

علماء حق کی اصلاحی کوششیں

گزشتہ ایام زوال میں سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ اندرونی اور بیرونی طور پر خواہ حالت کیسی ہی خراب و خستہ ہو بہر حال مسلمانوں کی اپنی حکومت و سلطنت تھی۔ اس بنا پر اول تو جو فاسق و فاجر بادشاہ ہوتے تھے وہ بھی حیات و شعائر اللہ کی توہین کی جرأت نہیں کر سکتے تھے اور چونکہ علماء حق کا گروہ ہر دور میں موجود رہا ہے۔ اس لئے وہ موقع و محل کے مناسب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فرض کو ادا کرنے سے غافل نہیں رہتے تھے اور اس طرح کسی نہ کسی حد تک صیرت حالات کی اصلاح ہو جاتی تھی۔ خلیفہ فاطمی طور پر خواہ کیسا ہی مستبد ہو لیکن علماء حق کے سامنے اُسے بھی جھکنا پڑتا تھا۔ یہ تسلیم کرنا ناگزیر ہے کہ بعض خاص خاص مواقع پر علماء کے اس اثر نے حکومتوں میں انقلاب عظیم پیدا کر دیا ہے۔

اس نوع کے واقعات تذکرہ و تاریخ کی کتابوں میں بکثرت ملتے ہیں۔ ان میں سے چند واقعات کا ذکر بطور نمونہ شے از خروادے نامناسب اور بے محل نہ ہو گا۔ مشہور اموی خلیفہ سلیمان بن عبد الملک چاہتا تھا کہ اپنے بیٹے کو ولی عہد بنا دے لیکن اس زمانہ کے مشہور تابعی امام حضرت رجا بن حیوہ کے مشورہ کے مطابق اس نے اپنی اس رائے سے رجوع کر کے حضرت عمر بن عبد العزیز کو اپنا جانشین مقرر کر دیا اور اپنی زندگی میں ہی ان کے لئے بیعت لے لی جس سے پھر ایک مرتبہ خلافت راشدہ کا منظر لوگوں کو نظر آ گیا۔

حجّاج کے نام اور اس کی سفاکی و بے رحمی سے کون واقف نہیں۔ ایک مرتبہ اس کے سامنے امام حسینؑ کا ذکر آیا تو بولا: "وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعہ میں داخل نہیں تھے۔ اس مجلس میں اتفاق سے مشہور تابعی عالم یحییٰ بن یعرب بھی موجود تھے۔ انہوں نے فرمایا: "تو مجھ کو بتا ہے؟" حجّاج نے کہا: "اس کو یا تو قرآن سے ثابت کر دو ورنہ میں گردن اڑا دوں گا۔" اب حضرت یحییٰ بن یعرب نے آیت و دین خیریتہ داد و وسیلہ الایہ پڑھی اور فرمایا کہ "جب اس آیت کے بموجب حضرت عیسیٰؑ ماں کے

رشتہ سے حضرت آدمؑ کی فہیت میں داخل ہوا تو امام حسینؑ ماں کے توسط سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فہیت میں کیوں داخل نہیں؟ حجاج بلا کا شعلہ مزاج تھا مگر اس وقت یحییٰ بن یمر کی حق گوئی کا اس پر ایسا اثر ہوا کہ بولا "سچ کہتے ہو میں اس فہیت کو پرستتا تھا مگر نبی ذہن امیر متقی نہیں ہوا۔ بخدا یہ استنباط تو بہت ہی عجیب و غریب ہے۔"

ابنی کا ایک دوسرا واقعہ ہے۔ ایک دفعہ حجاج نے ان سے دریافت کیا: "میں یمن یعنی اعراب میں غلطی تو نہیں کرتا؟" یحییٰ بن یمر نے اس کا نہایت لطیف جواب دیا، فرمایا: "ترفع مایعفن و تحفض مایرفع"۔ حجاج کے سوال کے مطابق اس جملہ کا ایک مطلب تو یہ تھا کہ تم کسرہ کی جگہ رفع اور رفع کی جگہ کسرہ پڑھ دیتے ہو مگر اس کا دوسرا مطلب یہ بھی نکلتا تھا کہ تو برابر بے انصاف اور ظالم ہے جو سستی کے سستی کو ملندی دیتا ہے۔ اور کسرہ ملندی کے سستی کو ذلیل و خوار کرتا ہے۔ ابی نعلان کا بیان ہے کہ حجاج اس حق گوئی پر اس درجہ سرد ہوا کہ یحییٰ بن یمر کو تراسان کا قاضی مقرر کر دیا۔

امام اذاعی شام کے امام تھے۔ ایک مرتبہ خلیفہ عباسی سفار کے چچا عبداللہ بن علی نے ان سے دریافت کیا۔ ہم نے بنو ہمیمہ کی جو خونریزی کی ہے۔ اس کی نسبت تمہارا کیا خیال ہے؟ امام اذاعی نے پہلے تو نا اچھا لہجہ سبب زیادہ اصرار ہوا تو انہوں نے صاف صاف فرمایا: "بخدا ان لوگوں کا خون تم پر حرام تھا۔" عبداللہ بن علی انتہا صبر مند مزاج اور درشت فہم تھا۔ اس جواب کو سن کر غصہ کے مالے لال پھلا ہو گیا۔ بولا: "تم نے ایسا کیونکر کہا؟" امام عالی مقام نے جواب دیا: "آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حق بنیاد ہے۔ کسی مسلمان کا خون اس وقت تک جائز نہیں جب تک کہ تین صد توں میں سے کوئی ایک صورت نہ پیش آئے۔ یا قاتل دی شدہ ہو کر دنا کرے۔ یا قاتل ہو اور یا مرتد ہو جائے۔" اب عبداللہ بن علی

نے پوچھا: "کیا ہماری حکومت دینی نہیں ہے؟" امام اذاعی نے سوال کیا: "یہ کیونکر؟" عبداللہ نے کہا: "کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؑ کے لئے وصیت انہیل کی تھی؟" امام نے فرمایا: "اگر وصیت کی ہوتی تو حضرت علیؑ کسی کو اپنی طرف سے حکم نہ بتاتے۔ اس گفتگو کے بعد امام ہمام کو توقع کیا۔ بلکہ یقین تھا کہ ان کی گردن اڑا دی جائے گی، لیکن اس کے برعکس ہوا کہ عبداللہ بن علی نے اگرچہ اس وقت بگڑ کر امام اذاعی کو دوبارے نکلوا دیا مگر بعد میں ان کے پاس دنا نہ کی ایک تھیلی بطور نذرانہ ارسال کی جس کو امام نے اسی وقت مستحقین میں تقسیم کر دیا۔

ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید اندھڑ بنو سے امام مالکؑ کے حلقہ درس میں گئے اور خلیفہ نے کہا کہ حدیث کی قرأت میں کوئی غلطی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ علم سامعین کو اپنے حلقہ سے باہر کر دیجئے۔

امام ہانک نے فرمایا: اگر خواص کی خاطر عوام کو محروم کر دیا جائے گا۔ تو پھر خواص کو بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ یہ جواب دیکر اپنے ایک شاگرد کو حکم دیا کہ حدیث کی قرأت شروع کریں انہوں نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور خلیفہ کو خاموش برہنہ پایا۔

واقعات بشمار ہیں، تذکرہ و تاریخ کی کتابوں میں بجا بجا ان کا ذکر ہے۔ کہاں تک انہیں بیان کیا جاسکتا ہے۔ غرض یہ ہے کہ یہی علماء حق تھے جو موقع بہ موقع امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض ادا کر کے خلفاء وقت کو ان کی بے اعتدالیوں اور غلطیوں پر متنبہ کرتے رہتے تھے۔ امداس طرح استبدادی نظام حکومت کے مفاسد کو زیادہ وسیع ہونے سے روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ عباسی خلیفہ ہادی نے وفات سے پہلے چاہا کہ اپنے بیٹے کو اپنا قائم مقام بنا کر، اپنے بھائی ہارون رشید کو خلافت سے محروم کر دے۔ اس مقصد کے لئے اس نے ایک مجلس طلب کی جس میں ہرثمہ بن اعین بھی تشریف رکھتے تھے۔ جب اصل معاملہ پیش ہوا تو سب حاضرین خلیفہ کا رجحان خاطر دیکھ کر خاموش تھے مگر ہرثمہ بن اعین نے کہا: اے خلیفہ تیرا یہ اقدام صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ تیرے باپ نے تجھے امداد و رشید دونوں ہی کو ولی عہد بنایا تھا۔ پھر اب اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ تو جو اس وقت اپنے بیٹے کے لئے بیعت سے رہا ہے۔ وہ زیادہ قوی ثابت ہوگی بہ نسبت اس بیعت کے جو تیرے باپ نے ہارون کے لئے کی تھی۔ جو شخص پہلی بیعت کر نوڑ سکتا ہے، وہ دوسری بیعت کو بھی توڑ سکتا ہے۔ حالانکہ معاملہ بیٹے کا تھا۔ لیکن خلیفہ ہادی ہرثمہ کی حق گوئی سے بد دل نہیں ہوا۔ اور اس نے حاضرین کو مخاطب کر کے کہا: تم سب کا بڑا ہوتا ہونے عہد کو دھوکا میں لکھا صرف میرے آقا (ہرثمہ) ہیں جنہوں نے میری غیر خواہی کا حق ادا کر دیا؟ اب خیال فرمائیے! ہرثمہ نے اس وقت غیر معمولی جرأت سے کام لے کر امت کو کھٹے بڑے فقرے سے بجا لیا۔

مامون رشید اور قاضی یحییٰ ابن اکثمہ کے واقعات مشہور ہیں۔ ایک مرتبہ مامون نے فرمان کھوایا کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان پر لعنت بھیجی جائے۔ لیکن قاضی صاحب کی بروقت مداخلت سے مامون کو یہ فرمان واپس لینا پڑا۔ اسی طرح ایک دفعہ مامون پر شیعیت کا غلبہ ہوا تو اس نے نکاح متعہ کے جواز کا حکم دے دیا۔ قاضی صاحب کو اس کی خبر ہوئی، دوڑے ہوئے آئے۔ اور مامون کو سمجھایا کہ قرآنی نص کے مطابق نکاح متعہ اور زنا ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ مامون نے اپنی غلطی تسلیم کر لی اور فوراً متعہ کی حرمت کا اعلان کر دیا۔

صرف ہذا امیہ اور یزید عباس کے دباؤوں کی ہی یہ خصوصیت نہیں ہے۔ بلکہ جس جس ملک میں جب تک مسلمانوں کی حکومت رہی کم و بیش ایسے علماء حق کا وجود برابر رہا ہے جو حکومت کی بے اعتدالیوں

کی پردہ دری کر کے امر حق کا اعلان کرتے رہتے تھے۔ اور ملک کو فتنوں سے بچانے کی کوشش کرتے تھے۔ مصر کا مشہور فرمانروا رکن الدین بیرس بڑے جاہ و بلبل کا بادشاہ تھا۔ ایک مرتبہ اس نے جہاد کے لئے مسلمانوں سے مقررہ رقم کے علاوہ کچھ مزید رقم جمع کرنی چاہی، صحیح مسلم کے مشہور شارح علامہ نووی نے اس کی مخالفت کی اور سلطان سے کہا: ”مجھ کو معلوم ہے۔ تو امیر بندہ قدار کا زرخیز غلام تھا۔ اور ایک جبر کا بھی ملک نہیں تھا۔ اب اللہ نے تجھ کو سلطنت دیدی ہے۔ اور تو نے ہزاروں غلام خرید ڈالے ہیں جن کے تمام سامان طلائی ہیں۔ نیز تیرے محل میں سو کینز ہیں جو زرد و جوہر سے لدی ہوئی ہیں۔ جب تک مجھ کو یہ معلوم نہ ہو جائے، کہ یہ سب قیمتی چیزیں تو نے جہاد کے اخراجات کے لئے اپنے غلاموں اور باندیوں سے لے لی ہیں اس وقت تک میں غریب مسلمانوں کے مال سے لینے کا فتویٰ تیرے حق میں نہیں لکھ سکتا۔ بیرس علامہ کی اس حق گوئی سے ناراض ہو گیا۔ اور ان کو شہر بدر کر دیا۔ بعد میں اس کو اپنی غلطی پر توبہ ہوا تو اس نے یہ حکم منسوخ کر کے علامہ کو پھر دمشق میں آنے اور رہنے کی اجازت دیدی۔ مگر اقلیم علم کے سلطان بے دیہم و کلاہ کی بے نیازی کا یہ عالم تھا کہ فرمایا: ”جب تک بیرس موجود ہے میں نہیں آؤں گا۔“ اس واقعہ کے ایک ماہ بعد ہی بیرس کی وفات ہو گئی۔

عباسی خلیفہ مصر مستکفی باللہ کے عہد میں ذمی رعایا نے ایک درخواست دی کہ ذمی ہونے کی حیثیت سے ہم پر جو بندشیں لگی ہوئی ہیں وہ انسانی جائیں اور اس کے عوض ہم سات لاکھ دینار سالانہ ادا کرتے رہیں گے، وزیر اور خلیفہ دونوں کا رجحان تھا کہ اس درخواست کو قبول کر لیں، لیکن علامہ ابن تیمیہ نے اس میں مداخلت کر کے فرمایا: ”شریعت، اسلام کے احکام کی قیمت پر بھی فروخت نہیں ہو سکتے۔“ خلیفہ کو مجبوراً امام کے فتوے کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑا۔ اور اس نے ذمیوں کی درخواست مسترد کر دی۔

سلطنت آل عثمان کے مشہور فرمانروا سلیم اول نے ایک مرتبہ اپنی سلطنت کے مفتی اعظم شیخ جمالی سے مصیافت کیا۔ ”ملکوں کا فتح کرنا بہتر ہے یا قوموں کا مسلمان بنانا۔“ شیخ نے کہا: ”قوموں کا مسلمان بنانا۔“ سلطان نے یہ سن کر اعلان کر دیا کہ میری مملکت میں یہ شخص مسلمان نہیں ہو گا قتل کر دیا جائے گا۔ اب مفتی اعظم کو اس اعلان کی خبر ہوئی تو فوراً سلطان کی خدمت میں پہنچے اور بتایا کہ آپ کا یہ حکم قرآن کے خلاف ہے۔ غیر مسلموں سے بزرگ لیکر ملن کو مذہب کے معاملہ میں آزاد چھوڑ دینا چاہئے۔ مفتی اعظم شیخ جمالی کی اس تصریح کے بعد سلطان نے اپنا حکم واپس لے لیا۔ اور مسلمان ایک عظیم گناہ سے بچ گئے۔ علامہ عزالدین بن عبدالسلام ساتویں صدی ہجری کے نامور علماء میں سے ہیں۔ ان کو جب تحقیق سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ مالیک بصریہ سلطان مصر کے زرخیز غلام ہیں۔ اور آزاد کردہ نہیں ہیں تو انہوں

نے اعلان عام کر دیا کہ ان غلاموں کے تمام تصرفات خود مختارانہ ناجائز ہیں۔ آپ نے ان غلاموں کو حکم دیا کہ میں تم کو فروخت کروں گا۔ علامہ کے احباب نے بہت کہا کہ آپ کا یہ اقدام خطرہ سے خالی نہیں ہے۔ مگر وہ نہ مانے۔ آخر کار مصر کا نائب السلطنت جو غلام تھا۔ چند دگاریوں کی جماعت کو ہمراہ سے کر علامہ کو قتل کرنے کے ارادہ سے روانہ ہوا۔ مکان پر پہنچ کر آواز دی۔ علامہ باہر آئے تو ان کی صورت دیکھتے ہی نائب سلطنت کا نپ اٹھا اور رو کر بولا۔ مولانا! آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ فرمایا۔ میں تم لوگوں کو فروخت کروں گا۔ کیونکہ تم بیت المال کی ملکیت ہو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا۔

سلطان سبخرام غزالیؒ کے اشاروں پر چلتا تھا، شہاب الدین غوریؒ۔ امام فخر الدین رازی کا بڑا معتقد تھا۔ حاجی الدیر نے تاجیخ ظفر الوالہ بمظفر واقعہ میں ایک تفصیلی واقعہ لکھا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام رازی نے غوری کے بعض عقائد غیر صحیحہ کی اصلاح کی تھی پھر صرف یہی نہیں کہ علماء حق کبھی کبھار خلفاء کو ان کے اعمال و افعال پر ٹوکتے رہتے ہوں۔ بلکہ انہوں نے مستقلاً کتابیں اور دساتیر لکھے تاکہ خلفاء اور سلاطین ان پر عمل پیرا ہوں جیسا کہ قاضی ابوریوسف نے ہارون رشید کے لئے کتاب الخراج لکھی۔ اسی طرح کالیک و ستوریسیاسی ابن المقفع نے لکھا تھا۔ امام ابو عبیدہ القاسم بن سلام المتوفی ۳۲۵ھ کی مشہور منہج کتاب کتاب الاموال اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ چنانچہ اس کے پہلے باب میں ہی امام نے بادشاہ اور رعایا کے باہمی حقوق سے بحث کی ہے۔ امام مالک کا بھی ایک رسالہ مشہور ہے جو انہوں نے خلیفہ ہارون رشید کے نام لکھا تھا۔ اور جس میں انہوں نے خلیفہ کو متعدد نصیحتیں کی ہیں۔

عقائد اور دوا و دواء اور اصلاح کے علاوہ خارجی اثرات کے ماتحت ملک میں جو عقیدہ و عمل کی خرابیاں پیدا ہوئی تھیں علماء کرام نے ان کا بھی مردانہ و مقابلہ کرتے تھے۔ چنانچہ جب بغداد میں فتنہ و فحش و فساد مٹانے لگا تو خالد الدرویش نے اس کی روک تھام کے لئے ایک جماعت بنائی۔ اسی طرح کی ایک جماعت سہیل بن سلامۃ الانصاری نے بنارکھی تھی۔ دونوں کا مقصد یہ تھا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعہ ان تمام عناصر فاسدہ کا استیصال کیا جائے جو مسلمانوں میں بدعملی کے پیدا ہونے کا سبب ہو رہے ہیں۔ پھر حنابلہ نے فرقہ باطلہ کا مقابلہ جس میں اولو العزیز اور بہت دعائی و صعلکی سے کیا ہے۔ ارباب خبر و نظر پر پوشیدہ نہیں۔ اس واہ میں ان علماء کو قید و بند کے مصائب سے بھی دوچار ہونا پڑتا تھا۔ جیسا کہ امام مالک امام احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ وغیرہ ائمہ کبار کے ساتھ ہوا۔ لیکن پھر بھی ان کی صدائے حق پست نہیں ہوتی تھی۔ اور نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ چونکہ حکومت بہر حال اسلامی تھی اس لئے جلد یا بدیر اس آواز کا اثر ہوتا تھا۔ اور مفاہد کی اصلاح کسی نہ کسی شکل میں ہو جاتی تھی۔ مابون پوشیدہ طبعاً و سلیح المشرب اور عزت سے