

حضرت معاویہؓ اور خلافت و ملکیت

(مک غلام علی صاحب)

— ۳ —

استحقاق زیاد | پچھلے ماہ کے ترجمان میں بحث کا خاتمہ سب علی کے مسئلے پر ہوا تھا۔ اس کے بعد اب استحقاق زیاد کا مسئلہ زیر بحث آیا ہے۔ اس سلسلے میں مولانا مودودی کی جس تحریر پر اعتراض کیا گیا ہے، وہ درج ذیل ہے:

”زیاد بن نمیر کا استحقاق بھی حضرت معاویہؓ کے ان افعال میں سے ہے جن میں انہوں نے سیاسی اغراض کے لیے شریعت کے ایک مستقم قاعدے کی خلافت و وزری کی تھی۔ زیاد طائف کی ایک لونڈی سمیٹے 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 نطفہ سے ہے۔ حضرت علیؓ کے زمانہ خلافت میں وہ آپ کا زبردست حامی تھا اور اس نے بڑی اہم خدمات سرانجام دی تھیں۔ ان کے بعد حضرت امیر معاویہؓ نے اس کو اپنا حامی و مددگار بنانے کے لیے اپنی والدہ ماجدہ کی ناکار پر شہادتیں لیں اور اس کا ثبوت بہم پہنچایا کہ زید انہی کا ولد الحرام ہے پھر اسی بنیاد پر اسے اپنا بھائی اور اپنے 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 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 اُس کا ہے جس کے بستر پر وہ پیدا ہوا اور زانی کے لیے ننگر 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۔“

مدیر البلاغ نے مولانا مودودی کے اندازِ تحریر کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ زیادہ ابوسفیان کا صحیح النسب بٹا تھا جو باہلیت کے نکاح سے پیدا ہوا تھا۔ مدیر موصوف نے سب سے پہلے ابن خلدون کا حوالہ مع ترجمہ نقل کیا ہے۔ ترجمے کے الفاظ یہ ہیں: ”سمتیہ جو زیادہ کی ماں ہے، حارث بن کندہ طبیب کی نوٹدی تھی۔ اسی کے پاس اس سے حضرت ابوبکرہ پیدا ہوئے۔ پھر اُس نے اس کی شادی ایک آزاد کردہ غلام سے کر دی تھی اور اس کے یہاں زیادہ پیدا ہوا۔ اور ابوسفیان اپنے کسی کام سے طائف گئے ہوئے تھے۔ وہاں انہوں نے سمیہ سے اس طرح کا نکاح کیا جس طرح کے نکاح باہلیت میں رائج تھے اور اس سے مباشرت کی اور اسی مباشرت سے زیادہ پیدا ہوا اور سمیہ نے زیادہ کو ابوسفیان سے منسوب کیا۔ خود ابوسفیان نے بھی اس نسب کا اقرار کر لیا مگر خفیہ طور پر۔“ مولانا عثمانی صاحب نے یہ عبارت تو پوری بلاتامل نقل کر دی مگر انہوں نے اس پر غور نہ کیا کہ اس میں ایک طرف تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ سمیہ کی شادی غلام سے ہوئی اور اسی غلام کے ہاں زیادہ پیدا ہوا اور دوسری طرف یہ بھی بیان ہے کہ سمیہ کا نکاح ابوسفیان سے ہوا جس سے زیادہ پیدا ہوا۔ ان دو باتوں میں سے آخر کو فی درست ہے؛ یادوں درست ہیں اور دونوں نکاحوں کے نتیجے میں زیادہ نے دو مرتبہ جنم لیا؛ یا ایک نکاح اور ولادت تو علانیہ تھی اور دوسری ولادت دوسرے نکاح کے مانند خفیہ تھی۔ اس معتمہ کو عثمانی صاحب خود ہی حل کر سکتے ہیں۔

اس میں شک نہیں کہ جاہلیت میں نکاح کے بعض قبیح طریقے بھی رائج تھے اور ہمارے لیے یہ بحث بڑی ناگوار ہے کہ ہم ان کی تفصیل بیان کرنے کے بعد یہ دکھائیں کہ حضرت ابوسفیان کا جو تعلق ایام جاہلیت میں زیادہ کی والدہ سے قائم ہوا، وہ جاہلیت کے کسی منزعومہ نکاح کی تعریف میں آسکتا تھا یا نہیں۔ اور اس سے پیدا شدہ اولاد معیار جاہلیت کے تحت صحیح النسب تھی یا نہیں۔ لیکن مولانا محمد تقی صاحب اور بعض دوسرے حضرات کو چونکہ اصرار ہے کہ یہ تعلق جاہلیت کی اقسام نکاح میں سے ایک تھا، اس لیے میں مجبوراً تفصیل بیان کیے دیتا ہوں۔ بخاری، کتاب النکاح کی ایک روایت سے ثابت ہے کہ جاہلیت میں نکاح چار قسم کے ہوا کرتے تھے: نکاح کی پہلی صورت تو یہی تھی کہ ایک شخص دوسرے سے لڑکی یا کسی عزیزہ کا رشتہ طلب کرے اور مہر دے کر نکاح کرے۔ اسی صورت کو اسلام نے جائز رکھا۔ دوسری صورت یہ تھی کہ ایک مرد کی بیوی ایام گزارنے کے بعد پاک ہوتی تھی

تو وہ خاوند کی اجازت سے کسی دوسرے مرد کے پاس چل جاتی تھی اور خاوند اس سے الگ رہتا تھا، حتیٰ کہ عورت دوسرے مرد سے حاملہ ہو جاتی تھی۔ تیسری صورت یہ تھی کہ نر یا اس سے کم مرد بیک وقت ایک عورت سے تعلق قائم کر لیتے تھے۔ بعد میں اگر حمل کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوتا تو وہ عورت ان سب مردوں کو بلا لیتی تھی اور وہ لازماً اس کے ہاں جمع ہوتے تھے۔ پھر عورت کسی ایک شخص سے کہہ دیتی تھی کہ یہ تیرا بچہ ہے۔ تب اس مرد کے لیے ناگزیر ہو جاتا تھا کہ وہ اس بچے کا الحاق اپنے خاندان سے کرے۔ انکار اس کے لیے ناممکن تھا۔ جاہلیت کے نکاح کی چوتھی شکل یہ تھی کہ غیر محدود تعداد میں بہت سے مردوں کا ایک ہی عورت سے صنفی تعلق ہوتا تھا اور ایسی عورتیں طوائف دبیایا کہلاتی تھیں۔ ایسی کسی عورت کے ہاں اگر بچہ ہوتا تو اس کے ہاں آمد و رفت رکھنے والے سب مردوں کو اکٹھا کیا جاتا تھا اور قیافہ شناس کو بلایا جاتا تھا۔ وہ بچے کا چہرہ چہرہ دیکھنے اور مردوں کی شکل و صورت سے تعاقب کرنے کے بعد بچے کا الحاق کسی ایک مرد کے ساتھ کر دیتا تھا، بچے کا نسب اسی کی طرف منسوب ہو جاتا تھا اور وہ اس سے کسی طرح انکار نہیں کر سکتا تھا۔

جاہلیت کے یہ نام نہاد نکاح جیسے کچھ بھی تھے۔ ان سے ایک بات بہر حال واضح اور ثابت ہے اور وہ یہ کہ ان کے نتیجے میں جو بچہ بھی پیدا ہوتا تھا، اس کا نسب بہر حال ایک فرد متعین سے ولادت کے متبادل تعلق ہو جاتا تھا اور اس کے الحاق کا بھی متعین ضابطہ اور طریقہ مقرر تھا۔ اس میں فیصلہ کن چیز عورت کا یا قیافہ شناس کا بیان تھا جس کے بعد بچے کا باپ اسے باقاعدہ اپنا بچہ تسلیم کرتا تھا اور اس کا نسب ولادت ہی کے وقت معروف و مسلم ہو جاتا تھا۔ ظاہر ہے کہ نسب و انتساب کی یہ صورتیں جو جاہلیت میں رائج تھیں وہ اس وقت تک متحقق اور مسلم شمار نہیں ہو سکتی تھیں جب تک سوسائٹی میں ان کا اعلان عام نہ ہو جائے اور مرد و نسلی اولاد کی طرح بچے کو اپنے گھنے میں داخل نہ کرے۔ عقل عام اور فطرت سلیم اس کی اجازت نہیں دے سکتی کہ ایک مرد ایک عورت سے خفیہ تمتع کرے، اس کے بعد جس بچے کی پیدائش ہو اُسے اپنے خاندان میں داخل بھی نہ کرے، پھر جب لڑکا جوان ہو کر پر پڑے نہ نکالے تو وہ شخص دو چار یا پانچ دس آدمیوں سے مخفی طور پر کہہ دے کہ یہ لڑکا دراصل میرے نطفے سے ہے، پھر وہ چند اشخاص اس راز پرستہ کو اس شخص کی وفات کے برسوں بعد فاش کریں اور اس طرح "حق بخقدار رسید" ہو۔

مؤرخین کی تصریح کے مطابق زیادہ ہجرت نبوی کے پہلے یا دوسرے سال پیدا ہوا ہے۔ اگر ابوسفیانؑ نے اسلام لانے سے پہلے اُسے اپنا بیٹا نہیں بنایا تھا تو سب سے پہلے میں فتح مکہ کے موقع پر حبیب وہ ایمان لائے تھے، اُن کی یہ ناگزیر شرعی و اخلاقی ذمہ داری تھی کہ اگر وہ اسے اپنا مولود سمجھتے تھے تو فوراً اپنے قول و فعل سے اس کا اعلان کر دیتے، کیونکہ اسلام نے نسب کے ساتھ نان و نفقہ، حجاب، مناکحت، میراث اور دیگر متعدد قانونی و معاشرتی حقوق و واجبات وابستہ کر دیئے ہیں۔ نسب کا اعلان کوئی شاعرانہ تشبیب یا دل لگی کا سامان نہیں ہے کہ اسے اُٹھائیں کناویں میں یا غیر سنجیدہ پیرائے میں بیان کیا جاسے، نہ یہ کوئی مخفی وصیت یا ہدیہ ہے جو چند آدمیوں کو، وہ بھی بیشتر خاندان سے باہر کے آدمیوں کو چپکے سے بتادی جاسے تاکہ سندرہ ہے اور ضرورت کے وقت کام آئے۔ پھر ابوسفیانؑ کوئی معمولی آدمی نہ تھے، سرورِ قریش تھے۔ وہ نہایت آسانی کے ساتھ زیادہ اور اس کی والدہ کی کفالت اپنے خاندان کے ساتھ کر سکتے تھے۔ مؤرخین کے بیان کے مطابق زیادہ ایک مدت تک زیادہ بن عبید کے نام سے مشہور تھا۔ کیونکہ زیادہ کی والدہ دُسمیہ عبید نامی ایک غلام کے نکاح میں تھی۔ اس شہرت نسب نے تو اس بات کو اور بھی ضروری بنادیا تھا کہ اگر یہ انتساب غلط تھا تو حضرت ابوسفیانؑ اس کی تصحیح کے لیے ہر ممکن سعی کرتے اور اس حق تلفی کی تلافی اپنے ساجزادوں (امیر معاویہؓ و زیادہؓ) پر چھوٹنے کے بجائے خود ہی اس کا تذکرہ فرماتے۔ اگر اس معاملے میں کوئی نزاع و اشتباہ پیدا ہوتا تو اُسے رفع کرنے کے لیے نبی اکرمؐ سلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس موجود تھی۔ ابوسفیانؑ کی پوری زندگی بلکہ اس کے بہت بعد تک زیادہ اپنے آپ کو غلام زادہ ہی سمجھتا رہا اور علامہ ابن عبدالبرؒ اور دوسرے مؤرخین بیان کرتے ہیں کہ زیادہ نے اپنے باپ عبید کو ایک ہزار درہم کے عوض میں خرید کر آزاد کرایا تھا جس پر لوگ رشک کرتے تھے۔ اب کیا حضرت ابوسفیانؑ یا امیر معاویہؓ کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ استحقاق زیادہ کا مسئلہ آنحضرتؐ کے سامنے پیش فرمادیتے تاکہ اس قضیہ نامرضیہ کا قطعی فیصلہ ہو جاتا، جیسا کہ حضرت سعد اور عبد بن زمعہ کے مابین ایک بچے کے نسب میں جھگڑے کا فیصلہ آپؐ نے فرمادیا تھا؟ لیکن یہ ایک عجیب و غریب بات ہے کہ زیادہ کی پیدائش کے تقریباً پینتیس برس بعد تک ابوسفیانؑ زندہ رہے، اور آخر عہدِ خلافت عثمانؓ میں فوت ہوئے، کفر میں ان کے سات اٹھ برس اور اسلام کے ستائیس برس زیادہ کی ولادت پر گزر گئے، مگر زیادہ کا نسب متحقق اور معروف بین الناس

نہ ہو سکا۔ پھر عجیب چیز یہ ہے کہ حضرت ابوسفیانؓ کی وفات پر بھی پوے نو سال گزر جانے کے بعد اس زیادتی کی تلافی امیر معاویہؓ نے جا کر کی تو سب سے پہلے اس کی اور دونوں بھائی جو ایک دوسرے کے دشمن تھے جگے مل گئے۔ اس پر عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ اُس واقعہ کی تفصیلات پڑھ کر ہم پر تو حضرت معاویہؓ کے جذبہ احترامِ سریت کا غیر معمولی تاثر قائم ہوا ہے۔ کیا احترامِ سریت کا تقاضا یہی ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو نہ زندگی میں بیٹا بنائے، نہ مرنے پر اس کو وارث قرار دے، اور بھائی ساٹھ برس کی عمر میں جا کر دوسرے بھائی کا حق چھاپے جبکہ دوسرا بھائی ۴۳، ۴۴ سال کی عمر کو پہنچ چکا ہو؟ کتنے حیرت و تاسف کی بات ہے کہ جس شخص کا نسب چوالیس برس تک مشتبه اور پردہ اخفاء میں رہا، وہ اس عمر میں اگر ام المؤمنین حضرت ام حبیبہؓ کا بھائی، دوسرے نسطوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا برادرِ نسبی بن گیا! جو لوگ مولانا مودودی کے اندازِ بیان کو افسوسناک کہہ رہے ہیں، وہ ذرا اپنے اندازِ استدلال کے حسن و جمال پر بھی نگاہ ڈال لیں۔

محمد تقی صاحب اور ان کے ممدوح ابن خلدون حضرت ابوسفیان اور سمیہ کے جس تعلق کو ”ایک نوعیت کا نکاح“ کہہ رہے ہیں، اُسے بیشتر مؤرخین نے زنا ہی کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، جیسا کہ آگے چل کر میں بیان کرے گا۔ لیکن بنیادی اور اصل زیر بحث مسئلہ زیادہ کا انتساب و استحقاق اور اس کا جواز و عدم جواز ہے۔ اسلام کے پہلے آخر صحابہ کرام سے شرک، بت پرستی اور دیگر کبائر میں سے کیا کچھ سرزد نہیں ہوا، لیکن ارشادِ نبوی ہے کہ الاسلام بھدم ما کان قبلہ (اسلام افعالِ ماقبل کا صفایا کر دیتا ہے)۔ اگر ابوسفیان کی طرف سے زیادہ کا باقاعدہ، بروقت اور علانیہ استحقاق عمل میں آجانا اور عہدِ نبوی میں یا کم از کم خلافتِ راشدہ ہی میں اس مسئلے پر کوئی باقاعدہ عدالتی کارروائی ہو جاتی، تب بھی معاملہ یک سو ہو جاتا۔ مگر افسوس کہ یہ مسئلہ عہدِ معاویہؓ میں جا کر اٹھایا گیا جب کہ زیادہ اور امیر معاویہؓ دونوں کو اس کی ضرورت محسوس ہوئی۔ پھر یہ معاملہ کسی قاضی کے سامنے پیش نہ ہوا جو موافق و مخالف شہادتیں حاصل کر کے غیر جانبدارانہ فیصلہ کرتا۔ خلفائے راشدین کا عمل تو یہ تھا کہ جن معاملات کا تعلق ان کی ذات سے ہوتا تھا، اس میں وہ فریقِ مقدمہ بن کر قاضی کے روبرو پیش ہوتے تھے۔ مگر یہاں ایک فریق ہی تھا جو اس تنازع کا فیصلہ کر رہا تھا، اپنے یا زیادہ کے حق میں گواہ بھی تلاش کر رہا تھا اور ایک شہر سے گواہ میسر نہیں ہوتے تھے تو دوسرے میں انہیں تلاش کیا جا رہا تھا۔

آخر حضرت ام حبیبہ کی گواہی کیوں نہ لی گئی جو حضرت ابوسفیان کی صاحبزادی تھیں؟

حضرت ابوسفیان یا کسی گواہ کا یہ قول مان بھی لیا جائے کہ زیاد ان کے نطفے سے تھا تب بھی وہ ان کی جائز اولاد کیسے ہو سکتا ہے؟ اس معاملے میں ابن اثیر نے جو کچھ لکھا ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ اسلام میں اس طرح کا استحقاق کسی نے نہیں کیا کہ اسے محبت قرار دیا جائے۔ عثمانی صاحب کا یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ حضرت ابوسفیان نے باہلیت میں چونکہ خفیہ طور پر استحقاق کر لیا تھا۔ اس لیے یہ اسلام میں بھی جائز تھا۔ ابوسفیان کے استحقاق کا حال یہ ہے کہ بیٹوں تک کو خبر نہیں، حالانکہ حضرت سعد اور عبد بن زمعہ کے مابین جس بچے کے بارے میں جھگڑا ہوا تھا اس میں حضرت سعد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صاف طور پر شہادت دی تھی کہ میرے بھائی عتبہ نے مجھے وصیت کی تھی کہ زمعہ کی لونڈی کا بچہ میرے نطفے سے ہے۔ اس کی نگرانی کرنا۔ اس بچے کی بتیں مشابہت عتبہ سے آنکھوں نے خود ملاحظہ فرمائی اور اسی لیے حضرت سوڈہ کو اس سے پردہ کرنے کا بھی حکم دیا۔ مگر بچے کو عبد بن زمعہ ہی کا بھائی قرار دیا گیا۔ یہ واقعہ مسلم، ترمذی، ابوداؤد وغیرہ میں مروی ہے۔ اور وہی یہ بھی مذکور ہے کہ آنکھوں کے اسی فیصلے کی بنا پر حضرت سعد، حضرت ابوبکرؓ اور دوسرے بعض اصحاب کو امیر معاویہ کی کارروائی پر سخت اعتراض تھا۔ ظاہر ہے کہ جب خود آنحضرت نے ایک لونڈی کے بچے کو مالک کے بجائے دوسرے شخص کا جائز مٹا تسلیم کیا حالانکہ بچے کا اس شخص کے نطفے سے ہونا قرآن سے ثابت ہو رہا تھا اور اس بات کے حق میں شہادت اور وصیت بھی موجود تھی تو زیاد کا استحقاق کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ تمہاری شہادت ناقابل قبول ہے اور تمہارے پاس چند گواہ مزید ہونے چاہئیں جو یہ بتائیں کہ یہ عتبہ کے نطفے سے ہے، بلکہ آنکھوں نے یہی فرمایا کہ بچہ اسی کا ہے جس کی لونڈی ہے اور زانی کے لیے چتر ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ باہلیت کا جو انتساب و استحقاق متنازع فیہ ہو، اس سے بعض لوگ استیعاب کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت ام حبیبہ اس سے پہلے فوت ہو چکی تھیں لیکن استیعاب کے اسی مقام پر ایک قول یہ بھی دیا ہے کہ استحقاق کا واقعہ ام حبیبہ کی وفات سے پہلے پیش آیا تھا اور استیعاب نے زیاد کے ترے میں حضرت ابوبکرؓ کے جوا قال دیئے ہیں ان سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ام حبیبہ اس وقت زندہ تھیں۔

میں بچہ اسی مرد کی طرف منسوب ہو گا جس کی ملوک کہ یا منکوہ کے بطن سے وہ پیدا ہوا ہو۔ البتہ جو انتساب متعارف بین الناس ہو جائے اور جس میں کوئی جھگڑا نہ ہو۔ اس کا نسب اپنی شہرت و تعارف کے مطابق مقبہر لکھا جائیگا۔ یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ شاہ عبدالعزیز صاحبِ محدث دہلوی نے اس موضوع پر جو کچھ تحفہ اثنا عشرہ میں لکھا ہے، وہ بھی نقل کر دیا جائے۔ یہ یاد رہے کہ یہ کتاب شیعہوں کے مطاعن و اعتراضات کا رد کرنے کے بعد اہل سنت کا مسدک و اوضح کرنے کے لیے لکھی گئی ہے۔ فرماتے ہیں:

”یہ عامل مردود و حرامی زیادہ ہے جو ملک فارس و شیراز کا صوبہ دار تھا اور وہ بے حیا اپنے حرامی ہونے پر فخر کرتا تھا۔ پکار پکار کر کہتا تھا اور اپنی ماں شمیمہ نامی چھوکری پر زنا کی گواہی دیتا تھا۔ اس کا قصہ یوں ہے کہ ابرسیان، معاویہ کے باپ نے اسلام لانے سے پہلے شمیمہ نامی ایک چھوکری سے جو عارت ثقفی طبیب مشہور کی کنیز تھی، تعلق کر لیا۔ دن رات اس کے پاس آیا جاتا کرتے اور اس سے خواہش نفسانی پوری کرتے۔ اسی اثنا میں شمیمہ نے بچہ جنا جس کا نام زیاد ہوا۔ لیکن چونکہ وہ چھوکری عارت کی ملک میں تھی اور اس کے غلام کے نکاح میں، اس لیے اس لڑکے کا لقب بچپن میں عبدالعلاء مشہور ہوا، یہاں تک کہ وہ بڑا ہوا اور شرافت و بلاغت کے آثار اور اس کی خوش تقریری اور خوش بیانی زبان و بھلائی ہوئی۔ ایک روز عمرو بن عاص نے کہا جو قریش کے سنجیدہ بزرگوں میں سے تھے کہ اگر یہ لڑکا قریش سے ہوتا تو عرب کو اپنی لالچی سے ہانکتا۔ ابرسیان نے یہ سُن کر کہا ”قسم خدا کی، جس کا وہ نطفہ ہے اُس کو میں خوب جانتا ہوں۔ حضرت امیرِ دہلیؒ بھی اس وقت موجود تھے۔ آپ نے پوچھا ”وہ کون ہے؟“ ابرسیان نے جواب دیا ”میں“۔ آپ نے فرمایا ”بس کر لے ابرسیان“

”زیاد نے بھی یہ قصہ سُن رکھا تھا اور انتہائی بے حیائی سے لوگوں سے کہتا تھا کہ میں دراصل نطفہ ابرسیان ہوں۔ جب حضرت امیر نے اس کو فارس کا مالی بنایا اور شہروں کے نظم و نسق اور فساد کے فرو کرنے میں بہترین اور نمایاں تدبیریں اس سے ظہور میں آئیں تو معاویہؓ نے پوشیدہ اس سے خط و کتابت شروع کی اور چاہا کہ اس کو اپنا رفیق بنائے اور اپنے نسب میں اس کو

شامل کر لینے کی اس کو لالچ دے اور یوں اس کو حضرت امیر کی رفاقت سے جدا کر لے، کیونکہ اس قسم کے خوش تدبیر جتنے والے سردار کا حریص سے توڑ لینا بہت غنیمت ہے۔ اس سے پختہ وعدہ کیا کہ اگر تو میرے پاس آگیا تو تجھ کو اپنا بھائی کہوں گا اور اولاد ابوسفیان میں سے بتاؤں گا کیونکہ آخر تو ابوسفیان کا نطفہ ہے اور اپنی شرافت و بزرگی، سمجھ اور زیر کی کو اپنے دعوے کی صداقت میں سچا گواہ رکھتا ہے۔“

”جب حضرت امیر کی شہادت کے بعد سیدنا و مولانا حسن مجتبیٰ نے ملک و سلطنت کا معاملہ معاویہؓ کے سپرد کر دیا اور معاویہؓ نے زیاد کو اپنی طرف مائل کرنے میں مدد سے زائد کوشش کی کیونکہ وہ بہت مدبر، شجاع اور زیرک سردار تھا جس کے ساتھ ایک جمعیت کثیر تھی اور بادشاہوں کو اس قسم کے آدمی کی ضرورت ہوا ہی کرتی ہے اس غرض سے کہ اس کی رفاقت میں حضرت امیرؓ کی طرح بڑی بڑی مہاجت طے کراتے۔ تو اس وقت معاویہؓ نے ابوسفیان کے اسی کلمے سے تمسک کیا جو ان کی زبان سے عمرو بن عاص اور حضرت امیرؓ کے درمیان نکلا تھا اور اس کو اپنا بھائی قرار دیا اور ۳۵ھ میں زیاد بن ابی سفیان اس کا لقب تحریر کیا۔ تمام مملکت میں اعلان کرا دیا کہ اس کو زیاد بن ابی سفیان کہا کریں۔ اب ابن زیاد نطفہ ناحق کی شرارت دیکھیے کہ معاویہؓ کی رفاقت میں پہلا فعل جو اس سے سرزد ہوا، حضرت امیرؓ کی اولاد کی عداوت تھی۔“

(تحفہ اثنا عشریہ مترجم، نور محمد، کراچی ص ۲۸۳ تا ۲۸۶)

اب مدیر البلاغ ”مولانا مودودی اور شاہ عبدالعزیز صاحبؒ کی تحریر آئینے سامنے رکھ کر ذرا مجھے بتائیں کہ مولانا مودودی نے وہ کیا خاص بات کہی ہے اور ان کے بقول ”اس معاملے میں عام مقررین سے زیادہ سخت افسوسناک اور مکروہ اسلوب بیان اختیار کیا ہے“ جس پر زناد امت کے اظہار کا مطالبہ فرمایا جا رہا ہے؟

۱۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے اس مسئلہ پر جو کچھ تحریر فرمایا ہے وہ یہ ہے ”یہ ایک مشہور تفصیل طلب واقعہ ہے۔ عام ناظرین کے لیے اس قدر کلمہ دینا ہوں کہ تنبیہ جاہلیت کی ایک زانیہ اور فاحشہ عورت تھی۔ ابوسفیان اس کے پاس رہا کرتا تھا اور اسی سے زیادہ پیدا ہوا۔ لیکن اغراض سیاسیہ سے اس کا پھر استحقاق پیدا کیا اور اس کو اپنا بھائی قرار دیا۔ اس کے لیے خاص مجلس شہادت

البدایہ والنہایہ کا جو حوالہ مولانا نے دیا تھا، اس کے متعلق عثمانی صاحب کہتے ہیں کہ اس میں توکل سات ہی سطریں لکھی ہیں، مگر انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ لکھا کیا ہے۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ امیر معاویہؓ نے زیاد کا استحقاق اس بنا پر کیا تھا کہ ایک شخص نے یہ گواہی دی تھی کہ ابوسفیانؓ نے اس بات کا اقرار کیا تھا اند عاھر بسمیۃ فی الجاہلیۃ (انہوں نے جاہلیت میں ستم سے زنا کیا تھا)۔ آگے تحریر ہے کہ حضرت حسن بصریؒ اس استحقاق کو برا سمجھتے تھے۔ کیونکہ رسول اللہؐ نے فرمایا ہے کہ الولد للفرأش وللعاھر المجھور۔ پھر ابن کثیر مسند احمد کی روایت نقل کرتے ہیں کہ زیاد کے متعلق دعویٰ کیا گیا تو حضرت ابو عثمان حضرت ابوبکرؓ سے ملے اور کہا کہ تم نے یہ کیا کیا کہ زیاد کو ابوسفیان کا بیٹا بنا دیا؟ میں نے حضرت سعد بن ابی وقاص سے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اسلام میں اپنا باپ چھوڑ کر غیر کو اپنا باپ بنایا اور اسے معلوم ہو کہ وہ اُس کا باپ نہیں، اس پر جنت حرام ہے۔ حضرت ابوبکرؓ نے جواب دیا کہ یہ حدیث میں نے بھی آنحضرتؐ سے سنی ہے یہ حدیث مسلم اور بخاری میں موجود ہے، الاستیعاب کا جو حوالہ مولانا مودودی نے دیا ہے اس میں مذکور ہے کہ حضرت ابوبکرؓ نے قسم کھائی کہ وہ زیاد سے نہیں بولیں گے اور اس کے متعلق کہا کہ ”اس نے اپنی ماں پر تہمت زنا لگائی رھذا زنی امہ“ اور اپنے باپ کے نسب کا انکار کیا۔ اب اگر یہ شخص حرم نبی اتم حبیبہ کے پاس دھاتی بن کر، جاٹے اور وہ اس سے پردہ کریں تو یہ ذلیل ہوگا اور اگر سامنا ہوگا تو یہ عظیم مصیبت ہوگی اور کتنی بڑی شہرت نبوی ہوگی! اس کے بعد دو قول بیان کیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ زیاد نے ام المومنین کے پاس جانے کی کوشش کی اور انہوں نے پردہ کر لیا، دوسرا یہ کہ اس نے جانے کی جرأت نہیں کی۔

ابن اثیر نے جو کچھ لکھا ہے اور اس میں استحقاق پر جو اعتراض کیا ہے، اس کا جواب دینے کی کوشش

منتقد ہوئی تھی جس میں گواہوں کے اظہار کے لیے از انجملہ ایک گواہ ابو مریم الغبار بھی تھا جس نے ابوسفیان کے لیے سہ کو بتایا کیا تھا۔ بالآخر ایسی شہادت سے زیاد بھی شرمایا گیا، مکالمات ابوالکلام آزاد ص ۱۵۰۔۱۵۱

۱۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکرؓ چونکہ زیاد کے خیانی بھائی تھے، اس لیے ابو عثمان نے غلطی سے یہ سمجھا کہ شاید وہ بھی استحقاق کی کارروائی میں شریک تھے، حالانکہ وہ اس کے مخالف تھے اور آخر دم تک مخالف رہے دوسری روایت میں ماہذا الذی صنعتہم کے بجائے صرف ماہذا کے الفاظ ہیں۔ یعنی یہ کیا ہوا اور یہ الفاظ زیادہ قرین قیاس ہیں، کیونکہ حضرت ابوبکرؓ کی مخالفت تو مشہور تھی۔

عثمانی صاحب نے کی ہے، مگر عثمانی صاحب کا جواب صحیح نہیں ہے، جیسا کہ واضح کیا جا چکا ہے۔ ابن اثیر نے یہ بھی لکھا ہے کہ ”امیر معاویہ کی رائے یہ تھی کہ زیادہ کو اپنی طرف مائل کریں اور استحقاق کے ذریعے سے اس کی دوستی حاصل کریں۔ چنانچہ دونوں کا اتفاق ہو گیا۔“ ابن خلدون کی عبارت کا جو ترجمہ خود عثمانی صاحب نے دیا ہے اس میں بھی یہ الفاظ ہیں کہ ”زیادہ نے حضرت معاویہ سے صلح کر لی تو زیادہ نے مصقلہ کو مامور کیا کہ وہ حضرت معاویہ کو ابوسفیان کے نسب کے بارے میں بتدائیں اور حضرت معاویہ کی رائے یہ ہوئی کہ اسے استحقاق کے ذریعے سے مائل کریں۔ چنانچہ انہوں نے ایسے گواہ طلب کیے جو اس سے واقف ہوں کہ زیادہ کا نسب ابوسفیان سے لاحق ہو چکا ہے۔“ اس استحضار کو اگر مولانا مودودی یا مولانا آزاد سیاسی غرض کہہ دیں، یا شاہ عبدالعزیز صاحب لاچ سے تعبیر کریں تو کیا یہ بات غلط ہوگی؟

عثمانی صاحب نے الاصابہ سے ابن حجر کا بھی ایک حوالہ نقل کیا ہے، مگر اس کا ابتدائی اور آخری حصہ حذف کر دیا ہے۔ حافظ ابن حجر زیادہ کا ترجمہ اس طرح شروع کرتے ہیں:

”زیادہ ابن ابیہ جو سمیہ کا لڑکا تھا، بعد میں اُسے ابن ابی سفیان کہا جانے لگا۔ وہ ثقیف کے غلام عبید کے بستر پر پیدا ہوا، اس لیے اُسے زیاد بن عبید کہا جاتا تھا۔ پھر معاویہ نے اسے استحقاق کیا۔ جب اموی حکومت کا خاتمہ ہو گیا تو پھر اُسے زیاد بن ابیہ یا زیاد بن سمیہ کہا جانے لگا۔۔۔ اس نے اپنے باپ کو ایک ہزار درہم میں خرید کر آزاد کرایا تھا۔“

آخر میں ابن حجر پھر فرماتے ہیں: ”امام احمد نے صحیح سند کے ساتھ حضرت ابو عثمان سے روایت کی ہے کہ جب زیادہ کے الحاق کا دعویٰ پیش ہوا تو میں ابو بکرؓ سے ملا اور میں نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ”جو اسلام میں اپنے باپ کو چھوڑ کر غیر کو باپ بنانے کا دعویٰ کرے، اس پر جنت حرام ہے۔“ اس پر ابو بکرؓ نے فرمایا کہ میں نے بھی آنحضرتؐ سے اسی طرح سنا ہے۔“

اسی طرح مدیر البلاغ نے الاخبار الطوال کا صرف ایک نامکمل فقرہ نقل کر دیا ہے اور اس کا ترجمہ بھی غلط کیا ہے۔ ابو حنیفہ دینوری زیاد بن ابیہ کے زیر عنوان ابتداء میں لکھتے ہیں کہ زیاد پہلے ابن عبید کے نام سے معروف تھا، پھر آگے چل کر فرماتے ہیں:

زیادہ معاویہ کے پاس گیا اور اس کے حالات نامہ ساز لکھو تھے یہاں تک کہ معاویہ نے اس کے نسب کا دعویٰ کیا اور لوگوں سے بیان کیا کہ وہ ابوسفیان کا بیٹا ہے اور ابوہریرہ سلوی جو جاہلیت میں طائف کا مے فروش تھا، اس نے گواہی دی کہ ابوسفیان نے سمیہ سے مباشرت کی تھی اور نبوہ مصطلق کے ایک دوسرے شخص نے یہی گواہی دی کہ اس نے ابوسفیان کو کہتے سنا کہ زیاد اس کے نطفے سے ہے جو اس نے سمیہ کے پیٹ میں ڈالا پس معاویہ کا دعویٰ زیاد کے بارے میں مکمل ہو گیا اور پھر جو کچھ ہونا تھا، ہوا۔

فسار الی معاویۃ وترقت بہ الامور
الی ان ادعاه معاویۃ و نزعہ للناس انه
ابن ابی سفیان و شہد لہ ابوہریرہ السلوی
وکان فی الجاہلیۃ خمارا باطلافت، ان
ابا سفیان وقع علی سمیۃ و شہد رجل من
بنی المصطلق، اسمہ یزید انه سمع ابا سفیان
یقول ان زیاداً من نطفۃ اقترھا فی رحم
سمیۃ فتم ادعایاہ وکان فی ذالک مالک

عثمانی صاحب نے خط کشیدہ ٹکڑے کا ترجمہ کیا ہے: لہذا یہ ثابت ہو گیا کہ ابوسفیان نے زیاد کے حق میں اپنا بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ مولانا عثمانی نے حضرت ابوبکرؓ کے اس قول سے بھی غلط استدلال کرنے کی کوشش کی ہے کہ خدا کی قسم مجھے معلوم نہیں کہ سمیہ نے کبھی ابوسفیان کو دیکھا بھی ہے۔ عثمانی صاحب نے اس سے یہ نکتہ نکالا ہے کہ یہ اس بات کی مکمل علامت ہے کہ ان کے نزدیک بھی اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ابوسفیان نے سمیہ سے مباشرت کی تھی تو پھر ان کو بھی زیاد کے استحقاق میں کوئی اعتراض نہ تھا۔ سیدھی بات یہ ہے کہ حضرت ابوبکرؓ کا مدعا یہ تھا کہ اگر ان کی والدہ اور ابوسفیان کے درمیان نکاح کا تعلق ہوتا، خواہ وہ جاہلیت کی اقسام نکاح میں سے ہوتا، تو وہ ان سے ایسا مخفی نہ رہتا، ان کی والدہ انہیں بتاتی، ابوسفیان بتاتے یا وہ نکاح اس حد تک طائف میں معروف ہوتا کہ بالواسطہ طریق ہی پر اس کا علم انہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ایک طویل عرصہ گزر جانے کے بعد اس ادعا کو اپنی والدہ پر بہتانِ زنا کے مترادف سمجھا اور اسی بنا پر اس کے خلاف احتجاج کیا۔

مدیر البلاغ نے اپنی بحث کے آخر میں لکھا ہے کہ استحقاق کے بعد جو لوگ اس کے مخالف تھے انہیں

نے آکر امیر معاویہ سے معافی مانگنی شروع کر دی۔ حتیٰ کہ حضرت عائشہؓ نے بھی اس کا ردائی کو صحیح تسلیم کر لیا اور ایک خط میں زیاد کو ابن ابی سفیان کہہ کر خطاب کیا۔ 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 و توریث وغیرہ کے فیصلے نافذ کیے گئے تھے۔ مگر اس وقت سے لے کر آج تک تاریخ و انساب کی کتابوں میں عموماً زیاد بن ابیہ اور زیاد بن عبیدہ ہی درج ہوتا چلا آ رہا ہے۔ بلکہ لفظ نہ تحقیق، حرامی اور ولد الزنا کے الفاظ بھی استعمال ہوتے رہے ہیں جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ جیسا کچھ پہلے تھا، ویسا ہی اب بھی ہے۔ حضرت عائشہؓ کے بارے میں دونوں طرح کی روایات ملتی ہیں۔ جو روایت ابن خلدونؒ اور ابن عساکرؒ کے حوالے سے نقل کی گئی ہے، اس کی تفصیل طبقات ابن سعدؒ میں یہ ملتی ہے کہ حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر کے موالی کسی ضرورت کی بنا پر ان سے زیاد کے نام خط لکھوانا چاہتے تھے۔ انہوں نے زیاد ابن ابی سفیان کے بجائے زیاد کو کسی اور کا بیٹا لکھ دیا۔ رجبہ الی غیر ابی سفیان)۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ اس خط سے تو ہمارا کام بننے کے بجائے بگڑ جائے گا۔ مگر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبدالرحمن پھر بھی اسے ابن ابی سفیان لکھنے پر آمادہ نہ ہو سکے، کیونکہ یہ لوگ پھر حضرت عائشہؓ کی خدمت میں پہنچے۔ ام المومنینؓ نے سوچا ہو گا کہ بے چاروں کی حاجت ردائی ہو، اس لیے ابن ابی سفیان لکھ دیا۔ زیاد کے لیے یہ چیز ایسی نعمت غیر مترقبہ تھی کہ اس نے کہا کہ یہ خط کل لے کر آؤ۔ ادھر دوسرے دن لوگوں کو جمع کیا اور ایک لڑکے سے کہا اسے پڑھ کر سناؤ۔ اس نے زیاد بن ابی سفیان کے الفاظ پڑھ کر سنائے اور زیاد نے ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دی۔ معلوم ہوا کہ حضرت امیر معاویہؓ کے فیصلے کے بعد بھی مسئلہ مختلف نہیں ہی رہا اور زیاد اپنا نسب ثابت کرنے کے لیے مزید سہاروں کا محتاج رہا۔

۱۔ اہل عرب کا قاعدہ تھا کہ جس شخص کی ولادت ناجائز ہوتی تھی، یا جس کا نسب غیر محقق ہوتا تھا اسے فلاں ابن ابیہ، یعنی اپنے باپ کا بیٹا کہتے تھے، یا ابن امہ (یعنی اپنی ماں کا بیٹا)۔ زیاد کے لیے یہ دونوں طرح کے الفاظ نورضین نے استعمال کیے ہیں۔

۲۔ شاہ عبدالغزیز صاحب کے تحفہ اثنا عشریہ کا جو حوالہ اوپر دیا گیا ہے اسی جگہ آگے چل کر انہوں نے زیاد کی ولادت کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ ۳۔ طبقات، جلد ۱، ص ۱۳۷، طبع بیروت ۱۳۷۷ھ۔

اب میں استحقاق زیادہ کے اس قضیہ نامرضیہ کو مولانا قاضی زین العابدین سجاد میرٹھی کی کتاب "تاریخ ملت" جلد سوم کے ایک اقتباس پر ختم کرتا ہوں۔ یہ کتاب ندوۃ المصنفین، جامع مسجد دہلی کی شائع کردہ ہے۔ یہ ادارہ اکابر علمائے دیوبند کے اہتمام اور نگرانی میں قائم ہوا ہے اور ماہنامہ "برہان" اسی ادارے کا ترجمان ہے۔ "تاریخ ملت" کے مصنف فرماتے ہیں:

”ابوسفیان نے خود اپنی زندگی میں کھل کر زیادہ کو اپنا بیٹا تسلیم نہیں کیا۔ حضرت معاویہؓ نے زیادہ کو خوش کرنے کے لیے بعض شہادتوں کی بنا پر جو ان کے سامنے گزریں، زیادہ کو اپنا سوتیلہ بھائی تسلیم کر لیا۔ تاہم امیر معاویہؓ کے اس فعل کو عامہ مسلمین کی تائید حاصل نہ ہوئی۔ دراصل حق استحقاق ابوسفیان کو تھا اور وہ بھی زمانہ جاہلیت میں۔ امیر معاویہؓ اس حق کو استعمال نہیں کر سکتے تھے چنانچہ زیادہ نے ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں ایک خط بھیجا اور اس کے آغاز میں لکھا ”زیاد بن ابی سفیان کی جانب سے“ اُسے توقع تھی کہ حضرت عائشہؓ اسے اسی نام سے خطاب کریں گی اور اس کے لیے ثبوت ہو جائے گا مگر حضرت عائشہؓ نے اس کا جواب بھیجا تو لکھا ”سب مسلمانوں کی ماں عائشہؓ کی طرف سے زیادہ بیٹے کے نام“

استحقاق زیادہ کے معاملہ میں مولانا سعید احمد صاحب ایم۔ اے اکبر آبادی، فاضل دیوبند، مدیر "برہان" کا یہ ارشاد بھی ملاحظہ کے لائق ہے:

”امیر معاویہؓ زیادہ کی قابلیتوں سے جو فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، زیادہ کی بدنامی اس راہ میں سنگ گراں کا کام کرتی تھی، اس لیے انہوں نے حکیم نبویؑ ”الولد للفراش وللعاهر الحجر“ یعنی بچہ کانسب جائز نکاح سے ثابت ہوتا ہے، زانی کے لیے نو سنگساری ہے، کا خیال نہ کرتے ہوئے اعلان عام کر دیا کہ آئندہ زیادہ کو ابن ابیہ کے بجائے ابن ابی سفیان کہہ کر پکارا جائے۔“
(مسلمانوں کا عروج و زوال صفحہ ۵)

یہ ایک عجیب تماثلہ ہے کہ دوسروں کی زبان اور قلم سے نکلی ہوئی جس بات پر ادنیٰ سی غلش بھی کبھی کو محسوس نہیں ہوتی، وہی بات جب مولانا مودودیؒ کہہ دیتے ہیں تو وہ ایک تابناک فتنہ بن جاتی ہے۔ اس ظلم اور انصافی

کی مثالوں کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ میں یہاں ایک پیش پا افتادہ مثال دیئے دیتا ہوں۔ عورت کی عداوت کے حق میں مولانا اشرف علی صاحب کا ایک مدلل فترتی موجود ہے کہ عورت جبوڑی ریاست کی سربراہ بن سکتی ہے۔ پھر مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی، مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، مولانا الطبر علی صاحب دیوبندی، مولانا شمس الحق صاحب دیوبادی مرحوم اور متعدد دوسرے خفی اور اہل حدیث علماء نے بھی عورت کی عداوت کے حوازی کا فتویٰ دیا تھا۔ گمان سب بزرگوں کا گناہ نسیا نسیا ہونا ہے کہ بعد بس ایک ہی نام ہے جسے اب تک پاکستان و ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ دیار عربیہ میں بھی یہ کہہ کر اچھالا بارہا ہے کہ فلاں شخص نے عورت کی سربراہی ملکیت کو جائز قرار دے کر اسلامی تعلیمات کی خلافت و رزی کی ہے اور ہوس اقتدار میں مبتلا ہو کر کی ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ سب کچھ دیانت اور عداوتی کے ساتھ ہو رہا ہے یا اس میں کچھ اور جذبات گار فرما ہیں۔

ابن غیلان سے عدم مواخذہ استلحاق زیادہ کے بعد مولانا مودودی کی جس عبارت کو مورد اعتراض بنایا گیا ہے، وہ یہ ہے:

”حضرت معاویہ نے اپنے گوزروں کو قانون سے بالاتر قرار دیا اور ان کی زیادتیوں پر شرعی احکام کے مطابق کارروائی کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ ان کا گوزر عبداللہ بن عمرو بن غیلان ایک مرتبہ بصرے میں منبر پر خطبہ دے رہا تھا۔ ایک شخص نے دوران خطبہ میں اس کو کنکرا مار دیا۔ اس پر عبداللہ نے اس شخص کو گرفتار کر دیا اور اس کا ہاتھ کٹوا دیا۔ حالانکہ شرعی قانون کی رو سے ایسا جرم نہ تھا جس پر ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ حضرت معاویہ کے پاس استغاثہ گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں ہاتھ کی دیت تو بیت المال سے ادا کروں گا مگر میرے عمال سے قصاص لینے کی کوئی سبیل نہیں۔“

مولانا عثمانی صاحب کا اعتراض یہ ہے کہ یہاں واقعے کے انتہائی اہم جزو کو حذف کر دیا گیا ہے انہوں نے ابن کثیر کی عبارت نقل کی ہے جس میں مزید یہ بتایا گیا ہے کہ جس شخص کا ہاتھ کاٹا گیا تھا اس کی قوم کے لوگ ابن غیلان کے پاس آئے اور کہا کہ اگر امیر المومنین کو معلوم ہو گیا کہ تم نے اس کا ہاتھ اس وجہ سے کاٹا تھا تو وہ

اس شخص اور اس کی قوم کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو انہوں نے مجرب عدی کے ساتھ کیا تھا۔ اس لیے تم میں ایک تحریر لکھ دو کہ تم نے ہمارے آدمی کا ہاتھ شبہ کی بنا پر کاٹا تھا۔ ابن غیلان نے یہ تحریر لکھ دی۔ پھر یہ لوگ حضرت معاویہؓ کے پاس پہنچے اور شکایت کی کہ آپ کے گورنر نے ہمارے آدمی کا ہاتھ شبہ کی وجہ سے کاٹ دیا ہے، لہذا اس سے ہمیں قصاص دلوانی ہے۔ حضرت معاویہؓ نے فرمایا کہ میرے گورنروں سے قصاص کی تو کوئی سبیل نہیں لیکن دیت لے لو۔ چنانچہ آپ نے دیت دلوائی اور ابن غیلان کو معزول کر دیا۔

عثمانی صاحب مزید تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں :

”ہماری سمجھ سے بالکل باہر ہے کہ جو شخص قصاص اور دیت کے شرعی قوانین سے واقف ہو وہ حضرت معاویہؓ کے فیصلے پر کوئی ادنیٰ اعتراض کس طرح کر سکتا ہے ؛ ان کے سامنے ابن غیلان کے تحریری اقرار کے ساتھ مقدمے کی جو صورت پیش ہوئی وہ یہ کہ ابن غیلان نے ایک شخص کا ہاتھ شبہ میں کاٹ دیا ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص پر سرقہ کا الزام ہو اور اس کے ثبوت میں کوئی ادنیٰ سائبہ بھی پیش آجائے تو ہاتھ کاٹنے کی سزا موقوف ہو جاتی ہے اور شبہ کا فائدہ ملزم کو دیا جاتا ہے، لیکن حاکم غلطی سے ملزم کا ہاتھ کاٹ دے تو اس غلطی کی بنا پر حکم یہ نہیں ہے کہ اس حاکم سے قصاص لینے کے لیے اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیا جائے، کیونکہ شبہ کا فائدہ اس کو بھی ملتا ہے۔ اس کی ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ اگر حاکموں کے ایسے فیصلوں کی وجہ سے ان پر حد جاری کی جا یا کرے تو اس اہم منصب کو کوئی قبول نہیں کرے گا۔ اسی بات کو حضرت معاویہؓ نے یوں تعبیر فرمایا ہے کہ ”میرے گورنروں سے قصاص لینے کی کوئی سبیل نہیں“

ہو سکتا ہے کہ اپنے علمی و صحافتی سفر کے آغاز ہی میں مدیر البلاغ، فقہا بہت اور شرعی قوانین میں بصیرت کے کسی بلند مقام پر فائز ہو چکے ہوں، لیکن انہیں یہ بھی نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ دوسرے علم و عقل سے بالکل ہی عاری ہیں۔ میں اس مسئلے کے مجرد فقہی و قانونی پہلو پر تو بعد میں بحث کروں گا لیکن میں مدیر موصوف اور جملہ قارئین کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ سب سے پہلے اس بات پر سنجیدگی اور ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ کیا عہد نبوی و عہد خلافت راشدہ میں اس بات کا امکان یا تصور ہو سکتا تھا کہ ایک حاکم یا عامل لنگر مار جانے پر

کنکر مارنے والے کا ہاتھ کاٹ دے اور پھر وہ مغزولی سے زائد کسی قسم کے موافقہ سے محض اس بنا پر بچ جائے کہ اس نے یہ جھوٹی تحریر لکھ دی ہو کہ میں نے ہاتھ شبہ میں کاٹ دیا ہے؛ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ تو یہ تھا کہ خطبے ہی کے دوران میں ایک شخص نے آپ سے سوال کر دیا کہ میرے ہمسائے کس جرم میں مجھ سے کیے گئے ہیں؟ آپ نے توقف فرمایا کہ شاید مدینے کے کوترال اس کا جواب دیں مسائل نے اپنا سوال دو تین مرتبہ دہرایا، لیکن اسے آنحضرتؐ یا کسی دوسرے صحابی نے سرزنش نہ کی بلکہ آپ نے فرمایا: خلوا جیدانہ (اس کے پڑوسیوں کو رہا کر دو)۔ حضرت عمرؓ جیسے زبردست خلیفہ سے بھی لوگ خطبے میں پوچھتے تھے کہ تم نے یہ قمیص کیسے بنوا لیا ہے اور اسی طرح کے بعض دوسرے بے سنگم سوالات کرتے تھے، مگر آپؐ پیشانی پر ہل لانے بغیر ہر سوال کا جواب تحمل سے دیتے تھے اور اگر کوئی شخص معترض کے اڑے آتا تھا تو آپؐ فرماتے تھے کہ چھڑو، اگر یہ ہمیں نہ ٹوکیں تو ان میں کوئی خیر نہیں اور اگر ٹو کے جانے پر ہم بُرا مانیں تو ہم میں کوئی خیر نہیں۔ سیرت فاروقی کا یہ واقعہ بھی مشہور و معروف ہے کہ حضرت عمرو بن عاصؓ فاتح مصر و عامل مصر کے بیٹے محمد نے ایک مصری پرتازیانے برسائے۔ اس نے مدینے پہنچ کر شکایت کی۔ حضرت عمرؓ نے محمدؓ اور ان کے والد دونوں کو مصر سے بلوایا اور مصری کے ہاتھ میں کوڑا دے کر کہا اے اس بڑے باپ کے بیٹے کی مرمت کر۔ جب مصری مار چکا تو آپؐ نے کہا کہ چند کوڑے اس کے والد کے سر پر بھی رسید کر۔ مصری نے کہا کہ میں اپنا بدلہ لے چکا۔ حضرت عمرؓ نے کہا کہ تیری مرضی، ورنہ تو باپ کی بھی خبر لیتا تو میں حامل نہ ہوتا۔ اس کے بعد حضرت عمرؓ بیٹے کے بجائے باپ کو مخاطب کر کے غضبناک ہو کر بولے: متی تعبدتم الناس وقد ولدتھم اثمنا انھم احراراً؟ تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنایا حالانکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنا تھا؟

حضرت عمرؓ اور حضرت عمرو بن عاصؓ کا ایک دوسرا واقعہ طبقات ابن سعد جلد ۱ ص ۳۷۲، ذکر اعطائہ القود من نفسه صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے۔ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت عمرؓ شام پہنچے تو آپؐ کے پاس ایک شخص آیا جس کو ایک امیر نے پٹیا تھا۔ حضرت عمرؓ نے اُس امیر سے قصاص لینے کا ارادہ کیا تو حضرت عمرو بن عاصؓ نے کہا، کیا آپؐ قصاص لینے گئے ہیں؟ حضرت عمرؓ نے جواب دیا کہ ہاں۔

حضرت عمرؓ اس پر کہنے لگے ”پھر تمہیں آپ کے لیے عامل نہیں بنیں گے“ حضرت عمرؓ نے فرمایا ”مجھے اس کی پروا نہیں کیا میں اس امیر سے قصاص نہ لوں حالانکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ نے خود اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش فرمایا (یعنی القود من نفسه)“ آگے حضرت سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ اسی طرح حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ نے بھی اپنے تئیں پیش کیا کہ ان سے قصاص لیا جائے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ذات اقدس کو قصاص کے لیے پیش کرنا ایک معروف واقعہ ہے جو ابو داؤد کتاب الادب اور دوسری کتب حدیث میں موجود ہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ ایک موقع پر آنحضرتؐ نے حضرت انسؓ بن حنفیر کے پہلو میں چٹری سے ضرب لگائی۔ پھر آپؐ نے قمیص مبارک اٹھا کر حضرت انسؓ سے فرمایا کہ ”لو مجھ سے قصاص لے لو“ اسی طرح نسائی اور ابو داؤد، کتاب التریات میں بھی اس مضمون کی روایت موجود ہیں کہ حضرت عمرؓ نے ایک مرتبہ خطبے میں کہا کہ میں نے اپنے عمال کو اس لیے مقرر نہیں کیا کہ وہ تمہیں پیش یا تمہارے اموال چھینیں۔ اگر کسی شخص پر ظلم ہو تو وہ مجھ سے رافعہ کرے۔ میں اپنے عامل سے قصاص لوں گا۔ حضرت عمرو بن العاص کہنے لگے ”کیا کوئی عامل اپنی رعایا کو تاویسی سزا دے، تب بھی آپ اس سے قصاص لیں گے؟“ حضرت عمرؓ نے جواب دیا ”ای واللہ نفسی بیدہ الا اققہ منہ وقد رايت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقق من نفسه ربا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اس سے قصاص لوں گا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ نے اپنی ذات مبارک کو قصاص کے لیے پیش فرمایا۔“

میں سمجھتا ہوں کہ فقہانہ استدلال کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ کر دونوں زمانوں کے تغیر احوال پر غور کیا جائے تو خلافت اور ملوکیت کے درمیان جو آسان اور زمین کا فرق ہے، اُسے سمجھ لینے میں کوئی دشواری نہیں پیش آسکتی اور یہی وہ اصل حقیقت ہے جو ”خلافت و ملوکیت“ کے مصنف ذہن نشین کرانا چاہتے ہیں۔ عہد نبوت اور عہد خلافت علی منہاج النبوة میں کسی حاکم کی یہ جرات نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ ایک کنگر کے جوا میں قطع ید کی سزا دیتا۔ بالفرض اگر ایسا ہوتا بھی تو اس کے بعد وہ سلسلہ واقعات رونما نہ ہوتا جسے مولانا مودودی نے تو کھول کر بیان نہیں کیا، لیکن جناب محمد تقی صاحب نے اُسے خود ہی تاریخی حوالے کے ساتھ نقل کر دیا ہے تاریخ

بتاتی ہے کہ جب اس شخص کا ہاتھ کاٹا گیا تو اس کے اہل قبیلہ نے گورنر سے آکر کہا کہ اگر امیر معاویہؓ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ سزا ایسے شخص کو دی گئی ہے جس نے آپ کے عامل کو کنکھ مارا ہے تو وہ اس کے ساتھ اور اس کے قبیلے کے ساتھ وہ برتاؤ کریں گے جو انہوں نے مجرب بن عدی اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کیا ہے۔ کیا اس کا مطلب دوسرے لفظوں میں یہ نہیں ہے کہ حضرت حمزہؓ اور ان کے رفقاء کا جو حشر ہوا، اس کے بعد لوگوں کے دل سہم کر رہ گئے تھے اور انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ جو شخص امیر معاویہؓ کے عمال کے خلاف انگلی اٹھائے گا اس کی خیر نہیں ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ یہ مقطوع الید سیدھا امیر معاویہؓ کی خدمت میں نہ پہنچتا اور اس تعدی کے خلاف دادخواہی نہ کرتا۔ لیکن اس کے برعکس ہوا یہ کہ جب اس غریب کا ہاتھ کٹ گیا تو وہ اور اس کا قبیلہ ہاتھ کو تو بھول گیا اور پورے قبیلے کو اٹھے جان کے لالے پڑ گئے، کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ گورنر سے قصاص لینا تو درکنار اگر امیر معاویہؓ کو معلوم ہوگا کہ ان کے گورنر پر کنکھری پھینکی گئی ہے تو انہیں بناوٹ و محاربہ کا مجرم قرار دے کر قتل تک کی سزا دی جاسکتی ہے۔ اس لیے انہوں نے گورنر سے ایک ایسی جھوٹی تحریر لکھوائی جس سے ظاہر ہو کہ قطع ید کی سزا گورنر کی شان میں گستاخی کی بنا پر نہیں دی گئی بلکہ کسی دوسرے جرم پر دی گئی، مگر وہ بھی شبہ سے خالی نہ تھا۔ اس تحریر سے ایک طرف ملزم اور اس کے آثارب کی جان تو بچ گئی، مگر دوسری طرف گورنر کے اپنے تحریری اقرار سے اس کے خلاف یہ ثبوت فراہم ہو گیا کہ اس نے شبہ میں حد جاری کر کے احکام شریعت کی خلاف ورزی کی ہے۔

اگر امیر معاویہؓ کے بھائے یہ کسی خلیفہ راشد کے عامل کا واقعہ ہوتا تو ایسی تحریری حیلہ سازی کی اول تو نوبت اور ضرورت ہی پیش نہ آتی، اور بالفرض اگر ایسی کوئی تحریر خلیفہ وقت کے روبرو پیش ہوتی تو وہ یقیناً تفصیل معلوم کرتے اور واقعات کی تہ تک پہنچتے کہ آیا فی الواقع یہ کوئی جرم سرور تھا؟ اور اگر اس میں اشتباہ تھا تو کس نوعیت کا تھا؟ اس شک و شبہ کے لیے کوئی معقول وجہ تھی یا نہیں؟ اور اس کا فائدہ حاکم و مجرم دونوں کو یا کسی ایک کو ملنا چاہیے یا نہیں؟ اگر فریقین اپنی اپنی کھال بچانے کے لیے ایک گول مول اور بناوٹی تحریر لاکر خلیفہ کے سامنے پیش کر دیں تو خلیفہ کے ہاتھ اس طرح نہیں بندھ جاتے کہ وہ اس پر کارروائی کرنے سے قبل مزید تحقیق و تبیین نہ کرے۔ اس معاملے میں ذرا سی چھان بین کے بعد جو بات سب سے پہلے کھلتی وہ یہ

تھی کہ جس شخص نے قطعِ ید کی سزا دی ہے، وہ خود اس تفتیہ کا ایک فریق ہے جسے شرعاً فیصلہ کرنے اور سزا نافذ کرنے کا حق قطعاً نہیں تھا۔ اُسے چاہیے تھا کہ وہ کنکری مارنے والے ملزم کو کسی قاضی یا دوسرے حاکم کے سامنے پیش کرتا حضرت عمرؓ کو حضرت اُبتی بن کعبؓ کے خلاف ایک شکایت تھی تو آپؓ متنبیث بن کر خود حضرت زیدؓ بن ثابتؓ کے پاس گئے۔ اس پر امام سرخی و مبسوط، آداب القاضی میں، فرماتے ہیں فیہ دلیل علی ان الامام لا یكون قاضیا فی حق نفسه (اس میں دلیل ہے کہ امام اپنی ذات کے معاملے میں جج نہیں بن سکتا)۔ حضرت زیدؓ نے کہا کہ آپ مجھے بلا لیتے تو حضرت عمرؓ نے جواب دیا کہ عدالت کسی کے ہاں چل کر نہیں جاتی۔ ایک گدا پیش کیا گیا تو حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ هذا اول جورك (یہ تمہارا پہلا ظلم ہے) کہ تم نے میرے ساتھ امتیازی برتاؤ کیا۔ حضرت عمرؓ کے لیے جب حلف اٹھا ماضی ہو تو حضرت زیدؓ نے کہا کہ کاش حضرت اُبتی معاف کر دیں۔ مگر حضرت عمرؓ نے حلف اٹھانے میں ہرگز تامل نہ کیا۔ اسی طرح حضرت عمرؓ متعدد مواقع پر قاضی شریح اور دوسرے قاضیوں کی عدالتوں میں پیش ہوتے رہے۔ حضرت عثمانؓ، حضرت طلحہؓ کے بالمقابل حضرت مجبیر بن مطعم کے سامنے پیش ہوئے۔ حضرت علیؓ نے ایک زرہ کا مقدمہ یہودی کے خلاف قاضی شریح کی عدالت میں دائر کیا، اپنے غلام قنبر اور صاحبزادے حسنؓ کی شہادت پیش کی جو رد کر دی گئی، اور دعویٰ خارج ہو گیا۔

ابن قدامہ المغنی جلد ۱، ص ۸۳ پر فرماتے ہیں کہ: لیس للحاکم ان یحکم لنفسه کما لا یجوز ان یشہد لنفسه (حاکم اپنی ذات کے متعلق کوئی عدالتی فیصلہ نہیں کر سکتا، جس طرح وہ اپنے حق میں اپنی عدالت میں گواہ نہیں بن سکتا)۔ فتاویٰ عالمگیری، آداب القاضی میں بھی یہی اصول بیان کیا گیا ہے کہ انسان اپنے نفس کے حق میں قاضی نہیں بن سکتا۔ اگر وہ بنے گا تو لا ینفذ قضاؤہ (اس کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا)۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد یہ بھی ہے کہ لا یحکم الحاکم و هو غضبان (کوئی حاکم غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرے) اور اس گورنر کا مغلوب الغضب ہونا اس کے اس فعل سے صریح طور پر ظاہر ہے کہ اس نے کنکری مارنے پر خود ہی ہاتھ کاٹ دینے کی سزا نافذ کر ڈالی۔ بہر کیف اگر اس معاملے میں ذرا سی نفستیش بھی عمل میں لائی جاتی تو یہ حقیقت عیاں ہو جاتی کہ یہ بالکل ظالمانہ اور سنگدلانہ کارروائی تھی اور اس کا بعید ترین

تعلق بھی اس صورت سے نہ تھا جیسے فقہی اصطلاح میں ”شبہ میں حد یا تعزیر جاری کرنے“ کے الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ چوری پر قطعید کے معاملے میں شبہ کی جو صورتیں ممکن ہیں انہیں فقہاء نے خود بیان کر دیا ہے، مثلاً یہ کہ کوئی شخص غیر محفوظ شے کی چوری کرے یا کوئی ایسا مال چرائے جس کی ملکیت میں وہ خود شریک ہو یا مسروقہ شے کی قیمت اتنی کم ہو کہ اس کا بقدر نصاب ہونا مشتبہ اور مختلف فیہ ہو۔ مگر مارنے پر ہاتھ کاٹ دینا کسی طرح بھی ”شبہ“ کی اصطلاح فقہی تعریف میں نہیں آ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ابن جریر نے اپنی تاریخ (جلد ۴ ص ۲۲۳) میں جہاں یہ واقعہ بیان کیا ہے وہاں لکھا ہے کہ تحریر میں درج تھا: **انہ قطع علی شبعۃ وامرہ یضیم** ہاتھ شبہ کی بنا پر ایسی صورت میں کاٹا گیا ہے جو واضح نہیں تھی، پھر جب بوضبہ کے قبیلے کے افراد اس تحریر کو لے کر امیر معاویہ کے پاس پہنچے ہیں تو ان کا بیان ان الفاظ میں منقول ہے: **انہ قطع صاحبنا ظلماً** (اس عامل نے ہمارے آدمی کا ہاتھ ظالمانہ طریق پر کاٹا ہے)، ابن خلدون نے اپنی تاریخ (جلد ۳ ص ۱۵۱) میں جہاں یہ واقعہ نقل کیا ہے، وہاں سرے سے شبہ کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا بلکہ خط کے الفاظ یہ ہیں: **انہ قطع علی امرہ یضیم**، اور اہل قبیلہ کا زبانی بیان جو انہوں نے امیر معاویہ کے سامنے دیا ہے، وہ یوں درج ہے: **ان ابن غیلان قطع صاحبہم ظلماً**۔ اس کے بعد تو یہ باور کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ حقیقی صورت حال امیر معاویہ پر بخفی رہ گئی ہوگی اور اس کا انکشاف کسی لمبی چوڑی تحقیق کا محتاج ہوگا۔ یہ بات فی الواقع بڑی عجیب ہوگی کہ آپ کے سامنے یہ تحریر پیش ہو کہ شبہ یا غلطی یا ظلم کی بنا پر ہاتھ کاٹا گیا ہے اور آپ سرے سے یہ معلوم کرنے کی کوشش ہی نہ کریں کہ وہ غلطی یا ظلم کیا تھا؟

مولانا محمد تقی صاحب عثمانی فرماتے ہیں کہ ”شبہ میں ہاتھ کاٹ دینا بلاشبہ سنگین غلطی ہے، لیکن اس پر کسی کے نزدیک بھی حکم یہ نہیں ہے کہ حاکم سے قصاص لینے کے لیے حاکم کا ہاتھ بھی کاٹ دیا جائے کیونکہ شبہ کا فائدہ جس طرح ملزم کو ملتا ہے اسی طرح حاکم کو بھی ملتا ہے۔“ عثمانی صاحب کے نزدیک اس کی ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ اگر حاکموں کے ایسے فیصلوں کی وجہ سے ان پر حد جاری کی جا یا کرے تو اس اہم منصب کو کوئی قبول نہیں کرے گا۔ عثمانی صاحب نے یہاں شرعی احکام اور فقہائے کرام کی بالکل ضد ترجمانی کی ہے اور ان کا استدلال مغالطہ آمیز اور سونے تعبیر پر مبنی ہے۔ واقعہ زیر بحث میں ملزم قطعید کی سزا کا ہرگز مستوجب نہ تھا اور نہ اس کے فعل میں شبہ کا کوئی محل تھا۔ قطعید کی سزا یا سائق کے لیے ہے یا اس باغی کے لیے جو راہ زنی یا فساد فی الارض کرتے ہوئے خود قطعید کا مرتکب ہوا ہو۔

یہاں جس شخص کا ہاتھ کاٹا گیا وہ مضموم الدم تھا اور اس کا ہاتھ ارادۃ اور عمدۃً قطع کیا گیا۔ اس لیے مزم کے فعل یا گورنر کے فعل دونوں میں شبہ کے عنصر کو کوئی دخل ہی نہ تھا، اور گورنر کسی طرح قواعد شرعیہ کے مطابق قصاص سے بچ نہیں سکتا تھا۔

اس مسئلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جوارشاد سنن ترمذی، ابواب الحدود اور دوسرے مقامات پر مروی ہے وہ یہ ہے کہ ادساؤ الحدود عن المسلمین ما استطعتم... جس حد تک بھی ممکن ہو مسلمانوں سے حدود کوٹاؤ۔ اگر بچ نکلنے کی کوئی صورت ہو تو مزم کو چھوڑ دو۔ امام اگر غلطی سے معاف کر دے تو بہتر ہے بہ نسبت اس کے کہ وہ غلطی سے سزا دے بیٹھے۔ ابو داؤد، کتاب الادب میں ارشاد نبوی ہے: ان الامیر اذا ابتغى الریبة فی الناس اخذهم (امیر جب لوگوں میں شبہات تلاش کرنے لگا، تو اس نے لوگوں میں فساد پھیلایا)۔ ان ارشادات کی رو سے شک کے فائدے اور رعایت کا اصل مستحق مزم قرار پاتا ہے، نہ کہ حاکم۔ البتہ یہ اصول اپنی جگہ پر مستم ہے کہ ہر انسان کی طرح ایک حاکم یا قاضی بھی اپنے فیصلے میں غلطی کر سکتا ہے اور وہ جائز تحفظ کا حقدار ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ تحفظ اور رعایت اسی صورت میں ممکن ہے جب کہ ایک حاکم یا قاضی نے اپنے انتظامی یا عدالتی اختیارات کو (BONA FIDELY) معقول و معروف اور مشروع طریقے پر استعمال کیا ہو، اور اس کے باوجود ان اختیارات کے دوران استعمال میں اس سے خطا سرزد ہو۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ اپنی ذاتی حیثیت میں کوئی جرم یا ظالمانہ انتقامی کارروائی کرے یا حدود اختیار سے تجاوز کرے، تب بھی اُس سے باز پرس نہ ہو۔ فقہار نے بلاشبہ یہ بات لکھی ہے کہ امام یا قاضی غلطی سے حد یا قصاص جاری کر دے تو اس پر جوابی حد جاری نہیں ہوگی۔ لیکن انہوں نے اس کی وجہ بھی ساتھ بیان کر دی ہے اور وہ یہ کہ قاضی اپنے کسی ذاتی معاملے میں تو فیصلہ دے ہی نہیں سکتا، اس لیے لامحالہ اس نے جو فیصلہ بھی دیا ہوگا، عام حالات میں فریقین اور عامۃ المسلمین کا مفاد سامنے رکھ کر دیا ہوگا اور خفی و انصاف کو پُر دی طرح تدبیر رکھا ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ جو شخص ذاتی رغبت کی بنا پر کسی کا ہاتھ کاٹ دیتا ہے، اس کا فعل تو سرے سے حاکمانہ یا عدالتی فیصلے کی تعریف ہی میں نہیں آسکتا۔ چہ جائیکہ وہ کسی رعایت کا اہل سمجھا جائے۔ فقہار نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر عدالتی کارروائی میں بھی قاضی ظلم و جور کرے تو اُسے نہ صرف معزول کیا جائے گا بلکہ تعزیر و تاوان بھی اس پر عائد ہوگا۔

رد المحتار، ج ۴ ص ۴۴۲ پر علامہ ابن عابدین شامیؒ عالمگیری کے حوالے سے فرماتے ہیں: "وان كان القضاء بالجو
عن عمد واقترب فاما لضمان في ماله في الوجه كلها بالجناية والاملاط وتبين التعاضى وتبين
عن القضاء بين عثمانى صاحب كابر ممنون همون 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؟

اب ایک انصاف پسند اور طالب حق انسان خود غور کر کے صحیح رائے قائم کر سکتا ہے کہ ابن خیلان کا محض
معزول کر دینا کس حد تک اسلامی عدل و انصاف کے تقاضے پورے کر سکتا ہے اور امیر معاویہؓ کا یہ قول کس
حد تک حق بجانب ہے کہ میرے گورنروں سے قصاص لینے کی کوئی سبیل نہیں۔ پھر اس مسئلے پر مدیر البلاغ
نے جو حاشیہ آرائی کی ہے اس کے بعد تو ہر گورنر یا انتظامی افسر کے لیے جائز ہو جاتا ہے کہ وہ جو لوٹ مار اور
دھاندلی چاہیں کرتے رہیں اور اس کے بعد یہ لکھوا کر پیش کر دیں کہ یہ سب کچھ شبہ میں کیا گیا اور اس کے بعد ان سے
کوئی باز پرس نہ ہوگی، سوائے اس کے کہ انہیں جبری طور پر ریٹائر کر دیا جائے۔ (باقی)

لے معزول تو امیر معاویہؓ نے مردان کو بھی کیا تھا اور بعض مورخین کا خیال ہے کہ یہ معزولی اس کی غلط کاریوں کی
بنا پر تھی۔ مگر آٹھ سال سے زائد عرصے تک حرم نبویؐ میں جو کارستانیاں وہ کرتا رہا کیا مجرد معزولی سے ان کی تلافی ہو
سکتی تھی؟