

حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابتؒ کی حالات زندگی پر خوبصورت کتاب

سیرت

واللہ علیہ
السلام

حضرت امام اعظم ابو حنیفہ

تالیف

مولانا ڈاکٹر محمد عامر اعظمی

ایم اے، ایم۔ ٹی، ایچ۔ پی، ایچ۔ ڈی

انسٹیشن
پبلیکیشنز لاہور

حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی حالات زندگی پر خوبصورت کتاب

سیرت

حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ

تالیف

مولانا ڈاکٹر محمد عامر اعظمی

لیم لے، ایم۔ ٹی۔ ایچ، پی۔ ایچ، ڈی

40-اردو بازار، لاہور

Mob: 0300-8852283

ایپیکیشنز

﴿جملہ حقوق محفوظ ہیں﴾

کتاب	:	حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ
مؤلف	:	مولانا ڈاکٹر محمد عاصم اعظمی
پروف ریڈنگ	:	ایم۔ اے، ایم۔ ٹی۔ ایچ، پی۔ ایچ۔ ڈی مولوی نعیم الاسلام قادری سہمی، مولوی محمد عثمان سہمی مولوی محمد حسان سہمی، مولوی محمد احسان سہمی
سن اشاعت	:	۲۰۱۵ء
تعداد	:	۶۰۰
صفحات	:	۳۶۸
ناشر	:	محمد اکبر قادری
قیمت	:	300/- روپے

اپیکیشنز
40- اردو بازار، لاہور
Mob: 0300-4852283

ناشر
اکبر قادری
اردو بازار
لاہور

فہرست

۱۱	منقبت
۱۳	نقوش حیات
۱۳	نام و نسب
۱۴	ولادت
۱۵	خاندان اور آبا و اجداد
۱۸	وسیع تجارت
۲۲	مدینہ کا سفر
۲۳	مناہج تجارت کا مصرف
۲۴	تحصیل علم کی تحریک
۲۵	علم کلام
۲۷	تحصیل فقہ
۳۰	اساتذہ
۳۵	کوفا ایک اہم علمی مرکز
۳۸	معلم امت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا دبستان فقہ
۳۹	دعاے رسول
۴۰	حلقہ درس
۴۳	فقہ

۴۴	خدمت حدیث
۴۵	فقیہ عراق علقمہ بن قیس رضی اللہ عنہ
۴۹	امام ابراہیم بن یزید رضی اللہ عنہ
۵۲	امام حماد بن ابوسلیمان کوفی رضی اللہ عنہ
۵۶	✽ امام اعظم کا حلقہ درس
۶۲	امام صاحب کی مقبولیت
۶۳	اہم تلامذہ
۶۵	✽ سیاسی ہنگامہ آرائی اور امام اعظم کا کردار
۶۵	زید بن علی کا خروج
۷۰	امام اعظم کا رویہ
۷۲	امام اعظم اور خوارج
۷۲	ابن ہبیرہ اور امام اعظم
۷۶	نگینہ
۸۱	امام اعظم کی مظلومیت پر امام احمد اور امام حماد کے تاثرات
۸۲	ابراہیم بن میمون اور امام اعظم
۸۹	امام اعظم اور ابوالعباس سفاح
۹۳	✽ قیام حجاز
۹۵	مکہ مکرمہ میں حلقہ درس
۹۷	امام باقر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں
۹۸	امام مالک رضی اللہ عنہ کے ساتھ
۱۰۱	امام اوزاعی سے ملاقات

۱۰۳	امام لیث بن سعد
۱۰۴	والی مکہ موسیٰ بن عسی کا وثیقہ
۱۰۵	توسیع حرم کا مسئلہ
۱۰۶	خلیفہ ابو جعفر منصور اور امام اعظم ابوحنیفہ
۱۰۷	بیع و شرا سے متعلق ایک کتاب
۱۰۸	چند اور واقعات
۱۱۹	حسن بن قحطبہ کی توبہ
۱۲۵	نفس ذکیہ کا خروج اور امام اعظم کی حمایت
۱۳۰	امام اعظم کی شرکت
۱۳۳	کوفہ کے عہدہ قضا کی پیش کش
۱۳۵	بغداد کے منصب قضا کی پیش کش اور اسیری
۱۴۳	وفات
۱۴۳	تاریخ وفات
۱۴۵	غیبی ندا
۱۴۶	تاثرات
۱۴۸	محامد و محاسن اور اخلاق
۱۴۸	حلیہ و لباس
۱۴۹	ذاتی زندگی
۱۵۰	معمولات شب و روز
۱۵۱	جو دو سخا
۱۵۸	امانت داری

۱۶۰	صبر و حلم
۱۶۲	عبادت و ریاضت
۱۶۷	خشیت الہی
۱۷۰	زہد و تقویٰ
۱۷۳	کشف و فراست
۱۷۶	والدین سے حسن سلوک
۱۷۷	پڑوسیوں سے حسن سلوک
۱۷۹	اساتذہ کا ادب
۱۸۰	جامع مکارم اخلاق
۱۸۳	حق گوئی
۱۸۷	ائمہ و علمائے کبار کے اقوال
۱۹۵	❖ امام اعظم کی تابعیت
۱۹۵	تابعی
۱۹۹	انس بن مالک کی زیارت
۲۰۰	عبداللہ بن حارث بن جزء کی زیارت اور ان سے روایت
۲۰۱	عبداللہ بن اوفیٰ کی زیارت
۲۰۳	صحابہ کرام سے روایت
۲۰۵	امام فضل بن دین
۲۰۵	امام یحییٰ بن معین
۲۰۹	❖ علم و فضل
۲۱۲	امام اعظم اور علم کلام و مناظرہ

۲۲۷	فقہ اکبر اور مسلک اہل سنت کی وضاحت
۲۲۷	مسئلہ خلافت
۲۲۸	صحابہ کرام
۲۲۸	ایمان
۲۲۹	گناہ کبیرہ
۲۳۰	گناہ گار مومن کا انجام
۲۳۱	الزام ارچاء
۲۳۲	امام اعظم اور علم حدیث
۲۳۰	قبول حدیث کے معیار
۲۳۱	قلت روایات کے اسباب
۲۳۲	فہم حدیث
۲۳۶	تلامذہ حدیث
۲۳۹	امام اعظم اور عمل بالحدیث
۲۵۱	حدیث پر قیاس کو مقدم کرنے کا الزام
۲۵۲	فقہ واجتہاد
۲۶۲	قانون اسلام کی تدوین
۲۷۳	شرکائے تدوین فقہ
۲۷۲	مجلس تدوین فقہ کے اہم ارکان
۲۷۶	طریقہ تدوین
۲۸۱	امام صاحب کا تلامذہ سے خطاب
۲۸۳	نوح بن ابی مریم کو نصیحت

۲۸۴	آزاد عدلیہ کا قیام
۲۸۵	قاضی ابو یوسف
۲۸۹	قاضی یحییٰ بن ائیم
۲۹۰	قاضی احمد بن بدیل
۲۹۲	فقہ حنفی کے اساسی اصول
۲۹۸	کتاب اللہ
۳۰۰	سنت
۳۰۲	اقوال صحابہ
۳۰۳	اجماع
۳۰۵	قیاس
۳۰۸	استحسان
۳۱۰	تعامل و عرف
۳۱۲	فقہ حنفی کے ناقلین
۳۱۳	(۱) قاضی ابو یوسف
۳۱۵	عہدہ قضا
۳۱۶	فقہ واجتہاد
۳۱۷	تصانیف
۳۱۷	کتاب الخراج
۳۱۹	(۲) امام محمد بن حسن شیبانی
۳۲۱	حلقہ درس
۳۲۱	خدمت حدیث

۳۲۲	فقہ واجتہاد
۳۲۳	تصنیفات
۳۲۳	ظاہر روایت
۳۲۳	مبسوط
۳۲۴	جامع صغیر
۳۲۴	جامع کبیر
۳۲۴	زیادات
۳۲۵	سیر صغیر
۳۲۵	سیر کبیر
۳۲۵	امام محمد اور عہدہ قضا
۳۲۶	(۳) امام زفر
۳۲۷	حلقہ درس
۳۲۸	اجتہاد
۳۲۹	(۳) عافیہ بن یزید
۳۳۰	(۵) عبداللہ بن مبارک
۳۳۱	علم و فضل
۳۳۲	حدیث
۳۳۳	فقہ
۳۳۳	(۶) حسن بن زیاد
۳۳۴	(۷) امام حفص بن غیاث
۳۳۸	فقہ وقضا

۳۳۹	(۸) مسعر بن کدام
۳۴۱	(۹) وکیع بن الجراح
۳۴۳	حلقہ درس اور فضیلت علم
۳۴۳	فقہ
۳۴۴	تصانیف
۳۴۴	(۱۰) یزید بن ہارون
۳۴۶	فقہ
۳۴۷	علمی و بدیہ
۳۴۷	(۱۱) یحییٰ بن زکریا بن زائدہ
۳۴۹	تصانیف
۳۵۰	فقہ
۳۵۰	(۱۲) حماد بن ابی حنیفہ
۳۵۳	فقہ حنفی کا شیوع
۳۶۰	فقہ حنفی کا قبول عام
۳۶۳	امام صاحب کی مصنفات اور ان کی اہمیت
۳۶۵	کتاب الآثار
۳۶۶	مسانید امام اعظم

منقبت

از

حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان صاحب سالک نعیمی علیہ الرحمہ

ہمارے آقا ہمارے مولیٰ امام اعظم ابو حنیفہ

ہمارے بچا ہمارے ماوکی امام اعظم ابو حنیفہ

زمانہ بھرنے زمانہ بھر میں بہت تجسس کیا و لیکن

ملا نہ کوئی امام تم سا امام اعظم ابو حنیفہ

تمہارے آگے تمام عالم نہ کیوں کرے زانوائے ادب خم

کہ پیشوایان دین نے مانا امام اعظم ابو حنیفہ

نہ کیوں کریں ناز اہل سنت کہ تم سے چکا نصیب امت

سراج امت ملا جو تم سا امام اعظم ابو حنیفہ

ہو اولی الامر سے یہ ثابت کہ تیری طاعت ہے ہم پہ واجب

خدا نے ہم کو کیا تمہارا امام اعظم ابو حنیفہ

کسی کی آنکھوں کا تو ہے تارا کسی کے دل کا بنا سہارا

مگر کسی کے جگر میں آرا امام اعظم ابو حنیفہ

جو تیری تقلید شرک ہوتی محدثین سارے ہوتے مشرک

بخاری، مسلم و ابن ماجہ امام اعظم ابو حنیفہ

کہ جتنے فقہا محدثین ہیں تمہارے خرمین سے خوشہ چیں ہیں

ہوں واسطے سے کہ بے وسیلہ امام اعظم ابوحنیفہ

سراج تو ہے بغیر تیرے جو کوئی سمجھے حدیث و قرآن

پھرے بھٹکتا نہ پائے رستہ امام اعظم ابوحنیفہ

خبر لے اے دستگیر امت ہے سالک بے خبر پہ شدت

وہ تیرا ہو کر پھرے بھٹکتا امام اعظم ابوحنیفہ

نقوش حیات

نام و نسب

اسم گرامی نعمان، کنیت ابوحنیفہ اور لقب امام اعظم اور سراج الامة۔

صاحب حدائق الحنفیہ نے نسب نامہ اس طرح بیان کیا ہے:

نعمان بن ثابت بن نعمان بن مرزبان بن ثابت بن قیس بن یزدگرد بن شہریار بن

پرویز بن نوشیرواں۔ (حدائق الحنفیہ ص ۴۲)

لیکن جمہور ائمہ اور مورخین کے نزدیک متفق علیہ سلسلہ نسب یہ ہے:

نعمان بن ثابت بن زوطی (نعمان) بن ماہ (مرزبان) (وفیات الاعیان ج ۵ ص ۴۰۵)

اسم گرامی نعمان کے لغوی معنی بیان کرتے ہوئے علامہ ابن حجر مکی لکھتے ہیں:

اتفقوا علی انه النعمان وفيه سر لطيف اذ اصل النعمان الدم

الذی به قوام البدن ومن ثبه ذهب بعضهم الی انه الروح

فابوحنيفة رحمه الله به قوام الفقه ومنه منشأ مداركه

وعویصاته او نبت احمر طيب الروح الشقيق او الارجوان

بضم الهزة فابوحنيفة رحمه الله طابت خلاله وبلغ الغاية

كباله او فعلان من النعمة فابوحنيفة نعمة الله علی خلقه.

(الخيرات الحسان ص ۴۱)

ائمہ اس پر متفق ہیں، کہ آپ کا نام نعمان ہے اور اس میں ایک لطیف راز

ہے، نعمان کی اصل ایسا خون ہے، جس سے بدن (کاڈھانچہ) قائم ہوتا

ہے، اسی وجہ سے بعض نے کہا، کہ نعمان کا معنی روح ہے، پس امام ابوحنیفہ کی وجہ سے فقہ اسلامی کا ڈھانچہ قائم ہے اور آپ ہی فقہ یعنی تمام اسلامی احکام کے دلائل اور مشکلات کے حل کی بنیاد ہیں یا نعمان کا معنی سرخ خوشبودار گھاس ہے یا ارغوان کے رنگ کو نعمان کہتے ہیں، اس معنی کی رو سے امام ابوحنیفہ کی عادات مبارکہ اچھی ہوئیں اور آپ کا کمال انہما کو پہنچایا نعمان کا لفظ نعمت سے فعلان کے وزن پر ہے پس امام ابوحنیفہ مخلوق پر اللہ کی نعمت ہیں۔ آپ کی شخصیت اسم باسْمی تھی۔

کنیت ابوحنیفہ کسی صاحبزادی کی وجہ سے نہیں تھی، کیوں کہ آپ کی اولاد میں صرف ایک صاحبزادے حماد ہیں۔ یہ کنیت معنی وصفی کے لحاظ سے ہے۔ خداوند تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا:

قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. (آل عمران: ۹۵/۳)

فرمادو! اللہ نے سچ کہا، تم ابراہیم کے۔ یں کی پیروی کرو، جو ہر باطل سے منہ موڑ کر صرف اللہ تعالیٰ کے ہو گئے تھے۔

علامہ ابن حجر مکی لکھتے ہیں:

وعلى ان كنيته ابو حنيفة مؤنث حنيف وهو الناسك او

المسلم لان الحنف البيل والمسلم مائل الى الدين الحق.

(الخيرات الحسان ص ۳۱)

آپ کی کنیت ابوحنیفہ ہونے پر اتفاق ہے، جو حنیف کا مؤنث ہے۔ حنیف کا معنی ناسک (عبادت گزار) یا مسلم ہے کیوں کہ حنف کا معنی مائل ہونا ہے اور مسلم دین حق کی طرف مائل ہوتا ہے۔

ولادت

امام اعظم کی ولادت کے بارے میں تین اقوال ہیں۔ (۱) ۸۰ھ (۲) ۷۰ھ (۳)

۶۱ھ جمہور ائمہ کے نزدیک قول مقبول و معروف و مختار ۸۰ھ ہے، جس کے قائل اسماعیل بن حماد بن ابوحنیفہ نعمان، ابو نعیم، ابراہیم بن علی شیرازی، محمد بن طاہر قیسرانی، امام ابن جوزی، امام ذہبی عبد القاہر بن ابی الوفاء قرشی، ابن حجر مکی اور احمد بن محمد ہیں۔ ۷۰ھ کا قول کرنے والے امام ابن حبان، ابوالقاسم سمعانی، امام سمعانی، بدرالدین عینی ہیں۔ ۶۱ھ کا قول کرنے والے امام مزاحم ہیں۔

ابن خلکان نے اول کو صحیح بتایا ہے۔ (وفیات ابن خلکان: ۴۱۴/۵)

خاندان اور آبا و اجداد

امام اعظم کے آبا و اجداد فارسی الاصل تھے۔ ان کے وطن کے بارے میں مورخین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں، انبار کے رہنے والے تھے اور بعض بابل کا باشندہ قرار دیتے ہیں، یہی زیادہ صحیح ہے۔ امام عبدالرحمن مقرئ فرماتے ہیں:

کان ابوحنیفۃ من اهل بابل۔ (تاریخ بغداد ج ۱۳ ص ۳۲۵)

ابوحنیفہ اہل بابل سے ہیں۔

خطیب کی ایک روایت میں جو عمر بن حماد سے ہے زوطی کا وطن کابل قرار دیا گیا ہے:

فاما زوطی فانه من اهل کابل۔ (ایضاً)

قاضی بہلول الحسان التنوخی کا قول ہے:

ثابت والد ابی حنیفۃ من اهل الانبار۔ (تہذیب الاسماء واللغات ج ۲ ص ۵۰۲)

آبائی وطن کے سلسلے میں مختلف روایات کی تطبیق اس طرح بھی ہو سکتی ہے،

کہ امام صاحب کے اجداد نے مختلف مقامات پر قیام کیا ہو، آخر میں بابل کو

وطن بنایا، جہاں سے زوطی قبول اسلام کے بعد کوفہ منتقل ہو گئے۔

آپ کے دادا زوطی نے اسلام قبول کیا، جن کا اسلامی نام نعمان رکھا گیا، نعمان

نے قبول اسلام کے بعد کوفہ میں سکونت اختیار کی جو اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہہ

الکریم کا دارالخلافہ تھا اور وہ کبھی کبھی بارگاہ امیر المومنین میں عقیدت و ارادت کے ساتھ حاضر ہوا کرتے تھے۔

ایک بار نوروز کے موقع پر جو ایرانیوں کی عید کا دن ہے، فالودہ بطور نذر پیش کیا، حضرت علی نے ارشاد فرمایا:

نوروز نا کل یوم۔ (تاریخ بغداد ج ۱۳ ص ۳۲۶)

ہمارے یہاں ہر روز نوروز ہے۔

جب امام صاحب کے والد ثابت کی ولادت ہوئی، تو نعمان ان کو حضرت علی کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے آپ نے ثابت اور ان کی اولاد کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ مدینۃ العلم حضرت علی کی دعا ہی کا اثر ہے، کہ ثابت کے گھر دنیائے اسلام کے عظیم مجتہد، جلیل القدر فقیہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔

امام صاحب کے پوتے اسماعیل بن حماد کا بیان ہے:

انا اسماعیل بن حماد بن نعمان بن ثابت بن نعمان بن مرزبان من ابناء فارس الاحرار واللہ ما وقع علينا رقة قط ولد جدی فی سنة ثمانین وذهب ثابت الی علی بن ابی طالب وهو صغیر ودعاه بالبرکة وفی ذریته ونحن نرجو من اللہ ذلک ان یکون قد استجاب اللہ ذلک لعلی بن ابی طالب فینا۔

(تاریخ بغداد ج ۱۳ ص ۳۲۶)

میں اسماعیل بن حماد بن نعمان بن ثابت بن نعمان بن مرزبان از اولاد فارس احرار ہوں، اللہ کی قسم ہم پر کبھی غلامی نہیں آئی ہے، میرے دادا (حضرت ابوحنیفہ) کی ولادت ۸ھ میں ہوئی۔ (ان کے والد) ثابت چھوٹی عمر میں حضرت علی بن ابی طالب کے پاس گئے، حضرت علی نے ان کے لیے اور

ان کی اولاد کے لیے برکت کی دعا کی اور ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کی دعا ہمارے حق میں قبول فرمائی۔

امام صاحب کے معاندین نے تنقیصِ شان کی غرض سے یہ روایت بیان کی کہ آپ کے والد بنی تیم اللہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، ستم ظریفی یہ ہے کہ اس روایت نے خوب شہرت پائی، حالاں کہ اس قسم کی غلامی ثابت بھی ہو تو کسرِ شان کی بات نہیں، اسلام کے نظام مساوات نے تو آقائی غلامی کی تمیز مٹادی اور صدر اسلام ہی میں ایسے مقتدر اصحاب علم غلاموں کی بڑی جماعت نظر آتی ہے، جو اپنی علمی و دینی وجاہت کے سبب بڑے بڑے احرار پر فوقیت رکھتے تھے۔ حضرت حسن بصری، ابن سیرین، طاؤس، نافع، عکرمہ، مکحول جو اپنے عہد کے مقتدائے عالم تھے وہ خود یا ان کے باپ دادا غلام رہ چکے تھے، اس لیے زوطی کا غلام ہونا ثابت بھی ہو جائے تو کچھ عار نہیں، لیکن تمام قوی شہادتیں اس کے خلاف ہیں۔

زوطی اول اول مسلمان ہو کر اسلامی معاشرہ میں شامل ہوئے ہوں گے تو معاشرتی ضرورتوں نے زوطی کو مجبور کیا ہوگا، کہ وہاں کے رہنے والوں سے دوستانہ تعلق پیدا کریں، یہ طریقہ عرب میں عام طور پر جاری تھا اور اس قسم کے تعلق کو ولاء کہتے ہیں جس کا مشتق مولیٰ ہے، مولیٰ غلام کو کہتے ہیں اس طرح لفظی مشارکت سے بعضوں نے زوطی کو غلام سمجھ لیا اور رفتہ رفتہ یہ خیال روایت کی شکل اختیار کر کے کسی قدر عام ہو گیا، جس کی وجہ سے اسماعیل کو واضح کرنا پڑا کہ ”واللہ ہمارا خاندان کبھی کسی کی غلامی میں نہیں آیا“۔

سچ تو یہ ہے، کہ زوطی نے قبول اسلام کے بعد کوفہ کے مشہور عرب خاندان قبیلہ بنی تیم اللہ ثعلبہ سے تعلقات اور مراسم قائم کیے اس خاندان کے افراد نجابت و شرافت کی وجہ سے ”مصایح الظلم“ یعنی ظلمتوں کے چراغ کہلاتے تھے، زوطی نے ان سے تیمناً نسبت ولاء قائم کر لی اور اسی سے مشہور ہوئے۔

امام اعظم کے شاگردوں میں ابو عبد اللہ بن عبد اللہ بن یزید مقرئ مکی مولیٰ آل عمر

متوفی رجب ۲۱۲ھ میں ان کا واقعہ امام طحاوی نے انہیں کی زبان میں بیان کیا ہے، کہ میں جب امام ابوحنیفہ کی خدمت میں گیا، تو انہوں نے کہا، کہ تم کون ہو؟ میں نے کہا، میں ایسا شخص ہوں، جس پر اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق دے کر احسان کیا۔ اس پر امام صاحب نے کہا:

لا تقل هكذا ولكن وال بعض هولاء الاحياء ثم انتم اليهم

فاني كنت كذلك. (مشکل الآثار ج ۴ ص ۵۴)

تم ایسا نہ کہو، بلکہ تم ان قبائل میں سے کسی کی ولاء میں آ جاؤ پھر ان کی طرف اپنی نسبت کرو میں بھی ایسی ہی نسبت رکھتا ہوں۔

اس سے معلوم ہوا، کہ امام اعظم کا خاندان بنی تیم اللہ کا مملوک اور غلام نہیں تھا، نہ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوا تھا، بلکہ عجم کے دیگر مسلم خاندانوں کی طرح یہ خاندان بھی ایک شریف قبیلے سے رشتہ ولاء قائم کر کے اس طرف منسوب ہوا اور یہ روایت بے اصل ہے، کہ امام صاحب کے والد کابل سے گرفتار کر کے کوفہ لائے گئے جہاں قبیلہ تیم اللہ کی ایک عورت نے ان کو خرید کر آزاد کیا، یا ان کے دادا اس قبیلے کے غلام تھے، اسی طرح یہ قول بھی بے اصل ہے، کہ امام صاحب خالص عربی النسل تھے، غالباً یہ بات امام صاحب کو عجمی غلام کہنے والوں کے جواب میں کہی گئی ہے۔

کوفہ کے مشرقی علاقہ میں یعنی قبائل آباد تھے، امام صاحب کے دادا نے اسی علاقے میں بود و باش اختیار کی تھی۔

وسیع تجارت

امام اعظم نے مرکز علم کوفہ میں آنکھ کھولی تھی، آپ کے والد صاحب حیثیت شرفا میں تھے، اس لیے آپ نے شعور کی منزل میں قدم رکھنے کے بعد کوچہ علم کی طرف رخ کیا، تذکرہ نگاروں نے ابتدائی تعلیم کے بارے میں کوئی صراحت نہیں کی ہے، لیکن یہ بعید از قیاس ہے، کہ وہ اوائل جوانی میں علم سے بے بہرہ رہے ہوں، آپ نے مروجہ علوم

وفنون کی درسگاہوں سے کسب فیض کیا، ہاں آپ کی معاشی اور تجارتی مصروفیات نے ابتدائی تعلیم کے بعد مزید تعلیم کے لیے موقع نہ دیا، تجارتی امور میں دینی و شرعی اصول کے مطابق عمل پیرا ہونا صاف طور پر ظاہر کرتا ہے، کہ آپ نے امور تجارت اور معاملات کو شرعی نہج پر انجام دینے کی صلاحیت پیدا کر لی تھی۔

امام صاحب نے کسب معاش کے لیے ریشمی کپڑوں کا کاروبار شروع کیا، ان کے یہاں خزبانی کا ایک کارخانہ تھا۔ خطیب بغدادی کا بیان ہے:

کان ابوحنیفۃ خزازا ودکانہ معروف فی دار عمرو بن حریت.

(ج ۱۳ ص ۳۲۵)

ابوحنیفہ خز کپڑے کے تاجر تھے، ان کی دوکان عمرو بن حریت کی کوٹھی میں عام طور پر مشہور و معروف تھی۔

دار عمرو بن حریت کوئی چھوٹا سا مکان نہیں تھا، بلکہ ایک بڑا کمپاؤنڈ تھا، جس میں متعدد عمارتیں تھیں اور انہیں عمارتوں میں خزبانی کے کارخانے تھے، کام کرنے والے بھی اسی احاطے میں قیام کرتے تھے، یا یہ بھی ممکن ہے، کہ خزبانوں کی جماعت انفرادی طور پر یہ کام کرتی تھی اور تیار شدہ خز کے تھان امام اعظم کے ہاتھوں فروخت کرتی تھی، امام صاحب اپنے کارخانے کے تیار شدہ مال کے علاوہ دوسرے شہروں کے تیار شدہ کپڑے بھی خرید کیا کرتے تھے، کبھی ایسا ہوتا کہ ایک ایک شخص سے آٹھ آٹھ ہزار درہم کے کپڑے خریدے جاتے۔ (موفق ج ۱ ص ۲۲)

امام صاحب کی تجارتی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگانا آسان ہوگا، کہ کوفہ سے سیکڑوں میل دور شہروں میں بھی آپ کی تجارتی شاخیں پھیلی ہوئی تھیں، بصرہ، مرو، نیشاپور اور بغداد میں آپ کے تجارتی نمائندے ہوتے جہاں امام صاحب کا مال جاتا اور ان جگہوں سے بھی آپ کے پاس مال تجارت آتا۔
حسن بن ربیع کہتے ہیں:

كان قيس ابن الربيع يحدثني عن ابي حنيفة انه كان يبعث
بالبضائع الى بغداد فيشترى بها الامتعة ويحملها الى الكوفة

(تاریخ بغداد ج ۱۳ ص ۳۶۰)

قیس بن ربیع ہم سے ابوحنیفہ کے متعلق روایت بیان کرتے تھے کہ ابوحنیفہ
بغداد سرمایہ تجارت بھیجتے تھے اور وہاں کی چیز اس سرمایہ سے خریدی جاتی تھی
وہی کوفہ لاد کر روانہ کی جاتی تھی۔

معجم المصنفین میں تبیض الصحیفہ کے حوالے سے نقل کیا ہے:

قد تواتر عنه رحمه الله انه كان يتجر في الخبز مسعودا
ماهرا فيه وله دكان في الكوفة وشركائه يسافرون له في
شراء ذلك وبيعه. (ج ۲ ص ۱۷۵)

امام ابوحنیفہ کے متعلق بتواتر یہ بات منقول ہے، کہ وہ خبز کے ایک بڑے
کامیاب تاجر تھے اور اس میں ان کو خاص مہارت حاصل تھی، کوفہ میں ان کی
دکان تھی اور تجارتی کاروبار میں ان کے بہت سے شرکاء تھے جو خبز کی خرید
و فرخت کے لیے سفر کرتے تھے۔

آپ کے شرکائے تجارت میں حفص بن غیاث کا نام بہت مشہور ہے جو تیس سال
تک آپ کے شریک تجارت رہے خود حفص کا بیان ہے:

كنت شريك ابي حنيفة ثلاثين سنة (موفق ج ۱ ص ۲۲)

میں تیس سال تک ابوحنیفہ کے ساتھ شریک رہا۔

امام اعظم تجارت میں حد درجہ دیانت دار اور صادق القول واقع ہوئے تھے، آپ
چار ایسی صفات سے متصف تھے، جن کا تعلق معاملات سے ہے، ان اوصاف کی بنا پر
آپ ایک کامل اور ماہر تاجر بنے۔ (۱) آپ کا نفس غنی تھا لہذا لالچ کا اثر کسی وقت بھی آپ پر
ظاہر نہیں ہوا حالانکہ لالچ کا اثر اکثر نفوس پر غالب آجاتا ہے۔ (۲) نہایت درجہ

امانت دار تھے۔ (۳) عفو و درگزر آپ کی خصلت تھی، نفس کی دنائت سے اللہ نے آپ کو محفوظ فرمایا تھا۔ (۴) آپ بڑے دیندار شریعت کے احکام پر سختی سے عمل پیرا، دن کو روزہ رکھتے تھے اور رات کو عبادت کرتے تھے۔

ان اوصاف عالیہ کا اجتماعی طور پر جو اثر تجارتی معاملات پر مرتب ہوا، اس کی وجہ سے تاجروں کے طبقے میں آپ کو انفرادی مقام حاصل ہوا، بیشتر افراد نے آپ کی تجارت کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تجارت سے تشبیہ دی ہے۔

خرید و فروخت کے وقت امانت داری کے طریقے پر عامل ہوتے تھے۔ امام صاحب بیچنے والے کی غفلت سے فائدہ نہیں اٹھاتے تھے، بلکہ صحیح کیفیت کی ہدایت فرماتے تھے۔

ایک عورت آپ کے پاس ریشمی کپڑا بیچنے کے واسطے لائی، آپ نے اس سے دام پوچھے، اس نے ایک سو بتایا، آپ نے فرمایا، کہ یہ زیادہ کا ہے، تم کیا کہتی ہو، اس نے ایک سو بڑھائے اور اسی طریقے پر چار سو تک پہنچی، آپ نے فرمایا کہ یہ چار سو سے زیادہ کا ہے، وہ بولی تم مجھ سے مذاق کرتے ہو آپ نے فرمایا کسی شخص کو لاؤ کہ وہ اس کے دام لگائے چنانچہ وہ ایک شخص کو لائی اور اس نے پانچ سو دام لگایا، امام صاحب نے اسے خرید لیا۔ (الخیرات الحسان ص ۸۷)

اگر مال میں کوئی عیب ہوتا، تو اسے خریدار کو دکھا کر فروخت کرتے۔ خطیب بغدادی بیان کرتے ہیں:

ایک کپڑے میں کچھ عیب تھا، آپ نے اپنے شریک حفص بن عبدالرحمن کو وہ عیب دکھایا اور ان سے کہا، اس کپڑے کو فروخت کرتے وقت یہ عیب گاہک کو دکھا دینا، حفص مال لے گئے اور اس کو بیچ کر روپیہ لے آئے، لیکن اس عیب دار کپڑے کا عیب گاہک کو بتانا بھول گئے، جب امام ابوحنیفہ کو اس کا علم ہوا، آپ نے ساری رقم صدقہ کر دی۔

(تاریخ بغداد ج ۱۳ ص ۳۵۸)

اسی صدق و امانت نے آپ کی تجارت کو خوب فروغ دیا۔

مدینہ کا سفر

ایک دن امام صاحب دکان پر نہ تھے، کسی کارندے نے ایک خریدار کو مقررہ قیمت سے زیادہ پر کپڑا فروخت کر دیا، امام صاحب نے آکر جب حساب دیکھا، تو معلوم ہوا، کہ قیمت زیادہ لی گئی ہے، فروخت کرنے والے کو آپ نے غصہ سے دیکھا اور فرمایا:

تغر الناس وانت معی فی دکانی۔

تم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو حالانکہ تم دکان میں میرے ساتھ رہتے ہو۔

بیان کیا جاتا ہے، کہ خریدار مدینہ منورہ کا رہنے والا تھا، کپڑا لے کر وہ مدینہ روانہ

ہو چکا تھا، امام صاحب کے لیے یہ خیال اذیت ناک تھا، کہ دھوکے سے زیادہ قیمت لے لی گئی، امام صاحب نے صرف خریدار کو زائد قیمت لوٹانے کے لیے مدینہ منورہ کا سفر کیا، مشکل یہ تھی، کہ خریدار کو پہچانتے نہ تھے، ایک دن مسجد میں بیٹھے، تو ایک شخص کو نماز کی حالت میں دیکھا، جو آپ کی دکان کا کپڑا پہنے ہوئے تھا، جب وہ نماز سے فارغ ہوا، تو امام صاحب نے اس سے کہا:

هذا الثوب الذی علیک ہو ثوبی۔

یہ کپڑا جو تم نے پہن رکھا ہے میرا ہے۔

اس شخص نے کہا، آپ یہ بات کیسے کہتے ہیں، میں نے تو اسے کوفہ میں ابوحنیفہ کی

دکان سے ایک ہزار روپے میں خریدا ہے، تو امام صاحب نے کہا، تم ابوحنیفہ کو دیکھو گے، تو

پہچان لو گے؟ اس نے کہا، ہاں! امام صاحب نے کہا، میں ابوحنیفہ ہوں، تم نے یہ کپڑا مجھی

سے خریدا ہے، اس نے جواب دیا نہیں، امام صاحب نے کہا کہ تم اس کی قیمت لے لو کپڑا

مجھے واپس کر دو اس شخص نے کہا میں اسے چند بار پہن چکا ہوں، مناسب نہیں سمجھتا کہ

واپس کروں، اگر آپ چاہیں مزید قیمت ادا کر دوں، امام صاحب نے فرمایا، میں قیمت

میں اضافہ نہیں چاہتا یہ کپڑا تو چار سو روپے کا ہے اگر تم چاہو تو چھ سو روپے میں لوٹا دوں اور

کیڑا تم پہنویا اپنے ہزار درہم لے لو اور کیڑا واپس کر دو تم نے جو اسے بار بار پہنا ہے یہ تمہارے لیے حلال ہے، تو اس آدمی نے کیڑا نہیں لوٹایا اور ایک ہزار درہم قیمت ہی پر راضی ہو گیا ابوحنیفہ نے انکار کیا تو اس شخص نے کہا اگر ایسا ہے تو آپ مجھے چھ سو درہم واپس کر دیجیے آپ نے چھ سو درہم واپس کر دیے اور کوفہ لوٹ آئے۔ (موفق ج ۱ ص ۱۹۹)

امام صاحب نے تقاضائے دیانت پورا کرنے کے لیے کوفہ سے مدینہ منورہ کا سفر کیا اور زائد قیمت لوٹانے کے بعد انہیں سکون نصیب ہوا۔

منافع تجارت کا مصرف

امام صاحب کا وسیع و عریض کاروبار تجارت جائز ذریعہ معاش اور اس فارغ البالی کی بنا پر ائمہ و امرا کے تحفوں سے خود کو محفوظ کرنا تھا اور ساتھ ہی ساتھ منافع تجارت سے علماء، فقہاء، ضرورت مند تلامذہ اور دوسرے مفلوک الحال حاجت مندوں کی امداد اور حاجت روائی تھا، یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ امام صاحب نے بڑے پیمانے پر جو تجارت کی، اس کا مقصد جلب منفعت اور ذخیرہ اندوزی تھا، انہوں نے تجارت کی منفعتمندوں کو کبھی محفوظ نہیں رکھا، بلکہ اسے اہل حاجت پر سال بسال خرچ کرتے رہے، علماء کی مدد معاش کے لیے وہ تجارت کا ایک حصہ خاص کر دیتے اور اس کی کل آمدنی ان کی نذر کر دیتے تاکہ علمائے حق پوری فراغت اور دلجمعی کے ساتھ علم دین کی خدمت انجام دیتے رہیں، ہدیوں کا یہ سلسلہ پورے سال جاری رہتا، آخر میں جو رقم بچ جاتی، وہ اساتذہ محدثین اور فقہاء کی ضروریات پر خرچ کرتے اور فرماتے میں نے اپنے مال سے کچھ نہیں دیا ہے، یہ سب اللہ کا مال ہے اس نے اپنے فضل و کرم سے تمہارے واسطے مجھے دیا ہے، جو میں پیش کرتا ہوں۔

انفقوا فی حوائجکم ولا تحمدوا الا اللہ فانی لا اعطیکم من مالی شیئا ولكن من فضل اللہ علی فیکم وھذہ ارباح بضائعکم فانہ هو واللہ ما یجریہ اللہ لکم علی یدی فبافی رزق اللہ حول لغيرہ۔ (تاریخ بغداد ج ۱۳ ص ۳۶۰)

تم لوگ اسے اپنی ضروریات میں خرچ کرو اور صرف اللہ کا شکر ادا کرو، کیوں کہ میں نے تم کو اپنے مال سے کچھ نہیں دیا ہے بلکہ یہ میرے اوپر اللہ کا فضل ہے تمہاری بابت اور یہ تمہارے سامان کے منافع ہیں خدا کی قسم اللہ تمہارے لیے اس کو میرے ہاتھ سے جاری فرماتا ہے، اللہ کے مال میں غیر کی گنجائش نہیں۔

امام صاحب آخر دور تک علمی مصروفیات اور مشاغل کے باوجود کسب معاش کے لیے تجارت سے وابستہ رہے، جس کی بنا پر آپ نے خود اعتمادی، بے لوث خدمت اور حق کے لیے جرات و بے باکی کا ملکہ پیدا کیا اور امر اور خلفا کے تحائف اور نذرانوں کی طرف کبھی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا۔

تحصیل علم کی تحریک

امام اعظم کا وطن کوفہ علم و فن کا مرکز تھا اور اس شہر کی علمی فضا کو معلم امت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور مدینۃ العلم حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور دیگر صحابہ و تابعین کی سرپرستی کا شرف حاصل تھا، جامع کوفہ کی ہر محراب کسی نہ کسی شیخ کی درسگاہ تھی، سیاسی لحاظ سے حضرت امام اعظم کی ابتدائی زندگی کا زمانہ فتنہ و فساد کا زمانہ تھا، مختار ثقفی اور عبداللہ بن زبیر کی بساط سلطنت الٹ چکی تھی اور اموی اقتدار اپنے بال و پر پھیلا رہا تھا، شخصی حکومت کے استحکام کی راہ میں سخت دشواریاں تھیں، چنانچہ ان مشکلات پر قابو پانے کے لیے ظالم و جابر عمال و امرا شہروں اور صوبوں میں مقرر کیے جا رہے تھے، چنانچہ عبد الملک بن مروان کی طرف سے حجاج بن یوسف عراق کا والی تھا، جس کے شدائد و مظالم کا نشانہ زیادہ تر خیار امت اور علمائے ملت تھے جو علم و فضل کے لحاظ سے مقتدائے عالم تھے، حجاج کی سفاکیوں کے بارے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے سچ فرمایا:

”اگر تمام پیغمبروں کی امتیں مل کر اپنے اپنے زمانہ کے ظالموں کو پیش کریں

اور ہم صرف حجاج کو مقابلہ میں لائیں، تو واللہ ہمارا پلہ بھاری رہے گا۔“

ولید اور حجاج کے زمانے تک تو امام صاحب باقاعدہ تحصیل علم کی طرف توجہ نہ کر سکے، ضرورت کے مطابق کچھ پڑھنے لکھنے کے بعد اپنے آبائی پیشہ خزبانی سے منسلک ہو گئے اور خزبانی کا ایک کارخانہ کھول لیا اپنی تجارت کو خوب چمکایا مگر قدرت کو آپ سے فروغ علم اور تدوین فقہ کا مہتمم بالشان کام لینا تھا، اس لیے فطری طور پر تحصیل علم کا ذوق بیدار ہونا لازمی بات تھی، بغرض خرید و فروخت بازار آنا ہر روز کا معمول تھا، راستے میں کوفہ کے مشہور امام حدیث عامر شععی کا مکان تھا، وہ ان کو ادھر سے آتے جاتے دیکھا کرتے تھے، ایک دن طالب علم سمجھ کر پوچھا: ”تم کہاں جا رہے ہو؟“ امام صاحب کا بیان ہے، میں نے کہا بازار فلاں کے پاس جاتا ہوں اور میں نے اس کا نام بتایا انہوں نے کہا میرے پوچھنے کا مقصد بازار کا جانا نہ تھا، بلکہ علما کے پاس جانے کا تھا، میں نے کہا علما کے پاس میرا جانا کم ہے انہوں نے کہا:

لاتغفل وعلیک بالنظر فی العلم ومجالسة العلماء فانی اری

فیک یقظة وحركة. (عقود الجہان ص ۱۶۰)

تم غفلت میں نہ پڑو، علم میں اپنے کو لگاؤ، علما کی مجلسوں میں جایا کرو، میں تم میں بیدار مغزی اور کھوج لگانے کا مادہ پاتا ہوں۔

آپ نے یہ فرما کر کہا:

فوقع فی قلبی من قوله ترکة الاختلاف الی السوق واخذت

فی العلم فنفعنی اللہ تعالیٰ۔ (ایضاً)

شععی کی بات کا میرے دل پر اثر ہوا میں نے بازار جانا چھوڑ دیا اور کسب علم

کی راہ اختیار کی تو اللہ نے مجھ کو فائدہ پہنچایا۔

علم کلام

امام شععی کی تحریک پر امام صاحب نے ادب و لغت کے ساتھ علم کلام کی طرف خاص توجہ دی وجہ یہ تھی، کہ اس دور میں باطل فرقے سر اٹھا رہے تھے اور اسلام کے

بنیادی عقائد میں ناروا موثر گافیوں کے ذریعہ باطل افکار و آرا کو فروغ دے رہے تھے۔ قرآن حکیم میں خدا کی ذات و صفات، مبدأ و معاد وغیرہ کے بارے میں جو کچھ مذکور ہے، عرب والوں نے اسے اجمالی نگاہ سے دیکھا اور خلوص و اعتقاد کے لیے اتنا ہی کافی تھا، مگر جب اسلام فارس اور شام میں داخل ہوا اور وہاں کی متمدن قوموں نے اسلام قبول کیا تو ان لوگوں نے اعتقادی مسائل کو فلسفیانہ نقطہ نگاہ سے دیکھنا اور پرکھنا شرع کیا، چنانچہ استعارہ و تشبیہ، صفات الہی کی عینیت وغیریت، حدوث و قدم غرض اس قسم کے بہت سارے مضامین عقلا و علما کی تحقیق و جستجو کا موضوع بن گئے، جن کو بحث و تدریس کی وسعت نے مستقل فن بنا دیا اور اعتقادی مسائل میں موثر گافیوں کا آغاز ہوا، پھر مختلف اعتقادی فرقے وجود میں آنے لگے، جو قدری، مرجی، معتزلی، جہمی، خارجی، رافضی کہلائے، وہ فتنہ اس قدر عام ہوا، کہ اہل حق متکلمین کے باطل افکار و آرا کی تردید کے لیے اس طرف متوجہ ہوئے اور علم کلام وجود میں آیا۔

امام صاحب نے جس شہر میں آنکھ کھولی تھی، وہ عرب و عجم کے مختلف قبائل اور متعدد رنگ و نسل رکھنے والوں کا مسکن تھا، جہاں اعتقادی مسائل ہمیشہ زیر بحث آیا کرتے تھے، چونکہ آپ کی طبیعت میں جولانی تھی، مسائل کی تہہ تک پہنچنے کی صلاحیت تھی، اس لیے انہوں نے علم کلام کے کوچہ میں قدم رکھا اور جلد ہی اس فن میں ایسا نکال پیدا کیا، کہ بڑے بڑے اساطین فن آپ کے ساتھ بحث کرنے سے جی چرانے لگے۔ بغرض تجارت اکثر بصرہ جایا کرتے، جو تمام جدید فرقوں کا مرکز تھا، اباضیہ، صفریہ، حشوئیہ، معتزلہ وغیرہ سے اکثر بحثیں کیں اور ہمیشہ ان پر غالب آئے۔

ابن حجر کی لکھتے ہیں:

اخذ فی علم الکلام وبلغ فیہ مبلغا یشاز الیہ فیہ بالاصابع
واعطی فیہ جدلا فیضی علیہ زمن بہ یخاصم و عنہ یناضل
حتی دخل البصرة نیفا و عشرين مرة یقیم فی بعض المرات

سنة او اکثر ينازع اولئك الفرق. (الخيرات الحسان ص ۵۵)
 امام اعظم ابوحنیفہ نے علم کلام حاصل کیا اور اس میں ایسا کمال پیدا کیا، کہ
 آپ کی طرف لوگ انگلیوں سے اشارہ کرتے تھے اور آپ ایک زمانہ تک
 اس میں مناظرہ کرتے اور اس فن سے اعتراضات دفع کرتے یہاں تک
 کہ آپ اس غرض سے بصرہ تقریباً بیس مرتبہ گئے (کیوں کہ وہ باطل فرقوں
 کی آماجگاہ تھا) بعض مرتبہ آپ وہاں سال سال بھر یا اس سے زیادہ
 اقامت اختیار کرتے اور ان فرقوں سے مناظرہ فرمایا کرتے تھے۔

تحصیل فقہ

امام اعظم نے ابتدا میں مروجہ علوم و فنون کے مبادیات پر اکتفا کیا اور علم الکلام کو
 اپنی فکری جولانگہ قرار دیا اس دور کے فلسفیانہ اور منطقی مباحث اور اختلاف مذاہب کے
 متعلق بھی کافی واقفیت حاصل کی، جو علم میں مہارت کے لیے ناگزیر تھی، فقہ کی طرف
 متوجہ ہونے کے بعد مسائل شرعیہ کی تخریج و استنباط میں منطقی استدلال کا جو کمال دکھایا وہ
 اسی نظری و فکری تربیت کا اثر تھا۔

ایک زمانے تک بحث و مناظرہ اور جدل و مناقشہ میں منہمک رہنے کے بعد دل
 گلای جھگڑوں سے اچاٹ ہو گیا اور انہوں نے تحصیل فقہ اسلامی کی طرف توجہ کی۔

یحییٰ بن شیبان روایت کرتے ہیں، کہ امام ابوحنیفہ نے فرمایا، مجھے جدل و مناظرہ
 سے خصوصی لگاؤ تھا، میں کافی عرصہ تک اس میں لگا رہا، علم الکلام کے اسلحہ سے لڑتا اور انہی
 سے مدافعت کرتا، ان دنوں بصرہ جدل و مناظرہ کا اکھاڑہ تھا، میں بیس سے زائد مرتبہ
 بصرہ گیا، کبھی ایک سال قیام کرتا اور کبھی کم و بیش، خوارج کے فرقہ اباضیہ و صفریہ سے کئی
 مرتبہ جھڑپیں ہو چکی تھیں، علم الکلام میرے نزدیک افضل العلوم تھا، میں کہا کرتا تھا، کہ علم
 الکلام کا تعلق اصول دین سے ہے، طویل غور و فکر اور کافی عمر گزرنے کے بعد میرے اس
 نظریہ میں تبدیلی رونما ہوئی، میں نے کہا، متقدمین صحابہ اور تابعین سے کوئی ایسی بات

نہیں رہ گئی تھی، جسے ہم نے نہ پالیا ہو، وہ شرعی امور پر زیادہ قادر، ان سے زیادہ واقف اور ان کے حقائق سے بخوبی آگاہ تھے۔ مگر بایں ہمہ انہوں نے جدل و مناظرہ کا بازار گرم نہیں کیا اور نہ غور و خوض کی ضرورت سمجھی، خود اس سے اجتناب کیا اور دوسروں کو سخت پرہیز کی تلقین کی، وہ صرف شرائع و احکام اور فقہی مسائل میں غور و تامل کے عادی تھے، وہی ان کا اوڑھنا بچھونا تھا اور اسی کی طرف لوگوں کو رغبت دلاتے، وہ لوگوں کو پڑھاتے اور تحصیل علم کی ترغیب دیتے تھے، پھر تابعین نے اسی کی پیروی کی، اس بات کے واضح ہونے پر ہم نے جدل و مناظرہ اور علم الکلام کو خیر باد کہہ کر اس سرسری جان پہچان کو کافی سمجھا اور اپنا رخ طریق سلف صالحین کی طرف موڑ دیا، اب ہم جاہد اسلاف پر گامزن ہوئے، انہی کے اعمال و افعال کو اپنانا شروع کیا اور اس راہ کے واقف کار لوگوں کی ہم نشینی کا شیوہ اختیار کیا، میں بھانپ گیا کہ متکلمین اور اصحاب اصول کا چہرہ مہرہ متقدین کا سا نہیں اور سلف صالحین کے جاہد مستقیم سے بھی انہیں کوئی سروکار نہیں، یہ دل کے سخت، کتاب و سنت کے مخالف، سلف صالحین سے منحرف اور ورع و تقویٰ سے بے بہرہ ہیں۔

تحصیل فقہ کے داعیہ کے لیے یہ روایت بھی مشہور ہے، جس کے راوی آپ کے تلمیذ زفر بن ہذیل ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے امام ابوحنیفہ سے سنا فرماتے تھے میں علم الکلام پڑھتا پڑھاتا تھا، یہاں تک کہ اس میں خاصی شہرت حاصل کر لی، ہماری نشست گاہ حماد بن ابی سلیمان کے حلقہ سے زیادہ دور نہ تھی ایک روز کسی عورت نے آکر پوچھا، ایک شخص نے ایک لونڈی سے نکاح کر رکھا ہے اور وہ اسے طلاق سنت دینا چاہتا ہے وہ کتنی طلاق دے، میں نے کہا، حماد سے پوچھیے اور جو جواب دیں اس سے آگاہ کیجیے، سا نکہ نے حماد سے پوچھا، انہوں نے جواب دیا، حیض و جماع سے طہارت کی حالت میں اسے طلاق دے، جب دو حیض آنے کے بعد وہ غسل طہارت کرے، تو دوسرے ازواج کے لے حلال ہو جائے گی، اس نے یہ فتویٰ مجھے بتایا، میں نے کہا، مجھے علم الکلام کی کوئی ضرورت نہیں اپنی جو تیاں پہنیں اور سیدھا حماد کے حلقہ درس میں شامل ہوا، میں آپ کے

مسائل سنتا اور انہیں یاد رکھتا، اگلی صبح جب اعادہ کرتے تو مجھے تو وہ مسائل جوں کے توں ازبر ہوتے مگر ان کے دوسرے تلاذمہ غلطیاں کر جاتے چنانچہ آپ نے یہاں تک فرمادیا، کہ ”صدر حلقہ میں میرے روبرو ابوحنیفہ کے سوا کوئی نہ بیٹھے۔“

اس سلسلے کی مزید روایت یہ بھی ہے، ایک رات خواب دیکھا، کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کھود رہے ہیں، تعبیر خواب کے زبردست عالم امام محمد بن سیرین رضی اللہ عنہ سے اس خواب کی تعبیر دریافت کی، تو انہوں نے یہ تعبیر بیان کی، کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث و سنن سے ایسے مسائل کا استخراج اور ایسے امور کی عقدہ کشائی کریں گے، جو آپ سے قبل کسی نے نہیں کی ہوگی، اس تعبیر کو اشارہ غیبی قرار دے کر امام اعظم نے پوری توجہ اور استغراق سے علم فقہ کی تحصیل شروع کی۔

(مناقب امام اعظم ج ۱ ص ۶۷)

فقہ کی تحصیل کے لیے امام صاحب نے حضرت حماد کی درسگاہ کا انتخاب کیا، ابتدا میں امام صاحب حلقہ درس کی بائیں صف میں بیٹھتے رہے، مگر چند روز کے بعد جب حضرت حماد کو تجربہ سے معلوم ہوا، کہ پورے حلقہ درس میں کوئی تلمیذ حافظہ اور ذہانت میں آپ کا ہم سر نہیں ہے، تو حکم دیا کہ ابوحنیفہ سب سے آگے بیٹھا کریں، حضرت حماد کی درسگاہ میں فقہ کی تحصیل کے ساتھ کوفہ کے دوسرے شیوخ سے حدیث و سنن کا درس بھی لیتے رہے۔

حصول علم کے لیے رحلت و سفر ناگزیر ہے، چنانچہ امام صاحب نے ذوق علم کی تسکین کے لیے بصرہ، مکہ، مدینہ کے متعدد سفر کیے، حرمین شریفین میں کافی دنوں تک قیام کیا، جو علما و مشائخ کے گہوارے اور حدیث و فقہ کے عظیم مرکز تھے، ایام حج میں تمام بلاد و امصار اسلام کے مشائخ اور ماہرین علوم کا یہاں اجتماع ہوتا تھا، امام صاحب نے چھپن حج کیے اور انہوں نے ائمہ حدیث و فقہ سے خوب خوب استفادہ کیا، چنانچہ خود بیان فرماتے ہیں:

میں حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان کے اصحاب و تلامذہ کی فقہ حاصل کر چکا ہوں۔

(حیات امام ابوحنیفہ ص ۶۷)

اساتذہ

امام صاحب کے مشائخ و اساتذہ کی تعداد چار ہزار بتائی جاتی ہے، علامہ موفق نے لکھا ہے:

امام احمد بن حفص معروف بہ ابوحنیفہ کبیر شاگرد امام محمد بن حسن شیبانی کے صاحبزادے ابوحنیفہ صغیر ابو عبداللہ محمد بن احمد کے زمانے میں شافعیہ اور حنفیہ میں معارضہ ہوا، کہ ابوحنیفہ اور شافعی میں افضل کون ہے؟ ابوحنیفہ صغیر نے کہا، دونوں حضرات کے مشائخ کا شمار کر لیا جائے، جس کے مشائخ زیادہ ہوں وہ افضل ہے، امام شافعی کے اسی مشائخ شمار میں آئے اور ابوحنیفہ کے چار ہزار۔ (مناقب ج ۱ ص ۳۸)

محمد بن یوسف صالحی نے امام صاحب کے مشائخ کے اسمائے گرامی لکھے ہیں، جو کہ ۳۲۴ ہیں اور حضرت امام سے روایت کرنے والوں کے نام لکھے ہیں، جو کہ ۹۳۴ ہیں۔

خطیب بغدادی آپ کے اہم شیوخ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

رأى انس بن مالك وسمع عطاء بن ابي رباح و ابا اسحق السبيعي
ومحارب بن دثار وحماد بن ابي سليمان والهيثم بن حبيب
صواف وقيس بن مسلم ومحمد بن منكر ونافع مولى ابن
عمر وهشام بن عروة ويزيد الفقير وسباك بن حرب
وعلقه بن مرثد وعطية العوفى وعبدالعزیز بن رفیع وعبد
الکریم ابا امیة وغيرهم (تاریخ بغداد ج ۱۳ ص ۲۱۴)

امام اعظم نے انس بن مالک کو دیکھا اور عطاء بن ابی رباح، ابواسحق سبیعی، محارب بن دثار، حماد بن ابی سلیمان، ہیشم بن حبیب صواف، قیس بن

مسلم، محمد بن منکدر، نافع مولیٰ ابن عمر، ہشام بن عروہ، یزید الفقیر، سماک بن حرب، علقمہ بن مرثد، عطیہ العونی، عبدالعزیز بن رفیع، عبد الکریم ابوامیہ وغیرہم سے سماع حدیث کیا۔

صاحب حدائق الحنفیہ نے شیوخ واساتذہ کے ناموں کی یہ فہرست درج کی ہے:

ابراہیم بن عبدالرحمن سکسکی، ابراہیم بن محمد بن منتشر الاجدع الہمدانی الکوفی، ابراہیم بن مسلم العبیدی البجری، ابراہیم بن مہاجر بن مہاجر بن جابر البجلی الکوفی، ابراہیم بن یزید الخوری المکی، ابان بن ابی عیاش فیروز البصری، ابو عبیدہ بن المعتب الصینی، ابو یعفر، ابوالسوار قال ابو محمد البخاری الصواب، ابوالمالیہ، ابوخیطر بن طریق، ابی ماجد، آدم بن علی البکری، اسحاق بن ثابت بن عبیدۃ الانصاری، اسقیل بن بہلول بن عمرو الصیرفی المعروف بالحنون، اسمعیل بن عبد الملک، اسمعیل بن ابی خالد الحمصی، اسمعیل ابن عیاش الحمصی، اسمعیل بن امیہ، اسمعیل بن مسلم المکی، ایوب بن عائد کوفی، ایوب بن تمیمہ، کیسان السختیانی، بشر بن قرہ کوفی، بشیر بن سلمان الکوفی، بلال بن مرداس الفزائی، بیان بن بشر الکوفی، تمیم بن سلمہ کوفی ثابت بن اسلم البنانی، جابر بن یزید الجوفی، جامع بن ابی راشد کوفی، جامع بن شداد المحاربی الکوفی، جبلیہ بن تحیم الکوفی، جریر بن سعد الکوفی، امام جعفر صادق بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب، حاتم بن دردان بصری، حارث بن عبدالرحمن الہمدانی الکوفی، حبیب بن ابی ثابت بن قیس، حبیب بن ابی عمرہ الکوفی، حجاج بن ارطاة الکوفی، حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب، حسن بن الحر بن الحکم الکوفی، حسن بن سعد الکوفی مولیٰ امام حسن بن عبداللہ الکوفی، حسن بن عبید اللہ الکوفی، حصین بن عبدالرحمن الکوفی، حکم بن عتیہ الکوفی، حکیم بن جبیر الکوفی، حماد بن ابراہیم، حماد بن ابی سلیمان الکوفی، حمید بن ابی حمید الطویل البصری، حمید بن قیس الاعرج المکی، خالد بن عبدالاعلیٰ، خالد بن علقمہ، خالد بن سعید الشعمی المدنی، خارجہ بن عبداللہ الانصاری، خثیم بن عراق بن مالک مدنی، خثیم بن عبدالرحمن، خلف بن یاسین، خوات بن عبداللہ بن التیمی، داؤد بن عبدالرحمن مکی مدنی، وز بن عبداللہ المرہبی، ربیعہ بن ابی عبدالرحمن الرائی،

زبيد بن الحارث الكوفي، زياد بن ابى زياد مدني، زياد بن علاق كوفي، زياد بن كليب الكوفي،
 زيد بن اسلم العددي المدني، زيد بن ابى انيسه، زيد بن عبد الحميد بن عبد الرحمن المدني، زيد
 بن علي بن حسين بن ابى طالب، زيد بن الوليد، سالم بن عجلان، الاقطس الدموي، سالم
 بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، سعد بن طارق الكوفي، سعيد بن مسروق الثوري، سعيد بن
 يسار، سعيد بن مرزبان مولي حذيفه بن اليمان الغبسي، البقال الكوفي، سعيد بن ابى سعيد بن
 مرزبان نهار، سفيان بن سعيد الثوري، سلمه بن عبيط الكوفي، سلمه بن كهيل الكوفي، سليمان
 بن سليمان الكوفي، سليم شيباني، سليمان بن يسار الهلالي، سليمان بن مهران الاعمش الكوفي،
 سليمان بن مغيرة القيسي، سماك بن حرب الكوفي، سهيل بن ابى صالح، يسار بن سلامة
 الرياحي، شداد بن عبد الرحمن، شرجيل بن مسلم، شعبه بن دينار الكوفي، شيبان بن
 عبد الملك، شيبه بن مسافر بصري، صالح بن حيان القرشي الكوفي، صلت بن بهرم، طاؤس
 بن كيسان اليماني، طريف بن شهاب، طلحه بن نافع، طلحه بن مطرف الياامي الكوفي، عاصم بن
 ابى الخلود الكوفي، عاصم بن كليب، عامر بن السمط الكوفي، عاصم بن الاحوص حكيم، عامر بن
 شرجيل الشعبي، عامر بن ابى موسى، عبد الله بن قيس الاشعري، عبد الله بن ابى زياد القظوي
 الكوفي عبد الله بن دينار العدوي، عبد الله بن خيثمه، عبد الله بن مواهب القرشي الشامي،
 عبد الله بن ابى حبيب المدني، عبد الله بن عمر العمري المدني، عبد الله بن ميسرة الكوفي، عبد الله
 بن ابى الجهم العدوي، عبد الله بن سعيد بن ابى سعيد المقبري، عبد الله بن حميد بن عبدا
 لانصاري الكوفي، عبد الله بن داود الهمداني الكوفي، عبد الله بن عثمان بن خثيم، عبدا الله بن عمر
 بن حفص المدني، عبد الرحمن بن حزام يعني عبد الرحمن بن حسان بن ثابت بن منذر بن عمرو
 بن حزام الانصاري، عبد الرحمن بن هر مزاعرج المدني، عبد الرحمن بن شرجيل، عبد الرحمن
 بن عمرو الاوزاعي، عبد الملك بن اياس الشيباني الكوفي، عبد الملك بن عمير الكوفي، عبد الرحمن
 بن عمرو بن قيس الانصاري، عبد الملك بن ميسرة الهلالي الكوفي، عبد الكريم بن ابى معقل،
 عبد الكريم الخارق، عبد الاعلى بن عامر ثعالبى كوفي، عبد العزيز بن ربيع الهكلى نزيل كوفي،
 عبد العزيز بن ابى رواد، عتب بن عبد الله الكوفي، عثمان بن راشد، عثمان بن عبد الله بن

موهب التميمي، عثمان بن عاصم الكوفي، عدي بن ثابت الانصاري الكوفي، عدي بن سعد،
 عطاء بن ابي رباح، عطاء بن يسار الهلالي، عطاء بن العجلان البصري، عطاء بن السائب الكوفي،
 عطيه العوفي، عطيه بن الحارث الكوفي، عكرمه بن عبد الله مولي بن عباس، غلقمه بن مرشد
 الكوفي، علي بن اقر الكوفي، علي بن الحسن الرادمدي، علي بن هذيمه، علاء بن زهير بن عبد الله
 الكوفي، عمرو بن عبد الله الهمداني، عمرو بن مره بن عبد الله الكوفي، عمرو بن شعيب بن عبد الله،
 عمرو بن ذر الهمداني الكوفي، فراس بن يحيى الهمداني الكوفي، فرات بن ابي عبد الرحمن
 الكوفي، فلان بن داود، قابوس بن ابي ظبيان الكوفي، قتاده بن دعامة البصري، قيس بن مسلم
 الجدي الكوفي، قيس بن مسلم المديني، كثير الراح الاصم الكوفي، كدام بن عبد الرحمن الاسلمي،
 لاحق بن غيزار اليماني، ليث بن ابي سليمان الاموي الكوفي، سارك بن فضاله البصري،
 مجالد بن ابي سعيد بن عمير الهمداني الكوفي، محارب بن دثار الكوفي، محمد بن عبد الرحمن بن
 سعد زراره، محمد بن بشر الكوفي، محمد بن السائب الكلبي الكوفي، محمد بن مسلم بن تدرس الحمصي،
 محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، محمد بن علي بن حسين بن علي بن ابي طالب، محمد بن يزيد الحنفي
 الكوفي العطار، محمد بن عبید الله بن سليمان الكوفي، محمد بن عمرو بن الحسن بن علي بن ابي طالب،
 محمد بن المنكدر، محمد بن مالك بن المنصور الهمداني، محمد بن عبد الله الشافعي، محمد بن قيس بن
 محرمه الهمداني، محمد بن الزبير الحنظلي، محمد بن سوقة الكوفي، مخول بن راشد الكوفي، مزروق
 التميمي الكوفي، مزاحم بن زفر بن الحارث الكوفي، مسعر بن حبیب الجزبي البصري، مسلم بن
 سالم الكوفي، مسلم بن صبيح الهمداني الكوفي، مسلم بن كيسان النخعي الكوفي، مسلم بن عمران
 البطين الكوفي، معاوية بن اسحق بن طلحة، معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الكوفي،
 مقسم مولي ابن عباس، مكحول الشامي، منصور بن المعتمر الكوفي، منصور بن زاذان، منذر بن
 عبد الله المنذر، منصور بن دينار، منهال بن الجراح الشامي الزهري، منهال بن عمرو الكوفي،
 منهال بن خليفه الكوفي، موسى بن ابي كثير الانصاري، موسى بن ابي عائشه الهمداني الكوفي،
 موسى بن مسلم الكوفي، موسى بن طلحة بن عبید الله التميمي، ميمون الاعور، ميمون بن سباه البصري،
 ناصح بن عجلان، ناصح بن محمد، نافذ مولي بن عباس، نمير بن حكيم بن معاوية، نوبته بن عبد الله،

وائل بن داود التيمي الكوفي، واصل بن حبان الاسدي، الكوفي، وليد بن سريح الكوفي، وليد بن عبد الله بن جميع الزهري المكي، وليد بن سريح مولى عمر بن الخطاب، هاشم بن هاشم بن عتبة، بشيم بن حبيب الصيرفي الكوفي، بشيم الصراف، بشيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، هشام بن عروه بن زبير، هشام بن عائد بن نصير الاسدي الكوفي، يزيد بن صهيب الفقير الكوفي، يزيد بن ابي يزيد الرشك البصري، يزيد بن عبد الرحمن بن ابي مالك الهمداني، يزيد بن ابي ربيعة، يزيد بن عبید الاسمي، يعلى بن عطار الطائفي، يونس بن محمد بن مسلم البغدادي، يونس بن زهران، يونس عبید الله بن ابي فروه، يحيى بن عمرو بن سلمه، يحيى بن سعيد بن عبد الله قيس الانصاري، يحيى بن عبد الله جابر الكوفي، يحيى بن عبد الحميد الكوفي، يحيى بن عامر الكوفي الحميري، يحيى بن حبيب بن ثابت الاسدي الكاهلي الكوفي، يحيى بن ابي حيه، يحيى بن عبد الله بن معاوية المعروف بالجلح ابي حبه۔ (حدائق الحنفية ص ۴۶۵۴۴)

کوفہ ایک اہم علمی مرکز

اسلامی لشکر نے حضرت سعد بن ابی وقاص کی زیر قیادت جنگ قادسیہ میں فتح پائی، اس کے بعد ایرانی دارالسلطنت مدائن اور جلولہ، حلوان، تکریت زیر نگیں کر لیے، ان شہروں میں مسلمان آباد ہونے لگے، مگر یہاں کی آب و ہوا مسلمانوں کو اس نہ آئی اور ان کی صحت پر منفی اثر پڑنے لگا، جسے مد نظر رکھتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سعد بن ابی وقاص کو حکم دیا، عربوں کو وہی آب و ہوا اس آئے گی جو ان کے اونٹوں کو آئے گی، لہذا کوئی ایسا خطہ تلاش کرو، جسے خشکی اور تری سے یکساں تعلق ہو اور میرے اور اس کے درمیان کوئی دریا حائل نہ ہو، حضرت سعد نے حضرت سلمان فارسی اور حضرت حذیفہ بن یمان کو کسی مناسب مقام کی تجویز کا حکم دیا، چنانچہ ان دونوں حضرات نے حیرہ کے قریب دریائے فرات سے ڈیڑھ میل کے فاصلے پر ایک سرسبز و شاداب مقام منتخب کیا، جسے حضرت عمر نے پسند فرمایا، حضرت سعد نے راہ میں وہاں ایک شاندار مسجد تعمیر فرمائی اس کے قریب بازار قائم کیا اور پھر عرب قبائل نے اپنی اپنی پسند کے مطابق محلے آباد کیے، مسجد سے قریب ہی ایک محل تعمیر کیا گیا، جو بیت المال بھی تھا اور امیر کوفہ کی اقامت گاہ بھی، کوفہ کی آب و ہوا عربوں کو اس آئی، کچھ ہی دنوں بعد کوفہ ایک بڑا مرکزی شہر بن گیا اور حیرہ و مدائن کی ساری عظمتیں خاک میں مل گئیں۔

حضرت عمر نے یمن کے بارہ ہزار افراد اور نزار کے آٹھ ہزار افراد کو کوفہ بھیجا، ان سب کے واسطے آپ نے روزینہ مقرر کیا، کوفہ کی آبادی میں بہت سرعت سے اضافہ ہوا، وہاں تین سو افراد بیعت رضوان والے اور ستر افراد غزوہ بدر والے وارد ہوئے، ایک ہزار

سے زیادہ اصحاب رسول نے اسے اپنا وطن بنایا اور حضرت عمر نے حضرت عمار بن یاسر کو امیر کوفہ اور معلم امت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو کوفہ کا قاضی اور بیت المال کا منتظم بنا کر بھیجا، کوفہ والوں کو لکھا:

انی بعثت الیکم عمار بن یاسر امیرا وابن مسعود معلما
ووزیرا وقد جعلت ابن مسعود علی بیت مالکم وانہما لمن
النجباء من اصحاب محمد من اهل بدر فاسعوا لہما واطیعوا ہما۔

(اعلام الموقعین فصل ۸۶ ص ۲۱۸)

پیشک میں نے عمار بن یاسر کو تمہارا امیر اور عبداللہ بن مسعود کو استاذ و وزیر بنا کر بھیجا ہے اور بیت المال کی ذمہ داری بھی عبداللہ بن مسعود کے سپرد کی ہے، یہ دونوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بدری صحابہ میں خاص عظمت و شرف کے حامل ہیں، ان کی سنو اور مانو!

اس کے بعد نہایت اہم ارشاد ہے:

قد آثر تکم با بن ام عبد علی نفسی۔ (ایضا)

ابن ام عبد یعنی عبداللہ بن مسعود کے علم و فضل و تفقہ و تدبیر سے میں بھی مستغنی نہیں لیکن میں نے ایثار کر کے ان کو تمہارے پاس بھیجا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت علی، حضرت ابوموسیٰ اشعری اور دیگر اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سکونت اور ان کی تعلیم و تربیت نے شہر کوفہ کو اسلامی علوم و فنون کا مرکز بنا دیا، اس شہر کی علمی بساط سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن مسعود نے آراستہ کی، آپ کی مجلس میں بیک وقت چار ہزار طالبان علم حاضر ہوا کرتے، جب حضرت علی کوفہ تشریف لائے اور حضرت ابن مسعود کے تلامذہ ان کے استقبال کے لیے آئے، تو سارا میدان بھر گیا، حضرت علی نے خوش ہو کر فرمایا:

رحمہ اللہ ابن ام عبد قد ملأ هذه القرية علما وفي لفظ

اصحاب ابن مسعود سرج هذه القرية. (ایضا)
 اللہ تعالیٰ ابن مسعود پر رحم فرمائے کہ انہوں نے کوفہ کو علم سے مالا مال کر دیا
 ایک روایت میں یوں ہے کہ عبد اللہ بن مسعود کے شاگرد تو اس شہر کے
 چراغ ہیں۔

۲۰ھ سے ۳۰ھ تک ابن مسعود نے پورے انہماک کے ساتھ تعلیم و تدریس کا سلسلہ
 جاری رکھا اور ۳۵ھ میں حضرت علی نے اس شہر کو مرکز خلافت بنایا تو اس کی علمی رونق میں
 چار چاند لگ گئے، حضرت علی کے بعد دیگر اصحاب رسول اور تابعین و تبع تابعین نے اپنی
 مساعی جمیلہ سے کوفہ کے چپے چپے کو علم و عرفان کا گہوارہ ا بنادیا اور اس سرزمین سے علوم
 و فنون کے چشمے پھوٹے۔

کوفہ کی آبادی کو ابھی سو سال بھی نہیں گزرے تھے کہ دنیا نے دیکھ لیا کہ اس مبارک
 سرزمین میں ایسے ایسے افراد ظاہر ہوئے جنہوں نے عقد ثریا کے روشن تاروں کی طرح
 تمام عالم اسلام کو شرقاً و غرباً جنوباً و شمالاً منور کر دیا، ان حضرات نے ایسے ایسے دقائق حل کیے
 اور ایسے ایسے علوم و فنون ایجاد کیے کہ دنیا محو حیرت ہے۔

اس مرکز علم میں حدیث و فقہ کے ایسے عظیم اساطین صدیوں تک رہے، جن سے
 کسب فیض کے لیے لوگ دور دراز ملکوں سے بار بار آتے تھے، امیر المؤمنین فی الحدیث
 امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس مرکز علم سے اکتساب فیض کے لیے بار بار حاضر ہوئے وہ خود
 کہتے ہیں:

لا احصى كم دخلت الى الكوفة و بغداد مع المحدثين.

میں شمار نہیں کر سکتا کہ میں کوفہ اور بغداد محدثین کے ساتھ کتنی مرتبہ گیا۔

کوفہ کی علمی و دینی مرکزیت کے پیش نظر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس شہر کو "دمح
 اللہ" (اللہ کا نیزہ) "کنز الایمان" (ایمان کا خزانہ) اور "جمجمة
 العرب" (عرب کی کھوپڑی) کے القاب سے یاد کیا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ

نے ”قبة الاسلام“ (اسلام کا گھر) اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ”کنز الایمان“ (ایمان کا خزانہ) ”رأس الاسلام“ (اسلام کا سر) اور ”سیف اللہ“ (اللہ کی تلوار) کا لقب دیا۔ (طبقات ابن سعد ج ۶ ص ۵)

معلم امت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا دبستان فقہ

یوں تو شہر کوفہ میں باختلاف روایت ایک ہزار یا پندرہ سو اصحاب رسول وارد ہوئے ان میں ستر بدری صحابہ اور تین سو بیعت رضوان میں شرکت کرنے والے عظیم صحابہ تھے، حضرت علی، حضرت عمار بن یاسر، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت ابو موسیٰ اشعری کوفہ تشریف لائے یہاں قیام کیا اور ان کی علمی و روحانی شخصیتوں سے اہل کوفہ فیض یاب ہوئے لیکن جس عظیم علمی شخصیت نے یہاں دس گیارہ سال تک مسلسل طالبان علوم اسلامیہ کو مالانا ل کیا وہ معلم امت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ذات والا صفات ہے، اہل کوفہ پر ان کا سب سے بڑا احسان ہے، امام شعبی کہتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کوئی صحابی کوفہ میں نہیں آیا، جو اہل کوفہ کے حق میں عبداللہ بن مسعود سے زیادہ نافع ہو، صحابہ کے بعد میں نے ان کے شاگردوں سے حلیم و بردبار اور خون خرابہ سے دور رہنے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ (طبقات ابن سعد ج ۶ ص ۷)

آپ کے حلقہ درس میں قرآن و حدیث و فقہ و فتاویٰ کی تدریس ہوتی تھی، لیکن وہ علم شریعت کے لیے زیادہ مشہور ہوا، ان کے حلقہ درس کی فقہی خصوصیت ان کے بعد بھی قائم رہی، ان کے شاگردوں نے اپنے شیخ کی فقہی امانت دوسروں تک پہنچانے کے مہتمم بالشان خدمت انجام دی، یوں تو ابن مسعود کے ہزاروں تلامذہ ہیں لیکن ان میں چھ حضرات خصوصیت کے ساتھ آپ کی فقہ کے ترجمان و ناشر ہیں (۱) علقمہ بن قیس (۲) اسود بن یزید (۳) مسروق بن اجدع (۴) عبیدہ سلمانی (۵) حارث بن قیس (۶) عمرو بن شریل۔

ابن مسعود کے شاگردوں نے اپنے شیخ کے علاوہ حضرت علی کی فقہی آرا کو بھی جمع

کیا، مغیرہ کا بیان ہے کہ حضرت علی کے فقہی اقوال و آرا کے بارے میں عبداللہ بن مسعود کے شاگرد سب سے زیادہ ثقہ و صادق تھے۔

اس طرح ابن مسعود اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے فقہی اقوال و آرا کی روشنی میں جو مکتب فقہ و جود میں آیا ہے ابن مسعود کا ”دبستان فقہ“ سے تعبیر کیا گیا۔

ابن مسعود ان فقہائے صحابہ میں سے ہیں جن کا فقہی مسلک ان کے شاگردوں نے عام کیا، ابن جریر کا بیان ہے حضرات صحابہ میں عبداللہ بن مسعود کے علاوہ کسی صحابی کے تلامذہ نے اپنے شیخ کے فقہی مسلک و فتاویٰ کو نہیں لکھا۔

دعائے رسول

آپ نے عہد رسالت کے ابتدائی ایام میں قبول اسلام کا شرف حاصل کیا، ایک دن مکہ کی وادی میں بکریاں چرا رہے تھے، دھوپ سخت تھی، اتفاقاً سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ہمراہ اس جانب تشریف لائے، حضرت ابو بکر نے ابن مسعود سے کہا: فرزند تمہارے پاس دودھ ہے، جس سے ہم اپنی پیاس بجھائیں، انہوں نے جواب دیا، میں بکریوں کا مالک نہیں، امین ہوں، آپ کو دودھ دینے سے قاصر ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے پاس کوئی ایسی بکری بھی ہے، جس کا ابھی تک نر سے ملاپ نہ ہوا ہو؟ جواب دیا، ہاں! ایک ایسی بکری موجود ہے، لا کر حاضر خدمت کیا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے تھن پر ہاتھ پھیرا، دعا فرمائی، خشک تھن چشمہ شیر بن کر چھلکنے لگا، صدیق اکبر نے دودھ دوہنا شروع کیا، پہلے سرکار پھر ابو بکر اور ابن مسعود نے شکم سیر ہو کر دودھ نوش کیا، یہ معجزہ دیکھ کر ابن مسعود نے خدمت اقدس میں درخواست کی کہ یہ بات مجھے بھی تعلیم فرمائیں تو حضور نے ان کے سر پر دست شفقت پھیرا اور فرمایا:

انک غلام معلم۔ تم بہتوں کو پڑھانے والے لڑکے ہو۔

اس واقعہ سے متاثر ہو کر ابن مسعود نے فوراً اسلام قبول کر لیا، اس وقت آپ کی عمر

پندرہ برس سے متجاوز تھی۔ (استیعاب ج ۳ ص ۹۸۸، مسند احمد ج ۱ ص ۳۷۹)

قبول اسلام کے بعد ابن مسعود خدمت نبوی سے اس طرح وابستہ ہو گئے کہ رسول گرامی کی پوری حیات ظاہری میں جدانہ ہوئے، سفر و حضر ہر جگہ انہیں معیت رسول کا شرف حاصل رہا۔

خانوادہ رسالت سے تعلق و تقرب دیکھ کر لوگ آپ کو خاندان رسالت ہی کا ایک فرد سمجھتے تھے، چنانچہ ابو موسیٰ اشعری کا بیان ہے کہ ہم یمن سے آئے اور کچھ دنوں تک (مدینہ میں) رہے، ہم نے عبداللہ بن مسعود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کثرت سے آتے جاتے دیکھا کہ ہم ان کو (عرصہ تک) خاندان رسالت کا ایک رکن گمان کرتے رہے۔ (صحیح مسلم ج ۲ ص ۳۲۳)

الغرض اس خدمت گزاری اور ہر وقت کی حاضر باشی نے ان کو قدرتا بہت زیادہ خرمن کمال کے خوشہ چینی کا موقع دیا۔

ابن مسعود سابقین اولین میں سے تھے، بعض لوگوں نے انہیں چھٹا مسلمان لکھا ہے، بعض نے ۱۹ رواں اور بعض نے ۲۳ رواں، بہر حال انہوں نے اس نازک اور پر آشوب دور میں اسلام قبول کیا تھا، جب اسلام کا اظہار و اعلان کفار و مشرکین کا تختہ مشق بننے کے مترادف تھا۔

ابن مسعود نے حبشہ اور مدینہ دونوں ہجرتوں کا شرف حاصل کیا، عہد رسالت کے تقریباً تمام اہم معرکوں میں پوری جرأت و بے باکی کے ساتھ شریک ہوئے، اسلام کی حمایت میں شجاعت کے جوہر دکھائے، آپ کی تلوار حمایت حق کے لیے ہمیشہ بے نیام رہی۔

حلقہ درس

ابن مسعود پوری دیانت داری اور خلوص کے ساتھ عہدہ قضا کے فرائض منصبی انجام دیتے اور قرآن و تفسیر، حدیث و فقہ کی تدریس میں معلم امت کی حیثیت سے مصروف ہو گئے اور عرصہ دراز تک اہم دینی خدمات انجام دیتے رہے، ہزاروں تشنگان علوم اس

چشمہ علم و ہدایت سے فیضیاب ہوتے رہے۔

نوجوان طالب علم جب آپ کی مجلس میں آتے تو مرحبا کہہ کر ان کا استقبال کرتے اور کہتے لوگ حکمت کے سرچشمے اور ظلمتوں کے چراغ ہیں، ان کے کپڑے پرانے دل نئے ہیں، اپنے گھر کی زینت اور قبیلوں کے گل بوٹے ہیں۔

شاگردوں کی تعداد کے بارے میں اسرار الانوار میں ہے:

كان ابن مسعود بالكوفة وله اربعة آلاف تلميذ يتعلمون بين يديه.

ابن مسعود کوفہ میں تھے اور ان کے تلامذہ کی تعداد چار ہزار تھی، جو آپ سے علم سیکھتے تھے۔

ابراہیم تیمی کہتے ہیں: ہمارے یہاں عبداللہ بن مسعود کے تلامذہ میں ساٹھ ہزار مشائخ تھے۔

حافظ ذہبی طبقات القراء میں لکھتے ہیں:

وتفقه به خلق كثير وكانوا لا يفضلون احدا في العلم.

ابن مسعود سے خلق کثیر نے فقہی استفادہ کیا، وہ علم میں کسی کو ابن مسعود پر فوقیت نہیں دیتے تھے۔

علامہ نووی تہذیب الاسماء واللغات میں لکھتے ہیں:

سمع عنه خلائق لا يحصون من كبار التابعين.

بے شمار اکابر تابعین نے آپ سے حدیث کا سماع کیا۔

ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں:

وكان من علماء الصحابة ومن اشتهر عليه بكثرة اصحابه

الأخذين عنه.

ابن مسعود علمائے صحابہ سے ہیں اور ان لوگوں میں سے ہیں جن کا علم

اصحاب و تلامذہ کی کثرت کی وجہ سے پھیلا۔ (فتح الباری ص ۱۰)
ابن جریر طبری لکھتے ہیں:

لم یکن احد له اصحاب معروفون حرروا فتیاء و مذاہبہ فی
الفقہ غیر ابن مسعود

ابن مسعود کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہوا، جس کے معروف و مشہور تلامذہ نے
اس کے فتاویٰ اور فقہی مذہب کو تحریر کیا ہو۔

حضرت علی نے آپ کے شاگردوں کو دیکھ کر فرمایا تھا ”سرج هذه القرية“ یہ
لوگ اس آبادی کے چراغ ہیں۔

حالات کی نیرنگیوں کے باعث کوفہ کے گورنروں کا تبادلہ ہوتا رہا، مگر ابن مسعود اپنی
عالمانہ جلالت و ذہانت، تقویٰ، حق گوئی، بے باکی اور علم اسلامی کی نشرو اشاعت کے
ساتھ عہدہ قضا پر قائم رہے۔

عہد عثمانی میں معزول ہوئے، تو ابن مسعود نے مدینہ الرسول میں سیاسی و ملکی
معاملات سے کنارہ کش ہو کر تنہائی اختیار کر لیا اور اپنے اوقات عبادت و ریاضت، ذکر و فکر
اور طالبان علم کے جذبہ تحصیل کی تکمیل کے لیے وقف کر دیے۔

ابن مسعود ۳۲ھ میں بیمار پڑے اور تقریباً ساٹھ سال کی عمر پر رحلت فرمائی۔

بارگاہ رسالت کی حاضری ذات نبوت سے تقرب خاص اور بے پایاں ذوق علم نے
ابن مسعود کا علمی پایہ، بہت بلند کر دیا تھا، وہ قرآن اور علوم قرآن کے زبردست عالم
حدیث و سنت، فقہ و اجتہاد میں درجہ امامت پر فائز تھے، چنانچہ آپ علم میں حضرت عمر اور
حضرت علی کے ہم پلہ خیال کئے جاتے تھے۔

قرآن اور متعلقات قرآن میں ابن مسعود کافی درک رکھتے تھے، وہ فرمایا کرتے
تھے، میں نے ستر سورتیں زبان رسالت سے سن کر یاد کی تھیں، وہ فرمایا کرتے تھے:

والذی لا الہ غیرہ ما نزلت سورۃ من کتاب اللہ الا وانا اعلم

این نزلت ولا انزلت آية من كتاب الله تعالى الا وانا اعلم
 فيها انزلت ولو اعلم احدا اعلم مني بكتاب الله تعالى تبلغه
 الابل لركبت اليه۔ (بخاری و مسلم، تلخیص الصحاح ج ۵ ص ۸۴)
 قسم اس ذات کی جس کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں، قرآن مجید میں
 کوئی سورت نازل نہیں ہوئی، مگر میں اس کے اترنے کی جگہ جانتا ہوں کہ وہ
 کہاں اتری اور قرآن کی کوئی آیت نہیں اتری جس کی نسبت میں یہ نہ
 جانتا ہوں کہ کب اور کہاں اور کس بارے میں اتری ہے۔ اگر میں کسی کو خود
 سے زیادہ قرآن کا جاننے والا پاتا اور ان تک اونٹ پہنچ جائے تو میں ضرور
 سوار ہو کر اس کے پاس جاتا۔

فقہ

ارشاد رسول ہے:

تسکوا من ابن ام عبد (ایضا)

ابن ام عبد یعنی ابن مسعود کی ہدایت اور حکم کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔

ابن مسعود ان صحابہ میں سے ہیں، جو علم و فقہ کے بانی و موسس خیال کیے جاتے
 ہیں، چنانچہ فقہ حنفی کا پورا ایوان تقریباً انہیں کی فقہ کے بنیادی پتھر پر قائم ہے، کوفہ کے
 زمانہ قضا میں ابن مسعود نے تعلیم و تربیت کے لیے جو حلقہ درس قائم کیا یا مسائل دینی کا
 استفسار کرنے والوں کو سیر حاصل جو ابات سے نوازنے کا اہتمام کیا، اسے ان کے تلمیذ
 رشید ابراہیم نخعی نے محفوظ کر لیا تھا، چنانچہ ان کے پاس ابن مسعود کے فتاویٰ کا کافی ذخیرہ
 موجود تھا، جو حماد کے واسطے سے امام اعظم ابوحنیفہ تک پہنچا، جسے آپ نے اپنے علم
 و اجتہاد سے وسعت دے کر ایک مستقل فقہی دبستان بنا دیا، امام شعیبی کہا کرتے تھے،
 صحابہ میں عبداللہ بن مسعود سے زیادہ عالم و فقیہ کوئی شخص کوفہ نہیں آیا۔

خدمت حدیث

آپ کی بارگاہ علوم اسلامی کی درس گاہ تھی، آپ کوفہ کی علمی مجلس کے بانی اور اس کی روشن شمع تھے، جس کی ضیا پاشیوں نے ہزاروں قلب و دماغ کو علم و فن کا ظرف بنا دیا، آپ کے تبحر علمی کا ذکر کرتے ہوئے مسروق فرماتے ہیں:

میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی صحبت اٹھائی ہے، وہ تالابوں کے مثل تھے، کسی تالاب سے ایک سوار سیراب ہو جاتا ہے، کوئی اتنا بڑا ہوتا ہے، جو دو سواروں کو سیراب کرتا ہے اور کوئی منبع اتنا بڑا ہوتا ہے، کہ ساری دنیا کے لوگ اس پر وارد ہوں تو سب کو سیراب کر دے، عبد اللہ بن مسعود ایسے ہی چشمہ ہیں۔ (سیر الاعلام النبلاء بحوالہ ابن مسعود ص ۸۹)

لوگوں نے حضرت حذیفہ بن یمان سے عرض کیا کہ آپ ہمیں وہ شخص بتائیں جو ہدایت اور حسن سیرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب ہوتا کہ ہم اس سے کچھ حاصل کریں اور حدیث سنیں انہوں نے فرمایا، ہر طور طریقہ اور سیرت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تھے۔

كان اقرب الناس هديا ودلا وسببا برسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود (ترمذی ج ۲ ابواب المناقب)

ہدایت، طور طریقے اور سیرت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب حضرت ابن مسعود تھے۔

تمیمہ بن حرام کا بیان ہے: میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مجلسوں میں بیٹھا عبد اللہ بن مسعود سے زیادہ دنیا سے بے نیاز آخرت کا طالب اور صلاح و تقویٰ میں قابل تقلید کسی کو نہیں دیکھا۔ (اصابہ ج ۲ ص ۱۳۰)

ابوموسیٰ کا بیان ہے: عبد اللہ بن مسعود کی ایک مجلس میں حاضری میرے نزدیک ایک سال کے عمل سے افضل ہے۔ (ایضاً)

مالک بن یمامہ کہتے ہیں: جب معاذ بن جبل کا وقت آخر آیا تو شاگردوں کو وصیت کی کہ ابن مسعود کے پاس پہنچ جائیں ان کی ہم نشینی اختیار کریں اور ان سے علم حاصل کریں۔ (اعلام الموقعین ج ۱ ص ۱۲)

ارشاد رسول ہے:

ما حدثکم ابن مسعود فصدقوا۔ (ترمذی ج ۲ ابواب المناقب ص ۹۰)

ابن مسعود جب کوئی حدیث بیان کریں، تو اس کی تصدیق کرو۔

حدیث کی روایت اور اس کی حفاظت و صیانت میں آپ کا نمایاں حصہ ہے، حدیث رسول کے ساتھ فطری لگاؤ اور شیفتگی تھی، مجلسوں میں خود احادیث کی روایت کرتے اور دوسرے صحابہ سے سنتے، احادیث کے معانی و مطالب پر غور کرتے اور دوسروں کو بھی غور و فکر کی دعوت دیتے، کبھی کبھی شوق حدیث میں اپنے دوستوں اور شاگردوں کے یہاں مذاکرہ کے لیے خود پہنچ جاتے، اپنے علم سے انہیں بہرہ ور کرتے اور ان سے کوئی حدیث یا حدیث سے متعلق کوئی بات معلوم ہوتی، تو اس سے استفادہ کرتے۔

فقہ عراق علقمہ بن قیس رضی اللہ عنہ

علقمہ، ابن مسعود کے شاگرد خاص، ان کے علم کے ناشر اور ان کی علمی زندگی کا پرتو ہیں، انہوں نے حضرت عمر، حضرت علی، حضرت ابوذر داء وغیرہ سے روایت کی۔ حافظ ذہبی لکھتے ہیں:

علقمة بن قيس بن عبد الله من كبراء التابعين ولد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبع من عمر وعثمان وابن مسعود وعلي وابي الدرداء (وزاد في الخلاصه عن ابني بكر وحذيفه) وجود القرآن علي ابن مسعود وتفقه به كان من ائبل اصحابه قال عبدالرحمن بن يزيد قال ابن مسعود ما اقرأ شيئاً وما اعلم شيئاً الا وعلقمة يقرءه ويعلمه قال

قابوس بن ابی ظبیان قلت لابی لای شیئی کنت تدع الصحابة
وتاتی علقمة قال ادركت ناسا من اصحاب رسول الله صلى
الله عليه وسلم وهم يسئلون علقمة ويستفتونه قلت كان
فقيها اماما بارعا ظيب الصوت بالقرآن ثبتا فيها ينقل
صاحب خير وورع كان يشبه ابن مسعود في هديه ودله
وسبته وفضله مات سنة اثنتين وستين۔ (تذكرة الحفاظ ج ۱ ص ۴۵)
حضرت علقمة بن قیس بن عبداللہ کبرائے تابعین میں سے ہیں، حضور اقدس
صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں پیدا ہوئے، حضرت عمر، حضرت عثمان،
حضرت ابن مسعود، حضرت علی اور حضرت ابوذر رضوان اللہ علیہم اجمعین
سے روایتیں سنیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس تجوید سے
قرآن پڑھا، انہیں سے تفقہ بھی حاصل کیا، حضرت عبداللہ بن مسعود کے
سب سے جلیل القدر شاگرد ہیں، عبدالرحمن بن یزید کہتے ہیں، کہ میں جو کچھ
پڑھتا اور جانتا ہوں عبداللہ بن مسعود بھی پڑھتے اور جانتے ہیں، قابوس بن
ابی ظبیان کا بیان ہے، کہ میں نے اپنے والد سے عرض کیا کہ کیا بات ہے کہ
آپ نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو چھوڑ کر علقمة کے پاس جاتے
ہیں تو انہوں نے کہا اس لیے کہ میں نے بہت سے صحابہ کو ان سے مسائل
اور فتاویٰ دریافت کرتے ہوئے پایا ہے۔ میں (ذہبی) کہتا ہوں کہ وہ فقیہ،
امام، اچھی آواز میں قرآن پڑھنے والے، ثبت فی الحدیث خیر وورع کے
حامل تھے، عادات و اطوار، فضل و کمال میں حضرت عبداللہ بن مسعود کے
مشابہ تھے ۶۲ھ میں وصال کیا۔

علامہ ذہبی ان کی فقاہت و امامت، حسن صوت اور خیر وورع اور ان کے مثبت فی
التقل ہونے کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں تمام عادات و فضل میں عبداللہ بن مسعود

کے مشابہ تھے گویا حضرت ابن مسعود کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو خصوصیت تھی وہی خصوصیت حضرت علقمہ کو ابن مسعود کے ساتھ تھی، جس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود اخلاق و اعمال، سیرت و کردار میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا آئینہ تھے اسی طرح حضرت علقمہ بھی حضرت ابن مسعود کا نمونہ تھے، یوں تو حضرت علقمہ سفر میں بھی اپنے شیخ کے ساتھ رہتے تھے، لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے سفر میں نہ جاسکتے تو کسی خاص آدمی کو ساتھ کر دیتے تاکہ سفر کے حالات و معلومات سے بھی ناواقفیت نہ رہے، حضرت عبدالرحمن بن یزید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابن مسعود حج کے ارادے سے روانہ ہوئے حضرت علقمہ کسی عذر کی وجہ سے ہمراہ نہ جاسکے، مجھ کو ان کے ساتھ کر دیا اور کہا ان کے ساتھ رہو اور جو کچھ دیکھو، سنو، اس سے مجھے مطلع کرنا۔

عن علقمة كنا جلوساً مع ابن مسعود فجاء خباب فقال يا ابا عبد الرحمن ايسطيع هؤلاء الشباب ان يقرأوا كما تقرأ قال اما انك لو شئت امرت بعضهم يقرأ عليك قال اجل فقال اقرأ يا علقمة (قال علقمة) فقرأت خسين آية من سورة مريم فقال عبد الله كيف تری قال قد احسن قال عبد الله ما اقرأ شيئاً الا وهو يقرأ ۵ (بخاری شریف ج ۲ ص ۶۳۰)

حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ حضرت خباب آئے اور کہا اے ابن مسعود کیا یہ آپ کے جوان شاگرد آپ کی طرح قرآن پڑھ سکتے ہیں، حضرت ابن مسعود نے کہا، اگر آپ کہیں تو کسی سے پڑھوا کر سنواؤں حضرت خباب نے کہا: ضرور! تو حضرت ابن مسعود نے حضرت علقمہ سے کہا پڑھو حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ مریم کی پچاس آیتیں پڑھیں، حضرت ابن مسعود نے حضرت خباب سے پوچھا کیا رائے ہے تو حضرت خباب نے کہا کہ بہت خوب پڑھا،

حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا جو کچھ میں پڑھتا ہوں وہی یہ بھی پڑھتے ہیں۔

فاضل میں ہے:

وله رحلة الى ابي الدرداء بالشام والى عمر وزيد وعائشة بالمدينة وهو من جمع علوم الامصار.

حضرت علقمہ طلب علم کے لیے حضرت ابوورداء رضی اللہ عنہ کے پاس شام گئے اور حضرت عمر، حضرت زید اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم کی خدمت میں مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔ حضرت علقمہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے سارے شہروں کے علوم جمع کیے۔

تہذیب التہذیب میں ہے:

اعلم الناس بعبدالله بن مسعود علقمة والاسود وعبيدة

والحارث وثقه ابن معين وشعبة وابن سيرين وغيرهم

واثنوا عليه خيرا وهو من اجل اصحاب ابن مسعود

عبداللہ بن مسعود کے علم کو جاننے والوں میں سب سے بڑھ کر علقمہ، اسود،

عبیدہ اور حارث ہیں، ابن معین، شعبہ اور ابن سیرین وغیرہم نے علقمہ کو ثقہ

قرار دیا ہے اور ان کی اچھی تعریف کی ہے، علقمہ حضرت عبداللہ بن مسعود

کے شاگردوں میں سب سے زیادہ جلیل القدر تھے۔

تقریب میں ہے:

ثقة ثبت فقيه عابد

علقمة ثقة ثبت فقيه اور عابد ہیں۔

ابن حبان نے اپنی ثقات میں لکھا:

كان من افضل اهل الكوفة عبادة وفضلا وفقها وكان من

اشبہم بعد اللہ بن مسعود ہدیا ودلا۔
 علقمہ عبادت، فضل، فقہ کے اعتبار سے اہل کوفہ میں افضل تھے اور عادت
 و اطوار کے لحاظ سے ان میں سب سے زیادہ عبد اللہ بن مسعود کے مشابہ
 تھے۔

عبد اللہ بن مسعود کے انتقال کے بعد اہل علم نے علقمہ سے حضرت ابن مسعود کا
 جانشین بننے کے لیے کہا، تو جواب دیا کہ تم لوگ مجھ کو نشانہ بنانا چاہتے ہو آپ نے اپنے
 گھر پر حلقہ درس قائم کیا جہاں بہت سے علمائے آپ سے حدیث و فقہ کا درس لیا، ان میں
 ابراہیم نخعی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

آپ امر اور حکام سے ہمیشہ دور رہتے، ایک مرتبہ لوگوں نے ان سے کہا، کہ آپ
 امیر کوفہ کے یہاں جا کر اس کو دین کی باتیں بتائیں انہوں نے جواب دیا کہ میں ان امر
 کے پاس جا کر دنیا سے جو کچھ حاصل کروں گا، وہ اس سے بہتر میرے دین سے لے لیں
 گے۔

امام ابراہیم بن یزید نخعی رضی اللہ عنہ

ابو عمر ان ابراہیم بن یزید بن اسود بن عمرو بن حارثہ بن سعد بن مالک بن نخع نخعی
 کوفی، کوفہ کے ممتاز ترین تابعی ہیں، چچا علقمہ کوفہ کے ممتاز فقیہ و محدث تھے، ابراہیم نے
 ان کے دامن میں پرورش پائی اور ان کے خرمین علم سے خوشہ چینی کی، خصوصیت کے ساتھ
 علقمہ سے تحصیل فقہ کی، بچپن میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی زیارت کا شرف حاصل
 ہوا، ان بزرگوں کی فیض صحبت نے ابراہیم کا دامن دولت علم سے مالا مال کر دیا تھا اور ان
 کا شمار اس وقت کے ممتاز ترین علما میں ہوتا تھا۔

ابراہیم کا خاص فن فقہ تھا، اس فن کے وہ امام تھے، ان کے فقہی کمال پر سب کا
 اتفاق ہے، بڑے بڑے علما فقہی مسائل کے سائلین کو ان کے پاس بھیج دیتے تھے، سعید
 بن جبیر کے پاس جب کوئی فتویٰ پوچھنے کے لیے آتا تو اس سے کہتے ابراہیم کی موجودگی

میں مجھ سے پوچھتے ہو؟ ابووائل کے پاس جب کوئی مستفتی جاتا تو اس کو ابراہیم کے پاس بھیج دیتے اور اس سے کہہ دیتے کہ وہ جو جواب دیں مجھے بتانا۔

آپ کا ارشاد ہے، کہ روایت بغیر فہم و تدبر کے اور فہم و تدبر بغیر روایت کے ٹھیک نہیں ہے، حافظ شمس الدین ذہبی ابراہیم نخعی کے بارے میں رقم طراز ہیں:

ابوعمران ابراہیم بن یزید بن قیس الاسود الکوفی الفقیہ
روى عن علقمة ومسروق والاسود وطائفة ودخل على عائشة
رضي الله عنها وهو صبي اخذ عنه حباد بن سليمان الفقيه
وخلق وكان من العلماء ذوى الاخلاص قال مغيرة كنا نهاب
ابراهيم كما يهاب الامير قال الاعشى ربها رأيت ابراهيم
يصلى ثم ياتينا فيبقى ساعة كانه مريض وقال ابراهيم كان
صيرفياً فى الحديث وكان يتوقى الشهرة ولا يجلس الى
الاسطوانة وقال الشعبى لما بلغه موت ابراهيم ما خلف بعده
مثله وقال عبدالملك بن ابى سليمان سمعت سعيد بن جبیر
يقول تستفتونى وفيك ابراهيم النخعى وقالت هنيدة زوجة
ابراهيم انه كان يصوم يوماً ويفطر يوماً ملخصاً ومات فى
آخر خمس وتسعين. (تذكرة الحفاظ للذہبی ج ۱ ص ۷۰)

ابوعمران ابراہیم بن یزید بن قیس الاسود الکوفی الفقیہ نے علقمہ، مسروق،
اسود وغیرہ سے روایت کی، بچپن میں حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر
ہوئے، حماد بن سلیمان الفقیہ اور بہت سے لوگوں نے آپ سے تعلیم
پائی، مخلص علما میں سے تھے، مغیرہ کہتے ہیں کہ ان کی ہیبت ہمارے قلوب
میں ایسی تھی جیسے دوسروں کے قلوب میں امیر کی ہوتی ہے، اعش کہتے ہیں
کہ بارہا میں نے دیکھا کہ نماز پڑھ کر آتے تو کچھ دیر کے لیے مریض جیسے

معلوم ہوتے، صیر فی الحدیث کے خطاب سے مشہور ہوئے، شہرت سے بچتے تھے، ممتاز جگہ نہ بیٹھتے تھے، امام شعمی کو جب ان کی وفات کی خبر ہوئی تو کہا اپنے بعد اپنے جیسا کسی کو نہیں چھوڑا، عبدالملک بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر سے سنا وہ کہتے تھے کہ کیا ابراہیم کے ہوتے ہوئے مجھ سے مسائل پوچھتے ہو؟ ابراہیم نخعی کی بیوی ہنیدہ فرماتی ہیں کہ ایک دن وہ روزہ رکھتے ایک دن افطار کرتے تھے۔ ۹۵ھ کے اخیر میں انتقال کیا۔
ثنی نے کہا:

اذا رأیت ابراہیم فلا یضربک ان تری علقمة۔
تم نے ابراہیم نخعی کو دیکھا تو گویا علقمہ کو دیکھا یعنی ابراہیم فضل و اعمال میں علقمہ کے نمونہ تھے۔

ابونعیم نے سند کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ امام شعمی جب ۹۵ھ میں حضرت ابراہیم کے جنازہ میں شریک ہوئے، تو ایک آدمی کو مخاطب کر کے کہا:

قد دفنتم افقہ الناس فقال الرجل ومن الحسن ومن اهل
البصرة ومن اهل الكوفة واهل الشام واهل الحجاز۔
تم نے سب سے بڑے فقیہ کو دفن کیا اس شخص نے کہا کہ حسن بصری سے بھی
زیادہ فقیہ تھے تو امام شعمی نے کہا حسن بصری، سے بھی سب بصرہ اور کوفہ اور
اہل شام و حجاز والوں سے بھی۔

اعمش نے کہا:

حضرت ابراہیم صیر فی الحدیث (ناقد و بصیر کھوٹا و کھرا پر کھنے والے) تھے، اسی لیے
میں جب حدیث سنتا ہوں تو ابراہیم پر پیش کرتا ہوں تاکہ اس کی صحت کے بارے میں
مطمئن ہو جاؤں۔

امام اعظم ابوحنیفہ کا بیان ہے:

ابراہیم افقہ من سالمہ۔

ابراہیم سالم سے بڑے فقیہ تھے۔

امام حماد بن ابوسلیمان کوفی رضی اللہ عنہ

ابو اسماعیل حماد بن ابوسلیمان مسلم کوفی، کوفہ کے جلیل القدر فقیہ و محدث ہیں، حضرت انس بن مالک سے حدیث کا سماع کیا اور بڑے بڑے تابعین کے فیض علم سے مستفیض ہوئے۔ ابراہیم نخعی کے علوم کے حامل اور ان کے جانشین تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے جو سلسلہ فقہ جاری ہوا تھا، اس کا مدار آپ پر ہی تھا۔ حضرت حماد اپنے شیخ حضرت ابراہیم نخعی کی خدمت میں برابر رہتے اور علم و فقہ بھی حاصل کرتے اور گھر کی خدمات بھی انجام دیتے۔ ابوالشیخ نے تاریخ اصہبان میں نقل کیا ہے:

وجد ابراہیم النخعی حبادا یشتري له لحبا بدرهم في زنبيل
فلقيه ابوه راكبا دابة بيد حباد الزنبيل فزجره ورمى به من
يده فلما مات ابراهيم جاء اصحاب الحديث والخراسانية
يدقون على باب مسلم بن يزيد والد حباد فخرج اليهم في
الليل بالشبع فقالوا لسنا نريدك نريد ابنك حبادا فدخل اليه
فقال يا بني قم الي هؤلاء فقد علمت ان الزنبيل ادى بك الي
هؤلاء اهـ۔

ابراہیم نخعی نے ایک دن حماد کو ایک درہم کا گوشت خریدنے کے لیے ٹوکری دے کر بھیجا، حماد کے باپ ایک سوازی پر آرہے تھے، راستے میں ملاقات ہوئی، حماد کے ہاتھ میں ٹوکری دیکھی، تو بیٹے کو ڈانٹا اور ہاتھ سے ٹوکری لے کر پھینک دیا، پس جب ابراہیم کا انتقال ہوا، اصحاب حدیث اور خراسانی لوگ آکر حماد کے والد مسلم بن یزید کا دروازہ کھٹکھٹانے لگے، رات کا وقت تھا، حماد کے والد روشنی لے کر نکلے، تو لوگوں نے کہا کہ ہمیں آپ کی تلاش

نہیں، ہم کو تو آپ کے لڑکے حماد سے کام ہے، تو وہ اندر گئے اور کہا بیٹا اٹھو ان کے پاس جاؤ اب میں سمجھا کہ ٹوکری نے تمہیں اس بلند درجہ پر پہنچایا۔ حضرت حماد مردیگانہ اور صاحب احوال بزرگ تھے، روایت حدیث کے وقت آپ پر حال طاری ہو جایا کرتا تھا، بسا اوقات بے خود ہو جاتے ہوش آنے پر وضو کرتے اور جس جگہ سے حدیث رہ گئی تھی، اسی جگہ سے آپ حدیث روایت کرتے تھے، اللہ نے مال و دولت کے ساتھ جو دو سخا کی صفت سے متصف کیا تھا، رمضان کے مہینے میں روزانہ پچاس افراد کو کھانا کھلاتے، وہ عید کے دن ان میں ہر ایک کو ایک کپڑا اور ایک سو درہم عنایت کرتے، آپ امر و خلفا کے درباروں میں حاضری کو سخت ناپسند کرتے تھے۔

ایک مرتبہ کسی شخص نے آپ سے کہا، آپ میرے لیے اس کام کی سفارش ابن زیاد سے کر دیں، آپ نے اس شخص سے فرمایا، تم کو اس کام میں کتنے منافع کی توقع ہے، اس نے ایک ہزار درہم بتایا، آپ نے اس کو پانچ ہزار درہم دیے اور فرمایا اس حقیر رقم کے واسطے ابن زیاد کے سامنے اپنی آبرو کیوں ضائع کروں۔

آپ کا حلقہ درس جامع کوفہ میں تھا، جس میں بڑے بڑے علماء، فقہا اور محدثین شرکت کیا کرتے تھے۔

آپ نے انس، زید بن وہب، سعید بن مسیب اور سعید بن جبیر وغیرہ سے سماع حدیث کیا اور آپ سے آپ کے بیٹے اسماعیل، عاصم احوال، شعبہ، ثوری، حماد بن سلمہ، مسعر بن کدام اور امام اعظم ابوحنیفہ نے روایت کیا۔

امام بخاری نے اپنی کتاب ”الادب المفرد“ میں ان سے روایات نقل کیا ہے اور صحیح بخاری میں تعلیقاً استشہاد کے طور پر روایت کیا ہے اور امام مسلم نے صحیح میں اور اصحاب سنن اربعہ نے بھی اپنی سنن میں ان کی روایت کو نقل کیا ہے۔

فقہ میں حضرت حماد، ابراہیم نخعی کے سچے جانشین تھے، استاذ کو اپنے شاگرد کی پختگی علم پر پورا اعتماد تھا، وہ لوگوں کو ان سے مسائل دریافت کرنے کی رغبت دلایا کرتے تھے

اور اپنے بعد حماد ہی کو اپنا جانشین سمجھتے تھے، چنانچہ ابن عدی نے الکامل میں بطریق صحیح بن معین عن ابن ادریس عن الثیبانی عن عبد الملک بن ایاس یہ روایت نقل کی ہے، کہ عبد الملک بن ایاس ثیبانی کہتے ہیں:

قلت لابراهيم من نسال بعدك قال حبادا.

میں نے ابراہیم سے پوچھا کہ آپ کے بعد کس سے ہم مسائل دریافت کریں تو ابراہیم نے کہا حماد سے۔

مغیرہ کہتے ہیں:

قلت لابراهيم قعد يفتي فقال وما ينعه ان يفتي وقد سألني هو وحماده عما لم تسألوني كلكم عن عشرة.

میں نے ابراہیم سے کہا کہ حماد تو فتویٰ دینے لگے تو ابراہیم نے کہا فتویٰ دینے سے ان کو کیا چیز مانع ہو سکتی ہے، جیسا کہ انہوں نے مجھ سے کہا اتنے مسائل دریافت کیے ہیں کہ تم سب نے مل کر اس کا دسواں حصہ بھی دریافت نہیں کیا (یعنی وہ اہل ہیں فتویٰ دے سکتے ہیں)

ابن شبرمہ کہتے ہیں:

ما احد آمن علي بعلم من حباد

میرے نزدیک علم کے بارے میں حماد سے زیادہ کوئی قابل اعتماد نہیں۔
معمر کہتے ہیں:

مداريت افقه من هؤلاء الزهري وحماد وقتادة.

میں نے زہری، حماد اور قتادہ سے زیادہ کسی کو افقہ نہیں دیکھا۔
عجلی کہتے ہیں:

كوفي ثقة وكان افقه اصحاب ابراهيم.

وہ کوئی ہیں، ثقہ ہیں، حضرت ابراہیم کے تمام شاگردوں میں افقہ ہیں۔

معنی میں ہے:

كان اعلمهم برای النخعي وكان افقه اصحاب ابراهيم.
 وہ نخعی کی فقہ کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے اور ابراہیم کے شاگردوں میں
 سب سے بڑے فقیہ تھے۔

امام اعظم کا حلقہ درس

اساطین علم کی بارگاہوں سے فیض اٹھانے کے بعد امام صاحب نے مروجہ علوم و فنون بالخصوص فقہ میں کامل درجہ حاصل کر لیا تھا، وہ کہیں بھی اپنا علاحدہ حلقہ درس قائم کر سکتے تھے، مگر جب تک حضرت حماد زندہ رہے، انہوں نے مسند درس آراستہ نہیں کی، امام زفر کا بیان ہے:

حضرت امام ابوحنیفہ نے اپنے استاذ حماد سے وابستگی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، میں دس سال آپ کی صحبت میں رہا، پھر میرا جی حصول اقتدار کی جانب مائل ہوا، تو میں نے اپنا حلقہ الگ جمانے کا ارادہ کر لیا، ایک روز میں پچھلے پہر نکلا اور چاہا کہ یہ کام کر لوں، جب مسجد میں قدم رکھا اور شیخ حماد کو دیکھا تو ان سے علاحدگی پسند نہ آئی اور آ کر ان کے پاس ہی بیٹھ گیا، اسی رات حماد کو اطلاع ملی، کہ بصرہ میں ان کا کوئی عزیز فوت ہو گیا ہے، اور بہت زیادہ مال چھوڑا ہے، بجز حماد کے اس کا کوئی وارث نہیں، آپ نے مجھے اپنی جگہ بیٹھنے کا حکم دیا، ان کا جانا تھا، کہ میرے پاس چند مسائل ایسے آئے، جو میں نے اب تک ان سے نہ سنے تھے، میں جواب دیتا جاتا اور اپنے جوابات لکھتا جاتا تھا، جب حماد آئے، تو وہ مسائل پیش کر دیے جو ساٹھ تھے، چالیس میں انہوں نے میرے ساتھ اتفاق کیا اور بیس میں میرے خلاف جواب دیے، میں نے قسم کھائی

فألیت علی نفسی ان لا افارقه حتی ینوت فلم افارقه حتی مات

ان کی زندگی تک ان سے الگ نہ رہوں گا، پھر میں اس عہد پر قائم رہا اور تمام زندگی ان کے دامن سے وابستہ رہا۔ (تاریخ بغداد ج ۱۳ ص ۲۳۳)

حضرت امام صاحب نے اگرچہ حضرت حماد کی زندگی ہی میں اجتہاد کا درجہ حاصل کر لیا تھا، تاہم شاگردانہ خلوص نے گوارہ نہ کیا کہ استاذ کے ہوتے ہوئے اپنا دربار الگ جمائیں، امام صاحب اپنے استاذ کا کس درجہ ادب کرتے تھے، اس کا اندازہ ان کے اس بیان سے لگانا آسان ہوگا، کہ حماد جب تک زندہ رہے میں نے ان کے مکان کی طرف کبھی پاؤں نہیں پھیلا یا۔

امام حماد بن ابوسلیمان کی وفات ۱۲۰ھ کے بعد ان کے جانشین کی ضرورت محسوس کی جانے لگی، تو لوگوں نے ان کے صاحبزادے اسماعیل بن حماد کو مسند درس پر بیٹھایا، مگر بعد میں اندازہ ہوا کہ اسماعیل نحو، عربیت، کلام عرب اور اشعار، ایام عرب کے عالم ہیں لیکن فقہ و فتاویٰ میں ان کو کمال حاصل نہیں ہے، جس کی توقع تھی، اس لیے لوگوں نے ابو بکر ہشلی کو حماد بن ابوسلیمان کا جانشین بنانا چاہا، مگر انہوں نے انکار کر دیا، اس کے بعد ابو بردہ تھمی سے کہا گیا، انہوں نے بھی انکار کر دیا، اس لیے سب حضرات نے متفقہ طور پر ابوحنیفہ کا انتخاب یہ کہہ کر کیا، ”ان هذا لخزاز حسن المعرفة وان كان حديثا“ یہ ریشم فروش اگرچہ نو عمر ہے، فقہ کی معرفت اچھی رکھتا ہے۔ امام صاحب نے اپنے ساتھیوں کی بات رکھتے ہوئے استاذ کے حلقہ میں بحیثیت معلم بیٹھنا منظور کر لیا اور حماد بن ابی سلیمان کے اونچے تلامذہ ان کے حلقہ درس میں شریک ہونے لگے، جب اس کی خبر علمائے کوفہ میں عام ہوئی، تو ابو یوسف، اسد بن عمرو، قاسم بن معن، زفر بن ہذیل، ولید بن ابان، ابو بکر ہذلی اور دوسرے اہل علم آنے لگے، اور کوفہ کی جامع مسجد اتنی پرکشش ہو گئی کہ امرا و حکام اور اعیان و اشراف تک جمع ہونے لگے۔

ابتداء میں امام صاحب کو استاذ کی جانشینی اور اپنا حلقہ درس قائم کرنے میں بڑا تردد اور خلجان تھا، انہیں دنوں انہوں نے ایک خواب دیکھا، جو بظاہر بڑا پریشان کن تھا، ان کا

بیان ہے، کہ میں نے دیکھا، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھود رہا ہوں، اس خواب سے بہت زیادہ گھبراہٹ پیدا ہوئی اور میں نے بصرہ جا کر ایک شخص کے ذریعہ حضرت محمد بن سیرین سے اس کی تعبیر دریافت کی تو انہوں نے فرمایا:

هذا رجل ينبش اخبار النبي صلى الله عليه وسلم.

یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ظاہر کرے گا۔ (تاریخ بغداد ج ۱۳ ص ۳۲۵)

صاحب حدائق الحنفیہ نے شغل درس و تدریس اختیار کرنے کے سلسلے میں یہ واقعہ

نقل کیا ہے

جب آپ تمام علوم میں کامل و مکمل ہو گئے تو آپ نے صوف پہن کر گوشہ نشینی کا قصد کیا، اس پر آپ نے ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ حضرت فرماتے ہیں کہ اے ابوحنیفہ! آپ کو خدا نے میری سنت زندہ کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، آپ گوشہ نشینی و عزلت کا قصد ہرگز نہ کریں، یہ بشارت آپ پاتے ہی افادت و افاقت خلافت اور اجتہاد و استنباط مسائل شرعیہ میں مشغول ہوئے، یہاں تک کہ آپ کا مذہب نشر آفاق ہوا۔ (ص ۳۶، ۳۷)

حلقہ درس قائم کرنے کی وجہ جو بھی ہو، اس سے قطع نظر یہ امر مسلم ہے کہ امام اعظم کو رب العزت جل جلالہ نے تبحر علمی تفقہ اور تفہیم و تکلم، جودت فکر، استحضار علم عطا فرمایا تھا، اس کی شہرت صرف کوفہ یا عراق کے دوسرے شہروں تک محدود نہیں رہی، بلکہ تمام ممالک اسلامیہ میں اس کا غلغلہ بلند ہوا اور تشنگان علم جوق در جوق حلقہ درس میں حاضر ہونے لگے۔

اندلس کے سوا اس وقت کی اسلامی دنیا کا کوئی حصہ نہ تھا، جو ان کی شاگردی کے تعلق سے آزاد رہا ہو، کوفہ و مضافات کوفہ کے علاوہ جن بلاد و امصار کے طالبان علم آپ کی بارگاہ میں کسب علم کے لیے حاضر ہوتے ان کا شمار ممکن نہیں چند اضلاع و امصار کے نام یہ ہیں۔

بصرہ، مکہ، مدینہ، دمشق، واسط، موصل، جزیرہ، رقبہ، نصیبین، رملہ، مصر، یمن، یمامہ، بحرین، بغداد، اہواز، کرمان، اصفہان، حلوان، ہمدان، نہاوند، رے، قوس، وامغان، طبرستان، جرجان، نیشاپور، سرخس، نسا، بخارا، سمرقند، صنعان، ترند، ہرات، خوارزم، سیوستان، مدائن، حمص۔

بلفظ دیگر یوں کہا جائے کہ ان کے استاذی کے حدود اس وقت کی عباسی خلافت کی حدود سلطنت کے برابر تھے۔

امام صاحب کا حلقہ درس تعلیم و تدریس فقہ کے لیے مخصوص تھا، لیکن فقہی مسائل کے مصادر، قرآن و حدیث کی تفسیر و تعبیر، اصول اجتہاد و استنباط نیز حدیث کے اصول روایت و درایت بھی زیر بحث آتے۔ امام صاحب کا طریقہ یہ ہوتا کہ فقہی مسائل پیش کرتے اور ان پر شاگردوں کو رائے زنی کی اجازت ہوتی، وہ اپنے علم و قیاس کے مطابق مسئلہ کے تمام پہلوؤں پر غور کرنے کے بعد اپنی رائے پیش کرتے۔

انداز مباحثہ و مذاکرہ تربیت کا خاص اسلوب ہے، جس سے شاگرد کی فکر و تحقیق میں بالیدگی پیدا ہوتی ہے اور مسائل کی تہہ تک پہنچنے کا شعور پروان چڑھتا ہے۔ جب کوئی حدیث سامنے آتی وہ جن احکام پر مشتمل ہوتی ان کے علل کے وجوہات پر غور کرتے، بحث و جدل کا بازار گرم ہوتا، جو مسائل علت میں اصل کے شریک ہوتے ان کو اس اصل پر متفرع قرار دیتے اور اسی کا نام فقہ ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے جو شخص حدیثیں بیان کرتا ہے مگر فقہ سے آشنائی پیدا نہیں کرتا ایک عطار کی طرح ہے جو دوائیں جمع کرتا ہے مگر اسے معلوم نہیں کہ یہ کس مرض کے لیے ہیں، یہاں تک کہ طبیب آکر بتاتا ہے، اسی طرح طالب حدیث کو معلوم نہیں کہ اس حدیث کا مقصد کیا ہے اور فقہ ہی اس کی گرہ کشائی کر سکتا ہے۔

اس سے واضح ہوتا ہے کہ آپ اپنے تلامذہ کو تقلید پیشہ متعلم نہیں بنانا چاہتے تھے، بلکہ ایک مناظر کی حیثیت میں دیکھنا پسند کرتے تھے۔ امام صاحب تین باتوں کا خاص

خیال رکھتے۔

(۱) تلامذہ کی مالی امداد کرتے اور گردش ایام میں ان کا ساتھ دیتے، جس کو شادی کی ضرورت ہوتی اور وہ مالی وسائل نہ رکھتا اس کی شادی کر دیتے ہر شاگرد کی ضروریات کی کفالت فرماتے۔ شریک کا قول ہے:

آپ اپنے طلبہ کو ضروریات سے بے نیاز کر دیتے اور ان پر اور ان کے اہل و عیال پر خرچ کرتے، جب شاگرد طلب علم سے فارغ ہوتا تو فرماتے، حلال و حرام کی معرفت کی وجہ سے اب تم غنی ہو گئے ہو۔

(۲) تلامذہ کی کڑی نگرانی کرتے، جب کسی میں احساس علم کے ساتھ کبر و نخوت کے آثار دیکھتے تو ان کا ازالہ فرماتے اور اس کو باور کراتے کہ وہ ہنوز دوسروں سے استفادہ کا محتاج ہے۔

(۳) آپ تلامذہ کو نصیحت کرتے رہتے خصوصاً ان لوگوں کو جو اپنے وطن کو واپس جانے والے ہوتے یا جن سے بڑا آدمی بننے کی توقع ہوتی۔ (الخیرات الحسان ص ۴۱، ۴۲، ۴۳) امام صاحب انتہائی محتاط اور متحمل مزاج معلم تھے، طلبہ کے اشکالات و اعتراضات بڑی خندہ پیشانی سے سنتے اور انتہائی نرمی سے جواب دیتے، ایک مرتبہ کسی مسئلے کی بابت ارشاد فرمایا: "اخطأ الحسن" حسن نے غلطی کی۔ ایک صاحب غصے میں کھڑے ہو گئے اور آپ کی شان میں گستاخی کی، مجلس میں سناٹا چھا گیا کافی دیر تک درس موقوف رہا، تلامذہ کو طیش آیا اور آپ نے منع فرما دیا، پھر جب سب کا غصہ ٹھنڈا ہوا، تو آپ نے نرمی کے ساتھ فرمایا: "واللہ اخطأ الحسن واصاب ابن مسعود" خدا کی قسم حسن سے خطا ہوئی اور ابن مسعود نے درست فرمایا۔

دوران درس مکمل انہماک اور طمانیت ہوتی۔ ایک مرتبہ چھت سے آپ کی گود میں سانپ گرا لوگ دیکھتے ہی بھاگنے لگے، لیکن آپ کی ہیبت میں کوئی فرق واقع نہ ہوا، معمولی طور پر کپڑے کو جھٹک دیا اور پھر درس میں مصروف ہو گئے۔

آپ کی تقریر اتنی جامع اور حقائق و معارف پر مبنی ہوتی، کہ طلبہ پورے طور پر مطمئن ہو جاتے۔ حافظ ابو حمزہ محمد بن میمون نے قسم کھا کر کہا، کہ ابوحنیفہ کی تقریر سن کر مجھے جس قدر خوشی ہوتی واللہ وہ لاکھ اشرفی کے ملنے سے بھی نہیں ہو سکتی تھی۔

یوسف بن خالد سمیعی کا بیان ہے وہ فرماتے ہیں۔ جب میں دوسروں سے علم حاصل کر کے امام صاحب کے حلقے میں بیٹھا اور ان کی تقریریں سنیں، تو معلوم ہوا، کہ علم کے چہرے پر نقاب تھی، جو ان کی تقریروں سے اٹھ گئی۔

ابوسفیان حمیری فرماتے ہیں، کہ سخت مسائل کا کشف اور احادیث مبہمہ کی تفسیر جو امام ابوحنیفہ نے کی وہ کسی اور سے نہ ہو سکی۔

امام صاحب کے حلقہ درس میں لوگوں کا ہجوم اور بحث و مناظرہ کا ہنگامہ رہتا، جدل و مناظرہ کے ماحول میں جب امام صاحب تقریر شروع کرتے تو سب خاموش ہو جاتے، مصعب کہا کرتے تھے، کہ اتنی بلند آوازوں کو جس شخص کی تقریر سے اللہ تعالیٰ ساکت کر دیتا ہے وہ اسلام میں ایک عظیم الشان شخص ہے۔

علی بن مدینی کہتے ہیں: سمعت یوسف بن خالد السبئی یقول کنا نجالس البتی بالبصرة فلما قدمنا الکوفة جالسنا ابا حنیفة فاین البحر من السواقی فلا یقول احد یدکرہ انه رای مثله ماکان علیہ فی العلم کلفة وکان محسودا۔

(اخبار ابی حنیفہ واصحابہ ص ۵۴)

میں نے یوسف بن خالد سمیعی سے سنا کہ بصرہ میں ہم بتی کے پاس بیٹھتے تھے اور جب ہم کوفہ آئے، ابوحنیفہ کے پاس بیٹھے، کہاں سمندر اور کہاں پانی کی نالی جس نے بھی ان کو دیکھا ہے وہ یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ اس نے ان کا مثل دیکھا ہے، علم میں ان کے لیے کوئی دقت نہ تھی اور ان سے حسد کیا جاتا تھا۔

امام اعظم کی مجلس درس میں طلبہ کو فقہی مسائل پر کھل کر بحث کرنے کی اجازت تھی اور بسا اوقات بحث و مباحثہ کے درمیان شاگردوں کی آواز بلند ہو جاتی۔

سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مسجد میں ابوحنیفہ کی مجلس درس سے گزرا دیکھا کہ ان کے ارد گرد شاگردوں کی جماعت بلند آواز سے بحث و مباحثہ کر رہی ہے، میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو مسجد میں شور کرنے سے کیوں نہیں روکتے ہیں؟ انہوں نے کہا: ”دعہم فانہم لا یتفقہون الا بہذا“ ان کو اپنے حال پر چھوڑ دو وہ اسی طرح تفقہ حاصل کریں گے۔ (مناقب ابی حنیفہ و صاحبیہ ص ۲۱)

امام صاحب کی مقبولیت

مسند تدریس پر فائز ہونے کے بعد آپ کے طریقہ درس کی انفرادیت اور آپ کی جامع کمال عبقری شخصیت کا شہرہ شرق سے لے کر غرب اور شمال سے لے کر جنوب تک سارے اسلامی بلاد میں پھیل گیا۔ لوگ کوفہ آ کر استفادہ کرتے اور جب کبھی امام صاحب بغرض سفر باہر تشریف لے جاتے تو وہاں بھی تشنگان علم کا ازدحام ہو جاتا حتیٰ کہ سفر حرمین شریفین میں بھی یہی کیفیت رہتی۔

کبھی وہ زمانہ تھا کہ امام ابوحنیفہ نے ایک طالب علم کی حیثیت سے حرمین کا سفر کیا تھا اب یہ نوبت پہنچی کہ سفر کا قصد کرتے تو تمام اطراف میں شہرہ ہو جاتا کہ فقیہ عراق عرب کو جارہا ہے، جس شہر یا گاؤں میں گزر ہوتا تو ہزاروں آدمیوں کا مجمع ہو جاتا اور لوگ استفادہ کرتے، ایک دفعہ مکہ معظمہ گئے تو لوگوں کی اتنی کثرت ہوئی کہ مجلس میں تل رکھنے کی جگہ نہ تھی ارباب حدیث و فقہ دونوں گروہ کے لوگ تھے اور شوق کا یہ عالم تھا کہ ایک پر ایک گرا جاتا تھا۔ آخر امام صاحب نے تنگ آ کر کہا، کاش ہمارے میزبان سے جا کر کوئی کہتا، کہ اس ہجوم کا انتظام کرے، ابو عاصم نبیل حاضر تھے، عرض کی کہ میں جاتا ہوں، لیکن چند مسئلے دریافت کرنے سے رہ گئے، امام صاحب نے پاس بلایا اور زیادہ توجہ کے ساتھ ان کی باتیں سنیں، اس میں میزبان کا خیال ہی جاتا رہا، ابو عاصم سے فارغ ہو کر ایک اور

طالب علم کی طرف متوجہ ہوئے اور پھر وہی سلسلہ قائم ہو گیا، تھوڑی دیر بعد خیال آیا تو فرمایا کس شخص نے میزبان کے پاس جانے کا اقرار کیا تھا وہ کہاں گیا ابو عاصم بولے میں نے عرض کیا تھا، فرمایا پھر تم گئے نہیں؟ ابو عاصم نے مناظرانہ شوخی سے کہا، میں نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ ابھی جاتا ہوں جب فرصت ہوگی جاؤں گا امام صاحب نے فرمایا: ”اتحتال علی ان مخاطبات الناس لاتقع علی هذا لذی ترید انما علی الفور“ عام بول چال میں ان احتمالات کا موقع نہیں ان لفظوں کے معنی وہی لیے جائیں گے، جو عوام کی غرض ہوتی ہے۔ (یہ بھی ایک فقہی مسئلہ تھا، جس کو امام صاحب نے باتوں باتوں میں حل کر دیا۔) (الجواہر المصیۃ باب اللئنی ترجمہ ابو عاصم ص ۲۵۲)

اہم تلامذہ

امام اعظم کے علمی تبحر اور شان اجتہاد سے تقریباً تیس سال تک علم فقہ کے شیدائی فیض یاب ہوتے رہے، جن کا شمار از بس دشوار ہے۔ امام صاحب کی خصوصی تعلیم و تربیت سے ہزاروں فقیہ پیدا ہوئے اور علامہ کروری نے آٹھ سو ایسے تلامذہ کا ذکر کیا ہے، جو فقہاء و محدثین کی صف میں نمایاں نظر آتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ تعداد آپ کے مشاہیر تلامذہ کی ہے، آپ کے تلامذہ میں درجنوں ایسے اصحاب شامل ہیں، جو اجتہاد کے منصب پر فائز تھے۔

آپ کے حلقہ درس میں شریک ہونے والے دس ایسے علما تھے، جو حلقہ کے ہر وقت حاضر باش تھے، ان میں چار حضرات حافظ قرآن کی طرح فقہ کے حافظ تھے، زفر بن ہذیل، ابو یوسف، اسد بن عمرو، علی بن مسہر۔ ایک قول کے مطابق سفیان ثوری علی بن مسہر کے ذریعہ امام صاحب کے اقوال لیتے تھے اور انہوں نے اپنی کتاب الجامع کی تدوین میں علی بن مسہر سے بحث و مذاکرہ کر کے مدد لی ہے۔

امام صاحب کے پوتے اسماعیل بن حماد کا بیان ہے، کہ امام ابوحنیفہ کے خاص شاگرد دس تھے، ابو یوسف، زفر، اسد بن عمرو، بجلی، عافیہ اودی، داؤد طائی، قاسم بن معن

مسعودی، علی بن مسہر، یحییٰ بن زکریا بن ابی زائدہ، حبان بن علی غزی، ان کے بھائی مندل۔ ان میں ابو یوسف اور زفر جیسا کوئی نہیں تھا۔ (تاریخ بغداد ج ۱۴ ص ۲۴۵)

انہیں کا بیان ہے، کہ ایک مرتبہ امام صاحب نے کہا کہ ہمارے تلامذہ چھتیس ہیں، ان میں اٹھائیس عہدہ قضا کے لائق ہیں، چھ فتویٰ کے قابل ہیں اور دو قاضیوں اور مفتیوں کو تعلیم و تربیت دے سکتے ہیں، یہ کہہ کر ابو یوسف اور زفر کی طرف اشارہ کیا۔

ذیل میں چند اہم تلامذہ کے اسمائے گرامی نقل کیے جاتے ہیں۔

قاضی ابو یوسف، محمد بن حسن شیبانی، زفر، حماد بن ابی حنیفہ، حسن بن زیاد، نوح بن ابی مریم، اسد بن عمرو، حکم بن عبداللہ، مغیرہ بن مقسم، زکریا بن ابی زائدہ، مسعر بن کدام، سفیان ثوری، مالک بن مغول، یونس بن ابی اسحاق، داؤد طائی، حسن بن صالح، ابو بکر بن عیاش، عیسیٰ بن یونس، علی بن مسہر، حفص بن غیاث، جریر بن عبدالحمید، وکیع بن جراح، ابو اسحاق فزاری، یزید بن ہارون، یحییٰ بن ابراہیم، ابو عاصم نبیل، عبدالرزاق، ابو عبدالرحمن مقرئ، ہشیم بن بشیر، علی بن عاصم، عباد بن عوام، جعفر بن عون، ابراہیم بن طہمان، حمزہ بن حبیب، یزید بن زریع، یحییٰ بن یمان، خارجہ بن مصعب، مصعب بن مقدم، ربیعہ بن عبدالرحمن، یحییٰ بن نصر، عمرو بن محمد، حوضہ بن خلیفہ، عبید اللہ بن موسیٰ۔

(تہذیب الحدیب ج ۱۰ ص ۴۴۹)

سیاسی ہنگامہ آرائی اور امام اعظم کا کردار

زید بن علی رضی اللہ عنہ کا خروج

بنو امیہ کی حکومت عدل و انصاف کے تقاضوں سے عہدہ برآ ہونے کے بجائے قیصر و کسری کی آمریت کو فروغ دے رہی تھی، ذاتی اقتدار کے استحکام کی راہ میں پیش آنے والی ہر رکاوٹ کو وہ بزور شمشیر خس و خاشاک کی طرح بہا دینے کا عزم رکھتے تھے۔ اس سلسلے میں حجاج کا ظالمانہ کردار کسی سے مخفی نہیں۔ حضرت امام کا شہر کوفہ بھی اموی اقتدار کے شکنجہ میں تھا، اہل حق و صداقت نے جب بھی آواز بلند کی پوری قوت کے ساتھ اسے دبا دیا گیا۔ کوفہ میں ہشام بن عبدالملک کی طرف سے ابن النصرانیہ (۱۰۵ھ تا ۱۲۰ھ) مسلسل پندرہ سال تک گورنری کے فرائض انجام دیتا رہا۔ بظاہر تو یہ مسلمان تھا، لیکن اسلام کی پاسداری کے بجائے کفر و طغیان کی حمایت میں لگا رہتا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا ”کان الاسلام ذلیلاً والحکم کان لاهل الذمۃ“ اہل اسلام اس زمانہ میں ذلیل تھے اور حکومت اہل ذمہ کے حق میں تھی۔ (الکامل ج ۵ ص ۸۲)

ابن النصرانیہ کی ذہنیت میں اس کی نصرانی ماں کا کافی دخل تھا، جس کی متابعت میں اس نے نصرانیوں کو کھلی چھوٹ دے دی تھی حتیٰ کہ وہ مسلمانوں سے جبری ٹیکس وصول کیا کرتے تھے۔ اسی ابن النصرانیہ نے کوفہ کی مسجدوں کے میناروں کو منہدم کرنے کا حکم دیا تھا، وہ کہتا تھا، کہ لن میناروں سے مؤذن لوگوں کی بہو بیٹیوں کو دیکھتے ہیں۔ دوسری جانب اس نے اپنی نصرانی ماں کے لیے کوفہ میں بہت بڑا گھر تعمیر کر دیا تھا۔ فرزدق نے اسی پر یہ شعر کہا تھا

بنی فیہا النصراری لامہ ویہدم من کفر منار المساجد

اپنی ماں کے لیے تو کوفہ میں اس نے گر جا گھر بنایا اور اپنے کفر کی وجہ سے

مسجدوں کے میناروں کو ڈھا رہا ہے۔ (کامل ج ۵ ص ۱۰۳)

اس طرز عمل کے باوجود چونکہ وہ اموی اقتدار کی بنیادوں کو مستحکم کر رہا تھا، اس لیے

دار الخلافہ دمشق سے اس کے خلاف کوئی تادیبی فرمان جاری نہ ہوتا تھا اور وہ کوفہ ہی

نہیں پورے عراق کو اپنی میراث تصور کرنے لگا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر الزام لگاتا

تھا، کہ میری قوم بجیلہ سے عراق کو جبراً چھین کر مسلمانوں کے حوالے کر دیا، اسی لیے وہ کہتا

تھا ”انسی مظلوم ماتحت قدمی شبر الا وهو لی“ میں مظلوم ہوں، میرے

پاؤں کے نیچے کا کوئی حصہ بھی ایسا نہیں ہے، جو میرا نہیں ہے۔ (کامل ج ۵ ص ۸۰)

عام مسلمان تو اس کے ظلم و تشدد سے تنگ آچکے تھے، لیکن اس کے حاشیہ نشیں بڑی

فراغت اور عیش کی زندگی بسر کیا کرتے تھے، خود بھی اس نے بے تحاشا دولت اکٹھا کر لی

تھی، جس کی بنیاد پر خلیفہ کی گرفت میں آ گیا، اس نے یمن کے گورنر یوسف بن عمر کو کوفہ

کی ولایت سونپی اور حکم دیا کہ ابن النصرانیہ سے سختی کے ساتھ سرکاری خزانے کی پچاس

کرور رقم کے بارے میں چھان بین کی جائے کہ وہ کیا ہوئی اور اس سلسلے میں پوری سختی

سے کام لیا جائے ایک دن خالد سے ابن النصرانیہ نے کہا: جس رقم کے بارے میں تم

پوچھ رہے ہو اس کا بڑا حصہ میں نے ماہینہ میں تین آدمیوں کے پاس محفوظ کر دیا، جن میں

حضرت امام زین العابدین کے صاحبزادے زید بھی ہیں۔ یوسف نے یہ اطلاع ہشام کو

دی۔ خلیفہ ہشام نے تینوں آدمیوں کو کوفہ طلب کیا۔ جب یہ لوگ کوفہ پہنچے، تو یوسف نے

خالد کے سامنے ان لوگوں سے پوچھا تاچھ شروع کی۔ خالد کو دیکھ کر حضرت زید بن علی نے

فرمایا، کہ بھلا یہ ہمارے پاس مال کیوں جمع کرانے لگا۔ صبح و شام بر سر منبر میرے جدا مجد

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو گالیاں سناتا ہے، اس کے بعد یوسف نے ابن النصرانیہ سے

پوچھا کہ تم نے یہ بات کیوں کہی، اس نے جواب دیا ”شدد علی العذاب فادعیت

ذلك واملت ان ياتى الله يفرج قبل قدمكم، مجھ پر تشدد حد سے بڑھا، تو میں نے مہلت کے لیے یہ دعویٰ کر دیا کہ آپ لوگوں کے پاس مال میں نے جمع کرایا ہے، میری غرض یہ تھی، کہ شاید خدا اسی کو میری مصیبت کے ازالے کا سبب بنا دے۔

(کامل ج ۵ ص ۸۴)

اموی دور اقتدار میں بنو ہاشم بالخصوص آل فاطمہ پر ظلم و ستم کے جو پہاڑ توڑے گئے اس سے ہر مسلمان بخوبی واقف ہے۔ اہل بیت کو اس شدت کے ساتھ کچل دیا گیا، کہ واقعہ حرہ جو شہادت امام حسین کے رد عمل ہی میں وقوع پذیر ہوا، امام زین العابدین یا اہل بیت میں سے کسی نے اس میں شرکت نہیں کی۔ چنانچہ امام زین العابدین فرماتے ہیں: ”ما خرج فيها احد من آل ابی طالب ولا خرج فيها من بنی عبدالمطلب لزموا بیوتهم“ ابوطالب کے خاندان میں سے کوئی بھی آدمی نہ اس ہنگامے میں شریک ہونے کے لیے نکلا اور نہ ہی عبدالمطلب کے گھرانے والے نکلے سب کے سب اپنے گھروں میں پڑے رہے۔ (کامل ج ۵ ص ۵۹)

اہل بیت نبوت نے واقعہ کربلا کے بعد خود کو سیاسی ہنگاموں سے دور کر لیا تھا، امام زین العابدین نے پوری عمر گوشہ عبادت میں گزاری اور ہر سیاسی ہنگامے اور شورش سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا اور دوسروں کو بھی اس سے الگ رہنے کی تاکید فرمائی۔ خراسان کے کچھ لوگ آپ کی خدمت میں آئے اور اپنے اوپر بنی امیہ کے مظالم کی داستان بیان کی۔ ابن سعد کا بیان ہے:

ان علی بن حسین کان ینہی عن القتال فان قوما من اهل خراسان لقوة فشكوا اليه ما يلقون من ظلم ولا تهم فامرهم بالصبر والكف وقال انى اقول لكم كما قال عيسى بن مريم عليه السلام ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم.

علی بن حسین لوگوں کو جنگ و جدل سے منع کیا کرتے تھے، خراسان سے کچھ لوگ آپ سے آکر ملے اور جن مظالم میں گرفتار تھے، ان کا شکوہ حضرت سے کیا، آپ نے ان کو صبر کی تلقین کی اور لڑائی جھگڑے سے بچے رہنے کی تاکید کی اور فرمایا کہ ان ظالموں کے متعلق میں یہی کہتا ہوں، جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، اگر تو انہیں سزا دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو انہیں بخش دے تو تو غالب حکمت والا ہے۔ (ایضاح ص ۵ ص ۱۶۰)

امام زین العابدین واقعہ کربلا کے بعد دنیا سے بے نیاز ہو کر عبادت و ریاضت میں اس درجہ منہمک رہتے تھے کہ انہیں بڑے سے بڑے حادثے کی خبر نہ ہوتی تھی اور آپ ہر ہنگامے اور شورش سے دور رہتے۔

زید بن علی انہیں کے صاحبزادے تھے، زید بن علی نہایت خوب رو، دراز قامت پر کشش شخصیت کے مالک تھے، علم و تقویٰ میں اپنے اسلاف کی یادگار تھے، شیعوں کا فرقہ زید یہ آپ ہی کی طرف منسوب ہے۔ غیر معمولی ذہانت و فطانت اور علم و فضل کے ساتھ ان کے اندر موروثی شجاعت بھی تھی، انام اعظم کا ارشاد ہے:

شاهدت زید بن علی کما شہدت اہلہ فبارایت فی زمانہ
افقہ منہ ولا اعلم ولا اسرع جوابا ولا ابین قولا۔ (الروض الکبیر ص ۵۰)
میں نے زید بن علی کو دیکھا! تھا جیسے ان کے خاندان کے دوسرے حضرات
کے مشاہدے کا موقع ملا ہے، میں نے ان کے زمانے میں ان سے زیادہ
فقہ آدمی کسی اور کو نہیں پایا اور ان جیسا حاضر جواب اور واضح صاف گفتگو
کرنے والا آدمی اس عہد میں مجھے کوئی نہیں ملا۔

زید کے بھتیجے امام جعفر صادق نے آپ کی شہادت کے بعد فرمایا: واللہ میرے چچا
ہم لوگوں میں سب سے زیادہ قرآن کے پڑھنے، والے سب سے زیادہ اللہ کے دین کی
سمجھ رکھنے والے اور رشتہ کا خیال کرنے والے تھے، خدا کی قسم دنیا اور آخرت دونوں کے

متعلقہ مسائل کے لیے انہوں نے ہمارے خاندان میں اپنے جیسا آدمی نہیں چھوڑا۔

(حوالہ بالا)

پوچھتاچھ کے بعد زید بن علی کو کوفہ ہی میں روک لیا گیا واقعہ کربلا کے بعد کسی بھی ہاشمی کا داخلہ کوفہ میں ممنوع تھا۔ کوفہ والے اہل بیت کے معتقد اور ان کی سیاسی قیادت کے قائل تھے، امام حسین رضی اللہ عنہ کے پوتے زید بن علی کو پا کر بے حد خوش ہوئے چونکہ وہ پہلے ہی سے امویوں کے مظالم سے تنگ آچکے تھے، اس لیے حکومت کے خلاف ان کی دہلی ہوئی آگ پھر بھڑک اٹھی اور انہوں نے انقلاب حکومت کے ارادے سے زید بن علی کو اپنا قائد بنا لیا اور اس بات کا یقین دلایا کہ کوفہ کے ایک لاکھ باشندے آپ کے ساتھ ہیں اور چار ہزار لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر امویوں سے لڑنے مرنے کی بیعت کی۔ خروج کی تیاریاں اندر ہی اندر ہو رہی تھیں کہ اموی گورنر کو علم ہو گیا، حضرت زید نے ۱۲۲ھ میں خروج کے منصوبے کی تکمیل سے پہلے ہی خروج کر دیا، جب تصادم کا موقع آیا تو کوفہ کے شیعان علی نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ جنگ کے وقت صرف ۲۱۸ آدمی آپ کے ساتھ تھے۔ دوران جنگ ایک تیر سے گھائل ہوئے اور ان کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔ اس طرح زید بن علی کی تحریک ناکام ہو گئی، لیکن انہوں نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہوئے اپنے دادا کی طرح جام شہادت نوش فرمایا اور اہل حق کے سینوں میں انقلاب حکومت کی چنگاریاں چھوڑ کر رخصت ہوئے۔ بیان کیا جاتا ہے، کہ جب آپ کو اپنی شکست کا یقین ہو گیا، تو فرمایا ”شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے اپنے دین کو حد کمال تک پہنچانے کا اس وقت موقع عطا فرمایا، جبکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت شرمندہ تھا، کہ میں نے ان کی امت کو معروف کا حکم کیوں نہیں دیا اور منکر سے کیوں نہیں روکا۔ (مقدمہ الروض الکبیر ص ۷۳)

ابوعوانہ سفیان ثوری کے بارے میں نقل کرتے ہیں: ”اذا ذکر زید بن علی

يقول بذل مهجته لربه وقام بالحق لخالفه ولحق بالشهداء مرزوقين

بآبائہ “جب سفیان ثوری حضرت زید بن علی کا ذکر کرتے تو کہتے اپنی جان اللہ کی راہ میں نثار کر دی اور اپنے خالق کی مرضی کی پابندی میں حق کو لے کر کھڑے ہوئے اور اپنے ان گزشتہ آبا و اجداد میں شریک ہو گئے، جنہیں خدا نے شہادت کی توفیق عطا فرمائی تھی۔

(ایضاً ص ۵۵)

اس روایت سے اندازہ ہوتا ہے، کہ حضرت زید بن علی کے ساتھ کوفہ کے عوام ہی نہیں بلکہ خواص اور علما کا بڑا طبقہ بھی تھا۔

امام اعظم کا رویہ

امام اعظم ابوحنیفہ بھی انہیں لوگوں میں تھے، جو زید بن علی کے طرفدار تھے لیکن کھل کر میدان میں نہیں آئے جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کوفہ والوں کی کمزوریوں سے واقف تھے۔ اور زید بن علی کے گرد ایسے لوگوں کا حلقہ تھا، جو مشکل وقت میں ثابت قدم نہیں رہ سکتے تھے۔ مضبوط اموی حکومت کے انقلاب کی جدوجہد کے لیے جس عسکری تنظیم اور قوت کی ضرورت تھی، وہ زید بن علی کے پاس نہیں تھی، اس لیے امام صاحب کھل کر میدان میں نہیں آئے۔ حضرت زید نے خود امام صاحب کے پاس فضیل بن زبیر کو تحریک میں عملاً شرکت کی دعوت کے لیے بھیجا۔ فضیل کا بیان ہے، امام ابوحنیفہ نے سب سے پہلا سوال یہ کیا، کہ فقہا میں سے کن کن لوگوں کی آمد و رفت زید کے پاس ہے؟ فضیل نے نام شمار کرائے پھر امام نے ارشاد فرمایا:

(۱) بخروجہ یظاہر خروج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

یوم بدر۔

حضرت زید کا خروج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدر میں تشریف آوری کے مشابہ

ہے۔ (ایضاً ص ۲۶)

(۲) لو علمت ان الناس یخذلونہ ویقومون قیاماً معہ صدق

لکن اتبعہ واجاہد معہ من خالفہ۔

اگر میں جانتا کہ لوگ آپ کو وقت پر چھوڑ نہ دیں گے اور واقعی راست بازی اور سچے عزم کے ساتھ ان کی رفاقت میں کھڑے ہوں گے، تو میں ضروران کی پیروی کرتا اور ان کے مخالفوں سے جہاد کرتا۔ (ایضاً ص ۲۶۰)

امام ابوحنیفہ شیعان علی کے کردار سے واقف تھے، ماضی کے تلخ تجربات ان کے سامنے تھے اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ تحریک جو ابھی نشوونما کے ابتدائی مراحل میں ہے، اس میں صالح مخلص لوگوں کی کمی ہے اور یہ تحریک دوسرے اسلامی بلاد و امصار میں نہیں، جہاں سے وقت ضرورت مدد حاصل ہو سکے، اس لیے تحریک کی ناکامی کا انہیں یقین تھا، اس بنا پر شرکت سے معذرت خواہ ہوئے، لیکن زید بن علی کا حق پر ہونا، ان کے نزدیک مسلم تھا۔ چنانچہ عملاً شرکت سے الگ رہے، لیکن مالی تعاون پیش فرمایا اور یہ پیش کش غالباً دس ہزار روپیوں کی تھی۔ اس وقت امام صاحب نے فرمایا تھا:

استعن به علی حرمك وما انت فيه واعن به ضعفاء اصحابك.

اپنے گھر کے لوگوں کی خبر گیری میں اس سے کام لیجیے اور آپ کے رفقا میں جو ضعیف لوگ ہیں، ان کی اس سے امداد فرمائیے۔ (موفق ج ۲ ص ۸۳)

ایک دوسری روایت میں ہے:

كان ابو حنيفة يفتي سرا لوجوب نصره زيدا وحمل البال اليه.

امام ابوحنیفہ پوشیدہ طور پر حضرت زید کی امداد کے فرض ہونے کا فتویٰ دیتے تھے اور ان کے پاس پوشیدہ طور پر مالی امداد بھی بھیجتے تھے۔

(مقدمۃ الروض ص ۲۶)

امام اعظم حضرت زید بن علی کی اس تحریک کے موید، مالی معاون اور در پردہ لوگوں کو تحریک سے وابستہ ہونے کی دعوت دیا کرتے تھے، جس کا واضح مطلب یہی تھا، کہ آپ

حضرت زید کے خروج کو حق تسلیم کرتے تھے، لیکن ان کے رفقا کی پر خلوص رفاقت مشتبہ تھی اور ایسی صورت میں ناکامی یقینی تھی، اس لیے امام نے بنفس نفیس شرکت نہیں کی۔ کیوں کہ شریک ہو کر اپنی جان کو مفت ضائع کرنا امام کے خیال میں بے سود تھا۔ ائمہ جور کے مقابلے میں نبرد آزما ہونا اسی صورت میں ان کے نزدیک ضروری تھا، جب کہ عسکری تنظیم مکمل اور رفقا صالح اور غیر مشتبہ ہوں، تاکہ وقت کی طاغوتی قوت سے ٹکرا کر اسے پاش پاش کر دیا جائے اور انقلاب حکومت کی کوشش بار آور ہو۔

امام اعظم اور خوارج

آخری اموی خلیفہ مروان بن محمد بن مروان ۱۲ھ تا ۱۳۲ھ جب دمشق کے تخت پر بیٹھا، تو اموی سلطنت کی جڑیں کھوکھلی ہو چکی تھیں۔ ہر طرف بد نظمی اور شورش کا دور دورہ تھا۔ گرتی ہوئی حکومت کو سنبھالنے کی مروان کے اندر صلاحیت نہ تھی، اس کی پے در پے سیاسی حماقتوں کی بنا پر حکومت کی ساکھ گرتی چلی گئی۔ دوسری شورشوں کے ساتھ خارجیوں نے کوفہ میں بھی سرا بھارا۔ کوفہ میں وہاں کی امارت کو لے کر عبداللہ بن عمر اور نصر بن سعید میں سخت سیاسی کش مکش پیدا ہو چکی تھی، ضرب و حرب کی نوبت تھی۔ اس موقع کو غنیمت جان کر خارجیوں کا ایک سردار ضحاک بن قیس شیبانی اٹھ کھڑا ہوا وقتی طور پر نصر اور عبداللہ نے صلح کر لی۔ عبداللہ، ضحاک کے مقابلے میں آیا لیکن اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا، اس طرح کوفہ پر خارجیوں کا قبضہ ہو گیا، تو انہوں نے برملا اپنے عقائد کا اعلان اور تبلیغ شروع کر دی، چونکہ وہ مرتکب کبیرہ کو کافر اور واجب القتل قرار دیتے تھے، انہیں جب بھی موقع ملتا مسلمانوں کے قتل و غارت گری سے باز نہیں رہتے۔ خارجیوں کے سردار نے امام اعظم کو بھی اپنے پاس طلب کیا، جب امام صاحب خارجیوں کے قائد کے پاس آئے، تو لوگوں نے بتایا، کہ یہ کوفہ کے مسلمانوں کا پیشوا ہے۔ خارجی سردار متوجہ ہوا اور آپ سے کہا: ”تب یا شیخ من الکفر“ اے شیخ کفر سے توبہ کیجیے! جواب میں امام صاحب نے فرمایا: ”انا تائب من کل کفر“ میں ہر کفر سے توبہ کرتا ہوں۔

یہ سن کر خارجیوں نے امام کو چھوڑ دیا۔ لیکن کسی کو شرارت سوچھی اس نے خارجیوں کو باور کرایا، کہ کفر سے مراد ان کے نزدیک تم لوگوں کے عقائد ہیں، انہوں نے تمہارے عقائد سے توبہ کی ہے۔ خارجی گنوار تو تھے ہی، پھر امام کو واپس بلایا اور پوچھا: شیخ ہم نے سنا ہے کہ جس کفر سے تم نے توبہ کی ہے، اس سے مراد ہمارے عقائد اور ہمارا طریقہ کار ہے۔

خارجیوں نے اپنا اصول یہ مقرر کیا تھا، کہ ہر چیز سے الگ ہو کر صرف قرآن کے سامنے جھکنا چاہیے، وہی حکم اور فیصلہ ہے حضرت امام نے دیکھا کہ ان جاہلوں سے خلاصی کی صورت اس کے سوا اور کچھ نہیں، کہ قرآن ہی سے ان کے اوپر الزام قائم کیا جائے۔ آپ نے فرمایا: ”یہ جو تم کہہ رہے ہو، کیا یہ صرف ظن اور گمان کے سوا اور بھی کچھ ہے، کیا آپ لوگوں کو یقین ہے، کہ کفر سے مراد میں نے وہی لیا ہے، جسے تم میری طرف منسوب کرتے ہو؟“ ان کے لیڈر نے کہا، کہ ”ہاں صرف گمان اور ظن ہے، یقین سے یہ کیسے کہا جاسکتا ہے۔“

تب امام صاحب نے قرآن کی آیت ”ان بعض الظن اثم“ تلاوت کر کے فرمایا، کہ بدگمانی کر کے تم نے گناہ کا ارتکاب کیا اور گناہ کے متعلق تم لوگوں کا خیال ہے، کہ وہ کفر ہے، جو آدمی کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ یہ تقریر کر کے امام نے زور دے کر خارجیوں کے لیڈر سے کہا، کہ جناب پہلے آپ اس کفر سے توبہ کیجیے۔ یہ سن کر خارجی لیڈر بولا، کہ ہاں تم نے سچ کہا اور میں اس کفر سے توبہ کرتا ہوں، لیکن ابوحنیفہ تم بھی کفر سے توبہ کرو۔ امام نے اس کے جواب میں پھر اپنے جملے کو دہرایا کہ میں ہر قسم کے کفر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ کہتے ہیں، کہ یہ سن کر خارجیوں نے امام صاحب کو چھوڑ دیا۔ (موفق ج ۱ ص ۱۷۷)

خارجیوں نے فتح کے بعد عام باشندوں کے قتل عام کا بھی منصوبہ بنایا، ان کے نزدیک خارجیوں کے علاوہ تمام لوگ کافر اور مباح الدم تھے۔ خارجیوں کے سردار نے

مسلمانوں کے قتل عام کا حکم دیا اور برہنہ تلوار لے کر جامع مسجد میں بیٹھ گیا اور اعلان کرنے لگا کہ کوفہ والوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں اور بال بچوں کو لونڈی غلام بنا لیا جائے۔

امام اعظم کی زندگی کا یہ بڑا نازک وقت تھا۔ قتل عام کے اس اعلان کے بعد کسی میں ہمت نہ تھی، کہ وہ ظالم خارجیوں کے پاس جا کر کچھ کہہ سکے۔ ایسے نازک وقت میں امام صاحب اپنی جان پر کھیل کر خارجیوں کے پاس تشریف لے گئے۔ خارجیوں کے سردار ضحاک سے کہا میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اس نے اجازت دی۔ امام نے ضحاک سے پوچھا، کہ مردوں کے قتل اور عورتوں اور بچوں کو لونڈی اور غلام بنالینے کو حلال کس بنیاد پر قرار دیا گیا ہے؟ ضحاک نے کہا، یہ لوگ مرتد ہیں۔ امام نے فرمایا: مرتد ہونے کا کیا مطلب؟ کیا پہلے یہ لوگ کسی اور دین پر تھے جسے ترک کر کے کوئی نیا دین قبول کیا ہے؟ یا جس دین پر پہلے سے چلے آ رہے ہیں وہی دین اس وقت بھی ان کا ہے؟ ضحاک امام کے ان الفاظ کو سن کر بولا: ”اعد علی بہ“ تم نے جو بات کہی، اسے پھر سے دہراؤ۔ امام نے بات دہرا دی۔ ضحاک نے کہا ”اخطانا“ ہم سے غلطی ہوگئی۔ یہ کہتے ہوئے اپنی تلوار میان میں کر لی۔ دوسروں نے بھی اس کی تقلید کی۔ امام صاحب کی اس مومنانہ جرأت اور حق گوئی نے کوفہ کے مسلمانوں کو تہ تیغ ہونے، عورتوں اور بچوں کو باندی اور غلام بننے سے بچا لیا۔ یہ اہل کوفہ پر امام صاحب کا عظیم احسان تھا۔ اسی لیے ابو معاذ بلخی کہا کرتے تھے:

اهل الكوفة كلهم موالي ابي حنيفة لانه سبب عتقهم۔

سارے کوفہ والے امام ابوحنیفہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، کیوں کہ وہی ان کی

آزادی کا سبب بنے۔ (موفق ج ۱ ص ۱۷۳)

ابن ہبیرہ اور امام اعظم

۱۲۹ھ میں ابن ہبیرہ کو عراق و عجم دونوں ملکوں کا والی مقرر کیا گیا۔ عہد بنی امیہ میں

یزید بن معاویہ نے عبید اللہ بن زیاد کو ۶۰ھ میں عراق و عجم کا والی مقرر کیا تھا اور اس نے کوفہ میں بیٹھ کر امام حسین رضی اللہ عنہ کے تبعین کی قوت کو منتشر کرنے کے بعد قافلہ اہل بیت کو کربلا کے میدان میں تہ تیغ کرا ڈالا تھا۔ ابن زیاد کے بہت بعد جب اموی اقتدار کی گرفت ڈھیلی پڑنے لگی اور ایوان حکومت کی بنیادیں متزلزل ہونے لگیں، تو سیاسی مصلحت کے پیش نظر ابن ہبیرہ کو عراقین کا والی مقرر کیا گیا، جو حکمت و دانائی اور تدبیر و سیاست میں کامل تھا۔ ان اعیان امت کو جو اموی امرا و خلفا کے مظالم سے سخت متنفر ہو گئے تھے، ان کو حکومت کے قریب لانے اور ان کے دل سے امویوں کی نفرت نکالنے کا کام ابن ہبیرہ کو سونپا گیا۔ چنانچہ ابن ہبیرہ نے نازک ترین حالات میں ملکی پالیسی میں خوشگوار تبدیلی لانے کا عزم کیا اور اس کام کے لیے اس نے علماء و مشائخ، محدثین و فقہاء کو قریب لا کر معاملات حکومت میں دخیل بنانا چاہا۔ چنانچہ اس سلسلے میں اس نے حضرت امام اعظم ابوحنیفہ کو بھی نرمی و ملاحظت سے قریب لانے کی کوشش کی اور وہ دینی اور ملکی معاملات میں مشوروں کے لیے آپ کو طلب کرنے لگا۔ آپ کی سفارشات کو قبول کرتا اور امام صاحب کی لیاقت اور برتری کا اعتراف کرنے لگا۔

چنانچہ ایک بار ابن ہبیرہ ایک ملزم کو قتل کی دھمکیاں دے رہا تھا، قریب تھا، کہ اس بے چارے کو جلاد کے سپرد کر دے، اچانک امام اعظم ابوحنیفہ ابن ہبیرہ کے دربار میں داخل ہوئے، غریب ملزم کی نظر جوں ہی امام ابوحنیفہ پر پڑی، بدحواسی میں یا جان بوجھ کر اس نے ابن ہبیرہ سے کہا، کہ آپ کو میرے متعلق اگر شبہات ہیں، تو یہ صاحب جو آپ کے پاس ابھی آئے ہیں، ان سے میرا حال دریافت کر سکتے ہیں (اور واقعہ یہ تھا، کہ امام صاحب نے اس کو نہ کبھی دیکھا تھا اور نہ اس کے حال سے واقف تھے) لیکن یہ محسوس کر کے اس بے چارے نے مجھ سے گویا امداد چاہی ہے، اس مظلوم کو بچانے کی کوئی صورت پیدا کرنی چاہیے، فوراً ایک تدبیر ذہن میں آئی، جب امام کی طرف مخاطب ہو کر ابن ہبیرہ نے پوچھا، کہ آپ کیا اس شخص کو پہچانتے ہیں؟ جھوٹ تو بول نہیں سکتے تھے،

اس لیے آپ نے ملزم کی طرف خطاب کر کے پوچھا کہ ”تم وہی آدمی ہو جو اذان دیتے ہوئے لا الہ الا اللہ کے کلمہ کو خاص طور پر کھینچا کرتے ہو؟ اس نے بھی کہہ دیا جی ہاں! امام نے فرمایا کہ اچھا اذان دو اس بے چارے نے اذان دی۔ اذان جب ختم ہوئی تو امام صاحب نے فرمایا یہ تو اچھا آدمی ہے، مجھے اس کے اندر کوئی قابل اعتراض بات نظر نہیں آتی۔ امام صاحب کے اس قول پر ابن ہبیرہ نے ملزم کو رہا کر دیا۔

نگینہ

ایک دن ابن ہبیرہ نے حضرت امام کو طلب فرمایا۔ آپ پہنچے تو دیکھا کہ سامنے ایک نگینہ رکھا ہوا ہے اور ابن ہبیرہ گہری سوچ میں بیٹھا ہوا ہے، دریافت فرمایا آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ اس نے کہا یہ نگینہ مجھے پسند آ گیا ہے۔ اسے استعمال کرنا چاہتا ہوں، لیکن مشکل یہ ہے کہ اس پر دوسرے کا نام کندہ ہے امام صاحب نے نگینہ مانگا غور سے دیکھا لکھا ہوا تھا ”عطاء بن عبد اللہ“ آپ نے ابن ہبیرہ سے اجازت لی اور نگینہ ایک شخص کے حوالے کرتے ہوئے کہا تم اسے نقاش کے پاس لے جاؤ اس تحریر میں صرف اتنی ترمیم کرادو کہ ”بن“ کو ”من“ اور ”عبد اللہ“ کے ”با“ کے نقطے کو مٹا کر اس کے اندر نون کا نقطہ کر دے۔ وہ شخص عبارت میں مختصری ترمیم کرا کر لایا۔ امام صاحب نے نگینہ ابن ہبیرہ کو دیتے ہوئے فرمایا، اب اسے بلا تامل استعمال کیجیے۔ اس نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا، اسے پڑھیے نگینہ کو دیکھا تو اس میں ”عطاء بن عبد اللہ“ کے بجائے ”عطاء من عند اللہ“ مرقوم تھا۔ امام اعظم کی سرعت فہم پر ابن ہبیرہ مسرور ہوا فوراً ہی نگینہ سنا کر کے یہاں بھیج کر اسے انگوٹھی میں جڑوا دیا۔

ابن ہبیرہ نے موقع غنیمت جانا اور جب امام صاحب اٹھنے لگے، تو عرض کیا:

ایہا الشیخ لو اکثرت غشیانا و زیارتنا لافدتنا و نفعتنا۔

اے شیخ! اگر آپ اپنی آمد و رفت کو ہمارے یہاں ذرا بڑھادیں، تو آپ

سے ہم فائدہ اٹھائیں اور ہمیں آپ سے نفع پہنچے۔

بنی امیہ کی سلطنت قاہرہ کا بااختیار گورنر بڑی لجاجت سے یہ درخواست کر رہا تھا، امام صاحب اس کے بلانے پر دینی ضرورت و مصلحت کے پیش نظر کبھی کبھی اس کے پاس آیا جایا کرتے تھے، اب وہ اس آمد و رفت کو دوستی میں بدلنا چاہتا ہے اور آپ کی ذہانت و طباعی سے سلطنت بنی امیہ کی گرتی ہوئی ساکھ کو مستحکم کرنا چاہتا ہے۔ امام صاحب نے بڑی متانت و بے نیازی سے جواب دیا: ”ما اصنع عندك ان قربتني ففتنتي وان اقصيتني اخزيتني“ تمہارے پاس آ کر میں کیا کروں گا؟ اگر مجھے تم نزدیکی اور قرب عطا کرو گے تو فتنہ میں مبتلا کرو گے اور اگر مجھ کو تم نے دور کر دیا (قرب عطا کرنے کے بعد) تو خواہ مخواہ مجھے رسوا کرو گے۔

امام صاحب نے ارباب اقتدار سے دوری بنائے رکھا اور قرب کی صورت میں جو غم و اندوہ پہنچتا ہے اس کو اچھی طرح محسوس کر لیا تھا چنانچہ انہوں نے بے جھجک بیان کیا ”وليس عندك ما ارجوه ولا عندى ما اخافك عليه“ تمہارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں، جس کی مجھے آرزو ہو اور نہ میرے پاس کوئی ایسی چیز ہے، جس کی وجہ سے میں تم سے ڈروں۔ ابن ہبیرہ امام صاحب کے جواب سے خاموش ہو گیا، لیکن ان کے طرز عمل کی کسک اپنے دل میں محسوس کرتا رہا۔

۱۲۹ھ میں ابو محمد مسلم خراسانی نے عباسی تحریک کی جڑیں خراسان میں دور تک پھیلادی تھیں۔ وہاں کے باشندے پوری مضبوطی کے ساتھ اموی اقتدار کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے کی مہم میں مصروف تھے۔ ادھر والی خراسان نصر بن سیار عباسی تحریک دبانے کے لیے ابن ہبیرہ سے امداد کا بار بار مطالبہ کرتا رہا۔ بار بار کے مطالبے پر اس نے نباتہ بن حنظلہ کو چند ہزار کا لشکر دے کر روانہ کیا۔ جرجان کے مقام پر اس فوج کا مقابلہ عباسی کمانڈر حسن بن قحطبہ سے ہوا۔ اس معرکے میں ابن ہبیرہ کی فوج کو شکست فاش ہوئی اور اس کے دس ہزار سپاہی قتل کر دیے گئے۔ اس ذلت کے ازالے کے لیے ابن ہبیرہ نے بڑے پیمانے پر عباسیوں کے خلاف فوج جمع کرنے کا عزم کیا اور اس نے نصر

بن سيار کو لکھا کہ جلد ہی تمہاری امداد کے لیے ایک لاکھ کاشکر جرار روانہ کیا جائے گا۔ اسی زمانے میں ابن ہبیرہ نے فوج تشکیل دینے کے لیے کوفہ میں اپنی مہم تیز کر دی۔ اور وہ زیادہ سے زیادہ عراقیوں کو فوج میں بھرتی کرنا چاہتا تھا۔ اس صورت حال کو محسوس کرتے ہوئے ابن ہبیرہ عراق کے اکابر علماء و مشائخ کو حکومت کے اہم عہدے دے کر عوام میں اموی اقتدار کا اعتماد بحال کرنا چاہتا تھا۔ اس نے بہت سے علماء کو عہدے تفویض کیے۔ صاحب معجم کا بیان ہے:

ان ابن ہبیرة كان واليا بالعراق من بني امية الفتنة بالعراق
وجمع فقهاء العراق فولئ كلامنهم شيئا من عبده. (ج ۲ ص ۱۷۷)
بنی امیہ کی طرف سے عراق کا والی (گورنر) ابن ہبیرہ تھا۔ عراق میں جب
فتنوں نے سراٹھایا، تو اس نے عراق کے فقہاء کو اکٹھا کیا اور اپنی حکومت کے
مختلف شعبوں میں سے ایک ایک شعبہ ہر ایک کے حوالہ کیا۔

ابن ہبیرہ نے عاصم بن ربیع کے ذریعہ امام صاحب کے سامنے حکومت کا ایک
نہایت اہم اور کلیدی عہدہ پیش کیا اور کہا

يكون علي خاتمه ولا ينفذ كتاب ولا يخرج شئ من بيت
المال الا من تحت يده. (معجم ج ۲ ص ۱۷۷)

(گورنر کی) مہر ان کے سپرد کی جائے گی تاکہ جو کوئی حکم نافذ ہو اور کوئی
تحریر جو حکومت کی طرف سے صادر ہو اور خزانہ سے جو مال برآمد ہو، وہ امام
ابوحنیفہ ہی کی نگرانی میں ہو۔

اس سے معلوم ہوا کہ وہ آپ کو وزارت مال اور تمام شاہی دستاویزات کے صادر
کرنے کا اختیار دینا چاہتا تھا۔ ابن ہبیرہ نے جن لوگوں کو طلب کیا تھا، ان میں عالم
اسلام کی یہ مقتدر ہستیاں بھی تھیں، قاضی ابن ابی لیلیٰ، ابن شبرمہ، داؤد بن ابی ہند وغیرہ
جنہوں نے مصلحتاً سرکاری عہدے قبول کر لیے، مگر امام اعظم نے اس عظیم عہدے کو

ٹھکرا دیا، جن علما نے طوعاً و کرہاً عہدے قبول کیے تھے۔ امام صاحب کے پاس آ کر کہنے لگے:

انا ننشدك الله ان تهلك نفسك فانا اخوانك وكلنا كاره لهذا الامر ولم نجد بدا من ذلك. (موفق ج ۲ ص ۲۲)

ہم لوگ خدا کی تمہیں قسم دیتے ہیں کہ اپنے آپ کو تباہی میں نہ ڈالو، ہم لوگ آخر تمہارے بھائی ہیں اور حکومت کے اس تعلق کو ہم میں ہر ایک ناپسند ہی کرتا ہے، لیکن اس وقت قبول کر لینے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں، پس چاہیے کہ آپ بھی انکار پر مصر نہ رہیں۔

امام صاحب نے جواب میں ارشاد فرمایا: ”یہ ملازمت تو خیر بڑی بات ہے، اگر یہ شخص (ابن ہبیرہ) مجھ سے چاہے، کہ شہر واسط کی مسجد کے دروازے گنا کروں، تو میں یہ بھی نہیں کروں گا۔“

آخر میں امام صاحب نے فرمایا:

فكيف وهو يريد مني ان يكتب بضرب عنق رجل واختم على ذلك.

پھر سوچنا چاہیے کہ میں اس کی پیش کردہ اس خدمت کو کیسے قبول کر سکتا ہوں، جس میں وہ کسی کی گردن مارنے کا حکم دے گا اور میں اس حکم پر مہر لگاؤں گا۔

بار بار اس جملے کو دہراتے: ”فوالله لا ادخل في ذلك ابدا“ خدا کی قسم اس میں اپنے آپ کو کبھی شریک نہیں کر سکتا۔

اس انکار کے بعد ابن ہبیرہ کو غصہ آیا اس نے امام صاحب کو قید میں ڈال دیا اور کچھ دنوں تک دونوں کے درمیان منصب کی قبولیت کی بابت گفتگو ہوتی رہی، جب امام صاحب نے قضا کے عہدے کو بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو ابن ہبیرہ نے قسم کھا کر کہا: ”ان لم يفعل لضربته بالسياط على راسه“ اگر اس خدمت کو بھی اس نے

قبول نہیں کیا تو میں اس کے سر پر کوڑے مار کر زہوں گا۔ (موفق ج ۱ ص ۱۷۴)

امام صاحب نے یہ بات سن کر بڑی طمانیت کے ساتھ فرمایا: ”ضربہ لی فی الدنیا اسهل علی من مقامع الحديد فی الآخرة“ دنیا میں اس کی مار کو آخرت کے آہنی گرزوں کی مار کی بہ نسبت آسان خیال کرتا ہوں۔ پھر فرمایا: ”واللہ لافعلت ولو قتلنی“ بخدا میں ہرگز قبول نہیں کروں گا، اگرچہ ابن ہبیرہ مجھے قتل ہی کیوں نہ کر دے۔

جب امام صاحب کے اس حتمی فیصلے کی خبر ابن ہبیرہ کو دی گئی، تو اس نے غضب ناک ہو کر کہا: ”بلغ من قدرہ ان يعارض يمینی بيمينہ“ اب ابوحنیفہ کا مرتبہ اتنا بلند ہو گیا کہ میری قسم کا مقابلہ وہ اپنی قسم سے کرتا ہے۔ اس نے امام صاحب کو قید خانہ سے بلوایا، جب اس کے روبرو پہنچے، وہ قسم کھا کر کہہ رہا تھا: ”ان لم یقبل لیضربن علی راسہ حتی یموت“ اگر اس نے حکومت کی خدمت قبول نہ کی، تو اس کے سر پر اس وقت تک کوڑے لگائے جائیں گے، جب تک کہ اس کا دم نہ نکل جائے۔

امام اعظم کے پائے استقلال میں جنبش نہ آئی اور وہ عزیمت و استقامت کی چٹان بن کر آنے والے مصائب کے لیے آمادہ ہو گئے، اور فرمایا: ”انما هی میتة واحدة“ موت تو صرف ایک ہی ہے۔

ابن ہبیرہ اس حق گوئی پر آتش زیر پا ہو گیا، تازیانہ برداروں کو حکم دیا کہ اس شخص کے سر پر مسلسل بیس کوڑے مارے جائیں۔ سر پر کوڑے برسنے لگے، چند کوڑوں کے بعد امام صاحب نے ارشاد فرمایا:

”اس وقت کو یاد کر، جب تو اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور آج تیرے سامنے میں جتنا ذلیل کیا جا رہا ہوں، اس سے کہیں زیادہ ذلت کے ساتھ تو خدا کے دربار میں پیش کیا جائے گا، اس وقت تجھ سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس وقت سچی بات کے سوا تیرا جواب سنا نہ جائے گا۔“

آخری فقرہ سن کر ابن ہبیرہ کا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا، اس نے جلا دوں کو اشارہ کیا ”بس“ کوڑوں کی ضرب روک دی گئی۔ امام صاحب کو قید خانے میں بھیج دیا گیا، ابن ہبیرہ نے مصاحبین سے کہا: ”کیا کوئی ایسا آدمی نہیں ہے، جو اس قیدی کو یہ سمجھائے کہ مجھ سے مہلت چاہے، تاکہ میں اس معاملہ میں اسے غور کرنے کا موقع دوں“۔ (موفق ج ۲ ص ۲۲)

امام صاحب کو جب ابن ہبیرہ کی اس خواہش کی خبر پہنچائی گئی، تو آپ نے فرمایا: ”اچھا مجھے چھوڑ دیا جائے، میں اپنے احباب اور اپنے بھائیوں سے مشورہ کروں گا“۔

ایک روایت میں یہ ہے، کہ ابن ہبیرہ نے جب امام اعظم کو قید کیا اور آپ پر جلا دوں کوڑا برسوانے کا حکم دیا، اسی شب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ بحالت غضب اسے تنبیہ کر رہے ہیں:

اما تخاف الله تعالى تضرب رجلا من امتي بلا جرم وتهدده۔

کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے کہ میرے ایک امتی کو بلا جرم زد و کوب کرتے ہو اور دھمکی دیتے ہو۔

ابن ہبیرہ نے صبح اٹھتے ہی امام صاحب کو قید سے آزاد کر دیا (جب باہر آئے تو دیکھا گیا کہ زد و کوب کے صدمے سے سر لہولہاں اور چہرہ سو جا ہوا ہے)۔

(کردری ج ۲ ص ۲۶)

قید سے رہائی کے بعد امام اعظم نے مکہ کا سفر کیا اور وہیں اموی حکومت کے خاتمہ تک مقیم رہے۔

امام ابوحنیفہ کی مظلومیت پر امام احمد اور امام حماد کے تاثرات

ابن خلکان نے لکھا ہے کہ ابن ہبیرہ نے امام اعظم کو ۱۱ کوڑے مروائے اور روزانہ دس کوڑے لگوانے کا معمول تھا۔

امام احمد بن حنبل جب امام اعظم ابوحنیفہ کی اس مظلومانہ حالت کو یاد کرتے، تو بے

اختیار ہو کر رونے لگتے اور امام صاحب کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑا کر دعائیں کرتے۔ (وفیات الاعیان ج ۳ ص ۲۰۲)

ابوحنیفہ کے پوتے اسماعیل کا بیان ہے کہ میں کوفہ میں اپنے والد حماد بن ابی حنیفہ کے ساتھ ایک مرتبہ کناسہ کے مقام سے گزر رہا تھا کہ میرے والد کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، میں نے دیکھا کہ وہ بے اختیار رو رہے ہیں، مجھے حیرت ہوئی اور میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا: ”ایا ابتی ما یبکیک“ ابا جان! کون سی چیز آپ کو اس طرح رلاتی ہے۔ فرمانے لگے:

یا بنی اخی هذه الموضع ضرب ابن هبيرة ابی عشرة ایام فی

کل یوم عشرة اسواط علی ان یلی القضا فلم یفعل۔

لخت جگر! یہ وہ جگہ ہے جہاں ابن ہبیرہ نے میرے والد (ابوحنیفہ) کو دس

روز تک کوڑوں کی سزا دی تھی، اس طرح کہ روزانہ دس کوڑے لگائے جاتے

تھے، تاکہ ابوحنیفہ منصب قضا قبول کر لیں، مگر ابوحنیفہ نے منصب قضا اور

وزارت عدل کے بدلے کوڑوں کی سزا بخوبی قبول کر لی۔ (ایضاً)

ابراہیم بن میمون اور امام اعظم

اموی خلفا کی بے اعتدالیوں اور ان کے جاہلانہ کارناموں سے عالم اسلام کی سنجیدہ

علمی شخصیتیں اور معزز شہری ناراض تھے۔ اندر ہی اندر بغاوت کے جراثیم پروان چڑھ

رہے تھے۔ امویوں کے ناعاقبت اندیش خلفا و امرا کی وجہ سے ایوان اقتدار شکست

ور یخت کی کیفیت سے دوچار ہو رہا تھا، ادھر عباسیوں کی تحریک ابو مسلم خراسانی کی قیادت

میں روز بروز قوت حاصل کرتی جا رہی تھی۔ اس نے خراسان میں ۱۲۹ھ میں عباسی تحریک

کو سرگرم عمل کیا، مرو جو اس دور میں علماء و فضلا اور مسلم دانشوروں کا مرکز تھا، ان لوگوں نے

اس کی تحریک کی حمایت اس بنیاد پر کی کہ وہ اسلامی حکومت کو ظالم امویوں کے ہاتھ سے

نکال کر آل عباس کے ذریعہ خلافت علی منہاج الراشدہ قائم کرنے کا نعرہ دے رہا تھا۔

لوگوں کو توقع تھی کہ امویوں کا اقتدار جب ختم ہو جائے گا، عدل و مساوات رحم و مروت اور دین و دیانت کی حکمرانی قائم ہو جائے گی۔ ابو مسلم خراسانی کے حامیوں میں وقت کے جلیل القدر محدث، فقیہ ابراہیم بن میمون رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، جنہیں امام اعظم ابوحنیفہ سے شرف تلمذ حاصل تھا، دوسرے بزرگ محمد بن ثابت تھے، بروایت ابن سعد "یجلسان الیہ ویسمعان کلامہ" یہ دونوں (ابراہیم و محمد) ابو مسلم کے پاس بیٹھا کرتے اور اس کی باتیں سنا کرتے تھے۔

مگر ابو مسلم کی پرزور تحریک نے جب اموی حکومت کی تدفین کا عمل مکمل کر لیا اور ابوالعباس سفاح سریراً رائے خلافت ہوا، تو اس کے دور میں ظلم و عدوان، جو روجھا، نا انصافی اور بد عنوانی باقی رہی جو امویوں کے دور میں تھی، جس کے خلاف لوگوں نے عباسیوں کا ساتھ دیا تھا، خود اس تحریک کا قائد ابو مسلم خراسانی اس روش پر گامزن ہوا جس پر اموی امیر حجاج بن یوسف گامزن تھا۔

جس ظلم کے خلاف ابراہیم بن میمون الصانع جیسے جلیل القدر فقیہ محدث اور مجاہد نے ابو مسلم کا ساتھ دیا تھا اور جس کا دست راست بن کر عباسی تحریک کو کامیابی کی منزل تک پہنچایا، ان کے لیے یہ بات سخت ناگوار تھی کہ ابو مسلم بھی امویوں کی روش پر گامزن ہو جائے، ابراہیم الصانع زہد و ورع اور حق گوئی و بے باکی کا پیکر تھے، وہ ابو مسلم سے سخت متنفر ہوئے، انہوں نے اپنے طور پر ابو مسلم کی فہمائش بھی کی، لیکن اقتدار کے نشے میں ابو مسلم نے آپ کی نصیحتوں کو نظر انداز کیا۔ اب ابراہیم الصانع کے نزدیک صرف ایک ہی راستہ تھا کہ لوہے کو لوہے سے کاٹا جائے اس نو مولود حکومت کو جڑ پکڑنے سے پہلے ہی اکھاڑ پھینکا جائے، چنانچہ وہ مرو سے کوفہ آئے یہ وہ زمانہ تھا، جب سفاح نے کوفہ کے قریب "ہاشمیہ" کو اپنا دار الخلافت بنا رکھا تھا۔

ابراہیم صانع امام اعظم کی خدمت میں پہنچے اور ابو مسلم خراسانی کی داستان جو روجھا کو بیان فرمایا اور انقلاب حکومت کے سلسلے میں امام صاحب سے طویل گفتگو کی۔ آخر میں

دونوں اس بات پر متفق ہوئے کہ موجودہ حکومت کے خلاف خروج جائز ہے، امام صاحب کے الفاظ ہیں: ”الی ان اتفقنا علی انه فریضة من اللہ تعالیٰ“

جب یہ مسئلہ طے ہو گیا، تو ابراہیم صانع اپنا ہاتھ امام صاحب کی طرف بڑھا کر کہہ رہے ہیں ”مد یدک حتی ابایعک“ ہاتھ بڑھائیں تاکہ میں بیعت کروں، دنیائے اسلام میں جو قہر مانی طاقت برسر اقتدار تھی، اس سے ٹکرانے کے لیے ابراہیم صانع بیعت کرنا چاہتے تھے، امام صاحب فرماتے ہیں: ”فاظلمت الدنیا بینی و بینہ“ میرے اور ابراہیم کے سامنے دنیا تاریک ہو گئی۔

جان کے خوف سے امام اور ابراہیم صانع کی یہ حالت نہ ہوئی، بلکہ ان کا منشور حیات ہی سر بہ کف ہو کر طاغوتی قوتوں سے پنجہ آزما ہونا تھا اور دونوں ہی نے حق کے لیے اپنی جان جاں آفریں کے حوالے کی۔ امام صاحب کو تذبذب صرف اس لیے تھا کہ وقت کی سب سے بڑی قوت کا مقابلہ چند اشخاص نہیں کر سکتے، رائی کو پہاڑ سے ٹکرانا دانشمندی نہیں، اس کے لیے جس عسکری تنظیم اور افرادی قوت کا ہونا ضروری ہے وہ مہیا نہیں، اسی لیے وقت اور حالات کا انتظار کرنا چاہیے، امام صاحب نے ابراہیم صانع کے سامنے جو تقریر کی وہ کچھ اس طرح ہے:

”میں نے اس بیعت سے انکار کیا اور کہا کہ اس حق کو ادا کرنے کے لیے ایک دو آدمی اگر کھڑے ہوں گے، تو قتل کر دیے جائیں گے اور مخلوق خدا کے لیے کام کی کوئی بات انجام نہ دے سکیں گے۔“ مزید فرمایا: ”لکن ان کان وجد علیہ اعوانا صالحین ورجل یراس علیہم مامونا علی دین اللہ“۔ البتہ اگر اس کام کی انجام دہی میں کچھ اچھے لوگ مددگار بن جائیں اور ان لوگوں کا سردار کوئی ایسا آدمی ہو جس کے دین پر بھروسہ کیا جاسکتا ہو۔

امام صاحب کا مقصود بیان یہ تھا کہ ایسا اہم کام چند افراد نہیں کر سکتے، اس کے لیے صالح اور ذی اثر افراد کی ضرورت ہوگی جن پر اعتماد کر کے لوگ شریک تحریک ہوں، نیز

اس کام کے لیے عسکری تنظیم کی ضرورت ہوگی، اس تحریک کے لیے معتمد قائد اور تحریکی شعور رکھنے والے رہنما کی ضرورت ہے، جس کی فکر صائب اور ہمت عالی کی پیروی کرتے ہوئے لوگ مہم کو کامیابی سے ہمکنار کر سکیں۔ امام صاحب نے اس امر کی طرف یوں اشارہ فرمایا:

هذه فريضة ليست كالفرائض يقوم بها الزجل وحده
هذا الامر لا يصلح لو احد ما اطاقته الانبياء حتى عقدت عليه
من الساء.

یہ ایسا فریضہ نہیں ہے جس کے لیے تنہا ایک آدمی کھڑا ہو جائے، یہ ایسا معاملہ ہے، جس کی صلاحیت تنہا ایک آدمی نہیں رکھ سکتا، پیغمبروں کے لیے یہ صورت حال اسی وقت قابل برداشت ہوئی جب آسمان پر ان کے لیے عہد باندھا گیا۔

امام صاحب کا سیاسی موقف یہ تھا، کہ باطل کے خلاف صف آرا ہونا ایک اہم دینی فریضہ ضرور ہے، لیکن اسے عملی جامہ پہنانے اور حریف قوتوں کے مقابلے میں آنے کے لیے ناگزیر ہے کہ مضبوط عسکری تنظیم قابل اعتماد قائد و مخلص رفقا اور حرب و ضرب کی بھرپور صلاحیت رکھنے والے مجاہدین مہیا ہوں یعنی تنظیمی قوت کی فراہمی کے بغیر ایک دو افراد کا مقابل ہونا اپنی جان کو مفت ہلاکت میں ڈالنا ہے جس کی کچھ قیمت وصول نہیں ہوتی بلکہ ان کے خاک و خون میں تڑپنے سے دوسرے افراد کے حوصلوں پر اوس پڑ جاتی ہے۔

امام صاحب اور ابراہیم صانع اگرچہ نہی عن المنکر کے فریضہ پر متفق تھے لیکن اس کے طریق کار میں دونوں کے درمیان اختلاف تھا ایک کی حق پرستی اور جذبہ تنکیر اپنے شباب پر تھی اور وہ نفع و ضرر سے بے نیاز ہو کر آتش عشق میں بے خطر کود پڑنا چاہتے تھے، مگر امام صاحب اس سلسلے میں حق پرستی اور جذبہ تنکیر کے ساتھ کوئی ایسا خطرہ مول نہیں لینا چاہتے تھے، جس کے نتیجے میں جان بھی ضائع ہو اور کچھ حاصل نہ ہو سکے، چنانچہ اس نقطہ نظر پر وہ

ابراہیم صالح کو لانے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اس پر بیچ خازن وادی میں تنہا سفر کرنا دانش مندی نہیں بلکہ انتظار کیا جائے، کہ کوئی مرد صالح اپنی فکر و بصیرت اور اخلاص و ایثار کے ساتھ قیادت کا بیڑا اٹھائے اس کے گرد مخلص افراد جمع ہوں پھر باطل قوتوں کے روبرو صف آرائی کی جائے تاکہ کامیابی کے امکانات روشن ہوں۔

حاصل کلام یہ ہے کہ ابو مسلم کے مقابلے میں ابراہیم کا ایمانی جوش جس خونی تماشے کو پیش کرنے پر ان کو آمادہ کر رہا تھا، امام نے اپنی پوری ذہانت اس ارادے سے ان کو باز رکھنے پر خرچ کی، لیکن ابراہیم طے کر چکے تھے، امام کی فہمائش ان کو متاثر کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ امام صاحب فرمایا کرتے تھے: ”وکان یتقاضی ذلک کلما قدم علی تقاضی الغریم الملح و کلما قدم علی تقاضانی“ مجھ سے اس مہم میں شریک ہو جانے کے لیے ابراہیم تقاضا کرتے ایسا سخت تقاضا جیسے کوئی قرض خواہ اصرار و تشدد کے ساتھ قرض کا تقاضا کرتا ہو، جب کبھی ابراہیم میرے پاس آتے اسی کا تقاضا کرتے۔

ابراہیم الصالح بار بار امام صاحب کی خدمت میں آتے جاتے رہے، کہ کسی طرح وہ امام صاحب کو اپنا شریک کار بنائیں، کیوں کہ فرض کے احساس میں دونوں شریک تھے، طریق کار میں اختلاف تھا اور امام صاحب اپنے نقطہ نظر سے ہٹنے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہے تھے، وہ جانتے تھے کہ اس طرح ابو مسلم کے مقابلے میں آنے سے فرض بھی ادا نہ ہوگا اور وہ تدوین فقہ کے اہم منصوبہ کو بھی پایہ تکمیل تک نہ پہنچا سکیں گے آخر میں امام صاحب نے ابراہیم سے فرمایا تھا، کہ ”ولکنہ ینتظر“، لیکن چاہیے کہ انتظار کیا جائے، مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کی کسی باضابطہ اجتماعی تنظیم میں شریک ہو کر مقابلہ کا موقع اگر مل گیا، تو میں اس میں شریک ہو کر فرض سے سبکدوشی حاصل کر لوں گا ورنہ انتظار کی ان گھڑیوں میں جس حد تک حق کو آگے بڑھانے اور باطل کو پیچھے ہٹانے کے امکانات ملتے

چلے جائیں گے، ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش میں زندگی بسر کروں گا۔ تاریخ کا اتفاق ہے کہ امام کے سامنے دونوں صورتیں آئیں۔

ابراہیم الصانع اپنے جذبات پر قابو نہ پاسکے اور وہ احقاق حق اور ابطال باطل کے جذبے سے سرشار ہو کر مروپہنچے ابو مسلم خراسانی اقتدار پانے کے بعد جبر و استبداد کا پیکر بن چکا تھا، معمولی معمولی باتوں پر گردنیں اڑا دینا روز کا معمول تھا، ابراہیم الصانع ابو مسلم کے دربار میں پہنچے وہ آپ کے علم و تقویٰ اور جوش ایمانی سے اچھی طرح واقف تھا، آپ نے دربار میں پہنچ کر ابو مسلم کی ظالمانہ حرکتوں کے خلاف تقریر کی۔ ابن سعد کا بیان ہے: "ان ابراہیم الصانع اتی ابامسلم فوعظه" ابراہیم الصانع ابو مسلم کے پاس آئے اور اس کو نصیحت کرنے لگے۔ (ابن سعد ج ۷ ص ۱۰۳)

ابو مسلم نے ناگواری اور عتاب کے بجائے دیرینہ تعلقات کی رعایت کرتے ہوئے کہا، آپ کی رائے مجھے معلوم ہوگئی ہے آپ اپنے مکان تشریف لے جائیے۔ (ایضاً)

ابراہیم واپس چلے آئے، لیکن ان کا سوز دروں مضطرب کرتا رہا اور پھر ایک دن ابو مسلم کے دربار میں پہنچے اور آج پہلے کی بہ نسبت ذرا تلخ کلامی سے کام لیا۔ امام صاحب کا بیان ہے "کلمہ بکلام غلیظ" اس دفعہ بھی ابو مسلم نے قتل کا حکم نہیں دیا بلکہ گرفتار کر لیا، جب آپ کی گرفتاری کی خبر مزو اور اس کے اطراف میں پھیلی تو خراسان کے علما و مشائخ ابو مسلم کے پاس جمع ہوئے چنانچہ لکھا ہوا ہے "فاجتمع علیہ اهل خراسان وعبادہم" (ایضاً) بالآخر علما و زہاد کے اصرار پر ابو مسلم نے آپ کو رہا کر دیا۔

کچھ دنوں بعد پھر ابراہیم ابو مسلم کے پاس پہنچے اور اقامت دین کے لیے اسے تنبیہ فرمانے لگے ابو مسلم نے اس بار صرف ڈانٹ ڈپٹ سے کام لیا اور دربار سے نکلوا دیا، لیکن بار بار آپ کا آنا اس کے لیے اب ناقابل برداشت ہو گیا تھا، اس لیے وہ طے کر چکا تھا، کہ اب اگر ابراہیم نے اس قسم کی جسارت کی، تو انہیں انجام تک پہنچانا ضروری ہے

ورنہ، ان کی اس دلیرانہ جرأت کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی اٹھ کھڑے ہوں گے اور پھر ایوان اقتدار کی اینٹ سے اینٹ بجادیں گے، چنانچہ جب آخری بار ابراہیم الصالح ابو مسلم کے دربار میں پہنچے تو پر زور انداز میں ارشاد فرمایا: ”حق تعالیٰ کی رضامندی کے لیے اس وقت سب سے بڑی چیز میرے نزدیک یہ ہے کہ میں تجھ سے جہاد کروں گا کوئی کام اس وقت اس سے بہتر خدا کو خوش کرنے کے لیے میرے نزدیک باقی نہیں رہا“ آپ نے فرمایا: ”ولا جاهدنک بلسانی لیس لی قوة بیدی ولكن یرانی وانا ابغضک فی“۔ (احکام القرآن للجصاص)

میں قطعاً تجھ سے اپنی زبان کے ذریعہ جہاد کروں گا، میرے ہاتھ میں اقتدار نہیں ہے، مگر میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ میرا مالک مجھے اس حال میں دیکھے، کہ محض اللہ کی وجہ سے میں تجھ سے بغض رکھتا ہوں۔

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فرض کی ادائیگی میں ابراہیم الصالح نے رخصت کے بجائے عزیمت پر عمل کیا اور حضور کی اس حدیث ”افضل الجهاد کلمة الحق عند السلطان الجائر“ (ظالم و جابر بادشاہ کے روبرو حق بات کہنا افضل جہاد ہے) کو اپنا لائحہ عمل بنایا اور سو دوزیوں کی مصلحت کو نظر انداز کرتے ہوئے اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ حق کی راہ میں اپنی جان عزیز قربان کر دینا ہی حاصل حیات ہے۔ چنانچہ وہ اس بار جب دربار میں آئے تو ان کے جسم پر کفن تھا جو مردوں کو دی جانے والی خوشبو سے بسا ہوا تھا وہ جانتے تھے، کہ اس بار ابو مسلم کی تلوار ان کا کام تمام کر دے گی، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ابن سعد کے الفاظ یہ ہیں: ”وکلمہ بکلام شدید فامر بہ فقتل و طرح فی بشو“ (طبقات ابن سعد ص ۱۰۲)

ابراہیم نے ابو مسلم کو خطاب کر کے نصیحت و وعظ کہنا شروع کیا اور سخت الفاظ استعمال کیے اس پر ابو مسلم نے حکم دیا اور ان کو قتل کر دیا گیا اور کنوئیں میں لاش ڈال دی گئی۔

ابراہیم الصالح کی اس عزیمت مآب قربانی کو جب امام یاد کرتے، تو بے ساختہ رو پڑتے عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں ”حتی ظننا انه سيموت“ یہاں تک کہ ہم گمان کرتے کہ وہ مرجائیں گے۔

امام اعظم اور ابوالعباس سفاح

۱۳۰ھ میں امام صاحب حجاز مقدس پہنچے، پہلے مکہ مکرمہ میں قیام کیا، اس کے بعد مدینہ الرسول میں سکونت اختیار کی۔ امویوں کے زوال تک وہ حجاز ہی میں مقیم رہے، بلکہ وہ ابو جعفر منصور کی تخت نشینی کے بعد ۱۳۶ھ میں مستقلاً کوفہ آ گئے۔ قاضی ابو یوسف اور داؤد طائی کی روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ امام صاحب اموی اقتدار کے خاتمے کے بعد کچھ دنوں کے لیے کوفہ تشریف لائے تھے، جب کہ عباسیوں کا پہلا خلیفہ ابوالعباس سفاح کوفہ میں مقیم تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ابوالعباس سفاح نے اپنی خلافت کا پہلا خطبہ ۱۳۲ھ میں جامع کوفہ میں دیا تھا، پھر علمائے کوفہ کو ایک مجلس میں جمع کر کے یہ خطبہ دیا:

ان هذا الامر قد افضى الى اهل بيت بينكم وحكم الله
بالفصل واقام الحق وانتم معاشر العلماء احق من اعان
عليه ولكم الحباء والكرامة والضيافة من مال الله ما احببتم
فبايعوه بيعة تكون لكم عندما مكم حجة لكم وعليكم
واما انا في معادكم لاتلقون بالله بلا امام فتكونوا من
لاحجة له ولا تقولوا امير المؤمنين مهابة ان يقول الحق.

(موفق ج ۱ ص ۱۰۱)

بالآخر یہ خلافت تمہارے پیغمبر کے گھر والوں تک پہنچ گئی، اور اللہ کی طرف سے فیصلہ صادر ہوا، خدا نے حق کو قائم کیا (علماء کو خطاب کرتے ہوئے کہا) اے گروہ علماء! تم لوگ اس بات کا زیادہ حق رکھتے ہو کہ حق کی اعانت کے لیے آگے بڑھو، اس کے صلے میں داد و دہش، عزت افزائی اور تمہاری

خواہش کے مطابق اللہ کے مال سے مہمان نوازی کی جائے گی۔ پس منتخب خلیفہ کے ہاتھ پر ایسی بیعت کیجیے جو امام و خلیفہ کے لیے حجت ہو، تمہارے حقوق و فرائض کی ضمانت ہوگی، آخرت میں اس کی وجہ سے تمہیں امان حاصل ہوگی، تم اللہ سے امام کے بغیر نہ ملو، اگر ایسا ہوگا تو تم ان لوگوں میں سے ہو گے، جن کے پاس کوئی وثیقہ نہیں، دیکھو محض خوف و ہیت کی بنا پر امیرا لمومنین نہ کہو اور نہ حق بولنے سے باز رہو۔

یہ ۱۳۲ھ کا واقعہ ہے، جب ابو العباس کوفہ آیا تھا اور جن علما کے سامنے یہ خطاب کیا، ان میں امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل تھے، علما نے آپ کی طرف دیکھا، حضرت امام نے فرمایا ”اگر اجازت ہو، تو میں آپ حضرات کی طرف سے جواب دوں، علما نے یہ ذمہ داری آپ کو سونپی، امام صاحب نے کھڑے ہو کر جواباً یہ جامع تقریر فرمائی:

الحمد لله الذي بلغ الحق من قربة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وامات عنا جور الظلمة وبسط السنتنا بالحق قد بايعناك على امر الله والوفاء لك بعهدك ابى قيام الساعة فلا اخلى الله هذا الامر من قربه بنبيه صلى الله عليه وسلم. (ايضا) الحمد لله! کہ حق ان لوگوں تک پہنچ گیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت رکھتے ہیں، خدا کا شکر ہے کہ اس نے ظالموں کے ظلم کا خاتمہ کر دیا اور ہمیں اظہار حق کی کھلی فضا میسر آئی (پھر امام صاحب نے فرمایا) خدا کے حکم اور امر پر ہم نے تمہاری بیعت کی، اور اس بیعت کے ساتھ ہم ”قیام الساعة“ تک وفادار رہیں گے، پس خدا سے دعا ہے، کہ امر خلافت کو ان لوگوں سے خالی نہ رکھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار ہیں۔

جب امام صاحب بیٹھے تو ابو العباس سفاح نے جواباً کہا:

وقال مثلك من خطب عن العلماء لقد احسنوا اختيارك
واحسنت في البلاغ۔

علماء کی طرف سے تمہارے ہی جیسے آدمی کو تقریر کرنا چاہیے تھا، انہوں نے تمہارا عمدہ انتخاب کیا اور تم نے خوبی کے ساتھ اپنے مقصد کو ادا کیا۔
علماء نے سفاح کی مجلس سے باہر نکل کر امام صاحب سے دریافت کیا: ”قیام الساعة“ تک ہم وفادار رہیں اس سے آپ کا مقصد کیا تھا؟ امام صاحب نے جواب دیا، تم لوگوں نے مجھے نمائندہ بنایا، تو میں نے اپنے لیے سلامتی کی راہ نکالی اور تم لوگوں کو بھی مصیبت سے بچالیا۔ علمائے یہ سن کر امام صاحب کی تحسین کی۔
”کروری“ نے اس کی توجیہ کرتے ہوئے لکھا:

يحتمل ان يراد به الى قيام الساعة من المجلس فحذف
الياء واكتفى بالكسرة۔

اس بات کا احتمال ہے، کہ قیام الساعة سے مراد مجلس کی گھڑی تک ہم تمہارے وفادار رہیں گے، تو ”قیامی“ کی ”یاء“ کو حذف کر دیا اور ”کسرة“ پر اکتفا کیا۔

بعد میں امام صاحب اور علمائے کوفہ کے طرز عمل سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ انہوں نے اپنی اور علماء کی طرف سے جو بیعت کی تھی، اسی مجلس کی حد تک محدود تھی، سفاح کی دائمی اطاعت کا قلاوہ انہوں نے اپنی گردن میں نہیں ڈالا تھا، امام صاحب اور دوسرے علمائے حق بنی امیہ کے جن مظالم اور بے اعتدالیوں سے نالاں اور شاکی تھے، وہی ساری بدعنوانیاں اور ستم رانیاں ابو العباس سفاح نے بھی روا رکھی، تحریک کی ابتدا میں لوگوں کو یہ خوش فہمی ضرور تھی، کہ عباسیوں کی حکومت عدل و مساوات اور خلفائے راشدین کے نہج پر استوار ہوگی، مگر اقتدار کی باگ ڈور ہاتھ میں آنے کے بعد عباسیوں نے بھی ان سارے مظالم کا فتح باب کر دیا، جو امویوں کا وطیرہ تھے، چنانچہ ابو العباس کا

لقب ہی ”السفاح“ یعنی ”خون بہانے والا“ مشہور ہو گیا۔ ابوالعباس نے کوفہ ہی میں خود اعلان کیا تھا: ”انا السفاح المبیح والثائر المتیح“ یعنی میں ہی خون بہانے والا اور لوگوں کی جان و مال کو حلال کرنے والا ہوں، میں ہی پراگندگی پھیلانے والا اور خوب داد و دہش کرنے والا ہوں۔ (کامل ابن اثیر ج ۳ ص ۱۵۴)

امام اعظم ابوحنیفہ نے اس ظالم انسان سے اپنی اور علمائے حق کی خلاصی کے لیے ایسی بات کہی، جس سے سفاح نے اپنے مطلب کی بات اخذ کی اور امام صاحب نے اپنا مقصد حاصل کیا، ظاہر ہے کہ امام صاحب نے ظالم و جابر ابن ہبیرہ کے عہد میں کوفہ چھوڑا تھا، عباسی تحریک کی کامیابی کے بعد وہ یہ سوچ کر کوفہ لوٹے تھے کہ اب اقتدار صالح افراد کے ہاتھوں میں آچکا ہے، ظلم و ستم کے تاریک بادل چھٹ چکے ہیں عدل و انصاف کا ماحول پیدا ہو چکا ہوگا، لیکن جب عباسی خلیفہ کے ظالمانہ طرز عمل اور اس کی قیصری آمریت ملاحظہ فرمائی، تو پھر حجاز مقدس چلے گئے، تاکہ امن و سکون کی فضا میں علمی و دینی مشاغل جاری رکھ سکیں۔

قیام حجاز

امام اعظم نے چھ سال سے زائد عرصے تک حجاز کی مقدس سرزمین میں زندگی بسر کرنے کی سعادت حاصل کی، مکہ اور مدینہ محدثین، فقہا اور علمائے حق کا سب سے بڑے مراکز تھے، جہاں ہر وقت قال اللہ وقال الرسول کے نغمے گونجا کرتے تھے اور ساری دنیاے اسلام کے علماء، فقہاء، محدثین، مفسرین اس مرکز عقیدت میں حاضر ہوا کرتے تھے، باہر سے آنے والے اساطین علم کی تعداد ایام حج میں شمار سے باہر ہوتی، امام صاحب کا قیام حجاز اس دور میں ہوا، جب آپ مسند درس و افتاء پر متمکن ہو چکے تھے، لیکن ان کا ذوق تحصیل علم ختم نہیں ہوا تھا اور وہ اپنی عالمانہ وجاہت کے باوجود طلب علم کے مشتاق تھے، یہی وجہ ہے کہ انہیں علم و ارادت کے اس مرکز میں رہتے ہوئے بڑے وسیع پیمانے پر کسب علم کا سنہری موقع ہاتھ آیا اور آپ کے شیوخ و اساتذہ کی تعداد ہزاروں تک پہنچ گئی۔ ابوحنیفہ الکبیر البخاری کے مطابق

”اربعة آلاف شیخ وقال غیرہ لہ اربعة آلاف شیخ من

التابعین فبا بالک بغیرہم“ (الخیرات الحسان ص ۵۰)

(امام صاحب کے شیوخ کی تعداد) چار ہزار شیوخ پر مشتمل ہے، ابوحنیفہ کے علاوہ نے کہا، چار ہزار شیوخ طبقہ تابعین سے تعلق رکھتے ہیں، غیر تابعین اساتذہ کا اندازہ اسی سے لگایا جاسکتا ہے۔

شیوخ کی کثرت کا راز امام صاحب کی قوت اخذ علم اور طویل قیام حرمین شریفین کے دوران حجازی اور غیر حجازی تابعین، تبع تابعین علماء و محدثین کی ملاقات اور ان سے

شرف تلمذ کا موقع ہے۔

حجاز مقدس میں قیام کے دوران آپ کی علمی شان و عظمت کا ظہور اس طور پر ہوا، کہ علمائے حجاز خود آپ سے کسب علم کے مشتاق ہوئے اور آپ کی عالمانہ بصیرت کے معترف بنے، حضرت عطاء بن ابی رباح مشہور تابعی عالم و فقیہ جن کی ذات مرجع علماء و فضلاء تھی اور جن سے اکتساب فیض پر خود امام صاحب کو ناز تھا فرمایا کرتے تھے: ”مالقیۃ افضل من عطاء“ عطاء بن ابی رباح سے بہتر آدمی سے میری ملاقات نہیں ہوئی۔

(مجموع ۲ ص ۳۹)

کبھی یہ فرماتے کہ ”ما رأیت اجمع لجميع العلوم من عطاء بن ابی رباح“ جو جامعیت علم، میں نے عطاء بن ابی رباح میں پائی وہ کسی میں نہ پائی۔

(موفق ج ۱ ص ۸۸)

امام اعظم اپنی پہلی ملاقات اور عطا کی توجہ کی روایت سعید بن سالم بصری سے یوں بیان فرماتے ہیں:

”میں مکہ مکرمہ میں عطاء سے ملا، ان سے میں نے کچھ دریافت کیا، انہوں نے فرمایا، کس جگہ کے ہو میں نے کہا، کوفہ کا ہوں، فرمایا تم اس بستی کے ہو، جس کے باشندے اپنے دین میں تفریق پیدا کر کے فرقوں میں بٹ گئے ہیں۔ میں نے کہا، ہاں انہیں لوگوں میں ہوں، فرمایا تمہارا تعلق کس فرقے سے ہے، میں نے کہا ”ممن لا یسب السلف ویومن بالقدر ولا یکفر احدا بذنب“ اس جماعت سے میرا تعلق ہے، جو سلف کو گالی نہیں دیتی، تقدیر پر ایمان رکھتی ہے اور گناہ کی وجہ سے کسی کو کافر نہیں کہتی۔ یہ سن کر عطاء نے فرمایا ”فالزم“ تم میرے پاس آیا کرو۔“ (خطیب ج ۱۳ ص ۲۳۰)

ایسے جلیل القدر عالم کا حال یہ تھا، کہ ان کے شاگرد حارث بن عبدالرحمن کہتے ہیں:

کنا نکون عند عطاء بن ابی رباح بعضنا خلف بعض فاذا

جاء ابو حنیفة اوسع له وادناہ۔

ہم عطاء بنی ابی رباح کی مجلس میں اس طرح بیٹھتے کہ بعض بعض کے پیچھے ہوتا، جب ابوحنیفہ مجلس میں تشریف لاتے، تو عطاء ان کے لیے مجلس میں گنجائش پیدا کرتے اور اپنے قریب بیٹھاتے۔

مکہ مکرمہ میں حلقہ درس

امام کی یہی عالمانہ وجاہت تھی، جس کی بنا پر لوگوں نے حجاز مقدس میں مجلس تدریس قائم کرنے کی خواہش ظاہر کی اور طالبان علوم نبوی کو آپ کی طرف متوجہ ہونے کی دعوت دی۔

وزیر بن عبداللہ کا بیان ہے:

سبعت یاسین الزیات بركة وعنده جماعة عظيمة وهو يصيح باعلى صوته ويقول يا ايها الناس اختلفوا الي ابى حنيفة واغتنبوا مجالسته وخذوا من عنده فانكم لم تجالسوا مثله ولن تجدوا اعلم بالحلال والحرام منه فانكم ان فقدتموه فقدتم علما كبيرا. (موفق ج ۲ ص ۳۸)

میں نے مکہ مکرمہ میں یاسین زیات کو دیکھا کہ سامنے ایک بڑی جماعت ہے اور وہ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو! ابوحنیفہ کے پاس آیا جایا کرو اور ان کے حلقہ درس میں بیٹھنے کو غنیمت سمجھو، ان کے علم سے فائدہ اٹھاؤ، کیوں کہ ایسا آدمی پھر بیٹھنے کے لیے نہیں ملے گا اور حلال و حرام کے ایسے عالم کو پھر نہ پاؤ گے، اگر اس شخص کو تم نے کھو دیا، تو علم کی بہت بڑی مقدار کھو بیٹھو گے۔

اسلام کے سب سے بڑے علمی و روحانی مرکز میں جہاں تمام عالم اسلام کے عوام و خواص آیا جایا کرتے تھے، وہاں امام کی مجلس درس واقفا کا یہ عالم تھا، کہ لوگ پروانوں کی طرح ان کے گرد جمع ہو کر کتاب علم کرتے تھے۔

مشہور محدث عمار بن محمد مجلس درس کی کیفیت ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں:

كان ابوحنيفة جالسا في المسجد الحرام وعليه زحام كثير
كل الآفاق قد اجتمعوا عليه من كل جانب فيحببهم ويفتيهم.

(موفق ج ۱ ص ۱۲۰)

ابوحنیفہ مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے پاس خلقت کا ہجوم تھا، جن میں ہر علاقے اور خطے کے لوگ ہوا کرتے سب کو جواب دیتے اور فتویٰ دیتے۔

امام کے تبحر علمی اور بصیرت فی الفقہ کا چرچا رفتہ رفتہ عام ہوتا رہا اور حلقہ درس میں وسعت پیدا ہوتی چلی گئی اور آپ کے حلقہ درس میں بیٹھنے والے حضرات اس دور کے اساطین علم تھے، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں:

رأيت اباحنيفة جالسا في المسجد الحرام ويفتي اهل الشرق
واهل المغرب والناس يومئذ ناس يعنى الفقهاء الكبار وخيار
الناس حضوره. (موفق ج ۲ ص ۵۷)

میں نے حرم کعبہ کی مسجد میں ابوحنیفہ کو دیکھا کہ بیٹھے ہوئے ہیں اور مشرق و مغرب کے باشندوں کو فتویٰ دے رہے ہیں اور یہ وہ زمانہ تھا جب لوگ لوگ تھے یعنی بڑے بڑے فقہا اور منتخب و برگزیدہ افراد آپ کی مجلس درس میں موجود رہتے تھے۔

امام اعظم کو حجاز مقدس کے دوران قیام حرمین شریفین کے علما و محدثین اور دیگر اسلامی بلاد و اقطار کے محدثین و فقہا محققین و مفسرین سے ملنے اور ان کی علمی بساط سے خوشہ چینی کرنے کا موقع بھی ملا اور بہت سارے علما و فقہا جو امام اعظم سے بعض افواہوں کی بنیاد پر بدظنی کا شکار ہوئے ملاقات کے دوران امام صاحب نے ان کی غلط فہمیوں کا ازالہ فرما دیا۔

امام باقر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں

ایک بار مدینہ منورہ تشریف لے گئے، جہاں حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہوا، آپ کو بتایا گیا تھا کہ ابوحنیفہ دینی مسائل و احکام میں قیاس و رائے سے فتویٰ دیتے ہیں۔ چنانچہ امام باقر کو جب معلوم ہوا، کہ آپ وہی امام عراق ابوحنیفہ ہیں، تو دریافت فرمایا، آپ وہی ابوحنیفہ ہیں، جس نے میرے نانا کے دین کو بدل دیا ہے؟ (اور قطعی نصوص اور قرآن و حدیث کے مقابلے میں قیاس کو ترجیح دینے کا اصول اپنایا ہے)

امام اعظم نے نہایت ادب و احترام کے ساتھ عرض کیا، حضرت آپ تشریف رکھیں، تو کچھ عرض کروں۔ چنانچہ امام باقر بیٹھ گئے۔ امام صاحب بھی ان کے سامنے ادب کے ساتھ دو زانو ہو کر بیٹھے، عرض کی ”میں آپ سے تین باتیں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے ان تینوں کا جواب عنایت فرمائیں۔“

امام ابوحنیفہ:- مرد و ضعیف ہے یا عورت؟

امام باقر:- عورت

امام ابوحنیفہ:- مرد کا حصہ کتنا ہے اور عورت کا کتنا؟

امام باقر:- مرد کے لیے دو حصے ہیں اور عورت کے لیے ایک حصہ۔

امام ابوحنیفہ:- هذا قول جددك ولو حولت دين جددك لكان ينبغي

في القياس ان يكون للرجل سهم وللمرأة سهمان لان المرأة

اضعف من الرجل .

یہی آپ کے جدامجد کا قول ہے، اگر میں آپ کے نانا کے دین کو تبدیل کرتا

اور قیاس سے فتویٰ دیتا تو از روئے قیاس مناسب ہوتا کہ مرد کا ایک حصہ ہو

اور عورت کا دو حصہ کیوں کہ عورت مرد سے زیادہ ناتواں ہے۔

امام ابوحنیفہ:- نماز افضل ہے یا روزہ؟

امام باقر: نماز افضل ہے۔

امام اعظم ابوحنیفہ: - هذا قول جدك ولو حولت دين جدك
فالقياص ان المرأة اذا طهرت من الحيض امرتها ان تقضى
الصلوة ولا تقضى الصوم .

یہ آپ کے نانا جان کا ارشاد ہے، اگر میں ان کے دین کو بدلتا، تو قیاس کا
تقاضا یہ ہے کہ عورت جب حیض سے پاک ہو تو میں اسے حکم دیتا کہ وہ نماز
کی قضا کرے، روزے کی قضا نہ کرے۔ امام ابوحنیفہ:۔ پیشاب زیادہ
ناپاک ہے یا نطفہ؟

امام باقر:۔ پیشاب زیادہ ناپاک ہے۔

امام ابوحنیفہ:۔ فلو كنت حولت دين جدك بالقياص لكنت
امرت ان يغتسل من البول ويتوضأ من النطفة لان البول اقدر
من النطفة ولكن معاذ الله ان احول دين جدك بالقياص .

اگر میں آپ کے نانا کے دین سے منحرف ہوتا تو میں اس مسئلہ میں حکم دیتا
کہ پیشاب خارج ہونے پر غسل کیا جائے اور خروج منی پر وضو کیوں کہ
پیشاب منی کی بہ نسبت زیادہ نجس ہے، اس بات سے خدا کی پناہ کہ میں آپ
کے نانا کے دین کو قیاس کے ذریعہ تبدیل کروں۔

امام باقر یہ بات سن کر بے حد مسرور ہوئے، بدگمانی جاتی رہی اور امام صاحب کی
ذکاوت و ذہانت اور تبحر علمی کا اعتراف اس طرح فرمایا، کھڑے ہوئے، معانقہ
کیا، مہربانی فرمائی، تعظیم کی اور آپ کی پیشانی کا بوسہ لیا۔

فعانقه والطفه واكرمه وقبل وجهه (موفق ج ۱ ص ۱۶۸)

امام مالک رضی اللہ عنہ کے ساتھ

امام دارالہجرت حضرت مالک بن انس رضی اللہ عنہ جلیل القدر محدث اور مجتہد مطلق

تھے، پورا عالم اسلام آپ کو عقیدت و ارادت کی نظر سے دیکھتا تھا، امام اعظم نے بھی ان کی بارگاہ میں بارہا حاضری دی اور آپ کے ساتھ طویل علمی و فقہی مذاکرات ہوا کرتے تھے۔ ابن دراوردی کا بیان ہے :

رأيت مالكا و ابا حنيفة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلوة العشاء الآخرة وهما يتذاكران ويتدارسان حتى اذا وقف احدهما على القول الذي قال به ومل عليه امسك احدهما عن صاحبه من غير تعسف ولا تخطئة لو احد منهما فلم يزالا كذلك حتى صليا الغداة في مجلسهما ذلك.

میں نے مالک اور ابوحنیفہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں دیکھا کہ عشا کی نماز کے بعد دونوں باہم علمی مذاکروں اور مباحثوں میں مصروف رہے یہاں تک کہ یہ سلسلہ مسلسل جاری رہتا یہاں تک کہ صبح کی نماز بھی وہیں پر ادا کرتے، جہاں پر عشاء کی نماز کے بعد دونوں بیٹھ کر بحث و مباحثہ میں مشغول ہوتے تھے۔

دوران بحث ان میں سے کوئی دوسرے کے قول راجح پر مطلع ہوتا تو اسے بلا چوں و چرا اختیار کر لیتا۔ (موفق ج ۲ ص ۱۶۴)

امام مالک امام صاحب کی فکر رسا اور قوت بحث و اجتہاد کے معترف تھے۔ واقدی کا بیان ہے :

قلت لمالك بن انس من ائمة من قدم عليكم من اهل العراق قال ومن قدم علينا من اهل العراق قلت قدم عليكم ابن ابي ليلى وابن شبرمة وسفيان الثوري وابو حنيفة فقال مالك ذكرت

ابا حنیفة فی آخرہم رأیتہ یکلم فقیہا من فقہائنا حتی رده الی
 رای نفسہ ثلاث مرات وقال هذا ایضا خطأ۔ (جلداول ۱۱۳ مناقب الکروری)
 میں نے امام مالک سے پوچھا آپ کے پاس عراق سے آنے والوں میں
 سب سے بڑا فقیہ کون ہے، امام مالک نے دریافت فرمایا ہمارے پاس
 عراق سے کون لوگ آئے، میں نے عرض کیا، آپ کی بارگاہ میں ابن ابی
 لیلی، ابن شبرمہ، سفیان ثوری اور ابوحنیفہ آئے، امام مالک نے فرمایا، تم نے
 لوگوں کے آخر میں ابوحنیفہ کا ذکر کیا میں نے دیکھا کہ وہ حجازی فقہا میں سے
 کسی سے گفتگو کر رہے تھے جسے انہوں نے تین بار اپنی رائے کے ماننے پر
 مجبور کیا تیسری رائے جسے ماننے پر مجبور کیا تھا آخر میں اسے رو کر دیا اور فرمایا
 یہ بھی غلط ہے۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام دارالہجرت سے امام اعظم کے بارے میں سوال
 کیا تو امام دارالہجرت نے فرمایا:

سبحان اللہ لم ار مثله تالذہ لو قال ان الاسطوانة من ذهب
 لاقام الدلیل القیاسی علی صحة قوله۔
 سبحان اللہ میں نے ان کا مثل نہیں دیکھا خدا کی قسم اگر وہ کہتے کہ یہ ستون
 سونے کا ہے تو اپنے دعویٰ کو قیاسی دلیل سے ثابت کر دیتے۔ (الخیرات الحسان
 ص ۶۶)

عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں:

دخل ابو حنیفة علی مالک فرفعه ثم قال بعد خروجه
 اتدرون من هذا؟ قالوا لا قال ابوحنیفة النعبان لو قال هذه
 الاسطوانة من ذهب لخرجت کما قال لقد وفق له الفقه حتی
 ما علیہ فیہ کثیر مؤنة۔

امام ابوحنیفہ امام مالک کے پاس تشریف لے گئے، تو آپ نے ان کی تعظیم کی جب آپ چلے گئے تو فرمایا تم لوگ جانتے ہو یہ کون تھے لوگوں نے نفی میں جواب دیا تو فرمایا یہ ابوحنیفہ نعمان تھے اگر یہ کہتے کہ یہ ستون سونے کا ہے تو اسے ثابت کر دکھاتے، فقہ سے ان کو طبعی مناسبت ہے اس باب میں ان کے لیے کوئی مشقت نہیں۔ (الخیرات الحسان ص ۶۶)

امام اوزاعی سے ملاقات

حضرت عبداللہ بن مبارک امام اوزاعی سے تحصیل علم کے لیے شام تشریف لے گئے، بیروت میں ان سے ملاقات ہوئی، تو امام اوزاعی نے پوچھا:

یا خراسانی من هذا البتدع الذی خرج بالكوفة یکنی ابا حنیفة

اے خراسانی وہ بدعتی کون ہے، جو کوفہ میں ظاہر ہوا ہے جسے ابوحنیفہ کہتے ہیں؟ ابن مبارک امام صاحب کے تلمذ سے مشرف ہو چکے تھے اور آپ کے تبحر علمی، شانِ تفقہ سے پورے طور پر واقف ہو چکے تھے، انہوں نے سمجھ لیا کہ امام اوزاعی تک امام اعظم سے متعلق غلط باتیں پہنچائی گئی ہیں، جس کی وجہ سے آپ سوء ظن میں مبتلا ہیں اس کا ازالہ ضروری ہے چنانچہ دو تین دن بعد پھر ان کی مجلس میں حاضر ہوئے اور فقہ حنفی کے چند کتابی اجزا ساتھ میں لیتے گئے، جن کی پیشانی پر قال نعمان بن ثابت لکھا ہوا تھا، انہیں امام اوزاعی کی خدمت میں پیش کر دیا، امام اوزاعی ان نوشتوں کو بغور پڑھتے رہے جب تمام اجزا کی قرأت سے فارغ ہوئے سر اٹھایا اور ابن مبارک سے پوچھا: ”یا خراسانی من النعمان بن ثابت هذا“ اے خراسانی یہ نعمان بن ثابت کون ہیں؟ ابن مبارک نے جواب دیا کہ یہ نعمان میرے شیخ اور عراق کے ایک بزرگ فقیہ ہیں، یہ سن کر امام اوزاعی نے فرمایا:

هذا نبیل من البشائخ اذہب فاستکثرہ۔

یہ بڑے پائے کے عالم ہیں تم ان کے پاس جاؤ اور مزید علم حاصل کرو۔
ابن مبارک نے عرض کیا، یہ نعمان وہی ابوحنیفہ ہیں، جن کو گزشتہ دنوں آپ مبتدع
قرار دے رہے تھے، جب امام اوزاعی حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، تو امام اعظم
سے ملاقات ہوئی، آپ کی مجلس علمی میں شریک ہوئے آپ کی اہم فقہی گفتگو اور دلائل
و براہین سے بے حد متاثر ہوئے، اس مجلس میں ابن مبارک بھی تھے، جب مجلس ختم ہوئی
امام اوزاعی نے عبداللہ بن مبارک سے فرمایا:

غبطت الرجل بكثرة علمه ووفور عقله واستغفر الله تعالى
لقد كنت في غلط ظاهر الزم الرجل فانه بخلاف ما بلغني
عنه:

میں امام صاحب کی کثرت علم اور وفور عقل پر رشک کرتا ہوں اور میں اللہ
تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں میں کھلی غلطی پر تھا ان کو الزام دیتا تھا حالاں کہ وہ
بالکل اس کے برخلاف ہیں۔

(تاریخ بغداد ج ۳ ص ۳۳۸، الخیرات الحسان ص ۶۸)

امام اعظم سے امام عبدالرحمن اوزاعی کی ملاقات اور ایک علمی مباحثے کا ذکر سفیان
بن عیینہ اس طرح کرتے ہیں:

امام اعظم اور امام اوزاعی کی مکہ معظمہ میں دارالخیاطین میں ملاقات ہوئی۔ امام
اوزاعی نے امام اعظم سے کہا، کیا بات ہے آپ لوگ رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع
سے اٹھتے ہوئے رفع یدین نہیں کرتے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اس بارے میں رسول
اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کوئی صحیح روایت نہیں۔

امام اوزاعی نے کہا کیسے نہیں! حالانکہ مجھ سے زہری نے حدیث بیان کی وہ سالم
سے، سالم اپنے والد ابن عمر سے روایت کرتے ہیں:

انه كان يرفع يديه اذا افتتح الصلوة وعند الركوع وعند

الرفع منه.

کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے، جب رکوع میں جاتے، جب رکوع سے اٹھتے تو رفع یدین کیا کرتے۔

اس کے جواب میں حضرت امام اعظم نے فرمایا۔

ہم سے حماد نے حدیث بیان کی وہ ابراہیم نخعی سے، وہ علقمہ اور اسود سے یہ دونوں عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں:

كان لا يرفع يديه الا عند افتتاح الصلوة ولا يعود لشي من ذا

لك.

کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم افتتاح نماز کے وقت رفع یدین کرتے تھے، اس کے بعد پھر نہیں کرتے تھے۔

اس پر امام اوزاعی نے کہا میں عن زہری عن سالم عن ابيہ کی حدیث سند سے بیان کرتا ہوں اور آپ کہتے ہیں حدیثی حماد عن ابراہیم عن علقمہ حضرت امام اعظم نے فرمایا، حماد، زہری سے افقہ ہیں اور ابراہیم، سالم سے افقہ ہیں اور علقمہ فقہ میں ابن عمر سے کم نہیں۔ اگرچہ وہ صحابی ہونے کی وجہ سے علقمہ سے افضل ہیں اور اسود اور بھی صاحب علم

ہیں اور حضرت عبد اللہ بن مسعود کی فقہ میں برتری سب کو معلوم ہے۔ (موفق ج ۱ ص ۱۳۱)

امام اوزاعی نے حدیث کو علوے سند سے ترجیح دی اور امام اعظم نے راویوں کے افقہ ہونے کی بنیاد پر۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر دو متضاد باتیں دو فریق سے مروی ہوں۔ دونوں ثقہ ہوں مگر ایک فریق کے راوی زیادہ عالم زیادہ ذہین زیادہ سمجھ دار ہوں تو ہر دیانت دار عاقل اسی حدیث کو ترجیح دے گا جو فریق ثانی سے مروی ہو۔

امام لیث بن سعد

امام مصر حضرت لیث بن سعد امام کی شہرت سن کر شوق ملاقات میں مکہ مکرمہ تشریف لائے، دیکھا امام صاحب مجلس علمی میں تشریف فرما ہیں آپ کے گرد لوگوں کا ہجوم ہے

ایک شخص نے سوال کیا آپ نے فوراً عمدہ جواب دیا جو اب سے متاثر ہو کر امام لیث بن سعد ارشاد فرماتے ہیں:

فوالله ما اعجبني صوابه كما اعجبني سرعة جوابه.

(موفق جلد اول ص ۱۶۳)

مجھے ان کے صحیح جواب پر اتنی حیرت نہ ہوئی جتنا تعجب ان کی زود جوابی پر ہوا۔

والی مکہ موسیٰ بن عیسیٰ کا وثیقہ

لکھا ہے کہ موسیٰ بن عیسیٰ عباسیوں کی طرف سے مکہ کا والی تھاج کے زمانہ میں وہاں قاضی ابن ابی لیلیٰ اور ابن شبرمہ سرکاری قضاة پہنچے ہوئے تھے اور اتفاق سے حضرت امام اعظم ابوحنیفہ بھی وہاں موجود تھے، موسیٰ بن عیسیٰ والی مکہ کو کسی کام کے لیے ایک وثیقہ لکھوانے کی ضرورت پیش آئی، پہلے اس نے دونوں سرکاری قاضیوں کو بلوا کر وثیقہ لکھنے کی فرمائش کی، لیکن جو لکھتا دوسرا اس میں نقائص نکال کر رکھ دیتا، اسی جھگڑے اور باہم منازعت میں مطلوبہ وثیقہ تیار نہ ہو سکا، آخر دونوں حضرات تشریف لے گئے تھوڑی دیر بعد امام اعظم ابوحنیفہ بھی کسی ضرورت سے والی مکہ کے ہاں خود پہنچے یا بلائے گئے، موسیٰ نے امام صاحب کو دیکھا تو بہت خوش ہوا اور وثیقہ کا سارا قصہ امام صاحب کے سامنے دہرایا، امام صاحب نے فرمایا، پریشانی کی کوئی بات نہیں، کاتب کو بلوایئے ابھی لکھوادیتا ہوں، چنانچہ کاتب بلوایا گیا اور امام صاحب نے وہیں بیٹھے بیٹھے وثیقہ لکھوادیا، اور موسیٰ والی مکہ کے حوالے کر دیا، وہ جس طرح کی دستاویز لکھوانا چاہتا تھا امام صاحب نے اس کے سارے تقاضے پورے کر دیے، تحریر مطلوب کے موافق تھی۔

جب امام صاحب تشریف لے گئے، تو موسیٰ نے دونوں سرکاری قاضیوں کو بلا کر ابو حنیفہ کا لکھوایا ہوا وثیقہ خود پڑھ کر سنایا، دونوں سنتے اور سردھنتے رہے مگر اول سے آخر تک کوئی نقص نہ نکال سکے موسیٰ نے دونوں کو بتایا کہ یہ دستاویز ابوحنیفہ کی لکھوائی ہوئی ہے، دونوں ایک دوسرے کا منہ تکتے رہ گئے لکھا ہے کہ جب دونوں سرکاری دربار سے باہر

آئے تو ایک نے دوسرے سے کہا ”اما تری هذا الحناك جاء في ساعة فكتبه“ تم نے اس جولاہے کو دیکھا کہ جس وقت آیا اسی وقت وثیقہ لکھوا دیا، تب دوسرے نے کہا: ”بھائی جولاہا بھی کہیں ایسی عبارت (دستاویز) لکھ سکتا ہے۔“

(موفق ج ۱ ص ۱۷۰)

اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ طبقاتی اور پیشہ ورانہ عصبیت اس دور کے بعض علما میں بھی درآئی تھی اور وہ حیاکت کے پیشے کو ذلیل اور اس کام میں مصروف لوگوں کو بزمِ خویشِ احمق اور نادان سمجھتے تھے۔

توسیعِ حرم کا مسئلہ

خليفة ابو جعفر منصور نے ایک مرتبہ حج کے موقع پر مسجد حرام کی تنگی دیکھ کر اس کو وسیع کرنے کا ارادہ کیا اور آس پاس کے مکانوں کو حرم میں ملانے کے لیے مالکوں کو خطیر رقم پیش کی، مگر وہ لوگ جو حرم چھوڑنے پر کسی طرح راضی نہیں ہوئے، ابو جعفر منصور بہت پریشان ہوا، زبردستی کر کے مکانات غصب بھی نہیں کر سکتا تھا، اس سال امام ابوحنیفہ بھی حج کو گئے ہوئے تھے، مگر لوگوں کو ان کی آمد کی خبر نہیں تھی، جب امام صاحب کو اس واقعہ کی خبر ہوئی تو خود ابو جعفر کے پاس گئے اور کہا کہ یہ معاملہ بہت آسان ہے امیر المومنین مکان کے مالکوں کو بلا کر ان سے دریافت کریں کہ کعبہ تمہارے جوار اور پڑوسن میں اترا ہے یا تم اس کے جوار میں آکر آباد ہوئے ہو؟ اگر وہ جواب دیں کہ کعبہ ہمارے پاس اترا ہے تو یہ جھوٹ ہے اور اگر وہ جواب دیں کہ ہم کعبہ کے جوار میں اتراے ہیں تو ان سے کہا جائے گا کہ اب اس کے زائرین و حجاج زیادہ ہو گئے ہیں اور مہمانوں کے لیے اس کا صحن تنگ ہو گیا ہے اور وہ اپنے سامنے کے میدان کا زیادہ حقدار ہے اس لیے اس کی زمین خالی کرو، چنانچہ اس رائے کے مطابق ابو جعفر منصور نے مکان کے مالکوں کو طلب کر کے یہی بات کہی اور ان کے ہاشمی نمائندوں نے اقرار کیا کہ ہم لوگ کعبہ کے جوار میں اتراے اس کے بعد سب لوگ اپنے مکانات فروخت کرنے پر راضی ہو گئے (حسن التقاسیم ص ۷۵)

اس طرح حرم کعبہ کی توسیع باسانی ہوگئی۔

خلیفہ ابو جعفر منصور اور امام اعظم ابوحنیفہ

پہلے عباسی خلیفہ ابو العباس سفاح نے کوفہ کے قریب ”ہاشمیہ“ نامی بستی کو دار الخلافہ بنایا تھا، منصور نے کوفہ کے قریب ”انبار“ میں قیام کیا ۱۳۵ھ میں منصور نے اپنی حکومت کے استحکام اور تنظیم سلطنت کے امور سے یک گونہ فراغت پائی، تو بغداد کو عباسی خلافت کی راجدھانی بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس غرض سے ایک وسیع شہر دار السلام بغداد کی اعلیٰ پیمانہ پر تعمیر کا آغاز کیا۔ شہر کی تعمیر سے پہلے اس نے تمام ممالک محروسہ میں مقیم علماء و فضلا دانشور اور حکما کو بغداد طلب کیا۔ بغداد آنے والے فقہا و محدثین کی جماعت میں امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل تھے۔ عیسیٰ بن موسیٰ نے امام صاحب کو جب منصور کے دربار میں پیش کیا، تو آپ کا تعارف ان الفاظ میں کرایا: ”یا امیر المومنین هذا عالم الدنيا اليوم“ اے امیر المومنین اس وقت یہ دنیا کے سب سے بڑے عالم ہیں۔

(دیناچہ جامع البسائید للبخاری)

عیسیٰ بن موسیٰ کے تعارف کے بعد منصور امام صاحب کی طرف متوجہ ہوا، پوچھا نعمان تم نے علم کس سے حاصل کیا؟ امام صاحب نے ذرا تفصیل سے جواب دیا ”حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چار ممتاز صحابہ عمر بن خطاب، علی بن ابی طالب، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم کے اصحاب اور شاگردوں کے علم سے میرا علم ماخوذ ہے۔“

ابو جعفر خود صاحب علم تھا اس نے جواب کی تحسین کرتے ہوئے کہا، ”تم نے بڑی مستحکم راہ اپنے لیے اختیار کی“

ابو جعفر کا ارادہ تھا، کہ شہر بغداد کی تعمیر اور اس کی تزئین علماء اور دانشوروں کی رائے مشورے سے کی جائے چنانچہ اس نے علماء و فقہا کو مختلف ذمہ داریاں دیں۔ بیان کیا جاتا ہے، کہ امام صاحب کو منصب قضا کی پیش کش ہوئی، انہوں نے منصب قضا کو مسترد

کر دیا، منصور نے جذبہ انتقام میں امام صاحب پر شہر بغداد کی تعمیر کے لیے اینٹوں کی ڈھلائی کی نگرانی، ان کا شمار، کام کرنے والوں کی نگرانی آپ کو سونپ دی۔ اس کا خیال تھا، کہ امام صاحب اس کام میں اذیتوں سے دوچار ہوں گے اور اپنی ذلت و حقارت محسوس کرتے ہوئے عہدہ قضا قبول کر لیں گے۔ لیکن امام صاحب نے دوسرے کاموں کی نگرانی کے ساتھ اینٹوں کے شمار کا اہم کام بھی انجام دیا، انہوں نے ایک ایک اینٹ شمار کرنے کے بجائے اینٹ کے ڈھیروں کی پیمائش کا طریقہ اختیار کیا، اس طرح علم حساب کی مدد سے امام صاحب چند منٹوں میں ایک بانس کے ذریعہ اینٹوں کے بڑے بڑے ڈھیروں کا شمار کر لیا کرتے، اس طرح امام اعظم نے اپنی تدبیر و حکمت سے ایک ایسا اصول وضع کر کے دنیا والوں پر احسان کیا کہ وہ محل اشیا کے رقبے طول و عرض اور بلندی کو ناپ کر نتیجہ اخذ کر سکیں، کہ اس مقام پر رکھی ہوئی چیز کی تعداد و شمار کیا ہے۔

بغداد کی تاسیس و تعمیر کے دوران امام صاحب زیادہ دنوں تک منصور کے ساتھ بغداد ہی میں رہے، منصور اور حضرت امام اعظم سے متعلق جو واقعات سیرت نگاروں نے تحریر کیے ہیں، ان میں تاریخی ترتیب کا التزام نہیں کیا ہے، تاہم اتنا ضرور واضح ہے، کہ واقعات اس ملاقات کے بعد ہی وجود میں آئے، ہم یہاں کچھ واقعات پیش کرتے ہیں، جن سے امام صاحب کی حاضر جوابی، زود فہمی، حق گوئی اور فقہی بصیرت کا اندازہ بھی ہوتا ہے اور یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ منصور آپ کی عالمانہ و جاہت سے کس درجہ متاثر تھا۔

بیع و شرا سے متعلق ایک کتاب

منصور نے بیع و شرا کے موضوع پر ایک جامع کتاب لکھوانے کا فیصلہ کیا، اس نے اس وقت کے اہم علماء و فضلاء ابن ابی لیلیٰ، ابن شبرمہ اور دیگر فقہاء کو جمع کیا، ان سب کا تعلق دربار سے تھا، ان تمام لوگوں نے مل کر بیع و شرا کے موضوع پر ایک کتاب تصنیف کی، جب منصور کے مطالعہ میں پیش کی گئی، اس نے غور سے پڑھنے کے بعد ناپسندیدگی کا اظہار کیا،

کیوں کہ کتاب اس کے معیار کے مطابق نہیں تھی، اس نے کتاب کے اغلاط کو پیش کیا، علماء نے مجلس نے عرض کیا، کہ یہ کتاب ہم نے اپنے علم کی روشنی میں مرتب کی ہے، ہم اس سے عمدہ کتاب نہیں لکھ سکتے البتہ کوفہ میں ایک فقیہ ہیں، جو آپ کی خواہش کے مطابق کتاب لکھ سکتے ہیں، چنانچہ امام اعظم کو بلایا گیا، منصور نے آپ سے کہا، مجھے اس قسم کی کتاب چاہیے اس کے لیے آپ کو دو ماہ کا وقت دیتا ہوں آپ نے فرمایا دو ماہ کا وقت زیادہ ہے انشاء اللہ اس سے پہلے ہی مکمل ہو جائے گی اور آپ نے دو دن میں کتاب مکمل کر کے منصور کی بارگاہ میں پیش کر دی اور کسی کو اس پر تنقید کرنے کی ہمت نہ ہوئی، منصور کو وہ کتاب بہت پسند آئی، اس نے آپ کو دس ہزار درہم دینا چاہا تو آپ نے قبول نہ کیا، بارہا اصرار کے باوجود قبول نہ کیا اور اجازت لے کر واپس چلے آئے۔

چند اور واقعات

تعمیر بغداد کے دوران امام صاحب کو زیادہ دنوں تک سرکاری کیمپ میں رہنے اور خلیفہ منصور سے راہ و رسم قائم کرنے کا موقع ہاتھ آیا تھا، امام صاحب کا یہ تقرب ذاتی منفعت کی غرض سے نہیں تھا، بلکہ اپنے علم و فہم، ذہانت و بصیرت سے خلیفہ پر اثر انداز ہو کر اصلاح حکومت کی صورتیں نکالنا چاہتے تھے، وہ جانتے تھے کہ مطلق العنان سلاطین کو حق و صداقت، عدل و انصاف کی روش پر چلانے سے مسلمانوں کا مفاد متعلق ہوگا اور اس طریقے سے امر بالمعروف کا فریضہ بھی انجام دیا جاتا رہے گا۔ چنانچہ منصور آپ کی عبقری شخصیت، حکیمانہ بصیرت اور مجتہدانہ صلاحیت سے خوب واقف تھا۔ وہ بھی امام صاحب کو اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا، اکثر اپنے دربار میں بلایا کرتا اور امور سلطنت یا فقہی مسائل میں استفادہ کرتا۔

☆ ایک دن قاضی ابن ابی لیلیٰ دربار میں موجود تھے، امام صاحب بھی پہنچے، یہ مسئلہ پیش آیا، کہ سوداگر اپنے مال کے متعلق گاہک سے یہ کہہ دے، کہ جس مال کو آپ لے رہے ہیں، میں اس کے عیوب اور نقائص سے بری ہوں، اس کے بعد بھی اگر آپ لینا

چاہتے ہیں، تو لے سکتے ہیں۔ سوال یہ تھا کہ اس کے بعد سودے میں اگر کسی قسم کا عیب یا نقص نکل آئے، تو خریدار کو واپسی کا حق باقی رہتا ہے یا نہیں؟ امام ابوحنیفہ نے فرمایا کہ سوداگر اس اعلان کے ساتھ بری الذمہ ہو جاتا ہے اور ابن ابی لیلیٰ نے کہا، سودے میں جو عیب ہو جب تک ہاتھ رکھ کر سوداگر اس کو متعین نہیں کرے گا، اس وقت تک صرف لفظی براءت کافی نہیں ہے۔ دونوں میں مسئلہ پر بحث ہونے لگی۔ منصور دونوں کی گفتگو دلچسپی سے سن رہا تھا، آخر میں امام نے ابن ابی لیلیٰ سے پوچھا کہ فرض کیجیے کسی شریف عورت کا ایک غلام ہے، وہ اس کو بیچنا چاہتی ہے، لیکن غلام میں یہ عیب ہے کہ اس کے عضو مخصوص پر برص کا داغ ہے فرمائیے کہ کیا آپ اس شریف عورت کو یہ حکم دیں گے کہ عیب پر ہاتھ رکھ کر خریدار کو مطلع کرے۔ قاضی ابن ابی لیلیٰ نے کہا کہ ہاں اسی مقام پر اس کو ہاتھ رکھنا ہوگا، یہ سن کر ابو جعفر منصور قاضی ابن ابی لیلیٰ پر بہت برہم ہوا۔ (موفق ج ۱ ص ۱۶۷)

☆ خلیفہ منصور کے مصاحب خاص ربیع کو امام اعظم ابوحنیفہ سے درپردہ عداوت تھی، وہ آپ کو تکلیف پہنچانے کی تاک میں رہتا تھا، اتفاق سے ایک روز امام ابوحنیفہ اور ربیع دونوں خلیفہ منصور کے یہاں جمع ہو گئے، تو ربیع نے امام صاحب کے سامنے خلیفہ منصور سے کہا کہ یہ ابوحنیفہ تمہارے چچا حضرت عبداللہ بن عباس سے عداوت رکھتے ہیں اور ان کے قول کے خلاف حکم دیتے ہیں یعنی اگر کوئی شخص حلف اٹھانے کے دو تین روز بعد انشاء اللہ کہہ دے، تو آپ کے جد بزرگوار حضرت عبداللہ بن عباس کے نزدیک اس کا استثنای صحیح ہوتا ہے، ان کا ارشاد ہے "ان الاستثناء جائز ولو كان بعد سنة" استثناء اگر سال بھر کے بعد ہو تب بھی جائز ہے۔ اور یہ ابوحنیفہ کہتے ہیں کہ یہ انشاء اللہ قول سے متصل کہنا چاہیے ورنہ بعد میں استثناء درست نہ ہوگا، امام ابوحنیفہ کا مستدل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد تھا: "من حلف علی یمین واستثنی فلاحث علیہ" جس نے قسم کھائی اور استثناء کر لیا وہ حانث نہیں۔ تو امام ابوحنیفہ نے خلیفہ کو مخاطب کر کے فرمایا، خلیفہ محترم! ربیع کہنا چاہتا ہے، کہ لشکر کی بیعت آپ کے ہاتھ پر درست نہیں ہوتی، خلیفہ

نے پوچھا کس طرح؟ امام صاحب نے فرمایا، کہ آپ کے سامنے قسم کھا کر بیعت کر لی، پھر گھر جا کر ”انشاء اللہ“ کہہ دیا، تو بیعت ٹوٹ گئی، اور قسم بے اثر ہو گئی، گویا ربیع یہی کہنا چاہتا ہے کہ آپ کی فوج وغیرہ آپ کے ہاتھ پر وفاداری کی قسم کھا کر جو بیعت کرتی ہے، تو ربیع چاہتا ہے کہ اس بیعت کو غیر موثر بنا دے، یعنی بیعت کرنے کے بعد بیعت کرنے والوں کو یہ اختیار دے رہا ہے کہ گھر جا کر استثنا کر لیں، تو شرعاً بیعت کی پابندی ان کے لیے ضروری نہیں، یہ تو بے حد فتنے کی بات ہے، کہتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ کی اس تقریر سے ربیع کا خون خشک ہو گیا۔ (مدارک شریف تفسیر سورہ کہف)

☆ ابوحنیفہ کبیر کا بیان ہے کہ خلیفہ منصور عباسی نے امام اعظم کو طلب کیا اور کہا کہ عالی شیعوں نے ہم سے اختلاف کیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ جھوٹے کو جھوٹا اور سچے کو سچا کہا جائے، اس لیے آپ اہل تشیع سے گفتگو کریں، آپ نے عالی شیعہ سے فرمایا ”کذبت و کفرت و افتريت“ تو نے جھوٹ کہا، تو نے کفر کیا اور تو نے افترا پردازی کی، یہی الفاظ بار بار دہراتے رہے، یہاں تک کہ ابو العباس طوسی نے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی قرابت و فضیلت بیان کی اور ان کا ذکر خیر کیا، امام صاحب نے سن کر فرمایا تمہارا قول درست ہے۔

اس واقعہ کے بعد امام صاحب اور منصور کی مدح میں یہ اشعار کہے گئے۔

بنصر مذهب النعمان الامام غدا

منصور الهاشمی البحر منصورا

فان مدحت علی نصر الهدی احدا

فامدح احوال شرف القم مقام منصورا

اعجب به من فرید فی سیاسته

لو کان خلد هذا السعی مشکورا

قد كان شهرة المنصور حين غدا
 سيفاً على فرق الاعداء مقهوراً
 اصاب نعمان في الاشياء اذ غلطوا
 فصار من بينهم بالحق مشهوراً
 كان القياس خراباً لا يلاحظه
 دهر فاصبح بالنعمان معموراً
 ابدى شهاب قياس كان مستترا
 دهر افاصبح من عاداه مدحوراً

(مناقب کردری ج ۲ ص ۱۸)

☆ ابو العباس طوسی نے ایک دن برسردر بار امام صاحب سے یہ دریافت کیا کہ ابوحنیفہ بتائیے اگر امیر المومنین ہم میں سے کسی کو یہ حکم دیں کہ فلاں کی گردن مار دو اور یہ معلوم نہ ہو کہ اس شخص کا کیا قصور ہے تو کیا ہمارے لیے اس کی گردن مارنا جائز ہوگا؟ برجستہ امام نے فرمایا، کہ ابو العباس میں تم سے پوچھتا ہوں، کہ امیر المومنین صحیح حکم دیتے ہیں یا غلط؟ طوسی نے کہا، کہ امیر المومنین غلط حکم کیوں دینے لگے؟ امام نے فرمایا، تو صحیح حکم نافذ کرنے میں تردد کی گنجائش کیا ہے، طوسی امام سے یہ جواب پا کر کھیانا ہو گیا۔

☆ امام صاحب کو منصور کے مزاج میں بڑا دخل حاصل ہو گیا تھا اور وہ آپ کی قابلیت اور علمی عبقریت کا تذکرہ عوام و خواص کے سامنے کیا کرتا تھا، دنیا کا دستور ہے، کہ لوگ علمی شان و وقار رکھنے والوں سے بغض و حسد کا برتاؤ کرنے لگتے ہیں، یہ حال منصور کے بعض درباریوں کا بھی تھا، انہیں امام کی مقبولیت یک چشم نہ بھاتی تھی اور وہ امام کو نیچا دکھانے کی رکیک حرکتیں کیا

کرتے تھے لیکن امام صاحب کی شخصیت ان کے حملوں سے ہمیشہ محفوظ رہی اور آپ کی عزت و توقیر بڑھتی ہی چلی گئی۔

قاضی ابو یوسف کا بیان ہے کہ منصور کا ایک بہت منہ چڑھا غلام تھا، منصور اس کو بہت مانتا تھا، اس کے دل میں بھی امام صاحب کی طرف سے حسد پیدا ہوا، جب منصور امام صاحب کی تعریف کرتا، تو وہ منہ بگاڑ لیتا اور جھوٹی سچی باتیں ادھر ادھر کی ان کی طرف منسوب کرتا، اپنے اس جاہل غلام کو منصور منع بھی کیا کرتا تھا، کہ تجھے ان سے کیا سروکار ہے، لیکن وہ اتنا شوخ تھا، کہ بار بار ممانعت کے باوجود امام کی بدگوییوں سے باز نہیں آتا، منصور نے بہت سختی سے اسے ڈانٹا، منع کیا، تو اس نے کہا، کہ آپ ان کی بڑی تعریف کرتے ہیں، میں جاہل آدمی ہوں میرے سوالوں کا جواب دے دیں، تو میں جانوں، منصور نے کہا کہ، تو بھی حوصلہ نکال لے، دھمکایا بھی، اگر ابوحنیفہ نے تیری باتوں کا جواب دے دیا، تو پھر تیری خیر نہیں، مگر اس جاہل کو اپنے سوالوں پر بڑا ناز تھا، خلیفہ سے اجازت مل ہی چکی تھی، امام صاحب منصور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، غلام نے خطاب کر کے کہا، آپ ہر بات کا جواب دیتے ہیں میرے سوالوں کو حل کیجیے، تو میں جانوں امام صاحب نے کہا، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے دریافت کیا، دنیا کے ٹھیک بیچ میں کونسی جگہ ہے؟ اس جہالت کا جواب کیا ہو سکتا تھا، امام نے فرمایا، کہ وہی جگہ جہاں تو بیٹھا ہے، ظاہر ہے کہ اس کی تردید وہ کیا کر سکتا تھا، چپ ہو گیا اور دوسرا سوال پیش کیا، کہ خدا کی خلقت میں زیادہ تعداد سروالوں کی ہے یا پیر والوں کی؟ امام نے اسی انداز میں فرمایا پاؤں والوں کی، اس نے کہا کہ دنیا میں نروں کی تعداد زیادہ ہے یا مادوں کی؟ امام نے فرمایا کہ نیز بھی بہت سے ہیں مادہ کی کمی نہیں اچھا تو بتا کس میں ہے؟ چوں کہ وہ خصی غلام تھا جھینپ گیا، کہتے ہیں کہ منصور نے غلام کو پٹوایا اور کہا کہ آئندہ ان کے متعلق اپنے اس برے رویے سے باز آ جا۔ (موفق ج ۱ ص ۱۶۱)

ساحل دجلہ پر شاہی کیمپ میں اقامت کے دوران امام اعظم کو خلیفہ منصور کے

ساتھ راہ و رسم اور تعلقات میں وسعت پیدا کرنے کا موقع مل گیا تھا، خلیفہ بار بار آپ کو طلب کرتا اور منہاج الملکی میں مشوروں کا طالب ہوتا۔ ان ملاقاتوں میں امام کو اپنی خداداد ذہانت، اپنے کردار، اپنی گفتار، اپنی وسعت علمی سے متاثر کرنے کا کھلا میدان مل گیا تھا۔ خالی اوقات میں بھی منصور امام صاحب کو بلاتا اور آپ کی علمیت و حذاقت سے مستفید ہوتا، امام صاحب کے تجربات اور اچھے ہوئے مسائل میں ان کی رہنمائی سے وہ اس درجہ متاثر تھا، کہ وہ دوسرے درباریوں پر امام صاحب کو فوقیت دینے لگا تھا۔ معمر بن حسن ہروسی کی روایت میں ہے:

یری من المنصور من تفضیلہ وتقدیہ واستشاربہ فیما
ینوبہ وینوب رعیتہ وقضائہ وحکامہ۔

یعنی دیکھا جا رہا تھا، کہ منصور امام کو دوسروں پر ترجیح دے رہا ہے، ہر معاملہ میں ان ہی کو پیش پیش رکھتا ہے، ان ہی سے مشورہ لیتا ہے ان معاملات میں جو ذاتی طور پر اسی سے تعلق رکھتے تھے یا اس کی رعایا سے یا اس کے قاضیوں اور حاکموں سے تعلق رکھتے تھے۔ (موفق ج ۱ ص ۴۳)

امام اعظم کو منصور کے یہاں اس قدر رسوخ حاصل ہو چکا تھا، کہ اس کے ذاتی اور گھریلو معاملات میں بھی امام صاحب فیصل اور حکم کی حیثیت سے طلب کیے جاتے تھے۔ ☆ ایک مرتبہ خلیفہ منصور اور اس کی بیوی حرہ خاتون کے درمیان کچھ شکر رنجی ہو گئی، خاتون کو شکایت تھی، کہ خلیفہ عدل نہیں کرتا، منصور نے بیوی سے کہا کسی کو منصف قرار دو اس نے امام صاحب کا نام لیا اسی وقت طلبی کا فرمان گیا۔ خاتون پردہ کے قریب بیٹھ گئی کہ امام صاحب جو فیصلہ کریں، خود اپنے کانوں سے سنے منصور نے پوچھا شرع کی رو سے مرد کتنے نکاح کر سکتا ہے؟ امام صاحب نے فرمایا چار بیویاں رکھ سکتا ہے منصور خاتون کی طرف مخاطب ہوا کہ سنتی ہو، پردہ سے آواز آئی کہ ہاں! سنا، جس سے امام صاحب منصور کے سوال کی نوعیت سمجھ گئے اور اس کے بے موقع طرز استدلال پر منصور کی

طرف متوجہ ہو کر فرمایا:

فمن لم يعدل اوخاف ان لا يعدل فينبغي ان لا يجاوز

الواحدة قال الله تعالى فان خفتهم ان لاتعدلوا فواحدة.

لیکن جو انصاف سے کام نہ لے یا جسے اندیشہ ہو کہ انصاف نہ کر پائے گا تو

اس کو چاہیے کہ ایک عورت سے آگے نہ بڑھے قرآن حکیم میں ہے کہ اگر تم کو

اندیشہ ہو کہ انصاف نہ کرو گے تو پھر ایک ہی عورت سے نکاح کرو۔

امام صاحب نے شرعی نقطہ نظر سے جانبین کے تقاضوں کو ملحوظ رکھ کر اپنا مذکورہ فیصلہ

سنایا اور گھر تشریف لے آئے تو ایک خادم پچاس ہزار درہم کے توڑے لے کر حاضر

خدمت ہوا، کہ یہ حرہ خاتون (منصور کی بیوی) نے نذر بھیجی ہے اور کہا ہے کہ آپ کی کینر

آپ کو سلام کہتی ہے اور آپ کی حق گوئی کی نہایت ہی شکر گزار ہے۔ حضرت امام اعظم

نے روپے واپس کر دیے اور کہلا بھیجا:

ما اردت هذا الكلام تقربا الي احد ولا التماسا للبر من

مخلوق،

میرے اس فقہی فیصلہ کا مقصد کسی کا تقرب حاصل کرنا اور مخلوق سے انعام

وصلہ پانا نہیں تھا۔ (کردری ج ۱ ص ۲۳۱)

اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب خوشامدی درباریوں کی طرح خلیفہ کی

ہاں میں ہاں ملانے کے قائل نہ تھے، وہ ہر سطح پر حق و صداقت کی فرمانروائی چاہتے تھے۔

چنانچہ بہت سارے امور ایسے بھی پیش آئے، جن میں آپ نے خلیفہ کی مرضی اور منشا کے

خلاف حکم شرع بیان کیا، جس کا مقصد یہ تھا، کہ مطلق العنان فرمانروا کو دین و شریعت کے

حدود کا پابند کیا جائے، تاکہ وہ علما سے شریعت کا حکم معلوم کرے، نہ یہ کہ علما سے اپنے

مزعومات اور غلط فیصلوں کی شرعی تاویل اور تائید حاصل کرے۔

امام صاحب نے خلیفہ کا کوئی منصب اور عہدہ قبول نہیں کیا تھا، ورنہ وہ بہت سے

معاملات میں اس کی رضا کے مطابق فیصلے کرنے پر مجبور ہوتے، لیکن وہ اپنے علم و تقویٰ کو سرکاری منصب کے لیے رہن رکھنے کے قائل نہ تھے، اسی لیے انہوں نے اموی دور ہو یا عباسی دور کبھی بھی کوئی سرکاری عہدہ قبول نہیں کیا۔ وہ آزاد رہ کر امر اور خلفا کی اصلاح اور شرعی احکام کا نفاذ کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ منصور کے یہاں بھی جب موقع ملا، تو آپ نے شرعی نقطہ نظر کے اظہار کا دوطیرہ اختیار کیا اور منصور بھی آپ کے جرأت مندانہ شرعی فیصلوں کی قدر پر مجبور تھا۔ چنانچہ اس نے آپ کی علمی و دینی خدمات کے اعتراف میں داد و ہش کی سلسلہ جنبانی کی اور اپنا ممنون کرم بنانا چاہا، اس غرض سے دس ہزار درہم کا عطیہ امام کے نام منظور کیا۔ منصور نے یہ رقم امام صاحب کو پیش کرتے ہوئے کہا، میری خواہش ہے کہ آپ اس رقم کو قبول فرمائیں، یہ پہلا موقع تھا، جب امام کو اس راہ سے مطیع بنانے اور حکومت کی خواہش کے قالب میں ڈھالنے کی کوشش کی گئی، لیکن امام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت کی ایسی فراوانی بخشی تھی، کہ ان کی نظر میں دس ہزار کی کیا بات ہے، بڑی سے بڑی رقموں کا قبول کرنا تو درکنار اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی جائز نہیں سمجھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ درباری مناصب اور سلطانی عطیے حق گوئی و بے باکی کی راہ کا سب سے بڑا پتھر ہیں، لیکن معاملہ یہاں پر یہ تھا، کہ وقت کا سب سے بڑا فرمانروا عطیہ قبول کرنے پر اصرار کر رہا تھا اور نہ قبول کرنے کی صورت میں ابتلائے عظیم کا اندیشہ بھی تھا، اس لیے امام صاحب تذبذب کا شکار ہو گئے اور انہوں نے اس سلسلے میں مہلت طلب کی، دربار سے نکل کر اپنے دوست خارجہ بن مصعب کے پاس آئے اور پریشانی کا ذکر کرتے ہوئے کہا:

هذا رجل ان رددتها عليه غضب وان قبلتها دخل علي في

دینی ما اکرهہ۔ (موفق ج ۱ ص ۲۱۱)

اگر اس رقم کو واپس کرتا ہوں تو یہ شخص (خلیفہ) ناراض ہو جائے گا اور قبول

کرتا ہوں، تو میرے دین میں ایسی چیز کو داخل کر دے گا جو مجھے کسی طرح

گوارہ نہیں۔

خارجہ نہایت زیرک اور منصور کی نفسیات سے واقف شخص تھے، انہوں نے امام صاحب سے کہا:

ان هذا البال عظيم في عينه فاذا دعيت يقبضها فقل لم يكن هذا املي من امير المؤمنين۔

یہ مال بادشاہ کی نظر میں بہت عظیم ہے، جب آپ کو اسے لینے کے لیے بلایا جائے، تو آپ کہہ دیں کہ مجھے امیر المؤمنین سے اس قسم کی امید نہیں تھی یعنی میں آپ کی بارگاہ میں حصول زر کے لیے نہیں آیا ہوں۔ (ایضاً)

جب امام کو عطیہ قبول کرنے کے لیے بلایا گیا، تو خارجہ کے مشورہ پر عمل کرتے ہوئے امام صاحب نے مذکورہ بالا فقرہ دہرایا، منصور نے سن کر حکم دیا کہ یہ رقم خزانے میں داخل کر دی جائے۔

ایک دوسری روایت یحییٰ بن نصر سے ہے:

كان ابوحنيفة من احسن الناس خلقا واستخاهم نفسا على ما يملك واطولهم ليلا وازهدهم في الدنيا ولقد امر له اميرا لمومنين ببائتي دينار وجارية فلم يقبلها فقال له امير المؤمنين لا تقل للناس انك لم تقبلها ولم ياخذ ابوحنيفة من سلطان قط درهما ولا دينارا۔ (موفق ج ۱ ص ۲۳۱)

امام ابوحنیفہ لوگوں میں اچھے اخلاق کے حامل اور جو اشیاء ان کے قبضہ و تصرف میں تھیں، ان کی عطا و بخشش میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ امیر المؤمنین منصور نے دو سو دینار اور ایک کینز آپ کو عطا کرنے کا حکم دیا، امام نے اسے قبول نہیں کیا۔ امیر المؤمنین نے ان سے کہا، تم لوگوں سے یہ نہ کہنا کہ تم نے خلیفہ کے عطیہ کو قبول نہیں کیا۔ امام ابوحنیفہ نے اپنا شعار حیات بنا

لیا تھا، کہ وہ کسی کا عطیہ قبول نہ کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے پوری زندگی کسی خلیفہ یا امیر کا عطیہ کبھی قبول نہیں کیا۔

منصور ممنون کرم بنا کر امام کو اپنی منشا کے مطابق ڈھالنا چاہتا تھا اور امام مدارات سے کام لے کر منصور کو صراطِ مستقیم پر لانے کی جدوجہد فرما رہے تھے۔ نوازشات شاہی اس لیے ہوا کرتی تھیں کہ امام کو کسی طرح اپنے مقصد کا بنا لیا جائے اور امام ہر پیش کش کو حیلہ حسن سے رد کر دیا کرتے تھے، جس کا احساس منصور کو بھی تھا۔ چنانچہ امام صاحب کے بعد وہ کہا کرتا تھا۔

خدعنا ابوحنیفہ (موفق ج ۱ ص ۱۹۴) ابوحنیفہ ہمیں دھوکہ دیتے رہے۔

☆ اہل موصل نے خلیفہ منصور سے عہد شکنی کی تھی، اس نے ان سے معاہدہ کر رکھا تھا، کہ عہد شکنی کی صورت میں وہ مباح الدم ہو جائیں گے۔ منصور نے فقہا کو جمع کیا، امام ابوحنیفہ بھی تشریف فرما تھے، منصور بولا کہ کیا یہ درست نہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”المؤمنون علی شروطہم“ مومن اپنی شرطوں پر ہیں۔ اہل موصل نے عدم خروج کا وعدہ کیا تھا اور اب انہوں نے میرے عامل کے خلاف بغاوت کی ہے، لہذا ان کا خون حلال ہے۔ ایک شخص بولا، آپ کے ہاتھ ان پر کھلے ہیں اور آپ کا قول ان کے بارے میں قابل تسلیم ہے، اگر معاف کر دیں، تو آپ اس کے اہل ہیں اور اگر سزا دیں، تو وہ ان کے کیے کی پاداش ہوگی۔ منصور امام ابوحنیفہ سے مخاطب ہو کر بولا، آپ کی کیا رائے ہے؟ امام صاحب نے فرمایا، اہل موصل نے جو شرط لگائی، وہ ان کے بس کا روگ نہیں اور جو شرط آپ نے ٹھہرائی، وہ آپ کے حدود اختیار میں نہیں، کیوں کہ مومن تین صورتوں میں (ارتداد، زنا اور قتل) مباح الدم ہوتا ہے، لہذا آپ کا ان پر گرفت کرنا بالکل ناروا ہوگا۔ خدائے تعالیٰ کی شرط پوری کی جانے کے زیادہ لائق ہے۔ جناب! فرمائیے، کوئی عورت منکوحہ یا لونڈی ہونے کے بغیر اپنے جسم کو کسی شخص کے لیے مباح کر دے، تو کیا اس سے مجامعت کرنا درست ہوگا؟ منصور نے فقہا کو چلے جانے کا حکم

دیا۔ پھر خلوت میں امام صاحب سے عرض کیا:

يا شيخ القول ماقلت انصرف الي بلادك ولا تفت الناس بها
هو شين على امامك فتبسط ايدي الخوارج على امامك.

(کردری ج ۲ ص ۱۷)

اے شیخ! فتویٰ وہی درست ہے، جو آپ نے دیا، اپنے وطن تشریف لے
جائیے اور ایسا فتویٰ نہ دیجیے جس سے خلیفہ کی مذمت کا پہلو نکلتا ہو کیوں کہ
اس سے باغیوں کے ہاتھ مضبوط ہوتے ہیں۔

منصور جب امام صاحب کے متعلق اپنے منصوبے میں ناکام ہو گیا، تو سوچا، کہ امام
صاحب کو یہاں سے رخصت کر دینا ہی آمرانہ حکومت کے مفاد میں ہوگا، لیکن منصور امام
صاحب کی علیت، ذہانت اور طباعی کا گرویدہ ہو چکا تھا، اس لیے جب امام رخصت
ہونے لگے، تو کہا ”کبھی کبھی آپ ہمارے یہاں آیا جایا کیجیے“۔ کہتے ہیں، امام نے جواباً
فرمایا:

لا لانك ان قربتني فتننتي وان اقصيتني اخزيتني وليس عندك
ما ارجوك وليس عندى ما اخافك عليه وانا يغشاك من
يغشاك يستغنى بك عن سواك وانا غنى بن اغناك فلم اغشاك
فبين يغشاك. (کردری ج ۲ ص ۲۹)

نہیں، تیرا قرب فتنے سے خالی نہیں اور قرب کے بعد دوری رنج کا سبب
ہوگی اور تیرے پاس وہ چیز نہیں ہے، جس کی مجھے امید ہے اور نہ میرے
پاس وہ چیز ہے، جس کی وجہ سے میں تجھ سے ڈروں، دنیا کی حکومت
و دولت نے تجھے جکڑ رکھا ہے، جس کی بنا پر دوسروں سے اس نے تجھے لاپرواہ
کر دیا ہے اور میں ان چیزوں سے بے پروا ہوں جن میں تو جکڑا ہوا ہے۔

ایک روایت میں ہے۔ ابو جعفر منصور عباسی خلیفہ نے جب امام اعظم ابوحنیفہ کی

خدمت میں مسلسل گراں قدر تحائف و ہدایا اور نذرانے پیش کیے اور امام صاحب نے بڑی بے نیازی سے ٹھکرادیے، تو ابو جعفر منصور نے امام صاحب سے گاہے گاہے دربار میں آنے اور ملاقات کا موقع بخشنے کی درخواست کی، جواب میں امام ابوحنیفہ نے اس کے دربار میں بھی وہی اشعار دہرائے جو والی کوفہ عیسیٰ بن موسیٰ کے دربار میں کہے تھے

کرة خبز و کعب ماء

وفور ثوب مع السلامه

خیز من العیش فی نعیم

یکون من بعدہ البلامه

کھانے کے لیے روٹی کا ٹکڑا اور پینے کے لیے پانی کا پیالا اور تن ڈھانپنے کے لیے موٹا جھوٹا کپڑا مل جائے اور ایمان کی سلامتی اور عافیت حاصل رہے، تو یہ اس سے کہیں بہتر ہے، کہ عیش و عشرت میں زندگی گزاری جائے اور بعد اس کے ملامت و ندامت ہو۔ (کردری ج ۲ ص ۳۰)

حسن بن قحطبہ کی توبہ

ائمہ جور کی شکست و ریخت میں امام صاحب کے عملی اقدامات میں سے ایک اہم اقدام عباسیوں کے سپہ سالار اعظم حسن بن قحطبہ کو ابو جعفر منصور کی حمایت و نصرت کے لیے جنگ سے باز رکھنا تھا، یہ حسن اسی قبیلہ طے کے جنگجو سردار قحطبہ کا بیٹا تھا، جس نے اپنی جنگی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اموی حکومت کا خاتمہ کر دیا اور عباسیوں کو سریر آرائے خلافت کر دیا، ابو مسلم خراسانی عباسی تحریک کا اگر دماغ تھا تو قحطبہ اس تحریک کا دست و بازو، پے درپے کامیابیوں کے بعد جب قحطبہ ابن ہبیرہ کے مقابلے میں آیا، مقام واسط پر امویوں سے جنگ کرتے ہوئے زخمی ہوا اور اپنی جان عباسی ایوان اقتدار کی بنیادوں کو مضبوط کرنے میں قربان کر دی۔ قحطبہ کی موت کے بعد اس کا بیٹا حسن

عباسی جیوش کا کمانڈر جنرل منتخب ہوا اور اس نے اپنے باپ کی طرح پوری وفاداری کا ثبوت فراہم کیا، اسی کے ہاتھوں اموی خلافت ختم ہوئی، خود سفاح اور اس کے بعد منصور حسن بن قحطبہ کی فوجی صلاحیت، دلیری و قوت کے معترف رہے اور وہ مسلسل تقریباً پندرہ سال تک عباسی افواج کا سپہ سالار اعظم رہا، اس دوران اپنی عسکری تنظیم اور قوت حرب و ضرب سے ہر معرکہ میں کامیابی حاصل کی۔ عباسیوں کے خلاف اٹھنے والی ہر بغاوت و شورش میں اس نے نمایاں کارنامے انجام دیے، اس سلسلے میں اس کی تلوار مسلمانوں کا بے دریغ خون بہانے سے کبھی نہ رکی۔ یہی وجہ ہے کہ عباسی خلفا کا اعتماد ہمیشہ اس پر قائم رہا اور انہوں نے اپنی نوازشوں سے خوب سرفراز کیا۔ عباسی افواج کا معتمد کمانڈران چیف جب امام صاحب کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، تو اپنے سابقہ جرموں سے تائب ہو کر ہمیشہ کے لیے دنیا کی سب سے بڑی حکومت کی فوج کی اعلیٰ ترین سربراہی کو ٹھوکر مارتا ہے۔ اس کی تفصیلات کچھ اس طرح بیان کی جاتی ہیں۔

نفس ذکیہ کے خروج ۱۴۵ھ سے ایک سال قبل وہ امام صاحب کی بارگاہ میں خلیفہ منصور کی طرف سے دس ہزار کی رقم بطور نذر لے کر حاضر ہوا، لیکن امام اس نذر لے کر کو دیکھ کر بے حد پریشان ہوئے، حسن نے امام صاحب کی اس پریشانی کو حیرت کی نظر سے دیکھا، کیوں کہ لوگ شاہی تحائف سے خوش ہوتے ہیں اور امام پریشاں خاطر ہو رہے تھے، رقم کو لینے سے سراسر انکار کر دیا۔ اس طرح وہ امام کی عظمت کو دار سے پہلی بار متاثر ہوا اور امام صاحب کے پاس آنے جانے لگا۔ یہ وہ زمانہ تھا، جب محمد بن عبداللہ اور ان کے بھائی ابراہیم کی تحریک حجاز، کوفہ، بصرہ میں بال و پر پھیلا رہی تھی اور عباسی حکومت کے خلاف یہ تحریک منظم ہو رہی تھی۔ براہ راست امام اعظم اس تحریک میں شریک تھے اور ظالم عباسی حکومت کا تختہ الٹ کر عدل و انصاف کی حکومت کا قیام چاہتے تھے۔ اسی دوران حسن بن قحطبہ جس کی تلوار سے مسلمانوں کا خون ٹپک رہا تھا اور جس نے ہزاروں بے گناہ مسلمانوں کا خون محض دولت عباسیہ کے استحکام کے لیے بہایا تھا، امام صاحب کی

بے لوث علمی و دینی شخصیت سے متاثر ہو کر اپنی معصیت شعار زندگی سے تائب ہونے کے لیے حاضر ہوا اور اس نے کہا:

انا من تعلم و غلبی لایخفی علیک فهل لی من توبۃ.

میرے بارے میں آپ کو خوب معلوم ہے، میرا کردار آپ پر پوشیدہ نہیں، کیا میرے لیے توبہ کی کوئی سبیل ہے؟

امام اعظم نے جواباً ارشاد فرمایا ”نعم“ ہاں! حسن بن قحطبہ نے عرض کی، اس کی کیا صورت ہے؟ امام اعظم نے فرمایا:

ان یعلم اللہ عزوجل نیتک نية صادقة انک نادم علی ماقلت
واخذت وانک اذا خیرت بین ان تقتل مسلماً او تقتل تختار
قتلک علی قتله وتجعل اللہ عزوجل علی نفسک عهداً ان
لا تعود الی شیء مما کنت فیہ فان وفیت فہی توبتک۔

اگر تم واقعی خدا کے سامنے اپنی نیت کو درست کر لو اور اپنے گزشتہ کرتوتوں پر ندامت کے جذبات کو اس حد تک ابھارو کہ تم پر یہ حال طاری ہو جائے کہ ان دو باتوں میں سے کسی ایک کا اگر تمہیں اختیار دیا جائے یعنی کہا جائے کہ تم کسی مسلمان کو قتل کرو یا خود قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، تو اپنے آپ کو قتل کرانے پر آمادہ ہو جاؤ اور یہ عہد کرو کہ اب تک تم جو کچھ بھی کرتے رہے ہو، دوبارہ نہیں کرو گے اگر تم نے اسے پورا کیا، تو یہی تمہاری توبہ ہے۔

امام کے الفاظ کو حسن غور سے سنتا رہا اور جواب میں بغیر کسی تردد اور پس و پیش کے اس نے کہا:

فانی قد فعلت ذالک وعاهدت اللہ تعالیٰ ان لاعود فی شیء
مما کنت فیہ من قتل المسلمین۔

یقیناً میں ایسا ہی کروں گا، میں خدا کی بارگاہ میں عہد کرتا ہوں کہ اب تک

جن گناہوں (یعنی مسلمانوں کے قتل) کا میں ارتکاب کرتا رہا، دوبارہ ان کی طرف نہیں لوٹوں گا۔

حسن کی یہ توبہ توبۃ النصوح تھی، اپنے عہد پر پوری عمر قائم رہا اور اس نے سخت امتحان میں بھی ثابت قدمی دکھائی، ۱۲۵ھ میں جب زور و شور کے ساتھ نفس ذکیہ نے مدینہ میں اور ابراہیم نے بصرہ میں خروج کیا، تو منصور نے اپنے پرانے وفادار کمانڈر حسن بن قحطبہ کو طلب کیا، حسن دربار کی حاضری سے پہلے امام صاحب کی خدمت میں پہنچا، واقعہ سے مطلع کیا۔ امام نے فرمایا:

قد جاءك اوان توبتك اما انت فقد عاهدت الله ما قد علمت
فان وفيت له ارجوان يتوب الله عليك وان عدت اخذت بها
مضى ايامك وما بقى۔

حسن تمہاری توبہ کے امتحان کا وقت آ گیا، اگر تم خدا سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہو تو مجھے امید ہے کہ خدا تمہاری توبہ قبول فرمائے گا اور اگر اپنے عہد پر قائم نہیں رہتے ہو تو جو کچھ تم نے اب تک کیا ہے اور آئندہ کرو گے، اس کی سزا تمہیں ملے گی۔

یہ سن کر حسن نے کہا: ”اللهم انى افى بما عاهدت بك“ میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ آپ سے جو عہد میں نے کیا اسے پورا کروں گا۔
اس کے بعد حسن بن قحطبہ منصور کے دربار میں پہنچا اور بیماری کا عذر کر کے مستعفی ہونے کی خواہش ظاہر کی، لیکن منصور نے اسے قبول نہیں کیا اور جب مقابلہ پر جانے کے لیے اصرار کیا، تو حسن بن قحطبہ نے کہا:

يا امير المؤمنين انى لست بسائر الى هذا الوجه ان كان لله
طاعة فيمن قتلت في سلطانك فلى منه اوفر الحظ وان كان
مغصية حسبي ما قتلت۔

اے امیر المؤمنین! میں اس مہم کی شرکت سے معذور ہوں، اب تک جن لوگوں کو آپ کی حکومت میں قتل کر چکا ہوں، اگر یہ خدا کی اطاعت کے لیے میں نے کیا، تو اس راہ میں بہت کچھ کما چکا اور اگر یہ معصیت ہے، تو گناہ اور نافرمانی کا یہی ذخیرہ میرے لیے کافی ہے۔

یہ سن کر منصور غضب ناک ہوا اور کہا، کس نے میرے وفادار موروثی جرنل کو بہکا دیا۔ دربار میں حسن کا بھائی حمید موجود تھا، اس نے کہا ہم ایک سال سے حسن کے اندر یہ تغیر محسوس کر رہے ہیں اور ہمیں اندیشہ تھا کہ غیروں سے مل گیا ہے۔

(موفق ج ۲ ص ۱۸۲-۱۸۳)

حسن کے انکار کے بعد منصور نے حمید بن قحطبہ کو یہ خدمت سونپی اور اسے عیسیٰ بن موسیٰ کی سرکردگی میں مدینہ پر چڑھائی کے لیے بھیجا، چنانچہ نفس ذکیہ کے مقابلے میں عباسی فوج کی کمان حمید نے کی۔ شوال ۱۲۵ھ میں جنگ ہوئی حمید نے نفس ذکیہ کے سینے میں نیزہ مارا، سر قلم کر کے عیسیٰ کی خدمت میں بھیجا اور عیسیٰ نے منصور کے پاس کوفہ بھیج دیا۔

مدینہ کی مہم سے فارغ ہو کر ابراہیم بن عبداللہ کے خلاف بھی حمید عباسی فوج کا کمانڈر بنا "باخرا" کے میدان میں (جو کوفہ سے اڑتالیس میل کے فاصلے پر ہے) حمید اور ابراہیم کی فوج میں لڑائی ہوئی، ابتدا میں حمید کو شکست ہوئی اور وہ بھاگنے لگا، لیکن اس دوران ابراہیم شہید کر ڈالے گئے اور جنگ کا پانسہ پلٹ گیا۔

امام اعظم نے نفس ذکیہ کی تحریک کا عملاً ساتھ دیا اور اس حمایت کی ایک شکل یہ بھی تھی کہ انہوں نے عباسیوں کے سب سے معتمد، وفادار سپہ سالار حسن بن قحطبہ کو ابراہیم اور نفس ذکیہ کے مقابلے میں صف آرا ہونے سے روک دیا، جو بلاشبہ امام اعظم کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا۔

حسن کا منصور کے حکم کو برنما مسترد کر دینا اور جنگ کی شرکت سے صاف صاف

انکار کر دینا، سلطان جابر کے روبرو معمولی بات نہ تھی، منصور سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اس موروثی وفادار کو کس نے بہکا دیا، چنانچہ اس نے اپنے اعیان سلطنت کے سامنے اس مسئلے کو رکھا اور پوچھا:

من هذا الذی یفسد علینا هذا الرجل۔

کون ہے جو اس آدمی (حسن) کو ہم سے بگاڑ رہا ہے؟

تو درباریوں نے یہ خبر دی ”انہ یدخل علی ابی حنیفۃ“ اس کی آمد و رفت ابوحنیفہ کے پاس ہے۔ یعنی اس کا یہ تغیر ابوحنیفہ کی دین ہے۔ (ایضاً)

نفس ذکیہ کا خروج اور امام اعظم کی حمایت

محمد بن عبداللہ بن حسن بن علی بن ابی طالب خانوادہ سادات حسنی کے چشم و چراغ تھے، ان کی ذات میں حسن ظاہری اور کمال باطنی کے جلوے بچپن ہی سے ظہور پذیر تھے۔ انہیں خصوصیات کی وجہ سے لوگ آپ کو نفس ذکیہ کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ امویوں کے آخری دور میں ہی سادات نے انقلاب حکومت کی درپردہ تحریک چلائی اور اس کام کے لیے سیاسی حکمت عملی بروئے کار لائی گئی۔ عباسی تحریک کے ساتھ ہی ساتھ اس تحریک نے بھی بال و پر پھیلانے، لیکن باضابطہ اس تحریک کا ظہور نہیں ہوا تھا، کہ عباسیوں نے امویوں کا قلع قمع کر دیا اور زمام اقتدار بنو عباس کے ہاتھوں میں آگئی۔

عباسی تحریک اس بنا پر کامیاب ہوئی تھی، کہ انہوں نے مسلمانوں سے عہد کیا تھا، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار ہیں، حکومت ملنے پر ہم کتاب و سنت کی روشنی میں عمل کریں گے، حدود اللہ کے قیام کی کوشش کریں گے، ربیع الثانی ۱۳۲ھ میں جب ابوالعباس سفاح کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت ہوئی، تو اس نے اپنی پہلی تقریر میں کہا تھا:

انی لارجوان لایاتیکم الجور من حیث اتاکم الخیر ولا
الفساد من حیث جائکم الصلاح۔

میں یہ امید رکھتا ہوں، کہ جس خاندان سے تم کو خیر ملی تھی، اس سے ظلم و ستم اور جہاں سے تم کو صلاح ملی تھی، وہاں سے فساد تم نہ پاؤ گے۔

سفاح کے بعد اس کے چچا نے تقریر کرتے ہوئے اہل کوفہ کو یقین دلایا:

ایہا الناس انا واللہ ماخرجنا فی طلب هذا الامر لنکثر
 لجنینا ولا عقبانا ولا نحفر نهرا ولا نبنی قصرا وانا اخرجنا
 الالفة من اشرارهم حقنا والغضب لبني عينا وما كوننا من
 امورکم ومن شؤونکم ولقد كانت امورکم ترمضنا ونحن
 علی فرشناوشید علینا سیرة بنی امیة فیکم وخرقهم بکم
 واستدلالهم لکم واستشارهم بفیثکم وصدقاتکم ومفاتکم
 علیکم لکم ذمة اللہ تبارک للهوذمة رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم وذمة العباس رحبه اللہ ان نحکم فیکم بها
 انزل اللہ ونعمل فیکم بکتاب اللہ ونسیر فی العامة منکم
 والخاصة سیرة رسول اللہ صلی علیہ وسلم۔

ہم اس لیے نہیں نکلے ہیں، کہ اپنے لیے سیم و زر جمع کریں یا محلات بنائیں
 اور ان میں نہریں کھود کر لائیں، بلکہ ہمیں جس چیز نے نکالا ہے، وہ یہ
 ہے، کہ ہمارا حق چھین لیا گیا تھا اور ہمارے بنی عم (آل ابی طالب) پر ظلم کیا
 جا رہا تھا اور بنو امیہ تمہارے درمیان برے طریقوں پر چل رہے تھے۔
 انہوں نے تم کو ذلیل و خوار کر رکھا تھا اور بیت المال میں بے جا تصرف
 کر رہے تھے۔ اب ہم تمہارے درمیان اللہ کی کتاب رسول اللہ کی سیرت
 کے مطابق عمل کریں گے۔

خلیفہ سفاح اور عباسی زعماء کے بلند بانگ اصلاحی دعووں کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ
 دنوں کے لیے حسنی تحریک کی رفتار روک لی گئی، وہ حالات کا جائزہ لے رہے تھے، کہ ظلم
 وعدوان کے خلاف کامیاب ہونے والی عباسی تحریک عدل و انصاف کی بنیادوں پر
 حکومت قائم کرتی ہے یا امویوں کی طرح قیصر و کسریٰ کی روش پر گامزن ہوتی ہے۔ کچھ
 ہی دنوں کے بعد عباسیوں کے چہرے سے نقاب اٹھنے لگی اور واضح ہو گیا کہ محض حصول

اقتدار کے لیے عباسی تحریک نے عدل و انصاف اور اصلاح حکومت کی عبا پہن رکھی تھی، جب اقتدار حاصل ہو گیا، تو وہ کھلے بندوں امویوں کی راہ پر چل پڑے ظلم و تعدی اور آمریت کو اپنا شعار بنا لیا، اس راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے بہیمانہ سفاکیوں سے بھی دریغ نہ کیا جاتا۔

دمشق کی فتح کے بعد عباسی فوج نے وہاں قتل عام کیا۔ ۵۰ ہزار بے گناہوں کو تہہ تیغ کیا، ستر دنوں تک جامع بنی امیہ گھوڑوں کا اصطلبل بنی رہی، تمام اموی خلفا کی قبریں کھود کر ہڈیاں جلا دی گئیں۔ موصل میں بغاوت ہوئی، تو سفاح نے اپنے بھائی یحییٰ کو بھیجا، اس نے اعلان کیا، جو لوگ شہر کی جامع مسجد میں جمع ہو جائیں گے انہیں امان ہے، گیارہ ہزار کی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے، تو ان پناہ گزینوں کو تہہ تیغ کر دیا گیا، پھر ان مقتولین کے بچوں اور بیواؤں کو بھی قتل کر ڈالا گیا، مسلسل تین دن تک قتل و غارت گری کا بازار گرم رہا۔ یزید بن عمر بن ہبیرہ کو سفاح نے امان نامہ لکھا تھا، لیکن بعد میں اسے قتل کر ڈالا۔ آل علی سے قرابت کے باوجود عناد و حسد کا وہی رویہ باقی رہا، جو امویوں نے قائم کیا تھا، چنانچہ محمد نفس ذکیہ کی تحریک عباسی حکومت کے خلاف ۱۳۵ھ میں اس طرح ظہور پذیر ہوئی، کہ تحریک کا مرکز مدینہ منورہ کو بنایا گیا اور وہاں سے اسلامی بلاد و امصار میں نفس ذکیہ کی بیعت اور انقلاب حکومت کے لیے فضا سازگار کرنے کی غرض سے معتمد نمائندے بھیجے گئے۔ المسعودی نے مختلف صوبہ جات میں بھیجے گئے افراد کی یہ فہرست تحریر کی ہے، علی بن محمد نفس ذکیہ مصر، عبداللہ بن محمد نفس ذکیہ خراسان، حسن بن محمد نفس ذکیہ یمن، موسیٰ بن عبداللہ جزیرہ (موصل وغیرہ) یحییٰ بن عبداللہ رے اور طبرستان، ادریس بن عبداللہ فریقہ، مراکش وغیرہ اور ابراہیم بن عبداللہ کو بصرہ بھیجا گیا۔

ان تمام علاقوں میں اس تحریک کو پذیرائی حاصل ہوئی، چنانچہ محمد بن عبداللہ نفس ذکیہ نے مدینہ میں اپنی حکومت کا اعلان کر دیا۔ منصور عباسی ان دنوں بغداد کی تعمیر میں

مصروف تھا، جب نفس ذکیہ کے خروج کا اسے علم ہوا، تو وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بدحواسی کے عالم میں کوفہ پہنچا۔ اس کی پریشانی کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے، کہ منصور نے ولی عہد حکومت عیسیٰ بن موسیٰ کو بلا کر کہا، بھائی! جو کچھ ہو رہا ہے، اس سے غرض صرف میرا اور تمہارا خاتمہ کرنا ہے، اب دو ہی صورت ہے، مدینہ تم جاؤ اور میں کوفہ میں رہوں یا مدینہ میں فوج لے کر جاتا ہوں اور کوفہ کی نگرانی تم کرو۔

(کامل ج ۵ ص ۲۰۲)

منصور کوفہ میں رہا اور اپنے بھائی عیسیٰ بن موسیٰ کو حمید بن قحطبہ کے زیر قیادت فوج دے کر مدینہ بھیجا، منصور کے کوفہ میں قیام کی وجہ یہ ہوئی، کہ ابو جعفر منصور کو ابراہیم اور محمد کے خروج کا علم ہوا، تو اس نے عبداللہ بن علی سے جو اس کی قید میں تھا، دریافت کرایا، کہ محمد نے خروج کیا، تم اس کے بارے میں اگر کوئی مفید مشورہ دے سکتے ہو تو دو، (عبداللہ بن علی عباسیوں میں بڑا مدبر مانا جاتا تھا) اس نے کہا میں قیدی ہوں اور قیدی کی رائے بھی قیدی ہوتی ہے، پہلے تم مجھے آزاد کرو، پھر میری رائے بھی آزاد ہو جائے گی، اس کے جواب میں ابو جعفر نے کہلا بھیجا، کہ اگر وہ دونوں میرے دروازے تک بھی آجائیں تب بھی میں تجھے رہانہ کروں گا یاد رکھ کہ میں اب بھی تمہارے حق میں محمد سے اچھا ہوں اور یہ حکومت تمہارے ہی خاندان کی ہے، اس پر عبداللہ بن علی نے جواب دیا اچھا یہ کرو، کہ فوراً کوفہ جا کر اہل کوفہ کے سینوں پر بیٹھ جاؤ، چونکہ اہل کوفہ اس خاندان کے شیعہ اور انصار ہیں، اس وجہ سے شہر کے چاروں طرف فوجی چوکیاں بٹھا دو، جو شخص وہاں سے کسی طرف بھی جاتا یا کسی سمت سے بھی آتا ہو، اس کی گردن مار دو۔ مسلم بن قتیبہ کو فوراً اپنے پاس بلاؤ (یہ اس وقت رنے میں تھا) پھر اہل شام کو لکھا کہ جو خاص بہادر اور جنگ جو وہاں ہوں، وہ ڈاک کے گھوڑوں کے ذریعہ تیزی سے منزلیں طے کر کے تمہارے پاس آئیں، پھر ان کو خوب رقم اور انعام دے کر مسلم بن قتیبہ کی قیادت میں محمد کے مقابلے پر بھیجو، ابو جعفر نے ایسا ہی کیا۔

عباسیوں کے دور اقتدار میں بہت سی بغاوتیں رونما ہوئیں، لیکن ایسا مستحکم اور منظم خروج کبھی نہیں ہوا، مدینہ میں امام مالک سے نفس ذکیہ کی بیعت کے بارے فتویٰ پوچھا گیا: ”ہماری گردنوں میں تو خلیفہ منصور کی بیعت ہے، اب ہم دوسرے مدعی خلافت کا ساتھ کیسے دے سکتے ہیں، تو انہوں نے فتویٰ دیا، کہ عباسیوں کی بیعت جبری تھی اور جبری بیعت، قسم یا طلاق جو بھی ہو باطل ہے۔“ (طبری ج ۶ ص ۱۲۰)

مدینے میں اس فتوے کا خوش گوار اثر ہوا اور مدافعانہ جنگ کی تیاریاں شروع کر دی گئیں، خندق دوبارہ صاف کی جانے لگی، ایسا محسوس ہوتا تھا، کہ عہد نبوی لوٹ آیا ہے اور اہل مدینہ خلافت راشدہ کے عہد کو دوبارہ لانے کی تدبیروں میں سرگرم عمل ہیں۔ دوسری طرف اس تحریک کے نمائندے اسلامی بلاد و امصار میں کامرانیوں کے مراحل طے کر رہے تھے، منصور کو کوفہ میں ہر روز مختلف صوبوں سے بغاوت کی خبریں موصول ہوا کرتی تھیں۔ کان کل یوم یاتیہ فتی من ناحیة۔ (الیافی ج ۲ ص ۲۹۸)

بسا اوقات پریشانی کی حالت میں وہ کہتا ”بخدا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں“ بصرہ، فارس، اہواز، واسط، مدائن، سواد جگہ جگہ سے سقوط کی خبریں آتی تھیں اور ہر طرف سے اس کو بغاوت پھوٹ پڑنے کا خطرہ تھا، دو مہینے تک وہ ایک ہی لباس پہنے رہا، بستر پر نہ سویا رات رات بھر مصلے پر گزار دیتا، کوفہ سے فرار ہونے کے لیے ہر وقت تیز رفتار سواریاں تیار کر رکھی تھیں۔

حسنی سادات کی یہ تحریک معمولی تحریک نہیں تھی، بلکہ تمام اسلامی دنیا میں یہ تہیا کر لیا گیا تھا، کہ زمین تیار کر کے ایک ہی تاریخ میں عباسی حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے، اندر ہی اندر یہ سارے انتظامات مکمل ہو چکے تھے اور ٹھیک ایک مقرر تاریخ میں بغاوت کا اعلان کر دیا گیا، حالت اتنی نازک ہو گئی تھی جس کا اندازہ یافعی کی نقل کردہ آرا سے بخوبی ہو سکتا ہے وہ لکھتے ہیں: ”لولا السعادة لسل عرشہ“ اگر منصور کا اقبال نہ ہوتا، تو اس کا تخت الٹ چکا تھا۔ (ج ۱ ص ۲۱۱)

امام اعظم کی شرکت

امام اعظم کا نقطہ نظر غیر اسلامی طرز حکومت اور ظالم حکمرانوں کے متعلق یہ تھا کہ ان کے خلاف قتال کیا جائے، اسی بنا پر امام اوزاعی نے کہا تھا کہ ہم نے ابوحنیفہ کی ہر بات برداشت کی یہاں تک کہ وہ تلوار کے ساتھ آگئے (یعنی ظالموں کے ساتھ قتال کے قائل ہو گئے) اور یہ ہمارے لیے ناقابل برداشت بات تھی۔

(احکام القرآن للجصاص ج ۱ ص ۸۱)

محدثین کے نزدیک سلطان جابر کے خلاف خروج جائز نہیں تھا، اسی بنا پر امام اوزاعی نے یہ بات کہی۔

امام اعظم کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلے میں مسلک یہ تھا کہ ابتداءً زبان سے روکا جائے، لیکن اگر سیدھی راہ نہ اختیار کی جائے تو پھر تلوار اٹھانا فرض ہے۔ (ایضاً)

ابراہیم الصانع کے بیان میں گزر چکا ہے کہ امام صاحب ظالم حکومت کا تختہ بزور قوت الٹ دینے کے قائل تھے، جب کہ قیادت صالح ہو اور رفقاء تحریک مخلص تجربہ کار ہوں۔ نفس ذکیہ کی قائدانہ صلاحیت ان کے رفقاء کے اخلاص اور تنظیمی قوت سے جب وہ باخبر ہوئے اور یہ سمجھ لیا کہ یہ تحریک اتنی طاقت ور ہے، کہ عباسی اقتدار کی اینٹ سے اینٹ بجاسکتی ہے، اس میں شرکت محض جان کا ضیاع نہیں، بلکہ حصول مقصد کے امکانات بھی روشن ہیں۔ ابراہیم بصرہ میں کامیابیوں سے ہم کنار تھے، ان کے نمائندے کوفہ بھی پہنچ چکے تھے اور یہاں کافی کامیابیاں حاصل ہو رہی تھیں، کوفہ کے اندر ایک لاکھ تلواریں عباسی حکومت کا تختہ الٹ دینے کے لیے نیام میں چھپی ہوئی تھیں۔

(الیافعی ج ۱ ص ۲۹۹)

اس لیے انقلاب حکومت کے فرض سے سبک دوش ہونے کے لیے اب امام صاحب کھلے میدان میں آئے، ابراہیم اور نفس ذکیہ جن سے ذاتی طور پر انہیں واقفیت

تھی، انہیں یقین تھا، کہ یہ لوگ ان میں سے ہیں ”رجل یراس علیہم مامونا علی دین“ جو قیادت کے معیار پر پورے اتر رہے ہیں اور جن کی دینداری پر لوگوں کو اطمینان ہے چنانچہ امام صاحب نے کھل کر ان کی حمایت کی اور اس سلسلے میں منصور کے جابرانہ اقتدار کی مطلق پرواہ نہ کی، آپ لوگوں کو اعلانیہ نفس ذکیہ کی بیعت اور ان کے نمائندے ابراہیم کی حمایت پر آمادہ کرتے۔ مبصرین کا بیان ہے: ”کان ابوحنیفۃ یجاہر فی امرہ ویامر بالخروج معہ“ ابراہیم کی رفاقت پر امام ابوحنیفہ لوگوں کو اعلانیہ ابھارتے اور لوگوں کو ان کے ساتھ خروج کا حکم دیتے۔ (الیافعی ج ۱ ص ۳۰۰)

امام صاحب ابراہیم کے تعاون کو حج نفل پر بھی فوقیت دیتے تھے، مشہور محدث ابراہیم بن سوید نے اس زمانے میں امام صاحب سے پوچھا کہ نفل بہتر ہے یا ابراہیم کا ساتھ دینا؟ امام اعظم نے فرمایا ”غزوة بعد حجة الاسلام افضل من خمسين حجة“ اس جنگ میں شرکت پچاس حج نفل سے زیادہ افضل ہے۔ (موفق ج ۲ ص ۸۳)

اسی طرح حسین بن سلمہ یہ روایت بیان کرتے تھے، کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ امام ابوحنیفہ سے ابراہیم بن عبداللہ کے زمانہ خروج میں پوچھ رہی ہے کہ میرا لڑکا ابراہیم بن عبداللہ کی تائید کر رہا ہے اور میں اس کو منع کرتی ہوں، مگر نہیں مانتا، امام نے عورت سے کہا ”لا تمنعی“ ایسے نیک کام سے اپنے لڑکے کو نہ روک۔ حماد بن ایمن کہتے ہیں، اس زمانے میں ہم دیکھتے تھے، کہ لوگوں کو امام ابوحنیفہ ابراہیم کی امداد و نصرت پر آمادہ کر رہے ہیں اور ہر ایک کو ان کی پیروی اور رفاقت کا حکم دے رہے ہیں۔

(موفق ج ۲ ص ۷۲)

اس زمانے میں امام صاحب ابراہیم کی حمایت کا لوگوں میں اعلان فرمایا کرتے تھے۔ زفر بن ہذیل کا بیان ہے ”کان ابوحنیفۃ یجاہر بالكلام ایام ابراہیم جہارا شدیداً“ ابراہیم کے زمانے میں امام صاحب اعلانیہ بلند آواز سے گفتگو کرتے تھے۔ (موفق ج ۱ ص ۱۷۱)

آپ نے اس قدر ابراہیم کی حمایت کی کہ ان کے شاگردوں کو خطرہ پیدا ہو گیا، کہ ہم سب باندھ لیے جائیں گے۔ (الکردری ج ۲ ص ۷۲)۔

امام صاحب ابراہیم کی حمایت میں عباسی فوج کے خلاف جنگ کرنے کو کفار کے خلاف جہاد پر بھی فوقیت دیتے تھے، مشہور محدث ابراہیم بن محمد الفزاری جو شامی سرحد ”مصیصہ“ کی چھاوٹی میں فوجیوں کی تربیت کیا کرتے تھے، ان کے بھائی حسن نے امام صاحب کے فتوے پر ابراہیم طالبی کا ساتھ دیا اور قتل کیے گئے، واقعہ کو فزازی اس طرح بیان کرتے ہیں۔

میں مصیصہ میں تھا، خبر ملی کہ میرے بھائی حسن نے ابراہیم طالبی کا ساتھ دیا تھا، اسی جنگ میں کام آیا، میں اس خبر کو سن کر سیدھا کوفہ پہنچا، یہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ میرے بھائی کو ابوحنیفہ نے فتویٰ دے کر قتل کرایا ہے، میں ان کے پاس آیا اور پوچھا، تمہیں نے میرے بھائی کو فتویٰ دے کر اس طالبی کی رفاقت پر آمادہ کیا؟ امام صاحب نے فرمایا ہاں! میں نے ہی اس کو خروج کا فتویٰ دیا تھا، یہ سن کر ابراہیم نے کہا ”لا جزاک اللہ خیراً“ خدا اس کا تجھے اچھا بدلہ نہ دے۔ امام نے فرمایا، یہی میری رائے ہے اور اس کے بعد ابراہیم سے مخاطب ہو کر فرماتے لگے

لو انک قتلت مع اخیک کان خیرا لک من البکان الذی جئت منه

تم اپنے بھائی کے ساتھ شہید ہو جاتے، تو جہاں سے تم آئے ہو، وہاں کے

قیام سے یہ بات تمہارے لیے بھی بہتر ہوتی۔ (تاریخ بغداد ج ۱۳ ص ۳۸۵)

امام اعظم نے فزازی کے سامنے اپنی رائے اور فتوے کا اقرار اس وقت کیا، جب ابراہیم شہید ہو چکے تھے اور منصور کے خلاف اٹھنے والا طوفان کھم چکا تھا، نیز فزازی عباسیوں کے ہم نوا بھی تھے، ایسی صورت میں امام صاحب نے اپنے موقف کا برملا اظہار کر کے ثابت کر دیا تھا، کہ انہوں نے حق کی حمایت کی تھی اور اب بھی اسی نقطہ نظر پر قائم ہیں۔

کوفہ کے عہدہ قضا کی پیش کش

نفس ذکیہ اور ابراہیم کے خروج اور انقلابی کوششوں کو ناکام بنانے کے بعد منصور ۱۲۶ھ میں کوفہ سے بغداد پہنچا اور بغداد کی تعمیر میں مصروف ہو گیا۔ اس نے نفس ذکیہ اور ابراہیم کے خروج میں ان کے حامیوں کو چن چن کر قتل کیا یا قید و بند کی صعوبتوں سے دوچار کیا۔ امام دارالہجرت مالک بن انس کو بھی کوڑوں سے مارا گیا اور ان کے ایک ہاتھ کو شانے سے اکھیڑ دیا گیا، جس کے صدمے سے تمام عمر وہ پوری طرح اپنا ہاتھ اٹھانہ سکتے تھے۔ منصور کو یہ حقیقت بھی معلوم تھی، امام ابوحنیفہ نے ابراہیم کا ہر ممکن حد تک ساتھ دیا ہے، بلکہ اس تاریخی شورش کے زمانے میں اس کے معتمد سپہ سالار حسن بن قحطبہ کو مسلمانوں کے خلاف فوجی کمان سے روک دیا، اسی کا اثر تھا، کہ جب منصور نے حسن بن قحطبہ کو مہم پر بھیجنا چاہا، تو اس نے اپنی جان کی پروا کیے بغیر صاف صاف انکار کر دیا۔ یہ وہ اسباب تھے، جن کی بنا پر منصور امام اعظم کا دشمن بن چکا تھا، لیکن عالمانہ وجاہت اور بلاد اسلامی میں آپ کی عبقری شخصیت کے اثر و نفوذ سے بھی اچھی طرح واقف تھا، اس لیے آپ کے خلاف انتقامی کارروائی سے فی الحال باز رہا، لیکن اس کام کے لیے وہ موقع کی تلاش میں تھا، غالباً ۱۲۸ھ میں کوفہ کے قاضی عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ کا انتقال ہوا، تو وہاں کی مسند قضا کے لیے قاضی کے انتخاب کا مرحلہ پیش آیا، چنانچہ منصور نے حسب ذیل علما کو بارگاہ خلافت میں طلبی کا حکم بھیجا، امام اعظم ابوحنیفہ، سفیان ثوری، شریک بن عبداللہ ثنخی، مسعر بن کدام رضوان اللہ علیہم یہ چاروں دارالخلافت بغداد بلائے گئے، خلیفہ کی طلبی سے ان لوگوں کو یقین ہو گیا تھا، کہ حکومت کا کوئی عہدہ یا قضا کی خدمت قبول کرنے پر مجبور کیا جائے گا یہ حضرات حکومت کی کسی بھی ذمے داری کو قبول کرنے کے لیے آمادہ نہ تھے، وہ جانتے تھے کہ شخصی اقتدار میں آزادی کے ساتھ اسلامی نہج پر کام کرنا دشوار ہے اور فیصلہ مقدمات میں عدلیہ پر حکومت حاوی ہوتی ہے، اس لیے کسی بھی عہدہ کو منظور کرنے کا

مطلب یہ ہوتا ہے کہ علم و تقویٰ کو اقتدار کی بھینٹ چڑھا دیا جائے، جب یہ حضرات خلیفہ منصور کے پاس پیش کیے گئے، تو اس نے کہا، ”لم ادعکم الا بخیر“ میں نے تم لوگوں کو اچھے مقصد کے تحت بلایا ہے۔

مسعر بن کدام کو دیکھا گیا کہ وہ صف سے نکل کر خلیفہ کی طرف بڑھے چلے جا رہے ہیں اور بے محابا ابو جعفر کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر مصافحہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں:

کیف حالک یا امیرا لمومنین و کیف کنت بعدی و کیف

جواریک و کیف دوا بک تولیننی القضاء

اے امیر المومنین! آپ کا حال کیسا ہے؟ میرے بعد آپ کیسے رہے اور

آپ کی باندیوں کا کیا حال ہے؟ آپ کے مویشیوں کا کیا حال ہے؟، آپ

مجھے قاضی بنا دیجیے!

ایک درباری اس حرکت کو دیکھ کر آگے بڑھا اور کہا کہ یہ شخص تو پاگل ہے، انہیں دربار سے نکال دیا گیا، اس طرح مسعر کی جان بچی۔ سفیان ثوری بھی کسی بہانے بھاگ نکلے، اب امام اعظم اور قاضی شریک خلیفہ کے سامنے تھے، ابو جعفر منصور نے امام صاحب کو سامنے بلایا اور کہا، میں تم کو کوفہ کا قاضی بنانا چاہتا ہوں، آپ نے جو ابا ارشاد فرمایا:

یا امیر المومنین ان النعمان بن ثابت بن مبلوک الخزاز
بالکوفة و اهل الکوفة لا یرضون ان یلی علیہم ابن مبلوک
خزاز۔

یعنی اے امیر المومنین! میں نعمان بن ثابت خزاز کا بیٹا ہوں، میرا نسب تعلق عرب کے کسی معزز خاندان سے نہیں، کوفہ والے خزاز کے بیٹے کی امامت برداشت نہ کریں گے۔

منصور کو بات سمجھ میں آئی اور اس نے کہا، آپ نے سچ کہا۔

امام صاحب نے اپنی معذرت کچھ اس طرح پیش کی کہ منصور مزید اصرار نہ کر سکا، اس طرح آپ کوفہ کے عہدہ قضا سے بچ گئے۔

منصور نے شریک کو قضا کی پیش کش کی، انہوں نے دماغی ضعف کا بہانہ کیا، تو منصور نے کہا: ”اسکت مابقی غیرك احد خذ عھدك“ چپ رہو، تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں رہا، عہدہ کو قبول کر لو۔

شریک:۔ اے امیر المومنین! مجھے نسیان ہے

منصور:۔ روزانہ روغن بادام میں فالودہ بنا کر پلانے کا حکم تمہارے لیے دے دوں

گا۔

شریک:۔ میں صادر اور وار دسب کا فیصلہ کروں گا۔

منصور:۔ تم میرا اور میری اولاد کا بھی فیصلہ کرو گے۔

شریک:۔ آپ مجھ سے اپنا رعب و دبدبہ روک لیجیے۔

منصور:۔ ٹھیک ہے۔

شریک نے ان شرطوں کے ساتھ عہدہ قضا قبول کر لیا۔

بغداد کے منصب قضا کی پیش کش اور اسیری

بغداد کی تعمیر و تزئین سے مکمل طور پر فارغ ہونے کے بعد ابو جعفر منصور کو وہاں کی

مسند قضا کے لیے ایسے قاضی کی ضرورت محسوس ہوئی، جو دار الخلافت کی مسند قضا کے علاوہ

تمام دیار و امصار کے قاضیوں کا چیف بھی ہو، یہ قاضی القضاة کا عہدہ تھا، جس کے لیے

خلیفہ کی نگاہ انتخاب امام ابوحنیفہ پر پڑی اور اس نے کوفہ کے گورنر عیسیٰ بن موسیٰ کو لکھا

کہ ”احمل ابا حنیفة“ ابوحنیفہ کو سوار کر کے میرے پاس بھیجو! ڈاک کی سواری کا

انتظام کیا گیا اور امام صاحب کو سوار ہونے کے بعد گھر جانے کا بھی موقع نہیں دیا گیا۔

براہ راست بغداد روانہ کر دیا گیا۔ امام صاحب دربار خلافت میں پہنچے، منصور نے کہا،

آپ بغداد کے قاضی القضاة کا عہدہ قبول کر لیں اور پوری سلطنت عباسیہ کے قاضی آپ

کے ماتحت کام کریں گے۔ آپ نے انکار کر دیا اور مختلف تاویلیں اور عذر پیش کیے۔ منصور نے قسم کھائی کہ اگر یہ عہدہ قبول نہیں کریں گے، تو آپ کو قید کر دیا جائے گا۔ مگر آپ نے انکار پر اصرار کیا، تو منصور نے آپ کو قید خانہ میں ڈال دیا۔ مگر وہاں بھی آپ کو دعوت بھیجتا رہا، کہ آپ عہدہ قبول کر لیں، پھر بھی آپ انکار پر مصر رہے۔ تو اس نے حکم دیا کہ روزانہ آپ کو دس کوڑے لگائے جائیں، چنانچہ روزانہ آپ پر مسلسل دس کوڑے لگائے جاتے تھے، جس کی تاب نہ لا کر آپ مخلوق کو داغ مفارقت دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے جوار رحمت میں چلے گئے۔ (کردری ج ۲ ص ۱۹)

اس واقعہ کو مورخین نے مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے، بعض کہتے ہیں، کہ امام صاحب کو منصور نے سر دربار برہنہ پشت پر تیس کوڑے لگوائے تھے۔

☆ عبدالعزیز بن عصام جو امام صاحب کے دیکھنے والوں میں سے ہیں ان کا بیان ہے کہ خلیفہ ابو جعفر نے ان کو منصب قضا قبول کرنے کے لیے بلایا تھا، لیکن امام نے جب انکار کیا اور دونوں کے درمیان گفتگو اپنی شدت کو پہنچ گئی تو ابو جعفر نے غصہ سے مغلوب ہو کر امام کو برا بھلا کہا اور کوڑوں سے پٹوایا بھی، جب وہ خلیفہ کے پاس سے باہر لائے گئے، تو اس وقت صرف پاجامہ پہنے ہوئے تھے اور ان کی پشت پر مار کے نشانات نمایاں تھے، ایڑیوں پر خون بھی بہ رہا تھا، تازیانہ کے اس واقعہ کے بعد منصور کا چچا عبدالصمد بن علی بن عبداللہ بن عباس پہنچا اور کہنے لگا۔ ”امیر المومنین! آج آپ نے کیا کیا؟ ایک لاکھ تلواریں اپنے اوپر کھنچو لیں، یہ عراق والوں کا امام ہے، مشرق والوں کا فقیہ ہے۔“

(موفق ج ۲ ص ۱۸۲)

☆ بشر بن ولید کنڈی کا بیان ہے، کہ امیر المومنین ابو جعفر منصور نے امام ابوحنیفہ کو بلایا اور وہ انہیں قاضی بنانا چاہتا تھا، تو ابوحنیفہ نے اس منصب کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو منصور نے قسم کھائی، کہ وہ قاضی بنا کر رہے گا، جو اب ابوحنیفہ نے بھی قسم کھائی کہ میں یہ عہدہ قبول نہیں کروں گا۔ اس پر منصور کے حاجب ربیع نے کہا، اے امیر المومنین

! آپ نہیں دیکھتے کہ آپ کے مقابلے میں قسم کھا رہا ہے؟ امام صاحب نے فرمایا: ”امیر المؤمنین علی کفارة یسینہ اقدر منی علی کفارة یمینی“ امیر المؤمنین اپنی قسم کا کفارہ دینے پر مجھ سے زیادہ قادر ہیں۔

اس طرح امام صاحب نے عہدہ قضا قبول کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا، تو منصور نے آپ کو قید میں ڈال دیا۔ قید سے دوبارہ طلب کر کے منصور نے کہا ”اترغب عما نحن فیہا“ کیا تم اب بھی عہدہ قضا سے انکار کرتے ہو؟ امام صاحب نے فرمایا:

اصلح الله امیر المؤمنین یا امیر المؤمنین اتق الله ولا تشرك
فی امانتك من لا يخاف الله والله ما انا بمامون الرضا فكيف
اكون مامون الغضب ولو اتجه الحكم عليك ثم تهددني
على ان تغرقني فی الفرات او ازيل الحكم لاخترت ان
اغرق ولك حاشية يحتاجون الى من يكرمهم لك فقال له
كذبت انت تصلح فقال قد حكمت لي على نفسك كيف يحل
لك ان تولي قاضيا على امانتك وهو كذاب (موفق ج ۲ ص ۱۷۱)

اللہ امیر المؤمنین کی اصلاح فرمائے، اے امیر المؤمنین اللہ سے ڈریے اور اپنی امانت میں اس کو شریک نہ کیجیے، جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں، خدا کی قسم جب میں رضا سے مامون نہیں، تو غضب سے مامون کیسے ہو جاؤں گا، اگر آپ کے خلاف بھی فیصلہ دینے کا موقع میرے سامنے آگیا اور مجھے یہ دھمکی دی جائے کہ اس فیصلہ سے یا تو ہٹ جاؤ ورنہ دریائے فرات میں تجھے غرق کر دیا جائے گا، تو میں کہتا ہوں کہ فرات میں ڈوب مرنا میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے، لیکن فیصلہ بدلنے پر راضی نہیں ہوں۔ آپ کے حاشیہ میں ایسے لوگ ہیں جنہیں ضرورت ایسے آدمی کی ہے، جو آپ کی وجہ

سے ان کے وقار کو برقرار رکھے۔ منصور نے امام صاحب سے کہا، تم جھوٹے ہو، اس کی صلاحیت رکھتے ہو، امام صاحب نے کہا، تم نے تو اپنے خلاف فیصلہ کر دیا، کیسے جائز ہوگا، کہ تم اپنی امانت پر کسی جھوٹے کو قاضی بناؤ؟۔

☆ موفق کی ایک روایت میں ہے: امام ابوحنیفہ جب بغداد آئے تو بارگاہ خلافت سے خنداں و شاداں نکلے، فرمانے لگے، مجھے منصور نے قضا کے لیے بلایا تھا، میں نے بتا دیا، کہ میں اس کام کے لیے موزوں نہیں۔ یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ مدعی کا کام شہادت پیش کرنا ہے اور مدعی علیہ بصورت انکار حلف اٹھائے، مگر عہدہ قضا کے لے بڑے دل گردے کا آدمی چاہیے، قاضی ایسا جری آدمی ہونا چاہیے جو آپ، آپ کی اولاد اور سپہ سالاروں کے خلاف فیصلہ دے سکے اور مجھ میں یہ ہمت نہیں۔ میری تو یہ حالت ہے کہ آپ مجھے بلاتے ہیں، تو میں آپ سے رخصت ہو کر ہی آرام کا سانس لیتا ہوں۔ منصور نے کہا، آپ میرے تحائف قبول کیوں نہیں کرتے؟ امام صاحب نے فرمایا:

ما وصلنی امیرا لہومنین من مالہ بشئ فرددته ولو وصلنی
بذلك لقبلته انہا وصلنی امیر الہومنین من بیت مال
الہسلمین ولاحق لی فی بیت مالہم انی لست من اقاتل من
ورائہم فاخذ ما یاخذ المقاتل ولست من ولدانہم فاخذ
ما یاخذ الولدان ولست من فقرائہم فاخذ ما یاخذ الفقراء
میں نے آپ کا ذاتی مال سے دیا ہوا کوئی ہدیہ کبھی واپس نہیں کیا، بلکہ ایسا
تحفہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ مجھے بیت المال سے عطیے بھیجتے ہیں
اور بیت المال میں مجھے کوئی حق حاصل نہیں، نہ میں فوجی مجاہد ہوں کہ اپنا
حصہ وصول کروں، نہ ان کی اولاد ہوں، کہ بچوں کا حصہ وصول کروں، نہ
تنگ دست ہوں کہ فقرا کی طرح صدقہ وصول کروں۔

منصور نے کہا، ”اچھا جائیے! لیکن اگر بوقت ضرورت قاضی اگر آپ کی طرف رجوع کریں، تو ان کی مشکلات دور فرمائیے۔ (الموفق ج ۱ ص ۲۱۵)

☆ ابن البرزازی اپنی مناقب میں لکھتے ہیں: ابو جعفر منصور نے امام ابوحنیفہ کو منصب قضا پیش کرنے اور قاضی القضاة بنانے کے لیے قید کر دیا، انکار کرنے پر ایک سو دس کوڑے لگوائے اور اس شرط پر قید خانہ سے رہا کیا، کہ آپ گھر سے باہر نہ نکلیں۔ نیز مطالبہ کیا، کہ جو مسائل وہ بھیجے، ان میں فتویٰ دے دیا کریں، وہ مسائل بھیجتا، مگر آپ ان کا جواب نہ دیتے تھے، منصور نے پھر قید کرنے کا حکم دیا، چنانچہ آپ دوبارہ محبوس ہوئے اور اس نے آپ پر بے حد سختی کی۔ (المناقب لابن البرزازی ج ۲ ص ۱۹)

بظاہر متذکرہ بالا روایات متضاد نظر آتی ہیں، لیکن فی الواقع ایسا نہیں، بلکہ امام صاحب اور منصور کے درمیان متعدد ملاقاتوں میں سوال و جواب کی نوبت آئی، جنہیں ارباب سیر نے روایت کیا۔ غالباً بغداد کے اسی آخری سفر میں امام صاحب پر جب منصور کا دباؤ حد سے بڑھا، تو آپ نے قضاء القضاة کی ذمہ داری قبول کرنے کے بجائے وجہ اس پار ایک مختصر سی بستی ”رصافہ“ کی قضا قبول رمالی۔ ابن خلکان کا بیان ہے: جب منصور نے شہر بغداد کی تعمیر کے بعد وہاں قیام کیا اور اس نے مسجد رصافہ بنائی، تو امام اعظم کو دربار میں طلب کیا، وہ کوفہ سے بغداد لائے گئے، منصور نے رصافہ کی قضا آپ کے سامنے پیش کی، آپ نے انکار فرمایا، منصور نے کہا، اگر تم یہ عہدہ قضا قبول نہ کرو گے، تو تمہیں کوڑوں سے پیڑوں گا، امام صاحب نے چاروں چار رصافہ کی قضا کا عہدہ قبول کیا، آپ دو روز مسند قضا پر بیٹھے، کوئی مقدمہ پیش نہیں ہوا، جب تیسرے دن ایک ٹھٹھیرا اور اس کا حریف عدالت میں حاضر ہوئے تو ٹھٹھیرے نے کہا اس شخص پر میرے ایک برتن کی قیمت سے دو درہم اور چار دانق باقی ہیں، تو امام صاحب نے اس کے حریف سے کہا، اللہ سے ڈرو اور دیکھو یہ ٹھٹھیرا کیا کہہ رہا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ اس کا مجھ پر کچھ واجب نہیں، امام صاحب نے ٹھٹھیرے سے کہا، تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا آپ اس شخص سے قسم لیں،

تو امام صاحب نے اس مرد سے کہا: ”قل واللہ الذی لا الہ الا هو“ وہ شخص قسم کھانے لگا، جب امام صاحب کو یقین ہو گیا، کہ پوری قسم کھالے گا، تو اسے بیچ میں روک دیا اور اپنی آستین سے دو بھاری درہم نکال کر دیے اور ٹھٹھیرے سے کہا، تم اپنے برتن کی بقیہ قیمت لے لو، ٹھٹھیرے نے درہم کی طرف دیکھا اور کہا ہاں مجھے قبول ہے اور اس نے وہ درہم لے لیے، اس واقعہ کے بعد آپ نے یہ منصب قضا ترک کر دیا۔

(وفیات الاعیان ج ۳ ص ۲۰۲)

امام صاحب کے سامنے متعدد بار عہدہ قضا پیش کیا گیا، کبھی کوفہ کی قضا اور کبھی کسی دوسرے علاقہ کی قضا اور آخر میں قاضی القضاة کا منصب پیش کیا گیا اور ساری مملکت اسلامیہ کے قاضی کی پوسٹ پر مقرر کرنے کا ارادہ کیا گیا، چنانچہ کروری کے ایک بیان میں ہے:

وعهد الامام الى البصرة والكوفة وبغداد وما يليها. (ج ۲ ص ۲۱)
بصرہ، کوفہ، بغداد اور ان سے ملحقہ علاقوں کے لیے امام صاحب کو منصب قضا پیش کیا گیا۔

علی بن علی الحمیری کا بیان ہے:

اراده علی القضاء غیر مرة فاعتذر واستعفى واحتال بكل حيلة قضا کی خدمت ابوحنیفہ کے سامنے متعدد بار پیش کی گئی، لیکن وہ عذر ہی کرتے رہے اور معافی ہی چاہتے رہے اور حیلے حوالوں سے کام لیتے رہے۔ (موفق ج ۲ ص ۱۷۸)

موفق نے احمد بن بدیل کے حوالہ سے یہ الفاظ نقل کیے ہیں:

يطلب منه ان يكون قاضي القضاة. (ج ۲ ص ۱۷۲)

آپ کو قاضی القضاة کا عہدہ پیش کیا گیا۔

مجدد الائمہ سرحسی کی روایت میں ہے:

ان يتولى القضاء ويخرج القضاة من تحت يده الى جميع
كور الاسلام.

قضا کے اختیارات بھی دیے جاتے ہیں اور یہ کہ سارے اسلامی صوبوں میں
قاضی امام ہی کے ہاتھ سے نکلیں۔ (ج ۲ ص ۱۷۲)

ان روایات سے یہ بات قطعی طور پر واضح ہو جاتی ہے، کہ آخر میں منصور نے امام
صاحب کو قاضی القضاة بنانا چاہا، فیصلہ مقدمات ہی تک آپ کے فرائض نہ تھے بلکہ
پورے بلاد اسلامی میں قاضیوں کے عزل و نصب اور ان کی تربیت کی ذمہ داری آپ کو
تفویض کی جا رہی تھی۔

ابو جعفر منصور امام صاحب کو اس طرح قابو میں لانا چاہتا تھا اور اپنی سلطنت کا ایک
اہم رکن بنا کر حکومت مخالف کارروائیوں سے آپ کو باز رکھنا چاہتا تھا، ماضی میں امام
صاحب نے انقلاب حکومت کے لیے اٹھنے والوں کا جو تعاون کیا تھا اور اپنے اثر و رسوخ
سے لوگوں کو ان کا حامی و مددگار بنا دیا تھا، جس سے منصور بخوبی واقف تھا، وہ چاہتا تھا یا تو
ابوحنیفہ کو قاضی القضاة بنا کر اپنا طرفدار کر لیا جائے یا وہ اپنی ضد پر قائم رہیں اور وقت کے
سب سے عظیم فرمانروا کی پیش کش کو ٹھکرا دیں تو ان کی شمع حیات گل کرنے کا بہانہ ہاتھ
آجائے۔ امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو عزیمت مآب اسوہ حسنہ اختیار کیا تھا اور
جابر و ظالم فرمانرواؤں کی حمایت اور تعاون سے تمام عمر پرہیز کرتے رہے، انہوں نے اس
آخری پیش کش کو بھی ٹھکرا دیا، جس کا رد عمل یہ ہوا، کہ منصور نے پہلے تو آپ کو قید کیا، کوڑے
لگواتا رہا، کہ ان شدائد سے تنگ آ کر امام اپنا موقف ترک کر کے حکومت وقت کی ملازمت
قبول کر لیں، مگر امام اعظم نے جو طریق حیات اختیار کیا تھا، اس میں قید و بند اور کوڑوں کی
شدید ضرب کچھ اہمیت نہیں رکھتی تھی، بلکہ اس راہ میں اپنی جان بھی قربان کر دینا ان کے
لیے آسان کام تھا، زنداں کی صعوبتوں سے جی نہ بھرا، تو منصور نے سرعام سر قلم کرنے کے
بجائے زہر خورانی کا منصوبہ بنایا، اعلانیہ قتل کرنے کی صورت میں کسی بڑی شورش اور

بغاوت کا امکان موجود تھا، کیوں کہ امام صاحب کی عبقری علمی شخصیت کا ڈنکا پوری دنیاے اسلام میں بج رہا تھا اور لاکھوں مسلمان آپ سے عقیدت و ارادت کا رشتہ رکھتے تھے، وہ اس طرح امام کے قتل پر یقیناً برا بیچختہ ہو جاتے اور لاکھوں تلواریں عباسیہ حکومت کے خلاف بے نیام ہو جاتیں۔ کوڑوں کی ضرب کے بعد منصور کے چچا نے کہا تھا، امیر المؤمنین آپ نے آج کیا کیا ایک لاکھ تلواریں بے نیام کرائیں، یہ عراق والوں کا امام ہے، مشرق والوں کا فقیہ ہے۔ یہی وجہ تھی کہ منصور منظر عام پر آپ کو قتل کرانے کے بجائے زہر ہلاہل دے کر ابدی نیند سلانا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے امام صاحب کو قید خانے میں زہر ہلاہل پیش کرنے کا فیصلہ کر لیا۔

وفات

ابن حجر عسقلانی رقم طراز ہیں:

وروی جماعة انه رفع اليه قدح فيه سم ليشرب فامتنع وقال
انى لاعلم ما فيه ولا اعين على قتل نفسى فطرح ثم صب فى
فيه قهرا فبات.

ایک جماعت نے یوں روایت کیا ہے کہ آپ کو زہر کا پیالا پینے کو دیا گیا،
آپ نے انکار کیا اور فرمایا میں جانتا ہوں جو اس پیالے میں ہے میں اپنے
قتل میں قاتل کا مددگار ہونا پسند نہیں کرتا ہوں، لہذا آپ کو زبردستی
زہر پلایا گیا، جس سے آپ کی وفات ہو گئی۔ (الخیرات الحسان ص ۱۵)
جب آپ کے جسم میں زہر ہلاہل سرایت کر گیا اور زندگی کے چند لمحے باقی رہ گئے تو
سر معبود حقیقی کی بارگاہ میں زمین پر رکھ دیا، اس طرح مالک حقیقی کی اطاعت و عبادت میں
جان جان آفریں کے حوالہ کر دی۔ چنانچہ ابن حجر عسقلانی تحریر فرماتے ہیں:

وصح انه لما احس بالموت سجد فخرجت نفسه وهو ساجد
صحت کے ساتھ یہ بات ثابت ہے، کہ جب آپ کو موت کا احساس ہوا، تو
آپ سجدہ میں گر پڑے اور سجدہ ہی کی حالت میں روح قفس عنصری سے
پرواز کر گئی۔ (ایضاً)

تاریخ وفات

اکثر ارباب تاریخ کا بیان ہے، کہ امام صاحب کی وفات ۱۵۰ھ میں ہوئی۔ آپ

نے رجب میں انتقال فرمایا اور بعض لوگوں نے نصف شوال کا قول کیا ہے۔

(الخیرات الحسان ص ۱۲۶)

وفات کے بعد پانچ آدمیوں نے جنازہ کو قید خانہ سے باہر نکالا، قاضی بغداد حسن بن عمارہ نے غسل دیا، ابوجا عبداللہ بن واقد ہروی پانی دیتے تھے، حسن جب امام صاحب کو غسل دے چکے تو کہا:

رحمك الله لم تفطر منذ ثلاثين سنة ولم تتوسد بينك بالليل
منذ اربعين سنة كنت افقها واعبدنا وازهدنا واجمعنا
لخصال الخير وقبرت اذ قبرت الى خير وسنة واتعبت من
بعدك.

اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، آپ نے تیس سال سے افطار نہ کیا اور چالیس سال سے رات کو نہ سوئے، آپ ہم سب لوگوں سے زیادہ فقیہ، عابد و زاہد اور اوصاف خیر کے جامع تھے اور جب آپ نے انتقال فرمایا تو بھلائی اور سنت کی طرف گئے اور اپنے پچھلوں کو مشکل میں ڈال رکھا۔

ابھی لوگوں نے غسل دینے سے فراغت بھی نہ پائی تھی، کہ امام صاحب کے سانحہ ارتحال کی خبر پورے بغداد میں پھیل گئی اور سارا شہر ماتم کدہ بن گیا۔ جنازہ میں شرکت کے لیے جوق در جوق لوگ آنے لگے، نماز جنازہ میں پچاس ہزار لوگوں نے شرکت کی۔ بقول بعض اس سے بھی زیادہ لوگوں نے شرکت کی۔ لوگوں کی بکثرت آمد کی وجہ سے چھ بار نماز جنازہ پڑھی گئی۔ آخر میں آپ کے صاحب زادے حضرت حماد نے نماز جنازہ پڑھائی۔ کثرت ازدحام سے عصر کے بعد تک آپ کے دفن سے فراغت نہ ہو سکی۔ تدفین کے بعد بھی بیس دن تک لوگ برابر آپ کی قبر پر نماز پڑھتے رہے۔ امام صاحب نے وفات سے پہلے ہی مقام خیزران میں تدفین کی وصیت فرمائی تھی:

واوصى ان يدفن بنقابر الخيزران الجانب الشرقي لان ارضها طيبة

غیر مفسوبہ۔

آپ نے وصیت فرمائی تھی، کہ خیزران کے قبرستان میں مشرقی جانب دفن کیا جائے، کیوں کہ اس کی زمین پاکیزہ ہے، غصب کی ہوئی نہیں ہے۔ چنانچہ وصیت کے مطابق آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ (الخیرات الحسان ص ۱۲۷) ایک زمانے کے بعد سلطان ابوسعید مستوقی خوارزمی نے سلطان الپ ارسلان سلجوقی کے حکم پر ۴۵۹ھ میں آپ کی قبر مبارک پر ایک سلجوقی شاندار قبہ بنوایا اور اس کی ایک جانب مدرسہ قائم کیا۔ (ایضاً)

یہ مقبرہ ساحل دجلہ پر زیارت گاہ عوام و خواص ہے۔

خلیفہ منصور تدفین کے بعد آپ کی قبر پر نماز پڑھنے آیا، تو اس نے پوچھا، امام صاحب کو عام قبرستان سے علاحدہ کیوں دفن کیا گیا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، کہ حضرت امام نے اپنے علاحدہ دفن کیے جانے کی وصیت فرمائی تھی، وجہ یہ تھی، کہ جس خطہ اراضی پر بغداد آباد کیا گیا تھا، امام صاحب اس کو مفسوبہ قرار دیتے تھے، اس زمین کے بارے میں ان کا یہی فتویٰ تھا اور یہی وصیت تھی، کہ مجھے ایسی زمین میں نہ دفن کرنا جو ناجائز ذریعہ سے حاصل کی گئی ہے۔ خلیفہ منصور نے سنا تو بے اختیار اس کے منہ سے نکلا:

من یحذرنی منہ حیا و میتا۔ (دعاء ابوحنیفہ ص ۲۲۲)

زندگی اور زندگی کے بعد بھی امام ابوحنیفہ کے حملوں سے مجھے کون بچا سکتا ہے؟

غیبی ندا

امام اعظم کی تدفین سے جب لوگ فارغ ہوئے ایک غیبی ندا سنی گئی، ہاتھ کہہ

رہا تھا۔

ذهب الفقه فلا فقه لکم فاتقوا الله وكونوا خلفا

مات نعبان فبن هذا الذی یحیی الیل اذا ما سجننا

فقہ جاتا رہا، اب تمہارے لیے فقہ نہیں، اللہ سے ڈرو اور ان کے نائب

بنو، امام ابوحنیفہ نے انتقال کیا، تو کون ہے اس رتبہ کا جو تاریک رات میں عبادت کرتا ہو۔ (الخیرات الحسان ص ۱۲۸)

تاثرات

آپ کی وفات حسرت آیات پر ائمہ دین نے اپنے تاثرات اس طرح بیان فرمائے۔

فقیر مکہ ابن جریج کو جب امام صاحب کی وفات کی خبر ہوئی انہوں نے انا لله وانا اليه راجعون پڑھا اور کہا، ”ای علم ذهب“ کتنا بڑا علم جاتا رہا۔

جب شعبہ نے آپ کے وصال کی خبر سنی انا لله وانا اليه راجعون پڑھا اور کہا:

طفئ عن الكوفة نور العلم اما انهم لا يرون مثله ابدا.

علم کا نور کوفہ سے بجھ گیا اب ایسا شخص کبھی پیدا نہ ہوگا۔ (الخیرات الحسان ص ۱۲۷)

صاحب الخیرات الحسان بیان کرتے ہیں، کہ علما اور اہل حاجت آپ کے مرقد

نور پر حاضر ہوتے ہیں اور آپ کے پاس آکر اپنی حاجات کے لیے آپ کو وسیلہ بناتے

ہیں، اس میں کامیابی پاتے ہیں، ان میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ امام شافعی

فرماتے ہیں:

انى لاتبرك بابى حنيفة واجئ الى قبره فاذا عرضت لى حاجة

صليت ركعتين وجئت الى قبره وسالت الله عنده فتقضى

سريعا.

میں امام اعظم ابوحنیفہ سے برکت حاصل کرتا ہوں اور جب کوئی حاجت

پیش آتی ہے، تو میں دو رکعت پڑھ کر ان کی قبر پر آتا ہوں اور وہاں اللہ تعالیٰ

سے دعا کرتا ہوں تو وہ حاجت جلد پوری ہو جاتی ہے۔

(الخیرات الحسان ص ۱۲۹)

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ امام اعظم کی قبر پر حاضر ہوئے دعائے مغفرت کی،

اتفاق سے صبح کی نماز پڑھنے کا وقت آیا، تو امام شافعی نے صبح کی نماز میں اپنے ہمیشہ کے معمول کی مخالفت کرتے ہوئے دعائے قنوت نہ پڑھی اور بسم اللہ میں جہر کے بجائے اخفا کیا (جب کہ ان کا مسلک ہے کہ تمام سال فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھی جائے اور بسم اللہ میں جہر کیا جائے) جب ان سے ہمیشہ کے معمول کے ترک کر دینے کی وجہ پوچھی گئی، تو فرمایا اس صاحب قبر (امام ابوحنیفہ) سے مجھے حیا آتی ہے، میں نے ادباً و احتراماً ان کے ہاں موجود ہوتے ہوئے اپنی رائے و مسلک کو ترک کر دیا ہے۔ (ایضاً)

محامد و محاسن اور اخلاق

حلیہ و لباس

امام اعظم ابوحنیفہ کا قد میانہ، خوبرو، جاذب نظر، رنگ گندمی، عمدہ لباس زیب تن کرتے، عطریات کا بکثرت استعمال فرماتے، خوشبو کی وجہ سے محفل میں آمد سے پہلے ہی آمد کا پتہ چل جاتا تھا، آواز سریلی، انداز کلام شیریں۔ لوگوں کے ساتھ کرم و مروت کا برتاؤ کرتے، آپ کی رفتار و گفتار میں وقار اور متانت بدرجہ اتم موجود تھی۔ بہت عمدہ جوتے پہنتے تھے، موزہ بھی استعمال کرتے، جامع مسجد کے حلقہ درس میں لمبی سیاہ ٹوپی استعمال کرتے، بوقت ضرورت اونی کپڑے اور سنجاف و سمور بھی استعمال کرتے، جمعہ کے دن ردا اور قمیص (تہہ بند اور کرتا) پہنتے تھے، ایک شاگرد کے بقول ان دونوں کی قیمت چار درہم ہوتی۔ ابو نعیم نے آپ کے بعض اوصاف حمیدہ ان الفاظ میں بیان کیے ہیں:

كان ابوحنيفة حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح حسن

المجلس شديد الكرم حسن المواساة لاخوانه.

امام اعظم خوبصورت عمدہ کپڑے والے، بہترین خوشبو والے، اچھے ہم نشین،

انتہائی سخی، رفیقوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والے تھے۔ (حلیہ ج ۱۳ ص ۳۳۰)

امام صاحب کی طبعی نظافت اور جامہ زیبی خود ان کی ذات ہی تک محدود نہ تھی، بلکہ

وہ اپنے متعلقین کے ملبوسات کو بھی پاکیزہ اور نفیس دیکھنا چاہتے تھے، چنانچہ حضرت امام

ابوحنیفہ نے اپنے جلیسوں میں سے ایک شخص کو بوسیدہ لباس میں دیکھا، جب مجلس

برخاست ہوئی اور صرف وہ شخص رہ گیا، آپ نے اس سے فرمایا، جانماز کو اٹھاؤ اور اس

کے نیچے جو کچھ بھی ہے لے لو، اس کے نیچے سے ایک ہزار درہم نکلے آپ نے فرمایا کیا تم نے یہ حدیث شریف نہیں سنی ہے

ان اللہ یحب ان یری اثر نعته علی عبده

اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ وہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندوں پر دیکھے۔

لہذا تمہیں چاہیے کہ اپنی حالت اچھی رکھو تا کہ تمہارا دوست تم کو دیکھ کر افسردہ دل نہ

ہو۔ (سوانح بے بہا ص ۷۴)

ذاتی زندگی

مال و دولت کی فراوانی کے باوجود ذاتی زندگی بڑی سادہ بسر کرتے، دولت کی افراط کے باوجود مصارف ذاتی بہت قلیل تھے، غذا بھی سادہ استعمال کرتے، بیان کرتے ہیں کہ چالیس سال سے میرا معمول ہے کہ سالانہ چار ہزار درہم اپنے پاس رکھ کر باقی رقم نکال دیتا ہوں کیوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ایک آدمی کے نفقہ کے لیے چار ہزار درہم یا اس سے کم کافی ہے، اگر مجھے ڈرنہ ہوتا کہ اپنی ضرورت کے لیے مالداروں کے پاس جانا پڑے گا تو ایک درہم بھی اپنے پاس نہ رکھتا۔ (اخبار ابی حدیدہ و اصحابہ ص ۴۹)

فیض ابن محمد رقی نے امام اعظم سے ایک مرتبہ بغداد میں ملاقات کی اور کہا میں کوفہ جانے کا ارادہ کر رہا ہوں کوئی ضرورت ہو تو فرمائیے، امام صاحب نے کہا تم میرے بیٹے حماد کے پاس جا کر میری طرف سے کہہ دینا کہ میرا ماہانہ خرچ دو درہم ہے کبھی ستوا اور کبھی روٹی پر گزارا کرتا ہوں اور تم نے اس کو بھی نہیں بھیجا، جلد بھیج دو۔ (ایضاً)

امام اعظم نے امر او سلاطین کے نذرانوں اور عطیوں کو کبھی قبول نہیں کیا، ان کی خود داری اور عزت نفس کو گوارا نہ تھا کہ وہ وظیفہ خور بن کر سلاطین و امرا کے مرہون منت بنیں اور ان کے خلاف امر حق بیان کرنے کا موقع آجائے تو احسان کے بوجھ سے سر جھکا لیں یہی وجہ ہے کہ امام صاحب کا بیدار ضمیر ہمیشہ آزاد رہا اور ہر محاذ پر انہوں نے پوری جرأت ایمانی کے ساتھ حق گوئی و حق شعاری کا مظاہرہ کیا، جو علمائے حق اور وارثین انبیا کی شان

ہے۔ امام صاحب اکثر یہ اشعار پڑھا کرتے تھے۔

عطاء ذی العرش خیر من عطائکم وسیبہ واسع یرجى وینتظر
وانتم یکدر ما تعطون منکم واللہ یعطى بلا من ولا کدر
عرش والے کی داد اور بخشش تمہاری داد و دہش سے بہتر ہے۔ اس کا ابر کرم
بہت وسیع ہے، جس سے امیدیں وابستہ ہیں اور جس کے سب منتظر ہیں مگر
(حکمرانو!) تم لوگ جو کچھ دیتے ہو اس کو گدلا کر کے دیتے ہو، تمہاری بخشش
کو تمہارا احسان جتنا مکر کر دیتا ہے اور حق تعالیٰ جب دیتا ہے تو اس کے
احسان میں نہ جتلانے کی اذیت ہوتی ہے نہ کدورت۔ (موفق ج ۳ ص ۲۲۲)

معمولات شب و روز

امام اعظم کی زندگی کے معمولات لیل و نہار اس نہج پر تھے۔ حلقہ درس جامع مسجد
میں صبح کی نماز سے ظہر کی نماز تک اور عشا کی نماز سے ایک تہائی رات تک رہا کرتا تھا اور
محلے کی مسجد میں عصر سے مغرب تک درس دیتے اور ظہر سے عصر تک گھر کے اندر تخیلہ میں
رہتے، نماز عصر میں تعجیل کرتے اور مغرب میں تاخیر اور عشا میں تعجیل اور فجر اسفار میں
پڑھتے تھے، ہفتہ کا دن ذاتی مصروفیات کا دن تھا، اس دن نہ مجلس میں بیٹھتے اور نہ بازار
جاتے، گھر کے اسباب اور املاک کا بندوبست کرتے بازار میں چاشت کے وقت سے ظہر
تک آپ بیٹھا کرتے اور جمعہ کے دن تمام اصحاب کی دعوت اپنے گھر کرتے، عمدہ کھانے
تیار کراتے اور نبیذ پلاتے تھے۔ کھانا عام لوگوں کے ساتھ نہ کھاتے فرماتے ”انما اتفرد
بنفسی عنکم لئلا تحتشموا“ میں تنہا اس لیے کھاتا ہوں تاکہ تم لوگ تکلف نہ کرو۔
دعوت میں کھانے کے علاوہ طرح طرح کے میوے بھی ہوا کرتے، لوگوں کو کھلا کر بہت
خوش ہوتے۔ (موفق ج ۲ ص ۱۰۵، ۱۰۶)

مسعر بن کدام امام صاحب کے معمولات شب و روز کا تذکرہ اس طرح کرتے ہیں:
میں امام اعظم ابوحنیفہ کی مسجد میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، دیکھا کہ آپ نے

صبح کی نماز پڑھی اور لوگوں کو علم دین پڑھانے میں مشغول ہو گئے، سلسلہ تعلیم ظہر تک جاری رہا پھر نماز کا وقفہ ہوا، نماز ظہر کے بعد عصر تک اور عصر سے مغرب تک اور مغرب سے عشا تک اسی جگہ بیٹھے رہے اور تعلیم و تدریس کا سلسلہ جاری رہا، بشری تقاضوں اور انسانی حوائج و ضروریات سے قطع نظر، مسلسل یہ خدمت اور تدریس علم کا شغل دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی، امام اعظم عشا کی نماز پڑھ کر گھر تشریف لے گئے مجھے یہ فکر دامن گیر ہوئی اور تجسس بڑھتا گیا، کہ جب آپ کا تدریسی انہماک اور تعلیمی مسائل کی مصروفیت کا یہ عالم ہے تو مطالعہ کتب اور نوافل و عبادت کے لیے آپ کو کون سا وقت ملتا ہوگا۔ ابھی میں ایسے ہی تصورات میں ڈوبا ہوا تھا، لوگ نماز عشا پڑھ کر گھروں کو جا چکے تھے، کیا دیکھتا ہوں کہ امام صاحب گھر سے مسجد میں تشریف لائے، صاف و سادہ لباس، جسم معطر اور جس کی خوشبو سے فضا بھی معطر ہو رہی تھی، بڑی تمکنت اور سکون و وقار کے ساتھ مسجد کے ایک کونے میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے یہاں تک کہ صبح صادق طلوع ہو گئی، اب رات کی عبادت، شب بیداری و ریاضت سے فارغ ہو کر گھر تشریف لے گئے۔ (شاید اس دوران قضاے حاجت اور بشری تقاضوں کے پیش نظر تازہ وضو وغیرہ بنایا ہو) واپس تشریف لائے تو لباس بدلا ہوا تھا، صبح کی نماز باجماعت ادا کی، تو پھر حسب سابق وہی تدریس و تعلیم دین کا سلسلہ شروع ہوا جو برابر عشا تک جاری رہا، میں دل میں خیال کرتا تھا کہ آج رات آپ ضرور آرام کریں گے کہ کل کا دن اور رات بیداری میں گزارے ہیں مگر دوسری رات بھی آپ کا معمول وہی رہا جو پہلی رات کا تھا، تیسری رات بھی ایسے ہی گزری اور وہی کچھ دیکھا جو پہلی دو راتوں میں مشاہدہ کر چکا تھا، اس کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ ابوحنیفہ کا ساتھ اور خدمت و مصاحبت اور تلمذ اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک میرا یا ان کا دنیا سے انتقال نہ ہو جائے۔ (حدائق الحنفیہ ص ۶۶)

جو دوسخا

امام اعظم کو قدرت نے جو دوسخا سے معمور دل عطا فرمایا تھا، بذل و عطا ان کی زندگی

کا دستور تھا، وہ بہت بڑے تاجر تھے، لیکن تجارت کا مقصد مال جمع کرنا اور اپنی زندگی کو شاہانہ کروفر کے ساتھ گزارنا نہ تھا، بلکہ اس وسیع تجارت کا مقصد تجارتی نفع سے علما اور محدثین، تلامذہ اور حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنا تھا، آپ نے اپنے اصحاب اور متعلقین کے وظیفے مقرر کر رکھے تھے، شیوخ اور محدثین کے لیے اپنی تجارت کا ایک حصہ مخصوص کر لیا تھا اور اس کا نفع سال بسال انہیں پہنچا دیا جاتا گھر والوں کے لیے پھل کپڑے یا کوئی چیز خریدتے تو اسی کی مقدار اشیا خرید کر فقہا و محدثین کی نذر کیا کرتے تھے، ملنے والوں میں سے اگر کوئی حاجت مند ہوتا تو اس کی ضروریات پوری کرتے، قرضداروں کا قرض اپنی جیب خاص سے ادا کرتے۔

ابراہیم بن عتبہ چار ہزار درہم کے مقروض تھے اور اس ندامت کی وجہ سے لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا تھا، ان کے ایک دوست نے چندہ کر کے ان کا قرض ادا کرنا چاہا، لوگوں نے بقدر حیثیت اعانت کی، امام صاحب کے پاس گئے تو فرمایا تم پر کتنا قرض ہے؟ انہوں نے کہا چار ہزار درہم فرمایا، اتنی سی رقم کے لیے لوگوں کو کیوں تکلیف دیتے ہو؟ یہ کہہ کر پورے چار ہزار درہم خود دے دیے۔ (موفق ۲۴۰)

سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں: امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کثرت سے صدقہ دیا کرتے، ان کو جو بھی نفع ہوتا وہ دے دیا کرتے، مجھے اس قدر تحفے ارسال کیے کہ مجھ کو وحشت ہونے لگی میں نے ان کے بعض اصحاب سے اس کا شکوہ کیا تو انہوں نے کہا:

لورایت ہدایا بعث بها الی سعید بن ابی عروبہ وماکان یدع
احدا من المحدثین الا برہ برا واسعا۔

اگر تم ان تحفوں کو دیکھتے جو انہوں نے سعید بن ابی عروبہ کو بھیجے ہیں تو حیران رہ جاتے امام اعظم نے محدثین میں سے کسی کو نہیں چھوڑا جس کے ساتھ بھلائی نہ کی ہو۔ (الخیرات الحسان ص ۸۳)

امام اعظم ابوحنیفہ کی مجلس ”البرکۃ“ کا تذکرہ سوانح کی متعدد کتابوں میں پایا جاتا

ہے، ذیل میں اسی سلسلہ کا ایک واقعہ جسے امام اعظم کے اکثر سوانح نگاروں نے لکھا ہے نقل کیا جاتا ہے، جس سے امام ابوحنیفہ کی قیام گاہ کے مجلس ”البرکۃ“ کے نام سے مشہور ہونے کی وجہ بھی معلوم ہو جاتی ہے۔

کوفہ میں ایک صاحب بڑے خوش حال تھے، مگر ایام بدلے اور وہ زمانے کی گردش میں مبتلا ہو گئے، فقر و تنگ دستی کا دور آیا، لیکن بڑی غیرت اور حمیت والے تھے، جس طرح بھی گزر رہی تھی گزار رہے تھے، اتفاق سے ایک روز ان کی چھوٹی بچی تازہ ککڑیوں کو دیکھ کر چلاتی ہوئی گھر میں آئی، ماں سے ککڑی لینے کے لیے پیسے مانگے مگر افلاس تھا، ماں بچی کی مراد کب پوری کر سکتی تھی۔ بچی بلبلا رہی تھی، اس کا باپ بیٹھا تماشہ دیکھ رہا تھا، آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور امام اعظم ابوحنیفہ سے امداد حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا، مجلس ”البرکۃ“ میں حاضر ہونے کا ارادہ کیا لیکن جس نے کبھی بھی کسی سے کچھ نہیں مانگا تھا، آج بھی اس کی زبان نہ کھل سکی، حیا و شرم اور حمیت مانع رہی، آخر بے چارہ یوں ہی اٹھ کر چلا آیا۔ امام اعظم ابوحنیفہ نے اس کے چہرے سے تاڑ لیا کہ اسے کوئی حاجت ہے مگر شرافت اس کے اظہار سے مانع ہے، جب وہ شخص گھر چلا تو امام ابوحنیفہ بھی چپکے سے اس کے پیچھے ہو لیے، جس گھر میں وہ داخل ہوا، اس کو خوب پہچان لیا، جب کافی رات بیت گئی تو امام ابوحنیفہ اپنی آستین میں پانچ سو درہم کی تھیلی دبائے اس صاحب حاجت کے دروازہ پر پہنچ گئے کنڈی کھٹ کھٹائی، جب وہ قریب آیا تو ابوحنیفہ نے جلدی سے وہ تھیلی اس کے دروازے کی چوکھٹ پر رکھ دی اور خود اندھیرے میں اٹے پاؤں یہ کہتے ہوئے واپس لوٹے۔ دیکھو تمہارے دروازے پر تھیلی پڑی ہوئی ہے یہ تمہارے لیے ہے۔ اس نے اندر جا کر تھیلی کھولی تو اس کے اندر ایک پرزہ پایا جس پر لکھا ہوا تھا،

هذا البقار قد جاء به ابوحنيفة اليك من وجه حلال

فليفرغ بالا

ابوحنیفہ یہ رقم لے کر تیرے پاس آیا تھا یہ حلال ذریعہ سے حاصل کی گئی ہے

چاہیے کہ اس سے اپنے قلب کی فراغت میں کام لو۔ (موفق ج ۱ ص ۲۶۵، ۲۶۶)

امام صاحب کے صاحب زادے حماد نے جب سورہ الحمد پڑھی تو آپ نے ان کے معلم کو ایک ہزار درہم عطا فرمائے تو استاذ نے کہا: ”ما صنعت حتی ارسل الی هذا فاحضره واعتذر الیه“ میں نے یہ کام اس لیے نہیں کیا کہ آپ مجھے اتنی بڑی رقم عنایت فرمائیں امام صاحب نے معذرت چاہتے ہوئے فرمایا: ”لا تستحققر ما علمت ولدی واللہ لو کان معنا اکثر من ذلك لدفعنا الیک تعظیما للقرآن“ آپ نے جو میرے لڑکے کو تعلیم دی ہے اسے آپ حقیر نہ سمجھیں خدا کی قسم اگر میرے پاس اس سے زیادہ رقم ہوتی تو میں اسے بھی عظمت قرآن کے پیش نظر آپ کے حوالے کر دیتا۔

(الخیرات الحسان ص ۸۲)

ایک مرتبہ امام اعظم ابوحنیفہ کی خدمت میں ایک نوجوان حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضرت مجھے دو اچھے کپڑوں کی ضرورت ہے کیا ہی بہتر ہوتا کہ آپ میرے ساتھ احسان فرماتے ہوئے از روئے مروت و ہمدردی میری مدد فرماتے، مجھے نکاح اور شادی کا مسئلہ درپیش ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس موقع پر اچھا جوڑا پہن لوں تاکہ سسرال میں کچھ عزت بن سکے۔ امام اعظم نے فرمایا دو ہفتے صبر کرو، چنانچہ دو ہفتوں کے بعد جب وہ شخص دوبارہ حاضر خدمت ہوا تو امام صاحب نے اس نوجوان کو دو عمدہ کپڑے عنایت فرمائے، جب کی اس زمانے میں ان کپڑوں کی قیمت بیس دینار تھی اور اس کے ساتھ ایک دینار نقد مرحمت فرمایا، نوجوان خلاف توقع اس قدر قیمتی سوغات اور نقدی کو دیکھ کر ششدر رہ گیا، امام صاحب بھی اس کی حیرت کو سمجھ گئے اور فرمایا، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں یہ تو تمہاری اپنی رقم ہے تمہارا اپنا مال ہے، ہو ایوں کہ میں نے اپنی طرف سے کچھ سامان تمہارے نام سے اپنے سامان تجارت میں بغداد بھیج دیا، چنانچہ وہ فروخت ہو گیا جس کے منافع میں تمہارے لیے یہ بیس دینار کے دو کپڑے لے لیے گئے اور ایک دینار بیچ بھی گیا اور مجھے اپنا اس المال بھی واپس موصول ہو گیا ہے۔ لو اگر تم انہیں قبول کرو فیہا ورنہ میں ان کو بیچ

دوں گا اور تمہاری طرف سے اس کی قیمت اور دینا صدقہ کر دوں گا۔

(موفق ج ۱ ص ۲۶۲، ۲۶۳)

یوسف بن خالد السمتی سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ کسی حاجی صاحب نے امام صاحب کی خدمت میں جوتوں کے ایک ہزار جوڑوں کا ہدیہ بھیجا، امام اعظم نے انہیں قبول فرمایا مگر اپنے مشائخ، علماء، تلامذہ اور محبین و مخلصین اور حاجت مندوں میں تقسیم کر دیے، دو ایک روز بعد امام صاحب کو اپنے بیٹے کے لیے جب جوتے خریدنے کی ضرورت محسوس ہوئی اور بازار شریف لے جانے لگے تاکہ اپنے بیٹے کے لیے جوتا خریدیں، تو امام صاحب کے مشہور بصری شاگرد یوسف بن خالد السمتی نے عرض کیا، حضرت آپ کی خدمت میں تو کل ایک ہزار جوتوں کا ہدیہ بھیجا گیا تھا اس کے ہوتے ہوئے پھر نئے جوتے لینے کی کیا ضرورت پڑی؟ فرمانے لگے، ان جوتوں میں ایک جوڑا بھی میری ذات کے لیے نہیں رکھا گیا اور نہ ہی میرے گھر بھیجا گیا بلکہ گھر جانے سے قبل میں نے انہیں اپنے رفقاء، علماء اور تلامذہ میں تقسیم کر دیا۔ (موفق ج ۱ ص ۲۵۸)

عبداللہ بن بکر سہمی سے روایت ہے کہ مکہ کے راستے میں میرے رفیق سفر جمال نے میرے ساتھ کچھ رقم کے بارے میں تنازع کیا، بات بڑھ گئی تو وہ مجھے امام ابوحنیفہ کی مجلس میں کھینچ کر لے گئے جب انہوں نے ہم سے مقدمہ کی نوعیت دریافت کی تو ہم نے اصل مقدار رقم میں اختلاف کیا اور جھگڑنے لگے تو امام صاحب ششدر ہو کر فرمانے لگے، کتنی رقم ہے جس میں تم لوگ اس قدر تنازع کر رہے ہو، میرے ساتھی جمال نے عرض کیا چالیس درہم! امام صاحب فرمانے لگے عجیب بات ہے کہ لوگوں میں باہمی مروت، اخوت اور مواساة ختم ہو چکے ہیں مجھے تو ابوحنیفہ کے اس ارشاد سے بے شرمندگی ہوئی مگر امام صاحب نے اپنی جیب خاص سے چالیس درہم نکال کر جمال کے حوالے کر دیے اور اس طرح ان کے جو دو سخا اور لطف و عنایت سے جھگڑا ختم ہو گیا۔

(موفق ج ۱ ص ۲۵۹)

شفیق بن ابراہیم بیان کرتے ہیں: میں اور امام ابوحنیفہ کسی مریض کی عیادت کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں ایک شخص نے دو سے امام صاحب کو آتے ہوئے دیکھا وہ آپ سے چھپنے لگا اور اس نے دوسرا راستہ اختیار کر لیا امام صاحب نے اس کا یہ حال دیکھا تو بلند آواز سے پکارا اے فلاں شخص! تم جس راستے پر چل رہے تھے اسے کیوں بدل دیا، دوسرا راستہ اختیار نہ کرو اسی راستے پر چلو، جب اس شخص کو معلوم ہو گیا کہ امام صاحب نے اسے دیکھ لیا ہے تو وہ شرمندہ ہوا، امام اعظم نے اس سے پوچھا، تم نے اپنی راہ کیوں بدلی ہے؟ راہ گیر نے عرض کی حضرت! دس ہزار کی رقم آپ کی مجھ پر باقی ہے ادا کرنے میں تاخیر ہوگئی ہے، آپ کو دیکھ کر سخت ندامت ہوئی، نظر ملانے کی ہمت نہیں رکھتا اس لیے دوسری گلی کی طرف مڑ گیا تھا۔ امام اعظم نے فرمایا: ”سبحان اللہ بلغ بك الامر كل هذا حتى اذا رايتنى تواریت“ سبحان اللہ! اتنی سی بات کے لیے تم نے مجھے دیکھ کر راستہ بدل دیا تھا اور مجھ سے چھپنے کی کوشش کی۔ صرف یہی نہیں بلکہ امام صاحب نے قرضدار سے یہ بھی کہا ”قد وهبت منك كله“ جاؤ! میں نے یہ ساری رقم تجھے بخش دی۔

امام اعظم نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا، راوی کا بیان ہے: مستزاد یہ کہ امام صاحب نے قرض دار سے معافی مانگی اور بڑی لجاجت سے کہا کہ مجھے دیکھ کر تمہارے دل میں ندامت یا دہشت کی جو کیفیت پیدا ہوئی خدا کے واسطے اسے معاف کر دو۔

(عقود الجمان ص ۲۳۵)

امام صاحب ہر سال ایک مخصوص رقم کا سامان خرید کر کوفہ سے بغداد جانے والے سامان تجارت کے ساتھ بھیج دیتے اور اسی رقم سے بغداد سے بھی سامان منگوا کر کوفہ میں فروخت کراتے، اس لین دین اور تجارت سے جو آمدنی ہوتی، اولاً کوفہ کے علما و مشائخ اور محدثین کے کھانے پینے اور ضرورت کا سامان خرید کر گھروں میں بھیج دیتے، اس کے بعد اصل سرمایہ اور منافع کی جو رقم بچ جاتی، اسے بھی انہیں لوگوں میں بڑی کشادہ دلی اور

فراخ حوصلگی کے ساتھ یہ کہتے ہوئے تقسیم فرمادیتے کہ

انفقوا فی حوائجکم ولا تحمدوا الا اللہ تعالیٰ فانی ما اعطیکم
من مالی شیئا ولكن من فضل اللہ علی فیکم وهذه ارباح
منافعکم۔

اسے اپنی ضرورتوں میں خرچ کیجیے اور اللہ کی حمد بجالیئے اس لیے کہ میں
نے اپنے مال سے کچھ نہیں دیا بلکہ آپ حضرات کی وجہ سے مجھ پر خدا کا
فضل ہے اور یہ آپ ہی لوگوں کے سرمایہ کے منافع ہیں۔ (موفق ج ۱ ص ۲۶۲)
عبدالرحمن دوسی کا بیان ہے کہ امام صاحب اپنے صاحب زادے حماد کو حکم دیتے
کہ وہ روازنہ دس درہم کی روٹیاں خرید کر پڑوسی مسکینوں کو اور دروازے پر آنے والے
فقرا کو تقسیم کر دیں۔ (موفق ج ۱ ص ۲۵۹)

اسحاق بن اسرائیل کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کو بناوہ کہا کرتے تھے، امام
اعظم بہت بڑے سخی تھے، اپنے بہت سے شاگردوں کی امداد کرتے تھے، خوشی کے دنوں
میں ان پر احسان کرتے اور ہر ایک کے ساتھ حسب مراتب بخشش کرتے، محتاجوں کی
شادی کراتے اپنے پاس سے مصارف ادا فرماتے اور ان کی ضروریات پوری کرتے۔
(موفق ج ۱ ص ۲۵۹)

امام اعظم کی سخاوت ضرب المثل تھی، آپ کے اس وصف جمیل کا اعتراف بہت
سے لوگوں نے کیا ہے: حسین بن سلیمان فرمایا کرتے تھے:

مازایۃ احدی من ابی حنیفۃ کان قد اجری علی
جباۃ من اصحابہ کل شہر جرایۃ سوی ماکان یوسیہم
فی عامۃ الایام۔

میں نے ابوحنیفہ سے بڑا سخی کسی کو نہیں دیکھا، آپ اپنے تمام شاگردوں کے
لیے ماہانہ وظیفہ دیا کرتے، یہ وظیفہ ان ہدایا کے علاوہ ہوتا جو انہیں عام دنوں

میں دیا کرتے تھے۔ (موفق ج ۱ ص ۲۶۰)

امانت داری

امام اعظم متذین فقیہ و مجتہد اور ایماندار تاجر تھے، ان کی ثقاہت، معاملات کی صفائی، خشیت الہی کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگ اپنی امانتیں تفویض کیا کرتے تھے، امام اعظم حسن اخلاق کا پیکر تھے، وہ کسی ضرورت مند کو محروم نہیں کرتے تھے۔ قاضی ابو یوسف کا بیان ہے: ”کان ابوحنیفۃ لا یکاد یسئل حاجۃ الا قضاہا“ امام ابوحنیفہ کا حال یہ تھا، کہ کوئی حاجت جو پیش کرنے والے ان پر پیش کرتے، تو مشکل ہی سے کوئی ایسی حاجت ہوگی، جسے وہ پوری نہ فرماتے ہوں۔ (موفق ج ۱ ص ۵۷۱)

رحم دلی اور مروت کی اس صفت کی بنا پر لوگوں کی امانتوں کو مسترد کرنا خلاف انسانیت تصور کرتے تھے، یہ وہ زمانہ تھا کہ ابھی بینکوں کا نظام قائم نہیں ہوا تھا، عام طور پر لوگوں کے گھر غیر محفوظ ہوا کرتے تھے یا پھر سفر پر جانے والوں کے لیے بڑی بڑی رقمیں خالی گھر میں چھوڑنا خطرے سے خالی نہ تھا، ان حالات میں لوگوں کی امانت رکھنا بھی خلق خدا کی بہت بڑی خدمت تھی۔ دوسری جانب خود امانتوں کی حفاظت کے لیے قابل اعتماد بندوبست ان کی نگرانی امانتوں کی فہرست، ان کے مالکوں کے نام اور پتوں کے اندراج کے لیے باضابطہ دفتر کی ضرورت تھی، امام صاحب نے وسیع کاروبار تجارت علمی و دینی مشغولیتوں کے باوجود صرف خلق خدا کی دلداری کے لیے ان کی گاڑھی کمائیوں کی حفاظت کا اہتمام فرمایا اور وہ اس امر میں اتنے ثابت قدم اور مستقل مزاج واقع ہوئے تھے کہ زندگی کے آخری ایام تک یہ اہم اخلاقی فریضہ انجام دیتے رہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ وصال کے بعد آپ کے امانت خانے میں پانچ کروڑ روپے کی امانتیں موجود تھیں۔ محمد بن فضل بن عطیہ کا بیان ہے:

مات ابوحنیفۃ وفی بیتہ للناس وداع خمسین الف الف فردھا

ابنہ جمیع ذلک بعد موتہ علی اربابہا۔

ابوحنیفہ کی جس وقت وفات ہوئی اس وقت ان کے گھر میں پانچ کروڑ کی امانتیں لوگوں کی تھیں، تو آپ کے صاحب زادے نے ان امانتوں کو ان کے مالکوں کے حوالہ کر دیا۔ (مناقب ج ۱ ص ۲۲)

امام صاحب کے پاس عمر کے آخری ایام میں امانت کی اتنی بڑی رقم موجود تھی جب کہ وہ سلطانی فتنوں کی گرفت میں آچکے تھے، لوگوں کی امانتوں کو حتی المقدور لوٹانے کی کوشش کی ہوگی، پھر بھی پانچ لاکھ روپے بچ رہے، ظاہر ہے کہ صحت و سلامتی کے دور میں اس سے کہیں زیادہ خطیر رقمیں بطور امانت آپ کے پاس ہوا کرتی تھیں۔ آپ کی امانت و دیانت اور وفور تقویٰ کی وجہ سے لوگ بلا تامل اپنی رقمیں بطور امانت جمع کرتے، اس کام میں آپ کو اتنی شہرت حاصل ہوئی کہ لوگ امین اعظم کے لقب سے یاد کیا کرتے تھے۔

دکھ کا بیان ہے: ”کان ابوحنیفۃ عظیم الامانۃ“ ابوحنیفہ بڑے امانت دار تھے۔

(موفق ج ۱ ص ۲۲۰)

ابونعیم اور فضل بن دکین کا بیان ہے: ”کان ابوحنیفۃ حسن الدیانۃ عظیم

الامانۃ“ ابوحنیفہ انتہائی دیندار اور بڑے امانت دار تھے۔ (الخیرات الحسان ص ۸۸)

شام میں ایک شخص نے حکم بن ہشام ثقفی سے کہا،

کان اعظم الناس امانة و ارادة السلطان ان يتولى مفاتيح

خزائنه او يضرب ظهره فاختر عذابه على عذاب الله تعالى۔

ابوحنیفہ لوگوں میں بڑے امانت دار تھے، جب خلیفہ نے چاہا کہ وہ اس کے

خزانے کی چابیوں کے متولی اور نگران بن جائیں ورنہ انہیں وہ سزا دے گا تو

آپ نے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بجائے خلیفہ کی ایذا رسانی کو قبول

فرمایا۔

یہ سن کر حکم بن ہشام نے کہا میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو امام ابوحنیفہ کے اوصاف

اس طرح بیان کرتا ہو تو اس شخص نے کہا ”هو والله كما قلت“ خدا کی قسم وہ ایسے ہی

تھے جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے۔ (ایضاً)

ایک دیہاتی نے آپ کے پاس ایک لاکھ ستر ہزار درہم بطور امانت رکھے، مگر وہ فوت ہو گیا، اس نے کسی کو بتایا بھی نہ تھا کہ میں نے اس قدر رقم امام اعظم کے پاس بطور امانت رکھوائی ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، جب وہ بالغ ہوئے تو امام اعظم نے انہیں اپنے پاس بلایا اور ان کے والد کی ساری رقم لوٹا دی اور فرمایا یہ تمہارے والد کی امانت تھی، آپ نے یہ امانت خفیہ طور پر لوٹائی تاکہ لوگوں کو اتنی بڑی رقم کا علم نہ ہو اور وہ انہیں تنگ نہ کریں۔ (الموفق ص ۲۳۷)

امام اعظم کا تقویٰ اور امانت و دیانت کے باعث علما اور عوام آپ کی بے حد عزت کیا کرتے تھے، جب کہ مخالفین و حاسدین حسد کی آگ میں جلتے رہتے اور مختلف حربے استعمال کر کے آپ کے مقام و مرتبے کو گھٹانے کی مذموم کوشش کرتے۔ ایک بار ایک شخص کے ذریعہ آپ کے پاس ایک تھیلی امانت رکھوائی گئی، جس پر سرکاری مہر بھی لگی ہوئی تھی، حاسدوں کی بدگمانی یہ تھی کہ امام اعظم کچھ عرصہ بعد یقیناً اس رقم کو کاروبار میں استعمال کریں گے اور اس پر گرفت کی جائے گی، چنانچہ اس منصوبہ بندی کے ساتھ ایک شخص نے کوفہ کے قاضی ابن ابی لیلیٰ کے پاس دعویٰ دائر کیا کہ امام ابوحنیفہ نے فلاں شخص کا مال تجارت کے لیے اپنے بیٹے کو دے دیا ہے، حالاں کہ یہ مال امانت کے طور پر رکھوایا تھا۔ چنانچہ امام صاحب کو طلب کیا گیا اور بتایا گیا کہ آپ پر الزام ہے کہ آپ نے فلاں شخص کی امانت اپنے کاروبار میں لگا دی ہے، آپ نے فرمایا یہ الزام بالکل غلط ہے، اس کی امانت جوں کی توں میرے پاس محفوظ ہے، اگر آپ چاہیں، تو سرکاری نمائندہ بھیج کر تصدیق کر لیں۔ جب لوگ آئے تو آپ کے مال خانے میں وہ امانت ویسی ہی موجود پائی جس پر سرکاری مہر لگی ہوئی تھی، یہ دیکھ کر سب کو ندامت ہوئی۔ (ایضاً ص ۲۳۲)

صبر و حلم

صبر و حلم انسانی کردار کا وہ جوہر ہے جو اس کی زندگی کو صالح اخلاقی نظام کا پابند

بنا کر اس کے قول و فعل، عمل و کردار کو خالص دینی سانچے میں ڈھال دیتا ہے، جنگ و جدل، عداوت و خصومت، غضب و حسد جیسے مذموم صفات سے محفوظ و مامون رکھتا ہے۔ امام اعظم جلال شان کے باوجود نہایت حلیم و بردبار اور متواضع انسان تھے۔ آپ عظیم قوت برداشت اور بے پناہ صبر و تحمل کا پیکر تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ سے مناظرے کے دوران گستاخانہ گفتگو شروع کی اور آپ کو بدعتی اور زندیق کہہ کر مخاطب کیا، اس پر آپ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے، وہ خوب جانتا ہے میرے بارے میں جو تم نے کہا وہ سچ نہیں ہے، میں تمہارے عقیدے سے اتفاق نہیں کرتا، جب سے میں نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہے اس کے برابر کسی کو نہ جانا، میں اس کی بخشش کا امیدوار ہوں اور میں اس کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے آپ رو پڑے اور روتے روتے بے ہوش ہو کر گر پڑے پھر ہوش آیا تو اس شخص نے کہا مجھے معاف کر دیجیے آپ نے فرمایا جس جاہل نے بھی میرے بارے میں کچھ کہا ہے وہ معاف ہے اور جو علم کے باوجود مجھ میں عیب بتائے تو وہ قصور وار ہے۔ (الخیرات الحسان ص ۱۳۰)

علامہ ابن حجر رقم طراز ہیں: آپ بہت باوقار انسان تھے، جب گفتگو فرماتے تو کسی کے جواب کے لیے ہی فرماتے اور بے کار و لغو باتوں پر غور نہ کرتے اور نہ ہی ایسی باتیں سنتے۔ جب آپ کے پاس کوئی شخص آ کر کہتا کہ فلاں نے ایسی بات کہی ہے تو آپ فرماتے، یہ بات چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ فلاں معاملہ میں کیا کہتے ہو۔ یہ کہہ کر اس کی بات منقطع فرماتے اور ارشاد فرماتے ایسی باتیں کہنے سے بچو جنہیں لوگ ناپسند کرتے ہوں۔ (ایضاً ص ۱۳۱)

ایک دفعہ آپ مسجد خیف میں تشریف فرما تھے، شاگردوں اور ارادت مندوں کا حلقہ تھا، ایک شخص نے مسئلہ پوچھا، آپ نے مناسب جواب دیا، اس نے کہا، مگر حسن بصری نے اس کے خلاف بتایا ہے، آپ نے فرمایا حسن بصری سے اس مسئلہ میں اجتہادی غلطی ہوئی ہے، ایک شخص کھڑا ہوا جس نے کپڑے سے منہ چھپا رکھا تھا، وہ کہنے لگا اے زانیہ

کے بیٹے! تم حسن بصری کو خطا کار اور غلط کہتے ہو اس بے ہودہ گوئی پر لوگ مشتعل ہو گئے اور اسے مارنا چاہا مگر امام اعظم نے انہیں روک دیا اور سب کو خاموش کر کے بٹھا دیا اور اس شخص سے نہایت تحمل اور وقار کے ساتھ فرمایا ہاں حسن بصری سے غلطی ہوئی اور عبداللہ بن مسعود نے اس بارے میں جو حضور سے روایت کی ہے وہ صحیح ہے۔ (مناقب للموفق ص ۲۹۸)

امام اعظم ایک دن مسجد میں درس دے رہے تھے کہ ایک شخص جو آپ سے بغض و عناد رکھتا تھا، آپ کی شان میں برے الفاظ کہنے لگا، آپ نے توجہ نہ کی اور اسی طرح درس میں مشغول رہے اور شاگردوں کو اس کی طرف توجہ کرنے سے منع فرما دیا۔ جب آپ درس کے بعد گھر کی طرف چلے تو وہ شخص بھی گالیاں بکتا ہوا پیچھے پیچھے چلا، آپ نے اسے کوئی جواب نہ دیا بلکہ خاموشی اور وقار سے سر جھکائے اپنے گھر میں داخل ہو گئے۔ وہ آپ کے دروازے پر سر مارنے لگا اور بولا تم مجھے کتا سمجھتے ہو کہ میں بھونک رہا ہوں اور تم جواب بھی نہیں دیتے۔

اس واقعہ کے ذیل میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے جب امام اعظم اپنے گھر کے قریب پہنچے تو کھڑے ہو گئے اور اس گالی بکنے والے سے فرمایا یہ میرے گھر کا دروازہ ہے اور میں اندر جانا چاہتا ہوں اس لیے تم جتنی گالیاں دینا چاہو دے لو تا کہ تمہیں کچھ حسرت باقی نہ رہے۔ وہ شخص شرم سے سر جھکا کر بولا آپ کے صبر و تحمل کی انتہا ہے آپ مجھے معاف کر دیں۔ آپ نے فرمایا، جاؤ تمہیں معاف کر دیا۔ (ایضاً ص ۲۸۶)

عبادت و ریاضت

امام اعظم کی ذات علم و عمل کی جامع تھی، انہوں نے تحصیل علم، اشاعت علم اور عبادت و ریاضت کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا تھا۔ وہ صائم الدہر اور قائم اللیل تھے۔ ایک رات میں ختم قرآن کیا کرتے۔ حافظ ذہبی لکھتے ہیں:

وكان معدودا في الاجواد والاسخياء والاولياء الاذكياء مع
الدين والعبادة والتعبد وكثرة التلاوة وقيام الليل رضي الله

عنہ۔

دینداری، عبادت و ریاضت، تہجد گزاری، کثرت تلاوت اور شب بیداری کے ساتھ آپ کا شمار بیدار مغز اور فیاض لوگوں میں ہوتا تھا۔

(تاریخ ذہبی ص ۳۰۶)

اسد بن عمرو سے روایت ہے:

ان ابا حنیفة صلی العشاء والصبح بوضوء اربعین سنة۔

امام اعظم ابوحنیفہ نے چالیس سال تک ایک ہی وضو سے عشا اور فجر کی نماز پڑھی۔

(ایضاً)

یحییٰ بن عبد الحمید حمانی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں جو چھ مہینے تک ابوحنیفہ کی

صحبت میں رہے۔

فما رآہ صلی الغداة الا بوضوء عشاء الاخيرة وكان يختم

القرآن فی کل لیلة عند السهر۔

انہوں نے امام اعظم کو اس مدت میں عشا کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتے

ہوئے دیکھا اور ہر رات صبح تک آپ قرآن پاک ختم کر دیا کرتے تھے۔

(ایضاً)

اسحاق کہتے ہیں:

كان ورعا زاهدا صواما قواما تاليا لكتاب الله عالما بها فيه

غاية في الفقه لم يسمع به مثله في فنه. (موفق ج ۱ ص ۲۵۹)

امام اعظم زاہد متقی، روزہ دار شب بیدار کتاب اللہ کی تلاوت کرنے والے، علوم

قرآنی کے عالم، زبردست فقیہ، فقہ میں آپ کی نظیر نہیں ملتی۔

علامہ ابن حجر مکی لکھتے ہیں:

قال الذهبي قد تواتر قيامه الليل وتهجده وتعبده ومن ثمة

كان يسنى الوتد من كثرة قيامه الليل بل احياء بقراءة القرآن
في ركعة ثلاثين سنة وحفظ عنه انه صلى صلاة الفجر بوضوء
العشاء اربعين سنة فكان عامة الليل يقرأ جميع القرآن في
ركعة واحدة يسبح بكاءه بالليل حتى يرحبه جيرانه.

(الخيرات الحسان ص ۷۴)

امام ذہبی نے فرمایا ابوحنیفہ کا پوری رات عبادت کرنا اور تہجد پڑھنا تو اتر سے
ثابت ہے اور یہی وجہ ہے کہ کثرت قیام کی وجہ سے آپ کو وند یعنی میخ
(کیل) کہا جاتا تھا۔ آپ تیس سال تک ایک رکعت میں مکمل قرآن پڑھتے
رہے اور آپ کے بارے میں مروی ہے کہ آپ نے عشا کے وضو سے فجر کی
نماز چالیس سال تک پڑھی۔ عام راتوں میں ایک ہی رکعت میں پورا
قرآن پڑھ لیتے تھے رات میں لوگ ان کی گریہ وزاری سنتے یہاں تک کہ
ان کے پڑوسیوں کو ان پر رحم آتا۔

امام اعظم کے تمام رات عبادت کرنے کا باعث یہ واقعہ ہوا کہ ایک بار آپ کہیں
تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں آپ نے کسی شخص کو یہ کہتے سنا کہ یہ امام ابوحنیفہ
ہیں جو تمام رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور سوتے نہیں۔ آپ نے امام ابو یوسف سے
فرمایا:

سبحان الله الا ترى ان الله تعالى نشر لنا هذا الذكر او ليس
يقبح ان يعلم الله تعالى منا ضد ذلك والله لا يتحدث الناس
عني بما لم افعل. (ايضا)

سبحان اللہ! کیا تم خدا کی شان نہیں دیکھتے کہ اس نے ہمارے لیے اس قسم کا
چرچا کر دیا اور کیا یہ بری بات نہیں کہ لوگ ہمارے متعلق وہ بات کہیں جو ہم
میں نہ ہو لہذا ہمیں لوگوں کے گمان کے مطابق بننا چاہیے خدا کی قسم! میرے

بارے میں لوگ وہ بات نہ کہیں گے جو میں نہیں کرتا۔
ابو یوسف کا بیان ہے:

فكان يحيى الليل صلاة وتضرعا ودعاء

چنانچہ آپ تمام رات نماز، گریہ وزاری اور دعا میں گزارنے لگے۔

ابو نعیم نے کہا: میں علما سے بکثرت ملا ہوں، جیسے اعمش، مسعر، حمزة الزيات، مالک بن مغول، اسرائیل، عمرو بن ثابت اور دوسرے اکابر جن کو میں شمار نہیں کر سکتا اور میں نے ان حضرات کے ساتھ نماز پڑھی ہے، لیکن میں نے کسی کو بھی ابوحنیفہ کی نماز سے اچھی نماز پڑھنے والا نہیں پایا۔ نماز پڑھنے سے پہلے آپ دعا کرتے تھے اور اللہ سے سوال کرتے تھے اور روتے تھے، آپ کی حالت کو دیکھ کر کہنے والے کہا کرتے تھے، قسم ہے اللہ کی یہ شخص اللہ سے ڈرتا ہے۔ (اخبار ابی حنیفہ ص ۴۵)

معانی بن عمران نے الجوریہ سے سنا کہ میں نے حماد بن ابی سلیمان، حارب بن دثار، علقمہ بن مرثد، عون بن عبد اللہ، سلمہ بن کہیل، عطاء، طاؤس، سعید بن جبیر رضی اللہ عنہم کو دیکھا ہے اور میں ان کی صحبت میں رہا ہوں اور میں نے ابوحنیفہ کو ان کی جوانی میں دیکھا ہے اور ان سب حضرات سے ان کو "احسن لیلا" پایا یعنی ان کی رات سب میں اچھی تھی (شب بیداری اور عبادت گزاری میں گزرتی تھی)۔ (ص ۴۵)

خارجہ بن مصعب نے کہا:

ختم القرآن فی رکعة اربعة من الائمة.

قرآن مجید کو ایک رکعت میں اول تا آخر ائمہ میں سے چار حضرات نے پڑھا ہے

اور وہ حضرت عثمان بن عفان، تمیم داری، سعید بن جبیر اور ابوحنیفہ ہیں۔ (ص ۴۵)

ابن حجر عسقلانی نے الخیرات الحسان میں خارجہ کی روایت نقل کی ہے:

ختم القرآن فی رکعة داخل الكعبة اربعة وعد منهم

ابا حنیفہ.

کہ بیت اللہ شریف کے اندر قرآن مجید کا ختم ایک رکعت میں چار حضرات نے کیا ہے اور ان چار میں ابوحنیفہ کا شمار کیا ہے۔

ابن حجر آگے چل کر اور لکھتے ہیں: بعض اہل مناقب نے لکھا ہے کہ حضرت امام اعظم نے جب آخری حج کیا تو آپ نے اپنا آدھا مال بیت اللہ شریف کے خدمتگاروں کو دیا تا کہ ان کو بیت اللہ شریف کے اندر نماز پڑھنے کا موقع مل جائے۔ چنانچہ آپ کو موقع ملا اور آپ نے نصف کلام پاک ایک ٹانگ پر اور نصف کلام پاک دوسری ٹانگ پر کھڑے ہو کر پڑھا اور پھر آپ نے یہ دعا کی:

يا رب عرفتك حق معرفتك وما عبدتك حق العبادة فهب لي
نقصان الخدمة لك بال المعرفة فنودي من زاوية البيت عرفت
واحسنت واخلصت الخدمة غفرلك ولبن كان على مذهبك
الى قيام الساعة.

اے میرے پروردگار میں نے تجھ کو جانا اچھی طرح کا جانا اور میں نے تیری بندگی کی جیسی چاہیے تھی نہیں کر سکا۔ میری بندگی کی کوتاہی کو بہ وجہ کمال معرفت عفو فرما، اس وقت بیت اللہ شریف کے کونے سے یہ ندا آئی، تو نے جانا اور اچھا جانا اور تو نے بندگی اخلاص سے کی لہذا بخشش گئیں (تیری کوتاہیاں) اور ان سب کی جو تیرے طریقہ پر ہوں گے قیامت برپا ہونے تک۔ (الخیرات الحسان ص ۷۶)

ابن حجر نے لکھا ہے:

قال بعضهم ما رايت اصبر على الطواف والصلاة والفتيا بركة
من ابى حنيفة انبا كان كل الليل والنهار في طلب الآخرة
وسمع هاتفا في المنام وهو في الكعبة يقول يا ابا حنيفة
اخلصت خدمتي واحسنت معرفتي فقد غفرت لك.

بعض حضرات نے کہا ہے، میں نے مکہ مکرمہ میں ابوحنیفہ سے طواف و نماز اور فتویٰ دینے میں زیادہ مشغول کسی شخص کو نہیں دیکھا ہے وہ ساری رات اور سارا دن آخرت کی طلب میں رہتے اور بیت اللہ میں نیند کی حالت میں انہوں نے ہاتھ سے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا، اے ابوحنیفہ تو نے میری خدمت اخلاص سے کی اور میری معرفت اچھی حاصل کی، میں نے تیری خطائیں معاف کر دیں۔ (ایضاً ص ۶۷)

خشیت الہی

امام اعظم کا قلب خشیت و خوف الہی سے ہمیشہ لبریز رہتا تھا۔ ان کا یہ وصف مکارم اخلاق کی اساس ہے، جس انسان کا دل خوف خدا سے آشنا ہو جائے، اس کا دامن کبھی غبار معصیت سے آلودہ نہیں ہو سکتا، وہ اعتدال و انصاف کی ڈگر پر گامزن رہے گا اور دنیا کی بڑی بڑی جبروتی طاقتیں اسے اپنے سامنے سرنگوں نہیں کر سکتیں۔ یہی وجہ تھی کہ امام اعظم نے امر او خلفا کے روبرو حق بات کہنے میں کوئی خوف محسوس نہیں کیا۔ وہ صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے، اللہ کا نام آتا تو اشکبار ہو جاتے، نمازوں میں خشیت الہی کی وجہ سے رویا کرتے۔

وکیج بن جراح کہتے ہیں:

كان والله عظيم الامانة وكان الله تعالى في قلبه جليلا كبيرا
وكان يوثر رضا ربه تبارك وتعالى على كل شئ ولو اخذته
السيوف في الله تعالى لاحتبل رحمة الله عليه رضی عنه ربه
رضا الابرار فلقد كان منهم۔

بخدا آپ بہت دیانت دار تھے اور خدا کی جلالت اور کبریائی آپ کے قلب میں راسخ تھی۔ آپ اپنے رب کی خوشنودی کو ہر چیز پر ترجیح دیتے اور چاہے تلواروں سے ان کے ٹکڑے کر دیے جاتے وہ اپنے رب کی رضائے چھوڑتے۔

آپ کا رب آپ سے ایسا راضی ہوا جیسے ابرار سے ہوتا ہے اور امام اعظم واقعی ابرار میں سے تھے۔ (ایضاً)

یزید بن لیث کہتے ہیں: امام اعظم اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔ امام نے نماز عشا میں سورہ زلزال تلاوت کی، جب نماز ختم ہوئی، تو میں نے دیکھا کہ امام اعظم متفکر بیٹھے ہیں اور لمبی لمبی سانسیں لے رہے ہیں، میں وہاں سے چلا آیا اور چراغ جس میں تیل کم ہی تھا وہیں چھوڑ دیا کہ کہیں ان کا دھیان نہ بٹے۔ صبح صادق کے وقت میں مسجد آیا تو دیکھا کہ آپ اپنی ڈاڑھی پکڑے ہوئے ہیں اور فرما رہے ہیں:

يامن يجزى بهثقال ذرة خير خيرا ويامن يجزى بهثقال ذرة شر شرًا اجز النعمان عندك من النار وما يقرب منها وادخله في سعة رحمتك.

اے وہ جو ذرہ بھر نیکی کا بدلہ دیتا ہے اور اے وہ جو ذرہ بھر برائی کی سزا دیتا ہے اگر نعمان کی جزا تیرے پاس جہنم یا اس سے قریب ہے تو اسے بچا اور اپنی رحمت میں داخل فرما۔

راوی کہتے ہیں جب میں پہنچا تو چراغ ٹمٹما رہا تھا آپ نے فرمایا کیا چراغ لینے آئے ہو؟ میں نے عرض کی حضور! فجر کی اذان ہو چکی ہے۔ آپ نے فرمایا جو تم نے دیکھا اسے چھپانا پھر آپ نے عشا کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ (ایضاً ص ۱۲۶)

ابوالاحوص فرماتے ہیں:

لوقيل له انك تموت الى ثلاثة ايام ما كان فيه فضل شئى
يقدر ان يزيد على عمله الذى كان يعمل.

(الخيرات الحسان ص ۷۸)

اگر امام اعظم سے یہ کہا جاتا کہ آپ تین دن میں انتقال کر جائیں گے تو بھی آپ اپنے معمول کے اعمال سے کچھ زیادہ نیکی نہیں کر سکتے تھے، کیوں کہ وہ

اس قدر شکیاں کرتے تھے کہ ان میں اضافہ ممکن ہی نہ تھا۔ (ایضاً ص ۱۲۷)

ابویحییٰ نیشاپوری کہتے ہیں: میں نے ساری رات امام ابوحنیفہ کو نماز پڑھتے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے دیکھا، میں دیکھتا کہ آپ کے آنسو مصلے پر بارش کے قطرے کی طرح ٹپک رہے ہیں۔ (الخیرات الحسان ص ۷۹)

امام اعظم فرماتے تھے: اگر لوگ اپنے معاملات میں درست رہتے تو میں کسی کو فتویٰ نہ دیتا، مجھے اس سے بڑھ کر کوئی خوف نہیں کہ میں اپنے کسی فتویٰ کی وجہ سے کہیں دوزخ میں نہ چلا جاؤں۔ مزید فرمایا:

ما اجترأت علی اللہ تعالیٰ منذ فقہت.

میں جب سے فقیہ ہوا کبھی اللہ تعالیٰ پر جرأت نہ کی۔ (ایضاً)

ایک روز امام اعظم کہیں جا رہے تھے، کہ لاعلمی میں آپ کا پاؤں ایک لڑکے کے پاؤں پر آ گیا۔ اس لڑکے نے کہا، اے شیخ! کیا تم قیامت کے روز خدا کے انتقام سے نہیں ڈرتے؟ آپ نے یہ بات سنی تو غش کھا کر گر پڑے کچھ دیر بعد ہوش آیا تو مسعر بن کدام نے عرض کیا۔ اس لڑکے کی بات نے آپ کے دل پر اتنا عظیم اثر کیا؟ آپ نے فرمایا:

اخاف انه لقن

کیا عجب کہ اس کی آواز غیبی ہدایت ہو۔ (ایضاً)

آپ کے دل میں خوف خدا اس قدر تھا کہ ایک مرتبہ کسی شخص سے گفتگو فرما رہے تھے، کہ اس شخص نے کہا، خدا سے ڈرو۔ یہ سننا تھا کہ امام اعظم کا چہرہ زرد پڑ گیا، سر جھکا لیا اور فرمایا خدا تمہیں جزا اے خیر دے، ہر وقت لوگوں کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ کوئی انہیں خدا کی یاد دلائے۔ (سوانح امام اعظم ص ۲۲۲)

ایک دن امام نے فجر کی نماز میں یہ آیت کریمہ پڑھی:

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. (الہیم: ۱۳/۱۴)

(اور ہرگز اللہ کو بے خبر نہ جانتا ظالموں کے کام سے)

تو آپ لرز گئے اور کپکپی طاری ہو گئی۔ آپ کی اس کیفیت کو لوگوں نے محسوس کر لیا۔ امام اعظم کو جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو آپ فرماتے، یہ مشکل میرے کسی گناہ کی وجہ سے ہے تو آپ اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہتے اور وضو کر کے دو رکعت نماز ادا کرتے اور استغفار کرتے تو مسئلہ حل ہو جاتا۔ آپ فرماتے، مجھے خوشی ہوئی کیوں کہ مجھے امید ہے کہ رب تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے گا اس بات کی اطلاع حضرت فضیل بن عیاض کو ہوئی تو بہت روئے اور فرمایا:

رحم اللہ اباحنیفۃ انہا کان ذلک لقلۃ ذنوبہ واما غیرہ
فلا یتنبہ لذلک لان ذنوبہ قد استغرقتہ۔

اللہ تعالیٰ ابوحنیفہ پر رحم فرمائے یہ بصیرت ان کے گناہوں کی کمی کی وجہ سے ہے جب کہ دوسرے لوگوں کو یہ بیداری حاصل نہیں ہوتی کیوں کہ وہ گناہوں میں مستغرق ہوتے ہیں۔ (الخیرات الحسان ۷۹)

زہد و تقویٰ

امام اعظم کا دامن اخلاق زہد و تقویٰ کے لعل و گہر سے مالا مال تھا، ان کا دل دنیاوی مال و جاہ کی حرص سے پاک تھا۔ دنیا ان کے نزدیک پرکاش سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ انہوں نے کبھی جاہ و منصب اور شاہی نذر و فتوح کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔

حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں: میں نے امام اعظم سے زیادہ متقی کسی کو نہ دیکھا، تم ایسے شخص کی کیا بات کرتے ہو جس کے سامنے کثیر مال پیش کیا گیا اور اس نے اس مال کو نگاہ اٹھا کر دیکھا بھی نہیں، اس پر اسے کوڑوں سے مارا گیا مگر اس نے صبر کیا اور جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر مصائب کو برداشت کیا مگر مال و متاع قبول نہ کیا، بلکہ دوسروں کی طرح (جاہ و مال دنیا کی) کبھی تمنا اور آرزو بھی نہ کی حالانکہ لوگ ان چیزوں کے لیے سو سو جتن اور حیلے کرتے ہیں، بخدا آپ ان تمام علما کے برعکس تھے جنہیں ہم مال و انعام کے لیے دوڑتا دیکھتے ہیں۔ یہ لوگ دنیا کے طالب ہیں اور دنیا ان سے بھاگتی

ہے۔ جب کہ امام اعظم وہ تھے کہ دنیا ان کے پیچھے آتی تھی اور آپ اس سے دور بھاگتے تھے۔ (الخیرات الحسان ص ۵۸)

مکی بن ابراہیم نے فرمایا:

جالست الکوفیین فلم ار فیہم اورع منہ۔ (ایضا)
میں کوفہ والوں کے ساتھ رہا ہوں لیکن میں نے امام اعظم ابوحنیفہ سے متقی کسی کو نہ دیکھا۔

حسن بن صالح کہتے ہیں:

کان شدید الورع ہائبا للحرام تارکا للكثیر من الحلال
مخافة الشبهة ما رایت فقیہا اشد منه صيانة لنفسه ولعلبه
وکان جہادہ کلہ الی قبرہ۔ (ایضا)

آپ سخت پرہیزگار تھے، حرام سے ڈرتے تھے اور شبہ کی وجہ سے کئی حلال چیزیں بھی چھوڑ دیتے تھے۔ میں نے کوئی فقیہ ایسا نہ دیکھا جو اپنے نفس اور علم کی حفاظت آپ سے زیادہ کرتا ہو وہ آخری عمر تک جہاد کرتے رہے۔

یزید بن ہارون فرماتے ہیں: میں نے ایک ہزار شیوخ سے علم حاصل کیا مگر میں نے ان میں امام ابوحنیفہ سے زیادہ نہ تو کسی کو متقی پایا اور نہ اپنی زبان کا حفاظت کرنے والا۔ آپ کو زبان کی حفاظت کا اتنا شدید احساس تھا کہ وکیع فرماتے ہیں، آپ نے یہ عہد کر رکھا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی سچی قسم کھائی تو ایک درہم صدقہ کریں گے۔ چنانچہ ایک بار قسم کھائی تو ایک درہم صدقہ کیا پھر عہد کیا کہ اگر اب قسم کھائی تو ایک دینار صدقہ کریں گے۔ (ایضا)

آپ کے کاروباری شریک حفصن کہتے ہیں: میں امام ابوحنیفہ کے ساتھ تین سال تک رہا، لیکن میں نے کبھی نہ دیکھا کہ آپ نے اس چیز کے خلاف ظاہر کیا ہو جو آپ کے دل میں ہو، جب آپ کو کسی چیز کے بارے میں شبہ پیدا ہوتا تو آپ اپنے دل سے اس کو

نکال دیتے تھے، اگرچہ اس کی خاطر اپنا تمام مال ہی کیوں نہ خرچ کرنا پڑے۔ (ایضاً)
کسی نے امام اعظم سے عرض کی، آپ کو دنیا کا مال و اسباب پیش کیا جاتا ہے، مگر
آپ اسے قبول نہیں فرماتے، حالاں کہ آپ ایماندار ہیں اور یہ آپ کا حق ہے، آپ نے
فرمایا:

اللہ تعالیٰ للعیال وانا قوتی فی الشهر درھبان فما جمعی۔ (ایضاً)
میں نے اپنے اہل و عیال کو اللہ کے سپرد کر رکھا ہے وہ ان کا خود کفیل ہے میرا
ذاتی خرچ دو درہم ماہانہ ہے تو میں اپنی ضرورت سے بڑھ کر کیوں جمع
کروں۔

شفیق بن ابراہیم فرماتے ہیں: ہم ایک دن امام اعظم کے پاس مسجد میں بیٹھے
ہوئے تھے کہ اچانک چھت سے ایک سانپ آپ کے سر پر لٹکتا دکھائی دیا۔ سانپ دیکھ کر
لوگوں میں بھگڑ مچ گئی، سانپ سانپ کہہ کر سب بھاگے، مگر امام اعظم نہ تو اپنی جگہ سے
اٹھے اور نہ ہی ان کے چہرے پر کسی پریشانی کے آثار نظر آئے، ادھر سانپ سیدھا امام
اعظم کی گود میں آگرا آپ نے ہاتھ سے جھٹک کر اسے ایک طرف پھینک دیا مگر خود اپنی
جگہ سے نہ ہلے، اس دن سے مجھے یقین ہو گیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین
اور پختہ اعتماد ہے۔

بکیر بن معروف کہتے ہیں: میں نے ایک دن امام اعظم سے عرض کی حضور میں نے
آپ جیسا کوئی دوسرا نہیں دیکھا، آپ کے مخالفین آپ کا گلہ کرتے ہیں، آپ کی غیبت
کرتے ہیں، مگر آپ جب بھی کسی کا ذکر کرتے ہیں تو اس کی خوبیاں ہی بیان کرتے ہیں،
آپ نے فرمایا میں نے کبھی کسی کے عیب تلاش نہیں کیے اور کبھی برائی کا بدلہ برائی سے
نہیں دیا۔ (ایضاً ص ۲۱۳)

امام اعظم کے بے مثال زہد و تقویٰ کا اندازہ اس بات سے بھی کیا جاسکتا ہے کہ
ایک بار کوفہ میں کچھ بکریاں چوری ہو گئیں تو آپ نے دریافت کیا، بکری زیادہ سے زیادہ

کتنے سال زندہ رہتی ہے لوگوں نے بتایا سات سال تو آپ نے سات سال تک بکری کا گوشت نہیں کھایا۔ (کہ کہیں چوری کی بکری کا گوشت جسم میں نہ چلا جائے)

انہی دنوں آپ نے ایک فوجی کو دیکھا کہ اس نے گوشت کھا کر اس کا فضلہ کوفہ کی نہر میں پھینک دیا تو آپ نے مچھلی کی طبعی عمر کے بارے میں دریافت کیا اور پھر اتنے سال تک مچھلی کھانے سے پرہیز کیا۔ (الخیرات الحسان ص ۱۳۳)

امام رازی شافعی لکھتے ہیں ایک مرتبہ امام اعظم کہیں جا رہے تھے راستہ میں اتفاقاً آپ کی جوتی میں کچھ نجاست لگ گئی، آپ نے نجاست دور کرنے کے لیے جوتی کو جھاڑا تو کچھ نجاست اڑ کر ایک مکان کی دیوار سے لگ گئی۔ آپ پریشان ہو گئے کہ اگر نجاست یوں ہی چھوڑ دی جائے تو اس کی دیوار خراب ہوتی ہے اور اگر اسے کرید کر دیوار صاف کی جائے تو دیوار کی مٹی بھی اتر آئے گی اور اس سے مالک مکان کو نقصان ہے۔ چنانچہ آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا صاحب خانہ باہر آیا اتفاق سے وہ شخص مجوسی تھا اور آپ کا مقروض بھی تھا، وہ یہ سمجھا کہ آپ قرض واپس لینے آئے ہیں، پریشان ہو کر عذر پیش کرنے لگا، آپ نے فرمایا قرض کو چھوڑو میں اس الجھن میں ہوں کہ تمہاری دیوار کیسے صاف کروں، پھر سارا واقعہ بتا دیا وہ مجوسی آپ کا تقویٰ اور کمال احتیاط دیکھ کر بے ساختہ بولا آپ دیوار بعد میں صاف کیجیے گا پہلے کلمہ پڑھا کر میرا دل صاف کر دیں چنانچہ وہ مسلمان ہو گیا۔

(تفسیر کبیر زیر آیت یوم الدین)

کشف و فراست

امام اعظم علم و دانش، سیاست و دانائی، زہد و تقویٰ، عبادت و ریاضت کا مجمع البحرین تھے۔ خداداد عقل و فراست کے ساتھ ساتھ عبادت و ریاضت کی کثرت نے ان کے قلب کو مزکی اور باطن کو مصفی کر دیا تھا۔ حقائقِ رسی آئندہ آنے والے حالات کا کشف انہیں اس طرح ہو جاتا، گویا وہ اپنی آنکھوں سے ان کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ امام ابوحنیفہ کی ذات بلاشبہ علم ظاہر و باطن کا سنگم تھی، وہ صاحب کشف و کرامت ولی تھے۔ حقائق و دقائق

آپ کے آئینہ قلب میں منعکس ہو جاتے تھے۔ کشف و مشاہدہ ان کا روحانی وصف تھا۔ متعدد واقعات شاہد ہیں کہ امام ابوحنیفہ نے کسی موقع پر اپنی باطنی فراست سے جو بات ارشاد فرمائی وہ پوری ہو کر رہی۔

امام اعظم ایک دن اپنے اصحاب کے حلقہ میں بیٹھے تھے، اتنے میں وہاں سے ایک شخص کا گزر ہوا، امام صاحب نے اسے دیکھ کر فرمایا، کہ میرا خیال ہے کہ یہ شخص مسافر ہے۔ کچھ دیر بعد ارشاد فرمایا، کہ میرا خیال ہے کہ اس شخص کی آستین میں کوئی میٹھی چیز بھی ہے، پھر کچھ دیر بعد فرمایا، کہ میرے خیال میں یہ شخص معلم الصبیان ہے۔ کسی نے اس اجنبی کے حالات معلوم کیے، تو پتہ چلا، کہ یہ اجنبی ہے، اس کی آستین میں کشمش ہے، پھر بچوں کا معلم ہے۔ حاضرین نے امام صاحب سے دریافت کیا، کہ آپ کو ان حالتوں کا علم کیسے ہوا؟ امام صاحب نے فرمایا، کہ وہ گھور گھور کر دائیں بائیں دیکھتا رہا اور مسافر جہاں بھی جاتا ہے یہی کرتا ہے۔ میں نے اس کی آستین پر کھیاں دیکھیں تو سمجھا، کہ اس کی آستین میں کوئی میٹھی چیز ہے۔ مکھی ایسی چیزوں کی طرف دوڑا کرتی ہے اور میں نے اس شخص سے یہ بھی محسوس کیا، کہ صبیان (چھوٹے بچوں) کو بڑی تیز نگاہوں سے دیکھ رہا ہے، جس سے میں نے یہ اندازہ لگایا، کہ یہ بچوں کا استاذ ہے۔ (عتود الجمان ص ۲۵۰)

قاضی ابو یوسف غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، ان کی والدہ اکثر انہیں امام صاحب کے درس سے اٹھا کر لے جاتیں، تاکہ کچھ کمائی کریں، ایک دن امام اعظم نے ان کی والدہ سے فرمایا، تم اسے علم سکھنے دو، میں دیکھ رہا ہوں، کہ ایک دن یہ روغن پستہ کے فالودہ کھائے گا، یہ سن کر وہ بڑبڑاتی ہوئی چلی گئیں۔ مدتوں بعد ایک دفعہ خلیفہ ہارون رشید کے دسترخوان پر فالودہ رکھا گیا، خلیفہ نے امام ابو یوسف کی خدمت میں پیش کیا، پوچھا، یہ کیا ہے؟ خلیفہ نے کہا، فالودہ اور روغن پستہ، یہ سن کر آپ ہنس پڑے، خلیفہ نے ہنسنے کی وجہ دریافت کی، تو آپ نے مذکورہ واقعہ بیان کیا۔ خلیفہ نے کہا، علم دین و دنیا میں عزت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ امام ابوحنیفہ پر رحمت فرمائے، وہ باطن کی آنکھوں سے وہ چیزیں

دیکھتے تھے، جو ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتیں۔ (تاریخ بغداد ج ۱۲ ص ۲۲۵)

ایک مرتبہ امام اعظم ابوحنیفہ جامع کوفہ کے طہارت خانہ میں داخل ہوئے، تو دیکھا، کہ ایک جوان وضو کر رہا ہے اور پانی کے قطرات اس کے اعضا سے ٹپک رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا، اے میرے بیٹے! والدین کی نافرمانی سے توبہ کر، اس نے فوراً کہا، میں نے توبہ کی۔ اسی طرح ایک دوسرے شخص کے پانی کے قطرات دیکھے تو فرمایا، اے بھائی! زنا سے توبہ کر، اس نے کہا میں نے توبہ کی۔ اسی طرح ایک اور شخص کے وضو کا مستعمل پانی دیکھا، تو فرمایا، شراب نوشی اور گانے بجانے سے توبہ کر، اس شخص نے توبہ کی۔

(فتاویٰ رضویہ ج ۲ ص ۶۵)

امام اعظم سے علمائے مدینہ کے بارے میں دریافت کیا گیا، تو آپ نے فرمایا:

ان افلح منہم احد فالاشقر الازرق یعنی مالک بن انس۔
اگر ان میں سے کوئی فلاح یاب ہے، تو گورے چٹے رنگ والے یعنی مالک بن انس ہیں۔

اس واقعہ کو نقل کرنے کے بعد صاحب الخیرات الحسان رقم طراز ہیں:

لقد بر وصدق فی فراستہ لان مالکا بلغ من العلم والفلاح
مالہ یلحقہ احد من اهل البدینۃ فی عصرہ۔

امام اعظم نے ٹھیک کہا اور سچ فرمایا، اس لیے کہ امام مالک علم و فضل میں اس مرتبہ پر پہنچے کہ مدینہ شریف میں کوئی عالم ان کا ہم پلہ نہ ہو سکا۔

(الخیرات الحسان ص ۹۱)

ابو جعفر منصور نے جب امام صاحب، شریک، سفیان ثوری اور مسعر بن کدام کو دربار میں طلب کیا اور لوگ چلنے لگے، تو امام اعظم ابوحنیفہ نے قبل از وقت ہی دربار میں پیش آنے والے واقعات اور چاروں کے طرز عمل کے بارے میں بتا دیا تھا، امام صاحب نے فرمایا تھا، میں تم لوگوں کے بارے میں اندازے سے ایک بات کہتا ہوں، میں تو کسی

حیلے سے بچ جاؤں گا اور سفیان راستہ سے بھاگ جائیں گے مسعر مجنون بن جائیں گے اور شریک قاضی بنائے جائیں گے۔ چنانچہ سفیان اٹھائے راہ قضاے حاجت کے لیے موقع نکال کر بھاگ کھڑے ہوئے، مسعر دربار میں پہنچے، تو پاگلوں جیسی حرکت کرنے لگے، دربار سے نکال دیے گئے، امام صاحب نے کہا، میں خزاز کا بیٹا ہوں، کوفہ والے میری امارت نہیں مانیں گے، باقی رہے شریک تو انہوں نے کوفہ کی قضا کا عہدہ قبول کر لیا، اس طرح امام صاحب کا قول سچ ثابت ہوا۔ (الخیرات الحسان ص ۹۱)

والدین سے حسن سلوک

امام اعظم کے والد گرامی آپ کے بچپن ہی میں وفات پا گئے تھے جب کہ آپ کی والدہ ایک مدت تک زندہ رہیں۔ آپ اپنی والدہ سے بے حد محبت کرتے اور ان کی خوب خدمت کرتے۔ آپ کی والدہ شکی مزاج تھیں اور عام عورتوں کی طرح انہیں بھی واعظوں اور قصہ گو یوں سے عقیدت تھی۔ کوفہ کے مشہور واعظ عمرو بن ذر اور قاضی زرعة پر انہیں زیادہ اعتماد تھا، اس لیے کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تو امام اعظم کو حکم دیتیں، کہ عمرو بن ذر سے پوچھ آؤ۔ آپ اپنی والدہ ماجدہ کے ارشاد کی تعمیل کے لیے ان کے پاس جاتے۔ وہ بے چارے سراپا عذر بن کر عرض کرتے، حضور! آپ کے سامنے میں کیسے زبان کھول سکتا ہوں۔ اکثر ایسا ہوتا کہ عمرو کو جس مسئلہ کا جواب معلوم نہ ہوتا تو امام اعظم سے درخواست کرتے، آپ مجھ کو جواب بتا دیجیے تاکہ میں اسی کو آپ کے سامنے دہرا دوں آپ جواب بتاتے تو وہ اسے آپ کے روبرو دہرا دیتے اور پھر وہی جواب امام اعظم اپنی والدہ کو آ کر بتا دیتے۔ (الخیرات الحسان ص ۱۹۶)

آپ کی والدہ کبھی کبھی اصرار کرتیں، کہ میں خود چل کر پوچھوں گی، چنانچہ وہ خچر پر سوار ہوتیں اور امام اعظم پیدل ساتھ جاتے حالانکہ آپ کا گھر وہاں سے کئی میل دور تھا، وہ خود مسئلہ پوچھتیں اور اپنے کانوں سے جواب سن لیتیں، تب اطمینان ہوتا۔ امام ابو یوسف کا بیان ہے، ایک دن میں نے دیکھا کہ امام اعظم اپنی والدہ کو خچر پر بٹھائے

عمر و بن ذر کے پاس لے جا رہے تھے، تاکہ آپ سے کسی مسئلہ پر گفتگو کر سکیں، آپ اپنی والدہ کی خواہش پر لے جا رہے تھے ورنہ آپ کو معلوم تھا کہ عمرو بن ذر کا کیا مقام ہے۔ یہ سب اپنی والدہ کی خواہش کے احترام کے پیش نظر تھا۔ (مناقب للموفق ص ۲۹۳)

ایک بار آپ کی والدہ نے آپ سے فتویٰ پوچھا، آپ نے فتویٰ تحریر فرما دیا، وہ بولیں، میں تو وہی فتویٰ قبول کروں گی، جو زرعہ لکھیں گے۔ چنانچہ آپ اپنی والدہ کی دل جوئی کے لیے زرعہ کے پاس گئے اور فرمایا، میری والدہ آپ سے یہ فتویٰ پوچھتی ہیں، انہوں نے کہا، آپ مجھ سے بڑے فقیہ ہیں، آپ فتویٰ دیجیے! آپ نے فرمایا، میں نے یہ فتویٰ دیا ہے، لیکن وہ آپ سے تصدیق چاہتی ہیں، تو زرعہ نے تحریر دیکھ کر کہا، فتویٰ وہی صحیح ہے، جو امام ابوحنیفہ نے دیا تھا، تب وہ مطمئن ہوئیں۔ (ایضاً)

والی کوفہ یزید بن عمرو بن ہبیرہ فزاری نے امام صاحب کے سامنے عہدہ قضا پیش کیا، مگر آپ نے انکار کر دیا، اس پر ابن ہبیرہ برہم ہوا اور ایک سو دس کوڑے کی سزا دی، آپ کہتے تھے، اس سزا سے اتنی تکلیف نہ ہوئی، جتنی کہ اس حادثہ پر میری والدہ کے رنج و غم سے ہوئی۔ والدہ نے کہا کہ نعمان جس علم کی وجہ سے تم کو یہ دن دیکھنا پڑا، اس سے ترک تعلق کر لو، میں نے کہا کہ اگر میں اس علم سے دنیا حاصل کرنا چاہتا تو بہت زیادہ حاصل کر لیتا، میں نے یہ علم صرف اللہ کی رضا جوئی اور اپنی نجات کے لیے حاصل کیا ہے۔ (اخبار ابی حنیفہ واصحابہ ص ۵۳)

آپ فرماتے تھے: میں اپنے والدین کے ایصالِ ثواب کے لیے ہر جمعہ کے دن بیس درہم خیرات کرتا ہوں اور اس بات کی میں نے نذر مانی ہے، دس درہم والد اور دس درہم والدہ کے لیے خیرات کرتا ہوں۔ ان مقررہ درہموں کے علاوہ آپ اپنے والدین کے لیے فقرا و مساکین میں اور بھی چیزیں صدقہ کیا کرتے تھے۔ (ایضاً)

پڑوسیوں سے حسن سلوک

امام اعظم ابوحنیفہ اتباعِ رسول کے جذبات سے سرشار تھے چنانچہ انہوں نے

پڑوسیوں کے حقوق اور ان کی مراعات کا پوری عمر لحاظ کیا اور یہ سب کچھ اس ارشاد نبوی کی بدولت تھا:

من سر ان يحب الله ورسوله اويحبه الله ورسوله فليصدق في
حدیثہ اذا حدث وليود امانته اذا اتين وليحسن جوار من
جاوره۔ (البیہقی فی شعب الایمان)

جسے یہ پسند ہو کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھے یا اللہ ورسول اس سے محبت کریں تو اسے چاہیے کہ سچ بولے اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اسے ادا کرنے اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔

سیدنا امام اعظم کے پڑوس میں ایک موچی رہتا تھا جو دن میں محنت و مزدوری کرتا اور شام کو بازار سے گوشت اور شراب لے کر آتا۔ گوشت بھون کر کھاتا اور شراب پیتا، جب شراب کے نشے میں دھت ہوتا تو خوب غل مچاتا اور بلند آواز سے یہ شعر پڑھتا رہتا

اضاعونی وای فنی اضاعوا

لیوم کریہة وسداد ثغر

لوگوں نے مجھ کو ضائع کر دیا اور کتنے بڑے باکمال نوجوان کو کھو دیا جو لڑائی اور صف بندی کے دن کام آتا۔

امام صاحب روزانہ اس کی آواز سنا کرتے اور خود تمام رات عبادت میں مشغول رہتے۔ ایک رات آپ نے اس کی آواز نہ سنی تو صبح لوگوں سے اس کے متعلق پوچھا۔ بتایا گیا کہ اسے کل رات سپاہیوں نے پکڑ لیا ہے اور وہ قید میں ہے۔ امام صاحب نماز فجر کے بعد گورنر کے پاس پہنچے۔ گورنر نے بڑے ادب سے عرض کی، حضور آپ یہاں کیسے تشریف لائے؟ آپ نے فرمایا، میرے پڑوسی کو کل رات آپ کے سپاہیوں نے پکڑ لیا ہے، اسے چھوڑ دیجیے۔ گورنر نے حکم دیا، وہ قیدی اور اس کے ساتھ کے تمام قیدی چھوڑ دیے جائیں، پھر قیدیوں سے کہا، تم سب کو امام ابوحنیفہ کی وجہ سے رہائی مل رہی

ہے۔ امام اعظم نے اپنے پڑوسی نوجوان سے فرمایا، ہم نے تم کو ضائع تو نہیں کیا؟ آپ کا اشارہ اس کے شعر کی طرف تھا۔ اس نے عرض کیا، نہیں بلکہ آپ نے میری حفاظت فرمائی اور میری سفارش کی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، آپ نے ہمسایہ کے حق کی رعایت فرمائی پھر اس نے توبہ کر لی اور نیک بن گیا۔ (تمییز الصحیفہ ص ۳۹)

امام اعظم اپنے پڑوسیوں سے حسن سلوک اور رواداری میں بے مثل تھے۔ آپ کی ہمیشہ یہ خواہش رہتی تھی، کہ سب لوگوں کو نفع پہنچائیں۔

اساتذہ کا ادب

امام اعظم کا ارشاد ہے: جب سے میرے استاذ امام حماد کا وصال ہوا ہے، میں ہر نماز کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہوں نیز فرماتے:

مأمدت رجلی نحو دار استاذی حماد اجلالہ وکان من بین

دارہ وداری سبع سککۃ (مناقب ج ۲ ص ۷)

میں نے کبھی ان کے گھر کی طرف اپنے پاؤں نہیں پھیلائے حالاں کہ میرے اور ان کے گھر کے درمیان سات گلیاں ہیں۔

ایک روایت میں ہے، کہ آپ نے فرمایا، میں اپنے استاذ حماد اور اپنے والد کے لیے استغفار کرتا ہوں، بلکہ میں اپنے ہر استاذ کے لیے استغفار کرتا ہوں، جس نے مجھے ایک لفظ بھی پڑھایا۔ اسی طرح اپنے ہر شاگرد کے لیے بھی استغفار کرتا ہوں۔

(مناقب للموفق ۲۹۵)

علامہ موفق فرماتے ہیں: امام اعظم جب کسی کے لیے دعا کرتے، تو حضرت حماد کا

نام سب سے پہلے لیتے۔ آپ فرمایا کرتے تھے والدین بچے کو جنم دیتے ہیں، مگر استاذ اسے علم و فضل کے خزانے دیتا ہے۔ (ایضاً ۲۹۶)

یہ آپ کے حسن تربیت کا نتیجہ تھا، کہ امام ابو یوسف فرماتے تھے، میں اپنے والدین

سے پہلے اپنے استاذ امام ابوحنیفہ کے لیے ہر نماز کے بعد استغفار کرنا واجب جانتا ہوں

کیوں کہ حضرت امام اعظم فرمایا کرتے تھے، کہ میں اپنے والدین کے ساتھ اپنے استاذ کے لیے بلا ناغہ استغفار کرتا ہوں۔ (ایضاً)

امام اعظم ابوحنیفہ کے اساتذہ اور شیوخ کی تعداد چار ہزار بیان کی جاتی ہے۔ آپ اپنے اساتذہ کرام کا محبت و عقیدت سے ذکر فرماتے اور اکثر کی خدمت میں ہدیے اور تحائف بھیجتے۔ آپ کے اساتذہ اور شیوخ بھی آپ سے بہت محبت فرماتے۔ آپ کو اہل بیت اطہار سے خاص محبت تھی۔ آپ نے امام محمد باقر سے بھی اکتساب فیض کیا۔ ایک بار ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو امام باقر نے فرمایا، ہم سے کچھ پوچھیے آپ نے چند سوالات دریافت کیے اور پھر اجازت لے کر وہاں سے رخصت ہوئے تو امام باقر نے حاضرین سے فرمایا ابوحنیفہ کے پاس ظاہری علوم کے خزانے ہیں اور ہمارے پاس باطنی علوم کے ذخائر ہیں۔ (ایضاً)

امام ابن عبدالبر لکھتے ہیں، کہ ایک مرتبہ جب امام ابوحنیفہ امام باقر سے علمی گفتگو کر کے رخصت ہوئے تو امام باقر نے فرمایا ان کا طریقہ اور انداز کتنا اچھا ہے اور ان کی فقہ کتنی زیادہ ہے۔ (سوانح بے بہائے امام اعظم ص ۱۹۵)

جامع مکارم اخلاق

خلیفہ ہارون رشید نے قاضی ابو یوسف سے امام اعظم کے فضائل، اخلاق اور عالمانہ عظمت کے بارے میں سوال کیا، تو آپ نے مختصر مگر جامع الفاظ میں امام اعظم کی ہمہ جہت عبقری شخصیت کا تعارف ان الفاظ میں پیش کیا۔

یا امیر المؤمنین! ان اللہ عز وجل يقول ما یلفظ من قول
الالدیہ رقیب عتید کان علی بہ رحمہ اللہ کان شدید الذنب
من محارم اللہ تعالیٰ ان توتی شدید الورع لاینطق فی دین
اللہ بہ الا یعلم یحب ان یطاع اللہ تعالیٰ ولا یعضی مجانبا
لاہل الدنیا فی زمانہم لاینافس فی عزھا طویل الصبہ دائم

الفکر علی علم واسع لم یکن مہذارا ولا اثر ثارا ان سئل عن
مسألة وكان عنده فيها علم نطق به واصاب فيها وان كان
غير ذلك قاس علی الحق واتبعه صائنا لنفسه ودينه بذو ولا
للعبد والبال مستغنيا بنفسه عن جميع الناس لا يبيل الي طمع
بعيدا عن الغيبة ولا يذكر احدا الا بخير (العيرات الحسان ص ۱۱۰)
اے امیر المؤمنین! اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”بندہ نہیں نکالتا اپنی زبان سے کوئی
بات کہ اس کے پاس ایک نگہبان تیار ہوتا ہے“ جہاں تک میرا علم
ہے، ابوحنیفہ محرمات الہیہ سے بچنے کی بہت کوشش کرتے تھے، ان کا ورع
بہت تھا، اس بات سے کہ دین میں کوئی ایسی بات کہیں جس کا ان کو علم نہ ہو،
ان کی خواہش رہتی تھی، کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے اور کوئی بھی اس کی
نافرمانی نہ کرے، وہ اپنے زمانے کے دنیا داروں سے بچتے تھے، دنیوی جاہ
وعزت میں ان سے مقابلہ نہیں کرتے تھے، ان کا زیادہ وقت خاموش رہنے
میں گزرتا تھا، ہمیشہ فکر علم میں رہا کرتے تھے، علم میں فراخی تھی باتیں بنانے
والے نہیں تھے، اگر ان سے مسئلہ پوچھا جاتا اور ان کو اس سلسلے میں علم ہوتا وہ
اس کو بیان کر دیتے اور اس میں درستگی تک پہنچتے اور اگر اس سلسلہ میں کچھ
نہیں سنا ہے تو صحیح اور حق طریقہ پر قیاس کرتے تھے اپنے نفس کی اور دین کی
حفاظت کرتے تھے، خوب عمل کرنے والے فیاض تھے، ان کا نفس تمام
لوگوں سے بے نیاز تھا لالچ اور حرص کی طرف میلان نہ تھا، غیبت کرنے
سے بہت دور رہتے۔ اگر کسی کا ذکر کرتے تو بھلائی سے کرتے۔

یہ سن کر ہارون رشید نے کہا، یہی اخلاق صالحین (نیکوں) کے ہیں۔

معانی موصلی امام صاحب کے فضائل و مناقب میں دس ایسی چیزوں کا تذکرہ

کرتے ہیں، جو شاذ و نادر کسی انسان میں یکجا پائی جاتی ہیں:

كان فيه عشر خصال ما كانت واحدة منها في انسان الا صار رئيسا في وقته و ساد قبيلته الورع والصدق والعفة ومداواة الناس والبودة الصادقة والاقبال على ما ينفع وطول الصمت والاصابة بالقول ومعونة الله فان ولوعدوا.

امام صاحب کے اندر دس باتیں ایسی تھیں، کہ اگر ان میں سے ایک بھی کسی کے اندر ہو تو وہ اپنے وقت کا رئیس اور اپنے قبیلے کا سردار ہو، وہ دس باتیں یہ ہیں۔ (۱) پرہیزگاری (۲) سچ بولنا (۳) پاکدامنی (۴) لوگوں کی خاطر مدارات (۵) سچی محبت رکھنا (۶) اپنے نفع کی باتوں پر متوجہ ہونا (۷) زیادہ تر خاموش رہنا (۸) ٹھیک بات کہنا (۹) عاجزوں کی مدد کرنا (۱۰) اگرچہ وہ عاجز دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ (الخیرات الحسان ص ۱۱۱)

علامہ ابن خلکان لکھتے ہیں:

وكان عالبا عاملا زاهدا ورعا تقيا كثير الخشوع دائم التضرع الى الله تعالى.

حضرت ابوحنيفه عالم باعمل، زاہد، پرہیزگار، متقی، خوف الہی سے بہت رونے والے اور اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ آہ و زاری کرنے والے تھے۔ (وفیات الاعیان ج ۳ ص ۲۰۲)

ابوزہرہ مصری امام اعظم کے اخلاق و کردار کا ذکر ان الفاظ میں کرتے ہیں:

اتصف ابوحنيفة بصفات تجعله في الذروة العليا بين العلماء فقد اتصف بصفات العالم الحق الثبت الثقة البعيد البدی في تفكيره المتطلع الى الحقائق والحاضر البديهة الذي تسارع اليه الافكار. وقد كان رضى الله عنه ضابطا لنفسه مستوليا على مشاعره لاتعبث به الكلمات العارضة

ولاتبعدہ عن الحق العبارات النابیة. (ابوحنیفہ ص ۵۲-۵۳)

امام ابوحنیفہ میں وہ تمام خصوصیتیں موجود تھیں، جو ایک بلند پایہ عالم دین میں ہونی چاہئیں، آپ ایک سمجھ رکھنے والے، حقائق کی غوطہ زنی کرنے والے، بڑے حاضر دماغ تھے۔ آپ ضبط نفس پر قادر تھے اور اپنے جذبات و احساسات پر انہیں کنٹرول تھا، نہ دلکش عبارت آپ پر اثر انداز ہوتی، نہ شیریں کلامی آپ کو جاوہ مستقیم سے منحرف کر سکتی۔

حق گوئی

امام اعظم ابوحنیفہ کے کردار کا ایک اہم باب ان کی حق گوئی و بے باکی ہے، وہ حق و صداقت کی ڈگر پر ہمیشہ استقامت و عزیمت کے ساتھ چلتے رہے، اس سلسلے میں وقت کی بڑی سے بڑی طاغوتی قوتوں کے سامنے ان کی زبان حق بولنے سے کبھی خاموش نہ رہی، جب کہ یہ تلخ سچائیاں سلطان جابر کے خلاف ہوتیں اور ان کا بیان کرنا اپنی گردن تہ تیغ لانے کے مترادف تھا۔ آپ نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پر ”افضل الجہاد کلمة حق عند سلطان جائر“ پر نازک سے نازک حالات میں عمل کیا اور پوری جرأت کے ساتھ ”افضل الجہاد“ کا فریضہ انجام دیا۔

امام اعظم کا موقف یہ تھا، کہ خلافت اہل الرائے کے اجتماع سے منعقد ہوتی ہے، پہلے اقتدار پر قبضہ کر لینا پھر بہ زور و جبر خلافت کی بیعت لینا جائز نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے اس موقف کا اعلان ایسے موقع پر کیا، جب حق بولنا اپنا سر قلم کر دینے کے مترادف تھا، لیکن ایسے نازک موقع پر بھی امام کی زبان خاموش نہیں رہی اور بلا لیت و لعل حقیقت خلیفہ کے سامنے بیان کر دی اور جان عزیز کی ذرہ برابر پروا نہ کی۔

ابو جعفر منصور کے حاجب ربیع بن یونس کا بیان ہے کہ منصور نے امام مالک، ابن ابی ذئب اور امام ابوحنیفہ کو بلایا اور ان سے کہا:

کیف ترون هذا الامر الذی حولنی اللہ تعالیٰ فیہ من امر

هذه الامة لعل انا لذلك اهل ؟

یہ حکومت جو اللہ تعالیٰ نے اس امت میں مجھے عطا کی ہے، اس کے متعلق

آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ کیا میں اس کا اہل ہوں؟

امام مالک نے کہا:

لو لم تكن اهلا ما ولاك الله تعالى

اگر آپ اس کے اہل نہ ہوتے تو یہ امر خلافت اللہ آپ کے سپرد نہ کرتا۔ ابن ابی

ذئب نے کہا:

دنیا کی بادشاہت اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، مگر آخرت کی بادشاہی اسی کو دیتا

ہے، جو اس کا طالب ہو اور جسے اللہ اس کی توفیق دے۔ اللہ کی توفیق آپ سے قریب

ہوگی، اگر آپ اس کی اطاعت کریں، ورنہ اس کی نافرمانی کی صورت میں وہ آپ سے

دور رہے گی، حقیقت یہ ہے کہ خلافت اہل تقویٰ کے اجتماع سے قائم ہوتی ہے اور جو شخص

خود اس پر قبضہ کر لے اس کے لیے کوئی تقویٰ نہیں ہے۔ آپ اور آپ کے مددگار توفیق

سے خارج اور حق سے منحرف ہیں۔ اب اگر آپ اللہ سے سلامتی مانگیں اور پاکیزہ اعمال

سے اس کا تقرب حاصل کریں، تو یہ چیز آپ کو نصیب ہوگی ورنہ آپ خود ہی اپنے مطلوب

ہیں۔

امام ابوحنیفہ کہتے ہیں کہ جس وقت ابن ابی ذئب یہ باتیں کہہ رہے تھے، میں نے

اور امام مالک نے اپنے کپڑے سمیٹ لیے کہ شاید ابھی ان کی گردن اڑادی جائے گی اور

ان کا خون ہمارے کپڑوں پر پڑے گا۔ اس کے بعد منصور امام ابوحنیفہ کی طرف متوجہ

ہوا اور بولا آپ کیا کہتے ہیں، انہوں نے جواب دیا:

المسترشد لدينه يكون بعيدا الغضب ان انت نصحت نفسك

علمت انك لم ترد الله باجتباعنا فانبا اردت ان تعلم العامة

انا نقول فيك ماتهاواة مخافة عنك ولقد وليت الخلافة

وما اجتمع عليك اثنان من اهل الفتوى والخلافة تكون
اجتماع المومنين ومشورتهم وهذا ابوبكر الصديق رضی
اللہ عنہ امسك عن الحكم ستة اشهر حتى جاءه بيعة اهل
اليمن۔

اپنے دین کی خاطر راہ راست تلاش کرنے والا غصے سے دور رہتا ہے۔ اگر
آپ اپنے ضمیر کو ٹٹولیں تو آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ آپ نے ہم لوگوں
کو اللہ کی خاطر نہیں بلایا ہے بلکہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ڈر سے آپ
کی منشا کے مطابق بات کہیں اور وہ عوام کے علم میں آجائے۔ امر واقعہ یہ
ہے کہ آپ اس طرح خلیفہ بنے ہیں، کہ آپ کی خلافت پر اہل فتویٰ لوگوں
میں سے دو آدمیوں کا اجتماع بھی نہیں ہوا حالاں کہ خلافت مسلمانوں کے
اجتماع اور مشورے سے قائم ہوتی ہے دیکھیے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ چھ
مہینے تک فیصلہ کرنے سے رکے رہے، جب تک کہ اہل یمن کی بیعت نہ
آگئی۔

یہ باتیں کہہ کے تینوں حضرات اٹھ گئے، ان کے جانے کے بعد منصور نے ربیع کو
تین توڑے درہموں کے دے کر ان تینوں اصحاب کے پاس بھیجا اور اس کو ہدایت کی کہ
اگر مالک لے لیں، تو ان کو دے دینا، لیکن اگر ابوحنیفہ اور ابن ابی ذئب لیں تو ان کا
سرا تار لانا، امام مالک نے عطیہ لے لیا، جب ربیع ابن ذئب کے پاس پہنچا تو انہوں نے
کہا:

ما ارضى بهذا البال له كيف ارضاه لنفسى۔
میں اس مال کو خود منصور کے لیے بھی حلال نہیں سمجھتا اپنے لیے کیسے حلال سمجھوں۔
ابوحنیفہ نے کہا:

واللہ لو ضرب عنقی علی ان امس منه درہما ما فعلت۔

خواہ میری گردن ہی کیوں نہ مار دی جائے میں اس مال کو ہاتھ نہ لگاؤں گا منصور نے یہ روادین کر کہا:

بھذہ الصیانة احقنوا دمائہم۔

اس بے نیازی نے ان دونوں کا خون بچا دیا۔ (کردی ج ۲ ص ۱۵-۱۶)

خالد ابن النصرانیہ کے ظالمانہ عہد کا ایک واقعہ جو امام صاحب کی غیرت دینی اور معروف و منکر کے فرض کی ادائیگی کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے، جس کے راوی ابوالکلیح ہیں کہتے ہیں میں جمعہ کے دن نو وارد کی حیثیت سے مسجد کوفہ میں داخل ہوا، دیکھا کہ والی کوفہ خالد ابن النصرانیہ منبر پر بیٹھا ہوا ہے اور تمام لوگ خاموش ہیں، اچانک ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہا:

الصلوة الصلوة خرج الوقت ودخل وقت آخر۔

نماز جمعہ کا وقت ختم ہو گیا اور عصر کا وقت داخل ہو گیا۔ فوراً اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا۔ ابوالکلیح کہتے ہیں میں نے اپنے قریب بیٹھے ہوئے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کسی نے کہا یہ نعمان ابوحنیفہ ہیں۔

ایک دوسری روایت میں اس طرح ہے کہ ابوحنیفہ ہاتھ میں کنکریاں لیے ہوئے تھے اور انہیں منبر کی طرف پھینکتے ہوئے بلند آواز سے پکار رہے تھے ”الصلوة“ یعنی نماز نماز خالد نے نماز پڑھی پھر حکم دیا کہ اس شخص کو گرفتار کر لو لوگوں نے آپ کو پکڑ لیا اور خالد کے سامنے حاضر کیا، خالد نے پوچھا اس حرکت پر تجھے کس چیز نے آمادہ کیا تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا:

ان الصلوة لاتنتظر احدا قال فی کتاب اللہ تعالیٰ وانت احق

من اتبعہ اضاعوا الصلوة واتبعوا الشهوات۔

نماز کسی کا انتظار نہیں کرتی، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اور تم زیادہ مستحق ہو کہ قرآن کی پیروی کرو (اللہ کا فرمان ہے) انہوں نے اپنی نمازیں ضائع

کردیں اور اپنی خواہش کے پیچھے لگ گئے، امام صاحب کے اس طرز عمل پر خالد کو یہ گمان گزرا کہ ایسا تو نہیں کہ یہ شخص امویوں کے خلاف اٹھنے والی تحریک کا نمائندہ ہے اس لیے سوال کیا سچ بتاؤ کہ کیا نماز کے علاوہ کوئی دوسری چیز تمہارے پیش نظر نہ تھی؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہ تھا، خالد نے یہ سن کر انہیں چھوڑ دیا۔ (موفق ج ۱ ص ۱۷۲)

ائمہ و علمائے کبار کے اقوال

امام الائمہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ کی بلند قامت علمی، دینی اور روحانی شخصیت اور کارناموں کے بارے میں دنیاے اسلام کی مقتدر ہستیوں نے ہر دور میں اپنے گراں قدر تاثرات پیش کیے ہیں، اور آپ کی عظیم المرتبت ذات و صفات کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ ذیل میں ہم وقت کے جلیل القدر ائمہ فن اور تبحر علما کے اعترافات درج کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔

☆ عبد اللہ بن داؤد:- لا یتکلم فی ابی حنیفۃ الا احد رجلین اما

حاسد لعلہ و اما جاہل بالعلم لایعرف قدر حیلته۔ (اخبار ابو

حنیفہ و اصحابہ ص ۵۴)

ابوحنیفہ پر رد و قدح کرنے والا یا تو ان کے علم سے حسد کرنے والا ہے یا علم کے مرتبہ سے جاہل ہے، اور علم کے حاملوں کی قدر سے بے خبر ہے۔

☆ سفیان:- ابوحنیفۃ فی العلم منحسود۔ (ایضاً)

علم میں ابوحنیفہ سے لوگ حسد کرتے ہیں۔

☆ سفیان ثوری:- قال ثابت الزاہد کان الثوری اذا سئل عن

مسألة دقیقة یقول ما کان احد یحسن ان یتکلم فی هذا

الامر الارجل قد حسدناہ ثم یسأل اصحاب ابی حنیفۃ رضی

اللہ عنہ ما یقول صاحبکم فی حفظ الجواب ثم یفتی بہ۔ (ایضاً)

ثابت زاہد نے کہا، جب ثوری سے کوئی دقیق مسئلہ پوچھا جاتا تھا، تو کہتے تھے، ایسے مسائل میں صحیح طور پر بولنے والا صرف ایک شخص تھا، جس سے ہم نے حسد کیا اور پھر وہ ابوحنیفہ کے اصحاب سے پوچھتے تھے، کہ اس مسئلہ میں تمہارے استاذ کیا کہتے تھے اور آپ کے اصحاب کے جواب کو یاد رکھتے تھے اور اس پر فتویٰ دیتے تھے۔

☆ مسعر:۔ ما احد بالكوفة الازجلين ابا حنيفة لفقهاء والحسن

بن صالح لزهده (ايضا)

مسعر کہتے ہیں، کوفہ میں دو آدمیوں سے مجھ کو رشک ہوتا ہے، فقہ کی وجہ سے ابوحنیفہ سے اور زہد کی وجہ سے حسن بن صالح سے۔

☆ یحییٰ بن معین:۔ یحییٰ بن معین سے اگر ابوحنیفہ پر طعن کرنے والے کا ذکر کیا جاتا

تھا، وہ یہ دو شعر پڑھتے تھے۔ (ایضاً ص ۵۵)

حسد والفتی اذالم ينالواسعيه فالقوم اضداد له وخصوم
كضائر الحسنا قلن لوجهها حسد اوبغضانه لدميم
جب اس جوان کے مرتبہ کونہ پاسکے، تو اس سے حسد کرنے لگے اور ساری قوم اس کی مخالف اور دشمن ہے۔ جس طرح حسینہ کے چہرے کو دیکھ کر اس کی سونکیں حسد اور عداوت کی بنا پر کہتی ہیں کہ یہ بد صورت ہے۔

☆ ابن مبارک:۔ الرجال في الاسم سواء حتى يقع المحن في

الانام والبلوى ولقد ابتلى ابوحنيفة بالضرب على راسه

بالسياط في السجن حتى يدفع اليه من الحكم ما يرى ما

يتنافس عليه ويتصنع له فحمد الله فصبر على الذل والضرب

والسجن لطلب السلامة في دينه. (ايضا)

نام میں سب لوگ برابر ہیں، البتہ جب کوئی آفت لوگوں میں پڑتی ہے اور

کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے، (تو پتہ چلتا ہے) ابوحنیفہ پر آفت پڑی،

آپ کے سر پر قید خانہ میں کوڑے مارے گئے تاکہ آپ کو حکم کا وہ پروانہ دے دیا جائے جس کے لیے لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تعریف اللہ کے لیے ہے، کہ آپ نے اس ذلت پر، مار پر، قید ہونے پر صبر کیا اور آپ اپنے دین کی سلامتی کے طالب رہے۔

☆ زائدہ:- رایت تحت راس سفیان کتابا ينظر فيه فاستاذنته في النظر فيه فدفعه الي فاذا هو كتاب الرهن لابي حنيفة فقلت له تنظر في كته فقال وددت انها كلها عندى مجتبة انظر فيها ما بقى في شرح العلم غاية ولكننا منصفه. (ايضا: ۶۵)

میں نے سفیان کے سر ہنے ایک کتاب رکھی دیکھی جس کو وہ دیکھا کرتے تھے، میں نے ان سے اس کتاب کے دیکھنے کی اجازت طلب کی، انہوں نے وہ کتاب مجھ کو دی، وہ کتاب ابو حنیفہ کی کتاب الرهن تھی، میں نے ان سے کہا کیا تم ان کی کتابیں دیکھتے ہو، انہوں نے کہا، میری خواہش ہے کہ ان کی سب کتابیں میرے پاس جمع ہوں، علم کے بیان کرنے میں ان سے کوئی بات رہی نہیں ہے، لیکن ہم ان کے ساتھ انصاف نہیں کرتے ہیں۔

☆ حماد بن زید:- اردت الحج فأتيت ايوب اودعه فقال بلغني ان الرجل الصالح فقيه اهل الكوفة ابو حنيفة يحج فان لقيت فاقرأه مني السلام قال ابو سليمان وسعت حباد بن زيد يقول انى لاحب ابا حنيفة من اجل حبه لايوب.

میں نے حج کا ارادہ کیا اور میں ایوب کے پاس آیا کہ ان سے رخصت چاہوں، انہوں نے مجھ سے فرمایا، کہ نیک مرد، اہل کوفہ کے فقیہ ابو حنیفہ حج کر رہے ہیں، اگر ان سے تمہاری ملاقات ہو جائے میرا سلام ان سے کہہ

دو، ابوسلیمان نے بیان کیا، کہ میں نے حماد بن زید کو کہتے سنا، میں ابوحنیفہ سے محبت رکھتا ہوں، کیوں کہ ان سے ایوب کو محبت ہے۔

☆ نصر بن علی: ہم شعبہ کے پاس تھے، ان سے کہا گیا:

مات ابوحنيفة فقال بعدما استرجع لقد ظفيا عن اهل الكوفة ضوء نور العلم اما انهم لا يرون مثله ابدا. (ايضا ص ۷۲)

ابوحنیفہ کی وفات ہو گئی، انہوں نے انا لله وانا اليه راجعون پڑھ کر کہا، اہل کوفہ سے علم کے نور کی روشنی بجھ گئی، جان لو کہ اب اہل کوفہ ان کا مثل کبھی نہ دیکھیں گے۔

☆ ابن نمير: قال ابى كان الاعمش اذا سئل عن مسألة قال

عليكم بتلك الحلقة يعني حلقة ابى حنيفة. (ايضا ص ۷۰)

میرے والد نے کہا جب اعمش سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تھا، وہ کہتے تھے، تم اس حلقہ میں جاؤ یعنی ابوحنیفہ کے حلقہ میں۔

☆ ابن عيينة: اتيت سعيد بن ابى عروبة فقال لي يا ابا محمد

ما رايت مثل هدايا تاتينا من بلدك من ابى حنيفة وددت ان الله اخرج العلم معه الى قلوب المؤمنين فلقد فتح الله لهذا الرجل في الفقه شيئا كانه خلق له. (ص ۷۵)

ابن عیینہ نے کہا میں سعید بن ابی عروبہ کے پاس گیا، انہوں نے مجھ سے کہا، اے ابو محمد میں نے ان ہدایا کا مثل نہیں دیکھا ہے جو تمہارے شہر سے ابوحنیفہ کے پاس سے ہمارے پاس آتے ہیں، میں سمجھتا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم مخزون کو قلوب مومنین پر کھول دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آدمی (ابوحنیفہ) پر فقہ کے اسرار کھول دیے ہیں، گویا کہ ان کی تخلیق اسی کام کے لیے ہوئی تھی۔

☆ ابن مبارک:- ذکر ابوحنیفہ بین یدی داؤد الطائی فقال
ذلك نجم يهتدى به السارى وعلم تقلبه قلوب الومنين
فكل علم ليس من عليه فهو بلاء على حامله معه والله علم
بالحلال والحرام والنجاة من عذاب الجبار مع ورع
مستكن وخدمة دائمة. (ايضاً ص ۷۶)

ابن مبارک نے بیان کیا، کہ حضرت داؤد طائی کے پاس امام ابوحنیفہ کا ذکر
کیا، آپ نے فرمایا، آپ وہ ستارہ ہیں، جس سے سفر کرنے والے ہدایت
پاتے ہیں اور آپ وہ علم ہیں، جس کو مومنوں کے دل لیتے ہیں، ہر وہ علم جو
ان کے علم میں سے نہیں ہے وہ اس علم والے کے لیے آفت ہے، اللہ کی قسم
ہے ان کے پاس حلال و حرام کا، اور بڑے طاقت ور کے عذاب سے نجات
پانے کا علم ہے اور اس علم کے ساتھ عاجزی، ورع اور پیوستہ خدمت بھی۔

☆ یحییٰ بن اسلم:- کان ابو یوسف اذا سئل عن مسألة اجاب
فيها وقال هذا قول ابي حنيفة ومن جعله بينه وبين ربه فقد
استبرأ لدينه. (ايضاً ص ۷۶)

جب ابو یوسف سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تھا، وہ اس کا جواب دیتے تھے اور
کہتے تھے، یہ ابوحنیفہ کا قول ہے اور جو شخص ابوحنیفہ کو اپنے اور اللہ کے بیچ میں
رکھے گا، اس نے دین کو بری کر لیا۔

حافظ ابو بکر احمد بن علی خطیب بغدادی متوفی ۳۶۲ھ نے اپنی کتاب تاریخ بغداد
جلد ۱۳ کے ص ۳۲۳ سے ۳۶۸ تک امام اعظم کے بارے میں علمائے حق کی جو آراء درج
کی ہیں، ان میں سے بعض یہاں نقل کی جاتی ہیں:

☆ ثلث بن ايوب:- صار العلم من الله تعالى الى محمد صلى
الله عليه وسلم ثم صار الى اصحابه ثم صار الى التابعين ثم

الی ابی حنیفة واصحابہ فن شاء فلیرض ومن شاء فلیسخط۔

(ص ۳۳۶)

اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عنایت کیا اور آپ سے آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم کو پہنچا، پھر ان سے تابعین کو پہنچا اور ان سے ابوحنیفہ اور ان کے اصحاب کو پہنچا، اب چاہے کوئی خوش ہو یا ناخوش۔

☆ روح بن عبادہ:- کنت عند ابن جریج سنة خسين واتاه موت ابی حنیفة فاسترجع وتوجع وقال ای علم ذهب قال ومات فیہا ابن جریج۔ (ص ۳۳۸)

روح بن عبادہ نے کہا میں ۱۵۰ھ میں ابن جریج کے پاس تھا کہ ان کو ابوحنیفہ کی وفات کی خبر پہنچی، انہوں نے انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھی اور غمگین ہوئے اور انہوں نے کہا کیسا علم ہاتھ سے گیا اور راوی نے بیان کیا کہ اسی سال ابن جریج کی وفات ہوئی ہے۔

☆ فضیل بن عیاض:- کان ابوحنیفة رجلا فقیہا معروفا بالفقه مشهورا بالورع واسع البال معروفا بالافضال علی من یطیف به صبورا علی تعلیم العلم باللیل والنهار حسن اللیل کثیر الصمت قلیل الکلام حتی ترد مسئلة فی حلال وحرام فکان یحسن ان یدل علی الحق ہاربا من مال السلطان۔ (خطیب ج ۳ ص ۳۲۵)

ابوحنیفہ ایک فقیہ شخص تھے اور فقہ سے معروف تھے، ان کی پرہیزگاری مشہور تھی، ان کے مال میں فراخی تھی، جو ان کے پاس آتے تھے ان کے ساتھ بھلائی کرتے تھے اور یہ بات معروف تھی، کہ علم کے سکھانے میں رات دن مصروف رہتے تھے، رات میں عبادت کرتے تھے، خاموش زیادہ رہتے تھے، بات کم کرتے تھے، ہاں جب مسئلہ حلال و حرام کا ہوتا، تو اچھی طرح

حق کو بیان کرتے، سلطان کے مال سے بھاگتے تھے۔

☆ ابو یوسف: ماخالفت اباحنیفة فی شیء قط فتدبرته الا
رایت مذهب الذی ذہب الیہ انجی فی الآخرة وکنت ربها
ملت الی الحدیث وکان هو ابصر بالحدیث الصحیح منی۔

(ایضاً)

میں نے جب بھی کسی مسئلہ میں ابوحنیفہ کی مخالفت کی اور پھر میں نے اس
میں غور و خوض کیا، یہ ظاہر ہوا کہ ابوحنیفہ کا مذہب جس کی طرف وہ گئے ہیں
آخرت میں زیادہ نجات دہندہ ہے بسا اوقات میں حدیث کی طرف مائل
ہو جاتا تھا اور صحیح حدیث کی پرکھ میں وہ مجھ سے زیادہ بصیرت رکھتے تھے۔

☆ عبداللہ بن مبارک: ما رایت احدا ورع من ابی حنیفة وقد
جرب بالسیاط والاموال۔ (ایضاً ص ۲۵۷)

میں نے ابوحنیفہ سے زیادہ پرہیزگار کسی کو نہیں دیکھا، ان کی آزمائش دولت اور
کوڑوں سے ہوئی ہے۔

☆ ابن خلدون: اہل عراق کے امام اور مذہبی پیشوا ابوحنیفہ النعمان بن ثابت جن
کا مقام فقہ میں اتنا اعلیٰ و ارفع ہے کہ کوئی اس تک نہ پہنچ سکا، یہاں تک کہ ان کے ہم
مشرک حضرات بھی خصوصاً امام مالک و شافعی کھلے الفاظ میں کہہ گئے کہ فقہ میں امام
ابوحنیفہ کا کوئی مثل و نظیر نہیں۔ (مقدمہ ابن خلدون ص ۲۲۱)

☆ علامہ ابن عبدالبر قرطبی: قد اثنی علیہ قوم کثیر لفہمہ
ویقظتہ وحسن قیاستہ وورعہ ومجانبة السلاطین۔

ابوحنیفہ کی سمجھ، آگاہی، آپ کے قیاس کی خوبی، آپ کے ورع اور
امر اور سلاطین سے کنارہ کش رہنے کی وجہ سے بڑی جماعت نے آپ کی
تعریف کی ہے۔ (سوانح بے بہا ص ۱۹۵)

☆ قاضی شریک:- کان ابوحنیفۃ رحمہ اللہ طویل الصبۃ دائم

الفکر قلیل المجادلۃ للناس (ایضاً ص ۱۹۷)

ابوحنیفہ پر اللہ رحم فرمائے کم گو، ہر وقت فکر میں ڈوبے رہتے تھے لوگوں سے نہ جھگڑتے۔

☆ ابن شبرمہ:- عجزت النساء ان تلدن مثل النعبان۔ (ایضاً ص ۱۹۸)

عورتیں عاجز ہو گئیں کہ نعمان ابوحنیفہ کا مثل جنیں۔

☆ سلیمان بن ابی شیخ:- کان ابوحنیفۃ حلیبا ورعا سخیا۔

(ایضاً ص ۱۹۹)

ابوحنیفہ بردبار، پرہیزگار اور سخی تھے۔

اسماعیل بن عیاش کا بیان ہے انہوں نے کہا کہ میں نے ابو عمرو عبدالرحمن بن عمرو

اوزاعی شامی اور عمری سے سنایہ دونوں صاحبان کہہ رہے تھے:

ابوحنیفۃ اعلم الناس ببعضات المسائل۔ (ایضاً ص ۲۲۶)

سخت اور مشکل مسائل میں ابوحنیفہ سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔

امام اعظم کی تابعیت

امام اعظم ابوحنیفہ بلا ریب تابعی تھے اور یہ عظیم شرف اور سعادت کبریٰ ان کے معاصر فقہا و محدثین امام اوزاعی (شام) امام حماد بن زید اور امام حماد بن سلمہ (بصرہ) امام سفیان ثوری (کوفہ) امام مالک بن انس (مدینہ) امام لیث بن سعد (مصر) مسلم بن خالد زنجی (مکہ) کسی کو نصیب نہ ہوئی۔ یہ وہ فخر ہے جو ائمہ اربعہ میں صرف امام اعظم کی کلاہ افتخار میں چار چاند لگاتا ہے۔

تابعی

تابعی کی تعریف میں مختلف اقوال ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی تدریب الراوی میں لکھتے ہیں:

اختلف فی حد التابعی قیل ای قال الخطیب هو من صحب صحابیا ولا یکتفی فیہ ببجرد اللقاء وقیل هو من لقیہ وان لم یصحبه کما قیل فی الصحابی وعلیہ الحاکم قال ابن الصلاح وهو اقرب وقال البصنف النووی وهو الاظهر قال العراقي وعلیہ عمل الاکثرین واشترط ابن حبان ان یکون راه فی سن من یحفظ عنه فان کان ضغیرا لم یحفظ عنه فلا عبرة لرويته قال العراقي وما اختاره ابن حبان له وجه کما اشترط فی الصحابی رویتہ وهو مہیز قال وقد اشار النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی الصحابة والتابعین بقوله طوبی لبین

رانی وآمن بی وطوبی لمن رای من رانی الحدیث فاکتفی
فیہا بمجرد الرویۃ۔ (تدریب الراوی ص ۱۷۴)

تابعی کی تعریف میں اختلاف ہے، خطیب کا قول یہ ہے کہ تابعی وہی ہے جو صحابی کی صحبت میں رہا ہو، صرف ملاقات کافی نہیں، دوسرا قول یہ ہے کہ تابعی وہ ہے جس نے صحابی سے ملاقات کی ہو چاہے اس کی صحبت میں نہ رہا ہو، جیسا کہ صحابی کی تعریف میں صرف ملاقات کافی ہے، یعنی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، چاہے حقیقتاً یا حکماً (جیسے نابینا) اور ایمان ہی پر اس کا خاتمہ ہوا ہو یعنی جس طرح صحابی کے لیے صرف ملاقات و روایت کافی ہے صحبت میں رہنا کوئی ضروری نہیں، اسی طرح تابعی میں بھی صرف ملاقات کافی ہے، یہی حاکم کا مسلک ہے، ابن صلاح فرماتے ہیں، یہی اقرب ہے، علامہ نووی فرماتے ہیں، یہی زیادہ ظاہر ہے، علامہ عراقی فرماتے ہیں، اسی کے مطابق اکثر لوگوں کا عمل ہے، البتہ ابن حبان نے شرط لگائی ہے کہ سن تمیز میں دیکھا ہو اگر بہت چھوٹا ہو تو اس کی روایت معتبر نہیں، علامہ عراقی فرماتے ہیں، کہ ابن حبان کے قول مختار کی وجہ یہ ہے کہ صحابی میں بھی یہی شرط ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اور تابعین کی طرف اشارہ کیا ہے، کہ بشارت ہو اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور اس کے لیے بھی جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف روایت پر اکتفا کیا۔

اکثر محققین کے نزدیک تابعیت کے لیے صحابی کی لقا ہی کافی ہے، جیسا کہ صحابیت کے لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لقا۔ امام بخاری صحابی کی تعریف میں فرماتے ہیں:

من صحب النبی اور آہ من المسلمین فهو من اصحابہ

(بخاری کتاب المناقب)

مسلمانوں میں سے جس نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی یا فقط آپ کو دیکھا، وہ آپ کا صحابی ہے۔

علامہ ابن حجر عسقلانی تابعی کی تعریف کرتے ہیں:

وهو من لقي الصحابي كذلك وهذا من متعلق باللقاء

(نزہۃ النظر ص ۶۷)

تابعی وہ ہے جس نے صحابی سے ملاقات کی ہو اسی طرح (جیسا کہ صحابی کی تعریف میں مذکور ہوا) اور اس (تعریف) کا تعلق ملاقات کے ساتھ ہے۔ علامہ شیخ محمد بن علوی مالکی لکھتے ہیں:

هو من لقي الصحابي مومنا ومات على الايمان وان لم يصحبه ولم يرو عنه كما رجحه ابن الصلاح وغيره.

(المسئل اللطيف ص ۲۳۹)

تابعی وہ ہے جس نے حالت ایمان میں صحابی سے ملاقات کی ہو اور ایمان پر ہی فوت ہوا ہو اگرچہ نہ تو ان کی صحبت اختیار کی ہو اور نہ ہی ان سے روایت کیا ہو جیسا کہ محدث ابن صلاح اور دیگر علما نے اس تعریف کو ترجیح دی ہے۔

قول مختار کی رو سے امام صاحب کی ولادت ۸۰ھ تسلیم کی جائے، تو آپ کے عہد میں مندرجہ ذیل صحابہ کرام مختلف دیار و امصار میں موجود تھے۔

(۱) حضرت ابو طفیل عامر بن واثلہ رضی اللہ عنہم ۷۰ھ یا ۱۱۰ھ۔

(التاریخ الصغیر ج ۱ ص ۲۵۰)

(۲) حضرت ہرماس بن زیاد رضی اللہ عنہم ۱۱۰ھ کے بعد۔ (الاصابہ فی تمیذ الصحابہ ج ۷ ص ۲۳۰)

(۳) حضرت عبداللہ بن حارث بن جزء الزبیدی رضی اللہ عنہم ثقہ قول کے مطابق

۹۹ھ۔ (مناقب الامام الاعظم ابی حنیفہ للکردری ج ۱ ص ۱۲)

(۴) حضرت عکراش بن ذویب رضی اللہ عنہ کی وفات پہلی صدی ہجری کے
آخر میں ہوئی۔ (تہذیب المعادین ج ۷ ص ۲۲۹)

(۵) حضرت محمود بن زینب رضی اللہ عنہم ۹۹ھ۔ (مشاہیر علماء الامصار لابن حبان ج ۱ ص ۲۸)

(۶) حضرت یوسف بن عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کی وفات عمر بن عبدالعزیز کے
دور میں ہوئی، ان کا عہد خلافت ۹۹ھ سے ۱۰۱ھ تک رہا۔

(۷) حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہم ۸۸ھ یا ۹۶ھ۔ (الاصابہ ج ۲ ص ۲۳)

(۸) حضرت محمود بن لبید رضی اللہ عنہم ۹۶ھ۔ (الثقات لابن حبان ج ۵ ص ۲۳۲)

(۹) حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہم ۹۱ھ یا ۹۲ھ یا ۹۵ھ۔ (التاریخ الکبیر ج ۲ ص ۲۷)

(۱۰) حضرت مالک بن اوس رضی اللہ عنہم ۹۲ھ۔ (سیر اعلام النبلاء ج ۲ ص ۱۷۲)

(۱۱) حضرت سائب بن یزید بن سعید کندی رضی اللہ عنہم ۹۱ھ۔

(مشاہیر علماء الامصار ج ۱ ص ۲۹)

(۱۲) حضرت اہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہم ۸۸ھ یا ۹۱ھ۔

(التاریخ الکبیر ج ۲ ص ۹۷)

(۱۳) حضرت عبداللہ بن ثعلبہ رضی اللہ عنہم ۸۹ھ۔ (مشاہیر علماء الامصار ج ۱ ص ۳۶)

(۱۴) حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہم ۸۷ھ یا ۸۸ھ۔

(التاریخ الصغیر ج ۵ ص ۱۲۵)

(۱۵) حضرت مقدم بن معدی کرب رضی اللہ عنہم ۸۷ھ۔

(تقریب المعادین ج ۱ ص ۵۲۵)

(۱۶) حضرت عتبہ بن عبدالمسلمی رضی اللہ عنہم ۸۷ھ۔ (مشاہیر علماء الامصار ج ۱ ص ۵۲)

(۱۷) حضرت ابوامامہ الباہلی رضی اللہ عنہم ۸۶ھ۔ (سیر اعلام النبلاء ج ۳ ص ۳۶۳)

(۱۸) حضرت بسر بن ارطاة رضی اللہ عنہم ۸۶ھ۔ (الاصابہ ج ۱ ص ۲۸۹)

(۱۹) حضرت عمرو بن حریت رضی اللہ عنہم ۸۵ھ۔ (التاریخ الصغیر ج ۱ ص ۱۸۱)

(۲۰) حضرت واثلہ بن اسقع رضی اللہ عنہم ۸۳ھ یا ۸۵ھ۔

(تہذیب التہذیب ج ۱۱ ص ۸۹)

(۲۱) حضرت عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہم ۸۴ھ یا ۹۰ھ۔

(ایضاح ص ۱۴۹)

حضرت امام اعظم کا عہد جس میں خیر و صلاح کے چشمے پھوٹتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور آپ کی سنت معلوم کرنے کا شوق جنون کی حد تک پہنچا ہوا تھا، لوگ اس امر کے لیے صحابہ کرام کی جستجو کرتے اور جہاں یہ مقدس ہستیاں موجود ہوتیں، زیارت کرنے والوں کا ازدحام رہتا۔ زائرین کی صفوں میں بچے جوان بوڑھے سبھی شامل ہوا کرتے تھے۔ یہ کیسے ممکن ہے، کہ امام اعظم ابوحنیفہ کی ذات صحابہ کے شرف لقا سے محروم رہ جاتی، جب کہ خود کوفہ ہی میں عبداللہ بن ابی اوفی، عمرو بن ابی حریث اور مکہ میں ابوالطفیل عمرو عامر بن واثلہ، عبداللہ بن حارث بن جزء مدینہ میں اہل بن سعد اور بصرہ میں انس بن مالک موجود تھے۔

انس بن مالک بارہا کوفہ آئے اور امام اعظم نے صغریٰ ہی میں والد گرامی کے ساتھ حج و زیارت کی سعادت حاصل کی، حرمین شریفین میں رہنے والے صحابہ کی زیارت ضرور کی ہوگی اگرچہ متذکرہ بالا صحابہ کرام میں ہر ایک کے ساتھ ملاقات کی صراحت تذکروں میں نہیں ملتی، تاہم چند اصحاب رسول سے لقا کی وضاحت کتب تاریخ و سیر سے ہوتی ہے۔

انس بن مالک کی زیارت

امام اعظم خود فرماتے ہیں:

رایت انس بن مالک قائما یصلی۔ (مسند الامام ابی حنیفہ ص ۱۷۶)

میں نے حضرت انس بن مالک کو نماز پڑھتے ہوئے اس حال میں دیکھا کہ وہ

حالت قیام میں تھے۔

ایک روایت میں امام صاحب نے فرمایا:

قدم انس بن مالك الكوفة ونزل النخع رايته مرارا.

(التدوين في اخبار قزوين ج ۳ ص ۱۵۳)

حضرت انس کوفہ تشریف لائے اور مقام نخع پر اترے میں نے انہیں کئی بار دیکھا۔
خطیب بغدادی لکھتے ہیں:

رای انس بن مالك. (تاریخ بغداد ج ۱۳ ص ۳۲۳)

حضرت انس بن مالک کو دیکھا ہے۔

حافظ ذہبی لکھتے ہیں:

رای انس بن مالك غير مرة لما قدم الكوفة.

(تذكرة الحفاظ ج ۱ ص ۱۵۸)

حضرت انس بن مالک کو جب وہ کوفہ آئے کئی مرتبہ دیکھا۔
ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں:

رای انسا. (تہذیب احمدی ج ۱ ص ۴۰۱)

حضرت انس کو دیکھا۔

بہت سے علما نے تصریح کی ہے، کہ حضرت انس کو دیکھا، جمہور اہل رجال کا یہی

مسک ہے، بڑے بڑے علامہ اجل اور ثقات اکمل مثل دارقطنی، ابن سعد،

خطیب، ذہبی، ابن حجر، ولی عراقی، سیوطی، علی قاری، اکرم سندھی، ابو معشر، حمزہ

سہمی، یافعی، جزری، تورپشتی، ابن الجوزی، سراج، وغیرہ نے بھی اس کا اقرار کیا ہے۔

نواب حسن صدیق خاں مقتداے اہل حدیث نے بھی انتاج المسکلیل میں حضرت انس کی

روایت کا اعتراف کیا ہے۔

عبداللہ بن حارث بن جزء کی زیارت اور ان سے روایت

ان اباحنیفة رای انس بن مالك وعبداللہ بن الحارث بن

الجزء (جامع بیان العلم وفضلہ ج ۱ ص ۱۰۱)

یقیناً امام ابوحنیفہ نے حضرت انس بن مالک اور عبداللہ بن حارث بن جزء کو دیکھا ہے۔
بچپن میں امام صاحب نے مکہ مکرمہ میں ایام حج میں حضرت عبداللہ بن حارث بن
جزء کی زیارت کی اور ان سے ایک حدیث سن کر اس کی روایت کی۔ مسند ابی حنیفہ کتاب
العلم میں ہے:

قال ابوحنيفة رضى الله عنه ولدت سنة ثمانين وحبجت مع
ابى سنة ست و تسعين وانا ابن ست عشرة سنة فلما دخلت
المسجد الحرام رايت حلقة فقلت لابي حلقة من هذه؟
فقال حلقة عبد الله بن الحارث بن جزء صاحب النبي صلى
الله عليه وسلم فتقدمت فسبعته يقول سمعت رسول الله صلى
الله عليه وسلم يقول من تفقه في دين الله كفاه الله مهبه
ورزقه من حيث لا يحتسب. (مسند ابی حنیفہ ص ۲۵، ۲۶)

امام ابوحنیفہ نے بیان کیا ہے، کہ میں ۸۰ھ میں پیدا ہوا اور ۹۶ھ میں اپنے
والد کے ساتھ حج کیا، اس وقت میں سولہ سال کا تھا، جب مسجد حرام میں
داخل ہوا، تو ایک حلقہ درس دیکھا، والد سے پوچھا کہ یہ کس کا حلقہ ہے؟
انہوں نے بتایا، کہ یہ صحابی رسول عبداللہ بن حارث بن جزء کا حلقہ ہے، یہ
سن کر میں آگے بڑھا، تو ان کو کہتے ہوئے سنا، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، کہ جو شخص اللہ کے دین میں تفقہ حاصل
کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مہمات کے لیے کافی ہوگا اور اس کو بے شان
وگمان روزی دے گا۔

عبداللہ بن ابی اوفی کی زیارت

امام بدرالدین عینی فرماتے ہیں:

عبدالله بن ابی اوفیٰ واسمہ علقمة بن خالد بن الحارث الاسلمی المدنی من اصحاب بیعة الرضوان روى له خمسة وتسعون حديثا للبخارى خمسة عشر وهو آخر من لقي من اصحابه بالكوفة مات سنة سبع وثمانين وهو احد الصحابة السبعة الذين ادركهم ابوحنيفة سنة سبع وثمانين وكان عمه سبع سنين سن التمييز والادراك من الاشياء

(عمدة القارى ج ۱۱ ص ۲۰۶)

حضرت عبداللہ بن ابی اوفیٰ کے والد کا نام حضرت علقمہ بن خالد بن حارث اسلمی مدنی ہے، آپ اصحاب بیعت رضوان میں شامل ہیں، آپ سے ۹۵ احادیث روایت کی گئی ہیں، امام بخاری نے پندرہ روایت کی ہیں، آپ وہ آخری صحابی ہیں، جنہوں نے کوفہ میں ۸۷ھ میں وصال فرمایا اور آپ کا شمار ان سات صحابہ کرام میں ہوتا ہے، جن کو امام اعظم نے ۸۷ھ میں پایا، امام ابوحنیفہ کی عمر اس وقت سات سال تھی، جو کہ اشیا کو سمجھنے اور ان میں تمیز کرنے کا زمانہ ہوتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن ابی اوفیٰ کوفی کی وفات ۸۷ھ یا ۸۸ھ میں ہوئی اور ان کی وفات کے وقت امام کی عمر علامہ کوثری کی تحقیق کی بنا پر سترہ یا اٹھارہ برس ہوتی ہے کیوں کہ ان کے نزدیک امام صاحب کی ولادت ۷۷ھ میں ہوئی، علامہ ذہبی اور حافظ ابن حجر کی تحقیق کی بنا پر سات یا آٹھ برس ہوگی۔ یہ بھی ان صحابہ میں سے ہیں، جن سے امام کی ملاقات اور روایت بھی ثابت ہے۔

حافظ خوارزمی نے جامع المسانید میں یہ روایت نقل کی ہے:

عن ابی التمام عن ابی حنیفة قال سمعت عبد اللہ بن ابی اوفیٰ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بنی

لله بيتا بنى الله له بيتا فى الجنة وقد ذكر سيد الحفاظ
الدیلمی عنہ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول حبك الشئ يعنى ويصم والذال على الخير كفاعله
والله يحب اغاثة اللفهان۔

یہ صحابی کوفہ کے رہنے والے ہیں، امام بھی کوفہ ہی میں رہتے تھے، اس لیے
ملاقات و روایت میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے، خاندانی حالات کے لحاظ
سے بھی امام کے جدا مجد زوطی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آتے
رہتے تھے اور حضرت ثابت کا حاضر ہونا اور ان کے لیے ان کی اولاد کے
لیے دعا کرنا بھی روایات میں موجود ہے، پھر امام اعظم ایک صحابی کی
خدمت میں حاضری کو غنیمت نہ سمجھیں یہ ناممکن ہے، اس روایت کے ثبوت
میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں اور صغریٰ کا عذر درست نہیں ہو سکتا، اس
لیے کہ حسب تحقیق علامہ کوثری امام کی عمر سترہ یا اٹھارہ برس کی تھی، حافظ
وغیرہ کی تحقیق کی بنا پر سات یا آٹھ سال کی بھی ہو تو یہ عمر بالاتفاق شعور
و ادراک کے لیے کافی ہے۔

امام اعظم ابوحنیفہ کی زیارت صحابہ اور آپ کے تابعی ہونے پر ائمہ حدیث کی ان
تصریحات کے بعد آپ کے تابعی ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہتا۔ ایسا
جلیل القدر رتبہ معاصرین اور بعد کے کسی امام کو نصیب نہیں ہوا۔ اس کے باوجود اگر کوئی
آپ کی تابعیت کا انکار یا شک کرے، تو بقول امام بدرالدین عینی تعصب، عناد اور بغض
و حسد کے علاوہ کچھ نہیں کہا جاسکتا۔

صحابہ کرام سے روایت

امام اعظم کے تمام تذکرہ نگار محدثین و مورخین کی کتابوں کے گہرے مطالعے سے
یہ حقیقت واضح طور پر سامنے آتی ہے، کہ امام اعظم نے نہ صرف صحابہ کی زیارت و لقا کا

شرف پایا، بلکہ آپ نے براہ راست صحابہ کرام سے سماع و روایت حدیث بھی کیا۔ اگرچہ صحابہ سے روایت حدیث کے بارے میں بعض لوگوں کا اختلاف ہے، چنانچہ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں:

وقفت علی فتیارفعت الی الحافظ العراقی صورتها هل روی ابوحنیفة عن احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهل یعد فی التابعین ام لا فاجاب بانصه الامام ابوحنیفة لم تصح روایتہ عن احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد رای انس بن مالک فبن ینکتفی فی التابعی مجرد رویة الصحابة یجعله تابعیا ومن لا یکتفی بذالك لا یعدہ تابعیا ورفع هذا السؤال الی الحافظ ابن حجر العسقلانی فاجاب بانصه ادرك الامام ابوحنیفة جماعة من الصحابة لانه ولد بالكوفة سنة ثمانین من الهجرة وبها یومئذ من الصحابة عبد الله بن ابی اوفی فانه مات بعد ذلك بالاتفاق وبالبصرة یومئذ انس بن مالک ومات سنة تسعین اوبعد ها وقد اورد ابن سعد بسند لاباس به ان اباحنیفة رای انسا وكان غیر هذین من الصحابة احياء فی البلاد (تبیض الصحیفہ ص ۲۳) حافظ ولی عراقی کی خدمت میں ایک فتویٰ پیش کیا گیا کہ کیا امام ابوحنیفہ نے کسی صحابی سے روایت کیا ہے اور کیا تابعین میں ان کا شمار ہے یا نہیں؟ تو جواب دیا کہ امام کی کوئی روایت کسی صحابی سے ثابت نہیں البتہ انس بن مالک کو دیکھا ہے، پس جو لوگ تابعیت کے لیے صرف روایت کو کافی سمجھتے ہیں وہ ان کو تابعی کہتے ہیں (جیسا کہ اکثر محدثین کی تحقیق ہے) جو صرف روایت کو کافی نہیں سمجھتے وہ ان کو تابعی نہیں کہتے۔ (یہ صرف بعض کا قول

ہے) اور یہی سوال حافظ ابن حجر عسقلانی کی خدمت میں پیش کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ امام ابوحنیفہ نے صحابہ کی ایک جماعت کا زمانہ پایا اس لیے کہ ۸۰ھ میں ان کی ولادت کوفہ میں ہوئی اور کوفہ میں اس وقت عبداللہ بن ابی اوفیٰ صحابی تھے اس لیے کہ باتفاق ان کا انتقال اس کے بعد ہوا اور اس وقت بصرہ میں حضرت انس تھے جن کا انتقال ۹۰ھ میں یا اس کے بعد ہوا اور ابن سعد نے قابل اعتماد سند سے نقل کیا ہے کہ امام ابوحنیفہ نے حضرت انس کو دیکھا اور دوسرے شہروں میں اس وقت ان دو کے علاوہ بھی صحابہ موجود تھے۔

امام اعظم کا صحابہ کرام سے لقا جس طرح ثابت ہے، اسی طرح صحابہ سے آپ کا روایت کرنا بھی علمائے محققین کے نزدیک ثابت ہے ذیل میں چند علماء و محققین کے اقوال درج کیے جاتے ہیں:

امام فضل بن دکین

امام اعظم کے شاگرد اور امام احمد بن حنبل کے شیخ امام ابو نعیم فضل بن دکین امام صاحب کے بارے میں فرماتے ہیں:

رای انس بن مالک سنة خمس وتسعين و سبع منہ۔

امام ابوحنیفہ نے حضرت انس بن مالک کو ۹۵ھ میں دیکھا اور ان سے سماع کیا۔

حضرت انس بن مالک کے سن وصال میں اختلاف ہے۔ ان کے سن وصال پر ایک قول ۹۵ھ کا بھی ہے لہذا عین ممکن ہے کہ امام اعظم نے ان سے اس سال بھی سماع کیا ہو۔

امام یحییٰ بن معین

امام بخاری، امام مسلم اور امام ابوداؤد کے شیخ امام یحییٰ بن معین (۲۳۳ھ) فرماتے

ہیں:

ابوحنيفة صاحب الراى قد سبعم من عائشة بنت عجرد

(رواية الدورى تاريخ ابن معين ج ۳ ص ۴۸۰)

امام ابوحنیفہ صاحب رائے نے عائشہ بنت عجرد سے بنا ہے۔

بعض لوگوں نے عائشہ بنت عجرد کو تابعی بتایا ہے، لیکن یحییٰ بن معین نے ان کا حضور

سے سماع صراحتاً بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں:

ان اباحنيفة صاحب الراى سبعم عائشة بنت عجرد تقول

سبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(الانتصار والترجيح للمذهب الصحیح ص ۳۶۳)

امام ابوحنیفہ صاحب الرائے نے حضرت عائشہ بنت عجرد کو سنا کہ انہوں نے

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔

امام ابو معشر عبدالکریم شافعی نے اپنے ایک جز میں امام اعظم کی صحابہ سے مرویات

کو شمار کرایا ہے۔ اس میں ذکر کرتے ہیں:

قال ابوحنيفة لقيت من اصحاب رسول الله صلى الله عليه

وسلم سبعة انس بن مالك عبدالله بن انيس عبدالله بن

جزء الزبيدي وجابر بن عبدالله ومعقل بن يسار وواثلة بن

الاسقع وعائشة بنت عجرد ثم روى له عن انس ثلاث

احاديث وعن ابن جزء حديثا وعن واثلة حديثين وعن

جابر حديثا وعن عبدالله بن انيس حديثا وعن عائشة بنت

عجرد حديثا وروى له ايضا عن عبدالله بن ابي اوفى حديثا.

(تمیض الصحیفة ص ۲۳)

امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں، میں نے سات اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم

سے ملاقات کی ہے، جن میں حضرت انس بن مالک، حضرت عبداللہ بن انیس، حضرت عبداللہ بن جزء زبیدی، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت معقل بن یسار، حضرت وائلہ بن اسقع اور حضرت عائشہ بنت عجر رضی اللہ عنہم شامل ہیں۔ پھر آپ نے حضرت انس سے تین احادیث، حضرت ابن جزء سے ایک حدیث، حضرت وائلہ سے دو حدیثیں، حضرت جابر سے ایک حدیث، حضرت عبداللہ بن انیس سے ایک حدیث، حضرت عائشہ بنت عجر سے ایک حدیث اور حضرت عبداللہ بن ابی اوفیٰ سے ایک حدیث روایت کی۔

امام ابوالموئید محمد بن محمود خوارزمی (۶۶۵ھ) اپنی کتاب جامع المسانید کی نوع ثالث کا عنوان یوں تحریر کرتے ہیں:

من مناقبه وفضائله التي لم يشاركه فيها احد بعده انه روى عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فان العلماء اتفقوا على ذلك وان اختلفوا في عددهم فبنيهم من قال انهم ستة وامرأة ومنهم من قال خمسة وامرأة ومنهم من قال سبعة وامرأة. (خوارزمی جامع المسانید للامام ابی حنیفہ ج ۱ ص ۲۲)

امام اعظم کے ایسے مناقب اور فضائل کا بیان جو آپ کے بعد کسی کے حصے میں نہیں آئے، بے شک آپ نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، علماء اس بات پر متفق ہیں، مگر کتنے صحابہ سے روایت کی، ان کی تعداد میں اختلاف ہے، ان میں سے کسی نے کہا، چھ صحابہ اور ایک صحابیہ، کسی نے کہا پانچ صحابہ اور ایک صحابیہ اور کسی نے کہا، سات صحابہ اور ایک صحابیہ۔

امام عبدالقادر بن ابی الوفاء قرشی (۷۷۷ھ) نے امام اعظم سے روایت پر مشتمل

جزء تالیف کیا اور آپ کی صحابہ کرام سے روایت کو بیان کیا، اس سلسلے میں وہ امام اعظم کے تذکرہ میں فرماتے ہیں:

ادعی بعضهم انه سبع ثمانية من الصحابة وقد جمعهم غير واحد في جزء وروينا هذا الجزء عن بعض شيوخنا وذكرت هذا الجزء من سبعة من الصحابة ومن رآه. والذي سعه منهم رضي الله تعالى عنهم اجمعين عبدالله بن انيس وعبدالله بن جزء الزبيدي وانس بن مالك وجابر بن عبدالله ومعدل بن يسار وواثلة بن الاسقع وعائشة بنت عجرد (الجواهر المصيبة في طبقات الحنفية ص ۲۱)

ائمہ میں سے بعض نے دعویٰ کیا ہے، کہ امام ابوحنیفہ نے آٹھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے سماع کیا، کئی محدثین نے ان کو الگ الگ جزء میں جمع کیا ہے اور ہم نے بھی اس جزء کو اپنے بعض شیخوں سے روایت کیا ہے، میں نے اس جزء میں ان صحابہ کا ذکر کیا ہے، جن سے آپ نے سماع کیا اور جن کی زیارت کی آپ نے صحابہ کرام میں سے ان حضرات سے سماع کیا، حضرت عبداللہ بن انیس، حضرت عبداللہ بن جزء زبیدی، حضرت انس بن مالک، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت معدل بن یسار، حضرت واثلہ بن اسقع اور حضرت عائشہ بنت عجرد رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔

ان روایات و تحقیقات کی روشنی میں امام اعظم ابوحنیفہ کی تابعیت اظہر من الشمس ہو جاتی ہے۔

علم و فضل

امام اعظم نے اپنے عہد کے مقتدر علماء و مشائخ سے قرآن، حدیث، فقہ، کلام اور دیگر علوم و فنون حاصل کیے۔ اپنی ذہانت و طباعی اور خداداد علمی استعداد سے سب میں عبور حاصل کیا۔ وہ اپنے انہماک علم کے بارے میں کہتے ہیں:

میں نے جب تحصیل علم کا ارادہ کیا، تو تمام علوم کے حصول کو اپنا نصب العین قرار دیا، ہر فن کو پڑھا۔ (تاریخ علم فقہ ص ۱۴)

امام اعظم نے جس ذوق و شوق کے ساتھ علوم اسلامی کی تحصیل کی، وہ اپنے وقت کے بے نظیر فقیہ، مجتہد، امام حدیث اور عبقری عالم بن گئے۔ قدرت نے ان کی ذات میں بے شمار صوری و معنوی خوبیاں جمع کر دی تھیں اور وہ بلا ریب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مصداق کامل بن گئے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، کہ ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے، اسی مجلس میں سورہ جمعہ نازل ہوئی، جب آپ نے اس سورہ کی آیت ”وآخرین منہم لہا یلحقوا بہم“ کی تلاوت فرمائی تو حاضرین میں سے کسی نے پوچھا، حضور! یہ دوسرے کون ہیں، جو ابھی تک ہم سے نہیں ملے؟ حضور نے اس کے جواب میں سکوت فرمایا، جب بار بار سوال کیا گیا، تو حضرت سلمان فارسی کے کندھے پر دست اقدس رکھ کر فرمایا:

لو کان الایمان عند الثریا لنالہ رجال من ہؤلاء۔

(بخاری ج ۲ ص ۷۲۷)

اگر ایمان ثریا کے پاس بھی ہوگا تو اس کی قوم کے لوگ اس کو ضرور تلاش کریں گے۔

علامہ جلال الدین سیوطی نے اس حدیث کو متعدد ماخذوں کے حوالہ سے اپنی تہیض الصحیفہ فی مناقب ابی حنیفہ میں تحریر فرمایا:

قد بشر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالامام ابی حنیفہ فی الحدیث الذی اخرجہ ابونعیم فی الحلیة عن ابی ہریرة رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کان العلم بالثریا لنالہ رجال من ابناء فارس واخرج الشیرازی فی الالقاب عن قیس بن سعد بن عبادة قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کان العلم معلقا بالثریا لتناوله قوم من ابناء فارس واخرج البخاری ومسلم فی صحیحہما حدیث ابی ہریرة بلفظ لو کان الایمان عند الثریا لنالہ رجال من فارس ولفظ مسلم لو کان الدین عند الثریا لذهب بہ رجل من ابناء فارس حتی یتناوله وفي معجم الطبرانی عن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کان الدین معلقا بالثریا لتناوله ناس من ابناء فارس فهذا اصل صحیح یعتد علیہ فی البشارة والفضیلة فی الاشارة الی ابی حنیفہ.

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام اعظم ابوحنیفہ کے حق میں ایک حدیث میں بشارت سنائی، جس کی تخریج ابو نعیم نے حلیہ میں کی ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر علم ثریا پر ہو، تو ابنائے فارس میں سے ایک شخص اسے پالے گا شیرازی نے القاب میں

تخریج کی، قیس بن سعد سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم اگر ثریا پر بھی ہو تو ابنائے فارس میں سے ایک قوم اسے پالے گی، بخاری اور مسلم نے صحیحین میں ابو ہریرہ کی اس حدیث کی تخریج ان الفاظ میں کی ہے، اگر ایمان ثریا کے پاس ہو تو اسے رجال فارس پالیں گے۔ مسلم کے الفاظ ہیں، اگر دین ثریا کے پاس ہو، تو ابنائے فارس میں سے کوئی شخص وہاں تک پہنچ کر اسے حاصل کرے گا۔ معجم طبرانی میں ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر دین ثریا پر ہو تو ابنائے فارس کے کچھ لوگ اسے پالیں گے۔ پس یہ اصل صحیح ہے، جو امام اعظم ابوحنیفہ کی بشارت و فضیلت میں قابل اعتماد اشارہ ہے۔

امام سیوطی کے شاگرد محمد بن یوسف دمشقی تحریر کرتے ہیں:

ماجزم بہ شیخنا من ان اباحنیفة هو البراد من هذا الحدیث ظاہر لاشک فیہ لانہ لم یبلغ احد ای فی زمنہ من ابناء فارس فی العلم مبلغہ احد۔ (حاشیہ تمییز الصحیحہ ص ۲۱)

ہمارے شیخ امام سیوطی نے جو فیصلہ کیا ہے کہ اس حدیث سے مراد ابوحنیفہ ہیں، وہ بالکل ظاہر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس لیے کہ اہل فارس میں کوئی شخص علم میں ابوحنیفہ تک نہیں پہنچا۔

علمائے اسلام کی تصریحات اور امام اعظم کے علمی کمالات، تفقہ فی الدین سے یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے، کہ اس حدیث نبوی کا مصداق صرف اور صرف آپ کی ذات والا صفات ہے، کیوں کہ ائمہ اربعہ میں فقط امام اعظم ہی فارسی النسل ہیں۔ امام اعظم سے پہلے یا آپ کے بعد ایرانیوں میں اس رتبہ کا کوئی فقیہ و مجتہد پیدا نہیں ہوا۔

یہ حدیث بھی امام اعظم کی عظمت شان پر روشن دلیل ہے۔ علامہ ابن حجر کی لکھتے

ہیں:

انہ قال ترفع زينة الدنيا سنة خمسين ومائة. (الخيرات الحسان ص ۳۰)
 دنیا کی زینت ۱۵۰ سال میں اٹھالی جائے گی۔
 آگے رقم طراز ہیں:

ومن ثم قال شمس الاثبة الكردي ان هذا الحديث محمول
 على ابي حنيفة لانه مات تلك السنة.

اسی وجہ سے شمس الائمہ کروری نے کہا ہے، یہ حدیث امام اعظم ابوحنیفہ پر صادق
 آتی ہے، کیوں کہ اسی سن میں ان کا وصال ہوا۔

امام اعظم کی علمی جلالت و فقہی کمال، اجتہادی قوت اور عظیم عبقریت کا اعتراف
 ملت کے علما و فقہاء محدثین و مجتہدین عہد امام سے لے کر آج تک کرتے چلے آ رہے
 ہیں۔ ذیل میں کچھ اہم شخصیتوں کے اقوال درج کیے جاتے ہیں۔

☆ عبداللہ بن مبارک: افقه الناس ابوحنيفة مارايت في الفقه

مثله (تہذیب اجتہاد ج ۱۰ ص ۴۰۱)

لوگوں میں ابوحنیفہ سب سے بڑے فقیہ تھے، میں نے فقہ میں کسی کو ان کی مانند نہیں

دیکھا۔

لورایت ابا حنيفة لرايته رجلا كبيرا.

(فتح الرحمن فی اثبات مذہب العمان ص ۱۰)

اگر تم ابوحنیفہ کو دیکھتے تو یقیناً انہیں بڑا آدمی پاتے۔

☆ ابو نعیم: کان ابوحنيفة صاحب غوص في السائل.

(تہذیب ج ۱۰ ص ۴۰۲)

ابوحنیفہ مسائل کی گہرائیوں میں اترنے والے تھے۔

☆ یزید: عارایت احدا اورع ولا اعقل من ابي حنيفة. (ایضا)

میں نے ابوحنیفہ سے زیادہ پرہیزگار اور ان سے زیادہ عقل مند کسی کو نہیں دیکھا۔

☆ ابو داؤد:- ان اباحنیفة کان اماماً. (ایضاً)

بے شک ابوحنیفہ امام تھے۔

☆ یحییٰ بن معین:- القراءة عندی قراءة حمزة والفقہ فقہ ابی

حنیفة. (ایضاً)

میرے نزدیک قرأت حمزہ کی ہے اور فقہ ابوحنیفہ کی۔

☆ اسرائیل:- احکام سے متعلق کسی کو ان سے زیادہ احادیث یاد نہ تھیں، ان سے

زیادہ کوئی حدیث کی فقہ جاننے والا نہ تھا۔ (تذکرۃ المحدثین ص ۶۰)

☆ امام کبیر:- میں کسی عالم سے نہیں ملا، جو امام ابوحنیفہ سے زیادہ فقیہ ہو اور ان

سے زیادہ نماز پڑھتا ہو۔ (ایضاً)

☆ سفیان ثوری:- سفیان ثوری نے ایک شخص سے فرمایا (جو امام صاحب کی مجلس

سے واپس آیا تھا) تم روئے زمین پر سب سے بڑے فقیہ کے پاس سے واپس آرہے ہو۔

(محدثین عظام ص ۵۲)

☆ امام احمد بن حنبل:- انه من العلم والورع والزهد بسحل

لا یوجد له فی زمانہ مثال۔ (فتح الرحمن فی تائید مذہب العمان)

وہ علم، تقویٰ اور زہد کے ایسے مقام پر فائز ہیں، جس کی نظیر ان کے زمانے میں نہیں

ملتی۔

☆ امام اوزاعی:- مجھے امام ابوحنیفہ پر ان کی کثرت علم اور وفور عقل کی وجہ سے

رشک آیا۔ (ایضاً)

☆ علی بن عاصم:- لو وزن علم ابی حنیفة بعلم اهل زمانہ لرجح

علیہم۔ (تاریخ ذہبی ص ۳۱۲)

اگر ابوحنیفہ کے علم کو ان کے زمانہ والوں کے علم کے ساتھ وزن کیا جائے، تو آپ

کے علم کا پلہ بھاری ہوگا۔

عبداللہ بن مبارک درج ذیل اشعار میں امام صاحب کے مناقب بیان کرتے ہیں

یزید نبالہ ویزید خیرا	رایت اباحنیفہ کل یوم
اذا ما قال اهل الجور جورا	وینطق بالصواب ویصطفیہ
ومن ذاتجعلون له نظیرا	یقایس من یقایسہ بلب
مصیبتنا به امرا کبیرا	کفانا فقد حباد وکانت
وابدی بعدہ علما کثیرا	فرد شباتۃ الاعداء عنا
ویطلب علیہ بحراغزیرا	رایت اباحنیفہ حین یوتی
رجال العلم کان بها بصیرا	اذا ما المشکلات تدافعتها

میں نے ابوحنیفہ کو دیکھا کہ ان میں ہر دن شرافت اور خیر کا اضافہ ہوتا ہے۔

اور وہ صحیح بات کہتے ہیں اور اسی کو اختیار کرتے ہیں جب کہ اہل جور ٹیڑھی بات کرتے ہیں۔

وہ اس شخص سے قیاس کی بحث کرتے ہیں جو آپ سے عقل کی بات کرے وہ کون ہے جس کو تم ان کی نظیر بناتے ہو۔

انہوں نے ہمارے لیے حضرت حماد کے فقدان کا مداوا کیا حالانکہ حماد کی جدائی ہمارے لیے ایک بڑی مصیبت تھی۔

انہوں نے ہم پر دشمنوں کے ہونے والے شر کا دفاع کیا اور اس کے بعد اپنی ذات سے علم کثیر کا فیض عام کیا۔

میں نے ان کو گہرا سہم درد دیکھا جب کہ کوئی ان کے پاس آتا تھا اور علم کا طلب گار ہوتا تھا۔

جب کہ علامہ سائل کو ایک دوسرے پر ٹالتے تھے آپ ان سے واقف تھے۔ (تبیض الصحیفہ ص ۵۶)

☆ عبداللہ بن مبارک: لولا ان الله تعالى اغاثني بابي حنيفة

وسفیان کنت کسائر الناس۔ (تہذیب التہذیب ج ۱۰ ص ۲۵۰)
اگر اللہ تعالیٰ امام اعظم اور سفیان ثوری کے ذریعہ میری دستگیری نہ فرماتا تو میں عام آدمیوں میں سے ہوتا۔

☆ حضرت امام شافعی:۔ الناس عیال فی الفقہ علی ابی حنیفۃ
من لم ینظر فی کتبہ لم یتبحر فی العلم ولا یتفقہ۔

(تبصیح الصحیفہ ص ۱۸)

سب لوگ فقہ میں امام ابوحنیفہ کے عیال ہیں، جس نے امام ابوحنیفہ کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا اسے علم میں تبحر حاصل نہیں ہوا اور نہ وہ فقیہ ہوا۔

☆ خلیفہ ابو جعفر منصور عباسی:۔ هذا عالم الدینا الیوم۔

(تبصیح الصحیفہ ص ۲۵)

یہ دنیائے اسلام کے آج سب سے بڑے عالم ہیں۔

☆ ابن عیینہ:۔ ما رات عینی مثله۔ (الخیرات الحسان ص ۲۹)

آپ جیسا میری آنکھ نے نہ دیکھا۔

☆ مکی بن ابراہیم:۔ کان ابوحنیفۃ اعلم اهل زمانہ۔

(الخیرات الحسان ص ۳۱)

امام ابوحنیفہ اپنے زمانے میں سب سے بڑے عالم تھے۔

☆ حافظ محمد بن میمون:۔ لم یکن فی زمن ابی حنیفۃ اعلم واورع

ولا زهد ولا اعرف ولا افقہ۔ (الخیرات الحسان ص ۳۲)

امام ابوحنیفہ کے زمانہ میں آپ سے بڑھ کر نہ کوئی عالم تھا نہ کوئی پرہیزگار نہ زاہد نہ

عارف نہ فقیہ۔

امام اعظم کی عبقری شخصیت اور مقبولیت نے ان کے بعض معاصرین اور کچھ

ناعاقبت اندیشوں کو آپ کا مخالف بنا دیا تھا اور وہ اس آفتاب علم و حکمت پر کیچڑ اچھالنے

کی مذموم کوشش کرتے اور آپ کو طرح طرح سے مہتم کرتے، مخالفین کا یہ طرز عمل آپ کی عظمت شان کو چھپانے کی ناکام کوشش تھی، چنانچہ آپ کے حاسدوں کا نام تو مٹ گیا، مگر امام صاحب کی علمی جلالت اور فقہی عظمت کا آفتاب پوری دنیا کو منور کر رہا ہے۔

امام اعظم اور علم کلام و مناظرہ

اسلام جزیرہ نماے عرب سے نکل کر جب دنیا کے مختلف خطوں میں پہنچا اور مختلف ادیان و مل کے ماننے والے مسلمان ہوئے۔ ان کی طبیعتوں میں عربوں جیسی سادگی نہ تھی، بلکہ ان کے مزاج میں نکتہ آفرینی اور بال کی کھال نکالنے کا وصف موجود تھا۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے سابق مذہب کی روایات اور عقائد کے عناصر نے ان کو اسلامی عقائد و مسائل میں اپنی ذہنی اُچ سے کام لینے اور نکتہ آفرینی کا خیال پیدا ہوا۔ مزید برآں وہ اسلام دشمن عناصر جو اس کی عسکری قوت سے دب گئے تھے، اور بظاہر اسلام بھی قبول کر لیا تھا، لیکن دشمنی کی چنگاری ان کے دل کے نہاں خانوں میں چھپی ہوئی تھی، انہوں نے اپنے باطل افکار و آرا کو اسلامی فکر و اعتقاد میں شامل کرنے کی کوشش کی۔ اس طرح مسلمانوں میں متعدد مذہبی فرقے وجود میں آئے اور اسلامی معتقدات پر بحث و مناظرہ کا بازار گرم ہوا۔ امام صاحب کی زندگی میں چند مخصوص فرقے وجود میں آچکے تھے۔ شیعہ، خوارج، مرجہ، معتزلہ، قدریہ، جبریہ، یہ سارے فرقے اسلام کے بعض بنیادی عقائد سے انحراف رکھتے تھے اور وہ شد و مد کے ساتھ اپنے اقوال و آرا پھیلانے کی جدوجہد کر رہے تھے، لیکن ان باطل فرقوں کی تردید کے لیے جس اعلیٰ ترین ذہانت، دقیقہ رسی، قرآن و حدیث کے صحیح رموز و اسرار سے واقفیت اور مذہبی معلومات درکار تھیں، یہ اوصاف امام اعظم سے بڑھ کر کسی دوسری علمی شخصیت میں یک جا نظر نہیں آتے۔ رگوں میں ایرانی خون اور طبیعت میں زور اور خدت تھی۔ چنانچہ جوانی کے ایام میں بحث و مناظرہ کے میدان میں اترے۔ خداداد ذہانت و طباعی اور بصیرت علم سے اسلامی عقائد و افکار کی صحیح ترجمانی کی۔ خوارج، روافض، معتزلہ، مرجہ، قدریہ، جبریہ، زنادقہ اور ملاحدہ

سے مناظرے کیے اور انہیں شکست فاش دی۔ اس دور کے اہم کلامی مباحث جو باطل فرقوں نے پیدا کیے مثلاً ایمان کی حقیقت، مرتکب کبیرہ کا حکم، مسئلہ تقدیر، مسئلہ جبر و اختیار، امام اعظم نے ان مسائل کے سلسلے میں صحیح اسلامی نقطہ نظر کو اپنی کتاب ”الفقہ الاکبر“ میں بھی بیان فرمایا، اس طرح وہ علم کلام کے مدون اول ہوئے۔ ان کلامی بحثوں کی گرم بازاری یوں تو ایران و عراق کے مختلف شہروں میں تھی، لیکن ان کا خاص مرکز بصرہ تھا، جہاں بھانت بھانت کے مذہبی افکار و آرا کے مبلغین موجود تھے۔ چنانچہ امام اعظم نے ان باطل فرقوں کے نمائندوں سے بار بار بصرہ جا کر مناظرے کیے اور جب تک وہ علم فقہ کی طرف مائل نہ ہوئے ان کی ساری توجہ کلامی مباحث اور جدل و مناظرہ کی طرف منعطف رہی۔ وہ خود بیان کرتے ہیں:

كنت اعظيت جدلا في الكلام واصحاب الاهواء في البصرة
كثيرة فدخلتها نيفا وعشرين مرة وربما اقيمت بها سنة او
اكثر او اقل ظنا ان علم الكلام اجل العلوم. (کردری ج ۱ ص ۱۲۱)

مجھے کلامی مباحث میں جدل و مناظرہ کا شوق تھا، چوں کہ بصرہ میں باطل فرقے بکثرت موجود تھے، تو میں ان سے مناظرہ کرنے کے لیے بیس مرتبہ سے زیادہ بصرہ گیا اور کبھی کبھی میں سال سال بھر یا اس سے کم و بیش وہاں ٹھہرا رہتا اس لیے کہ میرا گمان یہ تھا، کہ یہ عظیم ترین علم ہے۔

ذیل میں امام صاحب کے بعض اہم مناظروں کی اجمالی روداد پیش کی جاتی ہے، جس سے آپ کی حاضر جوابی، قوت استدلال، دقت نظر، وسعت فکر کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

☆ امام اعظم مسجد کوفہ میں تشریف فرما تھے، کہ مشہور رافضی مناظر شیطان الطاق آپ کے پاس حاضر ہوا اور کہا، یہ بتائیے، کہ لوگوں میں سب سے بڑا طاقت ور اور اشد الناس کون ہے؟ امام صاحب نے فرمایا، کہ ہمارے نزدیک اشد الناس حضرت علی

ہیں اور تمہارے نزدیک اشد الناس حضرت ابو بکر ہیں۔ شیطان الطاق سٹ پٹایا اور کہا، تم نے بات الٹ کر کہی ہے، اصل میں ہمارے نزدیک اشد الناس کا مصداق حضرت علی اور تمہارے نزدیک ابو بکر صدیق ہیں۔ ابوحنیفہ نے فرمایا، ہرگز ایسا نہیں، ہم جو حضرت علی کو اشد الناس قرار دیتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے، کہ جب انہیں معلوم ہو گیا، کہ خلافت کا استحقاق ابو بکر ہی کو حاصل ہے، تو انہوں نے اسے تسلیم کر لیا اور تمام عمر ابو بکر کی اطاعت کی اور تم لوگ کہتے ہو، کہ خلافت حضرت علی کا حق تھا، ابو بکر نے جبراً ان سے یہ حق چھین لیا تھا، مگر حضرت علی کے پاس اتنی قوت اور طاقت نہیں تھی، کہ وہ اپنا حق ابو بکر سے واپس لے لیتے، معلوم ہوتا ہے، کہ تمہارے نزدیک ابو بکر حضرت علی سے زیادہ طاقت ور اور قوت والے تھے۔ شیطان الطاق رافضی ابوحنیفہ کا جواب سن کر لال پیلا ہو کر بھاگ گیا۔

(کردری ج ۱ ص ۱۶۲)

☆ علامہ کی المناقب میں لکھتے ہیں:

ایک مرتبہ جہم بن صفوان گفتگو کے لیے امام ابوحنیفہ کی خدمت میں حاضر ہوا، عند الملاقات بولا میں چند مسائل میں آپ سے تبادلہ افکار کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ امام ابوحنیفہ نے فرمایا، تمہارے ساتھ گفتگو کرنا باعث عار ہے اور جن مسائل میں تم مشغول ہو ان میں حصہ لینا سبب دخول نار۔

جہم:- آپ نے مجھ سے ملاقات اور کلام کیے بغیر یہ فیصلہ کیسے صادر کر دیا؟

امام صاحب:- تمہارے جو اقوال مجھے پہنچے وہ مسلمانوں کے نہیں ہو سکتے۔

جہم:- آپ بغیر دیکھے سے یہ فیصلہ صادر کر رہے ہیں۔

امام صاحب:- یہ باتیں تمہارے متعلق مشہور ہیں اور ہر کس و ناکس جانتا ہے، لہذا

مجھے تمہارے خلاف یہ بات کچھ وثوق سے کہنی پڑی۔

جہم:- میں آپ سے صرف ایمان کی حقیقت دریافت کرنا چاہتا ہوں۔

امام صاحب:- کیا تم ابھی تک حقیقت حال سے آشنا نہیں ہو کہ سوال کی ضرورت

پڑی۔

جہم:- کیوں نہیں البتہ ایمان کی ایک نوع میں مجھے شبہ ہو گیا وہ دور کرنا چاہتا ہوں۔

امام صاحب:- ایمان میں شک کرنا کفر ہے۔

جہم:- آپ کے لیے بالکل جائز نہیں کہ میرے کفر کی وجہ نہ بتائیں۔

امام صاحب:- پھر بولو کیا پوچھتے ہو۔

جہم:- اچھا بتائیے ایک شخص دل سے خدا کی معرفت حاصل کرتا ہے، وہ اس کو واحد

یگانہ اور بلا مثل و نظیر سمجھتا ہے، اس کی صفات سے بھی آشنا ہے ”لیس کمثلہ شیء“ بھی

مانتا ہے، مگر ان باتوں کا زبان سے اقرار کیے بغیر فوت ہو جاتا ہے، کیا یہ شخص کفر پر مرایا

اسلام پر؟

امام صاحب:- یہ شخص کافر ہے اور لہذا دوزخی، جب تک کہ قلبی معرفت کے ساتھ

لسانی اقرار جمع نہ ہو۔

جہم:- وہ مومن کیسے نہیں جب کہ وہ خدا کی مع صفات معرفت حاصل کر چکا؟

امام صاحب:- اگر تم قرآن پر ایمان رکھتے ہو اور اسے حجت شرعیہ سمجھتے ہو، تو میں

قرآنی دلائل پیش کروں اور اگر ایسا نہیں تو میرا انداز گفتگو تم سے وہی ہوگا جو مخالفین اسلام

سے ہوتا ہے۔

جہم:- میں قرآن پر ایمان رکھتا ہوں اور اس کو حجت سمجھتا ہوں۔

امام صاحب:- اللہ تعالیٰ نے ایمان کا تعلق قرآن میں دو اعضا سے وابستہ کیا

ہے، ایک دل اور دوسری زبان چنانچہ ارشاد ہے:

وَإِذَا سَبَعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ

النَّعْمِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ

الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطَعُهُ

أَنْ يُدْخِلَنَا رَبَّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فَأَنَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا

جَنَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَلِيدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ
الْمُحْسِنِينَ. (المائدة: ۵/۸۴، ۸۵، ۸۶)

جب وہ آیات قرآنی سنتے ہیں، تو معرفت حق کی وجہ سے ان کے آنسو بہنے لگتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب! ہم ایمان لاچکے، ہمیں حق کی شہادت دینے والوں میں لکھ دے اور یہ ہو بھی کیسے سکتا ہے کہ ہم خدا اور اس کے نازل کردہ حق و صدق کو نہ مانیں، ہم امیدوار ہیں کہ ہمارا خدا ہمیں نیکو کاروں میں داخل فرمائے گا۔ اس قول کی وجہ سے خدا نے بدلہ میں انہیں جنت عطا کی، جس میں نہریں جاری ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور نیکو کاروں کا بدلہ یہی ہے۔

فرمایا: اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے معرفت اور اقرار کی وجہ سے جنتی فرمایا ہے اور ماننے کے باعث مومن قرار دیا ہے۔

نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا مِنْ رَبِّهِمْ
وَأَسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ
النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَأُفَرِّقَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ.
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. (البقرة: ۱۳۷، ۱۳۸)

کہہ دیجیے کہ ہم خدا تعالیٰ اور اس کی نازل کردہ آیات پر ایمان لائے اور جو ابراہیم، اسمعیل، اسحاق، یعقوب علیہم السلام اور آپ کے اسباط و احفاد پر اتارا گیا، جو موسیٰ و عیسیٰ اور دیگر انبیاء کو خدا کی طرف سے عطا کیا گیا، ہم ان میں باہم فرق نہیں کرتے اور اسی کے تابع ہیں، اگر وہ تمہاری طرح ایمان لے آئیں، تو وہ ہدایت یافتہ ہو گئے۔

ایک مقام پر ارشاد باری ہے:

وَالزَّمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ (الفتح: ۲۶/۴۸)

لازم کر دیا ان پر کلمہ تقویٰ۔

نیز ارشاد ربانی ہے:

وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ (الحج: ۲۲/۲۳)

انہیں پاکیزہ باتوں کی ہدایت کی گئی۔

نیز فرمایا:

إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ (الفاطر: ۱۰/۳۵)

پاکیزہ کلمات اسی کی جانب چڑھتے ہیں۔

نیز فرمایا:

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي

الْآخِرَةِ (ابراہیم: ۲۷/۱۴)

اللہ تعالیٰ مومنوں کو دنیوی زندگی اور آخرت میں قول ثابت کی وجہ سے ثابت قدم

رکھتا ہے۔

اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی ملاحظہ ہوں

قولوا لا اله الا الله تفلحوا:

لا اله الا الله کہہ دو فلاح پاؤ گے۔

اس حدیث سے واضح ہو جاتا ہے، کہ فلاح و بہبود کا انحصار صرف معرفت پر نہیں

بلکہ قول بھی اس میں شامل ہے۔

نیز فرمایا:

يُخْرِجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ كَذَابٌ

جو شخص زبان سے لا اله الا الله کہہ دے اور وہ دل سے اس پر ایمان رکھتا ہو تو وہ

دوزخ سے نکل جائے گا۔

اگر قلبی معرفت کافی ہوتی اور اقرار باللسان کی مطلقاً حاجت نہ ہوتی، تو زبان سے اللہ تعالیٰ کی تردید اور انکار کرنے والے دل سے خدا کی معرفت حاصل کر کے مومن بن جاتے۔ اندریں صورت ابلیس کا مومن ہونا بھی کسی شبہ سے بالا ہوتا، کیوں کہ اللہ تعالیٰ اس کا خالق، مارنے والا، زندہ کرنے والا اور اس کو جاہ مستقیم سے بھٹکانے والا ہے، جیسا کہ ابلیس نے کہا:

رَبِّ بِنَاءَ آغْوَيْتَنِي. (الحجر: ۳۹/۱۵)

اے رب تو نے مجھے گمراہ کیا۔

اور کہا:

أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. (الحجر: ۳۶/۵۱)

روز قیامت تک کے لیے مہلت عطا کر۔

نیز کہا:

خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ. (ص: ۷۶/۳۸)

تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے۔

اگر صرف خدا کی معرفت موجب ایمان ہوتی تو کافر حصول معرفت کے بعد زبان سے منکر ہونے کے علی الرغم مومن ہوتے حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَجَعَلُوا بَهَا وَاسْتَيَقَنَتَهَا أَنْفُسُهُمْ. (النمل: ۱۲/۲۷)

یقین کرنے کے باوجود انہوں نے انکار کر دیا۔

اس آیت میں وحدانیت کا یقین رکھنے کے باوجود مومن نہیں کہا، کیوں کہ وہ زبان سے منکر تھے۔

نیز فرمایا:

يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ.

(النمل: ۸۳/۱۶)

خدا کی نعمت کو پہچان کر انکار کر دیتے ہیں اور ان میں سے اکثر تو بالکل نہیں مانتے۔
نیز فرمایا:

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَهْدِي السَّبْعَ
وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ النَّبْتِ وَيُخْرِجُ النَّبْتِ مِنَ
الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَذَلِكُمْ
اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ. (یونس: ۳۱/۳۲)

ان سے پوچھیے تو، کہ تمہیں زمین و آسمان سے رزق کون بہم پہنچاتا ہے
یا کان اور آنکھ کس کے قبضہ قدرت میں ہیں؟ اور زندے کو مردے اور
مردے کو زندے سے کون نکالتا ہے، جملہ امور کس کے زیر تصرف ہیں تو
جواب میں کہیں گے یہ سب تصرف خدا کے قبضہ میں ہیں، پھر ان سے
پوچھیے کہ تم اس سے ڈرتے کیوں نہیں؟ بس یہی تمہارا خدا ہے جو پروردگار
حقیقی ہے۔

مندرجہ بالا آیت پر غور کرنے سے واضح ہوتا ہے، کہ انکار کی موجودگی میں ان کی
معرفت قطعی طور سے بے کار تھی، نیز فرمایا:

يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبْنَاءَهُمْ. (البقرہ: ۱۷۶)

وہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں، جیسے اپنے بیٹے کو۔

اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ منکرین کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لینا کافی
نہ تھا، جب کہ وہ آپ کی نبوت و رسالت کو مانتے نہ تھے اور انہوں نے اس واضح حقیقت
پر پردہ ڈال رکھا تھا۔

جب امام ابوحنیفہ یہ دلائل بیان کر چکے، تو جہم نے کہا، آپ نے میرے دل کی دنیا
ہی بدل دی، میں پھر لوٹ کر حاضر خدمت ہوں گا۔

(موفق ج ۱ ص ۱۲۵-۱۲۸، کردری ج ۱ ص ۱۸۶)

☆ فرقہ قدریہ کے ایک وفد نے امام اعظم ابوحنیفہ سے دریافت کیا، کہ جب اللہ تعالیٰ بندہ کے کفر کا ارادہ کرے تو اس کے حق میں اچھا ہے یا برا؟ آپ نے فرمایا، برے سلوک کی نسبت اس شخص کی طرف کی جاتی ہے، جو مامور بہ کی خلاف ورزی کرتا ہو اور خداے تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ (الانتقاء ص ۱۶۵)

امام ابوحنیفہ نے مناظرہ میں کامیابی کے اصول بتاتے ہوئے ایک مرتبہ یہ بھی ارشاد فرمایا: جب کسی سے مناظرہ کا اتفاق ہو تو الٹا اسی سے پوچھنا شروع کر دو تم ہی غالب آ جاؤ گے، پھر خود اپنی زندگی میں امام ابوحنیفہ نے اس اصول پر عمل کیا، ذیل میں بطور مثال مناقب کردری سے خوارج سے مناظرہ کا ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے۔

☆ ایک مرتبہ خوارج کے ستر افراد پر مشتمل ایک گروہ اچانک امام ابوحنیفہ کے سر پر آچڑھا اور تلواریں نکال کر کہا، چوں کہ تم مرتکب کبیرہ کو کا فر نہیں کہتے، اس لیے تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ امام ابوحنیفہ نے فرمایا، جذبات میں آنے کے بجائے ٹھنڈے دل سے بات کیجیے، پہلے بات پوچھ لیں اگر واقعتاً میری ہی غلطی ہے تب قتل کا اقدام کریں، بہتر ہے کہ اولاً اپنی تلواریں نیام میں ڈالیں اور سنجیدگی سے اپنے سوالات بیان کر لیں بعد میں جو جی میں آئے کریں۔

خوارج نے کہا، ہم اپنی تلواروں کو آپ کے خون سے رنگین کریں گے، ہمارے عقیدے کے مطابق ایسا کرنا، ستر سال جہاد فی سبیل اللہ سے افضل ہے۔

امام ابوحنیفہ نے فرمایا، اچھا بات کرو، کیا کہنا چاہتے ہو۔ تب خارجیوں نے کہا، کہ باہر دو جنازے پڑے ہیں، ایک جنازہ مزدکا ہے اور ایک عورت کا۔ مرد نے شراب پی اور اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی، جب کہ عورت حاملہ تھی اور اس نے خودکشی کر لی اور مر گئی، ان کے بارے میں تمہارا کیا قول ہے؟

امام اعظم نہ تو گھبرائے نہ ذہن غائب ہوا، بڑی حاضر دماغی، حوصلے اور سنجیدگی سے ان سے ہی دریافت فرمایا اور کہا یہ بتاؤ، کہ یہ دونوں یہودی تھے یا نصرانی تھے یا مجوسی تھے

خارجیوں نے کہا، نہ یہودی تھے، نہ نصرانی اور نہ مجوسی۔ امام ابوحنیفہ نے دریافت کیا اچھا تو ان کا تعلق کس ملت سے تھا؟ خارجیوں نے کہا، کہ ان کا تعلق اس ملت سے تھا، جو کلمہ شہادت پڑھتے اور اقرار کرتے ہیں، کہ

اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله.

تو امام ابوحنیفہ نے پھر دریافت کیا اچھا یہ بتاؤ کہ یہ کلمہ ایمان کا کونسا جزء ہے؟ نصف ہے یا چوتھائی یا تہائی؟ خارجیوں نے کہا، یہ تو کل ایمان ہے اس لیے کہ ایمان کے اجزا نہیں ہوتے۔ امام ابوحنیفہ نے فرمایا: جب ایمان کے اجزا نہیں ہوتے اور وہ دونوں اس کلمہ کے قائل اور اس پر یقین کرنے والے تھے، تو اب تم ہی بتاؤ کہ یہ دونوں جنازے کن کے ہوئے مسلمانوں کے یا کافر کے؟ خارجی پریشان ہوئے، حواس باختگی ان پر طاری ہوئی اور کہنے لگے اچھا ان کو رہنے دیجیے!

ایک دوسرے سوال کا جواب عنایت فرمائیے! وہ یہ کہ یہ دونوں جہنمی ہیں یا جنتی؟ ابوحنیفہ نے فرمایا: اس سوال کے جواب میں میرے سامنے انبیا کا اسوہ حسنہ موجود ہے، جو اللہ کی سچی کتاب قرآن میں منقول ہے، میں وہی کہوں گا، جو حضرت ابراہیم نے ان دونوں سے بڑے مجرموں کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا:

فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

(الہام: ۳۶/۱۳)

جس نے میری اتباع کی، وہ میرا ہے اور جس نے نافرمانی کی، پس اے خدا تو غفور رحیم ہے اور وہ کہوں گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا:

إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَلَهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. (المائدہ: ۵/۱۱۸)

اے اللہ! اگر تو ان کو عذاب دے، تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر بخش دے، تو تو غالب حکمت والا ہے۔

اور وہ کہوں گا، جو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا:

وَمَا عَلَيَّ بِنَا كَانُوا يَعْبُدُونَ. إِنَّ حِسَابَهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي.

(الشعراء: ۱۱۳/۲۶)

جو کچھ انہوں نے کیا، وہ مجھ پر نہیں، ان کا حساب تو اللہ پر ہے وہ جو چاہے کرے۔

خارجیوں نے امام ابوحنیفہ کی یہ مدلل گفتگو سن کر ندامت محسوس کی، نیام سے نکلی اور سوتی ہوئی تلواریں واپس نیاموں میں داخل کر لیں۔ توبہ کی اور عقیدہ اہل سنت و جماعت کو اختیار کیا۔ امام ابوحنیفہ کے حسن سلیقہ، تدبیر و فراست کی وجہ سے ان کی عظمت کے قائل ہوئے اور ان کے غلام بن گئے۔ (کردری ج ۱ ص ۱۲۴)

فقہ اکبر اور مسلک اہل سنت کی وضاحت

امام ابوحنیفہ کے عہد تک جو سیاسی اور کلامی فرقے وجود میں آچکے تھے اور ان کے باطل معتقدات امت اسلام میں افتراق و شقاق پیدا کر رہے تھے، سادہ لوح مسلمان ان مدعیان فرق و ملل کے ادہام باطلہ سے متاثر ہو کر صراط مستقیم سے انحراف کی راہ اختیار کر رہے تھے، ایسے نازک حالات میں امام اعظم نے سب سے پہلے رسالہ ”الفقہ الاکبر“ لکھ کر اہل سنت و جماعت کے صحیح معتقدات کو بیان فرمایا، تاکہ مسلمان سنت متواترہ کے ذریعہ جو صحیح عقائد و افکار اسلامی چلے آ رہے ہیں، ان پر بلا ریب و شک ایمان و اعتقاد درست کریں۔ ذیل میں چند اعتقادی مسئلے فقہ اکبر سے درج کیے جاتے ہیں، جو اس وقت زیر بحث تھے۔

مسئلہ خلافت

مسئلہ خلافت میں شیعہ و خوارج اہل سنت و جماعت سے مختلف تھے، خوارج حضرت علی کو دین سے خارج مانتے تھے، شیعہ حضرات شیخین اور عثمان غنی کی خلافت کے منکر بلکہ معاذ اللہ ان کو غاصب خیال کرتے تھے، امام اعظم نے خلفائے راشدین کی حیثیت اور ان کی ترتیب بیان کر کے اہل سنت کے عقیدہ خلافت کی وضاحت فرمائی:

افضل الناس بعد النبیین ابوبکر الصدیق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم علی بن ابی طالب رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ (الفتاویٰ الاکبر ص ۴)

انبیاء کے بعد سب سے افضل ابوبکر صدیق ہیں، پھر عمر بن خطاب پھر عثمان

بن عفان پھر علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم۔

عقیدہ طحاویہ میں اس کی مزید تشریح اس طرح کی گئی ہے:

ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تمام امت پر افضل قرار دیتے ہوئے سب سے پہلے خلافت ان کے لیے ثابت کرتے ہیں، پھر عمر بن خطاب کے لیے پھر عثمان کے لیے پھر علی بن ابی طالب کے لیے اور یہ خلفائے راشدین اور ائمہ مہدین ہیں۔ (شرح الطحاویہ ص ۴۰۳)

صحابہ کرام

روافض حضرات صحابہ کرام کے بارے میں سب و شتم کو روار کھتے تھے اور بعض غالی شیعہ یہاں تک کہتے تھے، کہ چند صحابہ کے علاوہ سارے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد معاذ اللہ دین سے منحرف ہو گئے تھے، امام اعظم نے ان کی تردید فرمائی اور یہ اعلان کیا، کہ تمام صحابہ حق پر تھے اور وہ قابل احترام ہیں کیوں کہ وہ دین حق کے مبلغ اور ملت بیضا کے امین تھے۔

چنانچہ لکھتے ہیں:

ولان ذکر احدا من الصحابة الا بعير (شرح نقدا کبر ص ۴۰۵)

ہم صحابہ کا ذکر بھلائی کے سوا اور کسی طرح نہیں کرتے۔

عقیدہ طحاویہ میں اس کی مزید تفصیل یہ ہے:

ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب کو محبوب رکھتے ہیں، ان میں سے کسی کی محبت میں حد سے نہیں گزرتے اور نہ کسی سے تبری کرتے ہیں، ان سے بغض رکھنے والے اور برائی کے ساتھ ان کا ذکر کرنے والے کو ہم ناپسند کرتے ہیں اور ان کا ذکر بھلائی کے سوا کسی اور طرح نہیں کرتے۔ (شرح الطحاویہ ص ۴۹۸)

ایمان

ایمان کی تشریح و تعبیر کے بارے میں کلامی موشگافیاں عام ہو رہی تھیں، امام نے

ایمان کی تعریف ان الفاظ میں فرمائی:

الایمان هو الاقرار والتصديق۔ (فقہ اکبر ص ۶)

ایمان اقرار و تصدیق کو کہتے ہیں۔

الوصیۃ میں اس کی تشریح یوں ہے:

ایمان زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کا نام ہے، پھر کہتے ہیں، نہ اقرار اکیلا ایمان ہے اور نہ محض معرفت ہی کو ایمان کہا جاسکتا ہے، آگے چل کر اس کی مزید تشریح کرتے ہیں، عمل ایمان سے الگ ایک چیز ہے اور ایمان عمل سے الگ، اس کی دلیل یہ ہے، کہ بسا اوقات مومن سے عمل مرتفع ہو جاتا ہے، مگر ایمان اس سے مرتفع نہیں ہوتا، مثلاً یہ کہا جاسکتا ہے کہ فقیر پر زکوٰۃ واجب نہیں، مگر یہ نہیں کہا جاسکتا، کہ اس پر ایمان واجب نہیں۔ (الجوہرۃ المدنیۃ ص ۳)

اس طرح انہوں نے خوارج کے اس خیال کی تردید کر دی، کہ عمل ایمان کی حقیقت میں شامل ہے اور گناہ لازماً عدم ایمان ہے۔

گناہ کبیرہ

خوارج کا عقیدہ تھا، کہ مرتکب کبیرہ مومن نہیں رہتا ہے اور اس عقیدے کی وجہ سے وہ عام مسلمانوں کو مباح الدم قرار دیتے تھے۔ امام صاحب نے اس سلسلے میں صراط مستقیم کی وضاحت فرمائی:

ولانکفر مسلماً بذنب من الذنوب وان کانت کبیرۃ اذا لم یتحلها

ولانزیلہ عنہ اسم الایمان ونسبہ مومنا حقیقۃ ویجوز ان مومنا

فاسقا غیر کافر۔ (فقہ اکبر ص ۵)

ہم کسی مسلمان کو کسی گناہ کی بنا پر خواہ وہ کیسا ہی بڑا گناہ ہو، کافر نہیں قرار دیتے، جب تک کہ وہ اس کے حلال ہونے کا قائل نہ ہو، ہم اس سے ایمان کا نام سلب نہیں کرتے بلکہ اسے حقیقتاً مومن قرار دیتے ہیں، ہمارے

نزدیک ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک مومن شخص فاسق ہو اور کافر نہ ہو۔

الوصیۃ میں امام اس مضمون کو یوں ادا کرتے ہیں:

امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ گار سب مومن ہیں کافر نہیں ہیں۔ (ص ۲۹)

عقیدہ طحاویہ میں اس کی مزید تشریح یہ ہے:

بندہ خارج از ایمان نہیں ہوتا مگر صرف اس چیز کے انکار سے جس کے اقرار نے

اسے داخل ایمان کیا تھا۔ (ص ۳)

اس عقیدے اور اس کے اجتماعی نتائج پر پوری روشنی اس مناظرے سے پڑتی ہے،

جو گزشتہ صفحات میں آچکا ہے۔

گناہ گار مومن کا انجام

گناہ کبیرہ سے مومن کافر نہیں ہوتا، لیکن گناہ مومن کی عاقبت کے لیے مضرت

رساں ہے اور گناہوں کی پاداش میں مبتلائے عذاب ہونے کا مستحق ہے اگر اللہ مغفرت

نہ فرمائے، امام صاحب نے اہل سنت و جماعت کے نقطہ نظر کی وضاحت ان الفاظ میں

فرمائی:

ولانقول ان المومن لاتضره الذنوب ولا يدخل النار ولا انه

یخلد فیہ وان کان فاسقا بعد ان یخرج من الدنیا مومنا۔

(فقا کبر ص ۶)

ہم یہ نہیں کہتے، کہ مومن کے لیے گناہ نقصان دہ نہیں ہے اور ہم نہ یہ کہتے

ہیں کہ مومن دوزخ میں نہیں جائے گا اور نہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ

دوزخ میں رہے گا، اگر وہ فاسق ہو۔

ولانقول ان حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة كقول المرجئة۔

(ایضا)

ہم مرجئہ کی طرح یہ نہیں کہتے کہ ہماری نیکیاں ضرور مقبول اور ہماری

برائیاں ضرور معاف ہو جائیں گی۔

عقیدہ طحاویہ اس پر اتنا اضافہ اور کرتا ہے:

ہم اہل قبلہ میں سے کسی کے نہ جنتی ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں نہ دوزخی ہونے کا اور نہ ہم ان پر کفر و شرک یا منافقت کا حکم لگاتے ہیں، جب تک کہ ان سے ایسی کسی بات کا عملاً ظہور نہ ہو اور ان کی نیتوں کا معاملہ ہم خدا پر چھوڑتے ہیں۔ (ص ۳۲)

اس طرح امام نے شیعہ و خوارج اور معتزلہ و مرجعہ کی انتہائی آرا کے درمیان ایک ایسا متوازن عقیدہ پیش کیا، جو مسلم معاشرے کو انتشا اور باہمی تصادم و منافرت سے بھی بچاتا ہے اور اس کے افراد کو اخلاقی بے قیدی اور گناہوں پر جسارت سے بھی روکتا ہے، جس فتنے کے زمانے میں امام نے عقیدہ اہل سنت کی یہ وضاحت پیش کی تھی، اس کی تاریخ کو نگاہ میں رکھا جائے، تو اندازہ ہوتا ہے، کہ یہ ان کا بڑا کارنامہ تھا، جس سے انہوں نے امت کو راہ اعتدال پر قائم رکھنے کی سعی بلیغ فرمائی تھی۔ اس عقیدے کے معنی یہ تھے، کہ امت اس ابتدائی اسلامی معاشرے پر پورا اعتماد رکھتی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا، اس معاشرے کے لوگوں نے جو فیصلے بالاتفاق یا اکثریت کے ساتھ کیے تھے، امت ان کو تسلیم کرتی ہے، جن اصحاب کو انہوں نے یکے بعد دیگرے خلیفہ منتخب کیا تھا، ان کی خلافت کے بھی اور ان کے زمانے کے فیصلوں کو بھی وہ آئینی حیثیت سے درست مانتی ہے اور شریعت کے اس پورے علم کو بھی قبول کرتی ہے، جو اس معاشرے کے افراد یعنی صحابہ کرام کے ذریعہ سے بعد کی نسلوں کو ملا ہے۔

الزام ارجاء

امام اعظم کی بلند رتبہ علمی و دینی شخصیت پر ان کے بعض معاندین نے جہاں قلت حدیث، قلت عربیت، قلت حفظ جیسے نازیبا الزامات عائد کیے ہیں، وہیں بعض نا فہم منکرین امام نے آپ کو فرقہ مرجعہ کا مقلد قرار دیا ہے اور آپ کی نسبت عقیدہ ارجاء کا الزام لگا کر خود اپنی ذات کو ہدف طعن بنا لیا ہے۔ ابوسہر کا قول ہے:

كان ابوحنيفة رأس المرجئة (تاريخ بغداد ص ۳۷۴)
ابوحنیفہ مرجہ کے سردار تھے۔

امام پر یہ الزام حسد اور ناواقفیت کی بنیاد پر لگایا گیا حتیٰ کہ امام بخاری بھی عدم آگاہی کی بنا پر اس گروہ میں شامل ہو گئے اور انہوں نے اپنی کتاب تاریخ کبیر میں لکھ دیا:

كان مرجئا (ج ۲ ص ۸۱)

ابوحنیفہ مرجی تھے۔ فرقہ مرجہ کا عقیدہ یہ تھا، کہ ایمان کے ہوتے ہوئے گناہ ضرر رساں نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرمادے گا، ایمان کے ساتھ کوئی معصیت نقصان نہیں پہنچاتی، جس طرح کفر کے ساتھ کوئی طاعت مفید نہیں یعنی مومن گناہوں کی وجہ سے عذاب کا مستحق قرار نہیں پائے گا۔ (کتاب السئل والتمحل ج ۱ ص ۳۵۸)

علامہ کوثری نے اپنی کتاب ”تانیب الخطیب“ میں خطیب بغدادی کی تاریخ میں مذکور اقوال و آرا کا تفصیلی جائزہ لیا ہے اور امام صاحب پر الزام ارجاء کو دلائل کی روشنی میں بے اصل قرار دیا ہے۔

امام اعظم مرجہ کے اس باطل عقیدے سے منزہ تھے، چنانچہ ابن اثیر نے آپ کی براءت ظاہر کرتے ہوئے لکھا ہے:

والظاهر انه كان منزها عنها. (اوضح البعيد)

ظاہر یہی ہے کہ امام صاحب اس الزام سے بری ہیں۔

خود امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس غلط عقیدے سے براءت ظاہر کرتے ہوئے اپنی کتاب ”فقاہ کبر“ میں لکھا ہے:

ولا نقول ان حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة كقول المرجئة.

(فقاہ کبر ص ۵)

ہم نہیں کہتے کہ ہماری نیکیاں مقبول اور ہمارے گناہ مغفور ہیں جیسا کہ مرجہ

کہتے ہیں۔

مرجہ نے گناہوں کو موجب عذاب قرار نہیں دیا اور خوارج نے گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کافر گردانا اور معتزلہ مرتکب کبیرہ کو نہ مومن کہتے ہیں نہ کافر، امام اعظم نے اس سلسلے میں اہل سنت کے عقیدہ کی ترجمانی کرتے ہوئے تحریر فرمایا:

ولانقول ان المومن لاتضره الذنوب ولايدخل النار ولا انه
يخلد فيه وان كان فاسقا بعد ان يخرج من الدنيا
مومنا. (ايضا)

ہم یہ نہیں کہتے، کہ گناہ مومن کے لیے ضرر رساں نہیں اور نہ یہ کہتے ہیں کہ مومن دوزخ میں نہیں جائے گا اور نہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ابدی جہنمی ہے۔ (اگرچہ وہ فاسق ہو بشرطیکہ وہ ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا ہو)۔

اصول عقائد میں مناظرہ پسندی آغاز حیات میں آپ کا محبوب موضوع تھا، جس میں خاصی مہارت حاصل کر لی تھی جو اصول دین کے سمجھنے میں آپ کا طریق کار بن گیا تھا، بلکہ یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ تحصیل فقہ میں مصروف ہونے کے بعد اگر ان اصول میں مناظرہ کی ضرورت لاحق ہوتی، تو آپ خوش اسلوبی سے یہ کام سرانجام دیتے۔

امام اعظم اور علم حدیث

تاریخ علم کا یہ بہت بڑا المیہ ہے، کہ امام اعظم کی تحقیر شان کے لیے قلیل البصاعت فی الحدیث کا بے بنیاد الزام آپ کے نام کے ساتھ چسپاں کر دیا گیا، آپ کی محدثانہ حیثیت پر کلام کرتے ہوئے مخالفین نے طرح طرح کی باتیں کہی ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے، کہ امام اعظم حدیث میں قلیل البصاعت تھے۔ ان کی کل مرویات سترہ ہیں۔ وہ حدیث پر قیاس و رائے کو ترجیح دیتے تھے۔ ان کے فقہی مسلک کی اساس سنت پر قائم نہیں۔

خطیب بغدادی نے امام صاحب کا تذکرہ اپنی تاریخ کے اندر سو صفحات میں کیا ہے، ابتدائی صفحات میں مناقب و فضائل تحریر کیے ہیں، پھر ۵۴ صفحات پر تصویر کا دوسرا رخ پیش کیا ہے۔ جن میں نکتہ چیں اور معائب ذکر کیے ہیں۔ ذرا سی عقل رکھنے والا انسان بھی تھوڑی دیر کے لیے یہ باور نہیں کر سکتا، کہ کوئی انسان ایسے دو متضاد صفات کا حامل ہو سکتا ہے؟ وہ کہنے پر مجبور ہوگا، کہ یا تو اس کے مناقب کی داستان فرضی ہے یا پھر عیوب کی طویل فہرست محض افترا و بہتان کا مجموعہ ہے۔

ابن خلکان نے اس تضاد کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے:

وقد ذکر الخطیب فی تاریخہ منها شیئا کثیرا ثم اعقب ذلك
بذکرہ ما کان الالیق فی ترکہ والاضراب عنہ فبثل هذا
الامام لایشک فی دینہ ولا فی ورعہ وحفظہ ولم یکن یعاب
بشیء سوی قلة العربیة. (وفیات الاعیان ج ۳ ص ۲۰۰)

خطیب نے اپنی تاریخ میں آپ کے مناقب کا بہت سا حصہ ذکر کیا ہے، اس کے بعد ایسی ناگفتنی باتیں لکھی ہیں، جن کا ذکر نہ کرنا اور ان سے اعراض کرنا مناسب تھا، کیوں کہ امام اعظم جیسے شخص کے متعلق نہ دیانت میں شبہ کیا جاسکتا ہے، نہ حفظ و ورع میں۔ آپ پر کوئی نکتہ چینی بجز قلت عربیت کے اور نہیں کی گئی۔

بعض ائمہ حدیث نے بھی حضرت امام اعظم پر حدیث میں ضعف کا طعن کیا ہے، خطیب نے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ ابوحنیفہ حدیث میں قوی نہیں ہیں۔ (فتح الباری ج ۱ ص ۱۱۲)

مورخین کے اقوال و آرا میں حق و صداقت کا عنصر کس قدر ہے؟ اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہم ذیل میں اکابر علمائے ملت کے اقوال و آرا پیش کرتے ہیں۔
مصری فاضل محمد ابو زہرہ لکھتے ہیں:

زعمهم انه كان قليل البضاعة في الحديث زعم باطل بعد ان اجبعت الامة على انه من ائمة الهدى المجتهدين الذين لهم خبرة واسعة بالكتاب والسنة ومعانيها وقد جمع محمد بن محمد الخوارزمي المتوفى سنة ۶۶۵ مسندا لابى حنيفة اخذها من خمسة عشر مسندا (الحديث والبعثون ص ۲۸۴)

لوگوں کا خیال ہے کہ امام اعظم حدیث میں قلیل البضاعت تھے، ان کا یہ زعم باطل ہے، اس لیے کہ امت نے اس بات پر اجماع کیا ہے، کہ وہ ائمہ ہدی اور مجتہدین میں سے ہیں، جو کتاب و سنت اور ان کے معانی کے سلسلے میں وسیع معلومات رکھتے ہیں۔ محمد بن محمد خوارزمی متوفی ۶۶۵ھ نے مسند ابی حنیفہ ترتیب دیا جسے انہوں نے پندرہ مسانید سے اخذ کیا۔

علامہ ابن خلدون رقم طراز ہیں:

امام ابوحنیفہ کے بارے میں کہا جاتا ہے، کہ ان سے صرف سترہ احادیث مروی ہیں یا اس کے قریب قریب یہ بعض حاسدوں کی خام خیالی ہے، کہ جس امام سے روایت کم مروی ہوں، وہ حدیث میں قلیل البصاعت ہوتا ہے، حالاں کہ ایسا لغو تخیل کیا ائمہ کے بارے میں سخت گستاخی و بے عقلی نہیں ہے؟۔ (مقدمہ ابن خلدون ص ۲۲۷)

ابن حجر کی شافعی الخیرات الحسان میں تحریر فرماتے ہیں:

مر انه اخذ عن اربعة آلاف شيخ من ائمة التابعين وغيرهم
ومن ثم ذكره الذهبي في طبقات الحفاظ من المحدثين
ومن زعم قلة اعتناءه بالحديث فهو لحسده اذ كيف يتاتي
لبن هو كذلك استنباط مثل ما استنبطه من المسائل التي لا
تحصى كثرته مع انه اول من استنبط من الادلة على الوجه
المخصوص المعروف في اصحابه ولاجل اشتغاله بهذا الهم
لم يظهر حديثه في الخارج.

یہ بات بیان ہو چکی ہے، کہ امام ابوحنیفہ نے چار ہزار مشائخ ائمہ تابعین سے حدیث اخذ کی ہے، اسی وجہ سے ذہبی وغیرہ نے حفاظ محدثین کے طبقہ میں ان کا تذکرہ کیا ہے اور جو شخص کہتا ہے ان کو حدیث میں کم دخل تھا، تو اس کا یہ قول حسد پر مبنی ہے، اس لیے کہ جس کو چند حدیثیں معلوم ہوں گی ان سے بے شمار مسائل کا استنباط و احکام شرعیہ کا استخراج کیوں کر ہو سکتا ہے؟

حالاں کہ امام اعظم سب سے پہلے امام ہیں، جنہوں نے اولہ شرعیہ سے مخصوص اصول و ضوابط کے تحت استنباط و اجتہاد کا کام کیا اور ظاہر ہے کہ یہ کام بغیر فن حدیث کی مہارت کے ہو نہیں سکتا اور اسی اہم مشغولیت کی وجہ سے محدثانہ انداز میں آپ کی حدیثیں زیادہ ظاہر ہیں۔ (ص ۱۲۲)

ڈاکٹر مصطفیٰ سباعی امام اعظم کے قلیل البصاعت فی الحدیث ہونے کے اقوال نقل

کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

ان اباحنیفة رحمہ اللہ امام مجتہد باجماع الموافقین
والبخالفین ومن شرائط الاجتہاد ان یحیط بالمجتہد
بأحادیث الاحکام وهی الف وعلی اقل تقدیر بضع مئات
کما ذهب الیه بعض الحنابلة فکیف جاز لابی حنیفة ان
یجتهد وهو لم یتکمل اهم شرط من شروط الاجتہاد؟
کیف اعترف الائمة اجتهاده وعنوانه ونقلوه فی الآفاق
..... ان من يطالع مذهب الامام یجد قد واقف الأحادیث
الصحیحة فی مئات من السائل وقد جمع شارح القاموس
السید مرتضیٰ الزبیدی رحمہ اللہ کتابا جمع فیہ الاحادیث
من مسانید الامام ابی حنیفة والتي وافقه فی روايتها
اصحاب الکتب الستة سباه عقد الجواهر البنیفة فی ادلة ابی
حنیفة فکیف وافق اجتهاد الامام مئات الاحادیث
الصحیحة ولس عنده الا بضعة عشر حدیثا او خسون
او مائة وخطا فی نصفها. (النور مکانہما ص ۴۱۲)

بلاشبہ ابوحنیفہ مخالفین وموافقین کے اجماع سے امام ومجتہد تھے اور اجتہاد کے
شرائط سے ہے کہ مجتہد احادیث احکام کا احاطہ کرے اور وہ ایک
ہزار حدیثیں ہیں، بعض حنابلہ نے جو چند سو حدیثوں کے بارے میں کہا
ہے، پس ابوحنیفہ کے لیے کیسے جائز ہے، کہ وہ اجتہاد کریں اور شرائط اجتہاد
کی ایک شرط پوری نہ کریں اور ایسی صورت میں ائمہ نے ان کے اجتہاد کا
اعتبار کیسے کر لیا اور ان کی فقہ کی اعانت کی اور اسے دنیا میں مشتہر کیا..... جو
امام اعظم کے فقہی مذہب کا مطالعہ کرے گا، وہ اسے احادیث صحیحہ کے

موافق صدہا مسائل میں پائے گا۔ شارح قاموس سید مرتضیٰ زبیدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب مرتب کی، جس کے اندر امام اعظم ابوحنیفہ کے مسانید سے حدیثیں جمع کی ہیں، وہ صحاح ستہ کے مصنفین کے موافق ہیں، جس کا نام عقدا لجواہر المصنفہ فی ادلۃ ابی حنیفہ رکھا، تو کیسے امام کا اجتہاد صدہا احادیث صحیحہ کے موافق ہوگا، جب کہ ان کے پاس سترہ یا پچاس یا ڈیڑھ سو احادیث کے علاوہ نہیں۔

اب ہم ملت کے مقتدر ائمہ کے اقوال پیش کرتے ہیں، جن سے امام صاحب کی محدثانہ جلالت اور حدیث دانی کا اندازہ کرنا آسان ہوگا۔

☆ حافظ محمد بن یوسف شافعی محدث دیار مصر:۔ کان ابوحنیفہ من کبار حفاظ الحدیث واعیانہم ولولا کثرة اعتنائہ بالحدیث ماتہیا لہ استنباط مسائل الفقہ۔

امام ابوحنیفہ کبار واعیان حفاظ حدیث میں تھے، اگر ان میں زیادہ اعتناء بالحدیث نہ ہوتا، تو وہ مسائل فقہیہ کا استنباط نہیں کر سکتے تھے۔ (الحدیث والحدیثون ص ۲۸۴)

☆ حفص بن غیاث:۔ امام ابوحنیفہ جیسا عالم ان احادیث کا میں نے نہیں دیکھا جو احکام میں مفید صحیح ہوں۔ (انوار الباری ج ۱ ص ۵۹)

☆ امام سیوطی:۔ من کبار الحفاظ وثقة الناس وما ضعفه الا متعصب۔ (الحدیث والحدیثون ص ۲۸۵)

ابوحنیفہ کبار حفاظ حدیث اور ثقہ لوگوں میں تھے، ان کی تضعیف متعصب لوگوں کے علاوہ کسی نے نہیں کی۔

☆ یحییٰ بن سعید قطان:۔ واللہ امام ابوحنیفہ اس امت میں خدا اور رسول سے جو کچھ وارد ہوا ہے، اس کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ (محدثین عظام ص ۵۸)

☆ یحییٰ بن معین:۔ لا بأس به لم یکن یتهم۔ (تذکرہ ج ۱ ص ۱۶۰)
امام ابوحنیفہ حدیث میں ثقہ تھے، ان میں اصول جرح و تعدیل کی رو سے کوئی عیب نہیں تھا۔

ان اقوال و اقتباسات کی روشنی میں امام اعظم پر قلت حدیث کا طعن بالکل بے بنیاد ہو کر رہ جاتا ہے اور ان کی محدثانہ شان و عظمت نکھر کر سامنے آ جاتی ہے، علاوہ ازیں امام اعظم کے تلامذہ میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں، جو اپنے وقت کے امام حدیث تھے اور ان کی امامت فی الحدیث پر سب متفق ہیں۔

امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری فرماتے ہیں:

نعمان بن ثابت (ابوحنیفہ) سے عبداللہ بن مبارک، عباد بن عوام، وکیع، ہشیم، خالد بن مسلم اور معاویہ قسری نے روایت کی۔ (دراسات)
ان حقائق سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے، کہ امام اعظم ابوحنیفہ علم نبوی کے حافظ، عادل اور ثقہ تھے اور وہ اپنے اجتہادی امور میں احادیث صحیحہ کی جانب رجوع کرتے تھے اور احادیث کی صحت و ضعف کو خوب پہچانتے تھے ان کے معانی و مفہیم اور دقائق و غوامض کا علم رکھتے تھے۔

امام کی مرویات دیگر محدثین کے مقابلہ میں قلیل ضرور ہیں، مگر قلت روایت کا سبب حدیث میں ان کی بے مانگی نہیں، بلکہ نقل و روایت حدیث میں ان کے شرائط دیگر ائمہ محدثین کی بہ نسبت زیادہ سخت ہیں اور وہ اصول روایت کے ساتھ ساتھ اصول درایت کو بھی خاص طور پر اہمیت دیتے تھے۔

علامہ ابن خلدون فرماتے ہیں:

امام ابوحنیفہ کی روایت کے کم ہونے کا مسئلہ تو اس کا راز یہی ہے، کہ انہوں نے تحمل روایت کی شرطیں سخت کر دی تھیں، حدیث یقینی سے فعل نفسی اگر معارض ہوتا تھا تو اس حدیث کو ضعیف ٹھہرا کر رد کر دیا کرتے تھے، انہیں پابندیوں اور قیود سے ان کی روایات کم

ہو گئیں، یہ نہیں کہ نعوذ باللہ آپ نے قصداً یا عمداً حدیث کی روایت سے اعراض کیا۔

(مقدمہ ابن خلدون ص ۲۲۸)

قبول حدیث کا معیار

علم حدیث میں امام اعظم کا سب سے اہم کارنامہ قبول روایت اور تنقیح حدیث کے وہ معیار و اصول ہیں، جنہیں آپ نے وضع فرمایا، جن سے بعد کے علمائے حدیث نے استفادہ کیا اور وہ علمائے احناف کی کتابوں میں متفرق انداز سے آج بھی موجود ہیں۔

۱- امام اعظم ضبط کتاب کے بجائے ضبط صدر کے قائل تھے اور صرف اسی راوی سے حدیث لیتے تھے، جو اس روایت کا حافظ ہو۔ (مقدمہ ابن ملاح)

۲- صحابہ اور فقہائے تابعین کے علاوہ اور کسی شخص کی روایت بالمعنی کو قبول نہیں کرتے تھے۔ (شرح مسند امام اعظم از ملا علی قاری)

۳- امام اعظم اس بات کو ضروری قرار دیتے تھے، کہ صحابہ کرام سے روایت کرنے والے ایک یا دو شخص نہ ہوں، بلکہ اتقیا کی ایک جماعت نے صحابہ سے اس حدیث کو روایت کیا ہو۔ (میزان الشریعہ الکبریٰ)

۴- معمولات زندگی سے متعلق عام احکام میں امام ابوحنیفہ یہ ضروری قرار دیتے تھے، کہ ان احکام کو ایک سے زیادہ صحابہ نے روایت کیا ہو۔ (الخیرات الحسان)

۵- جو حدیث عقل قطعی کے مخالف ہو (یعنی اس سے اسلام کے کسی مسلم اصول کی مخالفت لازم آتی ہو) وہ امام اعظم کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔ (تاریخ ابن خلدون)

۶- جو حدیث خبر واحد ہو اور وہ قرآن کریم پر زیادتی یا اس کے عموم کو خاص کرتی ہو امام صاحب کے نزدیک وہ بھی مقبول نہیں ہے۔ (الخیرات الحسان)

۷- جو خبر واحد صریح قرآن کے مخالف ہو وہ بھی مقبول نہیں ہے۔ (مرقاۃ المفاتیح)

۸- جو خبر واحد سنت مشہورہ کے خلاف ہو وہ بھی مقبول نہیں ہے۔ (احکام القرآن)

۹- اگر راوی کا اپنا عمل اس کی روایت کے خلاف ہو، تو وہ روایت مقبول نہیں ہوگی

کیوں کہ یہ مخالفت یا تو راوی میں طعن کا موجب ہوگی یا نسخ کے سبب سے ہوگی۔ (نبراس)
 ۱۰۔ جب ایک مسئلہ میں میخ اور محرم دور روایتیں ہوں تو امام اعظم محرم کے مقابل
 میں میخ کو قبول نہیں کرتے۔ (عمدة القاری)

۱۱۔ ایک ہی واقعہ کے بارے میں اگر ایک راوی کسی امر زائد کی نفی کرے اور دوسرا
 اثبات اگر نفی دلیل پر مبنی نہ ہو تو نفی کی روایت قبول نہیں کی جائے گی کیوں کہ نفی کرنے والا
 واقعہ کو اصل حال پر محمول کر کے اپنے قیاس سے نفی کر رہا ہے اور اثبات کرنے والا اپنے
 مشاہدہ سے امر زائد کی خبر دے رہا ہے۔ (حسامی)

۱۲۔ اگر ایک حدیث میں کوئی حکم عام ہو اور دوسری حدیث میں چند خاص چیزوں
 پر اس کے برخلاف حکم ہو تو امام اعظم حکم عام کے مقابلہ میں خاص کو قبول نہیں کرتے۔

(عمدة القاری)

۱۳۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح قول یا فعل کے خلاف اگر کسی ایک صحابی کا
 قول و فعل ہو تو وہ مقبول نہیں ہے صحابی کے خلاف کو اس پر محمول کیا جائے گا کہ اسے یہ
 حدیث نہیں پہنچی۔ (عمدة القاری)

۱۴۔ خبر واحد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول و فعل ثابت ہو اور صحابہ کی ایک
 جماعت نے اس سے اختلاف کیا ہو تو آثار صحابہ پر عمل کیا جائے گا کیوں کہ اس صورت
 میں یا تو وہ حدیث صحیح نہیں ہے اور یا وہ منسوخ ہو چکی ورنہ حضور کے صحیح اور صریح فرمان
 کے ہوتے ہوئے صحابہ کرام کی جماعت اس کی کبھی مخالفت نہ کرتی۔ (الخیرات الحسان)
 امام اعظم نے حدیث کی تمام اقسام پر اجتہادی حیثیت سے کام کیا ہے اور صیانت
 حدیث کے لیے بصیرت افروز راہ نما اصول مرتب فرمائے ہیں اور اس میدان کے
 شہسواروں کو عقل و آگہی کا نور عطا کیا ہے۔

قلت روایات کے اسباب

قلت روایت کا ایک سبب یہ بھی تھا، کہ امام صاحب کے نزدیک دیگر محدثین کی

طرح ذخیرہ احادیث کی کمیت مقصود نہ تھی، بلکہ وہ کیفیت وصحت حدیث کے قائل تھے خاص طور پر ان احادیث کو ہی وہ قابل روایت سمجھتے تھے، جن سے فقہی مسائل کا استخراج واستنباط ہو، جو حدیث کی تشریحی حیثیت کا اقتضا ہے۔

امام صاحب کی قلت روایت کا ایک اہم سبب یہ بھی ہے، کہ وہ صرف ایک محدث ہی نہ تھے، بلکہ متکلم، مجتہد، فقیہ اور داعی بھی تھے، خصوصیت کے ساتھ انہوں نے حالات وزمانہ کے اہم تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے قانون اسلامی کی تدوین کا جو مہتمم بالشان کارنامہ انجام دیا، وہ یک سوئی اور انہماک کا طالب تھا اور اتنا واقع اہم کام تھا، جس نے دوسرے امور کو پس انداز کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔

فہم حدیث

حضرت امام صاحب حدیث کے ظاہری الفاظ، حفظ و یادداشت اور ان کی روایت پر زور نہیں دیتے تھے، بلکہ وہ احادیث کے مفاہیم و مراد کی گہرائی معلوم کرنے اور ان سے مسائل فقہیہ کی تخریج واستنباط پر زور دیتے۔ جہاں تک کثیر الروایہ محدثین کی عقل وفہم کی رسائی نہ ہوتی۔

امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

ما رايت احدا اعلم بتفسير الحديث ومواقع النكت التي فيه من الفقه من ابى حنيفة وقال ايضا ما خالفته في شئ قط فتدبرته الا رايت مذهبه الذي ذهب اليه انجي في الاخرة وكنت ربما ملت الى الحديث فكان هو ابصر بالحديث الصحيح مني وقال كان اذا صنم على قول درت على مشائخ الكوفة هل اجد في تقوية قوله حديثا او اثرا فربما وجدت الحديثين والثلاثة فاتيته بها فبها ما يقول فيه هذا غير صحيح او غير معروف فاقول له وما عليك بذلك مع انه

یوافق قولك فيقول انا عالم بعلم اهل الكوفة.

(الخيرات الحسان ص ۶۱)

میرے نزدیک حدیث کی تفسیر اور حدیث میں فقہی نکتوں کے مقامات کا جاننے والا امام ابوحنیفہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے انہیں سے منقول ہے کہ میں نے جن جن مسئلوں میں امام صاحب سے اختلاف کیا ان سب میں امام صاحب کی رائے کو آخرت میں زیادہ نجات دینے والا پایا اور بسا اوقات میں حدیث کی طرف نگاہ کرتا تو آپ کو اپنے سے زیادہ واقف کا صحیح حدیث کے بارے میں پاتا۔ جب امام صاحب کسی قول پر مصمم رائے فرمالتے ہیں مشائخ کوفہ کی خدمت میں حاضر ہوتا اور اس رائے کی تقویت میں کوئی حدیث تلاش کرتا، تو کبھی دو بلکہ تین حدیثیں پاتا اور ان کو آپ کے پاس لاتا، تو بعض حدیثوں کے بارے میں فرماتے کہ یہ حدیث صحیح نہیں یا یہ حدیث غیر معروف ہے میں عرض کرتا، اس کا حضور کو کیوں کر علم ہوا حالاں کہ یہ تو آپ کے قول کے مطابق ہے آپ فرماتے میں کوفہ والوں کے علم سے واقف ہوں۔

نیز فرماتے ہیں:

الثوری اکثر متابع لابی حنیفة منی ووصفه یوما لابن المبارک فقال انه لیرکب من العلم احد من سنان الرمح کان واللہ شدید الاخذ للعلم ذابا عن البحارم متبع لاهل بلدہ لایستحل ان یاخذ الا ماصح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ادرك علیہ علیاء اهل الكوفة فی اتباع الحق اخذ به وجعله دینہ. (الخيرات الحسان ص ۳۰)

مجھ سے زیادہ امام صاحب کے تابع سفیان ثوری ہیں، سفیان ثوری نے ایک

دن ابن مبارک سے امام اعظم کی تعریف بیان کی، فرمایا، کہ وہ ایسے علم پر سوار ہوتے ہیں، جو برچھی کی انی سے زیادہ تیز ہے۔ خدا کی قسم وہ غایت درجہ علم کو لینے والے، بھارم سے بہت رکنے والے، اپنے شہر والوں کی بہت اتباع کرنے والے ہیں، صحیح حدیث کے سوا دوسری قسم کی حدیث لینا حلال نہیں جانتے۔ اتباع حق میں جس امر پر علمائے کوفہ کو متفق پاتے اس کو قبول فرماتے اور اسے اپنا دین بناتے تھے۔

ابوغسان کہتے ہیں، کہ میں نے اسرائیل سے کہتے ہوئے سنا:

كان نعم الرجل النعمان ما كان يحفظه لكل حديث فيه فقه
واشد فحصة عنه فاكرمه الخلفاء والامراء والوزراء.

(تہیض الصحیفہ ص ۲۷)

نعمان بن ثابت اچھے آدمی ہیں، احادیث فقہیہ کے کیسے زبردست حافظ ہیں اور ان احادیث کی بہترین جانچ اور چھان بین کرنے والا آپ سے زیادہ کوئی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے خلفا امیروں اور وزیروں نے ان کی تعظیم کی۔

کسی نے یحییٰ بن معین سے امام صاحب کے متعلق دریافت کیا، تو فرمایا:

ثقة ما سبعت احداً ضعفه هذا شعبة يكتب له ان يحدث

ويامرہ. (الخیرات الحسان ص ۳۲)

وہ ثقہ ہیں کسی نے ان کو ضعیف نہ کہا، یہ امام شعبہ ہیں جو ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ حدیث بیان کریں اور حکم کریں۔

حسن بن صالح فرماتے ہیں:

ان ابا حنیفة كان شديد الفحص عن الناسخ والمنسوخ عارفا

بحدیث اهل الكوفة شديد الاتباع لما كان الناس عليه حافظا

لما وصل الى اهل بلده (ایضا)
 امام ابوحنیفہ ناسخ و منسوخ کا خوب تفحص فرماتے، احادیث اہل کوفہ کے
 عارف تھے، لوگوں کے تعامل کا بہت ہی اتباع کرتے، جو کچھ ان شہر والوں کو
 پہنچتا ان سب کے حافظ تھے۔
 معمر کہتے ہیں:

مارایت رجلا یحسن ان یتکلم فی الفقہ ویسعہ ان یقیس
 ویشرح الحدیث احسن معرفة من ابی حنیفة۔ (ایضاً ص ۳۱)
 میں نے کسی شخص کو ایسا نہ پایا، جو امام ابوحنیفہ سے بہتر فقہ میں کلام کرے اور
 ایک مسئلہ کو دوسرے پر قیاس کر سکے اور آپ سے عمدہ حدیث کی شرح
 کرے۔

ایک دن مشہور محدث اعمش نے قاضی ابو یوسف سے دریافت کیا کہ آپ کے
 استاذ نے عبداللہ بن مسعود کا یہ مسئلہ کیوں ترک کر دیا کہ باندی کے آزاد ہونے سے اس
 پر طلاق ہو جاتی ہے، انہوں نے فرمایا، کہ حضرت عائشہ کی اسی حدیث کی بنا پر جو آپ نے
 ان سے بواسطہ ابراہیم واسود کے نقل فرمائی تھی، کہ بریرہ جب آزاد ہوئیں، تو ان کی
 آزادی طلاق نہیں سمجھی گئی، بلکہ ان کو یہ اختیار دیا گیا، کہ اگر وہ چاہیں تو اپنے پہلے نکاح کو
 قائم رکھیں اور چاہیں تو فسخ کر دیں، اس پر اعمش نے کہا بلاشبہ ابوحنیفہ نہایت سمجھ دار شخص
 ہیں۔ (خطیب ج ۱۳ ص ۳۴۱)

یہ واقعہ جہاں حضرت امام کی ژرف نگاہی کا ثبوت ہے وہیں عمل بالحدیث اور
 اعتصام بالنسہ کی روشن دلیل بھی ہے۔ یہی وجہ تھی، کہ امام اعظم کی فقہ پر وقت کے جلیل
 القدر محدثین فتوے دیا کرتے تھے۔

حافظ ابن عبدالبر، یحییٰ بن معین سے نقل کرتے ہیں، وکیع امام صاحب کی فقہ کے
 مطابق فتویٰ دیا کرتے تھے اور آپ کی روایت کردہ تمام حدیثیں یاد کیا کرتے تھے اور

انہوں نے آپ سے بہت سی حدیثیں سنی تھیں۔ (جامع بیان العلم ج ۲ ص ۱۲۹)

تلامذہ حدیث

امام اعظم علم حدیث میں جس عظیم مہارت کے حامل اور جلیل القدر مرتبہ پر فائز تھے، اس کا لازمی نتیجہ یہ تھا، کہ تشنگان علم حدیث کا انبوه کثیر آپ کے حلقہ درس میں سماع حدیث کے لیے حاضر ہوتا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی نے ذکر کیا ہے، کہ امام اعظم سے حدیث کا سماع کرنے والے مشہور حضرات میں حماد بن نعمان، ابراہیم بن طہمان، حمزہ بن حبیب، زفر بن ہذیل، قاضی ابو یوسف، عیسیٰ بن یونس، وکیع، یزید بن زریع، اسد بن عمرو، خارجہ بن مصعب، محمد بن بشیر، عبدالرزاق، محمد بن حسن شیبانی، مصعب بن مقدم، ابو عبدالرحمن مقرئ، ابو نعیم، ابو عاصم اور دیگر گانہ روزگار افراد شامل تھے۔

حافظ ابن عبدالبر امام وکیع کے ترجمے میں لکھتے ہیں:

وكان يحفظ حديثه كله وكان قد سمع من ابي حنيفة
حديثا كثيرا.

وکیع بن جراح کو امام اعظم کی سب حدیثیں یاد تھیں اور انہوں نے امام اعظم سے احادیث کا بہت زیادہ سماع کیا تھا۔

امام مکی بن ابراہیم، امام اعظم ابوحنیفہ کے شاگرد اور امام بخاری کے استاذ تھے اور امام بخاری نے اپنی صحیح میں بائیس ثلاثیات میں سے گیارہ ثلاثیات صرف امام مکی بن ابراہیم کی سند سے روایت کی ہیں، امام صدرالائمہ موفق بن احمد بن مکی ان کے بارے میں لکھتے ہیں:

ولزم ابا حنيفة رحمه الله وسبع منه الحديث. (مناقب موفق ج ۱ ص ۲۰۲)

انہوں نے اپنے اوپر سماع حدیث کے لیے ابوحنیفہ کے درس کو لازم کر لیا تھا۔

اس سے معلوم ہوا، کہ امام بخاری کو اپنی صحیح میں عالی سند کے ساتھ ثلاثیات درج کرنے کا جو شرف حاصل ہوا ہے، وہ دراصل امام اعظم کے تلامذہ کا صدقہ ہے اور یہ

صرف ایک مکی بن ابراہیم کی بات نہیں ہے۔ امام بخاری کی اسانید میں اکثر شیوخ حنفی ہیں، ان حوالوں سے یہ امر آفتاب سے زیادہ روشن ہو گیا، کہ امام اعظم علم حدیث میں مرجع خلائق تھے، ائمہ فن نے آپ سے حدیث کا سماع کیا اور جن شیوخ کے وجود سے صحاح ستہ کی عمارت قائم ہے، ان میں اکثر حضرات آپ کے علم حدیث میں بالواسطہ یا بلا واسطہ شاگرد ہیں۔

امام ابوحنیفہ نے کوفہ جیسے عظیم شہر میں جو فقہ و حدیث کا بڑا مرکز تھا، پرورش پائی اور تعلیم حاصل کی۔ ابن سعد کے بقول کوفہ صحابہ کی ایک بڑی جماعت کا مسکن تھا، جن میں تین سو اصحاب الشجرہ میں سے اور ستر صحابہ بدری تھے قتادہ سے منقول ہے کہ صحابہ میں سے ایک ہزار پچاس اشخاص کوفہ میں آکر فروکش ہوئے تھے۔

(کتاب الکنی والاسماء ج ۱ ص ۱۷۴)

بعض اہل علم نے کوفہ میں حدیث کی کثرت پر بڑی شہادتیں جمع کی ہیں۔ امام صاحب نے جن شیوخ و اساتذہ سے علم حدیث حاصل کیا ان کا حدیث میں مقام بہت بلند تھا، جیسے امام شعبی اور حماد بن سلیمان (مسلم، ابوداؤد، ترمذی وغیرہ میں ان کی مرویات موجود ہیں) ان کے علاوہ جن جلیل القدر تابعین سے آپ نے علمی استفادہ کیا ان میں ابراہیم نخعی، قاسم بن محمد، قتادہ، نافع، طاؤس، عکرمہ، عطاء بن ابی رباح، عمرو بن دینار، سلیمان اعمش قابل ذکر ہیں۔ (ان کی روایات صحاح ستہ میں موجود ہیں) بعض اہل علم نے آپ کے مشائخ کی تعداد چار ہزار بتائی ہے، ان میں سے اکثریت محدثین کی ہے۔

امام صاحب کے تلامذہ میں ایک بڑی تعداد محدثین کی ہے، جن میں سے بعض کو امامت کا درجہ حاصل ہے، مثلاً عبداللہ بن مبارک، جرح و تعدیل کے امام یحییٰ بن سعید قطان اور یحییٰ بن معین، مسعر بن کدام و کیح بن الجراح، یزید بن ہارون، مکی بن ابراہیم، یحییٰ بن زکریا، ابوعاصم نبیل، قاسم بن معن، علی بن مسہر، عباد بن العوام، صلت بن الحجاج، وغیرہ

(ان کی مرویات صحاح ستہ وغیرہ میں موجود ہیں)

بعض محققین نے تاریخی حوالوں سے ثابت کیا ہے کہ تقریباً تمام اصحاب کتب حدیث امام صاحب کے بالواسطہ شاگرد ہیں۔ بڑے بڑے علمائے حدیث نے علم حدیث میں آپ کے بلند مقام کا اعتراف کیا ہے۔

شعبہ انہیں حسن الفہم جید الحفظ کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ (الخیرات الحسان ص ۳۳) ذہبی نے امام صاحب کو حفاظ حدیث میں شمار کیا ہے اور الامام الاعظم، فقیہ العراق کے لقب سے یاد کیا ہے۔ (تذکرۃ الحفاظ ج ۱ ص ۱۶۶)

اور حافظ محدثین کی اصطلاح میں وہ ہوتا ہے، جسے کم از کم ایک لاکھ حدیثیں یاد ہوں۔

امام زفر سے منقول ہے کہ بڑے بڑے محدثین مثلاً زکریا بن ابی زائدہ، عبدالملک بن ابی سلیمان، لیث بن ابی سلیم، مطرف بن طریف، حصین بن عبدالرحمن وغیرہ امام ابوحنیفہ سے علمی مسائل دریافت کرتے اور جس حدیث کے متعلق ان کو اشتباہ ہوتا، اس کے متعلق سوال بھی کرتے تھے۔

یختلفون الی ابی حنیفۃ ویسالونہ عما ینوبہم من المسائل

وما یشتبہ علیہم من الحدیث۔ (موفق ج ۲ ص ۱۴۹)

طحاوی، ذہبی، سیوطی، ابن حجر مکی اور ملا علی قاری جیسے جلیل القدر محدثین نے امام صاحب کے مناقب پر کتابیں تصنیف کی ہیں اور حدیث میں ان کے مقام بلند کا اعتراف کیا ہے۔

امام صاحب کی خدمات حدیث میں سے ایک اہم خدمت ان کی احادیث پر مشتمل کتاب الآثار ہے، سیوطی کے نزدیک یہ فقہی ابواب پر حدیث کی سب سے پہلی مرتب کتاب ہے اور امام مالک نے موطا کی ترتیب میں اسی کی پیروی کی ہے۔

(تبویض الصحیحہ ص ۱۹۲)

یہ کتاب آپ کے شاگردوں ابو یوسف، محمد، زفر اور حسن بن زیاد سے مروی ہے، اس کے علاوہ بڑے بڑے محدثین نے امام صاحب کی مرویات جمع کر کے مسند ابی حنیفہ کے نام سے انہیں مرتب کیا۔ ان کی تعداد اکیس کے قریب ہے، ان میں ابو نعیم اصفہانی، ابن عساکر، ابن مندہ اور حافظ ابن عدی جیسے محدثین شامل ہیں، محدث خوارزمی نے جامع المسانید للامام الاعظم کے نام سے پندرہ مسانید کو جمع کر دیا ہے۔

امام صاحب مجتہد مطلق تھے اور اجتہاد علم حدیث میں مکمل بصیرت اور مہارت کے بغیر ممکن نہیں جیسا کہ حافظ یوسف صالحی لکھتے ہیں:

ولولا كثرة اعتنائه بالحديث ما تهيا له استنباط مسائل الفقه

(عقود الجمان ص ۳۱۹)۔

اگر وہ حدیث کا بکثرت اہتمام نہ کرتے توفیقہ کے مسائل میں استنباط کا ملکہ انہیں

کیسے حاصل ہو سکتا تھا۔

امام اعظم اور عمل بالحدیث

معاندین امام اعظم ابوحنیفہ پر طعن کرتے ہیں، کہ حدیث کے ہوتے ہوئے قیاس و رائے کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن معاندین کا یہ ادعا محض ہے۔ احناف عمل بالحدیث میں اس درجہ آگے ہیں، کہ کوئی طبقہ ان کی ہمسری نہیں کر سکتا۔ امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری کے استاذ الاساتذہ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں، کہ امام اعظم ابوحنیفہ نے فرمایا:

واذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى

الراس والعين واذا جاء عن الصحابة اخترنا ولم نخرج عن

اقوالهم واذا جاء عن التابعين زاحبناهم۔

(الخيرات الحسان ص ۲۷، تبیض الصحیفہ ۲۷)

جب رسول اللہ کی حدیث ملے، تو سر آنکھوں پر ہے اور جب صحابہ کے اقوال ملیں

توان کو اختیار کرتے ہیں اور ان سے تجاوز نہیں کرتے البتہ تابعین کی بات آتی ہے تو ہم ان سے مزاحمت کرتے ہیں۔

ابوحزہ سکری فرماتے ہیں، کہ میں نے امام اعظم ابوحنیفہ کو فرماتے سنا:

اذ جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لم نحل عنه الى غيره
واخذنا به واذ جاء عن الصحابة تخيرنا واذ جاء عن التابعين
زاحناهم. (تمیض الصحیہ ص ۲۶)

جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کسی مسئلہ میں مل جاتی ہے، تو اسی کو دلیل بناتا ہوں اور کی طرف نہیں جاتا اور جب صحابہ کرام کے اقوال ملتے ہیں، تو ان سے ہم انتخاب کر لیتے ہیں اور جب تابعین کے اقوال ملتے ہیں، تو ان کی طرح ہم بھی اجتہاد کرتے ہیں۔

سفیان فرماتے ہیں:

سمعت ابا حنيفة يقول اخذ بكتاب الله فما لم اجد فيه اخذ
بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فما لم اجد في كتاب
الله ولا في سنة رسول الله اخذت بقول اصحابه اخذ بقول
من شئت منهم وادع من شئت منهم وما اخرج من قولهم
الى قول غيرهم فاما اذا انتهى الامر وجاء الى ابراهيم
والشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء وسعيد بن السيب
وعدد رجالا فقوم اجتهدوا فاجتهد كما اجتهدوا.

(تمیض الصحیہ ص ۲۳)

میں نے امام ابوحنیفہ سے یہ فرماتے سنا کہ میں قرآن پاک سے حکم کرتا ہوں
تو جو اس میں نہیں پاتا ہوں اس کا حکم رسول اللہ کی حدیث سے لیتا ہوں اور
جو قرآن اور حدیث میں نہیں پاتا اس میں صحابہ کرام کے اقوال سے حکم کرتا

ہوں اور جس صحابی کے قول سے چاہتا ہوں سند پکڑتا ہوں اور جس کا قول چاہتا ہوں نہیں لیتا ہوں اور صحابہ کرام کے قول سے باہر نہیں جاتا، لیکن جب حکم ابراہیم اور شععی اور ابن سیرین اور حسن اور عطا اور سعید بن مسیب وغیرہم تک پہنچتا ہے تو ان لوگوں نے اجتہاد کیا میں بھی اجتہاد کرتا ہوں جیسے انہوں نے اجتہاد کیا۔

حدیث پر قیاس کو مقدم کرنے کا الزام

یہ اعتراض کہ آپ حدیث پر قیاس کو مقدم کرتے تھے بالکل غلط ہے جیسا کہ حضرت علامہ عبدالوہاب شعرانی نے فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں:

فی بیان ضعف قول من الی نسب الامام ابی حنیفۃ الی انہ یقدم القیاس علی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلم ان هذا الکلام صدر من متعصب علی الامام متهور فی دینہ غیر متورع فی مقالہ غافلا عن قوله تعالیٰ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا وعن قوله تعالیٰ ما یلفظ من قول الالذیہ رقیب عتید وعن قوله صلی اللہ علیہ وسلم لبعاذ وهل یکب الناس فی النار وعلی وجوههم الا حصائد السنتهم (میزان الشریعہ الکبریٰ ص ۱۷)

یہ کلام جس کی نسبت حضرت امام ابوحنیفہ کی طرف کی گئی ہے کہ وہ قیاس کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مقدم کرتے ہیں، اس شخص سے صادر ہوا ہے، جو کہ امام صاحب سے تعصب رکھتا ہے اور ان کے دین سے غافل ہے اور ان کی بات میں غیر متورع ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس قول ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا یعنی بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب سے سوال ہونا ہے اور اس قول پر کہ کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار نہ بیٹھا ہو اور حضور نبی

اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک ہل یکب الناس فی النار
وعلی وجوہہم الاحصاء السنہم سے غافل ہے۔
آگے فرماتے ہیں:

وقد روی الامام ابو جعفر الشیرامازی نسبتہ الی قریة من
قری بلخ سندہ المتصل الی الامام ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ
انہ کان یقول یکذب واللہ وافتدی علینا من یقول عنا اننا
نقدم القیاس علی النص وهل یحتاج بعد النص الی قیاس۔
تحقیق روایت کی ہے امام ابو جعفر شیرامازی (یہ نسبت ہے بلخ کے ایک
گاؤں شیرامازی کی طرف) نے متصل سند کے ساتھ امام ابوحنیفہ سے وہ
فرماتے تھے، کہ جس نے یہ کہا ہے، کہ ہم قیاس کو نص پر مقدم رکھتے ہیں اس
شخص نے ہم پر جھوٹ اور افترا پاندھا ہے حالاں کہ نص کے بعد قیاس کی
حاجت نہیں رہتی۔

علامہ ذہبی باب ومن قوله الرای کے تحت فرماتے ہیں:

نعیم بن حباد سعت ابا لبعہ وهو نوح الجامع قال سعت ابا حنیفہ
یقول ماجاء عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلی الراس
والعین وما جاء عن الصحابة اخترنا وكان من غیر ذلك فهم رجال
ونحن رجال (مناب امام ابی حنیفہ للذہبی ص ۲۰)

حضرت امام اعظم ابوحنیفہ نے فرمایا، کہ جو کچھ حکم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ
وسلم کی طرف سے آئے وہ ہمارے سر آنکھوں پر اور صحابہ کا حکم ہو تو اسے ہم
اختیار اور قبول کرتے ہیں اور جو دوسروں سے (یعنی تابعین سے آئے) تو وہ
بھی مرد ہیں اور ہم بھی مرد ہیں۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں:

واتباع امام ابی حنیفہ باحدیث واقوال صحابہ است دیگرے را نیست امام

حافظ ابو محمد بن حزم گفتہ کہ اصحاب ابوحنیفہ ہمہ متفق اند کہ حدیث ہر چند اسناد
او ضعیف بود مقدم نزد او، اولی تر از قیاس و اجتہاد است و وی رضی اللہ عنہ
تا بحد ضرورت نرسد عمل بقیاس نکند و عمل بحدیث باقسامہ از دست
ندہد۔ (مقدمہ شرح سفر السعاده ص ۲۴)

حضرت امام ابوحنیفہ کو جس قدر تا بعداری اور پیروی احادیث اور اقوال صحابہ کی تھی
کسی دوسرے کو نہ تھی اور ابن حزم نے کہا ہے کہ امام ابوحنیفہ کے سب اصحاب اس بات پر
متفق ہیں کہ حدیث اگرچہ ضعیف ہو قیاس اور اجتہاد پر مقدم ہے اور امام صاحب کا یہ
دستور تھا کہ حتی الامکان حدیث کو ہاتھ سے نہ چھوڑتے تھے اور سخت ضرورت کے وقت
جب کوئی حدیث کسی قسم کی نہ ملتی تو ناچار قیاس پر عمل کرتے تھے۔

نیز فرماتے ہیں:

و نقل است کہ امام ابوحنیفہ فرمودہ کہ عجب از مردم کہ مرا میگویند وی فتویٰ
برائے خود میدہد حال آنکہ من ہرگز فتویٰ ندہم مگر ماثور و مرویست۔ (مقدمہ

شرح سفر السعاده ص ۲۴)

امام ابوحنیفہ نے فرمایا، کہ مجھ کو ان لوگوں پر بڑا تعجب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ میں
اپنی رائے سے فتویٰ دیتا ہوں حالاں کہ میں بجز اس بات کے جو ماثور و مروی ہے ہرگز
فتویٰ نہیں دیتا۔

ان تمام عبارتوں سے معلوم ہوا، کہ یہ کہنا کہ آپ قیاس کو احادیث پر ترجیح دیتے
تھے آپ پر صریح بہتان ہے۔

فقہ واجتہاد

فقہ کے لغوی معنی ”الشق والفتح“ یعنی پھاڑنا اور کھولنا ہے۔

امام اعظم سے فقہ کی تعریف ان الفاظ میں منقول ہے:

الفقه معرفة النفس مالها وما عليها (تنقيح الاصول ص ۱۶)

فقہ نفس کو نفع پہنچانے والی اور نقصان پہنچانے والی چیزوں کی پہچان کا نام ہے۔

یعنی زندگی کے ہر شعبہ میں حق و باطل، حلال و حرام اور مفید و مضر کے درمیان فرق

و امتیاز کرنے کی صلاحیت کا نام فقہت ہے۔

ابتدا میں علم فقہ کا اطلاق اصول و فروع سارے علوم پر ہوتا تھا، لیکن جب علوم

و فنون کو الگ الگ خانوں میں بانٹا گیا، تو علم شریعت کو فقہ کے نام سے موسوم کیا گیا۔

چنانچہ متاخرین نے علم فقہ کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے:

العلم بالاحکام الشرعية العبلية من ادلتها التفصيلية (ایضا)

فقہ شریعت کے عملی احکام کا علم ہے جو تفصیلی دلائل سے ماخوذ ہوں۔

فخر الاسلام بزدوی فقہ کے اجزائے ثلاثہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

هو الفقه وهو ثلاثة اقسام علم الشرع بنفسه القسم الثاني

اتقان المعرفة به وهو معرفة النصوص بمعانيها وضبط

الاصول بفروعها والقسم الثالث هو العبل به حتى لا يصير

نفس العلم مقصودا فاذا ثبت هذه الوجة كان فقيها.

(الاصول لليزدوي بر حاشية كشف الاسرار ج ۱ ص ۱۲)

علم فروع فقہ سے عبارت ہے، فقہ کے تین اجزا ہیں ایک نفس احکام کا علم دوسرا اس علم کی پختگی یعنی نصوص کے معانی و علل کی معرفت اور اصول کا فروع پر انطباق اور تیسرا جز احکام پر عمل کرنا تاکہ علم بذات خود مقصود نہ بن جائے جب یہ تینوں اجزا مکمل ہو جائیں تو انسان فقیہ بن جاتا ہے۔

امام اعظم ابوحنیفہ کو قدرت نے فقہی بصیرت اور مجتہدانہ صلاحیت سے مالا مال فرمایا تھا، ان کے اندر اصول دین کے ادراک اور قرآن و سنت کے نصوص کی گہرائیوں تک رسائی کا ملکہ اور اصول کی روشنی میں فروعی مسائل کے استنباط و استخراج کی پوری قوت موجود تھی، ذہن و فراست عقل و شعور میں وہ ممتاز تھے۔ حافظ شمس الدین ذہبی لکھتے ہیں:

کان من اذکباء بنی آدم۔

آپ بنی آدم کے ذکی ترین لوگوں میں تھے۔

محمد بن شجاع بیان کرتے ہیں:

لو وزن عقل ابی حنیفة بعقل نصف الناس لرجح بہم۔

(تاریخ ذہبی ج ۲، ص ۳۱۲)

اگر ابوحنیفہ کی عقل آدمی دنیا کے لوگوں کی عقل سے وزن کی جائے تو آپ

کی عقل کا پلہ بھاری رہے گا۔

امام مالک فرماتے ہیں:

لو کلنک فی ہذہ الساریۃ ان یجعلہا ذہبا لقام بحجتہ۔

(تاریخ بغداد ج ۱۳، ص ۳۳۸)

اگر امام ابوحنیفہ تم سے یہ کہیں کہ یہ ستون سونے کا ہے تو وہ اس پر حجت قائم کر دیں

گے۔

مبدأ فیاض نے ذکاوت و ذہانت، طباعی، زود فہمی، معاملات کی تہہ تک رسائی،

حاضر جوانی کی بھرپور قوت آپ کو عطا فرمائی تھی۔ علم کے حفظ و ضبط اور فہم و ادراک کے

لیے جن عقلی و شعوری صلاحیتوں کی ضرورت تھی وہ امام صاحب میں بدرجہ اتم موجود تھیں، اس لیے جب وہ علم فقہ کی تدریس کے لیے آمادہ ہوئے تو انہوں نے کوفہ کے سب سے بڑے مدرسہ فقہ یعنی حماد بن ابی سلیمان کی درسگاہ واقع جامع کوفہ میں شرکت کی۔ یہ فقہ کی وہ درسگاہ ہے، جس کی بنیاد کوفہ کی تائیس کے وقت معلم امت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے عہد فاروقی میں رکھی تھی اور ان کے بعد ان کے شاگرد علقمہ پھر ان کے شاگرد ابراہیم نخعی اور ان کے بعد حماد بن ابی سلیمان مسند تدریس پر فائز ہوئے۔ امام اعظم اپنی جس فقہی استعداد کے ساتھ حماد کے حلقہ درس میں شامل ہوئے بہت جلد وہ تلامذہ حماد میں سب سے ممتاز ہو گئے۔ اس طرح وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی فقہ کے وارث و امین بن گئے چنانچہ فقہانے لکھا ہے:

الفقه زرعه عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وسقاہ علقمہ
وحصده ابراہیم النخعی وداسہ حماد وطعنه ابوحنیفہ
وعجنہ ابو یوسف وخبزہ محمد وسائر الناس یا کلون۔

(در مختار ج ۱ ص ۴)

فقہ کا کھیت عبداللہ بن مسعود نے بوایا، حضرت علقمہ نے اسے سینچا، ابراہیم نخعی نے اس کو کاٹا، حماد نے اس کو گاہا، امام ابوحنیفہ نے اس کو پیسا، امام ابو یوسف نے اس کو گندھا، امام محمد نے روٹی پکائی، باقی سب اسے کھا رہے ہیں یعنی عبداللہ بن مسعود نے اجتہاد و استنباط احکام کے طریقے کو فروغ بخشا اور حضرت علقمہ نے اس کی تائید و ترویج کی، ابراہیم نخعی نے اس کے فوائد متفرقہ جمع کیے اور علم فقہ کی تدریجی ترقی ہوتی گئی، یہاں تک کہ سراج الائمہ امام اعظم ابوحنیفہ نے کمال تک پہنچا کر باقاعدہ اس کی تدوین کی۔ ابواب میں مرتب کیا اور دیگر ائمہ نے اپنی اپنی کتابوں میں آپ کی پیروی کی۔ امام محمد نے آپ کی اتباع کی، اجتہادات و رسائل کو جمع کر کے فروغ

کی تنقیح کی اور آپ کے مرجوعات کو بیان کیا اور فقہ کو اصول و فروع اور جزئیات کے ساتھ مدون کیا اس طرح عظیم مصنفات فقہ امت محمدیہ کے حوالہ کیں، جن سے عالم اسلام مستفید ہو رہا ہے۔

امام صاحب کی فقہی بصیرت، زود فہمی اور دقیقہ رسی کا اندازہ ذیل کے چند واقعات سے لگایا جاسکتا ہے۔

☆ ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں ایک مسئلہ پیش کیا گیا، کہ ایک شخص کی بیوی سیڑھی پر کھڑی ہے، اس کے شوہر نے جھگڑے کے دوران اس سے کہا، اگر تو اوپر چڑھی، تو تجھے طلاق ہے اور اگر نیچے اتری تو طلاق تو آپ فرمائیے کہ اس مسئلہ کا کیا حل ہے؟ آپ نے فرمایا، اس عورت سمیت سیڑھی اٹھالی جائے اور زمین پر رکھ دی جائے، اب عورت جہاں چاہے چلے پھرے، طلاق واقع نہ ہوگی۔ (الخیرات الحسان ص ۱۰۴)

☆ ایک شخص کو اپنی بیوی کی طلاق میں شک واقع ہوا، اس نے قاضی شریک سے مسئلہ دریافت کیا، آپ نے فرمایا، اسے طلاق دے کر رجوع کر لو، پھر اس نے سفیان ثوری سے یہی مسئلہ پوچھا، انہوں نے جواب دیا، کہ کہہ دو اگر میں نے تمہیں طلاق دی ہے، تو رجوع کیا، پھر امام زفر سے یہی مسئلہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا، جب تک تمہیں طلاق کا یقین نہ ہو جائے وہ تمہاری بیوی ہے۔

پھر یہ تینوں جوابات امام صاحب کی بارگاہ میں پیش کیے گئے، آپ نے فرمایا، ثوری نے ورع اور تقویٰ کی بات کہی ہے اور زفر نے ٹھیک فقہ کی بات کہی ہے اور رے شریک تو ان کی مثال ایسے شخص کی ہے، جس سے کوئی پوچھے مجھے پتہ نہیں کہ میرے کپڑے پر نجاست ہے یا نہیں تو وہ کہہ دیں گے کہ کپڑے پر نجاست ہے آپ دھولیں۔

(الخیرات الحسان ص ۱۰۴)

☆ وکیع کا بیان ہے، کہ ہم ابوحنیفہ کے پاس تھے، کہ ایک عورت آئی اور اس نے کہا، میرے بھائی کی وفات ہوئی ہے، اس نے چھ سو دینار چھوڑے اور مجھ کو وراثت میں

ایک دینار ملے، ابوحنیفہ نے کہا، میراث کی تقسیم کس نے کی ہے؟ عورت نے کہا اور دطائی نے کی ہے، آپ نے فرمایا، انہوں نے ٹھیک کیا، کیا تمہارے بھائی کی دوڑ کیاں ہیں، عورت نے کہا، ہاں! آپ نے پوچھا اور ماں زندہ ہے؟ عورت نے کہا، ہاں! پوچھا بیوی زندہ ہے، اس نے کہا، ہاں! آپ نے پوچھا اور ایک بہن اور بارہ بھائی بھی چھوڑے ہیں، عورت نے کہا، ہاں! آپ نے فرمایا، لڑکیوں کا دو تہائی حصہ ہے یعنی چار سو دینار اور چھٹا حصہ ماں کا ہے یعنی ایک سو دینار اور آٹھواں حصہ بیوی کا ہے یعنی پچھتر دینار باقی رہے پچیس دینار اس میں بارہ بھائیوں کے چوبیس دینار اور تمہارا ایک دینار۔

(سوانح بے بہا ص ۱۲۹-۱۳۰)

☆ امام اعمش اور ان کی بیوی میں ایک شب تلخ کلامی ہوئی، بیوی نے امام اعمش سے بولنا بند کر دیا، امام اعمش نے بہت تدبیریں کیں، مگر بیوی راضی نہ ہوئی، آخر غصہ میں آکر امام اعمش نے قسم کھائی، کہ اگر آج کی رات تو مجھ سے نہ بولی تو تجھ پر طلاق بائن۔ بیوی جو امام اعمش سے ہمیشہ طلاق کی متمنی رہا کرتی تھی، اس تعلیق سے اس کی امید برآئی، ادھر امام اعمش اپنی بات پر نادم ہوئے، کہ گھریلو کاروبار اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی پرورش کیسے ہوگی۔ اسی الجھن میں متعدد لوگوں کے پاس گئے، لیکن مسئلہ کا حل نہ ہو سکا۔ بالآخر امام ابوحنیفہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سارا قصہ بیان کیا۔ امام ابوحنیفہ نے تسلی دی اور فرمایا، کہ فکر کی بات نہیں مطمئن رہیے آج کی صبح کی اذان آپ کے محلے میں صبح صادق سے پہلے پڑھو ادوں گا۔ چنانچہ امام صاحب مسجد کے موزن سے ملے اور انہیں صبح صادق سے پہلے اذان کہنے پر رضامند کر لیا، ابھی صبح صادق طلوع نہیں ہوئی تھی، کہ موزن نے اذان دے دی۔ ادھر امام اعمش کی بیوی ساز و سامان سمیٹ کر صبح صادق کا انتظار کر رہی تھی، اذان سنتے ہی جوش مسرت میں بول اٹھی خدا کا شکر ہے، کہ آج بوڑھے بد اخلاق سے میرا دامن چھوٹا۔ امام اعمش نے کہا خدا کا شکر ہے کہ موزن نے امام ابوحنیفہ کی مہربانی سے صبح صادق سے قبل اذان دے کر آپ کے ٹوٹے والے رشتے

کو میرے ساتھ جوڑ دیا۔ (موفق ج ۱ ص ۱۳۳)

☆ کوفہ میں ایک امیر شخص نے اپنی دو بیٹیوں کا نکاح دو سگے بھائیوں کے ساتھ کیا۔ رات کو غلطی سے لہنیں بدل گئیں، دونوں نے شبِ باشی کی، صبح ہوئی، تو حقیقت حال معلوم ہوئی اور ہر ایک کو پریشانی لاحق ہوئی، اس شخص نے ولیمہ میں امام اعظم، سفیان ثوری، مسعر بن کدام و دیگر علماء و فقہاء کو مدعو کیا تھا۔ سفیان ثوری نے اس مسئلہ میں کہا، کہ ہر شخص نے جس سے وطی کی ہے، اس کو مہر دے اور اپنی زوجہ واپس لے اور دوسری مرتبہ اسے مہر دے، اس سے نکاح میں کوئی فرق نہیں آیا، امام مسعر بن کدام امام اعظم کی طرف متوجہ ہوئے اور اس مسئلے کا حل پوچھا، آپ نے دونوں بھائیوں کو علاحدہ علاحدہ بلایا، اور ان سے پوچھا، کہ رات جوڑ کی تمہارے ساتھ رہی اگر وہی تمہارے نکاح میں رہے، تو کیا تمہیں پسند ہے، ہر ایک نے کہا ہاں مجھے پسند ہے پھر آپ نے فرمایا تم دونوں اپنی اپنی بیوی کو یعنی جس سے تمہارا نکاح ہوا اسے طلاق دے دو اور پھر جس سے وطی کی ہے اس سے نکاح کر لو، سفیان ثوری کا جواب بھی صحیح تھا، مگر امام اعظم کا جواب زیادہ مہنی بر حکمت تھا، جب آپ نے یہ حل پیش فرمایا، تو مسعر بن کدام نے آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا، لوگو! مجھے اس شخص کی محبت میں ملامت کرتے ہو آج اس نے مجھے اور سفیان ثوری کو بھی مطمئن کر دیا ہے اللہ اسے خوش رکھے۔ (الخیرات الحسان ص ۹۴)

مشکل اور پیچیدہ مسائل میں آپ کا ذہن بڑی تیزی کے ساتھ صحیح نتیجہ تک پہنچ جاتا، کہ دوسرے لوگ حیران رہ جاتے، بلکہ حقیقت یہ ہے، کہ جو مسائل کسی سے حل نہ ہوتے انہیں آپ حل فرمادیتے چنانچہ ایک مرتبہ امام عطاء بن ابی رباح رضی اللہ عنہ کے پاس امام اعظم تشریف لائے اور اس آیت کے بارے میں سوال کیا:

وَاتِّبَاہِ اٰہلہ وَّمِثْلہم مَّعہم۔

عطاء بن ابی رباح نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کے اہل و عیال واپس کر دیے اور ان کے ساتھ ان کی مثل اولاد عنایت فرمائی۔ امام اعظم

نے پوچھا، کیا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ایسی اولاد عطا کرتا ہے، جو اس کی پشت سے نہ ہو، اس پر انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت دے، اس بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، آپ نے فرمایا، میرے نزدیک اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کی بیوی اور اولاد جو ان کی صلیبی اولاد تھیں واپس کی اور ساتھ ہی ان کی اولاد کو ان جیسا اجر و ثواب عطا فرمایا۔ حضرت عطاء نے کہا، یہ عمدہ تفسیر ہے۔ (ایضاً)

امام صاحب کی فقاہت اور ان کی اجتہادی مساعی جلیلہ سے ان کے تلامذہ ہی نے نہیں، بلکہ ان کے معاصرین اور بعد کے لوگوں نے بھی استفادہ کیا اور اکابر ائمہ مجتہدین آپ کی فقہی بصیرت کے مداح اور قائل تھے، چنانچہ امام شافعی کا قول ہے:

الناس عيال على ابي حنيفة في الفقه ما رايت احدا افقه من ابي حنيفة من لم ينظر في كتب ابي حنيفة لم يتبحر في العلم ولا يتفقه. (عتود الجمان ص ۱۸۷)

جو آدمی فقہ میں ماہر ہونا چاہے وہ امام ابوحنیفہ کا محتاج ہے، یہ بھی فرمایا، کہ میں ابوحنیفہ سے بڑا فقیہ کسی کو نہیں جانتا، جس نے امام صاحب کی کتابیں نہیں دیکھیں وہ علم میں ماہر نہیں ہو سکتا اور نہ ہی فقیہ بن سکتا ہے۔ سفیان بن عیینہ کہتے ہیں:

میری آنکھوں نے ابوحنیفہ جیسا کسی کو نہیں دیکھا، جو علم فقہ سیکھنا پسند کرتا ہو اسے کوفہ جانا چاہیے اور اصحاب ابوحنیفہ کے حلقہ درس میں بیٹھنا چاہیے۔ (ایضاً) عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں:

افقه الناس ابو حنيفة ما رايت في الفقه مثله. (تهذيب ابي حنيفة ج ۱ ص ۴۰۱) ابوحنیفہ سب سے بڑے فقیہ ہیں، میں نے فقہ میں ان کی نظیر نہیں دیکھی۔ علامہ ذہبی رقم طراز ہیں:

تفقه بحباد وغيره فبرع في الراي فساد اهل زمانه في الفقه
وتفريع المسائل.

امام اعظم نے حماد وغیرہ سے علم فقہ حاصل کیا جس کی بنا پر رائے میں مہارت
کاملہ ہو گئی اور تفقہ و تفریع مسائل میں اہل زمانہ کے سردار ہو گئے۔

(تاریخ زہبی ج ۲ ص ۳۰۶)

حفص بن غیاث کہتے ہیں:

كلام ابي حنيفة في الفقه ادق من الشعر لا يعيبه الا جاهل.

(ایضاً)

ابوحنیفہ کی فقہی گفتگو بال سے زیادہ باریک ہے جس پر جاہل ہی طعن کر سکتا ہے۔
مغیرہ نے جریر سے کہا:

جالس ابا حنيفة تفقه فان ابراهيم النخعي لو كان حيا
لجالسه. (ایضاً)

ابوحنیفہ کی صحبت اختیار کرو تم فقیہ ہو جاؤ گے اس لیے کہ ابراہیم نخعی اگر زندہ
ہوتے تو ان کی صحبت اختیار کرتے۔
معمر کہتے ہیں:

ما اعرف رجلا يحسن يتكلم في الفقه او يسعه ان يقيس
ويشرح لمخلوق النجاة احسن معرفة من ابي حنيفة.

(تاریخ بغداد ج ۱۳ ص ۳۳۹)

میں کسی شخص کو نہیں جانتا جو ابوحنیفہ سے زیادہ فقہ میں خوبی کے ساتھ کلام کرتا
ہو یا اسے اس بات پر قدرت ہو کہ وہ قیاس کرے اور مخلوق کے لیے نجات کا
دروازہ کھولے۔

ابو جعفر رازی کہتے ہیں:

مارایت احدا افقه من ابی حنیفة ومارایت احدا اورع من ابی حنیفة۔

میں نے ابوحنیفہ سے بڑا فقیہ کسی کو نہیں پایا اور نہ ان سے بڑا صاحب ورع کسی کو پایا۔ ابوغسان کا بیان ہے:

سبعت اسرائیل یقول کان نعم الرجل النعمان ماکان احفظه لكل حدیث فیہ فقه واللہ فحصدہ عنہ واعلمہ بما فیہ من الفقه وکان قد ضبط عن حباد فاحسن الضبط عنہ فاکرمہ الخلفاء والامراء والوزراء وکان اذا ناظرہ رجل فی شئ من الفقه ہبتہ نفسہ ولقد کان مسعر یقول من جعل اباحنیفة بینہ وبين اللہ رجوت ان لا یخاف ولا یكون فرط فی الاحتیاط لنفسہ۔ (تاریخ بغداد ج ۱۳ ص ۳۳۹)

میں نے اسرائیل سے سنا وہ کہہ رہے تھے نعمان اچھے شخص ہیں کیا ہی خوب حافظ تھے ہر اس حدیث کے جس میں فقہ ہوتی تھی اور بڑے شد و مد سے ایسی احادیث کی تلاش کرتے تھے اور ان کی فقہ کے بڑے عالم تھے، انہوں نے حماد سے اس کو حاصل کیا اور جب کوئی شخص ابوحنیفہ سے فقہ میں مناظرہ کرتا تھا تو ان کی ہمت بڑھتی تھی، مسعر کہا کرتے تھے، جو شخص ابوحنیفہ کو اپنے اور اللہ کے بیچ میں رکھے مجھے امید ہے کہ اس پر خوف نہیں ہے اور اس نے اپنے نفس کی احتیاط میں کوتاہی نہیں کی ہے۔

صلت بن حریت کا بیان ہے:

سبعت النضر بن شہیل یقول کان الناس نیاما عن الفقه حتی ایقظہم ابوحنیفہ بما فتنہ و بینہ ولخصہ۔

(تاریخ بغداد ج ۱۳ ص ۳۳۵)

ابن صلت نے کہا میں نے حسین بن حریث سے سنا وہ کہہ رہے تھے فقہ سے لوگ غفلت میں تھے، ابوحنیفہ نے زوایا خفایا سے فقہ کو نکال کر اچھی طرح اس کو بیان کر کے اس کا مغز پیش کر کے لوگوں کو ہوشیار و آگاہ کیا ہے۔

حرب نے کہا:

انبا عبد اللہ بن الاجلح قال کان ابوحنیفۃ غواصا یغوص

فیخرج احسن الدرر والیاقوت۔ (مناقب موفق ج ۱ ص ۱۲۰)

عبداللہ بن ارجح نے کہا کہ ابوحنیفہ غواص تھے، (بحر علم) میں غوطہ لگا کر عمدہ موتی

اور یاقوت نکالتے تھے۔

امام زفر کہتے تھے:

کان ابوحنیفۃ اذا تکلم خیل الیک ان ملکا یلقنہ۔ (ایضا)

ابوحنیفہ جب گفتگو فرماتے تھے ہم یہ سمجھتے تھے کہ فرشتہ ان کو تلقین کر رہا ہے۔

علی بن ہاشم کا قول ہے:

کان ابوحنیفۃ کنز العلم ما کان یصعب البسائل علی اعلم

الناس فهو کان سهلا علی ابی حنیفۃ (ایضاً ص ۱۲۲)

ابوحنیفہ علم کا خزانہ تھے، جو مسائل بہت بڑے عالم پر مشکل ہوتے تھے آپ

پر آسان ہوتے تھے۔

قانون اسلامی کی تدوین

حقیقتاً اسلامی فقہ کی تدوین کا عمل عہد رسالت میں شروع ہو چکا تھا، مگر وہ چند ہدایت ناموں اور ضابطوں پر مشتمل تھا، پھر خلفائے راشدین کے دور میں خصوصاً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مکاتیب اور تحریری فرامین سے یہ عمل آگے بڑھا۔ اس کے علاوہ حضرت علی کے فتاویٰ کا ایک مجموعہ حضرت ابن عباس کے پاس پیش کیا گیا، پھر حضرت زید بن علی رضی اللہ عنہ کے نام سے کتاب المجموع منسوب کی گئی۔ حضرات صحابہ و تابعین کی محتاط علمی شخصیتیں پیش آمدہ فقہی استفسارات کے جوابات دیتی تھیں، جو اپنے وسیع اور ہمہ گیر نظام اور جامع فن ہونے کی وجہ سے جزئیات مسائل پر حاوی ہوتے تھے، جنہیں باقاعدہ طور پر ایک دستور اور قانون کے رتبہ تک پہنچانے کے لیے ابھی بہت سے مرحلے باقی تھے۔

اسلامی حکومت کے دائرے میں وسعت پیدا ہوئی اور اس کے حدود سندھ سے اسپین تک پھیل گئے، بیسوں قومیں اپنے الگ الگ تمدن، رسم و رواج اور حالات کے ساتھ اس میں شامل ہو چکی تھیں، چنانچہ وسیع سلطنت کے حدود میں مالیات کے مسائل، تجارت، زراعت اور صنعت و حرفت کے مسائل، دستوری، دیوانی اور فوج داری قوانین کے مسائل روز بروز بڑھتے جا رہے تھے۔ عظیم اسلامی سلطنت کے تعلقات دوسرے ممالک سے بھی تھے اور ان میں جنگ، صلح، سفارتی روابط، تجارتی معاملات بری و بحری اسفار کے نت نئے مسائل سامنے آرہے تھے۔ مسلمان دنیا کی واحد قوم ہے، جو اپنا مستقل نظریہ حیات اور ضابطہ زندگی رکھتی ہے۔ اس لیے ضروری تھا، کہ وہ اپنے ہی

اسی نظام قانون کی روشنی میں پیش آنے والے جدید مسائل کا حل تلاش کرے۔ یہ وقت کی اہم ضرورت تھی، لیکن حال یہ تھا، کہ آمریت پسند، مطلق العنان مسلم اقتدار کسی ایسے ادارے کو تشکیل دینے کے حق میں نہ تھا، جس میں وقت کے ان تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلامی قانون کی تدوین کے لیے ایسے معتمد اہل علم، فقیہ، دانش ور سر جوڑ کر آزادی رائے کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں مسائل کا حل پیش کر سکیں، جو متفقہ طور پر پوری مملکت اسلام میں نافذ کیا جاسکے۔

دوسری طرف اسلامی شہروں میں جو قاضی اور فقیہ مسند قضا و افتاء پر فائز تھے، وہ اپنے محدود علم و عقل کی روشنی میں فقہی استفسارات کے جوابات دیتے۔ بسا اوقات ان میں تضاد اور ٹکراؤ کی صورت پیدا ہو جاتی تھی۔ ابن المقفع نے خلیفہ منصور عباسی کو اپنے ایک خط میں اس خطرناک صورت حال سے آگاہ کرتے ہوئے لکھا تھا:

عدالتوں میں بد نظمی چھائی ہوئی ہے، اس میں کسی مشہور قانون کی طرف رجوع نہیں کیا جاتا، بلکہ ان فیصلوں کا دار و مدار قاضیوں کے اپنے اجتہاد پر ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے، کہ ایک ہی ساعت میں متضاد احکام صادر ہوتے رہتے ہیں، چنانچہ ایک قاضی کے حکم کے مطابق اگر کوفہ کی ایک عدالت میں بعض لوگوں کی جان و مال اور عصمت کے خلاف فیصلہ دیا جاتا ہے، تو دوسرے علاقے میں دوسرے قاضی کے فیصلے کے مطابق اس کی حمایت میں فیصلہ صادر ہوتا ہے۔ (صحیح الاسلام ص ۱۹-۲۱۸)

خود کوفہ کے مشہور قاضی ابن ابی لیلیٰ تقریباً تیس سال تک مسند قضا پر متمکن رہے، ان کے فیصلوں میں بھی فاش غلطیاں ہوتیں، جن پر امام اعظم گرفت فرماتے۔ محمد بن عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ کی عدالت مسجد میں قائم ہوا کرتی تھی، جہاں وہ مقدمات کے فیصلے کیا کرتے۔

ایک روز قاضی صاحب مجلس قضا سے فارغ ہو کر اٹھے تو جاتے ہوئے راستے میں دیکھا کہ ایک عورت ایک شخص سے لڑ جھگڑ رہی ہے، آپ نے سنا کہ اس عورت نے اسے

یوں گالی دی ”یا ابن الزانین“ اے زانی مرد اور زانی عورت کے بیٹے!۔ قاضی صاحب نے حکم دیا، کہ اس عورت کو گرفتار کر لیا جائے، خود واپس لوٹے مسجد میں تشریف لائے، فیصلہ دیا کہ اس عورت کو کھڑا کر کے حد قذف (اسی کوڑے) لگائی جائے اور اسے دو حدوں کے ایک سو ساٹھ کوڑے مارے جائیں کیوں کہ اس نے ماں باپ دونوں پر تہمت زنا لگائی۔ حضرت امام ابوحنیفہ کو اس واقعہ کی تفصیلات معلوم ہوئیں، تو ارشاد فرمایا، کہ قاضی صاحب نے فیصلہ میں چھ غلطیاں کی ہیں (۱) انہوں نے مجلس قضا سے فارغ ہونے اور اٹھ جانے کے بعد فیصلہ دیا (۲) مسجد کے اندر حد جاری کی، حالاں کہ مسجد میں حد جاری کرنا ممنوع ہے۔ (۳) عورت کو کھڑا کر کے حد لگائی، حالاں کہ عورت کو بٹھا کر حد لگانے کا حکم ہے (۴) قاضی صاحب نے دو حدیں لگانے کا حکم دیا حالاں کہ ایک لفظ سے ایک ہی حد لازم ہونی چاہیے تھی (۵) قاضی صاحب نے دو حدیں اکٹھی لگائیں، اگر بالفرض کسی پر دو حدیں لازم بھی ہوں تو ایک ساتھ نفاذ کے بجائے اس پر ایک حد کا اثر ختم ہونے کے بعد دوسری حد لگائی جاتی ہے۔ (۶) حد قذف میں مقذوف کی طرف سے قاذف پر دعویٰ شرط ہے اور مذکورہ صورت میں جب مقذوف شخص (جسے گالی دی گئی) نے حد قذف کے مطالبہ کے لیے دعویٰ اور مطالبہ ہی نہیں کیا تو قاضی صاحب کو از خود مقدمہ قائم کرنے کا کیا اختیار تھا؟

قاضی صاحب کو اطلاع پہنچی، تو سخت برہم ہوئے اور گورنر سے شکایت کر دی، چنانچہ گورنر نے حضرت امام اعظم کو فتویٰ دینے سے منع کر دیا۔

(ابن خلکان ترجمہ قاضی ابن ابی لیلیٰ)

ابو جعفر منصور عباسی نے امام ابوحنیفہ کو بلایا امام صاحب منصور کے پاس پہنچے وہاں قاضی ابن شبرمہ اور ابن ابی لیلیٰ کو بیٹھا دیکھا، منصور نے امام ابوحنیفہ سے پوچھا، ان خوارج کے متعلق کیا کہتے ہو جنہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا ہو؟ امام صاحب نے کہا، آپ ان دونوں قاضیوں سے دریافت کریں، جو آپ کے پاس ہیں، منصور نے کہا، ایک بنے

کہا ہے کہ اس معاملہ میں ان سب کی گرفت ہوگی اور دوسرے نے کہا ہے، کہ کسی چیز میں بھی گرفت نہ ہوگی۔ یہ سن کر امام ابوحنیفہ نے کہا، دونوں نے جواب میں خطا کی ہے۔ منصور نے کہا اسی واسطے ہم نے تم کو بلوایا ہے، کہ حکم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اگر خوارج نے قتل و غارت گری کی ہے اور ان خوارج پر اسلامی احکام جاری نہیں تھے، ان سے گرفت نہیں کی جائے گی اور اگر خوارج نے قتل و غارت گری کی ہے اور ان پر اسلامی قوانین جاری تھے تو ان پر گرفت کی جائے گی۔

منصور ابو جعفر کے دربار میں اس وقت جتنے علما بھی تھے، انہوں نے کہا، ”القول ماقال ابوحنیفہ“ حقیقت وہی ہے جو ابوحنیفہ نے بیان کی ہے۔

(مناقب امام اعظم ج ۱ ص ۱۱۶)

یہ تو عام مسائل میں قاضیوں کے غلط فیصلوں کا حال تھا، وہ بھلا آئندہ پیش آنے والے مسائل کا اسلامی حل ڈھونڈنے کی ضرورت کیا محسوس کرتے، بلکہ ایسے مسائل کا سوچنا بھی ان کے نزدیک شجر ممنوعہ تھا۔ مشہور مفسر و محدث قتادہ کوفہ پہنچے اور اعلان کر دیا، کہ مسائل فقہیہ میں جس کو جو پوچھنا ہے پوچھتے ہیں ہر مسئلہ کا جواب دوں گا۔ جوق در جوق لوگ آتے تھے اور مسئلہ پوچھتے تھے۔ امام ابوحنیفہ بھی موجود تھے، کھڑے ہو کر پوچھا، کہ ایک شخص سفر میں گیا، برس دو برس کے بعد اس کے مرنے کی خبر آئی، اس کی بیوی نے دوسرا نکاح کر لیا اور اس سے اولاد ہوئی، کچھ سالوں کے بعد وہ شخص واپس آیا لڑکے کی نسبت اس کو انکار ہے، کہ میری صلب سے نہیں ہے، زوج ثانی دعویٰ کرتا ہے کہ اولاد میری ہے، تو آیا دونوں اس پر زنا کا الزام لگاتے ہیں یا صرف وہ شخص جو ولدیت سے انکار کرتا ہے؟ قتادہ نے کہا، یہ صورت پیش بھی آئی ہے امام نے کہا، نہیں انہوں نے کہا:

فلم تسألونی عما لم یکن ؟

جو صورت پیش نہیں آئی ہے اس کے بارے میں سوال کیوں کرتے ہو؟

امام صاحب نے فرمایا:

ان العلماء يستعدون للبلاء ويتحرزون منه قبل نزوله فاذا
نزل عرفوه وعرفوا الدخول فيه والخروج منه.
علماء کو کسی مسئلہ کے پیش آنے سے پہلے اس کے تحمل و ازالہ اور حکم شرعی کی
وضاحت و تعبیر کے لیے تیار رہنا چاہیے، کہ جب وقوع پذیر ہو تو علماء
تحرز کر سکیں اور جب پیش آئے تو اسے پہچان سکیں اور یہ بھی پہلے سے
جانتے ہوں کہ اختیار کرنے یا چھوڑ دینے کی شرعی راہ کون سی ہو سکتی
ہے؟۔ (عقود الجمان ص ۲۶۳)

فیصلوں میں تضاد اور پیش آنے والے لاینحل مسائل کی کثرت عوام، علماء، گورنر،
حکام، قاضی سب محسوس کر رہے تھے، کیوں کہ انفرادی اجتہاد اور معلومات کے بل پر
روزمرہ پیش آنے والے اتنے مختلف مسائل کو بروقت حل کرنا ہر مفتی، ہر حاکم، ہر جج اور
ناظم محکمہ کے بس کا کام نہیں تھا۔ اور اگر فرداً فرداً انہیں حل کیا بھی جاتا تھا، تو اس سے بے
شمار تضاد فیصلوں کا ایک جنگل پیدا ہو رہا تھا۔ اس انتشار و افتراق کا واحد حل یہ تھا کہ کوئی
ایسا مستند فقہی ادارہ قائم کیا جائے جس میں وقت کے فقہا اور مجتہدین، محدثین
و مفسرین، ارباب فکر و دانش سر جوڑ کر فقہی مسائل پر غور کریں اور قرآن و سنت کی روشنی
میں قیاس و اجتہاد سے کام لیتے ہوئے حل پیش کریں۔ اس طرح اسلامی قانون منضبط
ہو کر سامنے آئے اور پورے بلاد اسلامی میں اس کو نافذ العمل قرار دیا جائے، یہ کام
حکومت کے پیمانے پر ہو سکتا تھا، چنانچہ ابن المقفع نے خلیفہ منصور کے سامنے یہ تجویز پیش
کی:

خلیفہ اہل علم کی ایک کونسل بنائے جس میں ہر نقطہ نظر کے علماء پیش آمدہ مسائل پر
اپنا اپنا علم اور خیال پیش کریں پھر خلیفہ خود ہر مسئلہ پر اپنا فیصلہ دے اور وہی قانون
ہو۔ (رسالۃ الصحابہ)

لیکن منصور اس رائے پر عمل درآمد نہ کر سکا، خود اس کی علمی پوزیشن ایسی نہ تھی کہ وہ فقہاء و مجتہدین کی آرا کے بالمقابل اپنا کوئی فیصلہ دے سکے اور اسے امت اسلام قبول بھی کرے۔

ابن المقفع کا یہ قول تو درخور اعتنائہ بنا کہ علم کی سلطنت میں بھی قول فیصل حکمران کا قول ہو، البتہ منضبط و مدون نظام قانون کی ضرورت کا احساس دربار کو بھی بہ شدت ہونے لگا تھا۔ آگے چل کر جب مدون قانون کے بغیر کام چلانا مشکل ہو گیا تو دربار کا یہ احساس باقاعدہ ایک تقاضے کی صورت اختیار کر گیا۔ ابو جعفر منصور ۱۳۸ھ میں حج کے لیے گیا، تو امام مالک سے خواہش کی، کہ اگر آپ اجازت دیں، تو تمام مسلمانوں کو آپ کی فقہ پر جمع کر دیا جائے، ۱۶۳ھ میں دوبارہ حج کو گیا، تو پھر درخواست کی، مگر امام نے نہیں مانا۔ منصور نے کہا:

اے ابو عبد اللہ! آپ علم فقہ کو ہاتھ میں لیجیے اور اس کو الگ الگ ابواب کی صورت میں مدون کر ڈالیے۔ عبد اللہ بن عمر کے تشددات، عبد اللہ بن عباس کی رخصتوں اور عبد اللہ بن مسعود کی انفرادیات سے بچتے ہوئے ایک ایسا ضابطہ مدون کیجیے، جو خیر الامور اوسطہا کے اصول پر مبنی ہو اور جو ائمہ اور صحابہ کے متفق علیہ مسائل کا مجموعہ ہو، اگر آپ نے یہ خدمت انجام دے دی، تو انشاء اللہ آپ کی فقہ پر ہم مسلمانوں کو مجتمع کر دیں گے اور اس کو تمام مملکت کے اندر جاری کر کے اعلان کر دیں گے کہ کسی حال میں اس کی خلاف ورزی نہ کی جائے۔ (ضحیٰ الاسلام، امام مالک ابو زہرہ)

امام مالک نے منصور کے کہنے پر موطا فقہی ابواب پر مرتب کر دی، تا کہ مسلمانوں کی اجتماعی ضرورت پوری ہو مگر وہ اس بات پر راضی نہ ہوئے، کہ اس کتاب کو پوری اسلامی مملکت کا حتمی قانون بنا دیا جائے، جب منصور نے اس کتاب کو حکومت کے قانون کی اساس بنانے پر اصرار کیا، تو امام مالک نے صاف انکار کر دیا اور فرمایا:

امیر المؤمنین! آپ ہرگز ہرگز ایسا نہ کریں، دیکھیے مسلمانوں کے پاس مختلف علما کے

قول پہلے سے پہنچ چکے ہیں، وہ حدیثیں سن چکے ہیں اور روایتیں روایت کر چکے ہیں اور اسی کو اپنا دین بنا چکے ہیں، پس جس علاقے کے باشندوں نے جو باتیں اختیار کر لی ہیں ان کو انہیں کے حال پر چھوڑ دیجیے!۔ (المیزان الکبریٰ للشیرانی)

امام مالک کی ذات کتنی محتاط اور خدا ترس ہے، کہ جس موطا کو اپنی ذہنی کاوش اور علمی دیانت کے ساتھ مرتب کیا اسے حکومت کا قانون بنا کر پوری دنیاے اسلام پر مسلط کرنے سے روک دیا، وہ سمجھتے تھے، کہ تنہا ایک شخص کی علمی ذات ان تمام شرعی و دینی حقائق کی جامع نہیں ہو سکتی، اور نہ اس کی قوت استنباط و اجتہاد پر پوری ملت اسلامیہ کو جمع کرنا مناسب ہے، بلکہ اس کے لیے تو علم و فضل کی معتبر ہستیوں کا جمع ہو کر اپنے علم و عقل کی روشنی میں کتاب و سنت، اجماع امت کو سامنے رکھتے ہوئے دینی، سیاسی، سماجی، تجارتی مسائل کا حل با تفاق رائے منضبط کرنا ہوگا۔

اس صورت حال اور وقت کے اہم تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے امام اعظم نے حکومت کے اثر و نفوذ سے بالاتر ہو کر ایک قانون ساز مجلس قائم کی اور اس اہم کام کا عزم ایک بدیع الفکر تبحر عالم ہی کر سکتا تھا، جسے اپنی بھرپور علمی لیاقت، اپنے کردار، اپنے اخلاقی وقار پر اتنا اعتماد ہو کہ اگر وہ ایسا کوئی ادارہ قائم کر کے قوانین مدون کرے گا، تو کسی سیاسی قوت نافذہ کے بغیر اس کے مدون کردہ قوانین اپنی خوبی، اپنی صحت، اپنی مطابقت احوال اور اپنے مدون کرنے والوں کے اخلاقی اثر کے بل پر خود نافذ ہوں گے اور سلطنتیں ان کو قبول کرنے پر مجبور ہوں گی۔

اسلامی قانون کی تدوین اور دستوری حیثیت میں اس کی ترتیب جتنی ناگزیر تھی، اتنی ہی وسیع و پرخطر تھی، جو درجہ حزم و احتیاط کی متقاضی تھی جس کو تنہا ایک شخص انجام نہیں دے سکتا تھا۔ اس میں دسیوں شبہات و زلات اور لغزشوں کا احتمال تھا، چنانچہ امام اعظم نے اس کام کے لیے تنہا اپنے وفور علم و عقل پر اعتماد نہیں کیا، بلکہ اس اہم مشکل اور وسیع کام کے لیے شورائی نظام کی ضرورت کو محسوس کیا، شورائی قانون ساز کمیٹی کے لیے

جن باوثوق اصحاب علم اور قوت اجتہاد واستنباط رکھنے والے ماہر ارکان کی ضرورت تھی، اس کی تکمیل کا بندوبست بھی امام اعظم نے اپنے استاذ حضرت حماد بن سلیمان کی مسند درس وافتا پر بیٹھنے ہی کے ساتھ شروع کر دیا، وہ اپنے حلقہ بگوش طلبا کی استعداد اور فکر و تخیل کی رفعت، ان کے رجحان طبع اور اخلاق و کردار ہر چیز کا جائزہ لیتے اور اسی انداز سے ان کی تعلیم و تربیت فرماتے، جب مردان کار کی ایک معتمد ٹیم تیار ہو گئی، تو امام اعظم نے ان کو اپنی مجلس قانون ساز کا اہم رکن مقرر کیا، جن کی تعداد مورخین نے اڑتیس یا چالیس بتائی ہے، جن کو امام اعظم نے اپنے مدرسہ علم میں باقاعدہ قانونی مسائل پر سوچنے، علمی طرز پر تحقیقات کرنے اور دلائل سے نتائج مستنبط کرنے کی تربیت دی تھی، ان میں سے قریب قریب ہر ایک امام کے علاوہ وقت کے دوسرے بڑے بڑے اساتذہ سے بھی قرآن و حدیث، فقہ اور دوسرے مددگار علوم مثلاً لغت، نحو، ادب اور تاریخ و سیر کی تعلیم حاصل کر چکا تھا۔ متعدد شاگرد مختلف علوم کے اختصاصی ماہر سمجھے جاتے تھے، تدوین فقہ کے لیے جس قدر علوم و فنون کی ضرورت تھی، اس کے ماہرین کو امام صاحب نے منتخب کر لیا تھا مثلاً امام محمد کو عربیت اور علم ادب میں خاص کمال حاصل تھا، قاسم بن معین بھی علم ادب میں مسلم استاذ تھے، استخراج و استنباط مسائل میں امام زفر اپنی نظیر آپ تھے، قاضی ابو یوسف، داؤد طائی، یحییٰ بن ابی زائدہ، عبداللہ بن مبارک اور حفص بن غیاث کو روایات احادیث و آثار میں خاص کمال اور امتیاز حاصل تھا اور وہ اس میں زمانہ کے مسلم اساتذہ تسلیم کیے جاتے تھے، چالیس افراد کی اس دستوری کمیٹی کے علاوہ بارہ افراد پر مشتمل ایک دوسری مجلس شوریٰ تھی، جو فیصلے کو آخری شکل دیتی اور حتمی نتائج پر پہنچتی تھی، اس کمیٹی میں عبداللہ بن مبارک، امام ابو یوسف، امام زفر، یوسف بن خالد اور امام ابوحنیفہ شریک تھے۔

امام اعظم ابوحنیفہ کی قائم کردہ مجلس شوریٰ کے ارکان کی عظمت اور علمی جلالت قدر کا اندازہ مشہور محدث حضرت وکیع کے اس بیان سے لگایا جاسکتا ہے کہ جب ایک شخص نے

ان کے سامنے کہا، کہ ابوحنیفہ سے فلاں مسئلہ میں غلطی ہوئی ہے تو کیج بھڑک اٹھے اور فرمایا:

کیف یقدر ابوحنیفہ ان یخطی ومعہ مثل ابی یوسف وزفر
ومحمد فی قیاسہم واجتہادہم ومثل یحییٰ بن ابی زائدہ
وحفص بن غیاث وحبان ومندل ابنا علی فی حفظہم
للحدیث ومعرفتہم بہ والقاسم بن معن یعنی ابن عبد
الرحمن بن عبداللہ بن مسعود فی معرفۃ باللغۃ والعربیۃ
وداؤد الطائی وفضیل بن عیاض فی زہدہما وورعہما من کان
اصحابہ هؤلاء وجلساء ہ لم یکن لیخطی لانہ ان اخطأ ردوہ
الی الحق۔ (جامع السانید ج ۱ ص ۲۳)

ابوحنیفہ کیوں کر غلطی کر سکتے ہیں، جب کہ ان کے ہمراہ بحث و تحقیق کے شرکا
قاضی ابو یوسف، زفر اور امام محمد جیسے قیاس میں ید طولیٰ رکھنے والے اور یحییٰ
بن ابی زائدہ، حفص بن غیاث، حبان اور مندل جیسے حفاظ حدیث و عالم
حدیث، قاسم بن معن جیسے عربی زبان اور علوم عربیت کے ماہر، داؤد طائی
اور فضیل بن عیاض جیسے زہد و تقویٰ میں شہرہ آفاق حضرات موجود ہوتے
ہیں، جس شخص کے ایسے ہم نشین ہوں وہ کبھی غلطی نہیں کر سکتا، کیوں کہ اس
سے اگر کبھی غلطی سرزد بھی ہو تو یہ حضرات فوراً ٹوک دیں گے۔

انام وکیع بن الجراح نے امام اعظم کے مدونہ قوانین پر اعتراض کرنے والوں کے
بارے میں یہ فیصلہ بھی صادر فرمایا:

والذی یقول مثل هذا کالانعام بل هم اضل۔ (ایضاً)

ان کی طرف اس قسم کی باتیں منسوب کرنے والے جانور یا ان سے بھی زیادہ بدتر

ہیں۔

وکیج کے اس بیان سے جہاں تدوین فقہ کی دستوری کمیٹی کے افراد کی علمی جلالت قدر سامنے آتی ہے اور بحث و تحقیق کا طریقہ کار معلوم ہوتا ہے، وہاں یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ ابوحنیفہ کو جیسے رفقا میسر آئے، خالص علمی ماحول اور حضرات صحابہ سے قریب کا زمانہ حاصل ہوا، اسلامی تعلیمات میں خود ان کو جس قدر اعلیٰ درجہ کی فہم و بصیرت اور اجتہاد میں جو فوق العادت ادراک نصیب ہوا جس کے فضل و تقدیم کا اپنے اور بے گانے سب اعتراف کرتے ہیں۔ ایسی خصوصیت کسی اور کے نصیب میں نہیں آئی۔

ایک بار امام صاحب نے اپنے رفقائے مجلس کی علمی صلاحیت و قابلیت کا اعتراف ان الفاظ میں فرمایا:

هؤلاء ستة وثلاثون رجلا منهم ثمانية وعشرون يصلحون
للقضاء وستة يصلحون للفتوى واثنان ابو يوسف وزفر
يصلحان لتأديب القضاة وارباب الفتوى. (مناقب للموفق ج ۲ ص ۲۲۹)

یہ چھتیس آدمی ہیں جن میں سے ۲۸ / قاضی ہونے کے لائق ہیں، چھ فتویٰ دینے کی اہلیت رکھتے ہیں اور دو یعنی ابو یوسف اور زفر قاضی اور مفتی تیار کر سکتے ہیں۔

شرکائے تدوین فقہ

امام اعظم کو تدوین فقہ کے لیے جن علوم و فنون کے ماہرین کی ضرورت تھی، وہ سب یک جاتھے۔ ڈاکٹر حمید اللہ لکھتے ہیں:

ایک اور مشکل یہ تھی، کہ فقہ زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ہے اور قانون کے ماخذوں میں قانون کے علاوہ لغت، صرف، نحو، تاریخ وغیرہ نہیں، حیوانیات، نباتیات بلکہ کیمیا و طبیعیات کی بھی ضرورت، پڑتی ہے۔ قبلہ معلوم کرنا جغرافیہ طبعی پر موقوف ہے، نماز اور افطار و سحری کے اوقات علم ہیئت وغیرہ کے دقیق مسائل پر مبنی ہیں۔ رمضان کے لیے رویت ہلال کو اہمیت حاصل ہے اور بادل وغیرہ کی وجہ سے ایک جگہ چاند نظر نہ

آئے، تو کتنے فاصلے کی رویت اطراف پر موثر ہوگی وغیرہ وغیرہ مسائل کی طرف اشارے سے اندازہ ہوگا، کہ نماز روزہ جیسے خالص عباداتی مسائل میں بھی علوم طبعیہ سے کس طرح قدم قدم پر مدد لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کاروبار تجارت، معاہدات، آپاشی، صرافہ، بنک کاری وغیرہ وغیرہ کے سلسلے میں قانون سازی میں کتنے علوم کے ماہروں کی ضرورت نہ ہوگی، امام اعظم ہر علم کے ماہروں کو ہم بزم کرنے اور اسلامی قانون یعنی فقہ کو ان سب کے تعاون سے مرتب و مدون کرنے کی کوشش میں عمر بھر لگے رہے اور بہت کچھ کامیاب ہوئے۔ (حیات ابوحنیفہ ص ۱۸۰)

مجلس تدوین فقہ کے اہم ارکان

مجلس تدوین کے ارکان کی تعداد میں کمی بیشی ہوا کرتی تھی، لیکن ہر مجلس میں ان کی معتد بہ تعداد ضرور حاضر ہوتی۔ کتب سیر و تذکرہ میں شرکائے مجلس کے نام کچھ اس طرح درج ہوئے ہیں۔

- ۱۔ مجلس فقہ کے صدر نشین امام اعظم ابوحنیفہ نعمان بن ثابت م ۱۵۰ھ
- ۲۔ امام ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم انصاری م ۱۸۲ھ
- ۳۔ امام زفر بن ہذیل بن قیس العنبری م ۱۵۸ھ
- ۴۔ امام محمد بن حسن شیبانی م ۱۸۹ھ
- ۵۔ عافیہ بن یزید الاودی الکوفی م ۱۸۰ھ
- ۶۔ اسد بن عمرو السجلی ابو عمرو م ۱۸۸ھ
- ۷۔ داؤد بن نصیر ابوسلیمان الطائی الکوفی م ۱۶۵ھ
- ۸۔ قاسم بن معن بن عبدالرحمن بن عبداللہ بن مسعود الہذلی الکوفی م ۱۷۵ھ
- ۹۔ علی بن مسہر الکوفی م ۱۸۹ھ
- ۱۰۔ یحییٰ بن زکریا بن ابی زائدہ م ۱۸۲ھ
- ۱۱۔ وکیع بن الجراح م ۱۹۹ھ

۱۲- حفص بن غیاث بن طلق بن عمرو النخعی الکوفی ۱۹۲ھ

۱۳- حبان بن علی الکوفی ۱۷۲ھ

۱۴- مندل بن علی الکوفی ۱۶۸ھ

۱۵- یحییٰ بن سعید القطان ۱۹۸ھ

۱۶- عبداللہ بن المبارک ۱۸۱ھ

۱۷- یزید بن ہارون الواسطی ۲۰۶ھ

۱۸- عبدالرزاق بن ہمام ۲۱۱ھ

۱۹- الضحاک بن مخلد ابو عاصم النبیل ۲۱۲ھ

۲۰- حماد بن ابی حنیفہ ۱۷۹ھ

۲۱- مسعر بن کدام ۱۵۵ھ

۲۲- مکی بن ابراہیم البلیخی ۲۱۵ھ

۲۳- نوح بن ابی مریم ابو عیسیٰ ۱۷۳ھ

۲۴- نوح بن دمرج الکوفی ابو محمد النخعی ۱۸۲ھ

۲۵- فضیل بن عیاض بن مسعود التمیمی ۱۸۷ھ

۲۶- ابراہیم بن طہمان تقریباً ۱۶۰ھ

۲۷- سعید بن اوس ابو زید الانصاری ۲۱۵ھ

۲۸- فضیل بن موسیٰ ۱۹۱ھ

۲۹- النضر بن عبدالکریم ۱۶۹ھ

۳۰- حفص بن عبدالرحمن ابو عمرو النیشاپوری ۱۹۹ھ

۳۱- ہشیم بن بشیر السلمی ۱۸۳ھ

۳۲- یوسف بن خالد بن عمر ابو خالد السمعی ۱۸۹ھ

۳۳- الحسن بن زیاد اللؤلؤی الکوفی ۲۰۳ھ

- ۳۴- ابو مطیع الحکم بن عبداللہ بن مسلمہ البلیخی ۱۹۷ھ
 ۳۵- ہوزہ بن خلیفہ ابوالاشہب الثقفی البصری ۲۱۵ھ
 ۳۶- بشر بن غیاث المریسی ۲۲۸ھ
 ۳۷- مالک بن مغول البجلی ۱۵۹ھ
 ۳۸- خارجہ بن مصعب
 ۳۹- ابوالجوریہ
 ۴۰- محمد بن وہب
 ۴۱- الحسن بن رشید
 ۴۲- نعیم بن عمرو التزیدی
 ۴۳- عمر بن میمون ابوعلی القاضی البلیخی ۱۷۱ھ
 ۴۴- شریک بن عبداللہ الکوئی القاضی ۱۷۱ھ
 ۴۵- علی بن ظبیان العبسی القاضی ۱۹۲ھ
 ۴۶- زہیر بن معاویہ بن خدیج الکوئی ۱۷۲ھ
 ۴۷- عفان بن سیارہ
 ۴۸- القاسم بن الحکم ابواحمد القاضی ۲۰۸ھ
 ۴۹- خالد بن سلیمان البلیخی ابو معاذ ۱۹۹ھ
 ۵۰- منصور ابو شیخ

طریقہ تدوین

تدوین فقہ کے سلسلے میں امام اعظم کا طریقہ کار یہ تھا، کہ مسائل اپنے شاگردوں کے سامنے پیش کرتے اور انہیں اپنے خیالات بیان کرنے کی آزادی ہوتی، اس طرح بحث و تمحیص کا بازار گرم ہو جاتا۔ دلائل و براہین سامنے آتے پھر امام صاحب اپنی رائے کا اظہار فرماتے۔ موفّق کا بیان ہے:

فوضع ابوحنيفة رحبه الله شورى بينهم لم يستوى فيه
بنفسه دونهم اجتهادا منه في الدين ومبالغة في النصيحة لله
ورسوله واليومنين وكان يلقي مسألة مسألة ويقلبهم ويسمع
ما عندهم ويقول ما عنده وينظرهم شهرا او اكثر من ذلك
حتى يستقرى احد الاقوال فيها ثم يثبتها القاضي ابو يوسف
في الاصول. (مناقب موفق ج ۲ ص ۱۳۳)

ابوحنیفہ نے اپنا مذہب شاگردوں کے مشورے سے مرتب کیا ہے اور اپنی حد
وسع تک دین کی خاطر زیادہ سے زیادہ جانفشانی کرنے کا جو جذبہ رکھتے تھے
اور خدا اور رسول خدا اور اہل ایمان کے لیے جو کمال درجہ کا اخلاص ان کے
دل میں تھا اس کی وجہ سے انہوں نے شاگردوں کو چھوڑ کر یہ کام محض اپنی
انفرادیت سے کر ڈالنا پسند نہ کیا وہ ایک ایک مسئلہ ان کے سامنے پیش
کرتے تھے اس کے مختلف پہلو ان کے سامنے لاتے تھے، جو کچھ ان کے
پاس علم اور خیال ہوتا اسے سنتے اور اپنی رائے بھی بیان کرتے، حتیٰ کہ بعض
اوقات ایک ایک مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے مہینہ مہینہ بھر یا اس سے زیادہ
لگ جاتا تھا۔ آخر میں جب ایک رائے قرار پا جاتی اسے قاضی ابو یوسف
کتب اصول میں تحریر کرتے۔

ابن البرز از کردری اپنی مناقب میں لکھتے ہیں:

كانوا اصحابه يكثرون الكلام في مسئله من المسائل
ويأخذون في كل فن وهو ساكت فاذا اخذني شرح ما تكلم
فيه كان كأنه ليس في المجلس احد غيره. (کردری ج ۲ ص ۱۰۸)
ان کے شاگرد کسی مسئلہ پر خوب دل کھول کر بحث کرتے اور ہر فن کے نقطہ
نظر سے گفتگو کرتے، اس دوران امام خاموشی کے ساتھ ان کی تقریریں سنتے

رہتے تھے، پھر جب امام زیر بحث مسئلہ پر اپنی تقریر شروع کرتے تو مجلس میں ایسا سکوت ہوتا جیسے یہاں ان کے سوا کوئی نہیں بیٹھا ہے۔ اس مجلس فقہ میں امام ابوحنیفہ اپنی جو رائے ظاہر کرتے تھے اسے بعد میں پڑھوا کر سن لیا کرتے تھے، چنانچہ امام صاحب کے ایک شاگرد ابو عبد اللہ کا بیان ہے:

كنت اقرأ عليه اقاويله وكان ابو يوسف ادخل فيه ايضاً
اقاويله وكنت اجهد على ان لا اذكر قول احد بجانبه فذل
لساني يوماً وقلت بعد ذكر قوله وفيها قول آخر فقال ومن
هذا الذي يقول هذا القول (کردری ج ۲ ص ۱۰۹)

میں امام کے اقوال ان کو پڑھ کر سنا تا تھا، ابو یوسف ساتھ ساتھ اپنے اقوال بھی درج کر دیا کرتے تھے، اس لیے پڑھتے وقت میں کوشش کرتا تھا، کہ ان کے اقوال چھوڑتا جاؤں اور صرف امام کے اپنے اقوال انہیں سناؤں ایک روز چوک گیا اور دوسرا قول بھی میں نے پڑھ دیا امام نے پوچھا یہ دوسرا قول کس کا ہے۔

مجلس تدوین فقہ کا یہ ضابطہ تھا، کہ امام صاحب ہر مسئلہ میں اپنے شاگردوں سے بحث و مناظرہ کرتے امام محمد بن حسن شیبانی کہتے ہیں:

كان ابوحنيفة رحمه الله يناظر اصحابه في المقائس
فيستصفون منه ويعارضونه. (موفق ج ۱ ص ۹۰)

امام ابوحنیفہ کی عادت تھی کہ وہ اپنے تلامذہ سے مناظرہ کرتے تلامذہ کبھی امام صاحب کی بات مان لیتے اور کبھی امام کے دلائل کے مقابلہ میں اپنی دلیلیں پیش کرتے۔

امام ابوحنیفہ نے اپنی مجلس کے اراکین کو بحث و مناظرہ کی اس قدر آزادی دی تھی،

کہ وہ بلا جھجک امام کو ٹوک دیتے اور ایسا انداز اختیار کرتے کہ دیکھنے والے کو تعجب ہوتا۔ جرجانی کا بیان ہے، کہ میں امام کی مسجد میں حاضر تھا، کہ ایک نوجوان نے امام سے کوئی سوال کیا جس کا امام صاحب نے جواب دیا، لیکن نوجوان کو میں نے دیکھا کہ جواب سنتے ہی اس نے کہا اخطات آپ نے غلطی کی، جرجانی کہتے ہیں کہ نوجوان کے اس انداز تخاطب کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا اور حاضرین کو خطاب کر کے میں نے کہا حیرت کی بات ہے تم اپنے شیخ کا قطعاً لحاظ نہیں کرتے، جرجانی نے ابھی اپنی بات مکمل نہ کی تھی امام ابوحنیفہ نے انہیں ٹوک دیا اور فرمایا:

دعہم فانی قد عودتہم ذلک من نفسہ۔ (معجم المصنفین ص ۱۷۴)

تم ان لوگوں چھوڑ دو میں نے خود ہی اس طرز کلام کا ان کو عادی بنایا ہے۔ آزادی راے اور بے لاگ تبصرے کے بغیر تدوین فقہ کا یہ مہتمم بالشان کام تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا تھا، یہی وجہ تھی، امام صاحب نے اپنے شاگردوں کو اظہار خیال اور نکتہ چینی کی آزادی دے رکھی تھی۔

امام صاحب اس سلسلہ میں اس درجہ محتاط واقع ہوئے تھے، کہ اگر کسی دن مجلس کا کوئی اہم رکن غیر حاضر ہوتا تو بحث و تمحیص کے باوجود اس دن کا فیصلہ تحریر کرنے سے روک دیتے، رفیق مجلس عافیہ بن یزید کے بارے میں ان کے سوانح نگار لکھتے ہیں:

عافیہ بن یزید ایک دن مجلس میں حاضر نہ تھے، مسئلہ پر بحث و تمحیص، ہوئی شرکائے مجلس نتیجہ پر بھی پہنچ گئے، مگر امام ابوحنیفہ نے ارشاد فرمایا کہ ابھی اس مسئلہ کو ضبط تحریر میں نہ لایا جائے جب تک کہ عافیہ کی نظر سے نہ گزر جائے۔ مورخین نے لکھا:

اذا حضر عافیة ووافقہم قال اثبتوا (الجواهر البیضاء ج ۱ ص ۲۶۷)

جب عافیہ حاضر ہوئے اور لوگوں سے اتفاق کیا تو امام صاحب نے فرمایا مسئلہ کو درج کرو۔

موفق کے بقول مجلس تدوین فقہ میں ۸۳ ہزار قانونی مسائل طے کیے

گئے۔ خوارزمی کے بیان کے مطابق بھی ان مسائل کی تعداد ۸۳ ہزار تھی۔ امام مالک کا ایک قول ہے، کہ امام ابوحنیفہ نے ساٹھ ہزار مسائل کو لیا۔ ایک روایت یہ ہے طے شدہ مسائل کی تعداد پانچ لاکھ تھی، جن میں سے اڑتیس ہزار کا تعلق عبادات سے تھا۔ کردری کی روایت کے بموجب کوفہ کی مجلس تدوین قانون نے چھ لاکھ مسائل طے کیے۔ اور صاحب کتاب الصیانہ کا دعویٰ ہے کہ جملہ مسائل بارہ لاکھ نوے ہزار تھے۔ تعداد مسائل کی روایت کا یہ اختلاف دو وجہ سے ہو سکتا ہے ایک یہ کہ کام کے مختلف مراحل پر حاصل کردہ معلومات کو راوی نے آگے پہنچا دیا اور وہ کتابوں میں درج ہوئیں اور دوسرے یہ کہ کسی نے محض بڑے بڑے اصول مسائل کا شمار کیا اور کسی نے ان کے اجزا کو بھی گنتی میں لے لیا۔

ان میں صرف وہی مسائل نہیں تھے جو اسلامی معاشرہ کو اب تک پیش آچکے تھے، بلکہ معاملات کی امکانی صورتیں فرض کر کے ان پر بھی بحث کی جاتی اور ان کا حل تلاش کیا جاتا تھا، تاکہ آئندہ اگر کبھی نئی صورت پیش آجائے تو قانون میں پہلے سے اس کا حل موجود ہو۔ یہ مسائل تقریباً ہر شعبہ قانون سے متعلق تھے، اور اس مجلس کے ذریعہ زندگی کے ہزار ہا مسائل کے لیے ایسے واضح فروری احکام متعین ہو گئے جو اصولوں کے چوکھٹے میں ٹھیک ٹھیک نصب ہو جائیں اور ان میں باہمی تعارض نہ ہو۔ اس تدوین کا رنامے کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ نہ صرف تمام مسائل ایسے مستحکم دلائل کے ساتھ طے ہوئے کہ معاشرہ میں اور خصوصاً اہل علم میں ان کو قبولیت حاصل ہوئی، بلکہ تمام جزئی احکام پوری ہم آہنگی کے ساتھ ایک مربوط نظام قانون میں نصب ہو گئے اور اس کام کی اولیت و تقدم کا شرف امام اعظم کو حاصل ہوا۔

علامہ شمس الدین محمد بن یوسف صالحی شافعی دمشقی نے لکھا ہے:

انه ابا حنيفة النعمان اول من دون علم الفقه رتبة ابوابا ثم
تابعه مالك بن انس في ترتيب البوطا لم يسبق ابا حنيفة

احد لان الصحابه والتابعين رضی اللہ عنہم انہا كانوا
يعتبدون على قوة حفظهم فلما راى ابوحنيفة العلم منتشرا
اخاف عليه فجمعہ ابوابا مبوبة وکتبا مرتبة فبدا بالطهارة
ثم بالصلاة ثم بالصوم ثم بسائر العبادات ثم بالمعاملات ثم
ختم بالمواريث لانيها اخر احوال الناس وهو اول من وضع
كتاب الفرائض واول من وضع كتاب الشروط.

(عقود الجمان ص ۱۸۴)

یقیناً ابوحنیفہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے علم فقہ کی تدوین کی ہے اور اس کو
ابواب پر مرتب کیا ہے، پھر مالک بن انس نے موطا کی ترتیب میں ابوحنیفہ
کا اتباع کیا ہے، ابوحنیفہ پر کوئی سبقت نہیں لے جاسکا ہے، کیوں کہ
حضرات صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہم کا اعتماد اپنی قوت حفظ پر تھا، جب
ابوحنیفہ نے دیکھا کہ علم شریعت اطراف واکتاف عالم میں پھیل گیا ہے،
آپ کو اس علم کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہوا، لہذا آپ نے اس کو ابواب
وکتب میں مرتب اور منضبط کیا، ابتدا کتاب الطہارت سے کی، پھر کتاب
الصلاة کتاب الصوم، کتاب عبادات کتاب معاملات کا بیان کیا اور کتاب
المواريث پر ختم کیا کیوں کہ یہی لوگوں کی آخری حالت ہے اور آپ ہی وہ
اول شخص ہیں جنہوں نے کتاب الفرائض اور کتاب الشروط تصنیف کی۔

امام صاحب کا تلامذہ سے خطاب

تدوین فقہ کی تکمیل کے بعد امام اعظم ابوحنیفہ نے دو دراز علاقوں سے اہم اور
نامور شاگردوں کو کوفہ بلایا اور ایک دن جامع کوفہ میں تقریباً ایک ہزار نامور تلامذہ کو جمع کیا
اور ان میں سے چالیس اہم اور مقتدر شاگردوں کو اپنے قریب بیٹھایا پھر یہ تقریر فرمائی:

انتم منار قلبي وجللاء حزني اسرجت لكم الفقه والجمته

وقد تركت الناس يطؤون اعقابكم ويلتسون الفاظكم ما
منكم واحد الا وهو يصلح للقضاء فسالتكم بالله وبقدر ما
وهب الله لكم من جلاله العلم لبا صنتوه عن ذل الاستيجار
وان بلي احد منكم بالقضاء فعلم من نفسه خربة ستر الله
عن العباد لم يجز قضاءه ولم يطب له رزقه فان دفعته
ضرورة الى الدخول فيه فلا يحتجب عن الناس وليصل
الخبس في مسجده وينادي عند كل صلاة من له حاجة فاذا
صلى العشاء نادى ثلاثة اصوات من له حاجة ثم دخل الى
منزله فان مرض مرضا لا يستطيع الجلوس معه اسقط من
رزقه بقدر مرضه وايا امام غل فيئا اوجار في حكم بطلت
امامته ولم يجز حكمه. (كتاب المناقب ص ۱۷)

تم میری مسرت ہو اور میرے غم کو زائل کرنے والے ہو، میں نے تمہارے
واسطے فقہ پر زین کس دی ہے اور لگام لگادی ہے اور لوگوں کو اس حال میں
چھوڑ رہا ہوں کہ وہ تمہارے نقش قدم پر چلیں اور تمہارے ارشادات کے
طلب گار ہوں، تم میں سے ہر ایک قاضی بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، میں تم
سے اللہ کا اور اس رتبہ کا جو اللہ تعالیٰ نے تم کو علم کی بڑائی کا عطا کیا ہے واسطہ
دے کر یہ چاہتا ہوں کہ اس علم کو اجرت لینے کی ذلت سے بچانا۔ اگر تم میں
سے کوئی قضا میں مبتلا ہو جائے اور اس کو اپنی کسی خرابی کا علم ہو جس کو اللہ نے
اپنے بندوں سے چھپا رکھا ہے تو اس کا قاضی بننا جائز نہیں، اس کے لیے
روزینہ لینا ٹھیک نہیں۔ اگر کوئی مجبوری کی بنا پر قاضی بن جائے تو وہ اپنے کو
لوگوں سے نہ چھپائے، وہ پانچوں وقت کی نماز اپنی مسجد میں پڑھے اور ہر نماز
کے وقت پکارے کیا کوئی حاجت مند ہے اور عشا کی نماز کے بعد تین مرتبہ یہ

آواز لگائے اور پھر وہ اپنے گھر جائے اور اگر وہ ایسا بیمار ہو جائے کہ وہ بیٹھ نہ سکے تو بیماری کے دنوں کی تنخواہ نہ لے لے اور جو امام (والی) مال غنیمت میں خیانت کرے اس کی ولایت اور امامت ختم ہوئی اور اس کا حکم نافذ نہیں ہے۔
انفرادی طور پر بھی منصب قضا پر فائز ہونے والوں کے لیے جامع نصیحت فرمائی۔

نوح بن ابی مریم کو نصیحت

امام ابو عاصمہ نوح بن ابی مریم نے بیان کیا کہ میں حضرت امام عالی مقام سے احادیث مبارکہ کے معانی دریافت کیا کرتا تھا اور آپ بہت اچھے پیرا یہ میں ان کو بیان کیا کرتے تھے اور میں آپ سے دقیق مسائل پوچھتا تھا، ایک دن حضرت امام نے فرمایا: اے نوح! تم قضا کا دروازہ کھٹکھا رہے ہو اور جب میں اپنے وطن مرو پہنچا، کچھ دن گزرے تھے کہ میں قضا میں مبتلا ہو گیا، میں نے حضرت امام کو خط لکھا کہ میں نے مجبوراً قاضی کا عہدہ قبول کر لیا ہے حضرت امام نے تحریر فرمایا، تمہارے گلے میں بہت بڑی امانت ڈال دی گئی ہے اس بھنور سے نکلنے کا کوئی راستہ تلاش کرو، اللہ کے خوف کو لازم پکڑو اور آپ نے تحریر فرمایا، یہ بات خوب جان لو کہ فیصلوں کے ابواب ایسے ہیں کہ ان کو بڑا عالم ہی سمجھ سکتا ہے، جو اصول علم، قرآن، حدیث، اقوال صحابہ سے واقف ہو اور خود بھی صاحب بصیرت ہو، وہ فیصلہ کر سکتا ہے، جب تم کو کسی واقعہ میں اشکال پیش آئے تو کتاب و سنت اور اجماع کی طرف رجوع کرو، اگر واضح طور پر مسئلہ مل جائے، تو اس پر عمل کرو، ورنہ نظائر تلاش کر کے قیاس کرو اور جو کتاب و سنت اور اجماع سے اقرب اور اشبہ ہو، اس میں اہل معرفت سے مشورہ کرو اور اس پر عمل کرو، جب مدعی اور مدعا علیہ حاضر ہوں تو ضعیف و قوی شریف اور وضع میں فرق نہ کرو، ایسی بات ظاہر نہ ہو کہ بڑا یا شریف تم سے بے جا امید رکھنے لگے، اللہ تعالیٰ تم کو سلامت رکھے اور ہم کو اور تم کو اچھی حیات اور آخرت میں بہتر مقام نصیب کرنے۔ (سوانح بے بہائے امام اعظم ص ۱۳۹)

آزاد عدلیہ کا قیام

امام صاحب نے اس خطبہ میں اپنے تلامذہ کو مطلع کیا کہ جس نصب العین کے لیے کوشش جاری تھی، اس میں کامیاب ہونے کا وقت آ گیا۔ امام کے بلیغانہ اشارے کہ کس کسا کر گھوڑے کو تیار کر دیا گیا ہے، لگام بھی چڑھا دی گئی ہے، راستہ صاف ہے، دنیا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، تم لوگوں کے علم کی ضرورت کا احساس عام لوگوں میں پھیل چکا ہے، صرف سوار ہو کر چل پڑنے کی ضرورت ہے۔ پھر اسی کے ساتھ چالیس آدمیوں میں سے تیس کو قضا کے عہدہ کے مناسب قرار دینا اور دس شاگردوں کے متعلق یہ دعویٰ کہ قاضیوں کی تربیت و پرداخت کی صلاحیت اپنے اندر رکھتے ہیں، قاضی القضاة کے اس اہم عہدے کے قیام کے امکان کو محسوس کر کے جن لوگوں میں اس جلیل منصب کی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونے کی قابلیت پائی جاتی تھی، ان کو بھی امام صاحب نے متعین کر کے بتا دیا، گویا ”فقہ اسلامی“ کا شاندار مستقبل جو بعد میں پیش آنے والا تھا، امام نے پہلے ہی بھانپ لیا، کہ اس کے لیے زمین تیار ہو چکی ہے۔ چنانچہ امام صاحب کی وفات کے بعد ہی خلفائے بنو عباس حنفی فقہا کو اسلامی بلاد و امصار کی مسند قضا پر متمکن کرنے لگے اور ہارون رشید کے زمانے میں تو یہ حال ہو گیا تھا، کہ بغداد، کوفہ، واسط، مدائن، مرو، مدینہ، مصر، خوارزم، رے، کرمان، نیشاپور، بھستان، دمشق، ترمذ، جرجان، بلخ، ہمدان، صنعاء، شیراز، اہواز، تستر، اصفہان، سمرقند، ہرات اور ان کے سوا ممالک محروسہ عباسیہ کے تقریباً اکثر مرکزی شہروں میں حنفی قاضی محکمہ عدالت میں قابض و ذخیل نظر آتے ہیں، جن میں بعض کا تقرر ابو جعفر منصور نے، بعض کا مہدی نے اور بعض

کا ہادی نے بھی کیا تھا اور ہارون نے جب اسلامی تاریخ کے نئے عہدے قاضی القضاة کی مسند پر امام مالک کو فائز کرنا چاہا، تو وہ کسی حال میں مدینہ چھوڑنے پر رضا مند نہ ہوئے تو مکہ جا کر سفیان بن عیینہ کو یہ خدمت سونپی چاہی، انہوں نے اپنا دفتر خلیفہ کے حوالہ کر دیا، مگر آمادگی کے باوجود وہ معیار قضا پر پورے نہ اترے۔ طاش کبریٰ زادہ نے ”مفتاح السعادة“ میں یہ روایت نقل کی ہے:

امام مالک کو بغداد لانے سے مایوس ہونے کے بعد وہ واپسی میں مکہ معظمہ پہنچا اور اس زمانے میں مکہ کی علمی امامت اور ریاست جن کے ہاتھ میں تھی، یعنی سفیان بن عیینہ ان سے ملا، ملنے کے بعد ان کو حکم دیا، کہ جو کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، میرے ساتھ کر دیں، ابن عیینہ نے سارا دفتر ہارون رشید کے لوگوں کے حوالہ کر دیا۔ عراق پہنچ کر جب ہارون نے ان کے کاموں کی جانچ کرائی، تو لکھا ہے کہ نتیجہ بہت مایوس کن نکلا اور ہارون نے بڑے افسوس کے لہجے میں کہا:

رحم اللہ سفیان تو اظاً لنا فلم ننتفع بعلمه. (ج ۲ ص ۸۸)

سفیان پر خدا رحم کرے، ہمارے ساتھ ہم آہنگی پر آمادہ ہوئے تو ان کے علم سے ہم نفع نہ اٹھا سکے۔

ابن عیینہ کے پاس جو ذخیرہ تھا، وہ احادیث اور صحابہ و تابعین کے آثار تھے، لیکن ان کو سامنے رکھ کر کوئی فقہی قانون مرتب نہیں کیا گیا تھا، جسے حکومت کے طول و عرض میں نافذ کیا جاسکے۔

قاضی ابو یوسف

قاضی ابو یوسف مہدی اور ہادی کے زمانے میں بہت دنوں تک بغداد کے مشرقی خطہ کے قاضی رہے اور یہ عہدہ بھی انہوں نے معاشی تنگ حالی کی بنا پر قبول کیا تھا۔ ابو یوسف اپنے عہدہ قضا کے تعلق سے فرماتے ہیں:

مہدی نے مجھے بغداد کے مشرقی حصہ کا قاضی مقرر کیا، پھر مہدی کا انتقال ہو گیا اور

میں ہادی کی طرف سے قاضی رہا پھر رشید نے بھی مجھے قضا پر بحال رکھا۔

(کردری ج ۲ ص ۱۶۲)

ہارون رشید جب امام مالک اور ابن عیینہ سے مایوس ہو گیا تو اس نے امام ابوحنیفہ کے دو شاگردوں میں سے کسی ایک کو پوری مملکت اسلامیہ کا قاضی القضاة بنانے کا ارادہ کیا، ان میں امام زفر بن ہذیل تو کسی قیمت پر حکومت کا کوئی عہدہ قبول کرنے کے لیے آمادہ نہ ہوئے، اگرچہ اس کی پاداش میں ان کا گھر منہدم کر دیا گیا۔ ہاں! قاضی ابو یوسف وہ پہلے ہی سے مشرقی بغداد کے قاضی چلے آ رہے تھے، ان کے علمی و بدیہ، فقہی وقار اور فیصلوں کی حقانیت، امراء عوام اور خواہش کے درمیان مشہور ہو چکی تھی۔ چنانچہ آپ کو پوری مملکت اسلام کا قاضی القضاة مقرر کیا گیا، ممالک محروسہ کے اندر قاضیوں کا عزل و نصب، ان کی دیکھ ریکھ اور ان کی تربیت کا اختیار آپ کو تفویض کیا گیا۔ چنانچہ مقرری کا بیان ہے:

فلما قام هارون الرشيد بالخلافة ولي القضاء ابايوسف

يعقوب بن ابراهيم احد اصحاب ابى حنيفة رحمة الله عليه

بعد سنة سبعين ومائة فلم يقلد بلاد العراق وخراسان

والشام ومصر الا من اشار به القاضي ابويوسف. (ج ۴ ص ۱۸۱)

جب خلافت کی گدی پر ہارون رشید آیا، تو اس نے ابو یوسف یعقوب بن

ابراہیم کے سپرد منصب قضا کر دیا، یہ ابو یوسف امام ابوحنیفہ کے شاگردوں

میں تھے اور واقعہ کے بعد کا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ

عراق، خراسان، شام مصر میں کوئی قاضی مقرر نہیں ہو سکتا تھا، لیکن وہی جس

کے متعلق ابو یوسف رائے دیتے۔

حافظ ابن عبدالبر کے حوالہ سے قرشی نے نقل کیا ہے:

كان اليه تولية القضاء في الآفاق من الشرق الى الغرب.

(جواہر ج ۲ ص ۲۲۰)

قاضی ابو یوسف ہی کے اختیار میں تھا، کہ مشرق سے مغرب تک قاضیوں کا تقرر کریں۔

ہارون رشید کے زمانے میں سب سے پہلی بار یہ عہدہ قائم ہوا اور چیف جسٹس کے عہدہ پر قاضی ابو یوسف اس حیثیت سے فائز ہوئے کہ قاضیوں کا تقرر، خلفا کے ہاتھ سے نکل کر ان کے ہاتھ میں آ گیا، اس طرح عدلیہ حکومت کے دباؤ سے تقریباً آزاد ہو گئی۔ اس عہدہ جلیل پر ہارون رشید نے بڑے غور و خوض اور تلاش و جستجو کے بعد ابو یوسف کو تجویز کیا تھا، اس نے اچھی طرح قاضی ابو یوسف کے علم و تقویٰ، دیانت و فراست اور صلاحیت قضا کا اندازہ کر لیا تھا، چنانچہ قاضی ابو یوسف کے بعض حاسدین نے آپ کا غیر معمولی اختیار و اقتدار دیکھ کر جب خلیفہ سے شکایت کی، تو ہارون نے جواب میں کہا:

عن معرفة منی به فعلت ذلك وعن تجربة والله ما امتحنته فی

باب من ابواب العلم الا وجدته كاملا فيه ومع ذلك استقامة

فی المذهب وصيانة فی الدین هاتو الی مثله۔ (موفق ج ۲ ص ۲۳۲)

میں نے جو کچھ کیا ہے، جان بوجھ کر کیا ہے کافی تجربوں کے بعد میں اس فیصلہ پر پہنچا ہوں، خدا کی قسم علم کے جس باب میں بھی میں نے اس شخص کو جانچا، اس میں کامل اور ماہر پایا، ان علمی امتیازات کے ساتھ ساتھ میں نے مذہب میں اس شخص کے قدم کو استوار پایا ہے، میں آلودگیوں سے اس کے دین کو محفوظ پاتا ہوں۔ آخر کوئی آدمی قاضی ابو یوسف کے جیسا ہو تو پیش کرو۔

امام اعظم کے برگزیدہ فقیہ و مجتہد تلامذہ نے جب عدلیہ کی ذمے داریاں ہاتھوں میں لیں، تو وہ شرعی احکام کے بیان اور فیصلہ مقدمات میں خود کو تمام تر سلطانی اثر سے بے نیاز رکھتے اور حکم وہی سناتے جو اللہ و رسول کی خوش نودی کا سبب ہے، چاہے ان فیصلوں سے خواص و امرا حتیٰ کہ خلفا بھی ناراض کیوں نہ ہو جائیں۔ انہوں نے

حالات کے سانچے میں ڈھلنے کے بجائے حالات کو منہاج شریعت پر چلانے کی کوشش کی۔ اس سلسلے میں امام اعظم کے تلامذہ کے کچھ فیصلے اور خلفائے وقت کے خلاف فیصلہ مقدمات کی مثالیں پیش کی جاتی ہیں، جو تاریخ اسلام کا بڑا ہی سبق آموز باب ہے۔

خلیفہ ہادی کے زمانے میں جب کہ قاضی ابو یوسف صرف بغداد کے مشرقی خطے کے قاضی تھے، ایک باغ کے معاملہ میں خود ہادی سے کسی آدمی کا جھگڑا تھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہادی نے حکم دیا کہ مقدمہ قاضی کی عدالت میں پیش ہو، خلیفہ کی طرف سے بعض لوگوں نے قاضی صاحب کے اجلاس میں شہادت ایسی ادا کی، کہ اس شہادت پر اگر بھروسہ کیا جاتا تو باغ خلیفہ ہی کے قبضہ میں رہ جاتا، قاضی ابو یوسف کو تحقیق سے معلوم ہو گیا تھا، کہ دراصل باغ اسی بے چارے کا ہے، جس کے خلاف گواہوں نے گواہی دی ہے، اس وقت ایک تدبیر ان کی سمجھ میں آئی، مقدمہ کو اس وقت تو ملتوی کر دیا، ہادی سے ملاقات ہوئی، اس نے پوچھا کہیے، اس مقدمہ میں آپ نے کیا فیصلہ کیا، جو میری طرف سے عدالت میں دائر کیا گیا ہے، قاضی صاحب نے کہا جی ہاں! آپ کے گواہوں کی شہادتیں تو گزری ہیں، لیکن فریق مخالف کی طرف سے مطالبہ کیا گیا ہے، مدعی (خلیفہ) سے اس بات پر حلف لیا جائے کہ ان کے گواہوں نے جو کچھ بیان کیا ہے، سچ بیان کیا ہے، ہادی نے پریشان ہو کر پوچھا، پھر آپ کی کیا رائے ہے، حالاں کہ حنفی مذہب میں مدعی علیہ کو اس قسم کے مطالبہ کا حق نہیں، خود قاضی صاحب کی رائے بھی یہی تھی، لیکن جواب میں خلیفہ سے انہوں نے کہا، کہ ابن ابی لیلیٰ کا فتویٰ یہی تھا، یہ سننے کے ساتھ ہی ہادی نے کہا کہ باغ مدعی علیہ کے حوالے کر دیجیے اور حلف لینے سے اس نے انکار کیا۔ (مناقب ابی حنیفہ ج ۱ ص ۴۷۵)

امام ابو یوسف نے وقت کے سب سے بڑے حکمران کے سامنے بھی اپنے علم و وقار کو اقتدار سے بالا رکھا، ایک مجلس میں خلیفہ ہارون رشید نے قاضی صاحب سے کہا:

اتدری مع من حضرت؟

تمہیں پتہ ہے کہ تم کس کے ساتھ ہو؟

مقصد اپنے منصب خلافت پر فخر تھا، امام ابو یوسف نے برجستہ جواب دیا آپ کو پتہ ہے، آپ کس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہارون رشید نے کہا، ہاں! ابو یوسف کے ساتھ امام ابو یوسف نے کہا، اگر آپ کو اپنے نسب پر فخر ہے کہ ہاشمی ہیں تو ہزاروں لوگ آپ کی طرح ہاشمی النسب موجود ہیں اور میں دنیا میں اپنے وقت کا تنہا فرد ہوں، خلیفہ نے کہا کاش کہ میں خلیفہ نہ ہوتا ایک قاضی ہوتا، اور میرے پاس علم کی دولت ہوتی۔

(ایضاً ص ۲۸۳)

قاضی ابو یوسف جس منصب قضا پر فائز تھے، محض عدالت عالیہ کے حاکم اعلیٰ کا نہ تھا، بلکہ اس کے ساتھ وزیر قانون کے فرائض بھی تفویض کیے گئے، مقدموں کے فیصلے، قضا کے تقرر کے ساتھ ساتھ سلطنت کے تمام داخلی و خارجی معاملات میں قانونی رہنمائی بھی ان کا کام تھا، اس طرح آپ کو ایک وسیع دائرہ عمل میسر آیا، جہاں اس وقت کی سب سے بڑی سلطنت کے معاملات سے عملاً سابقہ درپیش تھا، اس طرح انہیں فقہ حنفی کو واقعی حالات پر منطبق کر کے اسے زیادہ سے زیادہ ایک علمی نظام قانون بنانے کا موقع مل گیا۔

قاضی یحییٰ بن اکثم

عہد مامون کے قاضی القضاة یحییٰ بن اکثم کا یہ حال تھا، کہ وہ مامون کے دل و دماغ

پر چھا گئے تھے، جیسا کہ مورخین نے لکھا ہے:

اخذ بجماع قلبه حتى قلده قضاء القضاة وتدبير مملكته

فكانت الوزراء لا تعمل في تدبير الملك شيئاً الا بعد مطالعة

یحییٰ بن اکثم (خطیب ص ۱۹۸)

اس نے حکومت کے معاملات میں بھی آپ کو دخیل کر لیا و زراے

حکومت کسی تجویز پر اس وقت تک عمل نہ کرتے، جب تک کہ قاضی یحییٰ

بن اٹم کی نظر سے وہ تجویز گزر نہ جائے۔

قاضی یحییٰ بن اٹم نے اپنے اس اقتدار و رسوخ سے حکومت کو ایک ایسے فیصلے سے روک دیا، جس سے معاشرہ میں فحاشی کا بازار گرم ہو جاتا اور بد کرداری کا سیلاب پاکیزہ اسلامی قدروں کو خس و خاشاک کی طرح بہا لے جاتا۔ متعہ جس کی حرمت کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند بار دیا، لوگوں نے خلیفہ مامون کو یہ باور کرایا کہ اس کے جد اعلیٰ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما متعہ کو جائز قرار دیتے تھے، چنانچہ اس نے بزور طاقت متعہ کو حدود مملکت میں رائج کرنے کا ارادہ کر لیا، قاضی یحییٰ بن اٹم کو معلوم ہوا تو دربار میں حاضر ہوئے، مامون نے پوچھا آپ کا چہرہ کیوں غمزہ ہے؟ بولے مسلمانوں کے لیے زنا جب حلال کر دیا جائے تو اس سے زیادہ صدمہ کی بات اور کیا ہو سکتی ہے، زنا کے حلال ہونے کا فتویٰ مامون نے پوچھا قاضی صاحب نے کہا ہاں زنا ہی کا فتویٰ مامون نے کہا تم کس دلیل سے کہتے ہو قاضی نے قرآن کی مشہور آیت تلاوت کی جس میں بیویوں اور لونڈیوں کے علاوہ دوسری عورتوں کو حرام قرار دیا گیا ہے، پھر کہا بتائیے متاعی عورت شرعی لونڈی تو ظاہر ہے کہ نہیں ہے اور ازواج میں بھی اس کو شریک نہیں کر سکتے کیوں کہ قرآن نے زوج کو شوہر کا اور شوہر کو زوج کا وارث قرار دیا ہے، متاعی عورت نہ وارث ہوتی ہے اور نہ متعہ کرنے والا اس کا وارث ہوتا ہے، مامون یہ سن کر حیران رہ گیا، پھر قاضی صاحب نے حضرت علی کی یہ حدیث سنائی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حضرت علی نے متعہ کی حرمت کو منسوب کیا ہے، مامون نے بروقت رہنمائی کی وجہ سے قاضی صاحب کا شکر یہ ادا کیا اور اپنے ارادے سے باز رہا۔ (خطیب ص ۱۹۸)

قاضی احمد بن بدیل

مرو کے قاضی احمد بن بدیل کی عدالت میں ترکی جنرل بعا کے بیٹے موسیٰ کا ایک مقدمہ پیش ہوا، معاملہ یہ تھا، کہ موسیٰ ایک جائیداد لینا چاہتا تھا، جس میں کسی یتیم کا حصہ

بھی تھا، موسیٰ بن بغا کے سکریشری عبید اللہ بن سلیمان کا بیان ہے کہ میں نے قاضی ابن بدیل کو باصرار آمادہ کرنا چاہا، کہ موسیٰ کی جلالت قدر کا خیال کرتے ہوئے یتیم کے سلسلے میں ذرا سی چشم پوشی سے کام لیں، لیکن وہ کسی طرح راضی نہ ہوئے تب میں نے جھلا کر کہا، قاضی تمہیں معلوم ہے کس کا معاملہ ہے؟ ”انہ موسیٰ بن بغا“ موسیٰ بن بغا کا معاملہ ہے، قاضی نے کہا ”اعزك الله انه تبارك وتعالى“ خدا تیری عزت کو قائم رکھے اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے زاوی کہتے ہیں کہ شرم سے میری گردن جھک گئی اور میں نے موسیٰ کے سامنے قاضی کے اس جملہ کو دہرایا تو وہ بھی اس درجہ متاثر ہوا کہ ”انہ تبارك وتعالى“ کے الفاظ کو بار بار دہراتا رہا اور روتا رہا۔ (المنتظم ج ۵ ص ۹)

فقہ حنفی کے اساسی اصول

امام اعظم کا مجتہد مطلق ہونا ایک ناقابل انکار حقیقت ہے، ان کی مجتہدانہ حیثیت کو علماء و فقہا نے ہر دور میں تسلیم کیا، اس کے برخلاف آپ کی اجتہادی قوت و صلاحیت کا منکر شاید ہی مل سکے۔ علماء و فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے، کہ اجتہاد کے مقام پر وہی تبحر عالم فائز ہو سکتا ہے، جو قرآن و حدیث، مذاہب سلف، لغت اور قیاس میں کافی دستگاہ رکھتا ہو، یعنی مسائل شرعیہ کے متعلق جس قدر قرآن میں آیتیں ہیں، جو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، لغت کا علم جس قدر درکار ہے، سلف کے جو اقوال ہیں، قیاس کے جو طریق ہیں، سب اچھی طرح جانتا ہو، ان چیزوں میں سے کسی چیز میں کمی ہے، تو وہ مجتہد نہیں۔ اسے دوسرے مجتہدین کی تقلید کرنی چاہیے۔ امام اعظم قرآن و سنت قضایا صحابہ و تابعین کے اجماع امت، لغت و ادب، قیاس و رائے کا مکمل علم رکھتے تھے اور انہوں نے فقہ حنفی کا ایوان انہیں اہم اصولوں پر قائم کیا، ابو جعفر شیرازی نے بسند متصل امام اعظم کا یہ قول نقل کیا ہے:

كذب والله وافتري علينا من يقول عنا اننا نقدم القياس
على النص وهل يحتاج بعد النص الى قياس وكان رضي الله
عنه يقول نحن لانقيس الا عند الضرورة الشديدة وذلك اننا
ننظر اولاً في دليل تلك المسئلة من الكتاب والسنة او اقصية
الصحابة فان لم نجد دليلاً قسنا حينئذ سكوتاً عنه على
منطوق به بجامع اتحاد العلة بينهما. (الميزان ص ۱۱۰)

بخدا وہ شخص جھوٹا ہے اور اس نے ہم پر بہتان لگایا جو کہتا ہے کہ ہم نص پر قیاس کو مقدم کرتے ہیں، کیا نص کے بعد بھی قیاس کی کوئی ضرورت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہم سخت ضرورت کے وقت ہی قیاس کرتے ہیں، ہم مسئلہ دائرہ میں پہلے کتاب پھر سنت اس کے بعد صحابہ کے فیصلے کو دیکھتے ہیں، اگر ہمیں ان میں کوئی دلیل نہ ملے، تو علت جامعہ کو بنیاد بنا کر حکم منطوق پر حکم مسکوت کو قیاس کرتے ہیں۔

ابو مطیح بیان کرتے ہیں:

كنت يوما عند الامام ابي حنيفة في جامع الكوفة فدخل عليه سفیان الثوري ومقاتل بن حيان وحماد بن سلمة وجعفر الصادق وغيرهم من الفقهاء فكلبو الامام ابا حنيفة وقالو قد بلغنا انك تكثر من القياس في الدين وانا نخاف عليك منه فان اول من قاس ابيس فناظرهم الامام من بكرة نهار الجمعة الى الزوال وعرض عليهم مذهبه وقال اني اقدم العبل بالكتاب ثم بالسنة ثم باقضية الصحابة مقدا ما اتفقوا عليه على ما اختلفوا فيه وحينئذ اقيس فقاموا كلهم وقبلوا يده وركبته وقالوا له انت سيد العلماء فاعف عنا فيما مضى منا من وقيعتنا فيك بغير علم فقال غفر الله لنا ولكم اجبعين. (ايضا)

ایک دن میں امام اعظم کی بارگاہ میں کوفہ کی جامع مسجد کے اندر حاضر تھا، آپ کے پاس سفیان ثوری، مقاتل بن حیان، حماد بن سلمہ اور جعفر صادق وغیرہ فقہائے کرام تشریف لائے اور انہوں نے امام اعظم سے کہا، ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ آپ دین میں بکثرت قیاس کرتے ہیں، ہمیں آپ کے اوپر

اندیشہ ہے اس لیے کہ سب سے پہلے قیاس ابلیس نے کیا تھا، تو آپ نے ان علما سے جمعہ کی صبح سے لے کر ظہر تک مناظرہ کیا اور اپنے مذہب کو پیش کیا اور فرمایا، میں سب سے پہلے کتاب اللہ پر عمل کرتا ہوں، پھر سنت نبوی اور پھر صحابہ کے متفقہ فیصلوں پر اگر ان کے فیصلے باہم مختلف ہوں تو قیاس کرتا ہوں یہ سن کر علمائے کرام کھڑے ہوئے اور آپ کے ہاتھ اور گھٹنوں کو چوما اور فرمایا آپ علما کے سردار ہیں ماضی میں جو کچھ ہم نے آپ کے متعلق ناروا باتیں کہیں وہ لاعلمی تھی، آپ سے معاف کر دیں، آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی مغفرت فرمائے۔

ابو جعفر منصور نے امام ابوحنیفہ سے کہا، مجھے خبر پہنچی ہے، کہ آپ قیاس کو حدیث پر مقدم کرتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا، ایسی کوئی بات نہیں ہے:

انبا اعمل اولاً بكتاب الله ثم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم باقضية ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ثم باقضية بقية الصحابة ثم اقيس بعد ذلك اذا اختلفوا وليس بين الله وبين خلقه قرابة. (ايضاً ص ۱۱۱)

میں سب سے پہلے کتاب اللہ پر عمل کرتا ہوں، پھر سنت رسول پر پھر ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم کے فیصلوں پر پھر بقیہ صحابہ کے فیصلوں پر اس کے بعد قیاس کرتا ہوں اگر یہ لوگ مختلف ہو جائیں اور اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان کوئی قرابت نہیں ہے (اللہ کے دین میں کسی کی رعایت نہیں کی جاتی)

ان شہادتوں کی روشنی میں یہ بات واضح ہوگئی کہ امام اعظم کا فقہی اجتہاد محض قیاس و رائے پر مبنی نہیں جیسا کہ بعض کج فہم لوگ خیال کرتے ہیں، زہی بات سخت ضرورت کے وقت جب نصوص خاموش ہوں، کتاب و سنت میں دوسرے احکام کی

روشنی میں قیاس کو امام اعظم حجت شرعی قرار دیتے ہیں، جب کہ دونوں مسئلوں کی علتیں مشترک ہوں اور ایسا قیاس تو امام صاحب کے علاوہ دوسرے بہت سارے ائمہ مجتہدین نے کیا ہے۔ علامہ عبدالوہاب شعرانی تحریر کرتے ہیں:

لا خصوصية للإمام ابى حنيفة فى القياس بشرط المذكور بل جميع العلماء يقيسون فى مضائق الاحوال اذا لم يجدوا فى المسئلة نصا من كتاب ولا سنة ولا اجماع ولا افضية الصحابه وكذلك لم يزل مقلدهم يقيسون الى وقتنا هذا فى مسئلة لا يجدون فيها نصا من غير نكير فيها بينهم بل جعلوا القياس احد الادلة الاربعة فقالوا الكتاب والسنة والاجماع والقياس وقد كان الامام الشافعى يقول اذا لم نجد فى المسئلة دليلا قسناها على غيرها. (الميزان ص ۱۱۲)

شرط مذکور کے ساتھ قیاس کرنا تنہا امام اعظم کی خصوصیت نہیں ہے بلکہ تمام علما جب پیش آمدہ مسئلہ میں کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع امت اور صحابہ کے فیصلوں میں صراحت نہیں پاتے تو اس مشکل وقت میں قیاس کرتے ہیں، اسی طرح بلا اختلاف آج تک مقلدین ہر اس مسئلہ میں قیاس کرتے ہیں، جس میں نص نہیں پاتے بلکہ ائمہ نے تو قیاس کو چار دلائل میں سے ایک دلیل قرار دیا ہے، چنانچہ ان لوگوں نے کہا فقہ کی بنیاد کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع امت اور قیاس پر ہے۔ امام شافعی کہا کرتے تھے، جب ہم کسی مسئلہ میں کوئی دلیل نہیں پاتے تو اس مسئلہ کو دوسرے مسائل پر قیاس کرتے ہیں۔

ذیل میں امام اعظم کے مجتہدات کے بنیادی اصول پیش کیے جاتے ہیں۔

(۱) اللہ کی نازل کردہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید (۲) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کے اقوال و افعال و تقریرات (۳) حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کا عمل اور ان کے فتاویٰ (۴) اجماع یعنی اہل علم کا کسی دور میں کسی مسئلہ پر اتفاق کر لینا (۵) قیاس یعنی کسی ایسے مسئلہ کا حکم جس کا بیان نہیں آیا ہے کسی ایسے مسئلہ سے نکالنا جس کا حکم معلوم ہو۔ (۶) استحسان علمائے فرمایا ہے، قیاس کی ایک قسم جلی اور واضح ہے اور اس کا اثر ضعیف ہوتا ہے اور دوسری قسم خفی اور غیر واضح ہے، لیکن اس کا اثر قوی ہوتا ہے پہلی قسم کو قیاس کہتے ہیں اور دوسری قسم کو استحسان (۷) وہ مروج طریقہ ہے جس پر بندگان خدا کا تعامل ہو۔
علامہ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے:

اعلم انه يتعين عليك ان لا تفهم من اقوال العلماء عن ابي حنيفة واصحابه انهم اصحاب الراي ان مرادهم بذلك تنقيصهم ولا نسبتهم الي انهم يقدمون رايهم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على قول اصحابه انهم براء من ذلك فقد جاء عن ابي حنيفة من طرق كثيرة ماملخصه انه اولا ياخذ بما في القرآن فان لم يجد فبالسنة فان لم يجد فبقول الصحابة فان اختلفوا اخذ بما كان اقرب الي القرآن او السنة من اقوالهم ولم يخرج عنهم فان لم يجد لاحد منهم قولا لم ياخذ بقول احد من التابعين بل يجتهد كما اجتهدوا. (الخيرات الحسان ص ۶۲)

جان لو علما کی اس بات سے کہ ابوحنیفہ اور ان کے اصحاب اہل رائے ہیں کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ علمائے ابوحنیفہ اور ان کے اصحاب کی تنقیص کی ہے یا یہ نہ سمجھ لے کہ یہ حضرات اپنی رائے کو سنت پر ترجیح دیتے ہیں کیوں کہ حضرت امام ابوحنیفہ سے یہ بات متعدد طریقوں سے کثرت کے ساتھ ثابت ہے کہ آپ پہلے قرآن مجید سے لیتے ہیں، اگر قرآن میں حکم نہیں ملتا ہے تو سنت سے

لیتے ہیں اور اگر سنت میں نہ ملا تو حضرات صحابہ کا قول لیتے ہیں اور اس قول کو لیتے ہیں جو قرآن یا سنت کے زیادہ قریب ہو اور اگر صحابہ کا قول نہیں ملتا تو آپ تابعین کے قول کے پابند نہیں رہتے بلکہ آپ بھی اجتہاد کرتے ہیں جیسا کہ تابعین نے اجتہاد کیا ہے۔

عبداللہ بن مبارک نے ابوحنیفہ سے روایت کی ہے:

عجبا للناس يقولون افتى بالرأى ما افتى الا بالاثار (ايضا)
لوگوں پر تعجب ہے کہ وہ میرے متعلق کہتے ہیں کہ میں اپنی رائے پر فتویٰ دیتا ہوں
میں تو اثر پر فتویٰ دیتا ہوں۔

ابن مبارک نے امام اعظم سے یہ بھی روایت کی ہے:

ليس لاحد ان يقول برأيه مع كتاب الله تعالى ولا مع
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مع ما اجمع
عليه اصحابه واما ما اختلفوا فيه فنتخير من اقاويلهم
اقرب الى كتاب الله تعالى او الى السنة ونجتهد وما جاوز
ذلك فالاجتهاد بالرأى لمن عرف الاختلاف وقاس وعلى
هذا كانوا. (ايضا ص ۶۳)

کتاب اللہ میں حکم ہوتے ہوئے کسی کو اپنی رائے سے بولنے کا حق نہیں
ہے اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ہوتے ہوئے کسی
کو بولنے کا حق نہیں ہے اور اسی طرح حضرات صحابہ کے اجماع کے ہوتے
ہوئے کسی کو بولنے کا حق نہیں البتہ جس امر میں صحابہ کا اختلاف ہوا ہے تو
ہم اس قول کو لیتے ہیں جو قرآن کے قریب تر ہو اس کے بعد ہی قیاس کیا
جاتا ہے اور اپنی رائے سے اجتہاد وہ شخص کر سکتا ہے جس کو اختلاف کا علم
ہو اور قیاس کو جانتا ہو اسی پرائمہ کا عمل تھا۔

وسعه رجل يقايس آخر في مسألة فصاح دعوا هذه
 المقايسة فان اول من قاس ابليس فاقبل اليه ابوحنيفة فقال
 يا هذا وضعت الكلام في غير موضعه ابليس رد بقياسه على
 الله تعالى امره كما اخبر تعالى عنه في كتاب فكفر بذلك
 وقياسنا اتباع لامر الله تعالى لاننا نرده الى كتابه وسنة
 رسوله او اقوال الائمة من الصحابة والتابعين فنحن ندور
 حول الاتباع فكيف نساوي ابليس لعنه الله فقال له الرجل
 غلطت وتبت فنور الله قلبك كما نورت قلبي. (ايضا)

ایک دن ابوحنیفہ کسی سے قیاس کے سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے، وہاں ایک
 شخص بیٹھا تھا وہ چلا کر بولا اس قیاس بازی کو چھوڑ دو کیوں کہ پہلا قیاس
 ابلیس نے کیا تھا حضرت امام نے اس سے کہا، ابلیس نے اپنے قیاس سے
 اللہ کے حکم کو رد کیا ہے، جس کا بیان اللہ نے اپنی کتاب میں کیا ہے، لہذا
 ابلیس کافر ہوا اور ہمارا قیاس اللہ کے امر کی پیروی کے لیے ہے کیوں کہ ہم
 مسئلہ کو اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت اور ائمہ صحابہ و تابعین کے
 اقوال کی طرف لے جا رہے ہیں، ہم فرماں برداری کے سلسلے میں گھوم رہے
 ہیں، بھلا ہم کس طرح ابلیس ملعون کے مساوی ہو سکتے ہیں، یہ سن کر اس
 شخص نے کہا مجھ سے غلطی ہوگئی، میں توبہ کرتا ہوں اللہ آپ کے دل کو منور
 کرے جس طرح آپ نے میرے دل کو منور کیا۔

کتاب اللہ

قرآن حکیم دین اسلام کی دستوری و آئینی کتاب ہے، جو اعتقادات، عملیات،
 نصائح و واقعات کا مجموعہ ہے، جس سے دین و شریعت کے احکام حاصل کیے جاتے
 ہیں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى
لِّلْمُسْلِمِينَ۔ (أنحل ۱۶/۸۹)

ہم نے تم پر کتاب اتاری ہے جو دین کی ہر بات بیان کرتی ہے اور
ہدایت، رحمت، بشارت ہے مسلمانوں کے لیے۔

قاضی بیضاوی اس آیت کریمہ کے تحت تحریر فرماتے ہیں:

بیانا بلیغا من امور الدین علی التفصیل او الاجمال بالاحالة
الی السنة والقیاس۔ (بیضاوی شریف ج ۱ ص ۵۵۴)

قرآن دینی امور میں سے ہر چیز کا پورا بیان، تفصیلاً یا اجمالاً یا سنت اور قیاس
کے حوالے کے ذریعہ۔

ائمہ مجتہدین نے فقہ اسلامی کی اساس قرآن حکیم کو قرار دیا، کیوں کہ فقہ کا بنیادی
ماخذ قرآن کریم ہی ہے، یہ اصول و کلیات کی کتاب ہے، جس میں الہی حکمت عملی اور
دستور سے بحث ہے، جزوی قوانین کی تفصیل بہت کم ہے علامہ شاطبی کہتے ہیں:

القرآن علی اختصارہ جامع ولا یكون جامع الا والجبجہوع
فیہ امور کلیات لان الشریعہ تبت بتام نزولہ لقولہ تعالیٰ
الیوم اکملت لکم دینکم۔

قرآن حکیم مختصر ہونے کے باوجود جامع ہے اور یہ جامعیت اسی وقت ہو سکتی
ہے جب کہ اس میں کلیات بیان ہوئے ہوں کیوں کہ شریعت اس کے
نزول کے ساتھ کامل ہو گئی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج میں نے
تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا۔ (الموافقات ج ۳ ص ۳۶۷)

فقہاء و مجتہدین نے قرآن حکیم کی پانچ سو آیات کریمہ سے فقہی احکام و مسائل
مستنبط کیے ہیں اور قرآن سے استنباط مسائل کے لیے فقیہ و مجتہد درج ذیل امور کو
مد نظر رکھتا ہے۔

(۱) نسخ و منسوخ کا علم (۲) مجمل و مفسر کا علم (۳) خاص و عام کا علم (۴) محکم و متشابہ کا علم (۵) اس بات کا علم بھی ضروری ہے کہ عمل میں لاسنے کی جو باتیں ہیں وہ کس درجے کی ہیں فرض، واجب، سنت، مستحب وغیرہ اور نہ کرنے کے متعلق جو ہیں ان کی کیا نوعیت ہے، حرام و مکروہ وغیرہ (عقد الجید ص ۶)

قرآن اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے جو فصاحت و بلاغت میں آپ ہی اپنی مثال ہے، اس مبارک کتاب سے وہی شخص حکم بیان کر سکتا ہے جو علوم عربیہ سے پوری طرح واقف ہو خاص و عام، مشترک و مؤول کو پہچانتا ہو اور ظاہر و نص کی تمیز کرتا ہو اور یہ جانتا ہو کہ یہ مفسر ہے یا محکم اور اس کا جو بیان کیا گیا ہے وہ حقیقی ہے یا مجازی اور وہ صریح ہے یا کنائی اور جو استدلال کیا گیا ہے وہ نص عبارت ہے یا اشارہ ہے وہ دلالت و اقتضا کے فرق کو بھی سمجھتا ہو۔

سنت

قرآن حکیم کے بعد فقہ اسلامی کا ماخذ و مصدر حدیث و سنت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور تقریرات پر مشتمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث قرآن کے اجمالی بیان کی تفصیل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ (النحل: ۱۶/۴۴)

اور ہم نے آپ پر ذکر (قرآن) نازل کیا تاکہ جو تعلیم لوگوں کی طرف بھیجی گئی ہے وہ ان پر واضح کر دیں اور تاکہ وہ لوگ غور و فکر کریں۔

حدیث رسول کے حجت شرعی ہونے کا ثبوت قرآن حکیم کی متعدد آیتوں سے عیاں ہے چنانچہ فرمان الہی ہے:

مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

۔ (الحشر: ۵۹/۷)

رسول جو تمہیں دیں لے لو جس سے منع کریں باز آ جاؤ۔
خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

ما امرتکم بہ فخذوہ وما نہیتکم عنہ فانتھوا (ابن ماجہ ص ۲)
میں تمہیں جس چیز کا حکم دوں اسے بجالاؤ اور جس سے روک دوں اس سے باز
آ جاؤ۔

امت اسلام کا یہ متفقہ اجماعی مسئلہ ہے کہ قرآن کے بعد حدیث رسول حجت
شرعی ہے، قرآن حکیم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا غیر مشروط حکم دیا
گیا ہے، حضرت ابو بکر صدیق حدیث رسول کو حجت شرعی تسلیم کرتے تھے اور اس کی
روشنی میں فیصلے صادر فرماتے:

کان ابو بکر اذورد علیہ حکم نظر فی کتاب اللہ تعالیٰ فان
وجد فیہ ما یقضى به قضی به وان لم یجد فی کتاب اللہ نظر
فی سنة رسول اللہ فان وجد فیہا ما یقضى به قضی به فان
اعیاء ذلك فسأل الناس هل علیکم ان رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم قضی فیہ قضاء فربما قام الیہ القوم فیقولون
قضی فیہ بكذا وكذا. (حجۃ اللہ البالغہ ج ۱)

حضرت ابو بکر کے سامنے جب کوئی قانونی معاملہ آتا تو وہ قرآن حکیم میں
اس کا حل تلاش کرتے اگر وہاں نہ ملتا تو سنت کی طرف رجوع کرتے اگر
سنت میں بھی نہ ملتا تو لوگوں سے دریافت کرتے کہ اس معاملے میں رسول
اللہ کے فیصلہ کا کس کو علم ہے بسا اوقات صحابہ میں کچھ لوگ بتا دیتے کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملہ میں یہ فیصلہ فرمایا ہے۔

حضرت ابو بکر کے علاوہ حضرت عمر، عثمان، علی اور دیگر صحابہ و تابعین کا یہی طرز عمل رہا
جسے امام اعظم ابوحنیفہ نے اختیار فرمایا اور وہ صحیح حدیث کے مقابلے میں اپنی رائے کو ترجیح

نہیں دیتے تھے۔

حسن بن صالح کہتے ہیں:

كان ابوحنيفة شديداً للفحص عن الناس من الحديث والنسوخ فيعمل بالحديث اذا ثبت عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه وكان عارفاً بحديث اهل الكوفة وفاقه اهل الكوفة شديد الاتباع لما كان عليه الناس ببلده وكان يقول ان لكتاب الله ناسخاً ومنسوخاً وان للحديث ناسخاً ومنسوخاً وكان حافظاً لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخر الذي قبض عليه ما وصل الى اهل بلده. (مناقب موفق ج ۱ ص ۸۹)

ابوحنیفہ ناسخ اور منسوخ حدیثوں کی شدت کے ساتھ جستجو کرتے تھے، وہ حدیث پر عمل کرتے تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب سے ثابت ہو جاتی تھی اور آپ اہل کوفہ کی حدیث اور ان کی فقہ کے عارف تھے اور اپنے شہر والوں کے طریقہ کے سختی کے ساتھ پابند تھے اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ کتاب اللہ میں ناسخ و منسوخ ہے اور حدیث میں بھی ناسخ و منسوخ ہے اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری فعل پر جس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی نظر رکھتے تھے ان افعال میں سے جو ان کے شہر والوں کو پہنچا۔

اقوال صحابہ

اقوال صحابہ بھی امام اعظم کے نزدیک مصدر شریعت ہیں، ان کا ارشاد ہے:

”اذا جاء عن الصحابة تخيرنا“ جب ہمارے پاس صحابہ کے اقوال

آجائیں تو ہم ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں گے، اگر کتاب اللہ میں اور سنت

رسول میں حکم نہیں ملتا تو میں صحابہ کے اقوال میں سے کسی کا حکم لیتا ہوں اور ان کے دائرہ اقوال سے باہر نہیں نکلتا ہوں۔

حنفی اصول فقہ کی کتابوں میں بھی اسے تسلیم کیا گیا ہے۔ امام سرحسی لکھتے ہیں:

عن ابی سعید البردعی انه کان یقول قول واحد من الصحابة مقدم علی القیاس یترک القیاس بقوله وعلی هذا ادرکنا مشائخنا۔ (اصول سرحسی ج ۲ ص ۱۰۵)

ابوسعید بردعی کہا کرتے تھے، کہ صحابہ کرام کا قول قیاس پر مقدم ہے اور صحابی کے قول کی موجودگی میں قیاس کو ترک کر دیا جاتا ہے اور اسی پر ہم نے اپنے مشائخ کو پایا ہے۔

امام اعظم کے نزدیک اقوال صحابہ قیاس واجتہاد پر مقدم ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بات کا امکان و احتمال موجود ہے، کہ صحابی نے جو بات کہی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو کیوں کہ صحابہ کی عادت تھی کہ ان میں سے جس کے پاس کوئی نص ہوتی وہ کبھی تو اسے نقل کر دیتا اور کبھی نقل کیے بغیر اس کے مطابق فتویٰ دیتا تھا۔

شمس الائمہ سرحسی نے کہا ہے کہ دلائل سے ثابت ہے کہ حضرات صحابہ کے اقوال کا لینا ہر حال میں واجب ہے، اللہ نے فرمایا ہے:

والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان۔ (توبہ، آیت ۱۰۱)

اور جو لوگ قدیم ہیں پہلے وطن چھوڑنے والے اور مدد کرنے والے اور جو ان کے بعد نیکی میں ان کی اتباع کرنے والے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہاجر اور انصار صحابہ کی مدح کی ہے اور ان لوگوں کی مدح کی ہے جنہوں نے ان حضرات کی پیروی کی ہے ان کی پیروی کرنی مدح کا سبب ہے اور اس مدح اور پیروی کی وجہ سے اللہ ان

کی اتباع کی طرف بلاتا ہے اور یہ اتباع اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ دین میں ان کی رائے کی پیروی کی جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: انا امان لاصحابی واصحابی امان لامتی۔
میں اپنے صحابہ کے واسطے امان ہوں اور میرے صحابہ میری امت کیلئے امان ہیں۔

اجماع

فقہ حنفی کا تیسرا ماخذ اجماع ہے۔ فقہاء کی اصطلاح میں اجماع کسی معاملے میں اہل حل و عقد کے اتفاق کو کہتے ہیں، چنانچہ اصول کی کتابوں میں یہ تعریف مذکور ہے:
وهو اتفاق اهل الحل والعقد من امة محمد صلى الله عليه وسلم على امره من الامور. (منہاج الاصول)
امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارباب حل و عقد کا کسی امر پر متفق ہو جانا۔
چنانچہ تمام فقہاء کے نزدیک اجماع حجت شرعی ہے اس کا حجت ہونا حدیث و اثر سے ثابت ہے۔ حدیث نبوی ہے:

لا تجتمع امتی علی ضلالة (تلخیص الجیر ص ۲۸۹)
میری امت گمراہی پر مجتمع نہ ہوگی۔
اور ارشاد گرامی ہے:

ما رای المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. (ایضاً ص ۵۴۳)
جسے مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔
امام شافعی نے روایت کی ہے:

الافن سره بهجة الجنة فليلمزم الجباة فان الشيطان مع
القد وهو من الاثنين ابعده. (الرسالہ ص ۴۷۴)
سمجھ لو جس کو جنت کی راحت پسند ہو وہ جماعت سے لگا رہے اکیلے کے
ساتھ شیطان ہوتا ہے اور وہ دو سے دور رہتا ہے۔

حضرت ابوبکر فیصلہ طلب امور میں اہل علم کا جس بات پر اجماع ہوتا، اسے قبول فرمالتے، حضرت عمر نے کوفہ کے قاضی شریح کو لکھا تھا:

فان جائك ماليس في كتاب الله ولم يكن فيه سنة من رسول
الله صلى الله عليه وسلم فانظر ما اجتمع عليه الناس فخذ
به. (سنن دارمی ج ۱ ص ۷۱)

اگر تیرے پاس ایسا معاملہ آجائے جس کا حکم قرآن میں مذکور نہ ہو اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت معلوم نہ ہو تو جس حکم پر لوگوں (اہل علم) نے اتفاق کر لیا ہو اسے تلاش کر کے اسی کے مطابق فیصلہ کر لیا کرو۔

حنفی اصول فقہ کے امام فخر الاسلام بزدوی فرماتے ہیں، اجماع سے ثابت شدہ حکم پر اعتقاد رکھنا واجب ہے اور اس پر عمل کرنا بھی لازم ہے اور قطعی اجماع سے انکار کفر ہے۔ (اصول البزدوی ص ۲۳۵)

امام صاحب نہ صرف یہ کہ اجماع کو حجت اور ماخذ شریعت تسلیم کرتے تھے، بلکہ آپ کی فقہ کی تدوین اجتماعی بحث و تدقیق کے طریقے پر ہوتی تھی اور آپ انفرادی رائے پر اجتماعی اجتہاد کو ترجیح دیتے تھے، کیوں کہ حضرت علی کے ایک سوال کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا:

شاوروا فيه الفقهاء العابدین ولا تبض فيه رای خاصة.

(مجمع الزوائد ج ۱ ص ۱۷۸)

ایسے معاملے میں جس کے متعلق قرآن و سنت سے کچھ معلوم نہ ہو سکے تو تم عبادت گزار فقہاء سے مشورہ کر لیا کرو اور کسی کی ذاتی رائے پر نہ چلو۔

قیاس

قیاس کا لغوی معنی اندازہ کرنا اور اصطلاح میں علت کو مدد دینا کہ سابقہ فیصلہ اور نظیر

کی روشنی میں نئے مسائل حل کرنے کو قیاس کہتے ہیں۔ چنانچہ نور الانوار میں ہے:

تقدير الفرع با لاصل في الحكم والعلّة.

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل کو حاکم بنا کر یمن بھیجنے کا قصد فرمایا آپ نے معاذ سے کہا ”بما تقضی“ تم حکم کس سے کرو گے؟ عرض کی کتاب اللہ سے آپ نے فرمایا ”فان لم تجد“ اگر کتاب اللہ میں حکم نہ ملا؟ عرض کی رسول اللہ کی سنت سے۔ آپ نے فرمایا ”فان لم تجد“ اگر تم کو سنت رسول میں حکم نہ ملا؟ عرض کی ”اجتہد برائی“ اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، یہ سن کر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

الحمد لله الذي وفق رسول رسوله بما يرضى به رسوله

حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اپنے رسول کے قاصد کو توفیق اس بات کی دی کہ وہ اللہ کے رسول کو راضی کرے۔

شریعت کے احکام کی علتوں کا معلوم کرنا آسان کام نہیں ہے اس کے لیے اسباب نزول معلوم کرنا الفاظ کا عبارات کا اشارات کا سمجھنا ضروری ہے۔ شریعت کے احکام میں دینی اور دنیوی فوائد مضمّن ہیں، علل کے معلوم کرنے سے ان فوائد سے استفادہ کا موقع ملتا ہے۔

قیاس کی حجیت پر روشنی ڈالتے ہوئے امام سرخسی فرماتے ہیں:

مذهب الصحابة ومن بعدهم من التابعين والصالحين
والباضين من ائمة الدين جواز القياس بالرأى على الاصول
التي تثبت احكامها بالنص لتعدية حكم النص الى الفروع
جائز مستقيم يدان الله به وهو مدرک من مدارك احكام
الشرع ولكنه غير صالح لاثبات الحكم به ابتداء

(اصول السرخسی ص ۱۱۸)

صحابہ، تابعین و صالحین اور ائمہ دین کا مسلک یہ ہے کہ ان اصولوں پر قیاس کرنا جن کے احکام بعض سے ثابت ہوں جائز ہے تاکہ نص کا حکم فروع پر نافذ کر دیا جائے، جس کے ذریعہ اللہ کی اطاعت کی جاتی ہے اور یہ شرعی احکام کے ماخذ میں سے ایک ماخذ ہے، لیکن قیاس و رائے میں ابتداء حکم کے اثبات کی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ قیاس کا رکن اصلی علت ہے اور علت وہ وصف ہے جو حکمت و مصلحت پر مشتمل ہو، جس کی بنا پر اصل کا حکم فرع پر جاری کیا جاسکتا ہے۔

مصادر شرعیہ میں قرآن و سنت اور اجماع اصول و کلیات ہیں جو اپنے ظاہری معنی میں محدود ہیں اور دوسری طرف معاشرہ کے پھیلاؤ کی وجہ سے سنت نئے نئے پیش آنے والے معاملات و مسائل ہیں ایسی صورت میں فطری طور پر اصول و کلیات اور تصریحی احکام کے عقلی مفہوم میں غور و فکر اور ان کی روح اور مغز سے واقفیت حاصل کر کے اس حد تک ان کے دامن کو وسیع کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر دور کے تقاضوں کو وہ اپنے اندر سمیٹ سکیں۔

خود صحابہ کرام نے ان مسائل میں اپنی رائے سے فتویٰ دیا، جن میں قرآن و سنت کی نص صریح موجود نہیں تھی۔ حضرت ابو بکر نے کلامہ کے بارے میں فرمایا:

اقول فیہا برائی فان یکن صوابا فمن اللہ وان یکن خطا فمنی ومن الشیطان۔

میں اپنی رائے سے یہ بات کہتا ہوں اگر وہ صحیح ہے تو اللہ کی طرف سے ہے اور اگر غلط ہے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے۔ (منہاج الاصول بیان قیاس)

حضرت عمر سے ایک موقع پر حضرت عثمان نے کہا:

ان اتبعنا رایک فسدید وان اتبعنا رای من قبلک فنعیم

الرای. (ایضا)

اگر آپ اپنی رائے کی اتباع کریں تو ٹھیک ہے اور اگر اپنے پیش رووں کی اتباع کریں تو اور بہتر ہے۔

حضرت عمر نے ابو موسیٰ اشعری کو بصرہ کی امارت پر مقرر کرتے وقت حکم دیا تھا:

اعرف الاشباہ والنظائر وقس الامور برایک. (ایضا)

پیش آمدہ مسائل کے مشابہ فیصلہ اور نظیروں کی معرفت حاصل کرو اور ان پر اپنی رائے سے قیاس کرو۔

امام اعظم سلف کی طرح جب کتاب و سنت اور اقوال صحابہ میں مسئلہ کا حل نہ پاتے تو اجتہاد کرتے اور پیش آمدہ مسئلہ کے تمام پہلوؤں پر غائرانہ نظر ڈالتے، کبھی قیاس کی طرف متوجہ ہوتے اور کبھی استحسان پر عمل کرتے، لوگوں کی مصلحت اور عدم حرج آپ کے رہنما اصول تھے جنہیں کسی وقت نظر سے اوجھل نہیں ہونے دیتے۔

استحسان

استحسان فقہ حنفی کا ایک اصول ہے، فقہاء کی اصطلاح میں اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ کے دو پہلوؤں میں ایک کو کسی معقول دلیل کی بنا پر ترجیح دینا۔ اس کی تعریف میں فقہاء کے مختلف الفاظ ہیں مگر سب کا مال ایک ہی ہے۔

العدول عن قیاس الی قیاس اقوی. (کتاب التحقیق)

ایک قیاس کو چھوڑ کر اس سے زیادہ قوی قیاس اختیار کرنا۔

الاستحسان ترک القیاس بما هو ارفق للناس (المبسوط ج ۱۰ ص ۱۴۵)

قیاس کو ترک کر کے اس حکم کو اخذ کرنا جو لوگوں کے لیے زیادہ سازگار ہو استحسان

کہلاتا ہے۔

طلب السهولة فی الاحکام فیما یبتلی فیہ الخاص والعام

(ایضا)

ان احکام میں جو خاص عام سب کو پیش آتے ہیں، ان میں آسانی تلاش کرنا۔
استحسان درپیش مسائل کے حل کے لیے اسلامی شریعت کے مصادر و مآخذ میں سے
ایک ہے، اس کی طرف اس وقت رجوع کیا جائے گا، جب عمومی احکام، عمومی نصوص یا
قیاس کے ظاہری معنی پر عمل کرنے سے مقاصد شریعت میں سے کوئی مقصد متاثر ہو رہا ہو تو
اس صورت میں متبادل شرعی دلیل پر عمل کر کے حکم اخذ کیا جائے گا۔

بحیثیت مجموعی استحسان کی ضرورت تین صورتوں میں پیش آتی ہے (۱) موقع و محل کا
تعیین (۲) نئے مسائل کی تحقیق (۳) دفع مشقت۔

اللہ تعالیٰ خود انسانوں کے لیے آسانی چاہتا ہے، فرماتا ہے:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (البقرہ: ۱۸۵/۲)

اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے تنگی نہیں چاہتا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

خير دينكم اليسر (السنن ج ۱۰ بحث استحسان)

تمہارے دین کی بہتری آسانی میں ہے۔

حضرت علی اور معاذ بن جبل کو یمن بھیجتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے

ارشاد فرمایا:

يسرا ولا تعسرا قربا ولا تنفرا (مسند احمد)

آسان کرنا مشکل میں نہ ڈالنا لوگوں کو قریب لانا ان کو متنفر نہ کرنا۔

وضاحت کے لیے ایک مسئلہ لکھا جاتا ہے:

شکاری پرندوں کا جوٹھا پانی نجس ہے یا نہیں قیاس کی رو سے پانی نجس ہے کیوں

کہ شکاری پرندوں کا حکم شکاری چوپایوں کا ہے دونوں کا گوشت نجس ہے لہذا دونوں کا

جوٹھا پانی نجس ہونا چاہیے لیکن ”یسروا ولا تعسروا“ کے پیش نظر شکاری پرندوں

کا جوٹھا پانی نجس نہیں ہے کیوں کہ پرندہ چونچ سے پانی پیتا ہے اور چونچ میں اس کا لعاب نہیں ہوتا ہے برخلاف چوپائے کے کہ وہ ہونٹوں اور زبان سے پانی پیتا ہے اس کا لعاب پانی میں ملتا ہے اور پانی نجس ہو جاتا ہے لہذا شکاری پرندہ کا پانی کراہت کا متحمل ہے نجس نہیں ہے۔

تعالل و عرف

امام موفق سہل بن مزاحم سے روایت کرتے ہیں:

كلام ابى حنيفة اخذ بالثقة وقرار بالقبح والنظر فى معاملات الناس وما استقاموا عليه وصلاحته عند امورهم۔
ابوحنیفہ کی بات یہ تھی کہ وہ مستند اور صحیح کو لیتے تھے اور برے سے دور رہتے تھے اور لوگوں کے معاملات پر نظر رکھتے تھے اور دیکھتے تھے کہ ان کا صحیح رویہ کیا ہے اور ان کے امور کس پہلو پر درست ہوتے ہیں۔

يبضى الامور على القياس فاذا قبح القياس يبضيا على الاستحسان ما دام يبضى له فاذا لم يبض له رجع الى ما يتعامل به السلون۔

حضرت امام قیاس کر کے مسئلہ حل کرتے تھے اور جب قیاس میں قباحت پیدا ہوتی تھی، استحسان سے حل کرتے جب تک کہ استحسان ساتھ دیتا تھا اور جب معاملہ حل نہ ہوتا آپ مسلمانوں کے طور طریقوں اور ان کے تعالل کی طرف رجوع کرتے۔

اس بیان سے دو باتیں ثابت ہوئیں کہ پہلے آپ قیاس اور استحسان سے مسئلہ حل کرنے کی سعی کرتے اور قیاس و استحسان سے راہ سہولت نہیں نکلتی، تو آپ لوگوں کے تعالل اور عرف سے مسئلہ حل کرتے تھے۔

اس بیان سے ظاہر ہے کہ اصول ستہ (چھ اصول) کے بعد عرف سے حضرت امام
استدلال کرتے تھے اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے ارشاد:
وما رای المسلمون حسنا فهو عند الله حسن۔
جس کو مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک اچھا ہے۔
سے عرف کا دلیل ہونا ثابت کرتے ہیں۔ (موفق بحوالہ سوانح بے بہا ص ۱۳۳)

فقہ حنفی کے ناقلین

امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قانون ساز مجلس میں جو اسلامی احکام و مسائل مرتب و مدون ہوئے انہیں آپ کے شاگرد قلم بند کیا کرتے اور اسے انہوں نے دوسروں تک پہنچانے کی سعی بلیغ کی، تلامذہ آپ کی مرویات کے ناقل ہوئے، ان میں سے ہر ایک ثقہ اور صاحب علم و فضل تھا، اس لیے ان کی مرویات پر اہل علم نے ہر دور میں اعتماد کیا، آپ کے فقہی آرا اور مسلک کو نقل کرنا بلاشبہ ایک عظیم خدمت دین ہے، جس کے ذریعے عالم اسلام میں فقہ حنفی کی اشاعت ہوئی، مجلس درس اور مجلس قانون ساز میں ہزاروں تلامذہ شریک ہوئے، ان میں سے بعض نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر زانوے ادب تہہ کیا، کچھ نے عرصہ تک کسب فیض کیا اور آپ کا طریق و منہاج اخذ کرنے کے بعد وطن لوٹ گئے۔ بعض مستقلاً وابستہ دامن رہے اور تاحین حیات آپ کو چھوڑ کر نہ گئے ایسے چھتیس نامور تلامذہ کے بارے میں امام صاحب نے ایک بار ارشاد فرمایا:

هؤلاء ستة وثلاثون رجلا منهم ثمانية وعشرون يصلحون للقضاء وستة يصلحون للفتوى واثنان ابو يوسف وزفر يصلحان لتأديب القضاة وارباب الفتوى. (ابوحنیفہ، ابوہریرہ ص ۱۷۲)

یہ چھتیس آدمی ہیں، ان میں سے اٹھائیس قاضی بننے کے لائق ہیں، چھ مفتی بننے کے لائق ہیں اور ابو یوسف، زفر قاضیوں اور مفتیوں کی تادیب و اصلاح کی قابلیت رکھتے ہیں۔

اس میں شبہ نہیں کہ جن تلامذہ کو آپ نے قاضی، مفتی اور ان کے مربی بننے کے

لائق بتایا ہے، ان کا علمی ذوق آپ کی زندگی میں اتنا کامل و پختہ ہو چکا تھا، کہ یہ لوگ بخیر و خوبی قضا و افتا اور قضاء القضاة کے مناصب کی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہو سکتے تھے، چنانچہ امام صاحب کی وفات کے بعد جب حکومت اسلامیہ کے بلاد و امصار کی قضا کے عہدے ان شاگردوں کو پیش کیے گئے، تو انہوں نے بحسن و خوبی امام صاحب کے مدونہ قانون اسلامی اور اصول شریعت کی بنیادوں پر فتوے دیے، مقدمات کے فیصلے کیے اور ساتھ ہی اپنے زیر درس تلامذہ کو فقہ حنفی کے اصول و آئین اور امام اعظم کے فقہی اقوال و آراء سے روشناس کرایا، اس طرح مملکت اسلامیہ کے طول و عرض میں فقہ حنفی خوب شائع و ذائع ہوا۔ خصوصیت کے ساتھ قاضی ابو یوسف جب قضاء القضاة کے عہدے پر فائز ہوئے تو انہوں نے قاضیوں کی تعلیم و تربیت امام اعظم کے وضع کردہ قواعد فقہ و افتا کی روشنی میں کی، اس طرح ابو یوسف کی درسگاہ سے جو قاضی اور مفتی بھی پیدا ہوا، وہ مسلک ابوحنیفہ کا ترجمان اور اس کا معتبر ناقل بنا، یہ سلسلہ امام صاحب کے تلامذہ ہی تک محدود نہیں رہا، بلکہ چراغ سے چراغ جلتے رہے اور ان شاگردوں کے شاگرد اور پھر ان کے شاگرد صدیوں تک اسلامی بلاد و امصار میں فقہ حنفی کی ترویج و اشاعت کا مہتمم بالشان فریضہ انجام دیتے رہے۔

ذیل میں ان اہم شاگردوں کے مختصر حالات زندگی اور علمی کمالات پیش کیے جائیں گے جو فقہ حنفی کے راوی و ناقل اور اس کی اشاعت میں جن کا اہم کردار رہا ہے۔

(۱) قاضی ابو یوسف رضی اللہ عنہ ۹۳ھ تا ۱۸۲ھ

ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم بن حبیب کے جد اعلیٰ سعد بن حنبلہ صحابی رسول تھے، قاضی ابو یوسف کو قدرت نے ذہن رسا اور شوق علم سے حظ وافر عطا فرمایا تھا، مگر ابتدا میں والد کے ساتھ کسب معاش کی مصروفیات کی بنا پر تحصیل علم کا موقع نہ ملا، فرصت کے جو اوقات میسر آتے محمد بن ابی لیلیٰ کی درسگاہ میں شریک ہوتے یہ سلسلہ تقریباً آٹھ سال

تک جاری رہا، اس کے بعد امام اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور یہ مجلس ان کو اتنی پسند آئی، کہ ہمیشہ کے لیے اسی سے وابستہ ہو کر طلب علم میں منہمک ہو گئے، ان کے والد نے جب یہ حال دیکھا، تو ایک دن امام صاحب کے حلقہ درس میں پہنچے اپنے فرزند کو زبردستی گھر لائے اور کہا، ابوحنیفہ مالدار شخص ہیں، تم ان کا مقابلہ کیوں کرتے ہو؟ کچھ دنوں مجلس درس میں حاضر نہ ہونے کے بعد جب آئے، تو امام صاحب نے غیر حاضری کا سبب دریافت کیا، جواب دیا:

الشغل بالمعاش وطاعة والدي

کسب معاش کی مشغولیت اور والد کی اطاعت مانع رہی۔

مجلس برخاست ہوئی، تو امام صاحب نے انہیں روپیوں کی ایک تھیلی دی اور فرمایا، اسے ضروریات میں خرچ کرو اور ختم ہو جائے تو کہنا۔ اس طرح امام صاحب آپ کے اخراجات کے کفیل ہو گئے اور آپ بے فکری کے ساتھ تحصیل علم میں مصروف ہو گئے، مدد معاش کا یہ سلسلہ امام اعظم کی آخری عمر تک جاری رہا۔

امام اعظم کے علاوہ دوسرے شیوخ و اساتذہ سے بھی علوم و فنون کی تحصیل کی تھی۔ امام ابو یوسف نے خداداد ذہانت، فطری ذوق علم اور ذاتی محنت و کاوش سے اپنے دور کے اجلہ علماء و فقہاء سے سالہا سال کسب علم کر کے اپنے دامن کو علم و فضل کی دولت سے بھر لیا تھا اور دنیائے اسلام کی عظیم عبقری شخصیت بن گئے تھے۔ فقہ و اجتہاد میں ذرہ کمال تک پہنچے، حدیث و سنت کے زبردست عالم، ایام عرب، تفسیر قرآن میں کامل دستگاہ رکھتے تھے۔

ابن خلکان لکھتے ہیں:

كان فقيها عالما حافظا، (وفيات الاعيان ج ۳ ص ۲۸۹)

ابو یوسف فقیہ، عالم اور حافظ تھے۔

عمار بن ابی مالک کہتے ہیں:

ماکان فی اصحاب ابی حنیفۃ مثل ابی یوسف لولا ابو یوسف
ما ذکر ابو حنیفۃ ولا محمد بن ابی لیلیٰ ولکنہ ہو نشر قولہما
وبث علیہما (ایضاً ص ۳۹۰)

امام ابوحنیفہ کے شاگردوں میں ابو یوسف جیسا کوئی نہ تھا، اگر ابو یوسف نہ
ہوتے، تو امام اعظم اور محمد بن ابی لیلیٰ کا ذکر نہ ہوتا، انہوں نے ہی ان
دونوں کے اقوال اور علم کو پھیلایا ہے۔

امام اعظم ابو یوسف کی عیادت کر کے نکلے، تو فرمایا:

ان یمت هذا الفتی فانه اعلم من علیہا وادمی الی الارض۔

(ایضاً ص ۳۹۱)

اگر یہ نوجوان مر گیا، تو روئے زمین کا سب سے بڑا عالم گزر گیا۔

۱۵۰ھ میں امام اعظم کی وفات کے بعد حلقہ درس قائم کیا، جس میں طالبان علوم
جوق در جوق شامل ہونے لگے، ۱۶۶ھ تک یہ حلقہ درس باقاعدہ قائم رہا، عہدہ قضا کی وجہ
سے دن میں فرصت نہ ملتی، تو رات میں درس دیتے، آپ سے ہزاروں افراد نے علم
حاصل کیا۔

عہدہ قضا

پورے دور اموی اور ابتدائے دور عباسی میں عموماً قضاة خلفا و امرا کے تابع
ہوا کرتے تھے اور انہی کی مرضی کے مطابق فیصلے کرتے تھے، یہی وجہ تھی، کہ امام
اعظم، سفیان ثوری، امام مالک جیسی عبقری شخصیتوں نے یہ عہدہ قبول نہ کیا۔ لیکن امام
ابو یوسف نے ان لوگوں کے برخلاف خلیفہ مہدی کے زمانے میں عہدہ قضا قبول
کر لیا، جس میں ان کی معاشی زبوں حالی اور دینی مصلحت شامل تھی، کہ وہ اس منصب پر
فائز رہ کر اہل اسلام کو حق و انصاف دلا سکیں گے اور امام اعظم کی فقہ کی روشنی میں فیصلے
کر سکیں گے، جس سے یہ فقہی مسلک عام ہوگا اور ساری دنیا اس سے فائدہ حاصل کرے

گی، چنانچہ آپ نے اس عہدے پر فائز رہ کر پوری ایمانی جرأت کے ساتھ وہی فیصلے صادر کیے، جو اسلامی شریعت کی رو سے حق تھے۔ اس سلسلے میں کبھی کسی کی ناحق رعایت نہ کی، وزراء و ارکان دولت کی شہادتیں رد کر دیں، ہارون جیسے بااقتدار خلیفہ کو معمولی رعایا کی صف میں لا کر کھڑا کر دیا اور اس کے سامنے کبھی اظہار حق سے باز نہ رہے، ہارون نے اپنے زمانے میں آپ کو تمام ممالک اسلامیہ کا قاضی القضاة بنا دیا تھا، آپ ہی کے حکم سے قاضیوں کا تقرر کیا جاتا تھا۔

فقہ واجتہاد

امام ابو یوسف کا سب سے وسیع میدان فقہ واجتہاد تھا اور انہوں نے اس علم میں سب سے زیادہ اپنی جولانی طبع اور جودت فکر کا استعمال کیا ہے، وہ بلاشبہ امام اعظم کے تلامذہ ہی میں نہیں بلکہ اپنے تمام معاصرین میں بحیثیت فقیہ و مجتہد سب سے نمایاں ہیں اور امام اعظم کی مجلس تدوین فقہ کے سب سے اہم رکن ہیں اور اس حیثیت سے ان کو شہرت بھی حاصل ہوئی۔ علی بن صالح ان کو ائقہ الفقہا اور سید الفقہا کہتے تھے۔ یحییٰ بن یعین کہتے ہیں: اہل عراق میں وہ سب سے بڑے فقیہ تھے۔

امام صاحب کی کتاب ”اختلاف ابن ابی لیلیٰ و ابی حنیفہ“ ان کے تفقہ کا بڑا ثبوت ہے۔ فقہ میں آپ کا سب سے بڑا کارنامہ اصول فقہ کی تدوین ہے۔ طلحہ بن محمد بن جعفر کہتے ہیں:

ابو یوسف مشہور الامر ظاہر الفضل وهو صاحب ابی حنیفہ وافقہ اہل عصرہ ولم یقدمہ احد فی زمانہ وکان النہایۃ فی العلم والحکم والریاسة والقدر واول من وضع الکتاب فی اصول الفقہ علی مذهب ابی حنیفہ واملی السائل ونشرها وبث علم ابی حنیفہ فی اقطار الارض۔

(وفیات الاعیان ج ۳ ص ۳۹۰)

ابو یوسف مشہور الامرا اور صاحب فضل تھے، وہ ابوحنیفہ کے شاگرد تھے، اپنے معاصرین میں سب سے بڑے فقیہ تھے، ان کے زمانے میں کوئی عالم ان سے آگے نہیں بڑھا، وہ علم و حکمت ریاست اور فضل میں مرتبہ کمال پر فائز تھے، وہ پہلے شخص ہیں، جنہوں نے مذہب ابی حنیفہ پر اصول فقہ میں کتاب لکھی اور مسائل کو املا کرایا اور انہیں عام کیا اور روئے زمین میں ابوحنیفہ کے علم کی اشاعت کی۔

تصانیف

امام ابو یوسف ان علماء و فقہاء میں ہیں، جنہوں نے علوم و فنون اسلامی کی تدوین کی، تدوین کے ابتدائی دور میں بیش بہا کتابیں تصنیف فرمائیں۔ آپ نے حدیث، فقہ، اصول فقہ، قانون، اختلافیات پر جامع، مفید کتابیں تصنیف کیں۔ کشف الظنون میں ہے:

ان الامالی لابی یوسف فی ثلاث مائة مجلد.

ابو یوسف کی امالی تین سو جلدوں میں تھیں۔

ابن ندیم نے آپ کی ایک امالی کا ذکر کیا ہے جو ۳۶۶ مباحث پر مشتمل تھی۔ دوسری کتاب ”کتاب الجوامع“ جس کے چالیس حصے تھے، جس میں اختلاف علماء کا بیان ہے، ان کی ایک کتاب اصول فقہ میں تھی، جس میں انہیں اولیت حاصل تھی، افسوس کہ یہ کتابیں دست برد زمانہ سے محفوظ نہ رہ سکیں۔

آپ کی کتابوں کی فہرست حسب ذیل ہے:

(۱) کتاب الآثار (۲) اختلاف ابن ابی لیلیٰ و ابی حنیفہ (۳) الرد علی سیر الاوزاعی

(۴) کتاب الخراج (۵) کتاب الخراج و الخلیل۔

کتاب الخراج

قاضی ابو یوسف کی سب سے اہم شہرہ آفاق کتاب کتاب الخراج ہے۔ آپ کے

زمانہ میں اور بعد کی صدیوں میں اس موضوع پر متعدد کتابیں لکھی گئیں، جن میں یحییٰ بن آدم کی کتاب الخراج، ابن عبید کی کتاب الاموال اور ابن رجب کی استخراج احکام الخراج وغیرہ بہت مشہور ہیں، مگر کوئی کتاب ان خصوصیات کی حامل نہیں، جن کی امام ابو یوسف کی کتاب حاصل ہے۔

امام ابو یوسف نے یہ کتاب خلیفہ ہارون رشید کی فرمائش پر تحریر کی۔ کتاب کی ابتدا میں امام ابو یوسف تحریر کرتے ہیں:

امیر المؤمنین ایدہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ چاہا ہے کہ میں ان کے لیے ایک جامع کتاب تیار کروں، جس کے مطابق خراج، عشور، صدقات اور جزیوں کی تحصیل میں اور دوسرے ان معاملات میں عمل کیا جائے، جن کے انتظام و انصرام کی ذمہ داری ان پر ہے۔۔۔۔۔ وہ تفصیلی جواب چاہتے ہیں تاکہ آئندہ ان امور میں اس پر عمل درآمد ہو۔

کتاب کا اسلوب نگارش یہ ہے، کہ پہلے مسئلہ کے متعلق قرآنی آیات پیش کرتے ہیں پھر احادیث نبویہ و آثار صحابہ اس کے بعد ضرورت مقتضی ہوتی ہے تو امام ابوحنیفہ یا دیگر ائمہ کے اقوال سے استدلال کرتے ہیں، اس کے بعد بھی اگر ضرورت مقتضی ہوتی ہے، تو خود اجتہاد کرتے ہیں۔

اس کتاب کے ذریعہ انہوں نے صرف اسلامی خزانہ کے محاصل و مخارج کی تفصیل ہی بیان نہیں کی ہے، بلکہ حکومت کے اسلامی تصور اور خلافت راشدہ کے منہاج کی بھی وضاحت کی ہے۔ اس طرح انہوں نے قیصری طرز حکمرانی کو بدل کر اسلامی جمہوریت کی روح کو از سر نو زندہ کرنے کی کوشش کی ہے۔

کتاب الخراج میں ابو یوسف نے جہاں امام اعظم کے افکار و آرا کا ذکر کیا ہے، انہیں دلائل و براہین سے موید کیا اور قیاس و استحسان کی وجہ بھی بتائی، علمی امانت کی ادائیگی کی فکر نہیں اس قدر دامن گیر رہتی کہ وہ استاذ کی دلیل کو بیان کرنا اتنا ضروری سمجھتے ہیں، جتنا اپنی دلیل کا نہیں۔

کتاب کی ابتدا میں قاضی ابو یوسف نے خلیفہ کو خلافت راشدہ کے نہج پر حکمرانی کی تاکید کی اور اپنے فرض منصبی کو بڑی قوت و جرأت کے ساتھ انجام دیا۔ وہ لکھتے ہیں:

اے امیر المؤمنین! اللہ تعالیٰ نے جو حمد و ثنا کا مستحق ہے، آپ پر ایک بڑے بھاری کام کا بار ڈالا ہے، اس کا ثواب سب سے بڑا اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے۔ اس نے اس امت کی سربراہی آپ کے سپرد کی ہے اور آپ شب و روز ایک خلق کثیر کے لیے تعمیر کرتے ہیں اس نے آپ کو ان کا راہی بنایا ہے، ان کی امامت آپ کے حوالہ ہے، ان کے ذریعہ آپ کو آزمائش میں ڈالا ہے اور سلف کے معاملات چلانے کی ذمہ داری آپ کو سونپ دی ہے، جو تعمیر خوف خدا کے سوا کسی اور چیز پر کی جائے وہ کچھ دیر نہیں ٹھہرتی اکھاڑ کر اسی پر گرا دیتا ہے جو اس کا بنانے والا اور اس تعمیر میں اس کی مدد کرنے والا ہو، راعیوں کو اپنے رب کے سامنے اسی طرح حساب دینا ہے، جس طرح دنیا میں کوئی چرواہا گلے کے مالک کو حساب دیتا ہے، ٹیڑھی راہ نہ چلیے، کہ آپ کا گلہ ٹیڑھا چلنے لگے، تمام لوگوں کو خدا کے قانون میں یکساں رکھیے، خواہ آپ سے قریب ہوں یا دور، کل خدا کے حضور آپ اس طرح نہ حاضر ہوں، کہ آپ زیادتیاں کرنے والوں میں سے ہوں، کیوں کہ یوم الدین کا حاکم لوگوں کے فیصلے ان کے اعمال کی بنا پر کرے گا، نہ کہ مرتبوں کی بنا پر..... اس سے ڈریں کہ آپ اپنے گلہ کو ضائع کریں اور گلے کا مالک اس کا پورا پورا بدلہ آپ سے لے۔ (کتاب الخراج ص ۲-۳)

(۲) امام محمد بن حسن شیبانی رضی اللہ عنہ ۱۳۲ھ تا ۱۸۹ھ

ابو عبد اللہ محمد بن حسن شیبانی واسط میں پیدا ہوئے، پھر والدین نے کوفہ کو وطن بنایا، جہاں آپ کی پرورش و پرورش ہوئی۔ کوفہ اس وقت علم و فضل کا گہوارہ تھا، یہیں امام محمد کی تعلیم و تربیت کا آغاز ہوا۔ اولاً قرآن، ادب، لغت کی تحصیل کی، پھر شیوخ کوفہ کے حلقہ ہائے درس میں شریک ہوئے۔ فطری صلاحیت اور ذوق علم نے صغیر ہی میں جو

ہر قابل بنا دیا۔ چودہ سال کی عمر میں امام صاحب کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ پھر آپ کی زندگی میں کسی اور کے سامنے زانوئے تلمذ تہہ نہیں کیا۔ جب امام صاحب کا وصال ہوا، تو قاضی ابو یوسف سے فقہ کی تکمیل کی۔ پھر حدیث کی تحصیل کے لیے امام مالک کی خدمت میں حاضر ہوئے، تین سال قیام کر کے آپ سے حدیث و سنت کا درس لیتے رہے۔ قوت حفظ و ضبط، جودت فہم و ادراک نے امام محمد کو قرآن و تفسیر، فقہ و حدیث، نحو، عربیت اور حساب میں حاکمانہ قدرت عطا کر دی تھی۔ آپ کے فضل و کمال کا اعتراف اکابر ملت نے ان الفاظ میں کیا ہے۔

☆ ابو عبیدہ: ”مارایت اعلم بكتاب الله من محمد بن حسن“ میں نے

محمد بن حسن سے بڑا عالم قرآن نہیں دیکھا۔ (الفوائد السنیہ ص ۶۹)

☆ امام شافعی: ”مارایت افصح منه و کنت اظن اذرایتہ یقرأ القرآن

کان القرآن نزل بلغته“ میں نے ان سے زیادہ فصیح کلام کرنے والا نہیں دیکھا، میں جب ان کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھتا تو گمان کرتا گویا قرآن ان کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ (کتاب الانساب للسمعانی)

☆ ابن عماد حنبلی: امام محمد بن حسن سے زیادہ حلال و حرام، علل حدیث، ناسخ

و منسوخ کا جاننے والا میرے علم میں کوئی دوسرا شخص نہیں ہے۔ اگر لوگوں میں انصاف ہوتا، تو یقین کرتے کہ امام محمد جیسا کوئی شخص انہوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔

(شذرات الذهب)

☆ ربیع بن سلیمان: میں نے امام محمد سے زیادہ کوئی صاحب عقل نہیں دیکھا۔

(تاریخ بغداد)

☆ امام شافعی: ”مارایت اعقل ولا اقل ولا ازهد ولا اورع ولا

احسن نطقاً من محمد بن حسن“ میں نے امام محمد سے بڑھ کر عقلمند، فقیہ، زاہد، متورع نہیں دیکھا، نہ ان سے اچھا کلام کرنے والا (تہذیب الاسماء نووی)

حلقہ درس

امام محمد نے اپنے عہد کے اساطین علم سے علم و فضل کی دولت حاصل کی اور اسے عام کرنے کے لیے جامع کوفہ میں حلقہ درس قائم کیا اور آپ کے حلقہ درس سے ہزاروں طالبان علم وابستہ ہوئے، لوگوں کا رجوع عام آپ کی طرف ہوتا، امام شافعی فرماتے ہیں:

كان اذا حدثهم عن مالك امتلاً منزله وكثر الناس حتى

يضيق عليه الموضع.

جب آپ حلقہ درس میں امام مالک کی مرویات بیان کرتے تو لوگوں کی کثرت کی وجہ سے گھر بھر جاتا اور جگہ تنگ ہو جاتی۔

امام محمد نے کوفہ کے علاوہ بغداد، رے اور دوسرے مقامات میں بھی جہاں وہ گئے، مجلس درس قائم کی اور ان کی فیض رساں بارگاہ سے لوگوں نے خوب خوب کسب علم کیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: میں نے امام محمد سے ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر علم حاصل کیا، اگر وہ نہ ہوتے تو مجھ پر وہ علم نہ کھلتا جو کھلا ہے۔ (شذرات الذہب)

خدمت حدیث

امام محمد نے اپنے دور کے اساطین حدیث سے اس علم میں کمال پیدا کیا، وہ اپنی قوت حفظ و ضبط کی بنا پر بہت بڑے محدث بن گئے تھے، بالخصوص امام مالک کی مرویات کے امین سمجھے جاتے تھے۔ حافظ ذہبی لکھتے ہیں:

كان محمد بن حسن من بحور العلم والفقہ قویا فی مالک.

امام محمد علم و فقہ کے سمندر تھے اور امام مالک کی مرویات میں قوی تھے۔

موطا امام مالک کے سولہ متداول نسخے ہیں، جن میں یحییٰ بن یحییٰ مسمودی کے نسخے

کو موطا امام مالک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ موطا کی مرویات کو امام محمد نے اپنی کتاب

موطا امام محمد میں نقل کیا ہے، جسے مسمودی کے نسخے پر اس لحاظ سے فوقیت حاصل ہے، کہ

انہوں نے صرف امام مالک کی مرویات کو نقل کیا ہے، جب کہ امام محمد نے امام مالک کے علاوہ دیگر شیوخ حدیث کی روایتیں بھی شامل کی ہیں، ظاہر ہے کہ اس اضافے میں افادیت زیادہ ہوگی۔

فقہ واجتہاد

امام محمد کی علمی شخصیت کا سب سے نمایاں پہلو علم فقہ ہے اور وہ اپنے عہد میں فقہ کے تاجدار تھے، ان کی فقہی بصیرت واجتہاد کے دوسرے مجتہدین صرف معترف ہی نہیں بلکہ ان کی صحبت کے تربیت یافتہ یا ان کی فقہی تصانیف کے خوشہ چیں ہیں۔

☆ امام احمد بن حنبل کا بیان ہے: فقہ کے تمام دقیق مسائل میں نے امام محمد سے اخذ کیے ہیں۔

☆ امام مزنی کہتے ہیں: امام ابوحنیفہ اہل عراق کے سردار ہیں، ابو یوسف ان سب سے زیادہ تابع سنت ہیں۔ امام محمد نے سب سے زیادہ تفریح کی ہے۔

☆ حافظ ذہبی کہتے ہیں: ”انتهت الیہ ریاسة الفقه بالعراق بعد ابی یوسف وتفقه به الائمة“ عراق میں ابو یوسف کے بعد فقہ کی ریاست امام محمد پر ختم ہوگئی اور ان سے ائمہ نے تفقہ حاصل کیا۔ (میزان ترجمہ امام محمد)

☆ امام شافعی کہا کرتے تھے: میں فقہ میں امام محمد کا سب سے زیادہ ممنون احسان ہوں۔

امام محمد نے ایک لاکھ سے زیادہ مسائل مستنبط کیے، استنباط واستخراج مسائل کے لحاظ سے ان کو اجتہاد کا درجہ حاصل تھا، خلیفہ ہارون رشید نے آپ کی فقہی بصیرت سے متاثر ہو کر قاضی بنایا۔ امام محمد جب تک اس عہدہ پر فائز رہے بلا خوف و خطر عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے صادر فرماتے رہے، انہوں نے کبھی اپنے فیصلوں میں خلیفہ وقت یا ارکان دولت کی پروا نہ کی۔ چنانچہ جب امان یافتہ یحییٰ بن عبد اللہ کے خلاف عہد شکنی کا مسئلہ پیش ہوا تو امام محمد نے خلیفہ ہارون رشید کی مرضی کے خلاف فیصلہ دیا تو

آپ عتاب شاہی میں مبتلا ہوئے۔ منصب قضا و افتا سے معزول کر کے آپ کو قید کر دیا گیا، اس طرح آپ نے قید و بند کی صعوبتیں جھیلیں۔ کچھ دنوں بعد آپ کو قید سے نکال کر اعزاز و اکرام کے ساتھ قاضی القضاة کے منصب پر فائز کیا گیا۔

(مناقب کردری ج ۲ ص ۱۶۵)

تدوین فقہ کے باب میں امام محمد کا مرتبہ ان کے تمام معاصرین میں سب سے بلند ہے۔ انہوں نے امام اعظم کے مجتہدات دوسرے ائمہ کے اقوال نیز اپنے استنباط و تفریعات کو مبسوط، جامع کبیر، جامع صغیر، سیر صغیر، سیر کبیر اور زیادات میں جمع کر کے صرف احناف ہی نہیں بلکہ دیگر مکاتب فقہ کے فقہاء کے لیے اجتہاد و استنباط کی راہ کھول دی، بلاشبہ دنیاے اسلام پر امام محمد کا یہ احسان عظیم ہے۔

تصنیفات

امام محمد نے بے شمار کتابیں تصنیف کیں۔ آپ کی تصنیف کردہ تمام کتب کی تعداد نو سو ننانوے شمار کی گئی ہے۔ اور کل مسائل جو آپ نے کتاب و سنت و اجماع کی روشنی میں مستنبط کیے ہیں، ان کی تعداد دس لاکھ ستر ہزار تیس یا دس لاکھ ستر ہزار ایک سو بتائی گئی ہے۔ (حدائق الحنفیہ ص ۱۵۵)

ظاہر روایت

آپ کی سب سے پہلی تصنیف مبسوط ہے، اسی وجہ سے اس کو اصل کہا جاتا ہے، پھر جامع صغیر پھر جامع کبیر پھر زیادات تصنیف کی۔ پھر سیر صغیر، سیر کبیر تصنیف کی۔ ان کتابوں کو فقہاء کی اصطلاح میں ظاہر روایت اور اصول کہتے ہیں۔

مبسوط

مبسوط میں آپ نے امام ابو یوسف کے جمع کردہ مسائل کو وضاحت کے ساتھ عمدہ انداز میں مرتب کیا ہے۔

جامع صغیر

اس کتاب میں امام محمد نے امام ابو یوسف کی روایت سے امام اعظم کے اقوال لکھے ہیں۔ سید الحفاظ امام الجرح والتعديل یحییٰ بن معین نے جامع صغیر امام محمد سے پڑھی۔ تہذیب الاسماء واللغات میں ہے:

عن یحییٰ بن معین قال کتبت الجامع الصغیر عن محمد بن الحسن۔

یحییٰ بن معین نے کہا: میں نے جامع صغیر امام محمد سے لکھی۔

جامع کبیر

اس میں امام صاحب کے اقوال کے ساتھ امام ابو یوسف اور امام زفر کے اقوال بھی موجود ہیں۔ ہر مسئلہ کو دلیل کے ساتھ لکھتے ہیں۔ یہ جامع صغیر سے زیادہ دشوار اور دقیق ہے۔ بعد کے فقہانے اصول فقہ کے مسائل زیادہ تر اسی سے اخذ کیے ہیں۔ بڑے بڑے نامور فقہانے اس کی شرح لکھیں۔ جن میں سے ۴۲ کا ذکر کشف الظنون میں ہے۔ ادب و عربیت میں اگرچہ امام محمد کی کوئی مستقل کتاب نہیں، لیکن فقہ کے جو مسائل نحو کے جزئیات پر مبنی ہیں، اکثر جامع کبیر میں موجود ہیں۔ ان سے ثابت ہوتا ہے، کہ اس فن میں ان کا پایہ کتنا بلند تھا۔ چنانچہ ابن خلیکان وغیرہ نے خصوصیت کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے۔ کتب تاریخ میں موجود ہے کہ ایک بڑا عیسائی عالم علمائے اسلام سے مناظرہ کرتا رہتا۔ دین اسلام سے خوب واقف تھا، لیکن مسلمان نہ ہوتا، اس نے جامع کبیر کا مطالعہ کیا تو مسلمان ہو گیا اور کہا: ”ہذا محمد کم الا صغر فکیف محمد کم الا کبر“ یہ تمہارے چھوٹے محمد کی کتاب جب اس قدر علوم و کمالات کا مجموعہ ہے تو تمہارے بڑے محمد کے علوم کتنے اعلیٰ و ارفع ہوں گے۔

زیادات

جامع کبیر کے بعد جو فروع یا آتے رہے، وہ اس میں جمع کیے ہیں اسی لیے اس کو

زیادات کہتے ہیں۔

سیر صغیر

یہ کتاب سیر میں ہے امام اوزاعی نے اس کو دیکھا تو تعریف کی، لیکن یہ بھی کہا، اہل عراق کو سیر سے کیا نسبت۔

سیر کبیر

جب امام محمد کو امام اوزاعی کا مذکورہ بالا جملہ معلوم ہوا تو انہوں نے سیر کبیر لکھی۔ ساٹھ ضخیم اجزا میں مرتب کیا اور تیاری کے بعد ایک نچر پر لدا کر ہارون رشید کے پاس لے جانے کا ارادہ کیا۔ بادشاہ کو خبر ہوئی تو اس نے ازراہ عزت افزائی شہزادوں کو استقبال کے لیے بھیجا اور ان کو ہدایت کی کہ امام محمد سے اس کی سند حاصل کریں۔ امام اوزاعی نے بھی اس محققانہ کتاب کی بہت تعریف کی۔ اس کے علاوہ آپ کی ایک کتاب کتاب الحج بھی ہے۔

امام محمد اور قضا

امام محمد نے اگرچہ زندگی کا بڑا حصہ دربار کے تعلق سے بسر کیا، لیکن آزادی اور حق گوئی پر قائم رہے "لا ینخافون فی اللہ لومة لائم" پر عمل کرتے رہے۔ ۵۷ھ میں یحییٰ علوی نے علم بغاوت بلند کیا، تو ہارون رشید ان کا سر و سامان دیکھ کر حواس باختہ ہو گیا اور دب کر صلح کر لی۔ معاہدہ صلح قلم بند ہوا۔ یحییٰ کے اطمینان کے لیے بڑے بڑے علماء، فضلاء، محدثین و فقہانے اس پر دستخط کیے۔ یحییٰ صلح پر راضی ہو کر بغداد آئے تو چند روز کے بعد ہارون رشید نے نقض عہد کرنا چاہا، بہت سے علمائے ہارون رشید کے خوف سے فتویٰ دے دیا کہ صورت موجودہ میں نقض عہد جائز ہے، لیکن امام محمد نے علانیہ مخالفت کی اور اخیر تک اپنے اصرار پر قائم رہے۔ بالآخر خلیفہ ہارون نے غصہ سے مغلوب ہو کر امام محمد کے منہ پر دوات پھینک کر مار دی، جس سے آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا اور خون

کپڑوں پر بہنے لگا۔ خلیفہ نے یہ بھی کہا، کہ آپ جیسے لوگ ہی ہمارے خلاف بغاوت کرنے والوں کے حوصلے بڑھاتے ہیں، امام محمد لوٹ کر آئے تو خلیفہ کا قاصد پہنچا کہ آج سے آپ نہ مقدمات کے فیصلے کریں، نہ فتویٰ دیں، لیکن امام محمد نے کوئی پروا نہیں کی اور خلیفہ کے موافق فتویٰ نہ دیا، لیکن کچھ دنوں کے بعد خلیفہ کو ندامت ہوئی، قاضی القضاة اور مقرب بنایا اور اپنے ساتھ رے لے گیا، جہاں ان کا اور امام نحو کسائی کا ایک ہی دن انتقال ہوا۔ خلیفہ افسوس کے ساتھ کہا کرتا تھا، کہ ہم نے ایک ہی دن فقہ اور نحو دونوں کو مقام رے میں دفن کر دیا۔

(۳) امام زفر رضی اللہ عنہ ۱۱۵۸ھ

ابوالہذیل زفر بن ہذیل بصرہ کے باشندے تھے، والد اصفہان کے والی تھے، جہاں امام زفر کی ولادت ہوئی۔ آپ نے تحصیل علم کا آغاز محدثین کی آغوش سے کیا اور علم حدیث میں کمال پیدا کیا لوگ آپ کو صاحب الحدیث کہنے لگے۔ پھر آپ کی ذہانت و طباعی تحصیل فقہ کے لیے امام اعظم کی درسگاہ میں لائی۔ امام اعظم کی مجلس درس میں عجیب کشش تھی، کہ جو ایک بار اس میں شریک ہو گیا، تو پھر کیا مجال کہ وہ اس کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ جائے۔ امام زفر بھی جب امام صاحب کی بارگاہ میں آئے تو اپنے سابقہ شیوخ کی درسگاہ ہوں کو خیر آباد کہہ دیا، امام صاحب کی مجلس درس عام مجلسوں سے مختلف تھی، اس میں مسئلہ پیش کیا جاتا، تلامذہ ہی سے جواب اور دلائل دریافت کیے جاتے، پھر بحث و تمحیص کے بعد مسئلے کا جواب اور طریقہ استنباط تحریر کر دیا جاتا۔ حلقہ درس میں قوت استدلال و اجتہاد کی حیثیت سے امام ابو یوسف کے بعد امام زفر امتیازی شان رکھتے تھے۔

امام زفر امام اعظم کا حد درجہ احترام کرتے تھے، فرماتے تھے، میں امام صاحب کی زندگی میں ان سے اختلاف کرتا تھا، مگر اب ہمت نہیں پڑتی، اپنی شادی کے موقع پر امام

صاحب کو خطبہ نکاح کے لیے بدعو کیا، امام صاحب نے دوران خطبہ فرمایا، حاضرین! یہ زفر ہیں جو مسلمانوں کے امام ہیں اور شرافت و علمیت کے لحاظ سے مسلمانوں کی عظمت کا ایک نشان ہیں۔ بعض لوگوں نے امام زفر سے کہا، کہ تمہارے خاندان میں ممتاز لوگ موجود ہیں، ان سے نکاح نہیں پڑھوایا، امام زفر نے فرمایا ”اگر میرے والد بھی ہوتے، تو ان کو آپ پر ترجیح نہ دیتا“۔

امام زفر حدیث و فقہ میں امتیازی حیثیت رکھتے تھے، قیاس و اجتہاد میں ان کا پلہ اصحاب امام میں سب سے بھاری تھا، خود امام صاحب ان کے بارے میں فرماتے ”اقیس اصحابی زفر“ زفر میرے اصحاب میں سب سے بڑے قیاس ہیں۔ عام تذکرہ نگار لکھتے ہیں: ”احدہم قیاسا“

حلقہ درس

امام صاحب کو آپ کی علمی پختگی کا یقین ہوا، تو اپنی زندگی ہی میں درس و تدریس کی اجازت دے دی تھی، مگر استاذ کے احترام میں ۱۵۰ھ تک حلقہ درس قائم نہیں کیا۔ جب امام صاحب کا وصال ہو گیا، تو کوفہ میں مجلس درس قائم کی، پھر بصرہ منتقل ہو گئے۔ بصرہ میں فضا فقہ حنفی کے خلاف تھی، اس لیے اس مکتب کی بساط تدریس موقع و ماحول کے اعتبار سے ممکن نہ تھی، چنانچہ امام زفر نے بھی ابتدا میں حلقہ درس قائم نہ کیا، بلکہ شیخ عثمان بن مسلم کے حلقہ درس میں شرکت کرنے لگے، کچھ دنوں خاموشی سے درس سنتے رہے، اس کے بعد ان کے اصول و فروع پر نظر ڈالی، تو بہت سے مسائل کے سلسلے میں اصل و فرع اور ماخذ و ماخوذ میں تضاد نظر آیا۔ امام زفر ان مسائل کا تذکرہ ان کے تلامذہ سے کرتے اور پھر بدلائل ان کی غلطی واضح کرتے وہ تلامذہ اس کا ذکر شیخ سے کرتے اور ان سے اپنی رائے سے رجوع کرنے پر اصرار کرتے، تھوڑے دن کے بعد نتیجہ یہ ہوا، کہ امام زفر سے استفادہ کرنے والوں کا ہجوم ہوا اور ان کو الگ حلقہ درس قائم کرنا پڑا۔ ابواسد کا بیان ہے، کہ ان کے درس میں اتنا ہجوم ہونے لگا، کہ وہاں کے اکثر

حلقہ درس ٹوٹ گئے۔ (مناقب کروری ج ۲ ص ۱۸۷)

امام اعظم کے بعض تلامذہ بھی آپ کے حلقہ درس میں شریک ہوتے، چنانچہ وکیع بن الجراح آپ کے یہاں مستقل حاضر ہوتے اور فرمایا کرتے تھے:

الحمد لله الذي جعلك خلفالنا عن الامام ولكن لا يذهب
عني حسرة الامام۔

خدا کا شکر ہے، کہ آپ کو اس نے امام کا جانشین بنایا اگرچہ امام صاحب کی
غیر موجودگی کی حسرت کسی طرح دل سے نہیں جاتی۔

آپ کے حلقہ درس کی برکتوں نے پھرہ کے اندر امام اعظم کے خلاف پھیلی ہوئی
بدگمانیوں کا ازالہ کر دیا اور لوگ فقہ حنفی سے قریب تر ہونے لگے۔

اجتہاد

امام زفر کو قدرت نے اجتہادی ملکہ ودیعت فرمایا تھا، چنانچہ تقریباً ۱۰۰ اجتہادی مسلوں
میں منفرد ہیں۔ فقہ حنفی میں ان کے مطابق فتوے دیے جاتے ہیں۔ ان مسائل کو علامہ حموی
نے ایک رسالے میں بیان کیا ہے۔ اسی طرح ابو زید دہلوی نے اپنی کتاب ”تاسیس النظر“
میں ایک باب میں خاص طور سے ان مسائل سے بحث کی ہے، جن میں امام زفر نے امام
صاحب سے اصولی یا فروعی اختلاف کیا ہے۔ تمام تفصیلات علامہ زاہد الکوثری نے امام زفر
کی سوانح حیات میں بیان کی ہیں۔ آخر میں رقم طراز ہیں:

فان كان شان المجتهد المطلق الانفراد بسائل في الاصول
والفروع فها هو زفر له انفرادات في الناحيتين على ان
الموافقة للامام في الراي في بعض مسائل الاصول والفروع
عن علم بادلها لا تعجل بالاجتهاد المطلق اصلا۔

اگر مجتہد مطلق کی شان یہی ہے، کہ وہ بعض اصولی اور فروعی مسائل میں منفرد
ہوں، تو دونوں حیثیتوں سے امام زفر منفرد ہیں اور بعض اصولی یا فروعی

مسائل میں ان کے دلائل و ماخذ کی واقفیت کے ساتھ امام صاحب کی ہمنوائی کرنا بھی اجتہاد مطلق میں نخل نہیں۔

صاحبین کی بہ نسبت آپ میں تصنیف و تالیف کا ذوق کم تھا، اس لیے ان کے علمی مشاہدات اور فقہی اقوال و آثار محفوظ نہ رہ سکے۔ اسی بنیاد پر ائمہ احناف میں جو شہرت صاحبین کو ملی وہ آپ کے حصے میں نہیں آئی۔ مناقب کروری میں ہے:

کان زفر قلیل الكتابة يحفظ بالسمع وحسن القياس۔
امام زفر لکھتے بہت کم تھے، وہ جو کچھ سنتے تھے، اسے حافظے میں محفوظ کر لیتے تھے۔
آپ نے فقہ میں کمال درک کے باوجود بصرہ کا عہدہ قضا قبول کرنے سے انکار کر دیا۔

(۴) عافیہ بن یزید رضی اللہ عنہ ۱۸۰ھ

عافیہ بن یزید بن قیس اودی کوئی کوفہ کے رہنے والے تھے، بڑے صاحب علم فقیہ، صاحب دانش، محدث اور صدوق تھے۔ امام اعظم کے ارشد تلامذہ میں ہیں۔ آپ کی ذہانت، طباعی اور علمی بصیرت پر امام اعظم کو ناز تھا۔ تدوین فقہ کی مجلس کے رکن رکین تھے۔ جس مجلس میں آپ موجود نہ ہوتے، دیگر ارکان کی بحث و تمحیص کے باوجود بھی مسئلہ قلم بند نہ کیا جاتا، جب عافیہ آجاتے اور ان کی رائے بھی سامنے آجاتی، تو پھر فیصلہ ضبط تحریر میں لایا جاتا۔ اسحاق بن ابراہیم کا بیان ہے:

کان اصحاب ابی حنیفۃ یخوضون معہ فی المسئلة فاذا لم یحضر عافیۃ قال ابوحنیفۃ لا ترفعوا المسئلة حتی یحضر عافیۃ فاذا حضر عافیۃ ووافقہم قال اثبتوها۔ (الجواہر المہیۃ ص ۱۷۶)
ابوحنیفہ کے اصحاب ان کے ساتھ مسئلہ میں غور و فکر کرتے تھے، جب عافیہ مجلس میں حاضر نہ ہوتے، تو ابوحنیفہ فرماتے، مسئلے کو آخری شکل نہ دو، جب

تک عافیہ نہ آجائیں، جب عافیہ آجاتے اور وہ لوگوں کی موافقت کرتے، تو امام صاحب فرماتے، مسئلے کو لکھ لو۔

امام اعظم کے پوتے اسماعیل فرماتے ہیں: امام صاحب کے حلقہ درس میں بارہ اصحاب کو دوسرے ارکان پر فضیلت حاصل تھی، انہیں میں عافیہ بھی تھے۔
عاصم بن یوسف کا بیان ہے: امام اعظم جیسی مجلس علم اور کسی کی نہیں تھی، آپ کے اصحاب میں چار کو ارشد تلامذہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ زفر، ابو یوسف، عافیہ اور اسد بن عمرو۔ (مناقب ج ۲ ص ۲۱۴)

(۵) عبد اللہ بن مبارک رضی اللہ عنہما ۱۸ھ تا ۱۸۱ھ

ابو عبد الرحمن عبد اللہ بن مبارک مرو میں پیدا ہوئے۔ آپ کا خاندان بڑا خوش حال تھا، ناز و نعم میں پرورش پائی۔ جب سن شعور کو پہنچے، تو تحصیل علم کی طرف متوجہ ہوئے، ابتدائی تعلیم مرو میں حاصل کی، پھر طلب علم کے شوق میں اسلامی بلاد و امصار کے سفر کیے۔ تلاش و جستجوئے علم کا بے پایاں ذوق اور مالی فراغت نے عبد اللہ کو تمام بڑے اسلامی شہروں کے شیوخ سے تحصیل علم کا موقع فراہم کیا۔ چنانچہ احمد بن حنبل کہتے ہیں:

لم یکن فی زمان ابن المبارک اطلب للعلم منه (تذکرہ ج ۱ ص ۲۵۴)
عبد اللہ بن مبارک کے زمانے میں ان سے زیادہ علم طلب کرنے والا نہ تھا۔
ابو اسامہ کا بیان ہے:

مدارایت رجلا اطلب للعلم فی الآفاق من ابن المبارک.

میں نے دنیا میں ابن مبارک سے زیادہ علم طلب کرنے والا نہیں دیکھا۔

ابن مبارک خود ارشاد فرماتے ہیں: میں نے چار ہزار شیوخ و اساتذہ سے فیض

اٹھایا اور ان میں ایک ہزار سے روایت کی۔

اپنے تعلیمی اسفار کے دوران وہ کوفہ بھی آئے اور امام اعظم کے حلقہ درس کو اختیار

کیا۔ انہوں نے اگرچہ چار ہزار علما و مشائخ سے کسب علم کیا، لیکن ان میں سب سے زیادہ امام اعظم اور سفیان ثوری سے متاثر ہوئے، وہ خود فرماتے ہیں:

لولا ان الله تعالى اغاثني بابي حنيفة وسفيان كنت كسائر الناس.

اگر اللہ تعالیٰ نے ابوحنیفہ اور سفیان ثوری کے ذریعے میری دستگیری نہ کی ہوتی، تو میں بھی ایک عام آدمی سے بڑھ کر نہ ہوتا۔

علم و فضل

ابن مبارک نے اپنے عہد کے بڑے بڑے محدثین و فقہاء سے اسلامی علوم و فنون حاصل کیے اور اپنے دامن کمال کو حدیث و فقہ، شعر و ادب، نحو و لغت کے در و جواہر سے بھر لیا۔ امیر المؤمنین فی الحدیث کے لقب سے مشہور ہوئے۔ آپ کے علمی و روحانی کمالات کا اعتراف اس طرح کیا گیا ہے۔

☆ سفیان بن عیینہ:- لقد كان فقيها عالما عابدا زاهدا شيخا شجاعا شاعرا.

عبداللہ بن مبارک فقیہ، عالم، عابد، زاہد، شیخ، بہادر اور شاعر تھے۔

☆ نووی:- عبداللہ بن مبارک کی امامت و جلالت پر سب کا اتفاق ہے، وہ تمام

چیزوں میں امام تھے ان کے ذکر سے رحمت نازل ہوتی اور ان کی صحبت میں بخشش کی توقع کی جاتی تھی (تہذیب الاسماء ج ۱ ص ۳۸۵)

☆ حسن بن عیسیٰ:- جمع العلم والفقہ والادب والنحو واللغة

والشعر والفصاحة والورع والانصات وقيام الليل والعبادة

والغزوة والفروسية والشجاعة والشدة في بدنه وترك الكلام

فيها لايعنيه وقلة الخلاف على اصحابه.

عبداللہ بن مبارک نے حدیث، فقہ، نحو، لغت، شعر، فصاحت، زہد، ورع،

خاموشی، قیام لیل عبادت، جہاد، شہ سواری، شجاعت اور جسمانی قوت کو اپنے اندر جمع کر لیا تھا۔ لغو باتوں کو ترک کرنا، اپنے اصحاب سے کم اختلاف کرنا آپ کی عادت تھی۔

حدیث

یوں تو ابن مبارک جملہ علوم و فنون میں مہارت تامہ رکھتے تھے، لیکن آپ کا خاص میدان علم حدیث تھا، جس کی تحصیل کے لیے انہوں نے دور دراز شہروں اور ملکوں کا سفر کیا تھا۔ قوت حفظ و ضبط کا یہ عالم تھا، کہ جو باتیں سنتے یاد ہو جاتیں۔

آپ ہر کس و ناکس سے حدیث کی روایت نہ کرتے اور نہ ہر شخص سے روایت قبول کرتے، روایت لینے اور نقل کرنے میں حد درجہ احتیاط سے کام لیتے تھے۔

علم حدیث سے اتنا شغف تھا، کہ پوری پوری رات اس کی نقل و ضبط میں صرف کر دیتے اور بسا اوقات پورے پورے دن گھر سے باہر نہ نکلتے۔ کسی نے کہا، آپ کو تنہائی میں وحشت نہیں ہوتی، فرمایا وحشت کی کیا بات ہے، جب کہ مجھے اس تنہائی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے شرف صحبت کی دولت نصیب ہوتی۔ (تذکرۃ الحفاظ ج ۱ ص ۲۵۴)

آپ کی جلالت فی الحدیث کے بارے میں ائمہ فن کا اعتراف ہے:

☆ عجلی:- ثقة ثبت فی الحدیث رجل صالح وکان جامعاً

للعلم۔ (تہذیب التہذیب ج ۵ ص ۳۳۷)

عبداللہ بن مبارک حدیث میں ثقہ، ثبت تھے، نیک آدمی اور جامع علم تھے۔

☆ ابن حبان:- کان فیہ خصال لم تجتمع فی احد من اهل

العلم فی زمانہ فی الارض کلھا (ایضاً)

عبداللہ بن مبارک کے اندر ایسی خصلتیں تھیں جو ان کے زمانے میں دنیا

کے کسی اور عالم کے اندر نہیں پائی جاتی تھیں۔

آپ نے کہیں ایک جگہ حلقہ درس قائم نہیں کیا، لیکن آپ کی عالمانہ شخصیت اتنی پرکشش تھی، کہ جہاں جاتے طالبان علم نبوت آپ کے گرد جمع ہو جاتے۔ اسی لیے آپ کے بکثرت شاگرد ہوئے۔ حافظ ذہبی لکھتے ہیں:

حدث عنه خلق لا يحصون من اهل الاقاليم۔

ممالک اسلامیہ کے اتنے لوگوں نے ان سے حدیث روایت کی جن کا شمار ممکن

نہیں۔

فقہ

ابن مبارک امیر المؤمنین فی الحدیث ہونے کے باوجود فقہ میں بھی کامل دستگاہ رکھتے تھے۔ امام اعظم کے ارشد تلمیذ تھے اور فقہ ان ہی کی بارگاہ سے حاصل کی تھی۔ علمائے آپ کے تفقہ کا اعتراف کیا ہے، ایک بار امام مالک کی مجلس میں پہنچے تو انہوں نے تعظیم و تکریم کی اور جب واپس ہوئے تو امام صاحب نے حاضرین سے کہا:

هذا ابن البارک فقیہ خراسان

یہ خراسان کے فقیہ ابن مبارک ہیں۔

ابن شماس کہتے ہیں: میں نے سب سے بڑے فقیہ کو دیکھا اور سب سے بڑے متقی کو بھی اور سب سے زیادہ قوی حافظہ رکھنے والے کو بھی، سب سے بڑے فقیہ ابن مبارک ہیں۔

آپ نے متعدد کتابیں بھی لکھیں، کتاب السنن، کتاب التفسیر، کتاب التاریخ، کتاب البر والصلہ، کتاب الزہد والرقائق۔

(۶) حسن بن زیاد رضی اللہ عنہ ۲۰۴ھ

حسن بن زیاد لولوی کوفی، کوفہ کے باشندے، عظیم فقیہ اور محدث تھے۔ امام اعظم کے مخصوص تلامذہ میں شمار کیے جاتے ہیں اور آپ کی مجلس تدوین فقہ کے اہم رکن

تھے۔ مجلس میں سوالات سب سے پہلے آپ ہی پیش کرتے۔ شمس الائمہ سرخسی نے فرمایا:

الحسن بن زیاد المقدم فی السؤال والتقریغ (الجواهر المعیہ ص ۱۲۸)

حسن بن زیاد سوال اٹھانے اور دریافت کرنے میں مقدم تھے۔

اپنی جودت طبع اور نظر و فکر کی بدولت وہ بڑے نادر سوالات پیش کیا کرتے تھے۔ لوگ آپ کے ان سوالوں سے پریشان ہو جاتے۔ علی بن صالح کا بیان ہے: ایک مرتبہ آپ قاضی ابو یوسف کی درسگاہ میں پہنچے، قاضی صاحب نے اپنے شاگردوں سے کہا، تم لوگ ان سے فوراً سوالات شروع کر دینا اگر انہوں نے سوالات پوچھنا شروع کر دیے، تو پھر تمہارے لیے خاموشی کے سوا کچھ چارہ نہ ہوگا۔ امام حسن بن زیاد نے مجلس میں آتے ہی سلام کیا اور اس کے ساتھ ہی ایک سوال کر دیا۔ راوی کا بیان ہے:

فقد رایت ابا یوسف یلوی وجہہ الی هذا الجانب مرة والی

هذا الجانب مرة من كثرة ادخالات الحسن علیہ ورجوعه

من جواب الی جواب.

میں نے ابو یوسف کو دیکھا، کہ انہوں نے حسن کے اشکالات اور سوال

و جواب کی کثرت کی بنا پر ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔

حسن بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اوقات کو مختلف حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا، آپ فجر کی نماز سے فراغت کے بعد زوال کے وقت تک فروعی مسائل میں غور و فکر کرتے تھے، پھر گھر تشریف لاتے اور ظہر کی نماز تک گھریلو امور سرانجام دیتے، ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد عصر تک کا وقت ملاقاتیوں سے ملنے کے لیے مخصوص تھا، عصر سے مغرب تک آپ اصول مسائل میں اپنے اصحاب کے ساتھ بحث و مناظرہ میں مشغول رہتے، مغرب پڑھ کر گھر تشریف لے آتے، کچھ دیر بعد واپس آتے اور عشا کی نماز تک پیچیدہ ترین مسائل پر بحث و مباحثہ کا سلسلہ جاری رکھتے، عشا کی ادائیگی کے بعد رات گئے تک مختلف مسائل پر غور و فکر کا سلسلہ جاری رہتا۔

آپ کے علمی انہماک کا یہ عالم ہوتا، کہ کھانے پینے اور وضو کے وقت بھی فقہی مسائل بیان کرتے رہتے تھے۔ ملا علی قاری لکھتے ہیں:

كان له جارية اذا اشتغل بالطعام او الوضوء او بغير ذلك تقرأ عليه المسائل حتى يفرغ من حاجته. (اثر الجبیه فی اسماء الحنفیہ ص ۱۲۵)
آپ کی ایک باندی تھی، جب آپ کھانے، وضو یا کسی اور کام میں مصروف ہوتے، وہ آپ سے مسائل پوچھتی، یہاں تک کہ آپ اپنی ضرورت سے فارغ ہوتے۔

پوری پوری رات جاگ کر علمی تحقیق میں بسر کر دیتے۔ خود فرماتے ہیں:

مکثت اربعین سنة لا ابیت الا والسراج بین یدی.

چالیس برس سے ساری رات چراغ میرے سامنے جلتا رہتا ہے۔

آپ کی فقہی جلالت کا اعتراف بہت سے لوگوں نے کیا ہے۔

☆ یحییٰ بن آدم:۔ ما را یت افقہ من الحسن بن زیاد

(الجواہر المصنیۃ ص ۱۲۷)

میں نے حسن بن زیاد سے بڑا فقیہ نہیں دیکھا۔

تمر بن حذار سے جب لوگوں نے پوچھا، کہ حسن بن زیاد بڑے فقیہ ہیں یا محمد بن حسن تو انہوں نے کہا، کہ بخدا میں نے حسن بن زیاد کو ایسا دیکھا ہے کہ جب وہ محمد بن حسن سے کوئی سوال کرتے تو یہاں تک ان کو مضطرب کر دیتے تھے، کہ رونے کے قریب ہو جاتے تھے۔ (مدائق الحنفیہ ص ۱۶۳)

۱۹۳ھ میں حفص بن غیاث کے انتقال کے بعد کوفہ کے قاضی بنائے گئے تو تمام تر فقہی صلاحیتوں کے باوجود یہ منصب ان کے لیے سازگار ثابت نہ ہو سکا اور آپ نے استعفا دے دیا۔

امام اعظم کی کتاب البحر دی کی آپ نے روایت کی، اس کے علاوہ یہ کتابیں تصنیف کیں۔

کتاب ادب القاضی، کتاب الخصال، کتاب معانی الایمان، کتاب النفقات، کتاب الخراج، کتاب الفرائض، کتاب الوصایا، کتاب الامالی۔
فقہ میں کمال کے باوصف احادیث نبویہ کے بڑے حافظ تھے، جن کی فقہا کو ضرورت ہوتی تھی، انہوں نے خود فرمایا

سبعۃ ابن جریر اثنی عشر الف حدیث یحتاج الیہ
الفقہاء۔ (اثر الجندیہ ص ۱۲۵)

میں نے ابن جریر سے بارہ ہزار ایسی حدیثیں سنیں، فقہا جن کے محتاج ہیں۔
حسن اخلاق کے زیور سے آراستہ تھے، حد درجہ قبیح سنت تھے۔

(۷) امام حفص بن غیاث رضی اللہ عنہما ۱۹۲ھ

ابو عمر حفص بن غیاث کوفہ میں پیدا ہوئے، جہاں کا ذرہ ذرہ علم کی تابانیوں سے جگمگا رہا تھا، آپ نے فطری استعداد کے ساتھ تحصیل علم کے کوچے میں قدم رکھا اور مشاہیر علم کی بارگاہوں سے علم و فن کی تحصیل کی۔
اپنے عہد کے مقتدر شیوخ سے کسب علم نے حفص کے علمی درجے کو بہت اونچا کر دیا تھا۔ خاص طور سے حدیث و فقہ میں ان کا پایہ کافی بلند تھا، ان کی ثقاہت اور جلالت فی الحدیث کا اعتراف ائمہ فن نے اس طرح کیا ہے۔

☆ عجلی:۔ ثقة فقیہ مامون (تہذیب احمد ج ۲ ص ۳۵۸)

حفص ثقة، فقیہ، مامون تھے۔

☆ یحییٰ بن سعید:۔ اوثق اصحاب الاعمش۔ (ایضاً)

حفص اعمش کے شاگردوں میں سب سے زیادہ ثقہ ہیں۔

☆ ابن نمیر:۔ کان حفص اعلم بالحدیث من ابن ادریس۔

(ایضاً)

حفص، ابن ادریس سے بڑے عالم حدیث تھے۔

☆ ابوحاتم:- حفص اتقن واحفظ من ابی خالد الاحمر۔ (ایضا)

حفص ابو خالد الاحمر سے زیادہ متقن اور بڑے حافظ ہیں۔

☆ ابن سعد:- کان ثقة مامونا کثیر الحدیث۔ (ایضا)

حفص، ثقہ، مامون اور کثیر الحدیث تھے۔

☆ ابن معین:- کان حفص بن غیاث صاحب حدیث له

معرفة۔ (ایضا)

حفص بن غیاث محدث تھے اور انہیں اس میں پوری مہارت حاصل تھی۔

ابن معین، ابن خراش اور نسائی نے آپ کو ثقہ قرار دیا ہے۔ (ایضا)

حضرت حفص کو ہزاروں حدیثیں ازبر تھیں، ان کا علمی پایہ ان کے شیوخ سے بھی

بلند تھا۔ خطیب بغدادی لکھتے ہیں:

کان حفص کثیر الحدیث حافظا له ثبتا فیہ وکان ایضا

مقدما علی البشائر الذین سبوا منهم الحدیث۔

(تاریخ بغداد ج ۸ ص ۱۹۴)

حفص بن غیاث کثیر الحدیث، حافظ اور ثقہ تھے، یہاں تک کہ وہ اپنے شیوخ سے

بھی بلند مرتبہ تھے۔

انہوں نے علم کی اشاعت میں بڑی فیاضی سے کام لیا اور سخاوت کا پیکر تھے، اپنے

اصحاب کو کھانا کھلاتے۔ ابو جعفر مسندی کا بیان ہے:

کان حفص بن غیاث من اسخی العرب وکان یقول من لم

یاکل من طعامی لا احدثه واذاکان یوم ضیافته لایبقی راس

فی الرواسین۔ (تذکرہ ج ۱ ص ۲۷۴)

حفص تمام عربوں سے زیادہ سخی تھے، فرمایا کرتے تھے، جو میرا کھانا

نہیں کھائے گا میں اسے حدیث نہیں پڑھاؤں گا جب وہ دعوت کرتے، تو
رواسیوں کے محلے میں ایک آدمی پیچھے نہ رہتا۔
آپ کا حافظہ بہت قوی تھا، ہزاروں حدیثیں سند کے ساتھ حافظے میں محفوظ تھیں
اور اپنے تلامذہ کو کتاب کے بغیر درس دیا کرتے تھے۔
ابن معین کہتے ہیں:

جميع ما حدث به حفص ببغداد وبالكوفة فمن حفظه لم
يخرج كتابا كتبوا عنده ثلاثة آلاف واربعه آلاف حديث من
حفظه.

بغداد اور کوفہ میں حفص نے جتنی حدیثیں روایت کیں، سب صرف اپنے
حافظہ سے بغیر کتاب کے بیان کیں، لوگوں نے اس طرح ان سے تین یا
چار ہزار حدیثیں لکھیں۔ (تذکرۃ الحفاظ ج ۱ ص ۲۷۴)
آپ کا حلقہ درس بہت وسیع تھا، جس میں طالبان علوم بڑی تعداد میں شریک
ہوتے۔

فقہ وقضا

حفص حدیث کی طرح فقہ میں بھی کامل درک رکھتے تھے۔ عجلی کہتے ہیں:

ثبت فقیہ البدن (تہذیب ج ۲ ص ۲۵۹)

ان کی فقہی بصیرت کی بنا پر ہارون رشید نے کھلیا میں بغداد کے عہدہ قضا پر
سرفراز کیا، وہ بڑی شان کے ساتھ قرآن و حدیث اور دلائل و نظائر کی بنیاد پر مقدمات
کے بے لاگ فیصلے فرمایا کرتے، اس سلسلے میں کسی عہدہ و منصب، دولت و ثروت اور اثر
ورسوخ کی ذرا بھی پروا نہ کرتے۔ ان کے فیصلوں کو بڑی قدر و منزلت کی نظر سے
دیکھا جاتا۔

قاضی حفص نے ایک قرض دار مجوسی سردار کے مقدمہ میں دلائل و شواہد کی بنا پر اس

کے خلاف فیصلہ دے دیا۔ ۲۹ ہزار کے اس قرض کا کچھ تعلق ام جعفر سے بھی تھا، چنانچہ اس نے خلیفہ پر دباؤ ڈالنا شروع کیا، کہ وہ قاضی حفص کو معزول کر دیں، لیکن ہارون رشید اس کے لیے کسی طرح تیار نہ ہوا، بلکہ وہ اس بے لاگ فیصلہ سے اس قدر خوش ہوا، کہ اس نے حفص بن غیاث کو ۳۰ ہزار درہم دینے کا حکم دیا۔ لیکن بعد میں جب ام جعفر کا دباؤ بڑھا، تو ہارون نے قاضی حفص کو بغداد کے بجائے کوفہ کا قاضی بنا دیا، جہاں وہ ۱۳ سال تک اس منصب کی ذمہ داری پوری دیانت کے ساتھ انجام دیتے رہے۔

وہ تقریباً ۱۵ سال منصب قضا پر فائز رہے، اس پوری مدت میں جرأت، غیر جانبداری، حق گوئی و بے باکی کے ساتھ زیر سماعت قضیوں کا منصفانہ فیصلہ صادر فرمایا کرتے تھے۔ وہ اپنے فیصلوں میں کسی قسم کا دباؤ قبول نہ کرتے، پوری تحقیق اور بصیرت کے ساتھ حق فیصلہ دیتے۔ انہوں نے عہدہ قضا کی تمام تر ذمہ داریوں کو حسن و خوبی کے ساتھ پورا کیا۔ علما و محققین نے آپ کی حیثیت قضا اور برحق فیصلوں کا اعتراف کیا ہے۔ چنانچہ کعب بن الجراح سے کسی بات کا سوال کیا جاتا، تو فرماتے:

اذہبوا الی قاضینا فسلوہ۔

ہمارے قاضی حفص کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو۔

کہا جاتا ہے: ختم القضاء بحفص حفص پر قضا کا خاتمہ ہو گیا۔ (ایضاً)

(۸) مسعر بن کدام رضی اللہ عنہ ۱۵۵ھ

ابوسلمہ مسعر بن کدام جلیل القدر تبع تابعین میں تھے، وہ علم و ورع کا مجمع البحرین تھے، یعلیٰ بن مرہ کہتے ہیں کہ مسعر کی ذات علم اور ورع دونوں کی جامع تھی۔

ہشام کہتے ہیں کہ عراقیوں میں مسعر اور ایوب سے افضل ہمارے یہاں کوئی نہیں

ہے۔

آپ نے ابتدا میں بڑے بڑے محدثین سے علم حدیث حاصل کیا اور اس علم

میں ذرہ کمال تک پہنچے، آپ کی ثقاہت و عدالت پر سب کا اتفاق تھا، اختلاف کی صورت میں لوگ آپ کی طرف رجوع کرتے تھے، سفیان ثوری کا بیان ہے: جب ہم لوگوں میں حدیث کی کسی چیز کے بارے اختلاف ہوتا تھا، تو مسعر سے پوچھتے تھے۔ ابراہیم بن سعد کہتے تھے: جب سفیان اور شعبہ میں کسی حدیث کے بارے میں اختلاف ہوتا تھا تو میزان یعنی مسعر کے پاس جاتے تھے۔

اس جلالت علمی کے باوجود روایت حدیث میں بڑے محتاط واقع ہوئے تھے۔ ابتدا میں آپ امام اعظم کے حاسدین میں تھے اور ان کے عیوب شمار کرتے تھے، آپ کا حلقہ درس علاحدہ قائم ہوتا، لیکن ایک بار امام اعظم کی خدمت میں آئے، تو آپ کا زہد و تقویٰ دیکھ کر سخت نادوم ہوئے، چنانچہ معتقد ہو کر صحبت اختیار کر لی اور فقہ میں استفادہ کیا۔

سلیم بن سالم کا بیان ہے ہم امام مسعر بن کدام کے درس میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم ان سے سوال کرتے تو امام اعظم کے اقوال سے بات شروع کرتے، ایک شخص نے کہا، ہم آپ سے اللہ اور رسول کی بات پوچھتے ہیں، تو آپ بدعتیوں کی بات شروع کر دیتے ہیں۔ امام مسعر اس شخص سے بہت ناراض ہوئے اور فرمایا تمہاری اس بے ہودہ بات کا جواب صرف یہ ہے کہ تم میری مجلس سے اٹھ کر چلے جاؤ تمہیں معلوم نہیں کہ امام اعظم کا چھوٹا شاگرد حج کے ایام میں خانہ کعبہ کے پاس کھڑا ہو جائے تو ساری دنیا کے علماء سے سنتے رہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ دعا مانگی: اے اللہ! میں تیرا قرب چاہتا ہوں اور اس کے لیے امام اعظم کا وسیلہ پیش کرتا ہوں۔

آپ کوفہ کے صاحب افتا فقہا کی جماعت میں شامل تھے۔ آپ فقہ میں امام اعظم کے تلمیذ و مقلد تھے اور فقہ حنفی پر فتویٰ دیتے تھے۔

عبداللہ بن مبارک نے کہا: میں نے مسعر کو امام اعظم سے سوال کرتے ہوئے اور

استفادہ کرتے ہوئے دیکھا۔
آپ بڑے عابد و زاہد اور متقی تھے۔

(۹) وکیع بن الجراح رضی اللہ عنہ ۱۱۹ھ تا ۱۹۷ھ

ابوسفیان وکیع بن الجراح کوفہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کوفہ کے بیت المال کے نگراں تھے۔ کوفہ علم و فن کا مرکز تھا۔ وکیع نے وہیں تعلیم کا آغاز کیا اور اپنی فطری صلاحیت علم کو بروئے کار لانے میں ذرا بھی کوتاہی نہیں کی۔

قدرت نے انہیں حفظ و ذکاوت کی غیر معمولی قوت عطا فرمائی تھی، ان کی ذکاوت و فطانت کے جوہر بچپن ہی سے کھلنے لگے تھے، زمانہ طالب علمی میں ایک حدیث کسی شیخ سے سنی تھی، وہ عمر بھر ان کے حافظے میں محفوظ رہی۔ قاسم جرمی کا بیان ہے:

کان سفیان یدعو وکیعا وهو غلام فیقول ای شی سبعتہ
فیقول حدثنی فلان کذا قال وسفیان یتبسم ویتعجب من
حفظہ۔ (تہذیب التہذیب ج ۱۱ ص ۱۱۲)

سفیان ثوری اپنے شاگرد وکیع کو دیکھ کر پوچھتے، جب کہ ابھی وہ بچے تھے، تم نے کون سی حدیث سنی ہے، وہ پوری سند کے ساتھ اس کو بیان کر دیتے، کہ مجھ سے فلاں شخص نے اس طرح حدیث روایت کی ہے۔ سفیان ثوری اپنے شاگرد کی اس حاضر دماغی کو دیکھ کر مسکراتے اور تعجب و حیرت کا اظہار کرتے۔

وکیع اپنی قوت حفظ کے بارے میں کہتے ہیں: میں نے گزشتہ پندرہ سال کے عرصہ میں سوائے ایک دن کے کبھی کتاب کھول کر نہیں دیکھی اور اس ایک مرتبہ میں بھی سرسری طور سے دیکھا اور دیکھ کر کتاب کو اس کی جگہ رکھ دیا۔

(تاریخ بغداد ج ۱۳ ص ۲۷۵)

زمانہ طالب علمی میں دوران درس کبھی حدیثیں قلم بند نہیں کیں، بلکہ گھر آ کر لکھا

کرتے تھے۔ خود فرماتے ہیں: میں نے سفیان ثوری کے درس کے وقت کبھی حدیث نہیں لکھی، بلکہ اس کو دماغ میں محفوظ کر لیتا، پھر گھر واپس آ کر لکھتا تھا۔

علی بن حشرم کا بیان ہے:

رایت وکیعا ومارایت بیدہ کتابا قط انما هو یحفظہ فسالتہ عن
دواء الحفظ فقال ترک المعاصی ماجربت مثله للحفظ

(تہذیب التہذیب ج ۱۱ ص ۱۱۳)

میں نے امام وکیع کے ہاتھ میں کبھی کوئی کتاب نہیں دیکھی، وہ صرف اپنے حافظہ سے درس دیا کرتے تھے، ان کی حیرت انگیز قوت حفظ و ضبط دیکھ کر میں نے ان سے ایسی دوپوچھی، جس سے حافظہ قوی ہو جائے، انہوں نے فرمایا، اجتناب معاصی سے بڑھ کر قوت حافظہ کے لیے کوئی چیز میرے تجربہ میں نہیں آئی۔

حضرت وکیع نے اپنی بے پناہ قوت حفظ اور ذہانت و ذکاوت سے کام لے کر اپنے عہد کے تمام محدثین و فقہاء کے خزائن علم و فقہ سے استفادہ کیا اور اس سلسلہ میں رحلت و سفر کی مشقتیں برداشت کیں۔

سچے جذبہ تحصیل علم اور سعی بلیغ نے وکیع کو علم و فن کے اتنے اونچے مقام تک پہنچا دیا، کہ دنیا ان کو امام المسلمین، احدائمتہ الاسلام اور محدث عراق کے خطابات سے یاد کرنے لگی۔ تحصیل علم کی ابتدا ہی میں بعض شیوخ نے آپ کے شاندار مستقبل کی خبر دے دی تھی۔ امام اعمش نے آپ کا نام پوچھنے کے بعد فرمایا ”ما احسب الا سیکون لك نبا“ میرا خیال ہے کہ تمہارا مستقبل شاندار ہوگا۔ سفیان ثوری نے آپ کی آنکھوں میں دیکھ کر لوگوں سے کہا ”تروون هذا الرواسی لایموت حتی یكون له نبا“ تم لوگ اس رواسی کو دیکھ رہے ہو موت سے پہلے اس کی بڑی منزلت ہو جائے گی۔

(تاریخ بغداد ج ۱۳ ص ۱۶۹)

حلقہ درس اور فضیلت علم

امام وکیع نے حضرت سفیان ثوری کے بعد ان کے جانشین کی حیثیت سے درس دینا شروع کیا۔ یحییٰ بن یمان کہتے ہیں: جب امام سفیان ثوری کا وصال ہوا تو وکیع ان کی جگہ مسند نشین ہوئے۔

جلد ہی آپ کے درس کی شہرت دور دور تک پہنچ گئی اور مختلف ملکوں اور شہروں کے طالبان علم کوفہ آ کر حلقہ درس میں شامل ہونے لگے، کوفہ ہی نہیں بلکہ وہ جس مقام پر پہنچتے شائقین علم کا ازدحام ہو جاتا اور وسیع حلقہ درس قائم ہو جاتا تھا۔ آپ کے حلقہ درس کے سامنے دوسرے تمام حلقہ بے درس ویران ہو جاتے تھے۔

امام وکیع نے علم حدیث میں جو دستگاہ بہم پہنچائی تھی، اس کا اعتراف ان کے معاصر محدثین اور بعد کے علمائے فن نے بڑی کشادہ دلی سے کیا ہے۔

☆ احمد بن حنبل: ”مارایت اوعی للعلم من وکیع ولا احفظ منه“ میں نے وکیع سے بڑا علم کا ظرف (جمع کرنے والا) اور ان سے بڑا حافظ نہیں دیکھا۔

(تہذیب التہذیب ج ۱ ص ۱۱۰)

☆ ابن معین: ”مارایت احفظ منه و وکیع فی زمانہ کالاوزاعی فی زمانہ“ میں نے ان سے بڑا حافظ نہیں دیکھا۔ وکیع اپنے زمانہ میں ایسے ہی ممتاز تھے جس طرح اوزاعی اپنے زمانہ میں۔ (ایضاً ص ۱۱۳)

فقہ

حدیث کے ساتھ امام وکیع فقہ میں بھی کمال رکھتے تھے، وہ امام اعظم کے شاگرد تھے، انہیں کے مسلک پر فتویٰ دیا کرتے تھے۔ امام یحییٰ فرماتے ہیں:

مارایت افضل منه یقوم اللیل ویسرد الصوم و یفتی بقول

ابی حنیفۃ. (تذکرہ ج ۱ ص ۲۸۲)

میں نے وکیع سے افضل کوئی آدمی نہیں دیکھا وہ رات کو قیام کرتے، دن کو روزہ رکھتے اور ابوحنیفہ کے قول پر فتویٰ دیتے تھے۔

یحییٰ بن معین فرماتے تھے، امام وکیع ابوحنیفہ کے قول کے مطابق فتویٰ دیتے تھے اور انہوں نے امام صاحب سے کافی سماعت کی تھی۔ (تاریخ بغداد ج ۱۳ ص ۴۷۱)

وکیع امام اعظم کے شاگرد اور ان کے فقہی آراء کے مبلغ اور امام صاحب کی اصابت رائے پر کامل یقین رکھتے تھے۔

آپ کی فقہی بصیرت دیکھ کر ہارون رشید نے کوفہ کے منصب قضا کی پیش کش کی، مگر آپ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ (تذکرہ ج ۱ ص ۲۸۳)

تصانیف

امام وکیع نے درس و تدریس کے ساتھ تصنیف و تالیف کو بھی اپنا مشغلہ بنایا تھا، امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے تھے۔ وکیع کی تصنیف کردہ کتابوں کا بالالتزام مطالعہ کرو، علیکم بمصنفات وکیع“ (تذکرہ ج ۱ ص ۲۸۳)

امام ابن جوزی نے تحریر فرمایا ”صنف التصانیف الکثیرة“ انہوں نے بکثرت کتابیں تصنیف کیں۔ (مفہم المصنف ج ۲ ص ۱۶۴)

خیرالدین زرکلی لکھتے ہیں ”لہ مصنف فی الفقہ والسنن“ افسوس ہے کہ دوسرے اسلاف کی طرح حضرت وکیع کی مصنفات بھی صفحہ ہستی سے ناپید ہو گئیں۔ آج ان کی دو کتابوں کے نام ملتے ہیں۔ (۱) مصنف ابی سفیان (۲) کتاب السنن۔

(۱۰) یزید بن ہارون رضی اللہ عنہما ۱۱۸ھ تا ۲۰ھ

کنیت ابو خالد اسم گرامی یزید سلسلہ نسب یہ ہے: یزید بن ہارون بن زاذان بن ثابت۔ آپ کا وطن واسط تھا۔ آباؤ اجداد بخارا کے رہنے والے تھے۔ قبیلہ سلم کے غلام

تھے، اس لیے سلمی کہلائے۔ آپ کی ولادت ۱۱۸ھ میں ہوئی اور زندگی کے بیشتر ایام یہیں بسر ہوئے۔

امام یزید نے اپنے وطن واسط میں ابتدائی تعلیم حاصل کی، پھر طلب علم کا ذوق انہیں کشاں کشاں اسلامی بلاد و امصار کے علمی مرکزوں تک لایا اور انہوں نے اپنے زمانہ کے اکابر تابعین و محدثین سے حدیث و فقہ کی تعلیم حاصل کی۔

یزید بن ہارون نے غیر معمولی حافظے اور تحصیل علم کے بے پایاں ذوق کے ساتھ رحلت و سفر کی مشقتیں برداشت کر کے علماء و شیوخ کی بارگاہوں سے اکتساب علم کیا تھا اور وہ علم کا ظرف بن گئے تھے۔ انہوں نے دوسری صدی کے نصف آخر میں علم و عمل کی ایسی شمع فروزاں کی جس سے ہزاروں قلوب و اذہان نے روشنی حاصل کی اور ان کی عظمت و جلالت کا سکہ علمی دنیا میں چلتا رہا۔ ان کی درسگاہ حدیث و فقہ کی آماجگاہ بنی ہوئی تھی۔ حدیث میں ان کی عظمت و رفعت کا اعتراف بڑے بڑے ائمہ فن نے کیا ہے۔

☆ احمد بن حنبل: ”کان حافظاً للحدیث صحیح الحدیث عن حجاج بن ارطاة“ وہ حافظ حدیث تھے حجاج بن ارطاة کی حدیثوں کے صحیح ناقل تھے۔

(تہذیب ج ۱۱ ص ۳۲۱)

☆ ابن مدینی: ”هو من الثقات ما رایت احفظ منه“ وہ ثقہ تھے، میں نے ان سے بڑا حافظ کسی کو نہیں دیکھا۔ (ایضاً ص ۳۲۲)

☆ ابن حبان: ”کان من خیار عباد اللہ تعالیٰ ممن یحفظ حدیثہ“ وہ اللہ کے ان برگزیدہ بندوں میں سے تھے، جن سے حدیثیں یاد کی جاتی ہیں۔ (ایضاً)

☆ ابن سعد: ”کان ثقة کثیر الحدیث۔ وہ معتبر اور کثیر الحدیث تھے۔

(ایضاً)

یزید بن ہارون کو قدرت نے غیر معمولی قوت حفظ و ضبط سے سرفراز فرمایا تھا۔ علی بن مدینی جیسے محدث نے فرمایا، میری نظر میں یزید بن ہارون سے بڑھ کر کوئی حافظ حدیث نہیں۔ خود امام یزید

فرمایا کرتے تھے:

احفظ اربعة وعشرين الف حديث بالاسناد ولا فخر واحفظ

للشاميين عشرين الفا لا اسال عنه. (تذکرہ ج ۱ ص ۲۹۲)

مجھے مع اسناد ۲۴ ہزار احادیث حفظ ہیں اور اس پر کوئی فخر نہیں۔ نیز مجھے

شامی اساتذہ کی بیس ہزار حدیثیں اس طرح یاد ہیں کہ مجھے ان کے متعلق

کچھ پوچھنے کی حاجت نہیں ہے۔

فقہ

یزید بن ہارون فقہ میں بھی کامل دستگاہ رکھتے تھے، کسی نے امام احمد سے پوچھا کیا

ہارون فقیہ تھے؟ جواب دیا ”نعم ما كان افطنه واذكاه وافقهه“ ہاں! ان سے زیادہ

ذہین و فطین اور عقل و شعور والا میری نظر سے نہیں گزرا۔ سائل نے کہا، اچھا ابن علیہ کے

بارے میں کیا خیال ہے؟ فرمایا ”کان له فقه لا اعلم انى لم اخبره خبرى

يزيد“ وہ فقیہ ضرور تھے، لیکن مجھ کو ان کی نسبت اتنا علم نہیں جتنا کہ یزید بن ہارون کی

نسبت ہے۔ (تہذیب ج ۱۱ ص ۳۲۳)

یزید بن ہارون فقہ میں امام اعظم کے شاگرد رشید تھے اور فقہ حنفی کے مبلغ کی حیثیت

سے ان کو شہرت حاصل تھی۔ انہوں نے اس فقہ کو عام کرنے میں بڑی جدوجہد کی۔

ایک دن امام یزید بن ہارون رحمہ اللہ درس کے دوران امام اعظم کے ارشادات

سنا رہے تھے، کہ کسی نے کہا ہمیں حدیثیں سنائیے اور لوگوں کی باتیں نہ کیجیے۔ آپ نے

اس سے فرمایا، اے احمق! یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تفسیر ہے، معلوم ہوتا

ہے، کہ تمہارا مقصد صرف حدیثیں سننا اور جمع کرنا ہے، اگر تمہیں علم حاصل کرنا ہوتا تو تم

حدیث کی تفسیر اور معانی معلوم کرتے اور امام اعظم ابوحنیفہ کی کتابیں اور ان کے اقوال

دیکھتے جو تمہارے لیے حدیث کی تفسیر کرتے ہیں، پھر آپ نے اس کو ڈانٹ کر مجلس سے

باہر نکال دیا۔ (مناقب للموفق ج ۲، ص ۳۲۳)

آپ فرمایا کرتے تھے، میں بے شمار لوگوں سے ملا ہوں، مگر میں نے کسی کو امام اعظم سے بڑھ کر عاقل، فاضل اور پرہیزگار نہیں پایا۔ (تبیین الصحیفہ ص ۲۵)

علمی و بدبہ

حضرت یزید بن ہارون ان عظیم فقہا و محدثین میں تھے، جن کی علمی شان اور تمکنت کا سکہ دلوں پر چلتا تھا۔ عوام ہوں یا خواص سب کے دل پر ان کے کمالات علمی کا رعب قائم تھا اور ان کی شخصیت سے خود خلیفہ مامون الرشید بھی مرعوب تھا۔ وہ یونانی منطق و فلسفہ کا دلدادہ تھا، جس کے اثر سے خلق قرآن کا فتنہ رونما ہوا۔ مامون خود بھی قرآن کو مخلوق مانتا تھا، مگر اس باطل عقیدے کی برملا تشہیر اور اعلان سے یزید بن ہارون کی شخصیت مانع تھی۔

یحییٰ بن اسلم کا بیان ہے، ایک مرتبہ مامون نے ہم سے کہا، گولا مکان یزید بن ہارون لاظہرت القرآن مخلوق“ اگر یزید بن ہارون کے وقار کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں قرآن کے مخلوق ہونے کا اظہار کر دیتا۔

یزید بن ہارون کا مستقل حلقہ درس واسط میں قائم ہوتا تھا، جب وہ بغداد جاتے وہاں بھی شائقین علم ان کے گرد جمع ہو کر درس حدیث لیتے۔ ان کے حلقہ درس میں لوگوں کا ازدحام ہوتا کبھی کبھی شرکاءے درس کی تعداد ستر ہزار تک پہنچ جاتی۔

(۱۱) یحییٰ بن زکریا بن ابی زائدہ رضی اللہ عنہ ۱۲۰ھ تا ۱۸۲ھ

اسم گرامی یحییٰ، کنیت ابو سعید، سلسلہ نسب یہ ہے: یحییٰ بن زکریا بن ابی زائدہ میمون بن فیروز ہمدانی کوفی۔ والد کا نام زکریا تھا، لیکن اپنے دادا ابو زائدہ کی نسبت سے مشہور ہیں۔

محمد بن بشر سے ولاء کا تعلق رکھتے تھے۔ کوفہ میں ۱۲۰ھ میں پیدا ہوئے۔ کوفہ اس زمانے میں علم و فن کا زبردست مرکز تھا، جہاں کے چپہ چپہ سے علم و فضل کی شعاعیں

پھوٹی تھیں، آپ کے والد حضرت زکریا خود صاحب علم اور محدث تھے۔ یحییٰ کو علم کی مناسبت وراثت میں ملی تھی۔

یحییٰ ایک محدث و فقیہ کے فرزند تھے، اس لیے ابتدا ہی سے اپنے والد کے زیر سایہ علمی ماحول میں پروان چڑھے۔ حضرت زکریا اپنے فرزند کو بڑا عالم بنانا چاہتے تھے۔ یحییٰ بن یونس کا بیان ہے: میں نے زکریا بن ابی زائدہ کو دیکھا کہ اپنے صغیر نچے یحییٰ کو مجالد بن سعید کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے۔ (تہذیب المعجم ج ۱۱ ص ۱۸۴)

انہوں نے فطری صلاحیت، والد کی تربیت اور کوفہ کی علمی فضا سے پورا پورا فائدہ اٹھایا اور علم و فضل میں اتنا کمال پیدا کیا کہ وقت کے ممتاز شیوخ میں شمار کیے جانے لگے۔ یحییٰ بن ابی زائدہ علم و فن میں امتیازی شان کے مالک تھے، حدیث ان کا خاص میدان تھا، اس باب میں ان کی رفعت و بلندی کا اعتراف بڑے بڑے ائمہ حدیث نے کیا ہے۔

☆ علی بن مدینی: ”لم یکن بالكوفة بعد سفیان الثوری اثبت منه..... انتھی العلم الی یحییٰ بن ابی زائدہ فی زمانہ“، سفیان ثوری کے بعد کوفہ میں ان (یحییٰ) سے زیادہ پختہ کار کوئی نہیں تھا۔ یحییٰ بن ابی زائدہ کے زمانہ میں علم ان پر ختم ہو گیا ہے۔ (تذکرہ ج ۱ ص ۲۲۷)

☆ ”ابوحاتم: ”مستقیم الحدیث ثقة صدوق“، یحییٰ مستقیم الحدیث ثقہ صدوق تھے۔ (تہذیب المعجم ج ۱۱ ص ۱۸۳)

☆ امام نسائی: ”ثقة ثبت“، وہ ثقہ اور مثبت تھے۔ (ایضاً)

☆ ابو خالد: ”کان جید الاخذ“، وہ اخذ حدیث میں جید تھے۔

(تہذیب المعجم ج ۱۱ ص ۱۸۳)

☆ ابن عیینہ: ”ما قدم علينا مثل ابن المبارک و یحییٰ بن ابی زائدہ“

ہمارے پاس عبداللہ بن مبارک اور یحییٰ بن ابی زائدہ جیسا کوئی محدث نہیں آئے۔ (ایضاً)

☆ عجلی :- ”ثقة وهو جمع له الفقه والحديث وكان على قضاء البدائن ويعد من حفاظ الكوفيين للحديث متقنا ثبتا صاحب سنة“، یحییٰ معتبر ہیں اور ان کی حدیث وفقہ کو جمع کیا گیا ہے وہ مدائن کے قاضی تھے۔ وہ کوفہ کے حفاظ حدیث میں شمار کیے جاتے، متقن، مثبت اور صاحب سنت تھے۔ (ایضاً)

یحییٰ اپنے زمانے میں اسناد کے سب سے بڑے مدار تھے۔ علی بن مدینی کا بیان ہے: اسناد کا دار و مدار پہلے زمانہ میں چھ بزرگوں پر تھا، پھر ان کا علم ایسے مختلف اصحاب کی طرف منتقل ہوا، جنہوں نے علم کی مختلف شاخوں میں کمال پیدا کیا، پھر ان سب کا علم دو بزرگوں پر آ کر ختم ہو گیا، ایک ابو سعید یحییٰ بن سعید جو بنو تمیم کے غلام تھے (م ۱۹۸ھ) اور دوسرے بزرگ یحییٰ بن زکریا بن ابی زائدہ ہیں۔ (تاریخ بغداد ج ۱۳ ص ۱۱۷)

تصانیف

یحییٰ بن ابی زائدہ محدثین کوفہ میں سب سے پہلے امام فن ہیں، جنہوں نے حدیث میں کتاب تصنیف کی۔ خطیب بغدادی، سمعانی، علامہ ابن حجر سب اس بات پر متفق ہیں ”هو اول من صنف بالكوفة“، یحییٰ پہلے شخص ہیں، جنہوں نے کوفہ میں کتابیں تصنیف کیں۔ یعقوب بن شیبہ کہتے ہیں، یحییٰ ثقہ حسن الحدیث تھے لوگ کہتے ہیں وہ کوفہ کے اولین صاحب تصنیف بزرگ تھے۔ (تہذیب ج ۱۱ ص ۱۸۲)

آپ کا انداز تصنیف اس قدر مقبول ہوا، کہ دوسرے ائمہ فن نے ان کی تفسیر میں کتابیں لکھیں، حضرت وکیع نے اپنی کتابوں میں حضرت یحییٰ کی کتابوں کی پیروی کی ہے۔ عجلی کہتے ہیں: ”وکیع انہا صنف کتبہ علی کتب یحییٰ بن ابی زائدہ“ (ایضاً)

امتداد زمانہ کی وجہ سے ان کی کتابیں ناپید ہو چکی ہیں، ابن ندیم نے ان کی ایک کتاب کتاب السنن کا ذکر کیا ہے۔

فقہ

حضرت یحییٰ حدیث کی طرح فقہ میں بھی کمال رکھتے تھے۔ آپ امام اعظم کے شاگرد تھے، بکثرت آپ کی مجلس میں حاضری دیتے اور فقہ میں درک حاصل کیا۔ اسی مسلک فقہ پر فتویٰ دیتے امام اعظم کی صحبت سے ان کے انداجتہاد واستنباط مسائل کی قوت بھی پیدا ہوگئی تھی۔ جلیل القدر محدث ہونے کے باوجود صرف عطار ہی نہ تھے، بلکہ طبیب بھی تھے۔

ایک بار امام عجمی کے سامنے یحییٰ بن ابی زائدہ کا ذکر آیا، انہوں نے فرمایا، حضرت یحییٰ کے والد زکریا بن ابی زائدہ ثقہ تھے، ان کے فرزند یحییٰ بھی ثقہ ہیں اور یہ دونوں باپ بیٹے ان اکابر امت میں سے ہیں جو حدیث و فقہ دونوں کے جامع تھے۔

(تاریخ بغداد ج ۱۴ ص ۱۱۶)

حسن بن ثابت ایک بار حضرت یحییٰ بن ابی زائدہ سے ملاقات کر کے واپس ہوئے تو انہوں نے بیان کیا کہ میں کوفہ کے سب سے بڑے فقیہ یحییٰ بن ابی زائدہ کے پاس مہمان تھا۔

(تہذیب ج ۱۱ ص ۱۸۳)

آپ کو ہارون رشید نے مدائن کا قاضی بنایا تھا، جہاں چار سال تک فقہ حنفی کے مطابق مقدمات کے فیصلے کیے اور وہیں انتقال فرمایا۔

(۱۲) حماد بن ابی حنیفہ رضی اللہ عنہم ۱۷۹ھ

ابو اسماعیل حضرت حماد، امام اعظم کے اکلوتے صاحبزادے، علم و تقویٰ میں درجہ کمال پر فائز تھے۔ حدیث و فقہ کی تعلیم والد بزرگوار سے حاصل کی تھی۔ آپ ان عظیم فقہاء میں ہیں، جو امام اعظم کی مجلس تدوین فقہ کے رکن تھے۔ فقہ کے ساتھ حدیث و سنت کی کتابت میں ید طولیٰ رکھتے تھے۔ فقہ میں آپ کی عظمت کا اندازہ اس امر سے کیا جاسکتا ہے، کہ امام اعظم کی زندگی ہی میں فتویٰ دینے لگے تھے، فقہاء آپ کو امام ابو یوسف، محمد بن

حسن، زفر اور حسن بن زیاد کے زمرے میں شمار کرتے ہیں۔ آپ بڑے زاہد اور عبادت گزار تھے۔

سمعی کہتے ہیں: حماد زہد و عبادت، فقہ و کتابت حدیث میں مشغول رہا کرتے تھے۔

فضل بن دکین کا بیان ہے: کہ ایک مرتبہ حماد کسی گواہی کے سلسلے میں قاضی شریک کے پاس تشریف لے گئے، تو انہوں نے کہا اے حماد! آپ عقیف البطن (حرام کھانے سے بچنے والے) اور عقیف الفرج (حرام کاری سے بچنے والے) مسلمان اور نیک آدمی ہیں۔ (مناقب کردری)

بشر بن ولید نقل کرتے ہیں حماد بد مذہبوں کے معاملے میں بہت سختی کیا کرتے تھے۔ ان کے دلائل کی توڑ اور اتمام حجت کے سلسلے میں مشہور تھے۔ آپ کے دلائل کا جواب مخالفین کے مانے ہوئے متکلمین کے پاس بھی نہیں ہوتا تھا۔

قاسم بن معن کے بعد آپ کو کوفہ کا قاضی مقرر کیا گیا، پھر بغداد کا عہدہ قضا آپ کے سپرد ہوا، آخر میں بصرہ کے قاضی مقرر ہوئے اور اپنے فرائض سرانجام دیتے رہے۔ جب آپ پر فاج کا حملہ ہوا، عہدے سے مستعفی ہوئے۔ جب حماد بصرہ کے عہدہ قضا سے الگ ہوئے تو یحییٰ بن اسلم رسم مشایعت کے طور پر ساتھ ہو لیے، لوگوں کو اکٹھا کیا گیا، لوگوں نے کہا، آپ ہمارے مال اور جانوں سے بری الذمہ ہیں۔

آپ کی ذہانت و تقویٰ پر خود امام اعظم ابوحنیفہ کو بھی کامل اعتماد تھا، چنانچہ حسن بن قحطبہ نے امام صاحب کے پاس ایک ہزار دینار بطور امانت رکھوایا، امام صاحب سے عرض کیا گیا، آپ نے اتنی بڑی رقم بطور امانت رکھ لی ہے، لیکن اس میں کئی قسم کے خطرات پوشیدہ ہیں، امام صاحب نے فرمایا ”من کان مثل ابن حماد فی الودع فانه یقبل“ جس کا بیٹا حماد جیسا پر ہیزگار و امین ہو اسے کوئی ترس نہیں۔

جب امام اعظم کا انتقال ہوا، تو حسن بن قحطبہ حماد کے پاس آئے اور امانت طلب

کی، حماد نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا، کہ آپ کی امانت آپ کے اپنے ہاتھ کے بندھے ہوئے کپڑے میں اسی حالت میں موجود ہے، آپ اسے لے جاسکتے ہیں۔

(مناقب کردری، الجواہر المصیۃ ص ۲۸۶)

آپ کے چار صاحبزادے تھے۔ اسماعیل، ابو حیان، عمر اور عثمان۔ اسماعیل بن حماد مامون کے زمانے میں بصرہ کے قاضی مقرر ہوئے تھے۔

فقہ حنفی کا شیوع

امام اعظم کی زندگی ہی میں اہل عراق کی اکثریت فقہ حنفی پر عمل پیرا ہو چکی تھی، آپ کی وفات کے نصف صدی گزرتے گزرتے فقہ حنفی آپ کے تلامذہ اور تلامذہ کے شاگردوں کے ذریعے باستثنائے اندلس ساری مملکت اسلامیہ میں پھیل چکی تھی اور امام کے مقلدین کا ایک وسیع حلقہ ہر جگہ پایا جانے لگا تھا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے، کہ فقہ حنفی کی اتنے بڑے پیمانے پر اشاعت اس وجہ سے ہوئی، کہ امام اعظم کے شاگردوں نے مسند قضا پر بیٹھ کر فقہ حنفی کے مطابق فیصلے کیے، اس طرح بالواسطہ حکومت وقت فقہ حنفی کی اشاعت میں مدد و معاون ہوئی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو فقہ حنفی کا دائرہ اس قدر وسیع نہ ہوتا، یہ خیال ایک خیال خام ہے، فقہ حنفی کی جامعیت، اس کے شیوع میں معاون ہوئی، امام اعظم اور ان کے شاگردوں نے جس وسیع پیمانے پر عبادات کے ساتھ معاملات، سیاسی و سماجی مسائل اور نئے پیش آمدہ مباحث کو اپنی تدوینی سرگرمیوں کا محور بنایا اور قدیم و جدید مسائل سے متعلق لاکھوں جزئیات فراہم کر دیے، جو دیگر فقہاء و مجتہدین کے مستطب مسائل سے کہیں زیادہ ہیں، جن میں ہر مسئلہ کا حل دین و شریعت کی روح کے ساتھ موجود ہے، یہی وجہ تھی، کہ وقت کے فرمانروا فقہائے احناف کو عدالتوں کی ذمہ داریاں دینے پر مجبور ہوئے تاریخ شاہد ہے کہ قضہائے قضا کے عہدوں سے حتی الامکان بچتے تھے، انہوں نے عدلیہ کے مناصب کی خواہش کا اظہار کبھی نہیں کیا اور نہ اس سلسلے میں امرا و خلفا کی درپوزہ گری کی، بلکہ حکومت وقت سلطنت کے وسیع کاروبار کو چلانے کے لیے جس جامع قانون کی ضرورت محسوس کر رہی تھی، اسے صرف فقہ حنفی پورا کر رہی تھی، اس لیے یہ کہنا کہ فقہ حنفی حکومت کے

بل بوتے پر پھیلی تاریخ اور انصاف کا خون کرنا ہے۔

فقہ حنفی کے شیوع اور اس کے پھیلاؤ کا واحد سبب اس کی جامعیت ہے اور وہ جامعیت اس طور پر پیدا ہوئی، کہ امام اعظم نہ صرف فقیہ و مجتہد تھے، بلکہ ایک بڑے تاجر بھی تھے اور انہوں نے بسلسلہ تجارت مختلف علاقوں کا سفر بھی کیا تھا۔ تجارت اور اقتصادیات سے متعلق بہت سی پیش آمدہ پیچیدگیوں اور نئے مسائل کا انہیں ادراک تھا۔ نیز مرکز مدین فقہ کوفہ بہت سے عربی، عجمی قبائل کی آماجگاہ بنا ہوا تھا۔ شہر کوفہ عرب و عجم کے تمدن کا سنگم تھا، جہاں ہر روز نئے نئے مسائل پیش آتے تھے، تمدن کی وسعت نے ہزار ہائے مسکوں کو جنم دے دیا تھا۔ عباسی دور کی ابتدا میں اس کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہو گیا تھا اور لوگ نئے پیش آمدہ مسائل میں اپنے شہروں کے علما سے رجوع کر رہے تھے۔ بالخصوص کوفہ جو نئے مسائل کی آماجگاہ تھا، لوگ امام ابوحنیفہ کی طرف رجوع کرتے، احمد امین مصری اس صورت حال کا ذکر ان الفاظ میں کرتے ہیں:

ومن اسباب التضخم ان السلطنة الاسلامية اصبحت في صدر الدولة العباسية بعيندة الأطراف تضم بين جوانبها اما مختلفة لكل امة عادات اجتماعية وعادات قانونية وطرق في المعاملات ولكل امة دين له تقاليد فلما دخلت هذه الامم في الاسلام واستقرت الامور في العهد العباسي وصبغت الامور كلها صبغة دينية عرضت هذه العادات والتقاليد على الائمة فعرضت امور العراق على ابي حنيفة وامثاله وفيها العادات الفارسية والعادات النبطية وغيرها فكان من عمل هؤلاء الائمة النظر اليها بالقواعد العامة للاسلام واقرار بعضها وانكار بعضها وتعديل بعضها وهذا بلا شك باب واسع من الابواب التي تضخم التشريع وتغذيده

(مخبر الاسلام ج ۲ ص ۱۶۵)

مسائل کی گونا گونی کی وجہ یہ ہے، کہ عباسی دور حکومت کی ابتدا ہی میں اسلامی مملکت کے حدود بہت وسیع ہو گئے تھے، جن میں مختلف قومیں آباد تھیں، جن کا تمدن، عادات اور قانون بہت مختلف تھے اور طریق عبادت و معاملات کی بھی بہت متنوع شکلیں رائج تھیں، لیکن جب یہ مختلف قومیں عباسی عہد تک اسلام میں داخل ہو گئیں اور اسی دور میں استقرار آیا اور سب کاموں پر دینی رنگ چڑھ گیا تو ان مختلف قوموں کو جو مسلمان ہوئیں اپنے اپنے خصوصی تمدن و عادات کو بھی اسلامی رنگ دینے پر مجبور ہونا پڑا، اس کے لیے انہیں اپنے اپنے علاقے کے فقہا سے رجوع کرنے کی ضرورت ہوئی، چنانچہ عراق کے لوگوں نے جن میں فارسی، نبطی وغیرہ تمدنوں کی نمود تھی، امام ابوحنیفہ اور ان کے درجہ کے لوگوں سے رجوع کیا، تو ان ائمہ نے ان سب باتوں پر گہری نظر ڈال کر اسلام کے عام اصول و قواعد کی روشنی میں انہیں زندگی گزارنے کے لیے ان کے رواجوں میں کتر بیونت کی یعنی اسلام سے جو چیزیں ہم آہنگ تھیں انہیں برقرار رکھا اور جو صریحاً مخالف تھیں ان کو بدل دیا اور جن میں جزوی تبدیلی سے کام چل سکتا تھا، ان میں بقدر ضرورت ہی تغیر کیا۔ بلاشبہ یہ بہت بڑا اور اہم کام تھا، جسے ان ائمہ نے انجام دیا، جس سے شریعت کو غذا اور وسعت ملی۔

امام اعظم کو ان مسائل میں اسلامی نقطہ نظر واضح کرنے کی اولیت کا شرف حاصل ہے۔ آپ نے سب سے پہلے وقت کی اہم ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے فقہی مسائل کو ماخذ شریعت کی روشنی میں مستنبط کرنے کا فیصلہ فرمایا، جس کے لیے انہوں نے علم و تفقہ میں غیر معمولی قوت استنباط و اجتہاد کے باوجود اتنے عظیم کام کے لیے تنہا اپنی ذات پر انحصار نہیں کیا، بلکہ علوم اسلامیہ کے ماہرین، لغت و عربیت کے رمز شناس، سیاسی، ملکی، تجارتی، سماجی، اقتصادی امور و مسائل پر نظر رکھنے والے ارباب فضل و کمال کو اپنے ساتھ شریک کیا اور انہیں ہر مسئلہ پر کھل کر بحث کرنے اور مسائل کی تنقیح کا آزادانہ حق عطا

کیا، اس طرح شورائی نظام کے ذریعہ فقہ حنفی مدون ہوئی اور مسائل کے ممکنہ تمام پہلوؤں کا جائزہ لے کر حتمی فیصلہ کیا گیا جو دین فطرت کے مطابق تھا، یہی وجہ ہے کہ جب اس قانون فقہی کی اشاعت ہوئی تو لوگوں نے اسے بطیب خاطر قبول کیا۔

فقہ حنفی کی قبولیت عام کی ایک اہم وجہ امام ابوحنیفہ کے اصول و اجتہاد و استنباط کی وسعت بھی ہے کہ امام صاحب نے ادلہ اربعہ کتاب و سنت، اجماع و قیاس کے علاوہ قضایا صحابہ، استحسان، عرف استصحاب اور مصالح مرسلہ سے بھی مسائل کے استخراج و استنباط میں مدد لی، جب کہ دوسرے ائمہ کے نزدیک اتنے اصول استنباط نہیں۔

فقہ حنفی کی وسعت کا ایک سبب یہ بھی ہے، کہ اس زمانے میں فقہ تقدیری کو عام طور پر معیوب خیال کیا جاتا تھا، مگر امام صاحب نے اس میدان میں اپنی فکری صلاحیتیں صرف فرما کر ہزاروں تقدیری مسائل کا حل مستنبط فرما کر امت مسلمہ کے لیے وہ آسانی فراہم کر دی، جس سے دوسرے فقہاء کا دامن اجتہاد تقریباً خالی ہے۔ اگرچہ بعض ناقدین امام نے اس بنیاد پر طنز ایہاں تک کہا، ”اعلم الناس بمالم یکن“، لیکن امام صاحب کو مسلمانوں کے معاملات و مسائل اور ان کی پیش آنے والی مشکلات کا احساس قبل از وقت ہو گیا تھا، ان کا نقطہ نظر تھا، کہ معاملات اور مسائل سامنے آنے سے پہلے ہی ان کا شرعی حل ڈھونڈ لیا جائے، آپ فرمایا کرتے تھے:

انا نستعد للبلاء قبل نزولها فاذا ما وقع عرفنا الدخول فیہ
والخروج منه۔ (تاریخ بغداد ج ۱۳ ص ۳۳۸)

مصیبت آنے سے پہلے اس کے مقابلے کے لیے ہم تیاری کر لیتے
ہیں، تاکہ جب وہ پیش آئے تو ہمیں معلوم رہے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے۔
ایک بار آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا:

لولا هذا لبقی الناس فی الضلالة۔ (کردری ج ۱ ص ۲۲)
اگر یہ تیاری نہ ہو تو لوگ گم کردہ راہ ہو جائیں گے۔

فقہ حنفی میں ہر زمانے کے جدید مسائل کا حل پیش کرنے کی کامل صلاحیت موجود ہے۔ امام اعظم نے مسائل فقہیہ کے استنباط میں انسانی فطرت کا لحاظ کیا ہے، کیوں کہ اسلام دین فطرت ہے، اس بنا پر ایسے مسائل میں جہاں کوئی نص موجود نہ ہو یا روایات مختلف ہوں، تو مذہب حنفی میں عام طور پر فطری تقاضوں کو وجہ ترجیح قرار دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر مسواک کے متعلق ”عند کل صلوٰۃ“ کی روایت کے مقابلے میں ”عند کل وضوء“ کو اس لیے ترجیح حاصل ہے، کہ یہ روایت فطری تقاضے کے قریب تر ہے۔ چون کہ مسواک فطری طور پر منہ اور دانتوں کی صفائی کے کام آتی ہے اور صفائی طہارت کا جز ہے اس لیے احناف کے نزدیک مسواک وضو کی سنت ہے۔ جب کہ دیگر ائمہ کے نزدیک مسواک نماز کی سنت ہے۔ امام اعظم ابوحنیفہ نے فرمان الہی ”یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر“ کے مطابق فرض اور حرام کی تعریفات میں سخت قیود لگا کر لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی ہے۔ آپ کے نزدیک فرض و حرام کا اثبات ایسی نص سے ہوتا ہے، جو ثبوت اور دلالت دونوں اعتبار سے قطعی ہو۔ اسی طرح امام اعظم کے وضع کردہ دیگر اصولوں کا تجزیہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ حنفی فقہ دیگر فقہوں کے مقابلے میں نہایت آسان اور نرمی پر مبنی ہے۔

جن معاملات میں ائمہ کا اجتہادی اختلاف ہے، ان میں اگر امام اعظم کے موقف کا تجزیہ کیا جائے تو آپ کا نقطہ نظر مبنی بر احتیاط نظر آئے گا۔

یہ وہ اہم خصوصیات ہیں جن کی بنا پر فقہ حنفی کو مسلمانوں کے ہر طبقہ نے قبول کیا اور ہر طبقہ سے تعلق رکھنے والوں نے اس کی رہنمائی میں زندگی بسر کی، چنانچہ عہد امام اعظم سے لے کر آج تک یہ مکتب فقہ اپنی پوری قوت و توانائی کے ساتھ پھیلتا چلا جا رہا ہے، دنیا کے تمام ملکوں میں امام اعظم کے مقلد موجود ہیں، بلکہ یہ کہنا بے جا نہ ہوگا، کہ آج حنفی مسلک فقہ پر چلنے والے مسلمان سب سے زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں اور امام کی یہ مقبولیت ان کی فقہ کی عظمت و ہمہ گیری حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس دعا کا ثمرہ ہے، جو

آپ نے امام صاحب کے والد اور ان کی اولاد و احفاد کے بارے میں ارشاد فرمائی تھی۔ امام صاحب کے پوتے اسماعیل بن حماد کا بیان ہے:

نحن نرجوا ان يكون الله تعالى قد استجاب بعلي فينا.

(تمیض الصحیفہ ص ۵)

ہم امید رکھتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کی دعا ہمارے حق میں ضرور قبول فرمائی ہے۔

محدث علی قاری نے گیارہویں صدی ہجری میں حنفی مذہب کے مقلدین کو تمام اہل اسلام کا دو تہائی قرار دیا ہے۔ (مرقاۃ شرح مشکوٰۃ ج ۱ ص ۲۴)

امام ربانی مجدد الف ثانی فرماتے ہیں:

کسی تکلف اور تعسف کے بغیر کہا جاسکتا ہے، کہ کشف کی نظر میں مذہب حنفی ایک عظیم دریا کی صورت میں نظر آتا ہے اور دوسرے مذاہب نہروں کی صورت میں دکھائی دیتے ہیں، ظاہری نظر سے بھی دیکھا جائے تو امت مسلمہ کا سواد اعظم امام اعظم ابوحنیفہ کا پیروکار ہے۔ (مکتوبات دفتر دوم مکتوب ۵۵)

علامہ ابن خلدون ۳۲۷ھ تا ۸۰۸ھ فقہ حنفی کے قائلین کی کثرت اور اس کے بعض اسباب کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں:

آج امام ابوحنیفہ کی فقہ کے پیرو اہل عراق، مسلمانان ہند و چین و ماوراء النہر اور تمام بلاد عجم کے اہل اسلام ہیں، کثرت کی وجہ دراصل یہ ہوئی، کہ اول تو اس مذہب حنفی نے دارالاسلام عراق میں جنم لیا، جس کو قدرتنا مقبولیت عامہ نصیب ہوئی چاہیے، پھر ان کے شاگردوں نے خلفائے عباسیہ کی صحبت میں رہ کر تالیفات کے تودے لگا دیے تھے، شافعیوں کے ساتھ ان کے زبردست مناظرے رہے اور اختلافی مسائل میں اچھی اچھی بحثیں ان کے قلم سے نکلیں، یوں وہ علم میں منجھ گئے اور عمیق النظر بن گئے اور جو کچھ ان کی فضیلت و برتری تھی وہ منظر عام پر آگئی۔ حنفیوں کے کچھ علمی کارنامے قاضی ابن العربی

اور ابوالولید الباجی کے توسط سے مغرب میں پہنچ گئے۔ (مقدمہ ابن خلدون ص ۲۳۰، ۲۳۱)
 ابن خلدون کا یہ تجزیہ تقریباً سو اچھ سو سال پرانا ہے، اس دور میں فقہ حنفی کی مقبولیت
 اور اس کے متبعین کے دائرے میں بڑی وسعت پیدا ہو گئی ہے، عراق، ایران،
 افغانستان، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، چین، برما، سری لنکا، نیپال، ترکی، مصر،
 شام، سوڈان، یورپ و امریکہ میں جہاں بھی سنی مسلمان موجود ہیں ان کی غالب اکثریت
 فقہ حنفی کی پیرو ہے۔ مصر جہاں امام شافعی نے اپنی فقہ کو از سر نو مرتب کیا تھا، وہاں بھی
 حنفیوں ہی کی اکثریت ہے اور حکومت کا آئین و دستور مسلک حنفی ہی ہے۔ اس طرح
 بلاشک و شبہ یہ بات کہی جاسکتی ہے، کہ دنیا میں مسلمانوں کی دو تہائی سے زیادہ اکثریت
 حنفی فقہ پر عمل کرتی ہے۔

فقہ حنفی کی عالم گیر مقبولیت کا اندازہ ۱۹۱۱ء کی اس رپورٹ سے بھی لگایا جاسکتا
 ہے، جس میں عالمی سطح پر تمام مسلمانان عالم کے فقہی مسالک کے ماننے والوں کا عمومی
 جائزہ پیش کیا گیا تھا، کہ کس مسلک کے ماننے والوں کی تعداد کیا ہے۔

زید یہ مکتب فکر کی تعداد تقریباً ۳۰ لاکھ اشاعثیہ ایک کروڑ ۳۵ لاکھ
 اور اہل سنت و جماعت میں سے امام احمد کے مقلدین کی تعداد تقریباً تیس لاکھ
 امام مالک کے مقلدین چار کروڑ امام شافعی کے مقلدین تقریباً دس کروڑ
 امام اعظم کے مقلدین تقریباً چونتیس کروڑ۔ (انسائیکلو پیڈیا آف اسلام مختصر ایڈن ۱۹۱۱ء)

فقہ حنفی کا قبول عام

قرآن و حدیث کے احکام اور صحابہ و تابعین کے فیصلوں اور فتاویٰ کی نظیروں کی چھان بین کر کے اہل علم کی ایک مجلس نے ابوحنیفہ جیسے تبحر عالم اور نکتہ رس مجتہد کی سربراہی میں قانون اسلامی کے جو احکام منقح شکل میں نکال کر دنیا کے سامنے پیش کیے، مزید براں اصول شریعت کی روشنی میں وسیع پیمانہ پر اجتہاد کر کے زندگی کے ہر پہلو میں پیش آنے والی امکانی صورتوں کے لیے جو قابل عمل آئین مرتب کر دیے تھے، ان کے بعد مشکل ہی سے انفرادی کوشش کرنے والے فقہاء کی آرا کو وضع سمجھا جاسکتا تھا، چنانچہ مشہور فقیہ یحییٰ بن آدم کہتے ہیں:

وكانت الكوفة مشحونة بالفقه وفقهاءها كثير مثل ابن شبرمة
وابن ابي ليلى والحسن بن صالح وشريك وامثالهم فكسدت اقاويلهم
عند اقاويل ابي حنيفة وسير بعلبه الى البلدان وقضى به الخلفاء
والائمة والحكام واستقر عليه الامر (موفق ج ۲ ص ۴۱)

کوفہ فقہ سے بھرا ہوا تھا، وہاں بے شمار فقہاء تھے، مثلاً ابن شبرمہ، ابن ابی لیلیٰ، حسن بن صالح اور شریک وغیرہ مگر ابوحنیفہ کے اقوال کے آگے دوسرے فقہاء کے اقوال کا بازار سرد پڑ گیا، انہیں کا علم مختلف علاقوں میں پھیل گیا، اسی پر خلفاء، ائمہ اور حکام فیصلے کرنے لگے اور معاملات کا چلن اسی پر ہو گیا۔

خلیفہ مامون الرشید کے عہد تک حنفی فقہ کا چلن اس بڑے پیمانے پر عام ہو گیا تھا، کہ امام اعظم کے مخالف ایک فقیہ نے خلیفہ مامون کے وزیر اعظم فضل بن بہل کو مشورہ

دیا، کہ حنفی فقہ کا استعمال بند کرنے کے احکام جاری کر دیے جائیں، وزیر اعظم نے اس سلسلے میں معاملہ فہم دانشوروں کو بلا کر رائے لی، انہوں نے بالاتفاق کہا:

ان هذا الامر لا ينفذ وينتقص جميع الملك عليكم ومن
ذكر لك هذا فهو ناقص العقل فقال له الفضل بن سهل هذا

ان سبعة امير المؤمنين لا يرضى به. (موفق ج ۲ ص ۱۰۷)

یہ بات نہیں چلے گی اور سارا ملک آپ لوگوں پر ٹوٹ پڑے گا، جس شخص نے آپ کو یہ مشورہ دیا ہے ”ناقص العقل“ ہے، وزیر نے کہا میں خود بھی اس خیال سے متفق نہیں ہوں اور امیر المؤمنین بھی اس سے راضی نہ ہوں گے۔

اسلامی تاریخ کا یہ اہم واقعہ ہے، کہ شخص واحد کی قائم کی ہوئی، فقہی کونسل کے شرعی فیصلے اور فقہی مسائل ارکان مجلس کے علمی وقار اور ان کی حسن نیت و اخلاص کی بدولت اسلامی حکومتوں کا قانون اور مسلمانوں کی دینی و معاشرتی زندگی کا قابل قبول راستہ بن گیا۔ مزید برآں مستقبل کے لیے انفرادی طور پر قانون اسلامی کو مدون و مرتب کرنے والوں کے لیے روشن لائحہ عمل عطا کر دیا۔ چنانچہ بعد میں جتنے دوسرے بڑے بڑے فقہی نظام بنے وہ اپنے طرز اجتهاد اور نتائج اجتهاد میں چاہے اس سے مختلف ہوں، مگر ان کے لیے فقہ حنفی کا اصول اجتهاد ہی نمونہ تھا، جنہیں سامنے رکھ کر دیگر فقہی نظام کی تشکیل و تعمیر کی گئی۔

امام موفق نے بہ سند متصل امام ابوالقاسم بن برہان نحوی ثقہ کا یہ قول نقل کیا ہے:

من رزقه الله فهما لمذهب ابي حنيفة ونحو الخليل راي منها الآية

الباهرة والجرعة المعجزة واستنار في قلبه ان الله لم يخص بها الا

منهج الحق وشرعة الصديق.

جس کو اللہ تعالیٰ امام ابوحنیفہ کے مذہب اور امام خلیل بصری کی نحو کے سمجھنے کی

صلاحیت عنایت کرتا ہے، وہ متحیر کرنے والی نشانی اور عاجز کر دینے والا گھونٹ

بھرے گا اور اس کے دل میں نور پیدا ہوگا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ابوحنیفہ کے

مذہب اور خلیل کی نحو سے راہ حق اور طریقہ صدق کو مخصوص کیا ہے۔

استاذ ادیب ابو یوسف یعقوب بن احمد نے کہا ہے۔

حسبی من الخیرات ما اعدتہ یوم القیامة فی رضی الرحمن

دین النبی محمد خیر الوری ثم اعتقادی مذہب النعمان

کافی ہیں مجھ کو قیامت کے دن وہ بھلائیاں جو اللہ کی رضا مندی کے لیے

میں نے مہیا کر رکھی ہیں اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہترین خلائق کا دین اور

ابوحنیفہ نعمان کے مذہب کا اعتقاد ہے۔

ابتدا میں بعض اہل علم کا گمان تھا، کہ فقہ حنفی اپنے مرکز تدوین سے باہر پھیلنے کی

قوت نہیں رکھتی، لیکن ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ امام اعظم کی وفات کو ابھی چند وہائیاں ہی

گزری تھیں، کہ فقہ حنفی دنیاے اسلام کے غالب خطوں تک پہنچ گئی۔

سفیان بن عیینہ کہتے تھے:

شیئان ما ظننت انہا یجاوزان قنطرة الكوفة وقد بلغا الافاق

قراءة حمزة وراى ابى حنیفة. (تاریخ بغداد ج ۱۳ ص ۳۲۷)

دو چیزوں کے متعلق مجھے خیال نہیں آتا تھا، کہ وہ کوفہ کے پل پار پہنچیں گی

حالاں کہ وہ دنیا کے دور دراز گوشوں تک پہنچ گئیں۔ حمزہ کی قرأت

اور ابوحنیفہ کی فقہ۔

امام صاحب کی مصنفات اور ان کی اہمیت

عالم اسلام میں حدیث و فقہ کے موضوع پر کتابوں کی تالیف کا آغاز دوسری صدی ہجری کے نصف اول میں ہو چکا تھا۔ اس دور میں ہمیں متعدد اصحاب علم و قلم کی کتابوں کا سراغ ملتا ہے۔ ربیع بن صبیح متوفی ۱۶۰ھ نے بصرہ میں، معمر راشد متوفی ۱۵۳ھ نے یمن میں، ابن جریج متوفی ۱۵۰ھ نے مکہ میں، سفیان ثوری متوفی ۱۶۱ھ نے کوفہ میں عبداللہ بن مبارک متوفی ۱۸۱ھ نے خراسان میں، ولید بن مسلم متوفی ۱۹۲ھ نے شام میں، ہشیم بن بشیر متوفی ۱۸۳ھ نے واسط میں اور اسی زمانہ میں امام ابوحنیفہ نے بھی کوفہ میں فقہ کی تدوین کی۔ اپنے تلامذہ کی ایک جماعت کو لے کر مجمع الفقہی قائم کیا اور احادیث و فقہ کا املا کرایا، بعد میں تلامذہ نے ان کتابوں کو اپنے حلقہ درس میں روایت کیا، جس کی وجہ سے وہ کتابیں شاگردوں کی طرف منسوب ہوئیں۔ پھر بھی کچھ کتابیں امام صاحب کے نام سے باقی رہ گئیں۔ ابن ندیم نے ان کتابوں کے نام دیے ہیں (۱) کتاب الفقہ الاکبر (۲) کتاب رسالۃ الی البتی (۳) کتاب العالم والمتعلم (۴) کتاب الرد علی القدریب (اللمبرست ص ۲۸۵)

امام صاحب کی وفات کے بعد تک ان کی کتابوں سے استفادہ ہوتا رہا اور ان کا ذکر اس زمانہ کے اہل علم کے یہاں ملتا ہے۔ عبداللہ بن داؤد واسطی کا قول ہے:

من اراد ان ینخرج من ذل العبی والجهل ویجد لذة الفقه

فلینظر فی کتب ابی حنیفة۔ (اخبار ابی حنیفة واصحابہ ۷۸)

جو شخص چاہتا ہے کہ کور چشمی اور جہالت کی ذلت سے نکل کر فقہ کی لذت

پائے وہ ابوحنیفہ کی کتابوں کو دیکھے۔

زائدہ بن قدامہ کا بیان ہے، کہ میں نے سفیان ثوری کے سرہانے ایک کتاب پائی، جس کو وہ دیکھا کرتے تھے، میں نے اس کو دیکھنے کی اجازت چاہی، تو انہوں نے دے دیا:

فاذا کتاب الرهن لابی حنیفة فقلت له تنظر فی کتبه فقال
وددت انها کلها عندی مجتعة انظر فیها فبا بقی فی شرح
العلم غایة ولكن ما نصفه. (اخبار ابی حنیفة واصحابہ ص ۶۵)

وہ ابوحنیفہ کی کتاب الرهن تھی، میں نے کہا، کہ آپ ان کی کتابیں دیکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا، میری خواہش ہے، کہ ان کی تمام کتابیں میرے پاس جمع ہوتیں اور میں ان کو دیکھتا رہتا، علم کی تفصیلات کی کوئی انتہا نہیں ہے، ہم نے ابوحنیفہ کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔

امام مالک نے خالد بن مخلد قطوانی کو خط لکھ کر ابوحنیفہ کی کتابیں طلب کیں اور انہوں نے بھیجا:

یسالہ ان یحمل الیہ شیئا من کتب ابی حنیفة ففعلہ.

(عقود الجمان ص ۱۸۶)

امام مالک نے خالد سے سوال کیا کہ ابوحنیفہ کی کچھ کتابیں بھیج دو چنانچہ انہوں نے یہ کام کیا۔

عبداللہ بن داؤد کہتے ہیں، کہ ایک مرتبہ عیش نے حج کا ارادہ کیا اور کہا، کہ
من ههنا یذهب الی ابی حنیفة یکتب لنا کتاب المناسک.

(اخبار ابی حنیفة واصحابہ ص ۷۰)

کوئی یہاں ہے، جو ابوحنیفہ کے پاس جا کر ہمارے لیے کتاب المناسک لکھ دے۔
امام ابوحنیفہ کی تصانیف اور کتابوں کے بارے میں ان کے معاصر ائمہ دین کی شہادت

کے بعد یہ سمجھنا کہ انہوں نے کوئی کتاب نہیں لکھی، بڑی نادانی کی بات ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے، کہ امام صاحب کی کتابیں کئی صدیوں تک دائر و سائر رہیں اور فقہاء و محققین ان سے استفادہ کرتے تھے، امیر بن ماکولانے الاکمال میں ابو حامد احمد بن اسماعیل بن جبریل بن قیل مقرر قرام متونی ۳۳۳ھ کے حال میں لکھا ہے:

وسم کتب ابی حنیفۃ و ابی یوسف من احمد بن نصر عن ابی سلیمان الجوزجانی عن محمد و غیر ذلك۔

انہوں نے امام ابوحنیفہ اور امام ابو یوسف کی کتابیں احمد بن نصر سے سنی ہیں اور احمد بن نصر نے ابوسلیمان جوزجانی سے اور انہوں نے امام محمد سے یہ کتابیں سنی ہیں۔

قاضی ابو عاصم محمد بن احمد عامری مروزی کبار ائمہ احناف میں سے ہیں، ان کا قول

ہے:

لوفقدت کتب ابی حنیفۃ رحمہ اللہ لاملیتہا من نفسی حفظا۔

اگر امام ابوحنیفہ کی کتابیں معدوم ہو جائیں تو میں ان کو اپنے حافظہ کی مدد سے املا کر اسکتا ہوں۔

کتاب الآثار

ازمنہ ماضیہ میں کتاب سازی کا یہ بھی انداز تھا، کہ شیوخ و اساتذہ کی مرویات تلامذہ ضبط تحریر میں لاتے تھے اور وہ کتابیں شیوخ و اساتذہ کی جانب منسوب ہوا کرتی تھیں۔ چنانچہ احکام الاحکام جو ابن دقیق العید کی تصنیف قرار دی جاتی ہے، اصل میں ان کی تصنیف نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اپنے تلمیذ رشید قاضی اسماعیل سے املا کرایا۔ اسی طرح کتاب الآثار بھی ہے، جسے امام اعظم کے تلامذہ قاضی ابو یوسف، محمد، زفر، حسن بن زیاد نے حدیثا و خبرنا کے صیغوں کے ساتھ منضبط کیا گو کہ مولانا شبلی نے کتاب الآثار کو امام

صاحب کی تصنیف تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے۔ (سیرۃ النعمان ص ۱۲۲)
مگر یہ ان کا اپنا خیال ہے، جس کی تائید کسی اور محقق کے قول سے نہیں ہوتی۔
علمائے ماسبق نے کتاب الآثار کو امام صاحب کی تصنیف قرار دیا ہے۔

☆ ملا علی قاری:۔ امام ابوحنیفہ نے اپنی تصانیف میں ستر ہزار سے زائد احادیث بیان کی ہیں اور چالیس ہزار احادیث سے کتاب الآثار کا انتخاب کیا ہے۔

(مناقب امام اعظم بحوالہ تذکرۃ الحمدین ص ۸۰)

☆ امام احمد بن حنبل:۔ امام ابوحنیفہ نے کتاب الآثار کا انتخاب چالیس ہزار حدیثوں سے کیا۔ (ایضاً ص ۸۰)

☆ علی بن حجر عسقلانی:۔ ”والموجود من حدیث ابی حنیفہ مفردا انما ہو کتاب الآثار الی رواہ محمد بن الحسن“ اس وقت امام اعظم کی احادیث میں سے ”کتاب الآثار“ موجود ہے، جسے محمد بن حسن نے روایت کیا ہے۔ (ایضاً ص ۸۶)
☆ امام عبداللہ بن مبارک:۔

روی الآثار عن نبل ثقات

غزار العلم شیخۃ حصیفہ

امام اعظم نے ”الآثار“ کو ثقہ اور معزز لوگوں سے روایت کیا ہے، جو وسیع العلم اور عمدہ مشائخ تھے۔ (مناقب موفق ج ۲ ص ۱۹۱)

☆ امام عبدالقادر حنفی امام یوسف بن قاضی ابو یوسف کے ترجمہ میں لکھتے ہیں:

روی کتاب الآثار عن ابی حنیفہ وهو مجلد ضخم۔ (الجواہر المصیۃ ج ۲ ص ۳۲۵)

امام یوسف نے اپنے والد ابو یوسف کے واسطے سے امام ابوحنیفہ سے کتاب الآثار کو روایت کیا ہے جو ایک ضخیم جلد میں ہے۔

مسانید امام اعظم

امام اعظم کی مرویات کو بعد کی صدیوں میں ان کے ہر ہر شیخ کے نام سے علاحدہ

علاحدہ ترتیب دیا گیا، جسے مسند ابی حنیفہ کے نام سے شہرت حاصل ہوئی۔

مرتبین مسانید ابی حنیفہ مندرجہ ذیل ہیں:

(۱) حافظ محمد بن مخلد ۳۳۱ھ (۲) حافظ عصر بن عقدہ ۳۳۲ھ (۳) حافظ

ابوالقاسم ۳۳۳ھ (۴) حافظ اشتانی ۳۳۹ھ (۵) امام عبداللہ حارثی ۳۴۰ھ

(۶) حافظ محمد بن مظفر ۳۷۹ھ (۷) حافظ ابن عدی ۳۳۶ھ (۸) حافظ طلحہ

۳۸۰ھ (۹) حافظ ابن المقرئ (۱۰) حافظ ابن شاہین ۳۵۰ھ (۱۱) حافظ

دارقطنی ۴۳۰ھ (۱۲) حافظ ابن نعیم اصفہانی ۵۰۷ھ (۱۳) حافظ ابن عساکر

۵۷۱ھ (۱۴) حافظ ابن القیسرانی ۵۲۲ھ (۱۵) حافظ ابن خسر ۴۲۵ھ (۱۶)

مسند دنیا ۵۷۷ھ (۱۷) عیسیٰ جعفری ۱۰۸۰ھ

امام عبدالوہاب شعرانی مسانید امام اعظم کو ان الفاظ سے خراج تحسین پیش کرتے

ہیں۔

قد من الله على بطالعة مسانيد الامام ابى حنيفة الثلاثة

فرايته لا يروى حديثا الا عن اخبا والتابعين العدول الثقات

الذين هم من خير القرون بشهادة رسول الله صلى الله عليه

وسلم كالاسود وعلقمة وعطاء وعكرمة ومجاهد ومكحول

والحسن البصرى واضرابهم رضى الله عنهم اجبعين فكل

الرواة الذين هم بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم

عدول ثقات اعلام اخبار ليس فيهم كذاب ولا متهم بكذب.

(ميزان الشريعة الكبرى ج ۱ ص ۶۸)

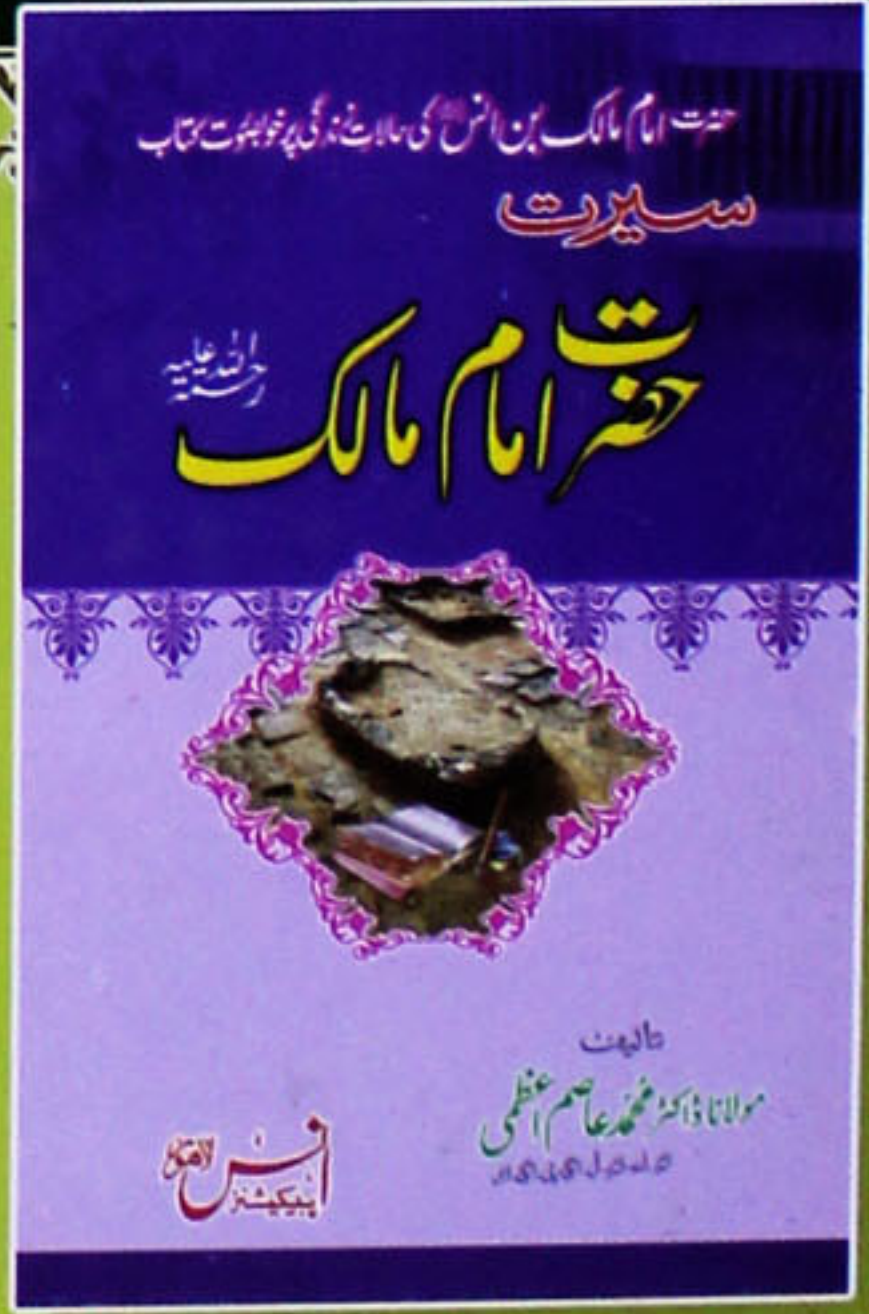
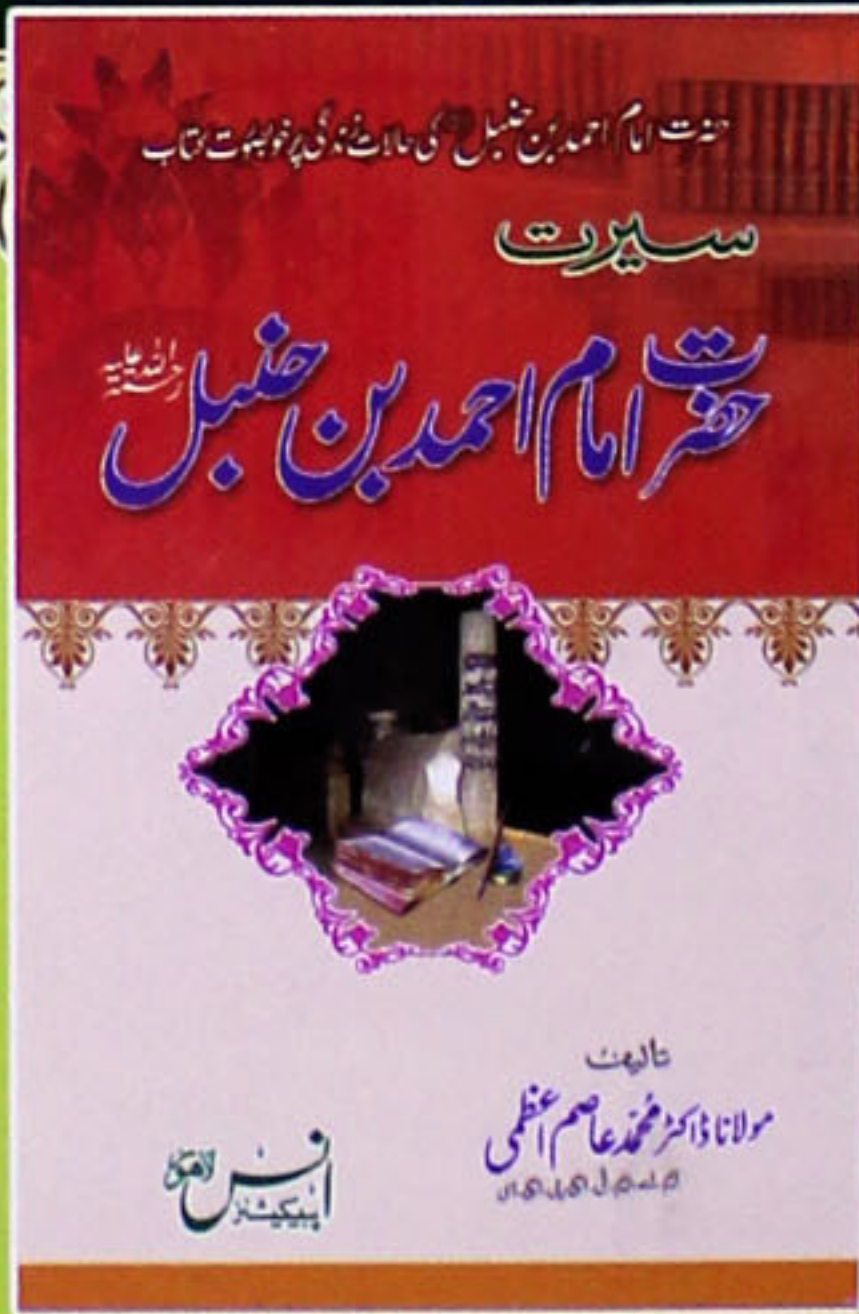
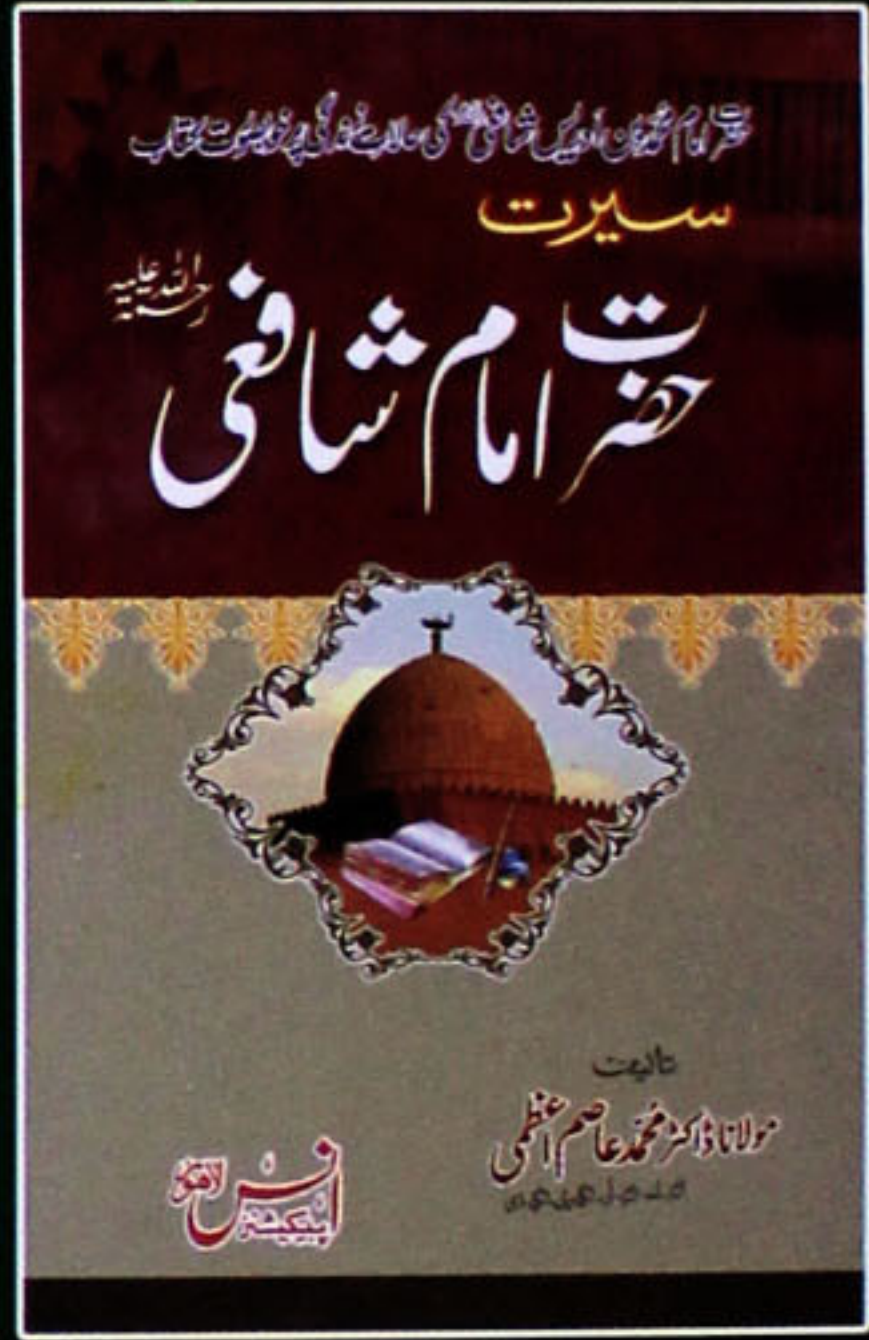
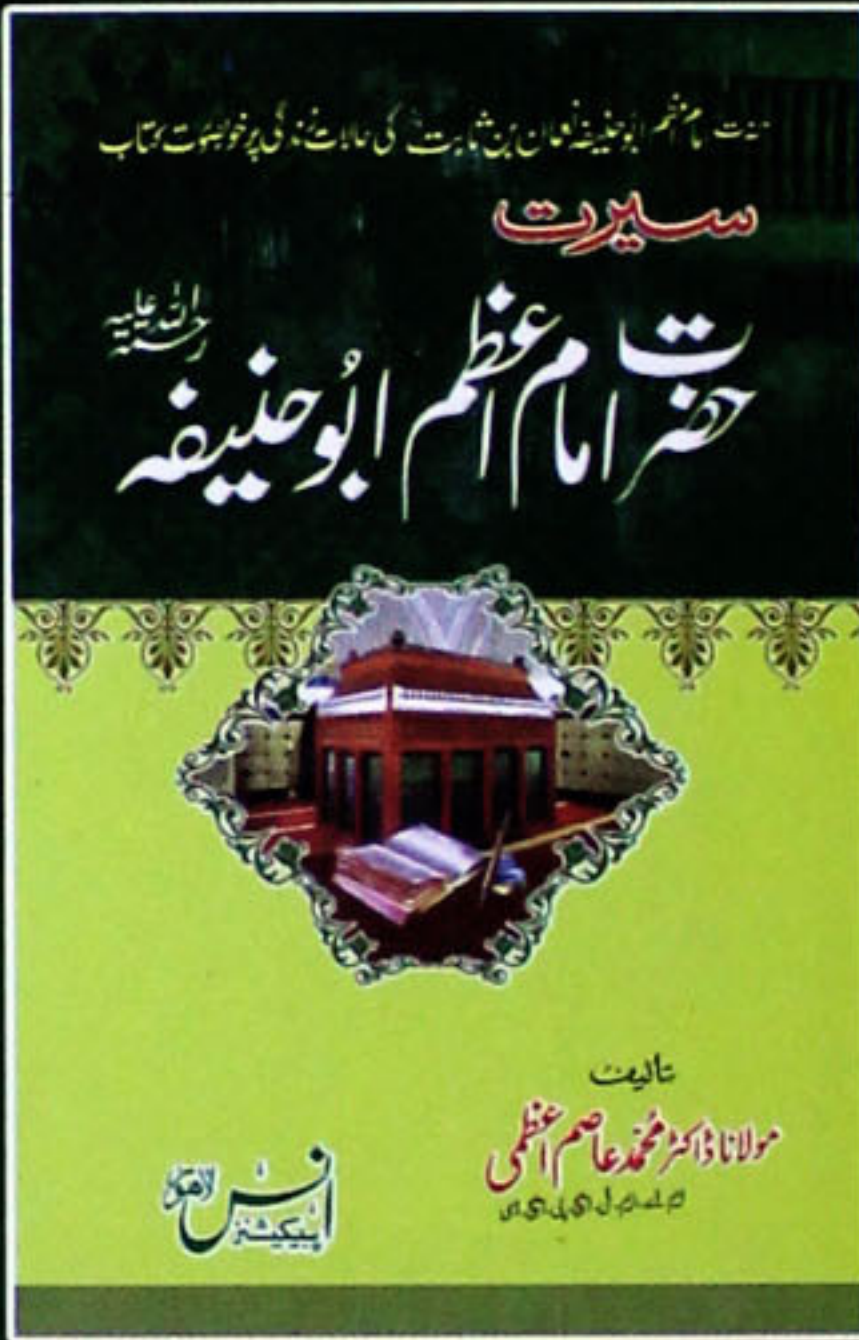
اللہ تعالیٰ نے مجھ پر احسان کیا، کہ میں نے امام اعظم کی مسانید ثلاثہ کا

مطالعہ کیا، پس میں نے دیکھا کہ امام اعظم ثقہ اور صادق تابعین کے سوا

کسی سے روایت نہیں کرتے جن کے حق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے

خیر القرون ہونے کی شہادت دی جیسے اسود، علقمہ، عطاء، عکرمہ، مجاہد، مکحول اور حسن بصری وغیرہم پس امام اعظم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تمام راوی عدول ثقہ اور مشہور اخبار میں سے ہیں جن کی طرف کذب کی نسبت بھی نہیں کی جاسکتی نہ ہی وہ کذاب ہیں۔

اکبر پبلشرز
ملنے کاپیٹہ

نرسینڈ سٹریٹ ۴۰ اردو بازار لاہور Ph: 042 - 37352022

انس پبلیکیشنز