

گوشہ فقہاء

امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ

حضرت مولانا سید محمد قطب الدین حسینی صابریؒ (انڈیا)

(قطر دوم)

جس زمانہ میں اسلامی علوم و فنون کی تدوین کا آغاز ہوا، عرب کے خاندانی افراد مثلاً قریش اور قریش کے مختلف خانوادے کے لوگ عموماً سیاسی مشاغل اور حکومتی قصوں میں الجھے رہے، عام پبلک بھی اور حکومت بھی اسلام کی ایسی تفصیلی شکل کا مطالبہ کر رہی تھی جو زندگی کے تمام شعبوں اور ہر شعبہ کی تمام شاخوں پر عملاً منطبق ہو سکے۔ یہ ایک موقع تھا جس سے ملک کے ان خاندانوں نے نفع اٹھایا جن کا حکومت سے تعلق نہ تھا اور اسی لئے فقہ ہو یا حدیث یا تجوید و قرآن ان تمام علوم کے آئندہ ماہرین کا تعلق زیادہ تر موالی یا ایسے خاندانوں سے ہے جنہیں ملک میں سیاسی حیثیت سے کوئی اہمیت نہ تھی

لیکن امام شافعی جنہوں نے فقہ کو وحدیث و قرآن کے ساتھ وابستہ کرنے کا کام اپنے ہاتھ میں لیا، یہ عہد صحابہ و تابعین کے بعد پہلے قریشی امام ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی مقبولیت میں ایک حد تک ان کی اس نسبی خصوصیت کو بھی دخل ہے۔ اس وقت مجھے بنی امیہ کے خلیفہ غالباً سلیمان بن عبدالملک کا وہ قول نہیں مل رہا ہے کہ سلیمان کو جب دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ اس کے عہد میں مسلمانوں کے تمام مرکزی مقاموں کے دینی پیشوا ہجرا ایک کے سب موالی ہیں تو سلیمان نے یہ سن کر سینہ پیٹ لیا اور بولا اگر آخر میں تم ایک عربی نژاد عالم کا ذکر نہ کرتے تو میں بدحواس ہو جاتا۔

جیسا کہ بیان کر چکا ہوں، امام شافعی کو مصر میں بیس سال تک علم کی خدمت کرنے کا موقع ملا اور ایشیاء جو ان کی موت کی تمنا میں رہتے تھے ان سے ایک مہینہ پہلے آپ نے وفات پائی۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ امام کے بعد ان کے کارناموں کی حفاظت و اشاعت کے لئے سعید و لائق شاگردوں کی ایک جماعت موجود تھی لیکن سمجھ نہیں آتا ہے کہ کیا صورت پیش آئی کہ ان کی زندگی میں لوگوں پر جو ان کا رعب تھا، بظاہر وفات کے بعد اس کی وہ پہلی کیفیت باقی نہ رہی۔ یہی نہیں کہ ان کے بعد ان کے بعض شاگردوں مثلاً حرملة نے امام کی راہوں سے

☆ امام شافعیؒ کی ولادت: ۱۵۸ھ (۷۷۵ء) میں بغداد میں ہوئی۔

اختلاف کرتا شروع کیا جیسا کہ نووی نے لکھا ہے کہ لہ مذہب لنفسہ (ان کا خود ایک مذہب ہے) حسن
المحاضرہ ص ۱۲۳

بلکہ وہی مالکی امام یعنی محمد بن عبداللہ بن الحکم جنہوں نے امام کے اثر سے مالکی طریقہ کو ترک کر کے ان کی
شاگردی اختیار کر لی تھی، کہا جاتا ہے کہ:

لما مات الشافعی رجع الی مذہب مالک (حسن المحاضرہ ص ۱۲۴)

ترجمہ: جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو وہ امام مالک کے مذہب کی طرف لوٹ گئے۔

اور ٹھیک جس طرح مالکی مذہب کے ترک کرنے کا شافعی مسلک کی مقبولیت پر اثر پڑا تھا محمد بن عبداللہ بن الحکم
کے برگردہ ہو جانے سے بھی شافعیت کی تحریک مصر میں متاثر ہوئی۔

محمد بن عبداللہ الحکم نے امام شافعی کے مسلک میں کیا نقص بعد کو محسوس کیا۔ افسوس ہے کہ اب تک تاریخوں
میں مجھے اس کا کوئی معتبر جواب نہیں ملا۔ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان سے جس وقت کتاب اور سنت
رسول ﷺ کا نام لے کر اپیل کی جاتی ہے تو انسان جو حتی الوسع یقین کا طالب ہے، اس پر یہ آواز اثر انداز ہوتی
ہے لیکن دوسری بات کہ امام مالک مدینہ کے چند فقہاء کے اقوال کو اور امام ابوحنیفہ قیاس کو حدیث پر ترجیح دیتے
ہیں۔ تجربہ سے عموماً یہ دعویٰ ہمیشہ بے بنیاد ثابت ہوا ہے بلکہ تحقیق سے بالآخر یہی معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ کے فقہاء
ہوں یا امام ابوحنیفہ اور ان کے کوئی اساتذہ حماد، ابراہیم، حنفی، علقمہ، اسود، ان سہوں کے فتوؤں کی بنیاد بالآخر کسی
صحیح حدیث یا کم از کم ان اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل پر مبنی ہے، جن کے ساتھ قرآن میں اپنی رضا
مندی کا اظہار فرمایا گیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی اتباع کا امت کو حکم دیا ہے۔ غالباً یہی واقعہ محمد
ابن عبداللہ کو بھی پیش آیا، لیکن اسی کے ساتھ شافعیت کی تحریک کا ایک نفع امت کو ہمیشہ یہ پہلو پختا رہا ہے اور انشاء
اللہ تعالیٰ قیامت تک یہو پختا رہے گا کہ جب کبھی مسلمانوں کے علماء، فقہ اور فقہی جزئیات میں غلو کرتے
ہوئے قرآن و حدیث سے کچھ دور ہوتے ہیں تو ہمیشہ ہر ملک میں اس تحریک نے اٹھ کر مسلمانوں
کو چونکایا اور اصلی سرچشمہ سے کہیں یہ لوٹ نہ جائیں، اس مصیبت سے بچایا ہے۔ گویا قدرت نے اسلام میں
اس جماعت کو حزب الاختلاف کی حیثیت سے پیدا کیا ہے جو ہر تھوڑے دن کے بعد مسلمانوں کو مجبور کرتی ہے کہ
اپنی مذہبی زندگی کا وہ جائزہ لیں اور ان کو اساسی مستندات پر پیش کر کے جانچ لیا کریں اور اسی چیز نے محمد اللہ
مسلمانوں کو کتاب و سنت سے (اگر کبھی یہ دور بھی ہو گئے ہیں) قریب رکھا ہے امام احمد بن حنبل سے جو بعدہ

صحیح باقلام الحجر: بائع یا مشتری کہے اگر میں نے بیع پر پتھر پھینک دیا تو ہم میں (ہمارے درمیان) بیع ہوگی۔

منقول ہے کہ:

ماہیت منذ ثلاثین سنة الا وانا ادعو للشافعی (ابن خلائکان ص ۱۴ ج ۱)

ترجمہ: میں تیس (۳۰) سال تک ہمیشہ امام شافعی کے لئے دعا کرتا رہا ہوں۔

تو اس کا غالباً یہی مطلب ہے کہ حضرت امام شافعی کا امت پر یہ ہمیشہ کے لئے ایک بڑا احسان رہ گیا اور یہ واقعہ ہے کہ ہمیشہ اس تحریک کے بعد ان لوگوں کو بھی جو آئمہ ہدایہ میں سے کسی امام کے مسلک کے ساتھ اپنے کو مقید رکھتے ہیں، ان کی نگاہ میں بھی تقلید کے ساتھ تحقیق کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ گویا ان کی تقلید نری تقلید نہیں بلکہ تحقیقی تقلید ہوتی ہے۔ محمد بن عبداللہ ہی کے متعلق کتابوں میں لکھتے ہیں کہ گواہوں نے ماکی مسلک کو پھر قبول کر لیا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ امام شافعی کی صحبت و تعلیم کا ان پر یہ اثر باقی رہ گیا تھا کہ:

ربما يتخير مذهب الشافعی عند ظهور الحجة (احسن المحاضرة ص ۲۴ ج ۱)

بعض دفعہ حجت (دلیل) ظاہر ہو جانے کے وقت وہ امام شافعی کے مسلک کو اختیار کرتے تھے۔ مگر کچھ بھی ہو، امام شافعی کی وفات کے بعد ان کے مسلک کا وہ زور و شور مصر میں باقی نہ رہا۔ خصوصاً محمد بن عبداللہ کے طرز عمل سے شافعیت کے بازار کی گرمی نسبتاً کچھ سردی پڑ گئی اور مختلف جہات سے امام پر نکتہ چینیاں شروع ہو گئیں۔ خصوصاً امام اشعب کے تلامذہ اور ماننے والوں کو تو اچھا موقع ہاتھ آیا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا امام کے حلقہ درس کا تعلق تو بوسطی سے تھا اور کتابوں کی تدوین اور اشاعت کی ذمہ داری ربیع المودن نے لی تھی لیکن مخالفت کے اس طوفان کے مقابلہ کے لئے امام کے شاگردوں میں جو شخص آستین چڑھا کر کھڑا ہو گیا وہ ان کے شاگرد المرزنی ابو ابراہیم اسمعیل تھے اسی وجہ سے مورخین نے ان کا لقب ہی "ناصر المذہب" قرار دے رکھا ہے۔ واللہ اعلم۔ یہ روایت کہاں تک درست ہے کہ:

قال الشافعی فی حق المزنی ناصر مذہبی (ص ۱۷ ابن خلائکان ج ۱)

امام شافعی نے امام مزنی کے حق میں فرمایا کہ میرے مذہب کے مددگار ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امام شافعی نے بطور پیش گوئی کے، یا ان کی فطرت کا اندازہ فرمانے کے بعد کہا تھا کہ

المزنی لو ناظر الشیطان لغلبه (ص ۲۳ احسن المحاضرة)

مگر فی اگر شیطان سے بھی مناظرہ کریں تو اس پر غالب آجائیں گے۔

تاریخ میں ان کے لئے خاص خاص الفاظ غالباً اسی خدمت کے معاوضہ میں استعمال کئے جاتے ہیں مثلاً

☆ توکیل: جس تصرف کا خود مالک ہے غیر کو اس تصرف میں اپنے قائم مقام کر دینا ☆

کان جبل علم مناظر امحجاجا (ص ۲۳ احسن المحاضرہ)

وہ علم کا پہاڑ مناظرہ کرنے والے، دلیل کے ذریعہ غالب آنے والے ہیں

بہر حال یہ قصبے تو ممالک اور شوافع کے درمیان مصر میں جاری تھے، یہی حقیقت سوا ابتدائی حال تو اس کا وہی تھا کہ مصری قاضی اسمعیل بن الصبح کو صرف اس لئے برداشت نہ کر سکے کہ وہ خفی تھے اور یہ حال تو مصر کا اس وقت تھا کہ جب اس ملک پر زیادہ تر مالکیت ہی کا رنگ غالب تھا۔ پھر امام شافعی کی تشریف آوری کے بعد شافعیت کے اثرات بھی اس ملک پر قائم ہوئے تو بظاہر یہی قیاس ہونا چاہئے کہ حقیقت سے بجائے قرب کے بعد ہوا ہوگا، لیکن جہاں تک واقعات کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے، چند قدرتی امور ایسے پیش آتے رہے کہ معاملہ کی نوعیت یہ نہ ہو سکی۔

ایک بڑا واقعہ تو قاضی اسحاق بن الفرات التحمی کے تقرر ہی کا ہے، ان کے تقرر کا قصہ بھی عجیب ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ امام شافعی جس زمانہ میں مصر آئے ہیں، ان سے کچھ دن پہلے حکومت عباسیہ کے اس انقلاب کی بدولت (یعنی محکمہ عدلیہ کے قاضی ابو یوسف کے اختیار میں آ جانا) اس کی وجہ سے جہاں اور تمام علاقوں میں زیادہ تر خفی مکتب خیال کے قضاة کا تقرر ہوا، مصر میں بھی حکومت نے ایک کوئی عراقی قاضی کو بھیجا جن کا نام محمد بن مسروق تھا، یہ بڑے جاہ و جلال کے قاضی تھے۔ ان سے پہلے مصر میں قضاة سرکاری کاغذات کو بستہ میں باندھ کر اپنے ساتھ لایا کرتے تھے۔ مگر اس شخص نے باضابطہ دفتر قائم کر کے تمام متعلقہ کاغذات کو مہر لگانے کے بعد دفتر ہی میں محفوظ کرانے کا طریقہ جاری کیا، مگر ظاہری جاہ و جلال کے سوا، باطن کچھ بہتر نہ تھا، ایسویلی نے لکھا ہے:

لم یکن المخمود فی ولانته وکان فیہ عنوت وجبر (ص ۸۹ جلد ۲ احسن المحاضرہ)

ترجمہ: وہ اپنے محکمہ میں اچھے نہیں تھے ان کے اندر سرکشی اور بڑائی کا جذبہ تھا۔

اور غالباً ان ہی وجوہ سے مصریوں نے اس خفی قاضی کو بھی واپس کیا، اسی زمانہ میں امام شافعی قیام کرنے کے لیے مصر پہنچے۔ محمد بن مسروق کی جگہ قاضی کی تلاش تھی۔ حافظ ابن حجر کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اسحاق بن الفرات کا محمد بن مسروق الکندی کی جگہ قضا کے عہدہ پر جو نیابتاً تقرر ہوا، اس میں امام شافعی کا بھی ہاتھ تھا، امام کا قول یہ نقل کیا ہے کہ:

اشرت الی بعض الولاة ان یولی اسحاق بن الفرات القضاء ص ۱۴۲

میں نے بعض حاکموں کو مشورہ دیا کہ وہ اسحاق بن فرات کو منصب قضا پر تقرر کریں۔

☆ حجر: بچپن یا غلامی یا جنون کی وجہ سے قویٰ تصرف سے منع کرنا ☆

اسحاق بن الفرات اگرچہ مسلک حنفی تھے، لیکن باوجود اس کے بھی حضرت امام شافعی نے ان کی بحالی کی جو سفارش کی، اس کی وجہ بھی خود ہی یہ بیان فرمائی ہے کہ

فانہ يتخير وعالم باختلاف مامضى (ص ایضاً تہذیب)

ترجمہ: وہ اپنے ذاتی طور پر کسی رائے کو اختیار کرتے تھے اور وہ گزشتہ احوال و مسائل سے باخبر تھے۔

جس کا صاف مطلب یہی ہے کہ گونجی طور پر ان کا رجحان اسلامی قانون کی تشریح میں حنفی مکتب خیال کی طرف تھا، لیکن اس کے ساتھ خود اپنی ذاتی رائے بھی رکھتے تھے، ”فانہ يتخير“ کا بھی مطلب ہے، ”وعالم باختلاف مامضى“، سے اشارہ اس طرف تھا کہ حوادث و واقعات پر حکم لگانے میں یہ فوراً قیاس کی طرف رجوع نہیں کرتے، بلکہ گزشتہ بزرگوں کے اختلافات کے چونکہ عالم ہیں، اس لئے ان کو بھی اجتہاد کے وقت پیش نظر رکھتے ہیں، اس سے اگر ایک طرف حضرت امام کی بے تعصبی کا پتہ چلتا ہے تو دوسری طرف ان کا جو نصب العین تھا۔ اس پر روشنی پڑتی ہے۔ اسحاق کے بعد حنفیوں میں سے اور بھی چند قضاة مصر میں آتے رہے۔ جن میں حضرت ابو بکر صدیق کے صاحب زادے عبدالرحمن کے خاندان کے ایک بزرگ ہاشم بن ابی بکر بن عبداللہ بن ابی بکر بن عبداللہ بن عبدالرحمن بن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خاص طور پر قابل ذکر ہیں، السیوطی نے اور صاحب جوامہ مضیہ نیز الکندی، سکھوں نے ان کے متعلق تصریح کی ہے کہ:

كان يذهب بمذهب ابى حنيفه (حسن المحاضرہ ص ۸۹ ج ۲)

حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مذہب پر چلتے تھے

ان سے پہلے مصر میں حضرت عمر کے خاندان کے ایک آدمی قاضی تھے جن کا نام عبدالرحمن العمری تھا اور ہاشم ”الہکری“ کی نسبت سے منسوب تھے، عبدالرحمن اپنی ولایت میں محمود ثابت نہ ہوئے ”الہکری“، اور ”العمری“، دونوں قاضیوں کے درمیان حساب و کتاب کے معاملات میں بعض واقعات پیش آئے تا اینکه العمری کو جیل جانا پڑا، رات کو دیوار پھانڈ کر بھاگے، شاعر نے شعر کہا:

هرب الحان لیلایفجع واتی امر القیما فاضع

۲۔ ہاشم ان خوش قسمت قاضیوں میں ثابت ہوئے، جن کے متعلق مورخین نے

توفی بمصر وهو علی قضائہا (الکندی)

مصر میں اپنے زمانہ قضاء کے دوران انتقال کے لکھا، ورنہ اس زمانہ میں ایسا واقعہ بہت کم پیش آتا تھا، بظاہر ایسا

☆ خیار شرط: کسی چیز کو خریدتے وقت لینے یا نہ لینے کا اختیار رکھنا ☆

معلوم ہوتا ہے کہ ہاشم کی وجہ سے مصریوں پر حنفیت کے متعلق اچھا اثر پڑا تھا لیکن ان کے بعد ابراہیم بن الجراح جو قاضی ابو یوسفؒ کے ممتاز تلامذہ میں تھے بلکہ انہیں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ:

هو آخر من روى عن ابى يوسف

ترجمہ: وہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرنے والے آخری شخص ہیں

افسوس ہے کہ باوجود فضل و کمال کے اپنے لڑکے کی اندھی محبت میں صراط مستقیم پر قائم نہ رہ سکے، ایسی وطنی اور الکندی دونوں نے لکھا ہے کہ فلما قدم ابنه من العراق تغير حاله وفسدت احكامه (ص ۸۹ حسن الحاضرہ)

ترجمہ: پس جب ان کے صاحبزادے عراق سے آئے تو ان کا حال بدل گیا اور ان کے احکام میں بگاڑ آ گیا۔
 الغرض ایچھے بھوں یا برے، لیکن حنفی قاضیوں کی آمد و رفت سے امام ابو یوسف سے مصریوں میں جو وحشت تھی، وہ بتدریج کم ہوتی جا رہی تھی، لیکن پھر بھی جیسا کہ چاہئے تھا، کتابی شکل میں امام ابو یوسف اور ان کے اصحاب کے علوم سے مصری دراصل اس وقت صحیح طور پر واقف نہ ہوئے، جب تک ایک واقعہ نہ پیش آیا۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ مغرب (قیروان) کے ایک صاحب جن کا نام اسد الدین بن الفرقات تھا، یہ طلب علم کے شوق میں مغرب سے مسر پہنچے اور امام مالک کے تلامذہ خصوصاً ابن القاسم سے ان کو بڑی خصوصیت پیدا ہو گئی، کچھ دن ان کے پاس قیام کر کے اپنے ملک کے دستور کے خلاف بجائے وطن کی طرف واپس لوٹنے کے یہ مصر سے ”العراق، پہنچ گئے۔ عراق میں ان کی رسائی محمد بن الحسن الشیبانی تک ہو گئی۔ ایک پڑھے پڑھائے عالم شاگرد کا ہاتھ آنا، امام محمد کی خاص توجہ کا باعث ہوا۔ مورخین کا بیان ہے کہ امام محمد نے اسد بن الفرقات کو صرف پڑھایا ہی نہیں تھا بلکہ ”زقہ محمد بن الحسن الشیبانی الفقیہ زقا، امام محمد بن حسن نے ان کو فقہ گھول کر پلا دی (نظرۃ تاریخیہ تیمور شاہ مصری) یعنی جیسے کبوتر اپنے بچوں کی چونچ میں چونچ ڈال کر دانا کھلاتے ہیں، گویا اسی طرح امام محمد نے حنفی فقہ اور اس کے ملاحظہ و نقاط نظر، اسد بن الفرقات کو گھول کر پلا دیا، اسد عراق سے ایک نئے علم اور اس کے ذخیرے کو لے کر جب دوبارہ لوٹ کر مصر آئے، تو عراق میں ”اسلامی قانون، کی تدوین کا کام جس شان سے ہوا تھا، اس کی رپورٹ، مصری علماء کو انہوں نے ان الفاظ میں سنائی۔ امام لحادوی نے دو (۲) واسطوں سے اپنی تاریخ میں اسد بن الفرقات سے یہ بیان نقل فرمایا ہے:

كان اصحاب ابى حنيفه الذين دونوا الكتاب اربعين رجلا وكان في العشرة المتقدمين

☆ ربوا: عقد کے وقت جو زیادتی مال کو مال کے بدلنے سے بلا عوض حاصل ہو ☆

ابویوسف وزفر وداؤد الطائی واسد بن عمرو و یوسف ابن خالد السمئی، و یحیی بن زکریا بن ابی زانده وهو الذی یکتبها لهم ثلاثین سنة (الجواهر المضیة بحوالہ تاریخ طحاوی

ص ۱۴۰ ج ۱)

ترجمہ: امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگردوں کی تعداد جنہوں نے فقہ کو مدون کیا، چالیس تھی اور دس پیش قدمی رکھنے والوں میں حضرت امام ابو یوسف اور امام زفر اور داؤد طائی، اسد بن عمرو، یوسف بن خالد، یحیی بن زکریا بن ابی زانہ ہیں اور یہ وہ ہیں جو تیس سال تک اس کو (ان کی آراء) کو لکھتے تھے۔

تیس سال تک ”وضع قوانین“، کی اس مجلس سے کو ایسے زبردست اراکین اور ممبروں کی رہنمائی میں کام کرنا، جن میں ہر ایک اسلامیات اور عربی ادبیات کے کسی نہ کسی شعبہ کا امام ہو اور امام ابوحنیفہ جیسے صدر کی نگرانی میں یہ کام ہوتا رہا ہو، اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ مصری علماء جو اب تک اس طریقہ سے ناواقف تھے، ان پر کیا اثر ہوا ہوگا، ان حضرات کو مالکی فقہ یا شافعی مجتہدات کے متعلق جو کچھ تجربہ ہوا تھا، وہ انفرادی کام کا ہوا تھا، یعنی ایک عالم اپنے معلومات کو سامنے رکھ کر ذاتی طور پر حوادث و واقعات کے متعلق اپنی رائے قائم کرتا تھا۔ لیکن یہ صورت کہ صدر مجلس شریعت اسلامی کے ہر باب کے متعلق روزانہ سوالات کی ایک فہرست اراکین مجلس کے سامنے پیش کرتا ہے، مجلس کے ہر رکن کو حکم ہے کہ اپنی اپنی خصوصی معلومات کی روشنی میں ہر سوال کے متعلق حکم پیدا کریں۔ ہر شخص اپنے خیالات صدر کے سامنے باری باری سے پیش کرتا ہے۔ سب کی رائے سنی جاتی ہے۔ اس پر بحث و تنقید ہوتی ہے۔ آخر میں صدر لوگوں کو اپنی رائے سے مطلع کرتا ہے۔ پھر مجلس کے اراکین کبھی اس سے اتفاق کرتے ہیں اور کبھی اختلاف، اس درمیان میں مجلس کی پوری کارروائی یا کم از کم مباحث کے نتائج ایک شخص باضابطہ ان کو اپنے رجسٹر میں درج کرتا چلا جاتا ہے۔ اس کو حکم ہے کہ ہر رکن کی رائے خواہ مخالف ہو یا موافق، سب کے نام کی تفصیل کے ساتھ رجسٹر میں درج کی جائے اور یوں ہی یہ کام تیس سال تک جاری رہتا ہے۔ تاہم ”اسلامی قوانین“، کا ایک طومار بنو جاتا ہے۔ جیسا کہ امام محمد کے حالات میں لوگ لکھتے ہیں کہ ”اسلام کے مختلف ابواب کے متعلق تقریباً نو سو ۹۰۰ کتابیں اس طریقہ سے انہوں نے تیار کی ہیں۔ آج وہی کتابیں، کتاب الطہارت، کتاب الصلوٰۃ، کتاب المعامل، کتاب المساقاة وغیرہ کے نام سے فقہ کی کتابوں کی جزیئی ہوتی ہیں۔

جہاں تک میرا خیال ہے، اسد بن الفرات کی یہ رپورٹ مصریوں کے لئے ایک انقلابی رپورٹ تھی۔ بظاہر یہ بھی

معلوم ہوتا ہے کہ وضع قوانین کی اس مجلس کی مدونہ کتابوں کی نقلیں بھی اسد اپنے ساتھ عراق سے مصر لائے اور "الذین دونو الكتاب" سے ان ہی منقولہ کتابوں کی تدوین کی کیفیت کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ بعض واقعات مثلاً مطاوی کی حوالہ سے عموماً کتابوں میں المرزئی کے متعلق جو یہ فقرہ نقل کیا جاتا ہے کہ

كان يديهم النظر في كتب ابي حنيفه (ابن خلکان ص ۱۹)

ترجمہ: وہ ہمیشہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو دیکھا کرتے تھے۔

اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مصر میں امام ابوحنیفہ کے اسکول (مکتب فکر) کی کتابیں پھیل چکی تھیں، جہاں تک میرا خیال ہے۔ مجملہ اور ذرائع کے مصر میں حنفی مسلک کی کتابیں زیادہ تر اسد بن الفرات کے توسط سے پہنچی ہیں، بہر حال میرا خیال ہے اور قرآن اور قیاسات اس کے موید ہیں کہ اسد بن الفرات جب "العراق" سے مصر واپس ہوئے، تو حنفی مذہب کے متعلق مصر نے ایک نئی کروٹ لی اور اسد ہی کی بدولت "مالکی فقہ" جو اب تک غیر مرتب حال میں اور زیادہ تر درسیہ تھی اس کی ترتیب اور سفینہ میں لانے کا خیال مالکی مذہب کے علماء کو پیدا ہوا۔ ابن خلکان کی اس سلسلہ میں تو صریح اور واضح شہادت ہے کہ مالکی مذہب کی اساسی کتاب "المدونہ" کی ترتیب کا خیال عراق سے اسد بن الفرات کی واپسی کے بعد ہی پیدا ہوا، ان کے اپنے الفاظ یہ ہیں۔

اول من شرع في تصنيف المدونة اسدين الفرات المالكي بعد رجوعه من العراق (ص

۲۹۲ ج ۱)

اسد بن فرات مالکی جنھوں نے عراق سے واپس آنے کے بعد کتاب مدونہ کی تدوین سب سے پہلے شروع کی۔ خود اسد بن الفرات کا مدونہ کی تدوین کی طرف متوجہ ہونا، اس کی دلیل تھی کہ جو کچھ انھوں نے عراق میں دیکھا تھا، اسی طرز عمل کو "مالکی فقہ" کی تدوین کے متعلق اختیار کرنا چاہتے تھے بلکہ قاضی کے الفاظ "بعد رجوع من العراق" کے بعد تو اس میں شک کرنے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہی تھی۔

مگر "المدونہ" کی تدوین کا کام کس طرح شروع ہوا۔ اس کی داستان بھی عجیب ہے، ابن خلکان نے لکھا ہے کہ اسد بن الفرات کے مالکی استاذ، ابن القاسم جن کا ذکر بار بار آچکا ہے وہ امام مالک کے ارشد تلامذہ میں تھے، انہی ابن القاسم اور اسد بن الفرات میں مدونہ کی تدوین کے متعلق کچھ گفتگو ہوئی، اس مشورہ کا مفصل حال تو مجھے نہ مل سکا، لیکن ابن خلکان کے بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام ابوحنیفہ کی مجلس وضع قوانین کے ایک ناقص چرچہ اتارنے کی کوشش مدونہ کی تدوین میں کی گئی۔ قاضی ابن خلکان نے المدونہ کی ابتدائی تدوین کی حالت

بیان کرتے وقت لکھا ہے:

اصلها اسئلة يسال عنها ابن القاسم فاجابه عنها

اس کی اصل چند سوالات ہیں ابن الفرات ان سے متعلق ابن قاسم سے پوچھتے تھے اور ابن قاسم اس کا جواب دیتے تھے۔

یعنی جیسے امام ابوحنیفہ کی مجلس میں پہلے سوالات قائم کر لئے جاتے تھے اور پھر جوابات ان کے نیچے درج ہوتے تھے، یہی طریقہ کار مدونہ کی تدوین میں بھی اختیار کیا گیا، لیکن کہاں امام کی مجلس کے سوالات کے متعلق ہر ہر رکن کا اپنا خیال ظاہر کرنا اور پھر ہر ایک کا اپنے نقطہ نظر کی توجیہ میں وجوہ پیش کرنا، ان پر بحث کرنا، بالآخر کسی نتیجہ تک وفا قایا اختلافاً مجلس کا پہلو بچنا اور ہر ایک کی بچتہ رائے کا مجلس کے رجسٹر میں درج ہونا، اور کہاں ایک ابن القاسم کے جوابات، دونوں میں جو فرق پیدا ہو سکتا تھا سوا ظاہر ہے۔ جہاں تک میرا خیال ہے ”مدونہ“ کے سوالات اسد ابن الفرات نے حنفی مکتب خیال ہی کی کتابوں کی روشنی میں پیدا کئے ہوں گے اور ابن القاسم نے ان سوالات کے متعلق جو کچھ امام مالک سے سنا ہو گا وہ یا امام مالک کے اصول اجتہاد کو پیش نظر رکھ کر جو کچھ ان کے اور ان کے رفقاء کار کی سمجھ میں آیا ہو گا درج کراتے ہوں گے، جس کے معنی یہی ہوئے کہ اگر اسد ابن الفرات تو انین اسلامی کی ترتیب کا طریقہ عراق سے سیکھ کر نہ آتے تو حضرت امام مالک اور ان کے تلامذہ کا علم منتشر اور پراگندہ حالت ہی میں رہ جاتا، آخر اگر یہ واقعہ نہ تھا تو ”مدونہ“ کی تدوین کا خیال عراق سے جب اسد واپس آئے اسی وقت کیوں پیدا ہوا۔ حنفی مورخین جو اپنی کتابوں میں یہ نقل کرتے ہیں کہ علامہ ابن سرتج الشافعی جو شوافع کے طبقہ میں ”الباز الاشعب“ کے لقب سے مشہور ہیں، اور تیسری صدی کے مجددوں میں بعضوں نے ان کو کہا کہ، چار سو کتابوں کے خود مصنف تھے۔ انھوں نے کسی کو دیکھا کہ وہ امام ابوحنیفہ پر کچھ طنز کر رہا ہے، ابن سرتج نے (یا ہذا) کہتے ہوئے اس کو مخاطب کیا، اور فرمانے لگے:

اتقع في ابي حنيفة وثلاثة ارباع العلم مسلمة له وهو لا يسلم لهم الربع

کیا تو امام ابوحنیفہ کی تفتیص کرتا ہے۔ تین چوتھائی علم تو ان کے لئے مسلم ہے اور وہ دوسروں کے لئے ایک چوتھائی علم بھی تسلیم نہیں کرتے۔

ابن سرتج کی اس عجیب بات کو سن کر طعن کرنے والے نے ان سے حیرت سے پوچھا کیف ذالک (آخر یہ کیسے ہے) ابن سرتج نے فرمایا، اور عجیب بات کہی:

☆ صحیح خزائنہ: کئے ہوئے پھل کو درخت پر لگے ہوئے پھل کے بدلے اندازاً فروخت کرنا ☆

لان العلم سوال و جواب ، و هو اول من وضع الاسئلة فله نصف العلم و اجاب عنها فقال مخالفه في البعض "اصاب" ، و في البعض "اخطا" ، فاذا قابلنا صوابه بخطائه فله نصف النصف ايضا فسلم له ثلاثة ارباع العلم بقى الربع فهو يدعيه و مخالفو يدعونه و هو لا يسلمه لهم. (مقدمه مسانيد الامام الاعظم ص ۳۴ ج ۱)

کیوں کہ علم سوال و جواب ہے اور وہ پہلے شخص ہیں جس نے سوالات کو قائم کیا یہ ان کا آدھا علم ہو گیا اور انہوں نے اس کا جواب دیا تو آپ کے مخالفین نے کہا آپ کی بعض بات صحیح ہیں اور بعض میں خطا ہوئی اور جب ہم ان کے صحیح اور خطا جوابات کا تقابل کرتے ہیں تو یہ آدھے کا آدھا ہوا تو ان کے لئے تین چوتھائی علم مسلم ہو گیا۔ اب جو باقی رہا وہ ایک چوتھائی ہے اور وہ اس ایک چوتھائی کا بھی دعویٰ کرتے ہیں اور دوسرے اس کی مخالفت کرتے ہیں اور اس کا دعویٰ کرتے ہیں اور آپ اس کو ان کے لئے تسلیم نہیں کرتے۔

امام ابو حنیفہ اور ان کی مجلس کے اراکین کا اس باب میں من رو ہونا ایک ایسی بات تھی جو تقریباً اس زمانہ میں مسلم تھی ، احمد بن عبد اللہ قاضی بصرہ نے بھی "الشروط" ، یا "دقائق و معاهدات" ، کی تعبیر میں اس کا اقرار کیا تھا "الناس عیال علی ابی حنیفہ فی الفقہ" ، جس کے متعلق احناف میں مشہور ہے کہ یہ امام شافعی کا مقولہ ہے۔ اس سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے اور ابن سرتج کا بیان غالباً امام شافعی کے اسی قول کی شرح ہے۔

بہر حال جہاں تک قرآن و قیاسات کا اقتضاء ہے ، اسد بن الفرات کے سوالات حنفی مکتب خیال کی کتابوں اور ان لوگوں کی تعلیم پوری کی روشنی میں قائم کئے گئے تھے ، رہے جوابات ، تو گو عموماً مشہور یہی ہے کہ ابن القاسم کے لکھوائے ہوئے ہیں ، لیکن ابن خلکان ہی نے اس کے بعد جو کچھ لکھا ہے اس سے تو کچھ اور ہی معلوم ہوتا ہے ، ابن خلکان نے اس کے بعد لکھا ہے کہ اسد بن الفرات اس کتاب ، یعنی اپنے سوالات اور ابن القاسم کے جوابات کے مجموعہ کو لے کر قیروان پہنچے ، وہاں ان کے شاگرد مالکی مذہب کے مشہور عالم سحنون ہوئے ، تعلیم کے ساتھ اس کتاب کو بھی : کتبھا عنہ سحنون علامہ سحنون نے ان سے اس کو لکھا۔

ابن خلکان کا بیان ہے کہ مغرب میں اس وقت تک اس مجموعہ کا نام بجائے "المدونہ" کے اسد بن الفرات کی نسبت سے "الاسدیہ" ، ہی تھا۔ مگر بعد کو سحنون خود ابن القاسم کی خدمت میں مصر آئے ، اس کے بعد ابن خلکان نے جو بات لکھی ہے اس کو مجھے پیش کرنا مقصود ہے ، وہ لکھتے ہیں کہ سحنون نے ابن القاسم کے پاس پہنچ کر :
 فرضها و اصلح فیها مسائل (ص ۲۹۳ ج ۱) اس کو پیش کیا اور اس میں مسائل کی اصلاح کی۔

اسد جن کا علم دو آتشہ تھا (یعنی ابن القاسم اور امام محمد دونوں کے شاگرد تھے اور اس لئے فقہ مالکی و فقہ حنفی دونوں کے عالم تھے) ان کے متعلق یہ خیال کرنا کہ اس کتاب میں ان سے علمی غلطیاں سرزد ہوئی تھیں، جن کی اصلاح سحون نے ابن القاسم سے کرائی، ذرا مشکل ہے۔ بظاہر قیاس میں یہی بات آتی ہے کہ اسد سوال ہی کی حد تک نہیں بلکہ جوابوں میں بھی معلوم ہوتا ہے کہ حنفی خیالات سے متاثر تھے اور اسی تاثیر نے ان کی کتاب کو قابل اصلاح بنا دیا ہو، اور یہ روایت تو قاضی عیاض وغیرہ کے حوالہ سے ابن خلکان نے نقل کی ہے۔ اس کے ساتھ اگر مشہور نحوی متن کافیہ کے مصنف علامہ ابن حاجب المالکی کے بیان کے ایک حصہ کو پیش نظر رکھا جائے جو ابن خلکان ہی میں ہے ”مدونہ“ کے متعلق منقول ہے، یعنی سحون اس مصحح نسخہ اور ابن القاسم کے ایک مراسلہ کے ساتھ پھر اسد بن الفرات کے پاس مغرب لوٹے، ابن القاسم نے اسد کو لکھا تھا:

يقابل نسخه بنسخة سحون فالذي تنفق عليه النسختان يثبت والذي يقع فيه الاختلاف فالرجوع الى نسخة سحون ويمحي من نسخة ابن الفرات فهذه هي الصحيحة.

اس نسخہ کا علامہ سحون کے نسخہ سے مقابلہ کیا جائے دونوں نسخے جس پر متفق ہیں اس کو قائم رکھا جائے اور جس میں اختلاف ہو تو سحون کے نسخہ کی طرف رجوع کر لیا جائے اور ابن فرات کے نسخے سے اس کو مٹا دیا جائے یہی نسخہ صحیح ہے۔

لیکن اسد نے ابن القاسم کے اس حکم کی تعمیل نہیں کی، اگرچہ ابن حاجب نے جس نے یہ واقعہ سنا تھا، اس نے عدم تعمیل کی وجہ بتائی کہ اسد نے اسے اپنی توہین خیال کیا، گویا شاگرد (سحون) کی شاگردی قبول کرنی پڑی، لیکن میں اسد جیسے عالم کے متعلق علمی تصحیح کی راہ میں ایسی جھوٹی ادنیٰ بات ماننے کے لئے تیار نہیں ہوں، بلکہ اصل واقعہ وہی معلوم ہوتا ہے کہ ”الاسدیہ“ کے جوابات میں بھی حنفیت کے عناصر شریک تھے اور ان ہی کو ابن القاسم نے خارج کر لیا ہوگا، اسد ان کے نکالنے پر آمادہ نہ ہوئے، قاضی عیاض کے بیان میں جو جز پایا جاتا ہے کہ سحون نے علاوہ تصحیح کے کچھ ترتیب میں بھی رد و بدل کیا تھا اور اس کے ساتھ احتیج لبعض مسائلہا بالانثار من روايته من موطا ابن وهب وغیرہ۔

اور اس کے بعض مسائل موطا ابن وهب وغیرہ کی اپنی روایت سے استدلال کیا۔

اس سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ بظاہر جن مسائل میں اسد نے اپنے عراقی اساتذہ کی رائے کو ترجیح دی ہوگی، ان کو خارج کر کے فقط نظر کی آثار و احادیث سے تائید فراہم کی گئی ہوگی۔ (جاری ہے)

حواشی

۱۔ الجواہر المحضیہ فی طبقات المحضیہ ص ۱۳۳ ج ۲)

۲۔ (یہاں ایک بات ایسی ہے جس کے ذکر کے بغیر جی نہیں مانتا، ابراہیم بن الجراح ہی کی طرف قاضی ابو یوسف کی موت کے وقت کا واقعہ منسوب کیا جاتا ہے، ابراہیم کہتے ہیں کہ قاضی ابو یوسف بیمار تھے میں عیادت کے لئے گیا، ان کی حالت غیر تھی، لیکن اس وقت بھی مجھے دیکھ کر فرمایا کہ ابراہیم رمی جمار پیدل کرنا مستحب ہے یا سوار ہو کر، میں نے پیدل کہا، بولے نہیں، میں نے کہا تو سوار ہو کر، بولے یہ بھی غلط، پھر مسئلہ کی تفصیل کی، میں باہر نکلا، کہ اندر سے شور کی آواز آئی معلوم ہوا کہ قاضی ختم ہو گئے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی آخری سانس تک ان ہی لوگوں نے خدمت کی ۱۲)

۳۔ (میں نے امام ابو حنیفہ کی اس مجلس علماء کی تعبیر قصد مجلس وضع قوانین کے الفاظ سے کی ہے، تاکہ وضع قوانین کے شورائی طریقہ کی ایجاد کا آج جو مغرب مدئی ہے یا اسے اپنے رومانی و یونانی اسلاف کی خصوصیت قرار دیتا ہے، اس کی غلطی ثابت ہو، ہاں دونوں مجلسوں میں اگر فرق تھا تو صرف اس قدر کہ مغربی مجالس قانون کے اساس اصول ملک کے قدیم رسم و روایات یا رومانی و یونانی قوانین ہیں اور امام ابو حنیفہ کی یہ مجلس بجائے اس کے کتاب و سنت و آثار کی روشنی میں قانون بناتی تھی ۱۲)

الفقہ منان اردت تقفہا

اخبرنا عمر بن ابراہیم المقریء قال ثنا مکرّم قال حدثنا ابو العباس احمد بن عبد الله الثقفي قال انشدني علي بن الحسين بن الاسود الطوسي الاسود يقول :

- ☆ الفقه منان اردت تقفہا..... والجود والمعروف للمنتاب ☆
- ☆ طاوس منا وابن سيرين الذی..... جمع التقى والعلم والاداب ☆
- ☆ واخوهم المكحول يعرف فقہه..... وعطاء منا ليس بالكذاب ☆
- ☆ والعالم البصرى منا فاعلموا..... فضل الرجال بعلم كل كتاب ☆
- ☆ واذا ذكرت اباحيفه فيهم..... خضعت له في الراى كل رقاب ☆
- ☆ علماء قدوث الانام بفقههم..... ما فيهم يوم القضاء بمحباب ☆
- ☆ في كل مشكله و كل قضيه..... فيهم ذور التفسير والالباب ☆

☆ بیع فاسد: جو بیع اصل کے اعتبار سے جائز ہو لیکن وصف کے اعتبار سے جائز نہ ہو ☆