

اسپین کا عظیم مفکر، ابن خزم اندلسی

(۱۰۶۴/۶۹۹۴)

ڈاکٹر افتخام بن حسن، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

عہد اسلامی کے اسپین میں بے شمار علماء و دانشور، محقق و سائنسدان گذر چکے جن کے نام مشرقی ممالک میں شہرت دوام حاصل کر چکے ہیں۔ فلسفہ میں ابن طفیل، ابن بابہ اور ابن رشد، تاریخ نگاروں میں ابن بشکوال، الصنبتی، ابن الخطیب، احمد المقری کی تصانیف ماخذ و مصادر کی حیثیت رکھتی ہیں۔ سائنسی علوم میں تحقیق و اختراعات کرنے والوں میں ابو القاسم الزہراوی، ابن زہر، ابن سینیم، جابر بن افلاج اور ابن خاتمہ کے نام مشرقی دنیا سے زیادہ مغربی دنیا میں معروف و مقبول ہیں۔ تھنیکہ ہر علم و فن میں چند ممتاز نام ہر دور میں نظر آتے ہیں۔ بعض کو عربی دنیا میں پذیرائی ملی اور بعض غیر عرب دنیا میں اپنے علمی کارناموں کی وجہ سے لازوال شہرت کے مستحق قرار پائے۔ انھیں دانشوروں اور مفکرین میں دسویں صدی عیسوی کے قرطبہ کے قریب کی بستی "منت لیثیم" کے رہنے والے ابو محمد علی بن احمد بن سعید بن حزم بھی تھے۔ جن کو مشرقی دنیا میں ظاہری مسلک کے امام کی حیثیت سے روشناس کرایا گیا۔ اور جن کو عراق کے ایک محدث امام داؤد ظاہری کے خیالات کا پیرو بنکر مدیگر دانایا۔

لیکن ان کے عقائد کا مطالعہ کرنے سے یہ بات پایہ تکمیل کو نہیں پہنچتی کیونکہ وہ تقلیدِ محض کے قائل نہ تھے اور "نص" پر یقین رکھتے تھے۔ محمد ابو زہرہ نے ان کے مذہبی نظریات پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ابن حزم کو مالکی مذہب اور دوسرے مذاہب کی فقہ پر ہننے اور مختلف مذاہب میں وارد شدہ یا مدون شدہ شرعی احکام پر گہری نظر ڈالنے کا موقع ملا تو انہوں نے ان مذاہب میں شدید اختلاف کا سبب قیاس و استحسان کو پایا جو کہ ایک طبعِ سوا کی طرح ہیں جن کی بدولت فقہاء نے اپنے احکام کو فتاویٰ اور قیاساتِ فاسدہ کے مقتضیات کے ماہین موافقت اور مطابقت پیدا کر لی تھی۔ اس زمانہ کے فقہاء کی روش بعض سیاسی حالات کی وجہ سے اس درجہ پست ہو گئی تھی کہ کسی بھی مسئلہ میں اپنی مرضی کے مطابق فتویٰ لیا جاسکتا تھا۔ چونکہ اس زمانہ میں اموی امارت کا خاتمہ ہو رہا تھا اور طوائف الملوک نے سماج اور سیاست کو پراگندہ کر رکھا تھا۔ بقول پروفیسر محمد عبداللہ عنان :

”یہ فقہاء ہر دسترخوان پر کھاتے اور ہر محل کے آستانے پر سرگرداں رہتے۔ زمانہ کے طوائف الملوک کے مزاج نے ان فقہاء کے لئے ناچار نفع اندوزی و دسببہ کاری کا میدان کشادہ کر دیا اور سرکش ارار نے ان کی سرپرستی کی اور ان پر عطیات کی بارش کر دی۔“

ابن حزم کے یہاں اپنے حالات کا رد عمل معلوم ہوتا ہے، پہلے وہ سرکاری مذہب یعنی مالکی فقہ کی طرف متوجہ ہوئے پھر شافعی فقہ سے متاثر ہوئے لیکن اس میں بھی انہیں سختی نہ نظر آئی جو ان حالات میں درکار تھی، غرضیکہ انہوں نے ”ظاہر المذہب“ کی طرف رجوع کیا لیکن انہوں نے ظاہری مذہب کے امام داؤد سے بہت سے بنیادی

مسائل میں اختلاف کیا، اس مذہب کی جو بات ان کو زیادہ پسند تھی کہ یہ مذہب تصوف کے ساتھ تلامب و کبیل تماشہ سے روکتا ہے اور دینی امور میں اجتہاد و محنت کو مشق کو واجب قرار دیتا ہے اور کامیاب ترین طریقہ پر مطلوب شرعی کو ثابت کر دکھاتا ہے۔ شیخ عبداللہ الزائد نے اپنی کتاب ”ابن حزم الاصولی“ میں لکھا ہے کہ:

”وہ ظاہر للذہب میں عام مذہب کے متبعین کی طرح نہیں تھے۔ بلکہ انہوں نے ظاہری مذہب کے امام داؤد سے بہت سے بنیادی مسائل میں اختلاف کیا جس کی بنا پر کہا جاسکتا ہے کہ ابن حزم کی ظاہریت مذہبی قسم کی نہیں بلکہ اصولی تھی اور یہ کہ ان کے خصوصی نظریات جن کی بنا پر بہت سے لوگ ان کے فقہی اجتہاد کو حرمی مذہب یا طریقہ سے موسوم کرتے ہیں۔“

درحقیقت وہ ایک جدت پسند غیر معمولی طبیعت کے انسان تھے جو ہر معاملہ میں نئے نئے انداز سے غور و فکر کرتے اور نئی راہ نکالنے کی جستجو کرتے۔ ان میں امتداد زمانہ، مصائب و آلام نے سختی اور شدت عمل پیدا کر دی تھی۔ جب فقہی امور پر تبادلہ خیال کرتے تو پہلے چند اصول بیان کرتے اور پھر مسئلے کے مختلف پہلوؤں پر اظہار خیال کرتے۔ اس سلسلے میں ان کی چار کتابیں الاحکام فی اصول الاحکام، ابطال القیاس، ملخص الابطال، النبذ اور الوسائل لاہل المذاہب، پیش کی جاسکتی ہیں۔ لیکن فقہی مسائل پر ان کی جامع ترین تصنیف ”کتاب المحلی“ ہے جو ساڑھے سات ہزار صفحات پر تیرہ جلدوں میں مشتمل ہے۔ یہ فقہی مسائل کا ایک انسایکلو پیڈیا کہی جاسکتی ہے جس میں سلف صالحین کے اجتہادی مسائل، عقائد

اور فروعی احکام سب کچھ موجود ہے۔ نیز اس میں ہر مسئلہ کے حل کو اصولی براہین اور استدلال کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس طرح اس کتاب میں بارہ ہزار نو سو تین مسائل پر اسلاف، علماء کی رائیں اور اقوال درج کیے گئے ہیں۔ صرف صحابہؓ اور ائمہ علیہم کی ایسی آرا بھی درج ہیں جن میں کسی فقیہ یا محدث کو اعتراض نہیں ہے۔ ڈاکٹر عبدالحکیم عولیس نے اس کتاب کے ابواب پر مدلل بحث کرتے ہوئے اس کو مکمل فقہی نظام کا درجہ دیا ہے اور اس کو حزمی مکتبہ فکر کا طبع بتایا ہے۔ شیخ ابو زہرہ، ڈاکٹر محمد اسلام اور ڈاکٹر عبداللہ الزائد نے جدید تحقیقات کی روشنی میں یہ بات بھی واضح کی ہے کہ ابن حزم نے اگرچہ ہمارے لئے ظاہریت کے خصائص بیان کر دیے ہیں اور اس کی بابت اپنے طریق کار کے نشانات بھی واضح کر دیے مگر انھوں نے ظاہریت کی کوئی محدود تعریف نہیں کی اور کتاب المدحی یا کسی دوسری تصنیف میں براہ راست ظاہریت کے معنی سے تعریف نہیں کیا ہے۔

پروفیسر عباس محمود عقاد نے اپنی تصنیف التکلیف فی فیض الاسلامیۃ میں ڈاکٹر مدوح حق نے مقدمہ حجة الوداع میں کارل بروکلمان نے اپنی تصنیف تاریخ الشعوب الاسلامیہ میں ”مذہب ظاہری“ کے مختلف پہلوؤں پر بحث کرتے ہوئے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ ظاہریت کی نشوونما، اسماعیلیوں کے باطنی فرقہ اور صوفیوں کے فاسد خیالات اور مقابلہ میں کی گئی لیکن پروفیسر عباس محمود عقاد نے ظاہریت کے وجود میں آنے کے اسباب پر مدلل بحث کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ:

”ظاہری مذہب فکری ناحیہ سے باطنیت کا مقابلہ

کرنے اور امام مستتر (مخفی امام) کی ضرورت کا

انکار کرنے کے لئے پیدا ہوا جب کہ باطنیہ فرقہ

ظاہریت کے تقریباً بیس سال بعد وجود میں آیا۔

اس لئے یہ کہنا غلط ہے کہ مذہب قاہریت کسی فرقہ کے
مقابلہ کے لئے وجود میں آیا تھا۔

ابن حزم نے اپنی کسی تصنیف میں باطنیہ مذہب سے تعارض نہیں کیا اور نہ
ہی اس کے خلاف استدلال کیا ہے۔ اندلس میں فقہانے مالکی مذہب کو عام طور
پہلایا اور آپس کی بعض رنجشوں کی وجہ سے شافعی اور حنفی مسلک کو بھی رد کیا۔
ابن حزم جس طبقہ علماء سے تعلق رکھتے تھے اس نے فقہی تحقیق و بحث کی بنیاد حدیث
رکھی اسی مکتبہ فکر کے اساتذہ میں امام بقی بن محمد، قاسم بن اہبغ قرطبی، احمد
بن خالد اور محمد بن امین مشہور ہوئے۔ ابن حزم کے حزمی مذہب کو اندلس میں
مقبولیت حاصل نہ ہو سکی تاہم ان کے مجتہدانہ نظریات صدیوں تک موضوع بحث
بنے رہے کیونکہ ان کے سوچنے کا انداز اور طریق استدلال عوام اور خواص سے
مختلف تھا۔ اس لئے قبول عام حاصل نہ ہو سکا۔

وہ ایک روشن خیال مفکر کی حیثیت سے مسائل پر غور و خوض کر کے نتائج کے
استنباط میں انتہا پسندانہ رویہ اختیار کرتے تھے۔ ان کی ہمہ گیر شخصیت میں
شخصی کمزوریاں بھی تھیں لیکن جرأت خداداد اور ندرت کرنے ان کے غیر معمولی
رحمانات کو پنیے کا موقع دیا۔ اس لئے انھوں نے جس موضوع پر قلم اٹھایا اس
میں ایک نیا رخ پیدا کر دیا۔ بحیثیت فقیہ کے انھوں نے باریک سے باریک نکتہ
کو بیان کیا۔ بحیثیت مؤرخ انھوں نے انساب پر اس قدر اہم معلومات جمع کر دیں
کہ ان کے بعد دوسرے مؤرخین نے ان توضیحات کو من وعن تسلیم کر لیا۔ تاریخ نگاری
میں تنقیدی نقطہ نظر کو سامنے رکھا۔ اقتصادی و معاشی فکر کو اس زمانہ میں پیش
کیا جب کہ عام طور پر مؤرخین ان مسائل کو قابل اعتنا نہیں سمجھتے تھے۔ اسی طرح
ایسے موضوعات پر جامع تصنیفات کیں جن پر ان کے معاصرین نے قلم نہیں اٹھایا

تھا اور انھوں نے مذاہب کا تقابلی مطالعہ کیا اور نصرانی، یہودی مذاہب کے لغویات
 اناجیل اور لوج کے بارے میں جس قدر تحقیق سے کتاب لکھی، اس کو تمام مصنفین نے
 تسلیم کیا ہے۔ ابن خلدون جیسا مؤرخ ابن حزم کے ”جمہرۃ الانساب“ میں برقیانی
 کے نسب کو مستند مان کر اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں۔ العبر میں بلا تامل لکھا ہے کہ
 میرے نزدیک صحیح رائے ابن حزم کی ہے۔ “ابن حزم کی علمی فوقیت کا اعتراف
 مقدم مؤرخین نے کیا ہے۔ اسی طرح متاخرین مفکرین نے بھی۔ ڈاکٹر شوئیخ
 نے ابن حزم کے رسالہ ”نقطۃ العروس فی تواریخ الخلفاء“ کو ایڈٹ کیا ہے۔

اور اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ حافظ ابن حزم نے تاریخ میں منفرد و غیر معمولی صلاحیت
 کا مظاہرہ کیا ہے۔ ابن حزم کے رسائل کو ڈاکٹر احسان عباس نے ایڈٹ کیا ہے، اس
 کا نام ”جامع السیرۃ و مسائل اخروی“ ہے۔ ڈاکٹر عباس نے لکھا ہے کہ ابن حزم
 تاریخ میں ایک مستقل علیحدہ مذہب رکھتے ہیں اور یہ کہ موصوف ایک انصاف پسند
 پاکیزہ مؤرخ کے اوصاف سے بہرہ ور ہیں۔ ابن حزم کی معرکہ الآراء تصنیف
 ”جمہرۃ انساب العرب“ پر تحقیقی حاشیہ آرائی کو ڈاکٹر عبدالسلام ہارون
 نے شائع کیا ہے۔ ڈاکٹر عبدالکریم خلیفہ شیخ محمد ابو زہرہ اور ڈاکٹر زکریا ابراہیم نے
 ابن حزم کی تاریخ نگاری پر تحقیقی کام کیا ہے۔ ڈاکٹر عبدالحلم عولیس نے ابن حزم کے
 تاریخی کارناموں کا مفصل جائزہ لیتے ہوئے چار اہم نکات بیان کیئے ہیں:

- ۱۔ ابن حزم تعلیمی مقاصد کے لئے اسلامی تاریخ بیان کرتے ہیں۔
- ۲۔ شکوک و شبہات کے دائرے سے اسلامی تاریخ کو الگ کرنا
 چاہتے ہیں۔
- ۳۔ وہ تاریخ کو کبھی مفصل اور کبھی مختصر طور پر بیان کرتے ہیں۔
- ۴۔ ابن حزم نے متعدد واقعات کو اپنی تاریخی تصنیفات میں دہرایا ہے۔

اس لئے ضروری ہے کہ ”جوامع السیرة“ جمل التاریخ“ نیز جو باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق کتاب الفضل میں درج کی ہیں اور آپ کے حسب و نسب کے بارے میں جو تحقیقی معلومات ”جمہرة الانساب“ میں لکھی ہیں ان سب تحریروں کو ترتیب کے ساتھ مرتب کیا جائے تو ”تاریخ عصر نبوت“ مکمل ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر عولیس کے مطابق ابن حزم کی تاریخی تصانیف کی ترتیب و انتخاب کر لیا جائے تو ساڑھے چار سو سال کی تاریخ تیار ہو سکتی ہے۔

ابن حزم نے سیرة نبویہ پر جو کچھ لکھا ہے اس میں دشمنان سیرت نے جو اعتراضات کیے تھے ان کا مدلل جواب دیا ہے۔ اس طرح ان کی تاریخ نگاری مناظرانہ اور مدافعانہ بھی ہو گئی ہے۔ وہ تاریخ میں ایسے اچھوتے عنوان قائم کرتے ہیں جن کے جواب میں سینکڑوں صفحات کی ضرورت ہوتی ہے لیکن وہ اپنے مخصوص استدلال طرز تحریر سے مثبت اور جامع جواب لکھے ہیں۔ مثلاً ”نقطة العروس فی تواریخ الخلفاء“ میں ایک عنوان قائم کیا ہے:

”کون سے لوگ کسی خلیفہ کی وصیت کی بنا پر حکمران ہوئے اور کون سے لوگ شورائی نظام کے تحت حکمران ہوئے؟“

اس عنوان کے تحت انھوں نے وصیت اور شورائی نظام کے اصول کی نوعیت کی وضاحت کرتے ہوئے تاریخی شواہد سے گفتگو کی ہے۔ ان کا یہ انداز عامیانه ضرور معلوم ہوتا ہے لیکن ان کی ذہنی ایج کی ترجیحی کوتاہی ہے۔ اور قاری کی موضوع سے دلچسپی گہری کر دیتا ہے۔ ان کی تصنیف ”جمل فتوح الاسلام

بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر ہونے کے باوجود ابن حزم کے دور یعنی گیارہویں صدی عیسوی تک کے حالات پر مشتمل ہے۔ ان کا ایک اور رسالہ "اسماء الخلفاء والاولاد" ایک جامع فہرست کی شکل میں ملتا ہے جس میں قدرے سماجی سیاسی حالات بھی سامنے آگئے ہیں۔ اندلس کی تاریخ فضائل اندلس و اہلبا" کے عنوان سے لکھی۔ ڈاکٹر عولیس نے وجہ تصنیف بتاتے ہوئے لکھا ہے کہ اس کتاب کی تصنیف کا سبب یہ ہو کہ ابن الریب حسن بن محمد قیروانی نے ابن حزم کے چچیرے بھائی ابو المغیرة عبد الوہاب کے پاس ایک رسالہ بھیجا جس میں کاتب رسالہ نے اہل اندلس پر یہ عیب لگایا کہ وہ لوگ اپنے علماء اور ان کے فضائل و آثار کو محفوظ کرنے میں کوتاہی برتتے ہیں۔ ابن حزم نے اہل اندلس کی فضیلت کے لئے اساسی و بنیادی فکر کو وسیلہ بنا کر یہ رسالہ لکھا ہے جس میں اندلس کی تاریخ، تہذیب و تمدن کو نمایاں کیا گیا ہے۔ اس تصنیف کو علمائے اندلس نے مستند مانا ہے۔ ابن حیان اور ابن بسام نے ابن حزم کی اس کتاب سے استفادہ کیا ہے۔ ابن صاعد اندلسی نے طبقات الامم میں اس کے حوالے دیئے ہیں۔

ابن حزم کا سب سے اہم کارنامہ ادیان کا تقابلی مطالعہ ہے کیونکہ اس سے پہلے کسی نے سیر حاصل گفتگو نہیں کی۔ یہ ایسا نازک موضوع ہے جس میں مذاہب کا صحیح نقطہ نظر دیا ننداری وغیر جانبداری کے ساتھ پیش کرنا جس میں حقائق سے چشم پوشی نہ ہو اور خالص علمی انداز سے محاسن و معائب، اتفاق و اختلاف، ہر پہلو کو سامنے رکھ کر قلم اٹھانا آسان کام نہ تھا۔ ابتدائی دور میں اس موضوع پر ابو محمد نوخشی (م ۲۰۶ھ) کی کتاب "الاسماء والادیان" اور اس کے بعد المسیحی (متوفی ۲۳۰ھ) کی کتاب "دک البغیہ فی وصف الادیان و العبادات" اور ابو منصور بغدادی (م ۲۲۹ھ) کی کتاب "الملل والنحل"

پائی جاتی ہیں لیکن ابن حزم نے اس موضوع پر جس تحقیق اور چھان بین کے بعد قلم اٹھایا ہے اور مختلف نقطہ نظر کو سامنے رکھا ہے اس کی تعریف میں ڈاکٹر محمد ابراہیم لکھتا ہے کہ:

”کتاب کے موضوعات کی تحدید و تعیین اور طریقہ تبویب، استنباط، تفکیر میں نظم، وسعت معلومات اور تمام نظریات کو سمیٹنے میں سبقت لے جانے کی فضیلت ابن حزم ہی کو حاصل ہے۔“

علامہ ضنبی اور حافظ حمیدی نے اس کتاب کو ابن حزم کی سب سے افضل علمی خدمت کے نام سے یاد کیا ہے۔

ابن حزم کی کتاب ”الفضل فی الملل والاهواء والنحل“ کے بارے میں ابن خلدون نے لکھا ہے کہ اس طرح کی چیز لکھنے میں کسی نے بھی حافظ ابن حزم سے پہلے اور سبقت نہیں کی۔ یہ کتاب ان کی عالمی شہرت کا باعث بنی۔ اسپین کے مشرق میں آسین نے کتاب الفصل کا ترجمہ اسپین میں کیا اور تین سو چوالیس صفحہ پر مشتمل ایک مفصل مقدمہ شامل کر کے پانچ ضخیم جلدوں میں تاریخی اکیڈمی ہڈرید سے ۱۹۳۸ء میں شائع کیا ہے۔ اپنے گرانقدر مقدمہ میں افکار دینیہ کی تاریخ میں ابن حزم کے مقام و فضل پر گفتگو کی اور اس میدان میں موصوف کی سبقت تسلیم کی اور دوسرے سبقت کرنے والوں کے بالمقابل موصوف کے تنقیدی علمی طریقہ کا امتیاز ظاہر کیا جس سے یورپ کے مورخین مذہب بیسویں صدی میں آشنا ہوئے۔ مشہور مستشرق بلنشیا لکھتا ہے:

”تاریخ کے مضمون پر ابن حزم کی لکھی ہوئی مشہور اور زیادہ قیمتی کتاب ”کتاب الفصل“ ہے۔ یہ کتاب مختلف

مذہب اور فرقوں کی مفصل تاریخی تنقید ہے۔ اس کتاب کے مضمون و افکار میں دین کے موضوع پر انسانی ذہن کے متفرق مذاہب سے تعرض کیا گیا ہے۔ یہ نسطایوں کے اختیار کردہ احادیث مطلق سے اس میں بحث شروع ہو کر ان عوام کے ایمان پر بات ختم ہوئی ہے جو ہر چیز کی تصدیق کرتے اور جہالت کی وجہ سے تمام خرافات پر ایمان رکھتے ہیں اور کسی چیز پر کوئی شک نہیں کرتے۔ اس کے نتیجہ میں ابن حزم کی یہ کتاب اسلام کے علم کلام کی تاریخ بن گئی اور ساتھ ہی اس کتاب میں فضائل اسلام کو بیان کرنے کا واضح رخ موجود ہے۔

ڈاکٹر فلپ کے حقی نے کتاب المفصل کے بارے میں لکھا ہے:

”ابن حزم کی باقی رہ جانے والی سب سے زیادہ نفیس و مفید کتاب اس وقت ”الفصل فی الملل و الاہل و النحل“ ہے جس کے مولف ان علماء کے درمیان مقام اولیت دیے جانے کے مستحق ہیں جنہوں نے تقابلی اور تنقیدی طریقہ مذاہب کے مطالعہ کی طرف دھیان دیا۔ اس کتاب میں توراہ کے بیان کردہ قصوں کے بعض ایسے مشکل مقامات پر بحثیں کی ہیں جن کی فکر علماء میں سے کسی کو نہیں ہوتی تھی یہاں تک کہ سولہویں صدی عیسوی کا وہ زمانہ آگیا جس میں توراہ پر علمی و تنقیدی مکتبہ فکر کا ظہور ہوا۔“

یہ پ کے ممتاز مستشرقین نے اس کتاب کو عالمی حیثیت کا شاہکار بتایا۔ کیونکہ ان کے مذاہب کے بارے میں بالخصوص ”تورات و انجیل“ کے ایسے گوشوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے جس سے یہودی اور عیسائی علماء بھی واقف نہ تھے اور اکثر چشم پوشی سے کام لیتے تھے۔ پروفیسر بروکلیمان نے یہاں تک لکھا ہے کہ یہ کتاب عظیم تاریخی و دینی کتاب ہے۔ عالمی ادب میں ایسی کتاب اس سے پہلے نہیں لکھی گئی۔

الفرد گیموم کی رائے بھی ذیل ہے انھوں نے لکھا ہے :

”ابن حزم قرطبی جیسے مسلسل بحث کرنے والے محقق

اپنی ساری قوتیں لگا کر سب سے پہلی یورپی اور

دینی انسائیکلو پیڈیا کی تصنیف کر سکے اور عہد

قدیم و جدید (توراة و انجیل) کے متعلق سب سے پہلی

تحقیق بلند درجہ کے مربوط تنقیدی معیار پر

لکھ سکے۔“

اس میں شک نہیں کہ ابن حزم ایک بالغ نظر مفکر تھے اور انھوں نے اپنا مطمح نظر تحقیق و تنقید کو بنایا۔ اگرچہ ان کے نقطہ نظر سے اختلاف کیا جاتا رہا ہے اور فقہاء کی ایک جماعت نے ان کی کتابوں کو نذر آتش کر دیا لیکن علماء اسلام اور مستشرقین دونوں نے ان کی علمی خدمات کا اعتراف کیا ہے۔ ابن حزم کے صاحبزادے فصل بن حزم ابورافع نے ان تمام تصنیفات کتب و رسائل کی تعداد چار سو بتائی ہے لیکن ڈاکٹر عبدالحلیم عولیس نے تحقیق کے بعد ان کے جملہ دریافت شدہ رسائل کی تعداد ساہ لکھی ہے جن میں زیادہ تر شائع ہو چکے ہیں۔ ابن حزم کے گمشدہ رسائل کتب کے نام اور موضوعات پر ڈاکٹر موصوف نے تحقیق کی ہے جن کی تعداد ۸۹ ہے۔

اس طرح کل ۴۲ رسائل و کتب کی نشان دہی آج تک کی جاسکی ہے۔ یوں تو ابن خزم کی ہر کتاب تعارف کی مستحق ہے لیکن اس مختصر مضمون میں اس کی عالمی شہرت کی ایک اور کتاب "طوق المحاسن" کا ذکر ضروری ہے جس کے تراجم یورپ کی تمام علمی زبانوں میں کیے گئے ہیں۔ اگرچہ اس کا موضوع حب المروہ یا بلفظ دیگر رومی محبت ہے لیکن اس میں جامع طور پر عورت کی عزت و توقیر، سماج میں اس کی حیثیت، اس کے حسن و جمال، اس کی حسن سیرت اور کردار سازی کے متعلق ایسے اصول بیان کیے ہیں جن سے عورت کو محض مجسمہ حسن و زینت نہیں بلکہ انسانی برادری کے معمار کی حیثیت سے دیکھا گیا ہے۔ یورپ میں اس نظریہ کو بہت اہمیت دی گئی اگرچہ اس کا انداز بیان زمانوں کے مستشرقین نے اس بات کا اعتراف کیا ہے۔ راجر بکین اور دانٹے نے بھی ابن خزم کے ہی نظریات سے استفادہ کیا ہے۔

ابن خزم اسپین کے ان ممتاز دانشوروں میں شمار کیے جاتے ہیں جن کی تصنیفات نے یورپ کی علمی دنیا کو متاثر کیا۔ اس کے اعتراف میں ۱۹۶۳ء میں ان کے وطن میں ان کی یادگار قائم کی گئی ہے۔ اور پورے اسپین میں ۱۲ مئی ۱۹۶۲ء کو ہفتہ ابن خزم منایا گیا۔ ان کے مجسمہ کی تنصیب کی گئی اور خود صدر فرینکو نے مجسمہ کی نقاب کشائی کی "منت بستم" کی اجڑی ہوئی آبادی میں اس کے آبائی قلعہ میں اس کی یاد کے ترانے گائے گئے۔