

امام مالک کی فقہی حیثیت پر ایک نظر

جس طرح ہر بڑے آدمی کے بارے میں منقبت اور مذمت کا اظہار کرنے والے گروہ حد انتہا کو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ امام مالک کے بارے میں بھی دونوں گروہ حد انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں۔ مثلاً عبدالرحمن العری اپنے ایک رویا کی بنا پر انہیں معصوم قرار دیتے ہیں۔ دوسری طرف ابن حزم بھی بے لوگ و جب مخالفت کا فیصلہ صادر کر دیتے ہیں، ابن حزم کا قول ہے:

”ابو حنیفہ اور مالک کی مخالفت کرنا امت اسلامیہ پر فرض ہے۔ اس لیے کہ ان دونوں کے فتاویٰ کی بنیاد دو میں سے ایک پر ہو سکتی ہے۔ یا نص قرآن و سنت سے موافقت یا مخالفت۔ پس اگر ان دونوں کا یا ان دونوں میں سے کسی ایک کا کوئی فتویٰ نص قرآن و سنت سے موافقت رکھتا ہے تو اس کا اتباع کرنے والا قرآن و سنت کی اتباع کرتا ہے۔ نہ کہ ابو حنیفہ یا مالک کی۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے اتباع کا حکم نہیں قطعاً نہیں دیا ہے۔ اور اگر کوئی ان دونوں کی اتباع کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتا ہے۔ لہذا کسی شخص کے لیے بھی اس شخص کی اتباع حلال نہیں جو نص قرآن و سنت کا مخالف ہو، اور اس کے فتویٰ کی بنیاد نص قرآن و سنت نہ ہو۔“

کس آسانی سے عصمت مالک و وجوب مخالفت کی منزل تک پہنچ گئی۔ اصل بات یہ ہے کہ ابن حزم احکا و تقلید میں اپنی حدت و حمیت کے اعتبار سے بہت زیادہ متشدد ہیں۔ ان کا قول ہے:

”ہم بیان کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تقلید کو بالکل حرام کر دیا ہے۔ اور اس تحریم میں خدائے بزرگ و برتر نے حامی و عالم کی کوئی تخصیص روا نہیں رکھی۔ اللہ تعالیٰ کا مخاطب ہر بندہ ہے لہذا تقلید ہر شخص پر حرام ہے۔ خواہ وہ حامی ہو یا عالم۔ کوئی پردہ نشین عورت ہو یا پہاڑ

کی کسی دور دراز گھاٹی میں بکریاں چرانے والا، اور خواہ وہ کیسا ہی عالم متبحر کیوں نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تقلید سب پر حرام ہے۔“

لیکن منقبت اور مذمت کی اس افراط و تفریط سے قطع نظر کرنے کے بعد بھی کچھ مراحل ہمارے سامنے آتے ہیں۔ جو نسبتاً معتدل پہلو لیے ہوئے ہیں۔ مثلاً حضرت امیر جعفر صادق سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ کوفہ کے لوگوں نے ان سے استدعا کی کہ وہ کسی آدمی کو نامزد کر دیں جس کے پاس وہ ان کی وفات کے بعد امور دین سے متعلق مسائل دریافت کرنے حاضر ہو کر ہیں۔

اس استدعا کے جواب میں جعفر صادق نے مالک کو اختیار کیا اور فرمایا:

”تمہیں چاہیے کہ قول مالک کی پیروی کیا کرو۔“

اس کے بعد ان کا وصف بیان کرتے ہوئے فرمایا

”میں نے مالک کو بارگاہ آزمایا، اور میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ وہ فقہیہ میں - فاضل ہیں، متبحر ہیں، مرید ہیں۔ نہ وہ نفس کے ہکا و بکا میں آسکتے ہیں۔ نہ حاجت و ضرورت انہیں راہ صواب سے ہٹا سکتی ہے۔“

دوسری طرف ہمیں یہ تصریحات بھی ملتی ہیں کہ دوسرے لوگ بھی امام مالک سے افضل تھے۔ یا کم از کم یہ کہ فلاں فلاں شخص پر مالک کوئی افضلیت نہیں رکھتے تھے۔ یا مثلاً یہ کہ سعید بن المسیب مالک کے مقابلہ میں افقر اور افضل تھے۔ اور یہ قول اگر اگر رائے کوئی علم ہے تو ابو حنیفہ اور ابو یوسف اور محمد بن الحسن مالک کے مقابلہ میں اہم تھے۔“

ان دونوں متقابل آراء و افکار سے وہ رنگ زیادہ صاف اور نمایاں نظر آنے لگتا ہے جو امام مالک کے بارے میں لوگوں پر بجا یا ہوا تھا۔

ابن حزم نے شافعی، مالک اور ابو حنیفہ کا موازنہ کرتے ہوئے جو تفریق کی ہے وہ بہت دلچسپ اور قابل غور ہے۔ وہ کہتے ہیں:

”ابو حنیفہ اور مالک خدا ان پر رحم کرے اجتماع کیا کرتے تھے اور وہ اجتماع پر مامور بھی تھے کیونکہ مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے دین میں اجتماع سے کام لے۔ چنانچہ ان دونوں نے

اجتہاد کر کے ترک تقلید میں اسلاف کی پیروی کی لیکن جن لوگوں نے ان کی پیروی کی وہ ظالم اور بدعتی تھے۔ ان کی پیروی کر کے اللہ عزوجل کی اور سنت نبی علیہ السلام اور اجماع مسلمین کی انہوں نے مخالفت کی۔ یہ لوگ گمراہ بھی ہیں اور گمراہ کن بھی۔ رہے شافعی کے مقلد تو مسلموں ہونا چاہیے کہ شافعی نے ایسا اصول بنایا تھا جو خطا کے مقابلہ میں صواب کا زیادہ حامل تھا۔ بس ان کے مقلد اپنی اتباع کا عذر معقول رکھتے ہیں۔“

ابن حزم کی اس تحریر سے یہ حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ ایک طرف تو وہ تقلید پر نہایت سخت اور انیف حملے کرتے ہیں۔ دوسری طرف مقلدین شافعی کو معاف کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ان کے نزدیک تقلید نام ہی ضلال و اضلال کا ہے۔

ابن حزم کے مقابلہ میں دوسری انتہا پر ہمیں قاضی عیاض نظر آتے ہیں۔ جنہوں نے اپنی کتاب ترتیب الحدیث میں ایک باب باندھا ہے جس کا عنوان ہے ”مذہب مالک کی ترجیح اور اس کے وجوب تقلید کی سختی اور دوسرے ائمہ پر مالک کی تقدیم“ اور یہ باب کئی اصول پر مشتمل ہے۔

ابن حزم انکار تقلید میں حد انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں۔ اور عیاض وجوب تقلید کے احتجاج میں دوسرے سرے پر نظر آتے ہیں حالانکہ ان دونوں میں زمان و مکان کا کافی فرق ہے۔ ابن حزم اندلس میں رہتے ہیں اور عیاض سبتہ میں اور ان دونوں کی وفات میں کم و بیش اسی سال کا فرق ہے۔ لیکن افراط و تفریط سے کوئی بھی نہ بچ سکا۔ بات یہ ہے کہ نفوس بشریہ کے لیے یہ بہت دشوار ہے کہ وہ حریت فکر و عمل سے کام لیں اور دوسرے مؤثرات سے متاثر نہ ہوں۔ ایسے لوگ ہوتے ہر زمانہ میں ہیں لیکن بہت کم۔ بہر حال دونوں قسم کی یہ رائیں سامنے رکھ کر قدر مشترک کے طور پر کسی نتیجہ تک پہنچنا دشوار نہیں رہ جاتا۔ اور امام صاحب کی فقہی شخصیت اور علم فقہ کے سلسلہ میں ان کے اسلوب و نظر کی بنیاد افراط و تفریط کے نجوم میں بھی دکھی جاسکتی ہے۔

مذکورہ بالا نظریات و اقوال کی روشنی میں مالک کے علم دین کی کمیت و کیفیت پر بھی ایک نظر ڈال لینی چاہیے۔

مصادر مختلفہ کے مطالعہ سے یہ نقش زیادہ مکمل اور واضح ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھئے کہ عمر

بن الخطاب کے بعد امام اناس زید بن ثابت تھے۔ اور زید کے بعد عبداللہ بن عمر۔ جن لوگوں نے زید سے علم حاصل کیا اور ان کی رائے کی پیروی کی اور ان کے مسلک پر قائم رہے۔ ان میں قیسید، خارجہ، حمید اللہ بن عبد اللہ، عروہ، ابوسلمہ، القاسم بن محمد، ابوبکر بن عبدالرحمن، سعید، ابان بن عثمان، اور سلیمان بن یسار خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ پھر ان مذکورہ بالا اصحاب کا علم تین آدمیوں یعنی ابن شہاب، بکیر بن عبد اللہ بن الاشج اور ابوالزناد میں مرتکز ہو گیا۔ پھر ان سب کا علم مالک کی ذات میں مجتمع ہو گیا۔

اس تسلسل کو اگر مختصر کریں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ مالک سلیمان بن یسار کے مذہب پر عمل کرتے تھے اور سلیمان عمر بن الخطاب کے قول پر عمل پیرا ہوتے تھے۔^{۱۲}

ہر صحابی کے پاس علم تھا۔ لیکن بقدر ظرف۔ صحابہ کے بعد تابعین آئے۔ ان کا تفقہ علم صحابہ پر مبنی تھا۔ وہ اپنے فتوؤں میں اس حد سے تجاوز نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ ابن حزم کہتے ہیں:

”تابعین کی تقلید اس لیے کی جاتی ہے کہ انہوں نے اخذ علم صحابہ سے کیا تھا۔ ان کے مرویات بھی صحابہ کرام ہی سے منقول تھے۔ مثلاً ابی مدینہ ابن عمر کے فتاویٰ کا اتباع کرتے تھے۔ اور اہل مکہ اکثر ابن عباس کے فتوؤں پر عمل درآمد کے خواہ تھے۔“^{۱۳}

ابن حزم کی اس تفسیر سے یہ آسانی یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس زمانہ کی تقلید جو تابعین کی روایت اور صحابہ کے فتویٰ پر مبنی تھی بعد کی اصطلاحی تقلید سے قطعاً جدا گانہ اور اپنی روح اور حقیقت کے اعتبار سے قطعاً مختلف تھی۔ یہ تقلید فہم کے ساتھ تھی۔ جمود کے ساتھ نہیں جو عقل کو مسطل کر دیتی ہے اور تقلد اپنے امام کی دلیل و بیان کو خواہ کچھ یا نہ کچھ واجب التقلید سمجھنے لگتا ہے۔

مذکورہ بالا مسلمات کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ علم ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتا رہا۔ چنانچہ تابعین کے بعد یہ فقہائے اصحاب میں منتقل ہو گیا۔

مثلاً کوفہ میں ابوحنیفہ، سفیان، اور ابن ابی لیلیٰ۔

کے میں: ابن جریج

مدینہ میں: مالک اور ابن الماجشون۔

بصرہ میں: عثمان اسلمی اور سوار۔

(۱) عیاض: (الترتیب)، ورق ۲۰، علمی نمبر ۲، المصدر السابق ورق ۲، (مشد فی الیاباح ص ۱۲۶) (۳) المصدر السابق

شام میں: اوزاعی

مصر میں: اللیث

ان میں سے ہر ایک نے اپنے شہر کے تابعین سے علم حاصل کیا جو صحابہ سے ماخوذ تھا۔ اور اگر ان سے کوئی چیز نہ ملی تو اجتہاد سے کام لیا۔

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہر بیئت میں حالات کے مطابق اجتہاد کا سلسلہ جاری رہا۔

مالک کے متعلق ہم کہہ چکے ہیں کہ وہ جس بیئت میں زندگی بسر کر رہے تھے اس کے مطابق ان کا مسلک یہ تھا کہ اتباع کو ترجیح دیں اور ابتداء کو مکروہ سمجھیں اور سنن ماضین کے دائرہ سے باہر قدم نہ نکالیں^{۱۲} یہی ان کی فقہ تھی۔

ابن خلدون امام صاحب کو فقہاء و سلف کا ایک بہت بڑا نمونہ خیال کرتے ہیں^{۱۳}۔ ان کا مطلب سلغیت سے غیر مبتدع کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ یعنی وہ اپنے پیش رو اکابر کے طریقہ پر چلا کرتے تھے۔ ابن خلدون نے مغرب میں انتشار و توسیع و اشاعت، مذہب مالکی کی جو توجیہ کی ہے وہ بھی قابلِ مبالغہ ہے۔ وہ کہتے ہیں:

”اہل مغرب و اندلس اہل حجاز کی طرف زیادہ مائل تھے۔ کیونکہ ان پر بھی بدادت غالب تھی۔ اور اہل عراق جس حضارت کے حامل تھے اس سے انہیں کوئی سروکار نہ تھا۔“

اجتماعی اور عقلی اعتبار سے عراق کی بیئت اندلس کی بیئت سے مختلف تھی۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ حضارت کے اثرات فائز البالی اور مظاہر حیات کی صورت میں عراقی اور مغرب اور اس کے پڑوسی اندلس میں کم و بیش زیادہ یکساں تھے۔ لیکن عقلیاتی اور نفسیاتی اعتبار سے عراق کا درجہ زیادہ اونچا تھا۔

مذکورہ بالا اقوال و تفسیر حیات کی روشنی میں جہاں فقہ درائے کا تدریجی ارتقاء اور ان دونوں کے معنی کا عہد بہ عہد تغیر نظر کے سامنے آجاتا ہے وہاں یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ تفسیر کا تغیر اور فرق کیا ہے۔ لہذا اگر امام صاحب کو سلفی الفقہ مانا جائے یا اصحاب حدیث میں شمار کیا جائے تو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ جیسا کہ اقدمین میں سے کئی نے کیا ہے۔ اسی طرح اگر امام صاحب کو اصحاب رائے میں مانا جائے^{۱۴}۔ بشرطیکہ

(۱) ابن حزم: (الاصحاح، جلد ۲ ص ۱۲۸) (۲) ابن فرحون: (الدیاج)، ص ۱۰۷ (۳) التاریخ: جلد ۲ ص ۱۲۸ (۴) المقدم ص ۲۷

(۵) ابن قتیبة: (المعارف) ص ۱۰۰

