

امام محمد کا فقہی مقام

ابتدائیہ:

نام محمد بن الحسن بن فرقد الشیبانی اور کنیت ابو عبد اللہ ہے۔ (۱) صحیح ترین قول کے مطابق امام محمدؒ ۳۲ھ کے اواخر یا ۳۳ھ کے اوائل میں پیدا ہوئے۔ (۲) امام موصوف کی جائے پیدائش عراق کا شہر واسط جبکہ آبائی وطن دمشق کے شہر غوطہ کی بستی حرسا تھی۔ آپؒ کی پرورش بچپن سے جوانی تک کوفہ میں ہوئی (۳)۔

امام محمدؒ نے پڑھنا سیکھنے کے بعد قرآن کریم کا کچھ حصہ حفظ کیا اور کچھ احادیث نبویہ یاد کیں۔ پھر ان کو عربی زبان اور حدیث کے دروس میں شریک ہونے کا شوق ہوا۔ کوفہ اس وقت علوم عربیہ کا مرکز تھا۔ جب سے صحابہ کرامؓ نے وہاں رہائش اختیار کی تھی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اسے اپنا دار الخلافہ بنایا تھا اس وقت سے وہ حدیث و فقہ کی تعلیم کا گڑھ بنا ہوا تھا۔ علم و علماء کی کثرت کی وجہ سے یہ شہر علمی عروج پر تھا۔ کوفہ کی مساجد فقہ، حدیث، نحو ادب، لغت و اخبار کے حلقوں سے پُر رہتی تھیں۔ اس کے علاوہ کوفہ اسلامی تقاضوں، اصل عربی روایات، بیرونی ثقافتوں اور مختلف اجنبی تہذیبوں کا سنگم تھا۔ حقیقت اس کی کیفیت بالکل وہی تھی جس کی منظر کشی کرتے ہوئے امام ابو حنیفہؒ (۸۰ھ-۱۵۰ھ) نے اسے ”مدینۃ العلم“ قرار دیا تھا (۴)۔

اس بلند پایہ علمی معاشرے میں امام محمد رحمۃ اللہ نے عربی لغت اور روایت حدیث کے کچھ دروس لیے مگر وہ اس سلسلہ کو زیادہ عرصہ جاری نہ رکھ سکے۔ اس لیے کہ امام ابو حنیفہؒ کے حلقہء درس نے ان کو اپنی جانب کھینچ لیا، جو دیگر تمام حلقہائے درس کے مقابلہ میں ان کے نزدیک زیادہ قابل ترجیح بن گیا۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ عربی زبان و ادب سے ان کا تعلق منقطع ہو گیا۔ تاہم یہ ایک حقیقت ہے کہ امام ابو حنیفہؒ کے حلقہء درس کے ساتھ وابستہ ہونے کے بعد لغت و شعر سے کہیں زیادہ حدیث و فقہ میں ان کی دلچسپی بڑھ گئی۔ امام محمدؒ اپنی نوعمری ہی میں اپنے دور کی نامور علمی شخصیات کے ہاں معروف تھے۔ ابھی ان کی مسیں بھی نہ بھیگی تھیں کہ آپؒ کی شرافت کے مظاہر اور علمی کمالات زبان زد خاص و عام تھے۔ امام ابو حنیفہؒ نے ان کے بارے میں پیشین گوئی کرتے ہوئے، جبکہ وہ ابھی بالکل نوخیز تھے، فرمایا:

ان عاش فسیکون له شان (۵) ”یعنی اگر یہ نوجوان زندہ رہا تو بڑا مرتبہ مقام پائے گا۔“
 امام محمدؒ انتہا درجہ کے ذہین اور قوی الحافظ تھے۔ اپنے شیخ امام ابو حنیفہؒ کی خواہش پر صرف سات دن میں مکمل قرآن کریم حفظ کر کے ان کو درطہ حیرت میں ڈال دیا تھا۔ امام محمدؒ، امام ابو حنیفہؒ کی شاگردی کے عرصہ میں نہ صرف ان سے مسائل کا سامع کرتے اور ان کی تحقیق میں شریک ہوتے بلکہ ان کو باقاعدہ تخریر کرتے اور مرتب کرتے۔ اگرچہ انہوں نے اپنے اولین استاد (ابو حنیفہؒ) سے علم حدیث و علم فقہ دونوں حاصل کیے، اس کے باوجود وہ دیگر محدثین کے حلقات درس میں بھی شریک ہونے کی کوشش کرتے تاکہ ان سے احادیث و آثار کا مزید علم حاصل کریں۔ (۶) یہی وجہ ہے کہ ان کے اساتذہ و شیوخ کی ایک کثیر تعداد ہے جن میں مفسر، محدث، فقیہ، لغوی، ادیب اور مؤرخ ہر قسم کے اہل علم تھے۔ امام موصوف تحصیل علم کے مرحلہ سے گذر کر فقہ، حدیث اور لغت میں امامت کے درجے پر فائز ہو چکے تھے۔ (۷)

امت مسلمہ کی وہ قابل فخر شاندار فقہی میراث جو علمی سرمائے کے لحاظ سے تاریخ انسانی میں منفرد اور یگانہ روزگار شمار ہوتی ہے، اور اپنی مخصوص ساخت، گہرائی و گیرائی، آفاقت و عالمگیریت، چمک، دقیق قانونی نظریات اور عدل و انصاف میں مصلحت عامہ و خاصہ کا لحاظ رکھنے کی بنا پر ممتاز اور نمایاں مقام رکھتی ہے۔ اس حیرت انگیز فقہی سرمائے کی بنیاد قانون سازی کے اصلی مصادر قرآن و سنت ہیں۔ لہذا مختلف آراء و نظریات پر مشتمل اس علمی سرمائے کا سارا ذخیرہ فقہاء کے ایک جم غفیر کی کاوشوں اور محنتوں کا مرہون منت ہے جنہوں نے خدمتِ علم کے لیے بے مثال اخلاص کا ثبوت دیا۔ ان فقہاء کرام میں امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے فقہ اسلامی کو ایسے علمی اور منطقی انداز میں مدون کیا کہ ان سے پہلے کسی نے اس انداز میں مدون نہ کیا تھا۔ امام موصوف نے اپنے پیچھے جو بھاری اور قابل قدر فقہی میراث چھوڑی ہے وہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ آپ ایک زرخیز قانونی دماغ رکھنے والے اور حصول علم کے لیے انتہائی حریص تھے اس کے لیے آپ نے کتنی ہی مشکلات کا سامنا کیا اور کتنا ہی مال خرچ کیا۔ آپ کی کتاب ”السیر الکبیر“ تو آپ کو بین الاقوامی قانون پر لکھنے والے ماہرین قانون میں سر فہرست مقام دلاتی ہے۔

امام محمدؒ بھرپور قابل رشک زندگی گزارنے کے بعد بغداد کے ایک علاقہ رے کی ایک بستی ”رمویہ“ میں اس وقت فوت ہوئے۔ جب آپ ہارون رشیدؒ کے ساتھ وہاں گئے ہوئے تھے۔ نیز ان کے ساتھ اسی سفر میں نحو یوں کے شیخ امام کسائی کا بھی انتقال ہوا۔ اس طرح امام موصوف ۱۸۹ء میں دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہوئے۔

دفنت الفقہ والنحو بالری ”یعنی میں نے فقہ اور نحو کو رے میں دفن کر دیا ہے“ (۹)

فقہی مقام:

امام محمد رحمۃ اللہ ایک مجتہد فقیہ اور محدث امام تھے۔ جن کا مرتبہ و مقام اپنے ہم عصر ائمہ فقہاء اور بلند پایہ محدثین سے کسی طرح کم نہ تھا۔ لیکن اب تک اس عظیم المرتبت امام کو نظر انداز کیا گیا ہے، ان کی شخصیت اور علمی خدمات کا ایسا تفصیلی و تحقیقی مطالعہ نہیں کیا گیا جو ان کے فقہی مقام اور علمی کارنامے کو پوری طرح واضح کر دے اور پوری شرح و بسط کے ساتھ ان کی کتب کا تعارف کرادے۔ اس کی تازہ مثال ادارہ تحقیقات اسلامی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے زیر اہتمام منعقد ہونے والی ”بین الاقوامی امام ابوحنیفہ کانفرنس ہے (منعقدہ ۰۰-۸ اکتوبر ۱۹۹۸ء) اس کانفرنس میں مولانا احمد رضا خان اور مولانا اشرف علی تھانویؒ پر تو مقالے پیش کیے گئے ہیں لیکن فقہ حنفی کے روح رواں اور اس کے بنیادی ستون امام محمدؒ کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا ہے اور کوئی ایک مقالہ بھی ان پر پیش نہیں کیا گیا۔ امام موصوف جن علمی و اخلاقی اوصاف کے حامل تھے وہ کسی ایک شخصیت میں کم ہی جمع ہوتے ہیں۔ فقہی اعتبار سے امام محمدؒ کی شخصیت اپنے آثار و آراء اور نمایاں اثرات کے لحاظ سے مالا مال ہے۔ اس لیے ان کی زندگی میں موجود بے مثال اور لازوال علمی و فقہی کارناموں سے رہنمائی حاصل کرنا دور حاضر کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اشد ضروری ہے۔

ترکی کے علماء بہت زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں امام محمدؒ کی یاد میں ۱۳۸۹ھ میں ایک عظیم الشان بین الاقوامی کانفرنس منعقد کر کے امت مسلمہ کو اس بات کی یاد دہانی کرا دی کہ امام محمدؒ کی وفات پر بارہ صدیاں گزر چکی ہیں۔ اس موقع پر جو کانفرنس انہوں نے منعقد کی یقیناً وہ امام موصوف کے مرتبہ و مقام کے شایان شان تھی۔ اس کانفرنس میں متعدد تحقیقی و علمی مقالہ جات پڑھے گئے جو اجمالی طور پر امام محمدؒ کی حیات، ان کی فقہ اور مؤلفات پر مشتمل تھے۔ ان مقالہ جات میں نمایاں ترین و قیہ تحقیقی مقالہ وہ ہے جسے نامور عالمی سکارڈاکٹر حمید اللہ نے ”الامام محمدؒ اعظم فقہاء الاسلام“ (امام محمد اسلام کے عظیم ترین فقیہ) کے موضوع پر تحریر کیا ہے۔ مذکورہ کانفرنس نے نہ صرف ان تحقیقی مقالہ جات کو پیش کرنے پر اکتفا کیا جن کی تیاری میں ترکی اور ہندوستان کے نامور علماء نے حصہ لیا تھا، بلکہ اس موقع پر ترکی اور دنیا کی بعض دیگر لائبریریوں میں موجود امام محمدؒ کے قلمی و غیر قلمی علمی کارناموں اور خدمات فقہیہ کی نمائش کا بھی اہتمام کیا گیا۔ (۹)

اس نمائش نے اگرچہ امام محمدؒ کے تمام آثار کو ہمارے سامنے پیش نہیں کیا۔ تاہم ایک اہم علمی حقیقت کو واضح کر دیا ہے کہ امام محمدؒ کی علمی و فقہی خدمات کو دنیا کے لوگوں پر

پوشیدہ رہتی ہے۔ وہ یہ کہ کتاب ”الاصل“ کے تیس سے زائد قلمی نسخے صرف ترکی کی لائبریریوں میں موجود ہیں۔ ان میں سے کچھ تو بالکل مکمل ہیں اور کچھ نامکمل ہیں۔ ”مراد مٹلا“ لائبریری میں موجود اس کتاب کے نسخوں کو کامل ترین قلمی نسخے شمار کیا جاتا ہے جو آٹھ جلدوں اور ۲۳۷۰، اوراق پر مشتمل ہیں۔ (۱۰)

امام محمدؒ کی زندگی میں نمایاں ترین چیز یہ ہے کہ آپؐ نے تقریباً اپنی پوری زندگی تحصیل علم، درس و تدریس اور تدوین کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ وہ انتہائی حرص کی حد تک تمام عصری علوم کو حاصل کرنا چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اگرچہ آپ امام فقہ کی حیثیت سے مشہور ہیں مگر آپ تفسیر، حدیث، لغت اور ادب میں بھی امامت کے درجہ پر فائز تھے۔ امام موصوف کو اپنی بھرپور توجہ اور شوق کے مطابق تحصیل علم کی عمدہ استعداد میسر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تیز ذہانت قوی حافظہ اور ماہرانہ قانون ساز عقلی صلاحیت سے نوازا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نفع آور کثیر دولت و ثروت سے نوازا تھا جو آپ کو اپنے باپ سے میراث میں ملی تھی، جو آپ کے لیے اور آپ کے اہل و عیال کے لیے خوشحال اور پرسکون زندگی کی ضامن بن گئی اور آپ کو معاشی فکر سے آزاد کر کے تحصیل و تدوین علم کے لیے پوری طرح فارغ کر دیا۔ آپ تحصیل و تدوین علم کے لیے سرگرم جدوجہد کرتے اور اس کی خاطر دل کو کھول کر خرچ کرتے۔ (۱۱)

امام محمدؒ نے امام ابو حنیفہؒ سے نہ صرف اہل رائے کی فقہ حاصل کی بلکہ ان سے ان اہل علم کی میراث بھی حاصل کی جو احادیث رسول، اقوال صحابہ اور آراء تابعین کا علم رکھتے تھے۔ کیونکہ یہ علمی میراث اسی جلیل القدر امام کی طرف منتقل ہو چکی تھی، اس کے ساتھ ساتھ ان کے ذاتی اجتہادات جو تاریخ فقہ اسلامی میں قابل رشک مقام کے حامل ہیں۔ امام محمدؒ نے امام ابو حنیفہؒ اور دیگر شیوخ سے جو کچھ حاصل کیا اسے باقاعدہ ضبط تحریر میں لا کر مدون و محفوظ کر دیا۔ (۱۲)

امام محمدؒ کی شخصیت بیدار مغز، ماہرانہ قانونی صلاحیت، حیرت انگیز غور و فکر، استنباط اور امثال و نظائر کی جامع صفات کا مجموعہ تھی، جو حریت فکر کے لیے بے چین اور تقلید و وجود سے ابا کرتی تھی۔ عقلی و فلسفیانہ اہلیت میں سائبغہ روزگار تھی۔ امام محمدؒ نے تفسیر قرآن کے سلسلہ میں کوئی تالیف نہیں چھوڑی جس سے معلوم ہو سکے کہ کتاب اللہ کی تفسیر میں ان کا کوئی خاص متعین منہج تھا۔ آپ کی زیادہ تر توجہ علم فقہ اور اس کی تدوین پر مرکوز رہی۔ لیکن بعض واقعات جو قرآن کریم اور امام محمدؒ کی فصاحت و بلاغت کے حوالہ سے منقول ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ امام محمدؒ قرآن کریم کو ایسے محفوظ انداز میں بھرپور طریقہ سے سمجھتے تھے جس کی بنیاد عقل اور نقل دونوں پر تھی۔ میری یہ کہ اس میں غور و تدبیر کرے اور اس کا فہم حاصل کرنے

کے لیے کثرت سے تلاوت قرآن کیا کرتے تھے۔ اس ضمن میں امام شافعی کا قول ہے:

لوأشاء أن أقول نزل القرآن بلغة محمد بن الحسن لقلت لفصاحته (۱۳)

”اگر میں یہ کہوں کہ قرآن مجید محمد بن حسن کی لغت میں نازل ہوا ہے تو ان کی بے

مثال فصاحت و بلاغت کی وجہ سے میں ایسا کہہ سکتا ہوں۔“

بلاشبہ یہ صلاحیت اس کتاب مقدس کو ہمیشہ مسلسل باقاعدہ کثرت سے پڑھنے سے ہی حاصل ہوتی ہے۔

امام محمدؒ فرمایا کرتے تھے:

ينبغي لقارئ القرآن أن يفهم ما يقرأ (۱۴) یعنی قرآن پڑھنے والے کو چاہیے کہ قرآن

کا جتنا حصہ پڑھے سمجھ کر پڑھے۔“ حقیقت یہ ہے کہ امام محمدؒ اس وقت تک فقہ میں درجہ امامت پر فائز نہیں

ہو سکتے تھے جب تک کہ احکام فقہیہ کے مصدرِ اوّل (قرآن مجید) پر، اس کے اسلوب، حرام و حلال،

اور ناسخ و منسوخ کی حیثیت سے پورا عبور حاصل نہ کر لیتے۔ اسی لیے امام موصوف کے بارے میں مذکور

ہے کہ ”وہ کتاب اللہ کے سب سے بڑے عالم تھے۔“ (۱۵)

امام محمدؒ نہ صرف یہ کہ ایک خوبصورت ادبی اسلوب کے مالک تھے۔ بلکہ وہ بنیادی طور پر ایک

لغوی بھی تھے۔ اثبات لغت میں آپ کا قول حجت تھا۔ اصمعی اور ابو عبید نے بہت سے مقامات پر آپ

کے قول کو اختیار کیا ہے (۱۶) ثعلب کہا کرتے تھے: محمد عندنا حجة من أقران سيبويه، و كان

قوله حجة في اللغة (۱۷) ”یعنی امام محمدؒ سبویہ کے ہم پلہ تھے اور ہمارے نزدیک حجت تھے، آپ کا

قول لغت میں اتھارٹی ہوا کرتا تھا۔“ امام موصوف کی لغوی مہارت ان کی فقہی تالیفات میں نکھر کر

سامنے آئی۔ یہ تالیفات بہت سے مسائل پر مشتمل ہیں جن کی بنیاد اصول لغت اور اس کے قواعد پر ہے۔

بعض اوقات شیخین (ابو حنیفہؒ، ابو یوسفؒ) کے ساتھ آپ کے اختلافات کا تعلق ایسے اسباب سے ہوتا

ہے جن کا لغت کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے۔

امام محمدؒ جس طرح عربی لغت کے امام تھے اسی طرح علم حساب و جبر میں بھی مہارت تامہ رکھتے

تھے۔ اصول سے فروع نکالنے میں ماہر تھے۔ آپ کی کتاب ”الاصل“ یا ”الجامع الکبیر“ کا مطالعہ

کر لینا یہ جاننے کے لیے کافی ہے کہ امام صاحب کو مسائل کی صورت گری کرنے اور ان کے احکام بیان

کرنے میں گہری مہارت حاصل تھی، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ امام محمدؒ کو حسابی حصوں اور ان کی

مقداروں پر علمی قدرت حاصل تھی اور مسائل کو فرض کرنے اور ان کی صورت گری کرنے کے لیے انتہا

درجہ کی ذہن اور قوی دماغی قابلیت سے ان کو قدرت کی طرف سے نوازا گیا تھا (۱۸)

مختصر یہ کہ امام محمدؒ رحمہ اللہ ایک معتدل علمی شخصیت کے مالک خیمہ دار، غیور، کلمہ حق کہنے میں

جری، حدیث، فقہ، لغت و ادب کے امام اور عبقری عقلی صلاحیت رکھنے والے ماہر قانون تھے۔ آپ نے ایک مقدس مقصد کی خاطر علم دین حاصل کیا اور اس مقصد کے حصول کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا دیا اور کچھ بچا کر نہ رکھا۔ آپ کے دور کے اجتماعی اور فکری حالات نے علم کے لیے آپ کی پاکیزہ استعداد کے مطابق ابداع و نجاج کے مواقع فراہم کیے۔ آپ نے اپنی مختصر عمر میں وہ بلند پایہ محسوس علمی و فقہی کام کیا، جس کو ہماری شاندار فقہی میراث میں بالخصوص اور انسانی ثقافت میں بالعموم قائدانہ مقام حاصل ہے۔

امام محمدؒ کا رنامہ:

بحیثیت فقیہ امام محمدؒ کے بہت سے علمی کارنامے اور فقہی خدمات ہیں۔ (۱۹) جو فقیہ حنفی کے لیے مرجع اول شمار ہوتی ہیں۔ دراصل آپ کے استاد گرامی امام ابو حنیفہؒ نے تالیف کتب سے زیادہ اپنے شاگردوں کی تربیت و تیاری پر توجہ دی۔ صرف چند چھوٹے چھوٹے رسائل ان کی طرف منسوب ہیں۔ جن کا مرکزی موضوع عقیدہ ہے۔

جہاں تک امام محمدؒ کے استاد ثانی امام ابو یوسفؒ کا تعلق ہے تو ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کی تالیفات کی تعداد چالیس ہے۔ لیکن ان میں سے ہم تک صرف ”کتاب الخراج“، ”کتاب الآثار“، ”الرد علی سیرالاولیاء“ اور ”اختلاف ابی حنیفہ و ابن ابی لیلیٰ“ پہنچی ہیں۔۔۔ جن کا کوئی علمی مقام نہیں ہے۔۔۔ ان کا موازنہ ان کتب سے نہیں کیا جاسکتا جن کو امام محمدؒ نے ہمارے لیے اپنے پیچھے چھوڑا ہے۔ جو تدوین فقہ کے ضمن میں انجام پانے والی سب سے پہلی علمی خدمت ہیں، اور یہ منہج بالعموم مربوط اور منطقی تسلسل کے ساتھ واقعات کو فرض کرنے اور عقلی انداز میں مسائل کی تفصیل اور فروغ کو بیان کرتے وقت عملی صورت میں سامنے آتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر مسئلہ کے لیے شرعی حکم ثابت کرنے کے لیے اجتہاد کا رنگ لیے ہوئے ہوتا ہے۔ امام محمدؒ کے اس منہج تدوین فقہ نے فقہی تدوین کو وسعتوں کی ایک نئی جہت عطا کی جو قبل ازیں معروف و مردوع نہ تھی۔۔۔۔۔

امام محمدؒ کی علمی و فقہی خدمات یا ان کی کتب، ثقافت و اعتماد کے لحاظ سے یکساں درجے کی حامل نہیں ہیں۔ آپ کی بعض کتب، ”ظاہر الروایۃ“ یا ”مشہور الروایۃ“ کے نام سے موسوم کی جاتی ہیں۔ اس لیے کہ یہ آپ کی مشہور کتب ہیں جو ثقہ راویوں کے ذریعہ منقول ہیں۔ دراصل یہی کتب مذہب حنفی کا اساسی مرجع و ماخذ ہیں۔ آپ کی بعض تصنیفات ”ناہر الروایۃ“ کے نام سے معروف ہیں۔ اس لیے کہ پہلی کتب کی طرح یہ آپ کی مشہور و ثقہ روایات نہیں ہیں جو ثقہ راویوں کے ذریعہ آپ سے مروی ہوں۔ اس لیے ثقافت و اعتماد کے اعتبار سے ان کا معیار اور درجہ کتب ”ظاہر الروایۃ“ کو نہیں پہنچتا۔

۱- المبسوط (الأصل)

۲- الجامع الصغير

۳- الجامع الكبير

۴- السير الصغير

۵- السير الكبير

۶- الزيادات

ان کتب کو اصول کا نام بھی دیا جاتا ہے، تاہم ان میں سے بعض کتب کو بعض مؤرخین اور علماء کے نزدیک اصول میں شمار نہیں کیا جاتا۔ (۱۹)

کتب ’نادر الرواية‘ یا ’بعض الرواية‘ درج ذیل ہیں:

۱- الزقيات

۲- البحر جانیات

۳- الکلیسیات

۴- ہارونیات

۵- النوادر

مذکورہ کتب کے علاوہ بھی امام محمدؒ کی تالیفات ہیں، جن کو مؤرخین نے نہ تو کتب ’ظاہر الرواية‘ میں جگہ دی ہے اور نہ ہی کتب ’غیر ظاہر الروایہ‘ میں مثلاً الآثار، الحجۃ، المؤطا، زیادة الزيادات، الاکتاب فی الرزق المستطاب۔ اسی طرح وہ روایات بھی جو امام شافعیؒ نے اپنی کتاب ’الام‘ میں امام محمدؒ کی روایات کی حیثیت سے نقل کی ہیں اور ان کو ’الرّد علی محمد بن الحسن‘ کا نام دیا ہے۔ ان کے علاوہ بھی چند مؤلفات ہیں جن کی امام محمدؒ کی طرح نسبت میں اختلاف ہے۔ مثلاً کتاب ’الحیل‘، ’الرضاع‘ اور ’العقیدہ‘۔

ذیل میں ہم امام محمدؒ کی ان کتب کا تعارف پیش کر رہے ہیں جو مطبوعہ شکل میں موجود ہیں۔ اور امام محمدؒ کے بلند پایہ فقہی مقام کا تین ثبوت ہیں:

۱- المبسوط (الأصل):

امام محمد رحمہ اللہ کی سب سے ضخیم اور اہم ترین کتاب المبسوط یا الأصل ہے۔ یہ ان کی اولین تصنیف ہے۔ (۲۰) امام صاحب نے اپنی تصنیف میں فقہی موضوعات کے لحاظ سے ابواب قائم کرنے کا اسلوب اختیار کیا ہے۔ جب و rasailojaraid.com میں ’’کتب‘‘ کا نام

دیتے ہیں۔ چنانچہ آپؐ نے کتاب الصلوٰۃ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الرهن، کتاب الشفۃ وغیرہ متفرق کتب لکھیں جیسا کہ ابن ندیم نے ”الفہرست“ میں بیان کیا ہے۔ (۲۱) جب ان مختلف موضوعات پر لکھی جانے والی متفرق کتب کو جمع کر کے یکجا کر دیا گیا تو تصانیف کا ایک مجموعہ وجود میں آ گیا جو فقہی ابواب کی تفریعات و تفصیل پر مشتمل تھا۔ لہذا متفرق کتب کے اس کامل مجموعہ کا نام المبسوط (الاصول) رکھ دیا گیا۔ اسی بنا پر فقہاء دونوں لحاظ سے اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ بعض اوقات وہ اسے ایک کتاب سے تعبیر کرتے ہیں (یعنی المبسوط یا الاصول کے نام سے) اور بعض اوقات اسے مجموعہ کتب سے تعبیر کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں کہ: امام محمدؒ نے ”کتاب العاریہ“ میں فرمایا، یا امام محمدؒ نے ”کتاب الودیعہ“ میں فرمایا وغیرہ..... اور اس سے ان کی مراد المبسوط کے مجموعہ کتب میں سے ایک کتاب ہوتی ہے۔ (۲۲) بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے بعض کتب مستقل کتاب کے طور پر ہم تک پہنچی ہیں۔ بروکلمان نے امام محمدؒ کی مؤلفات میں سے ”کتاب الصلوٰۃ“ کا ذکر کیا ہے جو آ یا صوفیا لا یریری (ترکی) میں نمبر ۱۴۵ کے تحت موجود ہے۔ (۲۳)

امام محمدؒ نے اپنی اس کتاب کے آغاز میں اختصار کے ساتھ جو بات بیان فرمائی ہے وہ اس کتاب میں ان کے منہج کی پوری وضاحت کر دیتی ہے جو ان کی ماہرانہ فقہی سوچ کا آئینہ دار ہے۔ فرماتے ہیں:

قد بینت لکم قول ابی حنیفۃ و ابی یوسف و قولی، و مالم یکن فیہ اختلاف فہو قولنا جمیعاً۔ ”میں نے تمہارے سامنے ابو حنیفہ، ابو یوسف اور اپنے مسلک کی وضاحت کر دی ہے۔ جس مسئلہ میں کسی اختلاف کا ذکر نہ ہو تو سمجھ لو کہ وہ ہم سب کا متفق علیہ مسلک ہے۔“

امام محمدؒ نے ”المبسوط“ میں شیخین (ابو حنیفہ، ابو یوسف) اور اپنے مذہب کے مطابق فردی مسائل کو بیان کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ابن ابی لیلیٰ، زفر بن حسن اور اہل مدینہ کی آراء کو بھی بیان کیا ہے۔ تاہم اس ضخیم کتاب میں ان حضرات کی آراء کا بہت کم حصہ بیان ہوا ہے۔ امام موصوف بالعموم مذکورہ تمام فقہاء کی آراء اور اپنی خاص آراء کو محض تحریر کر دینے پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ ان پر بحث کر کے تجزیہ و تحلیل کرتے ہیں۔ اس کے بعد یا تو ان کو قبول کر لیتے ہیں یا مسترد کر دیتے ہیں۔

امام محمدؒ اپنے مناقشات اور تعلیمات کے دوران اس حکم کی وجہ بیان کرنے کے لیے جس کو وہ مناسب سمجھتے ہیں، نظائر و اشباہ لانے کا خاص اہتمام کرتے ہیں۔ یہی منہج و اسلوب آپؐ کی تمام تصنیفات میں نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔

اس کتاب کی اتنی بڑی ضخامت کا ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ یہ جن فقہی فروع پر مشتمل ہے ان کی

غالب اکثریت فرضی مسائل پر مبنی ہے۔ دوسری صدی ہجری میں فقہ تقدیری (فرضی مسائل پر مشتمل فقہ) کا ارتقاء ہوا، جس کا آغاز پہلی صدی ہجری کے اواخر سے ہو چکا تھا۔ خاص طور پر عراق میں اس کا چلن عام ہوا۔ امام ابوحنیفہ اپنے ہمعصر فقہاء میں سب سے زیادہ فرضی مسائل پر توجہ دیتے اور ان کے وقوع پذیر ہونے کا اندازہ کر کے ان کے احکام بیان کرتے۔ (۲۴)

چونکہ امام محمدؒ نے المہموط اپنے شاگردوں کو إطاء کرائی تھی، اس لیے آپؐ کے بہت سے شاگردوں نے اس کو روایت کیا اور اس کے متعدد نسخے وجود میں آئے۔ تاہم ان میں سے مشہور ترین نسخہ وہ ہے جسے ابوسلیمان موسیٰ بن سلیمان جوزجانی نے روایت کیا ہے۔ (۲۵) اور صاحب مفتاح السعادة کے بقول: ہمارے ہاں امام محمدؒ کی ”الأصل“ (المہموط) کا موجودہ نسخہ جوزجانی کا روایت کردہ ہے۔ (۲۶)

المہموط کے متعدد نسخوں، اس کے راویوں کی کثرت، نیز اس کو ضبط تحریر میں لانے والوں کی بہتات کے سبب یہ کتاب بے ترتیبی، اضطراب اور لغوی اغلاط سے محفوظ نہ رہ سکی۔ اور یہ سب امام سرخسی کے بقول: کتاب کی کارستانی ہے۔ (۲۷)

المہموط کا ایک نسخہ ”دارالکتب المصریہ“ میں زیر نمبر ۲۰۰/ قولہ، موجود ہے اور خوبصورت خط نسخ میں لکھا ہوا ہے جو ابوسلیمان جوزجانی کا روایت کردہ ہے اس کے علاوہ اس نسخہ کے کچھ اجزاء ”مکتبہ الأ زہریہ“ میں زیر نمبر (۲۰۲) ۴۲۸۰ موجود ہے۔ اور ایک نسخہ جس میں بہت کمی ہے ”دارالکتب المصریہ“ میں بھی زیر نمبر ۳۴/ فقہ حنفی، موجود ہے۔ تاہم المہموط کا اہم ترین اور قدیم ترین نسخہ ترکی میں موجود ہے۔ ترکی کی لائبریریوں میں اس کے تیس سے زائد قلمی نسخے ہیں جن میں سے کچھ مکمل ہیں اور کچھ ناقص ہیں۔ ”مراد ملا لاہیری“ میں موجود اس کتاب کا قلمی نسخہ کامل ترین شمار کیا جاتا ہے جو آٹھ جلدوں میں دو ہزار تین سو ستر اوراق پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کا ایک خاص حصہ جو ”بیوع“ اور ”سلم“ پر مشتمل ہے، مصر میں شائع ہوا ہے۔ ڈاکٹر شفیق شحاتہ کی تحقیق کے ساتھ قاہرہ یونیورسٹی نے اسے شائع کیا ہے۔ اب دائرة المعارف العثمانیہ حیدرآباد (انڈیا) اس پوری کتاب کو شائع کرنے کی ذمہ داری انجام دے رہا ہے۔ (۲۸)

بہر حال امام محمدؒ کی کتاب المہموط، اسلام اور علماء اسلام کے قابل فخر کارناموں میں سے ایک ہے۔ یہ اولین کتاب ہے جو تمام فقہی ابواب کی جامع ہے، اور ایسے منہج کی حامل ہے جو اس سے قبل کسی نے نہیں اپنایا۔ اس کو مذہب حنفی میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ محققین احناف کے نزدیک اس کتاب کو یاد کیے بغیر کوئی عالم www.rasailojaraid.com کے بعد فقہ حنفی پر لکھنے والا

ہر شخص اس کتاب کا محتاج رہا ہے۔ بعد میں آنے والے اسی کتاب کو خوشہ چینی کرتے رہے اور اسی کے منہج سے رہنمائی لیتے رہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال امام سرخسی کی ”مبسوط“ ہے۔ امام سرخسی نے اپنی کتاب ”مبسوط“ میں جو کتب ظاہر و لہر و ایہ کی شرح ہے اور تیس جلدوں پر مشتمل ہے، الاصل (المبسوط) کو بنیاد بنایا ہے۔ وہ بہت سے مقامات پر اسی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اسی کے آثار نقل کرتے ہیں، فصلوں اور ابواب کی ترتیب میں اسی کے منہج کی پیروی کرتے ہیں۔ (۳۰)

فقہ اسلامی میں اس اولین پیش رو کتاب کے اسی مقام کی وجہ سے علماء کی کثیر تعداد نے اس کی شرح اور تلخیصات لکھی ہیں۔ (۳۱)

۲۔ الجامع الصغیر:

امام محمدؒ کی دوسری کتاب ”الجامع الصغیر“ ہے۔ ایک روایت کے مطابق یہ کتاب انہوں نے اپنے استاد ابو یوسفؒ کی درخواست پر لکھی تھی۔ کیونکہ جب آپ ”المبسوط“ کی تالیف سے فارغ ہوئے تو امام ابو یوسفؒ نے ان سے فرمائش کی کہ اب وہ ایک ایسی کتاب تالیف کریں جس میں امام ابو حنیفہؒ سے روایت کردہ امام ابو یوسفؒ کی وہ مرویات جمع کر دیں جو امام محمدؒ نے امام ابو یوسفؒ سے یاد کی تھیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ امام ابو یوسفؒ نے امام محمدؒ سے اس کتاب کے تالیف کرنے کا مطالبہ نہیں کیا تھا بلکہ ان کو توقع تھی وہ ان سے ایک کتاب روایت کریں گے۔ (۳۲)

امام محمدؒ نے اگرچہ اس کتاب کو بواسطہ ابو یوسفؒ، امام ابو حنیفہؒ سے روایت کیا ہے، لیکن اس میں ایک سو ستر اختلافی مسائل بھی بیان کیے ہیں۔ (۳۳)

الجامع الصغیر ساری کی ساری فروعی مسائل پر مشتمل ہے جن کی تعداد ایک ہزار پانچ سو بتیس (1532) ہے۔ یہ کتاب مکمل طور پر دلائل سے خالی ہے۔ (۳۴)

بعض فقہاء نے اس کتاب کے مسائل کو تین اقسام میں منحصر قرار دیا ہے:

قسم اول: ایسے مسائل جو اس سے قبل بیان نہیں ہوئے اور سوائے الجامع الصغیر کے کہیں بیان نہیں ہوئے۔ تاہم ایسے مسائل کی تعداد بہت کم ہے۔

قسم دوم: ایسے مسائل جو اس سے قبل المبسوط میں بیان ہو چکے ہیں لیکن امام ابو حنیفہؒ کی طرف ان کی نسبت کی تحقیق کی خاطر انہیں دوبارہ الجامع الصغیر میں بیان کیا گیا ہے۔ کیونکہ المبسوط میں ان مسائل کا جواب دیتے ہوئے یہ وضاحت نہیں کی گئی کہ یہ جواب امام ابو حنیفہؒ کے مذہب کے مطابق ہے یا کسی اور کے قول کے مطابق۔

قسم سوم: ایسے جو المبسوط میں امام محمدؒ نے ان کو

ایک دوسرے انداز میں بیان کیا ہے۔ (۳۵) امام صاحبؒ نے اس کتاب میں ترتیب و تہویب کا وہ طریقہ اختیار نہیں کیا جو المصنوع میں اختیار کیا ہے۔

یہ کتاب ضخامت کے لحاظ سے چھوٹی ہونے کے باوجود مذہب حنفی میں نمایاں علمی قدر و منزلت کی حامل نظر آتی ہے۔ کیونکہ یہ..... چند ابواب میں امام زفرؒ کی آراء کے اشارات کے ماسوا..... صرف شیخین (ابوصنف، ابو یوسف) اور محمدؒ کی فقہ کے ساتھ خاص ہے۔ اس کتاب کی اہمیت کے پیش نظر امام ابو یوسف اکثر اس کو دیکھا کرتے تھے اور اپنے سفر و حضر میں اس کو اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ مشائخ احناف کسی پر منصب قضاء کی ذمہ داری نہیں ڈالتے تھے جب تک کہ وہ اس کتاب کا حافظ نہ بن جاتا۔ اس لیے کہ اس کے مسائل بنیادی قسم کے ہیں۔ لہذا جس نے اس کے مسائل پر اپنی گرفت مضبوط کر لی وہ بلند پایہ فقیہ بن گیا، فتویٰ اور منصب قضاء کا اہل بن گیا۔ (۳۶)

اس کتاب کی علمی قدر و قیمت کی ایک دلیل یہ ہے کہ علماء نے اس پر خاص توجہ دی۔ بعض نے اس کو مرتب کیا۔ بہت سوں نے اس کی شروح لکھیں۔ کشف کے مصنف نے اس کے تیس سے زائد شارحین کا تذکرہ کیا ہے۔ (۳۷) لکھنوی نے النافع الکبیر میں ایک پوری فصل اس کتاب کے شارحین، مرتبین اور منظمین سے متعلق لکھی ہے، جس میں تیس کے قریب علماء کا ذکر کیا ہے جنہوں نے اس کی شرحیں لکھیں، ترتیب دی اور تہویب کا کام انجام دیا۔ (۳۸)

امام محمدؒ کے شاگردوں میں سے عیسیٰ بن ابان (متوفی ۲۲۱ھ) اور محمد بن سماعہ نے ان سے روایت کی ہے۔ ان کی روایت کردہ الجامع الصغیر مصر، ہندوستان اور ترکی میں زیور طباعت سے آراستہ ہوئی ہے۔ (۳۹)

۳۔ الجامع الکبیر:

امام محمدؒ کی تیسری کتاب الجامع الکبیر ہے جو ان کی نامور کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس میں انہوں نے ایجاز و اختصار کا اسلوب اختیار کیا ہے۔ جس کی وجہ سے آپ کی وجوہ تفریع سمجھنے میں مشکل آتی ہے اور جب تک ان کی وضاحت نہ کی جائے سمجھ میں نہیں آتی۔ (۴۰)

امام محمدؒ اپنی اس تالیف میں بالغ النظر فقیہ اور ماہر لغوی نظر آتے ہیں۔ مسائل و روایات ایسی عمدہ ترتیب اور محکم عبارت میں پیش کرتے ہیں جس میں بے مقصدیت کا شائبہ تک نہیں پایا جاتا۔ لغوی قواعد اور فقہی احکام کے درمیان مہارت اور کمال کے ساتھ ایسا منطقی ربط پیدا کر دیتے ہیں، جس کو دیکھ کر ابوعلی فارسی اور اخفش جیسے ائمہ لغت، عربی زبان سے مکمل موافقت کی بنا پر الجامع الکبیر کی تعریف میں رطب اللسان نظر آتے ہیں۔ © rasailojaraid.com

میں بیک وقت امامت کے درجہ پر فائز ہے۔ (۴۱)

چونکہ الجامع الکبیر کے مسائل انتہائی دقیق اور ان کی تخریج انتہائی دشوار ہے اس لیے بہت سے ائمہ فقہ نے اس کی شرحیں لکھیں ہیں۔ صاحب کشف الظنون نے اس کتاب کی شرح کی تعداد تراسی (۸۳) بیان کی ہے، جن کی تلخیصات، منظومات اور شروح ان کے علاوہ ہیں۔

یہ کتاب اس لحاظ سے فقہی استدلال سے خالی ہے کہ اس میں قرآن و سنت سے کوئی دلیل پیش نہیں کی گئی، اور نہ اس میں قیاس کے توضیحی و تفصیلی طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ اس لیے بعض شارحین نے اس کے مسائل کو ان کے اصول و قیاسات کی طرف لوٹانے اور ان کے مطابق پیش کرنے کی اپنی سی سی کی ہے تاکہ ان مسائل کی معرفت اور وجوہ تفریع کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ (۴۲)

الجامع الکبیر ایجاد و اختراع کا عجیب نمونہ ہے جو قواعد لغت اور اصول حساب کے مطابق تفریع مسائل کے انتہائی دقیق علم پر مشتمل ہے۔ شریعت مطہرہ کے اصول کی باریکیوں پر مشتمل مسائل تو ان کے علاوہ ہیں۔

الجامع الکبیر کو امام محمدؒ کے درج ذیل شاگردوں نے ان سے روایت کی ہے: ابو حفص الکبیر، ابوسلمان جوزجانی، ہشام بن عبید اللہ رازی، محمد بن ستامہ، علی بن معبد بن ہذاد وغیرہم، بحمدہ احیاء المعارف النعمانیہ (انڈیا) نے ابوالوفا افغانی کی تحقیق کے ساتھ اس کتاب کو شائع کیا ہے۔

۴، ۵۔ السیر الصغیر، السیر الکبیر

اسلام کے بین الاقوامی قانون پر سب سے پہلی کتاب اور اس کا سبب تالیف:

اسلام کے بین الاقوامی قانون پر سب سے پہلی کتاب جو عالم وجود میں آئی ہے۔ وہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمدؒ کی ”السیر الکبیر“ ہے۔ اس کتاب کا ظہور دراصل ”طیش“ کا شرمندہ احسان ہے۔ طیش بلاشبہ ایک ناپسندیدہ صفت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بعض اوقات ناپسندیدہ چیز کے بطن سے خیر کثیر برآمد کرتا ہے۔ خیال فرمائیے! ایک مسلمان فقیہ دوسرے مسلمان فقیہ کے ایسے الفاظ پر طیش میں آجاتا ہے۔ جو مؤخر الذکر کی طرف سے اول الذکر کے حق میں تنقیص کے انداز میں کیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ طیش یا گرمی جذبات اس کے اندر ذاتی کینہ یا حسد یا اسی قبیل کے دیگر سفلی جذبات مشتمل نہیں کرتی بلکہ اس کے اندر عمل بالخیر کا داعیہ تیز تر کر دیتی ہے۔ اور اسے ایک ایسی ٹھوس اور مضبوط کتاب کی تصنیف پر لگا دیتی ہے، جس سے وہ عالم مذکور کو اپنے الفاظ واپس لینے پر مجبور کر سکے۔ چنانچہ وہ اس کتاب کی تصنیف میں ہمد تن منہک ہو جاتا ہے اور آخر کار جامعیت و خوبی کے ہر ممکن تصور کے ساتھ یہ کتاب منظر عام پر آ جاتی ہے۔ جس میں اسلام کے تقاضا کے مطابق خارجہ و داخلی پر روشنی ڈالی جاتی

ہے۔ اور اس موضوع کی گرہ کو خوش اسلوبی سے سلجھایا جاتا ہے۔ ایک طرف یہ تمام بحث اسلامی حدود کے اندر پوری آزادی فکر و نظر پر مبنی ہوتی ہے اور دوسری طرف ہر بات کا استناد اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کیا جاتا ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ حسن تدبیر، وسعت نظر، وفور علم اور عمیق تفقہ کا بحر بے کراں موج تلاطم ہے۔

در اصل ”السیر الکبیر“ سے پہلے امام محمدؒ نے ”السیر الصغیر“ کے نام سے ایک کتاب تصنیف کی تھی جس میں مختصر تعلقات خارجہ جنگ اور صلح و امان کے بارے میں اسلامی احکام بیان کیے تھے۔ یہ کتابچہ (الصغیر) جب شام کے نامور محدث امام اوزاعی کے ہاتھ لگا تو امام موصوف نے دریافت فرمایا کہ: یہ کس کی تصنیف ہے؟ لوگوں نے بتایا: ”یہ محمد بن حسن عراقی کا نتیجہ فکر ہے“۔ اس پر امام اوزاعی نے کہا: اہل عراق کو اس موضوع سے کیا واسطہ؟ ان کو سیر (جنگ کے مسائل) کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ کے غزوات کا رخ شام و حجاز کی طرف رہا ہے نہ کہ عراق کی طرف۔ یہ ملک (عراق) تو بعد میں فتح ہوا ہے۔ امام اوزاعی کے یہ الفاظ جب امام محمدؒ بن حسن عراقی کے کانوں تک پہنچے تو آپ بہت متاثر ہوئے اور سیر کے موضوع پر ایک مفصل اور جامع کتاب لکھنے کا عزم کر لیا۔ اور جب تک اس کتاب سے فارغ نہیں ہو گئے اور کسی شغل کی طرف دھیان نہیں دیا۔ ”السیر الکبیر“ آپ کی اسی دوسری کاوش کا نام ہے۔

”السیر الکبیر“ کا بھی ایک نسخہ امام اوزاعی تک پہنچ گیا۔ امام محترم نے جب اس کا مطالعہ کیا اور اس کے تمام مسائل کو بغور جائزہ لیا تو مصنف کی جہد عظیم اور طبع رسا پر انگشت بدنداں رہ گئے اور فرمایا: اگر کتاب میں جا بجا احادیث سے استناد نہ کیا گیا ہوتا تو میں کہہ اٹھتا کہ مصنف اس علم (بین الاقوامی قانون) کا خود واضع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مصنف کی نگاہ کو سمیت حق پر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد بالکل بجائے کہ وفوق کل ذی علم علیم۔ (ہر ذی علم پر ایک بالاتر صاحب علم موجود ہے)۔ (۴۳)

رومی قانون دانوں پر سبقت:

امام محمد بن حسن شیبانی دوسری صدی کے علماء میں سے ہیں اور امام ابو حنیفہؒ کے نامور شاگردوں میں سے ہیں۔ چار سال تک اپنے استاد کی صحبت میں رہے اور پھر امام ابو یوسف سے انہوں نے فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ اور اس کی تکمیل کی ہے۔ امام محمدؒ کی یہ کتاب بلا اختلاف اسلام کے قانون صلح و جنگ اور تعلقات خارجہ کا مایہ ناز مرجع سمجھی جاتی ہے بلکہ یہ اپنے موضوع پر دنیا میں سب سے پہلی تصنیف شمار ہوتی ہے۔ اس سے پہلے بین الاقوامی قانون پر کسی کتاب کا سراغ نہیں ملتا۔ سترہویں صدی میں یعنی امام محمد بن حسن شیبانی کے کئی صدیاں بعد میں بین الاقوامی قانون پر ایک کتاب لکھی جسے اہل

مغرب کے نزدیک دنیائے قانون میں بین الاقوامی قانون کا نقطہ آغاز قرار دیا جاتا ہے، اور گروئیوس کو بین الاقوامی قانون کا باو آدم کہا جاتا ہے۔ لہذا امام شیبانی پوری دنیا میں بلا اختلاف بین الاقوامی قانون کے مؤسس اور بانی ہیں۔

امام شیبانی کا صرف اتنا ہی احسان نہیں ہے کہ وہ بین الاقوامی قانون پر لکھنے والی اولین شخصیت ہیں بلکہ ان کا فضل و کمال قانونی فکر کے میدان میں بھی نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ موجودہ بین الاقوامی قانون امام محمدؒ کے تحریر کردہ قانون بین الاقوام (السیرالکبیر) کے مقابلہ میں کسی بھی طرح جدید نہیں ہے۔

اس علمی و تاریخی حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے فرانس کے ماہرین قانون نے ۱۹۳۲ء میں امام محمد بن حسن شیبانی کی یاد میں ”شیبانی سوسائٹی برائے قانون بین الاقوام“ قائم کی۔ پھر انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جرمنی کے ماہرین قانون نے پہلے جرمنی میں اور بعد میں ہالینڈ میں ”شیبانی بین الاقوامی قانون سوسائٹی“ کی بنیاد رکھی۔ یہ سوسائٹی دنیا بھر کے مختلف ممالک کے ماہرین بین الاقوامی قانون اور اس سے دلچسپی رکھنے والوں پر مشتمل ہے۔ اس کی سربراہی کے لیے عظیم مصری فقیہ (قانون دان) مرحوم عبدالحمید بدوی کو منتخب کیا گیا تھا۔ (۴۴)

السیرالکبیر کی شرح:

”السیرالکبیر“ کو عالم وجود میں آئے ہوئے جب تقریباً تین صدیاں گزر گئیں تو اس کتاب کی عزت و توقیر میں مزید اضافہ یہ ہوا کہ ملت اسلامیہ کے ایک جلیل القدر عالم نے اس کی شرح املاء کی۔ یہ عالم شمس الآئمہ محمد بن احمد سرخسی ہیں۔ جو اپنی تصنیف ”المبسوط“ کی وجہ سے غیر معمولی شہرت رکھتے ہیں۔ شمس الآئمہ سرخسی نے السیرالکبیر کی یہ شرح کسی دارالعلوم یا کسی کتب خانہ میں بیٹھ کر نہیں لکھی ہے بلکہ انہوں نے محض اپنے حافظہ کی مدد سے قید خانے کی تاریکیوں میں املاء کرائی ہے۔

شارح کی داستان عزیمت و ابتداء:

السیرالکبیر کی شرح کا تعارف اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک شارح شمس الآئمہ سرخسی کے حوالہ زنداں ہونے کا پس منظر معلوم نہ ہو جائے۔ پانچویں صدی ہجری میں ماوراء النہر میں خاقان کی حکومت تھی۔ خاقان نے ایک آزاد شدہ لونڈی سے عدت ختم ہونے سے پہلے ہی نکاح کر لیا۔ خاقان اس پر غیر معمولی حد تک فریفتہ ہو چکا تھا، اس لیے اسے زمانہ عدت کا انتظار شاق گذر رہا تھا۔ شمس الآئمہ کو جب ایک شرعی حکم کی پامالی کی خبر پہنچی تو انہوں نے سلطان خاقان کی اس حرکت پر سخت گرفت کی اور اسے شریعت کی خلاف ورزی کا مظاہرہ کیا تھا تو ایک غیور عالم

اے کیونکر برداشت کر سکتا تھا۔ امام سرخسی نے بلا خوف ملامت اس نکاح کے از روئے شریعت حرام ہونے کا فتویٰ دے دیا۔ ہو پرست حکمران کی طرف سے اس جرأت کا جواب یہ تھا کہ فقہ اسلامی کے اس رکن رکن اور علم و فضل کے اس بحرِ خار کو پندرہ (۱۵) سال کے لیے ”آؤ چند“ کے اندھے کنوئیں میں ڈال دیا گیا لیکن تشنگانِ علم کا رجوع امام موصوف کی طرف برابر جاری رہا۔ شاگردوں کا حلقہ کنوئیں کی منڈیر پر بیٹھ جاتا اور اندر سے امام محترم کے علم و عرفان کا بحر بے کراں موجزن ہو جاتا، اور جو کچھ وہ بولتے جاتے شاگرد اسے لکھتے جاتے۔ فقہ حنفی کی جلیل القدر کتاب ”المبسوط“ کی پندرہ جلدیں اور السیر الکبیر کی مفصل و جامع شرح اسی قید کے زمانے کی تصنیفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ مصنف اور شارح دونوں کو اعلیٰ علین میں جگہ دے۔ اس لحاظ سے السیر الکبیر صرف جہاد بالسیف کا مضمون ہی پیش نہیں کرتی بلکہ یہ کتاب اپنے پس منظر میں جہاد بالنفس، جہاد بالعلم اور جہاد بالحق کی متعدد داستانیں بھی رکھتی ہے۔ کتاب کے الفاظ تو صرف یہ بتاتے ہیں کہ اسلامی حکومت کو بیرونی ممالک اور غیر مسلم رعایا سے تعلقات استوار کرنے کے لیے کن کن اصولوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ مگر ایک طرف صاحب کتاب کی روح بین السطور میں یہ پیغام دے رہی ہے کہ جذبات کی گرمی کو آلہ شدہ نمانے کی بجائے آلہ خیر بھی بنایا جاسکتا ہے اور دوسری طرح شارح کتاب کا زندہ جاوید کارنامہ علماء حق کو یہ درس دے رہا ہے کہ ایک علم بردار شریعت کی شان یہ ہونی چاہیے کہ اگر ارباب اقتدار اللہ کی شریعت کو اپنی اہوا و خواہشات پر قربان کر رہے ہوں تو منقارِ زیر پر رہنے کے بجائے حق بات کو کھلم کھلا بیان کر دینا چاہیے خواہ اس کی پاداش میں اندھے کنوؤں کی نذر ہونا پڑے، خواہ تختہء دار پر کھنچ جانا پڑے۔

یوں ہاتھ نہیں آتا وہ گوہر یک دانہ حق گوئی و بے باکی اے ہمت مردانہ

کتاب کا قبولِ عام:

”السیر الکبیر“ اور اس کی شرح ہر دور میں ملتِ اسلامیہ کے اہتمام و شغف کا مرکز رہی ہے۔ جب یہ کتاب لکھی گئی تھی تو ہارون الرشید نے اسے دیکھ کر نہ صرف مسرت کا اظہار کیا تھا بلکہ اسے اپنے عہد کا قابلِ فخر تحفہ قرار دیا اور اپنے دونوں لڑکوں امین اور مامون کو اس کتاب کے سماع کے لیے امام محمدؒ کی مجلسِ علم میں حاضر ہوتے رہنے کا حکم دیا۔ بعد میں اس کتاب کو دولتِ عثمانیہ کے خلفاء نے سلطان محمود کے عہد سے ممالکِ یورپ کے خلاف اپنی طویل جنگوں میں احکامِ جہاد کی اساس اور مرجع قرار دیئے رکھا اور امان و صلح کے تمام معاملات اس کتاب کی روشنی میں طے ہوتے رہے۔ ”السیر الکبیر“ پر کچھ عرصہ ایسا بھی گزر رہا ہے کہ یہ ملتِ اسلامی کی نگاہوں سے اوجھل رہی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو حیاتِ ثانیہ بخشی اور ایک مسلمان عہدِ غلبہ میں اس کا صحیح

ترین نسخہ تلاش کرنے کے بعد اس کی اشاعت کا اہتمام کیا۔ چنانچہ اس کوشش کے نتیجے میں بین الاقوامی قانون سے دلچسپی رکھنے والے اہل مغرب کی ایک جماعت نے بھی اپنی توجہات کو اس پر مرکوز کر دیا اور اس کتاب کے مطالعہ و تحقیق کے لیے ”گوٹن“ (جرمنی) میں مصنف کی کتاب کی نسبت سے ایک انجمن وجود میں آ گئی۔ جس کا نام ”انجمن شیبانی برائے انٹرنیشنل لاء“ رکھا گیا اور ڈاکٹر عبد الحمید بدوی اس انجمن کے صدر منتخب ہوئے۔ عرب لیگ کے شعبہ مخطوطات کے ڈائریکٹر جناب صلاح الدین المنجد کی کوششوں سے کتاب تحقیق و ترتیب کے نئے لباس میں ملبوس ہو کر اشاعت پذیر ہوئی۔ اس نئے ایڈیشن کی خوبی یہ ہے کہ اس کا موازنہ بیروت کی امریکن یونیورسٹی کے مخطوطے سے بھی کر لیا گیا ہے۔ جو اس کی شرح کا قدیم ترین مخطوط ہے۔ جس الائنمہ سرخسی کی وفات ۴۹۰ھ میں ہوئی ہے اور مذکورہ مخطوط ۶۳۱ھ میں لکھا گیا ہے۔ عرب لیگ اور اس کے فاضل ڈائریکٹر دونوں اس قابل قدر خدمت پر پوری ملت اسلامی کی طرف سے شکرگذاری کے مستحق ہیں۔ (۴۵)

کتاب کے مباحث:

”السیر الکبیر“ میں امام محمدؒ نے جہاد و غذا، سرحد تحفظات، امان، معاہدات صلح، فتح معاہدات کے احکام، اموال غنائم، جنگی قیدیوں کے احکام، مفتوح علاقوں کے احکام، ثالثی ٹریبونل، اسلحہ جنگ کے بارے میں شرعی ہدایات، جہاد اسلام کے حدود و آداب اور اسی قبیل کے دوسرے سینکڑوں مسائل پر روشنی ڈالی ہے اور انہیں بڑی قانونی حکمت، دقت نظر اور معنی خیز ترتیب کے ساتھ پیش کیا ہے۔ قرآن و حدیث کے دائرے میں رہتے ہوئے فقہی نقطہ نظر کو اسی اسلوب اور مزاج کے ساتھ واضح کیا ہے جو عراقی سکول کی خصوصیات میں سے ہے۔

علی ہذا القیاس یہ کتاب تمام بین الاقوامی مسائل و قوانین کا ایک نہایت جامع اور حکمت آمیز دفتر ہے۔ السیر الکبیر کی شرح ۱۳۳۶ھ میں چار جلدوں پر مشتمل حیدرآباد (انڈیا) سے شائع ہو چکی ہے۔ اس کے تین اجزاء (جلدیں) ڈاکٹر صلاح الدین المنجد کی تحقیق کے ساتھ عرب لیگ کے شعبہ مخطوطات نے شائع کیے ہیں جو ان تمام اغلاط سے پاک ہیں جو حیدرآباد سے شائع ہونے والے ایڈیشن میں پائی جاتی ہیں۔

جامعہ قاہرہ (مصر) نے اس شرح کا پہلا جزء شیخ ابو زہرہ اور استاذ ڈاکٹر مصطفیٰ زید کی تحقیق کے ساتھ شائع کیا ہے، مگر اس کے باقی اجزاء کی طباعت جاری نہ رکھی جاسکی۔ (۴۶)

۶- الزیادات:

امام محمدؒ کی تحریر کردہ مکتوبات کا مجموعہ © rasailojaraid.com میں بیان کردہ مسائل سے

کچھ اضافی مسائل پر مشتمل ہے۔ (۴۷) بعض مؤرخین ان مسائل کو المہموط کے اضافی مسائل قرار دیتے ہیں۔ (۴۸) جبکہ بعض کا خیال ہے کہ یہ الجامع الکبیر کے اضافی مسائل ہیں۔ (۴۹) راجح بھی یہی ہے کیونکہ الزیادات میں امام محمدؒ کا منہج بالکل وہی ہے جو الجامع الکبیر میں ان کا منہج ہے۔ چنانچہ وہ مسائل کو دقیق و پیچیدہ عبارت میں ان کے دلائل بیان کیے بغیر لاتے ہیں۔ نیز الزیادات کا سبب تالیف بھی اسی کی تائید کرتا ہے کہ: امام ابو یوسفؒ نے اپنی ایک مجلس اہماء میں دقیق فروع کو تفریع کرنے کے بعد فرمایا: ان مسائل کی تفریع محمدؒ کے لیے مشکل ہے۔ جب یہ بات امام محمدؒ کو پہنچی تو انہوں نے الزیادات تالیف کی تاکہ یہ اس بات کی حجت ہو کہ ان جیسے اور ان سے بھی اوق مسائل کی تفریع ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ (۵۰)

بعض علماء، کتاب الزیادات کو کتب ظاہر الروایہ کے بجائے النوادر، میں شمار کرتے ہیں۔ مگر علماء کی اکثریت اسے کتب ظاہر الروایہ میں ہی شمار کرتے ہیں اور صحیح بھی یہی ہے۔ (۵۱)

کتاب الزیادات کبھی زیور طبع سے آراستہ نہیں ہوئی۔ اس کا ایک قلمی نسخہ دارالکتب المصریہ میں موجود ہے جبکہ چار نسخے ترکی کی لائبریریوں آیا صوفیا، لالہ لی، فاتح اور جامع میں موجود ہیں۔ (۵۲) اس کتاب کا پہلا جز، مکتبہ وطنیہ تونس میں موجود ہے۔ (۵۳) اس کتاب کی متعدد شرحیں ہیں۔ ان میں امام سرخسی، احمد بن محمد بخاری عقیابی، اور فخر الدین حسن بن منصور قاضیخان کی شرحیں قابل ذکر ہیں۔ (۵۴)

۷۔ زیادة الزیادات:

امام محمدؒ کی ایک کتاب ”زیادة الزیادات“ کے نام سے موجود ہے۔ جو ان بعض مسائل کا استدراک ہے جو ”الزیادات“ میں بیان ہونے سے رہ گئے تھے۔ یہ کتاب حیدر آباد (انڈیا) سے شائع ہو چکی ہے۔ اس کے قلمی نسخے ترکی، قاہرہ، دمشق اور ڈبلن میں موجود ہیں۔ (۵۴)

۸۔ الأثار:

امام محمدؒ نے اہل عراق کے پاس موجود سنن اور اخبار ماثورہ کو امام ابو حنیفہ سے روایت کر کے اپنی کتاب ”الأثار“ میں جمع کر دیا ہے۔ وہ اپنی اکثر مرویات کا امام ابو یوسفؒ کی کتاب الأثار کے ساتھ موازنہ کرتے تھے۔ یہ دونوں کتابیں ”مسند ابی حنیفہ“ کے نام سے مشہور ہیں۔ (۵۵)

ہندوستان سے شائع ہونے والے کتاب ”الأثار“ کے نئے ایڈیشن کے مقدمہ میں مذکور ہے کہ: امام محمدؒ نے اس کتاب میں اپنے مذہب، اپنے شیخ کے مذہب اور ان سے اپنے اختلافی مسائل میں اختلاف کے بیان کا اضافہ کیا۔ (۵۶) مفید بن گئی ہے۔ اور امام محمدؒ

کی طرف اس کی نسبت کو وہی حیثیت حاصل ہے جو مؤطا امام مالکؒ کی ان کی طرف نسبت کو حاصل ہے۔ (۵۶)

اس کتاب میں امام محمدؒ کا منہج سنن، اخبار اور آراء صحابہ و تابعین بالخصوص ابراہیم نخعی کی آراء کو فقہی ابواب کے مطابق بیان کرنے پر قائم ہے۔ تاہم بعض غیر فقہی ابواب بھی اس میں شامل ہیں۔ کتاب الآثار میں بیان کردہ احادیث میں سے کچھ مسند ہیں۔ کچھ مُرسَل ہیں اور کچھ مقطوع ہیں۔ امام محمدؒ ان احادیث و اخبار کو محض بیان کر دینے پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ جس رائے کو اختیار کرتے ہیں یا جس کی مخالفت کرتے ہیں اس کو بھی واضح کرتے ہیں۔ بعض اوقات ان کو بیان کرنے کے بعد بعض فقہی صورتوں اور مسائل کی تفریع کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ آپ کے اخذ کردہ نتائج کبھی بھی حدیث کے مشکل اور غیر واضح الفاظ کی شرح سے باہر نہیں ہوتے۔ اگرچہ یہ پوری طرح ایک فقہی حکم نہیں ہوتا۔ (۵۷)

اگر کتاب الآثار امام ابو حنیفہؒ کی طرف منسوب ہونے کی بنا پر ایک قابل اعتماد علمی دستاویز ہے جو احادیث و آثار کے بارے میں آپ کی وسیع معرفت کی آئینہ دار ہے۔ تو امام محمدؒ کی نسبت کے حوالہ سے بھی اس کی یہی حیثیت ہے اور دوسری صدی ہجری کی کتب حدیث میں خاص مقام کی حامل ہے۔ کتاب الآثار ہندوستان سے شائع ہو چکی ہے۔ اس کے بعد ”لجۃ اَحیاء المعارف السعمانیہ حیدرآباد، تحقیق کے ساتھ اس کی اشاعت کی ذمہ داری انجام دے رہی ہے جو تعلیقات اور مفید حواشی کی وجہ سے منفرد حیثیت کی حامل ہے۔ اس کتاب کے دس سے زائد نسخے ٹرکی کی لائبریریوں میں موجود ہیں۔ (۵۸)

۹۔ الموطا

عہد مہدی کے اوائل میں امام محمدؒ کے، امام مالکؒ کی طرف سفر کر کے مدینہ پہنچنے کا فائدہ یہ ہوا کہ امام محمدؒ کی دو اہم ترین تالیفات، موطا ”امام مالک بروایت امام محمدؒ (موطا امام محمدؒ) اور ”المنہج“ یا ”المنہج“ منظر عام پر آئیں۔ جو امام محمدؒ کے دور میں اہل عراق اور اہل حجاز کے درمیان اتصال فکری و علمی کے سنہری سلسلہ کا عمدہ نمونہ ہیں۔ یہ دونوں کتابیں فقہ مقارن (تقابل اسلامی قانون) پر تالیف ہونے والی کتب میں سرفہرست ہیں۔ جن میں امام محمدؒ صرف رائے کا دفاع کرتے ہیں نہ کہ رائے کے قائل کا۔

موطا امام مالکؒ کی اولین تالیف ہے جو بغیر کسی شک و شبہ کے ثابت نسبت کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے۔ یہ بیک وقت حدیث © rasailojaraid.com نے فقہ مدنی اور اس کی

اساس، جس پر وہ قائم ہے یا احادیث و آراء صحابہ و تابعین کی صورت میں، اس کے دلائل جمع کر دیے۔
ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے عمل اہل مدینہ اور ان کی اجتہاد آراء کو بیان کیا ہے۔ (۵۹)
مؤطا امام مالک کے مکمل روایات پر مشتمل چار نسخوں میں سے تین شائع ہو چکے ہیں اور ایک
ابھی قلمی صورت میں موجود ہے جو ابھی شائع نہیں ہوا۔ یہ قلمی نسخہ سوید بن سعید حدثانی کا روایت کردہ ہے
جو مکتبہ ظاہر دمشق میں موجود ہے اور اس سے نقل شدہ ایک نسخہ تیونس میں ہے۔ جو تین نسخے زیور طبع سے
آراستہ ہو چکے ہیں وہ یہ ہیں:

۱۔ مؤطا بروایت یحییٰ بن یحییٰ لیثی مسمودی اندلسی

۲۔ مؤطا بروایت محمد بن حسن شیبانی

۳۔ مؤطا بروایت یحییٰ بن کبیر

ان مطبوعہ نسخوں میں سے مشہور و متداول، اہل مغرب کے ہاں مؤطا یحییٰ لیثی ہے اور اہل
مشرق کے ہاں مؤطا محمد ہے۔ مؤطا بروایت امام محمد بعض ابواب کی تعداد اور احادیث کی مقدار کے لحاظ
سے، مؤطا بروایت لیثی کے مقابلہ میں کم ضخیم ہے اور دونوں نسخوں میں تقریباً 1/3 کی نسبت ہے۔ مؤطا
امام محمد تمام نسخوں سے عمدہ ترین شمار ہوتا ہے۔ (۶۰)

امام محمد نے اپنے روایت کردہ مؤطا میں صرف امام مالک سے روایت کردہ روایات پر ہی اکتفا
نہیں کیا بلکہ ان کے علاوہ دیگر روایات بالخصوص علماء حجاز و عراق سے سماعت کردہ روایات کا بھی اس میں
اضافہ کیا ہے۔ ان روایات کا اکثر حصہ ان کی اپنی رائے سے متعلق ہے خواہ وہ امام مالک اور دیگر علماء
کے مخالف ہو یا موافق۔

مؤطا میں امام محمد کی تعلیقات، دقت نظر اور اختصار کی وجہ سے امتیازی شان رکھتی ہیں۔ آپ
نے تعصب اور تنگ نظری سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اپنی بعض آراء میں امام
ابو حنیفہ سے اختلاف کرتے ہوئے امام مالک یا دیگر فقہاء مدینہ کی رائے کو اختیار کرتے ہیں۔ یہ اس
بات کی دلیل بھی ہے کہ امام محمد مجتہد مطلق تھے نہ کہ مجتہد منسوب۔

مذکورہ خوبیوں کی بدولت مؤطا امام محمد ایک ایسا کارنامہ بن گیا جس کو اس سے قبل کسی نے
انجام نہیں دیا تھا۔ اور یہ مذاہب فقہیہ کی نشو و ارتقاء کے زمانہ میں فقہ مقارن کی امین و صادق صہورت
لیے ہوئے تھا۔ (۶۱)

مؤطا امام محمد ہندوستان میں شائع ہوا ہے۔ اس کے بعد تحقیق شدہ ایڈیشن کی صورت میں مصر
میں شائع ہوا ہے۔ ترکی کی لائبریری کے قلمی نسخہ کے تحت (© rasailojaraid.com)

۱۰۔ ”الحجة“ یا ”الحجج“

امام محمد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ”الحجة“ یا ”الحجج“ میں اہل نوفہ اور اہل مدینہ کے درمیان بڑے بڑے اختلافی مسائل کو بیان کیا ہے۔ کتاب الصلوات والمواعیت سے آغاز کیا ہے اور کتاب الفرائض پر اختتام۔

اس کتاب کا منہج اور اسلوب تحریر یہ ہے کہ ہر باب کے آغاز میں امام موصوف اپنے شیخ امام ابو حنیفہ کی رائے کو بیان کرتے ہیں، اس کے بعد اہل مدینہ کی رائے اور ان کے دلائل کو بیان کرتے ہیں۔ پھر ان کا تجزیہ کرتے ہیں۔ اگر ان (اہل مدینہ) کی رائے مناقشہ و مکالمہ کی متقاضی ہو اور عقل و نقل پر مبنی ہو تو آپ منطقی دلیل لاتے ہیں اور اس کے بعد اس کے ثبوت کے لیے اخبار و آثار پیش کرتے ہیں۔ اس علمی مکالمہ کے عقل و نقل پر مبنی ہونے کے باوجود کبھی کبھی اس میں شدت اور سختی کا احساس ہوتا ہے۔ جس سے بظاہر اہل مدینہ کو بے بصیرتی کا الزام دیا جاتا ہے۔

لیکن یہ شدت کبھی بھی امام محمدؒ اور انصاف کے درمیان حائل نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ آپ زیادتی اور تعصب سے واقف ہی نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اہل مدینہ کی تعریف میں رطب اللسان، ان کی رائے پر عامل اور ان کی رائے کو اپنے استاد محترم ابو حنیفہؒ کی رائے پر ترجیح دیتے نظر آتے ہیں جبکہ آپ کی نگاہ میں ان کی رائے آپ کے شیخ کی رائے کے مقابلہ میں حق و صواب کے زیادہ قریب ہو۔

کتاب الحجج میں یہ چیز بالکل واضح ہے کہ اس میں عراقی فقہ کا دفاع کیا گیا ہے، مگر یہ دفاع ہمیشہ دلیل پر مبنی ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کتاب فقہ عراقی و فقہ حجازی کا ایک منفرد تقابلی مطالعہ بھی ہے۔ جسے بلا اختلاف ایک راہنما کی حیثیت حاصل ہے۔

امام محمدؒ نے بہت کم مسائل میں امام مالکؒ کی آراء کا مناقشہ کرنے سے تعرض کیا ہے۔ عموماً وہ ان کی آراء کو بطور استدلال پیش کرتے ہیں اور ان کی مرویات سے فقہاء مدینہ کا رد کرتے ہیں۔ اسی طرح امام محمدؒ ان فقہاء مدینہ کے نام لیکر وضاحت نہیں کرتے بلکہ اتنا کہتے ہیں کہ: واهل المدينة يقولون..... (یعنی اہل مدینہ یوں کہتے ہیں)۔ (۶۳)

کتاب الحجج کا جو نسخہ ہم تک پہنچا ہے اور ہندوستان سے شائع ہو چکا ہے۔ اس میں کچھ ابواب ایسے ہیں جن کا آغاز اس فقرے سے ہوتا ہے: أخبرنا محمد بن الحسن..... جبکہ کچھ دوسرے ابواب اس فقرے سے شروع نہیں ہوتے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب جس صورت میں ہمارے ہاتھوں میں پہنچی ہے اس کا کچھ حصہ اس نسخہ سے نقل شدہ ہے جسے امام محمدؒ نے بذاتِ خود لکھا تھا، اور کچھ حصہ ان

کے کسی شاگرد نے ان سے سن کر لکھا ہے۔

۱۱۔ الا کتاب فی الرزق المستطاب:

امام محمدؒ نے یہ کتاب اپنی زندگی کے آخری ایام میں تالیف کی تھی۔

بیان کیا جاتا ہے کہ امام محمدؒ اس کتاب کی تکمیل سے قبل ہی وفات پا گئے تھے۔ (۶۴) اس کے سبب تالیف کے بارے میں مذکور ہے کہ امام صاحبؒ جب اپنی بہت سی کتب تصنیف کرنے سے فارغ ہوئے تو آپ کے اصحاب نے درخواست کی کہ زہد و ورع کے موضوع پر بھی کوئی کتاب لکھیں۔ آپؒ نے فرمایا: میں کتاب البیوع تالیف کر چکا ہوں۔ (۶۵) اس سے ان کی مراد معاملات کے اصول اختیار کرنا تھا جیسا کہ انہوں نے اپنی اس کتاب میں اس زہد صادق اور ورع صحیح کی صورت میں گفتگو کی ہے۔

اس کتاب کا اصل نسخہ ہم تک نہیں پہنچا۔ اس کا جو حصہ ہم تک پہنچا ہے وہ امام صاحبؒ کے شاگرد ابن سماع کا اختصار کردہ ہے، جس کی وضاحت انہوں نے اپنی اس تلخیص کے آغاز میں اس طرح کی ہے کہ: میرے بعض دوستوں نے، اللہ ان کی زندگی دراز کرے، مجھ سے تقاضا کیا ہے کہ میں امام عالم علامہ محمد بن حسنؒ کی ”الا کتاب فی الرزق المستطاب“ نامی کتاب کی تلخیص کر دوں۔ میں اس بارے میں اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیا اور بادشاہ حقیقی کی عطا سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے اس کا آغاز کر دیا۔

محمد بن سماع اس تلخیص کا آغاز اس بیان سے کرتے ہیں کہ: امام محمدؒ نے اپنی اس کتاب کا آغاز اس قول سے کیا ہے کہ: تلاش معاش ہر مسلمان پر اسی طرح فرض ہے جس طرح طلب علم فرض ہے، اور اس کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرامؓ اور تابعین سے مروی احادیث سے استدلال کیا ہے۔ تو کل پر گفتگو کرتے ہوئے وضاحت کی ہے کہ یہ کسب معاش اور جدوجہد کے منافی نہیں ہے۔ بعض فرقوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اور ان پر بحث کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا ہے کہ کسب و عمل عبادت ہے، حتیٰ کہ وہ پیشے اختیار کرنا بھی عبادت ہے جو لوگوں کے عرف میں گھنیا تصور کیے جاتے ہیں۔ پھر کسب و عمل کی اقسام پر گفتگو کرتے ہوئے انہیں چار اقسام میں تقسیم کیا ہے۔ (۱) اجارہ (۲) تجارت (۳) زراعت (۴) صنعت اور ان اقسام کے درمیان باہمی فضیلت اور ان میں اختلاف کا ذکر کیا ہے۔

اس کے بعد اصراف اور ان چیزوں کے بارے میں گفتگو کی ہے جن کے کھانے اور پہننے میں اصراف شمار ہوتا ہے۔ اس بات پر گفتگو کی ہے کہ آدمی اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرے اور یہ کہ مدد کرنا کب لازم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے درمیان باہمی فتنہ و فساد کے جواز پر بھی گفتگو کی

۱۶۴

اس کے بعد پریشم اور سونا پیسے، گھروں اور مساجد کو پختہ، چو نے کے سلیفٹ اور سونے کے پانی وغیرہ سے ان کو منقش کرنے کا ذکر کیا ہے۔ مذکورہ تمام امور پر طویل بحث کرتے ہوئے ہر مسئلہ کا شرعی حکم بیان کرتے ہیں اور اس کی دلیل قرآن و سنت سے پیش کرتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں عمل صحابہ و تابعین کو دلیل بناتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ فقہاء بالخصوص عراقی فقہاء کی آراء کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔

اس کتاب کی آخری عبارت کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ: محمد بن سماع رحمہ اللہ نے کہا کہ امام محمد بن حسن رحمہ اللہ نے فرمایا: وهذا الذي بينت في هذا الكتاب قول عمر وعثمان وعلي وابن عباس وغيرهم من اصحاب رسول الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة اجمعين۔ وهو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر ومن بعدهم من الفقهاء رحمهم الله، وبذلك نأخذ والله تعالى أعلم بالصواب۔

”میں نے جو کچھ اس کتاب میں بیان کیا ہے۔ یہی مذہب اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے حضرات عمر، عثمان، علی، ابن عباس اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم کا ہے، اور یہی مذہب امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام زفر اور ان کے بعد آنے والے فقہاء کا ہے اور اسی کو ہم اختیار کرتے ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

امام سرخسیؒ نے ”کتاب الا کتاب فی الرزق المستطاب“ کو ابن سماع سے المہبوط میں روایت کیا ہے۔ (۶۶) مگر اس پر ”الکلب“ کے نام کا اطلاق کیا ہے۔ مطبعۃ الانوار قاہرہ نے ۱۳۵۷ھ (۱۹۳۸ء) میں کتاب الا کتاب کو شائع کیا ہے اور اس پر تحقیق کی نگرانی کے فرائض شیخ عرنوس نے انجام دیئے ہیں۔

بلاشبہ اسلام کا اقتصادی نظام اخلاقی قواعد اور روحانی اقدار کے ساتھ گہرے ربط و تعلق کی وجہ سے دنیا کے تمام اقتصادی نظاموں سے ممتاز اور منفرد ہے۔ کتاب الا کتاب کے مخلص میں اسلام کے بعض اقتصادی پہلوؤں کو انتہائی گہری اور جامع صورت میں پیش کیا گیا ہے، جس نے عصر حاضر کے بعض ماہرین اقتصادیات اور یورپین اہل علم کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ (۶۷)

یہ امام محمدؒ کی وہ کتب ہیں جو زیور طبع سے آراستہ ہو کر ہم تک پہنچی ہیں اور امام محمدؒ کی طرف ان کی نسبت کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ امام محمدؒ کی کتب ”نادر الروایہ“ جو ہم تک نہیں پہنچیں اور نہ ہی کبھی شائع ہوئیں، © rasailojaraid.com

اپنے اس تعارف میں شامل نہیں کیا ہے۔

نتیجہ بحث:

امام محمدؒ کی فقہی خدمات، علمی کارنامے، ماہرانہ قانون ساز عقلی صلاحیت اور استنباط و اجتہاد میں عبقریت اور قانون بین الاقوام کا بانی و مؤسس ہونا، اس بات کی تین دلیل ہے کہ امام موصوف، مجتہد مطلق امام اور بقول ڈاکٹر حمید اللہ، اسلام کے عظیم ترین اور بلند پایہ فقیہ تھے۔ اور حدیث، لغت، ادب میں بھی درجہ امامت پر فائز تھے۔ امام محمدؒ درجہ اجتہاد میں امام ابو حنیفہؒ اور دیگر ائمہ مذاہب سے کسی طرح کم نہیں ہیں آپ مجتہد مطلق اور مجتہد فی الشرع ہیں نہ کہ مجتہد فی المذہب۔

امام محمدؒ جب اپنے شیخ ابو حنیفہؒ یا کسی دوسرے فقیہ سے اصول یا فروع میں اتفاق کرتے ہیں، تو دراصل فہم و ادراک اور دلائل سے کرتے ہیں نہ کہ تقلید و اتباع کی حیثیت سے (۶۸)۔ امام صاحب قیاس اور استحسان میں وسعت نظر اور گہری بصیرت کی بناء پر فقہاء اہل رائے کے ائمہ میں شمار ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود کہ انہوں نے اہل حدیث کے ساتھ انتہائی وابستگی رکھی۔ تاہم آپ نے پورے اطمینان اور شرح صدر کے ساتھ اہل عراق کے منہج کو ترجیح دی۔

حقیقت یہ ہے کہ امام محمدؒ کو فقہ عراقی و فقہ حجازی دونوں کو بیک وقت حاصل کرنے اور فقہاء امصار کی ایک بہت بڑی تعداد سے کسب فیض کے جو مواقع میسر آئے، ان کی بنا پر آپ مدرسہ کوفہ اور مدرسہ مدینہ کے منہج کے جامع تھے اور بیک وقت فقیہہ رائے اور فقیہہ اثر تھے۔ بزودی کا بیان ہے کہ امام محمدؒ نے فرمایا:

لا یستقیم الحدیث إلا بالرأی، ولا یستقیم الرأی إلا بالحدیث، حتی من

لا یحسن الحدیث أو علم الحدیث، ولا یحسن الرأی فلا یصلح للقضاء

والفتویٰ (۶۹)

”رائے کے بغیر حدیث کو درست طریقہ سے نہیں سمجھا جاسکتا، اور حدیث

کے بغیر رائے میں آدی سیدھی راہ پر قائم نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ جو شخص

حدیث یا علم حدیث کا ماہر نہ ہو اور نہ ہی رائے سے اچھی طرح واقف ہو وہ

قضاء و فتویٰ کا اہل نہیں ہو سکتا۔“

اس لحاظ سے امام موصوف اپنے ہم عصر بعض فقہاء سے ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ اسی طرح حجازی و عراقی فقہاء کے منہج کے درمیان قربت پیدا کرنے اور تقابلی فقہ کی تدوین میں ایسا منفرد منہج اختیار کرنے کے لحاظ سے جس کو

حقیقت یہ ہے کہ مذہب حنفی محض امام ابوحنیفہؒ کی آراء کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ نام ہے امام ابوحنیفہؒ ان کے شیوخ اور ان کے تلامذہ کی آراء کا۔ ان میں بعض تو فقہی اجتہاد میں ان سے کم نہیں ہیں جیسے ابو یوسف، محمدؒ اور زُفر۔ چنانچہ مذہب حنفی ایک جماعت فقہاء کا مذہب ہے، جنہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور ان کے شاگردوں سے لیکر امام محمدؒ تک وراثتاً علمی میراث کے طور پر حاصل کیا ہے۔ یہ مذہب بحث مباحثوں مناظروں اور تجزیہ و تحقیق کے بعد مدون ہوا ہے۔ یہ علمی مباحثے اور مناظرے بعض اوقات کئی کئی دن اور مہینہ مہینہ اس عظیم استاد کے زیر سایہ مسلسل جاری رہتے جو اپنے حلقہ درس میں علمی مکالمے کی انتہائی حوصلہ افزائی کرتے، اس کے مواقع فراہم کرتے اور غلطیوں کی اصلاح کرتے تھے۔

اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس اجتماعی مذہب کی فقہ کو اس طرز پر مدون کرنے کا کریڈٹ امام محمدؒ کو جاتا ہے۔ کہ جو کچھ انہوں نے اپنے شیوخ سے سنا یا جو کچھ ان سے حاصل کیا، اسے مدون کر لیا اور اس میں اپنی آراء کا بھی اضافہ کیا۔ اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ امام محمدؒ نے اس مذہب کی تدوین میں معروف ہو کر فقہ عراقی بالخصوص فقیہ شیعین (ابوحنیفہ و ابو یوسف) کو خصوصی اہمیت دیکر یہ فریضہ انجام دیا۔ جیسا کہ انہوں نے خود اپنی کتاب ”الأصل“ کے آغاز میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔

امام محمدؒ کی یہ تدوینی کاوش تدوین فقہ کی اولین کاوش ہے جو محققانہ علمی منہج کے مطابق فقہی مسائل کی جامع ہے۔ اس لحاظ سے امام موصوف اپنے بہت سے معاصرین پر سبقت لے گئے ہیں جو درجہ اجتہاد میں اُن کے ہم پلہ تھے۔

حواشی و مصادر

- ۱- کوثری، محمد زائد متوفی (۱۷۳ھ)، بلوغ الأمانی فی سیرۃ الإمام محمد بن الحسن الشیبانی ص ۴، طبع الحانچی۔
- ۲- الذہبی، العمر فی خبر من غیر، ج ۱ ص ۳۰۲، طبع کویت۔
- ۳- محمد الدسوقی، ذاکر، الامام محمد بن الحسن الشیبانی وأثره فی الفقه الاسلامی ص ۷۷، طبع اول دار الثقافة دوحہ، ۱۴۰۷ھ-۱۹۸۷ء۔
- ۴- محمد ابو زہرہ، الأستاذ - مقدمة تحقیق کتاب السیر الکبیر ص ۹۔
- ۵- داؤد طائی (متوفی ۱۶۵ھ) مقدمة الآثار ص ۱۸۔
- ۶- بغدادی، خطیب (۱۷۱ھ) مقدمة الآثار ص ۳ ج ۳ ص ۲۰۲ - مطبعہ

- سعادة --- كوثرى، محمد زاهد، حسن القاضى ص ۱۲ طبع الخانجي -
- ۷- محمد الدسوقي، ذاكتر، الامام محمد بن الحسن الشيباني وأثره في الفقه الاسلامي ص ۸۱، ۸۲ -
- ۸- شوقي ضيف، ذاكتر، تاريخ الأدب العربي (العصر الاسلامي) ج ۳ ص ۲۳۶، طبع دار المعارف --- الطبري ج ۳ ص ۳۱۹ -
- ۹- الامام محمد بن الحسن الشيباني وأثره في الفقه الاسلامي ص ۹۰، ۹۱ -
- ۱۰- مجلة مدينة الاسلام (تركيا) ص ۴۶ -
- ۱۱- غزى، المولى تقي الدين بن عبد القادر التميمي (متوفى ۵۳۹ هـ) الطبقات السنية في طبقات الحنفية ج ۳ ص ۲۸۹، مخطوط دار الكتب المصرية --- تاريخ بغداد ج ۱ ص ۱۷۳ -
- ۱۲- السرخسي، محمد بن احمد بن سهل (متوفى ۴۹۰ هـ)، أصول السرخسي ج ۱ ص ۲۷۸ طبع دار الكتاب العربي -
- ۱۳- مرآة البجان لليانعي، ج ۲ ص ۴۲۳ --- تاريخ بغداد ج ۲ ص ۱۷۸ -
- ۱۴- الشيباني، محمد بن الحسن، الآثار ص ۳۵، طبع جديد دائرة المعارف العثمانية هندوستان (چار اجزاء پر مشتمل) -
- ۱۵- قرشي، محي الدين أبي محمد عبد القادر (متوفى ۶۹۶ هـ)، الجواهر المفيدة في طبقات الحنفية ج ۲ ص ۴۳، طبع هندوستان -
- ۱۶- قاضيجان، حسن بن منصور (متوفى ۵۹۲ هـ)، شرح الزيادات، اول باب الوصية لذوى الارحام، مخطوط، خاص نسخة مكتبته شيخ على خفيف -
- ۱۷- الكاساني، ابو بكر بن مسعود بن احمد (متوفى ۵۸۷ هـ)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ج ۲ ص ۳۳، طبع الجمالية ۱۳۲۸ هـ -
- ۱۸- الامام محمد بن الحسن الشيباني وأثره في الفقه الاسلامي ص ۱۴۳ -
- ۱۹- طاش كبرى زاده (احمد بن مصطفى متوفى ۹۶۸ هـ)، مفتاح دار السعادة، ج ۲ ص ۱۲۶-۱۲۷ -
- الكبير لمن يطالع الجال مع الصغير للكنؤى ص ۹۸ -
- ۲۰- لكهنؤى، محمد بن عبد الحى (متوفى ۱۳۰۴ هـ)، الفوائد البهية في تراجم الحنفية ص ۱۲۳، طبع السعادة --- الآثار الحنفية ورقة ۱۶۵ -
- ۲۱- ابن نديم، الفهرست، ص ۲۰۴ -
- ۲۲- فاضل بن عاشور، محمد بن عبد الله، فاضل بن عاشور، طبع دار السعادة، ص ۳۶ -

- ۲۳ - تاریخ الأدب العربی لبر وکلمان ج ۳ ص ۲۵۷ -
- ۲۴ - محمد ابو زهره، شیخ، أبو حنیفه، ص ۲۲۹، دار الفکر العربی -
- ۲۵ - ابن کمال پاشا، طبقات فقهاء الحنفیة ورقته ۹، مخطوط دار الکتب المصریة -
- ۲۶ - مفتاح دار السعادة، ج ۲ ص ۲۶۱، دار الکتب الحدیث -
- ۲۷ - المیسوط للسرخی ج ۱ ص ۱۸۰، طبع ساسی -
- ۲۸ - مجلّة مدیة الاسلامی، ترکیا، ص ۴۶، ۱۳۳۶ هـ -
- ۲۹ - الحجّی، محمد بن الحسن (متوفی ۱۳۷۶ هـ)، الفکر السامی فی تاریخ الفقه الاسلامی ج ۲ ص ۲۰۹، ط الریاط -
- ۳۰ - الأصل، کتاب الإجارة الفاسدة، المیسوط للسرخی ج ۱ ص ۳۱ -
- ۳۱ - تاریخ الأدب العربی ج ۳ ص ۲۸۴ -
- ۳۲ - النافع الکبیر لمن یتالع الجامع الصغیر للیافی ص ۱۲ -
- ۳۳ - علی حسن بن عبدالقادر، ذکر، نظرة عامة فی الفقه الاسلامی ۲۴۹، طبع سوم دار الکتب الحدیث -
- ۳۴ - النافع الکبیر للیافی ص ۱۱ -
- ۳۵ - حواله سابق -
- ۳۶ - حواله سابق ص ۱۱، ۱۲۷ -
- ۳۷ - حاجی خلیفه مصطفی بن عبدالله کاشف چلیپی (متوفی ۱۰۶۷ هـ)، کشف الظنون فی آسامی الکتب والفنون، ج ۱ ص ۵۶۲، طبع یورپ -
- ۳۸ - النافع الکبیر ص ۱۲۱ -
- ۳۹ - کوثری، محمد زاهد، بلوغ المانی ص ۶۲ -
- ۴۰ - نظرة عامة، ص ۲۴۹ -
- ۴۱ - بلوغ المانی ص ۶۲ -
- ۴۲ - کشف الظنون ج ۱ ص ۵۶۷ -
- ۴۳ - ابن عابدین، محمد امین (متوفی ۱۲۵۲ هـ)، رساله رسم المفتی ص ۱۹، طبع الحکمی -- الطبقات السنیة ج ۳ ص ۲۹۴، مقدمه شرح سرخی -
- ۴۴ - الإمام محمد بن الحسن الشیبانی و أثره فی الفقه الاسلامی، ص ۳۴۳ -
- ۴۵ - عبدالغنی حسن، ذکر، اسلام کا بیان، ج ۱، ص ۱۰۶، جولائی ۶۰ هـ -

- ٢٦- الامام محمد بن الحسن الشيباني ص ١٥٨ -
- ٢٧- مجلة الأزهريّة، سنة ٣٦٩ ص ٩٠٩ -
- ٢٨- بردكلمان ج ٣ ص ٢٢٩ -
- ٢٩- نظرة عامة ص ٢٢٩ -
- ٥٠- بلوغ الأماني ص ٦٢ -
- ٥١- محمد ابوزهرة، أبو حنيفة ص ٢١٥ -
- ٥٢- مجلة مدينة الاسلام (تركيا) ص ٩ -
- ٥٣- الامام محمد بن الحسن الشيباني ص ١٦٢ -
- ٥٤- المبسوط، ج ٢ ص ١٣٧ - مجلة مدينة الاسلام ص ٦٩ -
- ٥٥- ابو حنيفة ص ١٢٦ -
- ٥٦- مقدمة الآثار، ص ٨ -
- ٥٧- الآثار ص ٢٦ -
- ٥٨- مجلة مدينة الاسلام (تركيا) ص ٢٥ -
- ٥٩- محمد ابوزهرة، مالك، ص ١٩٢ -
- ٦٠- مجلة الأزهري، المحرم ١٣٩٢ هـ، ص ٢٨ -
- ٦١- كوثرى، محمد زاهد، مقدمة كتاب أحاديث المؤطاللد ارطنى ص ٥ -
- ٦٢- مجلة مدينة الاسلام (تركى) ص ١٨ -
- ٦٣- الحجية، ص ٩٠ -
- ٦٤- الاكساب فى الرزق المستطاب لامام محمد ص ٧٧، طبع مطبعة الانوار ١٣٨٠هـ -
- ٦٥- المبسوط ج ١٢ ص ١١٠ -
- ٦٦- ج ٣٠ ص ٢٢٢ -
- ٦٧- الامام محمد بن الحسن الشيباني ص ٣٢٠ -
- ٦٨- رسالة رسم المفتى لابن عابدين ص ٣١ -
- ٦٩- محمد الدسوقي، ذاكتر، الامام محمد بن الحسن الشيباني وأثره فى الفقه الاسلامى، ص ٢٩٠ -