

حضرت
معاویہ رضی
افدستار نبی حقاوت

مولانا محمد تقی عثمانی

ادارة المعارف، کراچی ۱۲

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ

اور تاریخی حقائق

مولانا محمد تقی عثمانی

(ایم اے، ایل ایل بی)

ادارۃ المعارف، کراچی ۱۲

135100

۱۳۹۱ھ

ادارۃ المعارف کراچی

ایم۔ احمد صدیقی۔

مشہور آفسٹریس

۹۵/- ایک ہزار

طبع اول

ناشر:

کتابت:

طباعت:

قیمت :-

تعداد :-

ملنے کے پتے :

- ۱۔ ادارۃ المعارف ڈاکخانہ دارالعلوم کراچی
- ۲۔ دارالاشاعت مقابل مولوی مسافر خانہ بندر روڈ کراچی
- ۳۔ ادارۃ اسلامیات ۱۹ انارکلی لاہور
- ۴۔ مکتبہ دارالعلوم کراچی

ترتیب

- ① حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور خلافت و مملوکیث (۱)
(حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر اعتراضات کا علمی جائزہ)
محمد تقی عثمانی

- ② حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور خلافت و مملوکیث (۲)
(ترجمان القرآن لاہور کے اعتراضات کا جواب)
محمد تقی عثمانی

- ③ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ شخصیت کردار اور کارنامے
(حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی سیرت و مناقب)
محمود شرف عثمانی

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور خلافت و ملوکیت (۱)

۸	بحث کیوں چھڑی گئی ؟
۹	بدعت کا الزام
۱۲	نصف دیت کا معاملہ
۱۷	مال غنیمت میں خیانت
۲۱	حضرت علی رضی اللہ عنہ پر سب و شتم
۲۳	استحقاق زیاد
۳۶	گورنروں کی زیادتیاں
۴۶	حضرت حجر بن عدی کا قتل
۵۷	حضرت معاویہ کے زمانے میں اظہار رائے کی آزادی
۸۵	یزید کی ولی عہدی کا مسئلہ
۸۹	ولی عہد بنانے کی شرعی حیثیت
۹۱	کیا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ یزید کو خلافت کا اہل سمجھتے تھے ؟
۹۴	خلافت یزید کے بارے میں صحابہ رضی اللہ عنہم کے مختلف نظریات
۱۰۲	یزید کی بیعت کے سلسلے میں " بدعنوانیاں "
۱۰۸	حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا موقف
۱۱۰	چند اصولی مباحث
۱۱۳	عدالت صحابہ رضی اللہ عنہم کا مسئلہ
۱۱۴	تاریخی روایات کا مسئلہ
۱۱۸	حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہد حکومت کی صحیح حیثیت
۱۲۷	ایک ضروری بات
۱۳۰	

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور خلافت و ملوکیت (۲)

(ترجمان القرآن لاہور کے تبصرے کا جواب)

۱۳۵	مجموعی تاثرات
۱۳۷	بدعت کا الزام
۱۵۷	نصف دیت کا معاملہ
۱۵۷	ایک دلچسپ غلطی
۱۶۳	مال غنیمت میں خیانت
۱۶۸	حضرت علی رضی اللہ عنہ پر سب و شتم

۱۷۹	استلحاق زیاد
۱۸۲	ابن غیلان کا واقعہ
۱۸۸	گورنروں کی زیادتیاں
۱۹۲	عبدالرحمن بن عدی رح کا قتل
۲۰۰	ایک ضروری گزارش
۲۰۲	یزید کی ولی عہدی
۲۰۶	عدالت صحابہؓ
۲۱۰	حضرت معاویہؓ اور فسق و بغاوت
۲۱۳	جنگ صفین کے فریقین کی صحیح حیثیت
۲۲۲	آخری گزارش

حضرت معاویہؓ (شخصیت، کردار، اور کارنامے) (۳) ۲۲۵

۲۲۷	ابتدائی حالات
۲۲۹	اسلام
۲۲۹	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق
۲۳۲	حضرت معاویہؓ صحابہؓ کی نظر میں
۲۳۸	حضرت معاویہؓ تابعین کی نظر میں
۲۳۹	سوانح
۲۳۸	سیرت
۲۳۸	حکمران کی حیثیت سے
۲۵۲	حضرت معاویہؓ کے روزمرہ کے معمولات
۲۵۴	علم، بردباری اور نرم خوئی
۲۵۶	عفو و درگزر اور حسن اخلاق
۲۵۸	اطاعت پیمبرؐ
۲۶۰	خشیت باری تعالیٰ
۲۶۱	سادگی اور فقر و استغناء
۲۶۲	علم و تفقہ
۲۶۳	ظرافت
۲۶۳	وفات
۲۶۶	آپ کے دور حکومت پر ایک شیعہ مورخ کا تبصرہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حرفِ آغاز

حمد و ستائش اس ذات کیلئے جس نے اس کارخانہ عالم کو وجود بخشا

۱۱۱

درد و سلام اس کے آخری پیغمبر پر جنہوں نے دنیا میں حق کا بولن بالکلیا

حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کتابتِ وحی کے فرائض انجام دیئے، حضرت علیؓ کی وفات کے بعد ان کا دورِ حکومت تاریخِ اسلام کے درختوں کے زمانوں میں ہے جس میں اندرونی طور پر امن و اطمینان کا دور دورہ بھی تھا اور ملک سے باہر دشمنوں پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی لیکن حضرت معاویہؓ کے مخالفین نے ان پر اعتراضات و الزامات کا کچھ اس انداز سے انبار لگایا ہے کہ تاریخِ اسلام کا یہ تابناک زمانہ سبائی پر و پیگنڈے گے گرد و غبار میں روپوش ہو کر رہ گیا ہے۔ اس لئے عرصہ کے میری خواہش تھی کہ حضرت معاویہؓ پر جو مشہور اعتراضات کئے گئے ہیں، ان کا واقعات کی روشنی میں جائزہ لے کر اصل حقیقت واضح کی جائے۔ اتفاق سے اسی دوران مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی صاحب کی کتاب "خلافت و ملوکیت" منظرِ عام پر آئی، اور اطرافِ ملک سے ہم سے مطالبہ ہوا کہ اس کے بارے میں اپنی رائے پیش کریں۔ اس کتاب میں حضرت معاویہؓ پر عائد کئے گئے اعتراضات کو مرتب طریقہ سے سچا کر دیا گیا تھا، چنانچہ کتاب کے اس حصہ

پر حضرت معاویہؓ سے متعلق تھا، میں نے ماہنامہ "البلاغ" میں ایک سلسلہ
مضامین تحریر کیا جو نو قسطوں میں شائع ہوا۔

بجہ اللہ اس سلسلہ مضامین کو ہر علمی حلقے میں پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا
گیا، اور اب اپنے کرم فرماؤں کے اصرار پر اسے کتابی شکل میں لایا جا رہا ہے۔
میری خواہش تھی کہ کتابی صورت میں لاتے وقت میں حضرت معاویہؓ
کی سیرت اور مناقب پر مثبت انداز میں بھی ایک مضمون تحریر کروں، لیکن
اپنی گونا گوں مصروفیات میں مجھے اس کا موقعہ نہیں مل سکا، بالآخر میری
فرمائش پر برادرزادہ عزیز مولوی محمود اشرف صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ نے اس
موضوع پر قلم اٹھایا، اور ماہ شمار اللہ اس موضوع پر بڑی حسن و خوبی اور سلیقہ
کے ساتھ ایک جامع مضمون تیار کر دیا جو عزیز موصوف کا نقش اول ہے،
اور انشاء اللہ ان کے روشن علمی مستقبل کا آئینہ دار۔

اس طرح یہ کتاب اب محض ایک تنقید ہی نہیں ہے، بلکہ اس میں حضرت
معاویہؓ کی سیرت، آپؓ کے فضائل و مناقب، آپ کے عہد حکومت کے حالات
اور آپ پر مخالفین کے تمام بیجا الزامات کا مدلل جواب بھی انشاء اللہ مل جائیگا
اور مشاجرات صحابہؓ کے مسئلہ میں اہل سنت کا معتدل موقف بھی دلائل کے
ساتھ واضح ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ اس حقیر کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے،
اور اسے شکوک و شبہات کے الزالہ کا سبب بنائے۔ آمین

محمد تقی عثمانی

دارالعلوم کراچی ۱۷

۲۷ ربیع الاول ۱۳۹۱ھ

حضرت معاویہ رضی

اور

خلافت و ملوکیت

چند سال پہلے جناب مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی صاحب کی جو کتاب ”خلافت و ملوکیت“ کے نام سے شائع ہوئی ہے اس کے بارے میں السبلاخ کے اجراء کے وقت سے ہمارے پاس خطوط کا تانا بانا بندھا رہا ہے، ملک و بیرون ملک سے مختلف حضرات اس کتاب کے بارے میں ہمارا موقف پوچھتے ہی رہتے ہیں۔ اب تک ہم نے اس موضوع پر دو وجہ سے کچھ شائع کرنے سے گریز کیا تھا۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ السبلاخ کا بنیادی مقصد اس قسم کی بحثوں سے میل نہیں کھاتا۔ ہماری کوشش روز اول سے یہ رہی ہے اور انشاء اللہ آئندہ بھی یہی رہے گی کہ السبلاخ کی تمام تر وجہ ان بنیادی مسائل کی طرف رکھی جائے جو بحیثیت مجموعی پوری امت مسلمہ کو درپیش ہیں۔

دوسری وجہ یہ تھی کہ ”خلافت و ملوکیت“ کا جو حصہ اس وقت سوالات اور اعتراضات کا محور بنا ہوا ہے، وہ ایک ایسے مسئلے سے متعلق ہے جسے بحث و تمحیص کا موضوع بنانا بہ حالات موجودہ ہم کسی کے لئے بھی مناسب سمجھتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ہمارا اجمالی عقیدہ یہ ہے کہ زمین و آسمان کی نگاہوں نے انبیاء علیہم السلام کے بعد ان سے زیادہ مقدس اور پاکیزہ انسان نہیں دیکھے۔ حق و صداقت کے اس مقدس قافلے کا ہر فرد اتنا بلند کردار اور نفسانیت سے اس قدر دور تھا کہ انسانیت کی تاریخ اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہے۔ اور اگر کسی سے کبھی کوئی لغزش ہوئی بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما کر ان کے جنتی ہونے کا اعلان فرما دیا ہے۔ رہ گئی یہ بات کہ ان کے باہمی اختلافات میں کون حق پر تھا؟ اور کس سے کس وقت کیا غلطی سرزد ہوئی تھی؟ سو اس قسم کے سوالات کا واضح جواب قرآن کے الفاظ میں یہ ہے:

تک امة قد نحت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسئلون عما كانوا يعملون
یہ ایک امت تھی جو گذر گئی۔ ان کے اعمال ان کے لئے اور تمہارے اعمال تمہارے لئے، اور تم
سے نہ پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیسا عمل کیا تھا؟

ان دو باتوں کے پیش نظر ہم اب تک نہ صرف اس موضوع پر قلم اٹھانے، بلکہ "خلافت و ملوکیت" کا مطالعہ
کرنے سے بھی گریز کرتے رہے لیکن افسوس یہ ہے کہ اس کتاب کی اشاعت کے بعد وہ فتنہ پوری آب و تاب کے ساتھ کھڑا
ہو گیا جس سے بچنے کے لئے ہم نے یہ طرز عمل اختیار کیا تھا۔ پچھلے دنوں اس کتاب کے مباحث دینی حلقوں کا موضوع
بحث بنے رہے۔ اور اس کے موافق و مخالف تحریروں کا ایک انبار لگ گیا۔ ادھر ہمیں اس کتاب کے مطالعے اور اس
کے بہت سے قارئین سے تبادلہ خیال کا موقع ملا تو اندازہ ہوا کہ جن حضرات نے اسے عقیدت اور احترام کے ساتھ پڑھا
ہے ان کے دل میں ایسی شدید غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں جن کا دور ہونا ضروری ہے، ان حالات میں اس کے سوا کوئی
چارہ نہ رہا کہ افراط و تفریط سے ہٹ کر خالص علمی اور تحقیقی انداز میں مسئلے کی حقیقت واضح کر دی جائے۔ اسی ضرورت
کا احساس اس مقالے کی شانِ نزول ہے۔

اس مقالے کو منظر عام پر لانے کے لئے ہم نے ایک ایسے وقت کا انتخاب کیا ہے جب کہ اس موضوع پر بحث و
مناظرہ کی گرما گرمی دھیمی پڑ رہی ہے۔ اور فریقین کی طرف سے اس کتاب کی حمایت و تردید میں اچھا خاصا مواد سامنے آچکا
ہے مقصد صرف یہ ہے کہ اپنے قارئین کو بحث و مباحثہ کی اس فضا سے آزاد ہو کر سوچنے کی دعوت دی جائے جو حقیقت
پسندی کے جذبہ کے لئے ذہرِ قابل ہو ا کرتی ہے۔

جن حضرات نے خلافت و ملوکیت کا مطالعہ کیا ہے، ہمارے اصل مخاطب ہیں، اور ہم نہایت درد مندی کے
ساتھ یہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس مقالے کا بحث و مباحثہ کے بجائے افہام و تفہیم کے ماحول میں مطالعہ فرمائیں
ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اگر ان معروضات کو اسی جذبے کے ساتھ پڑھا گیا تو یہ مضمون تطویل بحث کا
کاسبب نہیں بنے گا بلکہ انشاء اللہ افتراق و انتشار کی موجودہ کیفیت میں کمی ہی آئے گی۔

بحث کیوں چھڑی گئی؟

ہمارے لئے سب سے پہلے تو یہی بات بالکل ناقابل فہم ہے کہ اس پُرفتن دور میں مشاجرات صحابہ کی اس بحث کو
چھیڑنے کا کیا موقع تھا؟ اُمتِ مسلمہ کو اس وقت جو بنیادی مسائل درپیش ہیں، اور جتنا بڑا کام اس کے سامنے ہے، مولانا
موردی صاحب یقیناً ہم سے زیادہ اس سے واقف ہوں گے۔ اس اہم کام کے لئے جس یکسوئی اور یک جہتی کی ضرورت

ہے، وہ بھی کسی سے مخفی نہیں، کون نہیں جانتا کہ آج کی دنیا میں دولت و حکومت پر اور علمی اور فکری مرکوزوں پر ذہنوں میں انقلاب پیدا کرنے والے نشر و اشاعت کے دور رس رسائل پر تمام تر قبضہ یا ان لوگوں کا ہے جو کھلے طور پر دشمن اسلام ہیں اور آپس کے ہزاروں اختلافات کے باوجود اپنا سب سے بڑا خطرہ اسلام کو سمجھتے ہوئے ہیں اور اس کے مقابلے میں متحد ہیں، یا پھر کچھ ایسے ہاتھوں میں ہے جو مسلمان کہلانے کے باوجود ان سے ایسے مرعوب ہیں کہ اسلام کی سب سے بڑی خدمت اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کو کھینچ تان کر کسی طرح ان آقاؤں کی مرضی کے مطابق بنا دیا جائے۔ ان حالات میں اسلام دشمن عناصر کا مقابلہ کرنے کے لئے اگر کوئی قوت اہل حق کے پاس ہے تو وہ صرف ان کا باہمی اتحاد و اتفاق اور اجتماعی کوشش ہے۔ اس کے لئے کیا یہ ضروری نہیں کہ آپس کے سابقہ اختلافات کو بھی ایک خاص دائرہ میں محدود کر کے ان سب کی پوری طاقت اس محاذ پر صرف ہو جس طرف سے کھٹے کفر و الحاد کی یلغار ہے۔ اور کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ اس دور میں ملت کی فکری اور عملی توانائیاں غیر ضروری یا ثانوی اہمیت کے مسائل پر صرف کرنے کے بجائے ان بنیادی مسائل پر خرچ کی جائیں جو اس وقت عالم اسلام کے لئے زندگی اور موت کے مسائل ہیں۔

جہاں تک اسلام کے نظامِ خلافت کی تشریح و توضیح کا تعلق ہے، بلاشبہ وہ وقت کی بڑی اہم ضرورت تھی اور اس موضوع پر مولانا نے بھی "خلافت و ملوکیت" کے ابتدائی تین ابواب میں بحیثیت مجموعی بڑی قابل قدر کوشش فرمائی ہے۔ لیکن موجودہ وقت کی ضرورت کے لئے اتنا واضح کر دینا بالکل کافی تھا کہ خلافت کسے کہتے ہیں؟ وہ کس طرح قائم ہوتی ہے؟ اس میں مقننہ، عدلیہ اور انتظامیہ کے حدود اختیار کیا ہوتے ہیں؟ اور راعی اور رعیت کے تعلقات کی نوعیت کیا ہوتی ہے؟ — رہی یہ بحث کہ تاریخ اسلام میں خلافت ملوکیت میں کس طرح تبدیل ہوئی؟ اور اس کی ذمہ داری کس کس پر عائد ہوتی ہے؟ سو یہ خالصتاً ایک ایسی تاریخی بحث ہے جس کی تحقیق ایک علمی نکتہ آفرینی تو کہلا سکتی ہے لیکن اس سے موجودہ دور کے مسلمانوں کا کوئی قابل ذکر فائدہ متعلق نہیں ہے۔ خاص طور سے اس لئے بھی کہ یہ موضوع کوئی ایسا موضوع نہیں ہے جس پر باطنی میں کسی نے بحث نہ کی ہو۔ یا اس کی وجہ سے علم تاریخ میں کوئی ناقابل برداشت خلا پایا جاتا ہو۔ آج سے کم و بیش پانچ سو سال پہلے علامہ ابن خلدون جیسے عالمگیر شہرت کے مورخ نے اس مسئلے پر مفصل بحث کی ہے اور اس علمی خلا کو نہایت سلامت فکر کے ساتھ پر کر دیا ہے انہوں نے اپنے شہرہ آفاق مقدمے کے تیسرے باب میں خلافت و ملوکیت پر بڑی مبسوط بحث کی ہے، اور اس باب کی چھبیسویں فصل کا عنوان ہی یہ ہے کہ:

فی انقلاب الخلفاء الى الملكة

خلافت کے ملوکیت میں تبدیل ہونے کا بیان

اس فصل میں انہوں نے اپنے مخصوص سلجھے ہوئے انداز میں اس انقلاب کے اسباب بھی بیان کر دیئے ہیں، تاریخ اور بالخصوص تاریخ اسلام کے واقعات اور اس کے اتار چڑھاؤ پر ابن خلدون سے زیادہ نظر رکھنے کا دعویٰ اس دور میں شاید ہی کسی کو ہو، ان کے افکار کے ترجمے بھی ہو چکے ہیں اور تمام مسلمان اور غیر مسلم مورخین تاریخ اور فلسفہ تاریخ میں ان کے مقام بلند کے معترف ہیں اپنی اس بحث میں مشاجرات صحابہؓ کے دریاے خون سے وہ نہایت سلامتی کے ساتھ گزرے ہیں۔ لہذا موجودہ زمانے میں اس مسئلے کی کھود کر کرید اتنی ہی مضر ہے جتنی سخت نصر کے وقت یہودیوں کی یہ بحث کہ حضرت مسیحؑ کے فضلات پاک تھے یا ناپاک؟ یا تاتاریوں کی یلغار کے وقت اہل بغداد کی یہ تحقیق کہ حضرت علیؑ افضل تھے یا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما!

مولانا مودودی صاحب نے اس بحث کو چھپڑنے کی وجہ جو ازیہ بیان فرمائی ہے کہ:

” آج پاکستان میں تمام ہائی اسکولوں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں کے طالب علم اسلامی تاریخ اور علم سیاست کے متعلق اسلامی نظریات پڑھ رہے ہیں۔ ابھی کچھ مدت پہلے پنجاب یونیورسٹی کے ایم۔ اے۔ سیاست کے امتحان میں یہ سوالات آئے تھے کہ قرآن نے ریاست متعلق کیا اصول بیان کئے ہیں؟ عہد رسالت میں ان اصولوں کو کس طرح عملی جامہ پہنایا گیا، خلافت کیا چیز تھی اور یہ ادارہ بادشاہی میں کیوں اور کیسے تبدیل ہوا؟ اب کیا معترض حضرات چاہتے ہیں کہ مسلمان طلباء ان سوالات کے وہ جوابات دیں جو مغربی مصنفین نے دیئے ہیں؟ یا ناکافی مطالعہ کے ساتھ خود الٹی سیدھی رائیں قائم کریں؟ یا ان لوگوں سے دھوکا کھائیں جو تاریخ ہی کو نہیں، اسلام کے تصور خلافت تک کو مسخ کر رہے ہیں؟ الخ“

لیکن ہمارا خیال ہے کہ مولانا جب بحث و مباحثہ کی موجودہ فضا سے ہٹ کر ٹھنڈے دل سے غور فرمائیں گے تو انہیں خود اپنا یہ عذر کمزور محسوس ہوگا۔ جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ مسلمان طلباء ان سوالات کے کیا جواب دیں؟ تو اس کا سیدھا سا جواب تو یہ ہے کہ انہیں وہ جواب دینا چاہئے جو ابن خلدون نے مقدمہ میں دیا ہے اور جس کا ترجمہ ان کے نصاب میں داخل بھی ہے۔ اسے چھوڑ کر مغربی مصنفین یا کسی اور کی طرف وہ اسی وقت رجوع کریں گے جب کہ انہیں از خود بھٹکنے یا گمراہ ہونے کی خواہش ہو اور ظاہر ہے کہ اس خواہش کی موجودگی میں کوئی کتاب ان کی مدد نہیں کر سکتی گی۔

مولانا کی یہ بات بلاشبہ معقول ہے کہ :

” اگر ہم صحت نقل اور معقول و مدلل اور متوازن طریقے سے اس تاریخ کو خود بیان نہیں کرینگے اور اس سے صحیح نتائج نکال کر مرتب طریقے سے دنیا کے سامنے پیش نہیں کریں گے تو مغربی مستشرقین اور غیر معتدل ذہن و مزاج رکھنے والے مسلمان مصنفین جو اسے نہایت غلط رنگ میں پیش کرتے رہے ہیں اور آج بھی پیش کر رہے ہیں مسلمانوں کی نئی نسل کے دماغ میں اسلامی تاریخ ہی کا نہیں بلکہ اسلامی حکومت اور اسلامی نظام زندگی کا بھی بالکل غلط تصور بٹھادیں گے “

لیکن ہمیں اس سلسلہ میں چند باتیں عرض کرنی ہیں :

(۱) مولانا نے اس فقرے میں دو خطرات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ایک یہ کہ تاریخ کو غلط رنگ میں پیش کرنے والے اس کے ذریعہ ” اسلامی حکومت اور اسلامی نظام زندگی کا بھی بالکل غلط تصور بٹھادیں گے “ دوسرے یہ کہ اس سے خود اسلامی تاریخ کا غلط تصور سامنے آئے گا۔ جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے سو اگر یہ لوگ ہماری تاریخ سے ہمارے نظام حکومت اور ہمارے نظام زندگی کا استنباط کرنے کی حماقت کریں گے تو ہمارا صحیح جواب یہ ہوگا کہ ہمارا نظام حکومت اور ہمارا ” نظام زندگی تاریخ کی عام روایات سے نہیں، قرآن سے اور ان احادیث و آثار سے مستنبط ہے جو جرح و تعدیل کی کڑی مشرط پر پوری اترتی ہیں۔ ہمارے نظام زندگی کو سمجھنا ہے تو قرآن و حدیث سے اور فقہ و کلام سے سمجھو، خود مولانا مودودی بھی اس بات کو تسلیم فرماتے ہیں کہ ” حرام و حلال فرض و واجب اور مکروہ و مستحب جیسے اہم شرعی امور کا فیصلہ “ اور یہ فیصلہ کہ ” دین میں کیا چیز سنت ہے اور کیا چیز سنت نہیں ہے “ عام تاریخی روایات سے نہیں ہو سکتا لہذا ہمارے لئے آخر یہ کیسے جائز ہوگا کہ اپنے نظام زندگی کے غلط تصور کو ختم کرنے کے لئے ہم خود ان لوگوں کی اس اصولی غلطی کا اعادہ کریں اور اپنے نظام زندگی کا صحیح تصور ثابت کرنے کے لئے ان کی توجہ قرآن و حدیث کی طرف منعطف کرانے کے بجائے خود بھی تاریخی بحثوں میں الجھ جائیں۔ ؟

رہ گئی دوسری بات کہ اگر ہم نے خود صحت نقل کے ساتھ اپنی تاریخ کو مرتب نہ کیا تو یہ لوگ ہماری تاریخ کا نہایت غلط تصور ذہنوں میں بٹھادیں گے۔ سو یہ بات بلاشبہ بالکل درست ہے اور فی الواقع اس کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو تحقیق و نظر کی چھلنی میں چھان کر اس طرح مرتب کریں کہ وہ زیادہ سے زیادہ اصلی صورت میں لوگوں کے سامنے آسکے۔ لیکن اول تو ہم نہایت ادب کے ساتھ یہ گزارش کریں گے کہ مولانا مودودی صاحب نے خود ہماری تاریخ کا جو تصور دے دیا ہے اور ان کی کتاب کے تاریخی حصے سے عہد صحابہؓ و تابعین کا جو مجموعی تاثر قائم ہوتا ہے، وہ بجائے خود انتہائی غلط اور خطرناک تاثر ہے، اور ہم یہ سمجھنے سے قاصر رہے ہیں کہ دوسرے لوگ اس سے زیادہ غلط تاثر اور کیا دے سکتے ہیں ؟ دوسرے

مولانا خود ہی غور فرمایا کیا یہ عظیم کام اتنی آسانی سے عمل میں آسکتا ہے کہ خلافتِ دلوکیت کی خالص احکامی بحث کے ضمن میں اس قدر سرسری طور پر اسے انجام دیا جائے؟ اگر نہیں اپنی تاریخ کو زیادہ سے زیادہ اصلی شکل میں پیش کر کے نلوں کو اس پر مطمئن کرنا ہے تو محض چند یک طرفہ روایات کو جمع کر دینے سے کچھ حاصل نہ ہوگا، اس کے بجائے ہمیں تحقیق و تنقید کے اصول مدلل طریقے سے معین کرنے ہوں گے، ————— ہر روایت کے بارے میں معقول دلائل کے ساتھ یہ بتانا ہوگا کہ ہم نے اس کی مخالف روایات کو چھوڑ کر اسے کیوں اختیار کیا ہے؟ ورنہ ظاہر ہے کہ اگر آپ طبریٰ ابن کثیر اور ابن اثیر کے حوالوں سے واقعات کا ایک تسلسل قائم فرما کر دکھلائیں اور "دوسرے لوگ" بعینہ ان ہی کتابوں کے حوالوں سے واقعات کا دوسرا تسلسل ثابت کر دیں تو اس سے وہ "نئی نسل" آخر کیسے مطمئن ہو سکے گی جس کی گمراہی کا آپ کو خوف ہے؟

اسی لئے ہماری رائے یہ ہے کہ تاریخ اسلام اور خاص طور سے اس کے مشاجراتِ صحابہؓ والے حصے کی تحقیق کا یہ کام یا تو اس پر فتن دور میں چھیڑا نہ جائے کیونکہ امت کے سامنے اس سے زیادہ اہم مسائل ہیں جن کے مقابلے میں یہ کام کوئی اہمیت نہیں رکھتا یا پھر ————— انفرادی رائے قائم کرنے کے بجائے متوازن فکر رکھنے والے اہل بصیرت علماء کی ایک جماعت اس کام کو انجام دے۔ اور تاریخ کی تحقیق و تنقید کے اصول طے کرنے میں زیادہ سے زیادہ علماء کا مشورہ اور تعاون حاصل کرے۔ اس کے بغیر اس سلسلے کی انفرادی کوششیں مسلمانوں کی باہمی خانہ جنگیوں کو نئے میدان فراہم کرنے کے سوا کوئی خدمت انجام نہیں دے سکیں گی۔ لہذا موجودہ حالات میں اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ اس معاملے میں ابن خلدونؒ جیسے اہل بصیرت اور متوازن الفکر مؤرخین کی اس تحقیق پر اعتماد کیا جائے۔ جو انہوں نے تاریخ اسلام کے اولین ماخذ کو اچھی طرح کھنگالنے کے بعد پیش کی ہے۔ اس موضوع پر اگر کوئی انفرادی کوشش ہو بھی تو وہ اسی تحقیق کو بنیاد بنا کر اسے مزید وسعت دے اور کوئی ایسا نیتو نکال کر منظر عام پر نہ لائے جو صدیوں کے مسلمات کے خلاف ہو جس سے ذہنوں میں خلجان پیدا ہو اور افتراق اور انتشار کا دروازہ کھلے۔

اس مختصر گزارش کے بعد ہم "خلافتِ دلوکیت" کی ان باتوں کی طرف آتے ہیں جو ہماری نگاہ میں سخت قابل اعتراض ہیں۔ قاعدے کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہم پہلے صحابہ کرامؓ کی عدالت اور تاریخی روایات کی حیثیت سے متعلق ان اصولی مباحث پر گفتگو کرتے جو مولانا نے اپنے معترضین کے جواب میں پھیرے ہیں، اس کے بعد جزئیات کی طرف آتے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ صحابہؓ کی عدالت وغیرہ کے بارے میں جو اصولی بات ہم عرض کرنا چاہتے ہیں، مولانا مودودی صاحب کی اس کتاب کے بعد وہ شاید اس وقت تک مولانا کے قارئین کے دلوں میں بیٹھ نہ سکے جب تک مولانا کے بیان کردہ واقعات پر تبصرہ نہ کیا جائے خلافتِ دلوکیت کو پڑھنے والوں میں اکثریت ایسے حضرات کی ہوگی جن کے لئے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ وہ مولانا کے بیان کردہ ہر واقعے کو اس کے اصل ماخذ میں دیکھ کر یہ فیصلہ کریں کہ یہ واقعہ جو تاثر دے رہا ہے وہ فی الواقع صحیح ہے یا نہیں۔ اس کے بجائے یقیناً بیشتر حضرات نے مولانا مودودی صاحب کی نقل پر اعتماد کر کے اس کتاب سے وہی تاثر لیا ہوگا جو یہ کتاب

دے رہی ہے، ایسی حالت میں جب تک ان واقعات کی حقیقت نہ بتائی جائے۔ عدالت صحابہؓ کی بحث "خلافت و ملکیت" کے ان قارئین کے دلوں میں نہیں اتر سکے گی جنہوں نے اس کتاب کو عقیدت و محبت کے جذبات کے ساتھ پڑھا ہے۔ اس لئے ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ پہلے ان جزئی واقعات ہی کو سامنے لے آئیں جن پر ہمیں کچھ عرض کرنا ہے۔

پوری کتاب پر کما حقہ تبصرہ کرنا تو چند در چند وجوہ کی بناء پر ہمارے لئے ممکن نہیں ہے، ہم یہاں صرف ان اعتراضات کو زیر بحث لائیں گے جو مولانا دودی صاحب نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وارد کئے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مولانا دودی صاحب نے جو کچھ لکھا ہے، وہ بھی کئی مقامات پر اپنے اسلوب بیان اور کئی جگہوں پر اپنے مواد کے لحاظ سے بہت قابل اعتراض ہے، لیکن حضرت معاویہؓ کے بارے میں تو وہ انتہائی خطرناک حد تک پہنچ گئے ہیں۔ اور ہماری پر خلوص دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس سے واپس لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی جذبے کے تحت ہم نے یہاں صرف ان اعتراضات کو اپنی گفتگو کے لئے چنا ہے جو انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وارد کئے ہیں۔ ہم ایک بار پھر یہ گزارش کریں گے کہ ہماری ان معروضات کو بحث و مباحثہ کی فضا سے ہٹ کر ٹھنڈے دل کے ساتھ پڑھا جائے اور چونکہ معاملہ صحابہ کرامؓ کا ہے اس لئے اس نازک معاملے میں ذہن کو جماعتی تحزب یا شخصی اعتقاد کی قیود سے بالکل آزاد کر لیا جائے۔ امید ہے کہ ہماری یہ درد مندانہ گزارش قابل قبول ہوگی۔

(۱) بدعت کا الزام

"قانون کی بالائری کا خاتمہ" کے عنوان کے تحت مولانا لکھتے ہیں :-

"ان بادشاہوں کی سیاست دین کے تابع نہ تھی، اس کے تقاضے ہر جائز و ناجائز طریقے سے پورے کرتے تھے، اور اس معاملے میں حلال و حرام کی تمیز و دانہ رکھتے تھے، مختلف خلفائے بنی امیہ کے عہد میں قانون کی پابندی کا کیا حال رہا، اسے ہم آگے کی سطور میں بیان کرتے ہیں۔"

حضرت معاویہؓ کے عہد میں

یہ پالیسی حضرت معاویہؓ ہی کے عہد سے شروع ہو گئی تھی۔

اس پالیسی کو ثابت کرنے کے لئے مولانا نے چھ سات واقعات لکھے ہیں۔ پہلا واقعہ وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ :-

"امام نہری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور چاروں خلفائے راشدین کے عہد میں سنت تھی کہ نہ کافر مسلمان کا وارث ہو سکتا ہے، نہ مسلمان کافر کا، حضرت معاویہؓ نے اپنے زمانہ حکومت میں مسلمانوں کو کافر کا وارث قرار دیا اور کافر کو مسلمان کا وارث قرار دیا، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اگر اس بدعت کو ختم کیا، مگر ہشام بن عبدالملک نے اپنے خاندان کی روایت

کو پھر بحال کر دیا۔ (ص: ۱۷۳)

اس واقعہ کے لئے مولانا نے البدایہ والنہایہ جلد ۸ صفحہ ۱۳۹، اور جلد ۹ صفحہ ۲۳۲ کا حوالہ دیا ہے لہذا پہلے اس کتاب کی اصل عبارت ملاحظہ فرمائیے:

حدثني الزهري قال: كان لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فلما ولي الخليفة معاوية ورث المسلم من الكافر ولم يرث الكافر من المسلم وأخذ بذلك الخلفاء من بعده فلما قام عمر بن عبد العزيز رجع السنة الأولى وتبعه في ذلك يزيد بن عبد الملك فلما قام هشام أخذ بسنة الخلفاء يعني أنه ورث المسلم من الكافر.

امام زہری فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے اربعہ کے عہد میں نہ مسلمان کافر کا وارث ہوتا تھا، نہ کافر مسلمان کا، پھر جب معاویہ رضی اللہ عنہ نے مسلمان کو کافر کا وارث قرار دیا، اور کافر کو مسلمان کا وارث نہ بنایا۔ ان کے بعد خلفائے اربعہ نے بھی یہی معمول رکھا، پھر جب عمر بن عبد العزیز خلیفہ ہوئے تو انہوں نے پہلی سنت کو لوٹا دیا۔ اور یزید بن عبد الملک نے بھی ان کی اتباع کی، پھر جب ہشام آیا تو اس نے خلفاء کی سنت پر عمل کیا یعنی مسلمان کو کافر کا وارث قرار دے دیا۔

اب اصل صورت حال ملاحظہ فرمائیے، واقعہ اصل میں یہ ہے کہ یہ مسئلہ عہد صحابہ سے مختلف فیہ رہا ہے۔ اس بات پر تو اتفاق ہے کہ کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ مسلمان کافر کا وارث ہو سکتا ہے یا نہیں، اس اختلاف کی تشریح علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی سنئے:

« ولما المسلم فهل يرث من الكافر أم لا، فقالت عامة الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يرث، وبه أخذنا علماءنا والشافعي وهذا استحسن والقياس أن يرث وهو قول معاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان وبه أخذ مسروق والحسن ومحمد بن الحنفية ومحمد بن علي بن حسين »

» یہی یہ بات کہ مسلمان کافر کا وارث ہو سکتا ہے یا نہیں، سو عام صحابہ کرام کا قول تو یہی ہے کہ وہ وارث نہ ہوگا، اور اسی کو ہمارے علماء (حنفیہ) اور امام شافعی نے اختیار کیا ہے لیکن یہ استحسن ہے۔ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ وارث ہو اور یہی حضرت معاذ بن جبل اور حضرت

سہ البدایہ والنہایہ ص ۲۳۲ ج ۹ مطبوعۃ السعادیۃ - ۱۳۰۰ عمدة القاری ص ۲۶۰ ج ۲۳ ادارة الطباعة المنيرية باب لا يرث المسلم الكافر - الخ

معاویہؓ کا مذہب ہے، اور اسی کو مسروقؓ، محمد بن حنفیہؓ اور محمد بن علی بن حسینؓ نے اختیار کیا ہے۔“

اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں:-

« اخرج ابن ابی شیبۃ من طریق عبد اللہ بن معقل قال ما رأیت قضاءً أحسن من قضاء قضی بہ معاویہ نزلت أهل الكتاب ولا یروننا كما یحل نکاح فیہم ولا یحل لہم و بہ قال مسروق وسعید بن المسیب و ابراہیم نخعی و اسحاق »
 « ابن ابی شیبہ نے حضرت عبد اللہ بن معقل سے نقل کیا ہے، وہ فرماتے تھے کہ میں نے کوئی فیصلہ حضرت معاویہؓ کے اس فیصلے سے بہتر نہیں دیکھا کہ ہم اہل کتاب کے وارث ہوں، اور وہ نہ ہوں، یہ ایسا ہی ہے جیسے ہمارے لئے ان کی عورتوں سے نکاح حلال ہے، مگر ان کے لئے ہماری عورتوں سے نکاح حلال نہیں۔ اور یہی مذہب مسروقؓ، سعید بن المسیبؓ، ابراہیم نخعی اور اسحاق رحمۃ اللہ کا ہے۔ »

پھر حافظ ابن حجرؒ نے حضرت معاذ بن جبلؓ کے حوالے سے حضرت معاویہؓ کے اس مسلک کی تائید میں ایک مرفوع حدیث بھی نقل کی ہے:-

« عن معاذ قال یرث المسلم من الکافر من غیر عکس و احتج بأخذ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الاسلام میزید ولا ینقص و هو حدیث أخرجه أبو داؤد و صححه الحاكم »

« حضرت معاذؓ فرماتے تھے کہ مسلمان کافر کا وارث ہوگا مگر اس کا عکس نہیں ہوگا، وہ دلیل یہ پیش کرتے تھے کہ انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اسلام (انسانی حقوق میں) زیادتی کرتا ہے، کمی نہیں کرتا۔ یہ حدیث امام ابو داؤد نے روایت کی ہے اور حاکم نے اسے صحیح کہا ہے۔ »

یہ تمام صورت حال آپ کے سامنے ہے، اسے ذہن میں رکھ کر مولانا مودودی کی مذکورہ عبارت کو ایک بار پھر پڑھئے، مولانا نے یہ واقعہ اس طرح ذکر کیا ہے کہ گویا حضرت معاویہؓ اس مسئلے میں بالکل منفرد ہیں، اور کسی اجتہادی رائے کی بنا پر نہیں بلکہ (معاذ اللہ) کسی سیاسی غرض سے انہوں نے یہ « بدعت » جاری کی ہے۔ اور اس طرح « قانون کی بالاتری کا خاتمہ » کر ڈالا ہے، لیکن آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ سراسر فقہی مسئلہ ہے جس میں وہ تنہا بھی نہیں ہیں بلکہ صحابہ کرامؓ میں سے

حضرت معاذ بن جبلؓ جیسے جلیل القدر صحابی (جن کے علم و فقہ پر خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت موجود ہے) اور تابعینؓ میں سے مسروقؓ، حسن بصریؓ، ابراہیم نخعیؓ، محمد بن حنفیہؓ، محمد بن علی بن حسینؓ اور اسحاق بن واہبؓ جیسے فقہا بھی ان کے ساتھ ہیں۔ حضرت معاویہؓ کا یہ فقہی مسلک بلاشبہ بعد کے فقہانے اختیار نہیں کیا، ہم خود بھی اس مسلک کے قائل نہیں ہیں، لیکن ساتھ ہی ہمارا اعتقاد یہ بھی ہے کہ اگر حضرت معاویہؓ اپنے اس اجتہاد میں بالکل تنہا ہوں تب بھی اس بات کا کوئی جواز نہیں ہے کہ ان کے اس اجتہاد کو "بدعت" کہا جائے، یا اس سے یہ نتیجہ نکالا جائے کہ انہوں نے سیاست کو دین پر غالب رکھنے اور "حلال و حرام کی تمیز" کو مٹانے کی پالیسی شروع کر دی تھی، کیا حضرت علیؓ سے اختلاف کر کے حضرت معاویہؓ کو اتنا بھی حق نہیں رہا کہ وہ کسی شرعی مسئلے میں اپنے علم و فضل سے کام لے کر کوئی اجتہاد کر سکیں؟ جب کہ وہ فقہا میں سے ہیں، اور ان کے بارے میں صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ:-

« قیل لابن عباسؓ هل لک فی امیر المؤمنین معاویہؓ ما اوتیر

الابواحدة !

قال : اصاب، انه فقیہؓ »

حضرت ابن عباسؓ سے کہا گیا کہ امیر المؤمنین معاویہؓ ہمیشہ ایک رکعت وتر پڑھتے ہیں، کیا

آپ اس معاملے میں کچھ فرمائیں گے؟

حضرت ابن عباسؓ نے جواب دیا: انہوں نے درست کیا، وہ فقیہ ہیں »

یہی وجہ ہے کہ وہ امام زہریؒ جن کا مقولہ مولانا موردی صاحب نے نقل کیا ہے، حضرت معاویہؓ سے اس معاملے میں اختلاف رکھنے کے باوجود ان کے اس فعل کو "بدعت" نہیں کہتے، بلکہ یہ سہراتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے:

« راجع السنۃ الاولیٰ »

« پہلی سنت کو لوٹا دیا ۳ »

اس میں پہلی سنت "کا لفظ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ وہ دوسری سنت جو حضرت معاویہؓ نے جاری رکھی تھی، وہ

بھی سنت ہی تھی، بدعت نہ تھی، لیکن جرت ہے کہ مولانا موردی صاحب ان کے اس جملے کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں:

« حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ نے آکر اس بدعت کو موقوف کیا۔ (ص ۱۷۳) »

(۲) نصف دیت کا معاملہ

حضرت معاویہؓ کے عہد میں "قالون کی بالاتری کے خاتمے" اور سیاست کو دین پر غالب رکھنے کی "پالیسی" کی دوسری

۱ - قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل -

۲ - صحیح بخاری، کتاب المناقب، ذکر معاویہ بن ابی سفیان، ص ۵۳۱ ج ۱ - نور محمد کراچی

۳ - البدایۃ والنہایۃ - ص ۲۳۲ ج ۹

شہادت مولانا موردی نے یہ پیش کی ہے:

” حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ دیت کے معاملے میں بھی حضرت معاویہؓ نے سنت کو بدل دیا، سنت یہ تھی کہ معاہدہ

کی دیت مسلمان کے برابر ہوگی مگر حضرت معاویہؓ نے اس کو نصف کر دیا۔ اور باقی خود یعنی شروع کر دی۔“

(ص ۱۴۳، ۱۴۴)

اس میں اول تو خط کشیدہ جملہ نہ حافظ ابن کثیر کا ہے، نہ امام زہری کا۔ بلکہ یہ خود مولانا کا ہے مدیہ نشاندہی ہم نے اس لئے کی

ہے کہ مولانا کی عبارت سے صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جملہ حافظ ابن کثیر کا ہے)

البدایۃ والنہایۃ کی اصل عبارت یہ ہے:

”وبہ قال الزہری ومضت السنۃ أن دیتہ المعاہد کدیتہ المسلم

وکان معاویۃ أول من قصرها إلى النصف وأخذ النصف لنفسه“

”مذکورہ سند ہی سے امام زہری کا یہ قول ہم تک پہنچا ہے کہ: سنت یہ چلی آتی تھی کہ معاہدہ کی

دیت مسلمان کی دیت کے برابر ہوگی، اور حضرت معاویہؓ پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے اسے کم کر کے نصف

کر دیا، اور نصف اپنے واسطے لے لی۔“

یہ درست ہے کہ یہ عبارت سرسری نظر میں بڑی مغالطہ انگیز ہے، کیونکہ اس سے بادی النظر میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت

معاویہؓ نے باقی نصف دیت خود اپنے ذاتی استعمال میں لانی شروع کر دی تھی، لیکن کاش! مولانا موردی اس محل اور سرسری

مقولے کو دیکھ کر حضرت معاویہؓ پر اتنا سنگین الزام عائد کرنے سے قبل صورت حال کی پوری تحقیق فرمالتے، ہمارا خیال ہے کہ اگر مولانا

اس موقع پر شرح حدیث میں سے کسی بھی مستند کتاب کی مراجعت فرماتے تو کوئی غلط فہمی باقی نہ رہتی؛

واقعا اصل میں یہ ہے کہ حافظ ابن کثیر نے امام زہری کا یہ مقولہ نہایت اختصار اور اجمال کے ساتھ ذکر کیا ہے، ان کا پورا

مقولہ سامنے ہو تو بات بالکل صاف ہو جاتی ہے، مشہور محدث امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں ان کا یہ مقولہ ابن جریر کی سند

سے پوری تفصیل کے ساتھ درج کیا ہے، اسے ملاحظہ فرمائیے:

”عن الزہری قال کانت دیتہ الیہودی والنصرانی فی زمن نبی اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم مثل دیتہ المسلم وأبی بکر وعمر وعثمان رضی اللہ عنہم فلما کان

معاویۃ أعطی أهل المقتول النصف وألقى النصف فی بیت المال قال ثم

قضی عمرو بن عبد العزیز فی النصف وألقى ما کان جعل معاویۃ ۷“

۱۔ اس معاملے میں بھی مولانا موردی سے غلطی ہوئی ہے، یہ مقولہ خود حافظ ابن کثیر کا نہیں ہے بلکہ امام زہری ہی کا ہے، وہ بہ قال الزہری کے الفاظ اس پر شاہد ہیں۔

۲۔ البدایۃ والنہایۃ، ص ۱۳۹ ج ۸ - ۷ السنن الکبریٰ للبیہقی ص ۱۰۲ ج ۸ دائرة المعارف العثمانیہ، حیدرآباد سن ۱۳۵۲ھ

.. امام زہریؒ فرماتے ہیں کہ یہودی اور نصرانی کی دیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں مسلمان کی دیت کے برابر تھی، حضرت ابوبکرؓ، عمرؓ اور عثمان رضی اللہ عنہم کے عہد میں بھی ایسا ہی رہا۔ پھر جب حضرت معاویہؓ خلیفہ بنے تو آدھی دیت مقتول کے رشتہ داروں کو دی اور آدھی بیت المال میں داخل کر دی، پھر حضرت عمر بن عبد العزیزؓ نے دیت تو آدھی ہی رکھی، مگر بیت المال کا جو حصہ معاویہؓ نے مقرر کیا تھا وہ ساقط کر دیا۔“

اس سے یہ بات تو صاف ہو گئی کہ حضرت معاویہؓ نے آدھی دیت خود یعنی شروع نہیں کی تھی بلکہ بیت المال میں داخل کرنے کا حکم دیا تھا۔ لہذا حافظ ابن کثیرؒ نے امام زہریؒ کا جو مقولہ نقل کیا ہے اس میں اخذ النصف لنفسہ (آدھی خود یعنی شروع کر دی) سے مراد بیت المال کے لئے لینا ہے نہ کہ اپنے ذاتی استعمال کے لئے۔ اب یہ بات رہ جاتی ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کی دیت مسلمان کے برابر کی تھی تو حضرت معاویہؓ نے اسے نصف کر کے باقی نصف کو بیت المال میں کیوں داخل کر دیا؟ سو حقیقت یہ ہے کہ معاہدہ کی دیت کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف روایتیں مروی ہیں، اس لئے یہ مسئلہ عہد صحابہؓ سے مختلف فیہ چلا آتا ہے۔ ایک طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس طرح منقول ہے کہ:

”عقلے الکافر نصف دیتہ المسلم“

”کافر کی دیت مسلمان کی دیت سے نصف ہوگی“

چنانچہ اسی حدیث کے پیش نظر حضرت عمر بن عبد العزیزؓ اور امام مالکؒ اسی بات کے قائل ہیں کہ معاہدہ کی دیت مسلمان کی دیت سے نصف ہونی چاہیے۔ اس کے برخلاف حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کی روایت یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”ذیہ ذمی دیتہ مسلم“

”ذمی کی دیت مسلمان کی دیت کے برابر ہے“

چنانچہ امام ابو حنیفہؒ اور حضرت سفیان ثوریؒ کا مسلک اسی حدیث پر مبنی ہے، اور وہ مسلمان اور معاہدہ کی دیت میں کوئی فرق نہیں کرتے۔

۱۔ رواہ احمد والنسائی والترمذی وروی مثله ابن ماجہ (نیل الاوطار ص ۶۴ ج ۷ مطبعہ عثمانیہ ۱۳۵۷ھ)

۲۔ نیل الاوطار ص ۶۵ ج ۷ وابدایۃ المجتہد ص ۲۱۴ ج ۲۔

۳۔ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۱ ص ۱۰۲ ج ۸

۴۔ نیل الاوطار ص ۶۵ ج ۷ وابدایۃ المجتہد ص ۲۱۴ ج ۲۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ یہ دونوں روایتیں مروی ہیں، اس لئے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے اجتہاد سے دونوں میں اس طرح تطبیق دی ہے کہ آدمی دیت مقتول کے ورثاء کو دلاوی اور باقی نصف بیت المال میں داخل کرنے کا حکم دے دیا۔ اس کی ایک عقلی وجہ بھی خود بیان فرمائی، حضرت ربیعہ فرماتے ہیں کہ :

« فقال معاویہ ان کان آھلہ أٰصیبوا بہ فقد اٰصیب بہ بیت مال

المسلمین فاجعلوا البیت مال المسلمین النصف ولأھلہ النصف خمساً مائۃ دینار تم

قتل رجلٌ اخر من اهل الذمۃ فقال معاویۃ لو آنا نظرنا الی ہذا الذی

یدخل بیت المال فجعلناہ وضیعاً عن المسلمین وعونا لہم ۵۰ »

حضرت معاویہ نے فرمایا کہ ذمی کے قتل سے اگر اس کے رشتہ داروں کو نقصان پہنچا ہے تو

مسلمانوں کے بیت المال کو بھی نقصان پہنچا ہے کیونکہ جو جزیہ وہ ادا کیا کرتا تھا وہ بند ہو گیا۔ (تقی)

لہذا بیت کا آدھا حصہ (پانچ سو دینار) مقتول کے رشتے داروں کو دے دو اور آدھا بیت المال کو،

اس کے بعد ذمیوں میں سے ایک اور شخص قتل ہوا تو حضرت معاویہ نے فرمایا کہ جو رستم ہم بیت المال

میں داخل کر رہے ہیں، اگر ہم اس پر غور کریں تو اس سے ایک طرف مسلمانوں کا بوجھ ہلکا ہوا اور

دوسری طرف یہ ان کے لئے اعانت بھی ہوئی ۔

ایک مجتہد کو حق ہے کہ حضرت معاویہؓ کے اس اجتہاد سے علمی طور پر اختلاف کرے لیکن یہ اعتراف ہر غیر جانب دار

شخص کو کرنا پڑے گا کہ حضرت معاویہؓ نے اس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متعارض احادیث میں جس خوبی کے ساتھ

تطبیق دی ہے وہ ان کے تفقہ اور علمی بصیرت کی آئینہ دار ہے۔ انصاف فرمائیے کہ ان کے اس حسین فقہی اجتہاد کی تعریف

کرنے کے بجائے اسے "تalon کی بالائری کا خاتمہ" قرار دینا کتنا بڑا ظلم ہے ؟

یہاں ایک بات اور واضح کر دینا مناسب ہوگا اور وہ یہ کہ اگرچہ امام زہریؒ کا قول یہی ہے کہ حضرت معاویہؓ سے قبل آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدینؓ ذمی کی دیت مسلمان کے برابر قرار دیتے آ رہے تھے اور حضرت معاویہؓ نے پہلی بار اس میں تغیر کیا،

لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس بارے میں روایات بہت مختلف ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں تو ہم ابھی لکھ کر آئے ہیں، حضرت

عمرؓ اور حضرت عثمانؓ سے بھی اس معاملے میں مختلف روایات مروی ہیں، بعض روایات میں تو یہاں تک ہے کہ ان کے عہد میں ذمی کی

دیت مسلمان کی دیت سے ایک تہائی وصول کی جاتی تھی۔ مشہور محدث علامہ ابن الزکمانیؒ تحریر فرماتے ہیں۔

« وعمر و عثمان قد اختلف عنھا لہ »

اور حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ سے مختلف روایات مروی ہیں ۔

۵۰ - مزایل الی داؤد ص ۳۳ مطبوعہ اصح المطابع - والجوز النقی تحت البیہقی ص ۱۰۲ و ۱۰۳ ج ۸، ۸ مہلکہ یہ الفاظ مؤخر الذکر سے نقل کئے ہیں اول الذکر میں ضیقاً عن کے بجائے ذلیلاً علی کا لفظ ہے
۵۱ - الجوز النقی تحت مسن البیہقی ص ۱۰۳ ج ۸ مزید ملاحظہ ہو نیل الاوطار ص ۴۶۵ ج ۲ ۔

اسی لئے امام شافعیؒ نے بھی اسی ایک تہائی والے مسلک کو اختیار کیا ہے۔

(۳) مال غنیمت میں خیانت

ایک اسی قسم کا اعتراض مولانا مودودی صاحب نے یہ کیا ہے کہ :-

.. مال غنیمت کی تقسیم کے معاملے میں بھی حضرت معاویہؓ نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ

کے صریح احکام کی خلاف ورزی کی۔ کتاب و سنت کی رو سے پورے مال غنیمت کا پانچواں حصہ بیت المال

میں داخل ہونا چاہیے اور باقی چار حصے اس فوج میں تقسیم ہونا چاہیے جو لڑائی میں شریک ہوئی ہو، لیکن

حضرت معاویہؓ نے حکم دیا کہ مال غنیمت میں سے چاندی سونا ان کے لئے الگ نکال دیا جائے۔ پھر

باقی مال شرعی قاعدے کے مطابق تقسیم کیا جائے۔ ص: ۱۷۴

اس اعتراض کی سند میں مولانا نے پانچ کتابوں کے حوالے دیئے ہیں، جن میں سے ایک البدایہ والنہایہ صفحہ ۲۹ جلد ۸ کا حوالہ

بھی ہے، ہم یہاں اس کی اصل عبارت نقل کرتے ہیں :-

ووفی هذه السنة غزا الحکم بن عمرو نائب زیاد علی خواسان جبل الاسل

عن امر زیاد فقتل منهم خلقا کثیرا و غنیم اموالا جمیة فکتب الیہ زیاد :-

ان امیر المؤمنین قد جاء کتابہ ان یصطفی لہ کل صفراء و میضاء

یعنی الذهب والفضة۔ یجمع کلہ من هذه الغنیمة لبیت المال فکتب المحکم

بن عمرو: ان کتاب اللہ مقدم علی کتاب امیر المؤمنین، واینہ واللہ لو کانت

السماوات الارض رتقا علی عبد فأتقی اللہ یجعل لہ مخرجا، ثم نادى فی الناس ان

اعندوا علی قسم غنیمتکم فقسمها بینہم وخالف زیادا فیما کتب الیہ عن معاویة

وعزل الخمس کما أمر اللہ ورسولہ ﷺ

.. اسی سال خراسان میں زیاد کے نائب حضرت حکم بن عمروؓ نے زیاد کے حکم سے جبل الاسل کے مقام

پر جہاد کیا بہت سے آدمیوں کو قتل کیا اور بہت سا مال غنیمت حاصل کیا، تو زیاد نے انہیں لکھا کہ :-

امیر المؤمنین کا خط آیا ہے کہ سونا چاندی ان کے لئے الگ کر لیا جائے اور اس مال غنیمت کا سارا سونا

چاندی بیت المال کے لئے جمع کیا جائے۔ حکم بن عمروؓ نے جواب میں لکھا کہ اللہ کی کتاب امیر المؤمنین کے خط پر

۲۵ - غیلاوطار بحوالہ مذکور و بدایہ المجتہد ص ۲۱۴ ج ۲

۲۶ - البدایہ والنہایہ ص ۲۹ - ۲۵

مقدم ہے، اور خدا کی قسم اگر آسمان د زمین کسی کے دشمن ہو جائیں اور وہ اللہ سے ڈرے تو اللہ اس کے لئے کوئی نہ کوئی راہ نکال لیتا ہے پھر انہوں نے لوگوں میں اعلان کیا کہ تم اپنے مال غنیمت کو تقسیم کرنا شروع کر دو، چنانچہ اس مال غنیمت کو انہوں نے لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ اور زیادہ نے حضرت معاویہؓ کی طرف منسوب کر کے جو کچھ انہیں لکھا تھا، اس کی مخالفت کی اور مال غنیمت کا پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق بیت المال کے لئے الگ کیا۔

اس عبارت کا مولانا مودودی صاحب کی عبارت کیساتھ مقابلہ فرمائیے تو مندرجہ ذیل فرق واضح طور پر نظر آئیں گے:

(۱) البدایۃ والنہایۃ کی اس عبارت میں صاف تصریح ہے کہ اس حکم کی رو سے حضرت معاویہؓ کی ذات کے لئے سونا چاندی نکالنے کا ارادہ نہیں تھا بلکہ بیت المال کے لئے نکالنا پیش نظر تھا۔ حافظ ابن کثیرؒ حکم کے الفاظ صاف لکھ رہے ہیں کہ:-

” یجمع کلہ من ہذہ الغنیمۃ لبیت المال “

” اس مال غنیمت میں سے سارا سونا چاندی بیت المال کے لئے جمع کیا جائے۔ “

مگر مولانا مودودی اسی عبارت کے حوالے سے یہ تحریر فرماتے ہیں کہ:-

” حضرت معاویہؓ نے حکم دیا کہ مال غنیمت میں سے چاندی سونا ان کے لئے الگ نکال لیا

جائے۔ “ (ص : ۱۷۴)

ہمارا ناطقہ قطعاً طور پر سر بگڑیساں ہے کہ اس تفاوت کی کیا تاویل کیا تو جہہ کریں۔؟

(۲) مولانا مودودی کی عبارت کو پڑھ کر ہر پڑھنے والا یہ تاثر لے گا کہ جن تواریخ کا مولانا نے حوالہ دیا ہے ان میں صراحت کے ساتھ حضرت معاویہؓ کا یہ حکم براہ راست منقول ہوگا، اسی حکم کو دیکھ کر مولانا نے یہ عبارت لکھی ہے لیکن آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ البدایۃ والنہایۃ میں اور اسی طرح باقی تمام تواریخ میں حضرت معاویہؓ کا براہ راست کوئی حکم منقول نہیں بلکہ زیادہ ان کی طرف منسوب کر کے اپنے ایک نام کو ایسا لکھا تھا کہ اور یہ بات کسی تاریخ سے ثابت نہیں ہے کہ حضرت معاویہؓ نے واقعہً زیادہ کو ایسا لکھا تھا یا زیادہ نے خواہ مخواہ ان کی طرف یہ غلط بات منسوب کر دی تھی؟

135100

(۳) مولانا مودودی نے اس حکم کا تو ذکر فرمایا ہے لیکن یہ نہیں بتلایا کہ اس حکم کی تعمیل سرے سے کی ہی نہیں گئی۔ چنانچہ اگر اصل کتابوں کی مراجعت نہ کی جائے تو ہر پڑھنے والا یہ سمجھے گا کہ یقیناً اس حکم کی تعمیل بھی کی گئی ہوگی۔ حالانکہ آپ نے دیکھا البدایۃ والنہایۃ میں صاف تصریح ہے کہ حضرت حکم بن عمروؓ نے اس مجمل حکم کی بھی تعمیل نہیں فرمائی۔

(۴) مولانا مودودی صاحب کی عبارت سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ حضرت معاویہؓ نے یہ حکم مستقل طور سے جاری کر دیا ہوگا۔ حالانکہ اگر زیادہ کو سچا مان لیا جائے تو بھی زیادہ سے زیادہ یہ حکم ایک خاص جہاد سے متعلق تھا۔ گویا صورت حال تاریخ کی

۱۔ اسی وجہ سے حافظ ابن کثیرؒ نے بھی یہ الفاظ لکھے ہیں کہ ”خالف زیاد ایما کتب الیہ عن معاویہؓ۔ اور خالف معاویہؓ نہیں فرمایا۔“

رہی ہیں یہ ہے کہ زیادہ نے اپنے ایک نائب کو خط لکھتے وقت یہ لکھا تھا کہ حضرت معاویہؓ لکھا ہے کہ جبل الآس کے جہاد میں جو مال غنیمت ملا ہے اس میں سے سونا چاندی بیت المال کے لئے الگ کر لیا جائے۔ نائب کو زیادہ کا یہ خط ملا مگر اس نے اس حکم کو کتاب اللہ کے خلاف سمجھ کر اس کی تعمیل نہ کی، لیکن مولانا نے آگے پیچھے کی تمام باتوں کو چھوڑ دیا اور حضرت معاویہؓ پر مال غنیمت کی تقسیم کے معاملے میں کتاب و سنت کی "صریح خلاف ورزی" کا الزام لگا کر براہ راست لکھ دیا کہ:

"حضرت معاویہؓ نے حکم دیا کہ مال غنیمت میں سے سونا چاندی ان کے لئے الگ نکال لیا جائے۔"

تاریخ کے اندر اس سلسلے میں جو کچھ لکھا ہے اسے ہم نے اوپر بعینہ نقل کر دیا ہے۔ اب مولانا مودودی کی عبارت سے قطع نظر کر کے اصل عبارت پر آپ غور فرمائیں گے تو ممکن ہے کہ ذہن میں یہ شبہ پیدا ہو کہ اگر حضرت معاویہؓ کا یہ حکم شریعت کے مطابق تھا تو حضرت حکم بن عمروؓ نے جو خود صحابہؓ میں سے ہیں، اس پر اتنی خفگی کا اظہار کیوں فرمایا؟ اور اسے کتاب اللہ کے خلاف کیوں قرار دیا؟ اس شبہ کے جواب میں عرض ہے کہ جتنی تواریخ ہم نے دیکھی ہیں، ان سب میں یہ واقعہ اس قدر اجمال کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے کہ اس سے صحیح صورت حال کا پتہ لگانا تقریباً ناممکن ہے۔

اول تو زیادہ کا واسطہ ہی محذوش ہے، کچھ پتہ نہیں کہ حضرت معاویہؓ نے واقعہ اس مضمون کا خط لکھا بھی تھا یا نہیں؟ اور اگر لکھا تھا تو اس کے الفاظ کیا تھے؟ اور ان کا واقعی منشا کیا تھا؟ زیادہ نے ان کے الفاظ روایت بالمعنی (INDIRECT NARRATION) کے طور پر ذکر کئے ہیں جس میں رد و بدل کی بہت کچھ گنجائش ہے۔

اور اگر فرض کر لیا جائے کہ زیادہ نے کسی بددیانتی یا غلط فہمی کے بغیر حضرت معاویہؓ کا خط درست طور پر نقل کیا ہو تب بھی عین ممکن ہے کہ اس وقت بیت المال میں سونے چاندی کی کمی ہو، اور حضرت معاویہؓ اپنے اندازے یا کسی اطلاع کی بناء پر یہ سمجھے ہوں کہ جبل الآس کے جہاد میں جو سونا چاندی ہاتھ آیا ہے وہ کل مال غنیمت کے پانچویں حصے سے زائد نہیں ہے اس لئے انہوں نے بیت المال کی کمی کو پورا کرنے کے لئے یہ حکم جاری فرمایا ہو کہ مال غنیمت میں سے جو پانچواں حصہ بیت المال کے لئے بھیجا جائے گا اس میں دیگر اشیاء کے بجائے صرف سونا چاندی ہی بھیجا جائے۔ ظاہر ہے یہ حکم کسی طرح کتاب و سنت کے خلاف نہ تھا لیکن حضرت حکم بن عمروؓ نے اس پر اس لئے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ فی الواقعہ مال غنیمت کے طور پر ملنے والا سونا چاندی پانچویں حصہ سے زائد تھا۔ ایسی صورت میں وہ سارا سونا چاندی پانچویں حصہ سے زائد تھا۔ ایسی صورت میں وہ سارا سونا چاندی بیت المال میں داخل کرنے کو کتاب اللہ کے خلاف تصور کرتے تھے۔

غرض کہ اس محل واقعہ کی بہت سی توجیہات ممکن ہیں۔ اب یہ بات عقل اور دیانت کے قطعی خلاف ہوگی کہ ہم ان قوی احتمالات کو قطعی طور پر رد کر دیں جن سے حضرت معاویہؓ کی مکمل برائت واضح ہوتی ہو، اور جو ضعیف احتمالات ان کی ذات والاصفات کو مجروح کرتے ہوں انہیں اختیار کر کے بلا تامل یہ حکم لگا دیں کہ "حضرت معاویہؓ نے مال غنیمت کی تقسیم کے معاملے میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے صریح احکام کی خلاف ورزی کی۔"

حضرت علیؑ پر سب و شتم

مولانا مودودی صاحب نے «قانون کی بالائری کا خاتمہ» کے عنوان کے تحت حضرت معاویہؓ پر جو تھما
اعتراض یہ کیا ہے کہ :-

« ایک اور نہایت مکروہ بدعت حضرت معاویہؓ کے عہد میں یہ شروع
ہوئی کہ وہ خود اور ان کے حکم سے ان کے تمام گورنر، خطبوں میں برسر منبر حضرت علی رضی اللہ
عنه پر سب و شتم کی بوچھاڑ کرتے تھے، حتیٰ کہ مسجد نبویؐ میں منبر رسولؐ پر عین روضہ نبویؐ
کے سامنے حضورؐ کے محبوب ترین عزیز کو گالیاں دی جاتی تھیں اور حضرت علیؑ کی اولاد اور
ان کے قریب ترین رشتہ دار اپنے کانوں سے یہ گالیاں سنتے تھے، کسی کے مرنے کے بعد اس
کو گالیاں دینا شریعت تو درکنار، انسانی اخلاق کے بھی خلاف ہے اور خاص طور پر حججہ
کے خطبہ کو اس گندگی سے آلودہ کرنا تو دین و اخلاق کے لحاظ سے سخت گھناؤنا فعل
تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے آکر اپنے خاندان کی دوسری غلط روایات کی طرح اس
روایت کو بھی بدلا اور خطبہ جمعہ میں سب علیؑ کی جگہ یہ آیت پڑھنی شروع کر دی :-

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ الْح (ص : ۱۷۴)

مولانا نے اس عبارت میں تین دعوے کئے ہیں، ایک یہ کہ حضرت معاویہؓ حضرت علیؑ پر خود سب و شتم
کی بوچھاڑ کرتے تھے، دوسرے یہ کہ ان کے تمام گورنر یہ حرکت کرتے تھے، تیسرے یہ کہ یہ گورنر حضرت معاویہؓ کے حکم
سے ایسا کرتے تھے۔ اب ان تینوں دعوؤں کا اصل ماخذ میں مطالعہ کیجئے :

جہاں تک پہلے دعوے کا تعلق ہے سو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف اس "مکروہ بدعت" کو منسوب کرنے کے لئے انہوں نے تین کتابوں کے پانچ حوالے پیش کئے ہیں (طبری جلد ۴ ص ۱۸۸، ابن الاثیر ج ۳ ص ۲۳۴ ج ۴ ص ۱۵۴، البدایہ ج ۹ ص ۸۰) ہم نے ان میں سے ایک ایک حوالہ کو صرف مذکورہ صفحات ہی پر نہیں بلکہ ان کے آس پاس بھی بنظر غائر دیکھا، ہمیں کسی بھی کتاب میں یہ کہیں نہیں ملا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ "خود" حضرت علیؓ پر برسر منبر سب و شتم کی بوچھاڑ کرتے تھے لیکن چونکہ مولانا نے تصریح کے ساتھ لکھا ہے کہ اس "انسانی اخلاق کے خلاف" فعل کا ارتکاب وہ "خود" کیا کرتے تھے۔ اس لئے ہم نے سوچا کہ شاید مولانا نے ایسی کوئی روایت کسی اور مقام پر دیکھ لی ہو اور اس کا حوالہ دینا بھول گئے ہوں، چنانچہ ہم نے مذکورہ تمام کتابوں کے متوقع مقامات پر دیر تک جستجو کی کہ شاید کوئی گری پڑی روایت ایسی مل جائے لیکن یقین فرمائیے کہ ایسی کوئی بات ہمیں کسی کتاب میں نہیں ملی، پھر بعض ان تواریخ کی طرف بھی رجوع کیا جن کے بارے میں مولانا کو اعتراض ہے کہ ان کے مصنف شیعہ تھے۔ مثلاً مسعودی کی مروج الذهب، لیکن اس میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ملی۔

اس کے برعکس اس جستجو کے دوران ایسی متعدد روایات ہمیں ملیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے اخلاک کے باوجود ان کا کس قدر احترام کرتے تھے ؟

ان میں سے چند روایات ملاحظہ فرمائیے :

① حافظ ابن کثیر نقل فرماتے ہیں :-

"لما جاء خبر قتل علي رضي الله عنه جعل يبكي، فقال له امراته أتبكيه وقد قاتلته؟ فقال ويحك انك لا قدرين ما فقد الناس من

الفضل والفقہ والعلم"

"جب حضرت معاویہؓ کو حضرت علیؓ کے قتل ہونے کی خبر ملی تو وہ رونے لگے۔ ان کی اہلیہ نے

ان سے کہا کہ آپ اب ان کو روتے ہیں حالانکہ زندگی میں، ان سے لڑ چکے ہیں ؟ حضرت

معاویہؓ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں کہ آج لوگ کتنے علم و فضل اور فقہ سے محروم ہو گئے۔"

یہاں حضرت معاویہؓ کی اہلیہ محترمہ نے یہ اعتراض تو کیا کہ اب آپ انہیں کیوں روتے ہیں جب کہ

زندگی میں ان سے لڑتے رہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ زندگی میں تو آپ ان پر سب و شتم کی بوچھاڑ کیا کرتے تھے،

اب ان پر کیوں روتے ہیں ؟

(۲) امام احمد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت لسبر بن ارطاة رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر بن عمر بن خطاب کی موجودگی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کچھ برا بھلا کہا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس پر انہیں توبیح کرتے ہوئے فرمایا:

« تَشْتَمُ عَلِيًّا وَهُوَ جَدُّهُ »

”تم علی رضی اللہ عنہ کو گالی دیتے ہو حالانکہ وہ ان کے دادا ہیں۔“

(۳) علامہ ابن اثیر جزیری نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو آخری خطبہ نقل کیا ہے، اس میں ان کے یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ :

لَنْ يَأْتِيَكُمْ مِنْ بَعْدِي إِلَّا مِنْ أُنَا خَيْرٍ مِنْهُ كَمَا أَنْتَ مِنْ قَبْلِي كَانَ خَيْرًا مِنِّْي
میرے بعد تمہارے پاس (جو خلیفہ) بھی آئے گا، میں اس سے بہتر ہوں گا، جس طرح مجھ سے پہلے جتنے (خلفاء) تھے، مجھ سے بہتر تھے،

(۴) علامہ ابن عبد البر نے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بڑے اصرار کے ساتھ قرار صدائی سے کہا کہ ”میرے سامنے علی رضی اللہ عنہ کے اوصاف بیان کرو“ قرار صدائی نے بڑے بلیغ الفاظ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی غیر معمولی تعریفیں کیں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سنتے رہے اور آخر میں رو پڑے، پھر فرمایا:

رَحِمَ اللَّهُ أَبَا الْحَسَنِ، كَانَ وَاللَّهِ كَذَلِكَ -

اللہ ابوالحسن (علی) پر رحم کرے، خدا کی قسم وہ ایسے ہی تھے

نیز حافظ ابن عبد البر لکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ مختلف فقہی مسائل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے خط و کتابت کے ذریعہ معلومات حاصل کیا کرتے تھے چنانچہ جب ان کی وفات کی خبر پہنچی تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ :

ذَهَبَ الْفَقْهُ وَالْعِلْمُ بِمَوْتِ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ

”ابن ابی طالب کی موت سے فقہ اور علم رخصت ہو گئے۔“

غرض اس جستجو کے دوران ہمیں اس قسم کی تو کئی روایتیں ملیں، لیکن کوئی ایک روایت بھی ایسی نہ مل سکی جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ (معاذ اللہ) خطبوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بوجھ

۱۔ الطبری ص ۲۲۸ ج ۲ مطبعة الاستقامة بالقاهرة ۱۳۵۵ھ والکامل لابن الاثیر ص ۵ ج ۲ - ۳۔ الکاظم لابن الاثیر ص ۲ ج ۲۔

۲۔ الاستیعاب تحت الامایہ ص ۲۳، ۲۴ ج ۳ - المکتبة التجارية الکبری، القاهرة ۱۹۳۹ء

۳۔ الاستیعاب تحت الامابری ص ۲۵ ج ۳، ذکر سیدنا علی بن ابی طالب۔

کیا کرتے تھے خدا ہی جانتا ہے کہ مولانا مودودی صاحب نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر یہ الزام کس بنیاد پر کس دل سے عائد کیا ہے؟
پھر دوسرا دعویٰ مولانا نے یہ کیا ہے کہ ان کے حکم سے ان کے تمام گورنر خطبوں میں برسبر منبر حضرت علی رضی اللہ عنہ پر سب و شتم کی بوچھاڑ کرتے تھے۔

ظاہر ہے کہ مولانا کا یہ دعویٰ اس وقت تو ثابت ہو سکتا ہے جب وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے "تمام گورنروں" کی ایک فہرست جمع فرما کر ہر ایک گورنر کے بارے میں یہ ثابت فرمائیں کہ ان میں سے ہر ایک نے انفرادی یا اجتماعی طور پر (معاذ اللہ) حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دی تھیں، نیز اس بات کا بھی ثبوت ان کے پاس ہو کہ ان میں سے ہر ایک کو انفرادی یا اجتماعی طور پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ حکم دیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر سب و شتم کی بوچھاڑ کیا کرو۔

لیکن اپنے اس الزام کی تائید میں جو حوالے مولانا نے پیش کئے ہیں ہم نے ان کی طرف رجوع کیا تو ان میں سے ایک بات بھی صحیح ثابت نہیں ہو سکی۔ اول تو یہ سمجھ لیجئے کہ مولانا کے دیئے ہوئے پانچ حوالوں میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے صرف دو گورنروں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مذمت کیا کرتے تھے، ایک حضرت میسر بن شعبہ رضی اللہ عنہ، دوسرے مروان بن الحکم رضی اللہ عنہ۔ اگر ان روایات کو تھوڑی دیر کے لئے درست مان لیا جائے تو زیادہ سے زیادہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دو گورنروں پر یہ الزام لگایا جاسکتا ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا کرتے تھے۔ اس سے آخر یہ کیسے لازم آ گیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے تمام گورنر "خود حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حکم سے ایسا کیا کرتے تھے۔ یہ "تمام گورنر" کا الزام تو ایسا ہے کہ اسے شاید کسی موضوع روایتوں کے مجموعے سے بھی ثابت نہ کیا جاسکے۔

اس کے بعد اب ان دو روایتوں کی حقیقت بھی سن لیجئے جن میں حضرت میسر بن شعبہ رضی اللہ عنہ اور مروان بن الحکم کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ (معاذ اللہ) حضرت علی رضی اللہ عنہ پر سب و شتم کیا کرتے تھے۔
پہلی روایت اصلاً علامہ ابن جریر طبری نے اپنی سند کے ساتھ ذکر کی ہے اور انہیں سے نقل کر کے ابن اثیر جزیری نے اپنی تاریخ الکامل میں اسے درج کر دیا ہے، روایت کے الفاظ یہ ہیں:-
قال هشام بن محمد عن أبي مخنف عن المغيرة بن سعيد والصقعب بن زهير وفضيل بن خديج والحسين بن عتبة المرادي قال كل قد حدثني

۱۔ طبری ج ۲ ص ۱۸۸ اور کامل ابن اثیر ص ۲۳۲ ج ۳ کا حوالہ مولانا نے حضرت میسر بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے متعلق دیا ہے اور البدایہ ص ۲۵۹ ج ۸ کا حوالہ مروان بن الحکم سے متعلق ہے رہ گیا البدایہ ص ۸۰ ج ۹ کا حوالہ سراسر میں حجاج بن یوسف کے بھائی محمد بن یوسف الثقفی کا ذکر ہے جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا نہیں بلکہ ان کے بہت بعد ولید بن عبد الملک کا گورنر تھا اسی طرح ابن اثیر ص ۵۴ ج ۴ میں بنو امیہ کے خلفاء کا عمومی تذکرہ ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ یا ان کے کسی گورنر کا نہیں۔

بعض هذا الحديث فاجتمع حدِيثُهُ فَمَا سَقَتْ مِنْ حَدِيثِ
 حُجْرِ بْنِ عَدِيٍّ الْكِنْدِيِّ وَأَصْحَابِهِ أَنَّ مَعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سَفْيَانَ لَمَّا
 رَوَى الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ فِي جُمَادَى سَنَةِ ٤٠ دَعَاهُ فَحَمَدَ اللَّهُ وَتَنَى
 عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَا بَعْدُ..... وَتَدَارَدَتِ الْبِصَاكُ بِأَشْيَاءَ كَثِيرَةٍ
 فَأَنَا تَارِكُهَا اعْتِمَادًا عَلَى بَصْرِكَ بِمَا يَرْضَى وَيَسْعَهُ سُلْطَانِي وَيُصْلِحُ
 بِي رِعْيَتِي وَلَسْتُ تَادِرُكَ إِلَّا بِبِصَاكُكَ بِخِصْلَةٍ لَا تَحْتَمُّ عَنْ شَتْمِ عَلِيٍّ وَذَمِّهِ
 وَالتَّرْحَمِ عَلَى عَثْمَانَ وَالِاسْتِغْفَارِ لَهُ وَالْعَيْبِ عَلَى أَصْحَابِ عَلِيٍّ وَالْإِقْصَاءِ
 لَهُمْ وَتَرْكِ الْإِسْتِمَاعِ مِنْهُمْ... قَالَ أَبُو مُخَنَّفٍ قَالَ الصَّقْعَبِيُّ بْنُ
 زُهَيْرٍ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ... وَأَقَامَ الْمُغِيرَةَ عَلَى الْكُوفَةِ عَامِلًا
 لِمَعَاوِيَةَ سَبْعَ سِنِينَ وَأَشْهَرًا وَهُوَ مِنْ أَحْسَنِ شَيْءٍ سِيرَةٍ وَأَشَدِّ حُبًّا
 لِلْعَافِيَةِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَدَعُ ذَمَّ عَلِيٍّ وَالْوُقُوعَ فِيهِ... ۱

” ہشام بن محمد نے ابو مخنف سے، اور انہوں نے مجالد بن سعید، صقعب بن
 زہیر، فضیل بن خدیج اور حسین بن عقبہ مرادی سے روایت کیا ہے کہ ابو مخنف کہتے ہیں کہ
 ان چاروں نے مجھے آئندہ واقعہ کے تھوڑے تھوڑے ٹکڑے سنائے، لہذا حجر بن عدی کنندی
 کا جو واقعہ میں آگے ستارہا ہوں اس میں ان چاروں کی مختلف روایتیں جمع ہیں۔
 واقعہ یہ ہے کہ ”جب ماہ جمادی ۴۱ھ میں معاویہ بن ابی سفیان نے کوفہ پر مغیرہ بن
 شعبہؓ کو گورنر بنایا تو انہیں بلا کر پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر کہا کہ... میرا ارادہ تھا
 کہ میں تمہیں بہت چیزوں کی نصیحت کروں، لیکن چونکہ مجھے اعتماد ہے کہ تم مجھے راضی
 رکھنے، میری سلطنت کو کامیاب بنانے اور میری رعایا کی اصلاح کرنے پر پوری نظر
 رکھتے ہو، اس لئے میں ان تمام باتوں کو چھوڑتا ہوں۔ البتہ تمہیں ایک نصیحت کرنا
 میں ترک نہیں کر سکتا وہ یہ کہ علیؓ کی نذمت کرتے اور انہیں گالی دینے سے پرہیز
 نہ کرنا، عثمان رضی اللہ عنہ پر رحمت بھیجتے رہنا اور ان کے لئے استغفار کرتے رہنا۔ علیؓ کے
 اصحاب پر عیبت لگانا، انہیں دور رکھنا اور ان کی بات نہ سننا، عثمانؓ کے اصحاب

کی خوب تعریف کرنا، انہیں قریب رکھنا اور ان کی باتیں سنا کرنا.... ابو مخنف کہتا ہے کہ صقوب بن زہیر نے کہا کہ میں نے شعبی کو کہتے ہوئے سنا کہ.... مغیرہ رضی اللہ عنہم، معاویہ کے عامل کی حیثیت سے سات سال اور کچھ مہینے رہے وہ بہترین سیرت مالک تھے اور عافیت کو تمام لوگوں سے زیادہ پسند کرتے تھے، البتہ وہ علیؑ کی مذمت اور انہیں برا بھلا کہنا نہیں چھوڑتے تھے۔“

یہ ہے وہ روایت جو مولانا کے مذکورہ بیان کی اصل الاصول ہے۔ اور جسے دیکھ کر مولانا نے صرف حضرت مغیرہ بن شعبہؓ پر نہیں بلکہ خود حضرت معاویہؓ اور ان کے تمام گورنروں پر بلا استناد الزام لگا دیا ہے کہ وہ برسر منبر "حضرت علیؑ پر سب و شتم کیا کرتے تھے۔" سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اس روایت کو درست مان لیا جائے تو خود اسی روایت میں آگے چل کر صاف لکھا ہوا ہے کہ حضرت علیؑ کی مذمت کس طرح کیا کرتے تھے؟ ٹھیک اسی صفحہ پر جس پر ابو مخنف کے مذکورہ بالا الفاظ لکھے ہیں، آگے یہ الفاظ بھی ہیں کہ:

« قام المغيرة فقال في علي وعثمان كما كان يقول وكانت مقالة اللهم ارحم عثمان بن عفان وتجا وزعنه واجزه باحسن عمله فانه عمل بكتابك واتبع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم وجمع كلمتنا وحقن رماءنا وقتل مظلوما اللهم فارحم ائسادنا واوليائنا ومحبيه والطالبن بدمه ويدعو علي قتلته »

حضرت مغیرہ کھڑے ہوئے اور حضرت علیؑ اور عثمانؓ کے بارے میں جو کچھ کہا کرتے تھے وہی کہا۔ ان کے الفاظ یہ تھے کہ یا اللہ عثمان بن عفان پر رحم فرما اور ان سے درگزر فرما اور ان کے بہتر عمل کی انہیں جزا دے، کیونکہ انہوں نے تیری کتاب پر عمل کیا اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی اور ہماری بات ایک کر دی، اور ہمارے خون کو پچا یا اور مظلوم ہو کر قتل ہو گئے، یا اللہ ان کے مددگاروں، دوستوں، محبت کرنے والوں اور ان کے قصاص کا مطالبہ کرنے والوں پر رحم فرما اور ان کے قاتلوں کے لئے بددعا کرتے تھے۔“

اس سے معلوم ہوا کہ درحقیقت حضرت منیرہ رضی اللہ عنہا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات پر کوئی شتم نہیں فرماتے تھے، بلکہ وہ قاتلین عثمانؓ کے لئے بددعا کیا کرتے تھے۔ جسے شیعوں نے حفت علیؓ پر لعن و طعن سے تعبیر کر دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب راوی حضرت منیرہ کے الفاظ صراحتاً نقل کر رہے ہیں تو فیصلہ ان الفاظ پر کیا جائے گا نہ کہ اس ناثر پر جو ان الفاظ سے راویوں نے لیا۔ یا اس تعبیر پر جو "روایت بالمعنی" (INDIRECT-NARRATION) میں انہوں نے اختیار کی۔

پھر دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ حافظ ابن جریر نے یہ روایت جس سند کے ساتھ نقل کی ہے، وہ اول سے آخر تک شیعہ یا کذاب اور جھوٹے راویوں پر مشتمل ہے۔ اس روایت کا پہلا راوی ہشام بن الکلبی ہے جو مشہور راوی محمد بن السائب الکلبی کا بیٹا ہے اس کے بارے میں ابن عساکر کا قول ہے کہ :-

« رافضی سے بشفقہ »

« وہ رافضی ہے، افسوس نہیں، اے »

اور حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ ابن ابی طی نے اسے امامیہ (شیعوں کا ایک فرقہ) میں شمار کیا ہے اور ابن ابی یعقوب حاکمی فرماتے ہیں کہ :

« رَاوِيَةٌ لِّلْمَثَالِبِ غَايَةٌ »

« انتہا درجے کی مثال روایت کرتا ہے »

پھر دوسرا راوی ابو مخنف لوط بن یحییٰ ہے، اس کے بارے میں حافظ ابن عدی فرماتے ہیں :

« شِيعِيٌّ مَّحْتَرَفٌ صَاحِبٌ خَبْرٍ دَهْمٍ »

« جلابھنا شیعہ ہے اور انہی کی روایت کا ذکر کرتا ہے »

تیسرا راوی مجالد بن سعید ہے، ان کے ضعیف ہونے پر تو تمام ائمہ حدیث کا اتفاق ہے ہی، یہاں تک کہ تاریخی روایات میں بھی انہیں ضعیف مانا گیا ہے۔ امام یحییٰ بن سعید قطان رح کے کوئی دوست کہیں جا رہے تھے، انہوں نے پوچھا: کہاں جا رہے ہو؟

انہوں نے کہا: "وہب بن جریر کے پاس جا رہا ہوں، وہ سیرت کی کچھ کتابیں اپنے باپ کے توسط سے مجالد بن سعید سے لے کر لایا ہے۔ تم بہت جھوٹ لکھ کر لاؤ گے: "»

اس کے علاوہ اشج کا قول ہے کہ: "یہ شیعہ ہے"۔

چوتھے راوی فضیل بن خدیج ہیں، ان کے بارے میں حافظ ذہبی اور حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ ابو حاتم کا قول ہے کہ فضیل بن خدیج اشتر کے غلام سے روایت کرتا ہے، مجہول ہے، اور جرادی اس سے روایت کرتا ہے وہ متروک ہے۔ ان کے علاوہ دو راوی جن کا ذکر ابو مخنف نے کیا ہے، یعنی صعوب بن زہیر اور فضیل بن خدیج، وہ تو سب سے مجہول ہی ہیں۔

آپ غور فرمائیے کہ جس روایت کے تمام راوی از اول تا آخر شیعہ ہوں، اور ان میں سے بعض نے مقصد ہی یہ بنا رکھا ہو کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف بری بھلی باتیں منسوب کریں۔ کیا ایسی روایت کے ذریعہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ یا حضرت زینبہ بن شیبہ رضی اللہ عنہا کے خلاف کوئی الزام عائد کرنا سراسر ظلم نہ ہوگا؟ مولانا مودودی نے لکھا ہے کہ: میں نے قاضی ابوبکر بن العربی اور علامہ ابن تیمیہ کی کتابوں پر اعتماد کرنے کے بجائے خود تحقیق کر کے آزادانہ رائے قائم کرنے کا راستہ اس لئے اختیار کیا ہے کہ ان بزرگوں نے اپنی کتابیں شیعوں کی رو میں لکھی ہیں لہذا ان کی حیثیت "وکیل صفائی" کی سی ہو گئی ہے۔

اب مولانا مودودی صاحب خود ہی انصاف فرمائیں کہ کیا یہ غیر جانبداری کا تقاضا ہے کہ "وکیل صفائی" کی بات تو سنی ہی نہ جائے۔ خواہ وہ کتنی ثقہ، قابل اعتماد اور قابل احترام شخصیت ہو، اور دوسری طرف "مدعی" کی بات کو بے چوں و چرا تسلیم کر لیا جائے، خواہ وہ کتنا ہی جھوٹا اور افترا پرداز ہو؟ قاضی ابوبکر بن عربی اور ابن تیمیہ (معاذ اللہ) حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دشمن نہیں، صرف حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ثقہ دوست ہیں دوسری طرف ہشام بن العقبی اور ابو مخنف حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے کھلے دشمن ہیں۔ اور ان کی افترا پردازی ناقابل تردید دلائل کے ساتھ ثابت ہے، یہ آخر غیر جانب داری کا کون سا تقاضا ہے کہ پہلے فریق کی روایات سے صرف ان کے "حب معاویہ رضی اللہ عنہ" کی وجہ سے یکسر ہرگز نہیں کیا جائے اور دوسرے فریق کی روایات پر ان کے "بغض معاویہ رضی اللہ عنہ" کے باوجود کوئی تنقید ہی نہ کی جائے؟

۱ ابو حاتم الرازی۔ کتاب الجرح والتعديل ص ۳۶۱ ج ۲، قسم اول، دائرة المعارف دکن ۱۳۴۲ھ و تہذیب التہذیب۔ ایضاً ص ۴۰ ج ۱۰، ص ۳۲۸

۲ میزان الاعتدال ص ۳۳۲ ج ۲ و لسان المیزان ص ۴۵۳ ج ۲

۳ صعوب بن زہیر کو اگرچہ امام ابو زرعة نے ثقہ قرار دیا ہے مگر اس کے بارے میں ابو حاتم راوی فرماتے ہیں شیعہ یس بشہور

الجرح والتعديل ص ۲۵۵ ج ۲، قسم ۱، اور فضیل کے بارے میں لکھتے ہیں کہ "هو مجہول داوی عندہ جل متروک الحدیث" (ص ۲، ج ۲، قسم ۱)

۴ خلافت و ملوکیت۔

مولانا مودودی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ :

” بعض حضرات تاریخی روایات کو جانچنے کے لئے اسماء الرجال کی کتابیں کھول کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں فلاں راویوں کو ائمہ رجال نے مجروح قرار دیا ہے یہ باتیں کرتے وقت یہ لوگ اس بات کو سمجھول جاتے ہیں کہ محدثین نے روایات کی جانچ پڑتال کے یہ طریقے دراصل احکامی احادیث کے لئے اختیار کئے ہیں الخ پھر آگے لکھتے ہیں :

” اس لئے کوئی معقول وجہ نہیں ہے کہ ابن سعد، ابن عبد البر، ابن کثیر، ابن جریر ابن حجر اور ابن عسے دوسرے ثقہ علماء نے اپنی کتابوں میں جو حالات مجروح راویوں سے نقل کئے ہیں انہیں رد کر دیا جائے۔ الخ۔ (ص ۳۱۷ تا ۳۱۹)

یہاں سب سے پہلے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر تاریخی روایات میں سند کی جانچ پڑتال کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور جو روایتیں ان مورخین نے اپنی کتابوں میں درج کر دی ہیں، انہیں بس آنکھ بند کر کے قبول ہی کر لینا چاہیے، تو آخر ان حضرات نے تقریباً ہر روایت کے شروع میں سند کو نقل کرنے کی زحمت ہی کیوں اٹھائی؟ کیا اس طرز عمل کا واضح مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ روایات کی صحت و سقم کی ذمہ داری اپنے قارئین اور محققین پر ڈال رہے ہیں کہ مواد ہم نے جمع کر دیا، اب یہ تمہارا فرض ہے کہ اسے تحقیق و تنقید کی کسوٹی پر پرکھو اور ہم نتائج اخذ کرنے کے لئے صرف ان روایات پر بھروسہ کرو جو تحقیق و تنقید کے معیار پر پوری اترتی ہوں۔ ورنہ اگر تاریخی روایات کے معاملے میں ”اسماء الرجال کی کتابیں کھول کر بیٹھ جانے“ کی ممانعت کر دی جائے تو خدا را مولانا مودودی صاحب یہ بتلائیں کہ ابن جریر نے جو یہ نقل کیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام (معاذ اللہ) اور یاکئی بیوی پر فریفتہ ہو گئے تھے اس لئے اسے متعدد خطرناک جنگی مہمات پر روانہ

۱۔ پھر یہ بات کس قدر عجیب ہے کہ ابو مخنف، سلبی اور ہشام جیسے لوگوں کے حالات دیکھنے کے لئے مولانا اسماء الرجال کی کتابیں کھولنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں اور دوسرے مورخین کو قابل اعتماد ثابت کرنے کیلئے ص ۳۰۹ سے ۳۲۰ تک وہ بلا تکلن اسماء الرجال ہی کے علماء اور کتابوں کے حوالے دیتے چلے گئے ہیں ہم یہ سمجھنے سے بالکل قاصر رہے ہیں کہ کیا جرح و تعدیل صرف ان مورخین ہی کے بارے میں کی جاسکتی ہے جن کی کتابیں اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں اور ان سے اوپر کے مورخین کے حالات کی چھان بین نہیں کرنی چاہیے یا اسماء الرجال کی کتابوں میں سے مورخین کی صرف تعدیل ہی نقل کی جاسکتی ہے اور ”جرح“ نقل کرنا ممنوع ہے؟ یا صرف ان مورخین کے حالات اسماء الرجال کی کتابوں میں دیکھنے چاہئیں جو ثقہ ہیں۔ اور مجروح مورخین کے حالات کے لئے ان کتابوں کی طرف رجوع نہ کرنا چاہیے؟ ان میں سے کون سی بات ہے جسے صحیح کہا جائے؟

کر کے لے مروادیا پھر اس کی بیوی سے شادی کر لی۔ اسے رد کرنے کی آخر کیا وجہ ہے؟ نیز ابن جریر نے جو اپنی تاریخ میں بے شمار متعارض احادیث نقل کی ہیں، ان میں ترجیح آخر کس بنا پر دی جاسکے گی؟ تطویل سے بچنے کے لئے ہم اس بحث کو یہاں چھوڑتے ہیں کہ حدیث اور تاریخ کے درمیان معیار صحت کے اعتبار سے کیا فرق ہے؟ ہم چونکہ یہاں خاص اس روایت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں جس سے حضرت مغیرہ بن شعبہؓ کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضرت معاویہؓ کے حکم سے برسر منبر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مذمت کیا کرتے تھے، اس لئے مختصراً یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ روایت کیوں ناقابل قبول ہے؟ ہمارا خیال ہے کہ تاریخ اور حدیث کے فرق کو ملحوظ رکھنے کے باوجود مندرجہ ذیل وجوہ کی بنا پر مولانا کو بھی تسلیم کرنا چاہئے کہ یہ روایت قطعی طور پر ناقابل اعتماد ہے:

(۱) اس کے راوی سارے کے سارے شیعہ ہیں، اور کسی روایت سے جو صرف شیعوں سے منقول ہو حضرت معاویہؓ پر طعن کرنا کسی طرح درست نہیں ہے۔

(۲) اس کے تمام راوی ضعیف یا مجہول ہیں، اور ایسی روایت تاریخ کے عام واقعات کے معاملے میں تو کسی درجہ میں شاید قابل قبول ہو سکتی ہو۔ لیکن اس کے ذریعے کوئی ایسی بات ثابت نہیں ہو سکتی جس سے کسی صحابی کی ذات مجروح ہوتی ہوئے

(۳) یہ روایت درایت کے معیار پر بھی پوری نہیں اترتی، اس لئے کہ اگر حضرت مغیرہ بن شعبہؓ حضرت معاویہؓ کے حکم سے سات سال سے زائد مدت تک منبروں پر کھڑے ہو کر حضرت علی رضی اللہ عنہ پر "سب و شتم" کی بوچھاڑ کرتے رہے تو:

(الف) اس سب و شتم کی روایت کرنے والے تو بے شمار ہونے چاہئیں یہ صرف ایک شخص ہی اس

کی روایت کیوں کر رہا ہے؟ اور ایک بھی وہ جو شیعہ ہے اور اس کا جھوٹا ہونا معروف ہے؟

مولانا نے ایک جگہ لکھا ہے: "بعض حضرات اس معاملے میں یہ نرالا قاعدہ کلیہ پیش کرتے ہیں کہ ہم صحابہ کرامؓ کے بارے میں صرف وہی روایات قبول کریں گے جو ان کی شان کے مطابق ہوں اور ہر بات کو رد کر دیں گی جس سے ان پر حرف آتا ہو خواہ وہ کسی صحیح حدیث ہی میں وارد ہوئی ہو" (ص ۲۰۵) ہمیں معلوم نہیں کہ مولانا کے معترضین میں سے کسی نے یہ "قاعدہ کلیہ" بیان کیا بھی ہے یا نہیں، بہر حال ہم اس قاعدہ کلیہ کو تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ درست مانتے ہیں۔ ہماری نظر میں قاعدہ یہ ہے کہ "ہر اس ضعیف روایت کو رد کر دیا جائے گا جس سے کسی صحابی کی ذات مجروح ہوتی ہو، خواہ وہ روایت تاریخ کی ہو یا حدیث کی۔ ہمارا خیال ہے کہ مولانا کو اس "قاعدہ کلیہ" پر کوئی اشکال نہ ہونا چاہئے، اس لئے کہ بقول حضرت شیخ عبدالمحق صاحب محدث دہلوی صحابہؓ کی عدالت قرآن سنت متواترہ اور اجماع سے ثابت ہے اور اس کے خلاف کوئی بات ضعیف روایات کے بل پر ثابت نہیں کی جاسکتی۔"

(ب) کیا پوری امتِ اسلامیہ اپنے "خیر القرون" میں ایسے اہل جرات اور اہل انصاف کے قطعی طور پر خالی ہو گئی تھی جو اس مسکروہ بدعت "سے حضرت معاویہؓ اور ان کے گورنروں کو روکتے، کیا حضرت مجربن عدی کے علاوہ کوئی باغیرت مسلمان کوفہ میں موجود نہیں تھا؟

(ج) عدالت و دیانت کا معاملہ تو بہت بلند ہے۔ حضرت معاویہؓ کے عقل و تدبیر اور سیاسی بصیرت سے تو ان کے دشمنوں کو بھی انکار نہیں ہوگا، کیا یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ ان جیسا صاحب فراست انسان محض بغض کے جذبات میں بہ کر ایک ایسا بے فائدہ اقدام کرے جو اس کی حکومت کے استحکام کے لئے خطرہ بن سکتا ہے؟ کوفہ حضرت علیؓ کے معتقدین کا مرکز تھا۔ کیا حضرت معاویہؓ ان کے سامنے حضرت علیؓ پر سب و شتم کروا کر یہ چاہتے تھے کہ حضرت علیؓ کی وفات کے بعد بھی اہل کوفہ سے برابر لڑائی ٹھنی رہے اور وہ کبھی دل سے حضرت معاویہؓ کے ساتھ نہ ہوں؟ کوئی کھٹیا سے کھٹیا سیاست داں بھی کبھی یہ نہیں کر سکتا کہ اپنے مخالف قائد کے مرنے کے بعد اس قائد کے معتقدین کے گڑھ میں بلاوجہ لے گالیاں دیا کرے۔ ایسا کام وہی شخص کر سکتا ہے جسے لوگوں کو خواہ مخواہ اپنی حکومت کے خلاف بھڑکانے کا شوق ہو۔

ان وجوہ کی بنا پر یہ روایت تو قطعی طور پر ناقابل قبول ہے۔ دوسری روایت جس کا حوالہ مولانا نے دیا ہے البدایۃ والنہایۃ کی ہے، اس کی الفاظ یہ ہیں:

ولما کان (مروان) متولیا علی المدینۃ لمعاویۃ کان یسب علیا کل جمعة علی المنبر، وقال له الحسن بن علی: لقد لعن الله أبال المحکم وأنت فی صلبه علی لسان نبیہ فقال: لعن الله المحکم وما ولد والله أعلم

"جب مروان مدینہ منورہ میں حضرت معاویہؓ کا گورنر تھا، اس وقت وہ ہر جمعہ کو منبر پر کھڑے ہو کر حضرت علیؓ پر سب و شتم کیا کرتا تھا، اور اس سے حضرت حسن بن علیؓ نے فرمایا کہ: تیرے باپ حکم پر اللہ نے اپنے نبیؐ کی زبان سے اس وقت لعنت کی تھی جب

۱۔ جناب مولانا مورودی صاحب تو اس قسم کے درایتی قرآن کی بنا پر بالکل صحیح الاسناد احادیث کو بھی رد کر دینے کے قائل ہیں، چنانچہ حضرت سلیمان کے بارے میں صحیح بخاری کی ایک حدیث کو صحیح الاسناد ماننے کے باوجود مولانا نے اس لئے رد کر دیا ہے کہ وہ درایت کے اس جیسے قرآن کے خلاف ہے۔ حالانکہ وہ حدیث بھی کوئی "اعکامی حدیث" نہیں ہے بلکہ ایک تاریخی واقعہ ہی ہے، کیا اس موقع پر وہ درایت کے ان قرآن کی بنا پر ایک سراسر ضعیف روایت کو رد نہیں فرمائیں گے؟

تو اس کی صلب میں تھا، اور یہ کہا تھا کہ حکم اور اس کی اولاد پر خدا کی لعنت ہو۔ لے
 اگرچہ یہ روایت کئی وجہ سے مشکوک ہے، لیکن اتنی بات کچھ اور روایتوں سے بھی مجموعی طور پر معلوم ہوتی ہے
 کہ مروان بن الحکم مدینہ منورہ کی گورنری کے دوران حضرت علیؓ کی شان میں کچھ ایسے الفاظ استعمال کیا کرتا تھا
 جو حضرت علیؓ کے محبوب رکھنے والوں کو ناگوار گذرتے تھے لیکن یہ نازیبا الفاظ کیا تھے؟ ان تاریخی روایتوں میں سے
 کسی میں ان کا ذکر نہیں البتہ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ایک واقعہ اس طرح ذکر کیا گیا ہے کہ:

«ان رجلاً جاء الى سهل بن سعد فقال هذا فلان لأمير المدينة يدعو
 علينا عند المنبر قال فيقول ماذا قال يقول له أبو تراب فضحك وقال
 والله ما سماه إلا النبي صلى الله عليه وسلم وما كان له اسمٌ أحب إليه منه»
 ایک شخص حضرت سہیلؓ کے پاس آیا اور بولا کہ امیر مدینہ منبر پر کھڑے ہو کر حضرت علیؓ
 کو سب و شتم کرتا ہے، حضرت سہیلؓ نے پوچھا وہ کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا کہ انہیں
 «ابو تراب» کہتا ہے، حضرت سہیلؓ ہنس پڑے اور فرمایا: خدا کی قسم اس نام سے
 تو خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکارا ہے اور آپ کے نزدیک ان کا
 اس سے پیارا نام کوئی نہ تھا۔

اگر یہاں «امیر مدینہ» سے مراد مروان ہی ہے، جیسا کہ ظاہر یہی ہے تو اس «سب و شتم» کی حقیقت
 بھی واضح ہو جاتی ہے۔ ابو تراب کے معنی ہیں «مٹی کا باپ» آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علیؓ کو محبت میں
 اس نام سے پکارا کرتے تھے، مروان زیادہ سے زیادہ اسے اس کے حقیقی معنوں میں استعمال کرتا ہو گا۔
 اگر فرض کیجئے کہ مروان اس سے بھی زیادہ کچھ نازیبا الفاظ حضرت علیؓ کی شان میں استعمال کرتا تھا تو
 آخر یہ کہاں سے معلوم ہوا کہ وہ یہ کام حضرت معاویہؓ کے حکم سے کرتا تھا مولانا نے البدایہ کی جس عبارت
 کا حوالہ دیا ہے، اس میں بھی کہیں یہ مذکور نہیں کہ حضرت معاویہؓ نے اسے اس کام کا حکم دیا تھا۔ یا وہ اس کے
 اس فعل پر راضی تھے، ایسی صورت میں یہ الفاظ لکھنے کا کوئی جواز ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ حضرت معاویہؓ
 خود، اور ان کے حکم سے ان کے تمام گورنر خطبوں میں برسر منبر حضرت علیؓ رضی اللہ
 عنہ پر سب و شتم کی بوچھاڑ کرتے تھے۔

لے البدایہ والنہایہ ص ۲۵۹ ج ۸ • لے اول تو اس لئے کہ یہ پوری عبارت البدایہ والنہایہ کے اصل مصری نسخے میں موجود نہیں ہے دوسرے اس

لے کہ اس کے آخوین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو الفاظ منسوب کیے گئے ہیں وہ بہت مشکوک ہیں • لے صحیح بخاری کتاب المناقب باب مناقب علیؓ رضی اللہ عنہ ص ۵۷۵ جلد اول مطابع
 کراچی

مندرجہ بالا بحث سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ گئی کہ :

(۱) خود حضرت معاویہؓ کی طرف سب و شتم کی جو نسبت مولانا نے کی ہے ، اس کا تو کوئی ادنیٰ ثبوت بھی مولانا کے بیان کردہ حوالوں میں ، بلکہ کہیں نہیں ہے اور اس کے برعکس حضرت معاویہؓ سے حضرت علیؓ کی تعریف و توصیف کے جملے منقول ہیں ۔

(۲) اسی طرح تمام گورنر کا جو لفظ مولانا نے استعمال کیا ہے وہ بھی بالکل بلا دلیل ہے ، مولانا کے بیان کردہ حوالوں میں صرف دو گورنروں کا ذکر ہے ۔

(۳) ان دو گورنروں میں سے ایک یعنی مروان بن الحکم کے بارے میں مولانا کے دیئے ہوئے حوالے کے اندر ، یا اور کہیں یہ بات موجود نہیں ہے کہ وہ حضرت معاویہؓ کے حکم سے حضرت علیؓ پر سب و شتم کیا کرتا تھا ۔ (۴) سب و شتم کی بوچھاڑ کا لفظ بھی بلا دلیل ہے ، اس لئے کہ مولانا کے دیئے ہوئے حوالے میں تو سب و شتم کے الفاظ منقول نہیں ۔ صحیح بخاری کی روایت سے جو الفاظ معلوم ہوتے ہیں انہیں " سب و شتم " کھینچ تان کر ہی کہا جاسکتا ہے ۔

(۵) دوسرے گورنر حضرت میسرہ بن شعبہؓ کے بارے میں مولانا نے حوالہ صحیح دیا ہے لیکن ساتھ ہی اس میں یہ تصریح ہے کہ وہ قاتلین عثمانؓ کے لئے بددعا کیا کرتے تھے ۔ دوسرے روایت از اول تا آخر سارے کے سارے شیعہ رایوں سے مروی ہے اور روایت و درایت ہر اعتبار سے واجب الرد ہے ۔

استحاق زیاد

" قانون کی بالاتری کا خاتمہ " کے عنوان کے تحت مولانا مودودی صاحب نے حضرت معاویہؓ پر پانچواں

اعتراض یہ کیا ہے کہ :

" زیاد بن سمیہ کا استحاق بھی حضرت معاویہؓ کے ان افعال میں سے ہے جن میں انہوں نے سیاسی اغراض کے لئے شریعت کے ایک مسلم قاعدے کی خلاف ورزی کی تھی ، زیاد طائف کی ایک لونڈی سمیہ نامی کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا ، لوگوں کا بیان یہ تھا کہ زمانہ جاہلیت میں حضرت معاویہؓ کے والد جناب ابوسفیانؓ نے اس لونڈی سے زنا کا ارتکاب کیا تھا اور اسی سے وہ حاملہ ہوئی ، حضرت ابوسفیانؓ نے خود بھی ایک مرتبہ اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ زیاد ان ہی کے نطفہ سے ہے ، جو ان ہو کر یہ شخص اعلیٰ درجے کا

مدبر، منتظم، فوجی لیڈر اور غیر معمولی قابلیتوں کا مالک ثابت ہوا، حضرت علیؑ کے زمانہ خلافت میں وہ آپ کا زبردست حامی تھا اور اس نے بڑی اہم خدمات انجام دی تھیں ان کے بعد حضرت معاویہؓ نے اس کو اپنا حامی و مددگار بنانے کے لئے اپنے والد ماجد کی زنا کاری پر شہادتیں لیں اور اس کا ثبوت بہم پہنچایا کہ زیاد ان ہی کا ولد الحرام ہے پھر اسی بنیاد پر اسے اپنا بھائی اور اپنے خاندان کا فرد قرار دیدیا یہ فعل اخلاقی حیثیت سے جیسا کچھ مکروہ ہے، وہ تو ظاہر ہی ہے مگر قالو فی حیثیت سے بھی یہ ایک صریح ناجائز فعل تھا۔ کیوں کہ شریعت میں کوئی نسب زنا سے ثابت نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صان حکم موجود ہے کہ: بچہ اس کا ہے جس کے بستر پر وہ پیدا ہوا اور زانی کے لئے کنکرہ پتھر ہیں۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہؓ نے اسی وجہ سے اس کو اپنا بھائی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اور اس سے پردہ فرمایا۔" (ص ۱۷۵)

مولانا نے جس افسوسناک انداز سے یہ واقعہ نقل فرمایا ہے اس پر کوئی تبصرہ سولے اس کے نہیں کیا جاسکتا کہ اصل تواریخ کی عبارت نقل کر دی جائے۔ قارئین دونوں کا مقابلہ کر کے خود جو چاہیں فیصلہ کر لیں۔

مولانا نے اس واقعے کے لئے چار کتابوں کے حوالے دیئے ہیں (الاستیعاب ج ۱، ص ۱۹۶، ابن الاثیر ج ۳ ص ۲۲۰، ۲۲۱، البدایہ والنہایہ ج ۸ ص ۲۸ اور ابن خلدون ج ۳ ص ۷۸) ان میں سے البدایہ والنہایہ میں تو اس واقعے کے سلسلے میں کل سات ہی سطریں لکھی ہیں، جن سے واقعہ کی کوئی تفصیل ہی نہیں معلوم ہوتی، باقی تین کتابوں میں سے جس کتاب میں یہ واقعہ سب سے زیادہ مرتب طریقے پر بیان کیا گیا وہ ابن خلدون کی تاریخ ہے جس کا حوالہ مولانا نے سب سے آخر میں دیا ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں:-

سمیۃ جوزیاد کی ماں ہے حارث بن کلدہ طبیب کی لونڈی تھی، اسی کے پاس اس سے حضرت ابو بکرؓ پیدا ہوئے پھر اس نے اس کی شادی اپنے ایک آزاد کے

لہ کانت سمیۃ ام زیاد مولاۃ للحارث بن کلدہ الطیب، وولدت عندہ ابابکرؓ ثم زوجها بمولیٰ له وولدت زیادا وكان ابوسفیان قد ذهب إلى الطائف فی بعض

غلام سے کر دی تھی، اور اس کے یہاں زیاد پیدا ہوا (واقعہ یہ تھا کہ) ابوسفیان اپنے کسی کام سے طائف گئے ہوئے تھے، وہاں انہوں نے سمیہ سے اس طرح کا نکاح کیا جس طرح کے نکاح جاہلیت میں رائج تھے، اور اس سے مباشرت کی، اسی مباشرت سے زیاد پیدا ہوا اور سمیہ نے زیاد کو ابوسفیان سے منسوب کیا، خود ابوسفیان نے بھی اس نسب کا اقرار کر لیا تھا مگر خفیہ طور پر۔

آگے لکھتے ہیں: جب حضرت علیؑ شہید ہو گئے اور زیاد نے حضرت معاویہؓ سے صلح کر لی تو زیاد نے مصقلہ بن ہبیرہ شیبانی کو مامور کیا کہ وہ حضرت معاویہؓ کو ابوسفیان کے نسب کے بارے میں بتلائیں، اور حضرت معاویہؓ کی رائے یہ ہوئی کہ اسے استلحاق کے ذریعہ مائل کریں، چنانچہ انہوں نے ایسے گواہ طلب کئے جو اس بات سے واقف ہوں کہ زیاد کا نسب ابوسفیان سے لاحق ہو چکا ہے، چنانچہ بصرہ کے باشندوں میں سے کچھ لوگوں نے اس بات کی گواہی دی اور اکثر شیعان علیؑ اس بات کو برا سمجھتے تھے یہاں تک کہ ان کے بھائی حضرت ابوبکرؓ بھی۔

مولانا کا دوست رام چند کارمل ابن اثیر ہے، علامہ ابن اثیر جزیری نے شروع میں تو بس یہی لکھا ہے کہ حضرت ابوسفیانؓ نے جاہلیت میں سمیہ سے مباشرت کی تھی، پھر اس مباشرت کے بارے میں بھی بڑی داستان طرازیوں نقل کی ہیں۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ:

حاجاتہ فأصابها بنوع من أُنكحة الجاهلية - وولدت زیاداً هَذَا
ونسبته إلى ابى سفيان وأقر لها به إلا أنه كان منجفياً (تاریخ ابن خلدون ص ۱۴ ج ۳ دارالکتب اللبنانی، بیروت ۱۹۵۷ء)

۱۴۔ "ولما قتل علیؑ وصالح زیاد معاویة وضع مصقلة بن هبيرة الشيباني علی معاویة ليعرض له بنسب ابى سفيان ففعل، وراى معاویة أن یستميله باستلحاقه فالتمس الشهادة بذلك ممن علم لحوق نسبه بأبى سفيان فشهد له رجال من اهل البصرة والحقة، وكان اکثر شیعة علیؑ ینكرون ذلك وینقمونه علی معاویة حتی اخوة ابوبکرؓ"

” اس کے علاوہ بھی بڑے قصوں نے رواج پایا جن کے ذکر سے کتاب طویل ہو جائے گی اس لئے ہم ان سے اعراض کرتے ہیں، اور جو لوگ حضرت معاویہؓ کو معذور قرار دیتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ حضرت معاویہؓ نے زیاد کا استلحاق اس لئے کیا تھا کہ جاہلیت میں نکاح کی بہت سی قسمیں تھیں ان سب قسموں کو ذکر کرنے کی تو ضرورت نہیں، البتہ ان میں سے ایک قسم یہ تھی کہ کسی کسی عورت سے بہت سے لوگ مباشرت کرتے تھے، پھر جب وہ حاملہ ہو کر بچہ جنمی تو اس بچے کو جس کی طرف چاہتی منسوب کر دیتی تو وہ اس کا بیٹا قرار پا جاتا، جب اسلام آیا تو نکاح کا یہ طریقہ حرام ہو گیا، لیکن نکاح کے جاہلی طریقوں میں سے جس طریقے سے بھی کوئی بچہ کسی باپ کی طرف منسوب ہوا ہو، اسلام کے بعد بھی اس کو اس نسب پر برقرار رکھا گیا اور ثبوت نسب کے معاملے میں کوئی تفریق نہیں کی گئی۔“

ابن خلدونؒ اور ابن اثیرؒ کے ان بیانات سے یہ بات تو صاف ہو گئی کہ حضرت ابوسفیانؓ نے طائف میں سمیۃ سے زنا نہیں بلکہ ایک خاص قسم کا نکاح کیا تھا جو جاہلیت میں جائز سمجھا جاتا تھا اسلام نے اسے ممنوع تو کر دیا مگر اس سے پیدا ہونے والی اولاد کو غیر ثابت النسب یا ولد الحرام قرار نہیں دیا لیکن آگے چل کر ابن اثیرؒ نے ایک اعتراض یہ کیا ہے کہ:

” حضرت معاویہؓ یہ سمجھے کہ یہ استلحاق جائز ہے، اور انہوں نے جاہلیت اور اسلام کے استلحاق میں فرق نہیں کیا۔ اور یہ فعل ناقابل قبول ہے کیوں کہ اس فعل کے منکر ہونے پر مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ اور اسلام میں اس طرح کا استلحاق کسی نے نہیں کیا کہ اسے حجت قرار دیا جائے۔“

۱۰ وجری أقاصیص بطول بذكرها الكتاب فأضربنا عنها ومن اعتذر لمعاوية قال إنما استلحق معاوية زيادة الآن النكحة الجاهلية كانت أنواعا لا حاجة إلى ذكر جميعها وكان منها أن الجماعة يجامعون البغي فاذا حملت وولدت الحقت الولد بمن شاءت منهم فيلحقه فلما جاء الإسلام حرم هذا النكاح إلا أنه أفرق كل ولد كان ينسب إلى أب من أي نكاح كان من انكحتهم على نسبه ولم يفرق بين شي منهن (كامل ابن اثير - ص ۱۰۶ ج ۳ طبع

قدیم) اس کے بعد کی عبارت اور اس پر تبصرہ آگے آ رہا ہے۔

لیکن واقعات کی مجموعی تحقیق کرنے سے ابن اثیر جزیری کا یہ اعتراض بھی بالکل ختم ہو جاتا ہے، صورتِ واقعہ یہ ہے کہ اگر حضرت ابوسفیانؓ نے جاہلی نوع کا ایک نکاح کرنے کے بعد زیاد کو اسلام سے قبل اپنا بیٹا قرار نہ دیا ہوتا، اور وہ خود اسلام کے بعد سے اپنا بیٹا بنانا چاہتے تب تو یہ اعتراض درست ہوتا کہ حضرت معاویہؓ نے جاہلیت اور اسلام کے استحقاق میں فرق نہیں کیا، یہاں واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابوسفیانؓ نے زمانہ جاہلیت ہی میں اپنے ساتھ زیاد کا استحقاق کر لیا تھا۔ البتہ عام لوگوں کے سامنے اس کا اظہار نہیں کیا تھا۔ ابن خلدون صاف لکھتے ہیں کہ:

وولد زیاداً وولبتہ ابی ابی سفیان وافرلہا بہ الا انہ کان نجفیۃ

سمیۃ کے یہاں زیاد پیدا ہوا اور اس نے اسے ابوسفیانؓ سے منسوب کیا اور ابو سفیانؓ نے بھی اس نسب کا اقرار کیا، مگر خفیہ طور پر۔

زیاد چوں کہ حضرت ابوسفیانؓ کے مسلمان ہونے سے پہلے ہی پیدا ہو چکا تھا۔ اس لئے یہ استحقاق یقیناً اسلام سے پہلے ہوا تھا۔ البتہ اس کا اظہار لوگوں پر نہیں ہوا تھا۔ جب حضرت معاویہؓ کے سامنے دس گواہوں نے رجن میں بعض جلیل القدر صحابہ بھی شامل تھے) اس بات کی گواہی دی کہ حضرت ابوسفیانؓ نے اپنے ساتھ زیاد کے نسب کا اقرار کیا تھا۔ تب حضرت معاویہؓ نے ان کے لئے اس نسب کا اعلان کیا، مشہور محدث حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے فرماتے فرماتے ہیں:

” حضرت معاویہؓ نے ۴۴ھ میں ان (زیاد) کا استحقاق کیا، اور اس بات پر زیاد بن اسما، الحرمازی، مالک بن ربیع سلویؓ اور منذر بن زبیر نے شہادت دی تھی، یہ بات مدائنیؒ نے اپنی مختلف سندوں سے روایت کی ہے، اور گواہوں میں منذر بن زبیر ناموں کا اضافہ کیا ہے، جویرتہ بنت ابی سفیان، مسد بن قدار الباہلی، ابن ابی نصر الشقی، زید بن نفیل لاذی، شعبۃ بن العلقم المازنی، بنو عمرو بن شیبان کا ایک شخص، اور بنو المصطلق کا ایک شخص، ان سب نے ابوسفیانؓ کے بارے میں گواہی دی کہ زیاد ان کا بیٹا ہے البتہ منذر نے گواہی یہ دی تھی کہ میں نے

۱۔ ابن خلدون - ص ۱۴ ج ۳ • لے کیونکہ حضرت ابوسفیانؓ فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے تھے اور زیاد کی ولادت کے بارے

میں چار قول ہیں: ہجرت سے پہلے، ہجرت کے سال، غزوہ بدر کے دن اور شیبک فتح مکہ کے سال (استیعاب ص ۲۸ ج ۱)

حضرت علیؑ کو یہ کہتے سنا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ابوسفیانؑ نے یہ بات کہی تھی پھر حضرت معاویہؓ نے خطبہ دیا اور زیاد کا استحقاق کر لیا۔ پھر زیاد بولے، اور انہوں نے کہا کہ جو کچھ ان گواہوں نے کہا ہے اگر وہ حق ہے تو الحمد للہ! اور اگر یہ غلط ہے تو میں نے اپنے اور اللہ کے درمیان ان لوگوں کو ذمہ دار بنا دیا ہے۔

حافظ ابن حجرؒ نے دسویں گواہ کا نام نہیں لکھا، بلکہ بنو المصطلق کا ایک شخص "کہا ہے، ابو حنیفہ الدینوریؒ (متوفی ۲۸۲ھ) نے ان کا نام یزید لکھا ہے، اور ان کی گواہی اس طرح نقل کی ہے:

« إِنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَفْيَانَ يَقُولُ إِنَّ زَيْدًا مِنْ لُطْفِيهِ اقْتَرَاهَا فِي رَحْمَةِ أُمَّهِ سَمِيَّةَ، فَتَمَّ ادْعَاؤُهُ آيَةً »

میں نے ابوسفیانؑ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ زیاد اس لطفے سے ہے جو میں نے اس کی ماں سمیہ کے رحم میں ڈالا تھا، لہذا یہ ثابت ہو گیا کہ ابوسفیانؑ نے زیاد کے حق میں اپنا بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔

جن گواہوں کے نام حافظ ابن حجرؒ نے مدائنی رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھے ہیں ان میں حضرت مالک بن ربیعہ سلولیؓ صحابہؓ میں سے ہیں اور بیعت رضوان میں شریک رہے ہیں۔ ان حالات میں ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ حضرت معاویہؓ نے زیاد کا جو استحقاق دس گواہوں کی گواہی پر مجمع عام میں کیا، اس میں شریعت کے کون سے مسلمہ قاعدے کی خلاف ورزی ہوئی، جبکہ ابن اثیر جزیریؒ کی تصریح کے مطابق قبائلی نکاح سے جاہلیت میں پیدا ہونے والی اولاد کو اسلام میں غیر ثابت النسب قرار نہیں دیا جاتا تھا یہی وجہ ہے کہ حضرت معاویہؓ قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ:

« أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ الْعَرَبَ أَنِّي كُنْتُ اعْتَرَاهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَأَنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يَزِدْنِي إِلَّا عَرَاوَالِي لَمْ أَتَكْتَرْ بِزَيْدٍ مِنْ قَلْبِي وَلَمْ أُعْزِزْهُ مِنْ ذِلَّةٍ وَلَكِنْ عَرَفْتُ حَقَّالَهُ فَوَضَعْتَهُ مَوْضِعَهُ »

۱۔ الاصابہ ص ۵۶۳ ج ۱، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة ۱۳۵۵ھ « زیاد بن ابیہ »

۲۔ الدینوریؒ: الاخبار الطوال - ص ۲۱۹ تحقیق عبد المنعم عامر، الإدارة العامة للثقافة، القاهرة ۱۹۶۶ء

۳۔ الاصابہ ص ۳۲۲ ج ۳، ابن الاثیر ص: ۱۷۶ ج ۳ طبع قدیم، الطبری ص ۱۶۳ ج ۴ مطبعة الاستقامة بالقاهرة ۱۳۵۵ھ و ابن ظہر

۴۔ ج ۳ دارالکتب البنانی، بیروت ۱۹۵۴ء تینوں نے یہ متواتر نقل کیا ہے البتہ ابن خلدون نے صرف خط کثیف لکھا ہے اور اس میں «حق اللہ» کے الفاظ ہیں۔

خدا کی قسم! تمام عرب جانتے ہیں کہ جاہلیت میں مجھے تمام عربوں سے زیادہ عزت حاصل تھی، اور ظاہر ہے کہ اسلام نے بھی میری عزت میں ہی اضافہ کیا ہے، لہذا نہ تو ایسا ہے کہ میری نفی قلیل ہو اور میں نے زیادہ کے ذریعہ اس میں اضافہ کر لیا ہو، اور نہ کبھی میں ذلیل تھا کہ زیادہ کی وجہ سے مجھے عزت مل گئی ہو بلکہ واقعہ یہ ہے کہ یہ میں نے اس کا حق سمجھا ہے اور اسے اس کے حقدار تک پہنچا دیا ہے۔

کیا مذکورہ بالا واقعات کی روشنی میں حضرت معاویہؓ کے اس حلفیہ بیان کے بعد (جسے مولانا مودودی نے یقیناً ابن اثیر اور ابن خلدون کی تواریخ میں دیکھا ہو گا) یہ کہنے کی کوئی گنجائش باقی رہتی ہے کہ:

” زیاد بن سمیہ کا استلحاق بھی حضرت معاویہؓ کے ان افعال میں سے ہے جن میں انہوں نے سیاسی اعراض کے لئے شریعت کے ایک مسلم قاعدے کی خلاف ورزی کی تھی۔“

(ص: ۱۷۵)

یہی وجہ ہے کہ اس وقت بھی جو حضرات حضرت معاویہؓ کے اس فعل پر اعتراض کر رہے تھے، ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ زیاد تو زنا سے پیدا ہوا تھا۔ اس لئے اس کا نسب حضرت ابوسفیانؓ سے لاحق نہیں کیا جاسکتا۔ اس کے بجائے ان کا اعتراض یہ تھا کہ حضرت ابوسفیانؓ نے سمیہ سے مباشرت ہی نہیں کی، حضرت ابو بکرؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کا بڑا شہرہ ہے لیکن کسی بندۂ خدا نے یہ دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کی کہ ان کی وجہ اعتراض کیا تھی؟ حافظ ابن البر نے ان کا یہ قول نقل کیا ہے:

” لا والله ما علمت سمیة رأت اباسفیان قط۔“

” نہیں، خدا کی قسم مجھے معلوم نہیں کہ سمیہ نے کبھی ابوسفیانؓ کو دیکھا بھی ہے لے

اور عبدالرحمان بن الحکم نے اس موقع پر حضرت معاویہؓ کی ہجو میں جو شعر ہے، ان میں سے ایک شعر

یہ بھی ہے

واشهد انہا حملت ذیاداً

وصخر منہ سمیة غیر دانے

یعنی ” میں گواہی دیتا ہوں کہ سمیہ کے بطن میں زیاد کا استقرار حمل اس حالت میں

ہوا تھا کہ صخر (ابوسفیانؓ) سمیہ کے قریب بھی نہیں تھا۔“

اور ابن مفرغ نے کہا تھا کہ

شہدات بان أمك لم تباشروا أباسفیان واضعة القناع له
 " میں تو ہی دیتا ہوں کہ تیری ماں نے کبھی اور نہنی اتار کر ابوسفیان کے ساتھ

مباشرت ہی نہیں کی۔"

اور وہ ابن عامر حبیبی ایک خاص وجہ سے اس استحقاق کو ناجائز قرار دینے کی سب سے زیادہ
 خواہش تھی، انہوں نے بھی ایک شخص کے سامنے بس اپنے اس ارادے کا اظہار کیا تھا کہ:

" لقد همت ان اتى بقسمامة من قرشي يحلفون ان اباسفیان

لمیرسہتہ۔"

" میرا ارادہ ہے کہ میں قریش کے بہت سے قسم کھانے والوں کو لاؤں جو اس بات

پر قسم کھائیں کہ ابوسفیان نے کبھی سہمیہ کو دیکھا تک نہیں سہ۔"

سوال یہ ہے کہ یہ تمام معترضین اس بات کو ثابت کرنے پر کیوں زور لگا رہے تھے کہ حضرت ابوسفیانؓ
 کبھی سہمیہ کے قریب تک نہیں گئے، انہوں نے یہ بھی بات یہ کیوں نہیں کہی کہ ابوسفیانؓ اگر سہمیہ کے قریب
 گئے بھی ہوں تو یہ سرسبز تھا، اور زنا سے کوئی نسب ثابت نہیں ہوتا، یہ اس بات کی کھلی علامت ہے کہ
 ان حضرات کے نزدیک بھی اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ابوسفیانؓ نے سہمیہ سے جاہلیت میں مبینہ مباشرت کی تھی
 تو پھر ان کو بھی زیادہ کے استحقاق میں کوئی اعتراض نہیں تھا، ان کو اعتراض صرف یہ تھا کہ ان کے علم کیمطابق
 ابوسفیانؓ سہمیہ کے قریب تک نہیں گئے، اس لئے زیادہ کا استحقاق درست نہیں لیکن ظاہر ہے کہ ان کا
 یہ علم حضرت معاویہؓ پر حجت نہیں ہو سکتا، حضرت معاویہؓ کے پاس دس قابل اعتماد شہادتیں اثبات پر گذر
 چکی تھیں ان کے مقابلے میں یہ حضرات ہزار بار نفی پر شہادت دیں تو شرعاً اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔
 ہم پر تو اس واقعہ کی تمام تفصیلات پڑھنے کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبہ شہام
 بشریہ کا غیر معمولی تاثر قائم ہوا ہے۔ غور فرمائیے کہ حضرت معاویہؓ کی شرافت اور فضیلت کا معاملہ تو
 بہت بلند ہے، ایک معمولی آدمی کے نفس کے لئے بھی یہ بات کس قدر ناگوار ہوتی ہے کہ جس شخص کو کل
 تک ساری دنیا ولد الحرام اور غیر ثابت النسب کہتی اور سمجھتی آئی تھی آج اسے اپنا بھائی بنا لیا جائے ظاہر
 ہے کہ حضرت معاویہؓ جیسے جلیل القدر صحابی، سردار اور سردار زادے کیلئے یہ بات کس قدر شاق ہوگی؟ لیکن جب

دس گواہیوں کے بعد ایسے شخص کو اپنا بھائی قرار دینا "حق اللہ" بن جاتا ہے تو وہ اپنے تمام جذبات کو ختم کر کے اور مخالفین کی کھڑی ہوئی صعوبتوں کو جھیل کر پکاراٹھتے ہیں کہ:

"عرفت حق اللہ فوضعتہ موضعہ"

"میں نے اللہ کے حق کو پہچان لیا۔ اس لئے اس کے حقدار تک پہنچا دیا۔"

یہی وجہ ہے کہ حضرت معاویہؓ کے جن معترضین کو اصل واقعے کا علم ہوتا گیا۔ انہوں نے اپنے اعتراضات سے رجوع کر لیا، حافظ ابن عبد البرؒ ہی نے نقل کیا ہے کہ عبدالرحمان بن المحکم اور ابن مفرغ جیسوں نے اس واقعہ پر حضرت معاویہؓ کے حق میں ہجویہ اشعار کہے تھے حضرت معاویہؓ کے مذکورہ بالا ارشاد کے بعد انہوں نے بھی اپنے سابقہ رویہ پر شرمندگی ظاہر کی تھی، نیر وہ ابن عامر جن کے بارے میں حافظ ابن جریرؒ نے یہ نقل کیا ہے کہ انہوں نے اس استحقاق کی مخالفت کرنے کے لئے نغزی پر گواہیاں جمع کرنے کا ارادہ کیا تھا پبری ہی کی تصریح کے مطابق وہ بھی بعد میں حضرت معاویہؓ سے معافی مانگنے آئے تھے اور حضرت معاویہؓ نے انہیں معاف کر دیا تھا۔

اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ام المومنین حضرت عائشہؓ رضی اللہ عنہا بھی شروع میں اس استحقاق کے خلاف تھیں۔ ابن خلدونؒ نے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ زیاد نے حضرت عائشہؓ کو "زیاد بن ابی سفیان" کے نام سے خط لکھا، مقصد یہ تھا کہ حضرت عائشہؓ رضی اللہ عنہا بھی جواب میں "زیاد بن ابی سفیان" لکھ دیں گی تو اسے اپنے استحقاق نسب کی سند مل جائے گی۔ لیکن حضرت عائشہؓ نے جواب میں یہ الفاظ لکھے کہ:

"من عائشۃ ام المومنین ابی ابیخا زیاد"

"تمام مومنین کی ماں کی طرف سے اپنے بیٹے زیاد کے نام ہے"

لیکن بعد میں جب حقیقت حال سامنے آئی تو خود حضرت عائشہؓ رضی اللہ عنہا نے زیاد کو "زیاد بن ابی سفیان" کے نام سے خط لکھا۔ حافظ ابن عساکرؒ نے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ مرہ قبیلے کے لوگ زیاد کے پاس حضرت عبدالرحمن بن ابی بکرؓ کا سفارشی خط لے جانا چاہتے تھے۔ حضرت عبدالرحمنؓ زیاد کو "ابن ابی سفیان"۔

۱۔ ابن خلدون، ص ۱۶ ج ۳

۲۔ الاستیعاب ص ۵۵ تا ۵۵ ج ۱ (تحت الاصابہ)

۳۔ الطبری - ص ۱۶۳ ج ۲

۴۔ ابن خلدون، ص ۱۸ ج ۳

دیکھتے ہوئے ہچکچا رہے تھے۔ اس لئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے صاف یہ الفاظ لکھے کہ :-

« من عائشة ام المومنین الی زیاد بن ابی سفیان »

« ام المومنین عائشہ کی طرف سے ابوسفیان کے بیٹے زیاد کے نام »

جب زیاد کے پاس یہ خط پہنچا تو اس نے خوش ہو کر یہ خط مجمع عام میں سنایا۔ ان حالات میں ہمیں یہ توقع رکھنا ہے محل نہیں کہ مولانا مودودی صاحب بھی مجموعی صورتحال سے واقف ہونے کے بعد اپنے اس اعتراض سے رجوع کر لیں گے، اور انہوں نے اس معاملے میں عام معترضین سے زیادہ جو سخت اور مکروہ اسلوب بیان اختیار فرمایا ہے اس پر ندامت کا اظہار فرمائیں گے۔

گورنروں کی زیادتیاں

حضرت معاویہؓ پر چھٹا اعتراض مولانا مودودی صاحب نے یہ کیا ہے کہ :

” حضرت معاویہؓ نے اپنے گورنروں کو قانون سے بالاتر قرار دیا اور ان کی زیادتیوں پر شرعی احکام کے مطابق کارروائی کرنے سے صاف انکار کر دیا۔“ (ص ۱۷۵)

حضرت معاویہؓ کے بارے میں اس ”کلیہ“ کا استنباط مولانا نے چھ واقعات سے کیا ہے، پہلا واقعہ وہ یوں نقل فرماتے ہیں :

” ان کا گورنر عبداللہ بن عمرو بن غیلان ایک مرتبہ بصرے میں منبر پر خطبہ دے رہا تھا، ایک شخص نے دوران خطبہ میں اس کو کنکر مار دیا، اس پر عبداللہ نے اس شخص کو گرفتار کرایا اور اس کا ہاتھ کٹوا دیا۔ حالانکہ شرعی قانون کی رو سے یہ ایسا جرم نہ تھا جس پر کسی کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، حضرت معاویہؓ کے پاس استفسار کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں ہاتھ کی دیت تو بیت المال سے ادا کر دوں گا مگر میرے عمال سے قصاص لینے کی کوئی سبیل نہیں۔“ (ص ۱۷۵، ۱۷۶)

مولانا نے یہاں بھی واقعے کے انتہائی اہم جزو کو حذف کر کے قصہ اس طرح بیان کیا ہے جس سے حضرت معاویہؓ کے بارے میں نہایت غلط اور خلاف واقعہ تاثر قائم ہوتا ہے۔ مولانا نے اس واقعے کے لئے ابن کثیرؒ (ص ۷۱ ج ۸) اور ابن اثیرؒ کا حوالہ دیا ہے، یہاں ہم ابن کثیرؒ کی پوری عبارت نقل کر دیتے ہیں۔ مولانا کی عبارت کا اس سے مقابلہ کر لیا جائے :

اسی سال میں حضرت معاویہؓ نے عبداللہ بن غیلان کو بصرہ سے معزول کر کے اس کی جگہ عبید اللہ بن زیاد کو مقرر کیا۔ اور حضرت معاویہؓ نے ابن غیلان کو جو معزول فرمایا، اس کا سبب یہ تھا کہ ایک مرتبہ وہ خطبہ دے رہا تھا کہ بنو ضبہ کے کسی شخص نے اس کو کنکر مار دیا، اس نے اس شخص کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا اس کے بعد اس شخص کی قوم کے لوگ ابن غیلان کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ اگر امیر المؤمنین کو یہ معلوم ہو گیا کہ تم نے اس کا ہاتھ اس وجہ سے کاٹا تھا تو وہ اس کے اور اس کی قوم کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو حجر بن عدی کے ساتھ کیا تھا، اس لئے تم ہمیں ایک تحریر لکھ دو جس میں یہ تحریر ہو کہ تم نے ہمارے آدمی کا ہاتھ شہہ کی بنا پر کاٹا تھا، ابن غیلان نے ان کو یہ تحریر لکھ دی، ان لوگوں نے کچھ عرصہ تک یہ تحریر اپنے پاس رکھی، پھر حضرت معاویہؓ کے پاس پہنچے، اور شکایت کی کہ آپ کے گورنر نے ہمارے آدمی کا ہاتھ شہہ کی وجہ سے کاٹ دیا ہے، لہذا اس سے ہمیں قصاص دلوائیے۔ حضرت معاویہؓ نے فرمایا کہ میرے گورنروں سے قصاص کی تو کوئی سبیل نہیں لیکن دیت لے لو چنانچہ انہیں حضرت معاویہؓ نے دیت دلوائی اور ابن غیلان کو معزول کر دیا۔

الفاظ کے معمولی اختلاف کے ساتھ بالکل یہی واقعہ علامہ ابن اثیر جزیری نے بھی نقل کیا ہے، ہماری سمجھ سے بالکل باہر ہے کہ جو شخص قصاص اور دیت کے شرعی قوانین سے واقف ہو، وہ اس واقعہ کو پڑھ کر حضرت معاویہؓ کے اس فیصلہ پر کوئی ادنیٰ اعتراض کس طرح کر سکتا ہے؟

ثم دخلت سنة خمس وخمسين فيها عزل معاوية عبد الله بن غيلان عن البصرة وولي عليها عبید الله بن زیاد وكان سبب عزل معاوية بن غيلان عن البصرة انه كان يخطب الناس فحصبه رجل من بني ضبة فامر لقطع يده، فجاء قومه اليه فقالوا له: انه متى بلغ أمير المؤمنين أنك قطعت يده في هذا الصنيع فعل به وبقومه نظير ما فعل بحجر بن عدی فالكذب لنا كتاباً أنك قطعت يده في شبهة فكتب لهم فتروا عندهم حيناً ثم جاءوا معاوية فقالوا له ان فأنك قطع يده صاحبنا في شبهة فأودنا منه، قال: لا سبيل إلى العقود من عمالي ولكن الدية فاعطاهم الدية وعزل ابن غيلان (البدایہ ص: ۱۷۱ ج ۸)

اس واقعہ میں صحت تصریح ہے کہ حضرت معاویہؓ کے سامنے بنو زبہ کے لوگوں نے ابن عیلام کے تحریری اقرار کے ساتھ مقدمے کی جو صورت پیش کی وہ یہ تھی کہ ابن عیلام نے ایک شخص کا ہاتھ شبہ میں کاٹ دیا ہے۔

”شبہ میں ہاتھ کاٹ دینا“ اسلامی فقہ کی ایک اصطلاح ہے، قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص پر سرقہ کا الزام ہو اور اس کے ثبوت میں کوئی ادنیٰ سا شبہ بھی پیش آجائے تو ہاتھ کاٹنے کی سزا موقوف ہو جاتی ہے اور شبہ کا فائدہ (BENEFIT OF DOUBT) ملزم کو دیا جاتا ہے، اگر ایسی صورت میں کوئی حاکم غلطی سے ملزم پر سزا جاری کر کے ہاتھ کاٹ دے تو کہا جاتا ہے کہ ”اس نے شبہ میں ہاتھ کاٹ دیا ہے“ ”شبہ میں ہاتھ کاٹ دینا“ بلاشبہ حاکم کی سنگین غلطی ہے، لیکن اس غلطی کی بنا پر کسی کے نزدیک بھی حکم یہ نہیں ہے کہ اس حاکم سے قصاص لینے کے لئے اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیا جائے۔ کیوں کہ شبہ کا فائدہ اس کو بھی ملتا ہے۔

فقہانے تصریح کی ہے کہ اگر کوئی حاکم غلطی سے کسی شخص پر شبہ میں سزا جاری کر دے تو حاکم سے قصاص نہیں لیا جاتا۔ اس کی ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ اگر حاکموں کے ایسے فیصلوں کے وجہ سے ان پر حد جاری کی جا یا کرے یا ان سے قصاص لیا جائے لگے تو اس اہم منصب کو کوئی قبول نہیں کرے گا کیوں کہ انسان سے ہر وقت غلطی کا احتمال ہے۔ اسی بات کو حضرت معاویہؓ نے ان الفاظ میں تعبیر فرمایا ہے کہ :

”میرے گورنروں سے قصاص لینے کی کوئی سبیل نہیں“

پھر چونکہ اس واقعہ سے ایک طرف اس شخص کو نقصان پہنچا تھا جس کا ہاتھ کاٹا گیا، اس لئے حضرت معاویہؓ نے اسے دیت دلا دی اور دوسری طرف حاکم کی نااہلیت بھی ظاہر ہو گئی تھی اس لئے اسے معزول کر دیا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر حضرت معاویہؓ محض اس بنا پر ابن عیلام سے قصاص نہیں لے رہے تھے کہ وہ ان کے گورنر نہیں تو انہیں معزول کیوں فرمایا؟ اور معزول کرنے کے بعد تو وہ گورنر نہیں رہے تھے، پھر ان سے قصاص کیوں نہیں لیا؟

اس پر حیرت کا اظہار کیجئے یا افسوس کا، کہ ابن اثیر اور ابن کثیر رحمہما نے حوالے سے مولانا مورودی صاحب نے یہ واقعہ نقل کیا ہے، دونوں نے ابتدا ہی معزولی کے بیان سے کمی ہے، اور غیر مبہم الفاظ میں بتلایا ہے کہ حضرت معاویہؓ کے سامنے ملزم کے اقرار کے ساتھ مقدمہ کس طرح پیش ہوا تھا؟ مگر مولانا

تو معزولی کا ذکر کرتے ہیں اور نہ پیش ہونے والے مقدمے کی صحیح نوعیت کا۔ اور صرف حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ نقل کر دیتے ہیں کہ:

”میرے عمال سے قصاص لینے کی کوئی سبیل نہیں۔“

اور اس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ:

”حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے گورنروں کو قانون سے بالاتر قرار دے دیا اور ان کی

زیادتیوں پر شرعی احکام کے مطابق کارروائی کرنے سے صاف انکار کر دیا۔“

اس کے بعد دوسرا واقعہ مولانا نے طبری اور ابن اثیر کے حوالے سے یہ بیان فرمایا ہے کہ زیاد نے ایک

مرتبہ بہت سے آدمیوں کے ہاتھ صرف اس جرم میں کاٹ دیئے تھے کہ انہوں نے خطبہ کے دوران اس پر

سنگباری کی تھی، یہ واقعہ بلاشبہ اسی طرح طبری اور ابن اثیر میں موجود ہے لیکن اگر اس روایت کو درست

مان لیا جائے تو یہ زیاد کا ذاتی فعل تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر اس کا الزام اس لئے عائد نہیں ہوتا کہ کسی تاریخ

میں یہ موجود نہیں ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو اس واقعہ کی اطلاع ہوئی اور انہوں نے اس پر زیاد کو کوئی تنبیہ

نہیں کی، ہو سکتا ہے کہ انہیں اس کی اطلاع نہ ہوئی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اسی طرح اطلاع پہنچی ہو

جس طرح ابن غیلان کے مذکورہ بالا واقعے میں پہنچی تھی۔ اور یہ بھی مستبعد نہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے

زیاد کو اس حرکت پر مناسب سرزنش کی ہو، لہذا قطعیت کے ساتھ یہ بات کیسے کہی جاسکتی ہے کہ:

”در بار خلافت سے اس کا بھی کوئی نوش نہ لیا گیا۔ (خلافت و ملوکیت ص ۱۷۶)“

تیسرا واقعہ مولانا نے حضرت بصر بن ارطاة رضی اللہ عنہ کے بارے میں نقل کیا ہے کہ انہوں نے یمن میں حضرت

علی رضی اللہ عنہ کے گورنر عبید اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے دو بچوں کو قتل کر دیا، ہمدان میں بعض مسلمان عورتوں کو

لونڈیاں بنا لیا۔

جہاں تک بچوں کو قتل کرنے کا تعلق ہے اگر یہ روایت درست ہو تو یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہد

خلافت کا نہیں بلکہ مشاجرات کے زمانے کا قصہ ہے جبکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما

کے لشکر باہم برسر پیکار تھے۔ اس دور کی جنگوں کے بیان میں اس قدر رنگ آمیزیاں کی گئی ہیں کہ حقیقت

کا پتہ چلانا بہت دشوار ہے، ٹھیک اسی روایت میں جس سے مولانا نے استدلال کیا ہے علامہ طبری

نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ بصر بن ارطاة رضی اللہ عنہ کے مقابلے کے لئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت جاریہ بن قدامہ رضی اللہ عنہ کو درہزار

کا لشکر دے کر روانہ کیا۔ حضرت جاریہ رضی اللہ عنہ نے بخران پہنچ کر پوری بستی کو آگ لگا دی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے

ساتھیوں میں سے بہت سے افراد کو پکڑ کر قتل کر ڈالا، پھر حضرت جاریہ مدینہ طیبہ پہنچے، اس وقت حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، وہ انہیں دیکھ کر سچ ہی میں بھاگ کھڑے ہوئے، جاریہ نے کہا:

واللہ لو اخذت اباستور لضربت عنقه

”خدا کی قسم اگر تہی والا (حضرت ابوہریرہ) مجھے ہاتھ آگیا تو میں اس کی گردن مار دوں گا۔“

(الطبری ص ۱۰۷ ج ۲، مطبعة الاستقامة، القاہرہ ۱۳۵۸ھ)

حضرت علیؑ نے انہیں بصرہ بھیجا، وہاں انہوں نے حضرت معاویہؓ کے گورنر عبداللہ بن المحضری کو گھر میں محصور کر کے زندہ جلادیا۔ لیکن ہم ان زیادتیوں سے حضرت علیؑ اور حضرت معاویہؓ دونوں کو بری سمجھتے ہیں، اور ان ناقابل اعتماد تاریخی روایات کی بنا پر ان حضرات میں سے کسی کو مورد الزام قرار دینا جائز نہیں سمجھتے کیوں کہ ان روایات کی صحت کا کچھ پتہ نہیں۔

ابن بسریؒ ارطاة کے بارے میں جنہیں مذکورہ روایات کی بنا پر مولانا مودودی نے ”ظالم شخص“ کا خطاب دے دیا ہے، خود حضرت علیؑ کی گواہی تو حافظ ابن کثیر رحمہ نے اس طرح نقل کی ہے کہ:

”عن زہیر بن الأرقم قال خطبنا علی رضیوم جمعة فقال نبت ان

لسرافہ طلع الیمن، وانی والله لا حسب ان هؤلاء القوم سیظہرون علیکم

وما یظہرون علیکم الا بعصیانکم اما مکم وطاعتهم امانہم و

خیانتکم و امانتہم، وفسادکم آرضکم و اصلاحہم۔“

”زہیر بن ارقم کہتے ہیں کہ ایک جمعہ کو حضرت علیؑ نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا

کہ مجھے خبر ملی ہے کہ بسرا بن ارطاة) یمن پہنچ گئے ہیں، اور خدا کی قسم میرا گمان یہ

ہے کہ یہ لوگ تم پر غالب آجائیں گے اور صرف اس بنا پر غالب آئیں گے کہ تم

اپنے امام کی نافرمانی کرتے ہو اور یہ لوگ اپنے امام کی اطاعت کرتے ہیں۔ تم

لوگ خیانت کرتے ہو، اور یہ لوگ امین ہیں، تم اپنی زمین میں فساد مچاتے ہو،

اور یہ اصلاح کرتے ہیں۔“

یہی وجہ ہے کہ حافظ ابن حجر رحمہ حافظ ابن حبانؒ سے نقل کرتے ہیں کہ:

۱۰ الاستیعاب تحت الاصابہ، ص ۲۴۷ ج اول، ذکر ”جاریہ بن قدامتہ“

۱۱ البدایہ و النہایہ - ص ۳۲۵ ج ۷ مطبعة السعادة

”وله اخبار شهيرة في الصنعة لا ينبغي التواكل بها“
 ”فتنہ کے دور میں ان کے (بُسر) کے بہت سے قصے مشہور ہیں جن میں مشغول ہونا
 نہیں چاہیے“ ۱۷

اس کے علاوہ ان جنگوں میں حضرت علیؑ اور حضرت معاویہؓ دونوں نے اپنے ماتحتوں کو یہ تاکید
 فرمائی تھی کہ وہ قتل و قتال میں حد ضرورت سے آگے نہ بڑھیں، حضرت علیؑ کا یہ ارشاد تو متعدد مقامات
 پر منقول ہے اور حضرت معاویہؓ کے بارے میں خود انہیں بسربن ارطاة کا یہ مقولہ بہت سی تواریخ نے
 نقل کیا ہے کہ:

”يا اهل مدينة لولا ما عهد الي معاوية ما تركت فيها محتلما الاقلنة“
 ”اے اہل مدینہ! اگر مجھ سے معاویہؓ نے عہد نہ لیا ہوتا تو میں اس شہر میں کسی بالغ
 انسان کو قتل کے بغیر نہ چھوڑتا“ ۱۸

اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت معاویہؓ نے تو انہیں ہر بالغ انسان کو قتل کرنے سے بھی منع کیا
 تھا۔ چہ جائیکہ چھوٹے بچوں کو قتل کرنے کی اجازت دیتے۔ لہذا حضرت علیؑ کے گورنروں یا حضرت معاویہؓ
 کے اگر انہوں نے فی الواقع دوران جنگ کوئی زیادتی کی بھی ہو تو اس کی کوئی ذمہ داری حضرت علیؑ یا حضرت
 معاویہؓ پر عائد نہیں ہوتی۔ چنانچہ تواریخ سے یہ بھی ثابت ہے کہ فتنہ کا وقت گزر جانے کے بعد حضرت
 معاویہؓ کو یہ اطلاع ملی کہ ان ہی بسربن ارطاة نے حضرت علیؑ کے حامیوں پر کچھ زیادتیاں کی ہیں، اس پر
 حضرت معاویہؓ نے ان زیادتیوں کی تلافی کر کے بسربن ارطاة کو گورنری سے معزول کر دیا۔ ۱۹
 رہ گیا یہ قصہ کہ بسربن ارطاة نے ہمدان پر حملہ کر کے وہاں کی مسلمان عورتوں کو کینز بنا لیا تھا، سو یہ بات
 الاستیعاب کے سوا کسی بھی تاریخ میں موجود نہیں ہے۔ یہاں تک کہ حافظ ابن عساکرؒ جنہوں نے بسربن ارطاة
 کے حالات چھ صفحات میں ذکر کئے ہیں، اور ان میں بسربن ارطاة سے متعلق تمام صحیح و سقیم روایات جمع کی ہیں، اور ہمدان
 پر ان کے حملے کا بھی ذکر کیا ہے، انہوں نے بھی کہیں یہ نہیں لکھا کہ انہوں نے مسلمان عورتوں کو کینز بنا لیا

۱۷ الاصابہ ص ۱۵۲ ج اول • ۱۸ مثال کے طور پر طبری ص ۵۰۶ ج ۳ ملاحظہ فرمائیے۔

۱۹ الطبری ص ۱۰۶ ج ۲ الاستیعاب تحت الاصابہ ص ۱۶۶ ج ۱، ابن عساکر ص ۲۲۲ ج ۳

۲۰ دیکھئے ابن خلدون؛ ص ۹۹۸ ج ۳ ”بعث معاویہؓ العمال الی الامصار“

۲۱ ابن عساکر ص ۲۲۰ تا ۲۲۵ ج ۳ ”بسر بن ابی ارطاة“

تھا، یہ روایت صرف حافظ ابن عبد البر نے الاستیعاب میں نقل کی ہے اور اس کی سند بھی نہایت ضعیف ہے بعض مکمل روایوں سے قطع نظر اس میں ایک راوی موسیٰ بن عبیدہ ہیں، جن کی بیشتر محدثین نے تضعیف کی ہے، امام احمد کا ان کے بارے میں ارشاد ہے کہ:

« لا تحل الروایة عنده عن موسیٰ بن عبیدة »

« مگر نزدیک موسیٰ بن عبیدہ سے روایت کرنا حلال نہیں » ۱

آپ اندازہ فرمائیے کہ اگر یہ واقعہ صحیح ہوتا کہ « مسلمان عورتوں کو بازار میں کھڑا کر کے بیچا گیا » ۲ تو کیا اس واقعہ کو کسی ایک ہی شخص نے دیکھا تھا؟ یہ تو تاریخ کا ایسا منفرد سا نسخہ ہوتا کہ اس کی شہرت حد تو اتر تک پہنچ جانی چاہیے تھی۔ اور حضرت معاویہؓ سے بغض رکھنے والا اگر وہ جو پر کا کو ابنانے بلکہ بسا اوقات بے پر کی اڑانے پر تلا ہوا تھا وہ تو اس واقعہ کو نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچا دیتا؟ اس کے باوجود اس واقعے کی صرف ایک ہی روایت کیوں ہے؟ اور بھی ضعیف اور مجروح جسے کسی مورخ نے بھی اپنی تاریخ میں درج کرنا مناسب نہیں سمجھا؟ لہذا محض اس ضعیف اور منفرد روایت کی بنا پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تاریخ پر اتنا بڑا داغ نہیں لگایا جاسکتا۔

جو تھا واقعہ مولانا نے اس طرح بیان فرمایا ہے:

« سرکاٹ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ بھجھنے اور انتقام کے جوش میں لاشوں کی بے حرمتی کرنے کا وحشیانہ طریقہ بھی، جو جاہلیت میں رائج تھا اور جسے اسلام نے مٹا دیا تھا، اسی دور میں مسلمانوں کے اندر شروع ہوا۔

سب سے پہلا سر جو زمانہ اسلام میں کاٹ کر لے جایا گیا وہ حضرت عمار بن یاسرؓ کا تھا۔ امام احمد بن حنبلؓ نے اپنی مسند میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت نقل کی ہے اور ابن سعدؓ نے بھی طبقات میں اسے نقل کیا ہے کہ جنگ صفین میں حضرت عمارؓ کا سر کاٹ کر حضرت معاویہؓ کے پاس لایا گیا۔ اور دو آدمی اس پر جھگڑ رہے تھے کہ عمار کو میں نے قتل کیا۔ »

یہ روایت تو مولانا نے صحیح نقل کی ہے لیکن اگر یہ واقعہ درست ہو تو اس واقعے سے حضرت معاویہؓ پر الزام عائد کرنا کسی طرح درست نہیں ہے اس لئے کہ اس روایت میں صرف اتنا بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عمارؓ

۱ ابو حاتم الزاریؒ: الجرح والتعدیل ص ۱۵۲ ج ۲، قسم اول • ۲ الاستیعاب ص ۱۶۶ ج ۱

کاسر حضرت معاویہؓ کے پاس لے جایا گیا۔ آگے یہ نہیں بتلایا کہ حضرت معاویہؓ نے اس فعل پر کیا اثر لیا ؟
بالکل اسی قسم کا ایک واقعہ امام ابن سعد ہی نے طبقات میں یہ نقل فرمایا ہے کہ حضرت زبیر بن عوف
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علیؓ کے ایک شخص عمیر بن جرموز نے قتل کیا اور ان کا سر تن سے جدا کر کے حضرت
علیؓ کے پاس لے گیا۔

ہماری گزارش یہ ہے کہ ان دونوں قصوں میں کوئی الزام حضرت علیؓ یا حضرت معاویہؓ پر اس لئے
عائد نہیں ہوتا کہ دونوں میں سے کسی نے نہ اس بات کا حکم دیا تھا کہ فلاں کا سر کاٹ کر ہمارے پاس
لایا جائے، نہ انہوں نے اس فعل کی توثیق کی تھی، بلکہ یقیناً انہوں نے اس فعل کو برقرار دے کر
ایسا کرنے والے کو تنبیہ کی ہوگی۔ حضرت علیؓ کے بارے میں تو اسی روایت میں یہ بھی موجود ہے کہ انہوں
نے حضرت زبیرؓ کی شہادت پر انفسوس کا اظہار فرمایا، حضرت رضی کے قصے میں راوی نے ایسی کوئی بات
ذکر نہیں کی، اگر راوی نے کسی وجہ سے تنبیہ کا ذکر نہیں کیا تو یہ "عدم ذکر" ہی تو ہے، "ذکر عدم"
تو نہیں کہ اس سے ان حضرات پر کوئی الزام لگایا جاسکے اور اس سے یہ نتیجہ نکال لیا جائے کہ
ان حضرات نے اپنے ماتحتوں کو شرعی حدود پامال کرنے کی چھٹی دے رکھی تھی۔
آگے مولانا لکھتے ہیں :

"دومر اسر عمرو بن الحمق کا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں
میں سے تھے، مگر حضرت عثمان کے قتل میں انہوں نے بھی حصہ لیا تھا۔ زیاد کی
ولایت عراق کے زمانے میں ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی۔ وہ بھاگ
کر ایک غار میں چھپ گئے، وہاں ایک سانپ نے ان کو کاٹ لیا اور وہ مر گئے
تغائب کرنے والے ان کی مردہ لاش کا سر کاٹ کر زیاد کے پاس لے گئے
اس نے حضرت معاویہؓ کے پاس دمشق بھیج دیا وہاں سے برسر عام گشت
کرایا گیا اور پھر لے جا کر ان کی بیوی کی گود میں ڈال دیا گیا۔"

اس واقعے کے لئے مولانا نے چار کتابوں کے حوالے دیئے ہیں (طبقات ابن سعد،
استیعاب، البدایہ والنہایہ اور تہذیب التہذیب) لیکن اس واقعے کا قابل اعتراض حصہ (یعنی یہ کہ
حضرت معاویہؓ نے عمرو بن الحمق کے سر کو گشت کرایا) نہ طبقات میں ہے نہ استیعاب میں، نہ تہذیب

میں یہ صفت البدایۃ والنہایۃ میں نقل کیا گیا ہے اور وہ بھی بلا سند و حوالہ۔ البدایۃ والنہایۃ کا ماخذ عموماً بطریؒ کی تاریخ، سوا کرتی ہے، اور بطریؒ نے عمرو بن الحمق کے قتل کا جو واقعہ ذکر کیا ہے۔ اس میں اس داستان کا کوئی ذکر نہیں، بلکہ اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ فتنے کے عروج کے دور میں بھی حضرت معاویہؓ نے عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، اور انتقام کے جذبات سے مغلوب نہیں ہوئے۔ امام ابن جریر بطریؒ ابو مخنف کی سند سے روایت کرتے ہیں کہ عمرو بن الحمق کو موصل کے عامل نے گرفتار کر لیا تھا اس کے بعد انہوں نے حضرت معاویہؓ سے خط لکھ کر معلوم کیا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ حضرت معاویہؓ نے جواب میں لکھا کہ:

” انہوں نے حضرت عثمان بن عفانؓ پر نیزے کے نو وار کئے تھے، ہم ان پر زیادتی کرنا نہیں چاہتے لہذا تم بھی ان پر نیزے کے نو وار کرو جس طرح انہوں نے حضرت عثمانؓ پر کئے تھے۔“ اس روایت میں نہ سر کاٹنے کا ذکر ہے، نہ اسے حضرت معاویہؓ کے پاس لے جانے کا بیان ہے نہ اسے گشت کرانے کا قصہ ہے، اس کے بجائے حضرت معاویہؓ کا ایک ایسا حکم بیان کیا گیا ہے جو عدل و انصاف کے عین مطابق ہے لطف کی بات یہ ہے کہ اس روایت کا راوی بھی ابو مخنف ہے اور وہ شیعہ ہونے کے باوجود حضرت معاویہؓ کی کسی ایسی بات کا ذکر نہیں کرتا جس سے ان پر الزام عائد ہو سکے۔ اس کے مقابلے میں البدایۃ والنہایۃ کی روایت نہ عند کے ساتھ ہے، نہ اس کا کوئی حوالہ مذکور ہے نہ وہ حضرت معاویہؓ کے بردبارانہ مزاج سے کوئی مناسبت رکھتی ہے۔ ایسی صورت میں آخر کس بنا پر بطریؒ کی صاف اور سیدھی روایت کو چھوڑ کر اسے اختیار کیا جائے؟

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مولانا مودودی صاحب نے ایک بڑا زریں اصول یہ لکھا ہے کہ:

” جب دونوں طرح کی روایات موجود ہیں اور سند کے ساتھ بیان ہوئی ہیں تو آخر ہم ان روایات کو کیوں نہ ترجیح دیں جو ان کے مجموعی طرز عمل سے مناسبت رکھتی ہیں اور خواہ مخواہ وہی روایات کیوں قبول کریں جو اس کی ضد نظر آتی ہیں؟“
(خلافت و ملوکیت ص ۳۴۸)

سوال یہ ہے کہ کیا اس اصول کا اطلاق حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نہیں ہوتا؟

۱۔ انہ طعن عثمان بن عفان تسع طعنات بہشاقص کانت مود ویرا لانیوید ان لغدی علیہ فاطعند تسع طعنات بہماطی عثمان
(الطبری ۱۹۷ ج ۲)

ان حالات میں مولانا مودودی صاحب کا یہ استنباط بڑا ہی سرسری اور جذباتی استنباط ہے کہ:
 ” یہ ساری کارروائیاں گویا اس بات کا عملاً اعلان تھیں کہ اب گورنروں اور
 سپہ سالاروں کو ظلم کی کھلی چھوٹ ہے، اور سیاسی معاملات میں شریعت کی
 کسی حد کے وہ پابند نہیں ہیں“ (ص : ۱۷۷)

جن واقعات سے مولانا نے اس بات کا استنباط فرمایا ہے کہ حضرت معاویہؓ نے اپنے گورنروں کو
 قانون سے بالاتر قرار دے دیا تھا۔ ان کی حقیقت تو آپ اور دیکھ چکے ہیں واقعہ یہ ہے کہ حضرت
 معاویہؓ نے اپنے گورنروں کے جن خلاف شرع امور سے واقف ہو جاتے تھے ان پر انہیں مناسب
 تہنید فرمایا کرتے تھے، اس کے بھی بہت سے واقعات تاریخ میں ملتے ہیں، یہاں ایک واقعہ پر
 اکتفا کیا جاتا ہے :-

حافظ ابن عساکر نقل فرماتے ہیں کہ سعد بن سرح حضرت علیؓ کے حامیوں میں سے ایک
 صاحب تھے، جب حضرت معاویہؓ نے زیاد کو کوثر میں گورنر بنایا تو اس نے سعد بن سرح
 کو دہمکیاں دیں، اس لئے یہ حضرت حسن بن علیؓ کے پاس جا کر پناہ گزیں ہو گئے، زیاد نے
 ان کے پیچھے ان کے بھائی اور ان کے بیوی بچوں کو پکڑ کر قید کر لیا۔ اور ان کے مال و
 دولت پر قبضہ کر کے ان کا گھر منہدم کر دیا۔ جب حضرت حسنؓ کو اس کی اطلاع ہوئی تو انہوں
 نے زیاد کے نام ایک خط لکھا کہ: ”تم نے ایک مسلمان کا گھر منہدم کر کے اس کے مال دولت
 اور بیوی بچوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ جب میرا یہ خط تمہارے پاس پہنچے تو تم فوراً ان کا کھردھاؤ
 تعمیر کراؤ اور اس کے بیوی بچے اور مال و اسباب انہیں واپس کر دو۔ میں نے انہیں پناہ
 دی ہوئی ہے لہذا تم ان کے بارے میں میری سفارش قبول کرو۔“

اس خط کے جواب میں زیاد نے حضرت حسنؓ کے نام ایک خط لکھا جس میں حضرت
 حسنؓ کی شان میں گستاخی کی گئی تھی، حضرت حسنؓ زیاد کا خط پڑھ کر مسکرائے اور حضرت
 معاویہؓ کے نام ایک خط لکھا جس میں انہیں پورے واقعے سے مطلع کیا، اور زیاد کا خط
 بھی ساتھ بھج دیا۔ حافظ ابن عساکر لکھتے ہیں کہ:

” فلما وصل کتاب الحسن الی معاویہ وقرأ معاویہ الكتاب ضاقت به الشام۔“

” جب حضرت حسنؓ کا خط حضرت معاویہؓ کے پاس پہنچا اور انہوں نے خط پڑھا تو درخ و لال کی

وجہ سے) شام کی زمین انہیں تنگ معلوم ہونے لگی۔
اس کے بعد حضرت معاویہؓ نے زیاد کے نام ایک سخت تہدید آمیز خط لکھا جس میں متعدد ملامتوں کے علاوہ یہ الفاظ بھی تھے کہ:

”تم نے حسنؓ کے نام خط میں ان کے والد کو برا بھلا کہا ہے، اور کنایتاً ان پر فسق کا الزام لگایا ہے، میری زندگی کی قسم! تم فسق کے خطاب کے ان سے زیادہ مستحق ہو، اور جس باپ کی طرف تم پہلے منسوب تھے وہ حسنؓ کے والد سے زیادہ اس خطاب کے مستحق تھے!... جو نہی میرا یہ خط تمہارے پاس پہنچے تم فوراً سعد بن سرح کے عیال کو چھوڑ دو ان کا گھر تعمیر کراؤ، اس کے بعد ان سے کوئی تعرض نہ کرو اور ان کا مال لوٹا دو۔ میں نے حسنؓ کو لکھ دیا ہے کہ وہ اپنے آدمی کو اختیار دیدیں کہ وہ _____ چاہیں تو انہیں کے پاس رہیں اور چاہیں تو اپنے شہر میں لوٹ آئیں اور تمہارے ہاتھ یا زبان کو ان پر کوئی بالادستی حاصل نہیں ہوگی“۔

حضرت حجر بن عدی کا قتل

یہ تو وہ اعتراضات تھے جو مولانا مودودی نے "قانون کی بالائے سرکشی کا خاتمہ" کے عنوان کے تحت حضرت معاویہؓ پر عائد کئے تھے اس کے علاوہ ایک اعتراض مولانا نے "آزادی اظہار رائے کا خاتمہ" کے عنوان کے تحت اس طرح کیا ہے:

"دور ملکیت میں ضمیروں پر قفل چڑھا دیئے گئے اور زبانیں بند کر دی گئیں اب قاعدہ یہ ہو گیا کہ منہ کھولو تو تعریف کے لئے کھولو، ورنہ چپ رہو، اور اگر تمہارا ضمیر ایسا ہی زور دار ہے کہ تم حق گوئی سے باز نہیں رہ سکتے تو قید اور قتل اور کوڑوں کی مار کے لئے تیار ہو جاؤ۔ چنانچہ جو لوگ بھی اس دور میں حق بولنے اور غلط کاریوں پر ٹوکنے سے باز نہ آئے ان کو بدترین سزائیں دی گئیں تاکہ پوری قوم دہشت زدہ ہو جائے۔"

اس نئی پالیسی کی ابتداء حضرت معاویہؓ کے زمانہ میں حضرت حجر بن عدی کے قتل (۳۵ھ) سے ہوتی جو ایک زاہد و عابد صحابی اور صلحاء کے امت میں ایک اونچے مرتبے کے شخص تھے۔ حضرت معاویہؓ کے زمانہ میں جب منبروں پر خطبوں میں علانیہ حضرت علیؓ پر لعنت اور سب و شتم کا سلسلہ شروع ہوا تو عام مسلمانوں کے دل ہر جگہ ہی اس سے زخمی ہو رہے تھے۔ کوفہ میں حجر بن عدیؓ سے صبر نہ ہو سکا اور انہوں نے جواب میں حضرت علیؓ کی تعریف اور حضرت معاویہؓ کی مذمت شروع

کردی، حضرت میگرہ جب تک کوفہ کے گورنر رہے وہ ان کے ساتھ رعایت برتتے رہے۔ ان کے بعد جب زیاد کی گورنری میں بصرہ

کے ساتھ کوفہ بھی شامل ہو گیا تو اس کے اور ان کے درمیان کشمکش برپا ہو گئی، وہ خطبے میں حضرت علیؓ کو گالیاں دیتا تھا اور یہ اٹھ کر اس کا جواب دینے لگتے تھے اسی دوران میں ایک مرتبہ انہوں نے نماز جمعہ میں تاخیر پر بھی اس کو ٹوکا۔ آخر کار اس نے انہیں اور ان کے بارہ ساتھیوں کو گرفتار کر لیا اور ان کے خلاف بہت سے لوگوں کی شہادتیں اس فردِ جرم پر لیں کہ "انہوں نے ایک جھٹھا بنا لیا ہے، خلیفہ کو علانیہ گالیاں دیتے ہیں، امیر المؤمنین کے خلاف لڑنے کی دعوت دیتے ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ خلافت آل ابی طالب کے سوا کسی کے لئے درست نہیں ہے، انہوں نے شہر میں فساد برپا کیا اور امیر المؤمنین کے عامل کو نکال باہر کیا، یہ تو برا" حضرت علیؓ کی حمایت کرتے ہیں، ان پر رحمت بھیجتے ہیں اور ان کے مخالفین سے اظہارِ برأت کرتے ہیں۔ ان گواہیوں میں سے ایک گواہی قاضی شریح کی بھی ثبت کی گئی مگر انہوں نے ایک الگ خط میں حضرت معاویہؓ کو لکھ بھیجا کہ "میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس حجر بن عدی کے خلاف جو شہادتیں بھیجی گئی ہیں ان میں سے ایک میری شہادت بھی ہے۔ میری اصل شہادت حجر کے متعلق یہ ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے ہے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، دامنِ حج اور عمرہ کرتے رہتے ہیں۔ نیکی کا حکم دیتے اور بدی سے روکتے ہیں ان کا خون اور مال حرام ہے، آپ چاہیں تو انہیں قتل کریں ورنہ معاف کر دیں۔"

اس طرح یہ ملزم حضرت معاویہ کے پاس بھیجے گئے اور انہوں نے ان کے قتل کا حکم دیدیا۔ قتل سے پہلے جلادوں نے ان کے سامنے جو بات پیش کی وہ یہ تھی کہ "ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اگر تم علیؓ سے برأت کا اظہار کرو اور ان پر لعنت بھیجو تو تمہیں چھوڑ دیا جائیگا۔ ان لوگوں نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا اور حجر نے کہا: "میں زبان سے وہ بات نہیں نکال سکتا جو رب کو ناراض کرے" آخر وہ اور ان کے ساتھی (سات) قتل کر دیئے گئے۔ ان میں سے ایک صاحب عبدالرحمان بن حسان کو حضرت

معاویہؓ نے زیاد کے پاس واپس بھیج دیا، اور اس کو لکھا کہ انہیں بدترین طریقے سے قتل کرو، چنانچہ اس نے انہیں زندہ دفن کر دیا۔

اس واقعہ نے امت کے تمام صلحاء کا دل ہلا دیا، حضرت عبداللہ بن عمرؓ اور حضرت عائشہؓ کو یہ خبر سن کر سخت رنج ہوا۔ حضرت عائشہؓ نے حضرت معاویہؓ کو اس فعل سے باز رکھنے کے لئے پہلے ہی خط لکھا تھا۔ بعد میں جب ایک مرتبہ حضرت معاویہؓ ان سے ملنے آئے تو انہوں نے فرمایا: "اے معاویہؓ! تجھے حجر کو قتل کرتے ہوئے خدا کا ذرا خوف نہ ہوا۔" حضرت معاویہؓ کے گورنر خراسان ربیع بن زیاد الحارثی نے جب یہ خبر سنی تو کہا: "خدا یا اگر تیکے علم میں میرے اندر کچھ خیر باقی ہے تو مجھے دنیا سے اٹھائے۔"

(خلافت و ملوکیت - ص ۱۶۳ تا ۱۶۵)

اس واقعے میں بھی مولانا مودودی صاحب نے اول تو بعض باتیں ایسی کہی ہیں جن کا ثبوت کسی بھی تاریخ میں یہاں تک کہ ان کے دیئے ہوئے حوالوں میں بھی نہیں ہے۔ دوسرے یہاں بھی مولانا نے واقعے کے ضروری اجزاء کو سرے سے حذف کر کے بڑا ہی خلاف واقعہ تاثر قائم کیا ہے۔ مولانا مودودی صاحب کی پوری عبارت ہم نے من و عن نقل کر دی ہے، اب اصل واقعہ سنئے!

سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ حضرت حجر بن عدیؓ کون تھے؟ مولانا نے انہیں علی الاطلاق زاهد و عابد صحابی کہہ دیا ہے، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ ان کا صحابی ہونا مختلف فیہ ہے۔ اگرچہ بعض حضرات مثلاً ابن سعدؒ اور مصعب زبیریؓ کا کہنا تو یہ یہی ہے کہ یہ صحابی تھے لیکن امام بخاریؒ ابن ابی حاتمؒ، ابو حاتمؒ، خلیفہ بن خیاطؒ، اور ابن حبان رحمہم اللہ نے انہیں تابعین میں شمار کیا ہے۔ علامہ ابن سعد نے بھی ان کو ایک مقام پر صحابہ میں اور ایک مقام پر تابعین میں شمار کیا ہے۔ اور ابو احمد عسکریؒ فرماتے ہیں کہ:

« اکثر المحدثین لا یصححون لہ صحبۃ » ۱

اکثر محدثین ان کا صحابی ہونا صحیح نہیں قرار دیتے۔

۱۔ الاصابہ ص ۳۱۳ ج اول، المکتبۃ التجاریہ الکبریٰ، القاہرہ ۱۳۵۸ھ

۲۔ طبقات ابن سعد • ۳ البدایۃ والنہایۃ ص ۵۰ ج ۸ مطبعۃ السعادیۃ۔

یہ خود شیعانِ علی رضی اللہ عنہ سے تھے لہٰذا، اور بلاشبہ تمام تاریخی روایات ان کی بزرگی اور عبادت و زہد پر متفق ہیں، لیکن ان کے ساتھ کچھ غالی اور فتنہ پر وازہ قسم کے ردِ افضل لگ گئے تھے جو ان کی بزرگی سے ناجائز فائدہ اٹھا کر امتِ مسلمہ میں انتشار برپا کرنا چاہتے تھے۔
حافظ ابن کثیرؒ لکھتے ہیں:

« وقد التفت علی حجر جماعات من شیعة علی یتولون امرہ و

یشدون علی یدہ و لسیون معاویہ و یتبرأون منہ ..»

« حضرت حجر کو شیعانِ علیؑ کی کچھ جماعتیں لپٹ گئی تھیں جو ان کے تمام امور کی

دیکھ بھال کرتی تھیں اور حضرت معاویہؓ کو برا بھلا کہتی تھیں » لکھ

تقریباً یہی بات علامہ ابن خلدونؒ نے بھی لکھی ہے لکھ

غالباً ان ہی لوگوں کے کان بھرنے کی وجہ سے ان کی طبیعت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قدر مکر تھی کہ جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہؓ سے صلح فرمائی تو یہ حضرت معاویہؓ کی امارت پر کسی طرح راضی نہیں تھے، تیسری صدی کے مشہور مؤرخ ابو حنیفہ الدینوریؒ اس صلح کا واقعہ لکھنے کے بعد لکھتے ہیں:

قالوا: وكان اقل من لقي الحسن بن علي رضي الله عنه فندمه على ما صنع

ودعاها الى رد الحرب حجر بن عدى، فقال له يا ابن رسول الله لو ددت

أني متُّ قبل ما رأيت، أخرجتنا من العدل إلى الجور فترمنا الحق الذي

كنا عليه ودخلنا في الباطل الذي نهرب منه، وأعطينا الدنيا من

الفساد وقبلنا الخسيصة التي لم تلتق بنا ..»

« مورخین کا کہنا ہے کہ صلح کے بعد حضرت حسن بن علیؑ کی ملاقات سب سے پہلے حجر بن

عدیؓ سے ہوئی انہوں نے حضرت حسنؑ کو ان کے اس فعل پر شرم دلائی اور دعوت

دی کہ حضرت معاویہؓ سے لڑائی دوبارہ شروع کر دیں، اور کہا کہ اے رسول اللہ کے

بیٹے! کاش کہ میں یہ واقعہ دیکھنے سے پہلے مرجاتا، تم نے ہمیں انصاف سے نکال

لکھ الاخبار الطوال للدينوري ص ۲۲۳ ، القاہرہ ۱۹۶۰ء

لکھ البدایہ والنہایہ ص ۵۰ ج ۸ ۵ لکھ ابن خلدون ص ۲۳ ج ۳ دارالکتب البلیانی بیروت ۱۹۵۴ء

کر ظلم میں مبتلا کر دیا، ہم جس حق پر قائم تھے، ہم نے وہ چھوڑ دیا اور جس باطل سے بھاگ رہے تھے اس میں جاگھسے، ہم نے خود ذلت اختیار کر لی اور اس پستی کو قبول کر لیا جو ہمارے لائق نہیں تھی۔

اس کے بعد دینوری لکھتے ہیں کہ حضرت حسنؓ کو حجر بن عدیؓ کی یہ بات ناگوار گذری اور انہوں نے جواب میں اس صلح کے فوائد سے آگاہ فرمایا، لیکن حجر بن عدیؓ راضی نہ ہوئے اور حضرت حسینؓ کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ:

«أبا عبد الله، شويتم الذل بالعز وقبتم القليل وتركتم الكثير،
أطعنا اليوم وأعصنا الدهر، دع الحسن ومادأى من هذا الصلح
واجمع إليك شيعتك من أهل الكوفة وغيرها وولني وصاحبي
هذه المقدمة، فلا يشعرا بن هذ إلا ونحن نقارعه بالسيرت»
«اے ابو عبد اللہ، تم نے عزت کے بدلے ذلت خرید لی، زیادہ کو چھوڑ کر کم کو قبول
کر لیا، بس آج ہماری بات مان لو، پھر بھر نہ مانا، حسنؓ کو ان کی صلح پر چھوڑ دو اور کوفہ
وغیرہ کے باشندوں میں سے اپنے شیعوں (حامیوں) کو جمع کر لو اور یہ مقدمہ
میکر اور میرے دوست کے سپرد کر دو، ہند کے بیٹے (حضرت معاویہؓ) کو
ہمارا پتہ صرف اس وقت چلے گا جب ہم تلواروں سے اس کے خلاف جنگ
کر رہے ہوں گے۔»

لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بھی انہیں یہی جواب دیا کہ «انا قد بايعنا وعاهدنا
ولا سبيل إلى نقض بيعتنا» ہم بیعت کر چکے، عہد ہو چکا، اب اسے توڑنے کی کوئی سبیل نہیں۔
اس کے بعد یہ کوفہ میں مقیم ہو گئے تھے، کوفہ اس وقت فتنہ پرداز قسم کے غالی سیانیوں کا مرکز بنا ہوا
تھا جو یوں تو حضرت علیؓ اور حضرات حسینؓ کی محبت و مودت کا دعویٰ کرتے تھے لیکن ان کا اصل مقصد
حضرت معاویہؓ کی حکومت کو ناکام بنانا تھا حضرات حسینؓ حضرت معاویہؓ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے اور
اسکی قیمت پر توڑنے کیلئے تیار نہ تھے۔ دوسری طرف حضرت معاویہؓ کا معاملہ بھی یہ تھا کہ بقول علامہ ذہبیؒ دینوریؒ:
«لم ير حسن ولا الحسين طول حياة معاوية منه سوءاً في نفسها»

ولا مکروہا ، ولا قطع عنہما شیئاً مما کان شرط لہما ولا تغیر لہما عن برہ
 " حضرت معاویہؓ کی پوری زندگی میں حضرت حسنؓ اور حضرت حسینؓ کو ان کی طرف سے
 کوئی تکلیف اٹھانی نہیں پڑی ، نہ انہوں نے ان کی طرف سے اپنے بارے میں
 کوئی بری بات دیکھی ، حضرت معاویہؓ نے ان سے جو عہد کئے تھے ان میں سے
 کسی کی خلاف ورزی نہیں کی ، اور کبھی ان کے ساتھ حسن سلوک کے طرز کو نہ بدلا۔

گویا اصل فریقین میں مکمل صلح ہو چکی تھی اور اب کسی کو کسی سے کوئی شکایت نہیں تھی لیکن
 ان لوگوں کے دل میں بغض معاویہؓ کی آگ برابر سلگ رہی تھی اور یہ ہر ایسے موقع کی تاک میں رہتے
 تھے جس میں حضرت معاویہؓ اور ان کی حکومت کے خلاف کوئی شورش کھڑی کی جاسکے اور چونکہ حضرت
 حسینؓ اس فتنہ پرداز میں ان کے ساتھ نہیں تھے ، اس لئے یہ دل میں ان سے بھی خوش نہ تھے ،
 یہاں تک ان میں سے ایک صاحب نے ایک موقع پر حضرت حسنؓ کو ان الفاظ میں خطاب کیا کہ:

« یا مذل المومنین »

اے مومنینوں کو ذلیل کرنے والے،

چنانچہ جب حضرت حسنؓ کا انتقال ہوا تو انہوں نے کوزہ سے حضرت حسینؓ کو خط لکھا کہ:

فإن من قبلنا من شیعتك متطاعة أنفسهم إليك ، لا يعدلون بك أحدا
 وقد كانوا عروا رأی الحسن أنحیک فی دفع الحرب ، وعرفوك بالین
 لأولیائک والغلظة علی أعدائک ، والشدة فی امر اللہ ، فإن کنت
 تحب أن تطلب هذا الأمر فاقدم إلینا ، فقد و طنا أنفسنا علی
 الموت معک » ۲۱

" ہمارے یہاں جتنے آپ کے شیعوں (ہامی) ہیں ان سب کی نگاہیں آپ پر لگی ہوئی
 ہیں ، وہ آپ کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے ، آپ کے بھائی حسنؓ نے جنگ کو دفع کر لیا
 جو پالیسی اختیار کی تھی یہ لوگ اس سے واقف ہیں ، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ
 اپنے دوستوں کے لئے نرم اور دشمنوں کے لئے سخت ہیں ، اور اللہ کے کام میں

اٹل ہیں، لہذا اگر آپ اس معاملے (خلافت) کو طلب کرنا پسند کرتے ہوں
تو ہمارے پاس آجائیے، اس لئے کہ ہم لوگ آپ کے ساتھ مرنے کے لئے اپنی
جانوں کو تیار کر چکے ہیں۔

لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ بدستور اپنے عہد پر قائم رہے، ان کو اس انتشار انگیزی سے
روکا اور حوالب میں حضرت معاویہؓ کے بارے میں یہاں تک لکھا کہ:

« فلن یحدث اللہ بہ حدًا واثنا حتی » ۱۰ -

« جب تک میں زندہ ہوں، اللہ ہرگز ان پر کوئی نئی آفت نہیں بھیجے گا۔ »

اس قماش کے لوگ تھے جو کونہ میں بقول حافظ ابن کثیرؒ حضرت حجر بن عدیؓ کو چھٹے ہوئے تھے۔

حالات کے اس پس منظر کو ذہن میں رکھ کر اب زیر بحث واقعے کی طرف آئیے۔ مولانا نے اس واقعے
کے لئے جن کتابوں کا حوالہ دیا ہے (طبری، استیعاب، ابن الاثیر، البدایۃ والنہایۃ، ابن خلدون، ہم
یہاں ٹھیک اپنی کتابوں سے نقل کر کے اصل واقعہ ذکر کرتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہو گا کہ واقعہ
کے جو ضروری اجزاء مولانا نے حذف کر دیئے ہیں انہیں ہم بیان کر دیں گے، نیز جو باتیں مولانا نے
ان کتابوں کی طرف غلط منسوب فرمائی ہیں ان پر تنبیہ کر دیں گے۔

واقعہ یہ ہے کہ حضرت حجر بن عدیؓ اور ان کے ساتھیوں کا معمول ہی یہ بن گیا تھا کہ بقول ابن جریرؒ

« ابن کثیرؒ :-

انہم كانوا یبالون من عثمان و یطلقون فیہ مقالۃ الجور و ینتقدون
علی الأمرار و یسارعون فی الإسکار علیہم و یمالعون فی ذلک و یتولون
شیعۃ علی و یتشددون فی الدین »

« یہ لوگ حضرت عثمانؓ کی بدگوسی کرتے تھے، اور ان کے بارے میں ظالمانہ
باتیں کرتے تھے، اور امرار پر نکتہ چینی کیا کرتے تھے اور ان کی تردید کی تاک
میں رہتے تھے۔ اور اس معاملے میں غلو کرتے تھے اور شیعیان علیؓ کی حمایت
کرتے اور دین میں تشدد کرتے تھے » ۱۱

ابن جریر طبری لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ کوفہ کے گورنر حضرت مغیرہ بن شعبہؓ نے اپنے خطبہ میں حسب معمول

حضرت عثمانؓ کے لئے رحم و مغفرت کی دعا فرمائی اور ان کے قاتلوں کے حق میں بددعا فرمائی۔ اس پر حجر بن عدیؓ کھڑے ہو گئے اور حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کے خلاف اس زور کا نعرہ لگایا کہ مسجد کے اندر اور باہر سب لوگوں نے سنا اور حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ سے خطاب کر کے کہا:

« انک لا تدری بمن تولع من ہر مک ایہا اللسان مرلنا بأذنا قنا
وأعطیاتنا فانک قد صبتنا عننا ولسی ذلک لک ولیدکن یطبع فی
ذلک من کان قبلك وقد أصبحت مولعاً بذم امیر المؤمنین وتقریظ
املحجرین »

« اے انسان تجھے سمجھایا جانے کی وجہ سے یہ پتہ نہیں کہ تو کس سے عشق کا اظہار کر رہا ہے؟ ہماری تنخواہوں کی ادائیگی کا حکم جاری کر، کیونکہ وہ تو نے روک رکھی ہیں۔ حالانکہ تجھے اس کا حق نہیں اور تجھ سے پہلے گورنروں نے کبھی ہماری تنخواہوں کی لالچ نہیں کی تھی اور تم امیر المؤمنین (حضرت علیؓ) کی مذمت اور مجرموں (حضرت عثمانؓ) کی مدح کرنے کے بڑے شوقین ہو۔ »

لیکن اس پر حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے انہیں کچھ نہیں کہا اور کھڑے تشریف لے گئے، لوگوں نے انہیں سمجھایا بھی کہ ایسے شخص کو تنبیہ کئے بغیر چھوڑنا مناسب نہیں، مگر حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں خطا کار سے درگزر کرنے والا ہوں۔ »

حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کے بعد زیاد کوفہ کا بھی گورنر ہو گیا تو اس نے اپنے خطبے میں حضرت عثمانؓ کی تعریف کی اور ان کے قاتلوں پر لعنت بھیجی۔ اس پر حجر بن عدیؓ معمول کھڑے ہو گئے اور جو باتیں حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ

نے یہی وہ بددعا ہے جسے مولانا مودودی نے « منبروں پر خطبوں میں علانیہ حضرت علیؓ پر لعنت اور سب و تم کا سلسلہ سے تعبیر فرمایا ہے اور جس کے بارے میں طبری کے الفاظ یہ ہیں کہ ویدعوی علی قتلہ فقام حجر بن عدی فتعز لوعہ بالمغیرۃ الخ (طبری ۵۰ ج ۵ ص ۲۴) اسے اسی کو مولانا مودودی نے ان الفاظ میں تعبیر کیا ہے کہ: « وہ خطبے میں حضرت علیؓ کو گالیاں دیتا تھا اور یہ اٹھ کر اس کا جواب دینے لگتے تھے، حالانکہ جتنے حملے مولانا نے دیئے ہیں ان میں کہیں یہ موجود نہیں ہے کہ زیاد حضرت علیؓ کو گالیاں دیتا تھا۔ طبری کے الفاظ یہ ہیں:

ذم عثمان واصحابه فخرظہم و ذم قتلہ و لعنہم فقام حجر الخ

اس نے حضرت عثمانؓ اور ان کے اصحاب کا ذکر کر کے ان کی تعریف کی اور ان کی تائین کا ذکر

کر کے ان پر لعنت بھیجی۔ تو حجر کھڑے ہو گئے۔ (طبری ص ۱۹۰ ج ۲) (باقی آئندہ صفحہ پر)

سے کہی تھیں وہی زیاد سے بھی کہیں، زیاد نے اس وقت انہیں کچھ نہ کہا لے
 اس کے بعد امام ابن سعد کا بیان ہے کہ زیاد نے حضرت حجر بن عدیؓ کو تنہائی میں بلا کر ان سے کہا کہ :
 ” اپنی زبان اپنے قابو میں رکھیے اور اپنے گھر کو اپنے لئے کافی سمجھیے، اور یہ میرا
 تخت حاضر ہے، یہ آپ کی نشست ہے، آپ کی تمام ضروریات میں پوری کروں گا۔
 لہذا آپ اپنے معاملے میں مجھے مطمئن کر دیجیے، اس لئے کہ آپ کی جلد بازی مجھے
 معلوم ہے، لے ابو عبد الرحمن! میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، ان پست فطرت
 اور بے وقوف لوگوں سے بچئے، یہ لوگ کہیں آپ کو آپ کی رائے سے پھسلانہ دیں،
 لہذا اب اگر آپ کی قدر میری نگاہ میں کم ہوئی یا میں نے آپ کے حقوق میں کوتاہی
 کی تو یہ میری طرف سے ہرگز نہیں ہوگی۔“

اور ابن اثیر کے الفاظ یہ ہیں :-

” متوحم علی عثمان واثنی علی اصحابہ ولعن قائلہ فقام حجر الخ

اس نے حضرت عثمانؓ پر رحمت بھیجی اور ان کے اصحاب کی تعریف کی اور ان کے قاتلوں

پر لعنت بھیجی، (ابن اثیر ص ۸۷ ج ۳ طبع قدیم)

اور حافظ ابن کثیر کے الفاظ ہیں: ” و ذکر فی آخرها فضل عثمانؓ و ذکر من قتلہ أو أعان علی قتلہ فقام حجر الخ کے آخر میں

اس نے حضرت عثمانؓ کی فضیلت بیان کی اور ان کے قتل کرنے والوں اور قتل میں اعانت کرنے والوں کی مذمت کی تو حجر کھڑے ہوئے (البدایۃ

ص ۸۵ ج ۸)۔ اور اپنے خلدون کے الفاظ یہ ہیں: ” و تروحم علی عثمانؓ ولعن قائلہ وقال حجر الخ اس نے حضرت عثمانؓ پر لعنت

بھیجی اور ان کے قاتلوں پر لعنت اور حجر نے کہا الخ (ابن خلدون ص ۲۳-۲۴ ج ۳) اور ابن عبد البر نے تو اس خطبے کا مرے سے ذکر ہی نہیں

کیا، خدا ہی جانتا ہے کہ ان الفاظ سے مولانا مودودی صاحب نے یہ کہاں سے مستنبط کر لیا کہ ” وہ خطبے میں حضرت علیؓ کو گالیاں دیتا تھا۔“

۱۷ (حاشیہ صفحہ گذشتہ) یہاں تک کا واقعہ طبری، ابن اثیر، ابن کثیر اور ابن خلدون نے متفقہ طور سے بیان کیا ہے۔

۱۸ ” املک علیک لسانک ویسوعک منزلیک، وھذا سریری قہو مجلسک، وحوالجتک

مقضية لدی فاکفی نفسک فانی آعرت عجلتک، فالشدک اللہ یا ابا عبد الرحمن فی نفسک،

وایک وھذہ السفلة وھولار السفھاران یستزلوک عن رایک فایک لوھنت علی

أو استخففت بحقک لم أخصک بھذہ من نفسی، “

(طبقات ابن سعد ص ۲۱۸ ج ۲۲ دار صادر بیروت)

حجر بن عدی نے یہ بات سن کر کہا کہ " میں سمجھ گیا " پھر وہ اپنے گھر چلے گئے، وہاں ان سے ان کے شیعہ دوست آکر ملے، اور پوچھا کہ " امیر نے کیا کہا ہے؟ " انہوں نے پوری گفتگو بتلا دی، اس پر شیعہ ساتھیوں نے کہا کہ " اس نے آپ کی خیر خواہی کی بات نہیں بھی " لے

اس کے بعد حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ زیاد حضرت عمرو بن حرث رضی اللہ عنہ کو کوفہ میں اپنا نائب بنا کر بصرہ جانے لگا تو اس نے حجر بن عدیؓ کو بھی ساتھ لے جانے کا ارادہ کیا، تاکہ پیچھے کوئی فتنہ کھڑا نہ ہو، لیکن حجر بن عدیؓ نے یہ عذر کر دیا کہ " میں بیمار ہوں " اس پر زیاد نے جل کر کہا کہ " تم دین، قلب اور عقل ہر اعتبار سے بیمار ہو، خدا کی قسم! اگر تم نے کوئی ہنگامہ کیا تو میں تمہارے قتل کی کوشش کروں گا " لے

امام ابن سعدؒ لکھتے ہیں کہ جب زیاد بصرہ چلا گیا تو شیعہ صحابہ جہان حجر بن عدیؓ کے پاس ہجرت آتے جاتے تھے، اور ان سے کہتے تھے کہ:

" انک شیخنا و آحتی الناس بیلنا کارھتہ الامر "

" آپ ہمارے شیخ ہیں، اور تمام لوگوں سے زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ اس معاملے (خلافت معاویہؓ) کا انکار کریں۔ "

حجر بن عدیؓ مسجد میں جاتے تو یہ لوگ بھی ان کے ساتھ جاتے۔ زیاد کے نائب حضرت عمرو بن حرثؓ نے جب یہ دیکھا تو ایک قاصد کے ذریعہ حجر بن عدیؓ کو پیغام بھیجا کہ " اے ابو عبد الرحمنؓ! آپ تو امیر سے اپنے بارے میں عہد کر چکے ہیں، پھر یہ جماعت آپ کے ساتھ کیسی ہے؟ " حجر بن عدیؓ نے جواب میں کہا " بھیجا کہ " جن چیزوں میں تم مبتلا ہو، تم ان کا انکار کرتے ہو۔ پیچھے ہٹو، تمہاری خیریت اسی میں ہے۔ "

اس پر حضرت عمرو بن حرثؓ نے زیاد کو لکھا کہ " اگر تم کوفہ کو بچانے کی ضرورت سمجھتے ہو تو جلدی آ جاؤ " لے

علامہ ابن جریر طبری وغیرہ فرماتے ہیں کہ زیاد کو یہ اطلاع ملی کہ: " حجر کے پاس شیعان علی جمع ہوتے ہیں اور حضرت معاویہؓ پر علی الاعلان لعنت کرتے اور ان سے برأت کا اظہار کرتے

سلم ایضاً البدایۃ والنہایۃ ص ۵۳ ج ۸ مطبوعۃ السعادیۃ بمصر ۱۹۵۱ء البدایۃ والنہایۃ، ص ۵۱ ج ۸

۱۹۵۱ء پورا جملہ یہ ہے: " تکررون ما أنتم علیہ، الیک وراک اوسع لك " دوسرے جملہ کا مفہوم یقینی طور سے میں نہیں سمجھ سکا۔

۱۹۵۱ء طبقات ابن سعد ص ۲۱۸ ج ۸ جزر ۲۲ والبدایۃ والنہایۃ ص ۵۳ ج ۸۔

ہیں اور انہوں نے حضرت عمرو بن حمیث رضی اللہ عنہم پر پتھر بھی برسائے ہیں لہٰذا
 امام ابن سعد فرماتے ہیں کہ زیاد یہ اطلاع پا کر بڑی برق رفتاری سے کوفہ پہنچا، یہاں آکر
 اس نے مشہور صحابہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہما، حضرت جریر بن عبد اللہ البجلی رضی اللہ عنہما، اور حضرت خالد بن
 عرفطہ الأزدی رضی اللہ عنہم اور کوفہ کے بعض دوسرے شرفار کو بلایا اور ان سے کہا کہ آپ جا کر حجر
 بن عدیؓ کو اتنا مہمت کے طور پر سمجھائیں کہ وہ اس جماعت سے باز رہیں اور جو باتیں وہ کہتے رہتے
 ہیں ان سے اپنی زبان قابو میں رکھیں۔ یہ حضرات ان کے پاس گئے مگر حجر بن عدیؓ نے نہ کسی سے
 بات کی، نہ کسی کی بات کا جواب دیا۔ بلکہ ان کا ایک اونٹ گھر کے ایک کونے میں کھڑا تھا اس کی
 طرف اشارہ کر کے اپنے غلام سے کہا کہ: "لڑ کے! اونٹ کو چارہ کھلاؤ۔" جب انہوں نے ان
 حضرات کی بات اس طرح سنی ان سنی کر دی تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے فرمایا:
 "کیا تم دیوانے ہو؟ میں تم سے بات کر رہا ہوں، اور تم کہتے ہو کہ
 لڑ کے! اونٹ کو چارہ کھلاؤ۔"

اس کے بعد حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے خطاب کر کے فرمایا:
 "مجھے گمان بھی نہ تھا کہ یہ بیچارہ ضعف کے اس درجے کو پہنچ گیا
 ہو گا جو میں دیکھ رہا ہوں۔"

اس طرح یہ حضرات واپس آگئے اور زیاد کے پاس آکر حجر کی کچھ باتیں بتائیں اور کچھ چھپالیں،
 اور زیاد سے درخواست کی کہ ان کی ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے، زیاد نے جواب میں کہا کہ "اگر میں
 اب ان کے ساتھ نرمی کروں تو میں ابوسفیان کا بیٹا نہیں ہوں۔"
 علامہ ابن جریر طبریؒ وغیرہ نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ نقل نہیں کیا، اس کے بجائے انہوں
 نے لکھا ہے کہ زیاد نے کوفہ میں ایک خطبہ دیا، غالباً یہ خطبہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی واپسی کے بعد دیا گیا
 بہر حال! ابن جریرؒ وغیرہ کے بیان کے مطابق زیاد جمعہ کے دن منبر پر پہنچا، اس وقت حجر بن عدیؓ
 اور ان کے ساتھی حلقہ بنائے بیٹھے تھے، زیاد نے کہا:

۱۔ الطبری ص ۱۹۰ ج ۲ - ابن اثیر ص ۱۸۷ ج ۳ - ابن خلدون ص ۲۳ ج ۳، البدایۃ والنہایۃ ص ۵۱ ج ۸، پہلی تین کتابوں
 کے الفاظ یہ ہیں: "فلغہ ان جماعاً یجتمع الیہ شیعة علیٰ فیہ ویظہرون لعن معاویۃ والبراءۃ منہ وانہم حصوا عمرو بن حمرۃ"

۲۔ البدایۃ والنہایۃ ص ۵۱ ج ۸ - طبقات ابن سعد ص ۲۱۸ و ۲۱۹ ج ۸ جز ۲۲ والبدایۃ والنہایۃ ص ۵۳ ج ۸

”حمد و صلوة کے بعد، یاد رکھو کہ ظلم اور بغاوت کا انجام بہت برا ہے۔ یہ لوگ (حجر اور ان کے ساتھی) جتھ بنا کر بہت اتر آگئے ہیں۔ انہوں نے مجھے اپنے حق میں بے ضرر پایا تو مجھ پر جبری ہو گئے اور خدا کی قسم! اگر تم سیدھے نہ ہوئے تو میں تمہارا علاج اسی دوا سے کروں گا جو تمہارے لائق ہے، اور اگر میں کوفہ کی زمین کو حجر سے محفوظ نہ کر دوں اور اس کو آنے والوں کے لئے سا مانِ عبرت نہ بنا دوں تو میں بھی کوئی چیز نہیں“

حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس کے بعد زیاد نے خطبہ میں یہ بھی کہا کہ:

۱۰۔ ان من حق امیر المؤمنین یعنی کذا و کذا ۲، ۱۰

تم پر امیر المؤمنین کے فلاں اور فلاں حقوق ہیں۔

اس پر حجر بن عدی نے کنکریوں سے ایک مٹھی بھری اور زیاد پر دے ماری اور کہا کہ:

”کذبت! علیک لعنت اللہ۔“

تم پر خدا کی لعنت! تم نے جھوٹ کہا ہے

اس پر زیاد منبر سے اتر اور نماز پڑھی۔

بعض راویوں نے اس خطبہ میں یہ قطعہ ذکر کیا ہے کہ جب زیاد کا خطبہ طویل ہو گیا، اور نماز کو دیر ہونے لگی تو حجر بن عدی نے مٹھی بھر کر کنکریاں زیاد پر دے ماریں، تب زیاد منبر سے اتر اور نماز پڑھی۔

بہر کیف! اس خطبے میں حجر بن عدی کے کنکریاں مارنے کی وجہ خواہ کچھ ہو، اسی خطبے کے بعد زیاد نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجر بن عدی کے تمام حالات تفصیل کے ساتھ بھیجے، اس پر حضرت معاویہ نے حکم دیا کہ ”حجر کو گرفتار کر کے میرے پاس بھیج دو“ ۳

اس مرحلے پر زیاد نے اپنے امیر شرطہ (پولیس سپرنٹنڈنٹ) شداد بن الہیشم کو حکم دیا کہ حجر کو بلا کر

۱۰ الطبری ص ۱۹۰ ج ۲، ابن اثیر ص ۱۸۷ ج ۲، البدایہ والنہایہ ص ۵۱ ج ۸، الفاظ یہ ہیں: اما بعد فان غیب

البعی والفی و خیم ان هولاء جتوا فاشروا و آمنونی فاجتروا علی وایم اللہ لتن لم تستقیموا لاداوینکم

بدوائکم وقال ما انا بشی ان لم امنع باحة الكوفة من حجر وادعته نکالاً لمن بعده،

۱۱ البدایہ والنہایہ - ص ۵۱ ج ۸

۱۲ الطبری ص ۱۹۰ ج ۲، البدایہ والنہایہ ص ۵۱ ج ۸، الاستیعاب تحت الاصابہ ص ۳۵۵ ج ۱

لاؤ، حسین بن عبداللہ ہمدانی کہتے ہیں کہ جس وقت زیاد کا یہ حکم آیا، میں شداد کے پاس بیٹھا تھا۔ شداد نے مجھ سے کہا کہ تم جا کر حجر کو بلا لاؤ، میں نے حجر کے پاس جا کر کہا کہ "امیر آپ کو بلاتے ہیں۔" اس پر ان کے ساتھیوں نے کہا: "یہ اس کے پاس نہیں جائیں گے" میں نے واپس آکر شداد کو ان کا جواب سنایا تو اس نے میرے ساتھ کچھ اور آدمی بھیج دیئے۔ ہم سب جا کر ان سے کہا کہ: امیر کے پاس چلیئے"

„فسبتونا و شتمونا“

تو حجر کے ساتھیوں نے ہمیں گالیاں دیں اور برا بھلا کہا۔ جب صورت حال اس درجہ سنگین ہو گئی تو زیاد نے شرفاء کو فوج جمع کر کے ایک جوشیلی تقریر کی اور کہا کہ ہر شخص اپنے اپنے رشتہ داروں کو حجر کی جماعت سے الگ کرنے کی کوشش کرے، اس کے بعد پھر امیر شہ شداد بن الہثم کو زیادہ آدمی دے کر بھیجا اور تاکید کی کہ اگر حجر تمہاری بات مان لیں تو انہیں لے آؤ، ورنہ ان سے لڑائی کرو، چنانچہ شداد نے تیسری بار جا کر حجر سے کہا کہ "امیر کے پاس چلو" مگر حجر کے ساتھیوں نے جواب میں کہا کہ "ہم پلک جھپکنے کی دیر کے لئے بھی امیر کا یہ حکم نہیں مانیں گے" اس پر فریقین میں لاکھوں اور پتھروں سے سخت لڑائی ہوئی۔ مگر زیاد کی پولیس حجر اور ان کے ساتھیوں پر غالب نہ آسکی۔ اور وہ گرفتار نہ ہوئے۔

اس کے بعد حجر بن عدی جائے واردات سے فرار ہو کر کندہ کے محلے میں پہنچ گئے، کندہ میں سب حجر بن عدی کی قوم کے افراد آباد تھے، حجر کے ساتھیوں نے یہاں کے تمام لوگوں کو جنگ پر آمادہ کیا، حجر کا ایک ساتھی قیس بن ہمدان ایک گدھے پر سوار ہو کر یہ اشعار پڑھتا پھر رہا تھا کہ

يا هتوه حجر دافحوا و صاولوا ۛ و عن انمكم ساعة فقاتلوا
للابيين منكم لبحر خاذل ، ۛ اليس فيكم راصح و نابل
وفادس مستلم و صراجل ۛ و ضارب بالسيف لايزائل

، لے حجر کی قوم! دفاع کرو اور آگے بڑھ کر حملے کرو، اور اسی وقت اپنے بھائی

ۛ الطبری ص ۱۹۱ ج ۲ • ۛ لا ولا نعمة عين لا نجيبه " (طبری ص ۱۹۱ ج ۲)

ۛ طبری ص ۱۹۱ و ۱۹۲ ج ۲، البدایۃ ص ۵۱ ج ۸، طبقات ابن سعد ص ۲۱۹ ج ۶، ابن کثیر کے الفاظ ہیں: فکان بینہم

قتال بالجد والعضی فبحر واعتہ " اور ابن سعد فرماتے ہیں: " فقاتلہم بہن معہ " .

کی طرف سے لڑنے کے لئے تیار ہو جاؤ۔ تم میں کوئی شخص ایسا نہ ہو جو حجر کو بے یار و مددگار چھوڑ جائے، کیا تم میں کوئی تیرانداز اور نیزے کا دھنی نہیں؟ کیا تم میں کوئی جم کر بیٹھنے والا شہسوار نہیں؟ کیا تم میں کوئی ایسا تیغ زن نہیں جو ہٹنا نہ جانتا ہو؟

زیاد نے کوفہ کے مختلف باشندوں کو کندہ پر چڑھائی کرنے کے لئے بھیجا، یہاں بھی سخت جنگ ہوئی۔ مگر حجر بن عدی فرار ہو کر روپوش ہو گئے۔ جب ان کو پکڑنے کی کوئی اور صورت نہ رہی تو زیاد نے محمد بن الاشعث کو بلا کر ان سے کہا کہ تم تین دن کے اندر حجر کو تلاش کر کے پہنچا دو، ورنہ تمہاری خیر نہیں، محمد بن الاشعث سواروں کی ایک جماعت کے ساتھ ان کو تلاش کرتے رہے بالآخر حجر نے خود ہی اپنے آپ کو اس شرط پر حاضر ہونے کے لئے پیش کیا کہ "مجھے امان دی جائے اور معاویہ کے پاس بھیجا جائے۔" زیاد نے اس شرط کو منظور کر لیا تو حجر اس کے پاس پہنچے، زیاد نے انہیں دیکھ کر کہا:

"مرحبا! ابو عبد الرحمن! تم جنگ کے زمانے میں تو جنگ کرتے ہی تھے،

اس وقت بھی جنگ کرتے ہو جب سب لوگ صلح کر چکے ہیں،"

اس کے جواب میں حجر نے کہا:

"میں نے اطاعت نہیں چھوڑی، اور نہ جماعت سے علیحدگی اختیار کی ہے

میں اب بھی اپنی بیعت پر قائم ہوں۔"

زیاد نے کہا: "حجر! انسوس ہے کہ تم ایک ہاتھ سے زخم لگاتے ہو اور دوسرے

سے مرہم، تم یہ چاہتے ہو کہ جب اللہ نے ہمیں تم پر قابو دیا تو ہم تم سے خوش ہو جائیں"

حجر نے کہا: "کیا تم نے معاویہ کے پاس پہنچنے تک مجھے امن نہیں دیا؟"

زیاد نے کہا: "کیوں نہیں، ہم اپنے عہد پر قائم ہیں"

یہ کہہ کر زیاد نے انہیں قید خانہ بھیجا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ: "اگر مجھے امانت کا خیال نہ ہوتا

تو یہ شخص جان بچا کر یہاں سے نہ جاسکتا۔"

اس طرح حجر بن عدی تو گرفتار ہو گئے، لیکن ان کے دوسرے ساتھی جو اصل فتنے کا سبب تھے، بدستور

ردپوش رہے۔ اس کے بعد زیاد نے کوفہ کے چار سرداروں حضرت عمرو بن حرث، حضرت خالد بن عرفطہ، حضرت ابو بردہ بن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہما اور قیس بن الولید کو جمع کر کے ان سے کہا:

« اشهدوا علی حججنا رأیتم منہ »

« حجج کے بارے میں تم نے جو کچھ دیکھا ہے اسکی گواہی دو »

ان چاروں حضرات نے جو گواہی دی، اس کے الفاظ طبری نے اس طرح نقل کئے ہیں:

« حجج نے اپنے گمراہیت سے جتنے حجج کر لئے ہیں اور خلیفہ کو کھلم کھلا برا بھلا کہا

ہے اور امیر المومنین کے خلاف جنگ کرنے کی دعوت دی ہے، اور ان کا عقیدہ یہ

ہے کہ خلافت کا آل ابی طالب کے علاوہ کوئی مستحق نہیں، انہوں نے ہنگامہ

برپا کر کے امیر المومنین کے گورنر کو نکال باہر کیا اور یہ ابو تراب (حضرت علی رضی اللہ عنہ) کو

معذور سمجھتے اور ان پر رحمت بھیجتے ہیں اور ان کے دشمن اور ان سے جنگ

کرنے والوں سے برائت کا اظہار کرتے ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ

ان کے ساتھیوں کے سرگروہ ہیں، اور ان ہی جیسی رائے رکھتے ہیں »

پھر زیاد نے چاہا کہ ان چار حضرات کے علاوہ دوسرے لوگ بھی اس گواہی میں شریک ہوں،

چنانچہ اس نے ان حضرات کی گواہی لکھ کر لوگوں کو جمع کیا، ان کو یہ گواہی پڑھ کر سنائی اور لوگوں کو دعوت

دی کہ جو لوگ اس گواہی میں شریک ہونا چاہیں وہ اپنا نام لکھوادیں، چنانچہ لوگوں نے نام لکھوانے

شروع کئے، یہاں تک کہ ستر افراد نے اپنے نام لکھوائے لیکن زیاد نے کہا کہ ان میں سے صرف وہ نام

باقی رکھے جائیں جو اپنی دینداری اور حب و نسب کے اعتبار سے معروف ہوں، چنانچہ چوالیس

نام لکھے گئے اور باقی ساقط کر دیئے گئے ۲

یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان چوالیس گواہوں میں سے بعض حضرات کا مختصر

تعارف کرا دیا جائے۔

بله « ان حجرا جمع الیہ الجموع و اظهر شتم الخلیفۃ و دعا الی حرب امیر المومنین و زعم ان

هذا الامر لا یصلح الا فی آل ابی طالب و وثب بالمصر و اخرج عامل امیر المومنین و اظهر عند ابی تراب

و الترحم علیہ و البراۃ من عدوہ و اهل حریدہ و ان هؤلاء النفر الذین معہم روس اصحابہ و علی

مثل رأیہ و امرہ - ۲۷ الطبری ص ۱۹۳ تا ۲۰۱ ج ۲

جن چارگو اہوں نے ابتداءً گو اہی دی ان میں سب سے پہلے تو حضرت عمرو بن حرث رضی اللہ عنہ ہیں یہ بالفاق صحابہ میں سے ہیں۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمر کیا تھی؟ بعض حضرات نے بارہ سال عمر بتائی ہے مگر ابو داؤد میں ان ہی کی ایک روایت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک مکان کی جگہ عطا فرمائی تھی اس سے حافظ ابن حجر نے استدلال کیا ہے کہ یہ کبار صحابہ میں سے ہیں انہوں نے بعض احادیث براہ راست آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں اور بعض حضرت ابو بکرؓ حضرت عمرؓ وغیرہ کبار صحابہ کے واسطے سے لے

دوسرے حضرت خالد بن عرفط ازدمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ بھی مشہور صحابی ہیں۔ انہوں نے بھی براہ راست آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی حدیثیں روایت کی ہیں، جنگ فادیہ میں حضرت سعدؓ نے ان کو نائب پہ سالار بنایا تھا، اور حضرت عمرؓ نے بذات خود حضرت سعدؓ کو یہ حکم دیا تھا کہ ان کو امیر لٹکرنایا جائے، ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ نے ان کو کوفہ میں اپنا نائب بھی بنایا تھا۔ لے

تیسرے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت ابو بردہؓ ہیں جو صحابی تو نہیں مگر جلیل القدر تابعی ہیں، اعلیٰ درجے کے فقہاء میں سے ہیں، اور بے شمار احادیث کے راوی ہیں، حضرت علیؓ کے شاگردوں میں سے ہیں، ان کے علاوہ بہت سے جلیل القدر صحابہ سے بکثرت احادیث روایت کی ہیں، کوفہ کے قاضی بھی رہے ہیں، امام ابن سعد فرماتے ہیں کہ: "کان ثقة کثیر الحدیث" (ثقة ہیں اور بہت سی احادیث کے راوی ہیں) امام عجللیؒ فرماتے ہیں: "کوفی تابعی ثقة" لے

چوتھے صاحب قیس بن الولید ہیں، ان کے حالات ہمیں کہیں نہ مل سکے۔ اس کے بعد جن ستر حضرات نے اپنے نام لکھوائے ان میں سے ایک حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں

لے طبقات ابن سعد ص ۲۳ ج ۶ جزو ۲، و تہذیب التہذیب ص ۱۷ ج ۷، دائرة المعارف دکن ۱۳۲۹ھ والاصابہ

ص ۵۲۲ ج ۲ و تقریباً سمار الصحابة لابن اثیر الجزئی ص ۲۳۵ ج ۱، دائرة المعارف دکن ۱۳۱۵ھ

لے ابن سعد، ص ۲۱ ج ۶ جزو ۲، والاصابہ ص ۲۰۹ ج ۱ و تہذیب ص ۱۰۶ ج ۳

لے تہذیب التہذیب ص ۱۸ ج ۱۲ و طبقات ابن سعد ص ۲۶۸ ج ۶ جزو ۲

جو معروف صحابہ میں سے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی احادیث روایت کی ہیں لہ
دوسرے حضرت کثیر بن شہاب رضی اللہ عنہ، ابن عساکر رحمہ نے انہیں صحابی قرار دیا ہے، ابن عبدالبر
کہتے ہیں کہ ان کا صحابی ہونا مشکوک ہے، مگر حافظ ابن حجر نے راجح اسی کو قرار دیا ہے کہ یہ
صحابی ہیں، اور حضرت عمرؓ نے نہیں کسی جگہ کا امیر بھی بنایا تھا لہ
ان کے علاوہ ایک بزرگ حضرت موسیٰ بن طلحہؓ ہیں جو مشہور صحابی حضرت طلحہؓ کے صاحبزادے
ہیں۔ اور بشمار احادیث کے راوی ہیں۔ امام عجلؓ فرماتے ہیں کہ "تابعی ثقہ وکان خیاریاً" اور
حضرت مرہ رحمہ کا کہنا ہے کہ کوئی ثقہ رجل صالح امام ابو حاتم رحمہ فرماتے ہیں کہ انہیں حضرت طلحہؓ کے
تمام صاحبزادوں میں محمد کے بعد سب سے افضل کہا جاتا ہے اور اپنے زمانے میں لوگ انہیں ہدایت
یافتہ کہا کرتے تھے، ابن خراش کا کہنا ہے کہ "جلیل القدر مسلمانوں میں سے ہیں" امام ابن سعد
فرماتے ہیں کہ: ثقہ تھے اور بہت سی احادیث کے راوی تھے

اسی طرح حضرت طلحہؓ کے ایک اور صاحبزادے حضرت اسحاق بن طلحہؓ نے بھی گواہوں میں
اپنا نام لکھوایا تھا، یہ بھی راوی حدیث ہیں۔ اور ابن جان نے انہیں ثقہ قرار دیا ہے لہ
ان کے علاوہ دوسرے گواہوں کے حالات کی تحقیق کی ہم نے ضرورت نہیں سمجھی۔ یہاں
یہ واضح رہنا ضروری ہے کہ طبری ہی سے یہ سبھی معلوم ہوتا ہے کہ ان گواہوں پر کسی قسم کا جبر نہیں کیا گیا
کیونکہ زیاد نے مختار بن ابی عبید اور حضرت منیر بن شعبہ کے صاحبزادے عروہ کو بھی گواہی دینے
کے لئے بلایا مگر انہوں نے انکار کر دیا تھا چنانچہ ان کا نام گواہوں میں نہ لکھا گیا لہ
غرض ان تمام گواہوں کی قلم بند کی گئی، اور گواہیوں کا یہ صحیفہ شرعی اصول کے مطابق
حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ اور حضرت کثیر بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے کیا گیا کہ وہ خود جاکر
حضرت معاویہؓ کو پہنچائیں، حجر بن عدیؓ اور ان کے بارہ ساتھی بھی ان ہی دو حضرات صحابہ کی تحویل
میں دے دیئے گئے لہ

۱۔ الاصابہ ص ۵۹۲ ج ۳ الاستیعاب تحت الاصابہ ص ۶۰۵ ج ۳، ابن سعد ص ۲۶ ج ۶ جزو ۱

۲۔ الاصابہ ص ۲۴۱ ج ۳ الاستیعاب ص ۳۰۰ ج ۳، ابن سعد ص ۱۲۹ ج ۶ جزو ۲

۳۔ تہذیب التہذیب ص ۲۵۰-۳۵۱ ج ۱۰ لہ ابن سعد ص ۲۱۲ ج ۶ جزو ۲ تہذیب التہذیب ص ۲۳۸ ج ۱

۴۔ الطبری ص ۲۰۱ ج ۴۔ لہ الطبری ص ۲۰۱ ج ۴

اس کے ساتھ زیاد نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام ایک خط لکھا جس کا مضمون یہ تھا۔
 " اللہ نے امیرالمومنین سے بڑی بلا دور کر کے بڑا احسان فرمایا ہے کہ آپ
 کے دشمنوں کو زیر کر دیا، ان ترابی اور سبائی سرکشوں نے جن کے سرگروہ حجر
 بن عدی ہیں، امیرالمومنین کے خلاف بغاوت کی تھی، اور مسلمانوں کی جماعت
 میں تفرقہ ڈالا تھا، اور ہمارے خلاف جنگ مٹھان لی تھی، اللہ نے ہمیں
 ان پر غلبہ عطا فرمایا اور ہمیں ان پر قابو دے دیا، میں نے شہر کے چیدہ
 صلحاء، اشراف، معمر اور بزرگ افراد کو بلایا تھا، انہوں نے جو کچھ دیکھا
 اس کی شہادت دی، اب ان لوگوں کو میں نے امیرالمومنین کے پاس بھیج دیا ہے
 اور اہل شہر کے صلحا کی گواہی میں نے اپنے اس خط کے ساتھ بھیج دی ہے۔
 اس طرح یہ مقدمہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ اور حضرت کثیر شہاب رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خدمت
 میں پیش کیا۔

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو حجر بن عدی اور ان کے ساتھیوں کی شورشوں کا پہلے ہی کافی علم ہو چکا تھا،
 اب ان کے پاس جو ایس قابل اعتماد گواہیاں ان کی باغیانہ سرگرمیوں پر پہنچ گئیں، ان گواہیوں میں
 حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ، حضرت کثیر بن شہاب رضی اللہ عنہ، حضرت عمرو بن حریت رضی اللہ عنہ اور حضرت خالد بن عرفطہ
 جیسے جلیل القدر صحابہ بھی تھے اور حضرت ابو بردہ، حضرت موسیٰ بن طلحہ اور حضرت اسحاق بن طلحہ
 جیسے فقہاء و محدثین اور صلحائے امت بھی، حجر بن عدی اور ان کے ساتھیوں کے جرم بغاوت کو ثابت
 کرنے کے لئے اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ ان کا یہ جرم روز روشن کی طرح ثابت ہو گیا
 اور ظاہر ہے کہ بغاوت کی سزا "موت" ہے۔

لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے طبعی حلم اور بردباری کی بنا پر قتل کے فیصلے میں جلدی نہیں کی
 چنانچہ زیاد کے نام ایک خط میں تحریر فرمایا کہ:

"حجر اور ان کے اصحاب کے بارے میں جو واقعات تم نے لکھے وہ میں
 نے سمجھ لئے، تم نے جو شہادتیں بھیجیں ان سے بھی باخبر ہو گیا، اب میں اس
 معاملے میں غور کر رہا ہوں، کبھی سوچتا ہوں کہ ان لوگوں کو قتل کروادینا ہی

بہتر ہے اور کبھی خیال آتا ہے کہ قتل کی بہ نسبت معاف کر دینا افضل ہے، والسلام :-
زیاد نے اس کے جواب میں لکھا کہ:

” حجر اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں آپ کی رائے مجھے معلوم ہو گئی، مجھے
تعجب ہے کہ آپ کو اس معاملے میں تردد کیوں ہے، حالانکہ ان لوگوں کے خلاف
ان حضرات نے گواہی دی ہے جو ان لوگوں کو زیادہ جانتے ہیں، لہذا اگر آپ کو اس
شہر (کوفہ) کی ضرورت ہو تو آپ حجر اور ان کے ساتھیوں کو میرے پاس
واپس نہ بھیجیں۔“ ۱۷

اس کے باوجود حضرت معاویہؓ نے بعض صحابہؓ کے کہنے پر چھ افراد کو چھوڑ دیا اور آٹھ افراد کو قتل
کرتے کا حکم دیا۔ حجر بن عدیؓ کے بارے میں ایک صاحب نے سفارش کی تو حضرت معاویہؓ نے فرمایا:
” یہ تو ان سب لوگوں کے سردار ہیں، اور اگر میں نے ان کو چھوڑ دیا تو مجھے

اندیشہ ہے کہ یہ پھر شہر میں فساد کریں گے۔“ ۱۸

چنانچہ حضرت معاویہؓ نے انہیں قتل کرنے کا حکم جاری فرما دیا۔

حجر بن عدیؓ کے عبادت وزہد کی دور دور شہرت تھی، اس لئے جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو علم ہوا
کہ حضرت معاویہؓ نے انہیں قتل کرنے کا حکم دیا ہے تو انہوں نے حضرت معاویہؓ کے نام پیغام بھیجا کہ
حجر بن عدیؓ کو رہا کر دیں، یہ پیغام حضرت معاویہؓ کو اس وقت ملا جب وہ قتل کا حکم صادر فرما چکے
تھے لیکن انہوں نے فوراً ایک قاصد جلا دوس کے پاس روانہ کیا کہ ابھی حجر بن عدیؓ کو قتل نہ کریں لیکن
جب یہ قاصد پہنچا تو حجر اور ان کے چھ ساتھی قتل کئے جا چکے تھے۔ ۱۹

یہ ہے حجر بن عدیؓ کے قتل کا وہ واقعہ جو خود مولانا مودودی کے حوالوں سے ماخوذ ہے۔ ہم
نے یہ واقعہ انہی کتب سے لیا ہے جنکا مولانا مودودی نے حوالہ دیا ہے ۲۰ اور زیادہ ...
تفصیلات طبری سے نقل کی ہیں جو مولانا کا پسندیدہ ماخذ ہے۔ اگرچہ طبری نے اس واقعہ میں تقریباً
تمام روایات ابو مخنف کے حوالے سے بیان کی ہیں جس کے بارے میں ہم بتا چکے ہیں کہ نہایت ناقابل اعتماد

۱۷ الطبری ۲۰۳ ج ۲ ۱۸ الطبری ۲۰۴ ج ۲

۱۹ البدایۃ والنہایۃ ص ۵۴ ج ۸ و طبقات ابن سعد ص ۲۱۹ و ۲۲۰ ج ۶ جز ۲۲ و ابن خلدون ص ۲۹ ج ۳

۲۰ طبقات ابن سعد کا حوالہ اگرچہ مولانا نے نہیں دیا لیکن اسی معنی باتیں ہم نے بیان کی ہیں وہ سب البدایۃ والنہایۃ میں بھی موجود ہیں جسکا حوالہ مولانا نے دیا ہے

شیعہ راوی ہے۔ اور اس نے یہ روایت اپنے جن استادوں سے لی ہے ان کے بارے میں بھی ہم حضرت علی پر سب و شتم کے عنوان کے تحت بتلا چکے ہیں کہ وہ شیعہ تھے لہٰذا لیکن خود ان شیعہ راویوں نے حجر بن عدیؓ کا واقعہ جس طرح نقل کیا ہے وہ ہم نے بیان کر دیا ہے۔

اب آپ مولانا مودودی صاحب کی عبارت ایک بار مچھڑا دھیئے۔ مولانا نے اس واقعہ کے اہم ترین اجزاء کو یکسر حذف کر کے جس طرح یہ واقعہ ذکر کیا ہے اس سے یہ تاثر قائم ہوتا ہے کہ :

(۱) حجر بن عدیؓ قطعی طور پر بے گناہ تھے۔

(۲) اصل گناہ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ اور زیاد کا تھا کہ وہ حضرت علیؓ کو برسبر گالیاں دیا کرتے تھے۔

(۳) حجر بن عدیؓ نے اس گناہ پر ان دونوں کو لڑکا۔

(۴) اس لڑکنے کی پاداش میں زیاد نے انہیں گرفتار کر لیا۔

(۵) شہادتیں لینے کا ذکر بھی مولانا نے اس طرح کیا ہے کہ گویا ساری شہادتیں جھوٹی تھیں اور گرائے کے چند گواہ جمع کر لئے گئے تھے۔

(۶) اور خواہ مخواہ ان پر بغاوت کا الزام عائد کر کے ان کے خلاف شہادتیں لیں۔

(۷) حضرت معاویہؓ نے بے سمجھے بوجھے غصے میں آکر قتل کا حکم دیدیا۔

واقعے کی مذکورہ تفصیلات کو ذہن میں رکھ کر انصاف فرمائیے کہ کیا ان میں سے کوئی ایک بات بھی صحیح ہے ؟

پھر واقعے کی اس قطعی طور پر غلط اور خلاف واقعہ تصویر سے مولانا نے پورے زور قلم کے ساتھ اس کیلئے کا استنباط کر لیا ہے کہ اس دور میں زبانیں بند کر دی گئی تھیں، ضمیروں پر قفل چڑھا دیئے گئے تھے، اظہار رائے کی آزادی کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ اور حق گوئی کی پاداش قتل قرار پا گئی تھی۔

حضرت معاویہؓ کا معاملہ تو بہت ہی بلند و بالا ہے۔ واقعے کی تمام تفصیلات دیکھنے کے بعد ہمیں تو کہیں زیادہ کے بارے میں بھی یہ نظر نہ آسکا کہ اس نے حجر بن عدیؓ کے معاملے میں اصول شرع کے خلاف کوئی کام کیا ہو۔ واقعہ یہ ہے کہ حجر بن عدیؓ اور ان کے ساتھیوں نے کھلم کھلا اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی اور اگر ان کو اس وقت گرفتار نہ کیا جاتا تو نہ جانے کونہ میں کتنے مسلمانوں کا خون بہہ جاتا۔

لہٰذا جیسا کہ ہم آگے وضاحت کیساتھ بیان کریں گے، ان روایا کا وہ حصہ ناقابل اعتماد ہے جنہیں بعض صحابہؓ کی طرف حضرت علیؓ کے خلاف شتم و سب

کیا گیا ہے۔

حضرت معاویہؓ نے ایک صاحب کے سوال کے جواب میں بالکل درست فرمایا کہ "قتلہ اُحِبُّ اِلٰی مِنْ اَنْ اَقْتُلَ مَعَهُ مِائَةَ اَلْفٍ" (حجر بن عدی کا قتل کرنا مجھے زیادہ پسند تھا، بہ نسبت اس کے کہ میں ان کے ساتھ ایک لاکھ آدمیوں کو قتل کروں) آپ نے دیکھ لیا کہ :

- (۱) حجر بن عدیؓ اور ان کے ساتھی سرے سے حضرت معاویہؓ کی حکومت کے خلاف تھے۔
- (۲) حضرت حسنؓ اور حضرت حسینؓ کے مکمل طور سے مطمئن ہو جانے کے باوجود یہ انہیں بار بار بغاوت پر اکاتے رہے اور جب وہ بغاوت پر راضی نہ ہوئے تو ان سے بھی ناراضی کا اظہار کیا۔
- (۳) حضرت معاویہؓ کے کسی گورنر سے کبھی حضرت علیؓ کی شان میں کوئی ایسا لفظ استعمال کرنا ثابت نہیں جسے گالی کہا جاسکے۔

- (۴) اس کے بجائے یہ لوگ حضرت عثمانؓ اور حضرت معاویہؓ پر کھلم کھلا لعن طعن کرتے تھے۔
- (۵) امرار کی بات بات پر ان کے خلاف شورش کرنا ان کی عادت بن گئی تھی۔
- (۶) حضرت مینرہؓ اور زیادؓ نے انہیں اولاً نہایت معقولیت اور شرافت کے ساتھ فہمائش کی کہ ان حرکتوں سے باز آجائیں۔

• (۷) انہوں نے اس فہمائش کے دوران سکوت اختیار کیا، کوئی شکایت پیش نہیں کی، لیکن واپس آکر پھر خلافت معاویہؓ کا انکار کیا اور ان پر لعنت بھیجی شروع کی، اور گورنر کوفہ حضرت عمرو بن حنیفؓ پر پتھر برسائے۔

- (۸) زیادؓ نے اس موقع پر بھی کوئی سخت کارروائی کرنے کے بجائے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہم جیسے صحابہ کو بھیجا کہ انہیں سمجھانے کی کوشش کریں، مگر انہوں نے ان سے رخ دے کر بات ہی نہ کی۔

• (۹) اس موقع پر زیادؓ نے دھمکی دی کہ "اگر تم سیدھے نہ ہوئے تو تمہارا علاج اس دولہے کو دینگا جو تمہارے لائق ہے۔" اور اس دھمکی کے ساتھ انہیں پھر سمجھایا کہ امیر المؤمنین کے تم پر کیا حقوق ہیں مگر حجر بن عدیؓ نے اس موقع پر پھر زیادؓ پر کنکر برسائے اور کہا کہ "تجھ پر خدا کی لعنت، لوٹنے جھوٹ کہا۔"

• (۱۱) انہیں زیادہ نے بحیثیت گورنر حکم دیا کہ وہ اس کے پاس آئیں، مگر انہوں نے یہ حکم ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ دوسری بار آدمی بھیجے گئے، انہوں نے بھی سوائے امیر کا پیغام پہنچانے کے نہیں کچھ نہیں کہا، مگر حجرہ کے ساتھیوں نے انہیں گالیاں دے کر رخصت کر دیا۔

• (۱۱) تیسری بار کوفہ کے شرفار اور پولیس سپرنٹنڈنٹ کو بھیجا گیا کہ انہیں بلا کر لائیں، انہوں نے بھی شروع میں سوائے اس کے کچھ نہ کہا کہ "امیر کے پاس چلو" لیکن انہوں نے جواب دیا کہ ہم یہ حکم نہیں مانیں گے، اس پر پولیس نے زبردستی کی تو یہ لوگ لڑنے کے لئے تیار ہو گئے۔ لاکھوں اور پتھروں سے باقاعدہ لڑائی لڑی اور قابو میں نہ آئے۔

• (۱۲) پھر کندہ پہنچ کر پورے محلے کو بغاوت کا گڑھ بنا دیا۔ اور باقاعدہ جنگ کی تیاریاں ہوئیں اور رزمیہ اشعار پڑھے گئے۔ اور جب زیادہ نے یہاں اپنے آدمی بھیجے تو ان لوگوں نے سخت جنگ کی، اور بالآخر روپوش ہو گئے۔

• (۱۳) اس کے بعد جب انہیں گرفتار کر لیا گیا تو کہنے لگے "ہم اپنی بیعت پر قائم ہیں"

• (۱۴) جو اسی مقتدر ہستیوں نے ان کے خلاف بغاوت کی شہادت دی، جن میں جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور محدثین شامل تھے، اور اس شہادت میں کسی پر جبر کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، ان تمام واقعات سے باخبر ہو کر اور مذکورہ شہادتیں دیکھ کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے قتل کا حکم صادر فرمایا۔

حقیقت یہ ہے کہ جو شورش مجرب عدی رح اور ان کے اصحاب نے کھڑی کر دی تھی، اگر اسی کا نام "حق گوئی" اور "اظہار رائے" ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بغاوت "فتنہ و فساد" اور "شوش" کے الفاظ لغت سے خارج کر دینے چاہئیں۔

مولانا مودودی صاحب نے یہ دیکھنے کے لئے کہ مجرب عدی رح کا قتل شرعاً جائز تھا یا ناجائز کان واقعات کی تحقیق کرنے کی ضرورت محسوس نہیں فرمائی جو خود کوفہ میں پیش آئے تھے، اور جنہیں علامہ طبری رح نے کم و بیش دس پندرہ صفحات میں بیان کیا ہے۔ اس کے بجائے اس قتل کے ناجائز ہونے پر ایک خراسان کے گورنر ربیع بن یاد ہارثی کے محل قول کا حوالہ دیا ہے جو اس وقت کوفہ اور شام سے سینکڑوں میل دور بیٹھے ہوئے تھے۔ دوسرے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ایک محرف ارشاد کا جو اس وقت مدینہ طیبہ میں تشریف فرما تھیں، تیسرے ان جلادوں کے قول کا جنہوں نے مجرب

عدی رح کو قتل کیا۔ اب ان تینوں اقوال کی حقیقت سہی دیکھ لیجئے۔

جہاں تک ربیع بن زیاد حارثی کا تعلق ہے۔ سو وہ خراسان کے گورنر تھے۔ اور وہیں پر انہیں حجر بن عدی رح کے قتل کی اطلاع ملی۔ اور انہوں نے فرمایا کہ "خدا یا! اگر تیرے علم میں میرے اندر کوئی خیر باقی ہے تو مجھے دنیا سے اٹھالے" ہم پیچھے عرض کر چکے ہیں کہ حجر بن عدی رح کے عابد و زاہد ہونے کی بڑی شہرت تھی، اور قدرتی بات یہ ہے کہ جو شخص بھی پورے حالات سے ناواقف رہ کر صرف یہ سنے گا کہ انہیں قتل کر دیا گیا تو وہ لامحالہ اس پر رنج و افسوس کا اظہار کرے گا۔ لیکن یہ رنج و افسوس اس شخص کے خلاف کیسے حجت بن سکتا ہے۔ جس کے سامنے چوالیس قابل اعتماد گواہیاں گذر چکی ہوں، اور وہ سب اس بات پر متفق ہوں کہ حجر بن عدی رح نے بغاوت کا ارتکاب کیا ہے جہاں تک عبادت و زہد کا تعلق ہے تو وہ اس بات کی وجہ جواز نہیں ہے کہ اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کا ارتکاب کیا جائے، نظیر کے طور پر (بلا تشبیہ و مثال) خارجیوں کو پیش کیا جاسکتا ہے کہ وہ کچھ کم عابد و زاہد نہ تھے، لیکن کیا امت کا کوئی فرد یہ کہہ سکتا ہے کہ چونکہ خارجی بہت زیادہ عابد تھے اس لئے انہیں قتل کرنا حضرت علی رض کا ناجائز فعل تھا؟

رہ گیا حضرت عائشہ رض کا ارشاد، سو اس کے الفاظ مؤرخین نے مختلف طریقے سے نقل کئے ہیں تاریخ طبری میں ایک جگہ تو وہی الفاظ مذکور ہیں جن کا ترجمہ مولانا مودودی صاحب نے یہ کیا ہے کہ

"اے معاویہ تمہیں حجر کو قتل کرتے ہوئے خدا کا ذرا خوف نہ ہوا۔"

لیکن خود طبری ہی نے دوسرے مقامات پر، نیز دوسرے بیشتر مؤرخین نے واقعہ اس طرح ذکر کیا ہے کہ جب حضرت معاویہ رض اسی سال حج کو تشریف لے گئے، اور حضرت عائشہ رض سے ملاقات ہوئی تو حضرت عائشہ رض نے فرمایا کہ:

"معاویہ! حجر کے معاملے میں تمہاری بردباری کہاں چلی گئی تھی؟"

ابن جریر طبری، ابن اثیر جزری اور ابن خلدون نے تو یہ الفاظ نقل کئے ہیں کہ:

"ابنہ کانہ حاکم عنہ عن حجر" لہ

اور حافظ ابن کثیر یہ الفاظ نقل فرماتے ہیں:

"این ذہب عنک حاکم یا معاویۃ مینے قلت حجراً" لہ

” جب تم نے حجر اور ان کے ساتھیوں کو قتل کیا اس وقت تمہاری بردباری کہاں گئی تھی۔“

امام ابن سعد رحمہ اور امام ابن عبد البر رحمہ الفاظ نقل کرتے ہیں:

” ابن عزب عنک حلم ابي سفیان فی حجر واصحابہ۔“

” حجر اور ان کے اصحاب کے معاملے میں تم سے ابو سفیان رضی اللہ عنہم کی بردباری کہاں چلی گئی تھی۔“

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو الفاظ استعمال کئے ان میں ” بردباری “ کا صاف بتا رہا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نزدیک بھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا یہ فعل ” انصاف “ یا شریعت کے خلاف نہیں تھا۔ زیادہ سے زیادہ وہ سے بردباری کے خلاف سمجھتی تھیں، اور اب یہ سبھی سن لیجئے کہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ذاتی رائے حجر اور ان کے اصحاب کے بارے میں کیا تھی؟ امام ابن عبد البر رحمہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے مذکورہ جملے کے ساتھ یہ بھی فرمایا تھا کہ:-

” الاحبستہم فی السجون وعرضتہم لاطاعون۔“

” تم نے ایسا کیوں نہ کیا کہ انہیں قید خانوں میں بند رکھتے اور انہیں طاعون

کا نشانہ بننے دیتے۔“

یہ تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نزدیک بردباری کا زیادہ سے زیادہ تقاضا جو حجر اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ روا رکھی جا سکتی تھی۔ اگر حجر بن عدی اور ان کے ساتھی بقول مولانا مودودی صاحب ” حق گوئی “ ہی کے مجرم ” تھے تو اس ” حق گوئی “ کی حکم سے کم سزا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نزدیک بھی ” قید خانہ “ ہی تھی۔“

بہر کیفیت! حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے جواب میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ” بردباری “ کا جواب یہ دیا کہ ” ام المؤمنین، آپ جیسے حضرات مجھ سے دور ہیں اور میرے پاس کوئی ایسا بردبار آدمی نہیں رہا جو ایسے مشورے دے سکے، اور جہاں تک قانونی بات تھی آپ نے فرمایا کہ:

” انما قتله الذین شہدوا علیہ۔“

” قتل تو انہوں نے کہا جنہوں نے ان کے خلاف گواہی دی۔“

۱۱ الاستیعاب تحت الاصابہ ص ۳۵۶ ج ۱

۱۲ الاستیعاب تحت الاصابہ ص ۳۵۶ ج ۱ البیاتی والنهاية ص ۵۳ ج ۸

اور فرمایا کہ :-

.. فَمَا أَصْنَعُ كَتَبَ إِلَيَّ فِيهِمْ زِيَادٌ يَشْتَدُّ دَامِرُهُمْ وَيَذْكُرُ نَبْلَهُمْ
سَيَفْتَقُونَ عَلِيًّا فَتَقَالَا بِرِقْعٍ ۝

.. میں کیا کرتا ہوں زیاد نے مجھے ان کے بارے میں لکھا تھا کہ ان کا معاملہ
بڑا سنگین ہے، اور اگر انہیں چھوڑ دیا گیا تو یہ لوگ میری حکومت کے خلاف ایسی
رخنہ اندازی کریں گے جسے بھرانہ جاسکے گا ۝

اور آخر میں حضرت معاویہؓ نے یہاں تک فرمایا کہ :

.. عِنْدَ الْحَىِّ وَالْحَجْرِ مَوْقِفٌ بَيْنَ بَيْدَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ۝

.. کل مجھے اور مجر دونوں کو اللہ عزوجل کے سامنے کھڑا ہونا ہے ۝

اور :

فند عینی و حجاجتی نلتقی عند ربنا ۝

.. لہذا میرے اور حجر کے معاملے کو اس وقت تک کے لئے چھوڑ دیکئے جب ہم

دونوں اپنے پروردگار سے ملیں ۝

رہ گئی یہ بات کہ حجر بن عدیؓ کے قتل کے وقت جو بات پیش کی گئی وہ یہ تھی کہ اگر تم حضرت علیؓ
پر لعنت کرو تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، سو یہ بات علامہ بطریؒ نے ابو مخنف کی روایت سے ذکر کی ہے،
اور روایت و درایت قطعاً قطعی طور پر جھوٹ ہے، سو چنے کی بات ہے کہ اگر یہ روایت صحیح ہو تو حجر بن عدیؓ کی
عبادت و زہد کا تو بہت شہرہ ہے، کیا انہیں شریعت کا یہ معمولی مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ حضرت علیؓ پر
لعنت کرنا ایک گناہ ہے، اور اگر کسی شخص کو گناہ کے ارتکاب پر اس طرح مجبور کیا جائے کہ اس کی جان
خطرے میں ہو تو اس وقت اس گناہ کا ارتکاب کر کے جان بچانا واجب ہو جاتا ہے، اور عزیمت کا
تقاضا ہی اس وقت یہ ہوتا ہے کہ اس گناہ کا ارتکاب کر لیا جائے۔ اور پھر اس روایت سے یوں ظاہر
ہوتا ہے کہ گویا حجر بن عدیؓ سے سارا جھگڑا اس بات پر تھا کہ وہ حضرت علیؓ پر (معاذ اللہ، لعنت
نہیں کرتے۔ حالانکہ ہم پیچھے تفصیل سے ثابت کر چکے ہیں کہ نہ حضرت معاویہؓ نے خود کبھی اس فعل شنیع
کا ارتکاب کیا نہ اس معاملے میں ان کے کسی ساتھی نے۔ درحقیقت حجر بن عدیؓ کی گرفتاری کا اصل

سبب ان کی بغاوت اور شورش انگیزی تھی، اور کیا حضرت معاویہؓ ایسے بچے تھے کہ ایک باغی ان کے سامنے اپنی جان بچانے کیلئے زبان سے حضرت علیؓ کو برا بھلا کہہ دے تو وہ مطمئن ہو جائیں خواہ اس کی ساری عمر حضرت علیؓ کے نام پر جتھے بنانے اور حکومت کے خلاف لوگوں کو برا انگیزتہ کرنے میں گندری ہو؟ کیا اب حضرت معاویہؓ کے مخالفین (معاذ اللہ) انہیں عقل تدبر اور سیاسی بصیرت سے بھی بالکل خالی قرار دیں گے؟ ابو مخنف جیسے شیعہ راویوں نے حضرت علیؓ کی مذمت اور ان پر سب و شتم کا ذکر کچھ اس طرح کیا ہے گویا حضرت معاویہؓ کے نزدیک دنیا کا سب سے اہم مسئلہ حضرت علیؓ کی مذمت تھی۔ اور ان کی زندگی کا اہم ترین مشن یہی تھا کہ وہ لوگوں کو حضرت علیؓ کی مذمت پر آمادہ کیا کریں۔ لیکن کیا حضرت معاویہؓ کی مجموعی زندگی، ان کی سوانح، ان کے فہم و تدبر اور حلم و بردباری کے بے شمار واقعات میں اس خسیس ذہنیت کا کوئی ادنیٰ سراغ بھی ملتا ہے؟

یہاں ہم پر یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ ہم نے طبری کے حوالے سے حجر بن عدیؓ کے قتل کے سلسلے میں جتنی روایات سچھے ذکر کی ہیں ان میں سے بیشتر روایات ابو مخنف ہی کی ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ اس مقام پر ہم اس کی روایت کو قبول کرنے سے انکار کر رہے ہیں؟ لیکن اس اعتراض کا جواب بالکل واضح ہے، اور وہ یہ کہ ابو مخنف شیعہ اور حجر بن عدیؓ کا حامی ہے، لہذا اصول کا تقاضا ہے کہ ان روایات کو قبول کیا جائے جو حجر بن عدیؓ کے خلاف جاتی ہیں۔ کیونکہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حجر بن عدیؓ کی بغاوت کے واقعات اس قدر ناقابل انکار تھے کہ ابو مخنف ان کا پر زور حامی ہونے کے باوجود ان کا اعتراف کرنے پر مجبور ہوا۔ اس کے برعکس ابو مخنف کی جو روایات حضرت معاویہؓ کی ذات کو مجروح کرتی ہوں، انہیں ہرگز قبول نہیں کیا جاسکتا، اس لئے کہ حضرت معاویہؓ سے اس کی دشمنی بالکل واضح ہے اور ان کے مقدمے کو کمزور کر کے پیش کرنا اس کی عادت میں داخل ہے

اس کی مثال یوں سمجھئے کہ اگر ایک عیسائی مؤرخ خود اپنے ہم مذہب لوگوں کی کوئی برائی بیان کرے تو آپ اسے سند کے طور پر پیش کرتے ہیں، لیکن اگر وہی مؤرخ (معاذ اللہ) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے یا آپؐ کے صحابہ کرامؓ کے خلاف کوئی ایسی بات لکھے جو مسلمانوں کی روایات سے ثابت نہ ہو تو آپ اسے سراسر جھوٹ اور افوازا قرار دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے مطلب کی باتیں چن کر بددیانتی کا ارتکاب کر رہے ہیں بلکہ اس طرح آپ تنقید روایات کے اس اصول پر عمل کرتے ہیں جو سو فیصد معقول، فطری اور دنیا بھر میں مسلم ہے۔

سب سے آخر میں مولانا مودودی صاحب نے حضرت حسن بصریؒ کی طرف منسوب ایک قول

اس طرح ذکر کیا ہے کہ:

حضرت معاویہؓ کے چار افعال ایسے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان میں سے کسی

ایک کا بھی ارتکاب کرے تو وہ اس کے حق میں مہلک ہو۔ ایک، ان کا اس

امت پر تلوار سونت لینا اور مشورے کے بغیر حکومت پر قبضہ کر لینا... دوسرے

ان کا اپنے بیٹے کو جانشین بنانا... تیسرے ان کا زیادہ کو اپنے خاندان میں شامل

کرنانا... چوتھے ان کا حجر اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر دینا۔

(خلافت و ملوکیت، ص ۶۵-۶۶)

لیکن مولانا نے حضرت حسن بصریؒ کی طرف منسوب اس مقولے کا آخری جملہ نقل نہیں فرمایا۔ ہمارا

خیال ہے کہ اس جملہ سے اس روایت کا سارا بھرم کھل جاتا ہے۔ طبریؒ اور ابن اثیرؒ نے نقل کیا

ہے کہ حسن بصریؒ نے آخر میں یہ بھی کہا کہ :-

”و یلّٰلہ من حججہ واصحاب حجر و یلّٰلہ من حججہ واصحاب حجر“

”حجر اور ان کے ساتھیوں کی وجہ سے معاویہؓ پر دردناک عذاب ہو ہاں حجر

اور ان کے ساتھیوں کی وجہ سے ان پر دردناک عذاب ہو۔“

یہ الفاظ لکھتے وقت ہمارا قلم بھی لرز رہا تھا، مگر ہم نے یہ اس لئے نقل کر دیتے کہ ان ہی جملوں

سے اس روایت کی حقیقت واضح ہوتی ہے، کیا حضرت حسن بصریؒ سے کسی بھی درجہ میں یہ توقع کی

جاسکتی ہے کہ انہوں نے اس بے دردی اور بے باکی کے ساتھ حضرت معاویہؓ کی شان میں یہ الفاظ

استعمال کئے ہوں گے؟ مولانا مودودی صاحب نے حضرت معاویہؓ پر اعتراضات کی خواہ کتنی بھرمار

کی ہو لیکن ان پر لعن طعن کرنے کو انہوں نے خود بھی ”ظلم“ اور ”زیادتی“ قرار دیا ہے۔ کیا حضرت

حسن بصریؒ سے اس ظلم عظیم کی توقع کوئی ایسا شخص کر سکتا ہے جو ان سے واقف ہو؟

حقیقت یہ ہے کہ یہ روایت بھی ابو مخنف کی ہے، (ملاحظہ ہو طبریؒ) اور یہ بلاشبہ حضرت حسن بصریؒ

پر اس کا بہتان و انترا ہے جسے کسی حال درست تسلیم نہیں کیا جاسکتا۔

یہ حضرت حسن بصریؒ تو وہ ہیں کہ مشاجرات صحابہؓ کے بارے میں مشہور اور مستند مفسر علامہ قرطبیؒ نے ان کا یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ :

وقد سئل الحسن البصری عن قتالہم فقال : قتال شہدہ
 أصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وغینا، وعلموا وجہلنا، واجتمعوا
 فأتبعنا، واختلفوا فوقفنا، قال المحاسبی، فنحن نقول کہا
 قال الحسن ر

اور حضرت حسن بصریؒ سے صحابہؓ کی باہمی جنگ کے بارے میں پوچھا گیا
 تو انہوں نے فرمایا کہ " یہ ایسی لڑائی تھی جس میں صحابہؓ موجود تھے، اور ہم غائب
 وہ سب حالات سے واقف تھے، ہم ناواقف ہیں، جس چیز پر ان کا اتفاق
 ہے، ہم اس میں ان کی اتباع کرتے ہیں، اور جس میں اختلاف ہو گیا، اس
 میں توقف اور سکوت اختیار کرتے ہیں " حضرت محاسبیؒ نے فرمایا کہ ہم بھی
 وہی بات کہتے ہیں جو حسن بصریؒ نے کہی ہے "

غور فرمائیے کہ جو حسن بصریؒ صحابہؓ کی باہمی لڑائیوں میں کسی ایک کی طرف اجتہادی غلطی منسوب
 کرنے میں بھی تامل کرتے ہوں، وہ حضرت معاویہؓ کو عذاب جہنم کی بددعا دیکر یہ بات آخر کیسے
 کہہ سکتے ہیں کہ ان کے چار کام ایسے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک ان کی ہلاکت کے لئے کافی ہے ؟
 نعوذ باللہ منہ !

۱۶ ج ۲۲۲ ص ۱۶ القرطبیؒ : الجامع لأحكام القرآن

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اظہارِ رائے کی آزادی:

حقیقت یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر یہ اعتراض کہ ان کے دور میں اظہارِ رائے کی آزادی کا خاتمہ ہو گیا تھا ان پر آنا بڑا ظلم ہے کہ اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ ہم یہاں چند واقعات مختصراً ذکر کرتے ہیں جن سے اس بات کا اندازہ ہو سکے گا۔

(۱) حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے کسی کام سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے، وہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا: "مسور! آپ ائمہ (امراء) پر جو طعن کیا کرتے ہیں اس کا کیا حال ہے؟"

میں نے کہا: "اس وقت اس بات کو رہنے دیجئے، اور جس کام کے لئے ہم آئے ہیں، اس میں ہمارے ساتھ نیک سلوک کیجئے" مگر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ:

"نہیں، آپ مجھے اپنے دل کی ساری باتیں بتائیے" حضرت مسور رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس پر میں جتنے عیب ان پر لگایا کرتا تھا وہ سب بیان کر دیتے، ایک نہیں چھوڑا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے سن کر فرمایا: "گناہوں سے کوئی بری نہیں، کیا آپ اپنے اندر ایسے گناہ محسوس نہیں کرتے جن کے بارے میں آپ کو یہ خوف ہو کہ اگر اللہ نے انہیں معاف نہ فرمایا تو آپ کو ہلاک کر دیں گے؟" میں نے عرض کیا: "ہاں میرے بھی ایسے گناہ ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہ فرمائے

تو میں ان کے سب سے ہلاک ہو جاؤں۔ حضرت معاویہؓ نے فرمایا: ”پھر کیا وجہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو مجھ سے زیادہ مغفرت کا مستحق سمجھتے ہیں؟ خدا کی قسم! میں عوام کی اصلاح، حدود شرعیہ کی اقامت اور جہاد فی سبیل اللہ کی جن خدمات میں مشغول ہوں، وہ ان عیوب سے زیادہ ہیں جو آپ نے بیان کئے۔ اور میں ایک ایسے دین کا پیرو ہوں جس میں خداحضات کو قبول فرماتا اور سیئات سے درگزر فرماتا ہے۔“

اس کے بعد حضرت معاویہؓ نے فرمایا:

واللہ علی ذلک ما کنت للاخیر بن اللہ وغیرہ الا اختار

اللہ علی غیرہ مما سواہ

اس کے علاوہ خدا کی قسم! جب سبھی مجھے اللہ اور غیر اللہ کے درمیان اختیار ملتا ہے، میں اللہ کے سوا اور کسی کو اختیار کرنے والا نہیں ہوں۔“

حضرت مسور بن مخرمہؓ فرماتے ہیں کہ ”ان کے ارشادات پر میں غور کرتا رہا تو مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے واقعہ دلائل میں مجھے مغلوب کر دیا۔“ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت مسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی حضرت معاویہؓ کا ذکر کرتے تو ان کے حق میں دعائے خیر فرماتے۔^۱

(۲) حافظ ابن کثیر نقل فرماتے ہیں کہ ”ایک شخص نے حضرت معاویہؓ کو ان کے منہ پر بہت برا مہلا کہا۔ اور ان کے ساتھ بڑی سختی سے پیش آیا۔ کسی نے کہا کہ ”آپ اس پر حملہ کیوں نہیں کرتے؟“ حضرت معاویہؓ نے فرمایا کہ:

”انی لا استجی من اللہ ان یضیق حلہی عن ذنب احد من عتبی“

مجھے اللہ سے اس بات پر شرم آتی ہے کہ میری بردباری میری رعایا کے کسی گناہ سے تنگ ہو جائے۔“

(۳) ابن خلدونؒ نقل فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت معاویہؓ نے حضرت عدی بن حاتم کو چھیڑا، اور مذاق میں انہیں حضرت علیؓ کا ساتھ دینے پر توہین کی، اس کے جواب میں حضرت عدیؓ نے فرمایا: ”خدا کی قسم! جن دلوں سے ہم نے تمہیں بُرا سمجھا تھا وہ ابھی ہمارے سینوں

۱۔ یہ واقعہ حافظ ابن کثیر نے مصنف ابن عبدالرزاقؒ کے حوالے سے دو سندوں کے ساتھ ذکر فرمایا ہے

میں ہیں، اور جن تلواروں سے تمہارا مقابلہ کیا تھا، وہ ابھی ہمارے کاندھوں پر لٹکی ہوئی ہیں اور اب اگر تم غدر کی طرف ایک بالشت بڑھے تو ہم جنگ کی طرف دو ہاتھ بڑھ جائیں گے اور یاد رکھنا کہ ہمیں اپنی شہ رگ کٹنے کی آواز اور سینے سے نکلنے والی موت کی سسکیاں، زیادہ محبوب ہیں، بہ نسبت اس کے کہ ہم علیؑ کے بارے میں کوئی بری بات سنیں۔

حضرت معاویہؓ نے یہ سن کر لوگوں سے فرمایا: "یہ ساری باتیں حق ہیں، انہیں لکھ لو" اس کے بعد وہ دیر تک حضرت عدیؓ سے باتیں کرتے رہے۔

(۴) عبداللہ بن عمیر فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت معاویہؓ کو بہت دیر تک سخت سُست کہا، حضرت معاویہؓ خاموش رہے تو لوگوں نے کہا: "کیا آپ اس پر سبھی بردباری کا مظاہرہ فرمائیں گے؟" حضرت معاویہؓ نے فرمایا کہ "میں لوگوں اور ان کی زباؤں کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا، الایہ کہ وہ ہماری حکومت کے درمیان حائل ہونے لگیں" یعنی بغاوت پر آمادہ ہو جائیں۔

(۵) ایک مرتبہ حضرت معاویہؓ نے اپنے گورنر زیاد کو ایک خط لکھا جس کا مضمون یہ تھا کہ:

"لوگوں کے ساتھ ہمیشہ ایک جیسا طرز عمل اختیار کرنا ٹھیک نہیں، نہ اتنی نرمی کرنی چاہیے کہ وہ اتر لجائیں اور نہ اتنی سختی کہ وہ لوگوں کو ہلاکت میں ڈال دے، بلکہ ایسا کرو کہ سختی کے لئے تم کافی ہو جاؤ اور رحمت والفت کے لئے میں، تاکہ اگر کوئی شخص خوف کی حالت میں ہو تو اسے داخل ہونے کے لئے ایک دروازہ مل جائے،"۔

(۶) علامہ ابن اثیر رحمہ نقل فرماتے ہیں کہ عبدالرحمان بن المحکم ایک شاعر تھے، شاعروں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اُمراء کی مدح میں قصیدے سبھا کرتے ہیں، حضرت معاویہؓ نے ان سے فرمایا: "مدح سے بچو اس لئے کہ وہ بے حیاؤں کی غذا ہے"۔

(۷) طبرانی رحمہ اور حافظ ابن عساکر رحمہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت معاویہؓ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، خطبے میں "فرار من الطاعون" کی حدیث ذکر فرمائی، اس میں کوئی فروگزاشت

۱ ابن خلدون ص ۷ ج ۳ ۲ ابن اثیر ص ۵ ج ۴ ۳ البدایہ والنہایہ ص ۱۳۶ ج ۸

۴ ابن اثیر ص ۵ ج ۴

ہو گئی تو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ کے بیچ ہی میں کھڑے ہو کر فرمایا:
 "تمہاری ماں ہندہ تم سے زیادہ عالم تھی۔"

حضرت معاویہؓ نے نماز کے بعد حضرت عبادہؓ کو بلا کر اس طرز کلام پر تو زبانی تہنیت فرمائی
 مگر جب ان سے تحقیق ہو گئی کہ حدیث اسی طرح ہے جس طرح حضرت عبادہؓ بیان فرما رہے تھے تو
 عصر کی نماز کے بعد منبر سے خود اعلان فرمایا کہ:

"میں نے تم سے منبر پر ایک حدیث ذکر کی تھی گھر جا کر پتہ چلا کہ حدیث اسی
 طرح ہے جس طرح عبادہؓ کہتے ہیں، لہذا اپنی سے استفادہ کرو، کیونکہ وہ
 مجھ سے زیادہ فقیہ ہیں۔" ۱۷

حضرت معاویہؓ اور ان کے عہد حکومت کی ایک تصویر یہ ہے جو ان جیسے بے شمار واقعات سے
 سامنے آتی ہے مگر مولانا مودودی صاحب ان کے عہد حکومت کی منظر کشی اس طرح فرماتے ہیں کہ:
 "ضمیموں پر قفل چڑھا دیئے گئے، زبانیں بند کر دی گئیں، اب قاعدہ یہ ہو گیا کہ منہ کھولو تو تعریف
 کے لئے کھولو، ورنہ چپ رہو، اور اگر تمہارا ضمیر ایسا ہی زور دار ہے کہ تم حق گوئی سے باز نہیں رہ
 سکتے تو قید اور قتل اور کوڑوں کی مار کے لئے تیار ہو جاؤ، چنانچہ جو لوگ بھی اس دور میں حق بولنے
 اور غلط کاریوں پر لوگنے سے باز نہ آئے ان کو بدترین سزائیں دی گئیں تاکہ پوری قوم دہشت
 زدہ ہو جائے،" (ص ۱۶۳ و ۱۶۴)

اور اس عمومی منظر کشی کی دلیل کیا ہے؟ صرف ایک حجر بن عدیؓ کا واقعہ جس کی حقیقت پوری
 تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت معاویہؓ کی قبر کو نور سے بھر دئے
 ان کے درجات کی بلندی کے لئے اللہ تعالیٰ کیسے کیسے سامان مہیا فرما رہے ہیں؟

۱۷ ابن عساکر ص ۲۱۰ و ۲۱۱ ج ۷ "عبادۃ بن الصامت"

۱۸ مذکورہ سات واقعات ہم نے بغیر کسی خاص حجت کے سرسری طور سے لکھ دیئے ہیں، ورنہ اس قسم کے واقعات
 جو یہ مضمون لکھتے وقت ہماری نظر سے گزرے ہیں، اتنے زیادہ ہیں کہ بلا مبالغہ ان سے ایک کتاب تیار ہو سکتی ہے
 اسی لئے ابن خلدون فرماتے ہیں کہ:

"واخبارہ فی الحلم کثیرہ"

(ان کی بردباری کے واقعات بہت ہیں)

یزید کی ولی عہدی کا مسئلہ

حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک مشہور اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے یزید کو اپنا ولی عہد نامزد کیا، چنانچہ جناب مولانا مودودی صاحب نے بھی یہ اعتراض کیا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ حضرت معاویہ نے یہ کام خالص اپنے مفاد کے لئے کیا تھا، وہ لکھتے ہیں:

• یزید کی ولی عہدی کے لئے ابتدائی تحریک کسی صحیح جذبے کی بنیاد پر نہیں ہوئی تھی، بلکہ ایک بزرگ (حضرت مغیرہ بن شعبہ) نے اپنے ذاتی مفاد کیلئے دوسرے بزرگ (حضرت معاویہ) کے ذاتی مفاد سے اپیل کر کے اس تجویز کو جنم دیا اور دونوں صاحبوں نے اس بات سے قطع نظر کر لیا کہ وہ اس طرح امت محمدیہ کو کس راہ پر ڈال رہے ہیں۔

(خلافت و ملوکیت ص ۱۵۰)

اس کے بعد انہوں نے ابن اثیر وغیرہ کی مختلف روایات سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت معاویہ نے یزید کے لئے بیعت لینے میں جبر و اکراہ، خون و طح اور رشوت کے ذرائع سے کھلم کھلا کام لیا۔

اس موضوع پر اپنی گفتگو شروع کرنے سے قبل ہم ابتدا ہی میں یہ بات صاف کر دینا چاہتے ہیں کہ یہاں دو مسئلے الگ الگ ہیں:-

- (۱) حضرت معاویہ کا یزید کو ولی عہد بنانا رائے، تدبیر اور نتائج کے اعتبار سے صحیح تھا یا غلط؟
- (۲) دوسرے یہ کہ حضرت معاویہ نے یہ کام نیک نیتی کے ساتھ جواز شرعی کی حدود میں رہ کر کیا تھا یا خالص اپنے ذاتی مفاد کے لئے حدود اللہ کو پامال کر کے؟

جہاں تک پہلے مسئلے کا تعلق ہے اس میں ہمیں مولانا مودودی صاحب سے اختلاف نہیں ہے۔ جمہور امت کے محقق علماء ہمیشہ یہ کہتے آئے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فعل رائے اور تدبیر کے درجے میں نفس الامری طور پر درست ثابت نہیں ہوا۔ اور اس کی وجہ سے امت کے اجتماعی مصالح کو نقصان پہنچا۔ لہذا اگر مولانا مودودی صاحب اپنی بحث کو اس حد تک محدود رکھتے تو ہمیں اس پر گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔

البتہ مولانا سے ہمارا اختلاف دوسرے مسئلے میں ہے، مولانا نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے اس اقدام کو محض رائے اور تدبیر کے اعتبار سے غلط قرار دینے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ براہ راست حضرت معاویہ کی نیت پر تہمت لگا کر اس بات پر اصرار فرمایا ہے کہ ان کے پیش نظر بس اپنا ذاتی مفاد تھا۔ اور اس ذاتی مفاد پر انہوں نے پوری امت کو قربان کر دیا۔

جمہور امت کا موقف اس معاملے میں یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے اس فعل کو بلحاظ تدبیر و رائے تو غلط سمجھا جاسکتا ہے لیکن ان کی نیت پر حملہ کرنے اور ان پر مفاد پرستی کا الزام عائد کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے، لہذا ہماری آئندہ گفتگو کا حاصل یہ نہیں ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اقدام واقعے کے اعتبار سے سو فیصد درست اور نفس الامریں بالکل صحیح تھا یا انہوں نے جو کچھ کیا وہ بالکل ٹھیک کیا، بلکہ ہماری گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ وہ اپنے اس اقدام میں نیک نیت تھے، انہوں نے جو کچھ کیا وہ نیک نیتی کے ساتھ اور شرعی جواز کی حدود میں رہ کر کیا۔

حقیقت یہ ہے کہ یزید کی ولی عہدی اور خلافت کا مسئلہ ہمارے زمانے میں بڑی نازک صورت اختیار کیا ہے۔ اس مسئلے پر بحث و مباحثہ کی گرم بازاری نے مسلمانوں میں دو ایسے گروہ پیدا کر دیئے ہیں جو افراط و تفریط کی بالکل آخری حدود پر کھڑے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جو یزید کو کھلا فاسق و فاجر قرار دے کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ پر مفاد پرستی، خود غرضی، رشوت ستانی اور ظلم و عدوان کے الزامات عائد کر رہا ہے، دوسری طرف ایک گروہ ہے جو یزید کو فرشتہ قرار دیکر حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما جلیل القدر صحابہ کو ہوس اقتدار، جاہ طلبی اور انتشار پسندی کا مجرم بنا رہا ہے اور جمہوریت نے اعتدال کا جو راستہ اختیار کیا تھا، وہ مناظرے کے جوش و خروش میں دونوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو چکا ہے۔

اس افراط و تفریط کی ساری وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے باہمی اختلافات کو موجودہ زمانے کی سیاسی پارٹیوں کے اختلافات پر تکیا کر لیا گیا ہے اور چونکہ آج کی مفاد پرست دنیا میں یہ تصور مشکل ہی سے آتا ہے کہ دو مخالف سیاسی جماعتیں بیک وقت نیک نیتی کے ساتھ کسی صحیح، جائز اور نیک مقصد کے لئے ایک دوسری سے لڑ سکتی ہیں، اس لئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعتوں کے بارے میں یہ تصور کرنا مذکورہ گروہوں کو مشکل نظر آتا ہے، نتیجہ یہ ہے کہ وہ سرسری طور پر کسی ایک جماعت کے برحق اور نیک نیت ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں، اور یہ فیصلہ ذہن میں جما کر اس کی تائید و حمایت

کے لئے دلائل تلاش کرتے ہیں اور اس سلسلے میں دو کے فریق کے صحیح موقف کو سمجھنے کی کوشش کئے بغیر اس پر الزامات و اعتراضات کی بوچھاڑ شروع کر دیتے ہیں۔
ہم دونوں فریقوں کو سرکارِ دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی طرف توجہ دلاتے ہیں جو جمعہ کے دن ہر خطبے میں دہرایا جاتا ہے کہ:

اللہ اللہ فی اصحابی، لا تتخذوہم غرضاً من بعدی

میکر صحابہ کے معاملے میں خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرو، میرے بعد

انہیں (اعتراضات) کا نشانہ مت بناؤ۔

ہم سید الاولین و الآخین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کا واسطہ دیکر یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عظمتِ شان کو پیش نظر رکھ کر ان کے صحیح موقف کو سمجھنے کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں، اور دل سے بدگمانیوں کا غبار دھو کر اس مسئلے پر غور فرمائیں۔

اس درد مندانہ گزارش کے بعد ہم اس مسئلے میں اپنے مطالعے کا حاصل پیش کرتے ہیں: یہاں

تین چیزیں قابل غور ہیں۔

(۱) ولی عہد بنانے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

(۲) یزید خلافت کا اہل تھا یا نہیں؟

(۳) ان روایات کی کیا اصلیت ہے جن میں یزید کی بیعت کے لئے خون و طمع کے ذرائع سے کام لینے کا ذکر کیا گیا ہے؟ ہم مسئلے کے ان تینوں گوشوں پر مختصراً گفتگو کرتے ہیں:

ولی عہد بنانے کے شرعی حیثیت :-

یہاں دو مسئلے قابل تحقیق ہیں، ایک یہ کہ کوئی خلیفہ وقت اپنے بعد کے لئے کسی کو، خاص طور سے اپنے کسی رشتہ دار کو اپنا ولی عہد بنا دے تو اس کی یہ وصیت امت پر لازم ہو جاتی ہے یا اس کی وفات کے بعد اہل حل و عقد کی منظوری کی پابند رہتی ہے؟

جہاں تک پہلے مسئلے کا تعلق ہے، اس بات پر امت کا اجماع منعقد ہو چکا ہے کہ خلیفہ وقت اگر کسی شخص میں نیک نیتی کے ساتھ شرائطِ خلافت پاتا ہے تو اس کے لئے جائز ہے کہ وہ اس کو ولی عہد بنا دے، خواہ وہ اس کا باپ، بیٹا یا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، البتہ بعض علماء

نے یہ شرط لگائی ہے کہ اگر وہ اس کا باپ یا بیٹا ہو تو اہل حل و عقد کے مشورے کے بغیر ولی
عہد بنانا بھی جائز نہیں ہے۔

رہا دوسرا مسئلہ تو اس میں علامہ ماوردی، شاہ ولی اللہ، اور ابن خلدون کے بیانات سے
تو بڑے توسعات معلوم ہوتے ہیں، ان کا رجحان اس طرف ہے کہ اگر کوئی خلیفہ کسی ایسے شخص
کو ولی عہد بنا دے جس میں خلافت کی اہلیت ہو تو اس کی وصیت ساری امت پر لازم ہو جاتی ہے
اور اس کا نفاذ اہل حل و عقد کی مرضی پر موقوف نہیں ہوتا، لیکن علماء محققین کی رائے یہی ہے کہ
ولی عہد بنانے کی حیثیت ایک تجویز کی سی ہوتی ہے، اور جب تک امت کے ارباب حل و عقد
اسے منظور نہ کر لیں، یہ تجویز امت پر واجب العمل نہیں ہوتی۔ خواہ کتنی نیک نیتی کے ساتھ
کی گئی ہو، بلکہ امت کے ارباب حل و عقد کو حق ہوتا ہے کہ وہ چاہیں تو باہمی مشورے سے
اس تجویز کو قبول کریں اور چاہیں تو رد کر دیں۔ اسلامی سیاست کے مشہور عالم اور مصنف
قاضی ابوالعلی الفراء الحنبلی (متوفی ۴۵۸ھ) تحریر فرماتے ہیں کہ:

”خلیفہ کے لئے جائز ہے کہ وہ اپنے بعد کے لئے کسی شخص کو ولی عہد بنا
اور اس معاملہ میں اہل حل و عقد کی موجودگی کوئی ضروری نہیں ہے، اس
لئے کہ حضرت ابوبکرؓ نے حضرت عمرؓ کو ولی عہد بنایا، اور حضرت عمرؓ نے
چھ صحابہ کرام کو یہ فریضہ سپرد کیا، اور سپرد کرتے وقت کسی نے بھی اہل حل
و عقد کی موجودگی کو ضروری نہیں سمجھا۔ اس کی عقلی وجہ یہ ہے کہ کسی کو ولی عہد
بنانا اس کو خلیفہ بنانا نہیں ہے۔ درنہ ایک ہی زمانے میں دو خلفاء کا
اجتماع لازم آجائے گا جو جائز نہیں ہے، اور جب یہ خلافت کا عقد نہیں
ہے تو اہل حل و عقد کی موجودگی بھی ضروری نہیں، ہاں ولی عہد بنانے والے
کی وفات کے بعد ان کی موجودگی ضروری ہے۔“

چند سطروں کے بعد وہ لکھتے ہیں:-

۱۔ تفصیل کے لئے دیکھئے ازالة الخفا عن خلافة الخلفاء ص ۵ جلد اول مطبع صدیقی بریلی ۱۳۸۶ھ والا احکام السلطانیہ
للماوردی ص: ۸ المطبعة المحمودیة مصر، الاحکام السلطانیہ لابن علی الفراء ص ۹ مصطفی البانی مصر ۱۳۵۶ھ، مقدمہ

ابن خلدون ص ۳۷۶ و ۳۷۷ دارالکتب اللبنانی بیروت ۱۹۵۶ھ

” خلیفہ کے لئے جائز ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کو ولی عہد بنائے جو اس کے ساتھ باپ یا بیٹے کا رشتہ رکھتا ہو، بشرطیکہ وہ خلافت کی شرائط کا حامل ہو، اس لئے کہ خلافت محض ولی عہد بنانے سے منع نہیں ہو جاتی بلکہ مسلمانوں کے قبول کرنے سے منع ہوتی ہے۔ اور اس وقت ہر تہمت دور ہو جاتی ہے۔“

محقق علماء کے نزدیک صحیح بات یہی ہے کہ اگر خلیفہ وقت تنہا اپنی مرضی سے کسی کو ولی عہد بنا دے تو اس کے لئے تو یہ جائز ہے، لیکن اس کا یہ فیصلہ ایک تجویز کی حیثیت رکھتا ہے جسے امت کے اہل حل و عقد اس کی وفات کے بعد قبول بھی کر سکتے ہیں اور رد بھی۔ دلائل کی تفصیل کا تو یہاں موقع نہیں ہے، مختصر یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ولی عہد تو بلاشبہ بنایا تھا، لیکن بنانے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی اہل شوریٰ سے استصواب فرمایا اور جب دیکھا کہ تمام لوگ ان پر متفق ہیں، تب اپنے اس فیصلے کا اعلان فرمایا۔ نیز ان کی وفات کے بعد بھی امت ان پر متفق ہو گئی۔

اس تفصیل سے دو باتیں بہر حال واضح ہو جاتی ہیں :-

(۱) اگر کوئی خلیفہ وقت نیک نیتی کے ساتھ اپنے بیٹے کو خلافت کا اہل سمجھتا ہے تو وہ اسے اپنا ولی عہد مقرر کر سکتا ہے، یہ بات علماء کے ان دواؤں گروہوں کے نزدیک متفق علیہ ہے جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے۔

(۲) علماء محققین کے نزدیک بیٹے کو ولی عہد بنانے کے لئے ارباب حل و عقد سے مسطورہ کرنا اور ان کا منظور کرنا ضروری ہے اس کے بغیر اس کی خلافت منعقد نہیں ہوتی، اور یہی قول صحیح و مختار ہے، البتہ ایک جماعت اس بات کی بھی قائل رہی ہے کہ خلیفہ وقت تنہا اپنی مرضی سے اپنے بیٹے کو ولی عہد بنا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں اہل حل و عقد کی منظوری کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور اس کی وصیت تمام امت پر لازم ہو جاتی ہے۔

۱۔ البیہقی الفرار: الاحکام السلطانیہ ص ۹، مصطفیٰ البابی الحلبي مصر ۱۳۵۶ھ، عبارت یہ ہے: ”ویجوز ان یعهد الی

من ینتسب الیہ بأبوة او بنوة، اذا کان المعهود له علی صفات الائمة، لان الامة لاتعقد

للمعهود الیہ بنفس العہد وانما تعقد بعہد المسلمین، والترہمة تنفی عندہ“

۲۔ ملاحظہ ہو الطبری ص: ۶۱۸ ج ۲ والامامة ولسیاسة لابن قتیبہ ص ۱۹ و ۲۰ مصطفیٰ البابی مصر ۱۳۵۶ھ

اب یزید کی ولی عہدی کے مسئلے پر غور فرمائیے، مندرجہ بالا احکام کی روشنی میں یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیانت داری سے اپنے بیٹے یزید کو خلافت کا اہل سمجھتے تھے تو اسے ولی عہد بنا دینا شرعی اعتبار سے بالکل جائز تھا، اگر وہ یہ کام پوری امت کے مشورے سے کرتے تب تو بالفاق ان کا یہ فیصلہ ہر فرد کے لئے واجب الاتباع ہوتا، اور اگر تنہا اپنی رائے سے کرتے تو ان کے فعل کی حد تک تو یہ فیصلہ بالفاق جائز تھا اور علماء کے ایک گروہ کے نزدیک امت کے لئے واجب العمل بھی تھا، لیکن علماء کے راجح قول کے مطابق اس سے اہل حل و عقد کی منظوری کے بغیر یزید کی خلافت منعقد نہیں ہو سکتی تھی۔

اب مسئلہ یہ رہ جاتا ہے کہ حضرت معاویہ نے یزید کو خلافت کا اہل سمجھ کر ولی عہد بنایا تھا یا محض اپنا بیٹا ہونے کی وجہ سے؟

کیا حضرت معاویہ یزید کو خلافت کا اہل سمجھتے تھے؟

واقعہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری دیانت داری اور نیک نیتی کے ساتھ یہ سمجھتے تھے کہ یزید خلافت کا اہل ہے۔ مستعد تواریخ میں منقول ہے کہ حضرت عثمان کے صاحبزادے حضرت سعید بن عثمان نے آکر حضرت معاویہ سے شکایت کی کہ "آپ نے یزید کو ولی عہد بنا دیا ہے، حالانکہ میرا باپ اس کے باپ سے، میری ماں اس کی ماں سے اور خود میں اس سے افضل ہوں۔" حضرت معاویہ نے فرمایا کہ "خدا کی قسم! تمہارے والد مجھ سے بہتر اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب تھے، تمہاری ماں بھی یزید کی ماں سے افضل ہے، لیکن جہاں تک یزید کا تعلق ہے، اگر سارا غوطہ تم جیسے آدمیوں سے بھر جائے تو بھی یزید تم سے بہتر اور زیادہ محبوب ہو گا۔" حضرت معاویہ کے یہ الفاظ صاف بتا رہے ہیں کہ وہ کسی ذاتی برتری کے تصور یا رشتے کی بنا پر یزید کو افضل نہیں سمجھ رہے تھے بلکہ ان کی دیانت دارانہ رائے یہی تھی۔ اس کے علاوہ متعدد تواریخ میں منقول ہے کہ انہوں نے ایک خطبہ میں یہ دعا فرمائی کہ:

اللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنِي وَاٰلِيَّهِ لَآ اِنَّهٗ فِيمَا اَدْرَاہٗ اَهْلٌ لِّذٰلِكَ فَاَتَمِّمْ لَهٗ

مَآوِلِيَّهٗ، وَاِنْ كُنْتَ وَاٰلِيَّهِ لَآ اِنِي اَحِبُّهٗ ضَلَّاتِهِمْ لَهٗ مَآوِلِيَّتِهٖ لَهٗ

” لے اللہ! اگر تو جانتا ہے کہ میں نے اسے (یزید کو) اس لئے ولی عہد بنایا ہے کہ وہ میری رائے میں اس کا اہل ہے تو اس ولایت کو اس کے لئے پورا فرما اور اگر میں نے اس لئے اس کو ولی عہد بنایا ہے کہ مجھے اس سے محبت ہے تو اس ولایت کو پورا نہ فرما۔“

اور حافظ شمس الدین ذہبیؒ اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے عطیہ بن قیس کے حوالہ سے اس دعا کے یہ الفاظ نقل فرماتے ہیں:-

” اللہم ان کنت عہدت لیزید لہما رأیت من فضلہ فبلغہ ما أملت و أعنہ وان کنت انہما حملنی حب الوالد لولده وانہ لیس لما صنعت بہ اھلاً فاقبضہ قبل ان یبلغ ذلک“۔

” لے اللہ! اگر میں نے یزید کو اس کی فضیلت دیکھ کر ولی عہد بنایا ہے تو اسے اُس مقام تک پہنچا دے جس کی میں نے اس کے لئے امید کی ہے، اور اس کی مدد فرما، اور اگر مجھے اس کام پر صرف اس محبت نے آمادہ کیا ہے جو باپ کو بیٹے سے ہوتی ہے تو اس کے مقامِ خلافت تک پہنچے سے پہلے اس کی روح قبض کر لے۔“

غور کرنے کی بات ہے کہ جس باپ کے دل میں چور ہو، کیا وہ جمعہ کے دن مسجد کے منبر پر کھڑے ہو کر قبولیت کی گھڑی میں اپنے بیٹے کے لئے ایسی دعا کر سکتا ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پر خلوص دعا کے بعد بھی اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ انہوں نے یزید کو نا اہل سمجھنے کے باوجود محض بیٹا ہونے کی وجہ سے خلافت کے لئے نامزد کیا تھا تو یہ اتنا بڑا تحکم ہے جس کے لئے بڑے دل گردے کی ضرورت ہے۔ کسی شخص کی نیت پر حملہ کرنا زندگی میں بھی شریعت نے جائز قرار نہیں دیا۔ چہ جائیکہ اس کی وفات کے ساڑھے تیرہ سو برس بعد اس ظلم کا ارتکاب کیا جائے۔

یزید کی جو مکروہ تصویر عموماً ذہنوں میں بسی ہوئی ہے، اس کی بنیادی وجہ کربلا کا المناک حادثہ ہے، ایک مسلمان کے لئے واقعہ یہ تصور کرنا مشکل ہے کہ جس شخص پر کسی نہ کسی درجہ میں رسول اللہ

۱۔ الذہبیؒ: تاریخ الاسلام و طبقات المشاہیر و الاعلام ص ۱، ۲۶۷ ج ۲ - مکتبۃ القدسی قاہرہ ۱۳۶۵ھ و بیروت

تاریخ الخلفاء ۱۵۹ ص ۱۵۹ المطابع، کراچی ۱۳۷۵ھ

صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب نواسے کے قتل کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اسے صالح اور خلافت کا اہل قرار دیا جائے۔ لیکن اگر حقیقت حال کی واقعی تحقیق مقصود ہو تو اس معاملے میں یہ بات فراموش نہیں کرنی چاہئے کہ جس وقت یزید کو ولی عہد بنایا جا رہا تھا، اس وقت حادثہ کربلا واقع نہیں ہوا تھا، اور کوئی شخص یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یزید کی حکومت میں حضرت حسینؑ کے ساتھ ایسا ظالمانہ سلوک کیا جائے گا۔ اس وقت یزید کی شہرت جھوٹوں کو بھی اس حیثیت سے نہیں تھی جس حیثیت سے آج ہے۔ اس وقت تو وہ ایک صحابی اور ایک خلیفہ وقت کا صاحبزادہ تھا۔ اس کے ظاہری حالات، صوم و صلوة کی پابندی، اس کی دینی نجابت اور اس کی انتظامی صلاحیت کی بنا پر یہ رائے قائم کرنے کی پوری گنجائش تھی کہ وہ خلافت کا اہل ہے، اور صرف یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے نہیں تھی، بلکہ بہت سے دوسرے جلیل القدر صحابہؓ اور تابعین بھی یہ رائے رکھتے تھے، دوسری صدی ہجری کے مشہور مورخ علامہ بلاذریؒ مورخ ہدائیؒ کے حوالے سے امام المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ واقعہ نقل کرتے ہیں:-

قال عامر بن مسعود الجمعی اننا لبکة اذ مر بنا برید یعنی معاویہؓ
 نفھنا الی ابن عباسؓ وهو بکة وعندہ جماعة وقد وضعت المائدۃ
 ولم یوت بالطعام فقلنا لہ یا ابن عباس جاء البرید بہرت معاویہؓ
 فوجہ طویلاً ثم قال اللهم اوسع لعماریہ أما واللہ ما کان مثل
 من قبلہ ولا یأتی لعدۃ مثله ویرت ابنہ یزید بن صالحی آھلہ فالنرید
 بحاسکم و اعطوا طاعتکم و بیعتکم۔ لہ

عامر بن مسعود جمعی کہتے ہیں کہ جب ایک قاصد حضرت معاویہؓ کی وفات کی خبر لے کر آیا تو ہم کو مکہ میں تھے۔ ہم اٹھ کر حضرت ابن عباسؓ کے پاس چلے گئے وہ بھی مکہ ہی میں تھے، ان کے پاس کچھ لوگ بیٹھے تھے اور دسترخوان بچھ چکا تھا مگر ابھی کھانا نہیں آیا تھا، ہم نے ان سے کہا کہ لے ابن عباسؓ! قاصد حضرت معاویہؓ کی موت کی خبر لے کر آیا ہے، اس پر وہ کافی دیر خاموش بیٹھے

رہے، پھر انہوں نے کہا کہ "یا اللہ! حضرت معاویہؓ کے لئے اپنی رحمت کو وسیع فرما دے، خدا کی قسم! وہ اپنوں سے پہلوں کی طرح نہیں تھے، اور ان کے بعد ان جیسا نہیں آئے گا، اور بلاشبہ ان کا بیٹا یزید ان کے صالح اہل خانہ میں سے ہے، لہذا تم اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہو، اور اپنی طاعت اور بیعت لے دے دو۔"

اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت محمد بن حنفیہؓ کے بارے میں حافظ ابن کثیرؒ نے نقل کیا ہے کہ فتنہ حرہ کے موقع پر عبداللہ بن مطیع اور ان کے ساتھی حضرت محمد بن حنفیہؓ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ "یزید شراب پیتا ہے، اور نماز چھوڑ دیتا ہے، اور کتاب اللہ کے احکام سے تجاوز کرتا ہے۔" اس کے جواب میں حضرت محمد بن حنفیہؓ نے فرمایا:

"قد حضرتہ واقمت عنده فرأیتہ مواظباً علی الصلوة متحرّياً للخیر یسال عن الفقه ملازمًا للسنۃ۔"

"میں اس کے پاس گیا، سو، اور ٹھہرا ہوں، میں نے اس کو نماز کا پابند اور خیر کا طالب پایا، وہ فقہ کے مسائل پوچھتا ہے، اور سنت کا پابند ہے۔"

انہوں نے کہا کہ یزید نے آپ کے سامنے تصنعاً ایسا کیا ہوگا، حضرت محمد بن حنفیہؓ نے فرمایا کہ لے مجھ سے کون سا خوف یا کون سی امید تھی؟ اور کیا اس نے تمہیں خود بتایا ہے تو تم بھی اس کے شریک ہو گے، اور اگر اس نے تمہیں نہیں بتایا تو تمہارے لئے حلال نہیں ہے کہ بغیر علم کے شہادت دو۔ انہوں نے کہا کہ "اگرچہ ہم نے دیکھا نہیں، لیکن ہم اس خبر کو سچ سمجھتے ہیں۔" حضرت محمد بن حنفیہؓ نے فرمایا "اللہ نے شہادت دینے والوں کے لئے ایسی بات کہنے کو جائز قرار نہیں، قرآن کا ارشاد ہے إلامن شہد بالحق وہم لعلمون، لہذا مجھے تمہارے معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔" انہوں نے کہا "شاید آپ یہ بات پسند نہیں کرتے کہ اس معاملے (یزید کی خلاف بغاوت) کی سرداری آپ کے سوا کسی اور کو ملے، لہذا ہم آپ ہی کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں۔" حضرت محمدؐ نے فرمایا کہ "میں قتال کو نہ تابع ہو کر حلال سمجھتا ہوں نہ قائد بن کر، ۱۱۱"

ان روایات سے یہ بات واضح ہے کہ یزید کے ظاہری حالات ایسے تھے کہ ان کی موجودگی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے صالح اور اہلِ خلافت ہونے کی رائے رکھ سکتے تھے۔ دوسری طرف اگر اس ماحول کو پیش نظر رکھا جائے، جس میں یہ خلافت منعقد ہو رہی تھی تو بلاشبہ یہ رائے قائم کرنے کی بھی پوری گنجائش تھی کہ وہ موجودہ حالات میں خلافت کا اہل نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جس ماحول میں حضرت حسینؑ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما اور حضرت عبدالرحمان بن ابی بکر رضی اللہ عنہما وغیرہ جیسے جلیل القدر صحابہ، صلحاء امت اور مدبرین موجود ہوں، اس ماحول میں یزید کو خلافت کے لئے نااہل یا غیر موزوں سمجھنا کچھ بعید نہیں ہے، زمانہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور کبار تابعین کا تھا، امت میں خیر و صلاح کا دور دورہ تھا، ایسے حالات میں خلافت کے لئے عدالت و تقویٰ کے جس معیار بلند کی ضرورت تھی، ظاہر ہے کہ یزید اس پر پورا نہیں اترتا تھا، اسی لئے بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس نامزدگی کی کھل کر مخالفت کی۔

تیسرے صحابہ کرام کا ایک گروہ وہ تھا جو حضرت حسینؑ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ جیسے صحابہ کے مقابلے میں یزید کو خلافت کے لئے بہتر تو نہیں سمجھتا تھا لیکن اس خیال سے اس کی خلافت کو گوارا کر رہا تھا کہ امت میں افتراق و انتشار برپا نہ ہو مثلاً حمید بن عبدالرحمان کہتے ہیں کہ میں یزید کی ولی عہدی کے وقت حضرت بشیر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا جو صحابہ میں سے تھے، تو انہوں نے فرمایا :-

«يقولون انما يزيدي ليس بخير امة محمد صلى الله عليه وسلم
وانا اقول ذلك ولكن لان يجمع الله امة محمد احب الي
من ان تفرق»، لہ

لوگ کہتے ہیں کہ یزید امت محمد میں سب سے بہتر نہیں ہے، اور میں بھی یہی کہتا ہوں لیکن اُمت محمد کا جمع ہو جانا مجھے افتراق کی بہ نسبت زیادہ پسند ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ یزید کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ اختلاف بھی درحقیقت رائے اور

اجتہاد کا اختلاف تھا، اور اس معاملے میں کسی کو بھی مطعون نہیں کیا جاسکتا، حضرت معاویہؓ یزید کو محض اپنا بیٹا ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اسے خلافت کا اہل سمجھنے کی وجہ سے، ولی عہد بنا نا چاہتے تھے اور صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت دیانت داری کے ساتھ ان کی ہمنوا تھی اور وہ پانچ صحابہ کرام جنہوں نے اس کی مخالفت کی تھی، وہ کسی ذاتی خصومت یا حرص اقتدار کی بنا پر مخالفت نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ دیانت داری سے یہ سمجھتے تھے کہ یزید خلافت کا اہل نہیں ہے۔

جیسا کہ ہم شروع میں عرض کر چکے ہیں، مذکورہ بالا بحث سے ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہؓ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی رائے واقعہ کے لحاظ سے سو فیصد درست تھی اور انہوں نے جو کچھ کیا وہ نفس الامر میں ٹھیک کیا بلکہ مذکورہ بحث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان کی رائے بھی ذاتی مفاد پر نہیں، بلکہ دیانت داری پر مبنی تھی، اور انہوں نے جو کچھ کیا وہ امانت کے ساتھ اور شرعی جواز کی حدود میں رہ کر کیا۔ ورنہ جہاں تک رائے کا تعلق ہے، جمہور امت کا کہنا یہ ہے کہ اس معاملے میں رائے انہی حضرات صحابہؓ کی صحیح تھی جو یزید کو ولی عہد بنانے کے مخالف تھے، جس کی مندرجہ ذیل وجوہ ہیں:

● (۱) حضرت معاویہؓ نے تو بیشک اپنے بیٹے کو نیک نیتی کے ساتھ خلافت کا اہل سمجھ کر ولی عہد بنا یا تھا، لیکن ان کا یہ عمل ایک ایسی نظیر بن گیا جس سے بعد کے لوگوں نے نہایت ناجائز فائدہ اٹھایا، انہوں نے اس کی آڑ لے کر خلافت کے مطلوبہ نظام شوریٰ کو درہم برہم کر ڈالا، اور مسلمانوں کی خلافت بھی شاہی خانوادے میں تبدیل ہو کر رہ گئی۔

● (۲) بلاشبہ حضرت معاویہؓ کے عہد میں یزید کا فسق و فجور کسی قابل اعتماد روایت سے ثابت نہیں اس لئے اس کو خلافت کا اہل تو سمجھا جاسکتا تھا، لیکن امت میں ایسے حضرات کئی تھے جنہیں تھی جو نہ صرف دیانت و تقویٰ بلکہ ملکی انتظام اور سیاسی بصیرت کے اعتبار سے بھی یزید کے مقابلے میں بہ درجہا بلند مقام رکھتے تھے، اگر خلافت کی ذمہ داری ان کو سونپی جاتی تو بلاشبہ وہ اس سے کہیں بہتر طریقے پر اہل ثابت ہوتے۔

یہ درست ہے کہ افضل کی موجودگی میں غیر افضل کو خلیفہ بنا کر عا جائز ہے، بشرطیکہ اس میں شرائط خلافت موجود ہوں، لیکن افضل یہی ہے کہ خلیفہ ایسے شخص کو بنایا جائے جو تمام امت میں اس منصب کا سب سے زیادہ لائق ہو۔

• (۳) نیک نیتی کے ساتھ بیٹے کو ولی عہد بنانا بھی شرعاً جائز تو ہے، لیکن ایک طرف موضع تہمت ہونے کی وجہ سے اس سے بچنا ہی بہتر ہے، اور شدید ضرورت کے بغیر ایسا کرنا اپنے آپ کو ایک سخت آزمائش میں ڈالنا ہے، اسی لئے تمام خلفاء راشدین نے اس سے پرہیز کیا۔ خاص طور سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تو لوگوں کے کہنے کے باوجود اپنے قابل اور لائق فرزندوں کو ولی عہد بنانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔

یزید اور اس کی ولی عہدی کے سلسلہ میں ہم نے اوپر جو کچھ کہا ہے، جمہور امت کے معتدل اور محقق علماء کا یہی مسلک ہے، قاضی ابوبکر بن عربی مالکی رحمہ اللہ حضرت معاویہؓ کے اس فعل کو جائز قرار دینے کے ساتھ یہ بھی تحریر فرماتے ہیں:

« ان معاویۃ رضی اللہ عنہ ترک الافضل فی آن یجعلہا شورى، والایخصی بہا أحد امن قرابتہ فکیف ولداً، وأن لیتدی بہا أشار بہ عبد اللہ بن الزبیر فی التزک والفعیل »

بلاشبہ افضل یہ تھا کہ حضرت معاویہؓ خلافت کے معاملے کو شوریٰ کے سپرد کر دیتے، اور اپنے کسی رشتہ دار، اور خاص طور سے بیٹے، کے لئے اس کو مخصوص نہ کرتے، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے ان کو جو مشورہ دیا تھا، ولی عہد بنانے یا نہ بنانے میں اسی پر عمل کرتے، لیکن انہوں نے اس افضل کام کو چھوڑ دیا۔

۱۔ المدردی: الاحکام السلطانیہ ص ۶، المطبعتہ المحمودیہ بمصر والعلی الفرار: الاحکام السلطانیہ ص ۱۳۵، مصطفی البابی ص ۱۳۵

۲۔ ابن العربی: العواصم من القواصم ص ۲۱۱، السلفیۃ ص ۱۳۷، ابن الہمام: المسایرة ص ۱۳۶ و ۱۳۷، دارالعلوم دیوبند ص ۱۳۷

۳۔ الطبری ص ۲۹۲ ج ۳ ص ۱۱۲ و ۱۱۳ ج ۴ مطبعتہ الاستقامتہ، القاہرہ ص ۱۳۵

۴۔ العواصم من القواصم ص ۲۲۲ -

اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں :

« كان معاوية صالحا للحسن عهدا للحسن بالأمر من بعده فلما مات الحسن قوی امر يزيد عند معاوية ، ورأى انه لذلك أهلا (۹) ، وذاك من شدة محبة الوالد لوالده ولما كان يتوسم فيه من التجابة الدينوية و سيما إيلاد الملوك ومعرفةهم بالحروب وتوسم الملوك والقيام بأمره ، وكان ظن أن لا يقوم أحد من أبناء الصحابة في هذا المعنى ، ولهذا قال لعبد الله بن عمر فيما خاطبه به اني خفت أن اذرى الرعية من بعدى كالغنم المطيرة ليس لها راع »

جب حضرت معاویہؓ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے صلح کی تھی تو انہی کو اپنا ولی عہد بھی بنایا تھا ، لیکن جب ان کی وفات ہو گئی تو یزید کی طرف حضرت معاویہؓ کا رجحان قوی ہو گیا ، ان کی رائے یہ تھی کہ وہ خلافت کا اہل ہے ، اور یہ رائے باپ بیٹے کی شدید محبت کی وجہ سے تھی ، نیز اس لئے تھی کہ وہ یزید میں دینومی ، نجابت اور شاہزادوں کی سی خصوصیات فہون جنگ سے واقفیت ، انتظام سلطنت اور اس کی ذمہ داری کو پورا کرنے کی صلاحیت دیکھتے تھے اور ان کا گمان یہ تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے صاحبزادوں میں سے کوئی اس اعتبار سے بہتر انتظام نہ کر سکے گا ، اسی لئے انہوں نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے خوف ہے کہ میں عوام کو بکریوں کے منتشر گلے کی طرح چھوڑ کر نہ چلا جاؤں جس کا کوئی پرواہ نہ ہو »

اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں :

« یزید کے بارے میں لوگوں کے دو فرق ہیں ، اور کچھ لوگ بیچ کی رائے رکھتے ہیں بعض لوگوں کا اعتقاد تو یہ ہے کہ وہ صحابہ یا خلفائے راشدین یا انبیاء میں تھا ، یہ اعتقاد بالکل باطل ہے اور کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ اور اس کا اصل مقصد اپنے کافر رشتہ داروں کا بدلہ لینا تھا ۔ یہ دونوں قول باطل ہیں ، ہر عقلمند انسان ان اقوال کو باطل سمجھے گا

اس لئے کہ یہ شخص (یزید) مسلمان بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ اور شاہی طرز کے خلفاء میں سے ایک خلیفہ تھا، نہ وہ ایسا تھا (جیسا پہلے گروہ نے کہا) اور نہ ویسا (جیسا دوسرے گروہ نے کہا)۔
اور علامہ ابن خلدونؒ لکھتے ہیں:

”حضرت معاویہؓ کے دل میں دوسروں کو چھوڑ کر اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد بنانے کا جو داعیہ پیدا ہوا اس کی وجہ امت کے اتحاد و اتفاق کی مصلحت تھی، بنو امیہ کے اہل حل و عقد اس پر متفق ہو گئے تھے، کیونکہ وہ اس وقت اپنے علاوہ کسی اور پر راضی نہ ہوتے۔ اور اس وقت قریش کی سربراہی اور جماعت وہی تھی، اور اہل ملت کی اکثریت ان ہی میں سے تھی، اس لئے حضرت معاویہؓ نے اس کو ترجیح دی اور افضل سے غیر افضل کی طرف رجوع کیا... حضرت معاویہؓ کی عدالت اور صحابیت اس کے سوا کچھ اور گمان کرنے سے مانع ہے۔“

اصل میں جمہور امت کا طرز عمل صحابہ کرامؓ کے بارے میں ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ اگر ان کے کسی فعل کی کوئی ایسی توجیہ ہو سکتی ہو جو صحابیت کے مقام بلند اور ان کی مجموعی سیرت کے نمایان شان ہو تو ان کے فعل کو اسی توجیہ پر محمول کیا جاتا ہے، مولانا مودودی صاحب بھی اصولی پر اس طریق کار کو درست قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

”تمام بزرگان دین کے معاملہ میں عموماً، اور صحابہ کرام کے معاملہ میں

۱۔ ابن تیمیہ: منہاج السنۃ ص ۲۳۶ و ۲۳۷ ج ۲ بولاق مصر ۱۳۲۳ھ عبارت یہ ہے: ”الناس فی یزید طرفان ووسط، قوم یعقدون انہ من الصحابہ أو من الخلفاء الراشدین المہدین أو من الانبیاء وھذا کلہ باطل و قوم یعقدون انہ کافر منافق فی الباطن وانہ کان لہ قصد فی أخذ ثار کفار اقاربہ من اهل المدینہ وبنی ہاشم... وکلا القولین باطل لیعلم بطلانہ کل عاقل فان الرجل ملک من ملوک المسلمین و خلیفۃ من الخلفاء الملوک لاھذا اولاً ھذا

۲۔ ابن خلدون رح: مقدمہ ص ۳۷۷ باب ۳ فصل ۳ بیروت ۱۹۵۶ھ

خصوصاً، میرا طرز عمل یہ ہے کہ جہاں تک کسی معقول تاویل سے یا کسی معتبر روایت کی مدد سے ان کے کسی قول یا عمل کی صحیح تعبیر ممکن ہو، اسی کو اختیار کیا جائے اور اس کو غلط قرار دینے کی جسارت اس وقت تک نہ کی جائے جب تک کہ اس کے سوا چارہ نہ رہے۔ -

(خلافت و ملوکیت ص: ۱۳۰۸)

سوال یہ ہے کہ کیا مذکورہ بالا بحث کے بعد یہ بات ثابت نہیں ہو جاتی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اقدام کی "معقول تاویل" ممکن ہے، اور بقول مولانا مودودی صاحب "لیپ پوت" یا "بھونڈی وکالت" کے بغیر ان کے اس عمل کو نیک نیتی پر محمول کیا جاسکتا ہے اور جب صورت حال یہ ہے تو خود مولانا کے بیان کردہ اصول کی روشنی میں انہیں "بدنیت" اور "منفاد پرست" قرار دینا کیوں کر درست ہو سکتا ہے۔

خلافت یزید کے بارے میں صحابہ کے مختلف نظریات

حضرت مغیرہ بن شعبہؓ | یزید کو ولی عہد بنانے کی ابتدائی تحریک حضرت مغیرہ بن شعبہؓ کی طرف سے ہوئی تھی، جناب مولانا مودودی صاحب نے اس تحریک کو بھی حضرت مغیرہؓ کے ذاتی مفاد پر مبنی قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ :-

” اس تجویز کی ابتدا حضرت مغیرہ بن شعبہؓ کی طرف سے ہوئی حضرت معاویہؓ انہیں کوفہ کی گورنری سے معزول کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ انہیں اس کی خبر مل گئی۔ فوراً کوفہ سے دمشق پہنچے اور یزید سے مل کر کہا کہ ”صحابہ اکابر اور قریش کے بڑے لوگ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں میری سمجھ میں نہیں آتا کہ امیر المؤمنین تمہارے لئے بیعت لے لینے میں تامل کیوں کر رہے ہیں۔“ یزید نے اس بات کا ذکر اپنے والد ماجد سے کیا۔ انہوں نے حضرت مغیرہؓ کو بلا کر پوچھا کہ یہ کیا بات ہے۔ جو تم نے یزید سے کہی، حضرت مغیرہؓ نے جواب دیا ”امیر المؤمنین آپ دیکھ چکے ہیں کہ قتل عثمان کے بعد کیسے کیسے خون خرابے ہوئے اب بہتر یہی ہے کہ آپ یزید کو اپنی زندگی ہی میں ولی عہد مقرر کر کے بیعت لے لیں تاکہ اگر آپ کو کچھ ہو جائے تو اختلاف نہ ہو“ حضرت معاویہؓ نے پوچھا ”اس کام کو پورا کرنے کی ذمہ داری کون لے گا؟“

انہوں نے کہا " اہل کوفہ کو میں سنبھال لوں گا اور اہل بصرہ کو زیادہ۔ یہ بات کمر کے حضرت مغیرہ کوفہ آئے اور تیس آدمیوں کو تیس ہزار درہم دیکر اس بات پر راضی کیا الخ " (ص ۱۲۸ و ۱۲۹)

مولانا نے یہ قصہ کامل ابن اثیر سے نقل کیا ہے اور ساتھ میں البدایہ اور ابن خلدون کا حوالہ دیکر یہ کہا ہے کہ ان میں بھی اس واقعے کے بعض حصوں کا ذکر ہے، واقعہ یہ ہے کہ البدایہ اور ابن خلدون میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جس کی بنا پر حضرت مغیرہؓ کی اس تجویز کو ذاتی مفاد پر مبنی قرار دیا جائے۔ ہم یہاں ابن خلدون کی عبارت نقل کر دیتے ہیں جو انہوں نے طبری کے حوالہ سے لی ہے اور البدایہ والنہایتہ میں بھی واقعہ کم و بیش اسی طرح نقل کیا گیا ہے۔

" حضرت مغیرہؓ حضرت معاویہؓ کے پاس آئے اور ان سے اپنے ضعف کی شکایت کمر کے (گورنری سے) استعفیا دے دیا۔ حضرت معاویہؓ نے اسے منظور کر لیا اور حضرت سعید بن العاص کو ان کی جگہ گورنر بنانے کا ارادہ کیا، مغیرہ کے ساتھیوں نے ان سے کہا کہ معاویہؓ آپ سے ناراض ہو گئے ہیں، انہوں نے کہا " ذرا ٹھہرو " پھر وہ یزید کے پاس پہنچ گئے اور اس کے سامنے بیعت کا معاملہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ اکابر صحابہ اور قریش کے بڑے لوگ رخصت ہو چکے ہیں لہذا الخ "

طبری حافظ ابن کثیر اور ابن خلدون کے بیانات سے یہ بات واضح ہے کہ حضرت معاویہؓ نے حضرت مغیرہؓ کو از خود معزول نہیں کیا تھا، بلکہ خود حضرت مغیرہؓ نے اپنے ضعف کی بنا پر استعفا پیش کیا تھا۔ تاریخ کے اولین ماخذ میں تو واقعہ صریح اتنا ہی لکھا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضرت مغیرہؓ کو گورنری کا اتنا زیادہ شوق تھا کہ وہ اس کے لئے اُمت محمدیہ کے مفاد کو قربان کر سکتے تھے تو انہوں نے خود آکر استعفا کیوں پیش کیا؟ اس سوال کا ایک جواب تو وہ ہے جو علامہ ابن

ابن خلدون ص ۳۳ ج ۲۔ بیروت ۱۹۵۴ء عبارت یہ ہے: ذکر الطبری بسندہ قال قدم المغیرۃ علی معاویۃ فشکا الیہ الضعف فاستعفا فاعفاه وأراد أن یولی سعید بن العاص وقال اصحاب المغیرۃ للمغیرۃ ان معاذ فَلَک، فقال لهم رویداً، ونهض إلی یزید وعرض له بالبیعة وقال ذهب أعيان الصحابة وکبراء قریشی الخ "

ایشر اور مولانا مودودی صاحب نے دیا ہے، وہ یہ ہے کہ درحقیقت یہ استعفا بھی اپنی قیمت بڑھانے کی ایک چال تھی۔ انہیں پہلے یہ معلوم ہو چکا ہو گا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے ان کو معزول کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا انہوں نے یزید کی ولی عہدی کو آرٹ بنا کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خوشنودی حاصل کرنی چاہی مگر یہ سمجھا کہ اگر بحالات موجودہ یہ رائے پیش کروں گا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سمجھ جائینگے کہ یہ تجویز محض گورنری بچانے کے لئے پیش کی جا رہی ہے، اس لئے انہوں نے پہلے مصنوعی طور پر استعفا پیش کر دیا تاکہ لوگوں پر اور خود حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر واضح ہو جائے کہ میں ان کا سچا خیر خواہ ہوں اور پھر وہ زبردستی مجھے گورنر بنا دیں گے۔

اور دوسرا جواب اس طرح دیا جا سکتا ہے کہ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے واقعاً خلوص کیا تھا اپنے ضعف کی بنا پر استعفا پیش کیا تھا لیکن جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کچھ کہے بغیر استعفا منظور کر کے دوسرے کو گورنر بنانے کا ارادہ کیا تو لوگوں نے ان سے کہا کہ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ تمہارے استعفا دینے سے امیر المؤمنین ناراض ہو گئے ہیں (جیسا کہ پرانے ماتحت کے اچانک استعفا دے دینے سے عموماً افسر بالا کو گہرا ہوا کرتی ہے)، اس پر حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر یہ واضح کرنا چاہا کہ میں نے کبھی رنجش یا ملت کے امور سے عدم دلچسپی کی بنا پر استعفا نہیں دیا، بلکہ ضعف کی بنا پر استعفا دیا ہے۔ ورنہ جہاں تک امت کے اجتماعی امور کا تعلق ہے، ان سے میری دلچسپی اب بھی برقرار ہے جس کا عملی ثبوت یہ ہے کہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد یزید کو ولی عہد بنا نا چاہتا ہوں، جو میری نظر میں خلافت کا اہل ہے اور اس کی ولی عہدی میرے خیال میں امت کو افتراق سے بچا سکتی ہے۔ اور اگر اس مقصد کیلئے مجھے دوبارہ گورنری کی ضرورت پیش آئی تو میں یہ خدمت دوبارہ انجام دینے کے لئے تیار ہوں۔

اس واقعہ کی جو عبارت طبری، حافظ ابن کثیر اور ابن خلدون نے نقل کی ہے، اس میں واقعے کی ان دونوں توجیہات کی یکساں گنجائش ہے۔ یہ عبارتیں نہ پہلے مفہوم میں صریح ہیں۔ نہ دوسرے مفہوم میں، بلکہ پہلے مفہوم پر بھی کچھ عقلی اعتراضات وارد ہو سکتے ہیں، اور دوسرے مفہوم پر بھی اور دونوں ہی صورتوں میں واقعے کے مبہم خلائق کو قیاسات سے پر کرنا پڑتا ہے۔

اب یہ فیصلہ ہم قارئین پر چھوڑتے ہیں کہ وہ علامہ ابن اشراف اور مولانا مودودی صاحب کو غلطی سے مبرا ثابت کرنے کے لئے پہلے مفہوم کو ترجیح دیتے ہیں جو حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بدگمانی ہی گمانی

پر مبنی ہے یا حضرت متیرہ بن شعبہؓ کی جلالتِ شان اور صحابیت کے مقام بلند کو پیش نظر رکھتے ہوئے
دوسرے مفہوم کو اختیار کرتے ہیں جو ہر طرح ان کے شایانِ شان ہے۔ خود ہمارا ضمیر تو یہ کہتا ہے کہ
جس صحابی کی ساری زندگی اسلام کی خدمت میں گزری ہو جو غزوہٴ ہند کے ان خوش نصیب
مجاہدین میں شامل ہو جن سے خوش ہونے کا اعلان خود اللہ نے کر دیا ہے اے جس نے اپنی آنکھ
غزوہٴ یرموک کے مقدس معرکے میں اللہ کے لئے قربان کر دی ہوئے، جس نے جنگِ قادسیہ کے موقع
پر پوری امت مسلمہ کا نمائندہ بن کر اپنی توتِ ایمانی سے کسریٰ کے ایوان میں زلزلہ ڈال دیا ہو
جس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سو چھتیس احادیث روایت کی ہوں۔ اور جو اپنی عمر کا ایک
بڑا حصہ اقتدار کی حالت میں گزار کر جاہ و منصب سے سیر ہو چکا ہو وہ محض اپنے اقتدار کی مدت
کو کچھ اور بڑھانے کے لئے جھوٹ، فریب، مکر، رشوت، ضمیر فروشی اور امتِ محمدیہ سے غدار سی
جیسے سنگین اور گھناؤنے جرائم کا ارتکاب نہیں کر سکتا، اس لئے اس تاریخی قصے کی وہ تعبیر
بالکل غلط ہے جو علامہ ابن اثیرؒ اور مولانا مودودی صاحب نے اختیار کی ہے۔

اس واقعے کی اصل حقیقت اور اس کی تعبیر و تشریح کے دونوں رخ ہم نے آپ کے سامنے پیش
کر دیئے ہیں۔ اب ہم خود مولانا مودودی صاحب ہی کے الفاظ نقل کئے دیتے ہیں جو حضرت علیؓ کے
بارے میں انہوں نے لکھے ہیں:

”کسی کا جی چاہے کہ اس قصے کو باور کرے تو ہم اسے روک نہیں سکتے۔
تاریخ کے صفحات تو پھر حال اس سے آلودہ ہی ہیں، مگر ساتھ ہی پھر پاننا
پڑے گا کہ خاکم بدہن رسالت کا دعویٰ محض ڈھونگ تھا، قرآن شاعرانہ لفظی
کے سوا کچھ نہ تھا اور تقدس کی ساری داستانیں خالص ریاکاری کی داستانیں
تھیں۔“

اور

۱۔ تہذیب التہذیب ص ۲۶۲ ج ۱۰ وابن سعد ص ۲۰ ج ۶ جزو ۲۱

۲۔ ابن سعد ص ۲۰ ج ۶ جزو ۲۲

۳۔ البدایۃ والنہایۃ ص ۳۹ ج ۷

۴۔ النووی: تہذیب الاسماء واللغات ص ۱۰۹ ج ۲ ادارۃ الطباعت المنبریۃ مصر

”ہم خواہ مخواہ کسی کے ساتھ بحث و مناظرہ میں نہیں الجھنا چاہتے
ہم نے یہ دونوں تصویریں پیش کر دی ہیں۔ اب ہر صاحب عقل کو خود سوچنا
چاہیے کہ ان میں کون سی تصویر مبلغ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل
بیت و اصحاب کبار کی سیرتوں سے زیادہ مناسبت رکھتی ہے، اگر پہلی
تصویر پر کسی کا دل رکھتا ہے تو رکھے، مگر اس کے ساتھ امیدواری و
دعویداری کا مسئلہ ہی نہیں پورے دین و ایمان کا مسئلہ حل طلب ہو جائیگا۔“

یزید کی بیعت کے سلسلے میں بدعنوانیاں

مولانا مودودی صاحب نے فرمایا ہے کہ حضرت معاویہؓ نے یزید کی بیعت کے سلسلے میں خون
و طبع کے ذرائع سے کام لیا۔ اس لئے مختصراً ان روایات کے بارے میں بھی چند مختصر باتیں ذہن
نشین کر لیجئے جن سے مولانا نے یہ نتیجہ نکالا ہے۔ تاریخ میں جو روایات اس سلسلے میں ملتی ہیں
وہ تین قسم کی ہیں، بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت معاویہؓ نے بیعت یزید پر جبر و اکراہ کیا۔
دوسری ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس معاملے میں مکر و فریب سے کام لیا، سیری
وہ ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس مقصد کے لئے لوگوں کو رشوت دی۔

جہاں تک جبر و اکراہ کا تعلق ہے یہ صرف کامل ابن اثیرؒ کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے
جو مولانا مودودی صاحب نے نقل کی ہے۔ یعنی یہ کہ حضرت معاویہؓ نے بیعت یزید کے مخالف
صحابہؓ سے کہا کہ ”اگر تم میں سے کسی نے میری بات کے جواب میں ایک لفظ بھی کہا تو دوسری
بات اس کی زبان سے نکلنے کی نوبت نہ آئے گی، تلوار اس کے سر پر پہلے پڑ چکی ہوگی۔“ لیکن
یہ روایت صرف کامل ابن اثیرؒ کی ہے۔ جو انہوں نے حسب عادت بغیر سند کے ذکر کی ہے۔
طبریؒ میں بھی جو ابن اثیرؒ کا سب سے بڑا ماخذ ہے اس کا کوئی ذکر نہیں۔ اس کے برعکس مشہور
مؤرخ احمد الیاقوبی حضرت معاویہؓ کے اسی سفر کا ذکر کرتے ہوئے صاف لکھتے ہیں:

”وَجِجَ مَعَاوِيَةَ تَلِكِ السَّنَةِ فَتَأَلَفَ الْقَوْمَ وَلَمْ

يُكْرِهَهُمْ عَلَى الْبَيْعَةِ“

اور حضرت معاویہؓ نے اس سال حج کیا تو لوگوں کی دلداری کی، اور زید

کی بیعت پر انہیں مجبور نہیں کیا، لہ

واضح رہے کہ یعقوبی وہ مؤرخ ہیں جن کا شیعہ ہونا بہت مشہور ہے، اس کے باوجود وہ حضرت معاویہؓ سے بیعت زید کے سلسلے میں جبر و اکراہ کی صراحتاً تردید کرتے ہیں، اسی صورت میں وہ کون سی معقول وجہ ہے جس کی بنا پر ابن اثیرؒ کی روایت کو قبول کیا جائے اور یعقوبی کی اس روایت کو چھوڑ دیا جائے؟

رہ گئی یہ بات کہ حضرت معاویہؓ نے اس معاملے میں (معاذ اللہ) مکرو فریب سے کام لیا، سو یہ بات طبریؒ نے اس طرح نقل کی ہے کہ حضرت معاویہؓ حضرت عبداللہ بن عمرؓ حضرت عبدالرحمن بن ابی بکرؓ اور دوسرے ان صحابہؓ سے الگ الگ ملے جو زید کی ولی عہدی کے مخالف تھے۔ اور ان میں سے ہر ایک سے یہ کہا کہ "زید کے مخالفین کے لیڈر آپ ہیں، آپ نے بیعت کر لی تو سب کر لیں گے" لیکن اس روایت کا راوی کون ہے؟

طبریؒ فرماتے ہیں:

رَبُّكَ بَخْلَةٌ

مَتَّامُ بَخْلَةٍ كَأَيْكٍ شَخْصٍ

کچھ پتہ نہیں کہ یہ شخص کون ہے؟ کانر ہے یا مسلمان؟ یا سبائی اور منافق؟ سچا ہے یا جھوٹا؟ آخر اس جیسی روایات کی بنیاد پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیسے اتنا بڑا الزام کر دیا جائے؟

آخری اعتراض یہ ہے کہ حضرت معاویہؓ نے رشوتیں دے دے کر لوگوں کو اس بیعت پر آمادہ کیا۔ چنانچہ مولانا مودودی صاحب لکھتے ہیں:

"حضرت مغیرہؓ کو فہ آئے اور دس آدمیوں کو تیس ہزار درہم دیکر

اس بات پر راضی کیا کہ ایک وفد کی صورت میں حضرت معاویہؓ کے پاس

جائیں اور زید کی ولی عہدی کے لئے ان سے کہیں، یہ وفد حضرت مغیرہؓ

۱۔ تاریخ یعقوبی ص ۲۲۹ ج ۲ دار صادر بیروت ۱۳۷۹ھ

۲۔ الطبری - ص ۲۲۵ ج ۲

کے بیٹے موسیٰ بن مغیرہ کی سرکردگی میں دمشق گیا اور اس نے اپنا کام پورا کر دیا۔ بعد میں حضرت معاویہؓ نے موسیٰ کو الگ بلا کر پوچھا "تمہارے باپ نے ان لوگوں سے کتنے میں ان کا دین خریدا ہے؟" انہوں نے کہا تیس ہزار درہم میں، حضرت معاویہؓ نے کہا "تب تو ان کا دین ان کی نگاہ میں بہت ہلکا ہے" رشوت کی یہ روایتیں بھی صرف کامل ابن اثیر میں بغیر کسی سند اور حوالہ کے نقل کی گئی ہیں ابن جریر طبری جو علامہ ابن اثیر کا سب سے بڑا ماخذ ہے، اس میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں، اور حافظ ابن کثیر جو ان کے بعد آئے ہیں، اور بقول مولانا مودودی صاحب "وہ اتنے متدین ہیں کہ تاریخ نگاری میں واقعات کو چھپانے کی کوشش نہیں کرتے" وہ بھی اس تیس ہزار درہم کے قصے کی طرف کوئی اشارہ تک نہیں دیتے۔ اگر ایسی غیر مستند اور بے حوالہ روایتوں کی بنیاد پر ایک صحابی کو ثبوت دینے کا ملزم قرار دیا جاسکتا ہے تو پھر ایک حضرت معاویہؓ ہی کا نہیں تمام صحابہ کرام بلکہ انبیاء علیہم السلام تک کا کردار داغدار دکھایا جاسکتا ہے اور پھر ملکیت کی جو تصویر مولانا مودودی صاحب نے حضرت معاویہؓ کے عہد کے بارے میں دکھائی ہے کوئی اور "محقق" اس کی ابتداء اس سے پہلے بھی خلافت راشدہ کے عہد سے کر سکتا ہے۔ اسی کامل ابن اثیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے سپہ سالار کی خوبصورت بیوی سے نکاح کرنے کے لئے اسے پے در پے کئی خطرناک محاذوں پر صرف اس لئے بھیجا کہ وہ قتل ہو جائے اور جب وہ مارا گیا تو اس کی بیوی کو اپنے حرم میں داخل کر لیا۔ اور اسی میں کئی مقامات پر حضرت علیؓ کی تصویر اس طرح پیش کی گئی ہے جیسے (معاذ اللہ) ان کی ساری عمر عہدہ خلافت کی آرزو میں بیتاب ہوتے گزری تھی۔ اس پہلو کو ہم آگے قدرے تفصیل کے ساتھ واضح کریں گے کہ ان تاریخی روایات کی حیثیت کیا ہے؟ اور علمی مباحث میں ان سے کس طرح استفادہ کیا جاسکتا ہے۔

حضرت حسینؓ کا موقف

اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر زید کی ولی عہدی نیک نیتی کے ساتھ عمل میں آئی تھی

۱۔ خلافت و ملکیت ص ۲۱۵ ۲۔ کامل ابن اثیر ص ۷۷ ج ۱ ۳۔ مثال کے طور پر دیکھئے ص ۲۲۷ ج ۲

اور وہ کھلانا سبق و فاجر نہیں تھا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس کے خلاف خروج کیوں کیا؟ یہ سوال اگرچہ ہمارے موضوع زیر بحث سے براہ راست تعلق نہیں رکھتا، لیکن چونکہ اس معاملے میں ایک دوسرے گروہ نے دوسری انتہا پر پہنچ کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر اعتراضات و الزامات کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، اس لئے یہاں ہم تفصیل میں جائے بغیر نہایت اختصار کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا وہ موقف بھی پیش کر دیتے ہیں جو ہم نے سمجھا ہے۔

جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، علماء کا راجح قول یہ ہے کہ ولی عہد بنانے کی حیثیت ایک تجویز کی سی ہوتی ہے اور خلیفہ کی وفات کے بعد امت کے ارباب حل و عقد کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ چاہیں تو ولی عہد ہی کو خلیفہ بنائیں اور چاہیں تو باہمی مشورے سے کسی اور کو خلیفہ مقرر کر دیں لہذا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد یزید کی خلافت اس وقت تک منعقد نہیں ہو سکتی تھی جب تک کہ امت کے ارباب حل و عقد سے منظور نہ کر لیں۔

حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذاتِ خود شروع ہی سے یزید کو خلافت کا اہل نہیں سمجھتے تھے اور جیسا کہ پیچھے عرض کیا جا چکا ہے، یہ ان کی دیانتدارانہ رائے تھی۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ حجاز کے اکابر اور اہل حل و عقد نے جن میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وغیرہ شامل تھے ابھی تک یزید کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا، ادھر عراق سے ان کے پاس خطوط کا اہبار لگ گیا جس سے واضح ہوتا تھا کہ اہل عراق بھی یزید کی خلافت کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں وہاں کے لوگ مسلسل انہیں یہ لکھ رہے تھے کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے اور ہم نے ابھی تک کسی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی ہے۔ ان حالات میں ان کا موقف یہ تھا کہ صرف اہل شام کی بیعت پوری امت پر لازم نہیں ہو سکتی۔ لہذا اس کی خلافت ابھی منعقد ہی نہیں ہوتی اس کے باوجود وہ پورے عالم اسلام پر بزورِ متصرف ہونا چاہ رہا ہے تو اس کی حیثیت ایک ایسے سلطان متغلب کی سی ہے جو غلبہ پانا چاہتا ہے مگر ابھی پائے نہیں سکا۔ ایسی حالت میں اس کے غلبہ کو روکنا وہ اپنا فرض سمجھتے تھے، اور اسی لئے انہوں نے پہلے حالات کی تحقیق کے لئے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا تاکہ صحیح صورت حال معلوم ہو سکے لہذا کوفہ کی طرف ان کا کوچ فقہی نقطہ نظر سے بغاوت کے لئے نہیں تھا

۱۔ جناب محمود احمد عباسی: خلافت معاویہ و یزید اور تحقیق مزید

۲۔ الطبری۔ ص ۲۶۲ ج ۲۔ والبدایۃ والنہایۃ ص ۱۵۱ و ۱۵۲ ج ۸۔ والیعقوبی ص ۲۴۲ ج ۲ والامانۃ والیاسۃ۔

بلکہ ایک متغلب کے غلبہ کو روکنے کے لئے تھا۔ اگر ان کی نظر میں صورت حال یہ ہوتی کہ یزید پورے عالم اسلام پر بزور قابض ہو چکا ہے اور اس کا تسلط مکمل ہو گیا ہے، تب بھی وہ یہ حالت مجبوری احکام شریعت کے مطابق یزید کو سلطان متغلب تسلیم کر کے خاموش ہو جاتے، لیکن ان کی نظر میں صورت حال یہ تھی کہ یزید کا تسلط ابھی مکمل نہیں ہوا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کے اقتدار کو ابھی روکا جاسکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب کوفہ کے قریب پہنچنے کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ کوفہ کے لوگوں نے غداری کی ہے اور یزید کا تسلط وہاں پر مکمل ہو گیا ہے تو انہوں نے وہ تین مشہور تجاویز پیش کیں جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ

إمائن أضحى يدى فى يد يزيد

پا پھر میں اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دوں گا۔

اس کا صاف مطلب ہی یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ معلوم ہو گیا کہ یزید کا تسلط پوری طرح قائم ہو چکا ہے تو سلطان متغلب کی حیثیت سے وہ اس کے ہاتھ پر بیعت کے لئے رضامند ہو گئے تھے، لیکن عبید اللہ بن زیاد نے شمر بن ذی الجوشن کے مشورے پر عمل کر کے ان کی کسی بات کو نہ مانا اور اس بات پر اصرار کیا کہ وہ غیر مشروط طور پر عبید اللہ بن زیاد کے پاس حاضری دیں۔ ظاہر ہے کہ عبید اللہ بن زیاد کی اس نامعقول بات کو ماننا حضرت حسینؑ پر لازم نہیں تھا اور وہ اس میں اپنی جان کا خطرہ سمجھتے تھے، اس لئے بالآخر انہیں مقابلہ کرنا پڑا۔ اور کربلا کا المیہ پیش آکر رہا۔

جہاں تک یزید کا تعلق ہے، یہ بالکل درست ہے کہ کسی بھی معتبر روایت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس نے خود حضرت حسینؑ کو شہید کیا یا انہیں شہید کرنے کا حکم دیا بلکہ بعض روایات سے یہ ثابت ہے کہ اس نے آپ کی شہادت پر انفسوس کا اظہار کیا اور عبید اللہ بن زیاد کو اپنی مجلس میں برا بھلا کہا^۱۔ لیکن اس کی یہ غلطی قابل انکار ہے کہ اس نے عبید اللہ بن زیاد کو اس سنگین جرم پر کوئی سزا نہیں دی۔ لہذا مولانا مودودی صاحب نے یہ بات بالکل صحیح لکھی ہے کہ :

۱۲ الطبری ص ۳۱۳ ج ۲، البدایۃ والنہایۃ ص ۷۵ ج ۱ وغیرہ میں سبھی اس تجویز کا ذکر ہے ایک راوی کا کہنا ہے کہ حضرت حسینؑ نے یہ تجویز پیش نہیں کی لیکن اس کے مقابلے میں وہ روایات زیادہ ہیں جن میں اس تجویز کا ذکر کیا گیا ہے۔

۱۳ البدایۃ والنہایۃ ص ۲۰۲ و ۲۰۳ ج ۸

” ہم یہی روایت صحیح مان لیتے ہیں کہ وہ حضرت رضی اور ان کے ساتھیوں کے سر دیکھ کر
 آبدیدہ ہو گیا اور اس نے کہا کہ ” میں حسین رضی کے قتل بغیر بھی لوگوں کی طاعت سے راضی تھا، اللہ کی
 لعنت ہو ابن زیاد پر خدا کی قسم اگر میں وہاں ہوتا تو حسین رضی کو معاف کر دیتا ” اور یہ کہ ” خدا کی قسم اے
 حسین رضی، میں تمہارے مقابلے میں ہوتا تو میں تمہیں قتل نہ کرتا ” پھر بھی یہ سوال لازماً پیدا ہوتا
 ہے کہ اس ظلم عظیم پر اس نے اپنے سر پھرے گورنر کو کیا مراد سی ؟ حافظ ابن کثیر رضی کہتے ہیں کہ اس
 نے ابن زیاد کو نہ کوئی مراد سی، نہ اسے معزول کیا نہ اسے ملامت ہی کا کوئی خط لکھا۔“

چند اصولی مباحث

اس مقالہ میں ہمیں "خلافت و ملوکیت" کی جن جزئیات پر گفتگو کرنی تھی وہ پوری ہو گئیں، اب ہم وعدہ کے مطابق چند اصولی مسائل پر مختصر بحث کریں گے۔

عدالت صحابہ کا مسئلہ:

مولانا مودودی صاحب کی کتاب "خلافت و ملوکیت" کو جس وجہ سے سب سے زیادہ تنقید کا نشانہ بنا پڑا ہے اور جس وجہ سے سنجیدہ علمی حلقوں نے بھی اس کی تردید کرنا ضروری سمجھا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر اس کتاب کے ان مندرجات کو درست مان لیا جائے جو خاص طور سے حضرت معاویہؓ سے متعلق ہیں، تو اس سے عدالت صحابہ کا وہ بنیادی عقیدہ مجروح ہوتا ہے جو اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے اور جسے مولانا مودودی صاحب بھی اصولی طور پر درست مانتے ہیں۔ مولانا نے اپنی کتاب کے ضمیمے میں یہ سوال اٹھا کر تقریباً پانچ صفحات میں اس اعتراض کا جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ ہم نے ان کی اس بحث کو بار بار بنظر غائر پڑھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سے اصل زیر بحث سوال بالکل حل نہیں ہوتا۔ مولانا نے "الصحابة کلہم عدول" (تمام صحابہ رض عادل ہیں) کو اصولی طور پر اپنا عقیدہ قرار دے کر یہ لکھا ہے کہ اس عقیدے کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ صحابہؓ سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہو سکتی۔ بلکہ اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ روایت حدیث میں انہوں نے پوری دیانت اور ذمہ داری سے کام لیا ہے۔ اس پر بحث کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں:-

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی شخص سے کوئی کام عدالت کے منافی سرزد ہونے کا یہ نتیجہ ہو سکتا ہے کہ صفت عدالت اس سے بالکل منتفی ہو جائے اور ہم سر سے اس کے عادل ہونے ہی کی نفی کر دیں اور وہ روایت حدیث کے معاملے میں ناقابل اعتماد ٹھہرے؟ میرا جواب یہ ہے کہ کسی شخص کے ایک دو یا چند معاملات میں عدالت کے منافی کام کر گزرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کی عدالت کی کلی نفی ہو جائے اور وہ عادل کے بجائے فاسق قرار پائے درنحالیکہ اس کی زندگی میں مجموعی طور پر عدالت پائی جاتی ہو۔

لیکن اس گفتگو میں مولانا نے اس بحث کو صاف نہیں فرمایا، عقلی طور پر عدالت صحابہ کے تین مفہوم ہو سکتے ہیں:-

(۱) صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور غلطیوں سے بالکل پاک ہیں۔

(۲) صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنی عملی زندگی میں (معاذ اللہ) فاسق ہو سکتے ہیں، لیکن روایت حدیث کے

معاملہ میں وہ بالکل عادل ہیں

(۳) صحابہ کرام نہ تو معصوم تھے اور نہ فاسق، یہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کسی سے بعض مرتبہ

تقصائے بشریت "دو ایک یا چند" غلطیاں سرزد ہو سکتی ہوں، لیکن تنبیہ کے بعد انہوں نے توبہ کر لی اور اللہ نے انہیں معاف فرما دیا۔ اس لئے وہ ان غلطیوں کی بنا پر فاسق نہیں ہوئے چنانچہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی صحابی نے گناہوں کو اپنی "پالیسی" بنا لیا ہو جس کی وجہ سے اسے فاسق قرار دیا جاسکے۔

اصل سوال یہ ہے کہ مولانا موردی صاحب ان میں سے کون سے مفہوم کو درست سمجھتے ہیں؟

پہلے مفہوم کو تو انہوں نے صراحتاً غلط کہا ہے، اور جمہور اہل سنت بھی اسے غلط کہتے ہیں۔ اب آخری

دو مفہوم رہ جاتے ہیں، مولانا نے یہ بات صاف نہیں کی کہ ان میں سے کونسا مفہوم وہ درست سمجھتے ہیں

اگر ان کی مراد دوسرا مفہوم ہے یعنی یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین صرف روایت حدیث کی حد

تک عادل ہیں، ورنہ اپنی عملی زندگی میں وہ (معاذ اللہ) فاسق و ناجر بھی ہو سکتے ہیں تو یہ بات ناقابل

بیان مد تک غلط اور خطرناک ہے۔ اس لئے کہ اگر کسی صحابی کو فاسق و ناجر مان لیا جائے تو آخر روایت

حدیث کے معاملے میں اُسے فرشتہ تسلیم کرنے کی کیا وجہ ہے؟ جو شخص اپنے ذاتی مفاد کے لئے جھوٹ،

فریب، رشوت، خیانت اور غداری کا مرتکب ہو سکتا ہے وہ اپنے مفاد کے لئے جھوٹی حدیث کیوں نہیں گھڑ سکتا؟ روایت حدیث کے معاملے میں آپ اس کے اعتماد کو یہ کہہ کر کیسے بحال کر سکتے ہیں کہ: ”کبھی کسی فریق نے کوئی حدیث اپنے مطلب کے لئے اپنی طرف سے گھڑ کر

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کی، نہ کسی صحیح حدیث کو اس بنا پر جھٹلایا کہ وہ اس کے مفاد کے خلاف پڑتی ہے۔“

اسی لئے تمام محدثین اس اصول کو ماننے آئے ہیں کہ جو شخص فاسق و فاجر ہو اس کی روایت صحیح نہیں ہوتی ورنہ اگر روایات کو مسترد کرنے کے لئے یہ شرط لگا دی جائے کہ راوی کا ہر روایت میں جھوٹ بولنا ثابت ہو تو شاید کوئی بھی روایت موضوع ثابت نہیں ہو سکے گی اور حدیث کے تمام راوی معتبر اور مستند ہو جائیں گے، خواہ وہ عملی زندگی میں کتنے ہی فاسق و فاجر ہوں۔

اور اگر مولانا مودودی صاحب عدالت صحابہؓ کو تیسرے مفہوم میں درست سمجھتے ہیں جیسا کہ ان کی اوپر نقل کی ہوئی ایک عبارت سے معلوم ہوتا ہے سو یہ مفہوم جمہور اہل سنت کے نزدیک درست ہے، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انہوں نے جو اعتراضات اپنی کتاب میں کئے ہیں اگر ان کو درست مان لیا جائے تو عدالت کا یہ مفہوم ان پر صادق نہیں آ سکتا۔ مولانا مودودی صاحب کی کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت معاویہؓ نے:

(۱) اپنے بیٹے کے لئے خون و طمع کے ذریعے سے بیعت لی۔ (ص ۱۴۸)

(۲) اس غرض کے لئے رشوتیں دیں۔ (ص ۱۴۹، ۱۵۰)

(۳) مخالفین کو قتل کی دہکیاں دے کر مجبور کیا۔ (ص ۱۵۳)

(۴) حجر بن عدیؓ جیسے ”زاہد و عابد صحابی“ اور ان کے ساتھیوں کو محض ان کی حق گوئی کی وجہ

سے قتل کیا۔ (ص ۱۶۲، ۱۶۵)

(۵) مسلمان کو کافر کا وارث قرار دینے کی بدعت جاری کی۔ (ص ۱۷۳)

(۶) دیت کے احکام میں بدعت جاری کر کے آدھی دیت خود اپنے ذاتی استعمال کے لئے

لینی شروع کر دی (ص ۱۷۴)

(۷) حضرت علی رضی اللہ عنہ پر خود برسرِ منبر سب دشمن کرنے کی بدعت جاری کی (ص ۱۷۴)

(۸) مال غنیمت کی تقسیم میں خیانت کر کے سونا چاندی اپنے استعمال میں لایا حکم دیدیا (ص ۱۷۴)

(۹) "اپنے والد ماجد کی زنا کاری پر (جھوٹی) شہادتیں لیں اور اس کا ثبوت ہم پہنچا یا کہ زیادہ ان ہی کا ولد الحرام ہے۔ پھر اسی بنیاد پر اسے اپنا بھائی قرار دے دیا" (ص ۱۷۵)

(۱۰) اپنے گورنروں کو قانون سے بالاتر قرار دے دیا" (ص ۱۷۵)

(۱۱) ان کے گورنروں نے (ان کی عملی رضامندی سے) مسلمان عورتوں کو کینز بنایا اور "یہ ساری کارروائیاں گویا اس بات کا عملاً اعلان تھیں کہ اب گورنروں اور سپہ سالاروں کو ظلم کی کھلی چھوٹ ہے، اور سیاسی معاملات میں شریعت کی کسی حد کے وہ پابند نہیں ہیں۔"

بنیادی سوال یہ ہے کہ اگر یہ چارج شیٹ "درست ثابت ہو جائے تو اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ (معاذ اللہ) فاسق-قرار پاتے ہیں یا نہیں؟ اگر فاسق قرار پاتے ہیں تو عدالت کا یہ تیسرا مفہوم جسے آپ درست مان کر آئے ہیں، ان پر کیسے صادق آسکتا ہے؟ — اور اگر وہ ان "مکروہ بدعتوں" اور "قرآن و سنت کے احکام کی صریح خلاف ورزیوں" کے باوجود فاسق نہیں ہیں تو آخر کیوں؟ جو شخص رشوت، جھوٹ، مکروہ فریب، قتلِ نفس، اجرامِ بدعتِ غلوں (مالِ غنیمت میں خیانت)، جھوٹی گواہی، جھوٹی نسبت، اعانتِ ظلم اور دپانت (مسلمان عورتوں کی آبروریزی پر عمل راضی رہنا) جیسے سنگین اور گھناؤنے جرائم کا مجرم ہو اسے آخر کیس بنا پر فسق کے الزام سے بری کیا جاسکتا ہے؟ ان تمام جرائم کا الزام اس کے سر تھوپنے کے بعد بات کو یہ کہہ کر کیسے ٹلایا جاسکتا ہے کہ:

"کسی شخص کے ایک دو یا چند معاملات میں عدالت کے منافی کام کر

گزرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کی عدالت کی کلی نفی ہو جائے اور وہ

عادل کے بجائے فاسق قرار پائے" (ص ۳۰۴)

کیا ان جرائم کو "ایک دو یا چند" گناہ "کر گزرنے" سے تعبیر کرنا اس "لیپ پلٹ" کی تعریف میں نہیں آتا جس سے مولانا مودودی صاحب بچنا چاہتے ہیں؟ جبکہ ان گناہوں میں سے ہر گناہ کبیرہ ہے، اس پر عذابِ جہنم کی شدید وعیدیں وارد ہوئی ہیں، اور خود مولانا مودودی صاحب کے کھنسنے کے مطابق یہ گناہ اتفاقی طور سے سرزد نہیں ہو گئے تھے، بلکہ ان کو باقاعدہ "پالیسی" بنا لیا گیا تھا!

واقعہ یہ ہے کہ مولانا مودودی صاحب نے جو کچھ حضرت معاویہؓ کے بارے میں لکھا ہے، اگر

اسے صحیح مان لیا جائے تو انہیں "فسق" کے الزام سے بری قرار دینے کے کوئی معنی ہی نہیں ہیں، پھر تو لازماً یہ کہنا پڑے گا کہ (معاذ اللہ) وہ فاسق تھے، اور ظاہر ہے کہ اس صورت میں "الصحابۃ کلہم عدول" کا عقیدہ سلامت نہیں رہ سکتا۔ اور پھر اس ایک عقیدے پر کیا موقوف ہے، اسلام کے سارے عقائد اور سارے احکام ہی خطرے میں پڑ جاتے ہیں۔

تاریخی روایات کا مسئلہ:

مولانا مودودی صاحب نے اپنی کتاب کے ضمیمے میں اس پہلو پر بھی بحث کی ہے کہ جن تاریخی کتابوں کے حوالے سے انہوں نے روایات نقل کی ہیں، وہ قابل اعتماد ہیں یا نہیں؟ انہوں نے حدیث اور تاریخ کے درمیان فرق بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جرح و تعدیل کے معروف طریقے دراصل احکامی احادیث کے لئے مقررہ کئے گئے ہیں، اور تاریخی روایات کی اس معیار پر تحقیق شروع کی گئی تو تاریخ اسلام کا کم از کم ۹ حصہ ناقابل قبول ہو جائے گا۔

یہاں ہمیں دو گزارشیں کرنی ہیں:-

پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات کہتے وقت مولانا نے مسئلے کی صحیح نوعیت کو محسوس نہیں فرمایا، یہ مسئلہ جو اس وقت زیر بحث ہے، محض تاریخ کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ عقائد و کلام کا مسئلہ ہے، مشاجرات صحابہؓ میں کون حق پر تھا؟ کس سے کس قسم کی غلطی سرزد ہوئی؟ اور اس غلطی کا اثر عدالت صحابہؓ کے عقیدے پر کیا پڑتا ہے؟ یہ تمام مسائل عقائد کے مسائل ہیں، ساری اُمت ان مسائل کو عقائد کا جزو مانتی آئی ہے۔ علم عقائد و کلام کی کوئی کتاب ان سے خالی نہیں ہے۔ اور ان ہی مسائل کی بنیاد پر اسلام میں بہت سے فرقے پیدا ہو گئے ہیں، اور جب مولانا مودودی صاحب خود یہ تسلیم فرماتے ہیں کہ احکام شریعت کا استنباط ان مجروح تاریخی روایات سے نہیں ہو سکتا تو عقائد کا معاملہ بہر حال بلند ہے، علماء کی تصریح کے مطابق صحیح بلکہ حسن خبر واحد سے بھی احکام کا استنباط ہو سکتا ہے، لیکن عقائد کے استنباط کے لئے نری خبر واحد بھی کافی نہیں ہوتی، ایسی صورت میں اس مسئلے کا فیصلہ ان مجروح تاریخی روایات کی بنیاد پر کیونکر کیا جاسکتا ہے؟ کیا کسی صحابی رسولؐ پر گناہ کبیرہ کا الزام عائد کرنا اتنی ہی معمولی بات ہے کہ اس کے کہنے والے کے بارے میں یہ تحقیق کرنے کی اجازت بھی نہ دی جائے کہ وہ کون تھا؟

اس کے عقائد کیسے تھے؟ اور وہ جھوٹا تھا یا سچا تھا؟

یہ بات صغر عقیدت اور محبت کی بنیاد پر نہیں کہی جا رہی، بلکہ یہ عقل کا فطری تقاضا ہے کہ جس شخص کی زندگی میں مجموعی طور سے خیر غالب ہو، اس پر کسی گناہ کبیرہ کا الزام اس وقت تک درست تسلیم نہ کیا جائے جب تک وہ مضبوط اور قوی دلائل سے صحیح ثابت نہ ہو چکا ہو۔ صحابہ کرام کا معاملہ تو بہت بلند ہے، ہم تو دیکھتے ہیں کہ تمام معقولیت پسند لوگ عام مسلمانوں کے بارے میں اسی طرز فکر کو ضروری سمجھتے ہیں، آسانی کے لئے ہم ایک مثال پیش کرتے ہیں:-

مولانا مودودی صاحب سے بہت سے مسائل میں اختلاف کے باوجود ہمارا خیال یہ ہے کہ وہ اتنے باکردار ضرور ہیں کہ اپنا ضمیر بیچ کر ملک و ملت کی غداری پر آمادہ نہیں ہو سکتے۔ اب اگر کوئی شخص آکر یہ اطلاع دے کہ وہ (خدا نہ کردہ) ضمیر فروش اور ملت کی غداری کے مرتکب ہوئے ہیں تو جیسا اس خبر کی مکمل تحقیق کئے بغیر اس کی تصدیق کر لیا کسی معقولیت پسند انسان کا کام ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں! ہر حقیقت پسند انسان اس خبر کی تصدیق کرنے سے پہلے یہ معلوم کر نیکی کوشش کریگا کہ یہ خبر دینے والا کون ہے؟ اس نے کس سے یہ بات سنی ہے؟ بلا واسطہ سنی ہے یا بیچ میں کوئی واسطہ ہے؟ یہ واسطے کس حد تک قابل اعتماد ہیں اور ان میں کوئی شخص ایسا تو نہیں جو مولانا سے عناد رکھتا ہو؟ اگر تحقیق کے بعد یہ ثابت ہو کہ یہ خبر دینے والے ناقابل اعتماد ہیں، یا ان میں سے کوئی ایک شخص انواہ طراز ہے، یا ان کا معاند ہے تو کیا پھر بھی اس خبر کو بنیاد بنا کر مولانا پر یہ تہمت لگانا قرین انصاف ہوگا؟ اور اگر یہ خبر کسی مستند اخبار میں چھپ جائے تو کیا اس کے بعد اس کے راولوں کی تحقیق ممنوع قرار پاجائے گی؟ اور جو شخص اس مطبوعہ خبر کی تردید کے لئے اس کے راولوں کے حالات کی چھان بین کرے کیا اسے یہ کہہ کر روکا جاسکے گا کہ اس اخبار کا ایڈیٹر ثلثہ آدمی ہے، لہذا اس کی چھاپی ہوئی ہر خبر قابل تسلیم ہے؟ اور اگر کوئی شخص رپورٹروں کو قابل اعتماد قرار دے کر اس خبر کو جھٹلائے تو کیا اسے یہ طعنہ دیا جاسکے گا کہ اگر ان غیر معتبر رپورٹروں کی یہ بات تسلیم نہیں کرتے تو اخبار کی کوئی خبر تسلیم کرنے کا تمہیں حق نہیں ہے کیونکہ اخبار کی تمام خبریں انہی رپورٹروں کی دی ہوئی ہیں؟

اگر ان تمام سوالات کا جواب نفی میں ہے، اور ظاہر ہے کہ نفی ہی میں ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ حضرت معاویہؓ اور دوسرے صحابہؓ کے بارے میں یہ تحقیق ممنوع قرار پاجاتی ہے، اور جو

شخص ان پر گناہ کبیرہ کا الزام عائد کرنے والے راویوں کی تحقیق کے لئے اسماء الرجال کی کتابیں، کھولنا چاہتا ہے وہ مولانا مودودی صاحب کے نزدیک گمراہی زدنی ہو جاتا ہے ؟

مولانا مودودی صاحب نے اس فرق پر بہت زور دیا ہے جو حدیث اور تاریخ کے معیارِ استناد میں ان کے نزدیک ملحوظ رہنا چاہیے، ان کا کہنا ہے کہ واقعہ، سیف بن عمر، کلبی اور ابو مخنف جیسے راوی "احکامی احادیث" میں تو واقعی ناقابلِ اعتماد ہیں مگر تاریخی واقعات میں ان کے بیانات قابلِ قبول ہیں۔ مولانا نے فرمایا ہے کہ اگر تاریخ کے معاملہ میں بھی انہیں ناقابلِ اعتماد قرار دے دیا گیا تو ہماری تاریخ کا کم از کم بڑا حصہ بالکل غیر معتبر قرار پاجائے گا۔

لیکن جیسا کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں، تاریخی واقعات میں ان راویوں کے قابلِ اعتماد ہونے کے معنی یہ نہیں کہ ان کے بیان کئے ہوئے وہ واقعات بھی بے چون و چرا تسلیم کر لئے جائیں جن کی زد عقائد یا احکام پر پڑتی ہے، کسی بات کے محض "تاریخی" ہونے کا فیصلہ صرف اس بات سے نہیں کیا جاسکتا کہ وہ کسی تاریخ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے بلکہ اگر تاریخی کتابوں میں عقائد و احکام سے متعلق کوئی چیز آئے گی تو اسے جانچنے کے لئے لازماً وہی اصول استعمال کرنے پڑیں گے جو عقائد و احکام کے استنباط کے لئے مقرر ہیں۔

واقعہ یہ ہے کہ بعض راویوں کے بارے میں علماء نے جو یہ کہا ہے کہ ان کی روایتیں احکام کے معاملے میں مردود اور سیر و تواریخ میں مقبول ہیں،

اس سے ان کی مراد سیر و تواریخ کے وہ واقعات ہیں جن سے عقائد و احکام پر کوئی اثر نہیں پڑتا، کون سا غزوہ کون سے سن میں ہوا؟ اس میں کتنے افراد شریک تھے؟ اسکی قیادت کس نے کی؟ اس میں کس کون فتح اور کس کو شکست ہوئی؟ ظاہر ہے کہ یہ اور اس جیسے دوسرے واقعات ایسے ہیں کہ ان سے عقائد و احکام پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ چنانچہ ان معاملات میں ضعیف راویوں کی روایات کو بھی گوارا کر لیا گیا ہے۔ لیکن مشاجرات صحابہؓ اور صحابہؓ کی عدالت کے وہ مسائل جو خالص عقائد سے تعلق رکھتے ہیں اور جن کی بنیاد پر اسلام میں کئی کئی فرقے پیدا ہو گئے ہیں۔ ان میں ان راویوں کی روایات ہرگز

سے گوارا کرنے کا مفہوم یہاں بھی یہ نہیں ہے کہ ان روایتوں کا مطالعہ کرتے وقت نقد و نظر کے تمام اصولوں پر بالکل ہی تالا ڈال دیا جائے بلکہ مطلب ہے کہ صرف ان راویوں کے ضعف کی بنیاد پر ان روایتوں کو رد نہیں کر دیں گے۔ چنانچہ اگر کچھ دوسرے دلائل ان کے خلاف مل جائیں تو ان روایات کو بھی تسلیم کرنے پر اصرار نہیں کیا جائے گا۔

قبول نہیں کی جا سکتیں، مذکورہ بالا مسائل کا فیصلہ قرآن و سنت اور اجماع کے مضبوط دلائل ہی سے ہو سکتا ہے۔

اس کی صاف اور سادہ سی مثال یہ ہے کہ آپ روزانہ اخبار میں بے شمار خبریں پڑھتے ہیں اور ان کے رپورٹروں کی تحقیق کو ضروری نہیں سمجھتے، لیکن جن خبروں سے کسی معروف شخصیت پر کوئی سنگین الزام لگتا ہو یا ان سے کوئی شرعی مسئلہ متاثر ہوتا ہو انہیں تسلیم کرنے سے پہلے ہر معقول آدمی اس خبر کی تحقیق کرتا ہے، اور اگر معلوم ہو کہ رپورٹر ناقابل اعتماد تھے تو اس خبر کی تصدیق نہیں کرتا۔ آج فلاں جگہ بس الٹ گئی۔ فلاں شہر میں زلزلہ آگیا، فلاں مقام پر فلاں سیاسی جماعت کا اجلاس منعقد ہوا۔ فلاں فلاں لیڈر نے ایک جلسہ عام سے خطاب کیا۔ اگر یہ خبریں کسی ذمہ دار اخبار میں شائع ہوئی ہوں تو آپ انہیں تسلیم کر لیتے ہیں۔ خواہ آپ کو یہ یقین ہو کہ اس خبر کا رپورٹر کوئی دہریہ ہے، لیکن اگر یہی دہریہ رپورٹر یہ خبر دے کہ فلاں مشہور عالم دین نے چوری کر لی ہے یا فلاں مشہور سیاسی لیڈر نے کسی غیر ملکی سفارت خانے سے جاسوسی کی رقم حاصل کی ہے، تو آپ محض اخبار کی خبر پر اعتماد کرنے کے بجائے لازماً اس خبر کی پوری تحقیق کرتے ہیں اور جب تک مضبوط دلائل سے خبر درست ثابت نہ ہو جائے، آپ اس عالم دین کو چور یا سیاسی لیڈر کو ضمیر فروش قرار نہیں دے سکتے۔

اگر کوئی شخص رپورٹروں کو ناقابل اعتماد اور جھوٹا ثابت کر کے ایسی خبروں کی تردید کرے تو کیا اس سے یہ کہا جاسکے گا کہ یا تو اخبار کا ۱۰ حصہ جو اپنی رپورٹروں نے مرتب کیا ہے، رد کر دو، یا ان خبروں کو بھی بے چون چرادرست مانو؟ — اگر یہ کہنا درست نہیں ہے، اور کوئی معقول انسان اس اعتراض کو درست تسلیم نہیں کر سکتا تو بیچاری تاریخ اسلام ہی اتنی لاوارث کیوں ہے کہ اس کی تحقیق و تنقید کا ہر دروازہ بند ہو گیا ہے، اور اب کوئی شخص اس مقصد کے لئے اسماء الرجال کی کتابیں بھی نہیں کھول سکتا؟

یہی وہ بات ہے جسے اہل سنت و الجماعت کے علماء شروع سے کہتے چلے آئے ہیں کہ ان ضعیف تاریخی روایات کے ذریعے صحابہ کرام پر کسی گناہ کا الزام عائد نہیں کیا جاسکتا، مثال کے طور پر علامہ احمد بن حجر الہیتمیؒ اپنی مشہور کتاب الصواعق المحرقة میں لکھتے ہیں۔

« والواجب ایضاً علی کل من سمع شیئاً من ذالک آن تثبت فیہ ولا
 ینسبہ الی احد منهم بمجرد رؤیة فی کتاب او سماعہ من شخص
 بل لا بد أن یبحث عنہ حتی یصح عنده نسبته الی احدہم فحینئذ
 الواجب أن یلتزم لہم احسن التاویلات»^۱
 « اور جو شخص (صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی لغزشوں سے متعلق) کچھ سنے تو اس پر
 واجب ہے کہ اس معاملے میں تحقیق سے کام لے اور صرف کسی کتاب میں دیکھ
 لینے یا کسی شخص سے سن لینے کی بنا پر اس غلطی کو ان میں سے کسی کی طرف
 منسوب نہ کرے، بلکہ یہ ناگزیر ہے کہ اس کی پوری تحقیق کرے، یہاں تک
 کہ اس کی نسبت ان کی طرف صحیح ثابت ہو جائے، اس مرحلے پر یہ واجب
 ہے کہ ان کے لئے تاویلات تلاش کرے۔»

اور اپنی ایک دوسری کتاب تطہیر الجنان میں رقم طراز ہیں:

« لا یجوز لأحد أن ینکر شیئاً مما وقع بینہم لیتدل بہ علی
 بعض نقص من وقع لہ ذلک والطعن فی ولایتہ الصحیحۃ ولیغری العوام
 علی سبہم وتلبہم ونحو ذلک من المفاسد، ولم یقع ذلک الا للمبتدعة
 وبعضی جہلۃ النقلۃ الذین ینقلون کلاماً ذواہ ویتزکونہ علی ظاہرہ
 غیر طاعنین فی سندہ ولا مشیرین لتاویلہ وھذا شدید التحریم لما
 فیہ من الفساد العظیم وهو اغرار للعامة ومن فی حکمہم علی
 تنقیص اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذین لم یقیم الدین
 الا بنقلہم الینا کتاب اللہ وما سمعوا وشاہدوا من نبیہ من سنتہ
 الغرار الواضحة البیضاء»^۲

« صحابہ کرام کے درمیان جو انعامات ہوئے ہیں، کسی کے لئے جائز نہیں ہے

^۱ الہبتی: الصواعق المحرقة فی الرد علی اہل البدع والزندقة - ص ۱۲۹ مصطفی الیابی مصر ۱۳۲۲ھ - اس حوالے کے لئے

ہم محترم جناب مولانا محمد یوسف صاحب خطیب جامع اہل حدیث مصطفی آباد لاہور کے شکر گزار ہیں۔

^۲ تطہیر الجنان واللسان بہا مش الصواعق المحرقة - ص ۶۵

کہ انہیں ذکر کر کے ان کے نقص پر استدلال کرے اور اس کے ذریعہ کسی صحابی کی ولایت صحیحہ پر معترض ہو یا عوام کو انہیں برا بھلا کہنے پر اکسائے یہ کام صرف اہل بدعت کا ہے اور بعض ان جاہل ناقلوں کا جو ہر اس چیز کو نقل کر دیتے ہیں جو انہوں نے کہیں دیکھی ہو اور اس سے اس کا ظاہری مفہوم مراد لیتے ہیں، نہ اس روایت کی سند پر کوئی طعن کرتے ہیں، اور نہ اس کی تاویل کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یہ بات سخت حرام و ناجائز ہے کیوں کہ اس سے فساد عظیم رونما ہو سکتا ہے، اور یہ عام لوگوں کو صحابہؓ کے خلاف اُکسانے کے مترادف ہے، حالانکہ ہم تک دین کے پہنچنے کا واسطہ یہی صحابہؓ ہیں جنہوں نے قرآن و سنت کو ہم تک نقل کیا ہے۔

اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب "العقیدۃ الواسطیۃ" میں اہل سنت کے امتیازی عقائد بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"ان هذا الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب و منها ما قد زيد فيه و نقص و غير وجهه، و الصحيح منه هم فيه معذرون، اما مجتهدون مصيبون و اما مجتهدون مخطئون، و هم مع ذلك لا يعتقدون ان كل واحد من الصحابة معصوم من كبر الاثم و صغائر بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، و لهم من الفضائل و السوابق ما يوجب مغفرته ما يصدر منهم ان صدر"

"(اہل سنت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ) جن روایات سے صحابہ کرامؓ کی برائیاں معلوم ہوتی ہیں ان میں سے کچھ تو جھوٹ ہی جھوٹ ہیں اور کچھ ایسی ہیں کہ اس میں گمی بیشی کر دی گئی ہے، اور ان کا اصل مفہوم بدل دیا گیا ہے، اور ان میں سے جو روایتیں صحیح ہیں، ان میں صحابہؓ معذور ہیں، یا تو مجتہد برحق ہیں، یا اجتہادی غلطی کے مرتکب لیکن اس کے باوجود اہل سنت کا عقیدہ یہ بھی نہیں ہے کہ صحابہؓ کا ہر ہر فرد چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے معصوم تھا، بلکہ فی الجملہ ان سے گناہ صادر ہو سکتے ہیں، مگر ان کی فضیلتیں

اتنی ہیں کہ اگر کوئی گناہ صادر ہوا بھی ہو تو یہ فضائل ان کی مغفرت کا

موجب ہیں "۔

اہل سنت کی لکھی ہوئی عقائد و کلام کی تمام کتابیں پڑھ جائیے، وہ اول سے آخر تک اس معاملے میں یک زبان نظر آئیں گی کہ صحابہ کرام رض سے کسی گناہ کا صدور خالصتہ عقائد کا مسئلہ ہے اور اس کا اثبات ضعیف، مجروح، منقطع یا بلا سند تاریخی روایتوں سے نہیں ہو سکتا، خاص طور سے مشاجرات صحابہ رض کے معاملے میں اس اصول کی بڑی شدت کے ساتھ پابندی کی ضرورت ہے کیوں کہ بقول علامہ ابن تیمیہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد صحابی پر وپیگنڈہ کے اثر سے صحابہ کرام رض پر بے بنیاد تہمت طرازیوں کا سلسلہ بہت وسیع ہو گیا تھا، اور اس پر وپیگنڈے کے اثرات سے مشاجرات کے زمانے کی تاریخ بھی محفوظ نہیں رہ سکی، یہی وجہ ہے کہ تمام اہل سنت نے حضرت علی رض اور حضرت معاویہ رض کے اختلاف کو اجتہادی اختلاف اور حضرت معاویہ رض کی غلطی کو اجتہادی غلطی قرار دیا ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ جن روایات کی بنیاد پر آج مولانا مودودی صاحب حضرت معاویہ رض کو "حقیقی غلطی" اور سیاسی اغراض کے لئے قرآن و سنت کی صریح خلاف ورزی کا مجرم قرار دے رہے ہیں، وہ روایات آج چودھویں صدی میں کوئی نئی دریافت نہیں ہو گئی ہیں، بلکہ یہ تیرہ صدیوں سے مسلمانوں کی تواریخ میں نقل ہوتی چلی آ رہی ہیں، اس کے باوجود اہل سنت کے کسی ایک فرد نے بھی ان کی بنا پر حضرت معاویہ رض پر یہ الزام نہیں لگایا بلکہ عقائد کی جس کتاب کو اٹھا کر دیکھیے اس میں یہی لکھا ہوا ملے گا کہ حضرت علی رض اور حضرت معاویہ رض کا یہ اختلاف اجتہادی اختلاف تھا جس میں حضرت علی رض حق پر تھے اور حضرت معاویہ رض سے اجتہادی غلطی ہوئی تھی، سوال یہ ہے کہ کیا عقائد کے یہ علماء و آئمہ سب کے سب تاریخی روایتوں سے بے خبر

۱۔ الردۃ النذیۃ شرح العقیدۃ الواسطیۃ لزید بن عبدالعزیز ص ۴۴۹ مطابع الریاض ۱۳۴۴ھ

۲۔ دیکھیے الفقہ الاکبر ص - والنبراس علی شرح العقائد ص ۵۴۹، امرتسر والصواعق المحرقتہ - ص ۱۲۹ مصطفیٰ،

البالی مصر ۱۳۲۴ھ وشرح العقیدۃ الواسطیۃ ص ۴۴۹ تا ۴۵۱ الریاض ۱۳۴۴ھ والعوارم من القواصم ص ۱۶۶ المکتبۃ السلفیۃ

قاہرہ ۱۳۴۱ھ و مکتوبات مجدد الف ثانی ج ۲ - دفتر اول، بریلی ۱۳۴۶ھ، ولوامع الآثار البہیۃ للسفارینی ص ۲۸۶ ج ۲ -

دارالاصفہانی جدہ ۱۳۳۸ھ والمآمرۃ بشرح المسایرۃ ص ۱۳۲ دارالعلوم دیوبند ۱۳۴۴ھ ومرقاۃ المفاتیح - ص ۱۴۸ ج ۵،

الینمیہ مصر ۱۳۹۰ھ - یہ چند حوالے سرسری طور سے لکھ دیئے گئے ہیں ورنہ اہل سنت کا کوئی عالم (آئندہ صفحہ پر دیکھیے)

تھے؟ یا انہیں ان روایتوں کا علم تو تھا مگر اتنی فہم نہیں تھی کہ وہ اجتہادی غلطی اور حقیقی غلطی میں تمیز کر سکتے؟ یا انہیں روایات کا علم بھی تھا اور وہ ان کا مطلب بھی سمجھتے تھے، مگر عقائد کی کتابیں مرتب کرتے وقت انہوں نے خیانت سے کام لیا اور اصلی واقعات کو چھپا کر محض جذباتی جوش عقیدت پر عقائد کی تعمیر کھڑی کر دی؟ اگر کوئی شخص ان میں سے کوئی بات اہل سنت کے تمام علماء، تمام ائمہ اور تمام مسکین کے بارے میں کہہ سکتا ہے تو صاف صاف کہے اور واضح الفاظ میں اعلان کرے کہ وہ اہل سنت کے عقائد کا پابند نہیں ہے، لیکن اگر ان حضرات کے بارے میں ان میں سے کوئی بات نہیں کہی جاسکتی تو ان کے اس طرز عمل کا اس کے سوا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے ان مجروح تاریخی روایات کو در خود اعتنا ہی نہیں سمجھا اور ان کو اس لائق قرار نہیں دیا کہ ان کی بنا پر صحابہؓ میں سے کسی کو گناہ کا ملزم قرار دیا جائے۔ یہاں تک کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے خود اس قسم کی روایات اپنی تاریخ میں نقل کی ہیں، وہ جنگِ صفین کے بیان کے بعد لکھتے ہیں:

«وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة أن علياً هو المصيب

وإن كان معاويةً مجتهداً، وهو ما جردان شاء الله»

یہی اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے کہ حضرت علیؓ پر تھے،

اگرچہ حضرت معاویہؓ بھی مجتہد ہونے کی وجہ سے انشاء اللہ ماجور ہیں۔

ہم سمجھتے ہیں کہ ان روشن دلائل کی موجودگی میں کوئی انصاف پسند انسان مولانا مودودی

صاحب کے اس موقف کو درست تسلیم نہیں کر سکتا کہ صحابہ کرامؓ پر نفسانیت پرستی اور اتکا

کبار کا الزام عائد کرنے والی روایات کو ان کے ضعیف اور مجروح ہونے کے باوجود قبول

کر لیا جائے۔ اور اس سلسلے میں ہر قسم کی جرح و تنقید کو ممنوع قرار دے دیا جائے، واقعہ

یہ ہے کہ اگر اس معاملے میں مولانا مودودی صاحب کا یہ عجیب و غریب طرز عمل اختیار کر لیا جائے

حاشیہ گذشتہ سے پوچھتے) ہماری نظر میں نہیں ہے جس نے حضرت معاویہؓ کے اس فعل کو اجتہادی غلطی سے زیادہ کچھ

کہا ہو۔ یہاں یہ بھی واضح رہنا چاہیے کہ جن لوگوں نے حضرت معاویہؓ کے لئے «باغی» یا «امام جائز» کا لفظ استعمال

کیا ہے ان کی مراد بھی خود ان کی تصریح کے مطابق صرف یہی ہے کہ وہ حضرت حسنؓ کی صلح سے قبل نفس الامر

کے اعتبار سے برسر حق نہ تھے، ورنہ چونکہ ان کی یہ «بغاوت» تاویل کے ساتھ تھی اس لئے وہ مجتہد محض تھے

ماظہ فریابی فتح القدر، ص ۲۶۱، ج ۵ وازالة الخفاء عن الخلفاء ص ۷، ج ۱، و تطہیر الجنان ہامش الصواعق، ص ۴۰۔

البدایہ والنہایہ ص ۲۷۹، ج ۷

تو کسی صحابی کی آبرو محفوظ نہیں رہ سکتی اور کل کوئی نیا محقق اسی قسم کی روایات کے بل پر خود حضراتِ شخین پر بڑی آسانی سے دست درازی کر کے ان کے عہدِ خلافت ہی میں ملوکیت کے جراثیم دکھلا سکتا ہے۔ آج سے ساہا سال پہلے خود مولانا مودودی صاحب یہ لکھ چکے ہیں کہ اگر اس قسم کی روایات کو مان لیا جائے تو اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کئے ہوئے معاشرے کی کیا تصویر سامنے آتی ہے، وہ تحریر فرماتے ہیں:-

”اگر آپ اس تاریخ کو باور کرتے ہیں تو پھر آپ کو محمد رسول اللہ مبلغ قرآن، داعی اسلام، مزکی نفوس۔ کی شخصیت پر اور ان کی تعلیم و تربیت کے تمام اثرات پر خط نسخ کھینچ دینا پڑے گا اور یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ اُس پاکیزہ ترین انسان کی ۳۳ سالہ تبلیغ و ہدایت سے جو جماعت تیار ہوئی تھی، اور اس کی قیادت میں جس جماعت نے بدر و احد اور احزاب و حنین کے معرکے سر کر کے اسلام کا جھنڈا دنیا میں بلند کیا تھا، اس کے اخلاق، اس کے خیالات، اس کے مقاصد، اس کے ارادے، اس کی خواہشات اور اس کے طور طریق عام دنیا پرستوں سے ذرہ برابر مختلف نہ تھے،“

۱۔ رسائل و مسائل، ص ۷۲، ج ۱، اسلامک پبلیکیشنز لاہور ۱۹۵۱ء

حضرت معاویہؓ کے عہد حکومت کی صحیح حیثیت

آخر میں ہم اس سوال کا مختصر جواب دینا چاہتے ہیں کہ اگر حضرت معاویہؓ پر عائد کردہ یہ الزامات غلط ہیں تو پھر ان کے عہد حکومت کی صحیح حیثیت کیا ہے؟ کیا وہ ٹھیک اسی معیار اور مرتبہ کے خلیفہ تھے جو معیار اور مرتبہ خلفائے راشدین کو حاصل تھا یا نہیں؟ اگر تھے تو انہیں خلیفہ راشد کیوں قرار نہیں دیا گیا؟ اور اگر نہیں تھے تو ان میں اور خلفائے راشدین میں فرق کیا تھا؟

یہ سوال ایک معقول سوال ہے، ہمارے نزدیک اور صرف ہمارے نزدیک ہی نہیں، جمہور اہل سنت کے نزدیک بلاشبہ ان کی خلافت اور خلفائے راشدین کی خلافت دونوں ایک معیار کی نہیں تھیں، بلکہ دونوں میں فرق تھا، لیکن اس فرق کی جو تشریح مولانا مودودی صاحب نے فرمائی ہے، وہ نہ معقول ہے، نہ مستند طریقے سے ثابت ہے اور نہ اہل سنت کے عقائد سے میل کھاتی ہے، مولانا مودودی صاحب نے حالات کے اس تغیر کی جو تشریح کی ہے، اس سے ذہن میں نقشہ کچھ اس طرح بنتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ایک بیک حالات بالکل پلٹ گئے، خلافت راشدہ تمام مثالی خوبیوں کا مجموعہ تھی، مگر حضرت معاویہؓ کے خلافت سنبھالتے ہی اس میں ملوکیت کی تمام

خرابیاں پیدا ہو گئیں، تقویٰ کے فوراً بعد فسق حکمراں ہو گیا اور جو معاشرہ خلافتِ راشدہ کے عہد میں تاریخ کا پاکیزہ ترین معاشرہ تھا، اسی معاشرہ میں حضرت معاویہؓ کے عہد میں نفیست کی تمام پستیاں جمع ہو گئیں۔ سیکھتے تک خلافت کی طرف سے علانیہ قانون شکنی کا تصور نہ ہو سکتا تھا، اور ۲۱ھ میں قانون شکنی "بدعت" اور "تحریفِ دین" کی حد تک پہنچ گئی۔ ۲۰ھ میں رشوت ستانی کا خیال کسی کو نہ آتا تھا، ۲۱ھ میں اسے شیر مادر سمجھ لیا گیا، ۲۰ھ تک کافروں کو بھی سب و شتم نہ کیا جاتا تھا، اور یہاں جلیل القدر صحابہ پر سب و شتم کی پوچھاڑ ہونے لگی پہلے مالِ غنیمت میں خرد برد کا شبہ بھی نہیں کیا جاسکتا تھا اور ایک ہی دو سال میں اب باقاعدہ اس خیانت کے لئے احکام جاری ہونے لگے، پہلے کسی کی مجال نہ تھی کہ وہ اپنے اقتدار کے سہارے لوگوں پر ظلم پر و شتم کر سکے، اور اب یہ ظلم و شتم خود مرکز کی پالیسی قرار پا گئی، پہلے عوام کی غیرت اور حکام کی خداترسی کا عالم یہ تھا کہ معمولی سے معمولی آدمی خلیفہ کا گریبان تھام سکتا تھا، اور اب ایک ہی سال کے فرق سے لوگوں کی بے غیرتی اور حاکم کے جبر و تشدد کا یہ حال ہو گیا کہ صنمیروں پر قفل چڑھ گئے اور کورے حق گوئی کا انعام بن گئے۔ عرض یہ کہ سیکھتے کے ختم ہوتے ہی شخصی مفادات پر مبنی سیاست کا وہ بازار کھرم ہو گیا جو آج بیسویں صدی میں ہمیں نظر آتا ہے۔

یہ صورت حال نہ صرف یہ کہ حالات کی اس تدریج کے خلاف ہے جو عموماً تاریخ میں کار فرما ہوا کرتی ہے بلکہ اگر اس صورت حال کو تسلیم کر لیا جائے تو شتم الذین یلوونہم شتم الذین یلوونہم کے ارشادِ نبویؐ کا کوئی مطلب نہیں رہتا۔

لہذا خلافتِ راشدہ اور حضرت معاویہؓ کے عہد حکومت میں فرق تو بیشک تھا، لیکن وہ تقویٰ اور فسق کا فرق نہ تھا، بلکہ اس فرق کی بہترین تشریح وہ ہے جو مشہور صحابی حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی ہے:

حضرت عدی بن حاتمؓ حضرت علیؓ کے سرگرم حامیوں میں سے تھے، صفین وغیرہ کی جنگوں میں انہوں نے کھل کر حضرت علیؓ کا ساتھ دیا اور حضرت معاویہؓ کے زمانے میں بھی وہ اپنے اس موقف پر مضبوطی سے قائم رہے، ایک مرتبہ حضرت معاویہؓ نے ان سے پوچھا کہ ہمارے عہد حکومت کے بارے میں تمہارا خیال ہے، وہ کیسا ہے؟ حضرت

عدیؓ نے فرمایا کہ اگر سچ کہیں تو تمہارا خوف ہے اور جھوٹ کہیں تو اللہ کا۔ حضرت معاویہؓ نے فرمایا میں تمہیں قسم دیتا ہوں، سچ سچ بیان کرو۔ اس پر حضرت عدیؓ نے ارشاد فرمایا:

«عدل زمانکم هذا جور زمان وقد مضى، وجور

زمانکم هذا عدل زمان صایاتی» لہ

«تمہارے زمانے کا انصاف پہلے زمانے کا

ظلم

تھا، اور تمہارے زمانے کا ظلم آئندہ زمانے کا انصاف ہوگا۔»

حضرت عدیؓ کے اس جامع جملے کا مطلب ہی یہ ہے کہ حضرات خلفائے راشدینؓ احتیاط تقویٰ اور احساس ذمہ داری کے جس معیار بلند پر فائز تھے بعد میں وہ معیار باقی نہیں رہا۔ خلفائے راشدینؓ عزیمت پر عامل تھے اور حضرت معاویہؓ نے رخصتوں میں توسع سے کام لیا۔ وہ حضرات اپنی عمومی زندگی میں تقویٰ اور احتیاط پر عمل کرتے تھے، اور حضرت معاویہؓ مباہلت کی حد تک خلاف احتیاط باتوں کو بھی گوارا کر لیتے تھے۔ مثلاً خلفائے راشدینؓ نے عزیمت اور احتیاط پر عمل کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو ولی عہد نہیں بنایا، باوجودیکہ ان کے صاحبزادوں میں خلافت کی شرائط پائی جاتی تھیں، اس کے برخلاف حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے رخصت پر عمل کرتے ہوئے بیٹے کو ولی عہد بنا دیا۔ خلفائے راشدینؓ نے عزیمت اور احتیاط کے تحت اپنا طرز معیشت نہایت فقیرانہ بنایا ہوا تھا مگر حضرت معاویہؓ نے رخصت و اباحت پر عمل کیا۔ اور ان کے مقابلے میں نسبتاً فراخی عیش اختیار فرمائی۔ خلفائے راشدین کے احساس ذمہ داری کا عالم یہ تھا کہ وہ عوام کے ایک ایک فرد کی خبر گیری اس کے گھڑ جا کر کیا کرتے تھے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسی کوئی بات مروی نہیں ہے، خلفائے راشدینؓ کی اصابت رائے اور صحت اجتہاد کا عالم یہ تھا کہ خود اس حضرت

لہ البیعقوبی، ص ۲۳۳ ج ۲ دار صادر بیروت ۱۳۴۹ھ

لہ مگر یہ فراخی عیش بھی آجکل کے حکمرانوں کی سی عیش کوشی نہ تھی، یونس بن میسرہ کہتے ہیں کہ: میں نے حضرت معاویہؓ کو دمشق کے بازاروں میں اس حالت میں چلتے دیکھا ہے کہ انہوں نے پیوند لگی ہوئی قمیص پہنی ہوئی تھی۔»

(البدایۃ والنہایۃ، ص ۱۳۲ ج ۸)

صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اتباع کے ساتھ ان کے اتباع کا حکم فرمایا، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جمہور اُمت کا عقیدہ یہ ہے کہ ان سے متعدد اجتہادی غلطیاں سرزد ہوئیں۔

اسی قسم کی چیزیں تھیں جن کے بارے میں حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ:

”تمہارے زمانے کا انصاف پہلے زمانے کا ظلم تھا۔“

عقائد کے علماء و ائمہ نے بھی خلفائے راشدینؓ اور حضرت معاویہؓ کے عہد خلافت میں یہی فرق بیان فرمایا ہے۔ علامہ عبد العزیز فرما رہی رحمۃ اللہ علیہ جو علم عقائد کے مشہور محقق عالم ہیں، تحریر فرماتے ہیں:

قلت لا اهل الخیر مراتب بعضها فوق بعض وكل مرتبة منها يكون محل قدح بالنسبة الى التي فوقها... ولذا قيل حسنات الابرار سيئات المقربين وفسر بعض الكبراء قوله عليه السلام اني لا استغفر الله في اليوم اكثر من سبعين مرة بأنه كان دائم الترقى وكلما كان يترقى الى مرتبة استغفر عن المرتبة التي قبلها واذا تقو ذلك فنقول كان الخلفاء الراشدون لم يتوسعوا في المباحات وكان سيرتهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الصبر على ضيق العيش والاجتهاد... وأما معاوية فهو وان لم يرتكب منكر الكذب توسع في المباحات ولم يكن في درجة الخلفاء الراشدین فی آداب حقوق الخلافۃ لکن عدم المساواتہ بہم للایوجبا قد حافیہ «

”اہل خیر کے مختلف مراتب ہوتے ہیں، جن میں سے بعض دوسرے بعض سے بلند ہوتے ہیں۔ اور ان میں سے ہر مرتبہ اپنے سے بلند مرتبے کے اعتبار سے قابل اعتراض ہوتا ہے... اسی لئے مقولہ مشہور ہے کہ ”نیک لوگوں کے حسنات مقرب لوگوں کی برائیاں ہوتی ہیں“ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو یہ ارشاد مروی ہے کہ ”میں دن میں ستر سے زیادہ دفعہ اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں“ اس کی تشریح بعض اکابر نے اس

طرح فرمائی ہے کہ آپ کے درجات میں ہر آن ترقی ہوتی رہتی تھی، اور آپ جب بھی ترقی کا کوئی اگلا درجہ حاصل کرتے تو پچھلے درجہ سے استغفار فرماتے تھے، جب یہ بات طے ہو گئی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ خلفاء راشدین نے مباحات میں توسع سے کام نہیں لیا تھا، اور تنگی عیش پر صبر اور جدوجہد کے معاملے میں ان کی سیرت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھی..... رہے حضرت معاویہؓ، سواہنوں نے اگرچہ کسی منکر دکھلے گناہ کا ارتکاب تو نہیں کیا لیکن انہوں نے مباحات میں توسع اختیار کیا، اور حقوقِ خلافت کی ادائیگی میں وہ خلفاء راشدینؓ کے درجے میں نہیں تھے، لیکن ان کی برتری نہ کر سکتا ان کے لئے کسی تدرج کا موجب نہیں ہے۔“

غرض یہ ہے کہ اگر اکابر صحابہ کرام کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہدِ خلافت میں کچھ خرابیاں نظر آتی تھیں تو وہ خلفائے راشدین کی نسبت سے تھیں، ظاہر ہے کہ جو حضرات ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہما کا اندازِ حکومت دیکھ چکے تھے انہیں حضرت معاویہؓ کے عہدِ حکومت میں خامیاں نظر آئیں تو کچھ بعید نہیں ہے، لیکن اس سے اس بات کا کوئی جواز نہیں نکلتا کہ ساڑھے تیرہ سو برس کے بعد کوئی شخص بعض صحابہ کرامؓ کے اس تاثر کو بنیاد بنا کر حضرت معاویہؓ کے عہدِ حکومت میں آج کی گندی سیاست کے تمام مظاہرے تلاش کرنے شروع کر دے اور تحقیق کے بغیر ان پر جھوٹ، خیانت، رشوت، اخلاقی پستی، ظلم و جور، بے حیثی اور سیاسی بازیگری کے وہ تمام الزامات عائد کر ڈالے جو آج سیاست دانوں میں نظر آتے ہیں۔

واقعہ یہ ہے کہ خلافتِ راشدہ کی نسبت سے ان کے عہدِ حکومت میں فرق ضرور تھا، لیکن یہ فرق فسق و معصیت اور ظلم و جور کی حد تک نہیں پہنچا تھا، ان کی حکومت، حکومتِ عادلہ ہی تھی، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جیسے جنیل القدر صحابی ارشاد فرماتے ہیں: لہ

”ماد رأیت أحدًا بعد عثمانٍ اقضى بحق من صاحب

لہ البراس علی شرح العقائد ص ۵۱۰ مطبع روز بازار امرتسر ۱۳۱۵ھ

لہ البدایة والنبایة - ص ۱۳۳ ج ۸

هَذَا الْبَابُ يَعْنِي مَعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

” میں نے عثمانؓ کے بعد کوئی شخص اس صاحبِ مکان یعنی معاویہؓ

سے زیادہ حق کا فیصلہ کرنے والا نہیں دیکھا “

امام ابو بکر اثرمؓ نے اپنی سند سے ابو ہریرہؓ الملکب کا قول نقل کیا ہے کہ ہم مشہور محدث امام اعمشؓ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کے عدل و انصاف کا ذکر چل نکلا تو امام اعمشؓ نے فرمایا کہ ” تم عمر بن عبدالعزیز کے انصاف پر حیران ہو، اگر معاویہؓ کا عہد حکومت پالیتے تو تمہارا کیا حال ہوتا؟ “ لوگوں نے پوچھا کیا ان کے حلم کے اعتبار سے؟ امام اعمشؓ نے جواب دیا ” نہیں، خدا کی قسم ان کے عدل و انصاف کے اعتبار سے اور حضرت قتادہؓ، حضرت مجاہدؓ اور حضرت ابواسحاق سبیعیؓ جیسے جلیل القدر تابعین اپنے زمانے کے لوگوں سے خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ ” اگر تم حضرت معاویہؓ کا عہد پالیتے تو یہ تمہارے پر مجبور ہوتے کہ یہ ہمدی (ہدایت یافتہ) ہیں “ ۱۷ اور کیوں نہ ہو؟ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہؓ کے حق میں یہ دعا فرمائی تھی کہ:

” اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ هَادٍ يَهْدِي وَيُؤْتِي هُدًى “

” اے اللہ ان کو ہادی اور ہدایت یافتہ بنا اور ان کے ذریعہ لوگوں

کو ہدایت دے “ ۱۸

یہاں یہ اعتراض کیا جاسکتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے بعد خلافت تیس سال تک رہے گی اور اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت آجائے گی۔ یہ تیس سال حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت پر ختم ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد حضرت معاویہؓ کا عہد حکومت شروع ہوتا ہے۔

اس اعتراض کے جواب میں بعض علماء نے اس حدیث کی سند پر تنقید کر کے اسے غیر صحیح قرار دیا ہے۔ چنانچہ قاضی ابوبکر ابن عربیؒ فرماتے ہیں کہ ” هذا حديث لا يصح “ ۱۹ (یہ حدیث صحیح نہیں ہے)

۱۷ منہاج السنۃ ص ۱۸۵ ج ۳ بولاق مصر ۱۳۲۲ھ ۱۷ ایضاً

۱۸ تبویب سند احمد (الفتح الربانی) ص ۳۵۶ ج ۲۲

۱۹ العواصم من القواصم، ص ۲۰۱

اور بعض دوسرے علماء نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث مجمل ہے اور اس میں تیس سال کے بعد ایک عمومی حکم بیان فرمایا گیا ہے، ہر فرد کی تفصیلات بیان نہیں کی گئیں، یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز کا عہد حکومت اس سے بالفاق مستثنیٰ ہے، علامہ ابن حجر ہیتمی فرماتے ہیں کہ ایک دوسری حدیث میں اس کی تفصیل آتی ہے اور اس سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہد حکومت کی صحیح حیثیت واضح ہوتی ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

« اول هذا الامر نبوة ورحمة ثم يكون خلافة ورحمة

ثم يكون ملكا ورحمة ثم يكون امارة ورحمة ثم يكون

عليها تكادهم المحمديون

علامہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ « رجاله ثقات » (اس کے تمام راوی ثقہ ہیں) اس حدیث میں واضح کر دیا گیا ہے کہ خلافت راشدہ ختم ہونے کے بعد جو حکومت آئے گی وہ بھی « ملوکیت اور رحمت » ہوگی۔ علامہ ابن حجر ہیتمیؒ اس کی مزید تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

« بلاشبہ حضرت معاویہؓ کے عہد خلافت میں بہت سے ایسے امور

واقع ہوئے جو خلفائے راشدین کے عہد میں مانوس نہیں تھے، اور ان

ہی امور پر مشتمل ہونے کی وجہ سے ان کی خلافت کو « ملک عارض »

(کاٹنے والی ملوکیت) سے تعبیر کیا گیا، اگرچہ حضرت معاویہؓ اپنے اجتہاد

کی وجہ سے مآجور ہی ہیں، اس لئے کہ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ مجتہد

اگر حق پر ہو تو اسے دو اجر ملتے ہیں اور اگر غلطی پر ہو تو اسے ایک اجر

ملتا ہے، اور حضرت معاویہؓ بلاشبہ مجتہد تھے لہذا اگر ان سے اجتہاد میں

غلطی ہوئی تب بھی انہیں ثواب ملا، اور یہ بات ان کے حق میں قابل،

اعتراض نہیں ہے، لیکن ان کی حکومت کو جو ان اجتہادی غلطیوں

پر مشتمل تھی « عارض » ہی کہا گیا..... (پھر مجسم طرانی کی مذکورہ روایت

بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں)..... خلافت کے بعد جس ملوکیت کا

ذکر (طبرانی کی) حدیث میں کیا گیا ہے، اس سے مراد حضرت معاویہؓ کی حکومت ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے "رحمت" قرار دیا ہے، لہذا ان کی حکومت میں ایک اعتبار سے ملکِ عضوؓ کی شان ہے اور ایک اعتبار سے رحمت کی، لیکن خارجی واقعات کے اعتبار سے یہ بات ظاہر ہے کہ حضرت معاویہؓ کے عہد حکومت میں رحمت کی شان زیادہ ظاہر ہے اور ان کے بعد والے لوگوں میں ملکِ عضوؓ کی۔

اپنی ایک اور کتاب میں علامہ ابن حجرؒ مسمیٰ رقم طراز ہیں:

"حضرت سفینہؓ سے جو مروی ہے کہ حضرت معاویہؓ پہلے بادشاہ ہیں، اس سے یہ ہم نہ کیا جائے کہ حضرت معاویہؓ کی خلافت صحیح نہ تھی اس لئے کہ ان کی مراد یہ ہے کہ اگرچہ ان کی خلافت صحیح تھی، لیکن اس پر ملوکیت کی مشابہت غالب آگئی تھی، اس لئے کہ وہ بہت معاملات میں خلفائے راشدینؓ کے طریقوں سے نکل گئی تھی لہذا خلافت کی بات آرہے ہیں کہ حضرت حسنؓ کی دست برداری اور اہل حل و عقد کے اتفاق کے بعد حضرت معاویہؓ کی خلافت حق اور صحیح تھی اور ملوکیت کی بات اس لئے درست ہے کہ ان کے عہد حکومت میں کچھ ایسے امور واقع ہوئے جن کا منشا غلط اجتہاد تھا جس کی بنیاد پر مجتہد گناہ گار تو نہیں ہوتا لیکن اس کا رتبہ ان لوگوں سے بہر حال گھٹ جاتا ہے جن کے اجتہادات صحیح اور واقعہ کے مطابق ہوں، اور یہ حضرات خلفائے راشدینؓ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہم تھے، لہذا جو شخص حضرت معاویہؓ کے عہد حکومت پر ملوکیت کے لفظ کا اطلاق کرتا ہے، اس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ ان کی حکومت میں مذکورہ اجتہادات واقع ہوئے اور جو شخص اسے خلافت قرار دیتا ہے، اس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ حضرت حسنؓ کی دست برداری اور اہل حل و عقد کے اتفاق کے بعد وہ خلیفہ برحق اور واجب الاعت تھے، اور اطاعت کے لحاظ سے لوگوں پر ان کے وہی حقوق تھے جو ان سے پہلے خلفائے راشدینؓ کو

حاصل تھے۔ لیکن یہ بات ان کے بعد آنے والے لوگوں کے بارے میں نہیں کہی جاسکتی، اس لئے کہ وہ اجتہاد کے اہل نہیں تھے بلکہ ان میں سے بعض تو کھلے عاصی اور فاسق تھے، اور انہیں کسی بھی اعتبار سے خلفاء میں شمار نہیں کیا جاسکتا، بلکہ وہ ملوک کی فہرست ہی میں آتے ہیں، لہٰذا

اس پوری بحث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت معاویہؓ اور خلفائے راشدینؓ کے عہد حکومت میں فرق تو بیشک تھا، حضرت معاویہؓ کی حکومت اس معیار کی نہیں تھی جو خلفائے راشدین کو حاصل تھا، لیکن جمہور امت کے نزدیک یہ فرق اتنا بڑا نہیں تھا کہ ایک طرف تقویٰ ہو اور دوسری طرف فسق و فجور یا ایک طرف عدل ہو اور دوسری طرف ظلم و جور بلکہ یہ فرق عزیمت و رحمت کا، تقویٰ اور مباحات کا، احتیاط اور توسع کا اور اصابت رائے اور قصور اجتہاد کا فرق تھا۔ جن لوگوں نے اس فرق کا لحاظ کیا، انہوں نے ان کی حکومت کو "ملوکیت" کا نام دے دیا۔ اور جن لوگوں نے یہ دیکھا کہ یہ فرق فسق و فجور کی حد تک نہیں پہنچا تھا، انہوں نے اسے "خلافت" ہی قرار دیا علامہ ابن تیمیہ نے بالکل صحیح فرمایا ہے کہ:

"فلم یکن من ملوک المسلمین ملک خیر من معاویہ
وللحان الناس فی زمان ملک من الملوک خیر انہم فی زمن
معاویہ اذ النسب آیامہ الی ایام من بعدہ واما اذ النسب
الی ایام ابی بکر وعمر ظہر التفاضل"

"مسلمان بادشاہوں میں سے کوئی حضرت معاویہؓ سے بہتر نہیں ہوا، اور اگر ان کے زمانے کا مقابلہ بعد کے زمانوں سے کیا جائے تو عوام کسی بادشاہ کے زمانے میں اتنے بہتر نہیں رہے جتنے حضرت معاویہؓ کے زمانے میں ہاں اگر ان کے زمانے کا مقابلہ ابو بکرؓ و عمرؓ سے کیا جائے تو فضیلت کا فرق ظاہر ہو جائیگا۔"

یہ فرق جو عقائد و کلام کے ان بزرگوں نے بیان فرمایا ہے، تاریخی تدریج کے مطابق بھی ہے، اہل سنت صحیح عقائد کو بھی اس سے ٹھیس نہیں لگتی، تاریخ سے ثابت بھی ہے اور صحابہ کرامؓ کے شایان شان بھی۔ اس کے برخلاف مولانا مودودی صاحب نے جو فرق بیان فرمایا ہے وہ کسی بھی اعتبار سے قابل قبول نہیں ہے

خلافتِ راشدہ اور ملوکیت کے درمیان کیا فرق ہے؟ اور کیا کسی ایسی حکومت عادلہ کا وجود ممکن ہے جو خلافتِ راشدہ تو نہ ہو، لیکن اُسے شریعتِ اسلام کے دائرہ سے باہر بھی نہ کہا جاسکے؟ اس موضوع پر شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب "منصبِ امامت" میں تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے، اس بحث سے مختلف حکومتوں کے مدارج بھی معلوم ہو جاتے ہیں، ان کا شرعی حکم بھی واضح ہو جاتا ہے اور یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کی حکومت کی صحیح حیثیت کیا تھی؟ اور اس میں اور خلافتِ راشدہ میں کیا فرق تھا؟ یہ بحث ہم حضرت شاہ صاحبؒ ہی کے الفاظ میں بعینہ نقل کرتے ہیں:-

جس وقت ایسا شخص (یعنی خلیفہ راشد) منصبِ خلافت کو پہنچتا ہے تو ابوابِ سیاست میں محض خدا کے بندوں کی اصلاح اور نیابتِ رسول اللہ ص کے حقوق کی ادائیگی میں مشغول رہتا ہے، اپنے نفع کے حصول کی آرزو اس کے دل میں نہیں گذرتی اور نہ کسی کے ضرر کا غبار اس کے دامن تک پہنچتا ہے، اور اطاعتِ ربانی میں ہوائے نفس کی مشارکت کو شرم جانتا ہے اور کسی مقصد کا حصول سوائے رضائے حق کے اپنے دل کی خواہش منزل کے لئے جس کثافت خیال کرتا ہے، اسے بندگانِ خدا کی تربیت کے سوانہ کچھ ظاہر میں مطلوب ہے اور نہ باطن میں مرغوب ہے۔ جو بات قوانینِ سیاست ایمانی سے انحراف کا باعث اور آئینِ سیاست سلطانی کی طرف میلان کا سبب ہوگی، اس سے ہرگز وقوع پذیر نہ ہوگی ...

لیکن امامِ حکمی بہت سی مقتضیاتِ نفسانیہ سے بالکل پاک نہیں رہ سکتا اور نہ ہی علاقہ ماسوی اللہ سے بری ہو سکتا ہے، اسی بنا پر مال و منال اور جاہ و جلال کے حصول اور اخوان و اقربان پر فوقیت، امصار و بلدان پر تسلط کی آرزو اور دوستوں اور قرابت داروں کی پاسداری، مخالفین و اعداء کی بدخواہی اور لذاتِ جسمانیہ اور مرغوباتِ نفسانیہ کے حصول کا خیال اس کے دل میں جاگزیں ہوتا ہے، بلکہ امور مذکورہ کو طلب کرتا اور سیاست کو اپنے مقاصد کے حصول کا ذریعہ بناتا ہے، اور طریقِ حکومت

کو حکمتِ عملی کے ذریعہ اپنی دلی آرزو تک پہنچاتا ہے، پس یہی سیاستِ سلطانی ہے.... اور یہی مذکورہ لذاتِ جسمانیہ کا حصول جس وقت سیاستِ ایمانی سے مخلوط ہو جاتا ہے، اسی وقت خلافتِ راشدہ مخفی اور سیاستِ سلطانی برملا ہو جاتی ہے اور لذاتِ نفسانیہ کی طلب بحسبِ اختلافِ اشخاص متفاوت ہوتی ہے، یہی ہوا و ہوس بعض اشخاص پر اس قدر غالب ہو جاتی ہے کہ انہیں دین و ایمان کے دائرہ سے خارج کر دیتی ہے۔ اور بعض پر اس قدر کہ فسق و فجور کی حد تک پہنچا دیتی ہے، اور بعض کو یہاں تک نقصان دیتی ہے کہ بوالہوسانِ آرام طلب کی لڑی میں منسلک کر دیتی ہے۔

اس ہوا و ہوس کا اختلاط بھی سیاستِ ایمانی کے ساتھ چار مراتب پر خیال کرنا چاہیے :-

اولے باوجود ظواہرِ شریعت کی پاسداری کے طالبِ لذاتِ نفسانی ہوتا ہے، یعنی ظاہرِ شریعت کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتا اور نہ ہی فسق و فجور اور جور و تعدی کی راہ لیتا ہے، لیکن اپنے نفس کی راحتِ رسانی میں اس قدر کوتاہاں رہتا ہے کہ ظاہرِ شریعت اسے مباحات سے شمار کرے، ہم اسے سلطنتِ عادلہ کہتے ہیں۔

دوسرا، نفسانی لذات کی طلب اور جسمانی راحت کی خواہش اس قدر غلبہ کرتی ہے کہ کبھی کبھی لذات کے حصول میں دائرہٴ شرع سے باہر ہو جاتا ہے اور ظالمانِ بے باک اور فاسقانِ سفاک کی راہ تک جا پہنچتا ہے اور پھر اس پر لپٹا نہیں ہوتا اور نہ اس سے توبہ کرتا ہے۔ اسے سلطنتِ جابرہ کہا جائے گا۔

تیسرا نفس کی پیروی اس قدر غالب آجاتی ہے کہ زمانہ بھر کا فاسق و عیاش ہو جاتا ہے، جبر و تکبر کی داد دیتا، ظلم و تعدی کی بنیاد ڈالتا اور عیش کے فکر میں ہمت صرف کرتا اور مراتبِ تفریح کو کمال تک پہنچاتا اور

فسق و فجور، تعدی و جور کے طریقوں کو ملت و سنت کے شواہد کے مقابلہ میں فراہم کرتا ہے اور اسے اپنے ہنر و کمال سے سمجھتا ہے، ہم اسے سلطنتِ ضالہ کہتے ہیں۔

چھادم اپنے ساختہ وپرداختہ قوانین کو شرعِ متین پر ترجیح دے اور سنت و ملت کے طریقہ کی اہانت کرے، اور رد و قدح اور اعتراض و استہزاء کے ساتھ اس سے پیش آئے، اور اپنے آئین کے محاسن و منافع شمار کرتا رہے اور شریعت کو عوام فریب باتوں کی مانند محض ہرزہ گردی اور یہودہ سکرانی میں سے سمجھے اور ملک العلام کے احکام اور سنتِ سید الانام علیہ الصلوٰۃ والسلام کو مزخرفاتِ احمق فریب و ناداں پسند سے قرار دے اور الحاد و زندقہ کی بنیاد رکھے۔ اسے ہم سلطنتِ کفر کہیں گے۔

اس کے بعد حضرت شاہ صاحب نے "سلطنتِ عادلہ" کی بھی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں ایک "سلطنتِ کاملہ" اور دوسرے "سلطنتِ ناقصہ" جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو سلطان عادل اللہ کے خوف سے ظاہر شریعت کی پاس داری کرے وہ سلطانِ کامل ہے، اور جو مخلوق کے خوف سے کرے وہ سلطانِ ناقص، اس کے بعد شاہ صاحب تحریر فرماتے ہیں:

"سلطانِ کامل حکمی خلیفہ راشد ہے، یعنی اگرچہ خلافتِ راشدہ تک نہیں پہنچا، لیکن خلافتِ راشدہ کے عمدہ آثار بعض ظواہر شریعت کی حدتِ صدق و اخلاص سے اس سے صادر ہوں، پس اگر کسی وقت سلطانِ کامل تحتِ سلطنت پر متمکن ہو اور اس وقت امامِ حق کا بھی وجود ہو جو خلافت کی لیاقت رکھتا ہے تو مناسب یہ ہے کہ امامِ حق منصبِ امامت پر تعلق کرے اور اپنی کوشش ہدایت و ارشاد کی طرف مبذول کرے اور سلطان کے ساتھ امورِ سیاست میں دست و گریباں نہ ہو اور رعایا اور لشکر کو جنگ و جدال کے بپا کرنے میں بے سرو سامان نہ کرے، اگرچہ خلافتِ راشدہ کا منصبِ اعلیٰ اس کے ہاتھ سے جا رہا ہے، لیکن عباد اللہ

کی خیر خواہی کے موثر نظر اس امر کو گوارا کر لے اور راضی بقضا ہو رہے اور
تمام مسلمانوں پر اس کو تصدیق کر دے، جیسا کہ امام حسن رضی اللہ عنہ،
نے سلطانِ شام (امیر معاویہؓ) سے یہی طریقہ اختیار کیا اور مخالفت
کا دروازہ نہ کھولا، اسی مصالحت کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے ان کی تعریف کی اور فرمایا:

ان ابی هذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین قبتین عظیمتین
من المسلمین۔

(میرا یہ بیٹا سید ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں
میں اس کے باعث اللہ تعالیٰ صلح کرادے)

اس حدیث سے ظاہر ہوا کہ سلطانِ کامل پر امت کا اجماع کرنا
خدا اور رسولؐ کے منشاء کے مطابق ہے اور اس کی اطاعت درگاہ
خداوندی میں مقبول ہے۔

نکتہ دوم | سلطانِ کامل سلاطین اور خلفائے راشدین کے درمیان
ایک برزخ کی طرح ہے، اگر لوگ دیگر سلاطین کو دیکھیں
تو اس سلطانِ کامل کو خلیفہ راشد تصور کریں، اور اگر خلفائے راشدین
کا حال معلوم کریں تو اسے سلطانِ کامل سمجھیں، چنانچہ سلطانِ شام
(حضرت معاویہؓ) نے فرمایا:

لست فیکم مثل ابی بکر وعمر و لکن سترون امور
من بعدہ۔

(میں تم میں ابو بکر و عمرؓ جیسا حکمران تو نہیں ہوں، لیکن میرے
بعد عنقریب امیر دیکھو گے)

بلکہ برس اس کی سلطنت کا زمانہ زمانہ نبوت اور خلافت راشدہ
کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔ پس اس وجہ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ خلافت
راشدہ کے زمانہ کی ابتداء سے اس سلطنتِ کاملہ کا زمانہ گزر جانے تک

ترقی اسلام کا زمانہ ہے،

ہمارے نزدیک خلافت اور ملوکیت کے باہمی فرق، ان کے مختلف مدارج، اور حضرت معاویہ کے عہد حکومت کی اس سے بہتر تشریح و توجیہ نہیں ہو سکتی۔

ایک ضروری بات

حضرت معاویہؓ کے بارے میں کوئی گفتگو کرتے وقت دو باتیں ضرور یاد رکھنی چاہئیں، ایک تو یہ کہ ان کے خلاف ان کے زمانے ہی میں پروپیگنڈہ بہت زیادہ کیا گیا ہے، خود حضرت معاویہؓ سے پوچھا گیا کہ آپ کو بڑھا پا بہت جلد آگیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ:

”کیف لا ولا ازال آری رجلا من العرب قاتلنا علیٰ رأسی
یلقح لی کلاما یلزمونی جوابہ، فإن آصبت لم أحمد، و إن
أخطأت سادت بیہا البر“

”کیوں نہ ہو؟ ہر وقت عرب کا کوئی شخص میرے سر پر کھڑا رہتا ہے جو یہی باتیں گھڑتا ہے جن کا جواب دینا لازم ہو جاتا ہے، اگر میں کوئی صحیح کام کروں تو کوئی تعریف نہیں کرتا، اور اگر مجھ سے غلطی ہو جائے تو اسے اونٹنیاں، (ساری دنیا میں) لے اڑتی ہیں“

لہذا ان کے بارے میں تحقیق روایات کی ضرورت اوروں سے زیادہ ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ حضرت معاویہؓ کے بارے میں جو پروپیگنڈہ کیا گیا ہے اسے بلا تحقیق درست مان لیا جائے تو صرف حضرت معاویہؓ کی ذات مجروح نہیں ہوتی، بلکہ دوسرے صحابہؓ پر طعن و تشنیع کا بھی دروازہ کھل جاتا ہے چنانچہ تجربہ ہے کہ جو لوگ حضرت معاویہؓ پر الزام عائد کرنے میں جبری ہو جاتے ہیں ان کی زبان دوسرے صحابہ کے خلاف اور زیادہ دراز ہو جاتی ہے۔ حضرت

۱۔ منصب امامت: ترجمہ مأخوذ از حکیم محمد حسین علوی: اردو ترجمہ منصب امامت۔ گیلانی پریس لاہور ۱۹۴۹ء

۲۔ البدایہ والنہایہ ص ۱۳۰ ج ۸

ربیع بن نافع نے کتنی سخی بات بھی تھی کہ :

« معاویۃ رضیۃ ستر لاصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم »

فاذا کشف الرجل السترا جترأ علی ما وداراً « لہ

« معاویہؓ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پردہ ہیں، جب کوئی

شخص اس پردے کو کھول دے گا تو اس کے پیچھے کے لوگوں پر اس کی

جرأتیں بڑھ جائیں گی۔ »

اور اسی لئے جب حضرت عبداللہ بن مبارکؓ سے پوچھا گیا کہ حضرت معاویہؓ افضل ہیں یا

حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ تو حضرت ابن مبارکؓ نے فرمایا:

« ترا بنی آلف معاویۃ افضل من عمر بن عبدالعزیزؓ »

« معاویہؓ کی ناک کی مٹی بھی عمر بن عبدالعزیزؓ سے بہتر ہے۔ »

اور اسی لئے حضرت ابراہیم بن میسرہؓ کہتے ہیں کہ « میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ حضرت عمر بن

عبدالعزیزؓ نے کسی شخص کو مارا ہو، البتہ ایک ایسے شخص کو کوروں سے مارا جس نے حضرت معاویہؓ

کو برا بھلا کہا تھا۔ »

فَاخْرُوعُوا مِنْ اَنْبَاءِ مُحَمَّدٍ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

۱۔ الخطیب: تاریخ بغداد ص ۲۰۹ ج ۱

۲۔ البدایت والنہایت ص ۱۳۹ ج ۸

۳۔ ایضاً

حضرت معاویہ رضی

اور

خلافت و ملوکیت

حضرت معاویہ رضی کے بارے میں احقر کے سابقہ مقالہ پر ماہنامہ ترجمان القرآن لاہور میں ایک مفصل تنقید شائع ہوئی تھی جو تیرہ ماہ تک جاری رہی، اس کے جواہر میں احقر کا جو مضمون ماہ نامہ البلاغ ذی الحجہ ۱۳۹۱ھ کے شمارے میں شائع ہوا وہ اس حصے میں پیش خدمت ہے۔ محمد تقی عثمانی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

★

اللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فَيَا
كَانُوا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ .

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور خلافت و ملوکیت

محمد تقی عثمانی

★

پچھلے سال ہم نے جناب مولانا سید ابوالاعلیٰ صاحب مودودی کی کتاب "خلافت و ملوکیت" کے ایک حصے پر تبصرہ شائع کیا تھا، جو آٹھ قسطوں میں مکمل ہوا، ہم نے اپنے مقالے کے شروع ہی میں یہ بات واضح کر دی تھی کہ ان موضوعات پر بحث و مناظرہ کو ہم پسند نہیں کرتے، لیکن چونکہ ہماری شامت اعمال سے یہ بحث ہمارے ملک میں چھڑ گئی، افراط و تفریط کے نظریوں نے ذہنوں کو بُری طرح الجھا دیا، اور اس سلسلے میں ہم پر بھی سوالات کی بوچھاڑ شروع ہوئی، اس لئے ہم نے چاہا کہ خالص علمی انداز میں جمہور اہلسنت کا معتدل موقف دلائل کے ساتھ بیان کر دیا جائے، تاکہ جو حضرات مسئلے کی علمی حقیقت سمجھنا چاہیں، وہ ذہنی طور پر مطمئن ہو سکیں۔

اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہمیں اس مقصد میں توقع سے زیادہ کامیابی ہوئی، ملک و بیرون ملک ہمارے پاس خطوط اور پیغامات کا تانتا بندھا رہا، بیسیوں غیر جانبدار حضرات نے بتایا کہ اس مقالے نے ان کے دلوں کو مطمئن کیا اور شکوک و شبہات کے بہت سے کانٹے نکال دیئے۔ اس بات پر ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں، کم ہے۔

"داد" کے ساتھ "بیداد" بھی مصنف کا ہمیشہ سے مقدر رہی ہے، چنانچہ جن حضرات کو یہ مقالہ کسی وجہ سے

پسند نہ آیا، انہوں نے بھی اسے اپنی نرم گرم ہر طرح کی تنقید سے نوازا۔ بات تنقید سے آگے سب دوشنام تک بھی پہنچی اور انتہا یہ کہ بعض جوشیلے حضرات نے ہمیں "سوشلسٹ" تک قرار دیا۔ اور نہ جانے کیسے کیسے القاب دیئے گئے۔

اس مقالے سے ہمارا مقصد صرف جمہور اہل سنت کے موقف کا مدلل اظہار تھا، اس موضوع پر بحث و مناظرہ کی فضا پیدا کرنا ہرگز مقصود نہ تھا، ہمارے پاس مقالے کی تائید اور تردید میں خطوط اور مضامین کا ایک انبار لگ گیا تھا، لیکن ہم نے اپنی عدیم الفرستی کے باوجود ہر ایک کو انفرادی جواب دینا گوارا کیا اور ان میں سے کوئی ایک خط بھی شائع نہیں کیا، تاکہ یہ مسئلہ صرف اپنی علمی حدود میں رہے اور اس نازک دور میں محاذِ جنگ نہ بن سکے۔

لیکن ابھی ہمارے مقالے کی صرف دو قسطیں ہی شائع ہوئی تھیں کہ مولانا سید ابوالاعلیٰ امودودی صاحب کے ماہانہ رسالہ ترجمان القرآن میں جناب ملک غلام علی صاحب نے اس پر قسط وار مفصل تبصرہ شروع کر دیا جو مسلسل تیرہ مہینے جاری رہنے کے بعد چند ماہ پہلے ختم ہوا ہے۔

جیسا کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں، ہمارا مقصد صرف اپنے موقف کا مدلل اظہار تھا، اس لئے ہمارا ارادہ اس موضوع پر مزید کچھ لکھنے کا نہیں تھا، ہماری دوسری زیادہ اہم مصروفیات بھی اس کی اجازت نہیں دیتی تھیں، لیکن احباب کا شدید اصرار ہے کہ ملک صاحب کے مضمون پر تبصرہ ضرور کیا جائے، ادھر ملک صاحب کے پورے مضمون کو پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس پر تبصرہ کرنے کے لئے زیادہ وقت صرف نہیں ہوگا، اس لئے بادل ناخواستہ اس موضوع پر دوبارہ قلم اٹھا رہا ہوں، اور ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ اس موضوع پر البلاغ کی آخری تحریر ہوگی، اگر کوئی صاحب اس سے مطمئن ہوں تو اسے قبول فرمائیں، اور اگر مطمئن نہ ہوں تو ظاہر ہے کہ نظریات کے معاملے میں جبر نہیں کیا جاسکتا۔

لیکن شروع میں یہ درد مندانہ التجا میں پھر کروں گا کہ اس نازک معاملے میں ذاتی جذبات اور جماعتی تعصبات کو درمیان سے ہٹا کر پوری حقیقی غیر جانبداری سے کام لیا جائے، اور جو کچھ عرض کیا جا رہا ہے اسے خالص افہام و تفہیم کے ماحول میں ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ پڑھا جائے، خدا شاہد ہے کہ ان گزارشات سے کسی کی تنقیص و توہین مقصود نہیں، نہ اس کے پیچھے بات کی پیچ بھرنے کا جذبہ کار فرما ہے، جو حضرات 'ابلاغ کو پابندی سے پڑھتے رہے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ ہم نے اپنی کسی غلطی کے اعتراف میں کبھی تامل نہیں کیا بلکہ جہاں اپنی بات سچی کرنے میں دین کا کوئی فائدہ محسوس کیا ہے وہاں اپنا جائز حق بھی چھوڑ دیا

ہمارے پہلے مقالے کے پیچھے جذبہ صرف یہ کارفرما تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دین کی پوری عمارت کی بنیاد ہیں، اس بنیاد کی ایک اینٹ بھی اگر اپنی جگہ سے ہلائی جائے تو پورا قصر ایمان متزلزل ہو سکتا ہے، لہذا ان حضرات کے بارے میں جو غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں انہیں دود کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس تحریر کا منشا بھی اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔

مجموعی تاثرات

میں جناب ملک غلام علی صاحب کا ممنون ہوں کہ انہوں نے اتنی تفصیل اور لبط کے ساتھ میرے مقالے پر تبصرہ فرمایا، کسی مسلمان کی کوئی بات اگر غلط محسوس ہو تو جذبہ ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ اُسے اس پر متنبہ کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن اس سلسلے میں چند باتیں مجھے عرض کرنی ہیں:

(۱) تنقید کا مسئلہ اصول یہ ہے کہ جس شخص پر تنقید کی جا رہی ہو، پہلے اُسے اپنی بات پوری کرنے کا موقع دینا چاہیے، اس لئے کہ کسی کی بات کو انصاف کے ساتھ صحیح یا غلط اسی وقت کہا جاسکتا ہے جب وہ اپنی بات مکمل کر چکا ہو، اسی اصول کے مطابق میں نے ملک صاحب کے مضمون پر اُس وقت تک قلم نہیں اٹھایا جب تک ان کی تیرہ قسطیں پوری نہیں ہو گئیں، لیکن ملک صاحب نے تنقید کے اس اصول کا مطلق خیال نہیں فرمایا، ابھی میرے مضمون کی آٹھ قسطوں میں سے صرف دو ہی قسطیں منظر عام پر آئی تھیں کہ انہوں نے جواب دہی شروع کر دی، اسی کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے اپنی ابتدائی اقساط میں مجھ پر بہت سے وہ اعتراضات کئے ہیں جن کا مفصل جواب میرے آئندہ مضامین میں آ گیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے اس جواب سے کوئی تعرض نہیں فرمایا، نیز اگر وہ میرے مکمل مضامین پڑھ کر تنقید لکھتے تو شاید ہر قسم کے الزامات عائد کرنے کی نوبت نہ آئی کہ میرا میلان کسی بھی درجہ میں ناصبیت کی طرف ہے یا خود ان کے الفاظ میں انکارِ حدیث کی طرح میں "انکارِ تاریخ اسلام" کے کسی نئے مسلک کی بنا ڈال رہا ہوں۔

اس طرز عمل کا ایک نقصان خود ملک صاحب نے ذاتی طور پر بھی یہ اٹھایا ہے کہ جو مقالہ میں نے ڈیڑھ مہینے میں لکھ دیا تھا، اس پر تنقید کے لئے موصوف کو پورے تیرہ مہینے صرف کرنے پڑے، اور تیرہ مہینے بھی وہ جن میں ملک کے اندر اسلام اور سوشلزم کا معرکہ اپنے شباب پر پہنچا ہوا تھا۔

(۲) علمی تنقید میں بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ مخالف کی بات خود اسی کے الفاظ میں پوری کی پوری نقل کی جائے، لیکن اگر اختصار کے پیش نظر اس کی تلخیص ضروری ہو تو کم از کم خلاصہ نکالنے میں یہ رعایت ضرور ہونی چاہیے کہ اس کے استدلال کا کوئی اہم جز رہنے نہ پائے، ملک صاحب نے ہر جگہ میری بات کا خلاصہ

نکالا ہے مگر یہ خلاصہ بہت سے مقامات پر غیر محتاط اور بعض جگہ صراحتاً غلط ہے۔

(۳) جن حضرات کو میرے مقالے کے مندرجات سے اتفاق نہ ہو سکا انہوں نے بھی اس بات کا اظہار بہر حال کیا ہے کہ میری تنقید ایک خالص علمی انداز کی تنقید تھی جس میں طنز و تعریض اور ذاتی چھینٹے اڑانے سے مکمل پرہیز کیا گیا تھا، خود ملک صاحب نے بھی دبی زبان سے اس کا اعتراف فرمایا ہے، لیکن افسوس ہے کہ خود انہوں نے تنقید کا جو انداز اختیار فرمایا وہ کسی طرح بھی ایک علمی بحث کے شایان شان نہیں تھا، میں نے عرض کیا تھا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں، افہام و تفہیم کے ماحول میں کہہ رہا ہوں، لیکن انہوں نے براہ راست مناظرہ کے اس اسٹیج سے گفتگو شروع کر دی جہاں مخالف پر طعن و تشنیع کرنے، اس پر فرقے کئے اور چھینٹے اڑانے کے بغیر کوئی بات نہیں ہوتی اور جہاں صرف اُس کو ہی نہیں، اس کے اکابر کو اور جن مدارس میں اس نے تعلیم پائی ہے ان کو بھی مطعون کرنا زور بیان کے لئے ضروری سمجھا جاتا ہے۔

جہاں تک راتم الحروف کی ذات کا تعلق ہے، ملک صاحب اس پر جو طعن و تشنیع بھی فرمائیں مجھے ذاتی طور پر اس لئے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ میں "کم علم" سے لے کر "بے عمل" تک ہر خطاب کو اپنے حق میں درست سمجھتا ہوں، لیکن ہم سب کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ اس انداز گفتگو کے ساتھ ہم اس اسلام کی کوئی اچھی نمائندگی نہیں کر سکیں گے جو فرعون کے سامنے بھی نرم بات کہنے کی تلقین کرتا ہے۔

اگر ملک صاحب برانہ مانیں تو ایک خیر خواہانہ گزارش اور ہے، اور وہ یہ کہ اول تو علمی تنقید میں طعن و تشنیع کا انداز فی نفسہ مناسب نہیں، دوسرے اگر کسی زمانے میں کو مستحسن سمجھا جاتا ہو تو اب طریقہ سنجیدہ علمی حلقوں میں متروک ہو چکا ہے۔ اس دور میں طعن و تشنیع کے بارے میں عموماً تاثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعہ علمی دلائل کے خلا کو پُر کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تیسرے اگر کسی کو طنز و تعریض کا ایسا ہی ذوق ہو تو پھر انشا کی یہ صنف تھوڑا سا ریاض چاہتی ہے، اس کی نزاکتوں پر قابو پانے کے لئے محنت کی ضرورت ہے، اور اس محنت کے بغیر انسان کو طنز اور جھنجھلاہٹ کا فرق سمجھ میں نہیں آتا۔ اس فن کا سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ طنز جھنجھلا کر دانت پینے کا نہیں، بلکہ تبسم زیر لب کے ساتھ چٹکی لینے کا نام ہے۔ اور جب یہ سبق ذہن نشین نہ ہو تو یہ گولی خود اپنے ہی اوپر چل جاتی ہے۔

بہر کیف! جہاں تک ملک صاحب کی تعریضات کا تعلق ہے، ان کے جواب میں تو صرف اتنا ہی عرض کر سکتا ہوں کہ

تو دانی کہ مارا سر جنگ نیست و گرنہ مجال سخن تنگ نیست

اور

آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی
البتہ ان کے صرف ان دلائل پر مخقرہ تبصرہ ان صفحات میں پیش کر رہا ہوں جو علمی نوعیت کے ہیں اور
جو واقعتاً عام ذہنوں میں خلش پیدا کر سکتے ہیں۔

بدعت کا الزام

”قانون کی بالاتری کا خاتمہ“ کے عنوان سے مولانا مودودی صاحب نے لکھا ہے :

”ان بادشاہوں کی سیاست دین کے تابع نہ تھی، اس کے تقاضے وہ ہر جائز و
ناجائز طریقے سے پورے کرتے تھے، اور اس معاملے میں حلال و حرام کی تمیز روانہ رکھتے
تھے، مختلف خلفائے بنی امیہ کے عہد میں قانون کی پابندی کا کیا حال رہا۔ اسے ہم آگے
کی سطور میں بیان کرتے ہیں۔“

حضرت معاویہؓ کے عہد میں

یہ پالیسی حضرت معاویہؓ ہی کے عہد سے شروع ہو گئی تھی، امام زہریؒ کی روایت
ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور چاروں خلفائے راشدین کے عہد میں سنت
یہ تھی کہ نہ کافر مسلمان کا وارث ہو سکتا ہے، نہ مسلمان کافر کا، حضرت معاویہؓ نے
اپنے زمانہ حکومت میں مسلمانوں کو کافر کا وارث قرار دیا اور کافر کو مسلمان کا وارث
قرار نہ دیا، حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ نے آکر اس بدعت کو ختم کیا۔“

(خلافت و ملوکیت۔ ص ۱۷۳)

میں نے اس عبارت پر دو اعتراض کئے تھے :

(۱) مولانا مودودی صاحب نے خط کشیدہ جملے میں امام زہریؒ کی طرف یہ بات منسوب کی ہے کہ انہوں
نے حضرت معاویہؓ کے اس مسلک کو بدعت قرار دیا ہے، حالانکہ البدایہ والنہایہ میں (جس کے حوالے سے مولانا نے
امام زہریؒ کا یہ مقولہ نقل فرمایا ہے) امام زہریؒ کا اصل عربی جملہ یہ ہے کہ :

راجع السنۃ الاولى

حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پہلی سنت کو لوٹا دیا

"پہلی سنت کو لوٹا دینے" اور بدعت کو ختم کرنے" میں جو زمین و آسمان کا فرق ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں

میرا اعتراض یہ تھا کہ مولانا نے "سنتِ اولیٰ" کے لفظ کو "بدعت سے کیوں بدلا؟ اگر مولانا خود

حضرت معاویہؓ کے اس مسلک کو "بدعت" سمجھتے ہیں تو وہ اپنی طرف سے اسے بدعت فرمائیں، لیکن امام زہریؒ کی طرف وہ بات کیوں منسوب کی گئی جو انہوں نے ہرگز نہیں کہی؟

ملک غلام علی صاحب نے میرے اس اعتراض کا اپنے طویل مقالے میں کوئی جواب نہیں دیا،

(۲) میرا دوسرا اعتراض یہ تھا کہ خود مولانا مودودی صاحب نے جو حضرت معاویہؓ کے اس مسلک

کو "بدعت" قرار دیا ہے وہ درست نہیں، اس لئے کہ یہ حضرت معاویہؓ کا فقہی اجتہاد تھا، عمدۃ القاری اور

فتح الباری کے حوالے سے میں نے کہا تھا کہ اس معاملے میں صحابہؓ کے عہد سے اختلاف چلا آتا ہے، حضرت معاویہؓ

کے علاوہ حضرت معاذ بن جبلؓ اور تابعین میں سے مسروق، حسن بصری، محمد بن حنفیہ اور محمد بن علی بن حسینؒ

کا بھی یہی مسلک ہے کہ مسلمان کو کافر کا ورثہ قرار دیا جائے گا، اور یہ مسلک بے بنیاد بھی نہیں ہے بلکہ

حافظ ابن حجرؒ نے اس مسلک کی بنیاد ایک مرفوع حدیث کو قرار دیا ہے۔

جو شخص بھی میرے مقالے میں یہ بحث پڑھے گا اس پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ میرا مقصد یہ

نہیں تھا کہ حضرت معاویہؓ اور حضرت معاذ بن جبلؓ کا یہ مسلک دلائل کے لحاظ سے زیادہ قوی اور حج

ہے، بلکہ میری گفتگو کا حاصل یہ تھا کہ یہ ایک فقہی اجتہاد ہے جس سے دلائل کے ساتھ اختلاف تو کیا جاسکتا

ہے، لیکن اسے "بدعت" اور "قانون کی بالاتر" کا خاتمہ نہیں کہا جاسکتا، اور نہ اس پر اس قیاس کی عمارت

کھڑی کی جاسکتی ہے کہ حضرت معاویہؓ نے سیاسی اغراض کے لئے حلال و حرام کی تمیز دوائیں رکھی۔

لیکن ملک غلام علی صاحب نے میرے اس اعتراض کے جواب میں جو طویل بحث فرمائی ہے اس کا

حاصل یہ نکلتا ہے کہ حضرت معاویہؓ اور حضرت معاذ بن جبلؓ وغیرہ کے دلائل کمزور اور ان کے مقابلے میں

جمہور فقہاء کے دلائل مضبوط ہیں۔ حالانکہ اگر مولانا مودودی صاحب کا مقصد صرف یہی ہوتا کہ حضرت معاویہؓ

کا یہ اجتہاد کمزور، مرجوح یا جمہور کے مسلک کے مطابق غلط ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہ تھا، اس صورت میں جتنے

دلائل ملک صاحب نے حضرت معاویہؓ اور حضرت معاذؓ کے مسلک کے خلاف پیش کئے ہیں، ہم ان پر دو چار کا

اور اضافہ کر سکتے تھے، اس لئے کہ مسلک کے لحاظ سے ہم جمہور فقہاء ہی کے مسلک کے قائل ہیں اور وہی مسلک

ہمارے نزدیک دلائل کے لحاظ سے مضبوط ہے، لیکن بحث تو یہاں ہے کہ حضرت معاویہؓ اور حضرت معاذ بن جبلؓ اپنے اس فقہی مسلک کی بنا پر "بدعت" کے مرتکب کس طرح ہو گئے؟ ہم نے حضرت معاویہؓ اور حضرت معاذؓ کے حق میں جو دلائل پیش کئے تھے، اس سے ان کے مذہب کی تائید کرنا یا اسے مضبوط قرار دینا مقصد نہیں تھا، بلکہ یہ دکھانا تھا کہ یہ حضرات مجتہد ہیں اور ان کے قول کی ایک شرعی دلیل بھی ہے، وہ دلیل اگرچہ کمزور ہے اور اسی لئے ان کا مسلک مختار نہیں لیکن اس کی بنا پر انہیں بدعت کا مرتکب قرار نہیں دیا جاسکتا۔ جہاں تک ان کے مسلک کے دلائل کے لحاظ سے کمزور ہونے کا تعلق ہے، یہ مسئلہ ہمارے اور مولانا مودودی صاحب کے درمیان مختلف فیہ نہیں تھا اس لئے ہم نے اس سے تعرض نہیں کیا؛

صورت واقعہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے درمیان بہت سے فقہی مسائل میں اختلاف رہا ہے، جن میں ہر فریق اپنے پاس کچھ دلائل رکھتا تھا، ایک مجتہد کو یہ تو اختیار حاصل ہے کہ ان کے اقوال میں جس کے دلائل کو زیادہ مضبوط پائے، اسے اختیار کرے اور جس کے دلائل پر دل مطمئن نہ ہو اسے قبول نہ کرے اور اسے اجتہادی غلطی قرار دے، لیکن ان جیسے مسائل میں کسی صحابی کے مسلک کو "بدعت" نہیں کہا جاسکتا اور نہ چودہ سو سال میں آج تک کسی صحابی کے فقہی مسلک کو خواہ وہ بظاہر نظر کتنا ہی کمزور کیوں نہ معلوم ہو، بدعت قرار دیا گیا ہے، مثلاً ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ، کا یہ مسلک مشہور و معروف ہے کہ وہ ایک دن کی روزی سے زیادہ رقم اپنے پاس رکھنا حرام سمجھتے تھے، ظاہر ہے کہ ان کا یہ مسلک قرآن و سنت کے واضح دلائل کے خلاف ہے، اسی وجہ سے صحابہ کرامؓ میں سے کوئی ایک بھی اس معاملہ میں ان کا ہم نوا نہیں تھا، سب کے نزدیک ان سے اس مسئلے میں اجتہادی غلطی ہوئی تھی، اور جبہور امت نے ہمیشہ دلائل کے ذریعہ اس مسلک کی تردید کی ہے، لیکن آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ ان کا یہ فعل "بدعت" تھا، یا اس سے قانون اسلامی مجروح ہوتا تھا۔ ملک غلام علی صاحب لکھتے ہیں:

"سوال یہ ہے کہ اگر ایک طرف قرآنی آیات اور احادیث صحیحہ موجود ہوں، سنت نبویہ

اور سنت خلفائے راشدین اربعہ موجود ہو، اور دوسری طرف کسی صحابی یا تابعی کا قول یا فعل ہو جو صریحاً ان سب سے متعارض ہو تو کیا اسے بھی دوسری سنت یا اجتہاد کا نام

دیا جاسکتا ہے؟"

ملک صاحب کا منشاء غالباً یہ ہے کہ ایسی صورت میں اس صحابی یا تابعی کے قول کو "اجتہاد" نہیں بلکہ "بدعت"

کہا جائے گا، لیکن انہوں نے اپنے اس دعوے کی کوئی دلیل بیان نہیں فرمائی، میرا جواب یہ ہے کہ اگر وہ صحابی تابعی مجتہد ہے، اور اپنے قول کی بنیاد کسی بھی شرعی دلیل پر رکھتا ہے (خواہ وہ شرعی دلیل ہمیں کمزور نظر آتی ہو) تو بلاشبہ اُسے "اجتہاد" ہی کہا جائے گا، اُسے بدعت یا تحریف نہیں کہہ سکتے، ایسی صورت میں عمل تو بلاشبہ قرآن و حدیث اور خلفائے راشدین کی سنت ہی پر کیا جائے گا، صحابی کے منفر ملک کو کمزور، مرجوح، یہاں تک کہ اجتہادی غلطی بھی کہا جاسکتا ہے، لیکن اُسے "بدعت" قرار دینے کے کوئی معنی نہیں ہیں۔

صحابہ کرام کا معاملہ تو بہت بلند ہے، بعد کے فقہاء مجتہدین سے ایسے بیشتر اقوال مروی ہیں جو بظاہر نظر قرآن و سنت کے خلاف نظر آتے ہیں، لیکن چونکہ ان کی کوئی نہ کوئی شرعی بنیاد کمزور یا مضبوط موجود ہے، اسی لئے ایسے اقوال کو اجتہادی غلطی تو کہا گیا ہے، لیکن "بدعت" کسی نے نہیں کہا، مثلاً امام شافعیؒ اس بات کے قائل ہیں کہ اگر کوئی شخص ذبیحہ پر بسم اللہ پڑھنا جان بوجھ کر چھوڑ دے تب بھی ذبیحہ حلال ہوتا ہے، حالانکہ قرآن کریم کی صریح آیت موجود ہے کہ:

وَلَاتَاكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذُكُرْ اِسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ

اور اس (ذبیحہ) میں سے مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو

جہور فقہانے امام شافعیؒ کے اس مسلک کی تردید کی ہے، اسے کمزور کہا ہے، اور اس پر عمل نہیں کیا، لیکن کیا کوئی ایک عالم بھی ایسا بتایا جاسکتا ہے جس نے اس مسلک کی وجہ سے امام شافعیؒ پر بدعت کا الزام عائد کیا ہو؟ وجہ یہی ہے کہ امام شافعیؒ مجتہد ہیں، اور اپنے قول کی ایک شرعی بنیاد رکھتے ہیں، یہ بنیاد جہور کے نزدیک کمزور نہیں، لیکن ان کو "بدعت" اور "تحریف دین" کے الزام سے بری کرنے کے لئے کافی ہے ورنہ اگر ملک صاحب کے اصول کے مطابق "بدعت" کے خطاب میں اتنی فیاضی سے کام لیا جائے تو امت کا شاید کوئی مجتہد بھی اس لشتر کی زد سے نہیں بچ سکے گا، کیونکہ ہر ایک کے یہاں ایک دو اقوال ضرور ایسے ملتے ہیں جو بظاہر قرآن و سنت کے خلاف نظر آتے ہیں اور جہور امت نے اسی لئے ان کو قبول نہیں کیا بلکہ رد کیا ہے مگر ان کے عمل کو بدعت کسی نے نہیں کہا۔

ہاں شرط یہ ہے کہ ایسے قول کا قائل اجتہاد کی اہلیت رکھتا ہو، اور اس کے بارے میں یہ گمان نہ کیا جاسکتا ہو کہ وہ خواہشات نفسانی کی اتباع میں تحریفِ دین کا مرتکب ہوگا، امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

ان الرأى المذموم ما بنى على الجهل واتباع الهوى من غير أن يرجع إليه وما كان منه ذريعة إليه وإن كان في أصله محموداً وذلك راجع إلى أصل شرعي فالأول داخلٌ تحت حد البدعة وتتنزل عليه أدلة الذم والثاني خارج عنه ولا يكون بدعةً أبداً

قابلِ مذمت رائے وہ ہے جو جہالت اور خواہشات کی پیروی پر مبنی ہو اور اس میں کسی اصل شرعی کی طرف رجوع نہ کیا گیا ہو، اور رائے کی دوسری قسم وہ ہے جو اگرچہ اپنی اصل کے اعتبار سے محمود ہو لیکن رائے مذموم کا ذریعہ بن سکتی ہے اور اسکی بنیاد کسی شرعی اصل پر ہوتی ہے ان میں سے پہلی قسم تو بدعت کی تعریف میں داخل ہے اور اس پر مذمت کے دلائل کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن دوسری قسم کی رائے اس سے خارج ہے اور وہ کبھی بدعت نہیں ہو سکتی۔

اور خود مولانا موردی صاحب کی زبانی سنئے کہ وہ "اجتہاد" کی کیا تعریف فرماتے ہیں؟ :-

"اجتہاد کی اصطلاح کا اطلاق میرے نزدیک صرف اُس رائے پر ہو سکتا ہے جس کے لئے شریعت میں کوئی گنجائش پائی جاتی ہو، اور "اجتہاد" غلطی ہم صرف اُس رائے کو کہہ سکتے ہیں جس کے حق میں کوئی نہ کوئی شرعی استدلال تو ہو مگر وہ صحیح نہ ہو یا مجید کمزور ہو" (خلافت و ملوکیت، ص ۳۴۳)

اب ملک صاحب غور فرمائیں کہ تواریخِ مسلم کے مسئلے میں ان کی ساری بحث کا خلاصہ یہی تو نکلتا ہے کہ حضرت معاویہؓ اور حضرت معاذ بن جبلؓ نے جس حدیث سے استدلال کیا ہے وہ استدلال "بجید کمزور" ہے یا زیادہ سے

سہ الشاطبی: الاعتصام، ص ۱۳۱، ج ۱، مطبعة المنار مصر، ۱۳۳۲ھ۔

سہ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ملک صاحب نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس میں ایک راوی مجہول ہے، ادل تو خود ابو داؤد ہی میں اس کے متصل روایت بغیر مجہول راوی کے آئی ہے، دوسرے (باقی آئندہ صفحہ پر)

زیادہ ”صحیح نہیں“ لیکن اس سے خود مولانا مودودی صاحب کے بیان کے مطابق زیادہ سے زیادہ اجتہادی غلطی ہی تو ثابت ہوتی ہے، ”بدعت“ کیسے ثابت ہوگی؟
ملک غلام علی صاحب لکھتے ہیں:

”اس سنتِ رسولؐ اور سنتِ خلفائے راشدین کے بالمقابل امیر معاویہؓ کا ایک فیصلہ اور طریقہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دوسری سنت ہے، یا یہ ایک فقیہ یا ایک مجتہد کا قیاس و اجتہاد ہے، یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے آجکل ڈاکٹر فضل الرحمن اور پرویز صاحب جیسے لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا ہر امیر یا مرکزِ ملت جو کچھ طے کرے وہی سنت ہے۔“

جناب غلام علی صاحب ذرا ٹھنڈے دل سے غور فرمائیں وہ کیا بات فرما رہے ہیں؟ کیا میرے کبھی ایک لفظ سے بھی یہ اشارہ کہیں نکلتا ہے کہ حضرت معاویہؓ کا فعل ”امیر“ یا ”مرکزِ ملت“ ہونے کی حیثیت سے سنت ہے؟ بات تو یہ کہی جا رہی ہے کہ حضرت معاویہؓ صحابی اور فقیہ مجتہد ہیں، انہیں فقہی مسائل میں اجتہاد کا حق حاصل ہے، لہذا ان کے اجتہادات کو بدعت یا تحریفِ دین نہیں کہا جاسکتا، اگر وہ ”امیر“ ہوتے تب بھی انہیں یہ حق حاصل تھا، اور جب امیر بن گئے تب بھی ان کی اہلیتِ اجتہاد ختم نہیں ہوگئی، ظاہر ہے کہ اگر کوئی فقیہ مجتہد ”امیر“ بن جائے تو اُسے محض ”امیر“ ہونے کے جرم میں اجتہاد سے محروم تو نہیں کیا جاسکتا۔ اسی صورت میں اسکے فقہی اجتہادات مرکزِ ملت کی حیثیت سے نہیں، بلکہ ایک مجتہد کی حیثیت سے جائز ہونگے۔ پھر ہمیں سخت حیرت ہے کہ ملک صاحب کو حضرت معاویہؓ اور پرویز صاحب کے مرکزِ ملت کے درمیان کوئی فرق نظر نہیں آتا؟ حضرت معاویہؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عام امراء کی طرح کوئی امیر نہیں بلکہ ایک صحابی، کاتبِ وحی اور صاحبِ فضائل و مناقب بزرگ ہیں، ان کے قیاس و اجتہاد اور بعد کے امراء کے قیاس و اجتہاد میں زمین و آسمان کا تفاوت ہے، علامہ ابن قیمؒ سے زیادہ بدعات اور رائے مذمومہ کا دشمن اور کون ہوگا، لیکن سُنئے کہ صحابہؓ کے قیاسات اور آراء کے بارے میں وہ کیا

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ):

ملک صاحب کی توجہ اس طرف نہیں گئی کہ یہ سند کی تحقیق و تفتیش ہم لوگوں کے لئے تو دلیل ہے، لیکن جن صحابہؓ نے کوئی ارشادِ براہِ راست آپؐ سے سنا ہوا ان کے لئے یہ بات حدیث کو رد کرنے کی وجہ کیسے ہو سکتی ہے کہ بعد کے راویوں میں کوئی شخص مجہول آگیا ہے۔

فرماتے ہیں:

”رأى أفضه الأمة وأبر الأمة قلوباً وأعبقها علماً وأقلهم تكلفاً وأصحهم قصوداً وأكملهم فطرة وأتمهم إدراكاً وأصفاهم أذهاناً الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وفهموا مقاصد الرسول فنسبة آرائهم وعلوهم وقصودهم إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كنسبتهم إلى صحبته والفرق بينهم وبين من بعدهم في ذلك كالفرق بينهم وبينهم في الفضل فنسبة رأى من بعدهم إلى رأيتهم كنسبة قدرهم إلى قدرهم“

”ان حضرات کی رائے جو تمام اُمت میں سب سے زیادہ فقیہ سب سے زیادہ

نیک دل سب سے بڑھ کر عمیق علم رکھنے والے سب سے کم تکلفات کرنے والے سب سے بہتر نیتوں کے حامل اور سب سے زیادہ کامل الفطرت تھے جن کا ادراک سب سے زیادہ مکمل اور جن کے ذہن سب سے زیادہ چلایا فرتے، یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے نزول قرآن کا مشاہدہ کیا، اس کے معانی کو سمجھا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد کو پہچانا، لہذا ان حضرات کی رائے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ وہی نسبت رکھتی ہے جیسی خود ان کو آنحضرت کی صحبت سے حاصل ہے، اور اس معاملے (رائے واجتہاد) میں ان کے اور ان کے بعد والوں کے درمیان وہی فرق ہے جو فضیلت کے اعتبار سے ان کے درمیان پایا جاتا ہے، لہذا بعد والوں کی رائے ان حضرات کی رائے کے ساتھ وہی نسبت رکھتی ہے جو ان جیسے لوگوں کی ان جیسے لوگوں کے ساتھ موجود ہے۔“

خلاصہ یہ کہ زیر بحث مسئلہ میں صحیح نتیجے تک پہنچنے کے لئے دیکھنے کی بات یہ نہیں ہے کہ حضرت معاویہؓ اور حضرت معاذ بن جبلؓ کی رائے دلائل کے لحاظ سے مضبوط ہے یا کمزور، دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ان میں اجتہاد کی اہلیت ہے یا نہیں، اگر ان میں اجتہاد کی صلاحیت پائی جاتی ہے اور وہ کسی فقہی مسئلے میں کوئی رائے دیتے ہیں تو خواہ وہ ہمیں کتنی ہی کمزور معلوم ہو، اس سے اختلاف تو کیا جاسکتا ہے، لیکن اسے بدعت قرار دینے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اس کی ایک

وجہ یہ ہے کہ اس قسم کے شاذ مذاہب میں ہم تک صرف ان حضرات کے اقوال پہنچے ہیں ان کے دلائل تفصیل کیسے نہیں پہنچ سکے۔
 رہے اگر ان کے مکمل دلائل ہم تک پہنچتے تو شاید ان کے مذاہب میں اتنے بدیہہ البطلان بھی معلوم نہ ہوتے۔

اب سنئے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا علم فقہ میں کیا مقام ہے؟ یہ روایت تو بہت سے محدثین اور
 مورخین نے اپنی کتابوں میں درج کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے حق میں یہ دعا فرمائی تھی کہ:

اللَّهُمَّ عَلِّمْ مُعَاوِيَةَ الْكِتَابَ

اے اللہ معاویہ کو کتاب (قرآن) کا علم عطا فرما

نیز جامع ترمذی کی روایت ہے کہ آپ نے حضرت معاویہ کے لئے یہ دعا بھی فرمائی کہ:

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًا وَاهْلًا بِلَهِّهِ

یا اللہ ان کو رہنما اور ہدایت یافتہ بنا اور ان کے ذریعہ لوگوں کو ہدایت دے

اور حافظ شمس الدین ذہبی نے سند کے ساتھ روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ

وسلم نے حضرت معاویہ کو سواری پر اپنے پیچھے بٹھایا، پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارے جسم کا کون سا حصہ مجھ سے متصل

ہے؟ "حضرت معاویہ نے جواب دیا کہ "پیٹ" آپ نے فرمایا:

اللَّهُمَّ اَمْلَأْهُ عِلْمًا

"یا اللہ اس کو علم سے بھر دے"

چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہوئی، صحیح بخاری کی یہ روایت میں اپنے پہلے مقالے میں نقل

کر چکا ہوں کہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ کے بارے میں فرمایا:

انه فقيه

بلاشبہ وہ فقیہ ہیں

علامہ ابن القیم نے اعلام الموقعین میں اور حافظ ابن حجر نے الاصابہ میں ان صحابہ کرام کے اسمائے گرامی

شمار کرائے ہیں جو فقہ واجتہاد میں معروف تھے، انہوں نے صحابہ کرام کے تین طبقے قرار دیے ہیں، ایک وہ جن

سے بہت سے فتاویٰ مروی ہیں، دوسرے وہ جن سے ان سے کم فتاویٰ منقول ہوئے ہیں اور تیسرے وہ صحابہ جن سے

۱۔ البدایہ والنہایہ، ص ۱۲۲ ج ۸ مطبوعہ السعادة مصر

۲۔ مشکوٰۃ المصابیح۔ ص ۵۷۹ ص ۱ المطابع کراچی۔ ۳۔ الذہبی: تاریخ الاسلام، ص ۳۱۹ ج ۲

بہت کم فتاویٰ ہم تک پہنچے ہیں، پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متوسط طبقے میں شمار کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آریث مسلم من الکافر کے مسئلے میں فقہاء امت نے جہاں بھی صحابہ تابعین اور دوسرے فقہاء کے مذاہب شمار کرائے ہیں، وہاں حضرت معاویہ اور حضرت معاذ بن جبل کے اس قول کو بھی بطور ایک فقہی مسلک کے ذکر کیا ہے اور چودہ سو سال کے عرصے میں کوئی ایک فقہیہ ہماری نظر سے نہیں گذرا جس نے اس قول کو بدعت قرار دیا ہو۔

میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص بھی حقیقت پسندی کے ساتھ ٹھنڈے دل سے ان حقائق پر غور کرے گا اُس کے واسطے بات سمجھنے کے لئے یہ بحث کافی ہوگی، اور وہ یقیناً اس موقف کی تائید کرے گا کہ حضرت معاویہ اور حضرت معاذ بن جبل کو اُن کے اس فقہی مسلک کی بنا پر بدعت کا مرتکب قرار نہیں دیا جاسکتا۔ آخر میں ملک غلام علی صاحب کے دیئے ہوئے ایک اور مغالطے کی نشاندہی ضروری ہے، وہ لکھتے ہیں کہ:

”المغنی ج ۲ ص ۱۶۶ پر ابن قدامہ پہلے یہ بیان کرتے ہیں کہ محمد بن الحنفیہ، علی بن حسین، سعید بن المسیب، مسروق، عبداللہ بن معقل، شعبی، ابراہیم نخعی، یحییٰ بن یعمر اور اسحاق کے متعلق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے مسلم کو کافر کا وارث قرار دیا ہے۔ اسکے بعد فرماتے ہیں ولیس بموثق بہ عنہم (اور اس کی نسبت ان کی جانب قابل اعتماد نہیں ہے)۔ تقریباً یہی وہ نام ہیں جنہیں البلاغ میں بار بار دہرایا گیا ہے۔ (ترجمان، جون ۱۹۶۹ء ص: ۳۹)

اس عبارت سے ملک غلام علی صاحب کا منشاء یہ ہے کہ میں نے حضرت معاویہ کے اس فقہی مسلک کے بارے میں جو یہ کہا تھا کہ بہت سے حضرات تابعین نے بھی اسی مسلک کو اختیار کیا ہے، اس کی تردید کی جائے، لیکن اس مقصد کے لئے انہوں نے المغنی کی عبارت کو جس طرح نقل کیا ہے، اور اس کے مجموعی مفہوم کے ساتھ جو زیادتی فرمائی ہے اس کا اندازہ پوری عبارت کو سیاق و سباق کے ساتھ دیکھ کر ہی ہو سکتا ہے، علامہ ابن قدامہ کا پورا فقرہ یہ ہے:

روی عن عمرو معاذ ومعاویة أنهم ورثوا المسلم من الکافر ولم

یورثوا الکافر من المسلم وحکی ذلک عن محمد بن الحنفیہ وعلی بن الحسن
وسعید بن المسیب ومسروق وعبد اللہ ابن معقل والشعبی والنخعی و
یحییٰ بن یعمر واسحاق ولبیس ببولثوق بہ عنہم فان احمد قال:
لیس بین الناس اختلاف فی أن المسلم لا یرث الکافر

حضرت عمرؓ، حضرت معاذؓ اور حضرت معاویہؓ سے یہ قول مروی ہے کہ انہوں نے مسلمان کو
کافر کا وارث قرار دیا، اور کافر کو مسلمان کا وارث نہیں بنایا، یہی محمد بن حنفیہؓ، علی بن حسینؓ،
سعید بن مسیبؓ، مسروقؓ، عبد اللہ بن معقلؓ، شعبیؓ، نخعیؓ، یحییٰ بن یعمرؓ اور اسحاقؓ سے بھی
منقول ہے، لیکن ان حضرات کی طرف اس قول کی نسبت قابلِ اعتماد نہیں، اس لئے کہ
امام احمد فرماتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان اس معاملے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ مسلمان
کافر کا وارث نہیں ہوتا۔

اب یہ بوالعجبی ملاحظہ فرمائیے کہ علامہ ابن قدامہؒ نے شروع میں اس مسلک کی نسبت صرف محمد بن حنفیہؓ وغیرہ ہی کی طرف
نقل نہیں کی ہے بلکہ حضرت عمرؓ، حضرت معاذؓ اور حضرت معاویہؓ کی طرف بھی نقل کی ہے، اور پھر آخر میں ان تمام ہی
حضرات کے بارے میں فرمایا ہے کہ "ان حضرات کی طرف اس قول کی نسبت ناقابلِ اعتماد ہے" لیکن علامہ علی
صاحب حضرت عمرؓ، حضرت معاذؓ اور حضرت معاویہؓ کا نام حذف کر کے صرف محمد بن حنفیہؓ وغیرہ کے اسماء گرامی
ذکر کرتے ہیں، اور یہ تاثر دیتے ہیں کہ ابن قدامہؒ نے صرف ان حضرات کی طرف اس مسلک کی نسبت کو مشکوک بتایا ہے
حالانکہ اگر ابن قدامہؒ کی بات ماننی ہے تو پوری مانئے، اور حضرت معاویہؓ کے بارے میں بھی یہ کہئے کہ ان کی طرف
بھی اس قول کی نسبت صحیح نہیں، لہذا مولانا مودودی صاحب نے ان کے خلاف جو بحث چھیڑی ہے، وہ جڑ مول
ہی سے غلط ہے، لیکن یہ آخر انصاف و دیانت کی کونسی قسم ہے کہ ابن قدامہؒ کی بات کو محمد بن حنفیہؓ کے
بارے میں تو آپ واجب التسلیم قرار دیتے ہیں، اور وہ اسی فقرے میں حضرت معاویہؓ کے بارے میں جو کہہ
رہے ہیں کہ ان کی طرف اس قول کی نسبت لائقِ اعتماد نہیں، تو اسے نقل تک نہیں کرتے، تاکہ یہ کہا جاسکے

سہ ابن قدامہؒ: المغنی ص: ۲۹۴ ج ۶ دار المنار مصر ۱۳۶۶ھ

سہ اس لئے کہ انہوں نے دلیل میں امام احمدؒ کا قول نقل کیا ہے جسکے الفاظ یہ ہیں کہ "لوگوں کے درمیان اس معاملے
میں کوئی اختلاف نہیں ہے" اس سے صاف واضح ہے کہ اس قول کی نسبت نہ حضرت معاویہؓ وغیرہ کی طرف درست ہے
نہ محمد بن حنفیہؓ وغیرہ کی طرف۔

کہ حضرت معاویہؓ اپنے اس مسلک میں تنہا ہیں، ان کا کوئی ہم نوا نہیں، اور پھر مولانا مودودی صاحب نے انہیں جو "بدعت" کا مرتکب بتایا ہے، اس کی تصدیق و تائید کی راہ ہموار ہو سکے۔ اس طرز عمل پر سوائے اظہارِ افسوس کے اور کیا کیا جائے؟

نصف دیت کا معاملہ | دوسرے نمبر پر میں نے مولانا مودودی صاحب کی اس عبارت پر

تتقید کی تھی :

"حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ دیت کے معاملہ میں بھی حضرت معاویہؓ نے سنت کو

بدل دیا، سنت یہ تھی کہ معاہدہ کی دیت مسلمان کے برابر ہوگی، مگر حضرت معاویہؓ نے اس کو

نصف کر دیا اور باقی نصف خود لینی شروع کر دی۔ (خلافت و ملوکیت ص ۱۶۳ و ۱۶۴)

میں نے اس عبارت پر چار اعتراض کئے تھے :

(۱) خط کشیدہ جملہ مولانا مودودی صاحب نے خود اپنی طرف سے بڑھا دیا ہے اصل کتاب میں یہ جملہ

بالکل موجود نہیں ہے، نہ حافظ ابن کثیر نے یہ جملہ کہا، نہ امام زہری نے۔

ملک غلام علی صاحب نے میرا یہ اعتراض میری عبارت کے ذیل میں نقل کیا ہے، لیکن نہ تو اس کا کوئی

جواب دیا ہے نہ مولانا مودودی کی غلطی کا اعتراف کیا ہے۔ عربی داں حضرات خود بھی البدایہ والنہایہ ص ۱۳۹

ج ۸ کھول کر دیکھ سکتے ہیں۔

(۲) دوسرا اعتراض میں نے یہ کیا تھا کہ خط کشیدہ حصے کو چھوڑ کر باقی مقولہ کی نسبت حافظ ابن کثیرؒ

کی طرف کرنے میں بھی مولانا مودودی صاحب کو مغالطہ ہوا ہے، یہ مقولہ حافظ ابن کثیرؒ کا نہیں، امام زہریؒ

ہی کا ہے، میں نے لکھا تھا کہ :

"وبہ قال الزہری کے الفاظ اس پر شاہد ہیں"

ایک دلچسپ غلطی | میرے اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے ملک صاحب نے بڑی ہی دلچسپ

لکھی ہے، فرماتے ہیں :

سہ ملک صاحب کا یہ کہنا درست نہیں کہ "اس سے نفس مسئلہ پر کچھ اثر نہیں پڑتا" ہمارے نزدیک یہ بات صاف

ہونی اپنے لئے ضروری ہے کہ اس کے بغیر سن بیہفتی کی جو روایت ہم نے آگے نقل کی ہے، اس کا کما حقہ

اثر ظاہر نہیں ہوتا۔

”مدیر البلاغ نے ابن کثیر کے قول کے ساتھ سابق فقہ کے آخری الفاظ و بہ

قال الزہری کو غلط طریق پر ملا کر ابن کثیر کے قول کو امام زہری کا قول بنا دیا ہے

حالانکہ قال اور بہ قال (یا قال بہ) کے معانی کافرق تو انہیں معلوم ہونا چاہیے تھا

اور اس بات سے بھی بے خبر ہونا چاہیے تھا کہ بہ قال کے الفاظ کو بالعموم آخر میں

لایا جاتا ہے اور اس کا اشارہ قول ماسبق کی جانب ہوتا ہے“ (ترجمان القرآن جون ۱۹۶۱ء صفحہ ۴۷)

اگر ملک غلام علی صاحب کے ذریعہ ہماری عربی زبان کی معلومات میں کوئی اضافہ ہو جاتا تو ہم ان کے ممنون ہی ہوتے

لیکن مشکل یہ ہے کہ ”مدیر البلاغ“ کو ملک صاحب سے استفادہ کرنے کی سعادت حاصل نہیں ہو سکی، اس کے

بجائے اس نے ”عربی مدارس کے ماحول“ میں تعلیم پائی ہے جہاں کا ادنیٰ طالب علم بھی اس بات کو جانتا ہے

کہ ”بہ قال“ کی ایک قسم اور بھی ہے جو ہمیشہ روایت کے شروع میں آتی ہے، یہ محدثین کا جانا بوجھا طریقہ ہے

کہ جب وہ ایک سند سے کسی کا ایک مقولہ ذکر کرتے ہیں اور پھر آگے اسی سند سے اسی شخص کا دوسرا مقولہ نقل

کرنا چاہتے ہیں تو دوسرے مقولہ میں سند کا اعادہ کرنے کے بجائے شروع میں و بہ قال کہنے پر اکتفا کرتے

ہیں۔ بہ کی ضمیر سند کی طرف راجع ہوتی ہے، یعنی وبہذا السنن قال جس کا مطلب یہ ہوتا ہے

کہ ”مذکورہ سند سے ہی اسکا یہ قول ہم تک پہنچا ہے۔“

یہاں بھی ”بہ قال الزہری“ کا جملہ اسی معنی میں آیا ہے، شروع میں حافظ ابن کثیر نے توثیق مسلم

من الکافر کے سلسلے میں امام زہری کا قول نقل کیا ہے، اس کے بعد چونکہ ”نصف دیت“ کے بارے

میں امام زہری کا یہ مقولہ بھی اسی سند سے مروی تھا، اس لئے اس کے شروع میں و بہ قال الزہری

کہہ دیا ہے، ملاحظہ فرمائیے: البدایہ والنہایہ کی پوری عبارت اس طرح ہے:-

وقال ابو الیمان عن شعیب عن الزہری: مضت السنة أن لا یرث

الکافر المسلم ولا المسلم الکافر وأول من ورث المسلم من الکافر

معاویة، وقضی بذاک بنو امیة بعدہ حتی کان عمر بن عبد العزیز

فراجع السنة واعاد هشام ما قضی بہ معاویة وبنو امیة من

بعدہ، و بہ قال الزہری، ومضت السنة أن دية المعاهدکدیه

المسلم، وكان معاویة أول من قصرها الى النصف الخ

ابو الیمان شعیب سے اور وہ زہری سے روایت کرتے ہیں کہ سنت یہ چلی آتی تھی کہ نہ کافر

مسلمان کا وارث ہو گا نہ مسلمان کافر کا، یہاں تک کہ عمر بن عبدالعزیز آئے تو انہوں نے پہلی سنت کو لوٹا دیا، پھر شام نے اس فیصلے کو لوٹا دیا جو حضرت معاویہؓ اور ان کے بعد کے بنو امیہ نے کیا تھا، اور مذکورہ سند ہی سے امام زہریؒ کہتے ہیں کہ سنت یہ چلی آتی تھی کہ معاہدہ کی دیت مسلمان کے برابر ہوگی، معاویہؓ پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے اس کم کر کے نصف کر دیا الخ

اب اگر ملک صاحب کے ارشادات مطابق وہ بہ قال الزہری کے الفاظ کو اگلے فقرے کے بجائے سابق فقرے سے متعلق سمجھا جائے تو عبارت کا ترجمہ یہ ہو جائے گا کہ "... پہلے وہ شخص جنہوں نے مسلمان کو کافر کا وارث قرار دیا معاویہؓ ہیں، اسی پر ان کے بعد بنو امیہ فیصلے کرتے رہے یہاں تک کہ عمر بن عبدالعزیز آئے تو انہوں نے پہلی سنت کو لوٹا دیا، پھر شام نے اس فیصلے کو لوٹا دیا، جو حضرت معاویہؓ اور ان کے بعد کے بنو امیہ نے کیا تھا، اور یہی امام زہریؒ کا قول ہے۔"

اب یہ طرفہ تماشہ ملاحظہ فرمائیے کہ ایک طرف تو ملک صاحب اس بات پر مہر ہیں کہ امام زہریؒ کے نزدیک حضرت معاویہؓ کا یہ فیصلہ سنت نہیں، بلکہ بدعت تھا، دوسری طرف یہ بھی فرماتے ہیں کہ بہ قال الزہریؒ کا تعلق تو ریث مسلم کے مقولہ سے ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ امام زہریؒ نے حضرت معاویہؓ ہی کے فیصلے کو صحیح قرار دیا ہے، اور جس چیز کو وہ "بدعت" سمجھتے ہیں اسی کو اپنا مذہب بھی بنایا ہے۔ کیا جناب ملک صاحب اس پر راضی ہیں؟

"مدیر البلاغ" کا جرم یہ ہے کہ اُس نے اس مضحکہ خیز صورت حال کو دیکھ کر اتنا لکھ دیا تھا کہ مولانا مودودی صاحب سے اس عبارت کا مفہوم سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہے، یہ مقولہ حافظ ابن کثیر کا نہیں، بلکہ امام زہریؒ ہی کا ہے، وہ بہ قال الزہریؒ کے الفاظ اس پر شاہد ہیں، اور پھر غلط فہمی سے بچانے کے لئے بہ قال الزہریؒ کا ترجمہ بھی ان الفاظ کے ساتھ کر دیا تھا کہ "مذکورہ سند ہی سے امام زہریؒ کا یہ قول ہم تک پہنچا ہے۔ ہم سمجھتے تھے کہ اہل علم کے لئے اتنا اشارہ کافی ہوگا، لیکن ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ ملک صاحب کے لئے اتنا اشارہ غلط فہمی کا سبب بن جائے گا، اور وہ جواب میں ہمیں "بہ قال" کے مفہوم سے باخبر کرنے کی سعادت عطا فرمائیں گے۔"

بہر کیف! جس شخص کو حدیث اور تاریخ کی عربی کتابوں سے ادنیٰ مہارت بھی رہی ہو، وہ اس تشریح کے بعد اس حقیقت میں شبہ نہیں کر سکتا کہ دیت کے بارے میں یہ مقولہ حافظ ابن کثیر کا اپنا نہیں، بلکہ امام زہریؒ کا ہے، حافظ ابن کثیر نے صرف اسے نقل کیا ہے۔

(۳) اس کے بعد ہم نے عرض کیا تھا کہ امام زہریؒ کا یہ قول یہاں اختصار اور اجمال کے ساتھ بیان ہوا ہے، اس کی پوری تفصیل بیہقیؒ نے اپنی سنن کبریٰ میں روایت کی ہے، اور اس میں یہ تصریح ہے کہ حضرت معاویہؓ آدھی دیت مقنول کے ورثاء کو دیتے تھے، اور باقی نصف بیت المال میں داخل کر دیتے تھے، لہذا آدھی دیت کو اپنے ذاتی استعمال میں لانے کا کوئی سوال نہیں۔

یہ بالکل صاف اور سیدھی سی بات تھی کہ حافظ ابن کثیرؒ نے امام زہریؒ کا مقول اختصار کے ساتھ نقل کیا ہے، بیہقیؒ نے تفصیل کے ساتھ، لہذا اعتبار بیہقیؒ کی روایت کا ہوگا، اور اس کی موجودگی میں یہ کہنا بالکل غلط ہوگا کہ حضرت معاویہؓ نے آدھی دیت اپنے استعمال میں لانی شروع کر دی تھی، مولانا مؤوی صاحب نے ایک جگہ لکھا ہے :-

” تمام بزرگان دین کے معاملہ میں عموماً، اور صحابہ کرامؓ کے معاملہ میں خصوصاً میرا طرز عمل یہ ہے کہ جہاں تک کسی معقول تاویل سے یا کسی معتبر روایت کی مدد سے ان کے کسی قول یا عمل کی صحیح تعبیر ممکن ہو، اسی کو اختیار کیا جائے اور اس کو غلط قرار دینے کی جسارت اس وقت تک نہ کی جائے جب تک کہ اس کے سوا چارہ نہ رہے۔“

(خلافت و ملوکیت ص ۳۰۸)

اس لئے ہم سمجھتے تھے کہ سنن بیہقیؒ کی اس معتبر روایت کو دیکھ کر مولانا کی طرف سے مسرت کا اظہار ہوگا کہ اسکی مدد سے حضرت معاویہؓ کے فعل کی صحیح تعبیر مل گئی، لیکن افسوس ہے کہ ملک غلام علی صاحب کو اب بھی اس بات پر اصرار ہے کہ حضرت معاویہؓ آدھی دیت ذاتی استعمال ہی کے واسطے لیتے تھے، اور بیہقیؒ کی روایت میں جو بیت المال کا لفظ آیا ہے اس سے مراد بھی حضرت معاویہؓ کی ذات ہی ہے۔ دلائل ملاحظہ فرمائیے:

” واقعہ یہ ہے کہ مورخین نے دو کئی مقامات پر بھی امیر معاویہؓ اور دوسرے بنو امیہ

کے عائد کردہ غنائم و محاصل کے لئے دونوں طرح کے الفاظ استعمال کئے ہیں، ایک ہی

واقعہ میں کہیں لنفسہ کا لفظ ہے اور کہیں لبیت المال کا لفظ۔ اب اگر بیت المال

کی پوزیشن فی الواقع امیر معاویہؓ اور آپ کے جانشینوں کے زمانے میں وہی ہوتی جو

عہد نبویؐ اور خلافت راشدہ میں تھی، تب تو یہ کہا جاسکتا تھا کہ ہر جگہ لنفسہ سے مراد

سنن الکبریٰ للبیہقیؒ ص ۱۰۲ ج ۸، دائرة المعارف العثمانیہ، حیدرآباد دکن ۱۳۵۷ھ پوری عبارت

کے لئے ملاحظہ ہو البلاغ محرم ۱۳۸۹ھ ص ۲۵

لبیت مال المسلمین ہے، لیکن بیت المال اگر ذاتی اور سیاسی مقاصد و اغراض کے لئے بلاتا مل اور بے دریغ استعمال ہونے لگے، فرمانروا کے صرف خاص اور قوم کے بیت المال میں عملاً کوئی فرق نہ رہے اور مسلمانوں کا امیر بیت المال کے آمد و خرچ اور حساب و کتاب کے معاملہ میں مسلمانوں کے سامنے جوابدہ نہ رہے تو پھر صورتحال اُلٹ جاتی ہے، اس صورت میں اخذ لبیت المال بھی اخذ لنفسہ بنکر رہ جاتا ہے۔^۱

ہماری پہلی گزارش تو یہ ہے کہ اگر ملک صاحب کے اس ارشادِ گرامی کے مطابق حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں "اخذ لبیت المال" بھی "اخذ لنفسہ" بن کر رہ گیا ہے تو ملک صاحب کو چاہیے کہ تاریخ میں جن جن مقامات پر حضرت معاویہ کا بیت المال کے لئے کچھ لینا مذکور ہے، ان سب کو حضرت معاویہ کے "جرم" کی فہرست میں شامل فرمائیں، اور جب کوئی پوچھے کہ یہ فعل جرم کیسے ہوا؟ تو یہی بلیغ جواب دہرا دیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں اخذ لبیت المال کا جملہ اخذ لنفسہ کے معنی دیتا ہے۔

پھر کیا جناب غلام علی صاحب کوئی دلیل ایسی پیش کر سکتے ہیں جس سے یہ ثابت ہو کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بیت المال کی رقوم اپنے ذاتی استعمال میں لانی شروع کر دی تھیں؟ اور عملاً ان کے ذاتی صرف اور بیت المال میں کوئی فرق نہیں رہا تھا؟ عجیب بات ہے کہ دعویٰ تو وہ کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ کے زمانے میں بیت المال ذاتی اغراض کے لئے بے دریغ استعمال ہونے لگا تھا، مگر خود اپنے اس دعوے کی کوئی دلیل پیش کرنے کے بجائے اس دعوے کی نفی پر دلیل ہم سے طلب فرماتے ہیں کہ:

"کیا کوئی شخص یہ بتا سکتا ہے کہ ان کے عہدِ خلافت میں خلیفہ کے لئے ایک شاہرہ

متعین کر دیا گیا ہو اور بیت المال کے مصارف ان کے ذاتی مصارف سے بالکل الگ

رکھے گئے ہوں۔"

حالانکہ بیت المال کی پوزیشن میں تبدیلی کا دعویٰ خود انہوں نے کیا ہے اور دنیا بھر کے مسلم اصول استدلال کی رو سے دلیل اس کے ذمہ ہے جو تبدیلی کا مدعی ہے، جو شخص تبدیلی کا انکار کرتا ہے اس کے لئے اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ تبدیلی کی کوئی دلیل نہیں۔ اس لحاظ سے ان کے دعوے کی تردید کے لئے دلیل پیش کرنا ہمارا

ذمہ داری نہیں تھی، مگر تبرعاً ہم یہ دلیل پیش کرتے ہیں، اس مقالے کی تحریر کے دوران حضرت معاویہؓ سے متعلق حدیث اول تاریخ کی بیسیوں کتابیں ہماری نگاہ سے گزری ہیں، ہمیں تو کہیں اس کا ادنیٰ ثبوت بھی نہیں مل سکا کہ وہ بیت المال کو ذاتی مصارف میں خرچ کرنے لگے تھے، اس کے بجائے ایک ایسی روایت ملی جو شاید ملک حسب کی بصیرت میں اضافہ کر سکے، حافظ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سند حسن کے ساتھ نقل کرتے ہیں:

عن معاویة وصدع المنبر يوم الجمعة فقال عند خطبته ايها الناس ان المال مالنا والفقير فينا، من شئنا اعطينا ومن شئنا منعنا، فلم يجبه أحد فلما كانت الجمعة الثانية قال مثل ذلك فلم يجبه أحد فلما كانت الجمعة الثالثة قال مثل مقالته فقال إليه رجل فقال كلا! انما المال مالنا والفقير فينا، من حال بيننا وبينه حكمناه الى الله بأسيا فنا، فنزل معاوية فأرسل إلى الرجل فأدخل عليه فقال القوم هلك ففتح معاوية الأبواب ودخل الناس فوجدوا الرجل معه على السرير فقال إن هذا أحياني أحياء الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون أئمة من بعدى يقولون فلا يرد عليهم قولهم يتقاصمون في النار لتقاصم القرادة، واتي تكلمت فلم يرد علي أحد فخشيت أن أكون منهم فتكلمت الثانية فلم يرد علي أحد فقلت في نفسي إني من القوم ثم تكلمت الجمعة الثالثة فقام هذا فرد علي فأحياني أحياء الله فرجوت أن يخرجني الله منهم، فأعطاء وأجازة

” حضرت معاویہؓ سے روایت ہے کہ وہ ایک مرتبہ جمعہ کے دن منبر پر چڑھے اور خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ ”ساری دولت ہماری دولت ہے اور سارا مال غنیمت ہمارا مال ہے، ہم جس کو چاہیں گے دیں گے اور جس کو چاہیں گے روک دیں گے۔“ اس پر کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، جب دوسرا جمعہ آیا تو انہوں نے پھر یہی بات دہرائی، مگر کوئی نہ بولا، پھر جب تیسرا جمعہ آیا تو حضرت معاویہؓ نے پھر یہی بات کہی، تو ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے کہا: ”ہرگز نہیں! مال تو سارا ہمارا ہے، مال غنیمت بھی ہم سب کا ہے، جو شخص ہمارے اور اس کے

درمیان حائل ہوگا، ہم اپنی تلوار کے ذریعے اس کا فیصلہ اللہ کے پاس لے جائیں گے۔ یہ سن کر حضرت معاویہؓ منبر سے اترے، اس شخص کو بلوا بھیجا، جب اسے حضرت معاویہؓ کے پاس داخل کیا گیا تو لوگ کہنے لگے کہ یہ شخص مارا گیا، لیکن حضرت معاویہؓ نے دروازے کھول دیئے، لوگ اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہ شخص انکے ساتھ چار پائی پر بیٹھا ہوا ہے، اس پر حضرت معاویہؓ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کو زندہ رکھے، اس نے مجھے زندہ کر دیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ”میرے بعد کچھ امرا ایسے آئیں گے جو (غلط) باتیں کہیں گے، مگر ان کا جواب نہیں دیا جائے گا، ایسے لوگ آگ میں بندروں کی طرح داخل ہوں گے“ میں نے (اپنا امتحان کرنے کے لئے) ایک بات کہی تھی، کسی نے اس کی تردید نہ کی تو مجھے ڈر ہوا کہ کہیں میں ان امرا میں داخل نہ ہو جاؤں، تو میں نے دوبارہ وہی بات کہی، پھر بھی کسی نے جواب نہ دیا تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں انہی لوگوں میں سے ہوں، پھر میں نے تیسرے جمعہ میں وہی بات کہی تو یہ شخص کھڑا ہو گیا، اور اس نے میری تردید کی اور اللہ سے زندہ رکھے، اس نے مجھے زندہ کر دیا اب مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسے امرا کے زمرہ سے نکال دیکے۔ پھر حضرت معاویہؓ نے اس شخص کو انعام دیا۔

حافظ ذہبیؒ یہ روایت نقل کر کے فرماتے ہیں:

هذا حديث حسن

(سند کے لحاظ سے) یہ حدیث حسن ہے

اور سنئے! محمد بن عوف طائیؒ اپنی سند سے عطیہ بن قیسؒ کا قول نقل کرتے ہیں کہ میں نے حضرت معاویہؓ کو خطبہ میں فرماتے ہوئے سنا کہ: ”تمہارے بیت المال میں ظالمت اور کفر کے بعد بھی کچھ رقم بچ گئی ہے اب میں وہ بھی تمہارے درمیان تقسیم کر رہا ہوں، اگر آئندہ سال بھی بچ گئی تو وہ بھی تقسیم کر دینگے ورنہ مجھ پر کوئی الزام نہ ہوگا، فانہ لیس بمالی واما هو مال اللہ الذی افاض علیکم (اس لئے کہ وہ میرا مال نہیں بلکہ اللہ کا مال ہے جو اللہ نے تم کو بطور عنیمت عطا کیا ہے)“

کیا اب بھی ملک صاحب یہ فرمائیں گے کہ حضرت معاویہؓ کے زمانے میں بیت المال ذاتی اغراض کے لئے ذریعہ استعمال ہونے لگا تھا؟

(۴) چونکہ اعتراض میں نے یہ کیا تھا کہ مثلہ عہد صحابہؓ ہی سے مختلف فیہ چلا آتا ہے کہ ذمی کی دیت مسلمان

کے برابر ہوگی یا اس سے آدھی یا تہائی، میں نے عرض کیا تھا کہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے میں مختلف

سنہ الذہبیؒ: تاریخ الاسلام ص ۳۲۱ و ۳۲۲ ج ۲ مکتبۃ القدسی ۱۳۶۸ھ

سنہ ابن تمیہ: منہاج السنہ ص ۱۸۵ ج ۳ بولاق ۱۳۳۳ھ

احادیث مروی ہیں، کسی میں پوری دیت ادا کرنے کا حکم ہے، کسی میں آدھی کا، اسی لئے حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ سے بھی آدھی دیت لینے کا حکم مروی ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا عمل بھی اسی پر رہا اور امام مالکؒ کا بھی یہی مذہب ہے، امام ابوحنیفہؒ پوری دیت والی روایت کو ترجیح دیتے ہیں، اور مسلمان اور ذمی کی نیت میں کوئی فرق نہیں کرتے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں مذاہب کی درمیانی راہ اختیار کرتے ہوئے متعارض احادیث میں تطبیق دی اور یہ مسلک اختیار کیا کہ آدھی دیت مقتول کے ورثا کو دلوانی، اور آدھی بیت المال کو۔ میں نے صاف لکھا تھا کہ یہ حضرت معاویہؓ کا فقہی اجتہاد ہے جس سے اختلاف کیا جاسکتا ہے مگر اسے بدعت نہیں کہا جاسکتا۔

ملک صاحب نے اس کے جواب میں پھر حضرت معاویہؓ کے دلائل پر گفتگو کر کے انہیں کمزور کرنے کی کوشش کی ہے، اور ان کے مقابلے میں اپنے دلائل پیش کئے ہیں، اگرچہ ان کے بیان کئے ہوئے دلائل پر بھی کلام کیا جاسکتا ہے، لیکن ہمارے خیال میں یہ پوری بحث بالکل غیر متعلق ہے، اس لئے کہ بحث مرے سے یہ ہے ہی نہیں کہ حضرت معاویہؓ کے دلائل مضبوط ہیں یا کمزور، ہم خود بھی مسلک کے لحاظ سے حضرت معاویہؓ کے مسلک کے قائل نہیں ہیں، گفتگو تو یہ ہے کہ ایک فقیہ مجتہد کے کسی فقہی مسلک کو دلائل کے لحاظ سے کمزور قرار دینے کے بعد بھی اسے بدعت نہیں کہا جاسکتا اور ہم سمجھتے ہیں کہ "لو دیت مسلم" کے ملے میں ہم اس پر کافی بحث کر چکے ہیں، یہاں اس کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔

مالِ غنیمت میں خیانت

مولانا مودودی صاحب نے حضرت معاویہؓ پر اعتراض کرتے ہوئے لکھا ہے:

"مالِ غنیمت کی تقسیم کے معاملے میں بھی حضرت معاویہؓ نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ

کے صریح احکام کی خلاف ورزی کی۔ کتاب و سنت کی رو سے پورے مالِ غنیمت کا پانچواں

حصہ بیت المال میں داخل ہونا چاہیے اور باقی چار حصے اس فوج میں تقسیم ہونے چاہئے

جو لڑائی میں شریک ہو، لیکن حضرت معاویہؓ نے حکم دیا کہ مالِ غنیمت میں سے چاندی سونا

ان کے لئے الگ نکال دیا جائے، پھر باقی مال شرعی قاعدے کے مطابق تقسیم کیا جائے۔"

مولانا مودودی صاحب نے اس واقعے کے لئے پانچ کتابوں کے حوالے دیے تھے، جن میں سے ایک البدریۃ والنہایۃ ص ۲۹

جلد ۸ کا حوالہ بھی تھا، میں نے اس حوالے کی مکمل عبارت نقل کر کے ثابت کیا تھا کہ اس میں صاف یہ الفاظ

موجود ہیں کہ یجمع کلہ من ہذہ الغنیمۃ لبیت المال (اس مالِ غنیمت کا سارا سونا چاندی

بیت المال کے لئے جمع کیا جائے۔ ایسی صورت میں مولانا مودودی صاحب کے لئے جائز نہیں تھا کہ وہ اس کتاب کے حوالہ سے یہ تحریر فرمائیں کہ "حضرت معاویہؓ نے حکم دیا کہ مالِ غنیمت میں سے چاندی سونا ان کے لئے الگ نکال لیا جائے۔ محترم ملک غلام علی صاحب اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

"مولانا مودودی نے اس بات کی سند میں پانچ کتابوں کے حوالے دیئے تھے جن میں سے

پانچواں اور سب سے آخری حوالہ البدایہ والنہایہ کا تھا۔ اب جناب محمد تقی صاحب نے کیا یہ ہے

کہ باقی کتابوں کو چھوڑ کر صرف البدایہ کا حوالہ نقل کر دیا ہے۔"

ملک صاحب نے یہ بات کچھ ایسے انداز سے فرمائی ہے کہ جیسے میں نے البدایہ کا حوالہ نقل کر کے کسی جرمِ عظیم کا ارتکاب کیا ہے، سوال یہ ہے کہ جب مولانا مودودی صاحب نے البدایہ کا حوالہ بقید صفحات خود اپنی کتاب میں درج فرمایا ہے، اور ساتھ ہی ضمیمہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ :

"اصحابِ علم خود اصل کتابوں سے مقابلہ کر کے دیکھ سکتے ہیں" (خلافت و ملکیت ص ۲۹۹)

تو کیا یہاں "البدایہ" کی طرف رجوع کرنا محض اس وجہ سے گناہ ہو گیا ہے کہ اس سے مولانا مودودی صاحب کی ایک غلطی واضح ہوتی ہے؟

یہ درست ہے کہ باقی چار حوالوں میں بیت المال کا لفظ نہیں ہے، لیکن میں ایک مثال پیش کرتا ہوں جسے محض بات سمجھنے کے لئے پیش کیا جا رہا ہے، اس لئے اس پر برا ماننے کی کوئی وجہ نہیں، ملک صاحب غور فرمائیں کہ اگر چار اخباروں میں یہ خبر شائع ہو کہ "مولانا مودودی صاحب نے اپنے لئے ایک لاکھ روپیہ چندہ وصول کیا" اور ایک پانچویں اخبار میں خبر کے الفاظ یہ ہوں کہ "مولانا مودودی صاحب نے جماعت اسلامی کے لئے ایک لاکھ روپیہ چندہ وصول کیا۔" پھر کوئی شخص ان پانچوں اخباروں کے حوالہ سے مولانا پر یہ الزام عائد کرے کہ وہ اپنی ذلت کے لئے چندہ وصول کرتے ہیں، تو کیا ملک صاحب اس الزام تراش شخص کو پانچواں اخبار محض اس لئے نہیں دکھائیں گے کہ اس کا حوالہ پانچویں نمبر پر سب سے آخر میں دیا گیا تھا؟

ظاہر ہے کہ اس شخص سے یہی کہا جائے گا کہ پانچویں اخبار میں صراحت کے ساتھ "جماعت اسلامی"

کا لفظ موجود ہے اس لئے ہمارے لئے جائز نہیں تھا کہ اس اخبار کا حوالہ بھی دو، اور یہ بھی کہو کہ مولانا مودودی صاحب نے یہ چندہ اپنی ذات کے لئے وصول کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہر معقول آدمی ان پانچوں اخبارات کو پڑھ کر کہے گا کہ دراصل پہلے چار اخبارات میں خبر مجمل اور مختصر شائع ہوئی ہے، اور پانچویں اخبار نے اصل حقیقت واضح کر دی ہے، اس لئے اعتبار اسی کا ہوگا، پہلے اخبارات نے یا تو معاملہ کی تحقیق نہیں کی یا ان کے رپورٹروں نے مولانا سے غناہ کی بنا پر اس چندے کو مولانا کی ذات کی طرف منسوب کر دیا ہے۔

سوال یہ ہے کہ اگر یہی بات میں نے حضرت معاویہؓ کے بارے میں کہہ دی تو کون سا گناہ کیا؟ یہاں تو پانچ حوالوں کا معاملہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر دس کتابوں میں بھی حضرت معاویہؓ یا کسی اور صحابیؓ تابعیؓ یا کسی بھی شریف آدمی کی طرف ایک مجمل بات منسوب کی گئی ہو جس سے اس کی ذات پر کوئی اعتراض وارد ہو سکتا ہو اور کوئی گیارہویں کتاب اس کی تفصیل بیان کر کے حقیقت واضح کر دے تو عقل، دیانت اور انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ دس کی دس کتابوں کو اسی آخری کتاب کی تشریح پر محمول کیا جائے۔

ہمارا خیال ہے کہ مولانا مودودی صاحب کی غلطی دو اور دو چار کی طرح واضح ہے، اسے سمجھنے کے لئے کسی بلے چوڑے فلسفے کی ضرورت نہیں، اور اگر کوئی شخص اتنی واضح غلطی کو بھی صحیح قرار دینے پر اصرار کرے تو اسے اعلان کر دینا چاہیے کہ وہ مولانا مودودی صاحب کو معصوم اور غلطیوں سے پاک تصور کرتا ہے، ساری دنیا کی آنکھیں فریب کھا سکتی ہیں، لیکن ان کے قلم سے کوئی کوتاہی سرزد نہیں ہو سکتی۔

ملک صاحب فرماتے ہیں کہ چونکہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ان پانچوں مورخین میں سب سے آخر میں آئے ہیں، اس لئے ان کا قول پہلے مورخین کے مقابلے میں مرجوح ہے، لیکن اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جتنی باتیں پہلی تاریخ کے خلافت یا ان سے زائد نقل کی ہیں، وہ ساری کی ساری رد کر دی جائیں، کیونکہ پہلی تاریخ میں ان کا کوئی ذکر نہیں ہے، پھر تو حافظ ابن کثیر نے فضول ہی ایک مستقل تاریخ لکھنے کی تکلیف گوارا کی، انہیں چاہیے تھا کہ پہلی تاریخ ہی پر اکتفا فرمالیتے، اور ایک حافظ ابن کثیر ہی پر کیا موقوف ہے اگر تاریخ کا بعد میں لکھا جانا اس کی تردید کی دلیل ہے تو اسلام میں جو تاریخ سب سے پہلے لکھی گئی تھی، اس کے بعد کسی کو بھی اس موضوع پر قلم نہیں اٹھانا چاہیے تھا، اور اگر کسی نے اٹھالیا تھا تو ساری اُمت کو چاہیے تھا کہ بعد کی تمام تواریخ کو نذر آتش کر دیتی کہ ان سے گمراہیاں پھیلی ہیں۔

مولانا مودودی صاحب کی اس صریح غلطی کی تاویل کرنے کے لئے جناب غلام علی صاحب نے دلچسپ ترین بات یہ لکھی ہے کہ "آٹھویں صدی ہجری تک ابن کثیر سے پہلے جن لوگوں نے اس واقعہ کو نقل و روایت کیا ہے اور جنہوں نے ان پہلی تاریخوں کا مطالعہ کیا ہے کیا ان کا یہ بیان کرنا یا یہ سمجھنا بالکل غلط ہو گا کہ امیر معاویہؓ نے یہ مال اپنی ذات کے لئے طلب کیا تھا؟" ملک صاحب کا منشا غالباً یہ ہے کہ اگر ایک تاریخی حقیقت کے مجمل رہنے کی وجہ سے ساتویں صدی تک کے انسان کسی غلط فہمی میں مبتلا رہے ہوں، اور آٹھویں صدی میں وہ حقیقت واضح ہو کر سامنے آئی ہو تو بعد کے لوگوں پر بھی واجب ہے کہ وہ حقیقت کے اس انکشاف سے آنکھیں بند کر کے بدستور غلط فہمی ہی میں مبتلا رہیں، اور محض اس لئے اس حقیقت پر

کان نہ دھریں کہ وہ ساتویں صدی کے لوگوں پر واضح نہیں ہو سکتی تھی۔

یوں ملک صاحب کے مزید اطمینان کے لئے ہم یہ وثوق کے ساتھ عرض کر سکتے ہیں کہ ساتویں صدی تک کے لوگوں نے بھی ان الفاظ کا یہی مطلب لیا ہوگا کہ حضرت معاویہؓ نے یہ مال اپنی ذات کے لئے نہیں بلکہ بیت المال کے لئے منگایا تھا، اس لئے کہ وہ لوگ زبان و بیان کے محاورات سے اتنے بے خبر نہیں تھے کہ الفاظ کے ظاہر ہی کو تھام کر بیٹھ جائیں اور اس بات سے قطع نظر کر لیں کہ اگر ایک امیر سلطنت اپنے کسی ماتحت کو یہ حکم لکھ کر بھیجے کہ خراج کار و پیہ مجھے بھیج دو تو محاورہ ”مجھے“ سے مراد اپنی ذات نہیں ہوتی، بلکہ سرکاری خزانہ ہوتا ہے اور اگر کوئی شخص اس ”مجھے“ کے لفظ کو پکڑ کر بیٹھ جائے تو اس کو خلفائے راشدین کے احکام میں بھی (معاذ اللہ) خیانت کی بولا سکتی ہے۔ ان دلائل کی روشنی میں یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت معاویہؓ نے یہ سونا چاندی اپنی ذات کے لئے نہیں، بلکہ بیت المال کے لئے منگایا تھا، اس سلسلے میں ملک صاحب نے جو تاویلات — ذکر فرمائی ہیں انکا جواب بھی عرض کر دیا گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ خود ملک صاحب بھی جب کبھی تنہائی میں اپنی ان تاویلات پر غور فرمائیں گے تو انہیں کوئی خوشی نہیں ہوگی۔

اب مسئلہ یہ رہ جاتا ہے کہ بیت المال ہی کے لئے سہی سارا سونا چاندی طلب کر لینا شرعاً کہاں جائز ہے؟ اس کا جواب میں نے یہ دیا تھا کہ اگر سارا سونا چاندی پورے مالِ غنیمت کا پانچواں حصہ ہو تو یہ حکم شریعت کے مطابق ہو جاتا ہے، بیت المال میں سونے چاندی کی کمی ہوگی اس لئے حضرت معاویہؓ نے حکم دے دیا کہ سارا سونا چاندی (جو حضرت معاویہؓ کے اندازے کے مطابق کل مالِ غنیمت کا پانچواں حصہ تھا) بیت المال میں بھیج دیا جائے ملک صاحب اس کے جواب میں لکھتے ہیں:

”یہ استدلال بھی مہمل ہے کہ اس وقت بیت المال میں سونے چاندی کی کمی تھی جسے امیر معاویہؓ پورا کرنا چاہتے تھے، اس زمانے میں مبادلہ زر اور تبادلہ اشیاء کا نظام زیادہ پیچیدہ نہ تھا، اور سونے چاندی کے ذخائر بیت المال کے استحکام کے لئے محفوظ رکھنے کی خاص ضرورت نہ تھی۔“

اب یہ مقام تو ہمارے محترم نقاد ہی کو حاصل ہے کہ وہ چودہ سو سال پہلے کی حکومت کے بارے میں اس زمانے کے حکمران سے بھی زیادہ صحیح اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس وقت بیت المال میں سونے چاندی کی ضرورت تھی یا نہیں تھی، ہمیں کشف و الہام کا یہ کمال تو حاصل نہیں، لہذا ہمیں یہ جسرت بھی نہیں ہے کہ اپنے اندازے کے خلاف ہر امکان کو ”مہمل“ قرار دے دیں، لیکن جو تھوڑی سی عقل اللہ نے دی ہے، اس سے اتنا خیال

ضرور ہوتا ہے کہ اس زمانے میں جو نظام زر (MONETARY SYSTEM) رائج تھا وہ دو دھاتی معیار (BI-METALISM) پر مبنی تھا جس میں بیت المال کو سونے چاندی کی ضرورت سب سے زیادہ ہوتی تھی اس نظام میں سونے چاندی ہی کے چلتے تھے اور آجکل کی طرح سونے چاندی کی کمی زائد نوٹ چھاپ کر پوری نہیں کی جاسکتی تھی اس لئے بیت المال کے استحکام کے لئے سونے چاندی کی ضرورت آج سے زیادہ ہوتی ہوگی کم کسی طرح نہیں تھی۔

اور اگر بالفرض اس وقت بیت المال کو سونے چاندی کی ضرورت آج کے مقابلے میں کم ہوتی تھی تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی ضرورت پڑتی ہی نہیں تھی؟ اور کیا اس دور میں کسی ایسے وقت کا تصور ہی نہیں کیا جاسکتا جس میں بیت المال کے اندر سونا چاندی ضرورت کے مقابلے میں کم ہو گیا ہو؟

ملک غلام علی صاحب نے تاریخ طبری کی ایک روایت پیش کر کے کہا ہے کہ حضرت معاویہؓ نے صرف سونا چاندی ہی نہیں بلکہ "دوسری نفس اور عمدہ اشیاء" (الروائع) بھی طلب کی تھیں، لیکن طبری کی اس روایت میں کئی راوی مجہول الحال ہیں، اس کے مقابلے میں خود انہوں نے مستدرک حاکم کی جو روایت نقل کی ہے وہ سند کے لحاظ سے مضبوط ہے اور اس میں "الروائع" کا لفظ نہیں ہے، لہذا یہ لفظ حاشیہ آرائی کے سوا کچھ نہیں۔

میں نے اپنے مضمون میں مولانا مودودی صاحب کی عبارت کو ان کے مأخذ کے مقابلے میں رکھ کر یہ دکھلایا تھا کہ دونوں میں کیا کیا تفاوت پایا جاتا ہے؟ اس کا مقصد صرف دونوں عبارتوں کا فرق بیان کرنا تھا وہاں حضرت معاویہؓ کے فعل کے جواز اور عدم جواز سے بحث نہیں تھی، یہ بحث میں نے آگے کی تھی، لیکن جناب ملک غلام علی صاحب نے میرے مضمون کے نکات میں تقدیم و تاخیر کر کے انہیں "تاویلات" کا لقب عطا فرمایا اور پھر ان تاویلات کی تردید میں کسی صفحات سپرد قلم کئے ہیں، جب خلط مبحث اس حد تک پہنچ جائے تو ظاہر ہے کہ اس کا جواب دینا تطویل بھی ہے اور وقت کا ضیاع بھی، ملک صاحب کے بنیادی نکات کا جواب میں نے اوپر دے دیا ہے، اس خلط مبحث کے لئے میں قارئین کو صرف یہ دعوت دینے پر اکتفا کرتا ہوں کہ وہ میرے اور ان کے مضمون کو آمنے سامنے رکھ کر مطالعہ فرمائیں۔ انشاء اللہ حقیقت واضح ہو جائے گی۔

حضرت علیؓ پر سب و ستم

اس موضوع پر مولانا مودودی صاحب کی زیر بحث عبارت یہ تھی :

” ایک اور نہایت مکروہ بدعت حضرت معاویہؓ کے عہد میں یہ شروع ہوئی کہ وہ خود اور ان کے حکم سے ان کے تمام گورنر، خطبوں میں برسر منبر حضرت علی رضی اللہ عنہ پر سب و شتم کی بوچھاڑ کرتے تھے، حتیٰ کہ مسجد نبویؐ میں منبر رسولؐ پر عین روضہ نبویؐ کے سامنے حضورؐ کے محبوب ترین عزیز کو گالیاں دی جاتی تھیں اور حضرت علیؓ کی اولاد اور ان کے قریب ترین رشتہ دار اپنے کانوں سے یہ گالیاں سنتے تھے۔ کسی کے مرنے کے بعد اس کو گالیاں دینا شریعت تو درکنار، انسانی اخلاق کے بھی خلاف تھا اور خاص طور پر جموعہ کے خطبہ کو اس گندگی سے آلودہ کرنا تو دین و اخلاق کے لحاظ سے سخت گنہگارنا فعل تھا۔“

(خلافت و ملوکیت صفحہ ۱۷۴)

(۱) میں نے اس پر سب سے پہلا اعتراض کیا تھا کہ مولانا مودودی صاحب نے حضرت معاویہؓ کی طرف یہ ”مکروہ بدعت“ غلط منسوب کی ہے کہ وہ خود خطبوں میں برسر منبر حضرت علی رضی اللہ عنہ پر سب و شتم کی بوچھاڑ کرتے تھے۔ اس کا ثبوت نہ مولانا مودودی کے دیئے ہوئے حوالوں میں موجود ہے نہ تاریخ و حدیث کی کسی اور کتاب میں۔ ملک صاحب اس کے جواب میں لکھتے ہیں:

”مجھے عثمانی صاحب کی شکایت اس حد تک تسلیم ہے کہ جن مقامات کے حوالے مولانا مودودی نے دیئے ہیں وہاں یہ بات صراحتاً مذکور نہیں کہ امیر معاویہؓ خود سب و شتم کرتے تھے۔“

(ترجمان القرآن، جولائی ۱۹۶۹ء، ص ۲۴ و ۲۵)

لیکن اس کے بعد انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ بعض دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ خود حضرت معاویہؓ بھی اس فعل کا ارتکاب کرتے تھے، اپنے اس دعوے کے ثبوت میں انہوں نے البدایہ والنہایہ سے ایک روایت نقل کی ہے جس میں یہ الفاظ ہیں کہ:

”لَسَّاجِحُ مَعَاوِيَةَ اخذ بيد سعد بن ابى وقاصٍ وادخله دار الندوة
فاجلسه معه على سريرٍ ثم ذكر على بن ابى طالبٍ فوقه فيه فقال
ادخلتني دارك واجلستني على سريرك ثم وقعت في عليٍ لثمه الخ“

(خود ملک صاحب کے الفاظ میں اس روایت کا ترجمہ یہ ہے):

”جب معاویہؓ نے حج کیا تو انہوں نے سعد بن ابی وقاصؓ کو ہاتھ سے پکڑا اور دار الندوہ میں لیجا کر اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا، پھر علی بن ابی طالبؓ کا ذکر کرتے ہوئے انکی

عیب جوئی کی، حضرت سعدؓ نے جواب دیا "آپ نے مجھے اپنے گھر میں داخل کیا، اپنے تخت پر بٹھایا، پھر آپ نے علیؓ کے حق میں بدگوئی اور سب و شتم شروع کر دی۔"
ملک صاحب کے بقول اس روایت کے شواہد و متابعات "مسلم اور ترمذی میں بھی موجود ہیں، مسلم کی ایک حدیث یہ ہے:

"عن عامر بن سعد بن ابی وقاص عن اُبیہ قال أمر معاویة بن ابی سفیان سعدًا فقال ما منعک أن تسب اُبا تراب فقال أما ما ذكرت ثلاثاً قالهن رسول الله صلی الله علیه وسلم فلن أسبّه"
(ملک صاحب کے الفاظ میں ترجمہ یہ ہے):

"عامر بن سعد بن ابی وقاصؓ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیانؓ نے حضرت سعدؓ کو حکم دیا، پھر کہا کہ آپ کو کس چیز نے روکا ہے کہ آپ ابو تراب (حضرت علیؓ) پر سب و شتم کریں؟ انہوں نے جواب دیا کہ جب میں ان تین ارشادات کو یاد کرتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ کے متعلق فرمائے تھے تو میں ہرگز ان پر سب و شتم نہیں کر سکتا الخ"

یہاں سب سے پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس روایت کے اس ترجمہ کو درست مان لیا جائے جو جناب غلام علی صاحب نے کیا ہے، اور اس سے بعینہ وہ تاثر لیا جائے جو وہ لے رہے ہیں، تب بھی اس کی روشنی میں مولانا مودودی صاحب کے اس قول کی دلیل کیسے مل گئی کہ "حضرت معاویہؓ خطبوں میں برسبر منبر حضرت علیؓ پر سب و شتم کی بوجھاڑ کرتے تھے" ہر معقولیت پسند انسان یہ فرق محسوس کر سکتا ہے کہ نجی مجلسوں میں کسی شخص پر اعتراضات کرنا اور بات ہے اور "جموعہ کے خطبوں میں برسبر منبر سب و شتم کی بوجھاڑ" بالکل دوسری چیز، دعویٰ تو یہ کیا جا رہا ہے کہ حضرت معاویہؓ جمعہ کے خطبوں میں سب و شتم کی بوجھاڑ کرتے تھے، اور دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ ایک نجی مجلس میں ایک صحابی کے سامنے انہوں نے حضرت علیؓ پر کچھ اعتراضات کئے، اس پر ملک صاحب لکھتے ہیں:

"ممكن ہے کہ عثمانی صاحب یہاں نکتہ اٹھائیں کہ اس میں منبر کا ذکر نہیں ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ ایسا فعل جس کا دوسروں کو امر کیا جائے اور جس پر عمل نہ کرنے کی صورت میں باز پرس کی جائے کوئی معقول وجہ نہیں کہ اس کا ارتکاب علانیہ نہ ہو۔ پھر بالفرض اگر یہ فعل منبر پر کھڑے ہو کر نہیں بلکہ منبر پر بٹھ کر کیا جائے تو کیا قباحت میں کوئی کمی واقع ہو جاتی ہے؟ بلکہ ایک طرح سے پرائیویٹ مجلس میں سب و شتم اپنے ساتھ اغتیاب کو بھی جمع کر لیتا ہے۔"

اس سوال کا جواب تو صرف ملک صاحب ہی کے پاس ہوگا کہ صرف پرائیویٹ مجلس ہی کی گفتگو "اعتیاب" کے ذیل میں کیوں آتی ہے؟ منبر پر سب و شتم کرنا اعتیاب کیوں نہیں؟ یہ بات فی الحال موضوع سے خارج ہے، بہر کیف! ان کے کہنے کا خلاصہ یہ ہوا کہ پرائیویٹ مجلس میں کسی کو برا بھلا کہنا منبر پر سب و شتم کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے کیونکہ اس میں بقول ان کے اعتیاب بھی شامل ہو جاتا ہے، لیکن شاید ملک صاحب یہ لکھتے وقت یہ بھول گئے کہ اس مسئلے میں مولانا مودودی صاحب کیا ارشاد فرما چکے ہیں، انہوں نے مذکورہ عبارت ہی میں لکھا ہے کہ:

"کبھی کے مرنے کے بعد اُس کو گالیاں دینا شریعت تو درکنار انسانی اخلاق کے بھی خلاف

تھا اور خاص طور پر جموعہ کے خطبے کو اس گندگی سے آلودہ کرنا تو دین و اخلاق کے لحاظ سے

سخت گھناؤنا فعل تھا۔"

خط کشیدہ الفاظ انہوں نے اس جرم کی شاعت کو بڑھانے کے لئے ہی لکھے ہیں، اگر ملک صاحب کے قول کے مطابق خطبے میں گالی دینا پرائیویٹ مجلس میں برا کہنے سے اہون ہے تو براہ کرم وہ اس کی تشریح بھی فرمادیں کہ اس "خاص طور پر" کا کیا مطلب ہوا؟

واقعہ یہ ہے کہ مذکورہ بالا روایت کا مفہوم ملک صاحب نے صحیح طور سے بیان نہیں فرمایا، حضرت علیؑ اور حضرت معاویہؓ میں نقطہ نظر کا جو شدید اختلاف تھا وہ کسی سے پوشیدہ نہیں، حضرت علیؑ حضرت معاویہؓ کو بغاوت کا مرتکب سمجھتے تھے اور اس کا اظہار بھی فرماتے تھے، دوسری طرف حضرت معاویہؓ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت علیؑ قاتلین عثمانؓ سے قصاص لینے میں مدہمت برت رہے ہیں، اس لئے بر غلط ہیں، نقطہ نظر کے اس شدید اختلاف کا اظہار دونوں کی نجی مجلسوں میں ہوتا رہتا تھا، حضرت معاویہؓ اپنے ذاتی خصائل و اوصاف اور فضائل و مناقب میں چونکہ حضرت علیؑ کے ہم پلہ نہیں تھے، اس لئے ہو سکتا ہے کہ ان نجی مجلسوں میں ان کے منہ سے کوئی ایک آدھ لفظ غیر محتاط بھی نکل جاتا ہو، لیکن اس رائی پر یہ پرہیز آخراً عدل و انصاف کی کونسی منطق سے کھڑا کیا جاسکتا ہے کہ وہ "علانیہ خطبوں میں برسر منبر حضرت علیؑ پر سب و شتم کی بوجھاڑ کرتے تھے۔"

اصل میں مذکورہ روایت کے اندر لفظ "سب" استعمال ہوا ہے، عربی زبان میں اس کا مفہوم بہت وسیع ہوا اور وہیں

لفظ سب و شتم جس مفہوم میں استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں اس کا استعمال اس مفہوم میں نہیں ہوتا،

اگر کوئی شخص کسی کی غلط روش پر اعتراض کرے، اس کی کسی غلطی پر ٹوکے، اسے خطا کار ٹھہرائے یا

سفوراً بہت برا بھلا کہہ دے تو اردو میں اس کے لئے لفظ "سب و شتم" استعمال نہیں ہوتا، نہ اس پر گالی کے لفظ کا

اطلاق ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں معمولی سے اعتراض یا تغلیط کو بھی لفظ "سب" سے تعبیر کر دیتے ہیں، اور کلام عرب

میں اس کی بہت سی نظریں ملتی ہیں۔

صحیح مسلم ہی کی ایک حدیث میں ہے کہ تبوک کے سفر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفقا کو یہ ہدایت فرمائی

تھی کہ کل جب تم تبوک کے چشے پر پہنچو تو تم میں سے کوئی شخص اس کے پانی کو میرے

پہنچنے سے پہلے نہ چھوئے، اتفاق سے دو صاحبان قافلے سے آگے نکل کر چشے پر پہنچے پہنچ گئے، اودانہوں نے پانی پی لیا

راوی کہتے ہیں کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو،

”فَسَبَّهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“

ان دونوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ”سب“ فرمایا^۱

کیا کوئی شخص یہاں روایت کا یہ ترجمہ کر سکتا ہے کہ (معاذ اللہ) آپ نے انہیں گالیاں دیں؟ یا ان پر سب و شتم کی

بوچھاڑ کر دی؟ ظاہر ہے کہ نہیں! یہاں ”سب“ کا لفظ غلطی پر ٹوکنے، خطا کار ٹھہرانے یا غلطی پر سخت سست کہنے کے

معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ادھر میں نے اپنے پہلے مقالے میں صحیح بخاری کی ایک روایت پیش کر کے ثابت

کیا تھا کہ ایک صاحب نے حضرت علیؑ کے لئے محض ”الوتراب“ کا لفظ استعمال کرنے کو ”سب“ سے تعبیر فرما دیا تھا۔

ان حالات میں بلا خوف تردید یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ حضرت معاویہؓ نے حضرت سعدؓ کے ساتھ اپنی نجی

مجلس میں بھی حضرت علیؓ پر جو ”سب“ کیا، یا کرنے کی ہدایت کی تو وہ اردو والا ”سب و شتم“ نہیں تھا جسے مولانا مودودی

صاحب نے بڑی آسانی کے ساتھ ”گالیاں دینے“ سے تعبیر فرما دیا ہے، بلکہ صحیح مسلم کی مذکورہ حدیث کی طرح یہاں بھی ”سب“

سے مراد حضرت علیؓ پر اعتراض کرنا اور ان کی (مزعومہ) غلطی سے اپنی برأت کا اظہار ہے، اس سے زائد کچھ نہیں،

ورنہ یہ بات آخر کیونکر عقل میں آسکتی ہے کہ ایک طرف حضرت معاویہؓ نے حضرت علیؓ کو اپنے سے افضل قرار دیتے ہیں

(وَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّهُ خَيْرٌ مِنِّي وَأَفْضَلُ^۲)، مزار صدائی سے کہتے ہیں کہ ”میرے سامنے علیؓ کے اوصاف

بیان کرو“ اور جب وہ حضرت علیؓ کی غیر معمولی تعریفیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ”اللہ ابو الحسن (علیؓ) پر رحم کرے

خدا کی قسم وہ ایسے ہی تھے“ (رَحِمَ اللَّهُ أَبَا الْحَسَنِ كَانَ وَاللَّهِ كَذَلِكَ^۳) اور جب حضرت علیؓ کی

وفات کی خبر پہنچتی ہے تو اس پر شدید رنج و غم کا اظہار فرماتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ”ابن ابی طالب کی موت سے

فقہ اور علم رخصت ہو گئے“ (ذَهَبَ الْفَقْهُ وَالْعِلْمُ بِمَوْتِ ابْنِ أَبِي تَالِبٍ^۴) اور دوسری طرف

انہیں گالیاں دینے، اور ان پر سب و شتم کی بوچھاڑ کرنے کو جزو ایمان بھی سمجھتے ہیں؟ اگر حضرت سعدؓ کی مذکورہ

^۱ صحیح مسلم ص ۲۴۶ ج ۲ ص ۲۴۶ المطابع کراچی کتاب الفضائل باب معجزات النبی صلی اللہ علیہ وسلم

^۲ البدایة والنهاية ص ۱۲۹ ج ۸

^۳ الاستیعاب تحت الاصابہ ص ۴۳ و ۴۴ ج ۳۔ المكتبة الخيرية الكبرى، القاهرة ۱۹۳۹

^۴ البدایة والنهاية ص ۱۳۰ ج ۸

روایت کو ان تمام روایات کے ساتھ ملا کر دیکھا جائے اور ساتھ میں حضرت معاویہؓ کے مقامِ صحابیت، ان کے علم و فضل، ان کی شرافت و نجابت اور ان کے علم و تدبیر کو سامنے رکھا جائے تو کسی بھی صاحبِ انصاف کو اس بات میں شک نہیں رہ سکتا کہ یہاں 'سب' کا ترجمہ 'کالی' سے کرنا ایسی ہی زیادتی ہے جیسے صحیح مسلم کی مذکورہ حدیث کا یہ ترجمہ کرنا کہ :-
"آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے (معاذ اللہ) انہیں گالیاں دیں۔"

میں نے اپنے مقالے میں نقل کیا تھا کہ حضرت معاویہؓ کے پاس جب حضرت علیؓ کی وفات کی خبر پہنچی تو وہ رونے لگے، اور اپنی اہلیہ سے حضرت علیؓ کی تعریف کی، اس واقعے پر جو تبصرہ ملک غلام علی صاحب نے فرمایا ہے اس کا جواب دینا تو میرے بس سے باہر ہے، البتہ اُسے محض عبرت کے لئے قارئین کے سامنے نقل کرنا چاہتا ہوں، فرماتے ہیں:

"مجھے اس رونے پر کسی شاعر کا یہ شعر بے اختیار یاد آ گیا ہے

آئے تربت پہ مزی، روئے، کیا یاد مجھے

خاک اڑانے لگے جب کر چکے برباد مجھے

واقعہ یہ ہے کہ حضرت معاویہؓ کے رونے سے تو دراصل یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ان کا ضمیر خود جانتا تھا کہ خلیفہ وقت سے لڑ کر انہوں نے کس خطائے عظیمہ کا ارتکاب کیا تھا، اور انکا دل خوب جانتا تھا کہ بغاوت کے جرم سے قطع نظر، علیؓ جیسے شخص کے مقابلہ میں خود ان کا دعوائے خلافت کس قدر بے جا تھا۔"

یہاں تک ہماری گزارشات کا خلاصہ دو باتیں ہیں، ایک یہ کہ مولانا مودودی صاحب نے حضرت معاویہؓ پر جو یہ بے دلیل الزام عائد کیا ہے کہ وہ خطبوں میں برسبر منبر حضرت علیؓ پر سب و شتم کی بوچھاڑ کرتے تھے، اسکا ثبوت نہ ہرن یہ کہ ان کے دعوے حوالوں میں نہیں ہے، بلکہ جو روایت ملک صاحب نے پیش کی ہے، اُس سے بھی یہ الزام ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ مولانا مودودی صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ حججہ کے خطبوں میں برسبر منبر اس حرکت کا ارتکاب کیا جاتا تھا، جس کا حاصل یہ ہے کہ سب علیؓ کو جزو دین بنا لیا گیا تھا، اسی لئے اس کو انہوں نے بدعت کے عنوان سے تعبیر کیا ہے، حالانکہ ملک صاحب نے جو روایت پیش کی ہے، اس کے پیش نظر یہ ایک نجی مجلس کا واقعہ تھا۔ دوسرے یہ کہ اس نجی مجلس میں بھی جو 'سب' کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا ترجمہ 'کالی' سے کرنا درست نہیں، اس کا حاصل حضرت علیؓ کے طرز عمل پر اعتراض کرنا، ان کے موقف کو غلط ٹھہرانا، اور اس موقف

سے اپنی برأت کا اظہار ہے اور یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ صحیح مسلم کی حدیث مذکورہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لفظ "سب" منسوب کیا گیا ہے۔

(۲) دوسرا مسئلہ حضرت معاویہؓ کے گورنروں کا ہے، مولانا مودودی صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کے "تمام گورنرز" بلا استثناء خطبوں میں سب علیؓ کیا کرتے تھے، اس دعوے کی دلیل میں مولانا نے صرف دو روایتوں کا حوالہ دیا تھا، ایک سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت معاویہؓ نے حضرت منیرہ بن شعبہؓ کو باقاعدہ سب علیؓ کی تاکید فرمائی تھی، اور دوسری سے معلوم ہوتا ہے کہ مروان بن حکم اپنے خطبوں میں حضرت علیؓ پر سب کیا کرتا تھا۔ ان میں سے پہلی روایت کے بارے میں میں نے تفصیل کے ساتھ بتایا تھا کہ اس کے تمام راوی ازاول تا آخر شیعہ ہی شیعہ ہیں، اور ان میں سے بعض کو علماء رجال نے کذاب تک کہا ہے، اس لئے یہ روایت لائق اعتماد نہیں۔

ملک صاحب نے اس کے جواب میں "رُواقہ تاریخ" کے عنوان سے لمبی چوڑی بحث کی ہے، لیکن اس میں سب وہی باتیں دہرائی ہیں جو مولانا مودودی صاحب نے "خلافت و ملوکیت" کے ضمیمے میں لکھی ہیں۔ میرے مقالے کی ساتویں قسط ملک صاحب کی اس بحث کے بعد شائع ہوئی تھی، میں اس میں ان تمام دلائل پر مفصل گفتگو کر کے ان کا جواب دے چکا ہوں، ملک صاحب نے میری اس بحث کا کوئی جواب اب تک نہیں دیا۔ اس لئے مجھے یہاں اس بحث کے اعادہ کی ضرورت نہیں، جو حضرات چاہیں رجب ۱۳۸۹ھ کے البلاغ میں صفحہ ۱۸ تک اس بحث کا مطالعہ فرما سکتے ہیں۔

یہی دوسری روایت، سو اس کے بارے میں میں نے صحیح بخاری کی ایک حدیث سے ثابت کیا تھا کہ مروان بن حکم کا "سب" کیا تھا؟ ایک شخص نے حضرت سہیلؓ سے آکر شرکایت کی کہ مدینہ کا گورنر حضرت علیؓ پر "سب" کرتا ہے۔ حضرت سہیلؓ نے پوچھا، "کیا کہتا ہے؟" اس نے جواب دیا "حضرت علیؓ کو ابوتراب کہتا ہے" حضرت سہیلؓ نے جواب میں اسے بتایا کہ یہ لقب تو حضرت علیؓ کو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت میں دیا تھا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ مروان کے سب و شتم کی حقیقت بس اتنی تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علیؓ کو محبت میں اس نام سے پکارتے تھے، مروان زیادہ سے زیادہ اسے اسکے حقیقی معنی میں استعمال کرتا ہوگا۔ اسکے جواب میں ملک صاحب لکھتے ہیں:

"اما بخاری نے حدیث کا صرف وہ حصہ روایت کیا ہے جس سے حضرت علیؓ کی منقبت

ثابت ہوئی ہے"

غالباً ملک صاحب کا منشاء یہ ہے کہ یہاں مروان کی کچھ اور گالیاں بھی مذکور ہوں گی جنہیں امام بخاری چھوڑ گئے۔ میری گزارش یہ ہے کہ روایت کا جو حصہ امام بخاری چھوڑ گئے ہیں، اگر جناب غلام علی صاحب کسی معتبر روایت سے وہ حصہ نقل کر کے دکھا دیتے، اور اس میں واقعاً حضرت علیؓ کو گالیاں دی گئی ہوتیں، تب تو ان کا یہ کہنا بجا ہو سکتا تھا، لیکن وہ باقی ماندہ حصہ پیش بھی نہیں کرتے تو محض ان کے قیاس بلکہ واہمہ کی بنیاد پر یہ کیسے کہہ دیا جائے کہ اس روایت کا کچھ حصہ امام بخاری چھوڑ گئے ہیں، اس طرح تو ہر باطل سے باطل مسلک کی دلیل یہ لائی جاسکتی ہے کہ بخاری کی فلاں حدیث امام بخاری نے مختصر نقل کی ہے، اسکا باقی ماندہ حصہ سے فلاں بات ثابت ہوتی ہے۔ ملک صاحب علمی و تحقیقی مباحث میں کم از کم ایسی باتوں سے تو پر ہیز فرمائیں۔ آگے تحریر فرماتے ہیں:

”عثمانی صاحب کا یہ خیال غلط ہے کہ مروان ابو تراب سے بس ”مٹی کا باپ“ مراد لیتا تھا، عربی میں ”ابو“ کا لفظ بطور مضاف صرف باپ کے معنی میں نہیں آتا، ”والے“ کے معنی میں بھی آتا ہے..... مروان طنزاً اس لفظ کو خاک آلود کے معنی میں استعمال کرتا تھا۔“

میری گزارش یہ ہے کہ ”ابو تراب“ کا لفظی ترجمہ آپ ”مٹی کا باپ“ کر لیجئے یا ”مٹی والا“، بہر حال یہ پیار بھر القب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ کو دیا تھا، کوئی شخص کسی بُری نیت سے یہ لفظ حضرت علیؓ کے لئے استعمال کرے تو یہ اس کی احمقانہ تعریض ہے، نیت کے لحاظ سے اس کا یہ فعل لائق ملامت ضرور ہے لیکن اس لفظ کو انصاف کے کسی بھی قاعدے سے ”سب و شتم کی بوچھاڑ“ یا ”گالی“ نہیں کہا جاسکتا۔ میں لکھ چکا ہوں کہ حضرت علیؓ کے ایک فوجی افر حضرت جابر بن عبد اللہؓ نے ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہؓ کو ”ابو سنور“ (بلی و لایا بلی کا باپ) کے نام سے یاد کیا تھا، اگر لفظ ”ابو تراب“ کو سب و شتم کی بوچھاڑ کہا جاسکتا ہے تو معلوم نہیں جناب غلام علی صاحب ”ابو سنور“ کو کیا فرمائیں گے؟

یہ تو وہ دور وراثتیں تھیں جن کا حوالہ مولانا مودودی صاحب نے دیا ہے، ملک غلام علی صاحب نے اپنے

لے یہاں ایک بات کا اعتراف کرنا میں دیا نہ ضروری سمجھتا ہوں، اگرچہ وہ براہ راست موضوع سے متعلق نہیں، اور وہ یہ کہ میں مروان بن حکم کی مذکورہ روایت پر تبصرہ کرتے ہوئے ضمناً یہ بھی لکھا تھا کہ اس روایت کے آخری الفاظ جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مذکور ہے کہ ”لعن اللہ الحکم وما ولد“ بہت مشکوک اور مشتبہ ہیں، مجھے اس وقت تک اس حدیث کی تحقیق نہیں تھی، ملک غلام علی صاحب کے توجہ دلانے پر میں نے مستدرک حاکم کی طرف (باقی آئندہ صفحہ پر)

مقالے میں تین روایتیں اور پیش کی ہیں، پہلے سند احمد سے حضرت ام سلمہ کی ایک روایت پیش کی ہے کہ انہوں نے بعض اصحاب سے فرمایا "کیا تمہارے یہاں منبروں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب ہوتا ہے؟" لوگوں نے پوچھا: "وہ کبھی؟" حضرت ام سلمہ نے فرمایا "الیس یُسبُّ علی ومن احببہ؟" (کیا علیؓ اور ان سے محبت کرنے والوں پر سب نہیں ہوتا؟)

دوسرے ابوداؤد اور سند احمد سے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہؓ کے سامنے کبھی شخص نے حضرت علیؓ پر لگنا سب شروع کیا تو حضرت سعید بن زیدؓ نے حضرت مغیرہ کو تنبیہ فرمائی کہ تمہارے سامنے یہ سب ہوتا ہے اور تم اس پر کوئی نکیر نہیں کرتے؟

تیسرے ابن جریر طبریؓ کی ایک روایت پیش کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حسنؓ نے حضرت معاویہؓ کے ساتھ صلح کرتے وقت منجملہ اور شرائط کے یہ شرط بھی رکھی تھی کہ ان کے سنتے ہوئے حضرت علیؓ پر سب نہ کیا جائے۔ یہ ہیں وہ تین روایتیں جنکی بنیاد پر انہوں نے سب علیؓ کے بارے میں لکھا ہے کہ "یہ بات جس طرح تاریخ اور حدیث کی کتابوں میں مذکور ہے وہ اسے قطعیت اور تواتر کا درجہ دے رہی ہے۔"

مذکورہ بالا روایات کا تحقیقی جواب دینے سے قبل میں یہاں کچھ اور روایات پیش کرتا ہوں، ملک صاحب براہ کرم ان کا بغور مطالعہ فرمائیں:

(الف) ابن حبیب (متوفی ۲۴۵ھ) مشہور مؤرخ ہیں وہ نقل کرتے ہیں:

فلما قدم الكوفة على رضى الله عنه جعل أصحابه يتناولون عثمان

فقال بنو الأرقم لا نقيم ببلدٍ يُسْتَم فيه عثمانٌ فخرجوا إلى الجزيرة

فنزلوا الرها، وشهدوا مع معاوية الصفاين

جب حضرت علیؓ کوفہ میں آئے تو ان کے ساتھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بدگونی کرنے

(لغیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ):

رجوع کیلئے ملک صاحب کے دیئے ہوئے حوالے کے مطابق اسکے صفحہ ۲۸۱ جلد ۲ پر مجھے یہ حدیث سند صحیح کے ساتھ مل گئی

جس کی امام ذہبیؒ نے بھی توثیق کی ہے

لے ابن حبیب: المجر ص ۲۹۵ دائرة المعارف ۳۶۱ھ

لکے، بنو الأرقم نے کہا کہ ہم اس شہر میں نہیں رہ سکتے جس میں حضرت عثمانؓ پرست و شتم کیا جاتا ہو، چنانچہ وہ جزیرہ کی طرف چلے گئے، اور رہا کے مقام پر مقیم ہوئے اور حضرت معاویہؓ کے ساتھ جنگ صفین میں شریک ہوئے۔“

(ب) ابن جریر طبریؒ نقل کرتے ہیں کہ حضرت معاویہؓ کے بھینچے ہوئے ایک وفد سے خطاب کرتے ہوئے حضرت علیؓ نے فرمایا:

”معاویة الذی لم یجعل اللہ عزوجل له سابقة فی الدین ولا سلف صدق فی الإسلام طلیق بن طلیق حزب من هذه الاحزاب لم یزل للہ عزوجل ولرسوله صلی اللہ علیہ وسلم وللمسلمین عدا واهو وأبوه حتی دخلانی الإسلام کارهین“

”معاویہ وہ ہیں جن کے لئے اللہ نے زمین میں کوئی فضیلت رکھی ہے نہ اسلام میں ان کا کوئی اچھا کارنامہ ہے، خود بھی طلیق ہیں اور ان کے باپ بھی طلیق، ان احزاب میں سے ہیں (جو مدینہ پر چڑھ کر آئے تھے) اللہ اور اس کے رسولؐ کے ہمیشہ دشمن رہے، وہ بھی، اور ان کے باپ بھی یہاں تک کہ اسلام میں باولِ ناخواستہ داخل ہوئے۔“

اسی روایت میں آگے ہے کہ وفد کے لوگوں نے حضرت علیؓ سے پوچھا کہ ”کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مظلوماً قتل ہوئے۔“ تو آپ نے فرمایا کہ ”لا أقول انه قتل مظلوماً ولا انه قتل ظالماً“ (میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ظالم بن کر قتل ہوئے اور نہ یہ کہتا ہوں کہ مظلوم بن کر قتل ہوئے) اس پر وفد یہ کہہ کر چلا آیا کہ ”جو حضرت عثمانؓ کے قتل کو مظلوماً نہیں سمجھتا، ہم اس سے بری ہیں۔“

(ج) ابن جریر ہی نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علیؓ نے صفین میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا:

”فإن معاویة وعمر بن العاص وابن ابی معیط وحبیب بن مسلمة و ابن ابی سرح والضحاك بن قیس لیسوا بأصحاب دین ولا قرآن أنا أعرف بهم منکم وقد صحبتهم أطفالاً وصحبتهم رجالاً فکانوا شراً أطفال وشر رجال“

۱۔ ابن حبیبؒ: المحجز، ص ۲۹۵ دائرة المعارف ۳۶ھ

۲۔ الطبریؒ، ص ۴ و ۵ ج ۴ ۳۔ ایضاً ص ۲۴ ج ۴

”معاویہ، عمرو بن عاص، ابن ابی معیط، حبیب بن مسلمہ، ابن سرح اور ضحاک بن قیس دین اور قرآن سے لعلق رکھنے والے نہیں ہیں، میں انہیں تم سے زیادہ جانتا ہوں، میں ان کے ساتھ اس وقت بھی رہا ہوں جب یہ بچے تھے اور اس وقت بھی رہا ہوں جب یہ مرد تھے، یہ بچے تھے تو بدترین بچے اور مرد تھے تو بدترین مرد۔“

(۷) حجر بن عدیؓ حضرت علیؓ کے معروف ساتھیوں میں سے تھے، ان کے اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں حافظ ابن کثیرؒ لکھتے ہیں:

”انہم كانوا ينادون من عثمان ويطلقون فيه مقالة الجور وينتقدون على الامراء الخ“

یہ لوگ حضرت عثمان کی بدگوئی کرتے اور ان کے بارے میں ظالمانہ باتیں کہتے تھے۔“

(۸) بعض مؤرخین نے تو یہاں تک لکھا ہی کہ حضرت علیؓ نے عین صلح کی گفتگو کے دوران بھی حضرت معاویہؓ کیلئے سخت توہین آمیز الفاظ استعمال کئے اور ان کے ایمان تک کو مشکوک بتایا، البدایہ والنہایہ ص ۲۵۸ ج ۲، میں مؤرخین کے یہ اقوال نقل کر کے حافظ ابن کثیر نے ان کی تردید کی ہے۔

جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہم تو ان جیسی بیشتر روایتوں کو ان کی سند کے ضعف اور راویوں کے ناقابل اعتبار ہونے کی بنا پر صحیح نہیں سمجھتے۔ اور ان میں سے بعض کو قطعی جھوٹ اور افتراء سمجھتے ہیں، لیکن مولانا مودودی صاحب اور ملک غلام علی صاحب جو تاریخی روایات کو بے چون و چرا مان لیئے کے قائل ہیں، براہ کرم ”اسماء الرجال کے دفتر“ کھولے بغیر یہ بتائیں کہ اگر ان روایات کی بنا پر کوئی شخص یہ عبارت لکھے کہ:

”ایک مکروہ بدعت حضرت علیؓ کے زمانے میں یہ شروع ہوئی کہ وہ خود، اور ان کے حکم سے ان کے ساتھی خطبوں میں برسبر منبر حضرت عثمانؓ اور حضرت معاویہؓ پر رب و شتم کی بوچھاڑ کرتے تھے، اور ان کے محبت رکھنے والے دوست اپنے کانوں سے یہ گالیاں سنتے تھے۔“

اور پھر کوئی شخص مذکورہ چار روایات کو نقل کر کے اس جملے کی تائید میں یہ لکھ دے کہ یہ بات جس طرح تاریخ کی کتابوں میں مذکور ہے وہ اسے قطعیت اور تواتر کا درجہ دے رہی ہے۔ تو مولانا مودودی صاحب اور محترم ملک غلام علی صاحب کے پاس اس کا کیا جواب ہوگا؟ کیا وہ ان واقعات کو ”قانون کی بالاتری کا خاتمہ“ قرار دے کر ملکیت کا آغاز معاذ اللہ حضرت علیؓ سے کر سکیں گے؟

ملک صاحب اس تمہیدی سوال کے بعد میں اصل موضوع کی طرف رجوع کرتا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ حضرت علیؓ اور حضرت معاویہؓ کے درمیان نقطہ نظر کا شدید اختلاف تھا جو بالآخر باہمی جنگ پر منتج ہوا، لیکن

ان کا یہ باہمی اختلاف کبھی شرافت کی حدود سے متجاوز نہیں ہوا، جو روایتیں اس کے بظاہر خلاف نظر آتی ہیں، خواہ ان میں حضرت علیؑ کا حضرت معاویہؓ اور حضرت عثمانؓ پر سب و شتم کرنا مذکور ہو یا حضرت معاویہؓ اور ان کے ساتھیوں کا حضرت علیؓ پر، ان میں سے اکثر تو فتنہ پرداز قسم کے سبائیوں کی گھڑی ہوئی ہیں، اور جو دو ایک روایت صحیح سند کے ساتھ آئی ہیں، ان میں۔ لفظ "سب" سے مراد بلاشبہ ایک دوسرے کے موقف کو غلط قرار دینے اور اس سے اپنی برت کا اظہار ہے۔

جن روایتوں سے خود حضرت معاویہؓ کا حضرت علیؓ پر سب کرنا یا اس کا حکم دینا معلوم ہوتا ہے، ان کی حقیقت تو ہم تفصیل سے بیان کر چکے ہیں، رہیں یہ تین روایتیں تو ان سے خود حضرت معاویہؓ کا سب کرنا تو ظاہر ہے کہ ثابت نہیں ہوتا۔ ان کے بعض ساتھیوں کا سب کرنا معلوم ہوتا ہے، لیکن جس ماحول میں "ابو تراب" کہنے کو بھی "سب" سے تعبیر کر دیا جاتا ہو، وہاں ہر شخص یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس سے مراد "گالی دینا" نہیں، بلکہ تغلیط و تعریض ہے یہ ممکن ہے کہ تغلیط و تعریض میں بعض لوگ کسی وقت حدود سے کسی قدر متجاوز بھی ہو گئے ہوں، لیکن اس سے یہ نتیجہ ہرگز نہیں نکالا جاسکتا کہ حضرت معاویہؓ خود اور ان کے حکم سے ان کے تمام گورنر جموعہ کے خطبوں میں حضرت علیؓ پر سب و شتم کی بوجھاڑ کیا کرتے تھے۔

حیرت ہے کہ مولانا مودودی اور غلام علی صاحب ایک طرف تو صرف لفظ "ابو تراب" کو "سب و شتم کی بوجھاڑ" کہنے پر مہر ہیں، دوسری طرف وہ خود حضرت معاویہؓ کو بغاوت کا مجرم قرار دیتے ہیں، ان کی طرف انسانی شرافت کے پیکر خلاف حرکات منسوب کرتے ہیں، انہیں مالِ غنیمت میں خیانت کا مرتکب بتاتے ہیں، انہیں ظالم و جابر ثابت کرتے ہیں، اس کے باوجود یہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں کہ انہوں نے حضرت معاویہؓ پر "سب و شتم کی بوجھاڑ" کی ہے۔ ملک صاحب نے اپنے مضمون میں ماضی قریب کے بعض مصنفین کی عبارتیں بھی پیش کی ہیں کہ انہوں نے بھی وہی باتیں لکھی ہیں جو مولانا مودودی صاحب نے لکھی ہیں۔ لیکن اول تو ان کے اور مولانا مودودی صاحب کے انداز بیان میں عموماً خاصا فرق ہے، دوسرے ظاہر ہے کہ یہ بات کسی غلطی کے لئے وجہ جواز نہیں بن سکتی کہ وہ ماضی قریب کے بعض دوسرے مصنفین سے بھی سز دہوئی ہے۔ اس لئے اس پر گفت گولا حاصل ہے۔

استلحاق زیاد

اس سلسلے میں مولانا مودودی صاحب کی زیر بحث عبارت یہ ہے:

بلکہ اس ضمن میں حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ کی زبانی حضرت شاہ محمد اسماعیل شہید کا جو واقعہ ملک صاحب نے حکایات الاولیاء سے نقل کیا ہے، اس میں حضرت شاہ شہیدؒ نے شیوخ حضرات کو الزامی جواب دیا ہے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ حضرت شاہ شہید کا نظریہ یہی تھا۔

” زیاد بن سُمیہ کا اسحاق بھی حضرت معاویہؓ کے ان افعال میں سے ہے جس میں انہوں نے سیاسی غراض کے لئے شریعت کے ایک مُسلم قاعدے کی خلاف ورزی کی تھی۔ زیاد طائف کی ایک لونڈی سُمیہ نامی کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ لوگوں کا بیان یہ تھا کہ زمانہ جاہلیت میں حضرت معاویہؓ کے والد جناب ابوسفیانؓ نے اس لونڈی سے زنا کا ارتکاب کیا تھا اور اس سے وہ حاملہ ہوئی۔ حضرت ابوسفیانؓ نے خود بھی ایک مرتبہ اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ زیاد انہی کے لطف سے ہے۔ حضرت علیؓ کے زمانہ خلافت میں وہ آپ کا زبردست حامی تھا اور اس نے بڑی اہم خدمات انجام دی تھیں ان کے بعد حضرت امیر معاویہؓ نے اس کو اپنا حامی اور مددگار بنانے کے لئے اپنوالد ماجد کی زنا کاری پر شہادتیں لیں اور اس کا ثبوت بہم پہنچایا کہ زیاد انہیں کا ولد الحرام ہے۔ پھر اسی بُنیاد پر اسے اپنا بھائی اور خاندان کا فرد قرار دے دیا۔ یہ فعل اخلاقی حیثیت سے جیسا کچھ مکروہ ہے وہ تو ظاہر ہی ہے۔ مگر قانونی حیثیت سے بھی یہ ایک صریح اور ناجائز فعل تھا کیونکہ شریعت میں کوئی نسب زنا سے ثابت نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف حکم موجود ہے کہ بچہ اس کا ہے جس کے بستر پر وہ پیدا ہوا اور زانی کے لئے کسکر پتھر ہیں۔ اُمّ المؤمنین حضرت اُمّ حبیبہؓ نے اسی وجہ سے اس کو اپنا بھائی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اس سے پردہ فرمایا۔“

میں نے ابنِ خالد و غیرہ کے حوالے سے یہ ثابت کیا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں سُمیہ کے ساتھ حضرت ابوسفیان کے جس تعلق کو مولانا مودودی صاحب نے زنا کا عنوان دیا ہے وہ درحقیقت جاہلی نوعیت کا ایک نکاح تھا اور اس نوعیت کا نکاح اگرچہ اسلام کے بعد منسوخ ہو گیا، لیکن اس قسم کے نکاح سے جو اولاد جاہلیت میں پیدا ہوئی اسے ثابت النسب کہا گیا، وہ اولاد حرام نہیں ہوئی۔ زیاد کا معاملہ بھی یہی تھا کہ حضرت ابوسفیانؓ نے اسلام سے پہلے خفیہ طور پر یہ اقرار کر لیا تھا کہ زیاد انہی کا بیٹا ہے، اس لئے اس کا نسب ثابت ہو چکا تھا، حضرت معاویہؓ نے دس گواہوں کے گواہی دینے پر (جن میں بیعتِ رضوان کے شریک صحابہؓ بھی شامل تھے) اس واقعہ کا صرف اعلان کیا، اور زیاد کو اپنا سوتیلا بھائی تسلیم کر لیا۔

جناب ملک غلام علی صاحب نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

” ظاہر ہے کہ نسب و انتساب کی یہ صورتیں جو جاہلیت میں رائج تھیں وہ اس وقت تک

محقق اور مسلم شمار نہیں ہو سکتی تھیں جب تک سوسائٹی میں ان کا اعلان عام نہ ہو جائے

اور مردِ صلبی اولاد کی طرح بچے کو اپنے کنبے میں داخل نہ کرے۔“

ملک صاحب نے اپنے مضمون میں اسی بات پر زور دیا ہے کہ اگر زیادہ زنا کے بجائے جاہلی نکاح سے پیدا ہوا تھا تو انتساب کا اعلان عام ضروری تھا، اور خفیہ طور پر استحقاق کا اقرار ثبوت نسب کے لئے کافی نہیں تھا لیکن اول تو غلام علی صاحب نے اس بات کی کوئی دلیل نہیں دی کہ جاہلیت کے اس انتساب میں اعلان عام ایک لازمی شرط کی حیثیت رکھتا تھا، جاہلیت کے نکاحوں کی جو تفصیل حضرت عائشہ صدیقہ سے صحیح بخاری میں مروی ہے، اس میں اس شرط کا کوئی بھی ذکر نہیں ہے، بلکہ جاہلی نکاح کے جو اہل طریقہ اسلام سے پہلے رائج تھے، ان پر نظر کی جائے تو صراحتاً یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ایسے انتساب کے لئے اعلان عام ہرگز نہیں تھا، بلکہ اگر معاملہ بالکل خفیہ رہے تب بھی انتساب ہو جاتا تھا، علامہ داؤدی تحریر فرماتے ہیں :

” بقی علیہا أئخاء لم تذکرھا، الأول نکاح المخدن وھونی قولہ

لعالی ولا متخذات اخدان كانوا یقولون ما استر فلا بأس بہ و
ما ظہر فھولوم۔“

جاہلی نکاح کی کچھ قسمیں ایسی بھی ہیں جو حضرت عائشہ نے بیان نہیں فرمائیں، ان میں سے پہلی قسم خفیہ آشنائی کا نکاح ہے، اور اس کا ذکر قرآن کریم کے ارشاد و لا متخذات اخدان میں موجود ہے۔ جاہلیت کے لوگ کہا کرتے تھے کہ ایسا تعلق اگر خفیہ طور پر ہو تو اس میں کچھ حرج نہیں، اور علی الاعلان ہو تو وہ قابل ملامت بات ہے۔“

اس سے صاف واضح ہے کہ جاہلی نکاح میں خفیہ تعلق یا خفیہ انتساب قابل ملامت نہیں تھا، لہذا ملک غلام علی صاحب کا یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ ”نسب و انتساب کی یہ صورتیں اس وقت تک مسلم نہیں ہو سکتی تھیں، جب تک سوسائٹی میں ان کا اعلان عام نہ ہو جائے۔“

پھر اگر خفیہ استحقاق جاہلیت میں قابل قبول نہیں تھا تب بھی حضرت ابوسفیانؓ نے کم از کم دس آدمیوں کی موجودگی میں نسب کا اقرار کیا تھا، مؤرخ مدائنی نے ان دس گواہوں کے نام شمار کرانے

ہیں، اور حافظ ابن حجر نے انہیں نقل کیا ہے۔ اس لئے قانونی طور پر اس اقرار کو خفیہ نہیں کہا جاسکتا، ابن خلدون نے اس کے لئے "خفیۃ" کا جو لفظ استعمال کیا ہے، اس کا مطلب اس سے زائد نہیں کہ عام لوگوں میں یہ اقرار مشہور و معروف نہیں ہوا تھا۔

حقیقت یہ ہے کہ زیادہ کا استلحاق ایسا ہی بے بنیاد اور شریعت کے مسلمہ قاعدوں کی صریح خلاف ورزی پر مبنی ہوتا جیسا کہ مولانا مودودی صاحب یا بعض دوسرے حضرات نے سمجھا ہے تو پھر ساتھ ہی یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ اُمتِ اسلامیہ اپنے خیر القرون میں حق کے محافظوں سے یکسر خالی ہو گئی تھی، ورنہ کیا یہ بات عقل میں آسکتی ہے کہ اتنی بڑی دھاندلی کا ارتکاب ایک ایسے دور میں کیا جائے جس میں چپہ چپہ پر نزولِ وحی کا مشاہدہ کرنے والے صحابہ موجود ہوں، بیعتِ رضوان کے شریک صحابہؓ خود اس صریح دھاندلی کے حق میں گواہی دیں، اور اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ اس دھاندلی کے حق میں خود مہر تصدیق ثبت کریں؟

ملک غلام علی صاحب نے لکھا ہے:

"اُمّ المؤمنین نے سوچا ہوگا کہ بے چاروں کی حاجت روائی ہو۔ اسلئے ابن ابی سفیان

لکھ دیا۔"

تصور تو فرمائیے کہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ اُمّ المؤمنینؓ نے محض چند بیچاروں کی حاجت روائی کی خاطر قرآن و سنت سے اس صریح بعبادت کو گوارا کر لیا۔ خدا را غور فرمائیے کہ کیا معاذ اللہ ایک ولد الزنا کو گوارا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا برادری نسبتی قرار دینے کی بے غیرتی اُن سے کسی بھی قیمت پر سرزد ہو سکتی تھی؟ حیرت ہے کہ جناب ملک غلام علی صاحب کو یہ گوارا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ایسا گمان کیا جائے، لیکن مولانا مودودی صاحب کی غلطی تسلیم کرنا کسی قیمت پر گوارا نہیں ہے۔

میں نے اپنے مضمون میں ثابت کیا تھا کہ جن معترضین نے اُس وقت استلحاقِ زیادہ پر نکتہ چینی کی تھی ان کی وجہ اعتراف بالکل دوسری تھی، ان کا کہنا یہ تھا کہ ابوسفیانؓ کبھی سُمیہ کے قریب تک نہیں گئے، لیکن جب معاملہ دس گواہوں سے ثابت ہو گیا تو انہوں نے اپنے اعتراف سے رجوع کر لیا، اور اپنے رویہ پر ندامت کا اظہار کر کے حضرت معاویہؓ سے معافی بھی مانگی۔ ملک صاحب اسکے جواب میں صرف اتنا لکھتے ہیں:

"اس کا جواب یہ ہے کہ یہ فیصلہ خواہ صحیح تھا یا غلط بہر حال اسے — مملکت میں

نافذ کر دیا گیا جیسا کہ دیت اور توریش کے فیصلے نافذ کئے گئے تھے۔"

سوال یہ ہے کہ اگر یہ فیصلہ غلط طور پر نافذ کیا گیا تھا تو معترضین نے اپنے سابقہ رویہ پر شرمندگی کا اظہار کیوں کیا؟ حاکم کے کسی فیصلے کو زبردستی نافذ کر دینا اور بات ہوتی ہے اور اسے صحیح تسلیم کر لینا بالکل دوسری چیز، یہاں معترضین نے صرف یہی نہیں کہ اس فیصلے کے نفاذ میں مزاحمت نہیں کی، بلکہ صراحتاً اقرار کیا کہ ان کا سابقہ اعتراض غلط فہمی پر مبنی تھا، اور اب وہ اس پر ندامت محسوس کرتے ہیں۔

ملک صاحب کا یہ خیال بھی درست نہیں کہ بعد میں تاریخ اور الناب کی کتاب میں زیادہ کو زیادہ بنی اور زیادہ بن عبید ہی لکھتی چلی آئی ہیں۔ علم الناب کے سب سے مشہور عالم اور مؤرخ علامہ بلاذری دوسری صدی ہجری میں گذرے ہیں۔ انہوں نے اپنی معروف کتاب "الناب الاشراف" میں زیادہ کا ترجمہ زیادہ بن ابی سفیان ہی کے عنوان سے کیا ہے:

ملک غلام علی صاحب نے اُس قضیہ سے بھی استدلال کرنے کی کوشش کی ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت سعدؓ اور حضرت عبد بن زمعہؓ کے درمیان پیش آیا تھا، لیکن یہ استدلال اس لئے درست نہیں کہ اس واقعہ میں باندی کے بچے کے دعویدار دو تھے، ایک باندی کے آقا کی طرف سے اس کے بھائی (حضرت عبد بن زمعہؓ) اور دوسرے عتبہ کی طرف سے اس کے بھائی (حضرت سعدؓ) گویا ایک طرف خود صاحب فراش بچے کا مدعی تھا، اور دوسری طرف غیر صاحب فراش، اس صورت کا حکم گھلا ہوا تھا کہ بچے اُس کو ملے گا جو فراش کا مالک ہو، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے صاحب فراش کو دیا اور حضرت سعدؓ کا دعویٰ مسترد کر دیا۔

اس کے برخلاف زیادہ کے معاملہ میں ابوسفیانؓ کے سوا کسی اور کا اقرار یا دعویٰ نسب ثابت نہیں اس لئے اس کی نوعیت بالکل بدل جاتی ہے، اگر صورت واقعہ یہ ہوتی کہ ایک طرف عبید (جس کے فراش پر زیادہ پیدا ہوا تھا) زیادہ کو اپنی طرف منسوب کرنے کا دعویٰ کرتا، اور دوسری طرف ابوسفیانؓ اسے اپنی طرف منسوب کرنا چاہتے تو بلاشبہ یہ معاملہ حضرت سعدؓ کے قضیہ کے شاہ ہو جاتا، اور اس صورت میں شرعاً زیادہ کا نسب عبید سے ثابت ہوتا کہ ابوسفیانؓ سے، لیکن جب خود عبید اس معاملے میں خاموش ہے اور زیادہ کے انتساب کا دعویٰ نہیں کرتا تو اب دعویٰ صرف ابوسفیانؓ کا ہے، اور چونکہ یہ دعویٰ اسلام سے قبل ہو چکا تھا، اس لئے وہ قابل قبول ہے، اور اُسے حضرت سعد کے دعوے پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔

ملک صاحب نے اس موضوع پر جو بحث کی ہے وہ بہت منتشر اور غیر مرتب ہے لیکن اس کو بنیادی نکات کا جواب میں نے اوپر دے دیے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس بحث میں اصل فیصلہ کن باتیں وہی ہیں

جو اوپر آچکیں، اور اگر یہ نکات ذہن میں رہیں تو ملک صاحب کی علمی بحث کا جواب ہو جاتا ہے۔ یہی یہ بات کہ ماضی قریب کے فلاں فلاں مصنفین نے بھی حضرت معاویہؓ کے اس فعل پر اعتراض کیا ہے، تو اصل واقعہ سامنے آنے کے بعد یہ کوئی علمی دلیل نہیں رہتی۔ اصل حقیقت کی دیانتدارانہ تحقیق کے بعد ہمیں اس پر شرح صدر ہے کہ جس نے اس معاملہ میں حضرت معاویہؓ کو مطعون کیا ہے، اس نے غلطی کی ہے، خواہ مولانا مودودی ہوں یا مولانا ابوالکلام آزاد یا کوئی اور میں نہیں سمجھتا کہ اگر ایک غلط بات مولانا مودودی صاحب کے علاوہ مولانا ابوالکلام آزاد قاضی زین العابدین میرٹھی اور مولانا سعید احمد کیر آبادی نے بھی لکھ دی ہو تو وہ صحیح کیونکر ہو سکتی ہے۔

غلام علی صاحب نے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عبارت تحفہ اثناعشریہ سے نقل کی اور چیلنج کے انداز میں ایشاد فرمایا ہے کہ: "مدیر البلاغ مولانا مودودی اور شاہ عبدالعزیز صاحب کی تحریر آمنے سامنے رکھ کر ذرا مجھے بتائیں کہ مولانا مودودی نے وہ کیا خاص بات لکھی ہے اور ان کے بقول اس معاملے میں عام معترضین سے زیادہ سخت اور افسوسناک اور مکروہ اسلوب بیان اختیار کیا ہے؟" مولانا مودودی صاحب کی عبادت میں بحث کے شروع میں نقل کر چکا ہوں، قارئین اس کا مقابلہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کے مندرجہ ذیل جملوں سے کر لیں جو انہوں نے حضرت معاویہؓ کے بارے میں لکھے ہیں:

"اس وقت معاویہؓ نے ابوسفیان کے اسی کلمے سے ہنس کر کیا جو ان کی زبان سے عمرو بن

عاص اور حضرت امیرؓ کے روبرو نکلنا تھا اور اس کو اپنا بھائی قرار دیا اور کلمہ میں زیاد

بن ابی سفیان اس کا لقب تحریر کیا۔ تمام مملکت میں اعلان کر دیا کہ اس کو زیاد بن ابی سفیان

کہا کریں"

یہ درست ہے کہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحبؒ حضرت معاویہؓ کے اس فعل کو درست نہیں سمجھتے، اور اس معاملے میں ہمیں ان سے اختلاف ہے انہوں نے زیاد کے حق میں بہت سخت الفاظ استعمال کئے ہیں لیکن کیا مذکورہ عبارت میں کوئی ایک لفظ بھی ایسا ہے جسے حضرت معاویہؓ کے لئے اہانت آمیز کہا جاسکے؟ اس کے بعد مولانا مودودی صاحب کی عبارت بھر پڑھ لیجئے اور دیکھئے کہ اس میں بقول ملک صاحب کوئی "خاص بات" ہے یا نہیں؟

ابن خیلان کا واقعہ

مولانا مودودی صاحب نے لکھا ہے:

"حضرت معاویہؓ نے اپنے گورنروں کو قانون سے بالاتر قرار دیا اور ان کی زیادتیوں پر شرعی احکام

کے مطابق کارروائی کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ ان کا گورنر عبداللہ ابن عمرو بن غیلان ایک مرتبہ بصرے میں منبر پر خطبہ دے رہا تھا۔ ایک شخص نے دوران خطبہ میں اس کو کنکر مار دیا۔ اس پر عبداللہ نے اس شخص کو گرفتار کروا دیا اور اس کا ہاتھ کٹوا دیا۔ حالانکہ شرعی قانون کی رو سے یہ ایاجرم نہ تھا جس پر ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ حضرت معاویہؓ کے پاس استغاثہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں ہاتھ کی دیت تو بیت المال سے ادا کر دوں گا مگر میرے عمال سے قصاص لینے کی کوئی سبیل نہیں۔“

میں نے اس واقعہ کے اصل ماخذ (البدایہ والنہایہ) کے حوالہ سے ثابت کیا تھا کہ اس واقعہ میں جس شخص کا ہاتھ کاٹا گیا تھا، خود اس کے رشتہ داروں نے ابن غیلان سے تحریر لکھوائی تھی کہ حاکم نے اس کا ہاتھ شبہ میں کاٹا ہے، چنانچہ حضرت معاویہؓ کے سامنے مقدمہ کی جو صورت خود استغاثہ کرنے والوں نے پیش کی اور جس کا اقرار خود مد علیہ حاکم نے بھی تحریری طور پر کیا وہ یہ تھی کہ ابن غیلان نے ایک شخص کا ہاتھ شبہ میں کاٹ دیا ہے۔

میں نے عرض کیا تھا کہ شبہ میں ہاتھ کاٹ دینا بلاشبہ حاکم کی سنگین غلطی ہے، لیکن اس غلطی کی بنا پر کسی کے نزدیک بھی حکم یہ نہیں ہے کہ اس حاکم سے قصاص لینے کے لئے اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیا جائے، بلکہ اس غلطی کی سزا میں اس پر تعزیر بھی جاری کی جاسکتی ہے اور اسے معزول بھی کیا جاسکتا ہے۔ مذکورہ واقعہ میں حضرت معاویہؓ نے اس شخص کی دیت بھی ادا کی اور حاکم کو معزول بھی کر دیا۔

میرے استدلال کے جواب میں ملک غلام علی صاحب نے جو بحث کی ہے، وہ خلط ممحٹ کا انوسناک ہے۔ انہوں نے تین چار صفات ہیں تو خلفائے راشدین کے عدل و انصاف کے متفرق واقعات ذکر کئے، ظاہر ہے کہ حضرات خلفائے راشدین کے فیصلوں کے بلند معیار سے کون انکار کر سکتا ہے؟ یہ دعویٰ بھی کبھی ہم نے نہیں کیا کہ حضرت معاویہؓ کے فیصلے خلفائے راشدین کے فیصلوں سے بہتر یا حزم و احتیاط اور اصابت رائے میں ان کے برابر تھے۔ گفتگو تو یہ ہو رہی ہے کہ ان کے جس فیصلے کو مولانا مودودی صاحب نے ”قانون کی بالاتری کا خاتمہ“ اور شریعت کے خلاف قرار دیا ہے، وہ شرعی قانون کی رو سے غلط کیونکر کہا جاسکتا ہے؟

پھر ملک صاحب نے لکھا ہے کہ چونکہ واقعہ اس شخص کا ہاتھ شبہ میں نہیں بلکہ حاکم کو کنکر مارنے پر کاٹا گیا تھا اور کنکر مارنے پر ہاتھ کاٹ دینا کسی طرح بھی شبہ کی اصطلاح فقہی کی تعریف میں نہیں آسکتا۔ اس لئے حضرت معاویہؓ کا یہ فیصلہ غلط تھا۔

ملک صاحب اگر ذرا ٹھنڈے دل اور انصاف سے غور فرمائیں تو ان پر بھی یہ بات واضح ہو سکتی ہے کہ مذکورہ واقعہ میں حضرت معاویہؓ کے سامنے کنکر مارنے کا ذکر نہ استغاثہ کرنے والوں نے کیا، نہ مدعا علیہ حاکم نے، ان کے سامنے تو دوسری ہی اس بات کی طلب کی گئی کہ ہمارے آدمی کا ہاتھ شبہ میں کاٹ دیا گیا ہے، جب مدعی اور مدعا علیہ دونوں ایک صورتِ واقعہ پر متفق ہیں تو حضرت معاویہؓ کو یہ علم غیب آخر کہاں سے حاصل ہو سکتا تھا کہ مظلوم نے خود اصل واقعہ کو چھپا کر مدعا علیہ کے جرم کو ہلکا کر دیا ہے۔ ملک صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہؓ کو اصل واقعہ کی تحقیق کرنی چاہیے تھی، لیکن تحقیق اور تفتیش کا سوال وہاں پیش آتا ہے جہاں مدعی اور مدعا علیہ میں کوئی اختلاف ہو، جہاں مقدم کے دونوں فریق کسی بات پر متفق ہو جائیں وہاں اگر فیصلہ انکی بیان کردہ متفقہ صورت پر کر دیا جائے تو حاکم کو مورد الزم نہیں ٹھہرایا جاسکتا، فرض کیجئے کہ زید عمر پر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے میرے بھائی کو قتل کیا ہے۔ حاکم جب عمر سے پوچھتا ہے تو وہ اقبالِ جرم کر لیتا ہے، اگر اس صورت میں حاکم عمر پر قتل کی سزا عائد کرے تو کیا وہ گناہ گار کہلائے گا؟

جناب غلام علی صاحب نے اس بحث میں دوسری تضاد بانی یہ کی ہے کہ ایک طرف تو وہ مجھ سے یہ مطالبہ فرماتے ہیں کہ: "میں عثمانی صاحب کا بڑا ممنون ہوں گا اگر وہ البلاغ ہی میں یہ بات واضح فرمادیں کہ یہ عجیب و غریب اصول کتاب و سنت یا کسی فقہی کتاب کے کون سے مقام پر مذکور ہے کہ شبہ کا فائدہ جس طرح ملزم کو ملتا ہے، اسی طرح حاکم کو بھی ملتا ہے؟" گویا اس طرح وہ اس فقہی اصول کو صحیح تسلیم کر نیسے انکار کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف خود ہی تحریر فرماتے ہیں:

"یہ اصول اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ ہر انسان کی طرح ایک حاکم یا قاضی بھی اپنے فیصلے میں غلطی کر سکتا ہے اور وہ جائز تحفظ کا حق دار ہے۔"

میں حیران ہوں کہ ان دونوں باتوں میں کس طرح تطبیق دوں؟ سوال یہ ہے کہ اگر ایک حاکم غلطی سے کسی کا ہاتھ شبہ میں کاٹ دے (یعنی سرقہ کی تمام شرائط پوری ہونے میں کوئی کسر رہ گئی ہو، اسکے باوجود وہ قطع ید کی سزا جاری کر دے) تو آپ کے نزدیک سزا میں اس کا ہاتھ کئے گا یا نہیں؟ ملک صاحب کی پہلی بات کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اس کا ہاتھ کئے گا، لیکن اس کی دلیل میں انہوں نے شامی کی جو عبارت پیش کی ہے اس میں کہیں قصاص کا ذکر نہیں۔ اس میں صرف اتنا لکھا ہے کہ *يعزر القاضی و يعزل عن القضاء*، (قاضی کو تعزیر کی جائے گی اور اسے عہدہ قضا سے معزول کر دیا جائے گا) اس میں قصاص کا ذکر کہاں ہے؟ اور یہ میں لکھ چکا ہوں کہ حضرت معاویہؓ نے ابنِ عیطان کو معزول کر دیا تھا۔ جس کا ذکر مولانا مودودی نے حدیث

کر دیا ہے۔ اور اگر ان کے نزدیک ہاتھ نہیں کئے گا جیسا کہ مالک صاحب کی دوسری عبارت سے معلوم ہوتا ہے تو پھر میرا دعویٰ بھی تو یہی ہے کہ اس صورت میں حاکم پر قصاص نہیں آئے گا۔ بلکہ اسے تعزیر اور معزول کی سزا دی جائے گی۔ اس سے میرے استدلال کی تردید کیونکر ہوئی؟

یہ بات انتہائی افسوسناک ہے کہ ملک غلام علی صاحب نے رد المحتار (شامی) کی جو عبارت نقل کی ہے اسی میں یہ بات صراحتاً موجود ہے کہ اگر کوئی قاضی یا حاکم شبہ میں سرقہ وغیرہ کی حد جاری کر دی تو ضمان بیت المال پر آتا ہے اور حاکم کو پورا تحفظ ملتے اور اگر عمداً ایسی غلطی ہوئی ہو تو ضمان خود اس پر آتا ہے، اس پر تعزیر بھی کی جاتی ہے اور اسے معزول بھی کیا جاتا ہے، لیکن قصاص کسی صورت میں نہیں آتا۔ علامہ ابن عابدین شامی کی پوری عبارت یہ ہے:

”وأما الخطأ في حقه تعالى بأن قضى بحد زنا أو سرقه أو شرب واستوفى الحد ثم ظهر أن الشهود كما مر فالضمان في بيت المال وإن كان القضا بالجور عن عمد وأقربه فالضمان في ماله في الوجوه كلها بالجناية والإتلاف ويعزر القاضي ويعزل عن القضاء“

” اور ہا حاکم کا حق اللہ کے معاملہ میں غلطی کرنا، مثلاً یہ کہ اس نے حد زنا، حد سرقہ یا شراب نوشی کی حد کا فیصلہ کر کے حد جاری کر دی، پھر معلوم ہوا کہ گواہ حسب سابق (یعنی نااہل) تھے تو ضمان بیت المال پر آئے گا اور اگر فیصلہ جان بوجھ کر ظلم پر مبنی ہو تو تمام صورتوں میں خواہ وہ بدنی نقصان رسانی کی ہوں یا مالی اتلاف کی، ضمان خود قاضی کے مال پر آئے گا، اور قاضی کو تعزیر بھی کی جائے گی اور اسے قضا کے عہد سے معزول بھی کیا جائے گا۔“

اس عبارت میں جو پہلی صورت (گواہوں کے نااہل ہونے کی) بیان کی گئی ہے وہ بعینہ حضرت معاویہؓ والے مقدمے کی ہے، اس لئے کہ ان کے سامنے مقدمہ قضا بالشبہ پیش ہوا تھا، اس بارے میں علامہ شامی نے صاف لکھا ہے کہ ضمان (دیت) بھی بیت المال پر ہوگا۔ حاکم پر نہیں۔ بلکہ اس عبارت سے تو صاف یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر حضرت معاویہؓ کو معلوم بھی ہو جاتا کہ قضا، قاضی بالجور ہوئی ہے تب بھی اس پر قصاص نہ آتا، بلکہ

صمان، تغریب اور معزولی کی سزائیں دی جائیں۔ اب یہ انتہا درجے کی "دلاوری" ہی کی بات ہے کہ ملک صاحب شامی کی اس عبارت کو جو صراحتاً ان کے موقف کی تردید کر رہی ہے اپنی تائید میں پیش کر کے مجھ سے دلیل کا مطالبہ بھی فرماتے ہیں،
انّ هذا الشيء عجاب!

گورنروں کی زیادتیاں

اس کے بعد مولانا مودودی صاحب نے حضرت معاویہؓ کے کچھ اور گورنروں کی زیادتیوں کے واقعات درج کئے تھے، اور ان کا ذمہ دار حضرت معاویہؓ کو ٹھہرایا تھا، ان میں سے پہلا واقعہ زیار کا تھا کہ اس نے بعض لوگوں کے ہاتھ صرف اس جرم پر کاٹ دیئے کہ انہوں نے اس پر خطبہ کے دوران سنگ باری کی تھی، اس روایت میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اسکے ایک راوی علیؓ ہیں جن سے عمر بن شیبہؓ نے یہ روایت نقل کی ہے اگر یہاں علیؓ سے مراد علی بن عاصم ہیں تو ان کی روایات ائمہ جرح و تعدیل کے نزدیک قابل استدلال نہیں ہیں، اس بات پر تو سبھی متفق ہیں کہ روایات کے معاملے میں کثرت غلطیاں کرتے ہیں، حافظے میں کمزور ہیں اور انہیں وہم بہت ہو جاتا ہے، اور غلطی کا اعتراف کبھی نہیں کرتے پھر بعض حضرات کا کہنا تو یہ ہے کہ ہاں بوجھ کر جھوٹ نہیں بولتے اور بعض حضرات نے ان پر کذب کا الزام بھی لگایا ہے، یزید بن ہارونؓ فرماتے ہیں: **مازلنا نعرفه بالكذب** (ہمیں مسلسل ان کے جھوٹ کی اطلاعات ملتی رہی ہیں) انہوں نے کسی روایات خالد الحذاءؓ سے نقل کی ہیں، جب حضرت خالدؓ سے تصدیق کی گئی تو انہوں نے سب کا انکار کیا ہے

اور اگر اس سے مراد علی بن محمد ہیں جیسا کہ تاریخ طبریؒ ہی کے بہت سے مقامات پر عمر بن شیبہؓ محمد بن علی سے روایت کرتے ہیں تو عمر بن شیبہؓ کے ہم عصروں میں بھی اس نام کے دو صاحبان گزرے ہیں ایک محمد بن علی مدائنیؒ یہ بھی متکلم فیہ ہیں، اور دوسرے علی بن محمد موصلیؒ، انہیں خوران کے شاگرد حافظ ابو نعیمؒ نے کذاب قرار دیا ہے۔ پھر ان کے استاد مسلم بن محارب ہیں، جتنی اسرار الرجال کی کتابیں ہمارے پاس ہیں ان میں کہیں ان کا تذکرہ نہیں مل سکا۔

۱۔ عمر بن شیبہؓ کے اساتذہ میں "علی" نام کے دو استادوں کا ذکر ملتا ہے ایک علی بن عاصم ہیں (تہذیب ص ۶۰۶ ج ۷) اور دوسرے علی بن محمد جن سے طبریؒ میں کئی روایتیں مروی ہیں۔

۲۔ ابو حاتم الرازیؒ، الجرح والتعديل ص ۱۹۸ و ۱۹۹ ج ۳ و تہذیب التہذیب ص ۳۴۲ تا ۳۴۸ ج ۷

۳۔ العقلمانیؒ، لسان المیزان ص ۲۵۳ ج ۴ دائرة المعارف دکن ۱۳۳۵ھ

۴۔ الذہبیؒ، میزان الاعتدال ص ۲۲۰ ج ۲ مطبعة السعادة ۱۳۲۵ھ

اس وجہ سے یہ روایت ناقابلِ اعتماد ہے، لیکن علی سبیل الفرض میں نے یہ لکھا تھا کہ اگر اس روایت کو دست بھی مان لیا جائے تو کسی تاریخ میں یہ موجود نہیں ہے کہ حضرت معاویہؓ کو اس کی اطلاع ہوئی اور انہوں نے اس پر زیادہ کوئی تنبیہ نہیں کی۔ ملک صاحب نے اس احتمال کو رد کیا ہے کہ حضرت معاویہؓ کو اس واقعہ کا علم نہیں ہوا، میرے نزدیک بھی اس میں شک نہیں کہ یہ محض احتمال ہی ہے، لہٰذا قطعیت کا درجہ دیا جاسکتا ہے اور نہ قوی احتمال قرار دیا جاسکتا ہے، اس لئے صحیح بات یہی ہے کہ یہ روایت ناقابلِ اعتماد ہے۔

دوسرا واقعہ بُسر بن ابی ارطاةؓ کا تھا کہ انہوں نے یمن میں حضرت علیؓ کے گورنر عبید اللہ بن عباس کے دو بچوں کو قتل کر دیا، اور ہمدان میں بعض مسلمان عورتوں کو کینزب لیا۔

جہاں تک بچوں کے قتل کا تعلق ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ حضرت معاویہؓ کے عہدِ خلافت کا نہیں، بلکہ مشاجرات کے زمانے کا قصہ ہے جبکہ حضرت علیؓ اور حضرت معاویہؓ کے لشکر باہم برسرا پیکار تھے، اور اول تو ان جنگوں کے بیان میں راویوں نے رنگ آمیزیاں بہت کی ہیں، حافظ ابن کثیرؒ بھی اس قصے کو نقل کر کے لکھتے ہیں

”وفی صحیحہ عندی نظر“ اس قصے کی صحت پر مجھے اعتراض ہے (البدایہ ص ۳۲۳ ج ۲) دوسرے یہ شدید افراتفری کا دور تھا جس میں گورنر اور فوج کے سالار مسلسل لڑائیوں میں مصروف رہے ہیں، ان حالات میں انپر ہمہ وقت پورا قابو رکھنا بہت مشکل تھا، حضرت علیؓ اور حضرت معاویہؓ دونوں نے اپنے ماتحتوں کو یہ ہدایت کی ہوئی تھی کہ وہ قتال کے وقت حدِ ضرورت سے آگے نہ بڑھیں، خود انہی بُسر کا مقولہ میں نے نقل کیا تھا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت معاویہؓ نے انہیں ہر بالغ شخص کے قتل سے بھی منع کیا تھا، چہ جائیکہ چھوٹے بچوں کو بھی قتل کریں۔ اب اگر گورنر اور سپہ سالار اس عہد پر قائم نہیں رہے تو یہ انکی غلطی ہے، اور جس زمانے میں کئی کئی محاذوں پر لڑائی ہو رہی ہو، اس وقت عہدوں میں اکھاڑ پھچھاڑ آسان نہیں ہوتی، اسی بنا پر حضرت عثمانؓ کے وقت تلوں کا گروہ جو ہرگز کسی رعایت کا مستحق نہیں تھا، اس دور میں حضرت علیؓ کے ساتھ لگا رہا، اور ان میں سے بعض لوگ اونچے منصبوں پر فائز رہے، اس لئے کہ انہیں اس نازک وقت میں اکھاڑنانے نئے فتنوں کا سبب بننا جنکی روک تھا، حضرت علیؓ کے لئے سخت مشکل تھی، اسی قسم کی مجبوریاں حضرت معاویہؓ کے ساتھ بھی تھیں جن کی بنا پر وہ گورنروں اور سپہ سالاروں پر کماحقہ نظر نہ رکھ سکے، لیکن جب یہ افراتفری کا وقت گذر گیا تو انہوں نے بُسر بن ابی ارطاةؓ کو معزول بھی کر دیا، ملک غلام علی صاحب نے کیوں معزولی کو تسلیم نہیں فرماتے، حالانکہ میں نے تاریخ ابن خلدونؒ کا حوالہ بقید صفحات دیا تھا۔ جو صاحب چاہیں تاریخ مذکورہ ص ۸ و ۹ جلد ۳ مطبوعہ بیروت میں ”بعث معاویہؓ الحال الی الامصار“ کا مطالعہ فرمائیں۔

رہا مسلمان عورتوں کو کینز بنانے کا قصہ، سو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ قصہ "الاستیعاب" کے سوا کسی کتاب میں مجھے نہیں ملا، اور الاستیعاب میں جو سند ذکر کی گئی ہے وہ بھی ضعیف ہے، کیونکہ اس کے راوی موسیٰ بن عبیدہ ہیں جن کے بارے میں امام احمد کا قول ہے کہ ان سے روایت کرنا حلال نہیں، اس کے جواب میں ملک غلام علی صاحب لکھنؤ میں لکھا: "مولانا نے ابن عبدالبر کا جو قول نقل کیا ہے وہ موسیٰ بن عبیدہ وغیرہ کے حوالے سے نہیں نقل کیا ہے بلکہ ابو عمر و الشیبانی کے حوالے سے نقل کیا ہے، ابن عبیدہ والی روایت بعد میں بطور تائید آئی ہے۔ ابو عمر و الشیبانی ثقہ راوی ہیں۔"

یہاں ملک صاحب نے حافظ ابن عبدالبر کے کلام کی بالکل غلط تشریح کی ہے، واقعہ یہ ہے کہ شریعہ میں حافظ ابن عبدالبر نے ابو عمر و الشیبانی کے حوالے سے بسر بن ابی اریطاة کے مدینہ پر خروج کرنے کا ذکر کیا ہے اور اس کے بعد ان کے الفاظ یہ ہیں:

وفي هذه المخرجة التي ذكر أبو عمر و الشیبانی أثار لبس بن أریطاة

على همدان وسبى لساء هم الخ

بسر بن اریطاة کے جس سفر کا یہ ذکر ابو عمر و شیبانی نے کیا ہے اسی سفر میں بسر بن اریطاة نے

ہمدان پر حملہ کر کے وہاں کی عورتوں کو قید کیا۔

پھر اس کی دلیل میں وہ موسیٰ بن عبیدہ والی سند بیان کی ہے اس سے صاف واضح ہے کہ عورتوں کو کینز بنانے کا قصہ ابو عمر و شیبانی کی روایت سے بیان نہیں کیا گیا بلکہ شیبانی کا ذکر محض سفر کے حوالے کے طور پر آیا ہے کہ جس سفر کا انہوں نے ذکر کیا ہے، اسی سفر میں موسیٰ بن عبیدہ کی روایت کے مطابق عورتوں کو کینز بنانے کا واقعہ بھی پیش آیا ہے۔ لہذا اس قصے کو بیچارے ابو عمر و الشیبانی کے سر منڈا دینا کسی طرح صحیح نہیں۔! پھر ملک صاحب فرماتے ہیں: "تاریخی بحث میں ہر قدم پر راوی کی خیریت معلوم کرنے کی کوشش کرنا نہ ممکن ہے، نہ آج تک کسی سے ہو سکا ہے" لیکن میں اس مسئلہ پر تفصیل کے ساتھ رجب ۱۳۵۹ھ کے البلاغ میں گھنٹ گور کر چکا ہوں کہ جن روایتوں سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر فسق یا ارتکاب کبیرہ کا الزام لگتا ہو، ان میں راوی کی خیریت ضرور معلوم کی جائے گی، اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی مسلمان کے لئے یہ کیونکر ممکن ہے کہ وہ راویوں کو ضعیف، مجروح، جھوٹا، کذاب اور افتراء بردار سمجھنے کے باوجود انہی کی بات مان کر صحابہ کرام کو مطعون کرنا گوارا کر لے۔

میں نے عرض کیا تھا کہ اگر سچ پُچھ یہ بات درست ہوتی کہ مسلمان عورتوں کو بازار میں کھڑا کر کے بیچا گیا تو اس واقعے کی شہرت حدّ تو اترا تک پہنچ جانی چاہیے تھی، یہ تاریخ اسلام کے اس عظیم سانحہ کا ایک ہی راوی کیوں ہے؟ اور راوی بھی وہ جس سے بقول امام احمد روایت کرنا حلال نہیں؟ اور پھر تاریخی کتابوں کے اتنے بڑے ذخیرے میں یہ بات صرف الاستیعاب ہی میں کیوں ملتی ہے؟ طبری، ابن کثیر، ابن عساکر، حافظ ابن حجر اور ابن سعد جیسے مؤرخین اس قصے کو کیوں نقل نہیں کرتے؟ ملک صاحب اسکے جواب میں فرماتے ہیں:

” جتنی محنت اور جتنا وقت ان حضرات نے کتابوں کی ورق گردانی میں صرف کیا ہے اگر

میں کرتا تو شاید میں بھی متعدد تائیدی حوالے پیش کر دیتا۔“

اس کے بعد انہوں نے اسد الغابہ کی ایک عبارت اور نقل کی ہے کہ اس میں بھی یہ قصہ موجود ہے۔ لیکن موصوف جو عبارت تائید کے طور پر لائے ہیں، وہ بلا سند و حوالہ ہے، میرا خیال ہے کہ اس سے بہتر تو الاستیعاب ہی کی روایت تھی کہ اس کی ایک ضعیف سی سند لوتے۔

حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اب تک تلاش لیسار کے باوجود مسلمان عورتوں کو کنیز بنانے کا یہ قصہ کبھی صحیح سند کے ساتھ کہیں نہیں مل سکا۔ اور اتنا دل گردہ ہم میں نہیں ہے کہ راویوں کو ضعیف اور مجروح جانتے بوجھتے ہم یہ باور کر لیں کہ حضرت عثمانؓ کی آنکھ بند ہوتے ہی وہ اُمت جسے خیر القرون کہا گیا ہے، غیرت و حمیت سے اتنی کودی، خدا کے خوف سے اتنی بے نیاز اور آحزت کے خیال سے اتنی بے فکر ہو گئی تھی کہ اسے مسلمان عورتوں کی عزت و آبرو کا بھی کوئی پاس باقی نہیں رہا تھا؟

اس کے بعد مولانا مودودی صاحب نے دو واقعات نوکر کے تھے جن میں لڑائی کے دوران مخالفین کا سر کاٹ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجا گیا، ایک حضرت عمار بن یاسرؓ کا سر حضرت معاویہؓ کے پاس لایا گیا اور دوسرا عمرو بن الحمق کا۔

یہاں آگے بڑھنے سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ سر کاٹ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لیجانے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ شمس الائمہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ باغیوں کے احکام بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

وَأَكْرَهُ أَنْ تُوْحَذَرَ وَسَهْمٌ فَيَطَافُ بِهَا فِي الْأَفَاقِ لِأَنَّ مِثْلَهُ وَقَدْ

سہ واضح رہے کہ میں نے اپنا سابقہ مضمون تقریباً ڈیڑھ ماہ میں لکھا تھا جبکہ اسکے ساتھ دوسرے تحریری کام بھی جاری تھے، اسکے مقابلے میں ملک غلام علی صاحب کل مضمون تیرہ مہینے جاری رہا اور اس عرصے میں انکی کوئی اور تحریر سنا نے نہیں آئی۔

نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المثلة ولو بالکلب العقور ولأنه لم يبلغنا أن علياً رضي الله عنه صنع ذلك في شيء من حروبہ وهو المتبع في الباب وقد جوز ذلك بعض المتأخرين من أصحابنا إن كان فيه كسر شوكتهم أو طمانينته قلب أهل العدل استدلالاً بحدیث ابن مسعود حين حمل رأس أبي جهل إلى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فلم ينكر عليه " له

میں اس بات کو مکروہ سمجھتا ہوں کہ باغیوں کے سر اتار کر ان کا گتھت کر یا جلے کیونکہ یہ مثلہ ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کٹکھنے کتے کا بھی مثلہ کرنے سے منع فرمایا ہے، نیز اس لئے کہ ہمیں کوئی روایت ایسی نہیں پہنچی کہ حضرت علیؑ نے اپنی جنگوں میں ایسا کیا ہو، اور اس باب (باغیوں سے لڑائی) میں وہی قابل اتباع ہیں۔ اور ہمارے اصحاب (حنفیہ) میں سے بعض متأخرین نے اس عمل کو جائز قرار دیا ہے، اگر اس سے باغیوں کی شوکت ٹوٹی ہو یا اہل عدل کو دلی طمانیت حاصل ہوتی ہو، یہ حضرات ابن مسعودؓ کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ وہ ابو جہل کا سر اتار کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاٹے تھے تو آپ نے ان پر کوئی نکیر نہیں فرمائی تھی۔"

جہاں تک حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ کا تعلق ہے اس کے بارے میں میری گزارش یہ تھی کہ روایت مولانا نے صحیح نقل کی ہے، لیکن اس میں صرٹ اتنا ذکر ہے کہ حضرت عمارؓ کا سر حضرت معاویہؓ کے پاس لایا گیا، اس میں نہ تو یہ مذکور ہے کہ یہ عمل حضرت معاویہؓ کے حکم سے ہوا، اور نہ یہ کہ حضرت معاویہؓ نے اس کی ہمت افزائی یا تصدیق توثیق فرمائی، بلکہ میں نے یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ جس طرح حضرت علیؑ نے حضرت زبیر بن عوفؓ کا سر کاٹ کر لانے والے کو زبانی تہنیت فرمائی تھی، اسی طرح حضرت معاویہؓ نے بھی اس پر افسوس کا اظہار کیا ہوگا جسے راوی نے ذکر نہیں کیا، ملک غلام علی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر حضرت معاویہؓ نے اس پر اظہار افسوس کیا ہوتا تو روایت میں اس کا ذکر ضرور ہوتا، جیسے ان کی دوسری گفتگو روایت میں نقل کی گئی ہے، میں اعتراف کرتا ہوں کہ میرے گمان کے لئے روایت میں کوئی دلیل نہیں ہے، اور یہ بات بھی میں نے محض ایک احتمال کے طور پر کہی تھی، لیکن کیا اس بات سے بھی انکار کیا جاسکتا ہے کہ حضرت معاویہؓ نے اس عمل کا حکم نہیں دیا تھا، اور نہ کوئی ایسا کام کیا

جسے اس عمل پر پسندیدگی کا اظہار کہا جاسکے۔ ادھر مبسوطاً مخریٰ کی مذکورہ بالا عبارت سے واضح ہوتا ہے کہ یہ ایک مجتہد فیہ مسئلہ ہے جس میں زیادہ سے زیادہ بات کراہت کی حد تک پہنچتی ہے۔ اس مکر وہ عمل کا ارتکاب حضرت معاویہؓ کے حکم یا ایمان کے بغیر کچھ لوگوں نے کر لیا۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان لوگوں کو حضرت معاویہؓ کا تلبیہ کمرنا روایات سے ثابت نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس پر یہ عمارت کھڑی نہیں کی جاسکتی کہ حضرت معاویہؓ کے عہد میں قانون کی بالائری کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ ان کی سیاست دین کے تابع نہیں رہی تھی، اس کے تقاضے وہ ہر جائز و ناجائز طریقے سے پورے کرتے تھے، اور اس معاملہ میں حلال و حرام کی تمیز روانہ رکھتے تھے۔

دوسرا واقعہ عمرو بن الحق کا تھا کہ حضرت معاویہؓ نے ان کے سر کا گشت کرایا، میں نے گزارش کی تھی کہ گشت کرانے کا قصہ مولانا کے دیے ہوئے چار حوالوں میں سے صرف البدایہ والنہایہ میں ہے، تہذیب التہذیب میں گشت کرانے کا قصہ نہیں، مگر موصل سے حضرت معاویہؓ کے پاس جانے کا قصہ موجود ہے۔ اس کے برخلاف طبریؒ کی روایت میں نہ سر کاٹنے کا ذکر ہے نہ اسے لیجانے کا بیان ہے اور نہ گشت کرانے کا قصہ ہے، بلکہ حضرت معاویہؓ کا یہ ارشاد موجود ہے کہ ”ہم عمرو بن الحق پر زیادتی نہیں کرنا چاہتے، انہوں نے حضرت عثمانؓ پر نیزے کے نو وار کئے تھے، تم بھی ان پر نیزے کے نو وار کرو“ اس میں یہ الفاظ کہ ”ہم ان پر زیادتی نہیں کرنا چاہتے“ واضح طور سے حضرت معاویہؓ کی طرف سے ہر زیادتی کی تردید کر رہے ہیں۔ میں نے یہ لکھا تھا کہ طبریؒ کی یہ روایت دوسری روایتوں کے مقابلے میں زیادہ قابل ترجیح ہے، کیونکہ وہ حضرت معاویہؓ کے بردبارانہ مزاج سے زیادہ مناسبت رکھتی ہے، اس کے برعکس البدایہ والنہایہ کی روایت سند و حوالہ کے بغیر بھی ہے اور حضرت معاویہؓ کے مزاج سے بعید بھی۔ مولانا مودودی صاحب حضرت علیؓ کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں کہ :

”جب دونوں طرح کی روایات موجود ہیں اور سند کے ساتھ بیان ہوئی ہیں تو آخر ہم ان روایات کو کیوں ترجیح نہ دیں جو ان کے مجموعی طرز عمل سے مناسبت رکھتی ہیں اور خواہ مخواہ وہی روایات کیوں قبول کریں جو اس کی ضد نظر آتی ہیں“ (خلافت و ملوکیت ص ۳۴۸)

میں نے پوچھا تھا کہ اس اصول کا اطلاق حضرت معاویہؓ پر کیوں نہیں ہوتا؟ اس کے جواب میں جناب غلام علی صاحب لکھتے ہیں: ”فرض کیا کہ امیر معاویہؓ نے اسے گشت نہ کرایا ہو لیکن اتنی بات تو البدایہ اور تہذیب دونوں میں منقول ہے کہ یہ سر موصل سے بصرہ و کوفہ اور وہاں سے دمشق امیر معاویہؓ تک پہنچا“

میری گزارش یہ ہے کہ طبریؒ کی روایت حضرت معاویہؓ کی طرف سے ہر زیادتی کی تردید کر رہی ہے اور

اس میں سرکٹ کر بھیجنے کا بھی ذکر نہیں ہے۔ تاہم اگر بالفرض موصل کے عامل نے یہ سر بھیجا بھی ہو تو حضرت معاویہؓ اس سے بری ہیں، کیونکہ انہوں نے ہر قسم کی زیادتی سے صراحتہً منع فرمادیا تھا۔

حجر بن عدی کا قتل

حضرت معاویہؓ پر ایک الزام یہ بھی ہے کہ انہوں نے حضرت حجر بن عدیؓ کو ناجائز طور پر قتل کیا، مولانا مودودی صاحب نے بھی اس الزام کو تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، میں نے اس کے جواب میں حضرت حجر بن عدیؓ کے قتل کا پورا واقعہ تاریخ طبری وغیرہ سے نقل کر کے بیان کر دیا تھا، جس کی رُو سے مولانا مودودی صاحب کے اس موقف کی تردید ہو جاتی ہے کہ حجر بن عدیؓ کو محض ان کی حق گوئی کی سزا میں قتل کیا گیا۔ میں نے حوالوں کے ساتھ ثابت کیا تھا کہ حضرت حجر بن عدیؓ نے بانی فتنہ پردازوں کے اُکسانے پر حضرت معاویہؓ کی حکومت کے خلاف ایک بھاری جمعیت تیار کی تھی جو مختلف اوقات میں ان کی حکومت کا تختہ اُلٹنے کے منصوبے بنا رہی تھی، اس نے گھم گھملا حضرت عثمانؓ اور حضرت معاویہؓ پر لعن طعن کو اپنا وطیرہ بنالیا اور بالآخر حضرت معاویہؓ کی حکومت کے خلاف برسہا برس پیکار ہو گئی۔ حضرت مغیرہؓ اور زیاد بن ابی سفیان نے نرمی اور گرمی کا ہر طریقہ آزما لیا، مگر یہ لوگ اپنی شورش سے باز نہ آئے، آخر کار کوفہ کے ستر شرفا نے جن میں اُوپنچے درجے کے صحابہؓ و تابعین بھی شامل تھے، ان کے خلاف مندرجہ بالا امور کی شہادت دی، اس شہادت کے بعد حضرت معاویہؓ نے حجر بن عدیؓ کے قتل کا فیصلہ کیا۔ جناب ملک غلام علی صاحب نے اس مسئلے میں میرے مضمون کے جواب میں جو طویل بحث کی ہے وہ تقریباً اڑیس صفحات پر مشتمل ہے، اس لمبی چوڑی بحث میں اگر مناظرانہ عبارت آرائی، طعن و تشنیع، غیر متعلق باتوں اور سیاسی جذبات انگیز لوگوں کو خارج کر دیا جائے تو تین نکتے ایسے ملتے ہیں جو فی الواقعہً علمی نوعیت کے بھی ہیں۔ اور زیر بحث مسئلہ سے متعلق بھی اس لئے وہ جواب کے مستحق ہیں، یہاں میں مختصراً انہی پر گفتگو کروں گا۔

پہلا نکتہ یہ ہے کہ بغاوت کا جرم صرف اُس وقت نرانے موت کا مستوجب ہوتا ہے جبکہ اہل بغی ایک طاقت و رجاعت اور بھاری گروہ پر مشتمل ہوں، اور مسلح ہو کر اسلامی حکومت کا مقابلہ کریں، ملک غلام علی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ حضرت حجر بن عدیؓ کے گروہ پر یہ تعریف صادق نہیں آتی، بلکہ انہوں نے جو کچھ کیا، وہ ایک معمولی اچھی ٹیشن تھا، زیادتی پولیس کے خلاف انہوں نے جو لڑائی لڑی اس میں اسلحہ بھی استعمال نہیں ہوئے، اس پورے ہنگامے میں صرف ایک مرتبہ تلوار کے استعمال کا ذکر تواریخ میں آیا ہے۔

جواباً عرض ہے کہ اگر حجر بن عدیؓ کے واقعات کو تفصیل کے ساتھ تاریخوں میں دیکھا جائے تو اس میں کوئی شبہ باقی نہیں رہ جاتا کہ ان کی جمعیت ایک بھاری اور طاقت ور جمعیت تھی جسے قابو میں لانے کے لئے زیاد

جیسے گورنر کو بڑی مشقت و محنت اٹھانی پڑی۔ مندرجہ ذیل دلائل اس کی تائید کرتے ہیں۔

(۱) حافظ شمس الدین ذہبی نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حجر بن عدی تین ہزار افراد کی مسلح جمیعت لے کر حضرت معاویہ کے خلاف کوفہ سے نکلے تھے۔ (فسار حجر عن الکوفۃ فی ثلاثۃ الاف بالسلاح)

(۲) انکی جمیعت اتنی بڑی تھی کہ اسی کے بل پر انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت معاویہ کی حکومت کے خلاف یہ کہہ کر آمادہ کرنا چاہا تھا کہ اگر آپ اس معاملے (خلافت) کو طلب کرنا پسند کرتے ہوں تو ہمارے پاس آجائیے، اس لئے کہ ہم لوگ آپ کے ساتھ مرنے کے لئے اپنی جانوں کو تیار کر چکے ہیں (فان کنت محتب ان تطلب هذا الامر فاقدم الینا فقد وطننا النفسنا علی الموت معک)

(۳) ان کے طاقتور ہونے کا اندازہ اس سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ زیاد جب حضرت عمرو بن حرث رضی اللہ عنہ کو اپنا نائب بنا کر بصرہ تو وہ ان لوگوں پر قابو نہ پاسکے اور زیاد کو خط میں لکھا کہ:

”اگر تم کوفہ کو بچانے کی ضرورت سمجھتے ہو تو جلدی آ جاؤ“

(۴) طبری نے نقل کیا ہے کہ زیاد نے تین مرتبہ اپنی پولیس حجر کے پاس بھیجی ہر بار پولیس کی تعداد میں اضافہ بھی کیا گیا، لیکن کسی بھی مرتبہ پولیس حجر اور ان کے ساتھیوں پر غالب نہ آسکی،

(۵) پولیس کی ناکامی کے بعد زیاد نے ہمدان، تمیم، ہوازن، ابناء عصر، مذحج، اسد اور غطفان کے قبائل پر مشتمل ایک پوری فوج تیار کی اور اسے کندہ میں حجر کے مقابلے کے لئے بھیجا، یہ فوج بھی حجر کو گرفتار نہ کر سکی، یہاں تک کہ حجر بن عدی نے اپنے آپ کو گرفتاری کے لئے پیش کیا۔

(۶) حضرت وائل بن حجر اور کثیر بن شہابؓ حضرت حجر بن عدی کے خلاف گواہیوں کا جو صحیفہ لیکر گئے تھے اور جس پر انہوں نے خود بھی گواہی دی اس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ: ”انہوں نے امیر المؤمنین کے عامل کو نکال باہر کیا ہے“، ظاہر ہے کہ دوچارہ افراد پر مشتمل ایک چھوٹی سی ٹولی یہ کام نہیں کر سکتی۔ ملک صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے کسی تاریخ کی کتاب میں یہ واقعہ نہیں ملا، لیکن جب ستر صحابہ و تابعین اس پر گواہی دے رہے ہیں اور طبری اسے ذکر کرتے ہیں تو معلوم نہیں تاریخ کی کتاب میں واقعہ ملنے کا اور کیا مطلب ہے؟

سہ الذہبی: تاریخ الاسلام ص ۲۷۶ ج ۲ مکتبۃ القدسی ۱۳۶۸ھ

سہ الدینوری: الاخبار الطوال، ص ۲۳۱،

سہ طبقات ابن سعد ص ۲۱۸ ج ۸ جز ۲۲ دار صادر بیروت والبدایۃ والنہایۃ ص ۵۳ ج ۸

سہ ابن عساکر: تہذیب تاریخ ص ۳۷۳ و ۳۷۴ ج ۲ روضۃ الشام ۱۳۳۷ھ و طبری ص ۱۹۴ تا ۱۹۶ ج ۴

میں سمجھتا ہوں کہ اگر ملک غلام علی صاحب ان تمام باتوں پر غور فرمائیں گے تو ان کا یہ شبہ آسانی سے دور ہو جائیگا کہ حُجْرہ کی جماعت ایک معمولی سے گروہ پر مشتمل تھی جس پر اہل بغی کی تعریف صادق نہیں آتی۔

جناب غلام علی صاحب نے دوسرا نکتہ یہ اٹھایا ہے کہ اگر بالفرض حُجْر بن عدیؓ بغاوت کے مرتکب ہوئے تھے تو گرفتاری کے بعد انہیں قتل کرنا جائز نہیں تھا، کیونکہ باغی اسیر کو قتل کی سزا نہیں دی جاتی۔

لیکن جس شخص نے بھی فقہ کی کتابوں میں اسلام کے قانونِ بغاوت کا مطالعہ کیا ہو وہ بہ آسانی اس نتیجے تک پہنچ سکتا ہے کہ ملک صاحب کا یہ کہنا کسی طرح درست نہیں کہ باغی اگر گرفتار ہو جائے تو مزائے موت سے

بچ جاتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر کسی باغی کے بارے میں یہ اندیشہ ہو کہ اگر اسے آزاد کر دیا گیا تو وہ پھر اسلامی حکومت

کے خلاف جمعیت بنا کر دوبارہ بغاوت کا مرتکب ہوگا تو اسے قتل کرنے کی اجازت تمام فقہاء نے دی ہے سزا

موت صرف اُس وقت موقوف ہوتی ہے جبکہ باغیوں کی جماعت لڑائی میں ختم ہوگئی ہو، اور جو دو چار افراد باقی رہ گئے

ہوں ان کی موجودگی اسلامی حکومت کے لئے خطرہ بن سکتی ہو۔ اس سلسلے میں فقہاء کی حسب ذیل تصریحات ملاحظہ

فرمائیے: شمس اللامہ سرخسیؒ رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں:-

”و كذلك لا يقتلون الأسير إذ الم يبق لهم فئة ... وإن كانت له فئة

فلا بأس بأن يقتل أسيرهم لأنه ما اندفع شره ولكنه مقهور ولو تخلص

انحاز إلى فئته فإذا رأى الإمام المصاحبة في قتله فلا بأس بان يقتله

اسی طرح اگر باغیوں کی کوئی جماعت باقی نہ رہ گئی ہو تو ان کے گرفتار شدہ باغی کو قتل کرنے

میں کوئی حرج نہیں، اس لئے کہ اس کا شرف دفع نہیں ہوا، وہ محض مجبور ہو گیا ہے

اور اگر اسے آزادی مل گئی تو وہ اپنی جماعت کے ساتھ مل جائے گا، لہذا اگر امام اسے

قتل کرنے میں مصلحت دیکھے تو اسے قتل کرنے میں کوئی حرج نہیں۔“

قادی عالمگیر یہ میں اسی مسئلے کو یوں بیان کیا گیا ہے:

ومن أسر منهم فليس للإمام أن يقتله إذا كان يعلم أنه لو لم

يقتله لم يلحق إلى فئة ممتنعة أما إذا كان يعلم أنه لو لم يقتله

يلحق إلى فئة ممتنعة فيقتله“

اور باغیوں میں سے جو شخص گرفتار ہو جائے تو اگر یہ معلوم ہو کہ اسے قتل نہ کرنے کی صورت

میں وہ کسی طاقت و جماعت سے جانیں ملے گا تو اہم کو اسے قتل کر نیکاحی نہیں، لیکن اگر اسے معلوم ہو کہ اگر اسے قتل نہ کیا گیا تو وہ کسی طاقت و جماعت سے جا ملے گا تو اسے قتل کر دے۔^۱

حجر بن عدی کے بارے میں حضرت معاویہؓ کو پورا اندیشہ تھا کہ اگر انہیں چھوڑ دیا گیا تو وہ پھر حکومت کے خلاف بغاوت کے مرتکب ہوں گے، چنانچہ ایک موقع پر انہوں نے اس کا اظہار بھی فرمایا:

” ان حَجْرًا رَأْسَ الْقَوْمِ وَخَافَ أَنْ خَلَّتْ سَبِيلَهُ أَنْ يَفْسِدَ عَلَى مِصْرِيَّةٍ“

حجر اُس پوری قوم کے سردار ہیں، اور اگر میں نے انہیں چھوڑ دیا تو مجھے خطرہ ہے کہ وہ میری حکومت کے خلاف فساد کریں گے۔“

اور ایک اور موقع پر انہوں نے ارشاد فرمایا:

” قَتَلَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُقْتَلَ مَعَهُ مِائَةٌ أَلْفٍ“

ان کا قتل کرنا مجھے زیادہ پسند ہے بہ نسبت اسکے کہ میں انکے ساتھ ایک لاکھ آدمیوں کو قتل کروں۔^۲

ان حالات میں خود فیصلہ کر لیا جائے کہ جناب غلام علی صاحب کا یہ موقف کس حد تک درست ہے کہ گرفتار ہونے کے بعد حجر بن عدی کو قتل کرنا جائز نہیں رہا تھا۔

ملک غلام علی صاحب کو اس کارروائی پر تیسرا قابل ذکر اعتراض یہ ہے کہ زیادہ ستر گواہیوں کا جو صحیفہ حضرت معاویہؓ کے پاس روانہ کیا وہ سب لکھی ہوئی گواہیاں تھیں جو فقہی اصطلاح کے مطابق کتاب القاضی الی القاضی کے تحت آتی ہیں، اور گواہی کا یہ طریقہ حدود و قصاص کے معاملات میں معتبر نہیں ہوتا۔

لیکن ملک صاحب موصوف نے اسپر غور نہیں فرمایا کہ ان ستر گواہیوں میں سے دو گواہ خود حضرت وائل بن حجرؓ اور حضرت کثیر بن شہابؓ بھی تھے جن کے ذریعہ یہ صحیفہ بھیجا گیا تھا، لہذا ان دو گواہوں نے اپنی گواہی حضرت معاویہؓ کے سامنے زبانی پیش کی تھی، اور باقی گواہیاں محض تائید کے طور پر تھیں، شرعی نصاب شہادت حضرت وائلؓ اور حضرت کثیرؓ کی زبانی گواہیوں سے پورا ہو گیا تھا، چنانچہ حافظ شمس الدین ذہبیؒ لکھتے ہیں:

” وَجِلَّ الشُّهُودُ فَشَهِدُوا عِنْدَ مَعَاوِيَةَ عَلَيْهِ“

۱۔ فتاویٰ عالمگیری ص ۴۲۰ ج ۲ نوکسور، مزید ملاحظہ فرمائیے رد المحتار ص ۴۸۱ ج ۳ و فتح القدير ص ۴۱۲

ج ۴ و بدائع الصنائع، ص ۱۴۱ ج ۷

۲۔ الطبری ص ۲۰۴ ج ۴ سہ البدایہ والنہایہ، ص ۵۴ ج ۸

”گواہ آئے اور انہوں نے حضرت معاویہؓ کے روبرو حجر بن عدیؓ کے خلاف گواہی دی“^۱

بلکہ حافظ ذہبیؒ نے ”سہود“ کا لفظ صیغہ جمع کے ساتھ استعمال کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دو حضرات کے علاوہ بھی بعض گواہوں نے زبانی شہادت دی تھی، ربا حضرت شریح کا قصہ، سوان کی تردید کے باوجود نصاب شہادت باقی تھا، اس لئے کہ حضرت وائلؓ اور حضرت کثیر بن شہابؓ نے اپنی گواہیوں سے رجوع نہیں کیا تھا، پھر حضرت شریحؓ نے جن الفاظ میں تردید کی ان میں حضرت حجر بن عدیؓ کے عابد و زاہد ہونے کا ذکر تو موجود ہے، لیکن جن باغیانہ سرگرمیوں کی شہادت دوسروں نے دی تھی، ان کی نفی نہیں ہے۔ اس لئے قانونی طور پر انکی تردید سے اصل مسئلہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔

میں سمجھتا ہوں کہ ان تین نکات کی وضاحت کے بعد ملک غلام علی صاحب کی پوری بحث کا جواب ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کی ساری گفتگو انہی نکات پر مبنی ہے، البتہ آخر میں ان کے ایک اور اعتراض کا جواب بھی پیش خدمت ہے جو عام ذہنوں میں خلش پیدا کر سکتا ہے، ملک صاحب لکھتے ہیں:

”حضرت معاویہؓ نے بعض صحابہؓ کے کہنے پر چھ افراد کو چھوڑ دیا اور آٹھ کو قتل کرنے کا حکم دیا، سوال یہ ہے کہ اس دو گونہ اور امتیازی سلوک کی وجہ کیا ہے؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ عثمانی صاحب نے اس سوال کا نیا جواب بعض پوچھنے والوں کو یہ دیا ہے کہ باغی کا قتل واجب نہیں، صرف جائز ہے، اس لئے امیر معاویہؓ نے جسے چاہا قتل کر دیا، جسے چاہا معاف کر دیا۔ ناطقہ سر بگریاں ہے اسے کیا کہیے! اس کے معنی تو یہ ہیں کہ عثمانی صاحب حضرت معاویہؓ کو ماشاء اللہ یغفر لمن لیثاء و یعذب من لیثاء کے مقام عالی پر فائز کرنا چاہتے ہیں کہ معاملہ عدالت کا نہیں، مشیت کا تھا، میں یہ حقیقت کھول کر بیان کر چکا کہ اول تو یہ اصحاب ہرگز باغی نہ تھے، اور بالفرض اگر تھے بھی تو گرفتار ہو جانے کے بعد مجرّد جرم بغاوت کی سزا ہرگز قتل نہیں ہے۔ اب میں عثمانی صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ چبا چبا کر بات کرنے کے بجائے صاف صاف بتائیں کہ انہوں نے یہ اصول کہاں سے اخذ کیا ہے کہ باغی اسیر کا قتل واجب تو نہیں، مگر جائز ہے؟“

(ترجمان القرآن، نومبر ۱۹۶۹ء، ص ۴۴)

۱۔ الذہبی: تاریخ الاسلام، ص ۲۷۶، ج ۲، مکتبۃ القدسی، ۱۳۶۱ھ۔ ۲۔ یہ بات مجھ سے ایک خط میں پوچھی گئی تھی۔ ملک صاحب کے اس ارشاد سے اندازہ ہوا کہ یہ خطوط کہاں سے اور کس تنظیم کی طرف آئے تھے۔ ۳۔ زبان کی شیرینی ملاحظہ فرمائیے۔

ملک صاحب کا یہ مطالبہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی کسی سے یہ کہنے لگے کہ صاف صاف بتاؤ تم نے یہ اصول کہاں سے اخذ کیا ہے کہ نماز کے لئے وضو ضروری ہے؟ میں حیران ہوں کہ وہ کس بنیاد پر مجھ سے یہ مطالبہ فرما رہے ہیں جس شخص کو بھی فقہی کتابوں سے ادنیٰ مس ہو وہ اس "اصول" کے اثبات کے لئے ایک دو نہیں بلکہ مبالغہ فقہاء کے بیسیوں حوالے پیش کر سکتا ہے، ملک صاحب مجبور فرماتے ہیں تو ان میں سے چند ذیل میں پیش کرتا ہوں۔

درمختار فقہ حنفی کا معروف متن ہے، اس میں لکھا ہے:

"والإمام بالخيار في أسيرهم إن شاء قتله وإن شأ حبسه" ^۱
 مگر فتا شدہ باعنی کے بارے میں امام کو اختیار ہے، اگر چاہے تو اسے قتل کرے اور اگر چاہے تو اسے محبوس رکھے۔

امام کمال الدین بن ہمام "اس" اختیار کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"ومعنى هذا الخيار أن يحكم نظرة فيما هو أحسن الأمرين في كسر الشكّة
 لا بهوى النفس والتشقى" ^۲

اس اختیار کا مطلب یہ ہے کہ امام (حاکم) اس بات پر غور کرے کہ باغیوں کی شوکت توڑنے کے لئے کون سی صورت زیادہ بہتر ہے، محض خواہشات نفس اور سنگ دلی کی وجہ سے کوئی صورت اختیار نہ کرے۔

ملک العلماء کا سانی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں:

"وأما أسيرهم فإن شاء الإمام قتله استصلا لا لشأفتهم وإن شاء
 حبسه لاندفاع شره بالأسر والمحبس وإن لم يكن لهم فئة يتخيمون
 إليها لم يتبع مدبرهم وإن لم يجهز على جرحهم ولم يقتل أسيرهم
 لوقوع الأمن عن شرهم عند انعدام الفئة" ^۳

"جہاں تک باغی اسیر کا لعلق ہے تو امام اگر چاہے تو اسے قتل کر دے تاکہ انکی مکمل بیخ کنی ہو جائے، اور اگر چاہے تو اسے قید رکھے، اس لئے کہ اس کا شر کمر قدامی سے بھی دور ہو سکتا ہے، اور اگر باغیوں کی کوئی ایسی جمعیت نہ ہو جہاں وہ پناہ لے سکیں تو نہ ان کے بھاگنے والے افراد

^۱ الدر المنثور رد المحتار، ص ۲۸۱ ج ۳، بولاق مصر۔ ^۲ ابن الہمام: فتح القدير ص ۲۱۲ ج ۴

^۳ الكاساني: بدائع الصنائع ص ۱۲۱ ج ۲، مطبعہ جمالیہ مصر ۱۳۲۸ھ

کالتعاقب کیا جائے گا، نہ ان کے زخمیوں کا کام تمام کیا جائے گا اور نہ ان کے گرفتار شدہ افراد کو قتل کیا جائے گا، اس لئے کہ جب ان کی کوئی جمعیت نہیں رہی تو ان کے شرکاء بھی کوئی خوف نہیں رہا۔“

علامہ مرغینانی صاحب ہدایہ تحریر فرماتے ہیں:

فان كانت (امی فئۃ) یقتل الإمام الأسیر وإن شاء حبسہ

اگر باغیوں کی جمعیت موجود ہو تو ان کے گرفتار شدہ افراد کو امام قتل کر دے اور اگر چاہے تو قید رکھے

یہ چند حوالے میں نے محض مثال کے طور پر پیش کر دیئے ہیں اور نہ فقہ کی کوئی بھی مکمل کتاب اس مسئلے سے خالی نہیں ہے، فقہاء کی ان تصریحات سے قدر مشترک کے طور پر جو بات نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ جس باغی اسیر کی جمعیت باقی ہو، اسے قتل کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ امام کے سپرد کیا گیا ہے تاکہ وہ حالات کے پیش نظر مناسب فیصلہ کر سکے، اگر کسی قیدی کا وجود باغیوں کی جمعیت کو تقویت پہنچا سکتا ہو اور اس سے ان کی جماعت کی شوکت میں اضافہ ہو سکتا ہو تو اسے قتل کروا دے، اور جس قیدی کے بارے میں ظن غالب یہ قائم ہو جائے کہ باغیوں کی شوکت کو توڑنے کے لئے اسے قتل کرنا ضروری نہیں ہے تو اس کی مزائے موت کو موقوف کر دے۔

تمام فقہاء اس حکم کے بیان پر متفق ہیں اور ہر ایک فقہی کتاب میں امام کو یہ اختیار دیا گیا ہے اب اگر جناب ملک غلام علی صاحب کو یہ بات ناگوار ہے تو وہ میدان حشر میں ان تمام بزرگوں سے جہنوں نے اپنی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہے یہ سوال ضرور کریں کہ آپ نے صرف حضرت معاویہؓ ہی کو نہیں، اسلامی حکومت کے تمام فرماں رواؤں کو "یُعَذَّبُ مِنْ لَيْشَاءٍ وَيُغْفَرُ لِمَنْ لَيْشَاءٍ" کے مقام عالی پر کیوں فائز کر دیا اور اپنی کتابوں میں بار بار "إِنْ شَاءَ قَتَلَهُ وَإِنْ شَاءَ حَبَسَهُ لَكَهْرٍ عَدَالَتِ" کے اس مسئلے کو "مشیت" کا مسئلہ کس طرح بنا دیا؟

ایک ضروری گزارش

ہم نے حضرت حجر بن عدیؓ کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ ان کی سرگرمیاں نفس لامر میں بغاوت کے تحت آتی تھیں، اس لئے حضرت معاویہؓ نے ان کے ساتھ جو معاملہ کیا، اس میں وہ معذور تھے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ حضرت حجر بن عدیؓ اس بغاوت کی بنا پر فسق کے مرتکب ہوئے، بلکہ علمائے لکھا ہے کہ بغاوت کرنے والا اگر صاحب بدعت نہ ہو اور نیک نیتی کے ساتھ معتد بہ دلیل و تاویل کی بنیاد پر اسلامی حکومت کے خلاف خروج کرے تو اگرچہ اس پر احکام تو اہل بغی ہی کے جاری ہوں گے، لیکن اس بنا پر اسے فاسق بھی نہیں کہا جائے گا، جیسا کہ حضرت معاویہؓ نے حضرت علیؓ کے خلاف برائی کی، اس میں مجبوراً ہلست

کے نزدیک حق حضرت علیؑ کے ساتھ تھا، اسی لئے حضرت علیؑ ان کے ساتھ اہلِ بغی کا سامنا کر کے انکے خلاف جنگ کی، اس جنگ میں حضرت معاویہؓ کے بہت سے فقاہ شہید بھی ہوئے اور ظاہر ہے کہ ان کی شہادت میں حضرت علیؑ کا چندان قصور بھی نہیں تھا کیونکہ وہ امامِ برحق تھے، لیکن اس بناء پر حضرت معاویہؓ کو مرتکب فسق قرار نہیں دیا گیا، بلکہ انہیں مجتہدِ مخفی کہا گیا، علامہ موفق الدین بن قدامہؒ اسی بات کو واضح کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

”والبغاة اذا لم يكو نوا من اهل البدع ليسوا بفاسقين واثما هم يخطون
في تاويلهم والامام واهل العدل مصيبون في قتالهم جميعا
كالجتهدين من الفقهاء في الاحكام من شهد منهم قبلت
شهادته اذا كان عدلاً وهذا قول الشافعي ولا أعلم في قبول
شهادتهم خلافاً“

”اور باغی لوگ اگر اہل بدعت میں سے نہ ہوں تو وہ فاسق نہیں ہیں، بلکہ انکی تاویل غلط ہے اور امام اور اہل عدل بھی ان سے جنگ کرنے میں برحق ہیں، انکی مثال ایسی ہی ہے جیسے احکام شرعیہ میں مجتہد فقہاء (کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کو بر غلط سمجھتا ہے لیکن مرتکب فسق کوئی نہیں ہوتا) لہذا ان میں سے جو شخص گواہی دے اسکی گواہی مقبول ہے بشرطیکہ وہ عدل ہو، یہ امام شافعیؒ کا قول ہے اور اسکی شہادت کو قبول کرنے میں علماء کے کسی اختلاف کا مجھے علم نہیں ہے“

حضرت حجر بن عدیؓ چونکہ ایک عابد و زاہد انسان تھے، اور ان سے یہ توقع نہیں کی جاسکتی تھی کہ انہوں نے حضرت معاویہؓ کی حکومت کے خلاف جو کچھ کیا، اس کا منشا طلبِ اقتدار تھا، اس لئے غالب گمان یہی ہے کہ انہوں نے خروج کا ارتکاب کسی تاویل کے ساتھ ہی کیا ہوگا، اس لئے ان کا ذکر بھی ادب و احترام کے ساتھ ہونا چاہیے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ بعض علماء، مثلاً شمس الائمہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی موت کے لئے شہادت کا لفظ استعمال کیا، اور چونکہ وہ نیک نیتی کے ساتھ اپنے آپکو اہل عدل میں سے سمجھتے تھے، اس لئے جہاں شمس الائمہ رحمۃ اللہ علیہ نے بعض شہدائے اہل عدل کی وصیتیں نقل کی ہیں، ان میں حضرت حجر بن عدیؓ کی وصیت

۱۔ ابن قدامہ: المغنی، ص ۱۱۷ و ۱۱۸ ج ۸۔ دار المنار مصر ۱۳۶۷ھ

بھی نقل فرمادی ہے کہ مجھے غسل نہ دیا جائے۔ کیونکہ شمس الاممہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کا اصل مقصد اس جگہ یہ بتانا ہے کہ اہل بغی کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے جو اہل عدل شہید ہو جائیں انہیں غسل نہیں دیا جائے گا، اس کی دلیل میں انہوں نے جہاں حضرت عمار بن یاسرؓ اور حضرت زید بن صوحانؓ کی وصیت نقل کی ہے، وہی حضرت حجر بن عدیؓ کی وصیت بھی نقل کر دی ہے جس کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ چونکہ اپنے آپکو اہل عدل میں سے سمجھتے تھے اور انہوں نے یہ وصیت کی کہ مجھے غسل نہ دیا جائے، اس لئے معلوم ہوا کہ شہدائے اہل عدل کو ان کے نزدیک غسل کے بغیر دفن کرنا چاہیے اس سے ملک صاحب کا یہ استنباط درست نہیں ہے کہ حضرت حجر بن عدیؓ نفس الامر میں بھی اہل عدل میں سے تھے اور انہیں قتل کرنا جائز نہیں تھا، کیونکہ اگر انہیں واقعہ اہل عدل میں سے مانا جائے تو پھر لازماً کہنا پڑے گا کہ ان کے مقابلہ میں حضرت معاویہؓ اہل بغی میں سے تھے، اب کیا ملک صاحب یہ بھی فرمائیں گے کہ خلیفہ برحق حجر بن عدیؓ تھے اور حضرت معاویہؓ ان کے مقابلے میں باغی تھے، جبکہ اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ حضرت حسنؓ سے مصالحت کے بعد ان کی خلافت بلاشبہ منعقد ہو چکی تھی؟ اور غالباً مولانا مودودی صاحب کو بھی اس سے انکار نہیں ہوگا۔

میں نے حجر بن عدیؓ کے واقعے پر تبصرہ کرتے ہوئے شروع میں لکھا تھا کہ: "اس واقعے میں بھی مولانا مودودی صاحب نے اول تو چند باتیں ایسی کہی ہیں جن کا ثبوت کسی بھی تاریخ میں یہاں تک کہ ان کے دینے ہوئے حوالوں میں بھی نہیں ہے" ان چند باتوں میں سے ایک بات تو حضرت عائشہؓ کا قول تھا جو مجھے پہلے کسی کتاب میں نہیں ملا تھا، بعد میں مل گیا تو جمادی الثانیہ ۱۳۸۹ھ کے البلاغ میں میں نے معذرت کا اعلان کر دیا تھا۔ اگر صاحب فرماتے ہیں کہ آپ نے "چند باتیں" بصیغہ جمع لکھا ہے، اگر مولانا مودودی کی کوئی اور بات ابھی تک کتابوں میں نہ ملی ہو تو اس کی نشاندہی کی جائے، ورنہ غیر ذمہ دارانہ باتوں سے پرہیز کیا جائے۔

اس کے جواب میں ملک صاحب سے گزارش ہے کہ براہ کرم ربیع الثانی ۱۳۸۹ھ کے البلاغ میں صفحہ ۱۹ کا حاشیہ ملاحظہ فرمائیں جس میں میں نے بتایا ہے کہ مولانا مودودی صاحب نے زیاد کے بارے میں لکھا ہے کہ: "وہ خطبے میں حضرت علیؓ کو گالیاں دیتا تھا" لیکن جتنے حوالے انہوں نے دیئے ہیں، ان میں کہیں بھی زیاد کا حضرت علیؓ کو گالیاں دینا مذکور نہیں، بلکہ قاتلین عثمانؓ پر لعنت کرنا مذکور ہے۔ طبریؒ، ابن اثیرؒ، البدایہ اور ابن خلدونؒ سب کی عبارتیں میں نے البلاغ کے مذکورہ صفحے پر لکھ دی ہیں۔ کیا ملک صاحب نے ان کا مطالعہ نہیں فرمایا؟

یزید کی ولی عہدی

یزید کی ولی عہدی کے مسئلے میں ملک غلام علی صاحب نے میرے مضمون پر جو تبصرہ فرمایا ہے اسے بار بار ٹھنڈے دل سے پڑھنے کے بعد میں اس کے بارے میں تاویل درتاویل کے بعد ہلکی سے ہلکی بات یہ کہہ سکتا ہوں کہ غالباً ملک صاحب نے میرے مضمون کو بنظر غائر پڑھنے سے قبل ہی اس پر تبصرہ لکھنا شروع کر دیا ہے، اور میرے موقف کو صحیح سمجھنے کی مطلق کوشش نہیں کی، موصوف کی اس بحث میں جگہ جگہ یہ نظر آتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے ایک موقف تصنیف فرما کر مجھ سے منسوب کرتے ہیں، اور پھر اس کی تردید میں صفحات کے صفحات لکھتے چلے جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ان کے اس تبصرے میں کہیں نزاع لفظی باقی رہ گیا ہے، کہیں تضاد بیانی پیدا ہو گئی ہے، اور کہیں بالکل غیر متعلق بحثیں چھڑ گئی ہیں۔ اگر میری مصروفیات میں "بحث برائے بحث" کا کوئی خانہ ہوتا تو میں موصوف کے مضمون کے ایک ایک جز پر تبصرہ کر کے بتاتا کہ انہوں نے میرے موقف کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے میں کن کن تضاد بیانیوں اور لفظی مغالطوں کا ارتکاب کیا ہے، اور بات کہاں سے کہاں پہنچا دی ہے، لیکن جیسا کہ میں بار بار عرض کر چکا ہوں، میرے پیش نظر مناظرہ بازی نہیں، صرف اہل سنت کے موقف کا مدلل اظہار اور اس پر جو علمی نوعیت کے اشکالات ہو سکتے ہیں ان کا دفعیہ ہے، اس لئے اس مسئلے میں میرا کام بہت مختصر رہ گیا ہے، البتہ جن حضرات کو ملک صاحب کے فقہ مناظرہ سے زیادہ دلچسپی ہو، ان سے میری درخواست ہے کہ وہ ایک مرتبہ میرے اور ان کے مضمون کو آمنے سامنے رکھ کر ضرور مطالعہ فرمائیں، انشاء اللہ بڑی بصیرت و عبرت حاصل ہوگی۔

میں نے یزید کی ولی عہدی کے سلسلے میں اہل سنت کے جس موقف کا اظہار کیا تھا، وہ یہ تھا کہ یزید کو جالشین نامزد کرنا حضرت معاویہؓ کی رائے کی غلطی تھی جو دیانت داری اور نیک نیتی ہی کے ساتھ سرزد ہوئی، لیکن اس کے نتائج امت کے لئے اچھے نہ ہوئے، میں نے بحث کے شروع ہی میں واضح کر دیا تھا کہ اس مسئلے میں مولانا مودودی صاحب سے ہمارا اختلاف یہ ہے کہ ان کے نزدیک یہ صرف رائے کی دیانت دارانہ غلطی نہیں تھی بلکہ اس کا محرک حضرت معاویہؓ اور حضرت مغیرہ بن شعبہؓ کا ذاتی مفاد تھا، اس مفاد کو پیش نظر رکھ کر دونوں صاحبوں نے اس بات سے قطع نظر کر لیا کہ وہ امت محمدیہ کو کس راہ پر ڈال رہے ہیں۔ اور ہمارے نزدیک یہ محض رائے کی غلطی تھی، حضرت معاویہؓ نے یزید کو صرف اس لئے ولی عہد نامزد نہیں کیا کہ وہ ان کا بیٹا تھا، بلکہ وہ نیک نیتی کے ساتھ اسے خلافت کا اہل سمجھتے تھے، گویا ہمارے نزدیک ان کے فیصلے کی اصل بنیاد یہ تھی کہ ان کے نزدیک وہ خلافت کا اہل بھی تھا اور امت اس پر جمع بھی ہو سکتی تھی، اور مولانا مودودی کے نزدیک ان کے فیصلے کی بنا صرف یہ تھی کہ وہ ان کا بیٹا ہے، میرا یہ موقف میرے مضمون سے بالکل واضح ہے اور اسی کے مفصل دلائل میں نے پیش کئے تھے اور آخر میں

لکھا تھا:

”جیسا کہ ہم شروع میں عرض کر چکے ہیں، مذکورہ بالا بحث سے ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ اور معاویہؓ کی رائے واقعہ کے لحاظ سے سو فیصد درست تھی اور انہوں نے جو کچھ کیا وہ نفس الامر میں ٹھیک کیا، بلکہ مذکورہ بحث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان کی رائے کسی ذاتی مفاد پر نہیں بلکہ دیانتداری پر مبنی تھی، اور انہوں نے جو کچھ کیا وہ امانت کے ساتھ اور شرعی جواز کی حدود میں رہ کر کیا، ورنہ جہاں تک رائے کا تعلق ہے، جمہور امت کا کہنا یہ ہے کہ اس معاملے میں رائے انہی حضرات صحابہؓ کی صحیح تھی جو یزید کو ولی عہد بنانے کے مخالف تھے جسکی مندرجہ ذیل وجوہ ہیں:

(۱) حضرت معاویہؓ نے تو بیشک اپنے بیٹے کو نیک نیتی کے ساتھ خلافت کا اہل سمجھ کر ولی عہد بنا یا تھا، لیکن ان کا یہ عمل ایک ایسی نظیر بن گیا جس سے بعد کے لوگوں نے نہایت ناجائز فائدہ اٹھایا، انہوں نے اسکی آڑ لے کر خلافت کے مطلوبہ نظام شورشی کو دہم برہم کر ڈالا، اور مسلمانوں کی خلافت بھی شاہی خاندانوں میں تبدیل ہو کر رہ گئی الخ“

لیکن ملک غلام علی صاحب یزید کی ولی عہدی کی بحث کے بالکل شروع میں میرا کیا موقف بیان فرماتے ہیں؟
ملاحظہ فرمائیے:

”اب یزید کی ولی عہدی کو صحیح ثابت کرنے کے لئے عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ اس بات پر امت کا اجماع منعقد ہو چکا ہے کہ خلیفہ وقت اگر اپنے بیٹے یا دوسرے رشتہ دار میں نیک نیتی کے ساتھ شرائط خلافت پاتا ہے تو اسے ولی عہد بنا سکتا ہے اور خلیفہ کی نیت پر حملہ کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ اس کا صاف مطلب دوسرے لفظوں میں یہ ہوا کہ خلافت علی منہاج النبوة اور خاندانی بادشاہت دونوں اسلام میں یکساں طور پر جائز و مباح ہیں اور مسلمان ان دونوں میں سے جس طرز حکومت کو چاہیں اپنا سکتے ہیں“

(ترجمان القرآن جنوری سنہ ۱۳۷۳ ص ۳۳)

میرے اور ملک صاحب کے اس اقتباس کا ایک ایک جملہ ملا کر دیکھئے، ہمارے ناضل تبصرہ نگار کی سخن فہمی امانت دیانت اور نقل و بیان کی خوبصورتی ملاحظہ فرمائیے، اور اس کے بعد بتائیے کہ جو بحث اس سخن فہمی کی بنیاد پر ایسی

علمی دلاوری کے ساتھ شروع کی گئی ہو، اس کا کیا جواب دیا جائے ؟۔

میں بار بار لکھ چکا ہوں کہ میری بحث کا منشا حضرت معاویہؓ کے اس فعل کی تصویب و تائید نہیں ہے، بلکہ یہ بتانا ہے کہ ان کا یہ فیصلہ نیک نیتی پر مبنی تھا، اس لئے کہ وہ یزید کو خلافت کا اہل سمجھتے تھے، اس کے لئے منجملہ اور دلائل کے ایک دلیل میں نے یہ بھی پیش کی تھی کہ حضرت معاویہؓ نے یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ اگر یزید اس منصب کا اہل ہے تو اس کی ولایت کو پورا فرما، ورنہ اس کی رُوح قبض کرے۔ اس پر گفتگو کرتے ہوئے ملک غلام علی صاحب نے یہ بات تسلیم فرمائی ہے وہ لکھتے ہیں:

”ان دعائیہ کلمات سے بھی یزید کی فضیلت و اہلیت ثابت نہیں ہوتی بلکہ صرف یہ ثابت ہوتا

ہے کہ امیر معاویہؓ اپنی رائے میں نیک نیتی کے ساتھ اُسے ایسا سمجھتے تھے، لیکن یہ رائے جیسا کہ

عرض کیا جا چکا، غلطی اور مبالغے کے احتمال سے خالی نہیں ہو سکتی۔“ (ترجمان مارچ ۱۹۷۰ء ص ۲۵)

میری گزارش یہ ہے کہ جو چیز اس دعا سے بقول آپ کے ثابت نہیں ہوتی، اُسے میں نے ثابت کرنا ہی کب چاہا ہے؟ میرا مدعا بھی اس سے زائد کچھ نہیں ہے کہ ”حضرت معاویہؓ اپنی رائے میں نیک نیتی کے ساتھ اُسے ایسا سمجھتے تھے“، جہاں تک اس رائے میں ”غلطی اور مبالغے کے احتمال“ کا تعلق ہے، میں نے بھی اس کی تردید نہیں کی، جب ملک صاحب نے حضرت معاویہؓ کو نیک نیت مان لیا تو میرا مقصد حاصل ہو گیا، اب نہ جانے غلام علی صاحب میری کس بات کی تردید فرما رہے ہیں؟ جب یہ بات میرے اور ملک غلام علی صاحب کے درمیان متفق علیہ ہو گئی کہ حضرت معاویہؓ نے یہ فیصلہ نیک نیتی کے ساتھ کیا تھا تو پھر خود ہی فیصلہ کر لیجئے کہ مولانا مودودی صاحب کا مندرجہ ذیل جملہ اس ”نیک نیتی“ میں کس طرح فٹ بیٹھ سکتا ہے کہ:

”یزید کی ولی عہدی کے لئے ابتدائی تحریک کسی صحیح جذبے کی بنیاد پر نہیں ہوئی تھی، بلکہ

ایک بزرگ (حضرت مغیرہ بن شعبہؓ) نے اپنے ذاتی مفاد کے لئے دوسرے بزرگ (حضرت معاویہؓ)

کے ذاتی مفاد سے اپیل کر کے اس تجویز کو جنم دیا اور دونوں صاحبوں نے اس بات سے

قطع نظر کر لیا کہ وہ اس طرح اُمتِ محمدیہؐ کو کس راہ پر ڈال رہے ہیں“

لیکن یہ عجیب و غریب بات ہے کہ جناب غلام علی صاحب ایک طرف تو تسلیم فرماتے ہیں کہ ”امیر معاویہؓ اپنی رائے میں نیک نیتی کے ساتھ اُسے ایسا سمجھتے تھے“ اور دوسری طرف مولانا مودودی صاحب کی اس عبارت میں کوئی غلطی تسلیم کرنے کے لئے بھی تیار نہیں، مولانا مودودی صاحب کا دفاع کرتے ہوئے انہوں نے جو علمی نکات بیان فرمائے ہیں وہ نہایت دلچسپ ہیں، فرماتے ہیں کہ: مولانا مودودی صاحب نے نیت کا لفظ استعمال نہیں کیا، جذبے کا لفظ استعمال کیا ہے اور ”صحیح جذبے کی بنیاد پر نہ ہونا اور کام کرنے والے کا نیک نیت نہ ہونا اور اس نیت

کا مہتمم ہونا دونوں صورتیں یکساں نہیں ہیں۔ کم از کم میری عقل تو اس فرق کو محسوس کرنے سے بالکل عاجز ہے جو ملک صاحب "نیت" اور "جذبہ" میں بیان فرمانا چاہتے ہیں۔ ملک صاحب سے میری پُر خلوص گزارش یہ ہے کہ وہ خواہ مخواہ اس لفظی تاویل میں پڑنے کے بجائے مولانا کو مشورہ دیں کہ وہ مذکورہ عبارت واپس لے لیں۔

حقیقت یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے اس فعل کو نیک نیتی پر محمول کرنے کے بعد ملک غلام علی صاحب نے مولانا مودودی صاحب کے اس قول کی خورد بخورد تردید کر دی، جس میں انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے فعل کو ذاتی مفاد پر مبنی قرار دیا ہے، اس کے بعد ان کی ساری بحث شدید قسم کے نزاع لفظی کے سوا کچھ نہیں، اور میں اس لفظی ہیر پھیر میں الجھ کر بلا وجہ اپنا اور تارین کا وقت ضائع کرنا کسی طرح صحیح نہیں سمجھتا۔

عدالت صحابہ رضی اللہ عنہم

میں نے اپنے مقالہ کے آخر میں تین اصولی مباحث پر گفتگو کی تھی، عدالت صحابہ رضی اللہ عنہم، تاریخی روایات کی حیثیت اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہد حکومت کا صحیح مقام، ان میں سے آخری دو موضوعات کو تو ملک غلام علی صاحب نے تیرہ قسطیں لکھنے کے بعد "اختصار" کے پیش نظر چھوڑ دیا ہے، البتہ عدالت صحابہ رضی اللہ عنہم کے مسئلہ پر طویل بحث کی ہے۔ جناب ملک صاحب کے انداز بحث میں سب سے زیادہ قابل اعتراض بات یہ ہے کہ وہ میرے مضمون کے اصل نقطے پر گفتگو کرنے کے بجائے ادھر ادھر کی غیر متعلق یا غیر بنیادی باتوں پر اپنا سارا زور صرف کرتے ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ ان کے مضمون میں صفحات کے صفحات پڑھنے کے بعد بھی بنیادی باتیں جوں کی توں تشنہ رہ جاتی ہیں، اور ان کے بارے میں آخر تک یہ نہیں کھلتا کہ ان کا موقف کیا ہے؟ اور اگر وہ میری کسی بات پر تبصرہ کرتے ہیں تو اسے سیاق و سباق سے کاٹ کر من مانا مفہوم پہناتے ہیں اور اسکی مفصل تردید شروع کر دیتے ہیں۔

اسی عدالت صحابہ رضی اللہ عنہم کے مد میں میں نے بحث کو سمیٹنے کے لئے ایک تفتیح قائم کرتے ہوئے یہ عرض کیا تھا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی عدالت کے عقلاً تین مفہوم ہو سکتے ہیں، مولانا مودودی صاحب نے عدالت کی جو تشریح کی ہے، اس سے یہ بات صاف نہیں ہوتی کہ وہ کون سے مفہوم کو درست سمجھتے ہیں، لہذا انہیں اور ان کا دفاع کرنے والے حضرات کو چاہیے کہ وہ صاف صاف طریقے سے یہ واضح کریں کہ عدالت کی ان تشریحات میں سے کونسی تشریح ان کے نزدیک درست

۱۔ مولانا مودودی نے عدالت کی تشریح یہ کی ہے: میں (الصحابۃ کلہم عدول کا مطلب یہ نہیں لیتا کہ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم بے خطا تھے، اور ان میں کا ہر ایک فرد ہر قسم کی بشری کمزوریوں سے پاک تھا اور ان میں سے کسی نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی ہے، بلکہ میں اس کا مطلب یہ لیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے یا آپ کی طرف کوئی بات منسوب کرنے میں کبھی صحابی نے کبھی راستی سے ہرگز تجاوز نہیں کیا ہے۔"

ہے؟ اور اگر وہ ان تینوں کو درست نہیں سمجھتے تو دلائل کے ساتھ انکی تردید کر کے ان تینوں کے علاوہ کوئی چہ بقیہ تشریح پیش کریں۔

جناب غلام علی صاحب نے عدالت صحابہؓ کے مسئلے پر نپتیا لیس صفحے لکھے ہیں، اور ان میں بعض بالکل غیر متعلق باتوں پر کئی کئی ورق خرچ کئے ہیں، مگر آخر تک میرے اس سوال کا واضح جواب نہیں دیا کہ عدالت کے ان تین معانی میں سے کونسا مفہوم ان کے نزدیک درست ہے۔ عدالت صحابہؓ کے میں نے تین مفہوم بیان کئے تھے۔

(۱) صحابہ کرامؓ معصوم اور غلطیوں سے پاک ہیں۔

(۲) صحابہ کرامؓ اپنی عملی زندگی میں (معاذ اللہ) فاسق ہو سکتے ہیں، لیکن روایت حدیث کے معاملہ

میں وہ بالکل عادل ہیں۔

(۳) صحابہ کرامؓ نہ تو معصوم تھے اور نہ فاسق، یہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کسی سے بعض مرتبہ بتقا ضائع

بشریت "دو ایک یا چند" غلطیاں سرزد ہو گئی ہوں، لیکن تنبیہ کے بعد انہوں نے توبہ کرنی اور اللہ نے انہیں معاف فرما دیا۔ اس لئے وہ ان غلطیوں کی بنا پر فاسق نہیں ہوئے، چنانچہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی صحابیؓ نے گناہوں کو اپنی "پالیسی" بنایا ہو جس کی وجہ سے اُسے فاسق قرار دیا جاسکے۔

میں نے لکھا تھا کہ "اصل سوال یہ ہے کہ مولانا مودودی صاحب ان میں سے کون سا مفہوم درست سمجھتے

ہیں؟" پہلا تو ظاہر ہے، کسی کا مسلک نہیں، اب آخری دو مفہوم رہ جاتے ہیں، مولانا نے یہ بات صاف نہیں کی کہ انکی

مراد کونسا مفہوم ہے، اس کے بعد میں نے لکھا تھا کہ :

"اگر انکی مراد دوسرا مفہوم ہے یعنی یہ کہ صحابہ کرامؓ صرف روایت حدیث کی حد تک عادل

ہیں، ورنہ اپنی عملی زندگی میں وہ (معاذ اللہ) فاسق و فاجر بھی ہو سکتے ہیں تو یہ بات

ناقابل بیان حد تک خطرناک ہے..... اور اگر مولانا مودودی صاحب عدالت صحابہؓ کو تیسرے

مفہوم میں درست سمجھتے ہیں، جیسا کہ ان کی اوپر نقل کی ہوئی ایک عبارت سے معلوم ہوتا ہے

سویہ مفہوم جمہور اہل سنت کے نزدیک درست ہے، لیکن حضرت معاویہؓ پر انہوں نے جو

اعترافات کئے ہیں، اگر انکو درست مان لیا جائے تو عدالت کا یہ مفہوم ان پر صادق

نہیں آسکتا۔" (البلاغ، رجب ۱۹۷۹ء ص: ۱۱)

میری اس عبارت سے صاف واضح ہے کہ میں نے عدالت کا کوئی مفہوم مولانا مودودی صاحب کی طرف متعین

طور سے منسوب نہیں کیا، لیکن ملک غلام علی صاحب تحریر فرماتے ہیں :

”مدیر البلاغ کا کا زمام ملاحظہ ہو کہ توجیہ القول بما لا یرضی قائمہ سے کلام لیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر مولانا مودودی کا یہ مفہوم ہے کہ صحابہ کرام صرف روایتِ حدیث کی حد تک عادل ہیں، ورنہ اپنی عملی زندگی میں وہ (معاذ اللہ) فاسق و فاجر بھی ہو سکتے ہیں تو یہ بات ناقابلِ بیان حد تک غلط اور خطرناک ہے..... غضب یہ ہے کہ مولانا عثمانی صاحب بنا الفاسد علی الفاسد کے اصول پر پہلے تو مولانا مودودی کے منہ میں زبردستی یہ الفاظ ٹھونسے ہیں کہ صحابہ کرام اپنی عملی زندگی میں فاسق و فاجر ہو سکتے ہیں اور پھر اس فاسد اور فرضی بنیاد پر دوسرا ردایہ جماتے ہیں کہ الخ“

میری اُد پر کی عبارت پڑھئے، پھر اس پر ملک صاحب کا تبصرہ، بالخصوص خط کشیدہ جملہ دیکھئے، اور ہمارے فاضل تبصرہ نگار کے عدل و انصاف، علمی دیانت اور فنِ مناظرہ کی داد دیجئے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ مولانا مودودی صاحب نے یہ بات صاف نہیں کی کہ وہ عدالت کے کون سے مفہوم کو درست سمجھتے ہیں؟ وہ متعین کر کے بتائیں کہ ان میں سے کونسی تشریح ان کے نزدیک صحیح ہے؟ پھر ہر تشریح سے پیدا ہونے والے مسائل کا الگ الگ ذکر کرتے ہوئے یہ بھی لکھ رہا ہوں کہ مولانا مودودی کی ایک عبارت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ تیسرے مفہوم کی طرف مائل ہیں، مگر ملک صاحب آگے پیچھے کی تمام باتوں کو چھوڑ کر صرف بیچ کا ایک جملہ نقل کر کے اپنے قارئین کو یہ باور کراتے ہیں کہ عدالت کا دوسرا مفہوم میں نے ”زبردستی مولانا مودودی صاحب کے منہ میں ٹھونس دیا ہے“ خدا جانے ملک صاحب کے نزدیک مایلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید کا کوئی مطلب ہے یا نہیں؟ اس طرزِ عمل کا آخرت میں وہ کیا جواب دینگے؟ یہ تو وہ خود ہی بہتر جانتے ہوں گے، بہر حال اس سے اتنا معلوم ضرور ہوا کہ عدالت کے دوسرے مفہوم کو وہ درست نہیں سمجھتے۔

اب صرف تیسرا مفہوم باقی رہ گیا، میں نے اپنے طور پر اسی مفہوم کو صحیح اور جمہور اہل سنت کا مسلک قرار دیا تھا، ملک غلام علی صاحب پہلے تو اس کو ”سراسر غلط اور بے دلیل موقف“ قرار دیتے ہیں (ترجمان اپریل ۱۹۷۳ء ص ۳۴) لیکن ایک مہینے کے بعد آگے چل کر لکھتے ہیں کہ: ”تاہم مولانا مودودی کی کوئی تحریر عدالت کی اس تعریف سے بھی متصادم نہیں ہے“ (ترجمان، مئی ۱۹۷۳ء ص ۴۴)۔ یہاں پہلا سوال تو یہ ہے کہ اگر یہ تعریف ”سراسر غلط اور بے دلیل“ ہے تو مولانا مودودی کی کوئی تحریر اس سے متصادم کیوں نہیں؟ مولانا نے عدالت کی جو تعریف کی ہے، اس کے بارے میں جناب غلام علی صاحب نے لکھا ہے کہ: ”عدالت صحابہؓ کی اس سے بہتر اور محکم تر تعریف اور نہیں ہو سکتی“ (ترجمان، اپریل، ص ۳۷) اب یہ عجیب و غریب ”بہتر اور محکم تر

تعریف ہے جو ایک "سراسر غلط اور بے دلیل موقف" کو بھی اپنے دامن میں سمیٹ لیتی ہے، اور اس سے متصادم نہیں ہوتی؟

دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ تیسرا مفہوم بھی آپ کے نزدیک سراسر غلط اور بے دلیل ہے تو اس کا مطلب یہ ہو کہ میں نے عدالت کی جو تین تشریحات پیش کی تھیں وہ تینوں آپ کے نزدیک غلط ہو گئیں اب آپ کا فرض تھا کہ کوئی چوتھی تشریح خود پیش کر کے حضرت معاویہؓ کو اس پر منطبق فرماتے لیکن پورے مضمون میں آپ نے ان کے علاوہ کوئی اور مفہوم بھی پیش نہیں کیا۔ ملک صاحب شاید اس کے جواب میں یہ فرمائیں کہ مولانا موردی صاحب کے الفاظ میں عدالت کی جو تشریح انہوں نے نقل کی ہے، وہی چوتھی تشریح ہے، لیکن میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ وہ تشریح مجمل ہے، اس سے یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ روایت حدیث میں تمام صحابہؓ عادل اور راست باز تھے، لیکن عام عملی زندگی میں بھی وہ عادل تھے یا نہیں؟ یہ بات صاف نہیں ہے، اسی بات کو صاف کرنے کے لئے میں نے یہ تین تفسیحات قائم کی تھیں، جن کا حاصل یہ تھا کہ عام عملی زندگی کے اعتبار سے کسی صحابی کو فاسق کہا جاسکتا ہے یا نہیں؟ آپ نے اس احتمال کو بھی رد کر دیا کہ انہیں فاسق کہا جاسکتا ہے، اور اس احتمال کو بھی کہ انہیں فاسق نہیں کہا جاسکتا، اس "ارتفاع نقیضین" کا ارتکاب کرنے کے بعد خدا را یہ تو بتائیے کہ آپ کا موقف ہے کیا؟

میں نے اپنے سابقہ مقالہ میں عرض کیا تھا کہ مولانا موردی صاحب کی ایک عبارت سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ وہ عام عملی زندگی میں بھی کسی صحابی کو فاسق قرار دینا درست نہیں سمجھتے، بلکہ میری بیا کردہ تیسری تشریح کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ "کسی شخص کے ایک دو یا چند معاملات میں عدالت کے منافی کام کر گزرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اسکی عدالت کی کُلّی نفی ہو جائے اور وہ عادل کے بجائے فاسق قرار پائے" اس بات کو درست مانتے ہوئے میں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ مولانا موردی نے جو الزامات حضرت معاویہؓ پر عائد کئے ہیں، انہیں "ایک دو یا چند معاملات" سے تعبیر کرنا درست نہیں، اگر مولانا موردی کے عائد کئے ہوئے تمام الزامات درست مان لئے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت معاویہؓ نے رشوت، جھوٹا، مکرو فریب، قتل ناحق، اجراء بدعت، مال غنیمت میں خیانت، جھوٹی گواہی، جھوٹا نسب بیان کرنا اور اعانتِ ظلم جیسے کبیرہ گناہوں کا صبر ارتکاب ہی نہیں کیا، بلکہ ان کو باقاعدہ "پالیسی" بنا لیا تھا، اس لئے اسے "ایک دو یا چند گناہ کر گزرنے" سے تعبیر نہیں کیا جاسکتا، آج اگر کوئی شخص ان تمام گناہوں کو اپنی "پالیسی" بنالے تو، خواہ وہ ساری رات تہجد پڑھنے میں گزارتا ہو، اُسے فاسق ضرور کہا جائے گا، لہذا یا تو یہ کہیے کہ (معاذ اللہ) حضرت معاویہؓ بھی فاسق تھے، یا پھر یہ مانئے کہ جو الزامات ان پر مولانا موردی صاحب نے عائد کئے ہیں، وہ درست نہیں ہیں۔

میرے اس اعتراض کے جواب میں ملک غلام علی صاحب نے حسب عادت خلط بحث کا ارتکاب کرتے ہوئے پہلے تو ان تمام الزامات کو از سر نو برحق ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اور پھر آخر میں لکھا ہے:

”میں عزیزم محمد تقی صاحب عثمانی سے کہتا ہوں کہ آپ کے پاس جو خلافت و ملوکیت کا نسخہ ہے، آپ چاہیں تو اس میں ”ایک دو یا چند“ کے بجائے گیارہ یا اس سے اوپر کا کوئی عدد درج کر لیں، فقرہ اپنی جگہ بھر بھی صحیح اور بے غبار رہے گا۔“

میرے ”بزرگوار محترم“ مطمئن ہیں کہ اپنے اس ”مشفقانہ“ مشورے کے بعد انہوں نے میرے اعتراض کا جواب دیا ہے، چنانچہ آگے وہ دوسری غیر متعلق بات شروع کر دیتے ہیں، اب اگر کوئی ”بے ادب“ یہ سوال کرنے لگے کہ رشوت جھوٹ، مکرو فریب، صلحاء کے قتل، اجراء بدعت، مال غنیمت میں خرد برد، جھوٹی گواہی، جھوٹی نسبت اور اس جیسے بہت سے گناہوں کو ”پالیسی“ بنالینے والا فاسق کیوں نہیں ہوتا؟ تو یہ اس کی صریح نالائقی اور قرب قیامت کی علامت ہے کہ وہ بزرگوں کی بات کیوں بے چون و چرا نہیں مانتا؟

حضرت معاویہؓ اور فسق و بغاوت

ملک غلام علی صاحب لکھتے ہیں:

”مولانا مودودی نے تو فسق یا فاسق کے الفاظ امیر معاویہؓ کے حق میں استعمال نہیں کیے، لیکن آپ چاہیں تو میں اہل سنت کے چوٹی کے علماء کی نشان دہی کر سکتا ہوں جنہوں نے یہ الفاظ بھی کہے ہیں۔“

اس کے بعد انہوں نے اہل سنت کے دو عالموں کی عبارتیں پیش کی ہیں، ایک حضرت شاہ عبدالعزیز صاحبؒ کی ہے اور دوسری میر سید شریف جرجانیؒ کی، ضروری ہے کہ اس خلط فہمی کو بھی رفع کیا جائے جو ان عبارتوں کے نقل کرنے سے پیدا کی گئی ہے، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحبؒ کی عبارت یہ ہے جس میں وہ حضرت معاویہؓ کے بارے میں جنگِ صفین وغیرہ پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”پس نہایتِ کارش این است کہ مرتکب کبیرہ و باغی باشد و الفاسق لیس باہل اللعن“

(فتاویٰ عزیزی - رحیمیہ دلیوبند ص: ۱۷۷)

اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں شاہ صاحبؒ اصل میں اس مسئلہ پر گفتگو فرما رہے ہیں کہ حضرت معاویہؓ پر لعن طعن جائز نہیں، اس ذیل میں وہ کہتے ہیں کہ ”ان کے بارے میں انتہائی بات یہ ہے کہ وہ مرتکب کبیرہ اور باغی ہوں، اور فاسق لعنت کے لائق نہیں ہوتا“ اس میں وہ اپنا مسلک بیان نہیں کر رہے کہ

معاذ اللہ وہ واقعہ باغی اور ناسیق تھے، بلکہ علی سبیل التسلیم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہیں فاسق بھی مان لیا جائے تب بھی ان پر لعن طعن جائز نہیں۔ دوسرے واقعہ یہ ہے کہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے اپنی تصانیف میں اس مسئلہ سے متعلق اپنی جو آرا ظاہر کی ہیں وہ بڑی حد تک پیچیدہ، مجمل اور بظاہر نظر متضاد معلوم ہوتی ہیں، اور جب تک اس مسئلے میں ان کی مختلف عباراتیں سامنے نہ ہوں اس وقت تک ان کی مراد کو ٹھیک ٹھیک سمجھا نہیں جاسکتا، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے صحیح منشا کو سمجھنے کے لئے تحفہ اثنا عشریہ کی مندرجہ ذیل عبارت بڑی حد تک مفید ہوگی:

”اب حضرت مرتضیٰ سے لڑنے والا اگر اذراہ بغض و عداوت لڑتا ہے تو یہ علمائے اہل سنت کے نزدیک بھی کافر ہے، اس پر سب کا اجماع ہے.... اور شبہ فاسدہ اور تاویل باطل کی بنا پر نہ نیت عداوت و بغض سے، حضرت سے لڑنے والا مثلاً اصحابِ جمل اور اصحابِ صفین تو یہ خطائے اجتہادی اور بطلانِ اعتقادی میں مشترک ہیں، فرق اتنا ہے کہ اصحابِ جمل کی یہ خطائے اجتہادی اور فسقِ اعتقادی طعن و تحقیر کو جائز نہیں کرتا (اسکی وجوہ بیان کرتے ہوئے آگے لکھتے ہیں) مثلاً حضرت موسیٰ کی عصمت و علو مرتبہ پر جو نصوص قرآنیہ قطعاً وارد ہیں وہ اس عمل پر آپ پر طعن کرنے یا آپ کی تحقیر کرنے سے مانع ہوئیں جو آپ کے بھائی کے بارے میں آپ سے سرزد ہوا، صرف بے تاملی اور عجلت کی بنا پر ورنہ یہ سب کچھ اللہ فی اللہ تھا، نہ شیطان کے ہوسے، حاشا جنابہ من ذلک۔

اور اصحابِ صفین کے بارے میں چونکہ یہ امور بالقطع ثابت نہیں ہیں اس لئے توقف و سکوت لازمی ہے، ان آیات و احادیث کے عموم پر نظر رکھتے ہوئے جو فضائل صحابہ میں وارد ہیں، بلکہ تمام مؤمنین کے فضائل میں ان کی نجات اور انکی شفاعت کی امید بہرہ و دگر سے رکھنے کا حکم ظاہر کرتی ہیں، اگر جماعت اہل شام میں سے ہم بالیقین کسی کے متعلق جان لیں کہ وہ حضرت امیر (علیؑ) کے ساتھ عداوت و بغض رکھتا تھا، تا آنکہ آپکو کافر ٹھہراتا، یا آنجناب علی قباہ پر سب و طعن کرتا تو اس کو ہم یقیناً کافر جانیں گے۔ جب یہ بات معتبر روایات سے پایہ ثبوت کو نہیں پہنچی اور ان کا اصل ایمان بالیقین ثابت ہو تو ہم تک اصل ایمان سے کریں گے“

سہ تحفہ اثنا عشریہ ص ۶۱۳ مطبوعہ ولی محمد اینڈ سنز کراچی۔ اس عبارت سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ حضرت شاہ صاحب کے نزدیک حضرت معاویہؓ کا حضرت علیؓ پر سب و طعن کرنا معتبر روایات سے ثابت نہیں۔

اس عبارت میں حضرت شاہ صاحب نے اصحابِ جبل و اصحابِ صفین کے بارے میں بیک وقت "خطا جہتہا" کا لفظ بھی استعمال فرمایا ہے اور "فسق اعتقادی" کا بھی بظاہر نظر آہیں تضاد معلوم ہوتا ہے، لیکن حضرت شاہ صاحب کی یہ عبارت اور اس نوع کی بعض دوسری عبارتیں بنظر غائر پڑھنے کے بعد میں ان کا موقف یہ سمجھا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت چونکہ نہایت مضبوط دلائل سے منعقد ہو چکی تھی اس لئے حضرت عائشہ یا حضرت معاویہؓ کا ان کے خلاف قتال کرنا بلاشبہ غلط تھا، اور دنیوی احکام کے اعتبار سے بغاوت کے ذیل میں آتا تھا جو نفس الامر کے لحاظ سے گناہ کبیرہ یعنی فسق ہے، اسی لئے حضرت علیؓ کا ان سے جنگ لڑنا جائز اور برحق تھا۔ لیکن چونکہ حضرت عائشہؓ رضی اللہ عنہا یا حضرت معاویہؓ رضی اللہ عنہما دونوں سے یہ عمل حضرت علیؓ کی عداوت یا بغض کی وجہ سے نہیں، بلکہ شبہ اور تاویل کی بناء پر صادر ہوا تھا، اور بہر حال وہ بھی اپنے پاس دلائل رکھتے تھے جو غلط نہیں پر مبنی تھی، لیکن دیانت دارانہ تھے، اس لئے اخروی احکام کے اعتبار سے ان کا یہ عمل اجتہادی غلطی کے ذیل میں آتا ہے، اسی لئے ان پر طعن کرنا جائز نہیں۔

اس کی مثال یوں سمجھئے کہ ذبیحہ پر جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑ کر سے مار دینا اور پھر اسے کھانا دُلّ قطعہ کی بناء پر گناہ کبیرہ ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اجتہاد سے اسے جائز سمجھا، اس لئے اگر کوئی شافعی المسک انسان اسے کھالے تو اس کا یہ عمل دلائل شرعیہ کی رو سے گناہ کبیرہ اور فسق ہے، لیکن چونکہ وہ دیانت دارانہ اجتہاد کی بنیاد پر صادر ہوا، اس لئے اس شخص کو فاسق نہیں کہا جائے گا، اسی طرح کبھی امام برحق کے خلاف بغاوت کرنا گناہ کبیرہ اور فسق ہے، لیکن جیسا کہ ہم نے حضرت حجر بن عدیؓ کے مسئلے میں علامہ ابن قدامہ کے حوالہ سے لکھا ہے، اگر کوئی شخص جو اجتہاد کی اہلیت رکھتا ہے اپنے دیانت دارانہ اجتہاد کی رو سے اسے جائز سمجھتا ہو، تو اس کی بناء پر وہ فاسق نہیں ہوتا، بلکہ اسکی غلطی کو خطائے اجتہادی کہا جاتا ہے۔ میں نے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحبؒ کی تحریروں پر جتنا غور کیا ہے، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ انہوں نے حضرت معاویہؓ اور حضرت عائشہؓ رضی اللہ عنہما کے خروج کے لئے جو فسق اعتقادی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس سے مراد یہی ہے کہ بغاوت فی نفسہ فسق ہے، لیکن اس سے یہ نتیجہ نہیں نکالا جاسکتا کہ اس کی بناء پر (معاذ اللہ) یہ حضرات فاسق ہو گئے، بلکہ چونکہ ان کی جانب سے اس فعل کا صدور نیک نیتی کے ساتھ اجتہاد کی بنیاد پر ہوا، اور یہ حضرات اجتہاد کے اہل بھی تھے، اور اپنے موقف کی ایک بنیاد رکھتے تھے، اس لئے یہ انکی اجتہادی غلطی تھی۔ ورنہ ظاہر ہے کہ اگر حضرت شاہ صاحبؒ کا منشاء یہ ہوتا کہ وہ واقعہ حضرت معاویہؓ یا حضرت عائشہؓ کو (معاذ اللہ) اس خروج کی بناء پر فاسق قرار دیں، جیسا کہ ملک غلام علی صاحب نے سمجھا ہے تو پھر وہ اپنی

مذکورہ عبارت میں اسے "خطائے اجتہادی" سے کیوں تعبیر کرتے ہیں؟

اور میرے نزدیک یہی مراد اُن "کثیر من اصحابنا" کی بھی ہے جن کا قول میر سید شریف جرجانی نے شرح مواقف میں نقل کیا ہے، کیونکہ انہوں نے تفسیق کی نسبت خطا کی طرف کی ہے، حضرت معاویہؓ کی طرف ہیں اور یہ بات اہل علم سے مخفی نہیں ہے کہ کسی فعل کا فسق ہونا اس کے فاعل کے فاسق ہونے کو مستلزم نہیں ہے، اجتہادی اختلاف میں ایک شخص کا عمل دوسرے کے نظریہ کے مطابق فسق ہوتا ہے، لیکن اسے فاسق نہیں کہا جاتا، جیسے ذبیحہ کی مثال میں عرض کیا جا چکا ہے، ورنہ اگر یہ بات مراد نہیں ہے تو میر سید شریف رحمۃ اللہ تو کثیر من اصحابنا کہہ رہے ہیں، کوئی شخص اہل سنت کے کسی ایک عالم کا قول کہیں دکھلائے جس نے حضرت معاویہؓ یا حضرت عائشہؓ کو جنگ صفین و جمل کی بنا پر فاسق قرار دیا ہو۔

اور اگر میرا یہ خیال غلط ہے، اور ان کا منشا یہی ہے کہ حضرت عائشہؓ، حضرت طلحہؓ، حضرت زبیرؓ، حضرت معاویہؓ اور حضرت عمرو بن عاصؓ جیسے صحابہ کرامؓ حضرت علیؓ سے محارہ کرنے کی بنا پر (معاذ اللہ) فاسق ہو گئے تھے، تو انکی یہ بات بلاشک و شبہ غلط اور جمہور امت مسلمہ کے مسلمات کے قطعی خلاف ہے، میں اپنے سابقہ مضمون کے آخر میں حوالوں کے ساتھ لکھ چکا ہوں کہ ساری امت از اول تا آخر ان حضرات کی اس غلطی کو اجتہادی غلطی قرار دیتی آئی ہے، اہل سنت کی عقائد و کلام کی کتابیں ان تصریحات سے بھری ہوئی ہیں اور ان میں سے کسی نے بھی اس بنا پر ان حضرات کو فاسق قرار دینے کی جرأت نہیں کی، اگر بغرض محال شاہ عبدالعزیز یا میر سید شریف جرجانی واقعہ اس کے خلاف کوئی رائے ظاہر کرتے ہیں تو جمہور امت کے مقابلے میں انکا قول ہرگز مقبول نہیں ہوگا۔

جنگ صفین کے فریقین

کی صحیح حیثیت

حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہؓ نے حضرت

علیؓ سے جو جنگیں لڑیں، اُن سے حضرت علیؓ سے زیادہ کون متاثر

ہو سکتا ہے، لیکن بزعم خود حضرت علیؓ سے محبت رکھنے والے خود سے سنیں کہ وہ حضرت معاویہؓ اور ان کے ساتھیوں

کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ چنانچہ حضرت مجدد الف ثانیؒ نے شارح مواقف کی سخت تردید کی ہے (مکتوبہ ص ۲۵۱ ج ۲ لاہور)

حضرت اسحق بن راہویہ حدیث و فقہ کے مشہور امام ہیں، وہ اپنی سند سے روایت کرتے ہیں:

"سمع علیؓ یوم الجمل و یوم الصفین رجلاً یغلو فی القول ف قال

لا تقولوا الا خیرا انما هم قوم زعموا اننا بغینا علیہم وزعمنا انہم

غوا علینا فقاتلنا ہم

حضرت علیؓ نے جنگِ جمل و صفین کے موقع پر ایک شخص کو سنا کہ وہ (مقابل لشکر والوں کے حق میں) لشکرِ آدمی باتیں کہہ رہا ہے، اس پر آپ نے فرمایا کہ ان حضرات کے بارے میں کلمہ خیر کے سوا کوئی بات نہ کہو، دراصل ان حضرات نے یہ سمجھا ہے کہ ہم نے ان کے خلاف بغاوت کی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے اس بنا پر ہم ان سے بڑے ہیں۔

اور علامہ ابنِ خلدونؒ طبریؒ وغیرہ کے حوالہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت علیؓ سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ جنگِ جمل اور جنگِ صفین میں قتل ہونے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ حضرت علیؓ نے دونوں فریقوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:

” لا يموتن أحدٌ من هؤلاء وقلبة لفقى إلا دخل الجنة “

ان میں سے جو شخص بھی صفائی قلب کے ساتھ مرا ہوگا وہ جنت میں جائے گا

حضرت علیؓ کے ان ارشادات سے یہ بات روزِ روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ خود ان کے نزدیک بھی حضرت معاویہؓ اور حضرت عائشہؓ سے انکا اختلاف اجتہادی اختلاف تھا، اور وہ نہ صرف یہ کہ انہیں اس بنا پر ناسق نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ان کے حق میں کلمات خیر کے سوا کسی بات کے روادار نہ تھے، دوسری طرف حضرت معاویہؓ قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ ”علیؓ مجھ سے بہتر اور مجھ سے افضل ہیں“ اور میرا ان سے اختلاف صرف حضرت عثمانؓ کے قصاص کے مسئلہ میں ہے، اور اگر وہ خونِ عثمان کا قصاص لے لیں تو اہلِ شام میں ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والا سب سے پہلے میں ہوگا۔“ اسی طرح جب قیصرِ روم مسلمانوں کی باہمی خانہ جنگی سے فائدہ اٹھا کر ان پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے اور حضرت معاویہؓ کو اس کی اطلاع ہوتی ہے تو یہ اُسے خط میں تحریر فرماتے ہیں کہ: ”اگر تم نے اپنا ارادہ پورا کرنے کی سٹھان لی تو میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اپنے ساتھی (حضرت علیؓ) سے صلح کر لوں گا، پھر تمہارے خلاف انکا جو لشکر روانہ ہوگا اس کے ہر اول دستے میں شامل ہو کر قسطنطنیہ کو جلا ہوا کوئلہ بنا دوں گا اور تمہاری حکومت کو کاجر مولیٰ کی طرح اکھاڑ پھینکوں گا۔“

حقیقت یہ ہے کہ ان حضرات صحابہؓ کی یہ باہمی لڑائیاں اقتدار کی خاطر نہیں تھیں، اور نہ انکا اختلاف آج کی سیاسی پارٹیوں کا سا اختلاف تھا، دونوں فریق دین ہی کی سر بلندی چاہتے تھے، ہر ایک کا دوسرے سے نزاع

۱۔ ابن تیمیہؒ: منہاج السنۃ ص ۶۱، ج ۳ بلاق مصر ۱۳۲۲ھ حضرت مجتہد والف ثانیؒ نے اس قول میں یہ الفاظ بھی نقل کئے ہیں کہ لیسوا کفراً ولا فسقاً (یہ نہ کافر ہیں اور نہ فاسق) مکتوبات، مکتوب ۹۶ ص ۱۱۰ ج ۷

۲۔ ابن خلدونؒ: مقدمہ، ص ۳۸۵، فصل ۳، دارالکتب اللبانی بیروت ۱۹۵۶ء

۳۔ ابن کثیرؒ: البدایہ والنہایہ ص ۱۲۹ ج ۷، ص ۲۵۹ ج ۷

۴۔ الذبیدیؒ: تاج العروس، ص ۲۰۸، ج ۷، دار لیبیا بنغازی ”اصطفیٰ“

دین ہی کے تحفظ کے لئے تھا، اور یہ خود ایک دوسرے کے بارہ میں بھی پہی جلتے اور سمجھتے تھے کہ ان کا موقف دیندارانہ
اجتہاد پر مبنی ہے چنانچہ ہر فریق دوسرے کو رائے اور اجتہاد میں
غلطی پر سمجھتا تھا، لیکن کسی کو فاسق قرار نہیں دیتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ شاید دنیا کی تاریخ میں یہ ایک ہی جنگ ہو
میں دن کے وقت فریقین میں جنگ ہوتی اور رات کے وقت ایک لشکر کے لوگ دوسرے لشکر میں جا کر ان کے
مقتولین کی تجمیر و تکفین میں حصہ لیا کرتے تھے۔

اور خود سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف رجوع کر کے آپ کے ارشادات میں یہ
بات تلاش کیجئے کہ حضرت علیؓ اور حضرت معاویہؓ کی جنگ آپ کے نزدیک کیا حیثیت رکھتی تھی؟ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے اپنی متعدد احادیث میں اس جنگ کی طرف اشارے کیے ہیں اور ان سے صاف یہ معلوم ہوتا ہے
کہ آپ اس جنگ کو اجتہاد پر مبنی قرار دے رہے ہیں۔

صحیح مسلم اور مسند احمد میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعدد صحیح سندوں کے
ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ:

”تمرق مارقة عند فرقة من المسلمین تقتلهم اولی الطائفین بالحق“

مسلمانوں کے باہمی اختلاف کے وقت ایک گروہ (امت سے) نکل جائے گا اور اس کو وہ گروہ قتل

کرے گا جو مسلمانوں کے دونوں گروہوں میں حق سے زیادہ قریب ہوگا۔

اس حدیث میں امت سے نکل جانے والے فرقے سے مراد باتفاق خوارج ہیں انہیں حضرت علیؓ کی جماعت نے
قتل کیا جن کو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولی الطائفین بالحق (دو گروہوں میں حق سے
زیادہ قریب) فرمایا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت علیؓ اور حضرت
معاویہؓ کا اختلاف کھلا حق و باطل کا اختلاف نہیں ہوگا، بلکہ اجتہاد اور رائے کی دونوں جانب گنجائش
ہو سکتی ہے، البتہ حضرت علیؓ کی جماعت حق سے نسبتاً زیادہ قریب ہوگی، اگر آپ کی مراد یہ نہ ہوتی تو حضرت علیؓ کی
جماعت کو ”حق سے زیادہ قریب“ کے بجائے ”محض برحق جماعت“ کہا جاتا۔

اسی طرح صحیح بخاری، صحیح مسلم اور حدیث کی متعدد کتابوں میں نہایت مضبوط سند کے ساتھ یہ حدیث
آئی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

۱۔ البدایہ والنہایہ ص ۲۲۷ ج ۷ اس قسم کے مزید ایمان افروز واقعات بھلے دیکھئے تہذیب تاریخ ابن عساکر ص ۷۲ ج ۱
۲۔ ایضاً ص ۲۷۸ ج ۷

لا تقوم الساعة حتى تقتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة

دعواهما واحدة

قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ (مسلمانوں کی) دو عظیم جماعتیں آپس میں قتال

نہ کریں، انکے درمیان زبردست خونریزی ہوگی حالانکہ دونوں کی دعوت ایک ہوگی۔

علمائے فرمایا ہے کہ اس حدیث میں دو عظیم جماعتوں سے مراد حضرت علیؑ اور حضرت معاویہؓ کی جماعتیں ہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی دعوت کو ایک قرار دیا ہے، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ کسی کے بھی پیش نظر طلب اقتدار نہیں تھا بلکہ دونوں اسلام ہی کی دعوت کو لے کر کھڑی ہوئی تھیں، اور اپنی اپنی رائے کے مطابق دین ہی کی بھلائی چاہتی تھیں۔

یہی وجہ ہے کہ جنگ صفین کے موقع پر صحابہ کی ایک بڑی جماعت پر یہ واضح نہ ہو سکا کہ حق کس جانب ہے، اس لئے وہ مکمل طور پر غیر جانبدار رہی، بلکہ امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا تو کہنا یہ ہے کہ صحابہؓ کی اکثریت اس جنگ میں شریک نہیں تھی، امام احمدؒ نے نہایت صحیح سند کے ساتھ ان کا یہ قول نقل کیا ہے:

هاجت الفتنة واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرات

الألوف فلم يحضرها منهم مائة بل لم يبلغوا ثلثا ثمان

جس وقت فتنہ برپا ہوا تو صحابہ کرامؓ دسیوں ہزار کی تعداد میں موجود تھے، لیکن ان میں سے

سو بھی اس میں شریک نہیں ہوئے، بلکہ صحابہؓ میں سے شریکوں کی تعداد تیس تک بھی نہیں پہنچی۔

نیز امام احمدؒ ہی روایت کرتے ہیں کہ امام شعبہؒ کے سامنے کسی نے کہا کہ ابوشیبہؓ نے حکم کی طرف منسوب کر کے عبدالرحمن بن ابی لیلیٰؓ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جنگ صفین میں ستر بدری صحابہؓ شامل تھے، حضرت شعبہؒ نے فرمایا کہ ابوشیبہؓ نے جھوٹ کہا، خدا کی قسم اس معاملہ میں میرا اور حکم کا مندرکہ ہوا تھا تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ صفین کی جنگ میں بدری صحابہؓ میں سے سوائے حضرت خزیمہ بن ثابتؓ کے کوئی شریک نہیں ہوا۔ (منہاج السنۃ بحوالہ ابوال)

سوال یہ ہے کہ اگر حضرت معاویہؓ کا موقف صراحتہً باطل اور معاذ اللہ "فسق" تھا تو صحابہؓ کی اتنی بڑی تعداد نے کھل کر حضرت علیؓ کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ اگر وہ صراحتہً برسر بغاوت تھے تو قرآن کریم کا یہ حکم کھلا ہوا تھا کہ ان سے قتال کیا جائے، پھر صحابہؓ کی اکثریت نے اس قرآنی حکم کو کیوں پس پشت ڈال دیا؟

۱۔ نووی: شرح مسلم، ص ۳۹۰ ج ۱، صحیح المطابع کراچی۔ ۲۔ ابن تیمیہؒ اس روایت کی سند نقل کر کے لکھتے ہیں: هذا الإسناد أصح أسناد علي وجه الأرض (یہ سند دوسرے زمین پر صحیح ترین سند ہے) (منہاج السنۃ ص ۸۶ ج ۳)

حافظ ابن کثیر نے بھی مذکورہ دو حدیثیں اپنی تاریخ میں نقل کر کے لکھا ہے :

فیه أن أصحاب علیؑ أدنی الطائفتین الی الحق و هذا هو مذهب
 اهل السنة والجماعة أن علیاً هو المصیب وإن كان معاویة مجتهداً
 وهو ما جور إن شاء الله له

اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ حضرت علیؑ کے اصحاب دونوں جماعتوں میں حق سے زیادہ
 قریب تھے، اور یہی اہل سنت والجماعۃ کا مسلک ہے کہ حضرت علیؑ برحق تھے، اگرچہ حضرت
 معاویہؓ مجتہد تھے، اور انشاء اللہ اس اجتہاد پر انہیں بھی ثواب ملے گا۔

شیخ الاسلام محی الدین نووی رحمۃ اللہ علیہ اسی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے کتنے واضح الفاظ میں لکھتے ہیں :

مذهب اهل السنة والحق احسان الظن بهم والإساک عما شجر بینہم
 وتأویل قتالہم وأنہم مجتہدون متأولون لم یقصدوا معصیة ولا
 محض الدنیابل اعتقد کل فریق انه الحق و مخالفہ باغ فوجب علیہ
 قتالہ لیرجع الی امر اللہ وکان بعضهم مصیبا وبعضہم مخطئاً معذراً
 فی الخطأ لانه باجتہاد والمجتہد إذا أخطأ لا اثم علیہ وکان علی رضی اللہ
 عنہ هو الحق المصیب فی ذلک (؟) الحروب هذا مذهب اهل السنة
 وكانت القضايا مشتبهة حتی ان جماعة من الصحابة تخیروا فیہا
 فاعتزلوا الطائفتین ولم یقاتلوا ولو تیقنوا الصواب لم یأخروا عن مساعدتہ
 ” اہل سنت اور اہل حق کا مذہب یہ ہے کہ صحابہؓ کے ساتھ نیک گمان رکھا جائے، انکے
 باہمی اختلافات کے بارے میں توقف کیا جائے، اور انکی لڑائیوں کی صحیح توجیہ کرتے ہوئے یہ
 کہا جائے کہ وہ مجتہد اور متاؤل تھے، انہوں نے نہ گناہ کا قصد کیا اور نہ محض دنیا کا، بلکہ
 ہر فریق کا اعتقاد یہ تھا کہ وہ حق پر ہے اور اس کا مخالف برسر بغاوت، اس لئے اس سے
 قتال کرنا اس پر واجب ہے تاکہ اللہ کے احکام کی طرف لوٹ آئے، ان میں سے بعض
 کی رائے واقعہ صحیح تھی، اور بعض کی غلط، لیکن چونکہ یہ غلط رائے بھی اجتہاد کی وجہ سے

قائم ہوئی تھی اور مجتہد اگر غلطی بھی کرے تو اس پر گناہ نہیں ہوتا اس لئے جن لوگوں کی رائے غلط تھی وہ بھی معذور تھے اور جنگوں میں حضرت علیؑ کا اجتہاد واقعہً درست تھا، یہ اہل سنت کا مذہب ہے، اور اس وقت حق آنا مشتبہ اور غیر واضح تھا کہ صحابہؓ کی ایک بڑی جماعت اس معاملے میں کوئی فیصلہ نہ کر سکی اور غیر جانبدارہ کر لڑائی میں شریک نہ ہوئی، حالانکہ اگر ان حضرات صحابہؓ کے سامنے اس وقت حق یقینی طور پر واضح ہو جاتا تو وہ اس کی نصرت سے پیچھے نہ رہتے۔

یہ ہے اہل سنت کا صحیح موقف جو قرآن و سنت کے مضبوط دلائل، صحیح روایات اور صحابہ کرامؓ کی مجموعی سیرتوں پر مبنی ہے، اب اگر ان تمام روشن دلائل، قوی احادیث اور ائمہ اہل سنت کے واضح ارشادات کے علی الرغم کسی کا دل ہشام، کلبی اور ابو مخنف جیسے لوگوں کے بیان کئے ہوئے افسانوں ہی پر فریفتہ ہے، اور وہ ان کی بناء پر حضرت معاویہؓ کو مورد الزام ٹھہرانے اور گناہ کار ثابت کرنے پر ہی مصر ہے تو اس کے لئے ہدایت کی دعا کے سوا اور کیا کیا جاسکتا ہے؟ جس شخص کو سورج کی روشنی کے بجائے اندھیرا ہی اچھا لگتا ہو تو اس ذوق کا علاج کس کے پاس ہے؟ لیکن ایسا کرنے والے کو خوب اچھی طرح سوچ لینا چاہیے کہ پھر معاویہؓ حضرت معاویہؓ ہی کا نہیں ہے، ان کے ساتھ حضرت عائشہؓ، حضرت طلحہؓ، حضرت زبیرؓ، حضرت عمرو بن عاصؓ اور حضرت عبادہ بن صامتؓ پر بھی (معاذ اللہ) فسق کا الزام عائد کرنا ہوگا، اور پھر اجلہ صحابہؓ کی وہ عظیم الشان جماعت بھی اس ناوک تفسیق سے نہیں بچ سکتی جس نے (نعوذ باللہ) ان حضرات کو کھلے فسق کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھا، اُمتِ اسلامیہ کے ساتھ اس صریح دھاندلی کا کھلی آنکھوں نظارہ کیا، اور حضرت علیؓ کو جو اس دھاندلی کے خلاف جہاد کر رہے تھے، بے یار و مددگار چھوڑ کر گوشہ عافیت کو اختیار کر لیا، لہذا عشرہ مبشرہ میں سے حضرت سعد بن ابی وقاصؓ اور حضرت سعید بن زیدؓ اور باقی اجلہ صحابہؓ میں حضرت ابوسعید خدریؓ، حضرت عبداللہ بن سلامؓ، حضرت قدامہ بن مطعونؓ، حضرت کعب بن مالکؓ، حضرت نعیانؓ، بشرؓ، حضرت اسامہ بن زیدؓ، حضرت حسان بن ثابتؓ، حضرت عبداللہ بن عمرؓ، حضرت ابوالدرداءؓ، حضرت ابوامامہ باہلیؓ، حضرت مسلم بن مخلدؓ اور حضرت فضالہ بن عبیدؓ جیسے حضرات کے لئے بھی یہ ماننا پڑے گا کہ انہوں نے حضرت علیؓ کا ساتھ چھوڑ کر باطل کے ہاتھ مضبوط کئے اور امام برحق کی اطاعت کو چھوڑ کر فسق کا ارتکاب کیا۔

اگر کوئی شخص یہ تمام باتیں تسلیم کرنے کو تیار ہے تو وہ حضرت معاویہؓ کو بھی فاسق قرار دے دے لیکن

پھر اُسے پردے میں رکھ کر بات کرنے کے بجائے جرات کے ساتھ کھل کر ان تمام باتوں کا اقرار کرنا چاہیے، اور واضح الفاظ میں اعلان کر دینا چاہیے کہ صحابہؓ کے بارے میں تعظیم و تقدیس کے عقائد، انکی افضلیت کے دعوئے، ان کے حق میں خیر القرون کے خطابات سب ڈھونگ ہیں، ورنہ عملاً ان میں اور آج کے دُنیا پرست یا تداوُل میں شتمہ برابر کوئی فرق نہیں تھا۔

آخر میں میں ملک غلام علی صاحب کے ایک اور سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں، میں نے لکھا تھا کہ اگر صحابہ کرام کو عام عملی زندگی میں ناسق قرار دے دیا جائے تو دین کے سارے عقائد و احکام خطرے میں پڑ جائیں گے کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث ہمیں انہی کے واسطے سے پہنچی ہیں، اور اگر وہ عملی زندگی میں ناسق ہو سکتے ہیں تو پھر روایت حدیث کے معاملہ میں انہیں فرشتہ تسلیم کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اسکے جواب میں جناب غلام علی صاحب مجھ سے پوچھتے ہیں:

” روایت حدیث اور تبلیغ دین کے لئے عدالت کا جو معیار آپ صحابہ کرام کے لئے وضع

فرما رہے ہیں کیا اُس کو آپ پورے سلسلہ رُوَاة پر نافذ اور چسپاں کریں گے؟“

ملک صاحب نے یہ بات کچھ ایسے انداز سے لکھی ہے جیسے روایات کے رد و قبول کے قواعد آج ہم پہلی بار مدون کرنے بیٹھے ہیں، اور ہمارے اختیار میں ہے کہ اس معاملے میں جو اصول چاہیں مقرر کر لیں، میں عرض کر چکا ہوں کہ عدالت کا مفہوم یہ ہے کہ انسان ناسق نہ ہو، یہ بات اسکی روایت قبول کرنے کے لئے لازمی شرط ہے، یہ شرط آج میں نے اپنی جانب سے نہیں گھڑ دی ہے، اصول حدیث کی جو کتاب چاہیں کھول کر دیکھ لیجئے اس میں یہ شرط لکھی ہوئی ملے گی اور چودہ سو سال سے اسی شرط کے مطابق عمل ہوتا رہا ہے اب صحابہ کرام کے بارے میں چونکہ امت کا عقیدہ یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ناسق نہیں تھا بلکہ ان میں سے ہر فرد عادل ہے، اس لئے انکی تمام روایات مقبول ہیں، اس کے برخلاف دوسرے رُوَاة حدیث کے بارے میں یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ سب عادل تھے اس لئے انکی ہر روایت مقبول نہیں، بلکہ ان میں سے ہر راوی کے حالات کی تحقیق کر کے یہ دیکھا جائے گا کہ وہ عادل تھا یا نہیں؟ اگر وہ عادل ہو تو اسکی روایت قبول کی جائے گی، اور اگر ناسق ہو تو اسے رد کر دیا جائے گا، لیکن صحابہ کرام کے بارے میں اس تحقیق کی ضرورت نہیں، وہ چونکہ سب کے سب بلا استثناء عادل ہیں، اس لئے ان کی ہر روایت مقبول ہے، ان کی عدالت کو مجروح کر کے انکی بیان کردہ حدیث کو رد نہیں کیا جاسکتا۔

اب اگر کوئی شخص صحابہؓ کی عدالت پر طعن کر کے انہیں ناسق قرار دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ

وہ ان روایات کو بھی مشتبه بنا رہا ہے جو ان سے مروی ہیں اور جنہیں امت نے غیر مشتبه سمجھ کر ان پر بہت سے احکام و مسائل کی عمارت کھڑی کر دی ہے۔

دوسرے راویانِ حدیث کا معاملہ تو یہ ہے کہ ان کے ایک ایک قول و فعل کو جانچ کر دیکھا گیا ہے کہ وہ عدالت کے معیار پر پورے اترتے ہیں یا نہیں؟ اور جو اس معیار پر پورا نہیں اترتا اس کی روایات کو رد کر دیا گیا ہے، لیکن صحابہ کرامؓ کے بارے میں یہ عقیدہ مسلم رہا ہے کہ وہ عدالت کے معیار بلند پر فائز ہیں، لہذا انکی ہر روایت قابلِ اعتماد سمجھی گئی ہے، اب اگر کوئی شخص اس عقیدے میں خلل اندازی کرے تو وہ اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ایک ایک صحابی کے نجی حالات زندگی کی از سر نو تحقیق کر کے یہ طے کیا جائے کہ جو روایتیں اس نے بیان کی ہیں وہ درست ہیں یا نہیں؟ آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ یہ اقدام دین کی ساری عمارت کو متزلزل کرنے کے مترادف ہے یا نہیں؟

ملک صاحب میری اس دلیل کو تو عجیب و غریب استدلال فرماتے ہیں، اور لکھتے ہیں کہ اس میں "مغالطے مضمر ہیں"، لیکن حضرت علیؓ سے امیدواری خلافت کا اعتراف دور کرتے ہوئے جو کچھ مولانا مودودی صاحب نے لکھا ہے، اس کے بارے میں نہ جانے ان کا کیا خیال ہوگا؟ مولانا لکھتے ہیں:

"کیا واقعی یہ تصویر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیتؓ اور ان کے اصحاب کبارؓ کی، کیا اللہ کے رسولؐ کی یہی پوزیشن تھی کہ وہ دنیا کے عام بانیانِ سلطنت کی طرح ایک سلطنت کا بانی تھا؟ کیا پیغمبر خدا کی ۲۳ سالہ تعلیم، صحبت اور تربیت سے یہی اخلاق، یہی سیرتیں اور یہی کردار تیار ہوتے تھے؟ تاہم اگر کسی کا جی چاہتا ہے کہ اس قصے کو باور کرے تو ہم اسے روک نہیں سکتے، تاریخ کے صفحات تو بہر حال اس سے آلودہ ہی ہیں، مگر پھر ساتھ ہی یہ ماننا پڑے گا کہ خاتمِ بدہن رسالت کا دعویٰ محض ایک ڈھونگ تھا، قرآن شاعرانہ لفاظی کے سوا کچھ نہ تھا، اور تقدس کی ساری باتیں ریاکاری کی داستانیں تھیں ہر صاحبِ عقل کو خود سوچنا چاہیے کہ ان میں سے کونسی تصویرِ مبلغِ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت و اصحاب کبار کی سیرتوں سے زیادہ مناسب رکھتی ہے، اگر پہلی تصویر پر کسی کا دل رکھتا ہو تو رکھیے، مگر اس کے ساتھ ایک امیدواری اور دعویٰ داری کا مسئلہ ہی نہیں، پورے دین و ایمان کا

مسئلہ حل طلب ہو جائے گا"۔

سائل و مسائل، ص ۴، ۵ تا ۶، اسلامک پبلیکیشنز، لاہور ۱۹۵۱ء

سوال یہ ہے کہ اگر تاریخ کے صفحات حضرت علیؑ کی سیرت پر امیدواری خلافت کا داغ رکھتے ہیں تو اس سے تو پورے دین و ایمان کا مسئلہ حل طلب ہو جاتا ہے، رسالت کا دعویٰ محض ایک "ڈھونگ" بن جاتا ہے، قرآن شاعرانہ لفاظی کے سوا کچھ نہیں رہتا، اور تقدس کی ساری داستانیں ریاکاری کی داستانیں ہو جاتی ہیں، لیکن حضرت عثمانؓ، حضرت معاویہؓ، حضرت عمرو بن عاصؓ، حضرت میسرہ بن شعبہؓ، حضرت عائشہؓ، حضرت طلحہؓ، حضرت زبیرؓ، حضرت عبادہ بن صامتؓ، حضرت ابو سعید خدریؓ، حضرت سعد بن ابی وقاصؓ، حضرت سعد بن زیدؓ، حضرت عبداللہ بن عمرؓ، حضرت اسامہؓ اور ان جیسے دوسرے بہت سے حضرات کی سیرت پر کتنے ہی داغ لگتے رہیں، ان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کبار کی کیسی ہی بھیانک تصویر بنتی ہے اس سے دین و ایمان کا کوئی مسئلہ حل طلب نہیں ہوتا؟ جو استدلال حضرت علیؑ کے بارے میں کیا گیا تھا وہی استدلال ان حضرات صحابہؓ کے بارے میں بھی کیا جاتا ہے تو وہ عجیب و غریب بن جاتا ہے اور اس میں مغالطہ مضمر ہو جاتا ہے۔

تمہی بتاؤ یہ انداز گفتگو کیا ہے؟

عدالت صحابہؓ کی بحث کے دوران ملک صاحب نے لکھا ہے:

"البلاغ میں چونکہ یہ سوال خاص طور پر اٹھایا گیا ہے کہ کسی صحابی یا کسی راوی کی جانب

بدعت کے انتساب کے بعد اس کی بیان کردہ حدیث کیسے قابل قبول ہو سکتی ہے اسلئے

میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس مسئلہ پر بھی مختصر بحث کروں"

اس کے بعد موصوف نے تقریباً آٹھ صفحات پر بحث کی ہے کہ راوی حدیث کے کسی قول و فعل پر بدعت کا اطلاق اس کی روایت میں کس حد تک قاجح ہو سکتا ہے؟ لیکن میں حیران ہوں کہ جس سوال کو انہوں نے مجھ سے منسوب کر کے فرمایا ہے کہ اسے البلاغ میں "خاص طور پر اٹھایا گیا ہے" وہ میں نے کب اور کس جگہ لکھا ہے؟ میری ساری بحث تو فسق کے بارے میں تھی، یہ بحث تو میں نے کہیں بھی نہیں چھیڑی کہ مبتدع کی روایت کس حد تک قابل قبول ہے؟ چہ جائیکہ اس سوال کو "خاص طور پر اٹھایا ہو۔ لیکن ملک صاحب ہیں کہ خواہ مخواہ اس دعوے کو مجھ سے منسوب کر کے اس کی مفصل تردید بھی کر رہے ہیں، اور بیچ میں طنز و تعریض بھی فرما رہے ہیں، آپ ہی بتائیے کہ میں جواب میں اس کے سوا کیا عرض کروں کہ

وہ بات میرے فسانے میں جس کا ذکر نہیں

وہ بات ان کو بڑی ناگوار گذری ہے

آخری گزارش

ترجمان القرآن میں تیرہ ماہ تک مسلسل اس موضوع پر بحث و مباحثہ کرنے کے بعد ملک صاحب نے اپنے مضمون کے آخر میں اتحاد کی دعوت بھی دی ہے اور مولانا مودودی صاحب اور جماعت اسلامی کی خدمات گناتے ہوئے لکھا ہے کہ "اگر اب بھی ہم نے باہمی خانہ جنگی جاری رکھی اور ہر اختلافی مسئلہ میں ایک دوسرے کو توہینِ اسلام کا ترکیب قرار دیا تو اس کا فائدہ اعدائے اسلام ہی کو پہنچے گا۔"

اس نیک جذبے کی پوری قدر دانی کے ساتھ میں یہ ضرور دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا مودودی صاحب کے نظریات سے اختلاف یا اس پر علمی تنقید کونسی لغت کی رو سے "خانہ جنگی" کی تعریف میں داخل ہے؟ اور کیا "خانہ جنگی" سے بچنے کا واحد راستہ یہی ہے کہ مولانا مودودی صاحب کے تمام نظریات کو بے چون و چرا تسلیم کر لیا جائے؟ وہ جس موقع پر جس زمانے میں، جو چاہیں تحریر فرماتے رہیں، خواہ اس کی ضرورت ہو یا نہ ہو، خواہ اس سے اُتے میں انتشار پیدا ہوتا ہو یا غلط فہمیاں پھیلتی ہوں، لیکن انکی تحریریں بڑھنے والے کام صہر ف یہ ہونا چاہیے کہ وہ ان پر بلا مطالبہ دلیل ایمان لے آئے؟ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تنقیص کی حد تک تنقید فرمائیں تو اسے "علمی ضرورت" کا نام دیا جائے لیکن کوئی شخص خود مولانا مودودی کے نظریات پر تنقید کے لئے خالص علمی انداز میں بھی زبان کھولے تو "خانہ جنگی" کا مجرم قرار پائے۔

اگر اتحاد و اتفاق کا مفہوم یہی کچھ ہے کہ "منہ کھولو تو تو تعریف کے لئے کھولو ورنہ چپ رہو" تو ملک صاحب خود انصاف کے ساتھ غور فرمائیں کہ یہ اتحاد و اتفاق کبھی قائم ہو سکتا ہے یا نہیں؟ مولانا مودودی صاحب نے مغربی افکار و نظریات کے مقابلے میں جو کام کیا ہے، وہ بلاشبہ قابلِ تعریف اور قابلِ قدر ہے اس شعبے میں ان کی خدمات کو ان سے اختلاف رکھنے والے بھی سراہتے ہیں، اور ہم نے بھی اس کے اظہار میں کبھی تامل نہیں کیا، لیکن کاش! کہ مولانا اپنے دائرہ عمل کو اسی حد تک محدود رکھتے اور اسلام کے بلند مقاصد کی خاطر اس نازک دور میں وہ مسائل نہ چھیڑتے جنہوں نے مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کے سوا کوئی خدمت انجام نہیں دی، اگر ان کا قلم حجاج کی تلوار کی طرح کفر و الحاد کے ساتھ ساتھ اسلام کے ستونوں کو بھی اپنا ہدف نہ بنالیتا تو علماء یا عام مسلمانوں کو ان سے کوئی ذاتی بر خاش نہیں تھی، یہی علماء اور یہی عام مسلمان جو آج "مودودی" کے نام سے بدکتے ہیں، ان کے دست و بازو بن کر کفر و الحاد کے سیلاب کا ایک جہتی کے ساتھ مقابلہ کرتے، لیکن افسوس ہے کہ مولانا مودودی صاحب نے جس شد و مد کے ساتھ مغربی الحاد کا مقابلہ کیا ہے یہ الفاظ مولانا مودودی صاحب نے دو بلوکیت کے خصائص میں ذکر کئے ہیں اور حضرت معاویہؓ پر انکو چسپاں کیا ہے

کیا، اسی تندی اور تیزی کے ساتھ اپنے قلم کا رخ تاریخ اسلام کی ان شخصیتوں کی طرف بھی پھیر دیا جو امت مسلمہ کے عمائد ہیں اور جن کے بارے میں مسلمانوں کا ضمیر انتہائی حساس واقع ہوا ہے۔

میرا انتہائی درد مندانه التماس ہے کہ مولانا مودودی صاحب اور ان کے رفقاء جماعت خدا کے لئے کبھی اس بات پر بھی ٹھنڈے دل اور سنجیدگی کے ساتھ غور فرمائیں کہ اس وقت اہل سنت ان مکاتب فکر کے مجموعے سے عبارت ہے جو دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث کے ناموں سے معروف ہیں، ان میں سے کوئی مکتب فکر ایسا نہیں ہے جو مولانا مودودی صاحب کے ان نظریات سے بیزار نہ ہو، سوال یہ ہے کہ کیا یہ سارے کے سارے مسلمان عقل و خرد سے بالکل خالی ہیں؟ یا ان سے انصاف و دیانت بالکل اٹھ گئی ہے؟ یا یہ سب کے سب حاسد اور کینہ پرور ہیں؟ کہ خواہ مخواہ مولانا کے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ — آخر کوئی تو بات ہے جس سے ان مکاتب فکر کے سنجیدہ، صاحب بصیرت اور علمی مزاج رکھنے والے لوگوں کے دل بھی مجروح ہوئے ہیں اور جس کی وجہ سے وہ لوگ بھی بولنے پر مجبور ہو گئے ہیں جو اس نازک دور میں فرقہ وارانہ مباحث چھیڑنے سے ہمیشہ پرہیز کرتے رہے ہیں۔

مولانا مودودی صاحب کے جن نظریات سے ان سارے مکاتب فکر میں کبیرگی پیدا ہوئی اور جن سے ملک کے طول و عرض میں فرقہ وارانہ مباحث کا در کھل گیا، تھوڑی دیر کے لئے فرض کیجئے کہ وہ سو فیصد حق ہیں لیکن کیا اس حق کا اظہار اسی وقت ضروری تھا جبکہ اسلامی صفوں میں معمولی سا انتشار دشمنوں کی پیش قدمی کو میلوں آگے بڑھا لانا ہے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو تھی کہ کعبہ کو از سر نو بنائے ابراہیمی پر تعمیر فرمائیں، یہ اقدام سو فیصد برحق تھا، لیکن آپ نے محض اس بنا پر اس نیک کام کو چھوڑ دیا کہ اس سے امت میں انتشار کا اندیشہ تھا۔ افسوس۔ اور نہایت افسوس۔ ہے کہ مولانا مودودی صاحب نے، جو اسلام کے بلند مقاصد کا پرچم لے کر چلے تھے، اس واضح حقیقت کو نہیں پہچانا کہ اگر وہ ان اختلافی مسائل کو نہ چھیڑتے تو ملت کا نقشہ کیا ہوتا؟

پھر اس پر طرہ یہ ہے کہ ان کے رفقاء جماعت کا جو مزاج مجموعی طور پر تیار ہوا ہے، اس نے عملاً مولانا کے ایک ایک لفظ کو پتھر کی لیکر سمجھ لیا ہے، ان میں سے اکثر حضرات جماعت اسلامی کے باہر سے مولانا پر تنقید کا ایک لفظ برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں، خواہ وہ کتنی درد مندی، کتنی سنجیدگی اور کتنی تہذیب و شائستگی کے ساتھ کی گئی ہو، عملاً وہ مولانا مودودی صاحب کو تنقید سے بالاتر ہی سمجھنے لگے ہیں، اور اس طرزِ عمل نے پوری جماعت کو عام مسلمانوں کی نگاہ میں ایک فرقہ بنا دیا ہے۔

اگر کوئی شخص اُمت کے عام مسلمات کے خلاف کوئی تحریر شائع کرتا ہے تو اسے کم از کم اس کے لئے توتیار رہنا چاہیے کہ جانب مخالف سے علمی اور تحقیقی انداز میں اس پر تنقید کی جائے، لیکن جماعت اسلامی کے بہت سے پُر جوش کارکنوں اور مولانا کے معتقدین کی طرف سے جو خطوط مجھے موصول ہوئے ہیں، انکا خلاصہ یہ ہے کہ مولانا کے کسی نظریے کے خلاف زبان تنقید کھولنا ہی جرم ہے، اور بعض خطوط کو پڑھ کر تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے یہ علمی تنقید لکھ کر (خدا نخواستہ) میں نے دائرہ اسلام سے باہر قدم رکھ دیا ہے۔ خود ملک صاب نے جن تیوروں کے ساتھ اس کا جواب دیا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ مولانا سے اظہار اختلاف کے بعد میں ان لوگوں کی صف میں آ گیا ہوں جن سے علمی مباحثہ نہیں، لڑائی ضروری ہے۔ جو حضرات نظریاتی اختلاف کے مدلل اظہار اور نزاع و جدال میں عملاً خود کوئی فرق نہ رکھتے ہوں، حیرت ہے کہ انہیں دوسروں سے خانہ جنگی کی شکایت ہے۔

میری صاف گوئی، مولانا، ان کے معتقدین اور انکی جماعت کو ممکن ہے ناگوار ہو، لیکن خدا شاہد ہے کہ میں نے یہ باتیں دیکھے ہوئے دل کے ساتھ خیر خواہی کے جذبے سے اس احساس کے تحت لکھی ہیں کہ ان کے مذکورہ طرز عمل سے اُمت کو کتنا نقصان پہنچ رہا ہے۔ مولانا مودودی صاحب نے جس محنت جانفشانی اور خور اعتمادی کے ساتھ مغربی افکار کا مقابلہ کیا ہے، خطرہ ہے کہ ان کا یہ طریق کار ان ساری خدمات کو اثر کو زائل نہ کر دے۔ اگر آج بھی مولانا مودودی اور انکی جماعت نے اپنی سنگین غلطیوں کو محسوس نہ کیا تو مجھے یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوگا، لیکن پانی کے سیر گذر جانے کے بعد اس احساس کا کوئی فائدہ اُمت نہیں اُٹھا سکتی گی۔ کاش! کہ درد مندی سے نکلے ہوئے یہ کلمات انہیں سے کسی صاحب دل کے سینے میں اتر سکیں۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اسکی صحیح خدمت کو توفیق بخشے، اور مسلمانوں کو باہمی نزاع و جدال کے فتنے سے بچا کر ان میں اتحاد و اتفاق پیدا فرمائے۔ آمین

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

محمد تقی عثمانی

۱۲ شوال ۱۳۹۰ھ

دارالعلوم کراچی: ۱۴

حضرت معاویہؓ

شخصیت

کردار

زندگی

کارنامے

مولانا محمود اشرف عثمانی

حضرت معاویہ رضی

شخصیت ، کردار اور کارنامے

جلیل القدر صحابی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم اسلام کی ان چند گنی چنی ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کے احسان سے یہ امت مسلمہ بکدوش نہیں ہو سکتی۔ آپ ان چند کبار صحابہ میں ہیں جن کو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسلسل حاضری اور حق تعالیٰ کی جانب سے نازل شدہ وحی کو لکھنے کا شرف حاصل ہے۔

پھر — آپ اسلامی دنیا کی وہ مظلوم ہستی ہیں جن کی خوبیوں اور ذاتی محاسن و کمالات نہ صرف نظر انداز کیا گیا بلکہ ان کو چھپانے کی بہیم کوششیں کی گئیں، آپ پر بے بنیاد الزامات لگائے گئے، آپ کے متعلق ایسی باتیں گھڑی گئیں اور ان کو پھیلایا گیا جن کا کسی عام صحابی سے تو درکنار کسی شریف انسان سے پایا جانا مشکل ہے۔

حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جس شرومد کے ساتھ پروپیگنڈے کا طوفان کھمڑا گیا، اس کی وجہ سے آپ کا وہ حسین ذاتی کردار نظروں سے بالکل اوجھل ہو گیا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضِ صحبت نے پیدا کیا تھا، نتیجہ یہ ہے کہ آج دنیا حضرت کو بس جنگِ صفین کے قائد کی حیثیت سے جانتی ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے کے لئے آئے تھے، لیکن وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منظور نظر تھے، جنہوں نے کئی سال

ایک آپ کے لئے کتابِ وحی کے نازک فرائض انجام دیئے، آپ سے اپنے علم و عمل کے لئے بہترین دعائیں لیں، جنہوں نے حضرت عمرؓ جیسے خلیفہ کے زمانے میں اپنی فائدہ صلاحیتوں کا لوہا منوایا، جنہوں نے تاریخ اسلام میں سب سے پہلا بحری بیڑہ تیار کیا، اپنی عمر کا بہترین حصہ رومی عیسائیوں کے خلاف جہاد میں گزارا، اور ہر بار ان کے دانت کھٹے کئے آج دنیا ان کو فراموش کر چکی ہے لوگ یہ تو جانتے ہیں کہ حضرت معاویہؓ وہ ہیں جن کی حضرت علیؓ کے ساتھ جنگ ہوئی تھی، لیکن قبرص، روڈس، صقلیہ اور سیسیلیا جیسے اہم ممالک کس نے فتح کئے؟ سالہا سال کے باہمی خلفشار کے بعد عالم اسلام کو پھر سے ایک جھنڈے تلے کس نے جمع کیا؟ جہاد کا جو فریضہ تقریباً متروک ہو چکا تھا اسے از سر نو کس نے زندہ کیا؟ اور اپنے عہد حکومت میں نئے حالات کے مطابق شجاعت و جواں مردی، علم و عمل، حلم و بردباری، امانت و دیانت اور نظم و ضبط کی بہترین مثالیں کس نے قائم کیں؟ یہ ساری باتیں وہ ہیں جو پروپیگنڈے کی غلیظتوں میں چھپ کر رہ گئی ہیں، اس مقالہ میں حضرت معاویہؓ کی زندگی کے اپنی حسین پہلوؤں کو سامنے لانا مقصود ہے، یہ آپ کی مکمل سیرت نہیں بلکہ آپ کی سیرت کے وہ گوشے ہیں جو تاریخ کے ملبہ میں دب کر آج نگاہوں سے بالکل اوجھل ہو رہے ہیں اور ان کے مطالعہ سے حضرت معاویہؓ کے کردار کی ایک ایسی تصویر سامنے آتی ہے جو ہر لحاظ سے دلکش ہی دلکش ہے امید ہے کہ قارئین اس تصویر میں تاریخ اسلام کے اس عظیم کردار کی ایک دلآویز جھلک دیکھ سکیں گے۔

ابتدائی حالات

آپؐ عرب کے مشہور و معروف قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے ہیں جو اپنی شرافت و نجابت اور جود و سستی میں پورے عرب میں ممتاز حیثیت رکھتا تھا، اسی قبیلہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس میں آقائے دو جہاں مبعوث ہوئے۔ پھر قریش میں سے آپ اس نامور خاندان بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے جو نسبی و منصبی حیثیت سے بنو ہاشم کے بعد سب سے زیادہ معزز سمجھا جاتا تھا۔ حضرت معاویہؓ کے والد ماجد، حضرت ابوسفیانؓ اسلام لانے سے قبل ہی اپنے خاندان میں ممتاز حیثیت کے مالک اور قبیلہ کے معزز سرداروں میں شمار ہوتے تھے، آپ فتح مکہ کے دن

اسلام لائے، آپ کے اسلام لانے کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مسرت ہوئی اور آپ نے اعلان فرمادیا:

”جو شخص بھی ابوسفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امن دیا جائیگا“

پھر آپ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے اور غزوة حنین اور غزوة یرموک میں شرکت کی۔ یہاں تک کہ ۳۳ھ میں آپ کا انتقال ہو گیا۔

حضرت معاویہؓ آپ ہی کے فرزند ارجمند تھے، بعثت نبوی سے پانچ سال قبل آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ بچپن ہی سے آپ میں اولوالعربی اور بڑائی کے آثار نمایاں تھے چنانچہ ایک مرتبہ جب آپ نو عمر تھے آپ کے والد ابوسفیان نے آپ کی طرف دیکھا اور کہنے لگے:

میرا بیٹا بڑے سر والا ہے اور اس لائق ہے کہ اپنی قوم کا سردار بنے، آپ کی والدہ ہند نے یہ سنا تو کہنے لگیں:

”فقط اپنی قوم کا؟ میں اس کو رُوں اگر یہ پورے عالم عرب کی قیادت نہ کرے“ اسی طرح ایک بار عرب کے ایک قیادہ شناس نے آپ کو چھٹپنے کی حالت میں دیکھا تو بولا:

”میرا خیال ہے کہ یہ اپنی قوم کا سردار بنے گا“ ۳۳ھ

ماں باپ نے آپ کی تربیت خاص طور پر کی اور مختلف علوم و فنون سے آپ کو آراستہ کیا اور اس دور میں جبکہ لکھنے پڑھنے کا رواج بالکل نہ تھا اور عرب پر جہالت کی گھٹا لوٹپ تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ آپ کا شمار ان چند گنے چنے لوگوں میں ہونے لگا جو علم و فن سے آراستہ تھے اور لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ اسلام لانے سے قبل زمانہ جاہلیت میں بھی آپ اعلیٰ صفات کے مالک اور اخلاقِ کریمانہ کے حامل تھے، علامہ ابن کثیرؒ لکھتے ہیں:

وكان رئيساً مطاعاً ذاملاً جزیلاً -

آپ اپنی قوم کے سردار تھے، آپ کے حکم کی اطاعت کی جاتی تھی اور آپ کا شمار

مال دار لوگوں میں ہوتا تھا ۳۳ھ

۱ ابن حجر: الاصابہ ص ۴۱۳ ج ۳ مطبوعہ مکتبۃ التجاریۃ الکریمیۃ ۱۹۳۹ء ۲۳۳ ھ حوالہ مذکورہ بالا

۳ علامہ ابن کثیر: البدایۃ والنہایۃ ص ۱۱۸ ج ۸ مطبوعہ مطبعۃ کردستان العلمیۃ مصر ۱۳۲۸ھ

۴ ابن کثیر: البدایۃ والنہایۃ ص ۲۱ ج ۸ مطبوعہ مصر ۱۹۳۹ء

اسلام

آپؐ ظاہری طور پر فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے مگر درحقیقت آپ اس سے قبل ہی اسلام قبول کر چکے تھے لیکن بعض مجبور یوں کی بنا پر ظاہر نہ کیا تھا، مشہور مورخ و اقدسی کہتے ہیں: کہ آپ صلح حدیبیہ کے بعد ہی ایمان لے آئے تھے مگر آپ نے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا اور فتح مکہ کے دن ظاہر کیا۔ اپنے اسلام کو چھپائے رکھنے اور فتح مکہ کے موقع پر ظاہر کر نیکی وجہ خود حضرت معاویہؓ نے بیان کی چنانچہ نازل فرمایا: ابن سعد کا بیان ہے: کہ حضرت معاویہؓ فرمایا کرتے تھے کہ میں عمرۃ القضا سے پہلے اسلام لے آیا تھا، مگر مدینہ جانے سے ڈرتا تھا کیوں کہ میری والدہ کہا کرتی تھیں کہ اگر تم گئے تو ہم ضروری اخراجاتِ زندگی دنیا بھی بند کر دیں گے۔ اس عذر اور دوسری مجبور یوں کی بنا پر آپ نے اپنے والد کے ہمراہ فتح مکہ کے موقع پر اپنے اسلام لانے کا اعلان کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بدر، احد، خندق، اور غزوہ حدیبیہ میں آپ کفار کی جانب سے شریک نہ ہوئے حالانکہ اس وقت آپ جوان تھے، آپ کے والد ابوسفیان سالار کی حیثیت سے شریک ہو رہے تھے اور آپ کے ہم عمر جوان بڑھ چڑھ کر مسلمانوں کے خلاف جنگ میں حصہ لے رہے تھے، ان تمام باتوں کے باوجود آپ کا شریک نہ ہونا ظاہر کرتا ہے کہ اسلام کی حقانیت ابتداء ہی سے آپ کے دل میں گھر گرجی تھی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق

اسلام لانے کے بعد آپ مستقل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگے رہے اور آپ اس مقدس جماعت کے ایک رکنِ رکن تھے جسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابتِ وحی کے لئے مامور فرمایا تھا، چنانچہ جو وحی آپ پر نازل ہوتی اسے قلمبند فرماتے اور جو خطوط و فرامین، سرکارِ دو جہاں کے دربار سے جاری ہوتے انہیں بھی تحریر فرماتے تھے وحی

شہ ابن حجر: الاصابہ ص ۲۱۲ ج ۳ مطبوعہ مصر ۱۳۳۸ھ

تہ جمال الدین یوسف: النجوم الزاہرة فی ملوک مصر و القایرو ص ۱۵۴ ج ۱ مطبوعہ وزارة الثقافة و الارشاد القومی مصر۔
مجمع الزوائد و منبع الفوائد ص ۳۵۴ ج ۹ مطبوعہ دارالکتب بیروت ۱۹۶۴ء۔ ابن عبد البر: الاستیعاب تحت الاصابہ ص ۳۲۵
۲۵ مطبوعہ مکتبہ التجاریة الکبریٰ ۱۹۳۹ء۔ البدایة و النہایة ص ۲۱ ج ۸ مطبوعہ مصر ۱۳۳۸ھ

خداوندی لکھنے کی وجہ سے ہی آپ کو کاتبِ وحی کہا جاتا ہے۔ علامہ ابن حزم ^{رحمہ اللہ} لکھتے ہیں کہ :

نبی کریم ﷺ کے بتین میں سب سے زیادہ حضرت زید بن ثابت آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور اس کے بعد دوسرا درجہ حضرت معاویہؓ کا تھا۔ یہ دونوں حضرات دن رات آپ کے ساتھ لگے رہتے اور اس کے سوا کوئی کام نہ کرتے تھے۔

حضرت کے زمانے میں کتابتِ وحی کا کام جتنا نازک تھا اور اس کے لئے جن احساسِ ذمہ داری، امانت و دیانت اور علم و فہم کی ضرورت تھی وہ محتاجِ بیان نہیں، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسلسل حاضری، کتابتِ وحی، امانت و دیانت اور دیگر صفاتِ محمودہ کی وجہ سے نبی کریمؐ نے متعدد بار آپ کے لئے دعا فرمائی۔ حدیث کی مشہور کتاب جامع الترمذی میں ہے کہ ایک بار نبی کریمؐ نے آپ کو دعا دی اور فرمایا:

اللہم اجعلہ ہکادیا مہدیا واہدیا

”اے اللہ معاویہؓ کو ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ بنا دیجئے۔“

اور اس کے ذریعہ سے لوگوں کو ہدایت دیجئے“ ہے

ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی کریمؐ نے آپ کو دعا دی اور فرمایا:

اللہم علم معاویہؓ الکتاب والمحساب وقد العذاب

اے اللہ معاویہؓ کو حساب کتاب سکھا اور اس کو عذابِ جہنم سے بچا

مشہور صحابی حضرت عمرو بن العاص بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریمؐ کو یہ فرماتے

سنا :-

اللہم علمہ الکتاب ومکن لہ فی البلا وقد العذاب

اے اللہ معاویہؓ کو کتابت سکھلا دے اور شہروں میں اس کے لئے ٹھکانا

بنادے اور اس کو عذاب سے بچالے

۱ ابن حزم: جوامع السیرة ص ۲۷ شہ جامع الترمذی ص ۲۲۷ ج ۲ مطبوعہ سعید قرآن محل کراچی۔ ابن اثیر: اسد الغامی

ص ۳۸۶ ج ۲ مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ طہران ۱۳۸۳ھ۔ حافظ خطیب: تاریخ بغداد ص ۲۰۸ ج ۱ مطبوعہ دارالکتب بیروت

۲ ابن عبد البر: الاستیعاب تحت الاصابہ ص ۳۸۱ ج ۳۔ ایضاً مجمع الزوائد ص ۳۵۶ ج ۹ ایضاً کنز العمال ص ۸۷۷ ج ۲ بحوالہ ابن النجار (کر) مطبوعہ

دائرة المعارف ہدراآباد کن ۱۳۸۳ھ شہ مجمع الزوائد منبع الفوائد ۳۵۶ ج ۹ طبع بیروت ایضاً النجوم الزاہرة ص ۱۲۲ ج ۱ مطبوعہ مصر

بنی کریمؑ نے آپ کی امارت و خلافت کی اپنی حیات میں ہی پیشین گوئی فرمادی تھی اور اس کے لئے دعا بھی فرمائی تھی جیسا کہ مذکورہ حدیث سے ظاہر ہے۔ نیز حضرت معاویہؓ خود بھی بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وضو کا پانی لے کر گیا۔ آپ نے پانی سے وضو فرمایا اور وضو کرنے کے بعد میری طرف دیکھا اور فرمایا:

اے معاویہ! اگر تمہارے سپرد امارت کی جائے (اور تمہیں امیر بنا دیا جائے)

تو تم اللہ سے ڈرتے رہنا اور انصاف کرنا لے

اور بعض روایات میں ہے کہ اس کے بعد آپ نے فرمایا:

جو شخص اچھا کلام کرے اسکی طرف توجہ کر اور مہربانی کر اور جو کوئی بُرا کام کرے اس سے درگزر کر حضرت معاویہؓ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

مجھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد خیال لگا رہا کہ مجھے

ضرور اس کام میں آزمایا جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا (مجھے امیر بنا دیا گیا) ان روایات سے صاف واضح ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

کو دربار نبوی میں کیا مرتبہ حاصل تھا؟ اور آپ ان سے کتنی محبت فرماتے تھے؟

ایک روایت میں تو یہاں تک ہے کہ بنی کریمؑ نے حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کو کسی کام میں مشورہ کے لئے طلب فرمایا مگر دونوں حضرات کوئی مشورہ نہ دے سکے تو آپ نے فرمایا:

أدعوا معاویہ ا حضروا امرکم فإنہ قوی امین۔

کہ معاویہ کو بلاؤ اور معاملہ کو ان کے سامنے رکھو کیوں کہ وہ قوی ہیں

(مشورہ دیں گے) اور امین ہیں (غلط مشورہ نہ دیں گے)۔

۱ ابن حجر: الاصابہ ص ۲۱۳ ج ۳ مطبوعہ مصر۔ ایضاً مجمع الزوائد ص ۳۵۵، ۳۵۶ ج ۹ مطبوعہ بیروت۔ و نیز: رواہ احمد والطبرانی

فی الاوسط والکبیر و رجال احمد و ابی یعلیٰ و رجال الصیح ۳۵۶ ج ۹ مطبوعہ بیروت، و نیز: رواہ الطبرانی و البزار باختصار و رجال

ثقات فی بعضہم خلائی و شیخ البزار ثقہ و شیخ الطبرانی لم یوثقہ الا اللہ ہی فی میزان دین فیہ جرح مفروض ذلک فیہ حدیث مکرر ایضاً حافظ ذہبی: تاریخ الإسلام ص ۳۱۹ ج ۲ -

لیکن اس روایت کی سند کمزور اور ضعیف ہے۔

نیز ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہوئے اور حضرت معاویہؓ کو اپنے پیچھے بٹھایا۔ تھوڑی دیر بعد آپ نے فرمایا:

” اے معاویہ! تمہارے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم کے ساتھ مل رہا ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میرا پیٹ (اور سینہ) آپ کے جسم مبارک کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ یہ سن کر آپ نے دعا دی:

اللّٰهُمَّ امْلَا عِلْمًا
اے اللہ اس کو عِلْم سے بھر دے

جب آپ اسلام لے آئے تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا: یا رسول اللہ! میں اسلام لانے سے قبل مسلمانوں سے قتال کرنا سہاب آپ مجھے حکم دیجئے کہ میں کفار سے لڑوں اور جہاد کروں نبی کریمؐ نے فرمایا:

ضرور! جہاد کرو۔ چنانچہ اسلام لانے کے بعد آپؐ نے آنحضرتؐ کے ہمراہ مختلف غزوات میں شرکت کی اور کفار سے جہاد کیا۔ آپؐ نے آنحضرتؐ کے ہمراہ غزوہ حنین میں شرکت کی اور رسول کریمؐ نے آپ کو قبیلہ ہوازن کے مالِ غنیمت میں سے سواونٹ اور چالیس اوقہ چاندی عطا فرمائی۔

حضرت معاویہؓ صحابہؓ کی نظر میں

ان احادیث سے سرکارِ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت معاویہؓ سے تعلق اور اس سے آپ کی فضیلت صاف ظاہر ہے، اس کے علاوہ دوسرے جلیل القدر صحابہؓ سے بھی متعدد اقوال مروی ہیں جن سے ان کی نظر میں حضرت معاویہؓ کے مقامِ بلند کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

۳۱۹ ج ۲ حافظ ذہبی: تاریخ الاسلام ص ۳۱۹ ج ۲

۳۲ حافظ ابن کثیر: البدایہ والنہایہ ص ۲۱ ج ۸ مطبوعہ مصر

۳۳ ابن عبد البر: الاستیعاب تحت الاصابہ ص ۳۴۰ ج ۳ مطبوعہ مصر۔

ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے حضرت معاویہؓ کی برائی کی گئی تو آپ نے فرمایا:

« دعونا من دم فنی قریش من یضحک فی الغضب ولا ینال

ماعدۃ الاعلیٰ الرضا ولا یؤخذ ما فوق راسہ الا من

تحت قدمیہ ۱۶

قریش کے اس جوان کی برائی مت کرو جو غصہ کے وقت ہنستا ہے

(یعنی انتہائی بردبار ہے) اور جو کچھ اس کے پاس ہے بنیر اس کی

رضامندی کے حاصل نہیں کیا جاسکتا اور اس کے سر پر کسی چیز کو حاصل

کرنا چاہا ہو تو اس کے قدموں پر جھکتا پڑے گا (یعنی انتہائی بخیر

اور شجاع ہے)۔

اور حضرت عمرؓ سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا: اے لوگو! تم میرے بعد آپس میں

فرقہ بندی سے بچو اور اگر تم نے ایسا کیا تو تم سمجھ رکھو کہ معاویہؓ شام میں موجود ہیں ۱۷

یہاں ایک واقعہ کا ذکر کرنا دلچسپی سے خالی نہ ہوگا جس سے حضرت معاویہؓ کی اپنے

بڑوں کے مقابلے میں اطاعت شعاری اور حضرت عمرؓ کی اپنے گورنروں اور مخصوصین پر

کڑی نگرانی ظاہر ہوتی ہے۔

علامہ ابن حجرؒ نے اپنی کتاب الاصابہ میں نقل کیا کہ ایک بار حضرت

معاویہؓ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، حضرت معاویہؓ نے اس

وقت ایک سبز رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا، صحابہ کرامؓ نے حضرت

معاویہؓ کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، حضرت عمرؓ نے یہ دیکھا تو کھڑے

ہوئے اور درہ لے کر حضرت معاویہؓ کی طرف بڑھے اور مارنے لگے

حضرت معاویہؓ پکارتے رہے: اللہ اللہ، اے امیر المؤمنین! آپ

کیوں مارتے ہیں؟ مگر حضرت عمرؓ نے کچھ جواب دیا۔ یہاں تک

کہ واپس اپنی جگہ پر آکر بیٹھ گئے، صحابہ کرامؓ، حضرت عمرؓ سے کہنے لگے:

۱۷ ابن عبد البر: الاستیعاب تحت الاصابہ ص ۳۷۷ ج ۳ مطبوعہ مصر

۱۸ ابن حجر: الاصابہ ص ۴۱۴ ج ۳ مطبوعہ مصر

آپ نے اس جوان (حضرت معاویہؓ) کو کیوں مارا؟ حالانکہ ان جیسا

آپ کی قوم میں ایک نہیں!

حضرت عمرؓ نے جواب دیا: میں نے اس شخص میں بھلائی کے

علاوہ کچھ نہ پایا اور اس کے متعلق مجھے صرف بھلائی کی ہی خبر ملی ہے

لیکن میں نے چاہا کہ اس کو اتاروں اور یہ کہہ کر آپ نے حضرت معاویہؓ

کے لباس کی جانب اشارہ کیا ہے

نیز آپ کے متعلق حضرت عمرؓ فرمایا کرتے تھے: تم قیصر و کسریٰ اور

ان کے علم و دانش کی تعریف کرتے ہو حالانکہ خود تم میں معاویہؓ موجود

ہیں۔ حضرت عمرؓ کی نظر میں آپ کا مرتبہ اور مقام اس سے ظاہر ہے

کہ انہوں نے آپ کے بجائے زید بن ابی سفیانؓ کے انتقال کے بعد

آپ کو شام کا گورنر مقرر کیا، دنیا جانتی ہے کہ حضرت عمرؓ فرماتے گورنروں

اور والیوں کے تقرر کے معاملہ میں انتہائی محتاط تھے اور جب تک کسی

شخص پر مکمل اطمینان نہ ہو جاتا اسے کسی مقام اور علاقہ کا امیر مقرر

نہ کرتے تھے، پھر جس شخص کو گورنر بناتے اس کی پوری نگرانی فرماتے

اور جب کبھی معیار مطلوب سے فروز محسوس ہوتا اسے معزول فرما دیتے

تھے، ان کا آپ کو شام کا گورنر مقرر کرنا اور آخر حیات تک انہیں اس

عہدے پر باقی رکھنا ظاہر کرتا ہے۔ انہیں آپ پر مکمل اعتماد تھا۔

حضرت عمرؓ فاروقؓ کے بعد حضرت عثمان غنیؓ کا دور آیا، وہ بھی آپ پر مکمل اعتماد

کرتے تھے اور تمام اہم معاملات میں آپ سے مشورہ لیتے اور اس پر عمل کیا کرتے تھے انہوں

نے بھی آپ کو شام کی گورنری کے عہدہ پر نہ صرف باقی رکھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آس

پاس کے دور کے علاقے اردن، حمص، فستاتین اور فلسطین وغیرہ بھی آپ کی ماتحت

گورنری میں دے دیتے۔

اس کے بعد حضرت عثمان غنیؓ شہید کر دیئے گئے اور حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کے

ہاتھ پر مسلمانوں کی ایک جماعت نے بیعت کر لی اور آپ خلیفہ ہو گئے ، اور آپ کے اور حضرت معاویہؓ کے درمیان قاتلین عثمان سے قصاص لینے کے بارے میں اختلاف پیش آیا جس نے بڑھ کر قتال کی صورت اختیار کر لی اور مسلمانوں کے درمیان تفرقہ کی بنیاد پڑ گئی ، مگر جیسا کہ ہر ہوشمند جانتا ہے کہ اس میں دونوں جانب اختلاف کا منشا یہی ہی تھا ، اس لئے فریقین ایک دوسرے کے دینی مقام اور ذاتی خصائل و اوصاف کے قائل تھے اور اس اظہار بھی فرماتے تھے ،

حافظ ابن کثیر نے نقل کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب جنگ صفین سے واپس لوٹے تو فرمایا :

ایہا الناس لا تکرہوا ما دتہ معاویہ فإینکم لو فقدتموہ
رأیتم الروس تدرعن کواہلہا کما نفا الخنظل ۱۹

” اے لوگو! تم معاویہ کی گورنری اور امارت کو ناپسند مت کرو ، کیونکہ اگر تم نے انہیں گم کر دیا تو دیکھو گے کہ سر اپنے شانوں سے اس طرح کٹ کر گریں گے جس طرح خنظل کا پھل اپنے درخت سے ٹوٹ کر گرتا ہے ۔“

خلفائے راشدین کے علاوہ دیگر اجلہ صحابہ کرام کو دیکھئے کہ ان کی نگاہ میں حضرت معاویہؓ کی کیا قدر و منزلت تھی ؟ :

حضرت ابن عباسؓ سے ایک فقہی مسئلہ میں حضرت معاویہ کی شکایت کی گئی تو آپ نے فرمایا :-

انہ فقیہ ۲۰

یقیناً معاویہؓ فقیہ ہیں ۔

(جو کچھ انہوں نے کیا اپنے علم و فقہ کی بنا پر کیا ہو گا) ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے جواب میں فرمایا :

انہ قد صحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

۱۹ حافظ ابن کثیر: البدایۃ والنہایۃ ص ۱۳۱ ج ۸ مطبوعہ مقرر

۲۰ ابن کثیر: البدایۃ والنہایۃ ص ۱۳۱ ج ۸ مطبوعہ مقرر

کہ معاویہؓ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف اٹھایا ہے اس

لئے ان پر اعتراض بجائے ائے

حضرت ابن عباسؓ کے یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف اٹھانا ہی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ کوئی فضیلت اس کے برابر نہیں ہو سکتی، اسی طرح ایک بار حضرت ابن عباسؓ کے آزاد کردہ غلام حضرت کریم نے آکر آپ سے شکایت کے لہجے میں بیان کیا کہ حضرت معاویہؓ نے وتر کی تین رکعتوں کے بجائے ایک رکعت پڑھی ہے تو حضرت ابن عباسؓ نے جواب دیا:

اصاب ای نبی لیس اهدنا علم من معاویہ ۱۲۲

” لے بیٹے! جو کچھ معاویہؓ نے کیا، صحیح کیا، کیوں کہ ہم میں معاویہؓ

سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں۔

اس سے ظاہر ہے کہ حضرت ابن عباسؓ آپ کے علم و تفقہ اور تقویٰ سے کس درجہ متاثر تھے، یہ حال تو دینی امور میں تھا، دنیاوی امور میں حضرت ابن عباسؓ کا قول مشہور ہے:

ما وایت اخلق للمک من معاویہ

کہ میں نے معاویہؓ سے بڑھ کر سلطنت اور بادشاہت کا لائق

کسی کو نہ پایا ائے

حضرت عمیر بن سعدؓ کا قول حدیث کی مشہور کتاب ترمذی میں نقل کیا گیا ہے کہ حضرت عمر فاروقؓ نے عمیر بن سعدؓ کو جمص کی گورنری سے معزول کر دیا اور ان کی جگہ حضرت معاویہؓ کو مقرر کیا تو کچھ لوگوں نے چہ میگوئیاں کیں، حضرت عمیرؓ نے انہیں سختی سے ڈانٹا اور فرمایا:

لا تذکروا معاویہ الا بخیر فانی سمعت رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم یقول اللهم اهد بہ۔

معاویہؓ کا صف بھلائی کے ساتھ ذکر کرو، کیونکہ میں نے نبی کریمؐ کو

۱۲ ابن حجر: الاصابہ ص ۲۱۲ ج ۳ ایضاً: صحیح بخاری ص ۵۳۱ ج ۱ مطبوعہ نور محمد دہلی ۱۳۵۴ھ

۱۲ بیہقی: سنن کبریٰ ص ۲۶ ج ۳ مطبوعہ حیدرآباد دکن ۱۳۵۶ھ

۱۳ ابن کثیر: البدایہ والنہایہ ص ۱۳۵ ج ۸ طبع مصر۔ ابن اثیر: تاریخ کامل ص ۵ ج ۲ ابن حجر: الاصابہ ص ۲۱۳ ج ۲ مطبوعہ مصر

ان کے متعلق یہ دعویٰ سنا ہے: اے اللہ اس کے ذریعہ ہدایت
عطاف فرما ۲۴

حضرت ابن عمر رضی فرماتے: کہ میں نے معاویہ رضی سے بڑھ کر سرداری کے لائق کوئی
آدمی نہیں پایا ۲۵

سیدنا سعد بن ابی وقاص جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور حضرت علی رضی اور حضرت
معاویہ رضی کی آپس کی جنگوں میں غیر جانب دار رہے، فرمایا کرتے تھے:

مَا رَأَيْتُ أَحَدًا بَعْدَ عَثْمَانَ أَقْضَىٰ مِنْ صَاحِبِ هَذَا الْبَابِ
لِعَنَىٰ مَعَاوِيَةَ رَضِيَ

کہ میں نے حضرت عثمان کے بعد کسی کو معاویہ رضی سے بڑھ کر حق کا فیصلہ
کرنے والا نہیں پایا۔ ۲۶

حضرت قبیصہ بن جابر رضی کا قول ہے:

مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَعْظَمَ حِلْمًا وَلَا أَكْثَرَ سُودًا وَلَا الْعَدْوَانَةَ
وَلَا الْبَيْنَ مَخْرَجًا وَلَا رَحِبَ بَاعًا بِالْمَعْرُوفِ مِنْ مَعَاوِيَةَ رَضِيَ

”میں نے کوئی آدمی ایسا نہیں دیکھا جو (حضرت) معاویہ رضی سے

بڑھ کر بردبار، ان سے بڑھ کر سیادت کا لائق، ان سے زیادہ بات و تار

ان سے زیادہ نرم دل، اور نیکی کے معاملہ میں ان سے زیادہ کشادہ

دست ہو۔“

ان چند روایات سے بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام رضی آپ کے متعلق کیا
رائے رکھتے تھے؟ اور ان کی نگاہ میں آپ کا مرتبہ کیا تھا؟

۲۴ جامع الترمذی ص ۲۲۷ ج ۲ مطبوعہ سعید گراچی

۲۵ ابن کثیر: البدایہ والنہایہ ص ۱۳۵ ج ۸ مطبوعہ مصر

۲۶ ابن کثیر: البدایہ والنہایہ ص ۱۳۳ ج ۸

۲۷ حافظ ابن کثیر: البدایہ والنہایہ ص ۱۳۵ ج ۸ جلال الدین سیوطی: تاریخ الخلفاء

ص ۱۴۹ مطبوعہ نور محمد گراچی

حضرت معاویہؓ تابعین کی نظر میں

تابعین کرام میں آپ کی حیثیت کیا تھی؟ اس کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے اپنے دورِ خلافت میں کبھی کسی کو کوڑوں سے نہیں مارا، مگر ایک شخص جس نے حضرت معاویہؓ پر زبان درازی کی تھی، اس کے متعلق انہوں نے حکم دیا کہ اسے کوڑے لگائے جائیں ۲۸

حافظ ابن کثیر نے بیان کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارکؓ جو مشہور تابعین میں سے ہیں، ان سے کسی نے حضرت معاویہؓ کے بارے میں پوچھا تو حضرت ابن المبارکؓ جواب میں کہنے لگے: بھلا میں اس شخص کے بارے میں کیا کہوں؟ جس نے سرکارِ دو جہاں کے پیچھے نماز پڑھی ہو اور جب سرکار نے سمع اللہ من حمدہ کہا تو انہوں نے جواب میں ربنا لک الحمد کہا ہو ۲۹

ابنی عبداللہ ابن المبارکؓ سے ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا: کہ یہ بتلائیے کہ حضرت معاویہؓ اور حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ میں سے کون افضل ہیں؟ سوال کرنے والے نے ایک جانب اس صحابی کو رکھا جس پر طرح طرح کے اعتراضات کئے گئے تھے، اور دوسری طرف اس جلیل القدر تابعی کو، جس کی جلالتِ شان پر تمام امت کا اتفاق ہے، یہ سوال سن کر عبداللہ ابن المبارکؓ غصہ میں آگئے اور فرمایا: تم ان دونوں کی آپس میں نسبت پوچھتے ہو، خدا کی قسم! وہ مٹی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جہاد کرتے ہوئے حضرت معاویہؓ کی ناک کے سوراخ میں چلی گئی، وہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ سے افضل ہے ۳۰

اسی قسم کا سوال حضرت معافی بن عمرانؓ سے کیا گیا تو وہ بھی غضب ناک ہو گئے اور فرمایا: بھلا ایک تابعی کسی صحابی کے برابر ہو سکتا ہے؟ حضرت معاویہؓ نبی کریمؐ کے صحابی ہیں، ان کی بہن نبی کریمؐ کے عقد میں تھیں، انہوں نے وحی خداوندی کی کتابت

۲۸ ابن عبدالبر: الاستیعاب تحت الاصابہ ص ۳۸۳ ج ۳ مطبوعہ مضر حافظ ابن کثیر: البدایۃ والنہایۃ

ص ۱۳۹ ج ۸ ۲۹ ابن کثیر: البدایۃ والنہایۃ ص ۱۳۹ ج ۸

۳۰ حوالہ مذکورہ بالا۔

کی اور حفاظت کی، بھلا ان کے مقام کو کوئی تابعی کیسے پہنچ سکتا ہے ؟
اور پھر یہ حدیث پڑھ کر سنائی کہ نبی کریمؐ نے فرمایا :
" جس نے میرے اصحاب اور رشتہ داروں کو برا بھلا کہا اس

پر اللہ کی لعنت ہو ۱۳۱

مشہور تابعی حضرت احنف بن قیسؓ اہل عرب میں بہت حلیم اور بردبار مشہور ہیں
ایک مرتبہ ان سے پوچھا گیا کہ بردبار کون ہے ؟ آپ یا معاویہؓ ؟ آپ نے فرمایا : بخدا
میں نے تم سے بڑا اہل کوئی نہیں دیکھا (حضرت) معاویہؓ قدرت رکھتے ہوئے حلیم اور
بردباری سے کام لیتے ہیں اور میں قدرت نہ رکھتے ہوئے بردباری کرتا ہوں، لہذا
میں ان سے کیسے بڑھ سکتا ہوں ؟ یا ان کے برابر کیسے ہو سکتا ہوں ؟ ۱۳۲

سوانح

جیسا کہ ہم اوپر تحریر کر چکے ہیں، حضرت معاویہؓ کی ولادت بعثت نبوی سے پانچ سال قبل
ہوئی اور آپ نے فتح مکہ کے موقع پر اپنے اسلام لانے کا اعلان کیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کے وصال کے بعد آپ شام وغیرہ کے علاقوں میں مصروف جہاد رہے، اسی دوران آپ
نے جنگ یمامہ میں شرکت کی، بعض مؤرخین کا خیال ہے کہ مدعی نبوت سلمہ کذاب کو آپ ہی
نے قتل کیا تھا، مگر صحیح یہ ہے کہ حضرت وحشیؓ نے نیزہ مارا تھا اور آپ نے اس کے قتل
میں مدد کی تھی ۱۳۳

پھر حضرت عمرؓ کا دور آیا اور ۱۹ھ میں انہوں نے حضرت معاویہؓ کے بھائی، یزید بن ابی
سفیانؓ کو جو اس وقت شام کے گورنر تھے، حکم دیا کہ "قیساریہ" کو فتح کرنے کے لئے جہاد
کریں، "قیساریہ" روم کا مشہور شہر اور رومیوں کی فوجی چھاؤنی تھی، چنانچہ یزید بن ابی سفیانؓ
نے شہر کا محاصرہ کر لیا، اس محاصرہ طول کھینچ گیا تو یزید بن ابی سفیان آپ کو اپنا نائب مقرر کر کے

۱۳۱ ابن کثیر: البدایہ والنہایہ ص ۱۳۹ ج ۸ مطبوعہ مصر۔

۱۳۲ تاریخ طبری ص ۱۸۷ ج ۶ العقد الفرید ص ۱۶۵ ج ۸ بحوالہ "حضرت معاویہؓ" مؤلفہ حکیم محمود احمد ظفر

۱۳۳ حافظ ابن کثیر: البدایہ والنہایہ ص ۱۱۷ ج ۸

کر کے دمشق چلے گئے، حضرت معاویہؓ نے، قیساریہ کا محاصرہ جاری رکھا یہاں تک کہ شوال
۱۹ھ میں اسے فتح کر لیا، اس فتح کے ایک ماہ بعد ہی ذیقعدہ ۱۹ھ میں یزید بن ابی
سفیان، طاعون کے مہلک مرض میں وفات پا گئے، حضرت عمرؓ کو ان کی موت کا بہت
عجز ہوا اور کچھ عرصہ بعد آپ نے ان سبھائی حضرت معاویہؓ کو شام کا گورنر بنا دیا، اور
آپ کا ذلیلہ ایک ہزار درہم ماہانہ مقرر فرمایا، حضرت عمرؓ کے دور خلافت میں آپ نے
چار سال شام کے گورنر کی حیثیت سے گزارے تھے اس عرصے میں آپ نے روم کی سرحدوں
پر جہاد جاری رکھا اور بہت سارے شہر فتح کئے تھے

حضرت عمر فاروقؓ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عثمان غنیؓ نے آپ کو اس عہدہ پر نہ
صورت باقی رکھا، بلکہ آپ کے حسن انتظام، تدبیر اور سیاحت سے متاثر ہوتے ہوئے، حمص
تکسرین، اور فلسطین کے علاقے بھی آپ کے ماتحت کر دیئے، حضرت عثمان غنیؓ کے دور
خلافت میں کل بارہ سال یا اس سے کچھ زائد آپ نے گورنر کی حیثیت سے گزارے، اس
عرصے میں بھی آپ، اعلیٰ کلمۃ اللہ کے واسطے جہاد میں مصروف رہے،

۲۵ھ میں آپ نے روم کی جانب جہاد کیا اور عموریہ تک جا پہنچے اور راستے میں

فوجی مرکز قائم کئے۔

قبریں بحیرہ روم میں شام کے قریب ایک نہایت ذرخیز اور خوب صورت جزیرہ ہے اور
یورپ اور روم کی طرف سے مشرق شام کی فتح کا دروازہ ہے اس مقام کی بہت زیادہ اہمیت تھی
کیونکہ مشرق شام جہاں اب اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا، ان کی حفاظت اس وقت تک نہ ہو سکتی تھی
جب تک کہ بحری ناکہ مسلمانوں کے قبضے میں نہ آئے اسی وجہ سے حضرت عمر فاروقؓ کے زمانہ
یہی سے آپ کی اس ذرخیز، حسین اور اہم جزیرہ پر نظر تھی اور ان کے دور خلافت میں آپ
ان سے قبرص پر لشکر کشی کی اجازت طلب کرتے رہے مگر حضرت عمرؓ نے سمندر کی مشکلات
اور دوسری وجوہات کی بنا پر اجازت نہ دی، جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو آپ نے

۳۴ ابن عبد البر: الاستیعاب تحت الاصابہ ص ۳۵، ۳۶ ج ۲ - ودیگر کتب تاریخ

۳۵ علامہ ابن خلدون تاریخ ابن خلدون ص ۲۶۷ ج ۱ مطبوعہ دار الکتاب اللبنانی بیروت ۱۹۵۲ء

۳۶ تاریخ ابن خلدون ص ۱۰۰۸ ج ۲ طبع بیروت۔

ان سے اجازت طلب کی اور اصرار کیا تو حضرت عثمان رضی نے اجازت دیدی اور آپ نے مسلمانوں کی تاریخ میں پہلی بار بحری بیڑہ تیار کرایا اور صحابہ کرام رضی کی ایک جماعت کے ہمراہ ۲۷ھ میں قبرص کی جانب روانہ ہوئے ۳۷

مسلمانوں کی تاریخ میں بحری بیڑہ کی تیاری اور بحری جنگ کا یہ پہلا واقعہ تھا :
ابن خلدون لکھتے ہیں : حضرت معاویہؓ پہلے خلیفہ ہیں جنہوں نے بحری بیڑہ تیار کرایا اور مسلمانوں کو اس کے ذریعے جہاد کی اجازت دی ۳۸ پہلی بار بحری بیڑہ تیار کرانا حضرت معاویہؓ کی محض ایک تاریخی خصوصیت ہی نہیں ہے بلکہ اس لحاظ سے نہایت عظیم سعادت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا بحری جہاد کرنے والوں کے حق میں جنت کی بشارت دی تھی، چنانچہ امام بخاریؒ نے اپنی کتاب میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرمایا ہے۔

اول حبش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا۔

میری امت کے پہلے لشکر نے جو بحری لڑائی لڑے گا۔ اپنے اوپر جنت واجب کر لی ہے ۳۹

۲۷ھ میں آپ اس کی اپنا بحری بیڑہ لے کر روانہ ہوئے اور ۲۸ھ میں وہ آپ کے ہاتھوں فتح ہو گیا ۳۰ اور آپ نے وہاں کے لوگوں پر جزیہ عائد کیا ۳۱
۳۲ھ میں آپ نے افرطینہ، ملطیہ، اور روم کے کچھ قلعے فتح کیے ۳۲
۳۵ھ میں عزوہ ذی حشب پیش آیا، اور آپ نے اس میں امیر لشکر کی حیثیت سے شرکت فرمائی ۳۳

۳۷ھ میں حضرت عثمانؓ شہید ہو گئے، اور اس کے بعد جنگ صفین و جبل کے مشہور واقعات پیش آئے، آپ کا موقف اس سلسلہ میں یہ تھا کہ حضرت عثمانؓ کو ظلماً شہید کیا گیا ہے

۳۷ حافظ ذہبی: العبر ص ۱۲۹ ج ۱ مطبع حکومت الکویت ۱۹۶۶ء ایضاً تاریخ ابن خلدون ص ۱۰۰۸ ج ۲ مطبع بیروت

۳۸ مقدمہ ابن خلدون: ص ۲۵۳ مطبوعہ بیروت ۳۹ صحیح البخاری ص ۴۱۰ ج ۱ مطبوعہ دار محمد علی

۳۰ جمال الدین یوسف: النجوم الزاہرۃ ص ۸۵ ج ۱ مطبوعہ مصر ۳۱ ابن خلدون۔ ص ۲۶۷ ج ۱ بیروت

۳۲ حافظ ذہبی: العبر ص ۲۲ ج ۱ مطبوعہ کویت ۳۳ جمال الدین یوسف: النجوم الزاہرۃ ص ۹۲ ج ۱

اس لئے قاتلوں سے قصاص لینے میں کسی قسم کی نرمی نہ برتی جائے، اور قاتلوں سے جو نرمی برتی جا رہی ہے، ان کو عہدوں پر مامور کیا جا رہا ہے اور وہ خلافت کے کاموں میں جو بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، اس سلسلہ کو ختم کیا جائے، چنانچہ "البدایۃ والنہایۃ" میں مذکور واقعہ سے آپ کے اس موقف کی مکمل وضاحت ہوتی ہے اور اس بے بنیاد الزام کی قلعی کھل جاتی ہے کہ آپ اقتدار کی خواہش کے لئے ایسا کر رہے تھے، علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں:

وقد ورد من غیر وجہ آن ابا مسلم الخولانی وجماعۃ معہ
ذہلوا علی معاویۃ فقالوا لہ: انت تنازعہ علیاً امر انت قتلہ؟
فقال: واللہ انی لا أعلم انه خیر منی و افضل و احق بالامر منی
ولکن آستم تعلمون ان عثمان قتل مظلوماً وانا ابن عمہ وانا
اطلب بدمہ وامرہ الی فقولوا لہ فلیسلم انی قتلہ عثمان وانا
اسلم لہ امرہ فاتوا علیاً فکلموہ فی ذلک فلم یرفع الیہم،
احداً فعند ذلک صدم اهل الشام علی القتال مع معاویۃ
علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ مختلف سندوں سے ہم تک یہ بات پہنچی
ہے کہ حضرت علی رضی اور معاویہ کے اختلاف کے دوران، حضرت ابو مسلم
خولانی رضی لوگوں کی ایک جماعت کے ہمراہ حضرت معاویہ کے پاس پہنچے
تاکہ ان کو حضرت علی رضی کی بیعت پر آمادہ کر سکیں، اور جا کر حضرت معاویہ
سے کہا: تم علی رضی سے جھگڑ رہے ہو، کیا تمہارا خیال یہ ہے تم علم و فضل
میں اس جیسے ہو؟ حضرت معاویہ نے جواب دیا: خدا کی قسم! میرا
یہ خیال نہیں، میں جانتا ہوں کہ علی رضی مجھ سے بہتر ہیں، افضل ہیں
اور خلافت کے بھی مجھ سے زیادہ مستحق ہیں، لیکن کیا تم یہ بات تسلیم
نہیں کرتے کہ عثمان رضی کو ظلماً شہید کیا گیا ہے اور میں ان کا چچا زاد بھائی
ہوں اس لئے مجھے ان کے خون کا قصاص اور بدلہ لینے کا زیادہ حق ہے؟

تم جا کر حضرت علیؓ سے یہ بات کہو کہ قاتلین عثمان کو میسر ہو کر دیں، میں خلافت کو ان کے سپرد کر دوں گا۔ یہ حضرات حضرت علیؓ کے پاس آئے، ان سے اس معاملہ میں بات کی، لیکن انہوں نے (ان معقول دلائل و اعدار کی بنا پر جو ان کے پاس تھے) قاتلین کو ان کے حوالہ نہیں کیا اس موقع پر اہل شام نے حضرت معاویہؓ کے ساتھ لڑنے کا فیصلہ کر لیا۔

اس واقعہ کے بعد اس شبہ اور بہتان کی کیا گنجائش باقی رہ جاتی ہے کہ حضرت معاویہؓ ذاتی نام و محمود اور اقتدار کی خواہش کے لئے ایسا کر رہے تھے،

اس بات کا اندازہ اس ایمان افروز خط سے لگایا جاسکتا ہے جو حضرت معاویہؓ نے ان ہی اختلافات کے دوران قیصر روم کو تحریر فرمایا تھا، روم کے بادشاہ قیصر نے عین اس وقت جبکہ حضرت علیؓ اور حضرت معاویہؓ کا اختلاف شباب پر تھا اور قتل و قتال کی نوبت آرہی تھی، ان اختلافات سے فائدہ اٹھانا چاہا اور شام کے سرحدی علاقوں پر لشکر کشی کرنے کا ارادہ کیا، حضرت معاویہؓ کو اس کی اطلاع مل گئی، آپ نے اسے ایک خط بھجوایا اور اس میں لکھا:

مجھے اس بات کا علم ہوا ہے کہ تم حد پر لشکر کشی کرنا چاہتے ہو یا دیکھو! اگر تم نے ایسا کیا تو میں اپنے ساتھ (حضرت علیؓ) سے صلح کروں گا۔ اور ان کا جو لشکر تم سے لڑنے کے لئے روانہ ہو گا۔ اس کے ہراول دستے میں شامل ہو کر قسطنطنیہ کو جلا ہوا کوئلہ بنا کر رکھ دوں، جب یہ خط قیصر روم کے پاس پہنچا تو وہ اپنے ارادہ سے باز آ گیا اور لشکر کشی سے رک گیا۔ یہ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ لوگ کفر کے مقابلہ میں اب بھی ایک جسم و جان کی طرح ہیں اور ان کا اختلاف، سیاسی لیڈروں کا سا اختلاف نہیں ہے۔

بہر حال یہ افسوسناک اختلاف اور قتال پیش آیا، اور دراصل اس میں بڑا ہاتھ ان مفسدین کا تھا جو دونوں جانب غلط فہمیاں پھیلاتے اور جنگ کے شعلوں کو ہوادیتے رہے۔ ۳۷ھ میں صفر کے مہینہ میں واقعہ صفین پیش آیا ۳۵ھ اس جنگ میں حضرت معاویہؓ

عہ تلج العروس ص ۲۰۸ ج ۷، مادہ اصطفیٰ، مطبوعہ دار لبیا۔ بنغازی،

۳۵ حافظ ذہبی؛ العبر ص ۳۸ ج ۱ مطبوعہ کویت

کے ہمراہ ستر ہزار آدمی شریک ہوئے ۴۶ جس میں صحابہ اور تابعین شامل تھے۔ آپ کے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان یہ جنگ چار پانچ سال تک جاری رہی ۴۷
اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ شہید کر دیئے گئے، آپ پر بھی قاتلانہ حملہ کیا اور آپ
کو زخم آئے،

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد ان کے بڑے صاحبزادے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ خلافت پر متمکن ہوئے جو
ابتداء ہی سے صلح جو اور مسلمانوں کے آپس کے قتال سے سخت متنفر تھے، شروع میں مفسدین
نے انہیں بھی بڑھکایا مگر وہ ان کے کہے میں نہ آئے اور ۴۸ میں انہوں نے حضرت معاویہ
سے صلح کر کے خلافت آپ کے سپرد کی، آپ نے ان کے لئے سالانہ ایک لاکھ درہم وظیفہ مقرر
کر دیا ۴۹

حضرت حسن بصریؒ، حضرت معاویہؒ اور حضرت حسنؒ کے درمیان صلح کے واقعہ کو بیان
کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

استقبل والله الحسن بن علي معاوية بكتائب امثال الجبال

فقال عمرو بن العاص لمعاوية وكان والله خيرا الرجلين۔

آرأيت إن قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء من بأمر المسلمين؟

من لي بنسأهم؟ من لي بضيعتهم؟

کہ سیدنا حسن، پہاڑ جیسے لشکر لے کر حضرت معاویہؒ کے مقابلہ پر سامنے

آئے تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہؒ سے کہنے لگے:

میں لشکروں کو دیکھ رہا ہوں کہ بغیر قتلِ عظیم کے واپس نہ لوٹیں گے۔

(یعنی قتالِ عظیم ہوگا) تو حضرت معاویہؒ فرمانے لگے:

بتلاؤ! اگر انہوں نے انہیں قتل کیا اور ان لوگوں نے ان کو قتل

کیا تو مسلمانوں کے معاملات کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ ان کی عورتوں

۴۶ حافظ ذہبی: العبر ص ۳۰ ج ۱ مطبوعہ کویت

۴۷ ابن عبد البر: الاستیعاب تحت الاصابہ ص ۳۷۶ ج ۳ مطبوعہ مصر

۴۸ حافظ ذہبی: العبر ص ۲۸ ج ۱ مطبوعہ کویت۔

کی رکھوالی کی ضمانت کون دے گا ؟ اور یتیم بچوں اور مال و متاع کا ضامن کون ہوگا ؟ ۴۹

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت معاویہؓ کے دل میں قوم و ملت کا کتنا درد تھا اور وہ مسلمانوں کی باہمی خانہ جنگی کو کتنی بری نگاہ سے دیکھتے تھے، اس کے علاوہ علامہ ابن خلدون نے نقل کیا ہے کہ جب حضرت معاویہؓ نے حضرت حسنؓ سے صلح کا ارادہ کیا تو ایک سفید کاغذ منگوایا اور اس کے آخر میں اپنی مہر لگائی اور کاغذ حضرت حسنؓ کے پاس روانہ فرما کر کہلا بھیجا کہ یہ سفید کاغذ آپ کی طرف بھیج رہا ہوں اور اس کے آخر میں، میں نے اپنی مہر لگادی ہے، آپ جو چاہیں شرطیں تحریر فرمادیں مجھے منظور ہیں نہ چنانچہ حضرت حسنؓ نے کچھ شرطیں لکھ دیں اور اس طرح ۱۱۰ھ میں آپ کے اور حضرت حسنؓ کے درمیان صلح ہو گئی اور تمام مسلمانوں نے متفقہ طور پر آپ کو خلیفہ مقرر کر کے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اس سال کو تاریخ عرب میں عام الجماعۃ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ یہ وہ سال ہے کہ جس میں امت کا منتشر شیرازہ پھر مجتمع ہو گیا اور دنیا بھر کے مسلمانوں نے ایک خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔

علامہ ابن کثیرؒ لکھتے ہیں: کہ جب حضرت حسنؓ صلح کر کے مدینہ تشریف لائے تو ایک شخص نے حضرت معاویہؓ سے صلح کرنے پر آپ کو برا بھلا کہا تو آپ نے فرمایا:

لا تقل ذلك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك معاوية۔

مجھے برا بھلا مت کہو، کیوں کہ میں نے نبی کریمؐ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ رات اور دن کی گردش اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک کہ معاویہؓ امیر نہ ہو جائیں گے ۵۰

۴۹ جمع الفوائد ص ۲۳، طبع مدینہ منورہ، صحیح البخاری ص ۳۲۲، ۳۲۳ ج ۱ مطبوعہ نور محمد دہلی

۵۰ مقدمہ ابن خلدون ص ۲۵۵ طبع بیروت۔

۵۱ حافظ ابن کثیر؛ البداية والنهاية ص ۱۳۱ ج ۸ مطبوعہ مصر۔

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے امیر المؤمنین ہو جانے کے بعد جہاد کا وہ سلسلہ از سر نو شروع ہو گیا، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد بند ہو گیا تھا، آپ نے اہل روم سے جہاد کیا، آپ نے اہل روم کے خلاف سولہ جنگیں لڑیں، آپ نے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، ایک حصہ کو آپ گرمی کے موسم میں جہاد کے لئے روانہ فرمادیتے تھے، پھر جب سردیوں کا موسم آتا تو آپ دوسرا تازہ دم حصہ جہاد کے لئے بھیجتے تھے، آپ کی آخری وصیت بھی یہ تھی :

” شَدَّ خِطَابَ الرُّومِ ”

” روم کا گلا گھونٹ دو ۵۲ ”

۵۲ھ میں آپ نے قسطنطنیہ کی جانب زبردست لشکر روانہ کیا جس کا سپہ سالار، سفیان بن عوف کو مقرر کیا گیا ۵۳ھ اس لشکر میں اجلہ صحابہ کرام شریک تھے، اور یہی وہ غزوہ ہے جس کی نبی کریم ﷺ نے اپنی حیات میں ہی پیش گوئی فرمادی تھی، اور اس میں شریک ہونے والوں کے متعلق فرمایا تھا :

اول جيش يغزو القسطنطينية مغفورا لهم -

پہلا لشکر جو قسطنطنیہ کا جہاد کرے گا ان کو بخش دیا جائے گا ۵۴

آپ ہی کے دورِ خلافت میں صقلیہ کے عظیم الشان جزیرہ پر مسلمانوں نے فوج کشی کی اور کثیر تعداد میں، مالِ غنیمت مسلمانوں کے قبضہ میں آیا تھا ۵۵ھ نیز آپ ہی کے زمانے میں سجتان سے کابل تک کا علاقہ فتح ہوا، اور سوڈان کا پورا ملک اسلامی حکومت کے زیر نگیں آ گیا ۵۶

ذیل میں ان غزوات کا ایک انتہائی اجمالی خاکہ پیش خدمت ہے جو حضرت معاویہ کے

۵۲ ابن کثیر: البدایۃ والنہایۃ ج ۸

۵۳ التغری بردی: النجوم الزاہرۃ ص ۱۳۲ ج ۱

۵۴ حافظ ابن کثیر: البدایۃ والنہایۃ ص ۱۲۷ ج ۸

۵۵ مقدمہ ابن خلدون: ص ۲۵۲ مطبوعہ بیروت

۵۶ ابن حزم: جوامع البیرۃ ص ۳۴۸ ایضاً سیوطی: تاریخ الخلفاء ص ۱۴۹ طبع نور محمد

عہد حکومت میں پیش آئے، یہ صرف ان غزوات پر مشتمل ہے جو جنگ صفین کے بعد ہوئے اس سے قبل حضرت عمرؓ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کے عہد خلافت میں حضرت معاویہؓ ایک طویل عرصہ تک شام کے گورنر رہے، اس دوران انہوں نے رومی نصرانیوں کے خلاف بہت سے جہاد کئے، وہ سب ان کے علاوہ ہیں۔

سنہ	غزوات
۲۴ھ	اس سال آپ بھری بڑے کرقرص کی جانب بڑھے، مسلمانوں کی تاریخ میں پہلی بھری جنگ تھی۔
۲۸ھ	قرص کا عظیم الشان جزیرہ مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہو گیا،
۳۲ھ	اس سال حضرت معاویہؓ نے قسطنطنیہ کے قریب کے علاقوں میں جہاد جاری رکھا،
۳۳ھ	افرطنیہ، ملطیہ، اور روم کے کچھ قلعے فتح ہوئے۔
۳۵ھ	آپؐ کی قیادت میں غزوة ذی خشب، پیش آیا،
۴۲ھ	غزوة سبحان پیش آیا اور سندھ کا کچھ حصہ مسلمانوں کے زیر نگیں آ گیا
۴۳ھ	ملک سوڈان فتح ہوا اور سبحان کا مزید علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا
۴۴ھ	کابل فتح ہوا۔ اور مسلمان ہندوستان میں قندابل کے مقام تک پہنچ گئے۔
۴۵ھ	افریقہ پر لشکر کشی کی گئی اور ایک بڑا حصہ مسلمانوں کے زیر نگیں آیا۔
۴۶ھ	صقلیہ روسی پر پہلی بار حملہ کیا گیا اور کثیر تعداد میں مال غنیمت مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔
۴۷ھ	افریقہ کے مزید علاقوں میں غزوات جاری رہے۔
۵۰/۵۱ھ	غزوة قسطنطنیہ پیش آیا، یہ قسطنطنیہ پر مسلمانوں کا پہلا حملہ تھا۔
۵۲ھ	مسلمان ہنزہ جہون کو عبور کرتے ہوئے بخارا تک جا پہنچے،
۵۶ھ	غزوة سمرقند پیش آیا۔

سیرت

آپ ایک وجہ اور خوبصورت انسان تھے، رنگ گورا تھا اور چہرہ پر وقار اور بردباری تھی، حضرت مسلمؓ فرماتے ہیں کہ معاویہؓ ہمارے پاس آئے اور وہ لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین تھے۔ ۵۸ اس ظاہری حسن و جمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سیرت کی خوبیوں سے بھی نوازا تھا، چنانچہ ایک بہترین عادل حکمراں میں جو اوصاف ہو سکتے ہیں وہ آپ کی ذات میں موجود تھے، حضرت عمرؓ فرمایا کرتے تھے:

”تم قیصر و کسریٰ اور ان کے علم و دانش کی تعریف کرتے ہو حالانکہ تم میں معاویہؓ موجود ہیں“ ۵۹

حکمران کی حیثیت

حضرت امیر معاویہؓ کے زمانے میں مسلمانوں کی طاقت میں اضافہ ہوا، حضرت عثمانؓ کے زمانے سے باہمی خانہ جنگی کی وجہ سے فتوحات کا سلسلہ رک گیا تھا، آپ کے عہد حکومت میں یہ سلسلہ پوری قوت کے ساتھ جاری ہو گیا، حضرت معاویہؓ نے حضرت عثمانؓ کے زمانے ہی میں بحری فوج قائم کر لی تھی اور عبداللہ بن قیس حارثی کو اس کا افسر مقرر کیا تھا، اپنے عہد حکومت میں انہوں نے بحری فوج کو بہت ترقی دی، مصر و شام کے ساحلی علاقوں میں بہت سے جہاز سازی کے کارخانے قائم کئے چنانچہ ایک ہزار سات سو جنگی جہاز روسیوں کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار رہتے تھے، بحری فوج کے کمانڈر جنادہ بن ابی امیہ تھے، اس عظیم الشان بحری طاقت سے آپ نے قبرص، روڈس جیسے اہم یونانی جزیرے فتح کئے اور اسی بحری بیڑہ سے قسطنطنیہ کے حملہ میں بھی کام لیا،

ڈاک کا محکمہ حضرت عمرؓ کے زمانے میں قائم ہو چکا تھا آپ نے اس کی تنظیم و توسیع

۵۸ ابن حجر: الاصابہ - البدایۃ والنہایۃ، ابن اثیر وغیرہ

۵۹ مجمع الزوائد منبع الفوائد ص ۳۵۵ ج ۹

کی اور تمام حدودِ سلطنت میں اس کا جال پھیلا دیا۔
 آپ نے ایک نیا محکمہ دیوانِ خاتم کے نام سے بھی قائم کیا۔
 نیز آپ نے خانہ کعبہ کی خدمت کے لئے متعدد غلام مقرر فرمائے اور دیبا و حریر کا
 بہترین غلاف بیت اللہ پر چڑھایا۔
 آپ اکتالیس سال امیر المومنین رہے تھے حافظ ابن کثیرؒ آپ کے عہدِ حکومت پر تبصرہ
 کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

واجبعت الرعايا على بعيته في سنة احدى واربعين كما
 قد منا فلم يزل مستقلاً بالامر في هذه الامور الى هذه السنة التي
 كانت فيها وفاته، والجهاد في بلاد العدو قائم، وكلمة الله
 عالية، والغنائم تروا اليه من اطراف الارض. والمسلمون معه
 في راحة وعدل وصفح وعفو^{٦١}

آپ کے دورِ حکومت میں جہاد کا سلسلہ قائم رہا، اللہ کا کلمہ بلند ہوتا
 رہا اور مالِ غنیمت، سلطنت کے اطراف سے بیت المال میں آتا رہا، اور
 مسلمانوں نے راحت و آرام اور عدل و انصاف سے زندگی بسر کی،
 آپ تالیفِ قلب، عدل و انصاف اور حقوق کی ادائیگی میں خاص احتیاط برتتے تھے^{٦٢}
 اسی وجہ سے حضرت سعد بن ابی وقاصؓ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، آپ کے متعلق فرمایا
 کرتے تھے:

ما رأيت احداً بعد عثمان اقضى بالحق من صاحب هذا الباب -
 کہ میں نے حضرت عثمانؓ کے بعد حضرت معاویہؓ سے بڑھ کر کسی کو حق
 فیصلہ کرنے والا نہ پایا^{٦٣}

^{٦١} حافظ ابن کثیرؒ: البدایۃ والنہایۃ ص ۱۲۷ ج ۸

^{٦٢} حافظ ابن کثیرؒ: البدایۃ والنہایۃ ص ۱۱۹ ج ۸

^{٦٣} ابن تیمیہؒ: منہاج السنۃ ص ۲۱۹ ج ۲

^{٦٤} حافظ ابن کثیرؒ: البدایۃ والنہایۃ ص ۱۲۵ ج ۸

حضرت ابو اسحق السبیعی فرمایا کرتے تھے :

”اگر تم حضرت معاویہؓ کو دیکھتے یا ان کا زمانہ پالیتے تو عدل و انصاف

کی وجہ سے) تم ان کو مہدی کہتے۔^{۶۴}

اور حضرت مجاہدؒ سے بھی منقول ہے کہ وہ فرماتے :

اگر تم معاویہؓ کے دور کو پالیتے تو کہتے کہ مہدی تو یہ ہیں^{۶۵}

اسی طرح ایک بار امام اعظمؒ کی مجلس میں حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کا تذکرہ ہوا تو امام

اعظم فرماتے لگے :

”اگر تم حضرت معاویہؓ کے زمانے کو پالیتے تو تمہیں پتہ چل جاتا

لوگوں نے پوچھا ان کے حلم اور بردباری کا ؟ فرمایا : نہیں بلکہ ان

کے عدل و انصاف کا^{۶۶}

آپ سنی ان ہی خوبیوں کی وجہ سے حضرت امام اعظمؒ آپ کو ”المصحف“ کے نام سے

یاد کیا کرتے تھے^{۶۷}

آپ کا دور حکومت ہر اعتبار سے ایک کامیاب دور شمار کیا جاتا ہے۔ آپ کے دور

میں مسلمان خوش حال رہے اور انہوں نے امن و چین کی زندگی گزاری، آپ نے رعایا

کی بہتری اور دیکھ بھال کے لئے متعدد اقدامات کئے جن میں سے ایک انتظام آپ نے

یہ کیا کہ ہر قبیلہ اور قصبہ میں آدمی مقرر کئے جو ہر خاندان میں گشت کر کے یہ معلوم کرتے

کہ کوئی بچہ تو پیدا نہیں ہوا ؟ یا کوئی مہمان باہر سے آکر تو یہاں نہیں ٹھہرا ؟ اگر کسی بچے

کی پیدائش یا کسی مہمان کی آمد کا علم ہوتا تو اس کا نام لکھ لیتے اور پھر بیت المال سے

اس کے لئے وظیفہ جاری کر دیا جاتا تھا^{۶۸}

امام بخاریؒ نے اپنی کتاب الادب المفرد میں بیان کیا ہے کہ حضرت معاویہؓ نے حکم

^{۶۴} حوالہ مذکورہ بالا۔ ^{۶۵} العواصم من القواصم ص ۲۰۵

^{۶۶} حوالہ مذکورہ بالا

^{۶۷} قاضی ابوبکر بن عربی : العواصم من القواصم ص ۲۱۰

^{۶۸} ابن تیمیہ : منہاج السنۃ ص ۱۸۵ ج ۳

دیا تھا کہ دمشق کے غنڈوں اور بد معاشوں کی نہرست بنا کر مجھے بھیجی جائے^{۶۹} اس کے علاوہ آپ نے رفاہ عامہ کے لئے نہریں کھدوائیں، جو نہریں بند ہو چکی تھیں انہیں جاری کروایا مساجد تعمیر کرائیں اور عامۃ المسلمین کی سبلائی اور بہترائی کے لئے اور کئی دوسرے اقدامات کئے۔ آپ کے ان اقدامات کی وجہ سے عوام بھی آپ سے محبت کرتے تھے اور آپ پر جان نثار کرنے کے لئے ہمہ وقت تیار رہتے تھے،

ابن تیمیہؒ لکھتے ہیں :

كانت سيرة معاوية مع رعيتة من خيام امير الولاية وكان
وعيته يحوونه ، وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم
انه قال خيار المتكلم الذين تجبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم
وليصون عليكم

حضرت معاویہؓ کا برتاؤ اپنی رعایا کے ساتھ بہترین حکمران کا برتاؤ تھا اور آپ کی رعایا آپ سے محبت کرتی تھی اور صحیحین بخاری و مسلم میں یہ حدیث ثابت ہے کہ نبی کریمؐ نے فرمایا: تمہارے امراء میں سب سے بہتر امیر وہ ہیں کہ تم ان سے محبت کرتے ہو اور وہ تم سے اور تم ان پر نماز پڑھتے ہو اور وہ تم پر۔

یہی وجہ تھی کہ اہل شام آپ پر جان چھڑکتے تھے اور آپ کے حکم کی دل و جان سے تعمیل کرتے تھے، چنانچہ ایک مرتبہ حضرت علیؓ نے اپنے لشکریوں سے مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا:

کیا یہ عجیب بات نہیں کہ معاویہؓ اکھڑ جاہوں کو بلاتے ہیں تو وہ بغیر عطیہ اور داد و دہش کے اس کی پیروی کرتے ہیں اور سال میں دو تین بار چدھر جا ہیں ادھر انہیں لے جاتے ہیں اور میں تمہیں بلاتا ہوں، حالانکہ تم لوگ عقل مند ہو، اور عطیات پاتے رہتے ہیں مگر تم میری نافرمانی

^{۶۹} امام بخاریؒ! الادب المفرد ص ۵۵۲ مطبوعہ دارالاشاعت کراچی

ابن تیمیہؒ! منهاج السنہ ص ۱۸۹ ج ۳

کرتے ہو، میرے خلاف کھڑے ہو جاتے ہو، اور میری مخالفت کرتے
رہتے ہو اے

آپ کی رعایا کے آپ پر فدا ہونے کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ آپ رعایا کے ایک
ادنیٰ فرد کی مصیبت اور اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس کرتے تھے اور ان کی تکلیف
دور کرنے میں کسی قسم کا کوئی دقیقہ باقی نہ چھوڑتے تھے چنانچہ ایک واقعہ سے اس بات کا
اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

حضرت ثابت جو البوسفیانؓ کے آزاد کردہ غلام تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں روم
کے ایک غزوہ میں حضرت معاویہؓ کے ساتھ شریک تھا، جنگ کے دوران ایک عام سپاہی
اپنی سواری سے گر پڑا، اور اٹھ نہ سکا تو اس نے لوگوں کو مدد کے لئے پکارا سب سے
پہلے جو شخص اپنی سواری سے اتر کر اس کی مدد کو دوڑا وہ حضرت معاویہؓ تھے ۲۷
کے ان اوصاف اور آپ کے دور حکومت کی ان خصوصیات کا اعتراف عام مورخین کے
علاوہ خود شیخ مورخین کو بھی کرنا پڑا۔ چنانچہ شیخ مورخ امیر علی لکھتے ہیں ۲۸
"مجموعی طور پر حضرت معاویہؓ کی حکومت اندرون ملک بڑی خوشحال
اور پر امن تھی اور خارجہ پالیسی کے لحاظ سے بڑی کامیاب تھی ۲۹
اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت معاویہؓ، عام مسلمانوں کے معاملات میں دلچسپی لیتے،
ان کی شکایات کو بغور سننے اور سبھرحتی الامکان انہیں دور فرماتے تھے

حضرت معاویہؓ کے روزمرہ کے معمولات

مشہور مورخ مسعودی نے آپ کے دن بھر کے اوقات کا تفصیلی نقشہ کھینچا ہے۔ مسعودی
لکھتے ہیں :

آپ فجر کی نماز ادا کر کے زیر سلطنت ممالک سے آئی ہوئی رپورٹیں سنتے پھر قرآن حکیم کی

۱۷ تاریخ طبری ص ۱۲۸ ج ۵ ۲۷ مجمع الزوائد منبع الفوائد ص ۳۵۷ ج ۹

۲۸ بحوالہ حضرت معاویہؓ؛ مؤلف حکیم محمود احمد ظفر بیا لکوٹی

۲۹ یاد رہے کہ یہ مشہور متعصب معتزلی مورخ ہیں۔

تلاوت فرماتے اور تلاوت کے بعد گھر تشریف لے جاتے اور وہاں ضروری احکامات جاری کرتے، پھر نماز اشراق ادا کر کے باہر تشریف لاتے اور خاص خاص لوگوں کو طلب فرماتے اور ان کے ساتھ دن بھر کے ضروری امور کے متعلق مشورہ کرتے، اس کے بعد ناشتہ لایا جاتا جو رات کے بچے ہوئے کھانے میں سے ہوتا پھر آپ کافی دیر تک مختلف موضوعات پر باتیں کرتے رہتے اور اس کے بعد گھر تشریف لے جاتے۔ سھوڑی دیر بعد باہر تشریف لاتے اور مسجد میں مقصودہ سے کمر لگا کر کرسی پر بیٹھ جاتے، اس وقت میں عام مسلمان جن میں کمزور، دیہاتی بچے، عورتیں سب شامل ہوتے، آپ کے پاس آتے اور اپنی ضرورتیں تکلیفیں بیان کرتے تھے، آپ ان سب کی دل دہی کرتے، ضرورتیں پوری فرماتے، اور ان کی تکلیفوں کو دور کرتے تھے۔ جب تمام لوگ اپنی حاجتیں بیان کر لیتے اور آپ ان کے متعلق احکام جاری فرمادیتے اور کوئی باقی نہ بچتا تو آپ اندر تشریف لے جاتے اور وہاں خاص خاص لوگوں معززین اور اشراف قوم سے ملاقات فرماتے، آپ ان سے کہتے:

حضرات! آپ کو اشراف قوم اس لئے کہا جاتا ہے کہ آپ کو اس مجلس خصوصی میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہے، لہذا آپ کا فرض ہے کہ جو لوگ یہاں حاضر نہیں ہیں ان کی ضرورتیں بیان کریں،

وہ ضرورتیں بیان کرتے اور آپ ان کو پورا فرماتے پھر دوپہر کا کھانا لایا جاتا اور اس وقت کاتب بھی حاضر ہوتا وہ آپ کے سر ہانے کھڑا ہو جاتا اور باریاب ہونے والوں کو ایک ایک کر کے پیش کرتا اور جو کچھ وہ اپنی مشکلات اور معروضات تحریر کے لاتے، آپ کو پڑھ کر سناتا رہتا آپ کھانا کھاتے جاتے اور احکام لکھواتے جاتے تھے اور ہر باریاب ہونے والا شخص جب تک حاضر رہتا کھانے میں شریک رہتا، پھر آپ گھر تشریف لے جاتے اور ظہر کی نماز کے وقت تشریف لاتے۔ ظہر کی نماز کے بعد خاص مجلس ہوتی جس میں وزراء سے ملکی امور کے متعلق مشورہ ہوتا اور احکامات جاری ہوتے۔ یہ مجلس عصر تک جاری رہتی، آپ عصر کی نماز ادا کرتے اور پھر عشاء کے وقت تک مختلف امور میں مشغول رہتے، عشاء کی نماز کے بعد امرام سے امور سلطنت پر گفتگو ہوتی۔ یہ گفتگو ختم ہوتی تو علمی مباحث چھڑ جاتے اور یہ سلسلہ رات گئے تک جاری رہتا۔ ۴۷ مسعودی کا بیان ہے

(حاشیہ اگلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں)

کہ آپ نے دن میں پانچ اوقات ایسے رکھے ہوئے تھے جن میں لوگوں کو عام اجازت تھی کہ وہ آئیں اور اپنی شکایات بیان کریں:-

حلم، بردباری اور نرم خوئی

آپ اس درجہ کے حلیم اور بردبار تھے کہ آپ کا حلم ضرب المثل بن گیا، اور آپ کے تذکرہ کے ساتھ حلم کا تصور اتنا لازم ہو گیا کہ بغیر اس کے آپ کا تذکرہ نامکمل ہے، آپ کے مخالفین آپ کے پاس آتے اور بسا اوقات انتہائی نازیبا رویہ اور سخت کلامی کے ساتھ پیش آتے، مگر آپ نے اسے سنسی میں ٹال دیتے، یہی وہ رویہ تھا جس نے بڑے بڑے سرداروں اور آپ کے مخالفوں کو آپ کے سامنے سر جھکانے پر مجبور کر دیا، چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ:-

” میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کسی کو بردبار نہیں پایا ہے۔“

ابن عیون کا بیان ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک عام آدمی کھڑا ہوتا اور ان سے کہتا: اے معاویہ رضی اللہ عنہ! تم ہمارے ساتھ ٹھیک ہو جاؤ ورنہ ہم تمہیں سیدھا کر دیں گے اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے: بھلا کس چیز سے سیدھا کرو گے؟ تو وہ جواب میں کہتا کہ لکڑی سے آپ فرماتے: اچھا! پھر ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔

حضرت مسور کا واقعہ مشہور ہے کہ شروع میں آپ کے مخالف تھے پھر وہ آپ کے پاس اپنی کسی حاجت سے آئے، آپ نے وہ حاجت پوری کی، پھر انہیں بلایا اور فرمایا:

اے مسور! تم ہم پر کیا کچھ طعن و تشنیع کرتے رہے ہو؟

حضرت مسور نے جواب دیا: اے امیر المومنین! جو کچھ ہوا اسے بھول جائیے

آپ نے فرمایا: نہیں! وہ سب باتیں جو تم میرے متعلق کہا کرتے

تھے بیان کرو۔

۴۲ (حاشیہ گذشتہ سے پیوستہ) لمحض از مسعودی: مروج الذهب بیامش کامل ابن اثیر ص ۱۰۳ تا ۱۰۵ ج ۶

۴۵ النجوم الزاهرة ص ۶۲ ج ۱

۴۶ حافظ ذہبی: تاریخ الاسلام ص ۳۲۳ ج ۲

چنانچہ حضرت مسور نے وہ تمام باتیں آپ کے سامنے دہرا دیں جو وہ آپ کے متعلق کہا کرتے تھے، آپ نے خندہ پیشانی کے ساتھ تمام الزامات کو سنا اور ان کا جواب دیا، آپ کے اس رویہ کا اثر یہ ہوا کہ اس واقعہ کے بعد حضرت مسور جب بھی حضرت معاویہؓ کا ذکر کرتے بہترین الفاظ میں کرتے اور ان کے لئے دعائے خیر کیا کرتے تھے۔

آپ کے حلم اور بردباری کے واقعات، کتب تاریخ میں بھرے پڑے ہیں۔ منہ پھٹ لوگ اور مخالفین آتے اور جس طرح منہ میں آتا، شکایتیں پیش کرتے مگر آپ انتہائی بردباری سے کام لیتے، ان کی شکایات سنتے، ان کی تکلیفوں کو حتی الامکان دور کرتے اور ان کو انعامات سے نوازتے تھے، اسی کا نتیجہ تھا کہ جب وہ آپ کی مجلس سے اٹھتے تو آپ کے گرد و دیدہ ہو کر مجلس سے باہر آتے، خود حضرت معاویہؓ کا قول ہے کہ:

غصہ کے پی جانے میں جو مزہ مجھے ملتا ہے وہ کسی شے میں نہیں

ملتا ہے۔

مگر یہ سب حلم اور بردباری اس وقت تک ہوتی جب تک کہ دین اور سلطنت کے امور پر زد نہ پڑتی ہو اسی وجہ سے اگر کہیں سختی کرنے کا موقعہ ہوتا تو سختی بھی فرماتے اور اصولوں پر کسی قسم مدافعت برداشت نہ کرتے۔ چنانچہ آپ کا قول ہے:

انی لا احول بين الناس وبين سنتهم ما لم يحولوا بيننا وبين ملكنا^{۷۹}
 کہ میں لوگوں اور ان کی زبانوں کے درمیان اس وقت تک حائل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ ہمارے اور ہماری سلطنت کے درمیان حائل نہ ہونے لگیں۔ " اسی طرح ایک اور موقع پر حضرت معاویہؓ اصول سیاست بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

" جہاں میرا کوڑا کام دیتا ہے وہاں تلوار کام میں نہیں لاتا، جہاں زبان کام دیتی ہے وہاں کوڑا کام میں نہیں لاتا، اگر میرے اور لوگوں کے درمیان بال برب

^{۷۹} خطیب بغدادی: تاریخ بغداد ص ۲۰۸ ج ۱ مطبوعہ بیروت۔

^{۷۸} تاریخ طبری ص ۱۵۷ ج ۲ مطبوعہ حیدرآباد دکن

^{۷۷} ابن اثیر: تاریخ کامل ص ۵ ج ۲

تعلق بھی قائم ہو تو اسے قطع نہیں ہونے دیتا، جب لوگ اسے کھینچتے ہیں تو میں
دیدیتا ہوں، اور جب وہ ڈھیل دیتے ہیں تو میں کھینچ لیتا ہوں نہ۔

عفو و درگزر اور حسن اخلاق

حق تعالیٰ نے آپ کو دیگر صفات محمودہ کے علاوہ حسن خلق اور عفو و درگزر کی اعلیٰ صفات
سے بھی نوازا تھا، ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ مخالفین اور جہلدار آپ کے پاس آتے، بد تہذیبی
کے ساتھ پیش آتے اور آپ بلند حوصلگی سے کام لے کر درگزر کرتے، اس سلسلہ میں ایک
عجیب و غریب واقعہ کا ذکر کرنا بیجا نہ ہوگا، جس سے حضرت معاویہؓ کے صبر و تحمل، فداکاری
اور اطاعت رسولؐ پر روشنی پڑتی ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ بابرکات میں حضرت وائل بن حجر رض
جو "حضرت موت" کے بادشاہ کے بیٹے تھے، آپ کی خدمت میں اسلام قبول کرنے کے لئے
حاضر ہوئے اور مشرف بہ اسلام ہونے کے بعد کچھ روز آپ کے پاس مقیم رہے، جب وہ
واپس ہونے لگے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہؓ کو کسی ضرورت کی وجہ سے ان
کے ساتھ کر دیا، حضرت معاویہؓ ساتھ ہو لئے۔ یہ پیدل تھے اور وائل بن حجر رض اونٹ پر
سوار، حضرت وائل رض خاندانی شہزادے تھے اور نئے نئے اسلام لائے تھے، اس لئے
شہزادگی کی خوبوا بھی باقی تھی اس لئے انہوں نے حضرت معاویہؓ کو ساتھ بٹھانا گوارا نہ کیا،
کچھ دور تک تو حضرت معاویہؓ پیدل چلتے رہے مگر عرب کے صحرا کی گرمی، الامان والحفظ!
جب پاؤں تپتی ہوئی ریت میں جھلنے لگے تو تنگ آ کر حضرت وائل رض سے گرمی کی شکایت کی
اور کہا کہ —

مجھے بھی اپنے ساتھ سوار کر لیجئے، مگر وہ شہزادگی کی شان میں تھے، کہنے لگے:
"یہ کیوں کر ممکن ہے کہ میں تمہیں سوار کر لوں کم ان لوگوں میں سے ہیں جو بادشاہوں
کے ساتھ سوار ہو سکتے ہوں۔"

حضرت معاویہؓ نے کہا: اچھا! اپنے جوتے ہی دیدیکھے کہ ریت کی گرمی سے کچھ بچ جاؤں، مگر انہوں نے اس سے بھی انکار کر دیا اور کہنے لگے:

ہمارے لئے بس اتنا شرف کافی ہے کہ میری اونٹنی کا جو سایہ زمین پر پڑ رہا ہے اس پر پاؤں رکھ رکھ کر چلتے رہو، مختصر یہ کہ انہوں نے نہ حضرت معاویہؓ کو سوار ہونے دیا اور نہ اس قیامت خیز گرمی سے بچنے کا کوئی اور انتظام کیا۔ اور سارا راستہ حضرت معاویہؓ نے پیدل طے کیا۔ ظاہر ہے کہ حضرت معاویہؓ بھی خاندانی اعتبار سے کچھ کم رتبہ نہیں تھے وہ بھی سردار قریش کے بیٹے تھے۔ لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت کے لئے پیشانی پر شکن لائے بغیر ان کے ساتھ چلتے رہے۔

مگر یہی وائل بن حجرؓ حضرت معاویہؓ کے پاس اس وقت آتے ہیں جب وہ خلیفہ بن چکے ہیں تو حضرت معاویہؓ انہیں پہچانتے ہیں اور وہ سارا واقعہ ان کی آنکھوں کے سامنے پھر جاتا ہے۔ مگر اس کے باوجود وہ سب کچھ مہلا کر ان کی بھرپور مہانداری کرتے ہیں اور ان کے ساتھ انتہائی عزت و اکرام کا برتاؤ کرتے ہیں اس واقعہ سے آپ کے اخلاق کریمانہ، بلند جو صلی اور عفو و درگزر کا کچھ اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

عشق نبویؐ

آپ کو سرکارِ دو عالم سے گہرا تعلق اور عشقِ سہما، ایک مرتبہ آپ کو پتہ چلا کہ بصرہ میں ایک شخص ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت مشابہت رکھتا ہے، آپ نے وہاں کے گورنر کو خط لکھا کہ تم فوراً اسے عزت و اکرام کے ساتھ یہاں روانہ کر دو، چنانچہ اُسے عزت و اکرام کے ساتھ لایا گیا، آپ نے آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا، اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اس کو الغامات اور خلعت سے نوازا۔^{۸۱}

اسی عشقِ رسولؐ کی بنا پر آپ نے سرکارِ دو جہاں کے کٹے ہوئے ناخن، ایک کپڑا اور بال مبارک سنبھال کر حفاظت کے ساتھ رکھے ہوئے تھے جن کے متعلق آپ نے اپنی وفات

^{۸۱} ابن عبد البر: الاستیعاب تحت الاصابہ ص ۶۰۵ ج ۳ مطبوعہ مصر۔ ایضاً: تاریخ

ابن خلدون ص ۸۳۵ ج ۲ مطبوعہ بیروت۔ ۸۲۔ المجر ص ۴۷

کے وقت وصیت کی کہ انہیں میری ناک کان اور آنکھوں میں رکھ کر مجھے دفنا دیا جائے^{۸۳}
 اسی طرح وہ چادر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن زہیرؓ کو ان کا قصیدہ
 سن کر مرحمت فرمائی تھی اسے آپ نے رقم دے کر حاصل کیا تھا^{۸۴}
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی تعلق کی وجہ سے آپ کی بہت سی اداؤں میں
 سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کی جھلک پائی جاتی تھی، چنانچہ حضرت ابوالدرداءؓ
 فرمایا کرتے تھے:-

کہ میں نے نماز پڑھنے میں کسی کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
 اتنا مشابہ نہیں پایا، جتنے حضرت معاویہؓ آپ سے مشابہ تھے^{۸۵}
 یہی عشقِ رسولؐ تھا جس کی وجہ سے آپ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول و فعل کو بدل
 و جان سے قبول کرتے تھے۔

حضرت جبکہ بن سحیم بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں حضرت معاویہؓ کی خلافت کے دوران اُن
 کے پاس گیا تو دیکھا کہ گلے میں رسی پڑی ہوئی ہے جسے ایک بچہ کھینچ رہا ہے اور آپ اس سے
 کھیل رہے ہیں، جبکہ بن سحیم کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا: لے امیر المومنین! یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟
 حضرت معاویہؓ نے جواب دیا: "بیوقوف چپ رہو! میں نے نبی کریمؐ کو یہ فرماتے سنا ہے۔
 کہ اگر کسی کے پاس بچہ ہو تو وہ بھی بچوں کی سی حرکتیں کر لیا کرے تاکہ بچہ خوش ہو جائے^{۸۶}

اطاعتِ پیغمبرؐ

اطاعتِ رسول کی ایک نادر مثال وہ واقعہ ہے جو شکوۃ شریف میں منقول ہے کہ حضرت
 معاویہؓ اور اہل روم کے درمیان ایک مرتبہ صلح کا معاہدہ ہوا، صلح کی مدت کے دوران آپ
 اپنی فوجوں کو روم کی سرحدوں پر جمع کرتے رہے مقصد یہ تھا کہ جوہنی مدت معاہدہ ختم ہوگی،
 فوراً حملہ کر دیا جائے گا، رومی حکام اس خیال میں ہوں گے کہ ابھی تو مدت ختم ہوئی ہے آئی جلدی

^{۸۳} ابن اثیر: تاریخ کامل ص ۲ ج ۲ - ابن عبدالبر: الاستیعاب تحت الاصابہ ص ۳۸۰ ج ۳

^{۸۴} تاریخ ابن خلدون ص ۸۳۵ ج ۲ طبع بیروت ^{۸۵} مجمع الزوائد منبع الفوائد ص ۳۵۷ ج ۹

^{۸۶} سیوطی: تاریخ الخلفاء ص ۱۵۲ -

مسلمانوں کا ہم تک پہنچنا ممکن نہیں، اس لئے وہ حملہ کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار نہیں ہونگے اور اس طرح فتح آسان ہو جائے گی چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور جیسے ہی مدت پوری ہوئی، آپ نے پوری قوت سے رومیوں پر بیچارہ کر دی وہ لوگ اس ناکہانی حملے کی تاب نہ لاسکے، اور پسا ہونے لگے، آپ روم کا علاقہ فتح کرتے ہوئے چلے جا رہے تھے کہ ایک صحابی حضرت عمرو بن عبسہؓ پکارتے ہوئے آئے: "وفاغ لاعداء" مومن کا شیوہ وفا ہے غدرو خیانت نہیں،

آپ نے پوچھا: کیا بات ہے؟

وہ کہنے لگے: میں نے نبی کریم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ "جب دو قوموں کے درمیان کوئی صلح کا معاہدہ ہو تو اس معاہدہ کی مدت میں نہ تو کوئی فریق عہد کھولے، نہ باندھے (یعنی اس میں کوئی تغیر نہ کرے) یہاں تک کہ مدت گزر جائے۔"

حضرت عمرو بن عبسہؓ کا مقصد یہ تھا کہ اس حدیث کی رو سے جنگ بندی کے دوران جس طرح حملہ کرنا جائز ہے اسی طرح دشمن کے خلاف فوجوں کو لے کر روانہ ہونا بھی جائز نہیں چنانچہ جب حضرت معاویہؓ نے سرکارِ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا تو فوراً حکم دیا کہ فوجیں واپس ہو جائیں، چنانچہ پورا لشکر واپس ہو گیا اور جو علاقہ فتح ہو چکا تھا اسے بھی خالی کر دیا گیا کیا ہے۔ ایفابہ عہد کی یہ حیرت انگیز مثال شاید ہی کسی اور قوم کے پاس ہو، کہ عین اس وقت جبکہ تمام فوجیں فتح کے نشہ میں چور ہوں، صرف ایک جملہ سن کر سارا علاقہ خالی کرنے کا حکم دیدیا، اور لشکر کا ایک ایک فرد کسی جیل و حجت کے بغیر فوراً واپس لوٹ گیا، اسی طرح ایک بار حضرت ابو مریم الازدی آپ کے پاس گئے، آپ نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟

کہنے لگے: میں نے ایک حدیث سنی ہے وہ آپ کو سنانے آیا ہوں اور وہ حدیث یہ ہے کہ میں نے نبی کریم کو یہ کہتے سنا آپ فرما رہے تھے کہ جس شخص کو اللہ نے مسلمانوں پر مقرر کیا اور اس نے مسلمانوں اور اپنے درمیان پردے حائل کر لئے تو اللہ اس کے اور اپنے درمیان پردے حائل کر دے گا، ابو مریم الازدی بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہی مجھ سے حضرت معاویہؓ نے یہ حدیث سنی

مشکوٰۃ المصابیح، باب الامان ص ۳۲۷ - مطبوعہ نور محمد کراچی۔

رواہ ابوداؤد والترمذی،

فوراً حکم دیا کہ ایک آدمی مقرر کیا جائے جو لوگوں کی حاجتوں کو ان کے سامنے پیش کرتا رہے^۸

خشیت باری تعالیٰ

حضرت معاویہؓ کے بارے میں ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں جن سے آپ کے خوف و خشیت اور فکرِ آخرت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ آپ مؤاخذہٴ قیامت کے خوف سے لرزہ بر اندام رہتے تھے، اور اس کے عبرت آموز واقعات سن کر زار و قطار روتے تھے،^۹ علامہ ذہبیؒ نے اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے کہ حضرت معاویہؓ ایک جمعہ کو دمشق کی جامع مسجد میں خطبہ دینے کے لئے تشریف لائے اور فرمایا:

ان المال مالنا والفیٹی فینا، من شئنا أعطینا ومن شئنا منعنا،

”جو کچھ مال ہے وہ سب ہمارا ہے اور جو کچھ مال غنیمت ہے وہ سبھی صرف

ہمارا ہے، ہم جس کو چاہیں گے دیں گے اور جس سے چاہیں گے روک

لیں گے۔“

آپ نے یہ بات بھی، کسی نے اس کا جواب نہ دیا، اور بات آئی گئی ہوئی، دوسرا جمعہ آیا اور آپ خطبہ کے لئے تشریف لائے تو آپ نے پھر یہی بات دہرائی، پھر کسی نے جواب نہ دیا اور خاموشی طاری رہی، تیسرا جمعہ آیا اور آپ نے پھر یہی فرمایا تو ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا: ہرگز نہیں! مال ہمارا ہے اور مالِ غنیمت کا مال بھی ہمارا ہے، جو ہمارے اور اس کے درمیان حائل ہو گا ہم تلواروں کے ذریعہ اللہ تک اس کا فیصلہ لے جائیں گے، یہ سن کر آپ مبر سے اتر آئے اور اس آدمی کو بلا بھیجا اور اندر لے گئے، لوگوں میں چہ میگوئیاں ہونے لگیں، آپ نے حکم دیا کہ سب دروازے کھول دیئے جائیں اور لوگوں کو اندر آنے دیا جائے، لوگ اندر گئے تو دیکھتے ہیں کہ وہ حضرت معاویہؓ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے،

حضرت معاویہؓ نے فرمایا: اللہ اس شخص کو زندگی عطا فرمائے اس نے مجھے زندہ کر لیا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ فرماتے تھے: میرے بعد کچھ حکمراں ایسے

^۸ حافظ ابن کثیر: البدایۃ والنہایۃ ص ۱۲۶ ج ۸

^۹ ترمذی، ابواب الزہد، بحوالہ تاریخ اسلام از شاہ معین الدین ندوی ج ۲ ص ۴۳ مطبوعہ اعظم گڑھ

آئیں گے جو رغلط) بات کہیں گے اور ان پر نیکر نہیں ہوگی اور ایسے حکمران جہنم میں جائیں گے تو میں نے یہ بات پہلے جمعہ کو کہی اور کسی نے جواب نہ دیا تو میں ڈرا کہیں میں سبھی اُن حکمرانوں میں سے نہ ہو جاؤں، پھر دوسرا جمعہ آیا اور اس میں سبھی یہی واقعہ پیش آیا تو مجھے اور فکر ہوگئی، یہاں تک کہ تیسرا جمعہ آیا اور اس شخص نے میری بات پر نکیر کی اور مجھے لوٹا تو مجھے امید ہوئی کہ میں ان حکمرانوں میں سے نہیں ہوں نہ ۹۰

سادگی اور فقر و استغفار

حضرت معاویہؓ کے مخالفین نے اس بات کا پروپیگنڈہ بڑی شد و مد کے ساتھ کیا ہے کہ آپ ایک جاہل و پست انسان تھے، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ حضرت ابو محلیزؓ سے روایت ہے: وہ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت معاویہؓ کو کسی مجمع میں جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں جو لوگ موجود تھے وہ احتراماً آپ کے لئے کھڑے ہو گئے، مگر آپ نے اس کو سبھی ناپسند کیا اور فرمایا:

ایسا مت کیا کرو! کیونکہ میں نے نبی کریمؐ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہو کہ لوگ اس کے واسطے کھڑے ہو کر میں وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے ۹۱

آپ کی سادگی کا عالم یہ تھا کہ یونس بن میسرہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت معاویہؓ کو دمشق کے بازاروں میں دیکھا، آپ کے بدن پر پیوند لگی ہوئی قمیص تھی اور آپ دمشق کے بازاروں میں چکر لگا رہے تھے ۹۲

اسی طرح ایک مرتبہ لوگوں نے آپ کو دمشق کی جامع مسجد میں خطبہ دیتے ہوئے دیکھا کہ آپ کے کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے ہیں ۹۳

یہ تو آپ کی طبعی سادگی اور استغنا کی شان تھی مگر شام کی گورنری کے دوران آپ

۹۰ حافظ ذہبی: تاریخ الاسلام ص ۳۲۱ - ۳۲۲ ج ۲

۹۱ الفتح الربانی علی ترتیب مسند الامام احمد ص ۳۵۷، ج ۲۲

۹۲ حافظ ابن کثیر: البدایہ والنہایہ ص ۱۳۲ ج ۸

۹۳ حافظ ابن کثیر: البدایہ والنہایہ ص ۱۳۵ ج ۸

نے ظاہری شان و شوکت کے طریقے بھی اختیار کئے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ علاقہ سرحدی علاقہ تھا، اور آپ چاہتے تھے کہ کفار کے دلوں پر مسلمانوں کی شان و شوکت کا رد بدہ قائم رہے، شروع شروع میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو آپ کی یہ ظاہری شان و شوکت ناگوار بھی ہوئی اور انہوں نے آپ سے اس کے متعلق باز پرس کی، آپ نے جواب میں کہا: اے امیر المؤمنین ہم ایک ایسی سرزمین میں ہیں جہاں دشمن کے جاسوس ہر وقت کثیر تعداد میں رہتے ہیں لہذا ان کو مرعوب کرنے کے لئے یہ ظاہری شان و شوکت دکھانا ضروری ہے اسی میں اسلام اور اہل اسلام کی بھی عزت ہے،

اس موقع پر حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ بھی حضرت عمر فاروقؓ کے ہمراہ تھے وہ آپ کے اس حکیمانہ جواب کو سن کر کہنے لگے: امیر المؤمنین! دیکھئے کس بہترین طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو الزام سے بچالیا ہے۔

حضرت عمر فاروقؓ نے جواب دیا: اسی لئے تو ہم نے ان کے کاندھوں پر یہ بار گرا ڈالا ہے ۹۴

علم و تفہم

اللہ تعالیٰ نے آپ کو علوم دینیہ میں کامل دسترس اور کمالِ تفہم عطا فرمایا تھا۔ ابن حزم لکھتے ہیں: آپ کا شمار ان صحابہ میں سے ہے جو صاحبِ فتویٰ ہونے کی حیثیت سے ہیں ۹۵ نیز ابن حجرؒ نے بھی آپ کو ان صحابہ کے متوسط طبقے سے شمار کیا ہے جو مسائل شرعیہ میں فتویٰ دیتے تھے ۹۶

حضرت ابن عباسؓ آپ کے متعلق فرمایا کرتے تھے انہ فقیراً یعنی حضرت معاویہؓ یقیناً فقیہ ہیں (

آپ سے نبی کریمؐ کی ایک سوتر سیٹھ احادیث مروی ہیں ۹۷، اور آپ کے احادیث

۹۴ حافظ ابن کثیر: البدایة والنہایة ص ۱۲۴ - ۱۲۵ ج ۸ ۹۵ ابن حزم: جوامع البیرو ص ۳۲۰

۹۶ ابن حجر: الاصابہ فی تمسیر الصحابہ ص ۲۲ ج ۱

۹۷ - ابن حزم: جوامع البیرو ص ۲۷۷ سیوطی: تاریخ الخلفاء ص ۱۳۹

روایت کرنے والوں میں حضرت ابن عباسؓ، حضرت انس بن مالکؓ، حضرت معاویہ بن خدیجؓ، حضرت عبداللہ بن زبیرؓ، حضرت سائب بن یزیدؓ، حضرت نعمان بن بشیرؓ جیسے صحابہ اور محمد بن سیرینؒ، سعید بن المسیبؓ، علقمہ بن وقاصؓ، ابوالدرداء السخولانیؓ اور عطیہ بن قیسؓ وغیرہ جیسے تابعین شامل ہیں۔ آپ اعلیٰ پائے کے خطیب تھے، اور آپ کے خطبات عربی ادب میں ایک ممتاز حیثیت رکھتے ہیں، اسی طرح وہ حکیمانہ اقوال جو آپ سے منقول ہیں، نہایت اہمیت کے حامل ہیں اور علم و حکمت میں اپنی مثال آپ ہیں، آپ نے اپنے دور میں علم و حکمت کی سرپرستی کی، تاریخ اسلام میں آپ کے دور تک فنِ تاریخ کے اوراق بالکل سادہ تھے، سب سے پہلے آپ نے اس زمانے کے ایک ممتاز اخباری عبید بن عمروؓ سے تاریخِ قدیم کی داستانیں، سلاطینِ عجم کے حالات، اور زبانون کی ابتداء اور اس کے پھیلنے کی تاریخ لکھائی، یہ مسلمانوں میں تاریخ کی سب سے پہلی کتاب تھی۔^{۹۹}

ظرافت

آپ ایک ہنس مکھ اور خوش اخلاق انسان تھے، ادنیٰ سے ادنیٰ آدمی آپ سے بغیر کسی خوف کے ملتا اور آپ سے ہر قسم کی فرمائش کر دیتا، آپ سے اگر ممکن ہوتا تو پورا کمر دیتے ورنہ مال دیتے، ایک بار ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا میں ایک مکان بنا رہا ہوں، آپ اس میں میری مدد کر دیجئے اور بارہ ہزار درخت عطا کر دیجئے آپ نے پوچھا، گھر کہاں ہے؟

کہنے لگا بصرہ میں!

آپ نے پوچھا! لمبائی چوڑائی کتنی ہے۔

کہنے لگا دو فرسخ لمبائی ہے اور دوہی فرسخ چوڑائی،

آپ نے مزاحاً فرمایا:

لا تغفل داری بالبصرة ولكن قل البصرة في داري،

^{۹۸} ابن حجر: الاصابہ ص ۱۳ ج ۳

^{۹۹} ابن ندیم: الفہرست ص ۱۳۲ بحوالہ تاریخ اسلام شاہ معین الدین ندوی ص ۲۵۲۲

”یہ مت کہو کہ میرا گھبر بصرہ میں ہے بلکہ یوں کہو کہ بصرہ میں
گھر میں ہے تہ“

وفات

آپ کی پوری زندگی علم و عمل کی زندگی تھی، آپ سے جتنا کچھ بن پڑ سکا آپ نے مسلمانوں اور عوام الناس کی اصلاح اور بہبود کے لئے کام کیا اور اس کے لئے اپنی پوری زندگی خرچ کر دی، مگر اس کے باوجود جب مخالفین آپ پر بے سرو پا الزامات لگاتے اور آپ کو طرح طرح کے اعتراضات کا نشانہ بناتے تو آپ کو اس کا افسوس ہوتا، چنانچہ حضرت معاویہؓ سے کسی نے پوچھا:

کیا بات ہے؟ آپ پر بڑھا پاپا بہت جلد آگیا ہے تو جواب میں فرمایا:

کیوں نہ آئے؟ جب دیکھتا ہوں اپنے سر پر ایک اکھڑ جاہل آدمی کو کھڑا پاتا ہوں جو مجھ پر قسم قسم کے اعتراضات کرتا ہے اگر اس کے اعتراضات کا ٹھیک ٹھیک جواب دے دیتا ہوں تو تعریف کا کہیں سوال نہیں! اور اگر جواب دینے میں مجھ سے ذرا سی جھوک ہو جائے تو وہ بات چہار عالم میں پھیلا دی جاتی ہے تہ

تہ میں جبکہ آپ عمر کی اٹھترویں منزل سے گزر رہے تھے، آپ کی طبیعت کچھ ناساز ہوئی اور پھر طبیعت خراب ہوتی چلی گئی، اور طبیعت کی ناسازی، مرض وفات میں تبدیل ہو گئی، اسی مرض وفات میں آپ نے خطبہ دیا جو آپ کا آخری خطبہ تھا، اس میں اور باتوں کے علاوہ آپ نے فرمایا:

ایہا الناس: ان من ذرعتہ استحصدہ وانی فتدولیتکم ولن یلیکم احدٌ خیر منی وانہا یلیکم من ہوشر منی کما کان من ولیکم قبلی خیراً منی۔

اے لوگو! بعض کھیتیاں ایسی ہیں جن کے کٹنے کا وقت قریب آپہلے

تہ حافظ ابن کثیر: البدایۃ والنہایۃ ص ۱۳۱ ج ۸

تہ حافظ ابن کثیر: البدایۃ والنہایۃ ص ۱۳۰ ج ۸

میں تمہارا امیر تھا، میرے بعد مجھے بہتر کوئی امیر نہ آئے گا جو آئے گا مجھے
 کیا گذرا ہی ہوگا، جیسا کہ مجھے پہلے جو امیر ہوئے وہ مجھے بہتر تھے ۱۰۲
 اس خطبہ کے بعد آپ نے تجہیز و تکفین کے متعلق وصیت فرمائی، فرمایا: کوئی عاقل اور
 سمجھدار آدمی مجھے غسل دے اور اچھی طرح غسل دے، پھر اپنے بیٹے یزید کو بلایا اور کہا: اے
 بیٹے! میں ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ کے ہمراہ تھا آپ اپنی حاجت کے لئے نکلے، میں وضو کا پانی لیکر
 پیچھے گیا اور وضو کرایا تو آپ نے اپنے جسم مبارک پر پڑے ہوئے دو کپڑوں میں سے ایک
 کپڑا مجھے عنایت فرمایا، وہ میں نے حفاظت سے رکھ لیا تھا، اسی طرح آپ نے ایک بار
 اپنے بال اور ناخن مبارک کاٹے تو میں نے انہیں جمع کر کے رکھ لیا تھا تو تم کپڑے کو تو میرے
 کفن کے ساتھ رکھ دینا اور ناخن اور بال مبارک میری آنکھ، منہ اور سجدے کی جگہوں پر
 رکھ دینا اور پھر ارحم الراحمین کے حوالے کر دینا ۱۰۳

آپ نے یہ وصیت کی اور اس کے بعد مرض بڑھتا گیا یہاں تک کہ دمشق کے مقام پر وسط
 رجب ۱۰۳ھ میں علم، حلم، اور تدبیر کا یہ آفتاب ہمیشہ کے لئے غروب ہو گیا ۱۰۴
 انا للہ وانا الیہ راجعون۔

آپ کی نماز جنازہ حضرت صفاک بن قیس نے پڑھائی اور دمشق میں ہی باب الحنیر میں آپ کی
 تدفین ہوئی، صحیح قول کے مطابق آپ کی عمر اٹھتر سال تھی ۱۰۵
 علامہ ابن اثیر نے اپنی تاریخ کامل میں نقل کیا کہ ایک عبد الملک بن مروان آپ کی قبر
 کے قریب سے گذرے تو کھڑے ہو گئے اور کافی دیر تک کھڑے رہے اور دعائے خیر کرتے رہے
 ایک آدمی نے پوچھا کہ یہ کس کی قبر ہے؟ عبد الملک بن مروان نے جواب دیا:
 قبر رجل کان واللہ فیما علمتہ ینطق عن علم ویسکت عن حلم

۱۰۲ حوالہ مذکورہ بالا، ص ۱۴۱ ج ۸

۱۰۳ ابن عبد البر: الاستیعاب تحت الاصابہ ص ۳۷۸ ج ۳۔ ابن اثیر: تاریخ کامل ص ۲ ج ۴

ابن کثیر: البدرۃ والنہایتہ ص ۱۴۱ ج ۸

۱۰۴ ابن حجر: الاصابہ ص ۲۱۲ ج ۳ ایضاً ابن خلدون ص ۲۲ ج ۳ مطبوعہ بیروت۔

۱۰۵ ابن عبد البر: الاستیعاب تحت الاصابہ ص ۳۷۸ ج ۳

اذا اعطى اغنى واذا احارب اُفتى ثم عجل له الدهر ما اخوه لغيرة

من بعد كذا هذا قيوابى عبد الرحمان معاوية۔

”یہ اس شخص کی قبر ہے کہ جب بولتا تو علم و تدبیر کے ساتھ بولتا تھا۔

اور اگر خاموش رہتا تو حلم و بردباری کی وجہ سے خاموش رہتا تھا۔ جسے

دیتا اُسے غنی کر دیتا، جس سے لڑتا اُسے فنا کر ڈالتا۔“

اپنے دورِ حکومت پر ایک شیعہ مؤرخ کا تبصرہ

مضمون کے آخر میں اُس تبصرہ کو نقل کر دینا غیر مناسب نہ ہو گا جو ساتویں صدی ہجری کے مشہور مؤرخ ابن طباطبائی نے اپنی کتاب الفخری میں حضرت معاویہؓ اور ان کے دورِ حکومت پر کیا ہے اس تبصرہ کی اہمیت اس لئے بھی زیادہ ہے کہ یہ تبصرہ ایسے مؤرخ نے کیا ہے جو شیعہ ہے اور اثنار عشری طبقے سے تعلق رکھتا ہے، اگرچہ اس تبصرہ میں کہیں کہیں انہوں نے جانبداری سے بھی کام لیا ہے مگر بحیثیت مجموعی اس میں تعصب کم اور حقیقت کا عنصر زیادہ غالب ہے۔

ابن طباطبائی اپنے کتاب میں لکھتے ہیں :-

حضرت معاویہؓ دنیوی معاملات میں بہت ہی دانا تھے، فرزانہ و عالم تھے

علیم اور باجبروت فرمانروا تھے، سیاست میں کمال حاصل تھا، اور دنیاوی

معاملات کو سلجھانے کی اعلیٰ استعداد رکھتے تھے، دانا تھے، فصیح و بلیغ تھے، حلم

کے موقع پر حلم اور سختی کے موقع پر سختی بھی کرتے تھے، لیکن حلم بہت غالب تھا،

سختی تھے، مال خوب دیتے تھے، حکومت کو پسند کرتے تھے بلکہ اس سے دلچسپی

رہتی، رعایا کے شریف لوگوں کو انعامات سے نوازتے رہتے تھے، اس لئے قوی

شرفاء مثلاً عبد اللہ بن عباسؓ، عبد اللہ بن زبیرؓ، عبد اللہ بن جعفر طیار، عبد اللہ بن

عمرؓ، عبد الرحمن بن ابی بکرؓ، ابان بن عثمان بن عفانؓ، اور خاندان ابوطالب کے

دوسرے لوگ دمشق کا سفر کر کے ان کے پاس جاتے تھے اور (حضرت) معاویہؓ

خاطر تواضع اور مہمان نوازی کے علاوہ ان کی ضروریات پوری کرتے رہتے۔ یہ

لوگ ہمیشہ ان سے سخت کلامی کرتے اور نہایت ناپسندیدہ انداز سے پیش آتے لیکن یہ کبھی تو اسے سنسی میں اڑا دیتے اور کبھی سنی ان سنی کر دیتے اور جب ان حضرات کو رخصت کرتے تو بڑے اعلیٰ تحائف اور انعامات دیکر رخصت کرتے ایک بار انہوں نے ایک انصاری کے پاس پانچ سو دینار یا درہم بھیجے انصاری نے بہت کم خیال کیا اور اپنے بیٹے سے کہا کہ یہ رقم لے جاؤ اور حضرت معاویہؓ منہ پر مار کر واپس کر دو، پھر اس سے قسم دے کر کہا کہ جیسا میں نے بتایا ہے اسی طرح کرے، وہ رقم لے کر حضرت معاویہؓ کے پاس پہنچا اور کہا:

اے امیر المومنین! میرے والد گرم مزاج اور جلد باز ہیں، انہوں نے قسم دیکھی ایسا حکم دیا ہے اور میں ان کے خلاف جانے کی قدرت نہیں رکھتا، یہ سن کر حضرت معاویہؓ نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ تمہارے والد نے جو کچھ حکم دیا ہے اسے پورا کر لو مگر اپنے چچا کے (یعنی میرے) ساتھ نرمی بھی ملحوظ رکھو (یعنی زور سے نہ مارو) وہ صاحبزادے شرمائے اور رقم ڈال دی، حضرت معاویہؓ نے رقم دوگنی کر کے انصاری کو بھجوا دی،

ان کے لڑکے نرید کو جب خبر ہوئی تو غصہ میں اپنے والد کے پاس آیا اور کہا: آپ حلم میں مبالغہ سے کام لینے لگے ہیں، اندیشہ ہے کہ لوگ اسے آپ کی کمزوری اور بزدلی پر محمول کرنے لگیں گے، انہوں نے جواب دیا کہ بیٹے! حلم میں نہ کوئی ندامت کی بات ہے نہ برائی کی تم اپنا کام کرو اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، اسی قسم کے کردار نے حضرت معاویہؓ کو خلیفہ عالم بنا دیا اور نہاجرین و انصار میں ہر وہ شخص ان کے آگے جھک گیا جو اپنے آپ کو ان سے زیادہ حق دار نہ سمجھتا تھا، حضرت معاویہؓ مدبرترین انسان تھے (حضرت عمر بن خطابؓ نے ایک بار اہل مجلس سے فرمایا:

ہم لوگ قیصر و کسریٰ اور ان کے خون کی تعریف کرتے ہو حالانکہ تمہارے اندر معاویہؓ موجود ہیں.....)

حضرت معاویہؓ کئی حکومتوں کے مربی، کئی امتوں کی سیاست چلانے والے،

اور کئی ملکوں کے راعی تھے، حکومت میں انہوں نے بعض ایسی چیزیں بھی ایجاد کیں جو ان سے پہلے کسی نے نہیں کی تھیں، مثلاً انہوں نے سب سے پہلے فرمانرواؤں کے لئے باڈی گارڈ مقرر کئے جو ان کے سامنے ہتھیار تانے رہتے تھے، اور جامع مسجد میں انہی نے مقصورہ تیار کرایا جس میں فرمانروا اور خلیفہ، لوگوں سے الگ الگ ہو کر تنہا نماز ادا کر سکے، امیر المومنین علیہ السلام (حضرت علی رضی اللہ عنہ) کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اسی کے خوف سے (حضرت) معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایسا کیا.... اور انہی نے سب سے پہلے برید (ڈاک) کا وہ طریقہ اختیار کیا جس سے جلد جلد خبریں ملجایا کریں، برید سے مراد یہ ہے کہ مختلف جگہوں پر نہایت چست شہسوار متعین کر دیئے جائیں تاکہ جہاں ایک تیز رفتار خبر رساں پہنچے اور اس کا گھوڑا تھک چکا ہو تو دوسرا شہسوار دوسرے تازہ دم گھوڑے پر آگے روانہ ہو جائے اور اسی طرح ایک چوکی سے دوسری چوکی تک تیزی کے ساتھ خبر پہنچ جائے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملکی معاملات میں ایک نیا محکمہ جسے دیوان خاتم کہتے ہیں (یعنی مہرین ثبت کرنے کا محکمہ) یہ دوسرے قابل اعتبار محکموں میں سے ایک تھا، بنی عباس تک یہ طریقہ جاری رہا پھر بعد میں ترک کر دیا گیا، دیوان خاتم کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک محکمہ تھا جس میں کئی ملازمین ہوتے جب کسی معاملہ میں خلیفہ کے دستخطوں سے کوئی حکم صادر ہوتا تو وہ پہلے اس محکمہ میں لایا جاتا اور اس کی ایک کاپی یہاں منتھی کر لی جاتی اور اسے موم (لاکھ) سے کسے بھر کر دیا جاتا، اس کے بعد اس محکمہ کے افسر اعلیٰ کی مہر لگا دی جاتی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ معاملات دنیوی کو حل کرنے میں ہمیشہ مصروف کار رہتے تھے ان کی فرمانروائی بڑی مستحکم تھی اور بیچیدہ معاملہ ان کے لئے آسان تھا۔

عبد الملک بن مروان کو دیکھتے وہ اس مضمون کو کس خوبی سے ادا کرتے ہیں یہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی قبر پر گئے اور ان کے لئے دعائے خیر کرنے لگے تو ایک شخص نے پوچھا کہ:

اے امیرالمومنین! یہ کس کی قبر ہے؟
 انہوں نے جواب دیا کہ جہاں تک میرا علم اس شخص کے بارے میں ہے
 وہ یہ ہے کہ صاحبِ قبر لورپی واقفیت کے بعد بولتا تھا اور حلم کی وجہ سے
 خاموش رہتا تھا، جسے دیتا اُسے غنی کر دیتا، اور جس سے لڑتا اسے فنا کر ڈالتا،
 (حضرت) عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کرتے ہیں:
 کہ ریاست فرمانروائی کی طرف توجہ دینے میں (حضرت) معاویہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ
 لائق میں نے اور کسی کو نہیں دیکھا۔

معارف القرآن

از

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہم

قرآن کے مقالات و معارف کے سادہ، سلیسے اور عام فہم تشریح و توضیح

* ترجمہ: شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب

* خلاصہ تفسیر: حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی

* حقائق و معارف: حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہم

اردو میں اپنے طرز کے پہلے عام فہم تفسیر جس کا مطالعہ آپ کو قرآن کریم کے عظمتوں سے آشنا کریگا، اور جو زندگی کے ہر مسئلہ میں آپ کو قرآن کے بہترین رہنمائی مہیا کرے گی۔

جلد اول — سورۃ فاتحہ و سورۃ بقرہ — (۶۳۶ صفحات) ۲۵/-

جلد دوم — سورۃ آل عمران تا ختم سورۃ نساء — (۶۲۸ صفحات) ۲۵/-

جلد سوم — از سورۃ مائدہ تا ختم پارہ ہشتم — (۶۲۰ صفحات) ۲۵/-

جلد چہارم — از پارہ ۹ تا ختم بنی اسرائیل — (ذیو طبع ہے)

آفسٹ کے معیاری کتابت و طباعت، سفید کاغذ، سینے جلد

اسلامی معلومات کا ایک گرانقدر ذخیرہ جس سے کوئی مسلمان گھرانہ خالی نہ ہونا چاہیے

ملنے کا پتہ:-

ادارۃ المعارف، ڈاکخانہ دارالعلوم کراچی^{۱۳}

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما اور تاریخی حقائق

از

مولانا محمد تقی عثمانی مدیو البلاغ کراچی

- حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما پر لگائے گئے الزامات کا تحقیقی جائزہ
- مشاجرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں اہل سنت کا مدلل موقف
- صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں اہل سنت کے عقائد کی مدلل توضیح
- تاریخی روایات سے استفادہ کے اصول
- جنگ جمل اور جنگ صفین کے فریقین کی صحیح حیثیت۔
- حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کے عہد حکومت کا صحیح مقام
- مولانا مودودی کی کتاب "خلافت و ملکیت" کے متعلق حصے پر فاضلانہ تبصرہ۔
- مولانا محمد تقی عثمانی کے تحقیقی مضامین کا وہ مجموعہ جس نے ہر علمی حلقے سے خراجِ تحسین وصول کیا۔

اور

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کی سیرت، مناقب اور کارناموں پر ایک جامع مضمون
مولانا محمود اشرف عثمانی کے قلم سے

تاریخ اسلام کے طلباء کیلئے ایک بہترین راہنما کتاب جو علم میں وسعت
فکر میں روشنی اور ایمان و یقین میں تازگی پیدا کرتی ہے۔

ایک انتہائی نازکے موضوع پر انتہائی محتاط اور علمی تبصرہ
جو افراط و تفریط کے ماحول میں اہل سنت کے صحیح ترجمان کو تازہ

آفسٹ کی دیدہ زیب کتابت و طباعت، خوبصورت قیمت: ۱

ملنے کا پتہ:

ادارۃ المعارف: ڈاکخانہ دارالعلوم کراچی: ۱۴

بائبل سے قرآن تک

حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی کی شہرہ آفاق کتاب اظہار الحق عربی، فارسی، ترکی، فرانسیسی، انگریزی اور گجراتی کے بعد پہلی بار اردو کے حسین لباس میں،

• جس میں مولانا نے عیسائیت کے موضوع پر اپنے عمر بھر کے مطالعہ کا پنچوٹ پیش کیا ہے۔

• جس کا جواب آج تک کسی بڑے سے بڑے پادری سے نہیں بن سکا،

• جس کے جواب کے عاجز ہو کر پادریوں نے اس کے نسخے بار بار خرید خرید کر جلائے۔

آج سے سو سال پہلے لکھی ہوئی اس کتاب کو موجودہ ذہن کے مطابق پیش کرنے کیلئے مولانا محمد تقی صاحب عثمانی ایڈیٹر البلاغ کراچی نے تین سال کی عرق ریزی کے بعد تحقیق و تہذیب کے سانچہ میں ڈھالا ہے، اور حاشیہ پر پوری کتاب کی دلنشین شرح لکھی ہے جس میں:

• کتاب کے مہملات کی محققانہ تشریح و تفصیل ہے،

• بائبل کی تازہ تحریفات کے مستند اور واضح ثبوت ہیں،

• نئے حالات کی روشنی میں مختلف عیسائی نظریات پر بھرپور تنقید ہے،

کتاب کے شروع میں مولانا محمد تقی صاحب عثمانی کے قلم سے ایک مبسوط مقدمہ اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات کے ساتھ ساتھ عیسائیت کی تاریخ اور اس کے نظریات کا اصولی جائزہ

لیا گیا ہے۔

تقریباً پندرہ سو صفحات پر مشتمل تین جلدیں جو انشاء اللہ صدیوں تک انسانیت کی رہنمائی کرتی رہیں گی۔

کتابت، طباعت معیاری، کاغذ سفید، سنہری ڈالٹے سے مزین حسین جلد
ہدیہ تین جلدیں، ۴۵ روپے

ملنے کا پتہ

مکتبہ دارالعلوم کراچی

حضرت
معاویہ رضی
افدستار نبی حقاوت

مولانا محمد تقی عثمانی

ادارة المعارف، کراچی ۱۲