

حضرت امام ابوحنیفہؒ کا طریق تعلیم

☆ پروفیسر ڈاکٹر عبدالرؤف ظفر

Imam Abu Hanifa was very generous. He used to take care of his students. He used to ask about acting upon knowledge. In his teaching circle every one was allowed to talk and ask questions freely. Shibli Nu 'mani wrote that he solved 12 lac problems of people. He used to answer the people according to the Quran and Sunnah. He did not bother about analogy when compared with Hadith of Holy Prophet (p.b.u.h). He was originator of Hanfi school of thought of Fiqh. He used psychological method to educate his students. He used to save his students from pride. He used to respect his teachers very much. He used to advise his students to behave according to the occasion and asked them to be very patient and very bearing about the problems of people. He asked them to be very patient and perpetual. He advised them to have courage to listen opposite opinions of opponents. He used to advise them not to have relations with rulers.

دو ربوبی میں دینی احکام کا دار و مدار وحی الہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل پر تھا اور اس عہد چند میں صحابہ اہل فتویٰ تھے۔ صحابہ اور تابعین کے دور میں علماء شریعت حجاز، شام، مصر، عراق اور دوسرے کئی مقامات پر چلے گئے ان کے اصول فقہ و فتویٰ ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ مختلف تھے۔ ان میں علماء حجاز حدیث، سند و متن میں معتبر تھے اور ان میں بڑے بڑے آئمہ حدیث پیدا ہوئے۔ ان کے سرخیل امام مالک بن انسؒ (م ۱۷۹ھ) تھے جنہوں نے مدینہ منورہ میں اپنی کتاب فقہی ترتیب و تدوین کے ساتھ مدون کی جو "مؤطا امام مالک" کے نام سے مشہور ہوئی اور اپنے حلقہ اثر کی ترجمان بن گئی۔

ان کے مقابل عراق کے علماء حدیث تھے جو حدیث کی ترتیب و تدوین میں شدت سے کام لیتے اور بہت احتیاط برتتے۔ اس احتیاط کے طور پر فتویٰ میں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے کی بجائے نسبت اپنی طرف کرتے تاکہ کوئی ایسی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب نہ ہو جائے جو آپ نے فرمائی نہ ہو۔

☆ ڈائریکٹر، سیرت جیہڑ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور

اس جماعت کے سرخیل حضرت امام ابوحنیفہؒ نعمان بن ثابت (م ۱۵۰ھ) تھے جنہوں نے اپنے شاگردوں کے ساتھ فقہ اور اصول فقہ کو باقاعدہ مرتب کیا۔

ان دو آئمہ کے علاوہ علماء حجاز میں حضرت امام محمد بن ادریس شافعیؒ (م ۲۰۴ھ) مشہور تھے۔ انہوں نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے اساتذہ حدیث کے علاوہ امام ابوحنیفہؒ کے تلامذہ سے بھی علم حاصل کیا۔ خاص طور پر امام محمد بن حسن شیبائیؒ (م ۱۸۹ھ) سے بہت زیادہ پڑھا۔ علوم دینی کے دونوں مراکز یعنی حجاز اور عراق سے علم حاصل کرنے کی وجہ سے آپ نے دونوں کے طرز تفقہ میں درمیانی راہ پیدا کی اور ایسی فقہ مدون کی جس میں حدیث اور رائے کا توازن برقرار رکھا۔

ان کے علاوہ بغداد میں امام احمد بن حنبل شیبائیؒ (م ۲۴۱ھ) نے اہل حجاز کے ساتھ علمی وابستگی رکھی اور ایسا مسلک رائج کیا جس کی بنیاد زیادہ تر حدیث کے الفاظ و معانی پر تھی مگر اس میں اتنا غلو نہ تھا جتنا امام داؤد ظاہریؒ (م ۲۴۰ھ) نے کیا۔ امام احمد بن حنبلؒ کے اقوال اور فتاویٰ کو ان کے شاگرد الخلال نے ”الجامع الکبیر“ کے نام سے جمع کیا۔ ان چاروں فقہی مذاہب سے پہلے ہر شہر کے لوگ مقامی مفتی و فقیہ کا اتباع کرتے تھے۔ چنانچہ کئی فقہاء کی فقہیں رائج تھیں۔ امام سفیان ثوریؒ (م ۱۶۱ھ)، امام حسن بصریؒ (م ۱۱۰ھ) اور امام اوزاعیؒ (م ۱۵۷ھ) کے فقہی مذاہب پر عمل ہوتا تھا مگر یہ تینوں مسالک تیسری صدی تک ختم ہو گئے۔ اسی طرح امام ابو ثورؒ (م ۲۴۰ھ) کا مسلک تیسری صدی تک رائج رہا۔ البتہ امام داؤد ظاہریؒ (م ۲۴۰ھ) کا مسلک ابن خلدون کی روایت کے مطابق آٹھویں صدی تک رائج تھا۔ ظواہر حدیث ظاہری الفاظ کے مطابق بیان کرتے تھے اور کسی قسم کے اجتہاد اور قیاس کو داخل نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح اسحاق بن راہویہؒ (م ۲۳۸ھ) ابن جریر طبریؒ (م ۳۱۰ھ) سفیان بن عیینہؒ (م ۱۹۸ھ) لیث بن سعد مصریؒ (م ۱۷۵ھ) کا فقہی مسلک بھی رائج تھا۔

یہ تمام فقہی مسالک کچھ عرصہ بعد متروک ہو گئے اور اہل سنت کے دینی مسائل عام طور پر آئمہ اربعہ کے چاروں مذاہب میں محدود ہو گئے۔

امام ابن قیمؒ نے اعلام الموقعین میں لکھا ہے کہ امت مسلمہ میں دین، فقہ اور علم اصحاب ابن مسعودؓ، اصحاب زید بن ثابتؓ، اصحاب عبداللہ بن عمرؓ اور اصحاب عبداللہ بن عباسؓ کے ذریعے پھیلا۔ اہل مدینہ کا علم اصحاب زید بن ثابتؓ اور اصحاب ابن عباسؓ سے تھا۔ اہل کوفہ کا علم اصحاب ابن عباسؓ سے ہے اور اہل

عراق کا علم اصحاب ابن مسعود سے ہے (۱) ابن مسعود کے شاگرد ابراہیم نخعی کے شاگرد امام ابوحنیفہؒ تھے۔
زیر نظر مقالہ میں حضرت امام ابوحنیفہؒ کے طریق تعلیم کو زیر بحث لایا جائے گا۔

حضرت امام ابوحنیفہؒ کے باپ دادا کا پیشہ تجارت تھا۔ ان کی ابتدائی تعلیم تاجرانہ ماحول میں ہوئی۔ ایک دفعہ وہ جا رہے تھے تو امام شعیؒ نے انہیں دیکھا تو پوچھا کیا کرتے ہو؟ فرمایا فلاں کی طرف جا رہا ہوں۔ امام شعیؒ نے فرمایا: میری مراد بازار نہیں ہے بلکہ علماء سے ملنا ہے فرمایا: ان سے کم ملتا ہوں۔ انہوں نے اس طرف متوجہ کیا اور فرمایا۔ وعلیک بالنظر فی العلم وچالہ العلماء فانی اُری فیک یقطّہ وحرکتہ (علم اور مجالس علماء کو لازم رکھیں میں آپ میں بیداری اور تحریک دیکھتا ہوں) (۲)۔ آپ پہلے پہل علم کلام کی طرف متوجہ ہوئے پھر فقہ کو مرکز و محور بنایا (۳)۔

ان کے فقہ کی طرف توجہ کرنے کا ایک خاص سبب یہ ذکر کیا گیا ہے کہ کسی عورت نے آپ سے مسئلہ پوچھا کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو سنت کے مطابق طلاق دینا چاہتا ہے کیونکر دے؟ امام ابوحنیفہؒ نے کہا: حمادؒ سے جا کر پوچھیں۔ پھر یہ کہا کہ حماد جو کچھ بتائیں واپسی پر مجھے بھی بتادیں۔ اس نے واپس آ کر بتایا کہ حماد بن ابی سلیمان نے کہا ہے اسے اس حالت میں ایک طلاق دے کہ وہ حیض اور جماع سے پاک ہو پھر اسے چھوڑ دے یہاں تک کہ اسے دو حیض آجائیں پھر جب وہ غسل کر لے تو شادی کے لیے حلال ہو جائے گی اس پر آپ کو فقہ کیلئے کا خیال آیا اور حماد کے حلقہ میں شامل ہوئے۔ (۴)

جب حماد بن ابی سلیمان سے فقہ پڑھنے گئے۔ حماد نے کہا روزانہ تین مسائل سیکھا کرو اس سے زیادہ نہ سیکھو۔ امام صاحب نے ان کا مشورہ قبول کیا اور فقہ میں ایسی شہرت حاصل کی کہ ان کی طرف انگلیاں اٹھنے لگیں۔ (۵)

پہلے پہل حماد کی مجلس میں امام ابوحنیفہؒ بیچے بیٹھتے تھے لیکن استاد نے ذہانت دیکھ کر پہلی صف میں بٹھانا شروع کیا اور پھر ہمیشہ آگے بیٹھتے رہے۔

حمادؒ نے حضرت انسؓ سے تعلیم حاصل کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی فکر سے فقہ کا سلسلہ حماد پر منحصر تھا (۶)۔ امام ابوحنیفہؒ کی تربیت میں کوفہ کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ یہ شہر اس وقت اسلام کے تمدن کا سرچشمہ تھا۔ حضرت عمر فاروقؓ کے حکم سے حضرت سعد بن ابی وقاصؓ نے ۷۱ھ میں اس کی بنیاد رکھی۔ حضرت عمرؓ نے حکم دیا کہ ایسا شہر بساؤ جو دارالہجرہ اور قرآرا گاہ ہو (۷)۔

حضرت عمرؓ نے مختلف لوگوں کو وہاں آباد کیا۔ حضرت عمرؓ کو فہ کورح اللہ، کنز الایمان، نجمہ العرب کہتے (۸) (اللہ کا نیزہ، ایمان کا خزانہ، عرب کا سر)۔

صحابہ کرامؓ میں سے ایک ہزار پچاس شخص اس شہر میں گئے جن میں سے چوبیس وہ بزرگ تھے جو غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب رہے اور کئی لوگوں نے وہاں پر رہائش اختیار کی۔ اس شہر میں بہت سے محدث، مفسر اور فقیہ مشہور ہوئے (۹)۔

مشہور محدث ابو عبد اللہ الحاکم کے بیان کے مطابق چوتھی صدی ہجری تک کوفہ میں صحابہ کرام کی درسگاہوں کے نشانات تھے وہ فرماتے ہیں: ”میں کوفہ میں سب سے پہلے ۳۳۱ھ میں داخل ہوا۔ ابو الحسن بن عقبہ شیبانی نے مجھے ایک ایک صحابی کی مسجد دکھائی اور میں ان سب مسجدوں میں گیا۔ اس وقت یہ مسجدیں (مرکز علمی کی حیثیت سے) آباد تھیں۔ ہم نے اپنا ٹھکانہ حضرت جریر بن عبد اللہ علی کی مسجد کو بنایا (۹-۱)۔

امام ابو حنیفہؒ کے اساتذہ مختلف شہروں کے رہنے والے تھے ان میں سے اکثر تابعین تھے جن کا تعلق کوفہ سے تھا۔ آپ کے اساتذہ میں درج ذیل معروف ہیں (۱۰)۔

سلیمان بن مہرانؒ، حماد بن ابی سلیمانؒ، فقہ میں عطاء بن ابی رباحؒ، ابو اسحاق سبیعیؒ، محارب بن دثارؒ، ہشیم بن حبیبؒ، نافع مولیٰ عبد اللہ بن عمرؒ، ہشام بن عروہؒ اور ساک بن حربؒ سے حدیث کا سماع کیا۔ امام شعبیؒ سے بھی حدیث سنی۔ انہوں نے مکہ میں حضرت عکرمہ مولیٰ ابن عباسؒ سے بھی سند حدیث حاصل کی۔ مدینہ منورہ میں پہنچ کر حضرت سالم بن عبد اللہؒ سے احادیث روایت کیں۔ امام اوزاعیؒ اور امام کھولؒ سے سند لی۔ آپ نے امام باقرؒ اور امام جعفرؒ سے بھی استفادہ کیا۔ آپ نے امام مالکؒ کے حلقہ درس میں بھی حاضری دی اور حدیثیں سنیں۔ حالانکہ آپ امام مالکؒ سے تیرہ سال بڑے تھے۔ امام ذہبیؒ نے تذکرۃ الحفاظ میں لکھا ہے: ”عن اشعب بن عبد العزیز قال رايت ابا حنيفة بين يدي مالک کا لصی بن یدي ابیه، قلت: فھذا یدل علی حسن ادب ابی حنيفة وتواضعه مع کونہ اس من مالک ثلاث عشر سنہ (۱۱) (اشعب بن عبد العزیزؒ سے روایت ہے کہ میں نے ابو حنیفہؒ کو مالکؒ کے سامنے دیکھا جیسے بچہ باپ کے سامنے ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ ابو حنیفہؒ کے ادب اور تواضع کی دلیل ہے ورنہ وہ تو مالک سے تیرہ برس بڑے تھے)۔ امام مالکؒ بھی ان کا بہت احترام کرتے تھے (۱۲)۔

عطاء بن ابی رباح (۱۱۵ھ) تک زندہ رہے۔ اس دوران میں امام ابوحنیفہؒ جب بھی مکہ مکرمہ تشریف لے جاتے ان سے استفادہ کرتے (۱۳)۔

امام ابوحنیفہؒ اپنے اساتذہ کا بہت احترام کرتے تھے۔ آپ نے اپنے استاد حماد کی زندگی میں کوفہ میں اپنا الگ حلقہ درس نہ بنایا۔ یہ استاد کی محبت اور ادب کا تقاضا تھا۔ امام صاحب خود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد حماد کے مکان کی طرف پاؤں نہیں پھیلائے حالانکہ میرے اور ان کے مکان کے درمیان سات گلیوں کا فاصلہ ہے اور میں ہر اس شخص کے لئے بھی جس سے میں نے سیکھا یا میں نے اس کو سکھایا دعائے مغفرت کرتا ہوں (۱۴)۔

حماد کی وفات (۱۲۰ھ) میں ہوئی۔ حضرت امام ابوحنیفہؒ نے اٹھارہ سال ان کی صحبت میں گزارے (۱۵)۔ خطیب بغدادی نے بھی یہ مدت ۱۸ سال ہی لکھی ہے (۱۶)۔ حماد کی صحبت میں رہ کر ان کو بہت فائدہ ہوا۔ ان کے اساتذہ کی تعداد چار ہزار ہے (۱۷)۔ کوفہ کے مدرسہ علم فقہ کا جدول اس طرح ہے۔

عبداللہ بن مسعود اور علی بن ابی طالب کے درج ذیل شاگرد ہیں:

۱۔ شرح بن حارث الکندی (ت ۷۸ھ)۔

۲۔ علقمہ بن قیس النخعی (ت ۶۲ھ)۔

۳۔ مسروق بن الاعدع الہمدانی (ت ۶۳ھ)۔

۴۔ الاسود بن یزید النخعی (ت ۹۵ھ)۔

علقمہ بن قیس النخعی کے درج ذیل دو شاگرد ہیں:

۱۔ ابراہیم النخعی (ت ۹۵ھ)

۲۔ عام بن شراحیل النخعی (ت ۱۰۴ھ)

۱۔ ابراہیم النخعی اور عام بن شراحیل النخعی کے شاگرد حماد بن ابی سلیمان (ت ۱۲۰ھ) ہیں

۲۔ حماد بن ابی سلیمان کے شاگرد امام ابوحنیفہؒ (ت ۱۵۰ھ) ہیں۔

۳۔ امام ابوحنیفہؒ کے درج ذیل تین شاگرد بہت مشہور ہیں:

- ۱۔ ابو یوسف۔
 - ۲۔ محمد بن حسن شیبانی۔
 - ۳۔ زفر بن ہذیل۔
- امیر المؤمنین ابو جعفر منصور نے امام ابو حنیفہؒ سے دریافت کیا آپ نے کن کا علم حاصل کیا؟ تو فرمایا:
- میں نے حضرت عمرؓ بن الخطاب، حضرت علیؓ، حضرت عبداللہ بن عباسؓ اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں سے علم حاصل کیا (۱۸)۔

قاضی ابو یوسف سے ہارون الرشید نے کہا کہ امام صاحب کے اوصاف بیان کیجئے تو انہوں نے ہارون الرشید کے سامنے امام ابو حنیفہؒ کے اوصاف بیان کیے فرمایا: اے امیر المؤمنین اللہ عزوجل فرماتا ہے: ”ما یفظن قول الا لدیہ رقیب عتید“ (کوئی بات منہ سے نہیں نکالتے مگر ایک نگہبان اس کے پاس تیار ہوتا ہے) میرا علم ان کے متعلق یہ ہے:

وہ نہایت پرہیزگار تھے منہیات سے بچتے تھے۔ اکثر چپ رہتے اور سوچا کرتے کوئی شخص مسئلہ پوچھتا اور ان کو معلوم ہوتا تو جواب دے دیتے اور اگر نامعلوم ہوتا تو قیاس فرماتے اور اس کا اتباع فرماتے۔ اس بات کو دوست رکھتے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے۔ ان کی نافرمانی نہ ہو۔ زمانے کے دنیا داروں سے الگ تھلگ رہتے۔ ان کی دنیاوی عزت کے بارے میں ہمسری کا خیال نہ لاتے۔ علمی باتوں میں ہمیشہ فکر فرماتے۔ بک جھک کرنے والے نہ تھے۔ اپنے نفس اور دین کو بچاتے۔ علم اور دین کو خرچ فرماتے۔ اپنی ذات کے سوا تمام لوگوں سے مستغنی تھے۔ کبھی طمع کی طرف مائل نہیں ہوئے۔ غیبت سے بہت دور رہتے۔ کسی کو بھلائی کے سوا یاد نہ فرماتے۔ ہارون الرشید نے کہا اچھے لوگوں کے یہی اخلاق ہیں (۱۹)۔

شاگرد سے بڑھ کر استادوں کے متعلق کوئی زیادہ معلومات نہیں رکھتا۔ قاضی ابو یوسف کی صحبت امام ابو حنیفہؒ سے سترہ سال رہی۔ ان کے اخلاق و عادات کے متعلق ان کی یہ شہادت بڑی اہمیت کی حامل ہے۔

ایک دفعہ ایک شخص امام کے پاس سفارشی خط لایا کہ اس سے حدیث بیان فرمائیے۔ آپ نے فرمایا: یہ علم کا طلب کرنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علماء سے عہد لیا ہے کہ وہ علم کو ضرور بیان کریں اور اسے نہ چھپائیں۔ انہیں نہیں چاہیے کہ علم کو چھپائیں۔

امام ابوحنیفہؒ نے بعض لوگوں سے فرمایا: میں جب لوگوں سے باتیں کر رہا ہوں یا سویا ہوا ہوں یا ٹیک لگائے ہوئے ہوں تو مجھ سے دینی باتیں نہ پوچھنا۔ اس لیے کہ ان وقتوں میں آدمی کی عقل ٹھکانے نہیں رہتی (۲۱)۔

حضرت امام ابوحنیفہؒ کی مجلس کی ایک خصوصیت ان کی حاضر جوابی تھی جو انہوں نے طلباء کو سکھائی۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ حاضرین یا اعتراض کرنے والے خود حیران رہ جاتے۔ چنانچہ بچپن میں ایک مجوسی کو لا جواب کیا۔ حدائق الحسنیہ میں لکھا ہے: امام اعظم طفولیت میں ہی بڑے حاضر جواب اور ذکی و ذہین اور اعلیٰ درجے کے بیدار مغز تھے۔ قصر روم نے ایک دفعہ قاصد کو مع تحائف و ہدایا کے خلیفہ منصور کی خدمت میں اس غرض سے بھیجا کہ وہاں کے علمائے وقت کو جمع کر کے ان سے تین سوال کرو، اگر وہ ان کا جواب معقول دے دیں تو مال کو ان پر تقسیم کر دو ورنہ مسلمانوں سے خراج طلب کرو۔ خلیفہ نے اپنے زمانے کے تمام علماء و فضلاء اور حکماء کو جمع کیا چنانچہ لوگ کثرت سے مباحثہ دیکھنے کے لیے جمع ہوئے۔ امام ابوحنیفہؒ بھی اپنے والد ماجد کے ساتھ وہاں چلے گئے جب قاصد نے منبر پر چڑھ کر سوال کیا تو علمائے حاضرین میں سے کوئی جواب دینے کی جرات نہ کر سکا، اس پر امام ابوحنیفہؒ نے اپنے والد سے کہا کہ اگر مجھ کو اجازت ہو تو میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ اس نے اجازت نہ دی، آپ نے ناچار خلیفہ سے کہہ کر اجازت حاصل کی اور منبر کے پاس جا کر قاصد سے کہا کہ چونکہ عجیب کے آگے سائل بمنزلہ شاگرد کے ہوتا ہے اس لئے تو اتر آتا کہ میں منبر پر چڑھ کر تیرے سوالوں کا جواب دوں۔ قاصد منبر سے نیچے اتر آیا اور آپ نے منبر پر چڑھ کر کہا اب سوال کر، قاصد نے کہا کہ خدا سے پہلے کون تھا؟ آپ نے فرمایا کہ عددوں کو شمار کر کے بتا کہ ایک سے پہلے کون سا عدد ہے؟ قاصد نے کہا کہ کوئی نہیں، وہی ایک سب سے پہلے ہے۔ پس آپ نے فرمایا: کہ جب واحد مجازی لفظی سے پہلے کوئی چیز مستحق نہیں ہو سکتی تو پھر واحد حقیقی معنوی سے پہلے کس طرح کوئی شے مستحق ہو سکتی ہے۔ قاصد نے پھر سوال کیا کہ خدا کا منہ کس طرف ہے؟ آپ نے فرمایا: جب مشعل روشن ہوتی ہے تو اس کا منہ کس طرف ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ چاروں طرف برابر ہوتا ہے۔ پس آپ نے فرمایا: کہ جب نور مجازی کی جانب متعین نہیں ہے تو نور حقیقی کی جانب کس طرح ایک طرف ہو سکتی ہے۔ پھر پوچھا کہ خدا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کے کام تو بہت ہیں مگر ان میں سے ایک یہ ہے کہ تجھ کا فر کو منبر سے اتار کر مجھ بوس کو بٹھا دیا ہے (۲۲)۔

ایک بار امام ابوحنیفہؒ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ یکا یک چند خارجی آ گئے۔ انہوں نے کہا ہم آپ سے دو باتیں پوچھتے ہیں، اگر جواب نہ دو گے تو آپ کے دو گلے کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا: تلواریں کو میان میں کرلو، میں تم کو جواب دوں گا۔ انہوں نے کہا ہم تمہاری گردن کے چڑے سے میان بنانا ثواب عظیم سمجھتے ہیں۔ تلواریں کو میان میں کس طرح کریں؟ آپ نے فرمایا: کہو کیا کہتے ہو؟ وہ کہنے لگے دو شخصوں کے جنازے جائز ہیں یا نہیں؟ ایک شرابی کا اور دوسرا اس عورت کا جس کے اسقاط حمل حرام کی صورت میں موت واقع ہوئی ہو۔ دونوں نے توبہ نہیں کی۔ خارجیوں کے نزدیک گناہ پر آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ آپ نے پوچھا وہ کس قوم میں سے ہیں؟ یہود، نصاریٰ یا مجوس؟ تو خوارج نے جواب دیا: مسلمان، تو فرمایا تم نے خود فیصلہ کر دیا، میں کیا جواب دوں؟ انہوں نے کہا کس طرح؟ فرمایا جب تم نے خود اقرار کیا کہ وہ مسلمان تھے تو پھر کافر کیسے ہو گئے؟ تمام خارجی لا جواب ہو گئے (۲۳)۔

آپ نے اپنے طلباء میں بھی یہ خصوصیت نمایاں کی جو آپ کی بہتر خصوصیت تھی۔ امام صاحب عقل و فہم اور حاضر جوابی میں اپنی مثال آپ تھے۔ ایک شخص کوفہ میں حضرت عثمانؓ کو یہودی کہتا تھا۔ امام صاحب نے اس کے پاس جا کر کہا میں تمہاری لڑکی کے لیے شادی کا پیغام لایا ہو۔ لڑکا نہایت شریف، مالدار، حافظ قرآن، بخئی اور عبادت گزار ہے، خدا کا خوف رکھتا ہے، نماز روزہ کا پابند ہے۔ اس نے کہا میں اس سے کم حیثیت والے شوہر پر راضی تھا لیکن یہ اچھا رشتہ ہے۔ امام صاحب نے فرمایا: مگر ایک بات ہے کہ وہ لڑکا یہودی ہے۔ اس پر اسے بہت غصہ آیا اور کہنے لگا۔ آپ میری لڑکی کی شادی یہودی سے کرنا چاہتے ہیں؟ فرمایا: تمہارے خیال کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو صاحبزادیوں کی شادی یہودی سے کی تھی یہ سن کر اس نے استغفار کیا اور کہا میں توبہ کرتا ہوں اب ایسی بات نہ کہوں گا (۲۳-۱)۔

بعض اوقات لوگ سوالات کرتے تو امام ان کے جوابات اس طرح دیتے کہ لوگوں کو بہت ساعلم منتقل ہو جاتا۔ امام لیث، امام ابوحنیفہؒ کے سفر حج کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ لوگ ان کو گھیر لیتے وہ فرماتے ہیں ”مجھے ان کے صحیح جواب پر اتنی حیرت نہیں ہوتی تھی جتنی ان کی حاضر جوابی پر ہوتی“ (۲۳-۲)۔

حضرت امام ابوحنیفہؒ محل مزاجی سے لوگوں کو جواب دیتے جتنا ان کے شاگرد عبدالرزاق بن

حام فرماتے: ”ما رایت احداً قط حنیفة احلم من ابی حنیفة“ (میں نے ابوحنیفہؒ سے بڑھ کر کسی کو ختم مزاج نہیں دیکھا) وہ مزید فرماتے ہیں: میں نے مسجد حرام میں انہیں دیکھا ان کے ارد گرد لوگ تھے۔ ایک آدمی نے مسئلہ دریافت کیا تو آپ نے فتویٰ دیا۔ اس نے کہا اس کے متعلق حسن بصریؒ یہ کہتے ہیں: آپ نے فرمایا کہ عبداللہؒ بن مسعودؓ یہ کہتے ہیں جو میں نے کہا۔ امام ابوحنیفہؒ نے فرمایا: حسن نے غلطی کی اور عبداللہ بن مسعودؓ نے درست کہا۔ لوگ شور کرنے لگے (فصا حواب)۔ وہ اس شخص پر غصے ہو رہے تھے آپ نے ان کو روکا۔ خود عبدالرزاق کہتے ہیں میں نے مسئلہ دیکھا تو ابن مسعود کا قول اس طرح تھا جس طرح ابوحنیفہؒ نے کہا (۲۵)۔

شریکِ نفعی نے کہا:

كان ابو حنیفة رحمه الله طویل الصمت دائم الفكر قليل المجادلة

للناس (۲۶)

ابوحنیفہؒ بہت خاموش رہتے ہمیشہ سوچتے رہتے اور لوگوں سے جھگڑا نہیں کرتے تھے۔

ایک دفعہ مسجد کوفہ میں درس دے رہے تھے۔ گوشہ مسجد میں ایک شخص نے کھڑے ہو کر امام صاحب کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ آپ سنتے رہے اور پڑھاتے رہے۔ شاگردوں کو بھی کوئی جواب دینے سے منع کر دیا۔ درس کے بعد باہر نکلے تو وہ بھی پیچھے پیچھے چلا۔ جب امام صاحب گھر کے دروازے پر پہنچے تو آپ نے اس سے کہا یہ میرا مکان ہے اگر تمہاری بات پوری نہ ہوئی تو آ کر پوری کر لو ڈرنے کی ضرورت نہیں: یہ سن کر وہ شخص شرمندہ ہوا اور واپس چلا گیا (۲۷)۔

اگر امام ابوحنیفہؒ کو پتہ چلتا کہ کوئی ان سے حسد کرتا ہے تو اس کے لیے دعا کرتے۔ ”اللہم من ضاق بنا صدرہ فان قلبنا قد اسعت“ (۲۸) (اے اللہ جس کا دل ہماری وجہ سے تنگ ہو۔ ہمارے دل اس کے لیے کھلے ہیں)۔

امام صاحب کے درس میں علماء و فضلاء کی جماعت شریک ہوئی تھی۔ دس حضرات ایسے تھے جو حلقہ میں ہر وقت حاضر رہتے۔ ان میں چار حضرات زفر بن ہذیلؒ، ابو یوسفؒ، اسد بن عمروؒ اور علی بن مسہرؒ تھے۔ اس کے علاوہ عافیہؒ، اودئیؒ، داؤد طائیؒ، قاسم بن معن مسعودیؒ، یحییٰ بن زکریا بن ابی زائدہؒ، حبان بن علیؒ اور امام حسن شیبانیؒ آپ کے معروف شاگرد ہیں (۲۹)۔

ایک مرتبہ وکیع بن جراحؒ نے کہا۔ ابو حنیفہؒ کسی دینی معاملہ میں غلطی کیسے کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی مجلس درس میں علم و فن کے اہل کمال موجود رہتے ہیں۔ ابو یوسفؒ، زفر بن ہذیلؒ اور محمد بن حسنؒ جیسے عالم قیاس و اجتہاد میں تکبیری بن زکریا بن ابی زائدہؒ، حفص بن غیاثؒ، حبان بن علیؒ اور معذل بن علیؒ جیسے عالم حدیث کی معرفت و حفظ میں، قاسم بن معن بن عبد الرحمنؒ جیسے اہل علم لغت و عربیت میں، داؤد بن مغیرہؒ طائیؒ اور فضیل بن عیاضؒ جیسے اہل علم و زہد و تقویٰ میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے۔ جس شخص کے حلقہ درس میں ایسے اہل علم شریک رہتے ہوں وہ غلطی کیسے کر سکتا ہے (۳۰)۔

یہ تمام لوگ حضرت امام ابو حنیفہؒ کے شاگرد تھے ان کے علاوہ عبد اللہ بن مبارکؒ، وکیع بن الجراحؒ اور امام کا اپنا بیٹا حمادؒ بھی ان کا شاگرد تھا (۳۱)۔

امام ابو حنیفہؒ کے تلامذہ میں مختلف لوگوں کو بعض چیزوں میں تخصص حاصل تھا۔ بعض علم حدیث میں مہارت رکھتے تھے۔ بعض لغت کے ماہر تھے۔ بعض کوفتہ پر عبور تھا اور بعض علوم دین کی مکمل معلومات رکھتے تھے چند کے متعلق درج ذیل ہیں:

تکبیری بن سعید القطانؒ (ت ۱۹۸ھ) مشہور محدث تھا۔ ان کو امام ذہبیؒ نے میزان الاعتدال کے مقدمہ میں فن رجال پر لکھنے والا پہلا شخص قرار دیا (۱-۳۱)۔ اسی طرح عبد اللہ بن مبارکؒ (ت ۱۸۱ھ) مشہور محدث محدثین ان کو امیر المؤمنین فی الحدیث کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ ان کی کتب میں ”المسند کتاب الزہد اور کتاب الجہاد مطبوع ہیں۔ صحاح ستہ میں ان کی روایات موجود ہیں۔ اسی طرح تکبیری بن زکریا بن ابی زائدہؒ (ت ۱۸۲ھ) بھی مشہور محدث ہیں جن کی روایات صحاح ستہ میں ہیں۔ اسی طرح وکیع بن الجراحؒ (ت ۱۹۷ھ) یزید بن ہارونؒ (ت ۲۰۶ھ) حفص بن غیاثؒ (ت ۱۹۶ھ) ابو عاصم النبیلؒ (ت ۲۱۲ھ) عبد الرزاق بن ہمامؒ (ت ۲۱۱ھ) اور علی بن مسھرؒ (ت ۱۸۹ھ) سب محدثین ہیں۔ جبکہ داؤدؒ (ت ۱۶۰ھ) صوفی محدث اور فقیہ تھے۔ امام صاحب کے مجلس علمی کے خصوصی رکن قاضی ابو یوسفؒ (۱۸۲ھ) کوفتہ میں کمال حاصل تھا۔ وہ قاضی القضاۃ کے عہدے پر فائز رہے۔ ان کی وجہ سے مذہب حنفی کو بہت فروغ حاصل ہوا۔ فقہ پر عبور کے ساتھ ساتھ ان کو تفسیر، مغازی اور ایام العرب کی بھی معرفت تامہ تھی۔ حسن شیبائیؒ (ت ۱۸۸ھ) ادب و لغت میں بھی ماہر تھے لیکن ان کا میدان فقہ تھا۔ انہوں نے کئی کتب لکھیں۔ قاسم بن معنؒ (ت ۱۸۵ھ) محدث اور فقہ دونوں میں مہارت رکھتے تھے۔

امام زفرؒ (ت ۱۵۸ھ) کا مقام فقہ میں بہت بلند ہے۔ اسد بن عمرؒ (ت ۱۸۸ھ) فقہ میں معروف تھے۔ عافیہ بن یزید ادویؒ، حبان بن علیؒ (ت ۱۷۲ھ) اور معذلؒ (ت ۱۶۰ھ) بہت بڑے عالم تھے (۳۱-۲)۔ حضرت امام ابو حنیفہؒ شاگردوں کا خیال رکھتے تھے۔ ان کی ضروریات پوری کرتے۔ ایک مرتبہ حاجیوں نے بہت سے جوتے آپ کو تحفے کے طور پر پیش کیے، چند دنوں بعد امام نے اپنے لئے جوتا خریدنا چاہا، لوگوں نے پوچھا کہ تحفے کے جوتے کیا ہوئے؟ آپ نے بتایا کہ ان میں سے ایک جوڑا بھی میرے پاس نہیں۔ میں نے سب اپنے شاگردوں کو دے دیئے ہیں (۳۲)۔

آپ شاگردوں میں سے جس کو تنگ حال دیکھتے اس کی مدد کرتے۔ حسن بن زیاد لؤلویؒ امام صاحب کے خاص شاگرد تھے۔ وہ آپ کی صحبت میں بیٹھنے لگے تو ان کے والد نے امام صاحب سے کہا میری کئی بیٹیاں ہیں جن کے علاوہ میرا کوئی ہاتھ بٹانے والا نہیں، اس لئے میں بہت پریشان ہوں۔ امام صاحب نے حسن بن زیادؒ کو بلا کر کہا تمہارے والد نے یہ کہا ہے۔ تم میرے پاس رہو میں نے کسی فقیہ کو فقیر نہیں دیکھا۔ ساتھ ہی اس کا وظیفہ جاری کر دیا جو ان کے فارغ التحصیل ہونے تک جاری رہا (۳۳)۔

اسی طرح قاضی ابو یوسفؒ کے متعلق ہے کہ ایک دن ان کے والد آئے اور امام صاحب کے حلقہ درس سے اٹھا کر لے گئے اور کہا ابو حنیفہؒ خوشحال آدمی ہے۔ تم تنگ دست ہو ان کی برابری نہ کرو اس کے بعد قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ انہوں نے امام صاحب کے ہاں آمد و رفت ختم کر دی۔ چند دن کے بعد حاضری دی تو انہوں نے وجہ پوچھی۔ قاضی صاحب نے معاشی تنگی کا ذکر کیا۔ درس ختم ہوا تو انہیں روک کر ایک تھیلی دی اور کہا یہ رقم ختم ہو جائے تو بتا دینا۔ اس طرح کچھ دنوں بعد دوسری تھیلی دے دی اور یہ سلسلہ جاری رہا۔ قاضی صاحب کہتے ہیں کہ میں سترہ سال تک حضرت امام کی خدمت میں رہا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ کسی دن غیر حاضر نہیں ہوا تھا (۳۴)۔

آپ اپنے شاگردوں کی حوصلہ افزائی فرماتے۔ جب امام زفر بن ہذیلؒ آپ کے پاس علم حاصل کر رہے تھے انہوں نے امام صاحب سے نکاح پڑھانے کی درخواست کی۔ امام صاحب نے ان کی خواہش پوری کی اور خطبہ نکاح میں ان کے بارے میں یہ الفاظ کہے:

هذا زفر بن الهذيل الهذيل وهو امام من أئمة المسلمين وعلم من اعلام

الدین فی حسبہ و شرفہ و علمہ (۳۵)

یہ زفر بن ہذیلؒ ہے جو اپنے حسب و نسب، شرافت اور علم کی وجہ سے مسلمانوں کا امام اور دین

کا زبردست عالم ہے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب اپنے شاگردوں کی کتنی حوصلہ افزائی کرتے اور ان کی لیاقت لوگوں کے دلوں میں جاگزیں کرتے۔

آپ شاگردوں کو موقع کے لحاظ سے اچھی اچھی نصیحتیں بھی فرماتے۔ قاضی ابو یوسفؒ کا بیان ہے کہ ایک دن بارش ہو رہی تھی اور ہم لوگ امام صاحب کے حلقہ درس میں بیٹھے تھے۔ حاضرین میں داؤد طائی، قاسم بن معن، عافیہ بن یزید، وکیع بن جراح، مالک بن مغول اور زفر بن ہذیل تھے۔ امام صاحب نے فرمایا۔ تم لوگ میرے دل کا سرور اور آنکھوں کا نور ہو۔ میں نے تم لوگوں کو ”تفقه فی الدین“ میں اس قابل بنادیا ہے کہ لوگ تمہاری اتباع کریں۔ تم میں سے ہر ایک عہدہ قضاء کی صلاحیت رکھتا ہے۔ میں اللہ اور تمہارے علم کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ علم دین کو اجرت اور مزدوری کی ذلت سے محفوظ رکھنا اور اس کو ذریعہ معاش نہ بنانا۔ اگر تم لوگوں میں سے کوئی عہدہ قضاء پر فائز ہو جائے اور اس بارے میں اپنے اندر کوئی کوتاہی یا خرابی پائے جس سے عوام بے خبر ہوں تو اس منصب پر رہنا جائز نہیں۔ اگر مجبوراً اس منصب پر فائز رہے تو عوام سے بے تعلق نہ ہو۔ پانچوں وقت محلہ کی مسجد میں عام مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھے اور ان کی دینی ضرورت معلوم کرے۔ اگر بیمار پڑ جائے اور مجلس قضاء میں حاضر نہ ہو تو وظیفہ میں سے غیر حاضری کے دن ساقط کر دے اور جو فیصلہ میں نا انصافی کرے گا اس کا فیصلہ جائز اور قابل قبول نہیں ہو گا (۳۶)۔

امام صاحب کے ایک شاگرد نے سوال کیا کہ فقہی بصیرت و اتقان کے لیے کیا کیا جائے؟ امام صاحب نے فرمایا پوری توجہ اور دل جمعی سے کام کیا جائے۔ اس نے پوچھا اس کی کیا صورت ہے؟ امام صاحب نے کہا دنیاوی مشاغل ختم کر دیئے جائیں۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو گا؟ امام صاحب نے فرمایا ”تساخت الشیء عند الحاجہ ولا تزدد“ (۳۷) (جس چیز کی جتنی ضرورت ہوتی حاصل کرو زیادہ کے چکر میں نہ پڑو)۔

علم کے ساتھ عمل پر بہت زور دیتے چنانچہ ان کی کتاب ”العالم والمتعلم“ میں انہوں نے

شاگرد کو فرمایا: ”و اعلم ان العمل تبع للعلم كما ان الاعضاء تبع للبصر، فالعلم مع اليسير نفع من الجهل مع العمل الكثير“ (۳۸) (جان لیں کہ عمل علم کا تابع ہے جس طرح اعطاء نظر کے تابع ہیں۔ کم عمل کے ساتھ علم جہالت سے بہتر ہے جو زیادہ عمل کے ساتھ ہو)۔

اپنے شاگرد قاضی ابو یوسفؒ کو آپ نے بہت سی نصیحتیں کیں جن میں چند نکات درج ذیل ہیں:

۱۔ بادشاہ کے پاس بہت کم آمدورفت رکھنا۔ اس سے ہر وقت اس طرح بُرے خطر ہنا جیسے آگ سے احتیاط رکھتا ہے

۲۔ کوئی شخص شریعت میں کسی بدعت کا موجد ہو تو اعلانیہ اس کی غلطی کا اظہار کرنا تاکہ اور

لوگوں کو اس کی تقلید کی جرات نہ ہو۔ اس بات کی کوئی پرواہ نہ کرنا کہ وہ شخص جاہ و جلال رکھتا ہے کیونکہ اظہار حق میں خدا تمہارا مددگار ہوگا اور وہ اپنے دین کا آپ محافظ و حامی ہے۔

۳۔ تحصیل علم کو سب پر مقدم رکھنا اس سے فراغت پائے تو جائز ذرائع سے دولت حاصل کرنا کیونکہ ایک وقت میں علم و دولت دونوں کی تحصیل نہیں ہو سکتی۔

۴۔ عام اور معمولی لیاقت کے لوگ مناظرہ کرنا چاہیں تو گریز کرو۔

۵۔ خانگی کاروبار، دیانت دار نوکروں کے ہاتھ میں چھوڑ دینا چاہیے تاکہ تمہیں اپنے

مشاغل کے لئے کافی وقت اور فرصت ہاتھ میں آئے (۳۹)۔

شاگردوں کو علم منتقل کرنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ استاد ان کو خاص موقعوں پر نصیحتیں کرتا رہے۔

چنانچہ حضرت امام ابو حنیفہؒ ایسے کسی موقع کو ضائع نہ کرتے۔ چنانچہ مندرجہ بالا نصائح میں سب کے لیے ہدایت ہے اس سے قاضی ابو یوسفؒ نے فائدہ اٹھایا اور باقی لوگوں نے بھی اس کو مشعل راہ بنایا۔

علمی حلقے کی اہم خصوصیات:

حضرت امام ابو حنیفہؒ کی مجلس میں علمی فقہی مسائل پر بحث و مباحثہ ہوتا تھا۔ اگر عافیہ بن یزید اودی حاضر نہ ہوتے تو امام صاحب فرماتے عافیہ کے آنے تک تم لوگ بحث بند نہ کرو۔ اور جب عافیہ آ جاتے اور کسی مسئلہ میں موافقت کرتے اور امام صاحب شاگردوں سے کہتے اس مسئلہ کو لکھ لو اور اگر موافقت نہ کرتے تو لکھنے سے منع فرمادیتے (۴۰)۔

اس سے یہ نتیجہ نکالنا مشکل نہیں ہے کہ امام صاحب اپنے صاحب علم اصحاب کی آمد کا بھی خیال

کرتے۔ ان کی محفل میں مسائل پر پوری بحث ہوتی اور خاص کر جب اس مسئلہ کے متعلق صحیح رائے دینے والے شامل نہ ہوتے تو اس وقت تک مسئلہ زیر بحث رہتا اور پھر ان کی رائے سامنے آ جاتی تو لکھ لیا جاتا۔ اہل علم کی رائے کو تسلیم کرنا اہل علم کی عظمت کی علامت ہے۔

سفیان بن عیینہؒ کہتے ہیں میں ایک مرتبہ امام ابو حنیفہؒ کی مجلس درس سے گزرادیکھا کہ ان کے ارد گرد شاگردوں کی جماعت بلند آواز سے بحث و مباحثہ کر رہی ہے۔ میں نے کہا آپ ان لوگوں کو مسجد میں شور کرنے سے کیوں نہیں روکتے انہوں نے کہا ”دعہم فان ہم لا يتفقہون الا بهذا“ (۳۱) (ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو یہ اسی طرح تفقہ حاصل کریں گے)۔ مطلب یہ کہ طلباء کی گفتگو کی کھلی آزادی تھی۔ ان کے ماحول میں وسعت تھی۔ جنگی نہ تھی اور طلباء خوب گفتگو کرتے تاکہ کھل کر بات سامنے آجائے۔ آپ بھی ان کی گفتگو سنتے اور خود طلباء بھی بحث و مباحثہ جاری رکھتے۔ اس سے ان کے علم کو جلا ملتی۔ امام صاحب کی عادت تھی کہ اہم مسائل پر غور و فکر کرتے تھے اور جب تک پوری طرح سے تحقیق نہیں ہو جاتی تھی۔ شاگردوں کے سامنے پیش نہیں کرتے تھے (۳۲)۔

آپ کی مجلس مشاورت کے متعلق ڈاکٹر حمید اللہ نے لکھا ہے ”کوفہ کی مسجد میں وقف کی چار سو دوا تیں طلباء کے لیے ہمیشہ رہتی تھیں“ (۳۳)۔

آپ کے حلقہ درس میں ہر شخص کو آزادی سے گفتگو کرنے کی اجازت تھی۔ ایک دفعہ ایک نوعمر نے مسئلہ پوچھا۔ امام صاحب نے جواب دیا۔ اس نے کہا ابو حنیفہؒ تم نے جواب میں غلطی کی۔ ابو الخطاب جرجانی بھی حلقہ میں شریک تھے۔ ان کو غصہ آیا اور حاضرین کو ملامت کی کہ تم لوگ بڑے بے حیثیت ہو امام کی شان میں ایک لونڈا جوجی میں آتا ہے کہہ جاتا ہے۔ تم کو ذرا جوش نہیں آتا۔ امام صاحب نے ابو الخطاب جرجانی کی طرف خطاب کیا کہ ان لوگوں پر کچھ الزام نہیں۔ میں اس جگہ بیٹھا ہوں تو اس لئے بیٹھا ہوں کہ لوگ آزادانہ میری رائے کی غلطیاں ثابت کریں اور میں تحمل کے ساتھ سنوں (۳۴)۔

اس سے طلباء میں تحمل مزاجی، مخالف کی رائے سننے کا حوصلہ اور صبر و ضبط جیسی صفات پیدا ہوتی تھیں۔ آپ اپنے شاگردوں کا شعور بیدار کرنے اور ان کی مخفی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کی بہت کوشش کرتے اور اپنی انفرادی رائے کا لوگوں کو پابند بھی نہ کرتے بلکہ ان حضرات کی بحث و تمحیص سے جب آخری رائے قائم کرتے تو اس کو اصول و قواعید میں دیکھ کر اپنی رائے کے متعلق لکھا ہے:

فوضع ابو حنیفہ رحمہ اللہ مذہبہ، شوریٰ بینہم لم یستبد فیہ بنفسہ دونہم
اجتہاداً آمنہ فی الدین ومبالغۃ فی النصیحۃ للہ ورسولہ والمؤمنین فکان یلقى
مسئلہ ویسمع ما عندهم ویقول ما عنده ویناظرہم شہراً او اکثر من ذلک حتی
یستفرّ احدا الا قوال فیہا ثم یشتها ابو یوسف فی الاصول حتی اثبت الاصول کلہا
فاذا کان کذلک کان المذہب الذی وضع شوریٰ بین هؤلاء الائمة اولی
واصول (۴۵)

(امام ابو حنیفہؒ نے اپنا مذہب ان میں بطور شوری رکھا تھا اور اپنے اصحاب کے بغیر محض اپنی رائے
میں وہ مستبد نہ رہتے۔ اور یہ سب کچھ انہوں نے دین میں احتیاط اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے
برحمت اور مسلمانوں کے حق میں خیر خواہی کے جذبہ کے تحت کیا ہے چنانچہ وہ ان کے سامنے ایک ایک
مسئلہ پیش کرتے ان کی رائے سنتے اور اپنا نظریہ بیان کرتے اور ایک ایک مہینہ بلکہ ضرورت پڑتی تو اس
سے بھی زیادہ عرصہ تک اس میں مناظرہ اور مباحثہ کرتے حتیٰ کہ جب کسی ایک قول پر سب کی رائے جم
جاتی تو امام ابو یوسف اسے درج کرتے۔ یہاں تک کہ سب اصول انہوں نے منضبط کر دیئے۔ جس سے
یہ بات ثابت ہوئی تو وہ مذہب جو ان اماموں کے مشورہ سے بنایا گیا ہو بہتر اور صحیح ہوگا۔)

اس سے ملتی جلتی ایک روایت الکروری نے نقل کی ہے اور لکھا ہے: ”ویسانی بدلائل انور من
السراج الازھر“ (۴۶) (ایسے دلائل لاتے جو روشن چراغ سے زیادہ واضح ہوتے)۔

بعض اوقات اگر امام ابو یوسف جلد بازی سے کام لیتے ہوئے اپنے استاد محترم کی رائے بغیر تنقیح
اور تحقیق کے لکھ دیتے تو امام ابو حنیفہؒ ان کو تنبیہ فرماتے:

لا تکتب کل ما تسمع منی فانی قد اری الراۃ الیوم واترکہ غداً واری
الراۃ غداً واترکہ فی غدا

ہر وہ چیز جو تم مجھ سے سنتے ہو مت لکھا کرو کیونکہ اگر میں آج کوئی رائے قائم کرتا ہوں تو کل
چھوڑ دیتا ہوں اور کل کی رائے پر سول ترک کر دیتا ہوں۔
عبداللہ بن نمیرؒ کے حوالہ سے موفق نے لکھا ہے:

امام صاحب جب بیٹھے تو ان کے ارد گرد ان کے اصحاب بیٹھ جاتے جن میں قاسم بن معنؒ،
عافیہ بن یزیدؒ، داؤد کاہلیؒ، زفر بن ہذیلؒ اور اس قسم کے دوسرے لوگ ہوتے۔ اس کے بعد کسی مسئلہ کا

ذکر چھیڑا جاتا پہلے امام کے تلامذہ اپنی اپنی معلومات کے مطابق بحث کرتے یہاں تک کہ ان کی آواز بلند ہو جاتی۔ جب باتیں بہت بڑھ جاتیں جب آخر میں امام اپنی تقریر شروع کرتے۔ اس وقت لوگ خاموش ہو جاتے اور جب تک امام تقریر فرماتے کوئی کچھ نہ بولتا (۴۸)۔ یہی روایت ابن حجر کئی نے نقل کی ہے (۴۹)۔

اس قسم کی رپورٹ ابو سلیمان جوز جانی سے بھی منقول ہے وہ کہتے تھے:

’جب ابو حنیفہؒ اپنی تقریر شروع کرتے تو سب چپ ہو جاتے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا گویا کوئی مجلس میں موجود ہی نہیں۔ حالانکہ اس مجلس میں بڑے بڑے کلمہ شوق حاضر رہتے۔

امام محمد بن حسن الشیبانیؒ امام کی اس مجلس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں: امام ابو حنیفہؒ کی عادت تھی کہ وہ اپنے تلامذہ سے مناظرہ کرتے، تلامذہ کبھی تو امام کی بات مان لیتے اور کبھی امام کے دلائل کے مقابلہ میں اپنی دلیلیں پیش کرتے (۵۰)۔

مناظرہ کا لفظ ہمارے ہاں جس معنی میں مستعمل ہے کہ دو فرقوں یا مذہبوں کے عالم ایک دوسرے کو نچا دکھانے کے لیے دلیلیں دیتے ہیں۔ مگر مد مقابل کی بات کو نہیں مانتے مگر اس زمانے میں مناظرے سے مراد گفتگو تھی جو کسی مسئلے پر اہل علم آپس میں کرتے اور آخر میں کسی متفقہ نتیجے پر پہنچتے تھے۔

یہ آزادی امام ابو حنیفہؒ نے خود ان لوگوں کو عطا کی وہ خود فرماتے کہ میں نے ان کو اس کا عادی بنا دیا ہے۔ علی بن مسھرؒ جو امام صاحب کی اس مجلس وضع قوانین کے ممتاز رکن ہیں ان کا بیان ہے:

امام ابو حنیفہؒ کی مجلس میں چند حدیثوں کے متعلق بحث ہو رہی تھی کہ ان کی اسناد کیا ہیں؟ علیؒ کا بیان ہے کہ اتفاق سے ان کی اسناد مجھے معلوم تھیں۔ میں نے عرض کیا تو امام اس سے بہت خوش ہوئے اور فرمایا: ”احسن یافعی بجلہ“ (۵۱) (شاباش بجلہ کے جوان)۔ بجلہ ان کے قبیلہ کا نام تھا (۵۲)۔

علم کے میدان میں جس سے جو چیز مل جاتی اس کو لینا اپنی ہتک نہ سمجھتے بلکہ خندہ پیشانی سے قبول کرتے۔ حضرت امام اعظمؒ نے ان کی مجلس شوریٰ کے خصوصی طریقہ کار کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔

”اذا وقعت لهم مسئله يدبرونها حتى يضيئها“ (۵۳) (جس اس مجلس کے سامنے کوئی مسئلہ پیش ہوتا تو اس کو آپس میں خوب بحث کرتے یہاں تک کہ اس کی تہہ تک پہنچ کر اس کو روشن کر لیتے)۔

وضع قوانین کا سلسلہ آپ کی زندگی کے آخری ایام تک جاری رہا۔ چنانچہ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں:

کُتِبَتْ كِتَابٌ أَبِي حَنِيفَةَ غَيْرَ مَرَّةٍ كَانْ يَبْعُ فِيهَا زِيَادَاتٍ لِّاَكْتِبَهَا (۵۴)
میں نے ابو حنیفہ کی کتابیں ایک سے زیادہ دفعہ نقل کی ہیں ان کتابوں میں اضافے ہو جاتے
تھے تو ان کو بھی لکھ لینا پڑتا تھا۔

اس پر رد و بدل کا سبب یہ تھا کہ بعض اوقات کوئی حدیث مل جاتی تو رائے بدل لیتے یا کوئی اور پہلو
روشن ہو جاتا۔ بعض اوقات اس مسئلہ کی مزید تفصیلات نقل کر لیتے۔

مختلف لوگوں نے مسائل کی تعداد مختلف لکھی ہے۔ ملا علی قاریؒ نے تراوی ہزار لکھی ہے (۵۵)۔
شبلی نعمانیؒ نے دو کتابوں کے حوالے سے ان مسائل کی تعداد بارہ لاکھ توے ہزار سے زائد لکھی
ہے۔ عبداللہ بن مبارکؒ کا بیان ہے کہ اس مجلس کے سامنے حیض کے متعلق ایک مسئلہ پیش ہوا۔
”فحاضوا فیہا ثلاثۃ ایام بالعداء والعشی“ (۵۶) (ارکان مجلس تین دن تک صبح و شام اس پر غور و
خوض کرتے رہے)۔

یہ مجلس قانون ساز ۱۲۰ھ سے ۱۵۰ھ تک قائم رہی جس کا کل عرصہ ۳۰ سال یعنی ۳۶۰ ماہ بنتا ہے اس
طرح ایک ماہ کیلئے ۳۵۹۰ مسائل بنتے ہیں اور ایک دن کیلئے تقریباً ۱۱۹ مسئلے ہیں اوسطاً اتنے مسائل کا غور
و خوض کے بعد طے ہو جانا نہایت انگیز ہے۔

ان کی مجلس قانون ساز کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ امام ابو حنیفہؒ ایسے مسائل کے بارے میں بھی
سوچتے جو ابھی تک وقوع پذیر نہیں ہوتے تھے چنانچہ امام ابو حنیفہؒ خود فرماتے ہیں ”علم والوں کو چاہیے کہ
جن باتوں میں لوگوں کو جھٹلا ہونے کا امکان ہے ان کے حل کے لیے وہ پہلے سے آمادہ ہو جائیں۔ واقع
ہونے سے پہلے ان سے بچنے کی جو صورتیں ہیں ان کو سوچ لینا چاہیے اور واقع ہو جائیں تو اس وقت کوئی
ایسی چیز نہیں ہونا چاہیے جس سے لوگ پہلے سے واقف نہ ہوں۔ بلکہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان امور میں کسی
کو جھٹلا ہونا پڑے تو شرعاً اہتلاء کے وقت کیا کرنا چاہیے اور جھٹلا ہونے کے بعد شریعت نے اس سے گلو
خلاصی کی کیا صورت بتائی ہے (۵۷)۔

قیس بن ربیع جیسے مشہور محدث نے امام ابو حنیفہؒ کے متعلق ان سے پوچھنے پر فرمایا:

اعلم الناس بما لم یکن (۵۸)

جو حادث ابھی وقوع پذیر نہیں ہوئے ان کے متعلق احکام کے وہ سب سے بڑے عالم تھے۔

گویا یہ ان کی مجلس علمی کی امتیازی خصوصیت تھی کہ جن مسائل کے ابھی پیش ہونے کا امکان نہ ہوتا وہ اس پر بھی غور و خوض اور بحث مباحثہ کراتے تاکہ اگر کبھی ایسا ہو جائے تو ان کا حل لوگوں کے پاس موجود ہو۔ دیگر فقہی مذاہب میں ایسا نہ تھا۔ جو کچھ ہو جاتا وہ اس پر غور کرتے اور فتویٰ دیتے بلکہ بعض فقہاء و محدثین اس بات کو ناپسند کرتے کہ جو وہ انہیں اس کے متعلق غور و خوض کیوں کریں۔

آپ قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر استنباط مسائل کرتے۔ حدیث کی قبولیت میں ان کا خاص مسلک تھا کہ وہ شرائط میں تشدد تھے۔ آپ نے فرمایا: میں تو قرآن و حدیث کو لیتا ہوں۔ پھر اقوال صحابہ میں سے جس کا قول چاہوں لے لیتا ہوں لیکن جب معاملہ ابراہیم الخثعمی، عامر شععی، حسن بصری، محمد بن سیرین اور سعید ابن مسیب پر آتا ہے تو میں اس طرح اجتہاد کرتا ہوں "فلی ان اجتہد کما اجتہدوا" (۵۹)۔ اس طرح کا ایک اور قول ابو عصمہؒ کے حوالے سے امام ابو حنیفہؒ سے مروی ہے (۶۰)۔

احمد امین مصریؒ نے حضرت امام ابو حنیفہؒ کے متعلق لکھا ہے "بلاشبہ امام ابو حنیفہؒ لوگوں کے سامنے ایسا مذہب لائے ہیں جس میں رائے اور قیاس کے کثرت استعمال کی وجہ سے عقل کو آزادی ہے (۶۱)۔

حضرت امام ابو حنیفہؒ اور ان کی فقہ نے فکر کی تحریک (حرکیہ فکریہ) پیدا کی (۶۲)۔

شاہ ولی اللہؒ نے حضرت امام ابو حنیفہؒ کے طریق علم پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے "امام ابو حنیفہؒ کے مذہب کی اصل و اساس حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کے فتوے اور حضرت علیؓ کے قضایا فتوے اور قاضی شریح کے قضایا اور فیصلے اور کوفہ کے دیگر قاضیوں کے قضایا اور فتوے ہیں۔ انہوں نے اس سے حسب توفیق الہی مسائل فقہ جمع کئے (۶۳)۔

حضرت امام ابو حنیفہؒ اپنی فقہی مہارت اور تعمق نظر کے باوجود فتویٰ دیتے وقت فرماتے تھے "هذا رای النعمان ابن ثابت یعنی نفسہ وهو احسن ما قدرنا علیہ فمن جاءنا باحسن منه فهو اولی بالصواب" (۶۴) (یہ نعمان بن ثابت کی رائے ہے یعنی ان کی ذاتی یہ بقدر استطاعت بہتر رائے ہے جو اس سے بہتر رائے لائے اسے مان لینا چاہیے)۔ شاہ ولی اللہؒ نے امام ابو حنیفہؒ کا یہ قول نقل فرمایا: "لا یستعمل من لم یعرف دلیل ان یفتی بکلامی" (جسے میری دلیل کا علم نہ ہو

میرے قول پر فتویٰ نہ دے) (۶۵)۔

عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں: ”ما تکلم ابو حنیفہ بشیء الا بحجة من کتاب اللہ او سنة نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم“ (۶۶) (امام ابو حنیفہؒ قرآن مجید یا حدیث نبویؐ کی دلیل سے گفتگو فرماتے تھے)۔

حسن بن صالح کہتے ہیں: ”کان النعمان بن ثابت فہما عالما متبثتا فی علمہ اذا صح عنده الخبر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یعدہ الی غیرہ“ (۶۷) (نعمان بن ثابتؓ فہم عالم تھا اپنے علم میں ثابت تھے جب ان کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی تو کسی اور طرف نہ جاتے)۔

امام ابو حنیفہؒ حدیث صحیح کے مقابلے میں قیاس کو کوئی وقعت نہ دیتے۔ حدیث میں ہے روزے میں بھول کر کھاپی لے تو قضا نہیں آتی۔ چنانچہ اس کے متعلق امام محمدؒ نے امام ابو حنیفہؒ کا قول نقل کیا ”لو لا ما جاء فی هذا من الآثار لامرت بالقضاء“ (۶۸) (اگر اس بارے میں آثار موجود نہ ہوتے تو میں قضا کا حکم دیتا)۔

امام ابو حنیفہؒ گوئند وین فقہ کا مؤسس کہا جاتا ہے۔ آپ سے پہلے جتنے مسائل فقہ مدون ہوئے تھے وہ فن کی حیثیت نہ رکھتے۔ امام ابو حنیفہؒ کے زمانہ میں فقہی معاملات کے احکام ایسے ابتدائی حالت میں تھے کہ متمدن اور تہذیب یافتہ ملک کے لیے ناکافی تھے۔ نہ معاہدات اور نہ احکام کے قاعدے منضبط تھے۔ نہ دستاویزات کی تحریر کا کوئی اصول تھا۔ نہ ادائے شہادت کا کوئی طریقہ تھا۔ امام ابو حنیفہؒ پہلے شخص ہیں جنہوں نے چیزوں کو قانون کی شکل دی (۶۹)۔

امام ابو حنیفہؒ کا معمول یہ تھا کہ صبح کی نماز کے بعد مسجد میں درس دیتے۔ دور دور سے استفاء آئے ہوتے تھے۔ ان کے جواب لکھتے پھر تہذیب وین فقہ کی مجلس منعقد ہوتی۔ بڑے بڑے شاگردوں کا مجمع ہوتا جو مسائل اتفاق رائے سے طے ہوتے انہیں قلم بند کراتے۔ نماز ظہر پڑھ کر گھر آتے۔ گرمیوں میں ہمیشہ ظہر کی نماز کے بعد سوتے۔ نماز عصر کے بعد کچھ دیر تک درس و تدریس کا مشغلہ رہتا باقی وقت دوستوں کو ملنے ملانے، بیمار پرسی کرنے، تعزیت کے لیے جانے اور غریبوں کی خبر گیری کرنے میں صرف ہوتا۔ مغرب کے بعد پھر درس کا سلسلہ شروع ہو جاتا جو عشاء تک رہتا۔ نماز عشاء پڑھ کر فطری عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ موسم سرما میں بعض اوقات مغرب کے بعد مسجد میں سو جاتے اور دس بجے اٹھ کر عشاء کی نماز پڑھتے پھر رات دور و وظائف میں گزارتے۔ کبھی کبھی مکان پر تمام دینی مشاغل انجام دیتے (۷۰)۔

بعض اوقات بحث و مباحثہ طول پکڑ جاتا چنانچہ عبداللہ بن مبارکؒ فرماتے ہیں۔ ”التقی ابو حنیفہ والاوزاعی بمکة وکان بینہما اجتماع فرایتہ یجاری ابا حنیفہ“ (۷۱) (امام ابو حنیفہؒ اور اوزاعیؒ مکہ مکرمہ میں ملے۔ میں نے ان کو دیکھا کہ وہ امام ابو حنیفہؒ سے بحث و مباحثہ کرتے رہتے)۔ الموفق نے مکہ مکرمہ کے مشہور امام ابن جریجؒ کے متعلق لکھا ہے:

بینہ و بین ابی حنیفۃ مناظرات (۷۲)

ان کے اور امام ابو حنیفہؒ کے درمیان مناظرے ہوتے تھے۔

اس طرح امام مالکؒ اور امام ابو حنیفہؒ کے متعلق ہے کہ وہ دونوں ایک دفعہ عشاء کی نماز سے لیکر صبح کی نماز تک مذاکرہ و مناظرہ میں مصروف رہے (۷۳)۔

امام ابو حنیفہؒ کی مجلس قانون ساز کا مقصد لوگوں کو عبادات اور معاملات، خاص کر کاروباری لحاظ سے لوگوں کو دستور العمل دینا تھا (۷۴)۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو بالخصوص سامنے رکھا جاتا۔ چنانچہ ان کے شاگردوں کے سوانح نگاروں نے لکھا ہے۔ امام ابو حنیفہؒ کا دستور تھا کہ مجلس میں جس وقت بحث و مباحثہ شروع ہوتا تو بار بار بیچ میں ان کی زبان سے یہ قرآنی آیت ادا ہوتی: ”فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ“ (۷۵) (میرے ان بندوں کو خوشخبری دو جو بات کو سنتے ہیں اور اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں) اور پھر اجتہادی مسائل کے متعلق فرماتے ”هذا احسن ما قدرنا علیہ“ (۷۶) (یہ وہ بہترین رائے ہے جس کی ہم استطاعت رکھتے تھے)۔

حضرت امام ابو حنیفہؒ ہر مجلس کے خاتمے پر تلامذہ کو خطاب فرماتے اور ان الفاظ کے ساتھ رخصت کرتے ”خدا تم لوگوں کو باہمی اخوت، برادری اور ایمان کے رشتے میں مضبوط فرمائے اور تمہیں باہمی محبت و الفت میں اور اپنی رحمت میں شریک فرمائے اور تمہارے دلوں کو علم اور قرآن سے صحت مندی عطا فرمائے“ (۷۷)۔

حضرت امام ابو حنیفہؒ اپنے طلباء کا نفسیاتی علاج بھی کرتے تاکہ ان میں تکبر پیدا نہ ہو۔ ایک دفعہ امام ابو یوسفؒ کے دل میں خیال آیا کہ وہ اپنا حلقہ قائم کریں۔ امام صاحب نے یہ محسوس کر کے ایک طالب علم کو ایک مسئلہ پوچھنے ان کے پاس بھیجا۔ مسئلہ یہ تھا کہ ایک رگمیز کو کپڑا دیا گیا۔ اس نے واپس نہ کیا پھر اصرار کرنے پر دے دیا۔ قاضی ابو یوسفؒ سے پوچھا گیا کہ وہ اجرت کا مستحق ہے یا نہیں؟ انہوں

نے پہلے اس کو مستحق کہا پھر انکار کیا۔ آخر امام صاحب نے بتایا کہ اگر اس نے غصب کرنے سے پہلے رنگ کیا تو اس کو اجرت دی جائے اگر بعد میں غصب کیا تو اجرت نہ دی جائے۔ یہ مسئلہ پوچھنے کی وجہ یہ تھی کہ امام ابو یوسف کو پتہ چل جائے کہ انہیں ابھی مزید علم کی ضرورت ہے (۷۸)۔

ان باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ تعلیم و تدریس کے لئے ایک خاص ذوق اور منہج انہوں نے ڈویلپ کر لیا تھا اور وہ اسی منہج پر اصرار کرتے تھے، غالباً ان کے خیال میں یہی طریق تدریس ایسا تھا جس سے لوگوں کی ذہنی اور علمی صلاحیت اجاگر ہوتی ہے اور طالب علم بہت کم عرصے میں استدلال و استنباط کے فرق، تجزیہ و تحلیل اور اس کے ذریعہ صحیح نتیجہ تک پہنچنے کی اہمیت اور صلاحیت پیدا کر لیتا ہے۔

آپ نے مرکز علمی میں آنکھ کھولی ان کے ساتھی اور شاگردوں نے مستند علماء سے علم حاصل کیا آپ استاد اور شاگرد کا بہت احترام کرتے تھے۔ ان کے شاگرد اور ساتھی بہت سے علوم کے ماہر تھے۔ علم کے لحاظ سے اگر کسی اور سے استفادہ کرنے کی ضرورت پڑتی تو عیب نہ سمجھتے بلکہ اس کی تعریف کرتے۔ ان کی مجالس علمی ہوتی تھیں جن سے ہر قسم کے لوگ استفادہ کرتے۔ مجالس میں کسی کی غیبت اور بدگوئی نہ کی جاتی۔ خود بلا کے ذہین تھے۔ آپ فقہ کی تدوین کے مؤسس اول ہیں۔

کثیر تلامذہ کا ہجوم ان کے پاس ہوتا جنہوں نے خداداد صلاحیتوں سے فقہ حنفی کو بام عروج تک پہنچایا۔ انہوں نے مجلس علمی کی اساس شوریٰ پر رکھی۔ علماء اور طلباء سے تبادلہ افکار بھی کرتے۔ آپ طلباء کو حوصلہ افزائی فرماتے۔ ان کے شاگرد ابو یوسفؒ کی کتاب الخراج بہت معروف ہے۔ اسی طرح امام محمدؒ نے مکمل فقہ حنفی کو مرتب کیا۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کوئی نئی چیز وضع نہیں کی بلکہ ان کی فقہ کی اصل بنیاد قرآن و حدیث اور اقوال صحابہ پر ہے۔ ان مصادر سے مدد نہ ملتی تو اجتہاد کرتے اور امکانی مسائل پر غور کرتے۔

حضرت امام ابو حنیفہؒ موقع کے لحاظ سے طلباء کو نصیحتیں کرتے۔ طلباء کو سند فراغت پر نصیحت بھی کیا کرتے اپنے طلباء میں علم کو منتقل کرنے کے لیے نفسیاتی طریقے بھی استعمال کرتے۔ ان کی ذہنی صلاحیتوں کو دیکھتے۔ وقت کی پابندی کرتے۔ ان کے جذبات کا احترام کرتے اپنی ذاتی رائے پر اڑے نہ رہتے۔ تحمل مزاجی سے کام لیتے، صبر و استقامت کے پہلو کو سامنے رکھتے۔ علم میں اکساری برتتے۔ مخالف کی رائے سننے کا حوصلہ پیدا کرتے۔ حکومت کے ساتھ تعلقات کو ایک خاص منہج تک رکھنے کا مشورہ دیتے۔ بحث و

مباحثہ طول پکڑ جاتا تو بھی بحث میں شامل رہتے۔ اہل علم کا خیال کرتے۔ علمی مباحث میں حاضر جوابی کا مظاہرہ کرتے تکبر سے پیش نہ آتے۔ اپنی مجلس میں اہل علم کا لحاظ کرتے۔ اپنے زمانے کے اہل علم سے بحث بھی جاری رکھتے۔ مرکز علم مکہ مکرمہ میں جاتے تو اساتذہ کے ساتھ رابطہ رکھتے اور علمی مجالس برپا کرتے فتاویٰ نویسی کا کام بھی جاری رکھتے طلباء کو گفتگو کا موقع دیتے۔ دنیاوی اغراض سے دور رہتے اور طلباء کو بھی دنیوی معاملات سے بے نیاز رہنے کی تلقین کیا کرتے۔ اگر کسی کی رائے ان کے موقف کے خلاف ہوتی بھی تو برا نہ مناتے۔ خواہ وہ کتنی غلط کیوں نہ ہوتی۔ بلکہ حکمت سے جواب دیتے۔ علم دین سکھانے کی اجرت یا مزدوری کے قائل نہ تھے۔ طلباء کو نصیحت کرتے کہ اگر کوئی عہدہ فضا پر فائز ہو جائے اور اس سے کوئی ایسی کوتاہی سرزد ہو جائے جس کا عوام کو علم ہو تو وہ اس عہدے سے استعفیٰ دے دے۔

علم کو ہر چیز پر مقدم رکھتے۔ علم کے ساتھ عمل پر بہت زور دیتے۔ حکمرانوں سے دور رہنے کی تلقین کرتے اور بدعتی سے اجتناب کرنے کا سبق دیتے۔ بے مقصد بحث سے بچنے کی تلقین کرتے۔ عصر حاضر میں جو علمی، فکری اور ذہنی انتشار نظر آتا ہے اس کے سد باب کے لیے امام ابو حنیفہؒ کے طریق تعلیم سے استفادہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر امام ابو حنیفہؒ کے ارشادات اور ان کی تعلیمات سے استفادہ کیا جائے تو قرآن وحدیث کے بعد یہ ہمارے لیے بہترین ماخذ کا کام دے سکتے ہیں اور ان سے ہم رہنما اصول اخذ کر سکتے ہیں۔

حواشی

- ۱- ابن القیم الجوزیہ، اعلام الموقعین (دار الحدیث، القاہرہ) ۶/۱۔
- ۲- محمد بن یوسف الصالحی، عتود الجمان فی مناقب الامام الاعظم ابی حنیفۃ النعمان (مکتبۃ الشیخ بہادر آباد کراچی) ۱۶۰-۱۶۱۔
- ۳- احمد امین مصری، مضمی الاسلام (دار الکتب العربی بیروت) ۳۳۳/۲۔
- ۴- الخطیب البغدادی، تاریخ بغداد (دار الکتب العربی، بیروت) ۳۳۳/۱۳۔
- ۵- مناقب ابی حنیفۃ واصحابہ ص ۶، بحوالہ قاضی اطہر مبارکپوری، سیرت آئمہ اربعہ (ادارہ اسلامیات لاہور، طبع اول ۱۹۹۰ء) ص ۴۲-۴۳۔
- ۶- شبلی نعمانی، سیرۃ النعمان (مدینہ پبلشنگ کمپنی کراچی) ص ۴۲۔
- ۷- سیرۃ النعمان، ص ۴۴۔
- ۸- سیرۃ النعمان، ص ۴۴-۴۵۔
- ۹- ایضاً۔
- ۱-۹ الحاکم ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ، معرفۃ علوم الحدیث (دار الافتاء الجدیدہ، بیروت الطبعة الرابعہ ۱۹۸۰ء) ص ۱۹۱-۱۹۲ کو ذہاب تداء سے ہی علم کا مرکز رہا۔
- ۱۰- سیرۃ النعمان، ص ۶۵-۶۶۔
- ۱۱- الذہبی، ابو عبد اللہ شمس الدین محمد، تذکرۃ الحفاظ (دائرہ المعارف العثمانیہ) الطبعة الثالثہ، ۱۹۵۶ء) ۲۰۹/۱۔
- ۱۲- سیرۃ النعمان، ص ۶۰۔
- ۱۳- سیرۃ النعمان، ص ۶۷۔
- ۱۴- جواہر البیان (ترجمہ الخیرات الحسان لثعالبین احمد جرجانی) مترجم ظفر الدین رضوی (مکتبہ نوریہ رضویہ لائل پور، طبع دوم ۱۳۸۹ھ) ص ۱۳۲۔
- ۱۵- مضمی الاسلام، ۱۸۲/۱۔
- ۱۶- الخطیب البغدادی، تاریخ بغداد، ۳۳۳/۱۳۔
- ۱۷- عتود الجمان، ص ۱۸۳۔
- ۱۸- تاریخ بغداد، ۳۳۳/۱۳۔
- ۱۹- جواہر البیان ترجمہ الخیرات الحسان، ص ۱۴۲-۱۴۳۔

- ۲۰۔ جواہر البیان، ص ۱۲۸۔
- ۲۱۔ جواہر البیان، ص ۱۲۸-۱۳۹۔
- ۲۲۔ فقیر محمد چلمی، حدائق حنفیہ (مکتبہ حسن سبیل لاہور، طبع چہارم) ص ۶۸-۶۹۔
- ۲۳۔ حدائق حنفیہ، ص ۶۹۔
- ۲۴۔ i۔ تاریخ بغداد، ۱۳/۳۶۴۔
- ۲۴۔ ii۔ موفق بن احمد الحسینی، مناقب الامام الاعظم ابی حنیفہ (مکتبہ اسلامیہ کوئٹہ ۱۴۰۷ھ) ۱/۱۶۷۔
- ۲۵۔ ابن عبد البر، الانتقاء فی فضائل الثماریۃ القضاۃ (مکتبہ القدی القاہرہ ۱۳۵۰ھ) ص ۱۳۵۔
- ۲۶۔ ایضاً، ص ۱۳۱۔
- ۲۷۔ عقود الجمان، ص ۲۹۱۔
- ۲۸۔ الخطیب البغدادی، تاریخ بغداد، ۱۳/۳۵۲۔
- ۲۹۔ تاریخ بغداد، ۱۴/۲۳۵۔
- ۳۰۔ تاریخ بغداد، ۱۴/۲۳۷۔
- ۳۱۔ تاریخ بغداد، ۱۳/۳۲۵، مناقب الامام الاعظم ابی حنیفہ، ۱/ص ۳۶۔
- ۳۱۔ i۔ الذہبی، مقدمہ میزان الاعتدال فی نقد الرجال (المکتبہ الاثریہ سانگلہ محل شیخوپورہ، طبع اوّل ۱۹۶۳ء) ۱/۱۔
- ۳۱۔ ii۔ سیرۃ النعمان، ص ۳۱۹-۳۵۶۔
- ۳۲۔ اخبار ابی حنیفہ واصحابہ، ص ۵۰، بحوالہ اطہر مبارکپوری، سیرت آئمہ اربعہ، ص ۶۵۔
- ۳۳۔ اخبار ابی حنیفہ واصحابہ، ص ۱۳۲، بحوالہ اطہر مبارکپوری، سیرت آئمہ اربعہ، ص ۶۳۔
- ۳۴۔ اخبار ابی حنیفہ واصحابہ، ص ۹۲-۹۳، بحوالہ اطہر مبارکپوری، سیرت آئمہ اربعہ، ص ۶۵۔
- ۳۵۔ اخبار ابی حنیفہ واصحابہ، ص ۱۷، بحوالہ اطہر مبارکپوری، سیرت آئمہ اربعہ، ص ۶۵-۶۶۔
- ۳۶۔ مناقب ابی حنیفہ واصحابہ، بحوالہ اطہر مبارکپوری، سیرت آئمہ اربعہ، ص ۷۸۔
- ۳۷۔ اخبار ابی حنیفہ واصحابہ، ص ۱۸، بحوالہ اطہر مبارکپوری، سیرت آئمہ اربعہ، ص ۶۶۔
- ۳۸۔ العالم والسلم رولہ ابی مقاتل عن ابی حنیفہ (تحقیق محمد زاہد الکوثری استنبول ترکی ۱۹۹۲ء) ص ۱۳۔
- ۳۹۔ سیرۃ النعمان، ص ۱۱۱-۱۱۵۔

- ۳۰۔ اخبار ابی حدیدہ واصحابہ، ص ۱۵۰ بحوالہ اطہر مبارکپوری، سیرت آئمہ اربعہ، ص ۶۳۔
- ۳۱۔ جواہر البیان، ص ۱۳۲۔
- ۳۲۔ الخطیب البغدادی، الفقہ والحنفیہ (دار الکتب العلمیہ بیروت، الطبعة الثانیہ ۱۹۸۰ء) ج ۲، ص ۱۴۔
- ۳۳۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ، امام ابوحنیفہؒ کی تدوین قانون اسلامی (کراچی) ص ۵۳۔
- ۳۴۔ سیرت النعمان، ص ۹۲-۹۳۔
- ۳۵۔ موفق، مناقب الامام الاعظم، ۱۳۳-۱۳۳/۲۔
- ۳۶۔ موفق، مناقب الامام الاعظم، ۵/۱۔
- ۳۷۔ زبلی، جمال الدین ابو محمد عبداللہ بن یوسف، مقدمہ نصب الراية (دار المأمون، القاہرہ، الطبعة الاولیٰ ۱۹۳۸ء) ۳۸/۱۔
- ۳۸۔ موفق، مناقب الامام الاعظم، ۱۴۰/۲۔
- ۳۹۔ جواہر البیان ترجمہ الخیرات الحسان، ص ۱۳۳۔
- ۵۰۔ موفق، مناقب الامام الاعظم، ۹۰/۱۔
- ۵۱۔ موفق، مناقب الامام الاعظم، ۲۱۸/۲۔
- ۵۲۔ بحوالہ سابق، ص ۲۱۰۔
- ۵۳۔ الکردری، محمد بن محمد بن مصعب المعروف بابن ابو الزکری، مناقب الامام الاعظم (مکتبہ اسلامیہ کوئٹہ، ۱۴۰۷ھ) ۳/۲۔
- ۵۴۔ موفق، مناقب الامام الاعظم، ۶۸/۲۔
- ۵۵۔ ملا علی قاری، ذیل الجواہر، ۴/۲، ۴۷۲ بحوالہ سرفراز خان صفدر، مقام ابی حدیدہ (مکتبہ اسلامیہ کوئٹہ، ۱۴۰۷ھ) ۳/۲۔
- ۵۶۔ موفق، مناقب الامام الاعظم، ۵۴/۲۔
- ۵۷۔ موفق، مناقب الامام الاعظم، ۶۰/۱۔
- ۵۸۔ موفق، مناقب الامام الاعظم، ۹۰/۱۔
- ۵۹۔ ابن عبدالبر، الانتقاء فی فضائل خلاۃ الامم المعصماء ۱۴۳، عقود الجمان، ص ۱۷۲، اسی طرح امام ابوحنیفہؒ کی عقائد بھی دیگر اہل سنت آئمہ کی مانند ہیں۔ ملاحظہ ہو امام ابوحنیفہؒ، فقہ الکبیر (ادارہ اشاعت اسلام لاہور، طبع اوّل ۱۹۹۷ء)۔
- ۶۰۔ ابن عبدالبر، الانتقاء، ص ۶۳، ڈاکٹر محمد یوسف موسیٰ، محاضرات فی تاریخ الفقہ الاسلامی

- (ابوحنیفۃ النعمان وندھبہ فی الفقہ القاہرہ، ۱۹۵۶م) ص ۶۳۔
- ۶۱۔ احمد امین، ضحیٰ الاسلام، ۱۹۲/۲-۱۹۳ (دارالکتاب العربی، الطبعة العاشرة)۔
- ۶۲۔ ضحیٰ الاسلام، ۱۹۶/۲۔
- ۶۳۔ شاہ ولی اللہ، حجۃ اللہ البالغہ (المکتبہ السلفیہ لاہور، الطبعة الاولى ۱۳۹۵ھ/۱۹۹۵م) ۱۳۵/۱۔
- ۶۴۔ حجۃ اللہ البالغہ، ۱۵۷/۱۔
- ۶۵۔ حجۃ اللہ البالغہ، ۱۵۷/۱۔
- ۶۶۔ عقود الجمال، ص ۱۷۵۔
- ۶۷۔ الانتقاء، ص ۱۲۸۔
- ۶۸۔ کتاب الحج امام محمد بحوالہ سیرۃ النعمان، ص ۱۹۷۔
- ۶۹۔ سیرۃ النعمان، ص ۲۷۴۔
- ۷۰۔ سیرۃ النعمان، ص ۹۹-۱۰۰۔
- ۷۱۔ موفق، مناقب الامام الاعظم، ۲/۲۔
- ۷۲۔ موفق، مناقب الامام الاعظم، ۱/۸۷۔
- ۷۳۔ موفق، مناقب الامام الاعظم، ۲/۱۶۴۔
- ۷۴۔ موفق، مناقب الامام الاعظم، ۲/۴۷۲۔
- ۷۵۔ قرآن مجید، الزمر، ص ۱۷-۱۸۔
- ۷۶۔ مناظر احسن گیلانی، حضرت امام ابوحنیفہؒ کی سیاسی زندگی (نئیس اکیڈمی کراچی، طبع و نجوم ۱۹۶۸ء) ص ۲۱۳۔
- ۷۷۔ موفق، مناقب الامام الاعظم، ۱/۲۵۴۔
- ۷۸۔ الخطیب البغدادی، الفقہ والمفتی، ۲/۴۱۔

