

حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ کے سیاسی افکار

از: مفتی امانت علی قاسمی
استاذ دارالعلوم حیدرآباد

امام صاحب کے عہد کی سیاسی صورتِ حال

امام صاحب کی ولادت ۸۰ھ میں ہوئی اور وفات ۱۵۰ھ میں ہوئی، ۱۳۲ھ میں امیہ حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور ابو العباس سفاح کے ہاتھوں حکومت عباسیہ کی بنیاد پڑی، اس طرح امام صاحب نے اموی اور عباسی دونوں حکومت کا زمانہ پایا، اموی حکومت میں سرحدی فتوحات کی کثرت ہوئی اور عباسی حکومت میں علمی اور قلمی ترقیاں ہوئیں؛ لیکن مجموعی طور پر دونوں حکومتوں میں عوام ظلم و بربریت کا شکار ہوئے اپنی حکومت کی بقاء و تحفظ لیے عام انسانوں کی گردنیں اڑا دینا عام معمول تھا، پورا عالم اسلام بنو امیہ کے خون چکاں مظالم سے تھرا رہا تھا، حضور محبوب ﷺ کے نواسوں اور ان کے خاندان کے پیاسوں کو فرات کے ساحل پر شہید کر دیا گیا تھا، صدیق اکبر کے نواسے عبداللہ بن زبیر کو بیت اللہ کے چوکھٹ پر خاک و خون میں تڑپا دیا گیا تھا، یزید، ابن زیاد، حجاج بن یوسف کو کھلا کھیل کھیلنے کا موقع مل گیا تھا، اس سلسلہ میں سب سے قابلِ رحم حالت کوفہ کی تھی، جہاں حضرت امام اعظم پیدا ہوئے۔ اس شہر میں ابن زیاد، پھر حجاج کی تلوار بے کسوں پر لگتی رہی، عراق کے گورنر ابن ہبیرہ کے ہاتھوں نے چھ لاکھ لوگوں کے خون سے ہولی کھیلی، ایسی صورتِ حال میں لوگوں کا بے چین ہونا، انسانی جانوں پر ہور ہے اس بھیا نک ظلم سے متاثر ہونا، ایک فطری امر ہے، پھر امام ابوحنیفہؒ جن کے دل میں امت محمدیہ کا بے پناہ درد تھا، جیسا کہ سلم بن سالم کا بیان ہے، میں نے بڑے بڑے علماء سے ملاقاتیں کیں؛ لیکن رسول اللہ ﷺ کی امت کے احترام کا جذبہ جتنا شدید ابوحنیفہؒ کے دل میں پایا، اس کی نظیر کہیں نہیں ملی (مناقب للموفق ۲۳۸) عالم حکام کے ظلم سے امام صاحب کس قدر بے چین ہوتے رہے ہونگے، اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔

جب حکومت کا ظلم و ستم عام ہو جائے اور احترامِ انسانیت کو بالائے طاق رکھ کر مظالم کی حد کر دی جائے، ایسی صورت حال میں علماء امت کی کیا ذمہ داری ہے، اس حکومت پر نکیر فرض ہے یا نہیں، ایسی حکومت کے خلاف خروج کرنا ظلم ہے یا عدل، تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سلسلے میں علماء امت کے دو گروہ تھے، ایک محدثین کا گروہ تھا جن کا مسلک تھا کہ حکومت جن لوگوں کے ہاتھ میں چلی جائے، خواہ کسی ذریعہ سے گئی ہو؛ لیکن جب وہ اقتدار کے مالک ہو گئے تو ان کے سلسلے میں کچھ کہنا شرعاً ناجائز ہے، خواہ ان کا طرزِ عمل کچھ بھی ہو، مسلمانوں کے مذہب نے ان اس کا پابند بنایا ہے کہ خاموشی کے ساتھ ان کے آگے سر جھکا دیں (احکام القرآن للجصاص ۳۴/۲)

اس کے بالمقابل امام صاحب کا مسلک یہ تھا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر حکومت کے ساتھ بھی کیا جائے گا اگر زبانی مفاہمت کے ذریعہ حکومت عدل کی طرف رجوع نہ کرے تو مقابلہ کے لیے کھڑا ہونا فرض ہے، ابراہیم الصالح خراسان کے بڑے تھے، انھوں نے جب ابو مسلم خراسانی کی ظلم و زیادتی دیکھی تو انھوں نے ظالم حکومت کے خلاف خروج کے سلسلے میں امام صاحب سے مشورہ کیا، اس وقت امام صاحب نے اپنے اسی راے کو ظاہر فرمایا، ابراہیم الصالح کے حوالے سے امام صاحب کی طرف منسوب ہے کہ ظالم حکمران کے سامنے معروف امر اور منکر کے نکیر کے لیے جو کھڑا ہوا وہ اور حمزہ بن مطلب دونوں شہداء کے سردار ہوں گے؛ لیکن امام صاحب ظالم حکومت کے خلاف خروج کے لیے تنظیمی اور اجتماعی قوت کو ضروری قرار دیتے ہیں؛ جب کہ اس کے ذریعہ صالح اور مفید انقلاب لانا ممکن ہو۔

’اگر ایک دو آدمی کھڑے ہوں گے تو قتل کر دیے جائیں گے اور مخلوقِ خدا کے لیے کوئی کام انجام نہ دے سکیں گے؛ البتہ اگر اس کام کی سرانجامی میں کچھ اچھے صالح لوگ مددگار بن جائیں اور ان کا کوئی ایسا سردار ہو جس کے دین پر بھروسہ کیا جا سکتا ہو اور وہ اپنے مسلک سے نہ پلٹے تو اس وقت مقابلہ کے لیے اٹھ کھڑا ہونا چاہیے،‘ (امام ابو حنیفہ کی سیاسی زندگی ۲۸۶)

امام ابو حنیفہ اور حکومت بنو امیہ کی پالیسی

امام صاحب اپنے تجارت و سخاوت، امانت و دیانت، علم و فن اور تقویٰ و طہارت کی وجہ سے کوفہ میں انتہائی بااثر لوگوں میں شمار ہوتے تھے؛ اس لیے حکومت بنو امیہ آپ کو حکومت کا حصہ بنا کر عوام سے ہمدردی حاصل کرنا چاہتی تھی؛ چنانچہ آپ کو نرمی و گرمی ہر طرح سے مختلف عہدوں کی

پیش کش کی گئی، اس سلسلے میں کوفہ کے گورنر ابن ہبیرہ کو اس پالیسی پر عمل کرنے کا موقع ملا، ایک مرتبہ ابن ہبیرہ نے امام صاحب سے عرض کیا: ”شیخ! اگر آپ اپنی آمد و رفت کو ہمارے یہاں بڑھادیں تو ہم آپ سے اور زیادہ فائدہ اٹھائیں اور ہمیں آپ سے نفع پہونچے، امام صاحب نے جواباً ارشاد فرمایا ”تمہارے پاس آ کر کیا کروں گا، اگر تم مجھے نزدیکی اور قرب عطا کرو گے تو فتنہ میں مبتلا کرو گے اور اگر دور رکھایا قرب عطا کرنے کے بعد نکال دیا تو خواہ مخواہ غم میں مبتلا کرو گے، اس کے بعد ابن ہبیرہ نے ربیع کے ذریعہ امام صاحب کو گورنر کے بعد سب سے با اختیار وزیر بنائے جانے کی پیش کش کی اور پیغام بھیجا کہ ”گورنر کی مہران کے پاس رہے گی، تاکہ کوئی حکم نافذ ہو اور کوئی کاغذ جو حکومت کی طرف سے صادر ہو اور خزائنہ سے کوئی مال برآمد ہو وہ سب ابوحنیفہؒ کی نگرانی میں ہو اور ان کے ہاتھ سے نکلے، جب امام صاحب نے دولت بنی امیہ کی اس جلیل منصب کو ٹھکرا دیا اکابر علماء، داؤد بن ابی ہند، ابن شبرمہ، ابن ابی لیلیٰ جیسے بڑے فقہاء کا ایک وفد امام صاحب کی تقہیم کے لیے حاضر ہوا اور سمجھانا شروع کیا کہ ہم لوگ تمہیں خدا کی قسم دیتے ہیں، تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، ہم لوگ آخر تمہارے بھائی ہیں اور حکومت کے اس تعلق کو ناپسند کرتے ہیں؛ لیکن کوئی چارہ کار اس وقت قبول کرنے کے سوا نظر نہیں آتا؛ لیکن امام صاحب ترک مولات کا فیصلہ کر چکے تھے؛ اس لیے ان اکابر علماء کی نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا، اور امام صاحب نے اس منصب کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، ابن ہبیرہ نے پندرہ دن کے لیے جیل بھیج دیا اور وہاں بھی طمع و لالچ اور جاہ و منصب کی پیش کش ہوتی رہی اور جب مسلسل انکار دیکھا تو عہدہ قضا قبول کرنے پر مجبور کرنے لگا اور قسم کھاتے ہوئے اعلان کیا کہ اگر عہدہ قضا کو بھی قبول نہ کیا تو میں ان کو کوڑے ماروں گا؛ لیکن امام صاحب جو دین کے نشے میں مغمور تھے، ابن ہبیرہ کے کوڑے سے زیادہ آخرت کی آہنی گرز کی چمک ان کے یقین کے آنکھوں کے سامنے کوند رہی تھی، انھوں نے قسم کھا کر کہا ”ہرگز عہدہ قضا قبول نہ کروں گا چاہے ابن ہبیرہ قتل ہی کیوں نہ کر دے، ابن ہبیرہ غصے میں تلملا اٹھا اور موت کی دھمکی دینے لگا، امام صاحب نے انتہائی سکینت و استقامت کے ساتھ فرمایا: صرف ایک ہی موت تک ابن ہبیرہ کا اقتدار ہے، گورنر کے اشارہ پر جلا دے کوڑے برسائے شروع کر دیے، چند کوڑوں کے بعد امام صاحب کی زبان سے ایک تاریخی جملہ نکلا، جس میں ابن ہبیرہ کو خطاب کر کے فرمایا ”یاد کر اس وقت کو جب اللہ کے سامنے تو بھی کھڑا کیا جائے گا اور تیرے سامنے میں جتنا ذلیل کیا جا رہا ہوں، اس سے کہیں زیادہ ذلت کے ساتھ تو خدا کے دربار

میں پیش کیا جائے گا، ابن ہبیرہ! تو مجھے موت کی دھمکی دیتا ہے؛ حالانکہ دیکھ میں شہادت دے رہا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تجھ سے بھی پوچھا جائے گا، اس وقت بجز سچی بات کے کوئی جواب تیرا نہیں سنا جائے گا،، کہتے ہیں کہ آخری فقرہ پر ابن ہبیرہ کا چہرہ فق ہو گیا، جلاد کی طرف اشارہ کیا ”بس،، سزا کے بعد جب امام صاحب کو واپس جیل لے جایا جایا رہا تھا، تو پیٹھ پر مار کے نشان پڑے تھے اور مظلوم امام کا چہرہ سو جا ہوا تھا؛ لیکن امام ظالم حکومت کے خلاف جو مقاطعہ کا فیصلہ کر چکے تھے، اس سے سر مو انحراف نہ کیا، تا آنکہ بنو امیہ حکومت کا سورج غروب ہو گیا۔

امام صاحب عہد عباسی میں

بنو امیہ کے خاتمہ اور عباسی حکومت کے آغاز میں امام صاحب مکہ معظمہ میں مقیم رہے، عباسی حکمران منصور کے عہد میں امام صاحب کوفہ آئے، بنو امیہ کے عہد میں حضرت زین العابدین کے صاحبزادے حضرت زید بن علی الشہید نے کوفہ میں خروج کیا، ان کے متعلق امام صاحب نے فتویٰ دیا ”حضرت زید کا اس وقت اٹھ کھڑا ہونا رسول اللہ ﷺ کی بدر میں تشریف آوری کے مشابہ ہے، گو چند وجوہات کی بنا پر عملاً امام صاحب حضرت زید شہید کے ساتھ جہاد میں شریک نہ ہوئے؛ لیکن آپ نے اس جہاد کے لیے کثیر رقم بھی عنایت فرمائی، منصور حضرت زید شہید کی تحریک میں امام کی اس شرکت سے یقیناً واقف تھا، اور کوفہ میں امام صاحب کے اثر و رسوخ کو اپنی آنکھوں دیکھ رہا تھا؛ اس لیے سابقہ فرماں رواؤں کی طرح منصور نے امام صاحب کو اپنی حکومت کا حصہ بنانا ضروری خیال کیا؛ چنانچہ منصور نے جب بغداد کی تعمیر کا فیصلہ کیا تو اس نے علماء، فقہاء، انجینئر، اور ارباب فضل و کمال کو جمع کیا، اس میں امام صاحب بالخصوص بلائے گئے اور ناظم تعمیرات کی حیثیت سے امام صاحب کا تقرر ہوا، ابتداً منصور کے حکم کی مخالفت مناسب خیال نہ کیا اور جزوقتی طور پر اس عہدہ کو قبول کر کے منصور کے قریب ہو گئے، منصور بڑا مدبر اور سیاسی تھا، اس نے دھیرے دھیرے امام صاحب کو اپنی گرفت میں کرنے کی کوشش کی؛ چنانچہ امام صاحب کی خدمات سے خوشی ظاہر کر کے دس ہزار کا انعام یہ کہتے ہوئے پیش کیا کہ میری خواہش ہے کہ آپ یہ رقم قبول فرمائیں، امام صاحب نے کسی حیلے کے ذریعہ رقم وصول کرنے سے معذرت کر دی؛ اس لیے کہ امام صاحب جانتے تھے کہ حکومت کے لقبہ تر ہضم کر لینے کے بعد حکومت کے خلاف زبان کھولنے کی جرأت ختم ہو جاتی ہے۔

بیت المال کے سلسلے میں حضرت امام کی رائے

ایک مرتبہ نہیں؛ بلکہ متعدد مرتبہ منصور نے امام صاحب کو مال کی پیش کش کی، یحییٰ بن نصر کے حوالے سے منقول ہے کہ دوسری مرتبہ منصور نے مال کے ساتھ حسین و جمیل باندی کی پیش کش کی؛ لیکن امام صاحب بیت المال کے بیجا استعمال کو حرام سمجھتے تھے؛ بلکہ ان کے نزدیک حکم میں جوڑ اور بیت المال میں خیانت ایک امام کی امامت کو باطل کر دینے والے افعال تھے؛ اس لیے انھوں نے مال کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے فرمایا ”امیر المؤمنین اگر ذاتی مال سے دیتے تو شاید میں قبول کر لیتا؛ لیکن یہ جو کچھ آپ مجھے دے رہے ہیں یہ تو مسلمانوں کے بیت المال کا ہے جس کا میں اپنے آپ کو کسی طرح مستحق نہیں سمجھتا ہوں، نہ میں ننگا، بھوکا، محتاج فقیر ہوں، اگر یہ صورت ہوتی تو فقیروں کی مدد سے شاید میرے لیے کچھ لینا جائز ہوتا، اور نہ میں ان لوگوں میں ہوں جو مسلمانوں کی حفاظت کے لیے لڑتے ہیں، اگر میرا تعلق ان فوجیوں سے ہوتا تو اس وقت بھی اس مدد سے لے سکتا تھا، جب میرا تعلق نہ اس گروہ سے ہے اور نہ اس طبقے سے تو آپ ہی انصاف کیجیے میں یہ رقم کس بنیاد پر لے سکتا ہوں؟“، (امام ابوحنیفہ کی سیاسی زندگی ۳۷۲) بیت المال کے بے جا استعمال پر آپ ہمیشہ معترض رہتے تھے اور حکومت کے مالوں کو انتہائی بے نیازی کے ساتھ ٹھکرا دیتے تھے، جب منصور نے امام صاحب کے سامنے عہدہ قضا پر پیش کیا اور امام صاحب نے انکار کر دیا تو منصور نے امام صاحب کو ۳۰ کوڑے لگوائے جس سے امام صاحب کا سارا بدن لہولہا ن ہو گیا تو خلیفہ کے چچا عبدالصمد بن علی نے اس کو سخت ملامت کی کہ یہ تم نے کیا کیا؟ یہ عراق کا فقیہ ہے؛ بلکہ پورے مشرق کا فقیہ ہے، منصور اس پر نادم ہوا اور فی تازیانہ ایک ہزار درہم کے حساب سے تیس ہزار درہم امام صاحب کو بھیجوائے؛ لیکن امام صاحب نے لینے سے انکار کر دیا، کہا گیا لے کر خیرات کر دیجیے! جواب میں ارشاد فرمایا: ”کیا اس کے پاس کوئی حلال مال بھی ہے؟“ اسی زمانہ میں جب پے در پے تکلیفیں سہتے ہوئے امام کا آخری وقت آ گیا تو انھوں نے وصیت کی کہ ”بغداد کے اس حصے میں ان کو دفن نہ کیا جائے جسے شہر بسانے کے لیے منصور نے لوگوں کی املاک میں سے غصب کر لیا تھا، انتقال کے بعد منصور بھی قبر پر نماز پڑھنے کے لیے آیا، جب وصیت کا حال سنا تو چیخ پڑا کہ ابوحنیفہ زندگی اور موت میں تیری پکڑ سے کون بچا سکتا ہے۔“

حضرت امامؑ کی حق گوئی

امام صاحب کے نزدیک اظہار رائے کی آزادی کو بڑی اہمیت حاصل تھی اور یہ ہر مسلمان کا بنیادی حق تھا، امام صاحب اس اظہار رائے کی آزادی بڑی بے باکی سے استعمال کرتے تھے، اور اس سلسلے میں سخت سے سخت تکلیف کی بھی پروا نہیں کرتے تھے، جس زمانہ میں امام صاحب تعمیر بغداد کے سلسلے میں منصور کے ساتھ تھے، ان دنوں کا واقعہ ہے کہ منصور کو ”موصل“ والوں کی بغاوت کی اطلاع ملی، دربار میں امام صاحب بھی بیٹھے تھے، منصور نے مجلس کی طرف خطاب کر کے کہا کہ ”موصل“ والوں نے یہ معاہدہ مجھ سے کیا تھا کہ میری اور میری حکومت کے وفادار رہیں گے اور کبھی سرکشی پر آمادہ نہ ہوں گے، معاہدہ میں انھوں نے یہ بھی تسلیم کیا تھا کہ اگر حکومت عباسیہ کے خلاف وہ کبھی بھی بغاوت پر آمادہ ہوں تو خلیفہ کو حق ہوگا کہ وہ ہر ایک کو قتل کر دے، منصور نے پوچھا: میرے گورنر کے خلاف وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، کیا ان کی خوں ریزی خود ان کے معاہدہ کی رو سے میرے لیے جائز نہیں ہو چکی ہے؟ چند لوگوں کے موافق رائے آجانے کے بعد منصور امام کی طرف متوجہ ہو کر بولا: شیخ! آپ کی کیا رائے ہے؟ امام صاحب منصور کی بدینتی، اور اس کی ذہنی کج روی کو محسوس کر چکے تھے، اس لیے امام صاحب تمہیدی گفتگو کرتے ہوئے فرمایا: ”کیا اس وقت میں نبوت کی جانشینی کے جو مدعی ہیں، ان کے سامنے نہیں کھڑا ہوں؟ توقع ہے کہ جس گھر میں اس وقت ہوں یہ مسلمانوں کی پناہ گاہ ہے“ منصور نے کہا ایسا ہی ہے اس کے بعد امام صاحب نے فرمایا: ”امیر المؤمنین ”موصل“ والوں نے اگر اس قسم کا کوئی معاہدہ آپ سے کیا تھا، یعنی بغاوت کی صورت میں ان کا خون خلیفہ کے لیے حلال ہو جائے گا تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک ایسی چیز کا اختیار آپ کو سپرد کیا، جس کے سپرد کرنے کا شرعاً انھیں قطعاً اختیار نہیں تھا، اس کے بعد بھی اگر آپ ان کی خوں ریزی پر آمادہ ہوں گے تو ایسی چیز میں آپ ہاتھ ڈالیں گے جو آپ کے لیے کسی طرح جائز نہیں، امیر المؤمنین خدا کا عہد زیادہ مستحق ہے کہ اس کا ایفا کیا جائے“ (مناقب للکدری ۱۷)

مذکورہ واقعہ سے امام صاحب کی جرأت و حق گوئی اور ظالم بادشاہ کے سامنے اظہار حق کا برملا اظہار نمایاں طور پر دکھائی دیتا ہے، مجلس کی برخواستگی کے بعد منصور امام کی طرف متوجہ ہو کر بولا: شیخ بات وہی ہے جو آپ نے کہی، امام کی یہی جسارت و حق گوئی شاہی کیمپ سے نجات کا ذریعہ ثابت ہوئی، اسی واقعہ کے بعد منصور نے امام صاحب سے فرمایا: آپ اپنے وطن تشریف لے جائیں

(آخر میں بڑی لجاجت سے بطور وصیت اور وداعی ہدایت کے اس نے کہا) مگر اس کا ذرا خیال رکھا کیجیے کہ ایسا فتویٰ لوگوں کو نہ دیکھیے جس سے آپ کے امام کی ذات پر حرف آجائے آپ جانتے ہیں کہ اس قسم کے فتوؤں سے خوارج (یعنی حکومت کے باغیوں) کو حکومت کے خلاف دست اندازی کا موقع مل جاتا ہے۔ (امام ابوحنیفہ کی سیاسی زندگی ۷۷-۳۷)

ظالم حکومت کے خلاف خروج

جب منصور بغداد کی تعمیر میں مصروف تھا، انھیں ایام میں مدینہ میں محمد بن عبداللہ نفس ذکیہ اور بصرہ میں ان کے بھائی ابراہیم نے خروج کیا، منصور اس بغاوت کو ختم کرنے کے لیے کوفہ آیا اور عیسیٰ بن موسیٰ کو مدینہ کی طرف روانہ کیا۔ امام صاحب چونکہ اس حکومت کو ظالم حکومت تصور کرتے تھے، اور امام صاحب کی رائے تھی کہ ظالم حکومت نہ صرف باطل ہے؛ بلکہ اگر صالح اور مفید انقلاب ممکن ہو، افراد مہیا ہوں، اور کوئی ایسا قائد ہو جس کے دین پر اعتماد کیا جاسکتا ہو، تو ایسی صورت میں خروج کرنا واجب ہے، نفس ذکیہ کا تعلق حنی سادات سے تھا؛ اس لیے مدینہ، عراق، اور مختلف اسلامی ریاستوں میں لوگ ان کی حمایت میں کھڑے ہو گئے، امام صاحب نے موقع غنیمت جان کر ابراہیم بن عبداللہ کی کھل کر حمایت کر دی، اور آپ اس درجہ اس کی حمایت پر آمادہ تھے کہ آپ کے شاگردوں کو خیال ہو گیا کہ ہم لوگ باندھ لیے جائیں گے، امام صاحب ابراہیم کا ساتھ دینے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی تلقین کرتے تھے، ان کے ساتھ خروج کو پچاس گنا نفلی حج سے عظیم قرار دیتے تھے، ابواسحاق فزاری سے آپ نے کہا تھا کہ ”تیرا بھائی جو ابراہیم کا ساتھ دے رہا ہے، اس کا یہ فعل تیرے اس فعل سے کہ تو کفار کے خلاف جہاد کرتا افضل ہے، ان اقوال کے صاف معنی یہ ہیں کہ امام صاحب کے نزدیک مسلم معاشرہ کی اندرونی نظام کی بگڑی ہوئی قیادت کے تسلط سے نکالنے کی کوشش باہر کے کفار سے لڑنے کی بہ نسبت بدرجہا فضیلت رکھتی ہے، ظالم حکومت کے خاتمہ کے لیے امام صاحب کا حیرت انگیز کارنامہ یہ تھا کہ منصور کا نہایت معتمد جنرل حسن بن قطبہ کو نفس ذکیہ اور ابراہیم کے خلاف جنگ پر جانے سے روک دیا، اس کا باپ قطبہ وہ شخص ہے جس کی تلوار نے ابو مسلم کی تدبیر و سیاست سے مل کر سلطنت عباسیہ کی بنا رکھی، اس کے مرنے کے بعد یہ اس کی جگہ سپہ سالار اعظم بنا گیا، منصور کو سب سے زیادہ اسی پر اعتماد تھا؛ لیکن حسن کوفہ میں رہ کر امام صاحب کا گرویدہ ہو گیا، اور امام صاحب کے اشارہ پر اس نے جنگ میں جانے سے انکار کر دیا،

امام صاحب کی سیاسی بصیرت اور نفس ذکیہ کی اس درجہ حمایت سے تقریباً منصور بھی ناامید سا ہو چکا تھا؛ بلکہ اس نے کوفہ سے راہ فرار اختیار کرنے کے لیے تیز رفتار سواری کا انتظام بھی کر چکا تھا، اگر تقدیر عبا سیوں کا ساتھ نہ دیتی تو یقیناً عباسی حکومت کا تختہ پلٹ دیا جاتا؛ لیکن تقدیر تدبیر پر غالب آگئی اور نفس ذکیہ اور ابراہیم شہید کر دیے گئے، اور منصور اپنی حکومت بچانے میں کامیاب ہو گیا، اس پورے واقعہ میں امام صاحب کی سرگرمی کھل کر سامنے آ جاتی ہے، اور امام صاحب کا سیاسی مسلک عملی طور پر نمایاں دکھائی دیتا ہے۔

امام صاحب اور عہدہ قضا

منصور نفس ذکیہ کے خروج کے واقعہ میں امام صاحب کی سرگرمی سے بخوبی واقف تھا، جس کی وجہ سے منصور کے دل میں امام صاحب کے خلاف گرہ پڑی ہوئی تھی؛ لیکن امام صاحب جیسے بااثر آدمی پر ہاتھ ڈالنا آسان نہ تھا، اسے معلوم تھا کہ ایک حسین کے قتل نے بنی امیہ کے خلاف مسلمانوں میں کتنی نفرت پیدا کر دی تھی، اور اسی وجہ سے ان کا اقتدار آسانی سے اکھاڑ پھینکا گیا؛ اس لیے وہ انھیں مارنے کے بجائے سونے کی زنجیروں میں باندھ کر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا زیادہ بہتر خیال کیا، اسی نیت سے منصور نے بار بار امام صاحب کو عہدہ قضا پیش کیا؛ بلکہ سلطنتِ عباسیہ کا قاضی القضاة مقرر کرنے کی پیش کش کی؛ مگر امام صاحب طرح طرح کے حیلوں سے ٹالتے رہے، آخر کار جب منصور بہت زیادہ مصر ہو تو امام صاحب نے ایک مرتبہ نرم انداز میں معذرت کرتے ہوئے فرمایا: ”قضا کے لیے وہ شخص موزوں ہے جو اپنے اندر اتنی جان رکھتا ہو کہ آپ پر، آپ کے شہزادوں پر، اور سپہ سالاروں پر قانون نافذ کر سکے، اور مجھ میں وہ جان نہیں،“ منصور کے بار بار اصرار پر ایک مرتبہ سخت لہجے میں منصور کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: ”مجھ پر بھروسہ تم کو نہ کرنا چاہیے میں اگر خوشی سے بھی اس عہدہ کو قبول کر لوں جب بھی آپ کو مطلع کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے خلاف بھی فیصلہ دینے کا موقع میرے سامنے آ گیا اور مجھے یہ دھمکی دی جائے کہ اس فیصلہ سے باز آ جاؤ یا دریا فرات میں تمہیں غرق کر دیا جائے گا تو میں کہے دیتا ہوں کہ فرات میں ڈوب مرنے کو قبول کروں گا؛ لیکن فیصلہ بدلنے پر راضی نہیں ہو سکتا، اور جب رضامندی سے عہدہ قبول کرنے پر میرا یہ حال ہے، تو اسی سے اندازہ کر لیجیے کہ زبردستی اگر مجھے قاضی بنایا گیا تو اس وقت غصہ کی حالت میں جو کروں گا وہ ظاہر ہے،“ (مناقب موفق ص ۱۷۱/۲)

اس طرح کے متعدد واقعات تاریخ کی کتابوں میں مذکور ہیں، جن سے قضا اور عدلیہ کے تعلق سے امام صاحب کا نقطہ نظر بخوبی سمجھا جاسکتا ہے، عدلیہ کے متعلق ان کی قطعی رائے یہ تھی کہ اسے انصاف کرنے کے لیے انتظامیہ کے دباؤ اور مداخلت سے نہ صرف آزاد ہونا چاہیے؛ بلکہ قاضی کو اس قابل ہونا چاہیے کہ خود خلیفہ بھی اگر لوگوں کے حقوق پر دست درازی کرے تو وہ اس پر اپنا حکم نافذ کر سکے، امام صاحب کو اخیر زمانہ میں جب اپنی وفات کا یقین ہو گیا تھا، انھوں نے اپنے تلامذہ کو جمع کیا اور خطاب فرمایا ”پس اب وقت آ گیا کہ آپ لوگ میری مدد کریں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم میں ہر ایک عہدہ قضا کی ذمہ داریوں کے سنبھالنے کی پوری صلاحیت اپنے اندر پیدا کر چکا ہے، اور دس آدمی تو تم میں ایسے ہیں جو صرف قاضی ہی نہیں؛ بلکہ قاضیوں کی تربیت کا کام بخوبی انجام دے سکتے ہیں، اللہ کا واسطہ دیتے ہوئے، اور علم کا جتنا حصہ آپ لوگوں کو ملا ہے، اس علم کی عظمت و جلالت کا حوالہ دیتے ہوئے آپ لوگوں سے میری یہ تمنا ہے کہ اس علم کو محکوم ہونے کی بے عزتی سے بچائے رہنا، اور تم میں سے کسی کو قضا کی ذمہ داریوں میں مبتلا ہونے پر اگر مجبور ہونا پڑے تو میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ایسی کمزوریاں جو مخلوق کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوں اگر کوئی جان بوجھ کر اپنے فیصلوں میں ان کا ارتکاب کرے گا تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ ایسے آدمی کا فیصلہ جائز نہ ہوگا اور نہ قضا کی ملازمت اس کی حلال ہوگی، جو تنخواہ اس سلسلے میں اس کو ملے گی، وہ اس کے لیے پاک نہ ہوگی، قضا کا عہدہ اسی وقت تک صحیح رہتا ہے؛ جب تک کہ قاضی کا ظاہر و باطن ایک ہو، اور اسی قضا کی تنخواہ حلال ہے، اس تقریر کا آخری فقرہ تھا، امام (یعنی مسلمانوں کا بادشاہ اور امیر اگر مخلوق خدا کے ساتھ کسی غلط رویہ کو اختیار کرے تو اس امام سے قریب ترین قاضی کا فرض ہوگا کہ اس سے باز پرس کرے“ (موفق مکی ۱۰۰/۲۔ امام ابو حنیفہ کی سیاسی زندگی ۴۹۷) امام صاحب کے اس طویل خطاب میں جس کا تھوڑا سا اقتباس یہاں پیش کیا گیا ہے قضا اور عدلیہ کے تعلق سے امام صاحب کی رائے بہت نمایاں ہو جاتی ہے۔