

معدوم فقہی مسالک

دیجیٹل تاریخچه

www.KitaboSunnat.com

تالیف

مختار خواجہ

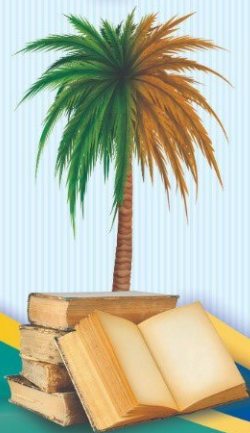
ترجمہ

مولانا احمد الیاس نعمانی

فاضل مدوۃ العلم، لکھنؤ، ہند

اعداد و تعارف

محمد فہد حارث

حارث پبلی کیشنز

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

تنبیہ

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی
کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے
درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 library@mohaddis.com

معدوم ہو چکے فقہی مساک

دلچسپ تاریخی تجزیہ

تالیف:

مختار خواجہ

ترجمہ:

مولانا احمد الیاس نعمانی حفظہ اللہ

فاضل ندوۃ العلماء لکھنؤ، ہند

اعداد و تعارف:

محمد فہد حارث

حارث پبلی کیشنز

حارث پبلی کیشنز

جملہ حقوق اشاعت برائے حارث پبلی کیشنز محفوظ نہیں ہیں۔

معدوم ہو چکے فقہی مسالک دلچسپ تاریخی تجزیہ

مختار خواجہ	تالیف:
مولانا احمد الیاس نعمانی <small>فاضل ندوۃ العلماء، کراچی، ہند</small>	ترجمہ:
محمد فہد حارث	اعداد و تعارف:
اگست ۲۰۲۱	اشاعت اول:
1100	تعداد کتاب:
مسز محمد عمران	کیوزنگ:
	قیمت:
	پبلشر:

حارث پبلی کیشنز

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	مضامین	نمبر شمار
6	پیش گفتار	1
25	عرض مترجم	2
27	معدوم ہو چکے فقہی مسالک	3
30	امام اوزاعی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کا مسلک	4
34	امام سفیان ثوری <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کا مسلک	5
37	امام لیث بن سعد <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کا مسلک	6
38	امام ابو ثور <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کا مسلک	7
41	ظاہری مسلک	8
46	امام طبری <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کا مسلک	9
49	فقہی مسلک کے لازمی عناصر	10
52	زہد اور عزت پسندی	11
55	شاگردوں و علمائے مسلک کی سستی و کوتاہی	12
58	حکومتوں کی جانب سے داروگیر	13
63	حالات و کیفیاتِ زمانہ کا اثر	14

پیش گفتار

”قرآنی فکر“ سے منسوب ایک دوست معترض ہوئے کہ
 ”آپ حضرات قرآن کو چھوڑ کر جس فقہی و حدیثی ذخیرے پر اپنے
 اسلام کی بنیادیں اٹھائے ہوئے ہیں اس کی تدوین تو نبی ﷺ کے
 انتقال کے بعد بہت جلدی بھی مانی جائے تو کم از کم سو سال بعد کی
 بنتی ہے۔ پس جن بنیادوں کا وجود دور نبوی ﷺ سے متصل پہلی
 صدی میں نہ تھا، آپ کیسے ان پر اپنے اسلام کو استوار کر سکتے
 ہیں۔“

ہمارے نزدیک یہ وہ مغالطہ ہے جو پہلے دن سے ”قرآنی فکر“ سے متاثر
 لوگ دیتے آرہے ہیں لیکن حیرت ہے کہ بالفرض محال اگر ان کے اس اعتراض
 کو درست مان لیا جائے تو پھر ان احباب کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے کہ یہ
 جس قرآنی فکر کے داعی ہیں وہ تو دور نبوی ﷺ کے تقریباً ۱۳۰۰ سال بعد وجود
 میں آئی ہے۔ ۱۰۰ سال کا عرصہ تو چلیں پھر بھی کھینچ تان کر پورا کیا جاسکتا ہے۔
 یہ ۱۳۰۰ سالوں کا خلاء آپ کیسے پُر کریں گے۔

خیر آدم برسر مطلب۔ دراصل ہمارے ان دوستوں کی اسلامی تاریخ
 سے متعلق معلومات کچھ ناقص ہے اسی سبب ان کی طرف سے اس قسم کے
 استدلال آتے ہیں۔ ورنہ ہمارا فقہی ذخیرہ ہو یا حدیثی ذخیرہ دونوں

نبی ﷺ کے دور سے پوری طرح مربوط ہیں۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سن ۸۰ ہجری میں پیدا ہوئے، ان کے اساتذہ میں حماد بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ اور عطاء بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں، جبکہ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے مشہور تلامذہ میں سے تھے۔ یہ وہی امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جنہوں نے امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ (ولادت ۹۳ ہجری) کے سامنے زانوائے تلمذتہہ کیا اور ان کو یہ شرف حاصل رہا کہ فقہائے اربعہ میں سے پہلے دو حضرات کے یہ براہ راست شاگرد تھے۔ انہیں امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ہم سبق امام محمد بن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ (ولادت ۱۵۰ ہجری) بھی تھے جو امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شاگرد تھے۔ گویا ایک واسطے یعنی امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ سے بھی استفادے کا موقع ملا تو دوسری طرف براہ راست امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ سے بھی مستفید ہوئے۔ جبکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ فقہ اربعہ کے دو اماموں کے وہ براہ راست استاد رہے یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ و امام محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی طرح سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ (ولادت ۱۶۴ ہجری) تھے۔ گویا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو براہ راست امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ جاننے کا موقع ملا اور بالواسطہ یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ سے بھی مستفید ہوئے۔

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے زانوائے تلمذتہہ کرنے کا موقع امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ (ولادت ۱۹۴ ہجری) کو حاصل رہا جبکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی

شاگردی کا شرف امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ (ولادت ۲۰۴ ہجری) کو حاصل تھا۔ یاد رہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے بیشتر اساتذہ مشترک تھے جیسا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ۔

اسی طرح سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی براہ راست امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ و امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی کا شرف حاصل رہا جبکہ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی و سرپرستی حاصل رہی۔ انہیں امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک اور استاد امام ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ تھے جو امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ساتھ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد تھے۔ جبکہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اور امام قتیبہ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ سے استفادہ کا موقع ملا جبکہ امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور تلامذہ میں سے تھے۔

المختصر اس دقیق و گنجلک تفصیل کی وجہ یہ بتانا مقصود تھا کہ ہمارا علمی ورثہ خیر القرون کے دور سے اس قدر مربوط اور ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے کہ نہ صرف چاروں ائمہ ایک دوسرے سے باہم مربوط اور مستفید رہے بلکہ فقہائے اربعہ کا یہ سلسلہ آگے بڑھ کر محدثین سے ملا اور پھر ہمارے صحاح ستہ کے تمام مولفین بھی اسی ربط و سلسلے سے باہم جڑے رہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ کوئی فقیہ یا محدث کہیں بیچ میں بغیر کسی ربط کے آگیا ہو۔ یہی وجہ رہی کہ ان ائمہ و محدثین کے زمانے میں قواعد اصولیہ کے تحت شدید فقہی و فروعی اختلاف کے باوجود یہ یہ ائمہ اور ان کے براہ راست شاگرد ایک دوسرے سے نہ صرف مستفید ہوتے رہے بلکہ ایک دوسرے کی بے پناہ عزت و احترام بھی کرتے رہے۔ ظاہری

بات ہے ان میں سے ہر ایک کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے سے جڑا ہوا تھا۔ مثال کے طور پر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کو لے لیں، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، جبکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم سبق تھے اور امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام حماد بن ابی سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی کا شرف حاصل رہا، امام حماد رحمۃ اللہ علیہ امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص تھے، جبکہ امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کو امام علقمہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے زانوائے تلمذ تہہ کرنے کا موقع ملا جو کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردِ خاص تھے اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بقول سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں شامل فرد اور قرآن کے سب سے زیادہ جاننے والے صحابی تھے۔ اسی طرح امام مالک کا سلسلہ تو مشہور ہی سلسلۃ الذہب کے نام سے ہے یعنی مالک عن نافع عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما۔ یعنی امام مالک نافع کے شاگرد ہیں، نافع سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عرصہ دراز تک صحبت و صحابیت کا شرف حاصل رہا۔ سو یوں یہ سلاسل صحاح ستہ کے مولفین سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بمعہ جید ترین واسطوں کے پہنچ جاتا ہے۔ ایسے میں یہ کہنا کہ ہمارا حدیثی و فقہی ذخیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سو سالوں بعد وجود میں آیا ہے، محض تجاھل عارفانہ ہے یا پھر کم علمی کا شاخسانہ۔

جب یہ معترض حضرات مذکورہ بالا حقائق سے لاجواب ہو جاتے ہیں تو فوراً

پہنتر بدل کر فقہاء پر طعن شروع کر دیتے ہیں۔ شومی قسمت کہ اس طعن میں ہمارے بعض ایسے نادان دوست بھی، محض مسلکی عصبیت کے تحت، شریک ہو جاتے ہیں جو خود کو منہج محدثین کا پیروکار بتلاتے ہیں۔

کچھ دنوں قبل کی بات ہے کہ ہمارے ایک ہم منہج دوست معترض ہوئے کہ امام ابو زرہ الرازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الضعفاء میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کو جہمی قرار دیا ہے۔ سو ایسے حضرات کی عزت کرنا یا ان کو سلف ماننا قطعی غیر مناسب رویہ ہے۔ جو اباً ہم نے ان کی جناب میں عرض کیا کہ محترم ایسی جرحیں متقدمین محدثین کی ایک دوسرے کی بابت آپ کو کافی تعداد میں مل جائیں گی لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ متاخرین محدثین بلا امتیاز مسلک تمام محدثین و فقہاء کی عزت و تقدیس کے قائل رہے ہیں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جیسے حافظ الحدیث اور ماہر رجال جو کہ مسلکاً شافعی تھے اور جن کے سامنے ایسی تمام جرحیں موجود تھیں انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے دونوں شاگردین کے مناقب پر کتاب بنام ”مناقب ابی حنیفہ و صاحبیہ“ تصنیف کی۔ پس اس طرح کی جرحوں کو بنیاد بنا کر کبار ائمہ پر طعن کرنا قطعاً سلف کا طریقہ نہیں بلکہ اس کی ضد ہے۔

خیر اس جرح کی طرف واپس آتے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ کیا علم الحدیث و الروایت کی رو سے اس قول کی نسبت امام ابو زرہ الرازی کی طرف درست ہے یا نہیں۔ ہمارے ناقص علم کے تحت امام ابو زرہ الرازی سے منقول یہ قول منقطع ہونے کے سبب لائق استدلال نہیں ہے۔ کیونکہ امام ابو زرہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش بحوالہ تہذیب التہذیب ۲۰۰

ہجری کی ہے جبکہ اس قول میں مطعون دونوں حضرات یعنی امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کا سن وفات بالترتیب ۱۵۰ ہجری اور ۱۸۹ ہجری ہے۔ لہذا ان دونوں حضرات کے جمعی خیالات و نظریات کا امام ابو زرعہ الرازی کو کیونکر علم ہو جب کہ وہ ان کے سماعی نہیں ہو سکتے تھے، اس کی کوئی تصریح امام ابو زرعہ الرازی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول نہیں۔ پس اس لحاظ سے اس قول کی سند منقطع ٹھہرتی ہے۔ شاید کسی کو یہ خیال ہو کہ یہ ہمارا خود ساختہ اصول ہے تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ ہم نے یہ اصول محدث العصر حافظ زبیر علی زئی مرحوم سے اخذ کیا ہے جہاں انہوں نے امام ابوداؤد کی اسی طور کی ایک جرح جو کہ انہوں نے ایک راوی عبداللہ بن سالم اشعری پر ناصبی ہونے کے ضمن میں کی تھی اسی اصول کے تحت رد کردی تھی۔ حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ ”القول المبین“ صفحہ ۲۰ پر لکھتے ہیں کہ

”بقول آجری امام ابوداؤد ۲۰۲ ہجری میں پیدا ہوئے اور بقول

آجری عن ابوداؤد:

”عبداللہ بن سالم ۱۷۹ ہجری میں فوت ہوا یعنی اس کی وفات کے

تیس سال بعد ابوداؤد پیدا ہوئے، لہذا انہیں یہ قول (یہ عبداللہ

بن سالم ناصبی ہے اور کہتا تھا کہ علی رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ و عمر رضی اللہ عنہ کے

قتل پر اعانت کی) کس طرح معلوم ہوا؟ سند کے انقطاع کی وجہ

سے اس قول کی نقل مردود ہے۔“

المختصر حافظ زبیر علی زئی مرحوم کے پیش کردہ اس اصول الروایت کے تحت

امام ابو زرعہ الرازی کے اس قول کی استنادی حیثیت اس قدر مضبوط نہیں کہ اس

کو امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے کبار ائمہ پر طعن کرنے کے لئے لائق حجت مانا جائے۔ اور بالفرض اگر اس قول کی نسبت ان سے درست بھی ثابت ہو جائے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ واقعی ان حضرات کی جانب سے اس الزام میں کوئی صداقت بھی ہے یا نہیں۔ ہمارے نزدیک اس قول کی نسبت امام ابو زرعہ الرازی رحمۃ اللہ علیہ جیسے جلیل القدر امام کی طرف اس لئے بھی مشتبہ ہے کہ خود ان سے جہمی کی جو تعریف منقول ہے، ایسی کوئی تعلیمات امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے منقول نہیں۔

فضیلۃ الشیخ حافظ زبیر علی مرحوم الحدیث شمارہ ۲ صفحہ ۴۴ پر امام عبدالرحمان بن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے امام ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ سے جہمی کی تعریف نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ

”و من قال لفظی بالقرآن او القرآن بلفظی مخلوق فهو

جہمی یعنی جو شخص میرے الفاظ جن سے میں قرآن پڑھتا ہوں یا

قرآن میرے الفاظ کے ساتھ مخلوق ہے کہے وہ جہمی ہے۔“

گویا امام ابو زرعہ الرازی کے مطابق قرآن کو مخلوق ماننے والا شخص جہمی

ہے۔

جبکہ ائمہ اہلحدیث کے کبار علماء کی تصریحات موجود ہیں کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ قرآن کے غیر مخلوق ہونے کے قائل تھے۔ مجموع الرسائل والمسائل، طبع دارالکتب العلمیۃ بیروت میں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے صاف تصریح موجود ہے کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سمیت تمام ائمہ اربعہ اور دیگر ائمہ سلف سے یہ بات تو اتر سے ثابت ہے کہ وہ قرآن کو غیر مخلوق

کہتے تھے ①۔ اس سلسلے میں سب سے اچھا کلام شیخ الحدیث مولانا عطاء اللہ حنیف بھوجیانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ آپ ”سیرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ“ للمولف ابو زھرہ مصری کے حاشیہ میں صفحہ نمبر ۳۲ میں لکھتے ہیں:

”صحیح یہ ہے کہ امام (ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ) صاحب صراحۃ قرآن کے غیر مخلوق ہونے کے قائل تھے جیسا کہ کتاب الاسماء (بیہقی) اور شرح فقہ اکبر صفحہ ۳۱ میں ہے۔“
آگے مزید لکھتے ہیں:

”سارے ائمہ سلف عقیدہ خلق قرآن کو گمراہی سمجھتے تھے، خود حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے دونوں قابل شاگرد (امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ و امام محمد رحمۃ اللہ علیہ) خلق قرآن کے عقیدہ کو کفر سمجھتے تھے۔ کتاب الاسماء والصفات (از امام بیہقی) میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے بروایت ثقات مذکور ہے:

”کلمت ابا حنیفۃ فی ان القرآن مخلوق ام الافاتن

رائیہ، برائی علی ان من قال القرآن مخلوق فهو کافر،
رواۃ هذا کلہم ثقات“ ②۔

(میں نے امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے قرآن کے مخلوق ہونے کے متعلق گفتگو کی تو آپ کی رائے اور میری رائے اس بارے میں یہ قرار پائی کہ جو شخص یہ کہتا ہے قرآن مخلوق ہے وہ کافر ہے۔ اس روایت کے سارے راوی ثقہ ہیں۔)

① جلد ۱ صفحہ ۳۵۲

② ص ۸۸ طبع ہند

اور امام محمد رضی اللہ عنہ سے منقول ہے:

من قال القرآن مخلوق فلا تصل خلفه ①
(جو شخص اس بات کا قائل ہو کہ قرآن مخلوق ہے اس کے پیچھے نماز نہ
پڑھو۔)

اور یہی رائے سب ہی ائمہ اہلسنت کی ہے۔ ②
اسی طرح تلفظ قرآن کو مخلوق کہنے سے متعلق مولانا عطاء اللہ حنیف
بھوجیانی رضی اللہ عنہ حاشیہ سیرت امام احمد بن حنبل للمولف ابوزہرہ مصری صفحہ ۲۴۱ پر
لکھتے ہیں کہ

”امر محقق یہ ہے کہ امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ نے اس سلسلہ میں کچھ نہیں
فرمایا اور نہ ہی ان کے زمانے میں اس مسئلے نے ایسی شہرت پائی
تھی۔“

المختصر امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ اور امام محمد بن حسن شیبانی رضی اللہ عنہ پر جمعی ہونے کی
تہمت ثابت ہی نہیں، سواگر امام ابوزرعہ الرازی رضی اللہ عنہ سے اس قول کی نسبت
ثابت بھی ہو جائے تو حقائق کے برخلاف یہ جرح مردود مانی جائے گی۔ پھر
یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جیسا ہم نے شروع میں تصریح کی کہ
بعض محدثین کی بعض محدثین و فقہاء پر جرح سے جن پر جرح کی جا رہی ہو ان پر
طعن لازم نہیں آتا۔

جیسا کہ اسی تلفظ قرآن کے مخلوق ہونے کے مسئلے کو لے کر خود امام ابوزرعہ
الرازی رضی اللہ عنہ نے امام بخاری سے روایت کرنا ترک کر دی تھی۔ امام ابن ابی

① ص ۸۸ طبع ہند

② حاشیہ سیرت امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ للمولف ابوزہرہ مصری صفحہ ۳۲۷، ۳۲۸

حاتم ”الجرح والتعديل جلد ۷ صفحہ ۱۹۱“ میں لکھتے ہیں:

سمع منه ابى و ابو زرعة ثم تركا حديثه عند ما كتب اليهما
محمد بن يحيى النيسابورى انه اظهر عندهم ان لفظه
بالقرآن مخلوق

یعنی ”امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے میرے والد (امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ) اور
امام ابو زرعة رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث سنی تھی لیکن پھر ان کی حدیث ترک
کردی تھی جب ان کی طرف امام محمد بن یحییٰ الذہلی نیشاپوری نے
یہ خط لکھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے ہاں اس عقیدہ کا اظہار کیا
ہے کہ جو الفاظ ان کے منہ سے نکلتے ہیں وہ مخلوق ہیں۔“

یہی بات حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ”دیوان الضعفاء و المتروکین“
میں جلد دوم میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرے میں لکھی ہے کہ

فما سلم من الکلام لاجل مسألة اللفظ، ترکہ لاجلها ابو
زرعة و ابو حاتم، و هجرة الذهلي

یعنی ”امام بخاری مسئلہ لفظ (تلفظ قرآن کو مخلوق کہنے) کی وجہ سے
تفقید سے محفوظ نہ رہ سکے، چنانچہ اسی وجہ سے امام ابو زرعة رحمۃ اللہ علیہ اور
امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ترک کر دیا اور امام ذہلی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو
(اپنے درس سے) نکال دیا تھا۔“

اس واقعہ کی طرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حالات پر اردو زبان میں سب
سے قدیم اور مستند کتاب ”سیرت امام بخاری“ للمؤلف علامہ عبدالسلام
مبارکپوری رحمۃ اللہ علیہ میں بھی اشارہ موجود ہے کہ اتفاقات سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ

بھی اس فتنہ سے محفوظ نہ رہ سکے اور امتحان میں مبتلا ہو گئے۔^①

ان تمام تفصیلات کے باوجود الحمد للہ آج تک کسی اہل علم نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جانب جہمیت کی نسبت نہیں کی جبکہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ان پر بھی امام ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے ذکر کردہ مسئلہ کو لے کر نقد موجود ہے۔ پس جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا احترام اس جرح کے باوجود ہم پر لازم ہے تو امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کا احترام بھی واجب ہے اور متقدمین کے ایسے کلام اور جرحوں کو لے کر ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم ایسے کبار ائمہ پر طعن کریں پھر چاہے وہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ و صاحبین رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ و امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہوں۔ ہمارے لئے یہ تمام ائمہ حدیث و فقہ برابر عزت و احترام کے لائق ہونے چاہئے۔ دین کے لئے ان کی کردہ کاوشوں کو ہم زندگی بھر نہیں پہنچ سکتے۔

مقام افسوس تو یہ ہے کہ معترضین کی طرف سے بات صرف ہمارے فقہی وحدیثی ذخیرے کی مربوط ہونے اور فقہاء و محدثین کے طعن پر ہی ختم نہیں ہوتی بلکہ وضعی روایات کے تحت عموماً یہ بھی باور کروایا جاتا ہے کہ گویا پہلی صدی کے اختتام سے پہلے ہی عمالی حکومت اور علمائے اسلام میں کافی بُعد پیدا ہو چکا تھا اور دونوں گروہ ایک دوسرے سے دوری بنائے رکھتے تھے۔ جبکہ درست تاریخی حقائق اس بات کی کلیتاً نفی کرتے ہیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل پہلی مدون کتاب موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بابت صاف تصریح موجود ہے کہ دوسرے عباسی خلیفہ ابو جعفر المنصور رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر امام مالک نے اس کی

تدوین کا آغاز کیا تھا۔ حیات امام مالک صفحہ ۲۳۴ میں علامہ ابو زہرہ مصری لکھتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا موطا جمع کرنا خلیفہ ابو جعفر المنصور عباسی رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر مبنی تھا جس میں انہوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی تھی:

”حدیث کی ایک ایسی کتاب مدون کیجئے جس میں نہ تو سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے شداوند ہوں، نہ سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شذوذ اور نہ ہی سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی رخصتیں۔ اس میں اوسط امور اور وہ باتیں جس میں صحابہ کا اجماع ہے درج کیجئے۔“

اس مشورے کی بابت ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے

فرمایا:

”فواللہ لقد علمنی التصنیف یومئذ یعنی اللہ کی قسم (ابو جعفر

المنصور نے) مجھے اسی وقت تصنیف کتاب کا طریقہ سمجھا دیا۔“

بیان کیا جاتا ہے کہ امام مالک نے موطا کی تدوین مکمل کر کے اپنی کتاب عباسی خلیفہ ہارون الرشید عباسی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کی جس پر انہوں نے کتاب کی کافی تعریف کی اور تجویز سامنے رکھی کہ اس کو کعبہ میں لٹکا دیا جائے تاکہ تمام بلاد اسلامیہ میں اس مجموعہ حدیث کے تحت فقہ اسلامی پر عمل کروایا جاسکے، جس پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے علمی توسع کے پیش نظر ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ کو ایسا کرنے سے منع فرما دیا۔

پھر یہ بات بھی غور کرنے لائق ہے کہ عباسی خلیفہ ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کو پوری بلاد اسلامیہ کا فقہی ماخذ بنانے کی بات کرتے ہیں جس میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، سیدنا مروان رضی اللہ عنہ اور امیر عبد الملک بن

مروان رضی اللہ عنہ جیسے اموی اساطین کے فتاویٰ اور تعامل درج کئے ہیں۔ گویا سیاسی اختلاف اپنی جگہ لیکن علمی طور پر بنو امیہ اور بنو عباس میں کوئی باہمی تعصب نہیں تھا کیونکہ دونوں ہی قرآن و سنت کو دین کا ماخذ ماننے کے دعویدار تھے۔ پھر چار عباسی خلفاء نے خود امام مالک رضی اللہ عنہ سے موطا امام مالک کی سماعت کی یعنی امیر مہدی عباسی، امیر ہارون الرشید عباسی، امیر محمد الامین عباسی اور امیر عبداللہ المامون عباسی۔ علامہ سیوطی تاریخ الخلفاء صفحہ ۹۴ میں لکھتے ہیں:

”قاضی فاضل نے ایک رسالے میں کہا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ کسی بادشاہ نے طلب علم کے لئے سفر کیا ہو سوائے ہارون الرشید کے۔ وہ اپنے دونوں فرزندوں الامین اور المامون کے ساتھ موطا کی سماعت کے لئے امام مالک کے پاس گئے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہارون الرشید نے جس نسخے سے سماعت کی وہ مصریوں کے خزانے میں محفوظ تھا، پھر کہتے ہیں کہ اس کی سماعت کے لئے سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسکندریہ کا سفر کیا اور طاہر بن عوف سے اسکی سماعت کی۔ ایسے کسی تیسرے کو میں نہیں جانتا۔“

اسی طرح جب یحییٰ مصمودی رضی اللہ عنہ موطا امام مالک رضی اللہ عنہ کو لے کر مغرب گئے تو وہاں اموی حکومت کی سرپرستی میں موطا کو مقبولیت نصیب ہوئی اور یوں مالکی فقہ ان علاقوں کا دستور قرار پایا۔ گویا مشرق کے عباسی ہوں یا مغرب کے اموی، سب سیاسی اختلافات کے باوجود ایک دین کے پابند تھے۔ جس طرح عباسیوں نے موطا میں سیدنا مروان رضی اللہ عنہ اور امیر عبدالملک بن مروان رضی اللہ عنہ کے فتاویٰ کو دین کی بابت حجت باور کیا، اسی طرح مغرب کے اموی امراء نے

بھی اس کا خیال نہیں کیا کہ موطا کی تدوین عباسیوں کی زیر پرستی اور تجویز کے تحت ہوئی ہے۔ اسی طرح سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شہرہ آفاق کتاب ”الام“ کی جلد ۴ صفحہ ۱۵۸ میں دیوان فاروقی کے سلسلے میں امیر المومنین سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھ عباسی خلیفہ المہدی عباسی کا تعامل بھی بطور نظیر شرعی درج فرمایا ہے۔ یہی نہیں بلکہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کبیر جناب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت عباسیہ میں جو مقام و مرتبہ حاصل تھا وہ کس سے مخفی ہے کہ دولت رحمۃ اللہ علیہ اسلامیہ کے پہلے قاضی القضاة مقرر کئے گئے۔ بقول علامہ ابو زہرہ مصری کہ خلافت عباسیہ کا استحکام بھی ایک سبب تھا فقہ حنفی کی اشاعت اور فروغ میں۔^①

بعینہ اسی طور سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے مذاہب کو بھی مکمل فروغ اس وقت حاصل ہوا جب کہ عباسی خلفاء نے ان کی سرکاری حیثیت کو تسلیم کر لیا۔ امیر القادر باللہ عباسی رحمۃ اللہ علیہ فقہ شافعی کے ائمہ میں سے تھے اور ساتھ ہی ایک اور عباسی خلیفہ امیر المسترشد باللہ رحمۃ اللہ علیہ جو کہ عمدۃ الدین والدین کہلاتے تھے وہ بھی فقہ شافعی کے پیروکار تھے اور ان کے اسی لقب کی مناسبت سے امام ابو بکر الشاشی نے اپنی کتاب ”العمدة“ تحریر کی تھی۔^②

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امیر ہارون الرشید عباسی رحمۃ اللہ علیہ کے کافی قریبی تعلقات کا مورخین و فقہاء نے ذکر کیا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا ہے کہ ہارون الرشید امام مالک کے ساتھ ساتھ امام شافعی کے بھی کافی معتقد تھے۔ اسی طرح سے مامون اور مابعد کے معتزلی عباسیوں کے ظلم کے بعد جب متبع سنت عباسی خلیفہ

① حیات ابوحنیفہ للمولف ابو زہرہ مصری

② طبقات الشافعیہ الكبرى جلد ۳ صفحہ ۲۹۱

جعفر المتوکل علی اللہ عباسی رضی اللہ عنہ برسر اقتدار آئے تو نہ صرف انہوں نے امام احمد رضی اللہ عنہ کو خلق قرآن کے مسئلہ کی بابت صعوبتوں سے مکمل نجات دلوائی بلکہ ان کے مخلص معتقد رہے۔ یہی وجہ رہی کہ مابعد کے ادوار میں آنے والے عباسی خلیفہ امیر الناصر الدین باللہ اور امیر المستنصر باللہ نے حنبلی مذہب اختیار کر کے اپنے عہد حکومت میں اس کی اشاعت کی۔ الغرض ایسا قطع نہیں تھا کہ خلفائے اسلام اور علمائے اسلام میں کوئی مشرق و مغرب کا بُعد تھا بلکہ ہمارے اکثر خلفاء و عمال امور دین کے ماہر بھی ہوتے تھے۔ محمد بن قاسم رضی اللہ عنہ جب سندھ فتح کرنے آئے تو اس وقت علوم اسلامیہ کی کافی شد بدرکھتے تھے اور جس حجاج بن یوسف رضی اللہ عنہ نے انہیں سندھ فتح کرنے بھیجا تھا، اس کی قرآن فہمی اور ذوق قرآنی سے کس کو مجال انکار کے قرآن کی رکوعوں میں تقسیم اور ان پر حرکات و اعراب لگوانے کا کام امیر حجاج رضی اللہ عنہ نے ہی کروایا تھا۔

اسی طرح ”الجوہر المصنیہ فی طبقات الحنفیہ“ میں یہ تصریح ہے کہ سلطان محمود غزنوی فقہ میں کافی درک رکھتے تھے اور کئی فقہی مسائل کی تفتیح ان سے ثابت ہے۔ ایسا ہی کچھ معاملہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا تھا جنہوں نے طاہر بن عوف سے موطا کی سماعت کے لئے اسکندریہ کا سفر کیا۔ المختصر اسلامی تاریخ کے بیشتر خلفاء و امراء اور سلاطین عام طور پر اصحاب علم و فضل تھے جن کی زندگی سیاست کے ساتھ ساتھ علم دوستی میں بھی صرف ہوئی۔

نوٹ: بعض خلفاء اور علمائے وقت کے مابین اختلافات اور باہمی نزاعات کے واقعات بھی ملتے ہیں جن سے ہمیں مجال انکار نہیں، تاہم ایسے واقعات کافی کم ہیں اور چند علماء تک ہی محدود ہیں۔ جیسے امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ

اور معتزلی خلیفہ مامون عباسی کا اختلاف جس کی پاداش میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو سخت صعوبتیں برداشت کرنا پڑیں۔

مذکورہ بالا سطروں میں تو محض ان فقہی مسالک کا ذکر تھا جو امت کے درمیان آج تک رائج رہ گئے ہیں۔ ان فقہی مسالک کے علاوہ بھی کئی ایسے نادر اور وقیع فقہی مسالک اور ان کے جلیل القدر ائمہ اسلامی تاریخ میں گزر چکے ہیں، جن پر مسلمان جس قدر فخر کریں کم ہیں لیکن شومی قسمت کے امتدادِ زمانہ اور بعض دیگر نامساعد حالات و وجوہات کے سبب وہ فقہی مسالک امت میں باقاعدہ مستقل مذاہب کے طور پر پنپ نہ سکے اور جلد یا بدیر کسی دوسرے فقہی مسلک میں ضم ہو کر معدوم ہو گئے۔ تاہم اس سلسلے میں یہ بات قابلِ غور رہے کہ ان معدوم فقہی مسالک و مذاہب میں سے کوئی ایک فقہی مسلک و مذہب اس وجہ سے معدوم نہ ہوا کہ علمی حیثیت یا قرآن و سنت سے استنباط کے ضمن میں ان میں اثر پذیری کا فقدان یا کوتاہیاں تھیں بلکہ ان کے معدوم ہونے کی وجوہات خالص زمانی تغیرات و حالات تھے جن سے زیرِ نظر رسالے میں قارئین واقفیت حاصل کریں گے ان شاء اللہ۔

زیرِ نظر رسالہ ”بنام معدوم ہو چکے فقہی مسالک“ جناب مختار خواجہ کا لکھا ایک عربی مضمون ہے جو مورخہ ۱۳ اکتوبر ۲۰۲۰ء کو الجزیرہ کی ویب سائٹ پر شائع ہوا تھا جس میں مختار خواجہ صاحب نے امام اوزاعی، امام لیث بن سعد، امام ابن جریر طبری، امام داؤد ظاہری اور دیگر کئی ائمہ اور ان کے غیر مروجہ مسالک کا تذکرہ کیا ہے جو امتدادِ زمانہ اور نامساعد حالات کے سبب آج علمی دنیا میں اپنی مستقل وجہاگانہ حیثیت میں موجود نہیں۔ اس مضمون کی علمی و ثقافت

اور وقیع معلومات کے پیش نظر ماہنامہ ”زندگی نو“ ہندوستان کے مدیر محترم ڈاکٹر محی الدین غازی صاحب نے جناب احمد الیاس نعمانی رحمۃ اللہ علیہ سے استدعا کی کہ وہ اس خالص علمی و تاریخی مضمون کا اردو داں طبقے کے لیے ترجمہ کریں جو دو اقساط میں ماہنامہ ”زندگی نو“ میں شائع کیا جائے گا۔ پس مولانا احمد الیاس نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے قلم سے اس مضمون کا رواں، سلیس اور با محاورہ اردو ترجمہ عمل میں آیا جس کی پہلی قسط الیاس نعمانی صاحب نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ سے مورخہ ۵ جولائی ۲۰۲۱ء کو نشر کی۔

راقم الحروف نے ان کی وال پر اس مضمون کی پہلی قسط مطالعہ کی تو مضمون کے مندرجات کی علمی و وثاقت اور دلچسپ تحقیقی مواد، جس پر مولانا احمد الیاس نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے رواں و سلیس ترجمہ نے مزید چار چاند لگا دیئے ہیں، سے مجبور ہو کر فی الفور مترجم موصوف سے رابطہ کر کے اجازت چاہی کہ وہ راقم کو حارث پہلی کیشنز کی جانب سے اس مضمون کو شائع کرنے کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ حسب توقع مولانا احمد الیاس صاحب نے وسیع القلبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مضمون کی اشاعت کی اجازت دے دی اور یوں آج یہ مضمون بصورت کتابچہ آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے۔

مترجم جناب احمد الیاس نعمانی رحمۃ اللہ علیہ جید حنفی عالم اور مصنف کتب کثیرہ مولف ”معارف الحدیث“ علامہ مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے ہیں۔ آپ کے والد مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ معروف دینی درسگاہ ندوۃ العلماء میں شعبہ حدیث کے استاد اول یعنی شیخ الحدیث ہیں۔ مولانا الیاس نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتب سے لے کر فضیلت تک کی مکمل تعلیم ندوۃ العلماء سے ہی حاصل کی ہے۔

آپ نے عالمیت کی سند ۱۹۹۹ء میں حاصل کی جبکہ فضیلت (اختصاص فی علوم الحدیث) کی سند ۲۰۰۱ء میں آپ کو تفویض ہوئی۔ آنجناب ۲۰۰۳ء سے لکھنؤ میں واقع ندوۃ العلماء کی شاخ مدرسہ سیدنا بلال میں تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں جہاں طلاب علم آپ سے تفسیر اور حدیث کے علوم حاصل کرتے ہیں۔ امریکہ، برطانیہ اور ہندوستان کے مختلف اداروں کی خواہش پر اب تک محترم نعمانی رحمۃ اللہ علیہ تیس سے زائد کتب کے تراجم کر چکے ہیں۔ جب سے یہ پتہ چلا کہ علامہ منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے جید عالم آپ کے نانا اور علامہ عتیق الرحمن سنہجلی جیسے حق گو صاحب تصنیف و تالیف آپ کے ماموں ہیں تو آپ سے ایک خاطر خواہ قلبی تعلق سامحسوس ہونے لگا ہے۔ راقم اس سے قبل بھی فیس بک کے توسط سے آپ کی علمی تحاریر سے مستفید ہوتا رہتا تھا اور آپ کے تبحر علمی کا قائل تھا، تاہم جب سے آپ کی خاندانی نسبت کا ادراک ہوا ہے تو یہ عقدہ کشا ہو سکا کہ یہ تبحر علمی آپ کو کیونکر عطا ہوئی ہے۔ علامہ عتیق الرحمن سنہجلی کی معرکتہ الاراء تصنیف ”واقعہ کربلا اور اس کا پس منظر“ اپنے معتدل و محقق مندرجات کے سبب اس احقر نے پاکستان میں تطہیر و تنقیح تاریخ کے ضمن ہزاروں کی تعداد میں مفت تقسیم کروائی ہے۔

یہ احقر مولانا احمد الیاس نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا تہہ دل سے ممنون ہے کہ انہوں نے راقم کو اپنے اس ترجمہ کیے ہوئے مضمون بنام ”معدوم ہو چکے فقہی مسالک“ کی حارث پبلی کیشنز، پاکستان کی جانب سے شائع کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ اللہ ان کو علم کی اس تبلیغ و اشاعت کے لیے جزائے خیر سے نوازے۔

اس رسالے کی اشاعت کے سلسلے میں سب سے اول اس اللہ عزوجل کے

حضور شکر گزار ہوں کہ اس مالک نے اس احقر کو اس قابل بنایا کہ وہ یہ کام کر سکے۔ اگر اس کی مدد شامل حال نہ ہو تو کوئی کام ممکن نہیں۔ اسی کے کرم سے یہ کام ہو سکا ہے اور اس کام کی ہر اچھائی صرف اسی ذاتِ باری تعالیٰ کے سبب سے ہے۔ اس مالک کُل کے شکریہ کے بعد اپنے عزیز دوست محترم راشد جمال، محمد صہیب نذیر اور بلال احمد راؤ کا شکریہ ادا کرونگا کہ ان کے تعاون کے بغیر یہ کام پایہ تکمیل کو پہنچانا ممکن تھا۔ ان کی ہمت اور ساتھ رہا کہ یہ کام ہو سکا۔ اللہ اس دوستی اور ساتھ کو ہمیشہ بنائے رکھے۔ ساتھ ہم محترم جناب حافظ عمران رحمۃ اللہ علیہ کے نہایت ممنون ہیں کہ انہوں نے نہایت دقتِ نظری سے اس مضمون کی فارمیٹنگ کر کے نہایت کم وقت میں جدید کمپیوٹرائزڈ کمپوزنگ کے قالب میں ڈھالا۔ اس کے لئے ہم ان کے بے حد شکر گزار ہیں۔

کسی بھی کام میں کمال صرف اس ذاتِ بے ہمتا کو ہی سزاوار ہے، مخلوق کا کام تو غلطیوں سے پُر ہوتا ہے۔ پھر بھی اپنے تئیں پوری کوشش کی ہے کہ اس کتاب میں کوئی غلطی کوئی کمی نہ رہ جائے، تاہم اس کے باوجود اگر کوئی کمی یا غلطی رہ جائے تو قارئین سے التماس ہے کہ اس بابت مطلع فرمائیں، ان شاء اللہ ایجابی طریق سے آئی ہر تنقید کو سر آنکھوں پر رکھا جائے گا۔

محمد فہد حارث

ڈائریکٹر حارث پبلی کیشنز

دبئی، متحدہ عرب امارات

۱۷ جولائی ۲۰۲۱ء بمطابق ۷ ذوالحجۃ ۱۴۴۲ھ ہجری

عرض مترجم

ہماری فقہی تاریخ، فقہا کی خدمات اور فقہی مسالک کے سلسلے میں عام مسلمانوں میں گونا گوں غلط فہمیاں بلکہ چند بدگمانیاں پائی جاتی ہیں، جن میں سے اکثر کا سبب لاعلمی اور ناواقفی ہے، مثلاً بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رائج چار فقہی مسالک کے ائمہ کے علاوہ کسی اور فقیہ کا مسلک پنپ نہیں سکا یا اسے پنپنے نہیں دیا گیا، اس حوالہ سے ہمارے یہاں بعض پڑھے لکھے حضرات کی گفتگوئیں اور تحریریں اس قدر سطحی اور بدگمانیوں پر مشتمل ہوتی ہیں کہ ان کو سن اور پڑھ کر واقف احوال انسان حیرت میں رہ جاتا ہے۔

زیر نظر کتابچہ بنیادی طور پر ان ہی غلط فہمیوں کو دور کرتا ہے، مصنف نے اپنی اس تحریر میں (جس کا ترجمہ اس وقت ایک کتابچہ کی صورت میں آپ کے سامنے ہے) معروف چار ائمہ فقہ کے علاوہ چھ ایسے جلیل القدر فقہا و ائمہ کا تذکرہ کیا ہے جن کے فقہی مسالک ایک مدت تک امت میں رائج رہے، ان ائمہ کے علمی مقام، ان کے ممتاز تلامذہ اور ان کے مسالک کی اہم شخصیات پر بھی مختصر روشنی ڈالی ہے، پھر ان اسباب پر بھی کلام کیا ہے جن کی وجہ سے یہ مسالک ایک مدت تک رائج رہنے کے بعد معدوم ہو گئے، ان اسباب پر مصنف کا کلام بعض حضرات کے یہاں پائی جانے والی غلط فہمیوں کا بخوبی ازالہ کرتا ہے، اور یہی اس مضمون یا کتابچہ کا مقصد تحریر بھی ہے، اس کے علاوہ

ایک عام اردو خواں کے لیے متعدد عظیم فقہاء، ان کی خدمات اور ان کے طرز فکر کی بابت بھی اس کتابچہ میں نہایت مفید معلومات ہیں۔

یہ کتابچہ جس عربی مضمون کا ترجمہ ہے وہ چند ماہ قبل الجزیرہ کی ویب سائٹ پر شائع ہوا تھا، دہلی سے شائع ہونے والے ماہنامہ زندگی نو کے مدیر محترم ڈاکٹر محی الدین غازی صاحب کی خواہش پر راقم نے اس کا ترجمہ کیا تھا، جو اس ماہنامہ کی جولائی و اگست ۲۰۲۱ء کی اشاعتوں میں شائع ہوا، ابھی اس کی ایک ہی قسط منظر عام پر آئی تھی کہ محترم فہد حارث صاحب نے اس ترجمہ کو ایک کتابچہ کی صورت میں اپنے اشاعتی ادارہ حارث پبلیکیشنز کی جانب سے شائع کرنے کی خواہش ظاہر کی، جس کی میں نے بخوشی اجازت دی، اور اس طرح یہ کتابچہ فہد حارث صاحب کی عنایت سے آپ تک پہنچ سکا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے انھیں بہترین جزا عطا فرمائے، آمین

الیاس نعمانی، لکھنؤ۔ بھارت

معدوم ہو چکے فقہی مسالک

پوری اسلامی تاریخ میں مسلمانوں کی غالب ترین اکثریت اہل سنت کی رہی ہے، اس مکتب فکر میں آج چار فقہی مسالک ہیں، لیکن ہماری علمی تاریخ میں ان کے علاوہ اور بھی فقہی مسالک پائے گئے ہیں جو آج ناپید یا معدوم ہو چکے ہیں، ان مسالک کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ کتاب و سنت کا فہم اور حالات و مسائلِ زمانہ پر ان کی تطبیق گو کہ بہت سے شرعی قواعد کی پابند ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری تاریخ میں فقہی آرا کا ذخیرہ بہت وسیع اور نہایت گونا گوں ہے، اصول و قواعد شریعت نے کتاب و سنت کے فہم اور فقہی آرا کی تشکیل میں راہنمائی تو کی ہے لیکن ان کو کسی تنگنائے میں محدود نہیں کیا ہے۔

چند مسالک کی بقا اور دیگر مسالک کے معدوم ہو جانے کے اسباب کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے متعدد علمی و حقیقی اسباب ہیں، جن کی دریافت، تحلیل و تجزیہ ممکن ہیں، صرف حکومتوں کی منشا ہی کو اس کا سبب بتانا نہایت غلط ہے، گو کہ حکومتوں کے عروج و زوال کے نتیجے میں کسی علمی مکتب فکر و گروہ کو مواقع میسر آنا اور دوسرے کے لیے مواقع فراہم نہ ہونا بھی ایک حقیقت ہے، لیکن یہی ایک تہا سبب نہیں ہے۔

اسلامی تاریخ کی ابتدائی دو صدیوں میں اسلامی فتوحات کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا، متعدد ممالک فتح ہوئے، اور صحابہ و تابعین نے وہاں

علوم اسلامی کو نہایت فروغ دیا، حجاز، کوفہ، بصرہ، خراسان، شام، مصر و مغرب میں بہت سے علمی مراکز کی داغ بیل پڑی، متعدد علمی و فقہی مکاتب فکر کا آغاز ہوا، اور پورے عالم اسلام کے ہر حصہ میں اسلامی علوم بالخصوص فقہ کا دور دورہ ہوا۔ اس تحریر میں ہم جس 'معدوم ہونے' کی بات کر رہے ہیں اس سے مراد بس بطور مسلک ختم ہونا ہے، ورنہ ان مسالک، ان کے عالی مقام ائمہ و علما کی آرا آج بھی محفوظ و محترم ہیں، عصر حاضر میں ان سے استفادہ بھی کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ متعدد مسائل میں ان کی آرا کو رائج مسالک کی آرا پر ترجیح بھی دی گئی ہے۔

اہل سنت کے ان معدوم ہو چکے مسالک کی خاصی تعداد ہے، لیکن ہم یہاں صرف ان مسالک کا ہی تذکرہ کریں گے جن کا ذکر امام سیوطی نے اپنی کتاب 'الحاوی للفتاویٰ' میں کیا ہے، انھوں نے تحریر فرمایا ہے:

”اس ملت شریفہ میں مسالک کل چار ہی نہیں رہے ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور بعد کے طبقات میں مجتہدین بے شمار ہوئے ہیں، جن کے اپنے مسالک تھے، ماضی میں کم از کم دس تو ایسے مسالک تھے جن کے ائمہ کی باقاعدہ تقلید ہوتی تھی اور جن کے مسالک مستقل فقہی کتابوں میں مدون تھے، ان دس میں چار تو مشہور و رائج فقہی مسالک ہیں۔ ان کے علاوہ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ (متوفی: ۱۶۱ھ / ۷۷۸ء)، امام اوزاعی رحمہ اللہ (متوفی: ۱۵۷ھ / ۷۷۴ء)، امام لیث بن سعد رحمہ اللہ (متوفی: ۱۷۵ھ / ۷۹۲ء)، امام اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ (متوفی:

۲۳۸ھ / ۸۵۲ء)، امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ (متوفی: ۳۱۰ھ / ۹۲۳ء) اور امام داؤد اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی: ۲۷۲ھ / ۸۸۶ء) کے بھی مستقل فقہی مسالک تھے، جن کے مطابق فتاویٰ دیے جاتے اور عدالتوں میں فیصلے ہوتے، پھر پانچویں صدی ہجری کے بعد رفتہ رفتہ یہ مسالک ختم ہو گئے، اس لیے کہ ان کے عالی مقام اصحابِ افتاء و فقہاء رخصت ہوتے گئے، اور ان کے شایانِ شان جانشین نہیں پائے گئے۔“

زیر نظر تحریر میں ہم سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر کردہ ان چھ مسالک پر ہی گفتگو کریں گے، بس امام اسحاق ابن راہویہ کی جگہ ہم ان کے ہم عصر ایک دوسرے امام، امام ابو ثور ابراہیم بن خالد کلبی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی: ۲۴۰ھ / ۸۵۵ء) کے مسلک کا تذکرہ کریں گے اس لیے کہ ان کا مسلک امام ابن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک سے کہیں زیادہ رائج اور مشہور تھا، اس موقع پر یہ بات بھی قابلِ ذکر ہے کہ ان مسالک میں قلعین کی تعداد اور اپنی عمروں کے اعتبار سے باہم خاصا فرق ہے۔

ان مسالک پر ہماری گفتگو کے دو حصے ہوں گے، پہلے حصہ میں ہم ان مسالک کا تذکرہ کریں گے، ان کے ائمہ، ان کی جلالتِ شان اور ان کے مشہور تلامذہ پر کلام کریں گے، نیز یہ واضح کریں گے کہ ان کی تقلید کس علاقہ اور زمانہ میں ہوتی تھی، پھر دوسرے حصہ میں ہم ان داخلی و خارجی اسباب پر گفتگو کریں گے جن کی وجہ سے یہ مسالک ناپید ہو گئے۔

امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک:

امام عبدالرحمان بن عمرو اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ عظیم امام فقہ تھے، دمشق میں پیدا ہوئے اور زندگی کا بڑا حصہ وہیں گزارا، وفات بیروت میں پائی، ان کے علمی مقام کا اندازہ اسی سے کیا جاسکتا ہے کہ امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ (متوفی: ۱۷۹ھ/۷۹۶ء) نے ایک موقع پر اپنے فتوے کے مقابلے میں ان کے فتوے کو ترجیح دی، اور ارشاد فرمایا:

”اوزاعی کی رائے صحیح ہے۔“

بلکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو ان کا مقام امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی بلند تھا، ایک موقع پر امام مالک سے ان تینوں حضرات کی بابت سوال کیا گیا تو انھوں نے فرمایا کہ

”ان میں سب سے بلند مقام اوزاعی کا ہے۔“

ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ (متوفی: ۳۲۷ھ/۹۳۹ء) نے اپنی کتاب ’الجرح والتعدیل‘ میں خلفا کے نام امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کے متعدد خطوط نقل کیے ہیں، جن میں ان کو مسلمانوں کے مصالح کی جانب متوجہ کیا گیا ہے، وہ حکمرانوں کے سامنے بلا خوف و تردد حق کہتے، ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے ہی لکھا ہے کہ

”عباسی عہد کے امیر شام عبداللہ بن علی عباسی (متوفی: ۱۷۷ھ/۷۶۳ء) نے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ سے بنو امیہ کو قتل کرنے کا حکم دریافت کیا، آپ نے فرمایا: ”ناجائز ہے۔“ اسی امیر شام نے دعویٰ کیا کہ خلافت بنو ہاشم کا ہی حق ہے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

”اگر خلافت رسول اکرم ﷺ کی اولاد کے لیے خاص ہوتی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تحکیم پر راضی نہ ہوتے۔“ (یعنی وہ اپنے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان اختلافات میں دو لوگوں کو حکم نہ بناتے کہ وہ جو فیصلہ کر دیں وہ انھیں منظور ہوگا)۔

ابن ابی حاتم رضی اللہ عنہ نے ان کی زندگی کے ایک خاص گوشے پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھا ہے کہ

”انھوں نے متعدد مواقع پر لبنان کے اہل ذمہ (غیر مسلم آبادی) کو حکمرانوں سے انصاف دلانے میں نہایت اہم کردار ادا کیا، اسی لیے ان کی وفات پر جب اپنے اس امام عالی مقام کا جنازہ لے کر مسلمان نکلے تو ایک جانب عیسائیوں کی بڑی تعداد تھی، دوسری طرف یہودی تھے اور تیسری طرف قبطیوں کی ایک جماعت بھی اس جنازہ کے ہم رکاب تھی۔“

ابن عساکر رضی اللہ عنہ (متوفی: ۵۷۱ھ / ۱۱۷۶ء) نے تاریخ دمشق میں لکھا ہے کہ امام اوزاعی رضی اللہ عنہ نے فتویٰ دینے کا آغاز ۱۱۳ھ / ۷۳۲ء میں کیا، آپ نے متعدد کتابیں تصنیف کیں، افسوس وہ سب ایک زلزلہ میں تباہ ہو گئیں، امام ذہبی رضی اللہ عنہ (متوفی: ۷۴۸ھ / ۱۳۴۷ء) امام اوزاعی رضی اللہ عنہ کے فقہی ورثہ کا ذکر کرتے ہوئے اپنی کتاب ’سیر أعلام النبلاء‘ میں لکھتے ہیں:

”ان کے یہاں بہت سی ایسی بیش بہا فقہی آرا پائی جاتی ہیں جو کسی اور کے یہاں نہیں ملتیں، فقہ اسلامی کی عظیم کتابوں میں ان کی یہ آرا موجود ہیں، ان کا ایک مستقل فقہی مسلک تھا، جس پر فقہائے شام

واندلس ایک طویل عرصہ تک کاربند رہے، پھر یہ مسلک ختم ہو گیا۔“

امام موصوف کے شاگرد ہقل بن زیاد دمشقی (متوفی: ۱۷۹ھ / ۷۹۶ء) کا یہ قول ابوزرعہ دمشقی نے اپنی تاریخ میں بسند نقل کیا ہے کہ:

”اوزاعی رضی اللہ عنہ نے ستر ہزار سے زائد فتاویٰ دیے۔“

ابن عساکر رضی اللہ عنہ نے ابوزرعہ رازی رضی اللہ عنہ (متوفی: ۲۶۴ھ / ۸۷۸ء) کا یہ قول نقل کیا ہے کہ

”مجھے معلوم ہوا ہے کہ ان کے ساٹھ ہزار فتاویٰ مدون کیے گئے تھے“ (یعنی تحریری طور پر محفوظ کیے گئے تھے)، جب کہ ولید کی تصنیفات میں ان کے صرف چار ہزار فتاویٰ ہی محفوظ ہیں۔“

یہ ولید بن مزید بیروتی رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہے، جن کو ابن عساکر رضی اللہ عنہ نے ’امام اوزاعی، ان کی مجالس، ان کی روایات اور ان کے فتاویٰ سے سب سے زیادہ واقف دس لوگوں میں سے ایک بتایا ہے۔

امام اوزاعی رضی اللہ عنہ کا مسلک پہلے شام میں رواج پایا، پھر دوسری صدی ہجری کے نصف آخر سے پہلے اندلس پہنچا، امام ذہبی ’تاریخ الاسلام‘ میں لکھتے ہیں:

”تقریباً ۲۲۰ھ تک اندلس میں اوزاعی مسلک رائج وغالب رہا، پھر یہ کمزور پڑتا گیا اور اس کی جگہ مالکی مسلک نے لے لی، دمشق میں بھی یہ مسلک ۳۴۰ھ کے آس پاس تک رائج رہا۔“

اس مدت میں شام و بیروت میں آپ کا مسلک ہی سکھ رائج الوقت تھا،

پھر رفتہ رفتہ یہ وہاں ناپید ہوتا گیا، اور وہاں صرف ان کے جنازے اور بین مذاہب انصاف و تعلقات کے سلسلے میں ان کی خدمات ہی یادگار رہیں۔

اندلس میں یہ مسلک بنی امیہ کے اقتدار (آغاز: ۱۳۸ھ / ۷۵۷ء) سے پہلے ہی رائج ہو گیا تھا، اور پھر ہشام رضا کے عہد تک وہاں اسی کا دور دورہ رہا، ہشام رضا ۱۷۲ھ / ۷۸۸ء میں حکمراں ہوا، اور اپنی وفات (۱۸۰ھ / ۷۹۶ء) تک حکمراں رہا، قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے ”ترتیب المدارک“ میں تحریر کیا ہے:

”امیر اندلس ہشام بن عبدالرحمان الداخل بن معاویہ نے تمام لوگوں کو مالکی مذہب کی تقلید کا پابند کیا، قضا اور فتوے کے لیے بھی اس مسلک کی پابندی لازمی قرار دی۔“

امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد صعصعہ بن سلام (متوفی: ۱۹۲ھ / ۸۰۸ء) اس مسلک کو لے کر اندلس پہنچے تھے۔

جب کہ شام میں اوزاعی مسلک نسبتاً طویل مدت تک یعنی چوتھی صدی ہجری کے نصف آخر تک رہا، امام ابن تیمیہ نے مجموع الفتاویٰ میں لکھا ہے کہ:

”امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ امام اہل شام تھے، چوتھی صدی ہجری تک اہل شام ان کے ہی مسلک پر رہے۔“

وہاں اس مسلک کے آخری فقیہ قاضی احمد بن سلیمان بن حذلم رحمۃ اللہ علیہ (متوفی: ۳۴۷ھ / ۹۵۹ء) تھے، ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سلسلے میں لکھا ہے:

”وہ آخری ایسے فقیہ تھے جو جامع دمشق میں اپنے حلقہ میں اوزاعی

مسلک پڑھایا کرتے تھے۔“

امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک:

امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر محدث اور عظیم کوئی فقیہ تھے، امام سفیان بن عیینہ (متوفی: ۱۹۸ھ / ۸۱۴ء) نے ان کے بارے میں کہا تھا:

”میں نے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ وسیع العلم فقیہ نہیں دیکھا۔“

عجلی (متوفی: ۲۶۱ھ / ۸۷۵ء) نے اپنی کتاب ’الثقات‘ میں لکھا ہے:

”وہ عظیم محدث اور متبع سنت فقیہ تھے، حکمران وقت کے سامنے حق گوئی میں امتیازی شان رکھتے تھے۔“

عباسی خلیفہ منصور (متوفی: ۱۵۸ھ / ۷۷۵ء) نے امام ثوری کو قاضی بنانا چاہا، لیکن آپ نے اس پیشکش کو قبول نہیں کیا، اس منصب سے بچنے کے لیے ۱۵۵ھ / ۷۷۲ء کے اواخر میں آپ نے کوفہ کو خیر باد کہا، اور حکومت کی نظروں سے اوجھل رہتے ہوئے بقیہ عمر عراق و حجاز کے مختلف شہروں میں گزار دی، اسی حال میں ۱۶۱ھ / ۷۷۸ء میں بصرہ میں وفات پائی، ندیم (۳۸۴ھ / ۱۰۴۷ء) نے اپنی کتاب ’الفہرست‘ میں امام ثوری کی مختلف کتابوں کا تذکرہ کیا ہے، امام ذہبی نے ’سیر أعلام النبلاء‘ میں لکھا ہے کہ

”انھوں نے اپنی موت کے بعد اپنی کتابیں نذر آتش کیے جانے کی وصیت کی تھی۔“

امام ثوری کے مسلک کا آغاز کوفہ سے ہوا تھا، پھر یہ مسلک وہاں سے دارالسلطنت بغداد پہنچ گیا، جہاں ان کے شاگرد عبید اللہ بن عبد الرحمان الشجعی (متوفی: ۱۸۲ھ / ۷۹۹ء) قیام پذیر تھے، خطیب بغدادی (متوفی: ۲۶۳ھ

(۱۰۷۲ء) نے 'تاریخ بغداد' میں ذکر کیا ہے کہ:

”امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد ان کے شاگردوں نے ان کے حلقہ درس کی ذمہ داری عبید اللہ اشجعی رحمۃ اللہ علیہ کو دینی چاہی، لیکن انھوں نے معذرت کر دی۔“

اپنی کتاب 'الباعث الحثیث' میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ (متوفی: ۷۷۴ھ/۱۳۷۲ء) نے لکھا ہے کہ:

”امام سفیان ثوری کئی صدیوں تک پانچ متبوعہ مسالک میں سے ایک کے امام کے طور پر جانے جاتے رہے۔“

لیکن پانچویں صدی ہجری کے آغاز میں ان کا مسلک بغداد میں باقی نہیں بچا، ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب 'الممنتظم' میں لکھا ہے کہ:

”عبد الغفار بن عبد الرحمان دینوری رحمۃ اللہ علیہ (متوفی ۴۰۵ھ/۱۰۱۵ء) بغداد میں امام ثوری کے مسلک پر فتویٰ دینے والے آخری فرد تھے۔“

امام ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید نعمان بن عبد السلام بکری (متوفی: ۱۸۳ھ/۸۰۰ء) نہایت ممتاز عابد و زاہد اور عظیم الشان محدث و فقیہ تھے، ان کے ذریعہ یہ مسلک اصفہان پہنچا، شیراز و جرجان (یہ دونوں خطے آج ایران میں واقع ہیں) میں بھی یہ مسلک رائج رہا۔ خراسان، بالخصوص اس کے صدر مقام نيساپور اور دینور (جو آج شمال مغربی ایران میں واقع ہے) میں بھی اس مسلک کے تابعین تھے۔

امام اوزاعی کی طرح ان کا مسلک بھی شام میں فروغ پایا، اس لیے کہ

وہاں بھی امام ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کی ایک بڑی تعداد تھی، جو اپنے وقت کے ائمہ بنی، ان میں عظیم ترین صوفی بشر الحافی (متوفی: ۲۲۷ھ / ۸۴۲ء) اور معافی بن عمران الازدی (متوفی: ۱۸۴ھ / ۸۰۱ء) نہایت جلیل القدر تھے، ابن حبان (۳۵۴ھ / ۹۶۵ء) نے 'الثقات' میں بتایا ہے کہ

مؤخر الذکر کو 'امام ثوری رحمۃ اللہ علیہ' یا قوتہ (گوہر نایاب) کہتے تھے۔

ابن عساکر کے بقول شام میں اس مسلک کے ممتاز فقہا میں ایک نام قاضی حافظ کمی بن جبار دینوری (متوفی: ۴۶۸ھ / ۱۰۷۶ء) کا بھی تھا۔ اس مسلک کے قابعین کئی صدیوں تک پائے جاتے رہے، شمس الدین غزی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی: ۱۱۶ھ / ۱۷۵۴ء) نے اپنی کتاب 'دیوان الاسلام' میں لکھا ہے کہ

”اس مسلک کے مقلدین تقریباً ۵۰۰ھ تک پائے گئے۔“

لیکن غالباً یہ مسلک اس کے بعد بھی خاصے زمانے تک پایا جاتا رہا، اس لیے کہ محدث عبدالرحمان بن حمد صوفی دونی عراقی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی: ۵۰۱ھ / ۱۱۰۶ء) کو ابوطاہر سلفی نے اپنی کتاب 'معجم السفر' میں اس مسلک کا پیر بتایا ہے، بلکہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانہ میں بھی خراسان میں اس مسلک کے مقلدین پائے جانے کی بات لکھی ہے۔

اس طرح یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس مسلک کے خاتمہ میں اس کے حاملین کے زاہدانہ رجحانات کا بڑا کردار ہے، گو کہ اس کا ایک اور سبب حکومتِ وقت کا داروگیر کا رویہ بھی ہے، جس کے نتیجے میں اس مسلک کے طلبہ کی تعداد کم ہوتی گئی، اس کا فقہی ذخیرہ محفوظ و مدون نہیں ہو سکا، اور اس کی فقہی سرگرمیاں ماند

پڑ گئیں۔

امام لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک:

امام لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ (متوفی: ۱۷۵ھ / ۷۹۲ء) معروف امام، احادیث و آثار کے بڑے حافظ اور نہایت بلند علمی مقام کے حامل تھے، ان کے مقام بلند کا اندازہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد عبد اللہ بن وہب رحمۃ اللہ علیہ (متوفی: ۱۹۷ھ / ۸۱۳ء) کے اس جملہ سے ہوتا ہے:

”امام مالک اپنی کتابوں میں جہاں بھی یہ جملہ تحریر فرماتے ہیں کہ:
”مجھے میرے پسندیدہ عالم نے بتایا، تو اس سے ان کی مراد لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ ہی ہوتے ہیں۔“

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی: ۲۰۴ھ / ۸۲۰ء) فرماتے ہیں:
”لیث رحمۃ اللہ علیہ مالک بن انس سے بڑے فقیہ تھے، لیکن ان کے شاگردوں نے انھیں ضائع کر دیا۔“

امام شافعی کا یہ قول ابو شیخ اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی: ۳۶۹ھ / ۹۷۷ء) نے
’طبقات المحدثین بأصفہان‘ میں نقل کیا ہے۔

امام موصوف کثیر التصانیف تھے، جیسا کہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے تذکرہ میں لکھا ہے، لیکن یہ تمام تصنیفات معدوم ہو گئیں، صرف ان کا ایک رسالہ ابن مندہ (متوفی: ۷۵ھ / ۱۰۸۲ء) کی ’الفوائد‘ کے ساتھ شائع ہوتا ہے، اسی طرح ان کے امالی کا ایک مختصر مجموعہ ’مجلس من فوائد اللیث بن سعد‘ کے نام سے شائع ہوتا ہے، ان کے شاگردوں میں ان کے صاحبزادے شعیب (متوفی: ۱۹۹ھ / ۸۱۵ء) اور ان کے پوتے محدث و فقیہ عبد الملک بن

شعب (متوفی: ۲۴۸ھ / ۸۶۳ء) تھے، صاحبزادہ گرامی شعیب رضی اللہ عنہ کے بارے میں ابن یونس صدفی (متوفی: ۳۴۷ھ / ۹۵۹ء) نے لکھا ہے کہ وہ محدث، فقیہ و مفتی تھے۔

اسی طرح ان کے ممتاز شاگردوں میں یہ نام بھی شامل تھے: عبداللہ بن صالح الجہنی ۲۲۲ھ / ۸۳۸ء، حماد بن صفوان بن عتاب غافقی (جن کے بارے میں سمعانی نے لکھا ہے کہ وہ امام لیث بن سعد رضی اللہ عنہ کے حاضر باش اور ان کے مسلک کے حافظ تھے)، اسحاق بن بکر بن مضر رضی اللہ عنہ (متوفی: ۲۲۸ھ / ۸۴۳ء)، تاریخ ابن یونس میں ان کے بارے میں لکھا ہے کہ

”وہ امام لیث رضی اللہ عنہ کے حلقہ میں فتوے دیا کرتے تھے۔ امام لیث رضی اللہ عنہ کا مسلک ناپید ہو گیا، گو کہ علمی و فقہی کتابوں میں ان کی علمی و سماجی زندگی کے آثار و نقوش محفوظ رہے۔“

امام ابو ثور رضی اللہ عنہ کا مسلک:

امام ابو ثور (متوفی: ۲۴۰ھ / ۸۵۵ء) کا نام ابراہیم بن خالد کلبی رضی اللہ عنہ تھا، خطیب بغدادی نے ان کو نہایت ثقہ محدث اور عظیم امام بتایا ہے، احکام سے متعلق آپ کی متعدد تصنیفات ہیں جو حدیث و فقہ کی جامع ہیں، امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ (متوفی: ۲۴۱ھ / ۸۵۶ء) نے ان کی بابت بڑے بلند کلمات ارشاد فرمائے ہیں، ایک موقع پر امام احمد سے کسی نے کوئی فقہی مسئلہ دریافت کیا تو انھوں نے فرمایا:

”اللہ تمہیں اچھا رکھے، کسی اور سے پوچھ لو، فقہا سے پوچھو، ابو ثور سے دریافت کر لو۔“

امام موصوف پہلے حنفی مسلک کے متبع تھے، پھر امام شافعی جب عراق تشریف لائے تو ان سے کسب فیض کیا، خطیب بغدادی لکھتے ہیں:

”وہ پہلے اہل الرأی کی فقہ پر عمل پیرا تھے، اور اہل عراق (احناف) کی آرا پر فتوے دیتے تھے، پھر امام شافعی بغداد تشریف لائے تو وہ اہل الرأی کا حلقہ چھوڑ کر اہل الحدیث کی راہ پر گامزن ہو گئے۔“

لیکن جلد ہی ان کا ایک مستقل مسلک ہو گیا، ندیم نے لکھا ہے:

”انھوں نے ایک نیا مسلک تشکیل دیا، جو امام شافعی کی مختلف آرا سے مستفاد اور ان کے منتخب اقوال پر مشتمل تھا۔“

(امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی آخر عمر میں مصر میں مقیم رہے، مصر جانے کے بعد ان کی بہت سی آرا تبدیل ہوئیں، مصر سے پہلے کی ان کی آرا کو ان کا ’مسلکِ قدیم‘ اور مصر کے زمانہ قیام کی ان کی آرا کو ان کا ’مسلکِ جدید‘ کہا جاتا ہے، درج بالا عبارت میں ندیم کی بات کا حاصل یہی ہے کہ امام ابو ثور نے اپنے نو تشکیل مسلک میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی قدیم و جدید آرا سے منتخب آرا جمع کی تھیں)۔

حافظ ابن عبدالبر اندلسی (متوفی: ۶۳۳ھ/۱۰۷۱ء) نے

”الانتقاء فی فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء“ میں لکھا ہے کہ:

”امام ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد تصانیف سپرد قریطاس کیں، جن میں وہ مختلف آرا ذکر کر کے اپنے نزدیک رائج رائے کے دلائل ذکر کرتے ہیں، معروف فقہاء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔“

ابن عبدالبر رحمۃ اللہ علیہ آگے لکھتے ہیں:

”اپنی تمام تصنیفات میں ان کا رجحان بالعموم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی آرا کی جانب ہوتا ہے۔“

مسلمک شافعی سے اسی قربت کی وجہ سے امام ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں کہیں حنفیت، کہیں شافعییت اور کہیں ایک مستقل مسلک کا رنگ نظر آتا ہے، اسی وجہ سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی: ۶۷۶ھ / ۱۲۷۷ء) کو ”تہذیب الاسماء واللغات“ میں اس وضاحت کی ضرورت محسوس ہوئی کہ:

”گو کہ ہم نے امام ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ کا شمار امام شافعی کے شاگردوں، آپ سے کسب فیض کرنے والوں اور آپ کی کتابوں و اقوال و آرا کو نقل کرنے والوں میں کیا ہے لیکن یہ حقیقت ذہن میں رہے کہ وہ ایک مستقل مسلک کے بانی ہیں، لہذا ان کی رائے کو مسلمک شافعی کا ایک قول نہ سمجھا جائے۔“

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مزید لکھا ہے کہ

”علماء کی مختلف آرا جمع کرنے والے مصنفین کی یہی رائے ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سے مسائل میں امام ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک سے باعتبار دلیل زیادہ مضبوط و قوی قرار دیا ہے۔“

آپ کے عظیم تلامذہ میں یہ شخصیات بھی شامل ہیں: عبید اللہ بن محمد بن خلف بزار رحمۃ اللہ علیہ (متوفی: ۲۹۳ھ / ۹۰۶ء)، امام جوزی نے ان کو ”المنتظم میں“ فقہ ابو ثور کا حامل لکھا ہے، عظیم صوفی حضرت جنید بن محمد بغدادی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی: ۲۹۸ھ / ۹۰۶ء) جو فقہ، تصوف اور حدیث کے بیک وقت امام تھے، اور جن کا

خود کا بیان ہے کہ: میں بیس برس کی عمر میں ہی ابو ثور رضی اللہ عنہ کے حلقہ درس میں فتویٰ دینے لگا تھا، حسن بن سفیان شیبانی نسائی (متوفی: ۳۰۳ھ / ۹۱۰ء)، ابن عساکر نے انھیں عظیم ادیب و فقیہ بتاتے ہوئے لکھا ہے کہ:

”انھوں نے ادب کی تعلیم نصر بن شمیل (متوفی: ۲۰۲ھ / ۸۲۰ء) سے حاصل کی، اور فقہ میں براہ راست ابو ثور سے کسب فیض کیا۔“

چونکہ امام ابو ثور کے یہاں امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اور امام شافعی رضی اللہ عنہ کے اقوال کا منتخب مجموعہ ملتا ہے اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا مسلک دو مختلف فقہی مناہج (اہل رأی و اہل روایت کے مناہج) کے باہم ملنے کا نتیجہ ہے۔ افسوس کہ ان کا مسلک زیادہ عرصہ رائج نہیں رہ سکا، ’سیر أعلام النبلاء‘ میں امام ذہبی نے لکھا ہے کہ:

”۳۰ھ کے بعد امام ابو ثور کے متبعین ناپید ہو گئے، جغرافیائی طور پر دیکھیں تو ان کا مسلک ان کے وطن سے باہر ایک محدود علاقے میں پھیلا، اس لیے کہ ندیم نے ان کے فقہی ورثہ کی تصنیفات کے عناوین درج کرتے ہوئے لکھا ہے کہ: ”آذر بایجان اور ارمینہ کے اکثر لوگ ان کے مسلک کے مقلد تھے۔“

ظاہری مسلک:

اس مسلک کے بانی امام دواد بن علی اصفہانی رضی اللہ عنہ (متوفی: ۲۷۰ھ / ۸۸۴ء) تھے، اس مسلک کے حاملین نصوص کے ظاہر پر تمسک کے قائل ہیں، اور احکام شریعت کے اصولوں میں قیاس کو داخل کرنے کے سخت خلاف ہیں،

خطیب بغدادی نے امام داود اصفہانی کو اس رجحان کا پہلا داعی کہا ہے، اسی رجحان کی وجہ سے یہ مسلک دیگر مسالک کے مقابلے ایک بالکل مختلف نوعیت رکھتا ہے، اسی سبب نے دیگر مسالک اور عام فقہی رجحان سے اس مسلک کا علمی رابطہ منقطع کر دیا، اور مسلک کی علمی ساخت کو پیچیدہ بنا دیا۔

’سیر أعلام النبلاء‘ میں ذہبی نے داود اصفہانی کے بارے میں لکھا ہے:
 ”امام، بحر العلوم، حافظ حدیث، علامہ زماں، ..... پیشوائے اہل ظاہر، ..... امام اسحاق بن راہویہ رضی اللہ عنہ اور امام ابو ثور کلبی رضی اللہ عنہ سے تحصیل علم کی، ..... کہا جاتا ہے کہ ان کے حلقہ درس میں چار سو شاگرد شرکت کرتے، ..... اپنے وقت میں بغداد کے سب سے بڑے عالم و امام تھے۔“

امام داود نے فقہی ابواب پر منقسم متعدد کتابیں تصنیف کیں، اپنے پیچھے جلیل القدر شاگرد چھوڑے، جن میں سب سے نمایاں نام ان کے صاحبزادے امام ابو بکر محمد بن داود (متوفی: ۲۹۷ھ / ۹۱۰ء) کا تھا، انھوں نے ایک کتاب ’الانتصار من ابی جعفر‘ تصنیف کی، ابو جعفر امام داود کی کنیت تھی، اس کتاب میں انھوں نے اپنے والد ماجد کی آرا پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دیا۔ امام داود کے ایک شاگرد عبد اللہ بن مغلس ظاہری (متوفی: ۳۲۴ھ / ۹۳۷ء) بھی تھے، خطیب بغدادی کے بقول:

”مختلف علاقوں میں امام داود کا مسلک ان ہی کے ذریعہ پھیلا۔“

عالم اسلام کے مشرقی حصہ میں تو اس مسلک کے متبعین پائے جاتے تھے، لیکن مغرب میں اس کو اس وقت فروغ حاصل ہوا جب اندلس میں اس کو عروج

ملا، اس مسلک کو اندلس پہنچانے والی پہلی شخصیت عبد اللہ بن قاسم القیسی (متوفی: ۲۷۲ھ / ۸۸۶ء) کی تھی، جن کے سلسلے میں ابن حزم (متوفی: ۴۵۶ھ / ۱۰۶۴ء) نے اپنے رسالہ 'رسالة فی فضل الاندلس' میں لکھا ہے کہ:

”جب ہم عبد اللہ بن قاسم اور منذر بن سعید بلوطی (متوفی: ۳۵۵ھ / ۹۶۶ء) کا تذکرہ کرتے ہیں تو پھر ان کا ہم سر صرف ابوالحسن بن مغلس [اور ان جیسے معدودے چند علما] کو ہی پاتے ہیں، ان لوگوں کو عبد اللہ بن قاسم کی مانند امام داود ظاہری کی صحبت اور ان سے تلمذ کا شرف حاصل تھا۔

اندلس میں اس مسلک کی ممتاز شخصیت قاضی القضاة منذر البلوطی تھے، جنہوں نے اپنی بعض دستیاب کتابوں میں اندلس کے مالکی ماحول میں اپنے مسلک کا دفاع کیا، فقہ میں اپنے ظاہری رجحان کے باوجود عقائد میں وہ متکلمین کی آرا کی جانب میلان رکھتے تھے۔ ابوالحسن نباہی (متوفی: ۷۹۲ھ / ۱۳۹۰ء) نے 'المراقبة العليا' میں ان کی بابت لکھا ہے:

”وہ مختلف علوم میں درک رکھتے تھے، فقہ میں امام داود ظاہری کے رجحان کے حامل تھے، ان کے مسلک کو ہی بالعموم ترجیح دیتے، ان کی کتابیں جمع کرتے، ان کے اقوال سے استدلال کرتے، اور ان پر عمل کرتے، لیکن جب مجلس قضا میں ہوتے تو اپنے علاقے کے راج مسلک مالکی مسلک سے عدول نہ کرتے اسی کے مطابق فیصلے کرتے۔“

اندلس کے بعض علما مختصر مدت کے لیے ہی ظاہری رجحانات کے حامل اور اس مسلک پر عمل پیرا رہے، مثلاً امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے حافظ ابن عبدالبر رحمۃ اللہ علیہ (متوفی: ۴۶۳ھ / ۱۰۷۲ء) کے بارے میں لکھا ہے:

”وہ آغاز میں ظاہری مسلک کے حامل تھے۔“

حافظ موصوف مالکی مسلک میں اپنے مقام بلند کے باوجود بکثرت اپنے مسلک کے خلاف ظاہری یا شافعی آرا کو ترجیح دیتے، ذہبی کہتے ہیں:

”وہ بسا اوقات شافعی مسلک کی آرا کی جانب میلان رکھتے۔“

ابن حزم ابن عبدالبر کے دوست اور حدیث میں ان کے استاذ تھے، لیکن پھر بھی انھوں نے ان کے ظاہری ہونے کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔

اندلس میں ظاہری مسلک کے قدیم ائمہ میں آخری شخصیت امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، جن کو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ’علوم اسلامیہ کا سرتاج‘ قرار دیا ہے، فقہ، اصول فقہ اور فرق کے موضوع پر انھوں نے چند نہایت مفید اور مؤثر کتابیں تصنیف کیں، جیسے ’المحلی بالاثار‘، ’الاحکام لأصول الاحکام‘ اور ’الفصل فی الملل والنحل۔‘

اندلس کے ظاہری ائمہ میں ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کے یہ دو شاگرد بطور خاص شامل ہیں: قاضی صاعد بن احمد طلیطلی (متوفی: ۴۶۳ھ / ۱۰۷۱ء) اور حافظ حمیدی ازدی (متوفی: ۴۸۸ھ / ۱۰۹۶ء)، ان کے علاوہ مشہور صوفی ابن عربی (۶۳۸ھ / ۱۲۴۰ء) جن کے سلسلے میں صفدی (متوفی: ۷۶۴ھ / ۱۳۶۳ء) نے ’الوانی بالوفیات‘ میں لکھا ہے:

”عبادات میں ظاہری مسلک کے حامل تھے، جب کے عقائد میں

باطنی رجحان رکھتے تھے۔“

معروف نحوی امام ابو حیان اندلسی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی: ۴۵ھ / ۱۳۴۵ء)، جن کے سلسلہ میں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ (متوفی: ۸۵۲ھ / ۱۴۴۸ء) نے ’الدرر الکامئہ‘ میں لکھا ہے:

”وہ ظاہری تھے، بعد میں شافعی ہو گئے تھے، لیکن (ابو حیان کے شاگرد قاضی) ابوالبقاء (حنفی) نے لکھا ہے کہ وہ آخر تک ظاہری رہے۔“

مغرب واندلس میں موحدین کے عہد حکومت کے کچھ عرصہ میں ظاہری مسلک کا عروج رہا، بالخصوص منصور یعقوب موحدی (متوفی: ۵۹۵ھ / ۱۱۹۹ء) کے زمانے میں، جس کے سلسلے میں مقری نے ’نفع الطیب‘ میں لکھا ہے کہ وہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کا بہت قائل تھا، (ابن حزم سے اس کی عقیدت کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ) ایک دن وہ ان کی قبر پر کھڑا ہوا تھا، تھوڑی دیر کے بعد بولا:

”تمام علما ابن حزم کے محتاج ہیں۔“

غالباً اسی فرط عقیدت کا نتیجہ تھا کہ جب مملکت میں نفوذ رکھنے والے بعض مالکی فقہانے اندلس کے حکمرانوں سے ظاہری مسلک کے خلاف اقدامات اور ابن حزم کی کتابوں کو نذر آتش کرنے کی خواہش کی، تو اس نے ۵۹۱ھ / ۱۱۹۵ء میں فقہ مالکی کی کتابوں کو اندلس اور مغرب میں نذر آتش کرنے کا حکم دیا، مؤرخ عبد الواحد مراکشی (متوفی: ۶۳۷ھ / ۱۲۵۰ء) نے اپنی کتاب ’المعجب‘ میں اس سلسلے کے واقعات درج کیے ہیں۔

ظاہریہ کا یہ مسلک اگرچہ زیادہ عام و رائج نہ ہو سکا لیکن پھر بھی ایک طویل زمانہ تک رہا، یہاں تک کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے آٹھویں صدی ہجری کے نصف میں لکھا کہ:

”ان کا مسلک ابھی بھی باقی ہے۔“

پھر ذہبی نے بھی ’سیر اعلام النبلاء‘ میں اس مسلک کے اپنے زمانے میں وجود کی خبر دی:

”آج دنیا میں پانچ مسالک ہیں، جن میں سے پانچواں داودیوں کا (امام داود کے متبعین کا ظاہری مسلک) ہے، لیکن وہ ساتھ میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ ان کی تعداد اب بہت کم ہے۔“

ابن خلدون (متوفی: ۸۰۸ھ / ۱۴۰۶ء) نے اس صدی کے آخر میں ظاہریہ کا حال بیان کرتے ہوئے لکھا ہے:

”پھر اہل ظاہر کا مسلک اپنے ائمہ کے رخصت ہو جانے سے ختم ہو گیا۔“

امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک:

امام محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ زمانی اعتبار سے وہ آخری امام تھے جنہوں نے ایک مستقل مسلک کی داغ بیل ڈالی، اپنے فقہی ورثہ کو انہوں نے اپنی غیر مکمل کتاب ’تہذیب الآثار‘ میں درج کیا تھا، جس کو خطیب بغدادی نے اپنے نہج کی بے نظیر کتاب قرار دیا ہے۔

فتنہ خلق قرآن (۲۱۸-۲۳۲ھ / ۸۳۳-۸۴۷ء) نے بغداد کی صورت حال تبدیل کر کے رکھ دی تھی، اب بغداد بدل چکا تھا، امام طبری رحمۃ اللہ علیہ اور ظاہریہ کے درمیان پائے جانے والے اختلافات نے انہیں ایک اور طرح

کی آزمائش میں مبتلا کر دیا تھا، امام داود ظاہری کے صاحبزادے ابو بکر محمد بن داود ظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے ان پر بعض صفات الہیہ کی تاویل کی تہمت لگائی، عوام کے درمیان یہ افواہ بھی پھیل گئی کہ طبری پاؤں پر مسح کو جائز قرار دیتے ہیں، جس کی وجہ سے عوام ان پر شیعیت کی تہمت لگانے لگے۔

امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں کہیں بھی صفات میں تاویل نہیں پائی جاتی، بلکہ اس کے برعکس امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:

”امام موصوف کی تفسیر صفات کی آیات میں سلف کے ایسے اقوال سے بھری ہوئی ہے جن میں صفات کی نفی یا تاویل نہیں ان کا اثبات کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ صفات مخلوق کی صفات جیسی نہیں ہیں۔“

امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ مزید لکھتے ہیں:

”ان پر قدرے تشبیح کا الزام لگایا گیا، لیکن ہمیں تو ان کے یہاں صرف خیر ہی ملتا ہے، بعض حضرات ان کی جانب پیر پر مسح کیے جانے کا قول منسوب کرتے ہیں، لیکن ان کی کتابوں میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔“

افواہوں اور بدگمانیوں کی اسی فضا میں حنابلہ نے لوگوں کو طبری کی خدمت میں حاضر ہونے اور ان سے احادیث سننے سے روکا، جس پر بقول خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ عظیم محدث ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ (متوفی: ۳۱۱ھ / ۹۲۴ء) نے ان پر تنقید کی اور کہا:

”اس روئے زمین پر میں نے محمد بن جریر (طبری) سے بڑا عالم

نہیں دیکھا، لیکن حنا بلہ نے ان پر ظلم کیا۔“

امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سے شاگردوں کا تذکرہ ندیم نے کیا ہے، مثلاً:

’المدخل الی مذهب الطبری‘ اور ’الاجماع فی الفقہ علی مذهب ابی جعفر‘ کے مصنف احمد بن یحییٰ متکلم (متوفی: ۳۲۷ھ/ ۹۳۹ء)، اس مسلک کے عظیم نمائندے، معروف قاضی، صوفی و ادیب معافی بن زکریا نہروانی جریری (متوفی: ۳۹۰ھ/ ۱۰۰۰ء) جو علم کلام سے لے کر علم نحو تک متعدد علوم کے ماہر تھے، اور ندیم کے بقول ان کی تصنیفات کی تعداد پچاس سے متجاوز ہے، جن میں ’شرح کتاب الخفیف للطبری‘ اور ’الجلس الصالح‘ شامل ہیں، مؤخر الذکر ان کی مشہور ترین کتاب ہے۔

امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک کن کن خطوں و علاقوں میں رواج پایا یہ تو ہم حتمی طور پر نہیں بتا سکتے، لیکن مؤرخ تاج الدین بن سبائی (متوفی: ۶۷۴ھ/ ۱۲۷۳ء) نے اس مسلک کے قابل لحاظ حد تک پھیلنے کی بات کہی ہے، سبائی ’الدر الثمین فی اسماء المصنفین‘ میں لکھتے ہیں:

”طبری رحمۃ اللہ علیہ کا فقہ میں ایک مستقل مسلک تھا، ان کا شمار ممتاز ترین ائمہ میں ہوتا ہے، ان کے علم کو بہت فروغ ملا۔“

امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ان کی وفات کے بعد زیادہ عرصہ نہیں چلا،

ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ’سیر اعلام النبلاء‘ میں لکھا ہے کہ

”ان کا مسلک چوتھی صدی ہجری کے بعد تک رہا۔ اس طرح مسلکی تعصب نے مسالک اربعہ کے علاوہ پائے جانے والے آخری مسلک کو فروغ نہ پانے دیا، اسے معدوم کر دیا اور امت ایک ممتاز

اصولی و فقہی مکتب فکر سے محروم ہو گئی۔“

فقہی مسلک کے لازمی عناصر:

کسی بھی فقہ کے مسلک بننے کے لیے کچھ لازمی عناصر درکار ہوتے ہیں، مثلاً ساخت کے اعتبار سے ایک امام اور ان کے تلامذہ، علمی طور پر مسلک کے ایسے مبادی اور منہج کا وجود جن پر مسلک کی بنیاد ہو: امام کی جانب منسوب روایات اور اصولوں کی ان کی جانب نسبت کا مستند و قابل اطمینان ہونا، امام کے فقہی قواعد کا استخراج اور ان کی ترتیب، ایسی کتابیں جن میں ان قواعد کو جمع کر کے ان پر فروع کی بنیاد رکھی جائے، تخریج مسائل اور تدریس کے لیے مناسب طریقہ ہائے کار کی تشکیل، ترجیح کے اصولوں اور مسلک کے مطابق فتاویٰ دینے کے طریقوں کی تعیین، ان سب امور سے ایک مسلک کی اپنی مستقل ساخت اور اس کی وہ اصولی صورت تشکیل پاتی ہے جس کی روشنی میں مختلف علاقوں میں اس کے مختلف مکاتب وجود میں آتے ہیں۔

امام زرکشی (۷۹۴ھ / ۱۳۹۲ء) نے ان مسالک کے جن کی منہجی خدمت نہیں ہو سکی ہے مقبول نہ ہونے پر گفتگو کرتے ہوئے لکھا ہے:

”ان ائمہ کی ہی تقلید ممکن ہوتی ہے جن کے مسالک مدون اور اس قدر عام ہوتے ہیں کہ ان کے مطلق کی قید اور عام کی تخصیص معروف ہو، اس کے برخلاف جن ائمہ کے فتاویٰ مدون نہیں ہوتے، بلکہ یوں ہی منقول ہوتے ہیں تو ان کی تقلید ممکن نہیں ہوتی، اس لیے کہ ان فتاویٰ کی بابت یہ شک رہتا ہے کہ کہیں کوئی دوسرا فتویٰ ایسا نہ ہو جو اس فتوے کے لیے تکملہ، قید یا تخصیص کی حیثیت

رکھتا ہو.....، یعنی ایسے حضرات کی تقلید سے اصل مانع یہ ہے کہ ان کے مسلک کی حقیقت کا علم ناممکن ہو جاتا ہے۔“

’المستدرک علی مجموع فتاویٰ ابن تیمیہ‘ میں امام ابو عمر و ابن صلاح شافعی (متوفی: ۶۳۳ھ/۱۲۴۶ء) کی یہ رائے درج کی گئی ہے کہ:

”صحابہ اگرچہ دوسروں سے زیادہ علم رکھتے تھے لیکن مقلد کے لیے کسی صحابی کے مسلک کی تقلید جائز نہیں ہے، اس لیے کہ انھوں نے اپنا علم مدون اور اصول و فروع مرتب و منضبط نہیں کیے ہیں، اس لیے ان میں سے کسی کا مسلک وجود میں نہیں آسکا، یہ کام بعد کے علما نے کیا ہے۔“

ان لازمی عناصر میں سے کسی عنصر کے نہ پائے جانے کی وجہ سے بعض فقہی مسالک ترقی نہیں کر سکے اور جاری نہیں رہ سکے، مثلاً کبھی مسلک کی علمی بنیاد مضبوط نہیں ہوتی، یا کوئی مسلک کوئی ایسی شاذ راہ اختیار کر لیتا ہے جو دیگر تمام مسالک کے خلاف ہوتی ہے، اس کی مثال قیاس فقہی کی بابت ظاہر یہ کارویہ ہے، انھوں نے قیاس کی نفی کی، حالانکہ قیاس فقہ کے لیے ایک لازمی اصول ہے، اس موقف کی وجہ سے ظاہر یہ پر ہر چہار جانب سے شدید تنقید ہوئی، فقہ میں قیاس ایسی لازمی ضرورت ہے کہ خود دود ظاہری کو اسے اختیار کرنا پڑا گو کہ انھوں نے اسے استدلال کا ایک طریقہ مانا تشریحی مصدر نہیں، خطیب بغدادی کے الفاظ میں:

”انھوں نے احکام شریعت میں قیاس کے دخل کی تو لائفی کی لیکن عملی طور پر وہ اسے اختیار کرنے پر مجبور ہوئے اور اسے ایک دلیل

کہا۔“

قاضی ابوبکر ابن العربی مالکی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی: ۵۴۳ھ / ۱۱۴۹ء) نے اپنی کتاب ’العواصم من القواصم‘ میں ظاہریہ کی اس بات پر سخت تنقید کی ہے کہ وہ نص کے ظاہر پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے حکم کی حقیقت کے مطابق تنفیذ کا مطالبہ کرتے ہیں، اس بنا پر ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں خوارج کے مثل بتایا ہے، لکھتے ہیں:

”ظاہریہ نے اس سلسلے میں وہ بات کہی جس کو وہ سمجھ نہیں سکے، یہ انہوں نے خوارج سے سیکھی تھی، خوارج نے بھی حضرت علی کے ذریعہ تحکیم پر آمادہ ہونے پر کہا تھا کہ ”حکم (فیصلہ) کا اختیار تو صرف اللہ کو ہے“، میں نے اندلس سے مشرق کا سفر کیا تو وہاں پہلی بدعت باطنیت پائی تھی، واپس آیا تو ظاہر پر عمل کی دعوت پورے مغرب پر چھائی ہوئی تھی۔“

قیاس کی بابت ظاہریہ کے اس موقف سے ایک اہم سوال یہ درپیش آ گیا کہ اگر ظاہریہ کسی مسئلہ میں دیگر تمام فقہا سے اختلاف کریں تو کیا ان کے اس اختلاف کے باوجود اجماع منعقد ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ وہ قیاس کو معتبر نہیں مانتے، اور اس موقف کے ساتھ ان کا شمار فقہا میں ہو یا نہ ہو؟، اگر نہ ہو تو تنہا ان کے اختلاف سے اجماع کے انعقاد پر کچھ فرق نہ پڑے گا۔

اس اصولی مسئلہ کی بابت ’البحر المحیط‘ میں زرکشی نے فقہا کا اختلاف نقل کیا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ:

”جمہور و محققین ظاہریہ کے فقہی اختلاف کو کوئی حیثیت نہیں دیتے،

اس کی وجہ انھوں نے یہ بتائی ہے کہ: ”ظاہر یہ نے سلف کے قواعد سے متضاد قواعد تشکیل دے کر ’مجلس شریعت‘ کی مخالفت کی ہے، انھوں نے صرف اپنے آپ کو حق پر کار بند اور بقیہ تمام کو باطل کا حامل بتا کر ایسی غلط بات کہنے کی جرأت کی ہے کہ اس کی وجہ سے وہ اہل حل و عقد سے باہر ہو گئے“، زرکشی نے اعتدال کی روش اختیار کرتے ہوئے ظاہر یہ کے ایسے اختلافات کو معتبر مانا ہے جو ان کے ان اصولوں پر مبنی نہ ہوں ”جن کا باطل ہونا قطعی دلیل سے ثابت ہے“۔

زہد اور عزت پسندی:

اس موقع پر ہم نفسیاتی کیفیات اور مسلک کی تدوین نیز اگلی نسلوں تک مسلک کے پہنچنے پر ان کے اثر انداز ہونے سے صرف نظر نہیں کر سکتے ہیں، بعض ائمہ نے اپنی تصنیفات اور اپنے علم کو وہ حیثیت نہ دی جس کے وہ مستحق تھے، نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا ورثہ ضائع ہو گیا، مثلاً امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیفات نذر آتش ہو گئیں تو انھوں نے اس کے بعد اپنی تصنیفات پر توجہ ہی نہیں دی، ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ:

”زلزلہ میں امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں جل کر راکھ ہو گئیں، یہ تیرہ بڑے رجسٹروں میں تحریر تھیں، ایک شخص ان کی تصنیفات کے نسخے لے کر حاضر ہوا، اور عرض کیا کہ یہ آپ کی تصنیفات کی نقل ہے، ان کی اصلاح اپنے ہاتھ سے فرمادیجئے، لیکن امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں اپنی تصنیفات کے ان نسخوں پر توجہ ہی نہیں دی“۔

جس زلزلہ کا یہاں پر ذکر ہے وہ ۱۳۰ھ / ۷۴۸ء میں شام کے ساحلی علاقوں میں آیا تھا۔

ایسا محسوس ہوتا ہے کہ امام اوزاعی پر زندگی کے ایک مرحلہ میں زہد کا غلبہ ہو گیا تھا، اس وقت وہ شام کے ایک سرحدی علاقہ میں بطور مرابط (سرحدی محافظ) تعینات رہے، ابن عساکر نے ان کے شاگرد ولید بن مزید بیروقی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ:

”میں نے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں سرحد کی پہرہ داری (رباط) کے لیے بیروت آیا۔“

پھر جب زہد کی یہ کیفیت جاتی رہی تو انھوں نے اپنی کتابوں کی روایت کی اجازت دے دی، ابن عساکر نے ہی ان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ:

”ولید بن مزید کے پاس میری کتابوں کے جو نسخے ہیں وہ صحیح ہیں، ان سے استفادہ کرو۔“

ابن مزید کی ولادت ۱۲۶ھ / ۷۴۴ء کی ہے اس لیے ان کو امام اوزاعی سے تلمذ کا شرف زلزلہ کے بعد ہی ملا ہوگا۔ اس لیے یہ بات کہنی صحیح ہے کہ زہد کی مذکورہ بالا کیفیت رخصت ہونے کے بعد امام موصوف پھر تعلیم و تدریس کی جانب متوجہ ہوئے ہوں گے۔

جب ائمہ پر ایسی کیفیات کا غلبہ ہو تو ان کے تلامذہ بدرجہ اولیٰ اس سے دوچار ہوں گے، اور ان کی ایک تعداد بھی عزلت پسندی اور اپنی ذات تک محدود رہنے کا رویہ اختیار کرے گی، امام ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ (متوفی: ۵۱۳ھ / ۱۱۱۹ء) نے حنابلہ کے معدوم ہونے کی یہی وجہ بتائی ہے، ’مناقب احمد بن حنبل‘

میں امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا یہ قول نقل کیا ہے:

”اس مسلک پر ظلم اس کے حاملین نے کیا ہے، یہ نیک لوگ تھے، ان میں سے جس کو بھی کچھ علم حاصل ہوتا وہ عزلت پسندی اور عبادات کی جانب مائل ہو جاتا، اور تعلیم و تعلم سے اپنا رشتہ توڑ لیتا۔“

امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، آپ کے صاحبزادے محمد (متوفی: ۱۹۰ھ / ۸۰۷ء) زاہد و عابد تھے، ابن عساکر کے بقول انھوں نے اپنے والد کے صرف وہی اقوال نقل کیے جن کا تعلق اخلاقی تعلیمات سے تھا، یہی صورت امام ثوری کے مسلک کے ساتھ بھی پیش آئی، وہ جماعت زاہدین کے شیخ و مرشد تھے، ان کے شاگرد بشر الحافی پر بھی ایک وقت ایسا آیا کہ انھوں نے یہ کہہ کر روایت حدیث ترک کر دی کہ:

”علم حدیث آج طلب دنیا اور حصول لذت کا ایک وسیلہ ہے.....، میری بہت سی کتابیں ہیں..... اور میں بحالت صحت و زندگی ان کو دفن کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔“

یہی صورت حال امام ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے ساتھ پیش آئی، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ (جو اس پائے کے فقیہ تھے کہ اپنے استاذ امام ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ان کے سامنے فتوے دیا کرتے تھے) نے تصوف اختیار کر لیا، اور اپنے استاذ کے مسلک کی اشاعت پر توجہ نہیں دی۔

مسالک کے ضیاع میں یکسو تلامذہ کی کم تعداد، بعد والوں کی دون ہمتی اور عدم تدوین نے بھی اپنا کردار ادا کیا ہے، اس کی مثال میں حنبلی مسلک کو پیش کیا

جاسکتا ہے، اگر امام احمد کے شاگردوں کے شاگرد ابو بکر خلال رحمۃ اللہ علیہ (متوفی: ۳۱۱ھ / ۹۲۴ء) نے چوتھی صدی ہجری کے آغاز میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال و علوم کی تدوین کا بیڑا نہ اٹھایا ہوتا تو یہ مسلک بھی ناپید ہو گیا ہوتا۔
خطیب نے لکھا ہے کہ:

”خلال رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کو جمع کرنے پر توجہ دی، اور اس کے لیے مختلف خطوں کے سفار کیے، اور ان کو مدون کیا، امام احمد کے مسلک میں ان سے بڑھ کر کسی نے تدوین کا کام نہیں کیا۔“

ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ’سیر أعلام النبلاء‘ میں لکھا ہے کہ:
”خلال سے پہلے امام احمد بن حنبل کا کوئی مستقل مسلک نہیں تھا، انھوں نے ہی امام احمد کے اقوال کو تیسری صدی ہجری کے بعد جمع، مدون اور مدلل کیا۔“

شاگردوں و علمائے مسلک کی سستی و کوتاہی:

امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے ساتھ ایک مسئلہ یہ درپیش آیا کہ ان کے تلامذہ کی تعداد بہت محدود تھی، اور انھوں نے مسلک کی حفاظت و ترویج کے سلسلے میں عالی ہمتی کا ثبوت بھی نہیں دیا، ابن عساکر کے مطابق امام موصوف کے فتاویٰ کا گہرا علم رکھنے والے شاگرد کل دس تھے، اور ان حضرات نے ان کے دس فیصد سے بھی کم فتاویٰ مدون کیے، ان کے شاگردوں نے ان کے فتاویٰ کی تدوین اور ان کے مذاکرہ پر توجہ نہیں دی، تفریع و استنباط کا تو ذکر کیا؟ اسی لیے ابن عساکر نے نقل کیا ہے کہ امام اوزاعی کے معاصر شامی فقیہ امام سعید بن

عبدالعزیز تنوخی (متوفی: ۱۶۷ھ / ۷۸۴ء) امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کو اس سلسلہ میں تشبیہ کرتے ہوئے کہتے:

”آخر تم لوگ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کے فتاویٰ جمع کیوں نہیں کرتے، ان کا باہم مذاکرہ کیوں نہیں کرتے۔“

پھر جب امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مسلک اندلس پہنچا تو وہاں بھی اسے اپنے لیے یکسو علما دستیاب نہیں ہو سکے، یعنی ایسے علما میسر نہیں آئے جو اس پر ویسی توجہ دیں جیسی توجہ ایک مسلک کو اپنے بقا اور فروغ کے لیے مطلوب ہوتی ہے، مثلاً قاضی مصعب بن عمران کے سلسلے میں ابن الفرغی نے ’تاریخ علماء الاندلس‘ میں لکھا ہے کہ:

وہ ”امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر شامی علما نیز اہل مدینہ کی آرا نقل کرتے تھے، کسی ایک مسلک کی تقلید نہیں کرتے تھے، اور اپنی صوابدید سے فیصلے کرتے تھے۔“

یہی صورت حال امام لیث بن سعد کے مسلک کے ساتھ پیش آئی، جسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے (ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے نقل کردہ) اپنے الفاظ میں یوں تعبیر کیا ہے:

”لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ فقیہ تھے، لیکن ان کے شاگردوں نے انہیں ضائع کر دیا۔“

بعض مسالک کے ناپید ہونے کا سبب یہ بھی ہوا کہ ان کے متبعین کسی ایک جگہ خاصی تعداد میں جمع نہیں ہو سکے، بلکہ مختلف علاقوں اور شہروں میں پھیل گئے یا بٹ گئے، جس کے نتیجے میں کوئی ایسا مرکز وجود میں نہیں آسکا جہاں ان مسلک کی اچھی علمی خدمت ہوتی، ان کی تدوین ہوتی، مسلک فروغ پاتا، اور اس پر

ہونے والے اعتراضات کا جواب دیا جاتا، اور اس طرح وہ مرکز اپنے مسلک کا ایسا قلعہ بنتا جو اس کی حفاظت و ترقی کا ضامن ہوتا، اس کی ایک مثال امام ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے، جن کے شاگرد کوفہ، بغداد، موصل، دینور، ری (آج کا تہران)، خراسان اور مصر میں پھیل گئے تھے۔

اسی طرح کچھ مسالک کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا کہ ان کے مؤسس ائمہ کے ممتاز تلامذہ اس دنیا سے بغیر اپنے جانشینوں کو تیار کیے جلد ہی رخصت ہو گئے، مثلاً شام میں امام اوزاعی کے جو تلامذہ ان کی فقہ کا گہرا علم رکھتے تھے وہ جلد ہی وفات پا گئے، اور اندلس میں عبد الملک بن حسن زونان (متوفی: ۲۳۲ھ / ۸۴۷ء) نے اوزاعی مسلک ترک کر کے مالکی مسلک اختیار کر لیا۔ امام ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے ناپید ہونے کا بھی غالباً یہی سبب تھا، ان کے تمام سرگرم تلامذہ ان کی وفات کے بعد صرف تیس برس کی مدت میں انتقال کر گئے، سب سے پہلے امام ثوری کے ممتاز ترین شاگرد معانی موصلی نے وفات پائی، پھر بشر الحافی نے تدریس کا سلسلہ ختم کر کے اعمال تصوف پر اپنی توجہ مرکوز کر دی، یہی صورت حال ظاہریہ کے ساتھ بھی پیش آئی، ابن خلدون نے اپنے زمانہ میں ظاہری مسلک کے حال پر گفتگو کرتے ہوئے لکھا ہے:

”پھر اہل ظاہر کا مسلک اپنے ائمہ کی وفات کی وجہ سے ناپید ہو گیا۔“

ان معدوم ہو چکے مسالک کے علما کی عدم موجودگی میں ان کی کتابوں سے استفادہ کر کے اگر کوئی ان کے احیا کی کوشش کرتا، تو وہ ایک طرح کی بدعت کا مرتکب خیال کیا جاتا، ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”معلمین کے بغیر براہ راست کتابوں سے استفادہ کرنے کی اس

روش کی وجہ سے بعض لوگ 'بدعت' کے مرتکب خیال کیے جاتے تھے، ایسا ابن حزم رحمہ اللہ نے کیا تھا، وہ ظاہری ہو گئے، ظاہری علما کے اقوال کا علم انہوں نے نہایت محنت سے حاصل کیا، پھر ظاہریہ کے امام، امام داود سے اختلاف کیا، اور دیگر ائمہ پر سخت ترین تبصرے کیے، نتیجہ یہ ہوا کہ اہل زمانہ ان کے خلاف ہو گئے، ان کا مسلک نہایت نامقبول ٹھہرا اور ان کی کتابوں پر بھی توجہ نہیں دی گئی، بلکہ بازاروں میں ان کی فروخت ممنوع قرار پائی، کبھی کبھی ان کی کتابیں پھاڑے جانے کے واقعات بھی پیش آئے۔

حکومتوں کی جانب سے داروگیری:

تلامذہ کے اندر علمی پختگی، جمع و تدوین کی صلاحیت، اپنے استاذ کی قدر و قیمت کے احساس اور ان کے علم کی نشرو اشاعت کی اہمیت کا خیال تبھی پیدا ہوتا ہے جب ماحول میں صحیح علمی فضا قائم ہو، امام لیث رحمہ اللہ کے شاگردوں نے اپنے استاذ کے علم پر جو کما حقہ توجہ نہیں دی اس کا ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس زمانہ میں مصر میں علم اس صورت میں موجود نہیں تھا جو اس کی تحصیل کے لیے لازمی ہے، اور ان کو تدوین کا وہ سلیقہ بھی نہیں تھا جس کے ذریعہ وہ امام کے اقوال و روایات کو ضائع ہونے سے بچا سکتے۔

امام لیث رحمہ اللہ کثیر التصانیف تھے، اسی لیے ذہبی رحمہ اللہ نے ان کو کثیر التصانیف امام کہا ہے، لیکن پہلی صدی ہجری کے آخر تک اہل مصر کا رجحان صرف فتن و ملاحم اور فضائل اعمال کی روایات کی جانب تھا، ابن یونس نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ:

”یزید بن ابی حبیب نو بی رضی اللہ عنہ (متوفی: ۱۲۸ھ / ۷۴۶ء) وہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے مصر میں علم و فقہ کو فروغ دیا، ان سے پہلے اہل مصر صرف فتن، ملاحم اور ترغیب کے موضوعات پر ہی توجہ دیتے،“
یہ یزید بن ابی حبیب رضی اللہ عنہ امام لیث رضی اللہ عنہ کے استاذ تھے۔

بسا اوقات فقہی ماحول کے اختلافات بھی ایسی شدت اختیار کر لیتے کہ اس کی تاب نہ لا کر کوئی مسلک ناپید ہو جاتا، مثلاً حنابلہ (جن کے ساتھ ظاہر یہ تھے) اور امام طبری رضی اللہ عنہ کے درمیان اختلاف ایسا رخ اختیار کر گیا کہ امام طبری رضی اللہ عنہ کا مسلک اس کی وجہ سے ختم ہو گیا، گو کہ وہ اس قضیہ میں (بقول عظیم محدث ابن خزیمہ رضی اللہ عنہ) مظلوم تھے، ذہبی رضی اللہ عنہ نے اس سلسلہ کی تفصیل یوں بیان کی ہے:

”ابن جریر طبری رضی اللہ عنہ اور ابوبکر بن داود کے درمیان اختلاف ہو گیا، اور دونوں طرف سے انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا، حنابلہ ابوبکر بن داود کے ساتھ تھے، اس طرح ان کی تعداد زیادہ ہو گئی، انہوں نے طبری رضی اللہ عنہ کے ساتھ ناروا سلوک کیا، طبری رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایسے حالات پیش آئے کہ وہ اپنے گھر میں محصور ہو گئے۔“

صورت حال کا اندازہ ہم اس سے کر سکتے ہیں کہ امام طبری رضی اللہ عنہ کم از کم تیرہ برس گوشہ عزلت میں گزارنے پر مجبور ہوئے، یہ کم از کم ممکنہ مدت ہے اس لیے کہ ابوبکر بن داود جن سے اختلاف کے نتیجے میں یہ صورت پیش آئی ان کی وفات ۲۹۷ھ / ۹۱۰ء میں ہوئی، جب کہ طبری ۳۱۰ھ / ۹۲۳ء تک حیات رہے،

یہ کم از کم ممکنہ مدت (۱۳ برس) بھی ان کی علمی زندگی کا ایک تہائی حصہ ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا کہ کوئی فقیہ دیگر فقہا یا جمہور پر تیز و تند تنقید کرتا جس سے اس کے تعلقات دیگر فقہا سے خراب ہو جاتے، اس کے نتیجے میں اس کی ایسی مخالفت ہوتی کہ اس کا مسلک جم نہیں پاتا اور وہ معاشرے میں مقبولیت اور فروغ سے محروم ہو جاتا، اس کی سب سے واضح مثال امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہے، ابن بسام شترینی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی: ۵۴۲ھ / ۱۱۴۷ء) نے 'الذخیرۃ' میں اپنے مخالفین کے ساتھ ان کا طرز عمل بیان کرتے ہوئے لکھا ہے:

”وہ نرم الفاظ و اسلوب کے بجائے نہایت دھاردار الفاظ و اسلوب میں گفتگو کرتے، جس کی وجہ سے لوگ ان سے متنفر ہو جاتے.....، یہی روش انھوں نے اپنے معاصر فقہا کی بابت اختیار کی جس کی وجہ سے ان کے دلوں میں ان سے دوری پیدا ہو گئی، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سب ان کے مخالف ہو گئے، ان کو بیک زبان گمراہ قرار دینے لگے، حکومتی حلقہ کو ان کے 'فتنہ' سے متنبہ کرنے لگے، اپنی عوام کو ان سے باز رہنے کی تلقین کرتے نتیجہ یہ ہوا کہ حکومتیں ان کو اپنے علاقوں سے جلا وطن کرنے لگیں۔“

بعض مسالک کو حکومتوں کی جانب سے دارو گیر کا بھی سامنا کرنا پڑا، مثلاً عباسی خلفا نے امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا کہ ان کے لیے درس حدیث بھی ممکن نہیں رہا، خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلہ کا ایک واقعہ نقل کرتے ہوئے لکھا ہے:

”جب (عباسی خلیفہ) ابو جعفر منصور نے (۱۵۸ھ / ۷۷۷ء میں

حج کرنے کے لیے) مکہ کا سفر کیا تو اس نے یہ منادی کرادی کہ اگر سفیان ثوری کو پاؤ تو ان کو سولی دے دو، امام ثوری رضی اللہ عنہ کے لیے سولی نصب کر دی گئی، اور ان کے نام کی پکار بھی لگ گئی۔
لیکن منصور کی مکہ میں اچانک وفات ہو گئی اور اس طرح امام سفیان ثوری رضی اللہ عنہ نجات پا گئے۔

امام اوزاعی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، عباسیوں نے دمشق پر قبضہ کیا تو انھوں نے اسے خیر باد کہہ دیا، پھر جب ان کی ملاقات عباسی گورنر عبداللہ بن علی عباسی سے ہوئی تو بنو امیہ کو بلا سبب قتل کرنے اور ان کا مال لوٹنے جیسی اس کی حرکتوں پر امام اوزاعی رضی اللہ عنہ نے نہایت جرأت کے ساتھ اس پر تنقید کی، پھر مجبوراً انھیں اپنی بقیہ زندگی بیروت میں سرحد پر ایک مرابط (مجاہد/سرحدی پہرہ دار) کے طور پر گزارنی پڑی۔

جب کہ اندلس میں امام اوزاعی رضی اللہ عنہ کے مسلک کے خاتمہ کا سبب یہ ہوا کہ وہاں کے اموی حکمران معروف مالکی فقیہ یحییٰ بن یحییٰ لیشی مالکی (متوفی: ۲۳۴ھ/۸۴۹ء) کے نہایت قدر داں تھے، اور اس لیے قاضیوں کا تقرر ان کے مشورے سے ہی کرتے، اس لیے لوگوں کا رجحان بالعموم مالکی مسلک کی جانب ہونے لگا، کچھ عرصہ بعد تو یہ صورت حال پیش آئی کہ امیر حکم مستنصر (متوفی: ۳۶۲ھ/۹۷۷ء) نے ایک رسالہ تحریر کیا جس میں یہ لکھا گیا تھا کہ:
”مالکی مسلک سے روگردانی کرنے والے شخص کے دل پر مہر لگ جاتی ہے اور اسے اپنے برے اعمال اچھے لگنے لگتے ہیں“۔ (یہ وہ اوصاف ہیں جو قرآن مجید نے بدترین کفار کے بتائے ہیں)۔

حکومتی حلقوں میں مسالک کے نفوذ کا کتنا اثر پڑا اس کا اندازہ ہم ابن عقیل حنبلی کے آگے نقل کیے جا رہے قول سے کر سکتے ہیں، ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ’مناقب احمد بن حنبل‘ میں ان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ:

”اس حنبلی مسلک پر اس کے حاملین نے ظلم کیا ہے، اس لیے کہ حنفی و شافعی علما قضا یا دوسری حکومتی ذمہ داریاں قبول کر لیتے، جس کی وجہ سے ان مسلکوں کی تعلیم و تعلم کی جانب لوگوں میں رجحان پیدا ہوتا، لیکن حنبلی مسلک کے علما میں جن کو بھی کچھ علم حاصل ہوتا ان کا رجحان زہد و عبادت کی جانب ہو جاتا۔“

کسی مخصوص مسلک کے حق میں حکومت کے میلان کے نتیجے میں دوسرے مسالک کو مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، یہ صورت حال ظاہری مسلک کو اندلس میں پیش آئی، اس مسلک کے اپنے زمانے میں پیشوا امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ایسی تنہائی کے عالم میں ہوئی کہ ان کے لیے امیر اشبیلیہ معتمد بن عباد (متوفی: ۴۶۱ھ / ۱۰۶۹ء) کے حکم پر لوگوں سے ملنے جلنے پر پابندی تھی، فقہا کے ساتھ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کے اختلافات کے علاوہ اس کا بڑا سبب یہ تھا کہ وہ اموی حکمرانوں کی جانب رجحان رکھتے تھے، جس سے نئے حکمرانوں کو پریشانی ہوتی تھی، ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کو جس آزمائش سے گزرنا پڑا اس کے سیاسی اسباب پر روشنی ڈالتے ہوئے شترینی لکھتے ہیں:

”ان کی آزمائشوں کا ایک سبب یہ بھی ہوا کہ وہ بنی امیہ کے گزشتہ حکمرانوں اور موجودہ امیروں کے ہمنوا تھے، ان کی حکمرانی کو صحیح تسلیم کرتے تھے، اور دیگر قریشی حکمرانوں سے بیزار تھے۔“

حالات و کیفیاتِ زمانہ کا اثر:

سیاسی تبدیلیوں کا ایک بڑا اثر شہروں کی کیفیت پر بھی پڑتا تھا، کسی خطہ میں کسی حکومت کا دارالسلطنت پائے جانے سے وہ خطہ اور شہر ترقی کر جاتا تھا، اور اس کے اثرات میں اضافہ ہوتا جاتا تھا، جس کے نتیجے میں اس علاقہ کا رائج مسلک ترقی پاتا تھا، مثلاً دولت عباسی کا قیام ہو تو عراق میں حنفیت اور حجاز میں مالکیت کا بول بالا تھا، نتیجہ یہ ہوا کہ یہ دونوں مسالک اس تبدیلی کے نتیجے میں بہت طاقتور ہو گئے۔

اس کے بالمقابل امام اوزاعی کا مسلک درحقیقت اہل شام کا مسلک تھا، اور جس وقت وہ وجود میں آیا اسی عہد میں خلافت بنو امیہ کا زوال ہو گیا، جس کا دارالسلطنت دمشق تھا، نتیجہ یہ ہوا کہ عمرانی و علمی سرگرمیاں وہاں ماند پڑ گئیں اور ان کا مرکز اب عراق قرار پایا۔

ابن خلدون نے حنفی مسلک کی طاقت کا ایک راز یہ بھی بتایا ہے کہ ”یہ مسلک عراق و بغداد کا تھا، اور امام ابوحنیفہ کے تلامذہ کا خلفائے بنی عباس سے قریبی رابطہ تھا“، ابن خلدون ہی عراق میں مالکی مسلک کے کمزور پڑنے کی وجہ بتاتے ہوئے لکھتے ہیں:

” (عراق کے مالکی امام) ابو بکر ابہری رضی اللہ عنہ (متوفی: ۳۷۵ھ) اور ان کے ممتاز تلامذہ کی وفات ہو جانے کے بعد، نیز عہدہ قضا پر حنفی و شافعی فقہا کی تفرری سے عراق میں مالکی مسلک کمزور ہو گیا، اور اس کا تعلیمی سلسلہ ماند پڑ گیا اس لیے کہ عام طور پر لوگ حکمرانوں اور سربراہان اور طبقات کا اتباع کرتے ہیں۔“

ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے مالکی و حنفی مسالک کی اپنے اپنے علاقوں میں پھیلنے کی وجہ بھی یہی بتائی ہے، ان کے شاگرد حمیدی رحمۃ اللہ علیہ نے 'جذوة المقتبس' میں ان کا یہ ملفوظ نقل کیا ہے کہ:

”یہ دونوں مسالک ابتدا میں حکومت کے زیر سایہ پروان چڑھے، ..... اس لیے کہ لوگ دنیوی جاہ و منزل کی طرف رغبت رکھتے ہیں، اور اسی جانب آگے بڑھتے ہیں جہاں سے ان کے مصالح کی تکمیل ہوتی ہے۔“

حمیدی نے اسی طرح لکھا ہے کہ

”قیروان و مغرب میں حنفی مسلک موجود تھا، لیکن جب امام سحنون مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے قضا کا عہدہ قبول کر لیا تو قیروان و مغرب میں حنفی مسلک کمزور ہونے لگا۔“

امام اوزاعی اور دیگر ائمہ کے مسالک کو اندلس میں یہی صورت حال پیش آئی، وہاں ان کا مقابلہ مالکی مسلک سے ہوا، لیکن غیر مالکی مسالک پنپ نہیں سکے، قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں بیان کرتے ہیں:

”لوگوں نے اندلس میں مالکی مسلک قبول کیا، اور طاقت کے زور پر دوسرے مسالک کے مقابلہ اس کی حفاظت کی، باہر سے آنے والے بعض حضرات شافعی، حنفی، حنبلی اور ظاہرہ مالک وہاں داخل کرنا چاہا، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے، اور یہ مسالک اپنے لانے والوں کی وفات کے ساتھ ہی ختم ہو گئے۔“

ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ جغرافیائی حالات اور طلبہ علم کے اسفار کا بھی

مسالک کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے میں دخل ہوتا تھا، مثلاً مغرب و اندلس میں امام مالک کا مسلک اس لیے فروغ پایا کہ اندلسی طلبہ مدینہ آتے، جہاں مالکی مسلک تھا، اور اس سفر میں انھیں شام جانے کی ضرورت پیش نہ آتی جہاں امام اوزاعی کا مسلک رائج و غالب تھا، اسی طرح یکساں سماجی حالات بھی مسالک کے فروغ میں کردار ادا کرتے، مثلاً حجاز کی طرح اندلس و مغرب کے ماحول پر بھی بد اوت غالب تھی، اس لیے وہاں اہل حجاز کا مالکی مسلک فروغ پایا اور اس نے امام اوزاعی کے مسلک کو ختم کر دیا، حالانکہ امام اوزاعی کا مسلک وہاں پہلے پہنچ گیا تھا۔^①

ادارے کی دیگر کتب

- 1 اہل سنت اور محرم الحرام تالیف حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ
- 2 امیر حجاج بن یوسف ثقفی رحمۃ اللہ علیہ چند غلط فہمیوں کا ازالہ تالیف و ترتیب محمد فہد حارث
- 3 اولیاء اللہ اور تصوف تالیف علامہ عبدالسلام مبارکپوری
- 4 وقائع ولپذیر بادشاہ بیگم آؤدھ (جلد اول) تالیف عبدالاحد رابطہ
- 5 ہندوستان کی سیاسی تاریخ کا مذہبی پہلو (جلد دوم) تالیف پروفیسر محمد ایوب قادری
- 6 وبائی امراض اور جسد و جماعت پر پابندی تالیف ڈاکٹر محمد مشتاق احمد
- 7 جدید سہائی گروہ کا علمی تعاقب تالیف حافظ عبید اللہ
- 8 حیات سیدنا یزید رحمۃ اللہ علیہ تالیف ابوالحسن عظیم الدین صدیقی
- 9 خلافت معاویہ رحمۃ اللہ علیہ و یزید رحمۃ اللہ علیہ تالیف علامہ محمود احمد عباسی رحمۃ اللہ علیہ
- 10 داؤدی بوہرے ایک اجمالی تعارف تالیف محمد فہد حارث
- 11 دین تصوف جمع و تدوین: محمد فہد حارث
- 12 حضرت معاویہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیاسی زندگی تالیف مولانا علی احمد عباسی رحمۃ اللہ علیہ
- 13 خلیفہ راشد سیدنا معاویہ رحمۃ اللہ علیہ پر سوا اعتراضات کا علمی تجزیہ تالیف پروفیسر قاضی محمد طاہر علی الہاشمی
- 14 سیرۃ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ (اتہام و شیعیت کی حقیقت) تالیف مولانا علی احمد عباسی رحمۃ اللہ علیہ
- 15 فضائل صحابہ و اہل بیت رحمۃ اللہ علیہم اور مسائل و واقعات محرم الحرام تالیف حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ
- 16 شہید کربلا اور کردار یزید کا علمی و تحقیقی جائزہ تالیف حافظ عبید اللہ
- 17 تاریخ شاہان عالم تالیف ابو حیان ظہیر الدین بابر
- 18 مولانا محمد اسماعیل ریحان کی تہارنچ امت مسلمہ کا تحقیقی جائزہ (حصہ اول) تالیف حافظ عبید اللہ
- 19 ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملکوں (سفر نامہ) تالیف محمد فہد حارث
- 20 رد عقائد بدیعہ اور تردید حاضر و ناظر تالیف شیخ الحدیث مولانا نذیر احمد رحمانی رحمۃ اللہ علیہ
- 21 اسلامی خلفاء و ملوک، تاریخ اسلام کے متعلق چند غلط فہمیوں کا ازالہ جمع و تدوین: محمد فہد حارث

حارث پبلی کیشنز

Email: haris.publications@gmail.com