

سفیرانِ حرم

امام مالک

امام شافعی

امام ابوحنیفہ

امام احمد بن حنبل

خان آصف

سَمَاءُ حَمِيمٍ

عَطَانِ أَحْمَدِ

القريش پبلی کیشنز

سرکلر روڈ چوک اردو بازار لاہور

فون: 37668958, 042-37652546

باہتمام: محمد علی قریشی

خوب سے خوب تر کتابیں
جدت اور معیار کے ساتھ

جملہ حقوق محفوظ ہیں

بار اول ..... اکتوبر 2009ء

بار دوم ..... اپریل 2011ء

بار سوم ..... جولائی 2012ء

مطبع ..... نیر اسد پریس لاہور

کمپوزنگ ..... کلائمکس گرافکس

قیمت ..... 500/- روپے

ابتداء

آغازِ کار اپنے اللہ کے نام سے
 جو لا شریک بھی ہے، ماورائے تشکیک بھی
 گداگروں کو تختِ وکلاء دینے والا
 بے سفینوں کو قسطنطنیہ آفات میں راہ دینے والا
 شاہوں کو قریہ بہ قریہ، در بہ در پھرانے والا
 مشکول برداروں کے سروں پر تاج زرنگار سجانے والا
 زمانہ فراق میں قلبِ آدم کا اضطراب گواہ
 شبستانِ احساس میں ابراہیمؑ کا خواب گواہ
 مجلسِ جلال میں نگاہِ کلیمؑ گواہ، شعلہ و برقِ طور گواہ
 منزلِ صبر میں ایوبؑ کے زخم و ناسور گواہ
 جس کی رحمت پر یعقوبؑ کی چشمِ خونبار گواہ
 جس کی دستگیری پر یوسفؑ کا پیرہن تار تار گواہ
 جس کی کار سازی پر موجدِ آبِ نیل گواہ
 جس کے جبروت پر مدفنِ اصحابِ فیل گواہ
 جس کے کمالِ تخلیق پر ذاتِ خیر الانام گواہ
 جس کی وحدانیت پر مرکزِ درود و سلام گواہ
 میں کیا اور میری گواہی کیا؟
 وہ خود اپنی دلیل ہے تنہا

انتخاب و کراہتیں

ہر ایک فلسفہ پیچ و تاب جھوٹا ہے
 ترے بغیر خرد کا نصاب جھوٹا ہے
 جو تیرا ذہن نہ سوچے وہ فکر فاسد ہے
 جو تیری آنکھ نہ دیکھے وہ خواب جھوٹا ہے
 مزاج قیصر و کسری، لباس مزدوری
 ترے سوا یہاں ہر انقلاب جھوٹا ہے
 جو تیری آمد و تعطیم پہ گواہی نہ دے
 خدا گواہ و اہل کتاب جھوٹا ہے

ترتیب

- 9 ..... امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ (امام اعظم)
- 36 ..... امام مالک رحمۃ اللہ علیہ (امام مدینہ)
- 86 ..... امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ (سفیہ حرم)
- 276 ..... امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ (سفیہ رسول)

”حرفِ خوں گشتہ“

صاحبانِ دل! آپ پر اللہ کی سلامتی ہو!

قیامِ پاکستان ہمارے سیاسی شعور کا امتحان تھا۔ جس میں ہمیں تاریخی کامیابی حاصل ہوئی۔ مگر یہ عجیب المیہ ہے کہ ہم بہت جلد اپنی تاریخ کو فراموش کر بیٹھے۔ کیا ثقافت، کیا صحافت اور کیا ادب، ہم نے زمانے کے دوش بہ دوش چلتے ہوئے بڑے سنگین تجربے کیے۔ باہر سے آنے والی جدید ہواؤں میں ایسا نشہ تھا کہ ہمارے قدم غیر متوازن ہو گئے اور پھر ہم اپنی راہ گزر رہی بھول گئے۔ آج شوقِ سفر تو زندہ ہے مگر اس طرح کہ ہمیں نہ منزل معلوم ہے اور نہ اپنے انجام کی خبر..... اب ہمارا ایک ہی کام ہے کہ ہم آئے دن نئی نئی اصلاحات درآمد کرتے رہتے ہیں۔ کبھی شعر و ادب اور سیاست کے نام پر..... کبھی سائنسی ترقی اور معاشیات کے نام پر۔ یہ سب مادہ پرستی کے ہتھیار ہیں، جو نئی نوع انسان پر چند افراد کی برتری قائم رکھنے کے لئے ایجاد کئے گئے ہیں۔ ہم عالم اسباب میں مادے کی حیثیت سے انکار نہیں کرتے مگر مادہ ترقی بھی کچھ آفاقی اصولوں کی محتاج ہے۔ جستجو، دیانت، کشادہ دلی، روشن خیالی اور مسلسل عمل ایسے اجزائے ترکیبی ہیں کہ جن کے بغیر روحانی توجہ، مادہ عمارت بھی تعمیر نہیں ہو سکتی۔ ہماری بنیادی محرومی یہ ہے کہ ہم ”تیراکی“ کے مسلمہ قانون کو تسلیم نہیں کرتے لیکن سمندر کی گہرائی ناپنا چاہتے ہیں۔ پھر جب ہماری بے خبری کے باعث سرکش لہریں ہمیں ڈبو دیتی ہیں تو ہم اپنے اسلاف کو الزام تراشی کا ہدف بنا لیتے ہیں کہ وہ جدید دنیا کے تقاضوں سے نا آشنا تھے، ان کی کم نظری نے ہمیں بے رحم پانی کی خوراک بننے کے لئے چھوڑ دیا..... پھر جب ذہن تاریک ہو جاتے ہیں اور زباں درازیاں حد سے گزر جاتی ہیں تو پھر اس قسم کا شور بھی سنائی دینے لگتا ہے کہ..... دورِ جدید میں اسلامی نظریہ حیات ناقابل عمل ہے..... دراصل یہ ان تھکے ہوئے انسانوں کی چیخ ہے، جنہیں بچپن میں طاقت و غذا سے محروم رکھا گیا..... اور جب یہ معرکہ حیات میں دوسری قوموں کے سامنے صف آرا ہوئے تو ان کے اعصاب اس قابل ہی نہیں تھے کہ صبر و استقامت کا کوئی ثبوت فراہم کر سکیں۔

کاغذ کے بدن تھے، مسائل کی دُھوپ میں جل گئے..... موم کے دماغ تھے، کشمکش کی آنچ سے پگھل گئے..... ”حرم و ہوس“ کے مکتب میں غلامی کا نصاب پڑھا تھا، آزمائش کا وقت آیا تو سجدہ کر لیا یا بھیک کے لئے ہاتھ پھیلا دیئے۔ صدیوں سے ہمارا یہی مزاج ہے کہ ہم ”ایفائے عہد“ اور ”جاں فشانی“ سے جی چراتے رہے ہیں۔ اب اہل پسندی اور بے وفائی کا یہ زہر ہمارے جسم میں اس طرح سرایت کر گیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی نہیں پہچانتے۔

ملتِ اسلامیہ میں ہر طرف ایک حشر سا برپا ہے۔ پریشان نسلیں آسمان کی طرف منہ اٹھائے مسلسل چیخ رہی

ہیں۔

”روس عظیم ہے..... امریکہ عظیم تر ہے..... اے خدا! ہم کدھر جائیں؟ تو نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا ہے۔“
یہی وہ ایک سوال ہے، جو کم و بیش دو سو سال سے ہمارا تعاقب کر رہا ہے۔ مسلم دانشور اپنے اپنے زاویہ نظر کے مطابق اس سوال کا جواب تلاش کر رہے ہیں، مگر یہ منتشر کارواں کسی ”امیر“ کے جواب سے مطمئن نہیں ہوتا۔ دراصل فلسفے اور سائنس میں اس سوال کا جواب موجود ہی نہیں۔ پھر یہ تحقیق کس طرح بار آور ثابت ہوتی؟ مادیت کی مختصر تاریخ یہ ہے کہ وہ عیش کوشی کی انتہا کو چھونے کے بعد یک بیک فنا ہو جاتی ہے۔ ”برطانیہ عظیم“ کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ اس کی حدود مملکت میں سورج غروب نہ ہونے کا محاورہ محکمہ آثار قدیمہ کے لئے تو دلچسپی کا سبب ہو سکتا ہے لیکن حقائق کی دنیا میں اس کا کوئی پُرساں حال نہیں۔

آج ”آقائے فرنگ“ کا اپنا مکان سورج کی دُھندلی سی کرن کے لئے ترس رہا ہے۔ کوئی ایک نظر تو دیکھے کہ یہ کیسی بے سرو سامانی ہے؟ ”سائنس اور مادے“ کے خدا اپنے ہی پجاریوں کی ٹھوکروں سے ریزہ ریزہ ہو گئے۔ وہ ہامان و شداد ہوں..... یا فرعون و نمرود، شہر سدوم (قوم لوط) کے نمائندے ہوں یا عاد و ثمود..... جابرانِ روم ہوں یا شاہانِ فارس، چنگیز و ہلاکو ہوں یا زار و ہٹلر..... یہ سب کے سب مادیت کے شعلہ بیان وکیل تھے، جو تمام تر قانون دانی کے ساتھ وقت کی عدالت میں اپنا مقدمہ ہار گئے۔ پھر اس دنیا کے غیر جانب دار مورخ نے انہیں معتب اور لعنت زدہ قرار دیا۔

عروج و زوال، کائنات کا فطری مزاج ہے۔ ”طاقت“ کو ایک دن ”ناطاقتی“ کا لباس پہننا ہی پڑتا ہے۔ روس و امریکہ و یورپ کی برتری بھی ایک عارضی سانحہ ہے۔ ان کے مادی جبروت سے خوف زدہ ہو کر اپنے موروثی عقائد کو ترک کر دینا یا اپنے اسلاف کی روش کو جھٹلا دینا، بدترین کم ہمتی اور شرم ناک بزدلی کی دلیل ہے۔ علم سائنس کی تحقیر کرنا اسلامی نظریات کے منافی ہے۔ ہمارے جو علماء، سائنس پر طعنہ زنی کرتے ہیں، ان کے ذہن ماؤف ہو گئے ہیں۔ اور آنکھوں کی روشنی زائل ہو چکی ہے۔ قرآن حکیم کا مطالعہ کرنے والا ایک عام مسلمان بھی جانتا ہے کہ خدا نے آدم علیہ السلام کی تخلیق اور فرشتوں کو سجدہ گزاری کے حکم کے بعد واضح طور پر ارشاد فرمایا تھا۔

”ہم نے آدم کو اشیاء کا علم بخشا ہے۔“

اب اگر نئے نئے انکشافات ہو رہے ہیں تو مسلمانوں کو حیرت کیوں ہے؟ یہی اللہ کی مرضی تھی اور تخلیقِ آدم کے بعد آج تک یہی آوازِ غیب، کائنات کی بسیط نضاؤں میں گونج رہی ہے۔ ”علم الانسان مالم يعلم“
(ہم نے انسان کو اُن چیزوں کا علم سکھایا، جنہیں وہ نہیں جانتا تھا)

سائنس ”علم اشیاء“ ہی کا دوسرا نام ہے۔ مگر چند اشیاء کے ادراک کی بنیاد پر خدا سے برگشتہ ہو جانا یقیناً جہلِ عظیم ہے..... جہلِ انسان کو سرکشی پر آمادہ کرتا ہے۔ اور پھر یہی سرکشی بنی نوعِ آدم کو منکرین کی صفوں میں لے جا کر ہلاک کر ڈالتی ہے۔ اسلام صرف دشتِ عرب کے رہنے والوں کے لئے باغات، نہروں، خیموں اور حوروں کا مژدہ لے کر نہیں آیا تھا۔ وہ خالقِ کائنات کا پسندیدہ طرزِ حیات ہے جو ”خیر و شر“ کی مکمل نشاندہی

کرنے کے بعد نسلِ انسانی کو آخری عذاب سے بچانا چاہتا ہے۔
خالق کائنات کون ہے؟ اس کی وضاحت کوئی فلسفی نہیں کر سکتا کہ وہ تو خود ہی تمام عمر اپنے افکار سے الجھتا رہتا ہے۔ اور پھر چند سال بعد دوسرے آنے والے اس کے خیالات کو کسی دیوانے کا ہڈیان کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔

خالق کائنات کا پسندیدہ نظام کیا ہے؟ اس کی تشریح سقراط نہیں کر سکتا کہ وہ خود یونانی معاشرت کی ایک انتہائی شرمناک رسم کا اسیر تھا۔

آئن اسٹائن اپنے ”نظریہ اضافیت“ سے سائنس کی دنیا میں ہنگامہ تو برپا کر گیا مگر اس کے پاس نسلِ آدم کے لئے ”نجات اور عافیت“ کی کوئی خبر نہیں تھی۔ اب اسے کیا کہا جائے کہ آئن اسٹائن کا ہر شاگرد اور پیروکار اپنے دماغ میں ”آفات و مصائب“ کا ایک جہنم لئے گھوم رہا ہے۔ اہل سائنس کتنے ہی بلند بانگ دعوے کریں مگر ان کی فطرت کا خمیر تخریب کی ”مٹی“ سے اٹھا ہے۔ ابتدا میں تعمیر کا جو ڈھنڈلا سا عکس نظر آیا تھا، اب ڈھونڈیے تو اس کا کہیں بھی پتہ نہیں۔ علم کے نام پر ایجادات کا سلسلہ جاری ہے۔ لیکن روحانیت کے بغیر ہر ایجاد کا راستہ تباہی کے غار کی طرف مڑ جاتا ہے۔ آج امن و آشتی کا کوئی پیغام ہے تو منافقت کے نام پر۔ دوستی کی بات ہے تو مصلحت کے پردے میں۔ اور تہذیب و تمدن کا کوئی دعویٰ ہے تو سود خور تجارت کی آڑ میں۔ کیا یہی انسانیت کی معراج ہے؟ اہل نظر غور کریں۔

طاغوتی قوتوں کے ہاتھ پر بیعت کر کے ”گناہوں کی مملکت“ میں داخل ہو جانا دنیا کا سب سے آسان فعل ہے۔ شاید اسی جدید نظریے کے تحت اکثر لوگ آسمان سے خفا ہو کر زمین کی بندگی قبول کرنے پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ جب کوئی خلا نورد زمین سے کچھ فاصلے پر ”بے دست و پائی“ کی حالت میں چکرانے کے بعد یہ اعلان کرتا ہے کہ اس سفر میں اس نے کسی خدا یا فرشتے کو نہیں دیکھا تو کرۂ ارض پر بسنے والوں کے عقائد کی عمارت لرزتی لرزتی منہدم ہو جاتی ہے۔ یا پھر اس میں شکوک و شبہات کے گہرے شکاف پڑ جاتے ہیں۔ اگر ہم منطق اور سائنس کے آفاقی اصولوں کے تحت خلا نوردوں کے اعلان کا تجزیہ کریں تو بڑے مضحکہ خیز نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ خدا اور فرشتوں کے نظر نہ آنے کا دعویٰ اس بچے کے ہجیان خیز شور سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا، جو کسی ”نہر“ میں قدم رکھنے کے بعد اچانک چیخنے لگے کہ ”یہاں سمندر کا کوئی وجود نہیں ہے۔“

سائنس کی ترقی تو اللہ تعالیٰ کی بے مثال خلاقیت کا ایک حقیر سا اعتراف ہے۔ جدید آلات نے ابھی صرف اتنی ہی خبر دی ہے کہ اس خلا میں بے شمار نظام شمسی موجود ہیں۔ چاند کے گرد اب میں کچھ دیر تک کسی تنکے کی طرح چکرانے یا مرتخ وزہرہ کی چند تصاویر حاصل کرنے کو ”تسخیر“ نہیں کہتے۔ لفظ تسخیر کے ساتھ یہ بڑا جاہلانہ مذاق ہے۔

دعویٰ اسے کہتے ہیں کہ ”قدیم“ کو فنا کر کے ”جدید“ کو زیادہ دلکش و معیاری بنا دیا جائے۔ ”خدا اور فرشتوں“ کے وجود کی نفی کرنے والے یہ اعلان کیوں نہیں کرتے کہ ہم نے کرۂ خاکی پر بسنے والوں کے لئے نئی زمین قائم کر دی اور دنیا آسمان تراش دیا..... نئے ”شمس و قمر“ اور نئے ”سیار و ثوابت“ پیدا کر دیئے..... فرسودہ نظامِ فلکی وارضی

کونیست و نابود کر کے اس کے مساوی نیا نظام جنم دیا..... مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی تک ایک ”نئی چیونٹی“ کی تخلیق کا دعویٰ نہیں کیا گیا..... اور یہ ممکن بھی نہیں کہ مخلوق بہر حال مخلوق ہوتی ہے۔ چند فلاحی پہلوؤں سے قطع نظر ہمارے نزدیک موجودہ سائنس تباہ کار قوتوں کے نئے ذخائر کا نام ہے۔ اگر ہم کشادہ دماغی کے ساتھ تاریخ ارض کا مطالعہ کریں تو یہ راز فاش ہو جائے گا کہ ماضی بعید میں بھی مادہ پرست قومیں طاقت کے ”غیر معمولی وسائل“ پر قابض تھیں مگر ناگہاں ایک ”آتشیں چنگھاڑ“ نے انہیں بجھا کر رکھ دیا اور پھر تمام اسلحہ خانے ان سپر پاورز کا مدفن بن کر رہ گئے۔

اگر انسان اپنے ذہن میں آباد بت خانوں کو مسمار کرنے کے بعد غیر جانب داری سے غور کرے تو صرف ایک ہی تاریخی حقیقت باقی رہ جاتی ہے کہ مادہ پرستی کا نظام کوئی نیا نظام نہیں ہے۔ ہر دور میں اس کی شکلیں بدلتی رہی ہیں۔ موجودہ انسان نے مادے کی صورت گری کے لئے اسے سائنس کا نام دے دیا ہے۔ ہر نئی ایجاد اور تخلیق پر چونک جانا انسانی فطرت ہے۔ آج چونکہ عقل کی گردش تیز تر ہے، اس لئے ہر روز مختلف ایجادات سامنے آتی رہتی ہیں اور انسان کی حیرت میں بھی اسی تناسب سے اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ پھر یہی حیرت نئی نوع آدم کو مادیت کے آگے سجدہ ریز ہونے پر مجبور کرتی ہے۔

اسی طرح نفس کے تقاضوں سے مغلوب ہو کر ”اشیائے ظاہری“ کے لات و منات کو پوجنا بھی کوئی نیا طریقہ عبادت نہیں ہے۔ زمین پر پہلی انسانی آبادی سے لے کر آج تک یہاں ”قانی جسم کے پجاریوں“ کی اتنی بڑی تعداد گزری ہے کہ ان کے ”شاریاتی خدو خال“ کو جدید ترین کمپیوٹر بھی محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ اللہ نے ایسے پجاریوں کے چند قبائل کا ذکر قرآن حکیم میں بھی کیا ہے۔ اور نسلِ انسانی پر آخری احسان کرتے ہوئے اپنے خزانہ غیب سے یہ خبر بھی بخش دی ہے کہ ”جسموں کے پجاری“ اُس وقت تک زمین پر اکڑا کر چلتے رہیں گے، جب تک آسمان کی طنائیں نہ کاٹ دی جائیں اور زمین کو دھنگی ہوئی ”زوئی“ کی طرح نہ اڑا دیا جائے۔ پھر کھلے الفاظ میں یہ بھی کہہ دیا۔

”خبردار! زمین پر ان کافروں کی چند روزہ چلت پھرت سے کسی فریب میں نہ پڑ جانا۔“

مگر آج مسلمانوں کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ وہ منکرین کی چلت پھرت (مادی عروج) سے بڑے فریب میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ شاید اسی فریب خوردگی کے عبرت ناک مناظر دیکھ کر علامہ اقبال چیخ اُٹھے تھے۔

متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی

یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوزیز ہے ساقی

اور پھر اسی گریہ و زاری کے دوران علامہ اقبال نے یہ بھی سوال کیا تھا۔

اس راز کو اب فاش کر اے روحِ محمدؐ

اس دور میں اب تیرا مسلمان کدھر جائے

اور اسی سوال نے مجھے بھی مجبور کیا ہے کہ میں ”اکابرینِ اسلام“ کی سیرت کو نئے انداز سے لکھوں۔ ہو سکتا

ہے کہ میری کم نگاہی صحیح مشاہدہ نہ کر سکے۔ مگر خدا گواہ ہے کہ میں نے ایک ناکام ہی سعی، کوشش ضرور کی ہے۔

مہینوں اس پہلو پر غور کرتا رہا ہوں کہ ایک امام کسی خلیفہ کے دربار میں کس طرح داخل ہوگا؟ اُس کی رفتار کا انداز کیا ہوگا اور اُس کے باوقار قدم کس طرح اٹھیں گے؟ اگر ایک محدث کسی صدے سے دوچار ہوگا تو اُس کی آنکھیں کس طرح نم ہوں گی؟ ایک فقیہ مسکرائے گا تو اُس کے ہونٹ کس قدر کشادہ ہوں گے اور ان کا زاویہ کیا ہوگا؟ لوگ اس حقیقت کا ادراک کیوں نہیں کرتے کہ میں افسانوی عہد میں پیدا ہوا ہوں اور اب ہر بات علامتی کہانیوں کے انداز میں کہی جا رہی ہے۔ میں نے بھی ذاتی طور پر اپنے مضامین کے لئے کچھ علامات تراشی ہیں۔ میں تشبیہات و استعارات کے ذریعے اہل نظر کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح بات دل کی گہرائیوں میں اتر جاتی ہے۔ میرے مضامین کوئی داستان یا افسانہ نہیں، یہ کہانی اور انشائیے کے درمیان کا ایک نیا راستہ ہیں۔ اس مشکل ترین موضوع کو عوام تک پہنچانے کے لئے میرے نزدیک کوئی دوسرا موثر طریقہ نہیں تھا۔ اگر کسی کے دامن خیال میں کوئی دوسری ترکیب ہے تو اُسے بروئے کار لائے کہ ہمارا مقصد تو ان مردانِ جلیل کی صفات کا ابلاغ ہے۔ مگر یہ طے ہو چکا ہے کہ اب عوامی سطح پر ابلاغ روایتی انداز میں نہیں ہوگا۔ دلوں کی زمین اتنی سنگلاخ ہو چکی ہے کہ تیشہ بکھو کن سے بھی زیادہ کسی خارا شکاف آ لے کی ضرورت ہے۔

کچھ قارئین کو شکایت ہے کہ میں واقعات سے زیادہ اپنے جذبات رقم کرتا ہوں۔ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ جب دوسرے اہل قلم بادشاہوں، سیاسی رہنماؤں، شاعروں اور فن کاروں کی تعریف و ستائش میں زمین و آسمان کے فاصلے مٹا دیتے ہیں تو انہیں معتبر اور محترم قرار دیا جاتا ہے۔ مگر جب میں اپنے کسی امام کی شان میں کوئی محتاط تصدیق پڑھتا ہوں تو لوگوں سے میرے جذبے برداشت نہیں ہوتے۔ خدا ہی جانے کہ یہ کیسی سخن نوازی ہے اور کیسی ادب پرستی ہے۔

کچھ قارئین کا یہ مطالبہ ہے کہ حدیث، تفسیر اور فقہ کی زبان الگ ہوتی ہے، مجھے بھی احتیاط کرنی چاہئے۔ میرے ان کرم فرماؤں نے کبھی یہ سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کی کہ اس مضمون کا تفسیر یا حدیث و قرآن سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو ائمہ کرام کے سوانحی خاکے ہیں، جنہیں جوش عقیدت کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ ایسی عقیدت، جس میں دوسرے فرقوں کی دل آزاری حرام ہے۔ ”تفسیر و حدیث بیان کرنا تو گنجائش میں تو اس کے سمجھنے کا بھی اہل نہیں..... اور جہاں تک زبان کا تعلق ہے تو میں نے اس موضوع کے لئے جن الفاظ کا انتخاب کیا ہے وہ میرا بہترین سرمایہ تھے۔ کے بتاؤں کہ ہر ماہ جتنے مضامین شائع ہوتے تھے، ان سے زیادہ صفحات یہ سوچ کر ضائع کر دیتا تھا کہ وہ میرے ائمہ کرام کے شایانِ شان نہیں تھے۔ پھر بھی اگر مضمون تشنہ رہ جائے تو خدا مجھے معاف کرے کہ چند حرفوں کا جاننے والا عاجز بھی ہے اور بے اختیار بھی.....

اور کچھ قارئین کا مطالبہ کہ مضمون میں معتبر کتابوں کے حوالے پیش کئے جائیں، بڑا عجیب مطالبہ ہے۔ اب یہ راز کسے سمجھاؤں کہ موجودہ دنیا میں حرف اعتبار کیا ہے اور معتبر کسے کہتے ہیں؟ انجیل مقدس بدل دی گئی۔ توریت و زبور کے ساتھ زمین والوں نے یہی سلوک کیا۔ انتہا یہ کہ رسالت مآب ﷺ کی احادیث مقدسہ میں بھی کچھ انسانوں نے اپنے تراشیدہ اقوال شامل کر دیئے اور قیامت یہ ہے کہ ایسے ناقابل معافی گناہ کا ارتکاب کرنے والے اپنے ناموں سے مسلمان نظر آتے تھے۔ میرے نزدیک حوالے تو وہ پیش کرتے ہیں، جو خدا سے نہیں

ڈرتے۔ کتابوں سے سند تو وہ لاتے ہیں جو اپنی ”مسند علم“ کو روشن رکھنے کے لئے ”قرآن و حدیث“ کے الفاظ کو بھی نئے نئے مفہوم پہنا دیتے ہیں..... تحریف کا یہ عمل صدیوں سے جاری ہے۔ ہر شخص اپنے آپ کو سر بلند رکھنے کے لئے آیتِ الہی اور قولِ رسول ﷺ ہی پیش کرتا ہے۔ مگر اس طرح کہ انسانی مجمع میں اس کی ذات محترم ٹھہرے۔ میں تاریخی کتابوں کے نام شمار کرانے سے گریزاں نہیں ہوں کہ یہ کام بہت آسان ہے اور میں ”کتابی حوالے“ طلب کرنے والے افراد سے بدگمانی نہیں رکھتا۔ مگر کہیں وہ میری تحقیق پر تو شک نہیں کر رہے ہیں؟ آج یہ خیال اتنی شدت سے ابھرا ہے کہ میں اپنے دل میں ناقابلِ اظہار درد محسوس کر رہا ہوں..... اگر کچھ قارئین کو میری کاوشوں پر شبہ ہے تو میں صفائی پیش کر کے ان سے اپنی بے گناہی کی سند نہیں مانگوں گا..... حضرت امام شافعیؒ سے ایک شخص نے برسرِ محفل یہی کہا تھا کہ حدیثِ رسول ﷺ کچھ اور ہے اور آپ کا قول کچھ اور۔ یہ سن کر امام شافعیؒ کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا اور جسم پر ایسی لرزش طاری ہو گئی تھی کہ حاضرینِ مجلس کو جاں سے گزر جانے کا گمان ہونے لگا تھا۔ پھر حالتِ اضطراب ختم ہو جانے پر حضرت امام شافعیؒ نے فرمایا تھا۔

”اگر میں قولِ رسول ﷺ پر اپنے کلام کو ترجیح دینے لگوں تو پھر کون زمین مجھے پناہ دے گی اور کون آسمان مجھے اپنے زیر سایہ رکھے گا؟“

بے شک! میری حیثیت امام شافعیؒ کے قدموں سے لپٹے ہوئے غبار کے برابر بھی نہیں۔ مگر خدا کی قسم! میں بھی یہی کہوں گا۔ اگر میرا ذہن ائمہ کرام کے سلسلے میں نئے واقعات تراشتا ہے تو پھر اس زمین کے کس گوشے میں میری پناہ ہوگی اور میں مملکتِ خدا کی حدود سے نکل کر کہاں جاؤں گا؟

اور پھر ان بے شمار قارئین کے خطوط جن میں اس حقیقت کا اظہار کہ میرے مضامین پڑھ کر ان کے دامن آنسوؤں سے تر ہو جاتے ہیں..... میں اس سلسلے میں کیا عرض کروں؟ کبھی ان لوگوں نے اپنے آپ سے سوال کیا کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ انہیں یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ مصنف کی آنکھوں کے گوشے بھی شدتِ درد سے بھیگ گئے ہوں گے اور اس کا دامن بھی سوزِ غم سے جل گیا ہوگا۔ اشکوں کی یہ دولت اتنی آسانی سے تقسیم نہیں کی جاتی..... پہلے دل کا خون ہوتا ہے، نہاں خانوں میں گلابی غبار اٹھتا ہے، پھر یہ بادل آنکھوں سے برستے ہیں۔

کچھ اور تنگ نظر حضرات کے خطوط جو اپنے خول سے باہر نہیں نکلتے، تعصب کی کمیں گا ہوں میں بیٹھ کر میری تحریروں پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسے عجیب واقعات رقم کئے جا رہے ہیں۔

کاش! وہ بھی میری طرح کشادہ دل ہوتے کہ میں مسلک کے اعتبار سے حنفی ہوں، مگر مالک بن انس بھی میرے امام..... محمد بن ادریس شافعی بھی میرے پیشوا..... احمد بن حنبل بھی میرے رہنما اور جعفر صادق بھی میرے محبوب..... علم و دانائی تو مومن کی ازلی میراث ہے۔ وہ کہیں بھی ہو، اس پر ہم سب کا حق ہے..... جب تک نگاہ بلند اور دل کشادہ نہ ہوں، اُس وقت تک کسی امام کی ذاتِ جلیل کا عرفان نہیں ہو سکتا۔

دو گھڑی ہوش میں آنے والا گناہ گار

خان آصف

امامِ اعظمؑ امام ابو حنیفہؒ کووفہ ۸۰ھ تا ۱۵۰ھ

شہرِ کووفہ کی ایک پرسکون رات تھی۔ سرد ہواؤں نے دن بھر کے تھکے ماندے انسانوں کو تھپک تھپک کر گہری نیند سلا دیا تھا۔ ناگہاں ایک یہودی کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے برابر کے مکان کی چھت پر ایک سایہ دیکھا۔ پھر وہ شدید اضطراب کے عالم میں ساری رات کروٹیں بدلتا رہا۔ نیند اس کی آنکھوں سے رخصت ہو چکی تھی اور دل و دماغ پر خوف و دہشت کے سائے لرز رہے تھے۔

وہ ایک آسودہ حال یہودی تاجر تھا۔ مسلم آبادی کے درمیان اس کے مذہبی عقائد، جان و مال اور عزت و آبرو اس طرح محفوظ تھے جیسے وہ کسی اسرائیلی مملکت کا باشندہ ہو۔ اسے انسانی معاشرے کی تمام آزادیاں حاصل تھیں۔ مگر گزشتہ شب کے ناقابل بیان منظر نے اسے ایک عجیب و غریب کرب میں مبتلا کر دیا تھا۔ سارا دن فکر و پریشانی میں گزرا۔ یہاں تک کہ اندھیری رات سر پر آ گئی۔ گھر کے تمام افراد ہر شے سے بے نیاز ہو کر سو گئے، لیکن تاجر جاگتا رہا۔ وہ کسی کا انتظار کر رہا تھا۔ نصف شب کے قریب بادِ خنک کے جھونکوں سے اس کی پلکیں بھاری ہونے لگی تھیں کہ اچانک سامنے کے مکان پر وہی سایہ ابھرا۔ یہودی کی حالت غیر ہونے لگی اور پھر وہ رات بھی آنکھوں ہی آنکھوں میں کٹ گئی۔

تیسری رات بھی اس نے سائے کو اسی انداز میں دیکھا۔ پھر وہ مسلسل کئی دنوں یہ منظر دیکھتا رہا۔ آخر یہودی کی قوت برداشت جواب دے گئی۔ ایک شب اس نے اپنی بیوی کو شریکِ راز کرتے ہوئے کہا۔

”اب مجھ سے اس شخص کی گریہ و زاری نہیں دیکھی جاتی۔“

”کس کی گریہ و زاری؟“ بیوی نے حیرت زدہ لہجے میں سوال کیا۔ وہ اپنے شوہر کی بات کا مفہوم سمجھنے سے قاصر تھی۔

یہودی تاجر نے برابر کے مکان کی طرف اشارہ کیا۔ کچھ دیر بعد حسب معمول وہی سایہ نمودار ہوا۔ اس کے دونوں ہاتھ سر کی بلندی تک اٹھے اور پھر وہ غلاموں کی مانند دست بستہ کھڑا ہو گیا۔ سکوتِ شب میں سائے کی ہلکی سی آواز ابھری، وہ ایک مخصوص لہجے میں کچھ بول رہا تھا۔ یہودی عورت ہمہ تن گوش ہو گئی اور پھر اس نے سائے کی زبان سے ادا ہونے والے عربی الفاظ کا مفہوم سمجھ لیا۔ یہ حالت نماز میں اپنی مقدس کتاب کی آیات پڑھ رہا تھا۔

”یہ تو نعمان معلوم ہوتے ہیں۔“ بیوی نے تیز سرگوشی میں اپنے شوہر سے کہا۔

”ہاں یہ نعمان ہی ہیں۔“ یہودی تاجر نے اپنے سر کو جنبش دیتے ہوئے کہا۔ ”خاموشی سے سنتی رہو۔“

عورت اپنے گرد و پیش سے بے نیاز ہو کر سائے کی آواز سننے لگی۔

وَأَمْتَاوُ الْيَوْمِ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ (اے مجرمو! آج کے دن نیک لوگوں کی صف سے الگ ہو جاؤ) آواز ابھری اور پھر سائے نے اسی ایک جملے کی تکرار شروع کر دی۔ یہودی تاجر اور اس کی بیوی کی سانسیں رک سی گئیں۔ وہ دونوں انتہائی خوف و دہشت کے عالم میں آسمانی کلام سن رہے تھے۔

”اے مجرمو! آج کے دن ان سے علیحدہ ہو جاؤ۔“

کچھ دیر تک مسلسل آواز آتی رہی۔ پھر وہ آہستہ آہستہ ڈوبنے لگی۔ اب آواز کی جگہ انسانی ہچکیاں گونج رہی تھیں۔ سایہ بے اختیار رو رہا تھا۔ یہودی عورت زیادہ دیر تک اس فغانِ نیم شبی کو برداشت نہ کر سکی اور اس نے اپنے کان بند کر لیے۔

کچھ دن بعد تاجر نے اس راز کو عام کر دیا۔ اس نے کوفے کے لوگوں سے کہا۔ ”نعمان کا کردار ہمارے لیے ایک مثالی حیثیت رکھتا ہے مگر نہ جانے ان سے ایسا کون سے گناہ سرزد ہو گیا ہے کہ وہ یومِ حساب کے خوف سے رات رات بھر چیختے ہیں، آنکھوں سے اشکِ ندامت کا سیلاب جاری رہتا ہے اور آہِ سحر گاہی کی لے اس قدر تیز ہو جاتی ہے کہ سننے والوں کو ان پر ترس آنے لگتا ہے۔“

اور جب دوسرے شہریوں نے رونے والے شخص سے فغانِ نیم شبی کا سبب پوچھا تو اس سوختہ جاں نے

کہا۔

”میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیتِ قرآنی میرے لئے ہی نازل ہوئی ہے۔“ یہ کہتے کہتے اس شب زندہ دار کے ہونٹ کاٹنے لگے تھے اور چہرہ زرد ہو گیا تھا۔

”میں اس دن سے اپنے رب کی پناہ مانگتا ہوں جب بچے، بوڑھے ہو جائیں گے، پہاڑ دھکی ہوئی روح کی طرح اڑنے لگیں گے اور آسمانوں میں شکاف پڑ جائیں گے۔“

نصف شب کے سناٹوں میں اپنے خالق کے حضور خم رہنے والے کفر کی تاریکیوں میں ایمان و راستی کے اجالے، اپنے وقت کے روئے زمین پر سب سے زیادہ دانش مند، عابدوں اور زاہدوں کی جماعت میں سر بلند، پرہیزگاروں کے پرہیزگار، اہل دل کا صبر و قرار، مسافرِ مدینہ و نجف، راہِ خدا میں سر بکف، شعلہ بجاں قرآن بدست، یہ تھے مردِ حق پرست حضرت نعمان بن ثابت امامِ اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔

شکستِ ایران سے پہلے یہاں ایک معزز خاندان آباد تھا۔ عام طور پر لوگوں کی اکثریت آتش پرست تھی۔ اس لیے قیاس کیا جاتا ہے کہ وہ خاندان بھی اپنے آباؤ اجداد کی طرح آگ کی پوجا کرتا تھا مگر جب فاران کی

چوٹیوں سے نیا آفتاب ہدایت طلوع ہوا تو اس خاندان سے تعلق رکھنے والے ایک شخص زوطی نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ انتہائی باغیانہ اقدام تھا۔ فارس کے آتش پرستوں کو ان کی یہ ادا پسند نہیں آئی۔ زوطی کے ساتھ قدم قدم پر نفرت آمیز سلوک کیا گیا۔ یہاں تک کہ ان پر ایران کی زمین تنگ ہو گئی۔ مجبوراً زوطی نے کوفے کا رخ کیا۔ اس شہر کو حضرت علیؑ کا درالخلافت ہونے کا شرف حاصل تھا۔ اسی مقام پر زوطی کو گوشہٴ عافیت نظر آیا۔ نتیجتاً وہ کوفے میں سکونت پذیر ہو گئے۔ حضرت علیؑ سے انہیں خاص عقیدت حاصل تھی۔ اس لیے کبھی کبھی دربار میں حاضر ہو کر اپنے جذبات کا اظہار کرتے۔ ایک مرتبہ نوروز کے دن جو پارسیوں کی عید کا دن ہے، زوطی نے بطور نذر فالودہ بھیجا۔ حضرت علیؑ نے ان کی محبت کا خیال کرتے ہوئے قبول فرمایا تھا، مگر ساتھ ہی یہ ارشاد کیا۔ ”ہمارے یہاں ہر روز نوروز ہے۔“ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ زوطی کو کسی نہ کسی حد تک حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ کے دربار میں رسائی حاصل تھی۔

یہاں کچھ عرصے قیام کے بعد قدرت نے انہیں اولادِ نرینہ کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ زوطی نے لڑکے کا نام ثابت رکھا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا۔ ابھی ثابت رحمۃ اللہ علیہ بچے ہی تھے کہ زوطی نے انہیں ایک دن کمالِ عقیدت کے ساتھ حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں پیش کیا اور دعا کی درخواست کی۔ امیر المومنینؑ ان کے عمل سے بہت خوش ہوئے، ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر دستِ شفقت رکھتے ہوئے زوطی اور ان کی اولاد کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔

حضرت ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پر وقت نے گہرا پردہ ڈال دیا ہے۔ تذکرہ نویسوں کے بیان سے بس اتنا پتا چلتا ہے کہ آپ تجارت کے ذریعے زندگی بسر کرتے تھے۔ یہ ۸۰ھ کا واقعہ ہے۔ اس وقت ثابت رحمۃ اللہ علیہ کی عمر چالیس سال تھی۔ خدا نے زوطی کے خاندان کو مزید وسعت دی اور چراغ سے چراغ روشن ہوا۔ ثابت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے لڑکے کا نام نعمان رکھا، مگر دنیا نے اس بچے کو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے لقب سے یاد کیا۔ زوطی نے اسلام کی راہ میں جو تکلیفیں برداشت کیں۔ جس طرح اپنے دل پر ہجرت کا زخم کھایا تھا۔ خدا نے اسی انداز میں انہیں سرخرو فرمایا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش خاندانِ زوطی کے لئے فخر کی اتنی روشن علامت تھی کہ یہ مرتبہ کسی شہنشاہ کو بھی حاصل نہیں۔ ایوانِ کسریٰ کے فلک بوس مینار سنگ و خشت کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئے اور محلات شاہی تحقیر و ملامت کا قبرستان ٹھہرے۔ مگر زوطی کے گھر کی کچی دیواروں کو خدا نے اس قدر بلند کیا کہ لوگ انہیں جوشِ عقیدت میں بوسہ تو دے سکتے ہیں ان کی برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہ بڑے سے بڑا ہوش مند صاحبِ کرامت بھی اس دانش کدے کے سامنے پہنچ کر احتراماً سر جھکا دیتا ہے۔

ممکن ہے کہ اس سلسلے میں بعض ظاہر پرست عقلی توجیہات سے کام لیں، مگر اہل دل کو یقین ہے کہ نسلِ زوطی کی سر بلندی میں حضرت علیؑ کی دعائیں بھی شامل تھیں۔ دیگر عقیدت مندوں کا تو ذکر ہی کیا۔ خود امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ علی الاعلان فرماتے تھے۔

”میں اسماعیل بن حماد بن ثابت ہوں۔ ہم لوگ نسلِ فارس سے ہیں اور کبھی کسی کی غلامی میں نہیں آئے، ہمارے دادا ابو ضیقہ ۸۰ھ میں پیدا ہوئے۔ ثابت بچپن میں حضرت علیؑ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ انہوں نے ان کے خاندان کے حق میں دعائے خیر کی تھی۔ ہمیں یقین ہے کہ وہ دعا بے اثر ثابت نہیں ہوئی۔“

حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کے اس بیان کے بعد وہ روایت بھی باطل قرار پاتی ہے جسے حاسدین نے شہرت دینے کی سر توڑ کوشش کی تھی۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مخالفین آپ کو غلام زادہ کہا کرتے تھے۔ مگر یہ تہمت

کے سوا کچھ نہیں۔ اور بالفرض محال اگر یہ ثابت بھی ہو جائے تو اس سے حضرت ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت و تقدس میں کوئی فرق نہیں آتا۔

جب عشق سکھاتا ہے آدابِ خود آگاہی
کھلتے ہیں غلاموں پر اسرارِ شہنشاہی

آپ کی کنیت ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھی جسے اس قدر شہرت حاصل ہوئی کہ اکثر لوگ حقیقی نام تک بھول گئے۔ اگر آج کسی شخص کے سامنے نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کر دو تو وہ حیرت زدہ ہو کر پوچھتا ہے کہ یہ کون بزرگ تھے؟ قدرت کا عجیب راز ہے کہ جس نے تمام عمر شہرت کو ناپسندیدہ نظروں سے دیکھا، وہ رہتی دنیا تک امامِ اعظم رحمۃ اللہ علیہ قرار پایا۔ آپ کی کسی اولاد کا نام حنیفہ نہیں تھا۔ مگر پھر بھی ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ٹھہرے۔ تحقیق کرنے والوں نے قرآن حکیم کی اس آیت (فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا) کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ امامِ اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت اسی نسبت سے مشہور ہوئی۔

ایک روایت یہ بھی ہے کہ امامِ اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی کا نام حنیفہ تھا۔ ایک بار آپ عورتوں کے ایک مخصوص مسئلے کا فوری جواب نہ دے سکے، مگر آپ کی لڑکی حنیفہ نے انتہائی مضبوط دلیل دے کر سوال کرنے والی خاتون کو مطمئن کر دیا۔ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ اپنی اولاد کی ذہانت سے بہت متاثر ہوئے۔ اور اسی دن سے آپ نے ابوحنیفہ کنیت اختیار کی۔ محققین کے نزدیک یہ روایت غیر معتبر ہے۔ حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ کے سوا امامِ اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کسی اولاد کا نشان نہیں ملتا۔

حضرت ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن کا زمانہ فتنوں سے لبریز تھا۔ ہر طرف ظلم و ناانصافی کی حکومت تھی۔ بندگانِ خدا کے حقوق پامال ہو رہے تھے۔ اور حکمرانوں کو اپنی ذات کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ خلیفہ عبد الملک نے حجاج بن یوسف کو عراق کا گورنر مقرر کیا تھا۔ اس جاہل شخص نے انسانی حدود سے نکل کر سفاکی کے وہ مظاہرے کیے تھے کہ ان کے آگے درندوں کی خون آشامی بھی سچ تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس دورِ گمراہی پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا تھا۔

”اگر دوسرے تمام پیغمبروں کی امتیں مل کر اپنے اپنے زمانے کے بدکاروں کو پیش کریں اور ہم صرف حجاج کو مقابلے پر لائیں تو خدا کی قسم ہمارا پلہ بھاری رہے گا۔“ حجاج بن یوسف کے علاوہ بھی کچھ لوگ اقتدار کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے زمین پر تباہ کاریاں پھیلا رہے تھے۔ یہ ایک ہی زنجیر کی مختلف کڑیاں تھیں جو تہذیبِ آدم کو اژدھے کی مانند جکڑے ہوئے تھیں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس قبیلہ شتمگراں کے بارے میں کہا تھا۔ ”ولید شام میں، حجاج عراق میں، عثمان حجاز میں، قرہ مصر میں۔ واللہ تمام دنیا ظلم سے بھر گئی۔“

یہ مملکتِ اسلامیہ کی خوشی نصیبی تھی کہ تمام جفا پیشہ حکمران یکے بعد دیگرے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حجاج بن یوسف ۹۵ھ میں مر گیا۔ اور ۹۶ھ میں فرشتہ اجل نے ولید کی سانسیں غصب کر لیں۔ ولید کے بعد سلیمان بن عبد الملک مسندِ خلافت تک پہنچا۔ وہ ایک لائق فرما رواں تھا۔ اسلامی دنیا پر سلیمان کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو مشیرِ سلطنت بنایا اور مرتے وقت تحریری وصیت کی کہ میرے بعد عمر ابن عبدالعزیز کو خلافت کی ذمہ داریاں سونپی جائیں۔ سلیمان نے ۹۹ھ میں وفات پائی۔ وصیت کے مطابق عمر ابن

عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ منصبِ خلافت پر فائز ہوئے۔ اور حکومت کا رنگ ہی بدل ڈالا۔ نظام عدل و انصاف قائم کرنے کے علاوہ آپ نے مذہبی علوم کو اس قدر ترقی دی کہ ہر طرف علم و حکمت کے چرچے عام ہو گئے۔

حالات کے اس پس منظر کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ ولید اور حجاج کے دور میں تحصیل علم کے راستے مسدود ہو کر رہ گئے تھے۔ اس لیے حضرت ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی فطرت کے تقاضوں کی تکمیل نہ کر سکے۔ مجبوراً آپ کو خاندانی پیشے کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ پیدائشی ذہانت اس میدان میں بھی نمایاں رہی اور آپ نے بہت جلد اپنی موردنی تجارت کو وسعت دے کر نئی بنیادوں پر استوار کیا، لیکن جیسے ہی سلیمان کے عہدِ خلافت میں گھر گھر درس و تدریس کا شہرہ ہوا۔ آپ کے دل میں بھی تعلیم کو مکمل کرنے کی تحریک پیدا ہوئی۔

اسی زمانے میں اتفاق سے ایک ایسا واقعہ پیش آیا، جس نے حضرت ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی آتش شوق کو بھڑکا دیا۔ آپ ایک دن بازار جا رہے تھے کہ کوفے کے مشہور بزرگ امام شعیبیؒ کا مکان راستے میں پڑتا تھا۔ آپ جب امام کے سامنے سے گزرے تو انہوں نے ایک طالب علم سمجھ کر اپنے قریب بلا لیا اور محبت آمیز لہجے میں پوچھا۔

”کہاں جا رہے ہو؟“

حضرت ابوحنیفہؒ نے ایک سوداگر کا نام لیتے ہوئے اپنا کاروباری مقصد بیان کیا۔

امام شعیبیؒ نے دوبارہ سوال کیا۔ ”میرا مطلب یہ تھا کہ تم پڑھتے کس سے ہو؟“

”کسی سے بھی نہیں۔“ ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بظاہر سادگی سے جواب دیا تھا، مگر امام شعیبیؒ نے امام شعیبیؒ کی

نگاہوں سے الفاظ میں چھپا ہوا درد پوشیدہ نہ رہ سکا۔

”تم علماء کی صحبت میں بیٹھا کرو۔“ امام شعیبیؒ نے انتہائی شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا۔

”مجھے تمہارے اندر بڑی صلاحیتیں نظر آتی ہیں، جاؤ ان صلاحیتوں کو تلاش کرو اور قدرت کی بخشی ہوئی لازوال نعمتوں کا شکر ادا کرو۔“

یہ کہہ کر امام شعیبیؒ نے امام شعیبیؒ کے مکان میں تشریف لے گئے اور حضرت ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ راستے بھر اس مرد بزرگ کے الفاظ پر غور کرتے رہے، ایک عجیب کرب تھا، عجیب ذہنی خلش تھی، جس نے کئی راتوں تک امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو سونے نہیں دیا۔ بالآخر آپ نے اپنی آئندہ زندگی کے بارے میں ایک اہم فیصلہ کیا۔ جس نے نہ صرف ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذاتی حیثیت کو بدل ڈالا بلکہ تاریخ اسلام پر بھی گہرے نقوش ثبت کیے۔

حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ کوفے کے مشہور امام تھے۔ آپ کے علم و فضل کا یہ عالم تھا کہ استادِ وقت کا درجہ رکھتے تھے۔ مشہور صحابی حضرت انسؓ بن مالک سے حدیث سننے کا شرف حاصل تھا۔ اس وصف خاص نے حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو سورج سے زیادہ روشن بنا دیا تھا۔ مزید یہ کہ بڑے بڑے تابعین کی صحبت سے فیض یاب ہوئے تھے۔ نتیجتاً کوفے میں آپ کے مدرسے کو جو شہرت و مرتبہ حاصل تھا وہ کسی دوسرے مکتب کی تقدیر نہ بن سکا۔ حضرت ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آپ کی ہی ذات میں اپنے درد کا درماں تلاش کیا۔

اس زمانے میں درس کا طریقہ یہ تھا کہ استاد کسی مسئلے پر زبانی گفتگو کرتا تھا جسے شاگرد یاد کر لیتے تھے اور اگر کبھی کسی خاص نکتے کا تحریر کرنا ضروری ہوتا تو اسے لکھ بھی لیا کرتے تھے۔ ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہلے دن بائیں صف میں بیٹھے۔ دائیں قطار میں وہ لوگ شامل تھے جنہیں علمی اعتبار سے مجلس پر فوقیت حاصل تھی۔ دراصل یہ مکتب کی

ایک رسم تھی جس کے ذریعے نئے اور پرانے شاگردوں میں امتیاز قائم رکھا جاتا تھا۔ شروع میں ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اس مرحلے سے گزرنا پڑا، لیکن چند روز بعد حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ کو یہ تجربہ ہو گیا کہ تمام حلقے میں ایک شخص بھی حافظے اور ذہانت کے اعتبار سے ان کا ہمسر نہیں ہے تو حکم دے دیا کہ ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سب سے آگے بیٹھا کریں۔ مستند حوالوں سے یہ بات ثابت ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فقہ کا علم حاصل کرنے کے لیے دوسرے بزرگوں کی خدمت میں بھی حاضر ہوا کرتے تھے، لیکن بنیادی طور پر وہ حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ ہی کے تربیت یافتہ تھے۔ تمام عمر شاگردی کے اس رشتے پر نازاں رہے۔ زندگی میں جس طرح استاد کی تعظیم کی وہ رسم احترام انہی پر ختم ہو گئی تھی۔ مرنے کے بعد بھی عقیدت کا یہ حال تھا کہ اپنے بیٹے کا نام حماد رکھا۔

فقہ کے بعد ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے علم حدیث کی طرف توجہ کی، کیونکہ حدیث کے بغیر اجتہاد ممکن نہیں تھا۔ اس سلسلے میں جب امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شوقِ جستجو پر نظر ڈالتے ہیں تو عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے جو شہ طلب کا یہ عالم تھا کہ آپ نے کوفے کے ایک ایک محدث کی بارگاہ میں حاضری دی، پھر بھی تشنگی کا احساس باقی رہا تو بصرے کی طرف رخ کیا۔ یہاں بھی نامور محدثین کا اجتماع تھا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ شعبہ اور قتادہ کے فیض کے چشمے جاری تھے۔ اگرچہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ۲۱۱ھ تک زندہ رہے مگر ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ان کے درس سے استفادہ کرنا ثابت نہیں ہوتا۔ البتہ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اور شعبہ رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی کے بے شمار تذکرے ملتے ہیں۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اس پائے کے محدث تھے کہ ان کے علم و فضل سے کوئی ایک شخص بھی منکر نظر نہیں آتا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے۔

”کوئی ان باتوں میں قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کے برابر ہو تو ہو، مگر ان سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔“ شعبہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مرتبہ ہے کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فن حدیث میں انہیں امیر المؤمنین کہتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ۔ ”شعبہ رحمۃ اللہ علیہ نہ ہوتے تو عراق میں حدیث کا رواج نہ ہوتا۔“

شعبہ رحمۃ اللہ علیہ نے ۱۲۰ھ میں انتقال فرمایا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے مرنے کی خبر ہوئی کہا۔ ”آج فن حدیث بھی مر گیا۔“ شعبہ رحمۃ اللہ علیہ کو ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک خاص تعلق تھا۔ غیر موجودگی میں اکثر ان کی ذہانت اور دانشمندی کی تعریف کرتے۔ ایک بار امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آیا کہنے لگے۔ ”جس طرح میں جانتا ہوں کہ آفتاب روشن ہے، اسی یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ علم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہم نشین ہیں۔“

حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد یحییٰ بن معین سے کسی نے پوچھا۔ ”امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟“

جواب میں فرمایا۔

”بس یہ کافی ہے کہ شعبہ رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں حدیث و روایت کی اجازت دی اور شعبہ رحمۃ اللہ علیہ آ

شعبہ رحمۃ اللہ علیہ ہی ہیں۔“

امام اعظم کو بصرہ اور کوفہ کی درسگاہوں سے حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ حاصل ہوا، لیکن آپ اسے ناکافی سمجھتے تھے۔ تکمیل کی سند حاصل کرنے کے لیے حرمین جانا ضروری تھا، جو مذہبی علوم کے حقیقی مراکز تھے۔ الغرض

زمانے میں آپ مکہ معظمہ پہنچے ہر طرف درس و تدریس کا شور تھا۔ فنِ حدیث کے استادوں نے الگ الگ اپنی درس گاہیں قائم کی تھیں۔ ان میں حضرت عطاء بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کا حلقہ سب سے زیادہ وسیع اور مستند خیال کیا جاتا تھا۔ عطاء رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی تھے۔ آپ نے دو صحابہ کی خدمت میں رہ کر اجتہاد کا درجہ حاصل کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ۔ ”عطاء بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کے ہوتے ہوئے لوگ میرے پاس کیوں آتے ہیں؟“

حج کے زمانے میں حکومت کی طرف سے ہمیشہ ایک اعلان کیا جاتا تھا کہ۔ ”عطاء رحمۃ اللہ علیہ کے سوا کوئی شخص فتویٰ دینے کا مجاز نہیں ہے۔“ جب امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ استفادے کی غرض سے حضرت عطاء رحمۃ اللہ علیہ کی درسگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے حضرت ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے عقیدے کے بارے میں پوچھا۔ جو اباً امام اعظم نے کہا۔

”میں اسلاف کو بڑا نہیں کہتا۔ گناہ گار کو کافر نہیں سمجھتا۔ قضا و قدر کا قائل ہوں۔“

یہ سن کر حضرت عطاء رحمۃ اللہ علیہ نے ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے درس میں شامل ہونے کی اجازت دے دی۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ استاد کے ادب اور حصولِ علم کے خیال سے اکثر خاموش رہتے مگر جب بھی بولتے آپ کی دانشورانہ صلاحیتیں ظاہر ہو جاتیں۔ آخر وہ وقت آ ہی گیا جب حضرت عطاء رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس شاگردِ خاص کو احترام کی نظر سے دیکھنے لگے۔ اور پھر کچھ دن بعد حاضرینِ مجلس نے یہ منظر دیکھا کہ جیسے ہی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ حلقہ درس میں جاتے حضرت عطاء رحمۃ اللہ علیہ دوسرے لوگوں کو ہٹا کر انہیں اپنے پہلو میں جگہ دیتے۔ ان تمام واقعات میں اہل نظر کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔

تقریباً بائیس سال کی عمر میں ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ منورہ کا سفر اختیار کیا۔ یہ شہر مقدس حدیث کا مخزن بھی تھا اور رسالت مآب ﷺ کی آخری آرام گاہ بھی۔ یہاں سات افراد حدیث و فقہ میں درجہ کمال رکھتے تھے۔ یہ تابعین کی ایک معزز جماعت تھی۔ شرعی مسائل میں عام طور پر لوگ ان ہی حضرات کی طرف رجوع کرتے تھے۔ جب امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ دیارِ رسول ﷺ میں پہنچے تو ان بزرگوں میں سے صرف دو اشخاص زندہ تھے۔ ایک سلیمان رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہما۔ سلیمان رحمۃ اللہ علیہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے غلام تھے۔ اور حضرت میمونہ کو رسول کریم ﷺ کی زوجہ مطہرہ ہونے کا شرف حاصل تھا۔ اسی نسبتِ خاص کے سبب حضرت سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کو سات فقہیوں کے گروہ میں دوسرا نمبر حاصل تھا۔ سالم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے۔ انہوں نے اپنے والد محترم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی آغوشِ محبت میں تربیت حاصل کی تھی۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے علم کی کتاب میں نئے باب کا اضافہ کیا۔

امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے علم کی تکمیل کا یہ حال تھا کہ زندگی کے آخری ایام تک حصولِ تعلیم کا سلسلہ جاری رہا۔ اکثر حرمین میں تشریف لے جاتے اور مہینوں تک قیام فرماتے۔ حج کی تقریب میں اسلامی ممالک کے گوشے گوشے سے بڑے بڑے اہل کمال مکہ معظمہ آ کر جمع ہوتے تھے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ ان بزرگوں سے

ملاقات کرتے اور آفتابِ علم کی تیز شعاعوں سے اپنے دل و دماغ کو روشن کرتے۔ علم کا وہ کون سا دریا تھا جس کے کنارے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہ پہنچے۔ فضل و کمال کا وہ کون سا چشمہ تھا جس سے امامِ اعظم رحمۃ اللہ علیہ سیراب نہ ہوئے۔ تحقیق و جستجو کا وہ کون سا آبشار تھا جس کے پانی کا ذائقہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ نے نہ چکھا ہو۔ یہی وہ آتشِ شوق تھی جس کے شعلوں نے انہیں قبر تک جلا دیا۔ اور پھر ان کی قبر کی خاک اہل ایمان کے لیے اکسیر بن گئی۔

مکہ معظمہ کے قیام کے دوران ہی ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب امامِ اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت اور اجتہاد کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ ظاہری علوم رکھنے والوں نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علم کی بنیاد محض قیاس پر ہے۔ انہی دنوں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے بیروت کا سفر کیا۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، امامِ اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور شاگرد تھے۔ لیکن یہ فنِ حدیث کی تکمیل کے لئے امامِ اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے فیضیاب ہونا چاہتے تھے۔ پہلی ہی ملاقات میں امامِ اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا۔

”کونے میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نام کا کون شخص پیدا ہوا ہے جو دینِ اسلام میں نئی نئی باتیں نکالتا ہے؟“
عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے امام کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی کے ساتھ گھر واپس چلے آئے۔ دو تین دن بعد دوبارہ گئے تو کچھ کاغذات لیتے گئے۔ امامِ اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے ہاتھ سے وہ کاغذات لے لیے۔ سر نامے پر لکھا ہوا تھا۔ ”قال نعمان بن ثابت۔“

امامِ اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ بہت دیر تک ان تحریروں کا مطالعہ کرتے رہے اور پھر عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا۔ ”یہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کون بزرگ ہیں؟“
عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا۔ ”عراق کے رہنے والے ایک شخص ہیں میں نے ان کی صحبت میں کافی وقت گزارا ہے۔“

”یہ تو بڑے مرتبے کا انسان ہے۔“ امامِ اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کا لہجہ بڑا اثر انگیز تھا۔
عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا۔ ”یہ وہی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ وہ دین میں نئی نئی باتیں پیدا کرتے ہیں۔“ امامِ اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرہ مبارک پر ندامت کے آثار نمایاں نظر آنے لگے۔ پھر چند لمحوں بعد انہوں نے بڑی فراخ دلی کے ساتھ اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ حج کی تقریب سے فارغ ہو کر جب امامِ اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ مکہ معظمہ پہنچے تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی، گفتگو کے دوران ان ہی مسائل کا ذکر آیا۔

اتفاق سے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے۔ ان کا بیان ہے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر سن کر امامِ اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ حیران رہ گئے۔ جب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مجلس سے تشریف لے گئے تو امامِ اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ ”اس شخص کے کمال نے لوگوں کو حاسد بنا دیا ہے۔ بلاشبہ میری بدگمانی غلط تھی جس کا مجھے بے حد افسوس ہے۔“ بعد میں حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فنِ حدیث میں امامِ اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی اختیار کی۔ علم کی راہ میں یہ جوشِ طلب، اخلاقِ عالیہ کا یہ مظاہرہ، یہ فراخ دلی، یہ انکسار، اپنی مثال آپ ہے۔

ایسا ہی ایک واقعہ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ پیش آیا تھا۔ جب ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دوسری بار مدینہ گئے تو امام موصوف کی خدمت میں حاضری دی۔ ان کے ایک ساتھی نے تعارف کی رسم ادا کرتے ہوئے کہا۔ ”یہی ابوحنیفہ ہیں۔“

حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے بہت غور سے آپ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ”تم ہی قیاس کی بنیاد پر ہمارے نانا کی حدیثوں سے اختلاف کرتے ہو۔“

ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت ادب سے کہا ”معاذ اللہ! حدیث کی کون مخالفت کر سکتا ہے؟ آپ اجازت دیں تو کچھ عرض کروں۔“

حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی رضامندی ظاہر کی تو ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا۔ ”مرد ضعیف ہے یا عورت۔“

”عورت۔“ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔

”دراشت میں مرد کا حصہ زیادہ ہے یا عورت کا؟“ ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا سوال کیا۔

”مرد کا۔“ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں کہا۔

”اگر میں اپنے قیاس کا سہارا لیتا تو یہ کہتا کہ عورت کو زیادہ حصہ ملنا چاہئے کیونکہ ظاہری قیاس کی بنیاد پر ضعیف اس رعایت کا زیادہ حقدار ہے۔“ یہ کہتے ہوئے ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور سوال کیا۔ ”نماز افضل ہے یا روزہ؟“

”نماز۔“ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا۔

”اس اعتبار سے حائضہ عورت پر نماز کی قضا ہونی چاہیے نہ کہ روزے کی اور میں بھی روزے ہی کی قضا کا فتویٰ دیتا ہوں۔“

ابوحنیفہ کا جواب سن کر امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے فرط مسرت میں آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ اس ملاقات کے بعد ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت عالیہ میں ایک طویل عرصہ گزارا اور حدیث و فقہ کے سلسلے میں بہت سی نادر معلومات حاصل کیں۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی صحبتوں سے بھی آپ نے فائدہ اٹھایا۔

حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ عنہ عمر میں ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے تیرہ سال چھوٹے تھے مگر ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اکثر ان کے درس میں حاضر ہوتے تھے۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک تذکرے میں لکھا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس طرح باادب ہو کر بیٹھتے تھے جیسے کوئی شاگرد استاد کے سامنے بیٹھتا ہے۔ بعض کوتاہ اندیش حضرات نے اس واقعے کو بڑی رنگ آمیزی کے ساتھ پیش کیا ہے اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مرتبے کو کم کرنے کی کوشش کی ہے۔ مگر وہ قدرت کے اس مسلمہ اصول کو نظر انداز کر گئے کہ زمین سے اٹھنے والا گرد و غبار سورج تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ علم کی قدر شناسی کی انتہا تھی جسے کم نظر لوگوں نے تماشا بنا دیا۔ اگر وہ خود امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے طرز عمل کو دیکھ لیتے تو شاید اس بے ادبی کے مرتکب نہ ہوتے۔

عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے کہ ایک بار میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھا، ایک درویش تشریف لائے جن کی امام نے بہت تعظیم کیا اور انہیں برابر بٹھایا، جب وہ چلے گئے تو فرمایا۔ ”جانتے ہو یہ کون صاحب تھے۔ یہ ابوحنیفہ (رحمۃ اللہ علیہ) عراقی تھے جو پتھر کے اس ستون کو اگر سونے کا ثابت کرنا چاہیں تو

کوئی انہیں روک نہیں سکتا۔“ کچھ دیر بعد دوسرے بزرگ آئے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی بھی تعظیم کی مگر ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کم۔ وہ اٹھ کر گئے تو لوگوں سے کہا۔ ”یہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔“

دنیا کی رسموں میں الجھے ہوئے لوگوں نے مردانِ خدا کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی ورنہ ان پر یہ راز فاش ہو جاتا کہ وہ لوگ علم و کردار کی بنیادوں پر ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے۔ ان کے یہاں عمر کی کوئی قید نہیں تھی۔ اگر ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے مثالی ادب کا مظاہرہ کیا تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہر حال امام وقت تھے۔ ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے علم کے راستے میں ایک خاکروب کا بھی احترام کیا ہے۔ مشہور روایت ہے کہ ایک مسئلے میں جب ذہن الجھ گیا تو آپ صبح کے وقت اپنے مکان کے سامنے ٹہلنے لگے۔ خاکروب نے حسبِ عادت سلام کیا، مگر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ خیالات میں اس قدر مستغرق تھے کہ معمول کے مطابق جواب نہ دے سکے۔ خاکروب کو فکر لاحق ہوئی۔ اس نے آپ کی ذہنی پریشانی کا سبب پوچھا۔ ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ٹالنے کی کوشش کی، لیکن خاکروب کو آپ سے بہت محبت تھی۔ اس کی ضد قائم رہی۔ بالآخر آپ کو مجبوراً اپنا مسئلہ بتانا پڑا۔ یہ کتے سے متعلق ایک علمی تحقیق تھی۔ خاکروب اس سوال کا جواب جانتا تھا، اس نے ایک لمحے میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو مطمئن کر دیا۔ اس واقعے کے بعد جب بھی خاکروب ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے سے گزرتا اور اس وقت آپ موجود ہوتے تو آپ احتراماً کھڑے ہو جاتے۔ بعض دوستوں اور ملاقاتیوں نے اس طرز عمل کا سبب پوچھا تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ ”یہ خاکروب ایک مسئلے میں میرا استاد ہے۔ ابوحنیفہ کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ وہ استاد کے سامنے بے ادبی کا مظاہرہ کرے اور بے نیازانہ بیٹھا رہے۔“

جس کی غیرت احساس کا یہ عالم ہو اس شخص کے جذبات کا صحیح اندازہ کرنا امر محال ہے۔ ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام اعظم اپنے استادوں کا بے حد احترام کرتے تھے، مگر ان کے جذبات کی شدت کو ثابت کرنے کے لیے کوئی آخری پیمانہ قائم نہیں کیا جاسکتا۔ بے شک اس صفت میں کوئی امام کا حریف نہیں تھا۔ ہم قدرت کے رازوں کو سمجھنے سے قاصر ہیں، لیکن پھر بھی گمان ہوتا ہے کہ شاید اسی وجہ سے خدا نے انہیں امام اعظم کے درجے تک پہنچایا۔

مشہور بزرگ عمرو بن سلیمان عطار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں قیام کوفہ کے دوران حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس درس میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ اسی زمانے میں آپ کے نامور شاگرد امام زفر رحمۃ اللہ علیہ کی شادی ہوئی۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھی اس تقریب میں موجود تھے۔ جب نکاح کا وقت آیا تو امام زفر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے یہ رسم مسنون ادا کرنے کی درخواست کی۔ حضرت ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خطبہ نکاح پڑھا اور بعد میں فرمایا۔

”یہ زفر بن ہذیل مسلمانوں کے اماموں میں ایک بڑے امام ہیں اور دین کی نشانیوں میں ایک نشانی ہیں۔

یہ اپنی خاندانی وجاہت اور علم و فضل کے اعتبار سے ممتاز ہیں۔“

امام زفر رحمۃ اللہ علیہ کی قوم کے کچھ لوگوں نے یہ تعریفی کلمات سن کر کہا کہ اگر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کوئی دوسرا شخص نکاح پڑھاتا تو ہمیں اتنی خوشی نہ ہوتی۔ مگر کچھ لوگوں نے اپنی خاندانی عظمت کا اظہار کرتے ہوئے امام زفر رحمۃ اللہ علیہ کے اس عمل پر کتہ چینی کی۔ ”جب تمہارے اہل خاندان اور شرفائے قوم یہاں موجود تھے تو تم نے خطبہ نکاح کے لیے ایک غیر شخص کا انتخاب کیوں کیا؟“

اپنے رشتے داروں کی یہ گفتگو سن کر امام زفر رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آپ نے تعلقات کی

نزاکتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے تلخ لہجے میں کہا۔ ”آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ حضرت امام کے سوا میرا عزیز ہے کون؟ اگر اس وقت والدِ محترم بھی ہوتے تو خدا کی قسم میں انہیں ابوحنیفہ پر ترجیح نہ دیتا۔“

اس کے برعکس ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ بھی آپ کا اس قدر ادب و احترام کرتے تھے کہ لوگ یہ مناظر دیکھ کر حیرت میں پڑ جاتے تھے۔ محمد بن فضل کا بیان ہے کہ ایک بار ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث کی تحقیق کے لیے حضرت خضیب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لے گئے۔ میں بھی ساتھ تھا۔ خضیب رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں آتے دیکھا تو فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور نہایت تعظیم کے ساتھ لا کر اپنے برابر بٹھایا۔ اسی طرح مکہ معظمہ کے مشہور محدث عمرو بن دینار رحمۃ اللہ علیہ درس دیتے وقت ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی میں کسی اور سے خطاب نہیں کرتے تھے۔

تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں، مگر انہیں یکجا کرنے کے لیے ایک دفتر درکار ہے۔ مختصراً یہی کہا جاسکتا ہے کہ ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے اس پہلو کو دیکھنے کے بعد قرآن حکیم کا وہ فیصلہ یاد آ جاتا ہے جس میں وضاحت کے ساتھ خداوند ذوالجلال نے اپنی مرضی بیان کی ہے۔ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان ”احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔“

امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اگرچہ حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ہی اجتہاد کا درجہ حاصل کر لیا تھا، مگر آپ کے شاگردانہ خلوص نے یہ گوارا نہیں کیا کہ استاد کے ہوتے ہوئے اپنی مجلس الگ آراستہ کریں۔ خود ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک حماد رحمۃ اللہ علیہ زندہ رہے میں نے ان کے مکان کی طرف کبھی پاؤں نہیں پھیلانے۔ حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ نے ۱۲۰ھ میں وفات پائی۔ ان کے انتقال سے کوفہ میں ہر طرف تاریکی چھا گئی۔ اہل شہر بہت مضطرب تھے۔ مجبوراً حضرت حماد کے بیٹے کو مسند درس پر بٹھایا گیا۔ اگرچہ وہ ایک لائق فرزند تھے۔ لیکن ادب و زبان کی طرف زیادہ مائل تھے۔ آخر کچھ دن بعد موسیٰ بن کثیر نے ان کی جگہ لے لی۔ یہ بزرگ فقہ کے بہت بڑے ماہر نہ تھے، مگر عمر اور تجربے میں انہیں امتیاز حاصل تھا۔ اکثر فقیہوں کی صحبتیں اٹھائی تھیں، اس لیے لوگوں پر ان کا خاص اثر تھا۔ چند روز تک موسیٰ بن کثیر کا درس جاری رہا، جب وہ حج کو چلے گئے تو ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی گئی کہ آپ مسند درس کو شرف بخشیں۔

امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس عہدے کو قبول کرنے سے پہلے مسلسل انکار کرتے رہے۔ آپ واضح الفاظ میں فرماتے تھے کہ میں ان ذمہ داریوں کا اہل نہیں ہوں، مگر لوگ ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس اعترافِ عجز کو تسلیم کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھے۔ وہ یہم اصرار کرتے رہے۔ انجام کار امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے علم کی وراثت کو قبول کر لیا اور انتہائی انکسار کے ساتھ استاد کی جگہ بیٹھ کر پہلا درس دیا۔ اہل کوفہ آپ کی علمی موشگافیوں اور اندازِ تقریر میں کھو گئے۔ لیکن خود ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اطمینانِ قلب حاصل نہیں تھا۔ وہ اب بھی اپنے آپ کو اس جلیل القدر منصب کا اہل نہیں سمجھتے تھے۔

اسی زمانے میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ آپ پیغمبر اسلام ﷺ کا مزار مبارک کھود رہے ہیں۔ خوف و دہشت سے آنکھ کھل گئی۔ ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہی سمجھا کہ میری نااہلیت کی طرف اشارہ ہے۔ پھر بھی آپ نے علمِ تعبیر کے استاد سے رجوع کیا۔ خواب کی تعبیر دینے والے بزرگ نے بتایا کہ آپ مردہ علم کو زندہ

کریں گے۔ اس تعبیر سے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو تسکین ہوئی اور آپ اطمینان کے ساتھ درس دینے لگے۔ شروع میں حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ کے پرانے شاگرد ہی شریک درس ہوئے۔ لیکن کچھ عرصہ بعد وہ شہرت ہوئی کہ کوفہ کی اکثر درس گاہیں ٹوٹ کر امام اعظم کے حلقے میں شامل ہو گئیں۔ انتہایہ کہ خود ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ بھی آپ سے استفادہ کرتے اور دوسرے لوگوں کو اس درس میں شریک ہونے کی ترغیب دیتے تھے۔ وہ چراغ جو ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے گھر روشن ہوا تھا جس کی روشنی میں حضرت علیؑ کی دعائیں شامل تھیں، اب وہی معرفت کا چراغ اپنی تیز شعاعوں سے ساری دنیا کو روشن کر رہا تھا۔ اسپین کے علاوہ اسلامی دنیا کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی کے تعلق سے آزاد رہا ہو۔ جن جن مقامات کے رہنے والے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ان سب کا شمار ممکن نہیں۔

امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا حلقہ کسی طرح بھی خلیفہ وقت سے کم نہیں تھا۔ ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اسی شہرت و عظمت کو دیکھ کر بعض کم نظر حضرات نے آپ کو عراق کے سیاسی انقلابات میں طوٹ کرنے کی کوشش کی ہے مگر یہ محض خیال خام تھا۔ ایک پڑ فریب بدگمانی تھی۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت زید بن علیؑ کی بغاوت میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو بھی شریک قرار دیا ہے۔ یہ واقعہ ۱۳۱ھ کا ہے۔ اس وقت ہشام بن عبدالملک خلیفہ تھا۔ حضرت زید بن علیؑ خاندانِ سادات سے تعلق رکھتے تھے۔ اور ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو سلسلہٴ اہل بیت سے ایک خاص عقیدت تھی۔ شاید اسی غلط فہمی کی بنیاد پر حضرت زید بن علیؑ کے ساتھ امام اعظم کا نام بھی شامل کیا گیا۔

۱۲۵ھ میں ہشام کا انتقال ہو گیا۔ خلافت کی ذمہ داری ولید بن یزید سے منتقل ہوتی ہوئی مروان تک پہنچی۔ بہت عرصے سے عباسی خلافت کے لیے زیر زمین کام ہو رہا تھا۔ مروان کے عہد میں یہ تحریک زیادہ شدت اختیار کر گئی۔ ابو مسلم خراسانی نے تمام ملک میں سازشوں کا جال پھیلا دیا تھا۔ بیشتر فسادات کا مرکز عراق تھا اور عراق میں خاص طور پر شہر کوفہ۔ مروان نے سیاسی ریشہ دوانیوں کو ختم کرنے کے لیے یزید بن عمر کو عراق کا گورنر مقرر کیا۔ یہ شخص نہایت جلد اس نتیجے پر پہنچ گیا تھا کہ علمائے کرام کی شمولیت کے بغیر حکومت کا استحکام ممکن نہیں۔ یزید، مذہب کے ستونوں پر ایوانِ خلافت کی تعمیر کرنا چاہتا تھا۔ نتیجتاً اس نے عراق کے سارے نامور فقیہوں کو طلب کیا اور انہیں اہم ترین ملکی خدمات پر مامور کر دیا۔ وہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو میرٹھی اور افسر خزانہ مقرر کرنا چاہتا تھا مگر آپ نے صاف انکار کر دیا۔

”تمہیں جبراً منظور کرنا ہوگا۔“ یزید بن عمر نے قسم کھا کر کہا۔

”میں انکار کرتا ہوں۔“ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی باوقار لہجے میں فرمایا۔ ”تیرے قسم کھانے سے میرا

ارادہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ انشاء اللہ تو مجھے آخری سانس تک ثابت قدم پائے گا۔“

یہ بڑا واضح انکار تھا اور رسم دنیا کے اعتبار سے تو یہین حاکم بھی۔ وقت کی نزاکت دیکھ کر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے قریبی دوستوں نے بھی سمجھایا کہ آپ یزید بن عمر کی بات مان لیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مگر ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پائے استقامت میں ہلکی سی بھی جنبش نہیں ہوئی۔ آپ نے مزید فرمایا۔ ”میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ مجھے یزید مسجدوں کے دروازوں کو گھنٹنے کا حکم دے اور میں اس کی تعمیل کروں اور پھر یہ کس طرح ممکن ہے کہ

وہ ایک مسلمان کے قتل کا فرمان لکھے اور میں اس پر اپنی مہر ثبت کر دوں۔“
یہ ایک ایسا جواب تھا جس سے یزید بن عمر کے کان آشنا نہیں تھے۔ وہ غضب ناک ہو گیا اور اس عالم طیش میں حکم دیا کہ ہر روز امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو دس دڑے لگائے جائیں۔ کچھ دن تک اس ظالمانہ حکم کی تعمیل ہوتی رہی مگر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی ضد سے باز نہیں آئے اور آخر مجبور ہو کر یزید نے ان کو چھوڑ دیا۔ ایک روایت ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس اذیت ناک مرحلے سے گزرنے کے بعد مکہ معظمہ روانہ ہو گئے اور ۱۳۶ھ کے آخر تک وہیں قیام پذیر رہے۔

۱۳۲ھ میں وقت نے کروٹ لی۔ بنو امیہ کی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ آل عباس جو زمانہ دراز سے تاج و تخت کے خواہش مند تھے انہیں ان کے خوابوں کی تعبیر مل گئی۔ اس خاندان کا پہلا فرمانروا ابو العباس سفاح تھا۔ اس نے چار سال تک حکومت کی اور ۱۳۶ھ میں وفات پائی۔ سفاح کے بعد اس کا بھائی منصور تخت نشین ہوا۔ عباسیوں نے اموی خاندان سے اس قدر بھیا تک انتقام لیا تھا کہ اس کی نظیر انسانی تاریخ میں مشکل سے ملے گی۔ ظلم و ستم کی انتہا یہ ہے کہ خلفائے بنو امیہ کی قبریں کھدوا کر ان کی ہڈیاں تک جلا دی گئی تھیں۔ ہر طرف فتنے سر اٹھا رہے تھے۔ ان بغاوتوں کو کچلنے میں سفاح اور منصور دونوں اعتدال کی حدود سے بہت دور نکل گئے تھے، خلافت عباسیہ کی بنیادیں مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے اپنے ہم مذہبوں پر وہ قہر توڑے کہ مروان کے جبر و تشدد کی یادیں تازہ ہو گئیں۔ تمام لوگوں کی آنکھیں مملکت اسلامی کے نئے جانشینوں پر لگی ہوئی تھیں مگر سفاح اور منصور نے مخلوق کو بہت زیادہ مایوس کیا۔

ایک موقع پر منصور نے اپنے بچپن کے دوست عبدالرحمن سے پوچھا۔ ”ہماری حکومت کو مروان کی سلطنت سے کیا نسبت ہے؟“

عبدالرحمن نے تمام مصلحتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جواب دیا۔ ”مجھے تو دونوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔“

دوست کی بے باکی دیکھ کر منصور شرمندہ ہو گیا مگر اس نے اپنی روش نہیں بدلی۔ ظلم کے شعلے یہاں تک بھڑکے کہ خاندانِ سادات بھی ان کی لپیٹ میں آ گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سادات ایک طویل عرصے سے خلافت کا منصوبہ بنا رہے تھے مگر سفاح کے انتقال تک ان کی کوئی سازش ظاہر نہیں ہوئی تھی صرف بدگمانی کا جواز بنا کر منصور نے سادات کی بنیادیں کھود ڈالیں، جو لوگ ان میں ممتاز حیثیت رکھتے تھے ان پر زیادہ قیامتیں ٹوٹیں۔ آخر تک آ کر ۱۴۵ھ میں محمد نفس ذکیہ جن کا تعلق سادات سے تھا چند آدمیوں کے ہمراہ مدینے کی طرف بڑھے یہاں تک کہ کچھ دنوں میں ایک بڑی جمعیت پیدا ہو گئی۔ مشہور مذہبی پیشوا بھی ان کے ہم نوا ہو گئے تھے۔ انتہا یہ کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فتویٰ دے دیا تھا۔

”منصور نے جبراً بیعت لی ہے خلافت محمد نفس ذکیہ کا حق ہے۔“

نفس ذکیہ رحمۃ اللہ علیہ نہایت دلیر اور فنِ جنگ سے واقف تھے لیکن تقدیر کے فیصلوں کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ حضرت نفس ذکیہ رحمۃ اللہ علیہ میدانِ کارزار میں اس طرح لڑے کہ ان کی شجاعت کے آگے سرفروشی کے بے شمار افسانے دھند لے پڑ گئے۔ مگر فتح ان سے بہت دور تھی۔ بالآخر رمضان ۱۴۵ھ میں انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔

خلیفہ منصور بہت خوش تھا کہ اس کے راستے کا ایک سنگ گراں ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گیا تھا۔ حضرت نفس ذکیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ان کے بھائی حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے پرچم حق اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کی جنگی تیاریوں کا اس قدر شور تھا کہ کچھ دنوں کے لیے منصور کے ہوش و حواس جاتے رہے تھے یہاں تک کہ جب حرم میں دوئی کینریں داخل ہوئیں تو اس نے ان سے بات تک نہ کی۔ کسی نے اس بے رخی کا سبب پوچھا تو منصور نے جواب دیا۔ ”اس وقت تو ذہن پر ایک ہی خیال مسلط ہے کہ ابراہیم کا سر میرے آگے یا میرا سر ابراہیم کے آگے رکھا جائے۔“

اسی کش مکش کے دوران امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ایک گہرے دوست ابراہیم بن میمون نے آپ سے سوال کیا۔ ”کیا ہمیں خلیفہ کے مظالم پر خاموش رہنا چاہیے۔“

ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ ”امر بالمعروف بلاشبہ فرض ہے مگر اس کے لیے سامان شرط ہے۔“ ابراہیم بن میمون نہایت دیندار عالم تھے لیکن مذہبی جوش میں ان کی قوت براشت جواب دے گئی تھی۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تمام نصیحتوں کو نظر انداز کر کے ابو مسلم خراسانی کے پاس پہنچے۔ یہی شخص تمام فتنوں کا بانی تھا۔ ابراہیم بن میمون نے مسلمانوں کے قتل عام کے سلسلے میں اس سے نہایت بے باکی کے ساتھ گفتگو کی۔ ابو مسلم خراسانی نے فساد پھیلنے کے خوف سے انہیں قتل کر دیا۔ جب امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو اس جانگداز سانحے کی خبر ملی تو آپ بہت روئے۔

۱۴۵ھ میں نفس ذکیہ رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے بعد حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے علم بلند کیا تو دوسرے مذہبی پیشواؤں کے ساتھ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تائید کی۔ اس وقت ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مجاہدانہ جذبے کا یہ حال تھا کہ آپ بہ نفس نفیس اس جنگ میں شریک ہونا چاہتے تھے مگر کچھ مجبوریاں دامن کش تھیں جن کے باعث آپ اپنے ارادوں کو عملی جامہ نہ پہنا سکے۔ بعض کتابوں سے آپ کے ایک خط کا بھی پتا چلتا ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خط حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کے نام تحریر کیا تھا۔

”میں آپ کی خدمت میں چار ہزار درہم ارسال کر رہا ہوں۔ اس وقت یہی میرا اثاثہ ہے۔ اگر لوگوں کی امانتیں میرے پاس نہ رکھی ہوتیں تو میں بھی میدان جنگ میں آپ سے آ ملتا۔“

کچھ لوگوں نے اس خط کی صحت سے انکار کیا ہے لیکن یہ سچ ہے کہ آپ نے حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کی ہر طرح سے مدد کی اور یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ بذات خود جنگ میں شریک ہونا چاہتے تھے مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے میدان جنگ میں مثالی شجاعت کا مظاہرہ کیا لیکن شکست کھائی۔

امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو تمام عمران کی موت کا قلق رہا۔ اپنی عدم شرکت کے بارے میں آپ اکثر فرمایا کرتے تھے۔ ”افسوس کہ میں اس جنگ میں شریک نہ ہو سکا۔ کاش میں بھی اس جماعت میں شریک ہوتا جو حق و انصاف کی سر بلندی کے لیے ظالموں سے جہاد کر رہی تھی۔“ یہ اظہار افسوس کوئی ایک دن کی بات نہیں تھا جب تک زندہ رہے اپنی زبان مبارک سے یہی کلمات ادا کرتے رہے۔

بغاوت و جنگ کی اس ہولناک مہم سے فراغت پانے کے بعد منصور ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوا جنہوں نے حضرت ابراہیم کا ساتھ دیا تھا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک اعتبار سے مخالفوں میں شامل تھے۔ منصور نے

سیاسی مصلحتوں کے پیش نظر سب سے پہلے پایہ تخت کو ہاشمیہ سے بغداد منتقل کیا اور پھر یہاں پہنچتے ہی اس نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام فرمان بھیجا کہ فوراً دربار میں حاضر ہوں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ بنو امیہ کی تباہی کے بعد مکہ معظمہ سے کوفہ تشریف لے آئے تھے۔ منصور کا خط ملتے ہی آپ بغداد روانہ ہو گئے۔ خلیفہ کے قریبی مصاحب ربیع نے آپ کو ان الفاظ کے ساتھ دربار میں پیش کیا۔ ”آج یہ شخص دنیا کا سب سے بڑا عالم ہے۔“

منصور نے آپ کے استادوں کے اسمائے گرامی پوچھے۔ جواباً امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام بزرگوں کے نام بتادیئے جن کا سلسلہ شاگردی بڑے بڑے صحابہ تک پہنچتا تھا۔ اس تفصیلی گفتگو کے بعد منصور نے آپ کے لیے قاضی کا عہدہ تجویز کیا۔

”میں اپنے ناتواں جسم میں اس بارگراں کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا۔“ امام اعظم نے انتہائی ذہانت سے اپنا دامن بچانے کی کوشش کی۔ آپ منصور کے ارادوں کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ اس لیے الفاظ کا سہارا لیا۔ ”تم جھوٹ بولتے ہو۔“ منصور غضب ناک ہو گیا۔

”جب میں آپ کے نزدیک جھوٹ بولتا ہوں تو پھر ایک جھوٹا شخص کس طرح قاضی ہو سکتا ہے۔“ منصور، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی منطق کے سامنے لاجواب ہو گیا۔ مگر بعد میں آپ نے اپنے عذر کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا۔ ”میں نسلی اعتبار سے عجمی ہوں اس لیے اہل عرب کو میری حکومت ناگوار گزرے گی۔ سلطنت کی رسموں کے مطابق مجھے درباریوں کی تعظیم کرنا پڑے گی اور یہ میرے بس کی بات نہیں۔“

منصور کو آپ کی یہ حقیقت بیانی گراں گزری۔ وہ ہر حال میں اپنے حکم کی تعمیل چاہتا تھا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے مسلسل انکار سن کر وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا اور قسم کھاتے ہوئے کہنے لگا۔ ”تمہیں یہ عہدہ قبول کرنا ہوگا۔“

امام اعظم نے بھی اسی شدت سے قسم کھائی۔ ”میں ہرگز قبول نہیں کروں گا۔“ آپ کی اس جرأت پر تمام اہل دربار حیران رہ گئے۔ منصور کے مصاحب خاص ربیع نے غصے میں آ کر کہا۔ ”تم امیر المؤمنین کے مقابلے میں قسم کھاتے ہو۔“

”ہاں۔“ امام اعظم نے فرمایا۔ ”اس لیے کہ امیر المؤمنین کی قسم کا کفارہ ادا کرنا میری نسبت زیادہ آسان ہے۔“ ابو حنیفہ نے اپنے عملی کمالات کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہر شخص کو بے زبان کر دیا تھا، مگر اقتدار کا نشہ کسی زبان کو نہیں سمجھتا۔ منصور کا دل پہلے ہی آپ کی طرف سے صاف نہیں تھا۔ اس تازہ واقعے کو حکومت کی نافرمانی قرار دے کر اس نے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو قید خانے میں ڈال دیا، جب اس کا دل چاہتا تو آپ کو زنداں سے نکال کر مذہبی بخشش کرتا رہتا۔ بہت دنوں تک یہی معمول رہا۔

قرآن حکیم کی ایک آیت مقدسہ کا مفہوم ہے۔ ”اگر تمہارے ماں باپ بڑھاپے کی حدوں تک پہنچ جائیں تو خبردار ایک لفظ بھی ایسا نہ کہنا جس سے ان کی دل آزاری ہو۔“ رسالت مآب ﷺ بھی اکثر فرماتے تھے جس کا مفہوم یہ ہے کہ۔ ”ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے بوڑھے ماں باپ کو پایا اور اپنی مغفرت نہ کرا سکا۔“ قرآن و حدیث کے اس حکم کی روشنی میں آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی بزرگ ماں باپ کی خدمت کے بغیر قبولیت کی منزل تک نہیں پہنچا۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ اور یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ماں کے احترام کے سلسلے میں وہ

مثالیں پیش کیں کہ آج ان واقعات کی شہرت ایک تاریخی حقیقت اختیار کر گئی ہے۔ اگر ہم امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کا بغور مطالعہ کریں تو یہاں بھی وہی جذبہ کارفرمانہ نظر آئے گا جو اسی قرنہ رحمۃ اللہ علیہ اور بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے باعثِ نجات بن گیا تھا۔ حضرت ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم آپ کے سن بلوغت تک پہنچنے سے پہلے انتقال کر گئے تھے، لیکن مادر گرامی طویل عرصے تک زندہ رہیں اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی خدمت کے بے شمار مواقع میسر آئے۔ عام عورتوں کی فطرت کے مطابق آپ کی والدہ ماجدہ کچھ شکی مزاج تھیں۔ علمائے کرام کے مقابلے میں، قصے بیان کرنے والے واعظوں کو زیادہ پسند کرتی تھیں۔ کوفہ میں عمرو بن ذر ایک مشہور واعظ تھے۔ ان سے آپ کو بے حد عقیدت تھی، جب بھی کوئی شرعی مسئلہ پیش آتا تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دیتیں کہ عمرو بن ذر سے پوچھ آؤ۔ ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعمیل ارشاد کے لیے عمرو کے پاس جا کر مسئلہ پوچھتے۔ وہ انتہائی ندامت کے ساتھ معذرت کرتے کہ میں آپ کے سامنے کس طرح زبان کھول سکتا ہوں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ والدہ محترمہ کا یہی حکم ہے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ عمرو بن ذر مسائل کا جواب دینے سے قاصر رہتے تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کرتے کہ آپ مجھے بتادیں میں اسی کو آپ کے سامنے دہرا دوں گا۔

کبھی کبھی اصرار کرتیں کہ میں خود چل کر دریافت کروں گی، چنانچہ آپ گھوڑے پر سوار ہوتیں اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ پیدل ساتھ ساتھ چلتے۔ خود مسئلہ بیان کرتیں اور جب اپنے کانوں سے جواب سن لیتیں تب کہیں جا کر انہیں اطمینان حاصل ہوتا۔ ایک بار کوئی مسئلہ پیدا ہوا تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ مجھے اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے۔ ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی وضاحت سے جواب دیا، سن کر بولیں۔ ”تمہاری سند نہیں اگر زرق تصدیق کر دے تو مجھے اعتبار آ جائے گا۔“

امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ ادب و احترام کے ساتھ اٹھے، تمام کام ترک کر کے مادر گرامی کو زرقہ کی خدمت میں لے گئے اور صورت حال بیان کی۔ زرقہ نے جواباً کہا۔ ”آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، میں کیا عرض کروں؟“ امام اعظم نے فرمایا۔ ”اس سلسلے میں میں نے یہ فتویٰ دیا تھا۔“ زرقہ نے کہا۔ ”بالکل درست ہے۔“ زرقہ کی زبان سے یہ الفاظ سن کر والدہ محترمہ کو اطمینان ہوا اور پھر گھر واپس تشریف لائیں۔

ابن ہبیرہ نے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو بلا کر میرٹھی مقرر کرنا چاہا، مگر آپ نے صریحاً انکار کر دیا۔ حکومت و اقتدار کے نشے میں اسے ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ روش گراں گزری۔ نتیجتاً اس نے آپ پر سرکشی کا الزام عائد کر کے کوڑے لگوائے۔ اس وقت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ حیات تھیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے۔ ”مجھے اپنی تکلیف کا ذرا بھی خیال نہیں تھا۔ لیکن یہ سوچ کر شدید اذیت کا احساس ہوتا تھا کہ میری وجہ سے مادر گرامی کے دل کو صدمہ پہنچ رہا ہے۔“ یہ تھی قرآن و حدیث کے احکام کی عملی تفسیر۔ اسی جذبہ احترام کے باعث خدا ان سے راضی ہوا اور وہ نعمان بن ثابت سے ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درجے تک پہنچے۔ یہ ماں کی تربیت ہی کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے جابر حاکم کے سامنے حق کی آواز بلند کی۔ اسیر زنداں ہوئے اور خدا کی راہ میں اپنے جسم کو ہدفِ ستم بننے کے لیے پیش کیا۔ یہ ماں کے ادب ہی کا صلہ تھا کہ انہیں مجلس میں آنا دیکھ کر استاد بھی تعظیماً کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور یہ ماں کی دعائیں ہی تھیں کہ وہ ہر معرکہ حیات میں سرخرو ہوئے یہاں تک کہ ماضی و حال کے تمام اہل علم نے انہیں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کہہ کر پکارا اور مستقبل پر بھی ان کی گرفت محسوس ہوتی ہے۔

آپ اس قدر صادق القول اور بے باک تھے کہ اظہارِ عقیدت کے سلسلے میں کسی دباؤ کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ یہ آپ کی گرفتاری سے پہلے کا واقعہ ہے کہ خلیفہ منصور اور اس کی بیوی حرہ خاتون میں گفتگو کے دوران لٹنی پیدا ہو گئی۔ اسے شکایت تھی کہ خلیفہ انصاف نہیں کرتا۔ منصور نے اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک منصف کی تجویز پیش کی۔ حرہ خاتون نے امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا۔ منصور نے اسی وقت آپ کو دربار میں طلب کر لیا۔ خاتون نے اپنی نشست پر دے کے قریب رکھی تاکہ وہ خود اپنے کانوں سے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ سن سکے۔

”شرع کے اعتبار سے ایک مرد کتنے نکاح کر سکتا ہے؟“ منصور نے آپ سے سوال کیا۔

”چار۔“ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر جواب دیا۔

منصور پیچھے کی طرف مڑا اور پس پردہ بیٹھی ہوئی اپنی بیوی سے مخاطب ہوا۔ ”سنتی ہو۔“

حرہ خاتون نے آہستہ سے اقرار کیا۔ منصور خاموش ہو گیا اور اس کے نزدیک مسئلہ ختم ہو گیا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے چند لمحوں تک صورتِ حال کا جائزہ لیا اور پھر آپ کی باوقار آواز سے مجلس کا سکوت ٹوٹ گیا۔

”بے شک اسلام میں چار نکاح جائز ہیں، مگر یہ اجازت اس شخص کے لئے مخصوص ہے جو عدل و انصاف پر قدرت رکھتا ہو ورنہ ایک سے زیادہ شادیاں مناسب نہیں۔ پھر بھی کوئی ایسا کرتا ہے تو گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔“

یہ واضح اور مکمل جواب سن کر منصور خاموش ہو گیا اور آپ اجازت طلب کر کے گھر تشریف لے آئے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ حرہ خاتون کا ایک خادم پچاس ہزار درہم لے کر حاضر ہوا۔

”خاتون نے نذر بھیجی ہے اور ساتھ ہی یہ کہا ہے کہ کینز آپ کی حق گوئی کی نہایت مشکور ہے۔“

امام اعظم نے وہ رقم واپس کرتے ہوئے فرمایا۔ ”خاتون سے کہنا کہ میں نے جو کچھ خلیفہ کے سامنے بیان کیا وہ میرا فرض منصبی تھا، اس میں کوئی غرض پوشیدہ نہ تھی۔“

شروع میں کوفے کے گورنر ابن ہبیرہ نے سرکاری عہدہ قبول نہ کرنے کے سلسلے میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے جسم مبارک کو تشدد کا نشانہ بنایا، مگر جب آپ کے پائے استقامت میں لغزش نہ ہوئی تو عقیدت مندوں کے حلقے میں شامل ہو گیا۔ وہ اکثر کہا کرتا۔ ”اگر آپ کبھی کبھی تشریف لے آتے تو مجھ پر احسان ہوتا۔“ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ جواب میں فرماتے۔ ”میں تم سے مل کر کیا کروں گا۔ مہربانی سے پیش آؤ گے تو خوف ہے کہ تمہارے دام میں گرفتار نہ ہو جاؤں۔ اگر اپنے اقتدار کا مظاہرہ کرو گے تو میری ذلت ہے، تم جو سیم وزر کا انبار رکھتے ہو مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ میرے پاس جو دولت ہے تم اسے چھین نہیں سکتے۔ پھر یہ تعلق کس طرح قائم ہو؟“ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو اسی فطری قناعت و بے نیازی نے نام و نمود اور امرائے وقت کی محفلوں میں شرکت سے باز رکھا۔

پیشے کے اعتبار سے آپ کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے۔ لیکن تجارت سے ذاتی فائدہ مقصود نہیں تھا۔ پوری انسانی تاریخ میں ایسے چند ہی لوگ نظر آئیں گے۔ جو صرف مخلوقِ خدا کو فائدہ پہنچانے کے لیے دولت جمع کرتے تھے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تمام دوستوں اور ملنے والوں کے روزیے مقرر کر دیئے تھے۔ علمائے کرام اور محدثین کی جماعت کے لیے تجارت کا ایک حصہ مخصوص تھا۔ اس سے جو فائدہ حاصل ہوتا تھا۔ وہ سال کے اختتام پر ان حضرات کو پہنچا دیا جاتا۔ گھر والوں کے لیے جو چیز پسند کرتے اسی مقدار میں خرید کر محدثین اور علماء کے

پاس بھجاتے۔ شاگردوں میں سے اگر کوئی مالی الجھنوں کا شکار ہوتا تو اس کی ضرورتیں پوری کرتے تاکہ وہ اطمینان قلب کے ساتھ علم حاصل کر سکے۔ بہت سے لوگ جنہیں افلاس کی وجہ سے تحصیل علم کا موقع نہیں ملتا تھا وہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہی کی دستگیری کی بدولت بڑے بڑے مراتب تک پہنچے۔ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بھی ان ہی افراد میں شامل تھے۔

یہ تھا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دولت کا استعمال۔ اب رہا آداب تجارت کا سوال تو اس میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ آج کے سوداگر آپ کو تاجر ہی تسلیم نہیں کریں گے۔ ایک دن ایک عورت آپ کے پاس ایک قیمتی کپڑے کا تھان لے کر آئی اور کہنے لگی کہ اسے فروخت کر دیجئے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے قیمت دریافت کی عورت نے سودرہم بتائے۔ آپ نے فرمایا۔ ”دام کم ہیں۔“ اس عورت نے کہا کہ دو سو سمجھ لیجئے۔ حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ ”اس تھان کی قیمت کسی بھی طرح پانچ سو درہم سے کم نہیں۔“ عورت حیران ہو کر آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھنے لگی پھر آہستہ سے بولی۔ ”آپ شاید مذاق کر رہے ہیں۔“ جواب میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے عورت کو اپنے پاس سے پانچ سو درہم دے دیئے۔ اور کپڑے کا تھان رکھ لیا۔ اس احتیاط اور دیانتدارانہ طرز عمل نے آپ کے کاروبار کو نقصان پہنچانے کے بجائے زیادہ فروغ دیا۔

آپ لوگوں کی عزت نفس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ مخالفین آپ کی ذات کو ہدفِ ملامت بناتے تو کبھی شکایت نہ کرتے۔ مگر جب کوئی شخص کسی دوسرے انسان کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا تو بے قرار ہو جاتے۔ اور اپنی حد تک اسے رسوائی سے بچانے کی تدبیر کرتے۔ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ بن عتبہ چار ہزار درہم کے مقرض تھے۔ قرض کی ادائیگی نہ ہونے کے باعث اس قدر شرمندہ رہتے تھے کہ گھر سے نکلنا تک چھوڑ دیا۔ آخر ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قریبی دوست نے چندہ کر کے انہیں اس مصیبت سے چھٹکارا دلانا چاہا۔ لوگوں نے اپنی حیثیت کے مطابق اس سلسلے میں تعاون کیا۔ جب وہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے تو آپ نے پوچھا۔ ”کل کتنا قرضہ ہے؟“ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ بن عتبہ کے دوست نے رقم کی مقدار بتائی۔

”چند پیسوں کے لیے اتنے لوگوں کو کیوں تکلیف دیتے ہو؟“ یہ کہہ کر آپ نے چار ہزار درہم ادا کر دیئے۔ تاریخ میں اس قسم کے بے شمار واقعات ملتے ہیں جنہیں پڑھ کر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی دریا دلی اور شدتِ احساس کا اندازہ ہوتا ہے۔

ذہانت، تدبیر اور عقل و فراست میں آپ کا کوئی حریف نہیں تھا۔ یہاں تک کہ مخالفین بھی آپ کے ان اوصاف کو تسلیم کرنے پر مجبور تھے۔ خارجہ بن مصعب کہا کرتے تھے۔ ”میں کم از کم ایک ہزار عالموں سے ملا ہوں جن میں عاقل صرف تین جا را شخاص دیکھے ان میں ایک ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ علامہ ذہبی کا قول ہے۔ ”اولادِ آدم میں جو لوگ نہایت ذکی گزرے ہیں ان میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی شمار ہوتا ہے۔“ محمد انصاری کہا کرتے تھے کہ۔ ”ابو حنیفہ کی ایک ایک حرکت بات چیت، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے میں دانش مندی کا اثر پایا جاتا ہے۔“ علی بن عاصم کے الفاظ ہیں۔ ”اگر آدمی دنیا کی عقل دوسرے پلے میں رکھی جاتی تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا پلہ پھر بھی بھاری ہوتا۔“

ابوالعباس کو خلیفہ منصور کے دربار میں رسائی حاصل تھی، لیکن یہ بدظنیت شخص امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا دشمن تھا اور ہر وقت آپ کو نقصان پہنچانے کی فکر میں لگا رہتا تھا۔ ایک دن ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کسی ضرورت سے دربار

میں گئے اتفاقاً ابو العباس بھی وہاں موجود تھا۔ آپ کو دیکھتے ہی دوسرے لوگوں سے کہنے لگا۔
 ”آج ابو حنیفہ میرے ہاتھ سے بچ کر نہیں جائیں گے۔“ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ جس مقصد سے تشریف
 لائے تھے ابھی وہ بیان کرنے بھی نہیں پائے تھے کہ ابو العباس بول پڑا۔

”امیر المؤمنین کبھی کبھی ہمیں حکم دیتے ہیں کہ اس شخص کی گردن مار دو ہمیں قطعاً علم نہیں ہوتا کہ وہ شخص مجرم
 ہے یا بے قصور، اس صورت میں ہمیں خلیفہ کے حکم کی تعمیل کرنی چاہیے یا نہیں؟“ ابو العباس نے بڑا ٹیڑھا سوال کیا
 تھا تمام درباری امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھنے لگے خود منصور بھی اپنی جگہ سنبھل کر بیٹھ گیا۔

”تمہارے نزدیک خلیفہ کے احکام حق ہوتے ہیں یا باطل؟“ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ابو العباس کو
 جواب دیتے ہوئے نیا سوال کر ڈالا۔ منصور کے سامنے کس کی طاقت تھی جو احکام خلافت کو باطل کہہ سکے۔ مجبوراً
 ابو العباس کو کہنا پڑا کہ خلیفہ کے تمام احکام حق ہوتے ہیں۔ یہ سن کر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ ”پھر حق کی
 تعمیل میں کسی سے کیا پوچھنا؟“ اس جواب کے ساتھ ہی ابو العباس کا چہرہ اتر گیا۔ اس کی سازش بری طرح ناکام
 ہو گئی تھی۔

ایک شخص اپنی بیوی سے ناراض ہو گیا اور اس نے قسم کھا کر کہا کہ جب تک تو مجھ سے نہیں بولے گی میں تجھ
 سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ وہ عورت سخت مزاج تھی اس نے بھی غصے میں وہ قسم کھالی اور وہی الفاظ دہرائے جو شوہر
 نے کہے تھے۔ جب نفرت اور غصے کا وقتی سیلاب گزر گیا تو دونوں کو افسوس ہوا۔ شوہر نے اس سلسلے میں حضرت امام
 سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے رجوع کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہر حال میں قسم کا کفار ادا کرنا ہوگا۔ وہ شخص انتہائی
 مایوسی کے عالم میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور اپنی اس مشکل کا حل دریافت کرنے لگا۔
 آپ نے فرمایا۔ ”شوق سے باتیں کر ڈکھی پر کوئی کفار نہیں۔“ جب سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو
 بہت برہم ہوئے اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے کہ آپ لوگوں کو غلط مسئلے بتایا کرتے ہیں۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ
 علیہ نے اس شخص کو دوبارہ بلا کر کہا۔ ”حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی میں پورا واقعہ تفصیل سے بیان
 کرو۔“ جب شوہر اپنا مسئلہ بیان کر چکا تو امام اعظم، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے مخاطب ہوئے۔ ”میں اب بھی
 یہی کہتا ہوں کہ کسی پر کوئی کفارہ نہیں۔“

”یہ کیسے ممکن ہے؟“ سفیان ثوری اب بھی پہلے کی طرح غیر مطمئن تھے۔

”جب بیوی نے شوہر کو مخاطب کر کے وہ الفاظ کہے تو عورت کی طرف سے بات کی ابتداء ہو چکی پھر قسم
 کہاں باقی رہی؟“

حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم کا جواب سن کر حیران رہ گئے اور ستائشی لہجے میں فرمانے لگے۔
 حقیقتاً جس اہم نکتے تک آپ کے ذہن کو بروقت رسائی حاصل ہوتی ہے وہاں تک ہم لوگوں کا خیال بھی نہیں پہنچتا۔“
 ایسا ہی ایک مشہور واقعہ ہے کہ جس میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت نے ایک بہترین کردار ادا کیا تھا
 اور ایک آسودہ حال خاندان کو تباہی سے بچا لیا تھا۔ ایک شخص کسی ذاتی رجحان کی بنیاد پر اپنے خسر سے ناراض رہتا تھا
 جب وہ کاروباری سلسلے میں شہر سے باہر جانے لگا تو اس نے اپنی بیوی پر پابندی عائد کرتے ہوئے کہا۔ ”اگر تو میری
 عدم موجودگی میں اپنے باپ کے گھر گئی تو میری طرف سے تجھے تین طلاق ہیں۔“ یہ کہہ کر شوہر چلا گیا۔ بیوی سختی سے
 شوہر کی ہدایت پر کار بند رہی۔ اسی اثنا میں عورت کا باپ شدید بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ گھر والوں نے اسے اطلاع دی

مگر وہ شوہر کے حکم سے مجبور تھی یہاں تک کہ باپ کا آخری وقت قریب آ پہنچا۔ ماں نے پیغام بھیجا۔ بھائیوں نے اصرار کیا، لیکن وہ اپنے مکان کی چار دیواری سے باہر نہیں نکلی اور کچھ دن بعد اطلاع ملی کہ باپ دنیا سے گزر گیا اس نے یہ صدمہ بھی برداشت کرنے کی کوشش کی، لیکن بہر حال ایک کمزور دل عورت تھی، جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور باپ کی میت کا آخری دیدار کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑی۔ دفن میں شرکت کی اور پھر فوراً ہی واپس آ گئی۔ تین چار ماہ بعد جب شوہر لوٹ آیا تو اسے خسر کے انتقال کی خبر ملی۔ بیوی سے دریافت کیا تو اس نے سچائی کے ساتھ اقرار کیا کہ صرف دفن کی رسم میں شریک ہونے کے لیے باپ کے گھر گئی تھی۔ شوہر ایک عقلمند شخص تھا، اس نے بیوی کے جذبات کو قدر کی نگاہ سے دیکھا کہ وہ سنگین حالات میں بھی اس کے حکم کی پابند رہی، لیکن باپ کے انتقال کے صدمے کو برداشت نہ کر سکی۔ یہ ایک اضطراری فعل تھا جسے آسانی کے ساتھ نظر انداز کیا جاسکتا تھا۔ مگر شوہر کی شرط کے مطابق طلاق ہو چکی تھی۔ شوہر کو اس واقعہ کا بے حد افسوس تھا۔ دراصل یہ بات اس کے وہم گمان میں بھی نہیں تھی کہ اس کے شہر سے باہر جاتے ہی حادثاتی طور پر سر کا انتقال ہو جائے گا۔ مجبوراً شوہر نے بیوی کو گھر سے رخصت کر دیا۔ اور اس وقت کے تمام علماء کرام سے اس سلسلے میں رجوع کیا۔ ہر امام کا ایک ہی جواب تھا کہ طلاق ہو چکی ہے سیدھی بات تھی۔ شرط ٹوٹے ہی طلاق کا واقعہ ہو جانا ایک فطری عمل ہے۔ ایک عجیب اذیت ناک کش مکش تھی۔ بظاہر اس پیچیدہ مسئلے کا کوئی حل نظر نہیں آتا تھا۔ آخر ایک دن کسی نے اسے رائے دی کہ وہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اپنی مشکل بیان کرے۔ شوہر کو یہاں بھی اپنے حق میں فیصلے کی کوئی امید نہ تھی لیکن چار و ناچار ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔

چند لمحوں کی خاموشی کے بعد امام اعظم نے فرمایا۔ ”طلاق واقع نہیں ہوئی، وہ اب بھی تمہاری بیوی ہے تم کسی کفارے کے بغیر ازدواجی تعلق رکھ سکتے ہو۔“ یہ فتویٰ سننے کے بعد اس شخص کی خوشی ناقابل بیان تھی۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے علم و فضل کی تعریفیں کرتا ہوا رخصت ہو گیا۔ پھر چند ہی دنوں میں یہ بات زبان زد خاص و عام ہو گئی کہ جس مسئلے کا حل تلاش کرنے میں سارے علماء ناکام رہے، اسے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے آسانی حل کر دیا۔ ایک مرتبہ پھر یہ بات مشہور ہو گئی کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے قیاس کی بنیاد پر غلط فیصلے دیتے ہیں۔ جب اس ذیل میں بعض علمائے کرام نے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے وضاحت طلب کی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی عجز و انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا۔ ”موت کے بعد انسان کا دنیا سے ہر تعلق ختم ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اپنی دولت اور جائیداد پر بھی اس کا کوئی حق باقی نہیں رہتا۔ جب وہ عورت شوہر کی نافرمانی کرتے ہوئے اپنے باپ کے گھر گئی تو فی الحقیقت وہ مکان اس کے باپ کی ملکیت نہیں رہا تھا، انتقال کے بعد وہ خود بھی وراثت میں ایک قانونی حصے دار تھی۔ نتیجتاً اس نے باپ کے مکان میں نہیں اپنے گھر میں قدم رکھا۔ اس طرح عورت کے فعل پر شوہر کی عائد کردہ شرط کا اطلاق نہیں ہوگا اور نکاح ہر صورت میں برقرار رہے گا۔“ یہ نکتہ سن کر علماء حیران رہ گئے اور بعض کی زبان سے نکلا۔ ”واللہ! اس میدان میں کوئی شخص ابو حنیفہ کی ہمسری نہیں کر سکتا۔“

ضحاک خارجیوں کا مشہور سردار تھا۔ جو بنی امیہ کے دور میں کوفے پر قابض ہو گیا تھا۔ ایک دن وہ امام اعظم

رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور تلواریں دکھاتے ہوئے بولا۔ ”توبہ کرو۔“

”کس بات سے؟“ آپ نے بے خوفی کے ساتھ پوچھا۔

ضحاک نے کہا۔ ”تمہارا عقیدہ ہے کہ حضرت علیؑ نے حضرت امیر معاویہ کے جھگڑے میں ثالث کو تسلیم کر لیا تھا جب وہ حق پر تھے تو پھر ثالث کے کیا معنی ہیں؟“

امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ ”اگر تم مجھے قتل ہی کرنا چاہتے ہو تو دیگر بات ہے ویسے اگر صورتِ حال کی تحقیق منظور ہے تو مجھے کچھ کہنے کی اجازت دو۔“

”میں بھی مناظرہ ہی چاہتا ہوں۔“ ضحاک نے کہا۔ ”تم مطمئن کرو یا پھر میرے سامنے عقیدے سے توبہ کرو۔ اگر ان دونوں میں سے تم کوئی کام نہ کر سکتے تو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔“ خارجی سردار نے اپنی شمشیر کو ہوا میں لہراتے ہوئے کہا۔

امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ پر ان باتوں کا کوئی اثر نہیں تھا۔ آپ نہایت اطمینان سے اس خوفناک صورتِ حال کا مقابلہ کر رہے تھے۔ ”اگر کسی وجہ سے یہ بحث نتیجہ خیز نہ ہو سکی تو پھر فیصلہ کس طرح ہو گا؟“ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ضحاک سے سوال کیا۔

”ہم دونوں ایک شخص کو منصف بنائے دیتے ہیں۔“ خارجی سردار نے تجویز پیش کی ”وہ شخص فیصلہ کرے گا کہ ہم میں سے کون غلطی پر ہے۔“

امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ضحاک کی تجویز سے اتفاق کیا اور اسی کے آدمیوں میں سے ایک شخص کو منصف بنا دیا جب مناظرے کے ابتدائی مراحل طے ہو چکے تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ ”یہی کام تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بھی کیا تھا تو ان پر کیا الزام ہے۔“

ضحاک یہ سن کر دم بخود رہ گیا اور پھر کچھ دیر بعد سر جھکائے ہوئے خاموشی سے اٹھ کر چلا گیا۔

آپ کی بے باکی کا یہ معیار تھا کہ خلیفہ وقت بھی زبانِ مبارک پر مہر خاموشی نہ لگا سکا۔ زہد و تقویٰ کا یہ عالم کہ سیم و زر کے انبار بھی آپ کو صراطِ مستقیم سے نہ ہٹا سکے۔ ضبطِ نفس کی یہ شان کہ لوگوں نے تمام عمر دل آزاریاں کیں مگر آپ حرفِ شکایت زبان پر نہ لائے۔

بعض کم ظرف مخالفین کو جس قدر برے الفاظ یاد تھے وہ سب کے سب آپ کے نام سے منسوب کر دیے گئے تھے۔ ایک شخص نے آپ کو بھرے مجمع میں ماں کے حوالے سے فحش ترین گالی دی مگر آپ نے اسے دعائیہ کلمات سے یاد کیا۔ ایک گستاخ نے آپ کو سرِ محفل زندیق کہہ کر پکارا۔ آپ نے جواباً فرمایا۔ ”خدا تمہاری مغفرت کرنے وہ خوب جانتا ہے کہ تمہاری رائے میرے بارے میں درست نہیں ہے۔“ ایک شخص آپ کی محفل میں شریک ہوا بیٹھتے ہی آپ کے متعلق نازیبا گفتگو کرنے لگا۔ شاگرد بہت زیادہ برہم ہوئے۔ وہ اس کے خلاف کارروائی کرنا چاہتے تھے مگر آپ نے منع فرما دیا۔ درس کے دوران بھی اس شخص کو قرار نہیں تھا اور جب درس ختم ہو گیا تو تب ہی راستے میں آپ کو برا بھلا کہتا رہا۔ یہاں تک کہ آپ اپنے مکان کے دروازے پر پہنچ کر ٹھہر گئے تو پہلی بار اس شخص سے مخاطب ہوئے۔ ”بھائی یہ میرا گھر ہے میں اندر جا رہا ہوں اگر کچھ کہنے کو باقی رہ گیا ہے تو کل کے لیے اٹھا کر نہ رکھیو!“

حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت میں بعض لوگوں نے اخلاقیات کو اس حد تک پامال کر ڈالا تھا کہ اللہ واقعات کو بیان کرتے ہوئے آج بھی شرم محسوس ہوتی ہے۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ

نے علم کے کوچے میں قدم رکھا تھا اور آپ کی ذہانت کے قصے خاص و عام میں شہرت پارہے تھے۔ ایک دن حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ اپنی دکان پر جانے کے لیے گھر سے نکل رہے تھے کہ ایک شخص آیا اور آتے ہی آپ سے پوچھنے لگا۔ ”کیا تمہارے والد کا انتقال ہو چکا ہے؟“ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ نے اثبات میں سر ہلا دیا پھر کہنے لگا۔ ”سنا ہے تمہاری والدہ بہت حسین و جمیل عورت ہیں۔ تم ان کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔“ اجنبی کا لہجہ اس قدر ناشائستہ تھا کہ غصے کی شدت سے حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کا پورا جسم کاپٹنے لگا مگر آپ نے نوعمری کے باوجود اپنے جذبات پر قابو پایا۔

”وہ عاقل و بالغ ہیں، مذہبی اعتبار سے ایسی عورت پر جبر نہیں کیا جاسکتا۔“ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے صبر و تحمل سے فرمایا۔ ”فرزند ہونے کی حیثیت سے حکم تو نہیں دے سکتا، لیکن تمہاری درخواست ان تک پہنچائے دیتا ہوں۔“ یہ کہہ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ مڑے ابھی آپ نے اندر جانے کے لیے دروازے پر پہلا قدم ہی رکھا تھا کہ وہ شخص زور سے چیخا، آواز اس قدر کرناک تھی کہ آپ گھبرا کر پلٹ پڑے، حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا اجنبی زمین پر پڑا ہوا مابھی بے آب کی طرح تڑپ رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ دل پر تھے اور منہ سے دل خراش چیخیں نکل رہی تھیں۔ پھر چند ہی لمحوں میں ہمیشہ کے لیے ساکت ہو گیا۔ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ نے اجنبی کے مردہ جسم کو قریب سے دیکھا اور افسردہ لہجے میں فرمایا۔ ”نعمان کے صبر نے اسے کھالیا۔“

خود ہر قسم کی جسمانی اذیتیں برداشت کیں اور کبھی اُف تک نہیں کی، مگر جب دوسرے کی تکلیف دیکھتے تو بے قرار ہو جاتے۔ ایک بار مسجد میں بیٹھے تھے کہ کسی نے آ کر کہا۔ ”فلاں شخص چھت سے گر پڑا۔“ آپ نے یہ سب سن کر اس قدر زور سے چیخ ماری کہ مسجد کے تمام حاضرین چونک اٹھے پھر آپ ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے اس شخص کے گھر پہنچے اور بہت دیر تک غم خواری کرتے رہے۔ جب تک وہ مکمل صحت یاب نہیں ہو گیا روزانہ صبح کو اس کے گھر تشریف لے جاتے اور تیمارداری کرتے۔ اس کے برعکس اپنے اوپر مصیبت نازل ہوتی تو یوں برداشت کرتے کہ لوگوں کو سخت تعجب ہوتا۔

رسالت مآب ﷺ کا فرمانِ مقدس ہے کہ۔ ”وہ شخص ہم میں سے نہیں جس کے پڑوسی اس سے ناخوش ہوں۔“ اس حدیث پاک کی روشنی میں انسانی تہذیب پہلی بار پڑوسی کے حقوق سے آشنا ہوئی۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے ہمسایوں کے ساتھ کمال مہربانی سے پیش آتے اور بعض اوقات ان کی دل جوئی کے لیے تکلیف اٹھانے سے بھی گریز نہ کرتے۔ آپ کے محلے میں ایک موچی رہتا تھا جو فطرتاً انتہائی رنگین مزاج تھا۔ وہ دن بھر مزدوری کرتا پھر شام کو بازار سے شراب اور گوشت خرید کر لاتا پھر اس کے دوست احباب جمع ہوتے اور رات گئے تک محفل ناؤ نوش آراستہ رہتی۔ اس ہنگامہ مستی میں موچی مزے لے کر یہ شعر پڑھتا۔

”لوگوں نے مجھے ہاتھ سے کھو دیا اور کیسے بڑے شخص کو کھو دیا جو لڑائی کے دن کام آتا۔“

امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ ذکر الہی کی وجہ سے رات بھر جاگتے رہتے تھے۔ اس لیے موچی اور اس کے دوستوں کی پڑشور آوازیں سنتے مگر دل شکنی کے خیال سے کبھی اعتراض نہ کرتے۔ یہ سلسلہ کئی دنوں تک جاری رہا۔ اتفاق

سے ایک رات کو تو الٰہی شہر ادھر آ نکلا۔ اور اس نے موچی کو گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا۔ اہل محلہ بہت خوش تھے۔ دوسری رات سکون سے گزری۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس خاموشی پر حیران تھے اور صبح ہوتے ہی اپنے دوستوں سے ذکر کیا کہ کل رات ہمسائے کی آواز سنائی نہیں دی۔ لوگوں نے موچی کی گرفتاری کا واقعہ بیان کیا۔ یہ سنتے ہی آپ بے قرار ہو گئے درباری کپڑے پہنے سواری طلب کی اور دارالامارت کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس وقت خلیفہ منصور کا بھتیجا عیسیٰ بن موسیٰ کو نے کا گورنر تھا۔ لوگوں نے اسے بتایا کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ تشریف لا رہے ہیں۔ فوراً اپنے درباریوں کو استقبال کے لیے بھیجا اور حکم دیا کہ آپ کو دارالامارت کے صحن تک سواری پر لائیں جب آپ دربار میں داخل ہوئے تو گورنر عیسیٰ اپنی نشست سے اٹھا اور نہایت ادب سے لا کر اپنے قریب بٹھایا پھر عرض کرنے لگا۔ ”آپ نے کیوں زحمت کی؟ مجھے بلا بھیجتے، میں خود حاضر ہو جاتا۔“ امام اعظم نے جواباً فرمایا۔ ”ہمارے محلے کے ایک موچی کو آپ کے کوتوال نے گرفتار کیا ہے میں اسے اپنے ساتھ لے جانے آیا ہوں۔“ عیسیٰ نے اس وقت داروغہ جیل کو موچی کی رہائی کا حکم دیا کچھ دیر بعد امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہمسائے کو لے کر گھر کی جانب روانہ ہو گئے۔

راستے میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے موچی سے پوچھا۔ ”کیا ہم نے تمہیں کھویا تو نہیں؟“ یہ اسی شعر کی طرف اشارہ تھا جسے موچی شراب پی کر پڑھا کرتا تھا۔

”نہیں آپ نے ہمسائیگی کا حق ادا کر دیا۔“ یہ کہتے ہوئے موچی رو پڑا اور اس نے عیش پرستی سے توبہ کر لی اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ درس میں بیٹھنے لگا یہاں تک علم فقہ میں مہارت حاصل کی اور فقیہہ کے لقب سے مشہور ہوا۔

پرہیزگاری کا یہ عالم تھا کہ اگر کسی کام میں آپ کو لغزش کا ذرا سا بھی شائبہ محسوس ہوتا تو اس کام کو ترک کر دیتے۔ اگرچہ وہ کام جائز ہی کیوں نہ ہوتا۔ مشہور واقعہ ہے کہ کسی شخص نے اپنی بکری گم ہو جانے کی شکایت کی۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کئی سال تک اس خوف سے بکری کا گوشت نہیں کھایا کہ کہیں گم شدہ بکری کسی قصاب تک نہ پہنچ گئی ہو۔

حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں نے بیس سال تک کبھی آپ کو تنہائی یا مجمع میں ننگے سر اور ناک میں پھیلائے ہوئے نہیں دیکھا۔ جب میں نے عرض کیا کہ کبھی تنہائی میں تو پاؤں سیدھے کر لیا کیجئے میری اس خواہش کے جواب میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ ”مجمع میں تو بندوں کا احترام کروں اور تنہائی میں خدا کا احترام ختم کر دوں یہ کیسی عجیب بات ہے؟“

ایک شخص آپ کا قرض دار تھا۔ اتفاق سے اس کے علاقے میں کسی کی موت ہو گئی۔ جب آپ وہاں نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے تو چاروں طرف تیز دھوپ پھیلی ہوئی تھی، صرف ایک مکان کے قریب کچھ سایہ تھا۔ اور مکان اسی شخص کی ملکیت تھا جس کے ذمے آپ کی رقم واجب الادا تھی۔ شدید گرمی کے باعث کچھ لوگوں نے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے سائے میں کھڑے ہونے کی درخواست کی مگر آپ نے انکار کر دیا۔ بعد میں آپ نے چند دوستوں کے پوچھنے پر بتایا۔ ”وہ شخص میرا مقروض تھا۔ اگر میں اس کے مکان کے سائے میں کھڑا ہو جاتا تو کچھ لمحوں کا یہ آرام سود میں شامل ہو جاتا۔“

ایک بار آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ راہ میں دو بوڑھی عورتیں بھی کھڑی تھیں۔ آپ کو دیکھ کر ایک ضعیفہ نے اپنی ساتھی عورت سے کہا۔ ”انہیں جانتی ہو، یہ ابوحنیفہ ہیں بڑے پاک باز اور شب بیدار۔ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرنے والے۔“ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ بوڑھی عورت کی بات سن کر لرز گئے آپ کا معمول تھا کہ آپ رات کو ذکر الہی میں مشغول رہتے مگر کچھ دیر آرام بھی فرماتے۔ اس واقعے کے بعد آپ کے معمولات میں فرق آ گیا۔ مکمل طور پر شب بیدار رہتے۔ نماز فجر کے بعد تھوڑی دیر آرام کرتے اور پھر درس میں مشغول ہو جاتے۔ اس طرح کئی سال گزر گئے تو آپ کی صحت متاثر ہونے لگی۔ بعض قریبی دوستوں اور شاگردوں نے اس محنتِ شاقہ سے باز رکھنے کی کوشش کی تو آپ نے ان بوڑھی عورتوں کا واقعہ سنا دیا۔ ”میں اس دن سے ڈرتا ہوں جب میرا خدا مجھ سے پوچھے گا کہ ابوحنیفہ! وہ شکل کیوں بنائی تھی کہ جسے دیکھ کر لوگ دھوکا کھاتے تھے۔“

خوفِ خدا کی یہ کیفیت تھی کہ معمولی باتوں پر آپ کا جسم کانپنے لگتا تھا۔ ایک دن بازار جا رہے تھے کہ ایک لڑکے کے پاؤں پر آپ کا پاؤں پڑ گیا۔ وہ شدتِ درد سے چیخ کر بولا۔ ”تو خدا سے نہیں ڈرتا۔“ لڑکے کی بات سن کر آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ مشہور بزرگ مسعر رحمۃ اللہ علیہ بن کدام آپ کے ہمراہ تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر سنبھالا۔ ہوش میں آئے تو مسعر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا۔ ”ایک لڑکے کی بات پر اس قدر بے قرار ہو جانا کیا معنی رکھتا ہے؟“

امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ ”کیا عجب ہے کہ اس لڑکے کی آواز غیبی ہدایت ہو۔“

اسی طرح ایک بار چند لڑکے بارش کے پانی سے کھیل رہے تھے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس طرف سے گزرے تو بچوں کو نصیحت فرمانے لگے کہ اس طرح نہ کھیلو تمہارے چوٹ لگ جائے گی۔ آپ کی بات سن کر دوسرے بچے تو فرار ہو گئے مگر ایک لڑکا وہیں ٹھہر گیا۔ جب امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ بالکل نزدیک پہنچ گئے تو آپ سے مخاطب ہوا۔ ”آپ ہماری فکر نہ کریں ہم زخمی ہو گئے تو زیادہ سے زیادہ ہمارے ماں باپ پریشان ہوں گے، لیکن اگر تم پھسل گئے تو پوری قوم زخمی ہو جائے گی۔“ یہ کہہ کر وہ لڑکا اپنے ساتھیوں کے پیچھے بھاگتا ہوا چلا گیا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سنانے میں آگئے اور چہرہ خوف و دہشت سے زرد ہو گیا۔ اکثر اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے تھے۔ ”وہ بھی ایک غیبی تنبیہ تھی۔“

آپ کے روز و شب کا مختصر خاکہ کچھ اس طرح ہے کہ صبح کی نماز کے بعد مسجد میں درس دیتے۔ تمام قابل ذکر مسائل کا جواب تحریر کرتے۔ پھر تدوین فقہ کی مجلس منعقد کی جاتی جس میں بڑے بڑے نامور شاگردوں کا اجتماع ہوتا۔ جو مسائل اتفاق رائے سے طے ہوتے انہیں قلم بند کر لیا جاتا۔ نماز ظہر پڑھ کر گھر آتے اور کچھ دیر آرام کرتے۔ نماز عصر کے بعد دوستوں سے ملتے۔ بیماروں کی عیادت کرتے، مرنے والوں کی تعزیت اور غریبوں کی خیر گیری کرتے۔ نماز مغرب کے بعد درس کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو جاتا اور عشاء تک جاری رہتا اور نماز عشاء پڑھ کر عبادت میں مشغول ہو جاتے اور اکثر رات بھر نہ سوتے۔

یزید بن کسیت اپنے وقت کے مشہور بزرگ تھے۔ ان کا بیان ہے کہ میں ایک بار نماز عشاء میں ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں کہ میں نے آپ کی عبادت میں کونسا کام سیکھا ہے تو فرماتے ہیں کہ میں نے آپ سے کچھ نہیں سیکھا ہے۔

اللہ علیہ کے ساتھ شریک تھا۔ امام نے سورۃ اذالزلت پڑھی تمام لوگ نماز پڑھ کر چلے گئے۔ میں وہیں ٹھہرا رہا۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ ٹھنڈی سانس بھر رہے تھے۔ میں یہ سوچ کر اٹھ آیا کہ کہیں ان کی عبادت میں خلل نہ پڑے صبح کو مسجد میں گئے تو سب سے پہلے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر نظر پڑی۔ اسی طرح غم زدہ بیٹھے ہوئے تھے۔ داڑھی ہاتھ میں تھی اور بڑی رقت سے کہہ رہے تھے۔

”اے ذرہ بھرنیکی اور ذرہ بھر بدی، دونوں کا بدلہ دینے والے! اپنے غلام نعمان کو آگ سے بچانا۔“ کثرتِ ریاضت، گریہِ نیم شبی اور مسلسل نفس کشی کے باعث حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے سے کئی تجاہات اٹھ گئے تھے۔ صلاحیت کشف اس قدر بڑھ گئی تھی کہ آپ غیر محسوس چیزوں کو اپنی آنکھ سے دیکھ لیا کرتے تھے۔ ایک حدیث رسول کا یہ مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کی پابندی کرے تو وضو کا پانی گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دن مسجد میں تھے کہ اچانک آپ کی نظر وضو کرنے والے اشخاص پر پڑی۔ ان میں سے کچھ کے جسموں سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی گناہ بھی دھلتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ حضرت امام کو پہلی بار یہ واقعہ پیش آیا تھا اس لیے آپ بہت دیر تک حیران و پریشان بیٹھے رہے پھر یہ مناظر تسلسل کے ساتھ نظر آنے لگے۔ ایک دن ایک نوجوان کو وضو کرتے دیکھا اس کے چہرے اور ہاتھوں پر مسلسل پانی بہ رہا تھا مگر گناہ کے دھلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو دلی تکلیف پہنچی اور آپ نے فوراً منہ پھیر لیا، جب وہ نوجوان وضو کر چکا تو آپ نے اس سے فرمایا۔ ”کہ نماز کے بعد مجھ سے مل کر جانا۔“ نوجوان اپنی خوش قسمتی پر نازاں تھا کہ آج امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنی گفتگو سے شرف یاب کیا تھا۔ غرض نماز ختم ہوئی تو آپ نے اسے ایک گوشے میں بلا کر فرمایا۔ ”تم اپنے ماں باپ کے نافرمان ہو اور روز ان کی دل آزاری کرتے ہو جب تک تمہارے والدین تمہیں معاف نہیں کریں گے اس وقت تک یہ عبادت و ریاضت کچھ کام نہیں آئے گی۔ ماں باپ کے مقام کو سمجھو اور ان کی خدمت کرو اور ان کے بے قرار دلوں کو اپنے حسن عمل سے سکون بخشو۔“

نوجوان افشائے راز کی ندامت پر کاہنے لگا اور پھر اس نے روتے ہوئے حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ سے کہا۔ ”آپ میرے حق میں دعا فرما دیجئے کہ میں اس لعنت سے نجات پا جاؤں۔“ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے سر پر اپنا دست شفقت رکھا اور دعائیں دے کر رخصت کر دیا، پھر اس کے بعد آپ کسی کی طرف نظر بھر کر نہیں دیکھتے تھے۔ محض اس خوف سے کہ کہیں کسی کا کوئی گناہ سامنے نہ آ جائے۔ یہ آپ کا شدید عالم کرب تھا۔ بالآخر ایک رات پچھلے پہر حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خدا سے عجیب و غریب دعا مانگی۔

”اے قادر مطلق! نعمان سے اس کا یہ کشف چھین لے۔ اس سے تیرے بندوں کے گناہ نہیں دیکھے جاتے۔ اے بے حساب دینے والے! اپنے گدا ابو حنیفہ کو ایسی بینائی نہ دے۔ اے ستار العیوب! نعمان کے گناہوں کی پردہ پوشی فرما۔“ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ یہ دعا اس وقت تک مانگتے رہے جب تک آپ کے کشف کی صلاحیت ختم نہیں ہوئی۔

خلیفہ منصور نے علم و عمل کے اس سورج کو اندھیرے کی زنجیریں پہنا کر زنداں کے حوالے کر دیا تھا۔ مگر

روشنی کا یہ سفر پھر بھی جاری تھا، تیز شعاعیں سنگ و آہن کی دیواروں سے گزر کر کھلے میدانوں میں اتر آئی تھیں۔ علم کے پیاسے تمام اسلامی ممالک سے ہٹ کر بغداد میں جمع ہو رہے تھے۔ اسیری کے باوجود امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تقدیس و شہرت روز بروز بڑھتی رہی تھی۔ خود بغداد کے علماء جن کا اس شہر پر کافی اثر تھا۔ آپ سے بے حد عقیدت رکھتے تھے۔ اس صورت حال کے پیش نظر منصور آپ کے خلاف کوئی گستاخانہ قدم نہیں اٹھا سکتا تھا۔

یہاں تک کہ قید خانے میں بھی آپ کے درس کا سلسلہ جاری رہا۔ فقہ حنفی کی عمارت کے مضبوط ترین ستون امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اسی تاریک مقام پر آپ سے تعلیم حاصل کی۔ جس خوف سے نجات پانے کے لیے خلیفہ نے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو بیڑیاں پہنائی تھیں وہ اب بھی روز اول کی طرح برقرار تھا۔ انجام کار اس نے اپنا نامہ اعمال سیاہ کر ڈالا۔ روز و شب کے ہنگامے جاری تھے۔ زمین اپنے محور پر گھوم رہی تھی، لیکن یہ راز خلیفہ منصور اور اس کے خادم کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو زہر دیا جا چکا ہے۔

جیسے ہی زہر کا اثر محسوس ہوا آپ سجدے میں چلے گئے، اپنے رب کی تسبیح بیان کی اور نہایت عاجزی سے کہا۔ ”اے اللہ! تیرا بندہ نعمان حاضر ہے۔“ سجدے ہی سے زندگی کا آغاز کیا اور سجدے ہی پر کاروبار حیات ختم ہو گیا، تجھی سے ابتداء ہے اور تیری ہی بندگی پر انتہا ہے۔

آپ کے انتقال کی خبر اس قدر تیزی سے پھیلی کہ پورا بغداد اٹھ آیا۔ قاضی شہر حسن بن عمارہ غسل دیتے وقت کہتے جاتے تھے۔ ”خدا کی قسم تم سب سے بڑے فقیہ تھے، بڑے عابد و زاہد تھے۔ تم میں ساری خوبیاں جمع تھیں۔ تم نے اپنے جانشینوں کو مایوس کر دیا کہ وہ تمہارے مرتبے کو پہنچ سکیں۔“ غسل سے فارغ ہوتے ہی لوگوں کی کثرت کا یہ عالم تھا کہ پہلی بار نماز جنازہ میں پچاس ہزار آدمی شامل تھے۔ آنے والے مسلسل آ رہے تھے۔ یہاں تک کہ چھ بار نماز جنازہ بڑھی گئی اور عصر کے قریب میت کو دفن کیا جاسکا۔

امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں وصیت کی تھی کہ آپ کو خیزران کے مقبرے میں دفن کیا جائے۔ آپ کے خیال میں یہ جگہ مفضوب نہیں تھی۔ چنانچہ اسی وصیت کے مطابق خیزران کی مشرقی جانب آپ کی قبر مبارک تیار کی گئی۔ مورخ خطیب نے لکھا ہے کہ دفن کے بعد بھی بیس دن تک لوگ آپ کی نماز جنازہ پڑھنے رہے۔ مقبولیت کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے۔

ابن جریج نے مکہ معظمہ میں آپ کے انتقال کی خبر سن کر کہا۔ ”بہت بڑا عالم جاتا رہا۔“ شعبہ رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے استاد اور بصرے کے امام تھے یہ اندوہناک اطلاع پا کر غمگین ہو گئے اور پھر بڑے کربناک لہجے میں کہا۔ ”آج کوئی بے اندھیرا پھیل گیا۔“ اس واقعے کے چند روز بعد عبد اللہ بن مبارک، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر حاضر ہوئے۔ اور رو کر کہا۔ ”ابو حنیفہ! تم پر خدا رحمتیں نازل کرے، ابراہیم رخصت ہوئے تو اپنا جانشین چھوڑ گئے۔ افسوس تم نے ساری دنیا میں اپنا کوئی جانشین نہیں چھوڑا۔“

سلطان الپ ارسلان سلجوقی نے ۴۵۹ھ میں آپ کے مزار کو نئے انداز سے آراستہ کیا اور اس کے قریب ہی ایک مدرسہ تعمیر کیا۔ یہ بغداد میں پہلا مدرسہ تھا۔ اس کی رسم افتتاح میں تمام معززین شہر اور علمائے کرام شریک ہوئے۔ اتفاق سے اسی وقت مشہور شاعر ابو جعفر مسعود ادھر آ نکلا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر نظر پڑتے ہی اس نے بے ساختہ یہ شعر پڑھا۔

”تم دیکھتے نہیں علم کس طرح اتر ہو رہا تھا، پھر اس شخص نے اسے ترتیب دیا جو اس قبر میں سو رہا ہے۔“ مشہور سیاح ابن بطوطہ اپنے سفر نامے میں لکھتا ہے۔ ”اس وقت تمام بغداد میں مشہد ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سوا ایسی کوئی جگہ موجود نہیں ہے جہاں سے مسافروں کو کھانا ملتا ہو۔“

ایران کا شہنشاہ سلطان ناصر الدین قاچار اپنے سفر کے حالات لکھتے ہوئے ایک مقام پر تحریر کرتا ہے۔ ”میں نے امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مقدس پر فاتحہ پڑھی اور نذر چڑھائی۔ علم کی شان دیکھو جس کی بدولت کوفے کے ایک تاجر نے یہ رتبہ حاصل کیا۔ کہ بارہ سو سال گزر جانے کے بعد اس کے مزار پر بڑے بڑے شہنشاہوں کے سر جھکتے ہیں۔“

شیخ بوعلی بن عثمان رحمۃ اللہ کا بیان ہے کہ ایک بار میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی قبر کے نزدیک سویا ہوا تھا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باب بنی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک معمر شخص کو آغوش مبارک میں لیے ہوئے تشریف لائے اور مجھے حیرت زدہ دیکھ کر فرمایا کہ ”مسلمانوں کا امام اور تمہارے ملک کا باشندہ ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔“

حضرت یحییٰ معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب میں عرض کیا کہ ”میں آپ کو کس جگہ تلاش کروں؟“

رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ”ابوحنیفہ کے علم کے قریب۔“

امامِ مدینہ

امامِ مالک

رحمۃ اللہ علیہ

مدینہ ۹۳ھ تا ۱۷۵ھ

عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں اشکبار تھیں اور وہ لرزتی ہوئی آواز میں کہہ رہے تھے۔ ”خدا کی قسم ساری دنیا ظلم سے بھر گئی۔“ چشمِ فلک تاریخ کے ہولناک ترین مناظر دیکھ رہی تھی۔ تاریکی سے کوئی ہاتھ نمودار ہوا اور اس نے کتابِ زیست کا ایک اور ورق الٹ دیا۔ خانہ کعبہ پر سنگ باری ہو رہی تھی۔ وہ مقامِ جوزمین پر اللہ کی سب سے روشن نشانی تھا۔ جس کے سائے میں ہر شخص کو پناہ حاصل تھی، آج اسی کے دل پر پتھر برس رہے تھے۔ یہ کیسا ازیت ناک لمحہ تھا کہ وہی لوگ ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر پر مشقِ ستم کر رہے تھے جو دن رات میں پانچ وقت دعا مانگا کرتے تھے۔ ”اے اللہ! محمد مصطفیٰ ﷺ پر اس طرح رحمت نازل فرما۔ جیسے تو نے ابراہیم اور ان کی آل پر اپنی رحمت نازل فرمائی۔“

پھر سنگ باری ختم ہوئی۔ جابر ان وقت کو جس کی تلاش تھی۔ وہ ان کے ہاتھ آ گیا تھا۔ امام حسینؑ پہلے ہی مجلس شہدا کی رونق میں اضافہ کر چکے تھے۔ اب عبداللہ بن زبیرؓ بھی شہید کر دیے گئے تھے۔ یہ وہی مرد بیباک تھا جس کے بارے میں امیر معاویہؓ نے یزید کو وصیت کرتے ہوئے کہا تھا۔ ”لومڑ کی طرح چالیں چلنے والا اور شیر کی مانند حملہ کرنے والا، عبداللہ بن زبیر ہاتھ آ جائے تو بے دریغ اس کے دست و پا کاٹ دینا۔“ یزید تو اپنے باپ کی وصیت پر عمل نہ کر سکا، مگر حجاج بن یوسف نے صدیق اکبرؓ کے نواسے کا جسم ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا۔ اب وہ اس مکان کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں ایک نابینا خاتون گوشہ نشین تھیں۔ ”میں نے تیرے بیٹے کی دنیا خراب کر دی۔“ حجاج نے اسما بنت ابوبکرؓ سے کہا۔ اس کا خیال تھا کہ بصارت سے محروم یہ نوے سالہ کمر خمیدہ ماں، بیٹے کی موت کی خبر سن کر نوحہ خوانی پر مجبور ہو جائے گی اور خاندانِ بنو امیہ کا جشنِ فتح زیادہ ہنگامہ خیز ہو جائے گا۔ مگر وہ جابر سفاک جیت کر بھی ہار گیا۔ سرورِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ نسبتی، خلیفہ اول کی پاکباز بیٹی، ام المومنین حضرت

عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی غم گسار بہن اور زبیرؓ بن عوام کی جانباز بیوی نے اپنے فرزند کے قاتل کو شکست دے دی۔

”حجاج! اس کا ماتم کر کہ عبد اللہ بن زبیرؓ نے تیری آخرت خراب کر دی۔“

پھر کسی نے کانپتے ہاتھوں سے تاریخ کا دوسرا ورق پلٹا۔ ضمیر کی پستیوں میں ریگنے والے حکمرانوں کی شمشیریں بے نیام ہوئیں اور پھر زہر میں بجھی ہوئی تلواروں نے اپنی ہی ملت کی شہ رگیں کاٹ دیں۔ جواں سال شہید کی لاش تڑپتے تڑپتے ساکت ہو گئی تھی۔ فاتح سندھ محمد قاسم اپنے خون میں نہایا ہوا دربار خلافت کے فرش پر لیٹا ہوا تھا۔ کیسی عجیب بات تھی کہ اس وقت ظالم و مظلوم دونوں مطمئن تھے۔ مظلوم کے چہرے پر اس لیے طمانیت تھی کہ اس نے اپنی جان دے کر ملک و ملت کو انتشار سے بچا لیا تھا اور ظالم یوں آسودہ حال تھے کہ انہوں نے اپنے اقتدار کے بے بنیاد مکانوں کو ابن قاسم کی بڑھتی ہوئی شہرت کے سیلاب سے محفوظ کر لیا تھا۔

پھر کسی لرزتے ہاتھ نے تاریخ کا ایک اور ورق الٹا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سابق حکمرانوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے اپنی ذات پر دنیا کی ہر آسائش حرام کر لی۔ جس کے ملبوسات حریری کے بوجھ کنی اونٹ مل کر نہیں اٹھا سکتے تھے، اس کا پیرہن چمڑے کے پیوند تک پہنچ گیا۔ جس مرد جلیل نے اڑھائی سال تک ماضی کا رشتہ حال سے جوڑے رکھا، جس کے طرز حکومت کو خلافت راشدہ سے تعبیر کیا گیا، اسے فتنوں سے بھری ہوئی زمین زیادہ دن تک برداشت نہ کر سکی۔ جو انسانوں کے درمیان خیر کی علامت تھا۔ اسے زہر سے ہلاک کر دیا گیا۔ بھلائی نے دنیا سے پیٹھ موڑ لی۔

متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی
یہ کس کافر ادا کا غمزہ ہے خونریز ہے ساقی

پھر سازشوں کے غبار سے سفاح کا چہرہ ابھرا۔ فرزند ان اسلام کی لاشوں کے انبار پر خلافت عباسیہ کی بنیاد رکھ دی گئی۔ ظلم کا ایک مینار گرا تو دوسرا اس سے بلند ہو گیا۔ سفاح رخصت ہوا تو اس کے بھائی منصور نے قتل و غارت کی ذمے داریاں سنبھال لیں۔ جبر و تشدد کی داستان کے جو باب ادھورے رہ گئے تھے۔ انہیں منصور نے اس طرح مکمل کیا کہ خلفائے بنو امیہ کی قبریں کھود کر ان کی ہڈیاں تک جلا ڈالیں پھر بھی جذبہ لبو آ شامی تسکین نہ پاسکا تو اس نے سادات کے گھر کا رخ کیا۔ حضرت محمد بن ابراہیم جیسے یوسف دوران کو زندہ دیوار میں چنوا دیا گیا۔ حضرت نفس زکیہ نے ظلم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی، خاک و خون میں ملا دیئے گئے۔ ان کے بھائی حضرت ابراہیم نے علم و فضل اور شجاعت کی تاریخ رقم کرنی چاہی، مگر سارے اوراق ہوا میں بکھر گئے۔ یہ منصور کے راستے کی آخری چٹان تھی جو ضربات مسلسل سے ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گئی تھی۔ اب اسے روکنے والا کوئی نہ تھا۔ اپنے گھروں میں سہے ہوئے سادہ دل بندے سوچ رہے تھے کہ برسوں سے انسانی سروں پر سایہ فلک رہنے والی شمشیریں نیام میں چلی جائیں گی اور مخلوق خدا کو کچھ دن کے لیے اماں مل جائے گی مگر یہ ان کا خیال خام تھا۔

اماں کیسی ابھی تو موج خوں سر سے نہیں گزری
گزر جائے تو شاید بازوئے قاتل ٹھہر جائے

اور بازوئے قاتل نہیں ٹھہرا۔ ابھی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے خون میں غیرت موجزن تھی۔ منصور نے انہیں بھی کار خلافت میں شریک کر کے دنیا کو یہ تاثر دینا چاہا تھا کہ پوری ملت اسلامیہ اس کے دست حق پرست پر بیعت کر چکی ہے اور وہ متفقہ طور پر امیر المومنین کے منصب تک پہنچا ہے۔ مگر ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کر دیا۔ علم کی

پشت پر جہالت کے تازیائے برسائے گئے۔ مجلس درس میں خریدے ہوئے انسانوں کو بھیجا گیا کہ وہ اپنی بے لگام زبانوں سے امام کی شان میں نازیبا کلمات کہیں، ماں کے حوالے سے انہیں فحش ترین گالیاں دیں تاکہ سب سے بڑا فقیہ خوف زدہ ہو کر خلافت عباسیہ کے آگے سر جھکا دے لیکن وہ صبر و تحمل والا تھا۔ اس نے جواب میں ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ وہ مسلسل لوگوں کو غیرت نفس کا سبق دیتا رہا۔ اس کے دروازے پر انسانی ہجوم دیکھ کر دولت و اقتدار کی نفی ہوتی تھی۔ خلافت کے ماتھے پر شکن ابھر آئی اور پھر اسے بھی زنجیریں پہنا کر زنداں کی تاریکیوں میں ڈال دیا گیا۔ منصور کو یقین تھا کہ قید خانے کے شب و روز امام رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج کو بدل ڈالیں گے، مگر جب اسیر سیاست کی نازک مزاجیاں اور بڑھ گئیں تو قہر و ستم نے نیارنگ اختیار کر لیا۔ منصور اچانک مہربان نظر آنے لگا۔ منصوبہ سازی مکمل ہو چکی تھی۔ لطف و عنایات کے پردے میں امام رحمۃ اللہ علیہ کو زہر دے دیا گیا۔ بنو امیہ نے بہترین آدمی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی سانسیں غصب کر لیں اور عباسیوں نے فخر عالم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دل و جگر کا کام تمام کر دیا۔ دونوں ایک ہی راستے سے گئے۔ حساب برابر ہو گیا۔

قاضی شہر حسن بن عمارہ اس مرد آزاد کو غسل دیتے ہوئے کہتے جاتے تھے۔ ”ابوحنیفہ! تم نے اپنے جانشینوں کو مایوس کر دیا کہ وہ تمہارے مرتبے کو نہ پہنچ سکے۔“ مگر ابھی ایک خلوت نشین اور باقی تھا جو سردر بار بھی منصور کو غاصب کہہ کر پکار سکتا تھا۔ اب خلافت کے حاشیہ برداروں کو اسی کی تلاش تھی۔

حجاج نے کعبہ پر سنگ باری کا حکم دے کر پہلے ہی مکہ معظمہ کی حرمت کو پا مال کر ڈالا تھا۔ اب مدینہ رسول ﷺ اقتدار پرستوں کی زد میں تھا۔ اسی مقام مقدس کے بارے میں شاعر نے کہا ہے:

ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر
نفس گم کردہ می آید جنید و بایزید این جا

(یہ زمین پر ایسی ادب گاہ ہے جو عرش سے بھی زیادہ نازک تر ہے۔ اس جگہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ (جیسے بزرگ) اپنے ہوش و حواس کھو آئے ہیں۔) اسی مقام کے ایک گوشے میں وہ مرد حق پرست لوگوں کو زندگی کا درس دیا کرتا تھا۔ اسے کسی آمد و رفت سے غرض تھی نہ کسی جابر حاکم سے سروکار۔ وہ جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ اسے بہ حسن و خوبی انجام دے رہا تھا، مگر اہل ہوس پر اس کی یہ گوشہ نشینی بھی گراں تھی۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو زہر دینے کے بعد خلافت عباسیہ کے زر خرید غلام اسی درویش خدا مست کے تعاقب میں تھے۔ عقل عیار کی فتنہ سامانیوں کو ابھارا گیا اور نئے انداز سے منصوبہ سازی کی گئی۔

تاریخوں میں مشہور ہے کہ خلیفہ منصور اس سازش سے بے خبر تھا، مگر اہل نظر جانتے ہیں کہ یہ بے خبری بلا سبب نہیں تھی۔ بڑی رازداری کے ساتھ منصور نے اپنے چچا زاد بھائی جعفر کو مدینے کا عامل مقرر کیا۔ یہ ایک بہترین شاطر تھا جسے سیاست کی بازی کھیلنے میں بڑی مہارت حاصل تھی۔ جعفر ایک دن اپنے دل میں نفاق و کدورت چھپائے ہوئے اسی بندہ آزاد کے حلقہ درس میں جا پہنچا۔ قدم رکھتے ہی اسے محسوس ہوا کہ وہ گل و پامین کے درمیان آ پہنچا ہے۔ محفل میں عود و عنبر کی خوشبوئیں سلگ رہی تھیں۔ پورا ماحول معطر تھا۔ ہر چیز مہکی ہوئی تھی۔ کثافت کا دور دور تک پتا نہ تھا۔ سوائے جعفر کے دماغ کے جس پر نفرت و حسد کے غبار کی تہہ جمی ہوئی تھی۔

ہزاروں انسان اس طرح سر جھکائے بیٹھے تھے کہ ان کی سانسوں کی آواز تک سنائی نہیں دے رہی تھی۔ جعفر

نے ادب و احترام کا یہ مظاہرہ خلیفہ کے دربار میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ چہرہ اقتدار پر رنگِ ملال ابھر کر ڈوب گیا۔ کسی نے عاملِ مدینہ کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ مزاج شہریاری پر بات گراں گزری، لیکن جعفر نے منافقانہ جذبوں پر مصلحت کا پردہ ڈال لیا اور خاموشی سے کچھلی قطار میں بیٹھ گیا۔ وہ مردِ آزاد حدیثِ رسول ﷺ کا درس دے رہا تھا۔ اس کے لہجے کے جلال سے درو دیوار لرزاں تھے۔ کسی کی بھی جرأت نہ تھی کہ اس کی طرف نظر بھر کر دیکھ لیتا۔ ہر آنکھ سجدہ ریز دکھائی دیتی تھی۔ خود جعفر بھی چند لمحوں کے لیے اپنے آپ کو ایک حقیر انسان سمجھنے لگا، مگر اس نے جلد ہی اپنی بگڑتی ہوئی حالت پر قابو پالیا۔ اس کا عیار ذہن بہت تیزی سے نشیب و فراز پر غور کر رہا تھا۔ اگر وہ اسی طرح اس نادار شخص سے متاثر ہوتا رہا تو پھر خلافت کا اہم ترین منصوبہ کس طرح تکمیل تک پہنچے گا۔

جعفر دل ہی دل میں اپنے آپ سے مخاطب ہوا اور پھر یہ سوچ کر اس کی گردن میں کچی آگئی کہ وہ خلیفہ وقت کا بھائی ہے، جب وہ چلتا ہے تو اس کے ساتھ سپاہِ عظیم گردش کرتی ہے، جب وہ بولتا ہے تو اس کے لفظوں میں شمشیروں کی جھنکار سنائی دیتی ہے، جب اس کی آنکھ کو جنبش ہوتی ہے تو لوگوں کی ہنستی کھیلتی زندگی پر سکوت مرگ طاری ہو جاتا ہے۔ وہ ناقابلِ تسخیر قوتوں کا مالک ہے، پھر یہ فقیر اور اس کے چند مفلس ہم نوا خلافتِ عباسیہ پر کس طرح غالب آسکیں گے؟ خیالات کے اس طلسم نے جعفر کو سکون بخشا اور وہ خوف و دہشت کے اس دائرے سے باہر نکل گیا جو کچھ دیر پہلے فقیر کے جلالِ معرفت نے اس کے چاروں طرف کھینچ دیا تھا۔ اس احساس کے ساتھ ہی جعفر کے جسم کو حرکت ہوئی، اس نے اپنے سر کو اس طرح اٹھایا جیسے وہ کسی بلند مقام پر بیٹھا ہو اور درس دینے والا اپنے حاضرین کے ساتھ پستیوں میں سفر کر رہا ہو۔ اس کی فریب کار عقل عجیب پیکر تراش رہی تھی، مگر یہ کیسی بد نصیبی تھی کہ اتنی بڑی محفل میں جعفر تنہا اپنی ذلت کا تماشا ٹائی تھا۔ بہت دیر گزر جانے کے بعد بھی کسی کو اس کی موجودگی کا احساس نہ ہوا۔ ایک قیامت اور گزر گئی۔ اگرچہ حاضرین کی یہ بے خودی حدیثِ رسول ﷺ کی سماعت کے باعث تھی لیکن عاملِ مدینہ سمجھ رہا تھا کہ اسے قصداً نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ فاسد خیالات نے ایک بار پھر سر ابھارا۔ جعفر کی نظر میں وہ فقیر ہی سب سے بڑا مجرم تھا جس کے اشارے پر اس کے ساتھ ذلت آمیز سلوک کیا جا رہا تھا۔

اور فقیر کو یہ خبر بھی نہیں تھی کہ اس کی محفل میں کون، کس ارادے سے آیا ہے؟ وہ تو ساری دنیا سے بے نیاز علم کے پیاسوں کو اپنے آقا کا فرمانِ مقدس سنا رہا تھا۔ یکا یک حاضرین میں سے کسی نے بلند آواز میں کوئی سوال پوچھا۔ اس کے چہرے پر ناگواری کے آثار نمایاں ہوئے، مگر آواز بہت دھیمی تھی۔ ”آہستہ بولو۔“ اس نے انتہائی نرم لہجے میں کہا۔ ”یہ محفل حدیث ہے۔ کیا تم نے قرآن کا یہ حکم نہیں سنا کہ لوگو اپنی آوازیں نبی ﷺ کی آواز سے بلند نہ کرو۔ معاذ اللہ! میری آواز نبی ﷺ کی آواز نہیں، مگر جب بھی کوئی حدیث بیان کی جائے تو یہی سمجھو کہ در پردہ رسول کریم ﷺ ہی تم سے مخاطب ہیں۔“ تیز آواز میں سوال کرنے والا شرمسار ہو گیا۔

جعفر کے ذہن میں ایک اور ضرب پڑی۔ ”یہ کیسی محفل ہے؟ کیسے حاضرین ہیں اور کیسا عجیب ہے وہ شخص جو مسندِ درس پر بیٹھا ہے؟“

اس نے آج تک خلیفہ کو ہی محترم سمجھا تھا۔ اس کے نزدیک دربارِ خلافت ہی دنیا کی واحد ادب گاہ تھی مگر آج اس فقیر نے ادب و احترام کا مفہوم ہی بدل ڈالا تھا۔ جعفر دل ہی دل میں بیچ و تاب کھاتا رہا اور لوگ اپنی سانسوں روکے ہوئے اس شخص کی باتیں سنتے رہے جو مسندِ درس پر خود بھی اس طرح بیٹھا ہوا تھا، جیسے وہ کسی باجروت شہنشاہ کے سامنے موجود ہو۔

بالآخر درسِ حدیث ختم ہوا۔ نشست کے آداب بدل گئے۔ پہلے سب کے سب دوزانو ہاتھ باندھے ہوئے

بیٹھے تھے۔ اب قدرے بے تکلفانہ انداز میں بیٹھ گئے مگر حد ادب اسی طرح قائم تھی۔ فقہ کا دور شروع ہوا۔ لوگ اپنے اپنے مسائل بیان کرنے لگے۔ وہ شخص نہایت دلآویز انداز میں ہر مسئلے کا حل بتانے لگا۔ اس طرح کہ پوچھنے والا مطمئن ہو جاتا اور اس کے ذہن میں کوئی خلش باقی نہ رہتی۔ اگر کوئی کم عقل، بات کی تہہ تک نہ پہنچ پاتا تو مرد آزاد بار بار سمجھاتا۔ اس کے چہرے پر ناگواری کا ہلکا سا عکس بھی نظر نہ آتا۔ یہ علم کی عجیب مجلس تھی۔

جعفر بھی اپنا ایک مسئلہ لے کر آیا تھا، مگر جب لوگوں کے مسائل ختم ہوتے نظر نہ آئے تو وہ درمیان میں بول پڑا۔ عاملِ مدینہ کی اس بے وقت مداخلت سے محفل کا نظم و ضبط درہم برہم ہو گیا۔ لوگوں نے پہلی بار جعفر کی موجودگی کا احساس کیا اور اپنی نشستوں سے مڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ جہاں سے یہ آواز بلند ہوئی تھی۔ لوگ احترام مجلس میں زبان سے تو کچھ نہیں کہہ سکے مگر ان کی نظریں بتا رہی تھیں۔ وہ عاملِ مدینہ کے اس عمل سے خوش نہیں تھے۔ جعفر کو لوجہ بہ لوجہ احساس ہو رہا تھا کہ اس محفل میں بیٹھنے والے کسی بھی سرکاری عہدیدار کو قابلِ اعتنا نہیں سمجھتے۔ یہاں صرف ایک شخص کی حکومت تھی جو مسند درس پر بیٹھا تھا اور جس کے ماننے والے کسی دوسری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ جعفر کے دل و دماغ کو ایک اور صدمے سے دوچار ہونا پڑا۔ اس کے ذہن میں مسلسل گریہاں پڑتی جا رہی تھیں اور ہر گز ایسی تھی جسے آسانی سے کھولا نہیں جاسکتا تھا۔

”اطمینان سے بیٹھو۔“ درس دینے والے نے کہا۔ ”خلاف معمول اس کی آواز سے تلخی نمایاں تھی۔“ یہ مجلس حدیث و فقہ ہے یہاں کے آداب دوسری درس گاہوں سے مختلف ہیں۔ کیا تم نے اسے بازار سمجھ لیا ہے کہ جیسے جی چاہا آواز لگادی۔ بعد میں آنے والے کو پہلے پر فوقیت نہیں دی جاسکتی۔ یہ سخت نا انصافی ہے، خدا کی زمین پر برسوں سے یہی ہو رہا ہے کہ طاقتور، کمزور کو پامال کرتے ہوئے آگے نکل جاتے ہیں، مگر اس محفل میں ایسا نہیں ہوتا۔ جو دیر سے آتا ہے وہ دیر میں اپنا مقصد حاصل کرے گا۔“

اس مرد آزاد نے جعفر کے دل و دماغ پر چھایا ہوا اقتدار کا سارا نشہ اتار دیا تھا۔ اس قدر بے باک گفتگو سن کر عاملِ مدینہ شرم و ندامت سے سینے میں نہا گیا، مگر اس کا کام پہلے سے زیادہ سہل ہو گیا۔ وہ نہایت عیاری کے ساتھ اس معصوم شخص کے گرد سیاست کا جال بچھا رہا تھا۔

”میں حکومت وقت کا ایک مصروف ترین نمائندہ ہوں۔ میرے کاندھوں پر تم لوگوں کی ذمے داریوں کا بار گرا ہے۔ مجھے اور بھی بے شمار کام ہیں۔ میں حاضرین مجلس کی طرح زیادہ انتظار نہیں کر سکتا۔“

”تیرے کاندھوں اور تیری ذمہ داریوں کی حیثیت ہی کیا ہے؟“ مرد آزاد کے چہرے پر ناگواری کا تیز رنگ ابھرا۔ ”خدا نے مخلوق کی جو ذمے داریاں اپنی ذات پر فرض کر رکھی ہیں، ان کا اندازہ کسی انسان کو نہیں ہو سکتا، مگر اس کے یہاں بھی وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ کوئی کام وقت سے پہلے نہیں ہوتا۔“ اس شخص کی ایک ہی دلیل نے جعفر کی منطق کے محل کو مسمار کر دیا تھا۔ ”سائل جب کسی کے در پر مانگنے جاتا ہے تو اپنی مرضی کا مالک نہیں رہتا۔ اب یہ دینے والے پر منحصر ہے کہ وہ کب دیتا ہے اور کیا دیتا ہے۔“ اس جواب کے بعد جعفر کی جو کچھ حیثیت باقی رہ گئی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔

جب وہ درویش عرب تمام لوگوں کے سوالات کے جوابات دے چکا تو جعفر بن سلیمان سے مخاطب ہوا، ”میرے سامنے آ کر بیٹھو پھر سوال کرو۔“

جعفر انتہائی کوشش کے باوجود اپنے دلی جذبات چھپانے سے قاصر تھا۔ وہ اپنی نشست سے اس طرح اٹھا کہ اس کا چہرہ دھواں ہو رہا تھا اور قدموں میں ہلکی سی لرزش تھی۔ شاید عاملِ مدینہ کی یہ کیفیت غصے کو برداشت کرنے

کے سبب تھی۔ وہ حاضرین کے درمیان سے گزرا اور مسند درس کے نیچے آ کر بیٹھ گیا۔ دیکھنے والے صاف دیکھ رہے تھے کہ درویش عرب بلندی پر تھا اور عامل مدینہ ایک سائل کی مانند نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ مجلس کے ظاہری تقاضے پورے ہو گئے تو حدیث و فقہ کے عالم نے جعفر کی طرف دیکھا۔ یہ ایک خاموش اشارہ تھا کہ اب اسے سوال کرنے کی اجازت ہے۔

”آپ کے نزدیک جبری طلاق کی کیا حقیقت ہے؟“ جعفر بن سلیمان نے لب کشائی کی مگر اس کے لہجے میں غرور و تمکنت کا اظہار ہو رہا تھا۔ اہل محفل نے محسوس کیا کہ یہ کسی طرح بھی ایک سائل کا لہجہ نہیں تھا، مگر وہ مرد فقیر۔ اس گستاخی پر خفا نہیں ہوا۔ یہ ایک ذاتی معاملہ تھا اور ایسے موقع پر وہ مرد بزرگ بے مثال قوت برداشت کا مظاہرہ کرتا تھا۔ اس وقت بھی اس کے سرخ چہرے پر غیر معمولی ٹھہراؤ تھا۔

”میرے نزدیک جبری طلاق، طلاق نہیں ہے۔“ مجلس میں بارعب آواز ابھری اور پھر ساکت ہو گئی۔

”امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جبری طلاق کو تسلیم کرتے ہیں۔“ جعفر نے اس مرد فقیر کی بات کو رد کرنے کے لیے دلیل پیش کی اور ایسے شخص کا حوالہ دیا جو فقہ کا سب سے بڑا امام تھا، جس کے فیصلے بڑے بے باک ہوتے تھے۔

”ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا اجتہاد تھا، اپنی رائے تھی۔“ مرد فقیر نے نہایت اطمینان سے جواب دیا ”میں ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فیصلے کو غلط نہیں کہتا۔ صرف اختلاف کرتا ہوں۔ خدا امام رحمۃ اللہ علیہ پر اپنی رحمتیں نازل کرے۔ وہ جو کچھ محسوس کرتے تھے، پوری صداقت کے ساتھ بیان کر گئے۔ یہ اپنے اپنے ذہن کی رسائی ہے۔ میں ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے حسن ظن رکھتا ہوں اور دوبارہ وا شکاف الفاظ میں کہتا ہوں کہ جبری طلاق، طلاق نہیں ہے۔“

جعفر بن سلیمان اپنی صریح جہالت کے باوجود بہت دیر تک بحث کرتا رہا، مگر مرد آزاد بڑے تحمل سے ایک ہی بات کہتا رہا۔ بار بار دہرائے جانے کے باوجود اس کے الفاظ میں سر مو بھی فرق نہیں آیا۔ میرے نزدیک جبری طلاق، طلاق نہیں ہے۔

آخر جعفر خاموش ہو گیا اس کا منصوبہ تکمیل تک پہنچ چکا تھا، وہ چپ چاپ اٹھا اور فقیر کی مجلس درس سے نکل کر چلا گیا۔ کسی کو اتنی فرصت نہیں تھی کہ وہ جعفر بن سلیمان کی آمد کے بارے میں کسی خاص زاویے سے سوچتا۔ اس محفل میں صاف باطن لوگ جمع ہوتے تھے اور اپنے تشنہ ذہنوں کی پیاس بجھا کر واپس چلے جاتے تھے۔ جعفر کی رخصت کے بعد اس مرد درویش کے کچھ شاگردوں نے اشاراتاً کہا بھی کہ عامل مدینہ کی آمد بے سبب نہیں تھی، مگر فقیر عرب نے یہ کہہ کر سب کو خاموش کر دیا کہ بدگمانی حرام ہے۔

جعفر بن سلیمان نے جس سازش کا منصوبہ تیار کیا تھا، اب اس کے خاکے میں رنگ بھرنے کی ساعت آ گئی تھی۔ کہنے والے یہاں تک کہتے ہیں کہ وہ خلیفہ منصور کا جاسوس تھا۔ جسے ایک خاص مقصد کے تحت بغداد سے مدینہ بھیجا گیا تھا۔ بہر حال جاسوس کی کارروائی مکمل ہو چکی تھی اور اب وہ شمع کی روشنی میں بڑی رازداری کے ساتھ منصور کو ایک خفیہ اور اہم خط تحریر کر رہا تھا۔ جعفر نے عباسی خلیفہ کو خط لکھا تھا:

”خدا آپ کی بلند اقبالی کو دشمنوں کے حسد و شر سے محفوظ رکھے۔ وہ شخص جو اپنے آپ کو فقیر عرب سمجھتا ہے۔ نہایت مغرور ہے۔ اس کے دروازے پر ناقص النقل لوگوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے۔ اگرچہ آپ اسے ایک پارٹنر فرما چکے ہیں کہ وہ جبری طلاق کے مسئلے کو سرعام بیان نہ کرے۔ مگر اس پر اب تک خلیفہ کے فرمان مقدس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ میں بذات خود اس کی مجلس درس میں گیا۔ اتمام حجت کے طور پر بار بار مسئلہ پوچھا، لیکن وہ اپنے ارادے

سے باز نہ آیا۔ واضح الفاظ میں ہزاروں انسانوں کے سامنے چیخ کر کہتا ہے کہ جبری طلاق، طلاق نہیں۔ وہ در پردہ فتنہ و فساد پھیلا رہا ہے۔ اس شخص کے فتور کی وجہ سے جبری طلاق کا مسئلہ، جبری خلافت تک پہنچ گیا ہے۔ اب مدینے کے معصوم باشندوں کی اکثریت خلافت عباسیہ کو جبری سمجھ کر تسلیم نہیں کرتی اور یہ سب کچھ فقیہہ کے شرانگیز بیانات کے سبب ہو رہا ہے۔ امیر المومنین اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ وہی شخص ہے جس نے آپ کے دشمن محمد نفس ذکیہ اور ابراہیم کی حمایت کی تھی۔ تائید حق سے حضور والا کے دونوں دشمن ہلاک ہو گئے مگر اس فقیہہ نے ان واقعات کو ابھی تک فراموش نہیں کیا ہے۔ اور عام مذہبی مسائل کی آڑ لے کر جانشین سفاح کو غاصب قرار دے رہا ہے۔ میں نے اس سلسلے میں دیگر اہل حضرات سے بھی گفتگو کی ہے۔ وہ بھی میرے نظریات کی تائید کرتے ہیں۔“

جعفر بن سلیمان نے چند ضروری ہدایات کے بعد یہ خفیہ مکتوب تیز رفتار قاصد کے حوالے کیا۔ اس کارروائی سے بظاہر یہی تاثر ملتا تھا کہ جعفر کو خلیفہ منصور کے جواب کا انتظار تھا مگر یہ محض خانہ پڑی تھی۔ اس نے اپنے دل میں کچھ اور ہی ٹھانی تھی۔ قاصد نے ابھی آدھا راستہ بھی طے نہیں کیا ہو گا کہ جعفر نے سپاہیوں کے ذریعے اس مرد درویش کو اپنے دربار میں طلب کر لیا۔

”جبری طلاق کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرو۔“ جعفر نے تحکم آمیز لہجے میں کہا۔ اس بار وہ اپنی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کر رہا تھا۔ ماتھے کی ایک ایک شکن سے تکبر کی نمائش ہو رہی تھی۔

”عالم مدینہ میری رائے سے اچھی طرح باخبر ہے۔“ فقیہہ عرب نے جواب دینے سے گریز کیا۔ اب اس پر تمام صورت حال واضح ہو چکی تھی۔

”میں تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں۔“ جعفر بن سلیمان بھند تھا۔

”میں بار بار جواب دینے کا پابند نہیں ہوں۔“ درویش خدامت کی بے نیازی اور غیرت نفس ابھر آئی تھی۔

اب اس کا لہجہ نرم و شیریں ہونے کے بجائے تند و تیز تھا۔

”خلیفہ منصور کی بیعت کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟“ آہستہ آہستہ جعفر کے خوفناک ارادے ظاہر ہو رہے تھے۔

”یہ بات بھی منصور کو اچھی طرح معلوم ہے۔“ مرد بزرگ کا رویہ لحظہ بہ لحظہ سخت ہوتا جا رہا تھا۔ ”میرے

سامنے خلافت عباسیہ کی حمایت کا اعلان کرو۔“ جعفر بن سلیمان کی گفتگو کا انداز جارحانہ تھا۔ ”کہو کہ منصور خلیفہ برحق ہے۔“

”اگر میں اقرار کر لوں تو جبری طلاق کا مسئلہ دوسری شکل میں ابھر کر سامنے آ جائے گا۔“ فقیہہ عرب نے

سب کچھ کہہ دیا، مگر جعفر بن سلیمان، خلافت عباسیہ کے بارے میں صاف صاف سننا چاہتا تھا۔

”کیا تمہارے نزدیک امیر المومنین کا یہ منصب جائز ہے؟“ اس نے دوسرے انداز سے بات کرنا چاہی؟

”مجھے جو کچھ کہنا تھا، کہہ چکا۔“ مرد بزرگ کے چہرے سے اب کیفیت جلال ظاہر ہونے لگی تھی ”اگر منصور

کو میرے اقرار کی ضرورت ہے تو خود چل کر میرے سامنے آئے۔“

”امیر المومنین نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں اُن کے نام پر اہل مدینہ سے بیعت لوں۔“ جعفر بن سلیمان

بھی حالت غضب میں بول رہا تھا۔

”میں ان اختیارات کو تسلیم نہیں کرتا۔“ درویش کی بے نیازی کا وہی عالم تھا۔ ”جب عالم مدینہ میری زبان

سمجھنا ہی نہیں چاہتا تو مجھ پر لازم ہے کہ خاموشی اختیار کر لوں۔“ اتنا کہہ کر فقیہہ عرب چپ ہو گیا۔ جعفر بن سلیمان

نے اس کے بعد بے شمار سوالات کیے، گستاخی اور بے ادبی کے نئے نئے حربے آزمائے، لیکن وہاں سب باتوں کے جواب میں صرف خاموشی تھی، کھل خاموشی۔

آخر عاملِ مدینہ کی قوت برداشت جواب دے گئی۔ اس نے قوی الجشہ جلاوٹوں کو بلا کر اپنی طاقت کا ایک اور بھرپور مظاہرہ کیا، مگر اس مرد بزرگ نے جلاوٹوں کی موجودگی کو اس طرح نظر انداز کر دیا، جیسے وہ بہت لاغر اور نحیف انسان ہوں۔ یہ شان بے نیازی دیکھ کر جعفر کے دل و دماغ سلگ اٹھے۔

”اس کے جسم پر تازیانوں کی بارش کرو..... پھر اسے اندازہ ہو گا کہ خلیفہ وقت کی نافرمانی پر کیسا عذاب نازل ہوتا ہے۔“ جعفر کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہونے کی دیر تھی کہ کوڑوں کی بھیانک آواز سے پورا دربار گونجنے لگا۔ فقیہ عرب کا سرخ و سفید جسم مزید تابناک ہو گیا۔ اب نرم و نازک جلد کی رنگت میں بہنے والے خون کی آمیزش ہو گئی تھی۔ جعفر کا خیال تھا کہ آرام وہ بستر پر بیٹھ کر شاگردوں کو تعلیم دینے والا یہ سختیاں برداشت نہیں کر سکے گا، لیکن اس وقت عاملِ مدینہ حیران رہ گیا۔ جب فقیہ عرب کے پاؤں کانپے اور نہ منہ سے کوئی چیخ بلند ہوئی۔ جعفر نے جلاوٹوں کو دوسرا اشارہ کیا۔ تشدد کی لے تیز ہو گئی۔ یہاں تک کہ پوری قوت کے ساتھ ستر کوڑے برسائے گئے۔ جسم خون میں نہا گیا مگر زبان کی لغزش نہیں ہوئی۔ نہ رحم کی بھیک مانگی، نہ ماتمی لہجے میں فریاد کی۔ شدتِ کرب کے آثار چہرے پر ابھرا بھر کر مٹنے رہے۔ جعفر بن سلیمان کو اپنے منصوبے کے ابتدائی مرحلے میں شکست فاش ہو گئی۔ اگر وہ عذاب کسی فیلِ مست پر نازل ہو جاتا تو اس کی چیخوں سے سارا جنگل گونج اٹھتا لیکن

سب پہ جس بار نے گرانی کی

اس کو یہ ناتواں اٹھا لایا

جب اس مردِ فقیہ نے جبر و تشدد کے سامنے اپنی رائے تبدیل نہیں کی تو جعفر بن سلیمان نے اپنے منصوبے کے دوسرے حصے کو عملی جامہ پہنایا۔ رستے ہوئے زخموں کو صاف کیا گیا تا کہ اہلِ مدینہ کو یہ گمان نہ ہو کہ اس مرد بزرگ کو خلافت کے جو دستور کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اہل دربار سمجھ رہے تھے کہ اب فقیہ عرب کو آزمائش سے نجات مل گئی ہے مگر جعفر اسے ایک اور امتحان سے گزارنے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ آخر اس کے خوفناک منصوبے کا دوسرا رخ سامنے آیا۔ عاملِ مدینہ نے ایک بار پھر خلیفہ منصور کی بیعت کا ذکر چھیڑا۔ یہ محض ایک چال تھی۔ فقیہ عرب بدستور خاموش رہا۔ جعفر نے خود ہی سوال کیا اور اتمامِ حجت کے لیے خود ہی جواب دے ڈالا۔

”تمہاری خاموشی کا یہ مطلب سمجھا جائے کہ تم خلافت عباسیہ کو جبری خلافت سمجھتے ہو؟“ جعفر سلیمان نے عیار یوں کی انتہا کو چھو لیا تھا۔ ”تمہارے نزدیک خلیفہ منصور غاصب ہے؟“ تہمت اپنی آخری حد کو پہنچ گئی۔ وہ مرد بزرگ ساکت کھڑا رہا۔ اس کے زخمی جسم کو ہلکی سی بھی جنبش نہیں ہوئی۔ بس خاموش نگاہوں سے اہل دربار کو دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں کئی سوال تھے، مگر ان سوالوں کا جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ عہدے اور امارت نے لوگوں کو خوفِ خدا سے بے نیاز کر دیا تھا۔ کچھ دیر تک سکوت طاری رہا پھر جعفر سلیمان نے طاقتور جلاوٹوں کے نئے دستے کو طلب کیا۔

اب نیا ستم ایجاد ہونے والا تھا۔ مردِ فقیہ کی وہی کیفیت تھی۔ نہ اس کی آنکھوں کی پتلیاں کانپیں اور نہ نئے استقامت میں لغزش آئی۔ جلاوٹوں کا نشانہ انداز میں آگے بڑھے۔ طاقت کا بھرپور استعمال کیا گیا۔ فقیہ عرب کے دونوں ہاتھ کھینچے گئے۔ بڑی اذیت ناک سزا تھی۔ ہڈیاں چٹختے لگیں۔ مرد بزرگ کے چہرے کا رنگ بدل بدل گیا، نہ کوئی چیخ ابھری اور نہ رحم طلبی کا کوئی کلمہ زبان تک آیا۔ جلاوٹوں کا ہولناک عمل مسلسل جاری رہا۔ ہڈیوں نے اپنی

جگہ چھوڑ دی۔ یہاں تک کہ فقیہ عرب کے دونوں ہاتھ موٹھوں سے اتر گئے۔ یہ ایسا دردناک منظر تھا کہ ایک لمحے کے لیے ظلم کے بانی بھی لرزاٹھے مگر پھر فوراً ہی دلوں پر نفرت و قہر کا غبار چھا گیا۔

”اس کے چہرے پر سیاہی مل دو۔“ جعفر بن سلیمان نے نیا حکم جاری کیا۔ جلاد اس حکم کی تعمیل میں پڑجوش نظر آئے۔ دوسرے ہی لمحے سرخ و سفید چہرے والے انسان کا منہ کالا کر دیا گیا۔ تمام درباری حیرت زدہ تھے۔ کسی پر جعفر بن سلیمان کے دل کا معاملہ نہیں کھلتا تھا کہ وہ آئندہ کیا کرنے والا ہے؟

”اب اسے خچر پر بٹھا کر مدینے کے اطراف میں گھماؤ۔“ جعفر کا نیا فرمان جاری ہوا۔ ”یہی سواری اس کے شایان شان ہے۔ اسے اس کے مقام سے آشنا کراؤ۔“ جعفر اب مکمل طور پر بے نقاب ہو چکا تھا۔ درباریوں کے چہرے پر خوف و دہشت کی علامت ابھری۔ وہ خلافت کے نافرمانوں کا حشر دیکھ چکے تھے اور اب ایک اور سرکش کو سزا دی جا رہی تھی۔ تمام سرکاری خادموں اور مصاحبوں نے اپنے ہونٹوں پر مصنوعی مسکراہٹ سجالی تھی کہ جعفر بن سلیمان ان کی تائید سے خوش ہو کر وفاداری کی سند عطا کر دے۔ انہیں ایک مظلوم انسان کو دی جانے والی سزا پر ذرہ بھر بھی افسوس نہیں تھا۔ ان کے پیش نظر صرف اپنے اپنے انجام تھے۔ فقیہ عرب کا چہرہ سیاہ کیا گیا تھا، مگر خلافت عباسیہ کے وفاداروں کے دل کالے ہو گئے تھے۔ کہیں سے روشنی کی کوئی کرن نہیں پھوٹ رہی تھی۔

آخر اس مرد بزرگ کو مسند درس سے اٹھا کر خچر جیسی سواری پر بٹھا دیا گیا۔ تذلیل کا ایک اور باب مکمل ہو چکا تھا۔ ”اس جگہ بیٹھ کر اپنی حیثیت کا اندازہ کر۔“ جعفر بن سلیمان نے ادب، شائستگی کی تمام روایتیں پامال کر ڈالی تھیں اور آج وہ گستاخیوں کی ساری حدوں کو عبور کر گیا تھا۔ ”خدا کی زمین پر فساد پھیلانے والوں کا یہی حشر ہوتا ہے۔“ جعفر حالت غضب میں مسلسل بول رہا تھا مگر فقیہ عرب کے پاس ان سارے الزامات کے جواب میں صرف ایک خاموشی تھی۔ جس کا مفہوم اہل ستم کی عقل سے بالاتر تھا۔ ارباب اختیار سمجھ رہے تھے کہ طاقت کے مظاہرے نے معلم اخلاق کو دہشت زدہ کر دیا ہے اور اس کی قوت گویائی سلب ہو گئی ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ ہونٹوں پر لگی ہوئی مہر سکوت اگر کسی خوف کا نتیجہ ہوتی تو وہ اس مقام تک پہنچنے کے بجائے منصور کے محل میں بیٹھ کر دنیا کی رنگینیوں سے کھیل رہا ہوتا۔ سیاہی ان کے چہروں پر ملی جاتی ہے، جن کے دل آئینہ ہوتے ہیں اور خچر کی پشت پر وہی بیٹھتے ہیں جو امارت و شاہی کے پہلو میں بیٹھنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ مملکت اسلامیہ کے خزانوں میں وقت کی نادر و نایاب اشیاء جمع تھیں، مگر جبری خلافت کا اس جیسا منکر کوئی دوسرا موجود نہیں تھا۔

جعفر بن سلیمان نے پھر اس امید پر فقیہ عرب کی طرف دیکھا کہ شاید و بصد سامان رسوائی مدینے کا طواف نہ کر سکے اور اس کی آنکھوں میں التجا کا کوئی عکس نظر آجائے، مگر وہ بدستور کسی کوہ گراں کی طرح ساکت تھا۔ احساسِ شکست نے جعفر کے جسم پر لرزہ طاری کر دیا۔ عامل مدینہ پہنچنے لگا۔ ”یہ اپنی محفل میں مشک و عنبر کی خوشبوئیں سونگھنے کا عادی ہے۔ اس کے کپڑوں پر غلاظت ڈالو کہ یہ اسی کا مستحق ہے۔“ تحقیر کا آخری باب بھی رقم کر دیا گیا تھا۔ جعفر اپنے راحت کدے میں جانے کے لیے آگے بڑھا، لیکن پھر اچانک پلٹ آیا۔ ”اسے بتا دو کہ منصور کے علاوہ ہر راستہ کوئے ملامت کی طرف جاتا ہے۔“ یہ اقتدار کے ترکش کا آخری تیر تھا۔ الفاظ کی بازگشت ختم ہونے سے پہلے جعفر سرخ پتھر کی بنی ہوئی عمارت میں روپوش ہو گیا اور ذلت و رسوائی کی دھوپ میں جلنے کے لیے وہ شخص تہارہ گیا جس کے جوتوں سے لپٹی ہوئی خاک بھی جعفر بن سلیمان سے زیادہ محترم تھی۔

خلافت عباسیہ کے نمک خوار سپاہی اس مرد خدا کو کھینچتے ہوئے لے گئے۔ راستہ چلنے والوں نے رک کر اس شخص کو دیکھا، جس کے چہرے کے خدو خال کو حکومت وقت کی سیاہی نے چھپا دیا تھا۔ راہ گیروں کا خیال تھا کہ سپاہی

انہیں اس مقام پر جمع نہیں ہونے دیں گے لیکن سپاہیوں کی تو عین خواہش تھی کہ ”معتوب“ کے گرد مخلوق خدا کی بھیڑ لگ جائے اور پھر وہ ایک ناپسندیدہ جانور کی پشت سے اپنی مسند امامت کا نظارہ کر سکے۔ کچھ لوگوں کے جمع ہوتے ہی فقیہ عرب کے لباس پر گندگی ڈالی گئی۔ ہوا کے جھونکوں نے غلاظت کو اپنے اندر جذب کر کے چاروں طرف منتشر کر دیا۔ قریب کھڑے ہوئے لوگ سپاہیوں کی اس حرکت سے بدحواس ہو گئے۔ اور انہوں نے سر پر بندھے ہوئے رومالوں سے اپنے چہرے چھپالیے۔ فقیہ عرب نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں عکس ملال ابھر آیا۔ وہ ایک خاموش شکایت تھی جو بندے نے کی اور آقا نے سنی۔ اہل دنیا کو پتا سمجھ نہ چل سکا کہ کہنے والے نے کیا کہا اور سننے والے نے کیا سنا۔

قافلہ رسوائی آگے بڑھا۔ اس کا روانہ ذلت میں صرف ایک ہی مسافر تھا، باقی تو سب تماشاخی تھے۔ یہ قافلہ جدھر سے بھی گزرتا، لوگ اس کے پیچھے پیچھے ہو جاتے۔ شور بڑھا تو مکین اپنے مکانوں سے نکل آئے۔ اہل مدینہ نے اتنا دلچسپ تماشا نہیں دیکھا تھا۔ جعفر بن سلیمان کے سپاہیوں نے تماشے کو مزید دلچسپ بنانے کے لیے ایک بار فقیہ عرب کے جسم پر غلاظت کا ایک اور ڈھیر پھینکا اور مرد بزرگ گندگی میں نہا گیا۔ غلاظت و کثافت کے بے شمار ذرات عمائے سے لے کر ریش مبارک تک پہنچے۔ فقیہ عرب کے چہرے پر شدید کرب کی علامت ابھری۔ وہ اپنی دستار اور داڑھی سے گندگی کے ذرات کو صاف کرنا چاہتا تھا، مگر اس کے دونوں ہاتھ کاندھوں سے اتار دیئے گئے۔ مرد بزرگ نے اپنے مفلوک ہاتھوں کو دیکھا، تہمتہ بردوش سپاہیوں پر نظر ڈالی اور سر جھکا لیا۔

اب دور تک لوگوں کا ہجوم نظر آ رہا تھا۔ جعفر کی وحشیانہ خواہش کی تکمیل ہو چکی تھی۔ وہ یہی تو چاہتا تھا کہ اہل مدینہ فقیہ عرب کی رسوائی کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ دیار رسول ﷺ کے سادہ دل باشندے حیران و پریشان تھے۔ اس مقام مقدس کی حدود میں داخل ہونے والا مجرم بھی معزز ہو جاتا تھا، مگر یہ مظلوم کون تھا جسے رسوا کرنے کے لیے سپاہی، شہر حبیب ﷺ تک کھینچ کر لائے تھے۔ اہل مدینہ نے اپنی زندگی میں پہلی بار اس قدر ذلت آمیز منظر دیکھا تھا۔ تماشے کی خبر عام ہوتی چلی گئی۔ لوگ اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ کر اس شاہراہ پر جمع ہونے لگے۔ جہاں سے وہ سیاہ فام شخص گزر رہا تھا۔ ظاہری حلیے کو دیکھ کر تماشاخی یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ حکومت وقت کا معتوب ہے اور اس سے کوئی سنگین جرم سرزد ہوا ہے۔ ”مگر وہ کون ہے؟“ اس سوال کا جواب صرف جعفر بن سلیمان کے سپاہی جانتے تھے۔ چہرے کی سیاہی نے اس کے نقش و نگار کو دھندلا کر رکھ دیا تھا۔ اس لیے بہت قریب سے جاننے والے بھی اسے نہ پہچان سکے۔ ہجوم بڑھتا گیا۔ یہاں تک کہ ہر طرف آدم زادوں کے سر ہی سر نظر آنے لگے۔

سپاہیوں نے خچر کو کھینچنا شروع کر دیا۔ وہ فقیہ عرب کو مدینہ کی ہر گلی، کوچے سے گزارنا چاہتے تھے۔ اچانک اس مرد بزرگ کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ ”ٹھہر جاؤ تم کب تک میرے ساتھ مارے مارے پھرو گے؟ سواری کو روک لو۔ میں تمہاری مشکل آسان کر دیتا ہوں۔“

سپاہی رک گئے۔ ان کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ فقیہ عرب، مزید رسوائی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے اعتراف جرم کر کے خلافت کی پناہ ڈھونڈنا چاہتا ہے۔ سپاہیوں کے خیال میں جعفر بن سلیمان کا منصوبہ کامیاب ہو چکا تھا۔

”تم اپنے گناہ سے تائب ہوتے ہو؟“ ایک سپاہی نے مرد بزرگ سے پوچھا۔ اس نے سپاہی کی بات سنی بھی نہیں، وہ تو گردن بلند کیے ہوئے مجمع عام کی طرف دیکھ رہے تھے۔

”اگر تم ایک بار توبہ کر کے ہمیشہ کے لیے اپنی زبان بند کر لو تو تمہارے لیے قصرِ خلافت کے دروازے کھل

سکتے ہیں۔“ دوسرے سپاہی نے عنایات شاہی کا ذکر اس طرح کیا۔ جیسے الفاظ کی گونج ختم ہوتے ہی وہ مرد بزرگ بھیک کے لیے اپنا دامن پھیلا دے گا۔ فقیہ عرب نے دوسرے سپاہی کی گفتگو بھی نہیں سنی۔ وہ مسلسل انسانی ہجوم کا جائزہ لے رہا تھا۔ نہایت وقار اور صبر و سکون کے ساتھ۔ جیسے کوئی سپہ سالار اپنی فوج کی صف بندی دیکھ رہا ہو۔ یا پھر کوئی عظیم خطیب تقریر شروع کرنے سے پہلے ہجوم کی نفسیات کا اندازہ کر رہا ہو۔ وقت کی رفتار کچھ دیر کے لیے ٹھہری گئی۔ حکومت بھی خاموش تھی اور عوام بھی ساکت تھے۔ آخر الفاظ اور زبان کے فاصلے ختم ہوئے۔ فقیہ عرب کی ہیبت و جلال میں ڈوبی ہوئی آواز ابھری۔ کئی دن خاموشی کے بعد آج وہ پہلی بار بول رہا تھا۔

”اے شہر مقدس کے رہنے والو! میری طرف دیکھو۔ تم میں سے جو لوگ مجھے جانتے ہیں، سو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے، وہ جان لیں کہ میں مالک بن انس ہوں۔ کسی نے کیا فتویٰ دیا ہے، مجھے اس سے غرض نہیں۔ ہر شخص خدا کے سامنے اپنے عمل کا جواب دہ ہے۔ میں کل بھی سرعام کہتا تھا اور آج بھی علی الاعلان کہتا ہوں کہ جبری طلاق، طلاق نہیں.....“ آواز کیا تھی، ایک زلزلہ تھا۔ سماعتوں میں شکاف پڑ گئے اور جذبات کا آتش فشاں پھٹ پڑا۔ لوگ چیخیں مار مار کر رونے لگے۔ ان کا امام سر بازار رسول ہو رہا تھا۔

حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ مدینہ رسول ﷺ میں پیدا ہوئے۔ تاریخ ولادت میں اختلاف ہے، مگر خود حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ میں 93ھ میں پیدا ہوا۔ بیشتر مورخین نے بھی اسی کو آپ کا سال پیدائش قرار دیا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مورث اعلیٰ کا تعلق یمن کے قبیلے ذوا صبح سے تھا۔ آپ والد اور والدہ کی طرف سے عربی النسل تھے۔ آپ کے پردادا حضرت ابو عامر رضی اللہ عنہ یمن سے مدینہ تشریف لائے۔ مشہور ہے کہ ابو عامر رضی اللہ عنہ ایک جلیل القدر صحابی تھے۔ اور غزوہ بدر کے علاوہ رسالت مآب ﷺ کے ساتھ تمام غزوات میں شریک ہوئے تھے۔ بعض مورخین نے اس واقعے کی صحت سے انکار کیا ہے۔ اس گروہ کی تحقیق کے مطابق حضرت ابو عامر رضی اللہ عنہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینے کی حدود میں داخل ہوئے تھے۔ اس لیے صحابی ہونے کے گراں بہا اعزاز سے محروم رہے۔ اس بحث سے قطع نظر ابو عامر رضی اللہ عنہ کا شمار بڑے تابعین میں ہوتا ہے۔ اور اس بات پر تمام صاحبان نظر متفق ہیں۔ آپ کے والد محترم حضرت انس رضی اللہ عنہ مشہور خادم رسول ﷺ ہیں اور اسی نسبت سے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو بھی یہ شرف حاصل ہے کہ چاروں فقہائے کرام میں صرف آپ کا سلسلہ نسب ایک صحابی تک پہنچتا ہے۔

حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ عجیب و غریب روایت شہرت پا گئی کہ آپ دو یا تین سال تک شکم مادر میں رہے۔ خود حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ نے بھی اسی روایت کو پورے یقین کے ساتھ بیان کیا ہے اور جہاں تک فقہ مالکی کے ماننے والوں کا سوال ہے تو ان میں سے بیشتر افراد آج بھی اس واقعے کو بطور فخر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ ”ہمارا امام تو وہ ہے جس کا ہر انداز دوسروں سے جداگانہ ہے۔ یہاں تک کہ اس کی دنیا میں آمد بھی ایک انفرادیت رکھتی ہے۔“ حضرت مالک بن انس رضی اللہ عنہ کے عقیدت مندوں کے خیال میں ان کا امام رحمۃ اللہ علیہ اپنی پیدائش کے ساتھ ہی ایک روشن نشانی لے کر آیا تھا اور یہ نشانی شکم مادر میں تین سالہ قیام تھا۔

حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کے سلسلے میں یہ روایت سینہ بہ سینہ اور کتاب در کتاب صدیوں تک سفر کرتی رہی۔ ماضی میں شاید کسی تحقیق کرنے والے نے اعتراض نہیں اٹھایا کہ یہ روایت عقل کی کسوٹی پر پوری

نہیں اترتی، لیکن جب دور حاضر میں چاروں طرف سائنس کی حیران کن ترقی کا شور بلند ہوا تو لوگ اس روایت کو بھی عقل کے پیمانے پر ناپنے لگے۔ مشہور محقق پروفیسر ابوزہرہ مصری نے اپنی کتاب ”امام مالک رحمۃ اللہ علیہ“ میں پیدائش کی اس روایت کو خلاف عقل قرار دیا ہے۔ پروفیسر ابوزہرہ عہد جدید کی ایک عالم و فاضل شخصیت ہیں لیکن محض سائنس کی بنیاد پر ان کے دعویٰ کو صحیح قرار نہیں دیا جاسکتا۔ اس سلسلے میں طبی نقطہ نظر کچھ بھی ہو، لیکن ہمارے نزدیک سارے انسانی علوم قدرتِ خداوندی کے تابع ہیں۔ خالق کائنات جب چاہے ان اصولوں کو تبدیل کر سکتا ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اس پیغمبر جلیل کی پیدائش مبارک کو پروفیسر ابوزہرہ مصری طب و سائنس کے اصولوں کے تحت جانچنے کی کوشش کریں گے۔ اگر انہیں جدید علوم کی کتابوں سے اس سوال کا جواب نہیں ملے گا تو کیا وہ ابن مریمؑ کے تقدس سے انکار کر دیں گے؟ عیسائیوں نے بھی قدرت کی اس کرشمہ سازی کا سہارا لے کر حضرت عیسیٰؑ کو خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا تھا اور جب ان لوگوں نے اپنی گمراہی کو مذہب کی اساس بنا لیا تو پیغمبر اسلام پر وحی نازل ہوئی۔ ”یہ بے عقل انسان آخر کس بات پر جھگڑ رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے ہیں مگر آدم کو تو ہم نے ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا کیا اور تمہارا رب ایسی ہی قدرت والا ہے۔“ اب اہل دانش، تخلیقِ آدم پر کس سائنسی قانون کا اطلاق کریں گے؟

آج بھی بڑے محیر العقول انداز میں بچے پیدا ہوتے رہتے ہیں مگر ان پر کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ بہر حال حضرت آدم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے زندہ واقعات کی موجودگی میں ہمارے نزدیک پروفیسر ابوزہرہ مصری کا دعویٰ مجہول ہے اور یہ بات عین قرین قیاس ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تین سال تک شکمِ مادر میں رہے ہوں۔ اس طرح یہ بھی امکان ہے کہ قدرت نے مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں اہل زمین پر اپنی نشانی ظاہر کی ہو۔ اس بحث سے قطع نظر اگر ہم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو پیدائش کے اعتبار سے ایک عام بچہ تسلیم کر لیں تب بھی اس مردِ پاکباز کی عظمت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ سچ تو یہ ہے کہ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ اپنے عقیدت مندوں اور جدید دانشوروں کے تصورات سے بھی زیادہ بلند تھے۔

حاسدین کی ایک جماعت نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو غلام زادہ کہہ کر ان کی شخصیت کو ہلکا کرنے کی کوشش کی تھی۔ بالکل اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پر بھی مخالفین نے یہی حربہ استعمال کیا تھا۔ آپ کے مورث اعلیٰ کے بارے میں مشہور کیا گیا کہ وہ ایک آزاد کردہ غلام تھے۔ مگر تحقیق کرنے والوں نے ثابت کر دیا کہ یہ شخص الزام تراشی تھی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ حضرت عالیہ رحمۃ اللہ علیہا کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ آپ ایک شخص ابو عبید اللہ بن معمر کی آزاد کردہ کنیز تھیں۔ لیکن یہ الزام بھی بے بنیاد ثابت ہوا۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حسب نسب دونوں کے اعتبار سے ایک معزز عرب تھے اور آپ کے خاندان پر کبھی غلامی کا تاریک سایہ نہیں پڑا۔ آپ کے دادا ابو عامرؓ خود بھی بڑے عالم تھے۔ اس لیے گھر میں تعلیم و تربیت کا چرچا عام تھا۔ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کی مادر گرامی نہایت ذوق و شوق سے آپ کو تعلیم کی رغبت دلائی تھیں۔ اس وقت مشہور محدث حضرت ربیعہ بن عبد الرحمن علم و فضل میں یکتائے روزگار تھے۔ حضرت ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ، امام اوزاعی اور یحییٰ انصاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ شریک ہوتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ حضرت ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت سے بہت متاثر تھیں۔ اس لیے شدید خواہش تھی کہ صحابی رسول ﷺ کا بیٹا ان ہی کے زیر سایہ تربیت حاصل کرے۔ نتیجتاً جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حفظِ قرآن کی دولت لازوال سے مالا مال ہو گئے تو ایک دن حضرت عالیہ رحمۃ اللہ علیہا نے اپنے خوبصورت فرزند کو بڑی

محبت سے عمدہ لباس پہنا دیا اور سر پر عمامہ باندھنے کے بعد کہا ”ربیعہ کے پاس جاؤ اور ان سے علم حاصل کرو۔“

حضرت ربیعہ بن عبدالرحمن مسجد نبوی ﷺ میں درس دیا کرتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہی نظر میں پہچان لیا کہ ان کی درس گاہ میں آنے والا بچہ کون ہے۔ امام رحمۃ اللہ علیہ کی بچپن ہی سے یہ عادت تھی کہ حفظ کرنے کے سلسلے میں بہت زیادہ حریص تھے۔ حضرت ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ جو کچھ لکھواتے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اسی روز حرف بہ حرف یاد کر لیتے۔ آپ کے شوق کا یہ عالم تھا کہ سبق لینے کے بعد مسجد نبوی ﷺ سے اٹھ کر درختوں کے سائے میں چلے جاتے اور ساری دنیا سے بے نیاز ہو کر اس وقت تک پڑھتے رہتے جب تک کاغذ پر لکھا ہوا ایک ایک لفظ آپ کے ذہن میں منتقل نہ ہو جاتا۔ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ بڑی جانفشانی سے علم حاصل کر رہے تھے۔ وقت ملتا تو دوسرے بزرگوں کے حلقہ درس میں بھی جاتے تھے۔ آپ کی شدت طلب کا یہ حال تھا کہ مختصر سی مدت میں ساری دنیا کا علم سیکھ لینا چاہتے تھے۔ ان ہی دنوں ایک عجیب واقعہ ہوا جس نے امام رحمۃ اللہ علیہ کی دنیا ہی بدل ڈالی۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد محترم اور بھائی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں بیٹوں سے ایک سوال پوچھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سوچ کر جواب دیا مگر وہ غلط تھا اس کے برعکس آپ کے بھائی نے صحیح جواب دیا۔ اس صورت حال کو دیکھ کر حضرت انس رضی اللہ عنہ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کہا۔ ”یہ سب کچھ بے قراری کے سبب ہوا ہے۔ تم لوگوں کے پاس مارے مارے پھرتے ہو۔ اس لیے عاجز رہے۔ اگر کسی ایک کے ہو جاتے تو صحیح جواب دیتے۔“ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ سن کر غصہ آ گیا۔ میں گھر سے نکلا اور سیدھا ابن ہرمرز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلا گیا۔

ابن ہرمرز رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے امام تھے۔ انہیں حضرت مالک بن انس رضی اللہ عنہ سے ایک خاص نسبت تھی۔ آپ بڑی شفقت فرماتے تھے اور نہایت توجہ کے ساتھ امام رحمۃ اللہ علیہ کو علم حدیث کے رموز و حدیث سمجھاتے تھے۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن کا زمانہ تھا۔ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ اس دور کی یادوں کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں درختوں کی آڑ میں چھپ جاتا تھا اور ابن ہرمرز رحمۃ اللہ علیہ کے بچوں سے ملتا تھا۔ اس واقعے کے پس منظر میں اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اس وقت امام رحمۃ اللہ علیہ کی عمر کیا ہوگی۔ ایک بار ابن ہرمرز رحمۃ اللہ علیہ سے درس لینے کے لیے ان کے مکان پر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ ابن ہرمرز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے باندی سے فرمایا۔ ”دیکھو مالک رحمۃ اللہ علیہ ہوگا۔“ یہ بات بڑے یقین کے ساتھ کہی گئی تھی۔

باندی نے دروازے پر آ کر باہر جھانکا اور اٹھنے قدموں لوٹ گئی واپس آ کر ابن ہرمرز رحمۃ اللہ علیہ سے کہا ”جی ہاں وہی سرخ رنگت والا لڑکا ہے۔“

ابن ہرمرز رحمۃ اللہ علیہ نے باندی کی طرف دیکھ کر فرمایا۔ ”وہ لوگوں میں بڑا عالم ہے۔“ اہل نظر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی عمر دیکھیں اور ابن ہرمرز رحمۃ اللہ علیہ کی اس پیش گوئی کا اندازہ کریں۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے استاد سے اس قدر عقیدت تھی کہ جب تک ابن ہرمرز رحمۃ اللہ علیہ زندہ رہے آپ نے علم کی کسی درس گاہ کا رخ نہیں کیا۔ فرماتے تھے کہ ابن ہرمرز رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ چھوڑ کر کسی کے دروازے پر نہیں جاسکتا اور پھر یہی ہوا۔ امام رحمۃ اللہ علیہ نے تیرہ سال تک ابن ہرمرز رحمۃ اللہ علیہ کی اس طرح خدمت کی دن کو دن اور رات کو رات نہیں سمجھا۔ اس محبت کے جواب میں ابن ہرمرز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پر اپنا سارا علم لٹا دیا اور جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو امام مالک بن انس رضی اللہ عنہ ان کے علم کے سب

بڑے وارث تھے۔

ابن ہریرہ رحمۃ اللہ علیہ کی موت نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو اس قدر متاثر کیا کہ آپ بہت دن تک اداس رہے۔ ہر وقت یہ محسوس کرتے تھے کہ جیسے آپ کی کوئی قیمتی شے کھو گئی ہے۔ آخر جب یہ صدمہ آہستہ آہستہ کم ہوا تو آپ دوبارہ حصول علم کی طرف متوجہ ہوئے۔ اب حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مرکز نظر تھے۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے غلام تھے۔ مگر اس غلامی نے ایسا تاج شاہی پہنایا کہ جسے قیامت تک اندیشہ زوال نہیں ہوگا۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے بھی علم حدیث سیکھا۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سب سے زیادہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے فتوؤں کے متعلق جاننے والے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے انہیں فقہ سکھائی تھی۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ نے طویل عمر پائی۔ وہ آخری عمر میں بیتابی سے محروم ہو گئے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دور تلمذ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت معمر تھے۔ آپ شدید گرمی میں حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ کے گھر جاتے تھے۔ ان کے مکان کے قریب کوئی سایہ نہیں تھا۔ امام رحمۃ اللہ علیہ گھنٹوں سخت دھوپ میں کھڑے رہتے۔ یہاں تک کہ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ ظہر کی نماز کے لیے باہر تشریف لاتے اور امام رحمۃ اللہ علیہ ادب سے سلام کر کے پیچھے پیچھے ہو لیتے۔ یہ سب کچھ احتیاط کے پیش نظر تھا۔ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ ڈرتے تھے کہ کہیں حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ قبل از وقت گھر سے نکل کر نہ چلے جائیں اور پھر آپ درس سے محروم ہو جائیں۔ یہ سخت کوشی اس لیے بھی تھی کہ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ آپ کے شوق علم کو دیکھیں اور پھر ایک طالب علم پر نظر کرم فرمائیں۔ استاد کے ادب کی یہ کیفیت تھی کہ امام رحمۃ اللہ علیہ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے اس طرح چلتے جیسے کوئی غلام جا رہا ہو۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز ادا کرتے۔ جب پسینہ خشک ہو جاتا اور طبیعت پر سکون نظر آنے لگتی تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بڑے ادب سے حدیث و فقہ کے مسائل دریافت کرتے۔ امام رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں کبھی عجلت کا مظاہرہ نہیں کیا۔ آپ پہلے حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کا رنگ دیکھتے، مزاجی کیفیت کا اندازہ کرتے پھر بہت آہستہ لہجے میں اپنا مدعا بیان کرتے۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ یا تو فطرتاً ایک غصہ ور انسان تھے یا پھر بڑھاپے نے انہیں جڑ جڑا بنا دیا تھا۔ کبھی ایسا ہوتا کہ بات بات پر بگڑ جاتے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا غصہ بھی مسلسل برداشت کیا۔ حرف شکایت تو بہت بڑی بات ہے کسی نے آپ کے چہرے پر ناگواری کا عکس بھی نہیں دیکھا۔ اکثر اس بات پر فخر کرتے تھے کہ علم کے راستے میں غصہ برداشت کر رہا ہوں اور استاد مجھے ڈانٹ رہا ہے۔

حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن شہاب الزہری رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی اختیار کی۔ حضرت ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کے سلسلے سے قریش ہیں۔ آپ حدیث کے زبردست عالم تھے۔ مصر کے مشہور فقیہ اللیث ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے۔ ”میں نے ساری دنیا میں ان سے بڑا کوئی عالم نہیں دیکھا۔“ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے زیادہ احترام کرتے تھے۔ آپ کی عقیدت کا یہ حال تھا کہ اپنے دور خلافت میں اعلان کرا دیا تھا کہ سب لوگوں پر ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ کا اتباع فرض ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ سنت کا جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ بڑے بڑے دفتر بھی ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ کے علم کی وسعتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ یہ تو اس نابغہ روزگار شخص کا ایک ناقص سا تعارف ہے جس نے اپنے علم کا خزانہ بھی امام مالک رحمۃ اللہ

علیہ پر لٹایا اور اس نوجوان کی تربیت کی، جو تیز دھوپ میں گھنٹوں کھڑا رہتا تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر بھی اسی طرح پہنچتے جیسے آپ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ کے در دولت پر حاضر ہوتے تھے۔ مکان کے دروازے پر بہت دیر تک کھڑے انتظار کرتے رہتے کہ کب حضرت ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ آپ کو شرف باریابی بخشیں۔ مجلس میں روز بروز بیٹھنے کے بعد بھی مناسب موقع کی تلاش میں رہتے۔ یہاں تک کہ جب مزاج شیخ کو خوشگوار پاتے تو بڑے ادب سے حدیث و فقہ کے مسائل معلوم کرتے۔

ایک دن کا ذکر ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس درس میں شریک تھے۔ حضرت ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس نشست میں چالیس احادیث بیان فرمائیں۔ حضرت ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ درس ختم ہونے کے بعد اٹھ کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ دوسرے دن دونوں حضرات پھر ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کر کے فرمایا۔ ”کتاب دیکھو تا کہ میں احادیث بیان کروں اور جو کچھ میں نے کل بیان کر دیا تھا وہ تم نے لکھ لیا؟“

حضرت ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواباً عرض کیا۔ ”یہاں ایک ایسا شخص موجود ہے جو آپ کے فرمودات کو حرف بہ حرف زبانی سنا دے گا۔“

”وہ کون ہے؟“ حضرت ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ نے حیرت سے پوچھا۔

”مالک بن انسؓ۔“ حضرت ربیعہ نے جواباً کہا۔

حضرت ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھ کر تعجب کا اظہار کیا۔ انہیں ایک نو عمر طالب علم کی اس غیر معمولی صلاحیت پر شدید حیرت تھی۔ تاہم ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کہا۔ ”سناؤ۔“

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے تمام احادیث مبارکہ اس قدر روانی کے ساتھ سنا دیں کہ کسی ایک مقام پر بھی آپ کی زبان نے لغزش نہیں کھائی۔ حضرت ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ نے حیرت سے سب کچھ سنا اور پھر فرمایا۔ ”میں سمجھتا تھا، میرے سوا یہ احادیث کسی کو حفظ نہیں۔“

یہ واقعہ خود امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ ایک بار عید آئی۔ میں نے نماز ادا کی اور جب اپنے گھر کی طرف آنے لگا تو مجھے خیال آیا کہ عید کا دن ہے۔ اس وقت حضرت ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ فرصت سے ہوں گے۔ دیگر ملاقاتی نماز اور طعام سے فارغ ہو کر ملنے جائیں گے۔ اس لیے موقع غنیمت جان کر حضرت ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ کے مکان کی طرف روانہ ہو گیا۔ خوش قسمتی سے حضرت شیخ موجود تھے۔ میں خاموشی سے دروازے پر بیٹھ گیا۔ اس خیال سے کہ جب کوئی باہر نکلے گا تو حضرت ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ کو میری آمد سے مطلع کر دے گا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے سنا۔ حضرت شیخ اپنی باندی سے فرما رہے تھے۔ ”دیکھو دروازے پر کون آیا ہے؟“

باندی، حضرت شیخ کا حکم سنتے ہی باہر آئی اور مجھے بیٹھا ہوا دیکھ کر واپس چلی گئی۔ میں نے سنا۔ باندی حضرت ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ سے کہہ رہی تھی۔ ”آپ کا تابعدار سرخ رنگت والا مالک ہے۔“

حضرت شیخ نے جواباً فرمایا۔ ”اسے بلا لو۔“

میں اجازت شیخ پا کر اندر داخل ہوا۔ حضرت ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا۔ ”پھر کیا ارادے ہیں؟“

میں نے عرض کیا۔ ”حدیث بیان فرمائیے۔“

حضرت شیخ نے میری درخواست قبول فرمائی اور پھر چالیس احادیث بیان فرماتے ہوئے کہا۔ ”اگر تم انہیں یاد کر لو گے تو تمہارا شمار حفاظ میں ہوگا۔“

کچھ دیر بعد میں نے حضرت شہاب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ تمام احادیث یاد کر لیں۔ حضرت شہاب رحمۃ اللہ علیہ نے تعجب سے دیکھا اور تختیاں میرے ہاتھ سے لے لیں پھر فرمایا۔ ”سناؤ۔“ میں نے حرف بہ حرف اپنا سبق دہرا دیا۔ حضرت ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش ہوئے اور پڑجوش لہجے میں کہا۔ ”جاؤ آج سے تم زبردست فقیہ ہو۔“

اس واقعے کے بعد ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک پر مزید عنایات فرمائیں۔ اپنا سینہ کھول کر رکھ دیا۔ علم کی امانت جو یروں سے ان کے پاس تھی۔ محفوظ ہاتھوں میں پہنچا دی۔ انتہا یہ ہے کہ ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ نے صرف امام کی خاطر چھٹی کے دن بھی درس جاری رکھا۔ یہ ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ ہی تھے جن کے دروازے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ہمیشہ کھلے رہتے تھے۔ کیسا ہی ناخوشگوار موسم ہو مگر علم کا سلسلہ منقطع نہیں ہونے دیا۔ یہ ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ ہی کی ذات گرامی تھی کہ جس نے قدم قدم پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی حوصلہ افزائی کی اور نو عمری کے باوجود آپ کو علم کا محافظ کہہ کر پکارا۔

امام مالک نے حضرت یحییٰ بن سعید انصاری سے بھی علم حاصل کیا۔ یہ وہ بزرگ ہیں جن کے درس میں امام اوزاعی، سفیان بن عیینہ، اور سفیان ثوری جیسے اہل کمال شریک ہوتے تھے۔ یحییٰ بن سعید انصاری کے بارے میں حضرت امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ وہ سب سے زیادہ غصے والے تھے۔ مگر امام مالک نے ان کا غصہ بھی برداشت کیا اور یہ سب کچھ علم کے راستے میں تھا۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ کا بے احترام کرتے تھے۔ استاد کے ادب کی وجہ سے مجلس میں خاموش بیٹھے رہتے۔ اگر کوئی سوال کیا جاتا تو بہت دھیمی آواز میں رک رک کر جواب دیتے۔ کبھی عامل مدینہ طلب کرتا تو حضرت ربیعہ کی مرضی کے بغیر دربار میں بھی نہیں جاتے تھے۔ مسند درس پر بھی اس وقت تک نہیں بیٹھتے جب تک حضرت ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت نہیں دے دی۔ ایک بار ایک نشست میں حضرت ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ربیعہ بن عبدالرحمن رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے۔ حضرت ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلہ پوچھا۔

”حضرت ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا۔ ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا۔ ”اس سلسلے میں تمہارا کیا جواب ہے؟“

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا۔ ”استاد محترم جواب دے چکے ہیں، وہی کافی ہے۔“

ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ اس بات سے مطمئن نہیں ہوئے۔ انہوں نے زور دے کر کہا۔ ”میں تمہارا بھی استاد ہوں۔ جب تک تم جواب نہیں دو گے، میں اس وقت تک محفل سے نہیں اٹھوں گا۔“

بڑی نازک صورت حال تھی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ آنکھوں میں یہ التجا پوشیدہ تھی کہ اس مشکل مرحلے سے نجات دلائی جائے۔ حضرت ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی فراخ دلی کے ساتھ کہا۔ ”مالک! جواب دو۔“

امام کچھ دیر تک سر جھکائے بیٹھے رہے پھر اس طرح جواب دیا کہ آنکھیں زمین پر گڑی جا رہی تھیں۔ امام کا جواب حضرت ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف تھا مگر آپ نے احترام استاد اور اظہار رائے کا حق ادا کر دیا تھا۔ اب

حضرت ربیعہ رحمہ اللہ علیہ کی باری تھی۔ وہ بہر حال ایک اعلیٰ ظرف انسان تھے۔ شاگرد کا جواب سنا اور پھر بے اختیار ہو کر ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ سے بولے۔ ”میرے قول کو چھوڑ کر مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول اختیار کر لیجئے۔“ یہاں تک کہ ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ بھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کو ترجیح دیتے تھے۔

مگر وہ کیسا عجیب لمحہ تھا! جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حضرت ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ سے پچھڑ گئے۔ جس نے شفیق استاد کے سامنے خلیفہ وقت کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ فرط ادب سے جس کی آنکھ بھی حضرت ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے نہیں اٹھتی تھی۔ وہ ایک دن حلقہ درس کو چھوڑ کر چلا گیا۔ واقعہ یوں تھا کہ حضرت ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ اسلاف کے بعض فتاویٰ سے اختلاف کرتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات پسند نہ تھی۔ آپ نے کچھ دیر تک انتظار کیا کہ شاید حضرت ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ اس راستے پر چلنا چھوڑ دیں، مگر جب انہوں نے اپنی روش نہیں بدلی تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ درس سے اٹھ کر چلے گئے، لیکن تمام عمر استاد کا احترام کیا۔ ادھر حضرت ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حال تھا کہ اس اختلاف کے باوجود اپنے جلیل القدر شاگرد پر فخر کرتے رہے۔ عجیب استاد تھے اور عجیب شاگرد کہ صرف خدا کے لیے ملتے تھے اور خدا کے لیے جدا ہو جاتے تھے۔

یہ ذوق علم ہی تھا، جس کی خاطر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے وقت کی ہر ضرورت اور ہر تقاضے کو نظر انداز کر دیا تھا۔ اگر آپ حالات اور موسم کو دیکھتے تو آبائی پیشہ اختیار کر کے پہلے اپنی دنیا سنوارتے اور پھر کسی دوسری شے کی طرف متوجہ ہوتے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ آپ نے علم کے سوا کسی چیز کو قابل اعتنا نہیں سمجھا۔ امام کے والد محترم حضرت انس رضی اللہ عنہ جنگی ہتھیار بنایا کرتے تھے۔ خاص طور پر انہیں تیر بنانے میں مہارت حاصل تھی اور یہی تیر سازی ان کا پیشہ قرار پایا تھا۔ اگر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ باپ کے نقش قدم پر چلتے تو سامان حرب بنا کر زمانے کی رسم ادا کرتے، لیکن کسی حوالے سے بھی یہ سراغ نہیں ملتا کہ آپ نے تیر سازی کا فن سیکھا ہو یا اسے اپنا ذریعہ معاش بنایا ہو۔ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کو خدا نے صرف علم کے لیے پیدا کیا تھا۔ نتیجتاً آپ کی نظر میں مادی وسائل کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ آپ لباس اور غذا کے عام تصورات سے یکسر بے نیاز تھے۔

جب تک حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ حیات رہیں، اس وقت تک آپ نے دنیا کی طرف ایک لمحے کے لیے بھی مڑ کر نہیں دیکھا اور روز و شب کا ایک ایک لمحہ کوچہ علم میں گزرا مگر جب مادر مہربان کا سایہ سر سے اٹھ گیا تو زندگی کے اس نازک موڑ پر حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کے آگے بڑھتے ہوئے قدم کچھ دیر کے لیے رک گئے۔ آپ اب تک گھر کے انتظامی امور سے نا آشنا تھے۔ مجبوراً معاشی مسائل کے بارے میں سوچنا پڑا۔ اس وقت حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کا موروثی سرمایہ چار سو دینار تک محدود تھا۔ آپ نے رشتے کے ایک بھائی کی شرکت میں کپڑے کی تجارت کا آغاز کیا۔ کاروبار شروع کرتے ہوئے حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بھائی سے کہا مجھے اس تجارت میں سے بس اتنا منافع درکار ہے، جس سے میری زندگی کا نظم و ضبط بحال رہے۔ میں اتنی روٹی چاہتا ہوں جو زندہ رکھ سکے اور مجھے اتنے کپڑے کی ضرورت ہے، جس سے اپنا بدن چھپا سکوں، یہ تھا امام رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ تجارت۔

کپڑے کی خرید و فروخت کا سلسلہ کچھ دن جاری رہا، مگر حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ تحصیل علم کے باعث کاروبار کی نزاکتوں کو نہ سمجھ سکے۔ یہاں تک کہ یہ مختصر سی تجارت عدم توجہی کا شکار ہو کر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ اس دوران آپ کے بھائی نے متعدد بار تنبیہ کرتے ہوئے خراب نتائج کی پیش گوئی کی مگر حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے رہے۔ ”میں دنیا کو اس سے زیادہ وقت نہیں دے سکتا۔“ آخر دنیا آپ سے خفا ہو گئی۔

یہ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے سنگین حالات تھے۔ تمام سرمایہ ختم ہو چکا تھا۔ اور آپ کو اپنا علم

جاری رکھنے کے لیے ایک کتاب کی شدید ضرورت تھی۔ اگر یہ کتاب اس وقت حاصل نہ کی جاتی تو امام رحمۃ اللہ علیہ کے خیال میں علم نامکمل رہ جاتا۔ اپنی اس مجبوری پر آپ آبدیدہ ہو گئے۔ قرض مانگنے کی عادت نہیں تھی۔ اس لیے انتظار کرتے رہے کہ شاید کوئی بندہ خدا آئے اور دست سوال دراز کیے بغیر آپ کی ضرورت پوری کر دے مگر کوئی نہ آیا۔ کتاب کی طلب اور شدید ہو گئی۔ آسمان کی طرف دیکھا پھر نظر واپس آئی تو مکان کی چھت پر پڑی۔ اب یہی ایک حل باقی تھا۔ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ نے سائبان کو ہٹا دیا۔ چھت کی کڑیاں بیچ کر کتاب خرید لی گئی۔ اس وقت ایک طالب علم کے چہرے کی آسودگی یقیناً قابل دید ہوگی۔ قیاس کیا جاسکتا ہے کہ اس واقعے کے بعد امام رحمۃ اللہ علیہ نے کئی موسم تیز دھوپ اور بارش میں گزار دیے ہوں گے۔ مگر یہ سب کچھ اسی فرمانِ مقدس کے مطابق تھا کہ گہوارے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔

ایسے پُر آشوب حالات میں بھی امام رحمۃ اللہ علیہ کے شوق طلب کا یہ معیار تھا کہ حدیث رسول سننے کے لیے بے اختیار گھر سے نکل جاتے تھے مگر جیسے ہی حلقہ درس میں پہنچتے تو اپنی دلی کیفیات پر قابو پانے کی کوشش کرتے۔ آپ کی بچپن ہی سے یہ عادت تھی کہ کھڑے کھڑے حدیث نہیں سنتے تھے۔ اگر کوئی بھی ذہنی پریشانی لاحق ہوتی تو محفل درس سے اٹھ کر چلے جاتے اور اس وقت فرمودات رسول ﷺ کی سماعت کرتے جب طبیعت پرسکون ہوتی۔ آپ کے خیال میں کلام نبوت سننے کے لیے دل و دماغ کی یکسوئی ضروری تھی۔ کسی شخص نے ایک دن امام سے پوچھا۔ ”کیا آپ نے عمرو بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کوئی حدیث حاصل کی؟“ جواب میں امام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ ”ایک دن وہ حدیث بیان فرما رہے تھے اور لوگ کھڑے لکھ رہے تھے علم کی ضرورت نے مجھے بے چین کر دیا مگر دل نے گوارا نہیں کیا کہ اپنے آقا ﷺ کے ارشادات کھڑے ہو کر لکھوں۔“

ایک مرتبہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ابی حازم رحمۃ اللہ علیہ کی درس گاہ کی طرف سے گزر ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ ابی حازم رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں۔ امام رحمۃ اللہ علیہ خاموشی سے گزرتے چلے گئے۔ ابی حازم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آپ کو جاتے ہوئے دیکھ لیا پھر ایک دن ان کی ملاقات امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی تو کہنے لگے۔ ”تمہارے شوق کو دیکھتے ہوئے میرا خیال تھا کہ تم درس میں ضرور شامل ہو جاؤ گے مگر ایسا نہ ہوا آخر اس عدم دلچسپی کا کیا سبب تھا؟“

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بہت آہستہ لہجے میں جواب دیا۔ ”اس وقت آپ کی محفل میں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی۔ مجھے اس بات سے شرم آئی کہ کھڑے کھڑے ارشاد رسول ﷺ سنوں۔“ یہ تھا حدیث کا وہ طالب علم اور یہ تھا اس کا انداز طلب۔

تاریخ کے مطالعہ سے پتا چلتا ہے کہ لوگوں نے علم کی طلب میں دور دراز مقامات کے سفر کیے۔ اس کے برعکس امام مالک رحمۃ اللہ علیہ شاید تنہا انسان ہیں کہ موقع حاصل ہونے کے باوجود حجاز مقدس سے باہر نہیں گئے۔ آپ زیادہ سے زیادہ مکہ معظمہ تک جاتے اور پھر اپنے مستقل مرکز کی طرف لوٹ آتے۔ خلفائے بنو عباس نے کئی بار حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کو سفر بغداد کی دعوت دی مگر آپ نے ہر مرتبہ حدیث رسول ﷺ کی دلیل پیش کر کے معذرت کر لی۔

سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مقدس ہے۔ ”مدینہ ان کے لیے بہتر ہے اگر وہ اس بات کو سمجھیں۔“ یہ حدیث پاک تو اور بھی علمائے کرام نے پڑھی تھی مگر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے مفہوم کو اپنی زندگی کا مقصد خاص بنا لیا تھا۔ آپ حج کے موقع کے سوا کبھی مدینہ رسول ﷺ سے باہر نہیں گئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا

شوق علم ساری دنیا پر عیاں ہے مگر اس خواہش کی تکمیل کے لیے آپ نے مدینہ چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ اگر ہم منطقی اعتبار سے امام رحمۃ اللہ علیہ کی روش کو دیکھیں تو پھر ایک ہی نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ ایسے شخص کا علم بھی محدود رہنا چاہیے لیکن تاریخ گواہ ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک گوشے میں رہ کر بھی لامحدود ہو گئے تھے۔ یہ عشق رسول ﷺ کا معجزہ تھا کہ اس کی خاطر امام رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا چھوڑ دی۔ اسلام میں سارا دار و مدار انسانی نیت پر ہے۔ خدا نے امام رحمۃ اللہ علیہ کے حسن نیت کو دیکھا اور پھر آپ پر گھر بیٹھے علم کے دروازے کھول دیئے۔ ہر سال ہزاروں اہل کمال حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے مکہ معظمہ میں جمع ہوتے تھے۔ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ بھی حج کے لیے جاتے اور تمام علمائے کرام سے ملاقاتیں کرتے۔ کئی کئی دن تک مجلسیں آراستہ رہتیں۔ امام رحمۃ اللہ علیہ کو جہاں اپنی تشنگی کا احساس ہوتا، وہاں کسی چشمہ علم سے سیراب ہو جاتے۔

حج سے فراغت پانے کے بعد اہل علم حضرات، روضہ رسول کریم ﷺ پر درود سلام پیش کرنے کے لیے مدینہ منورہ حاضر ہوتے تھے۔ اور دوران قیام حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس درس میں بھی تشریف لاتے تھے۔ یہاں تک کہ اہل علم کے زبردست اجتماعات ہوتے، بڑے بڑے مسائل ابھر کر سامنے آتے اور ان پر سیر حاصل بحث ہوتی۔ جسے جو کچھ سیکھنا ہوتا، سیکھ لیتا۔ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے اندر جو کئی پاتے، اسے استادان وقت کے تعاون سے دور کر لیتے۔ ان تمام واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ جب امام رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث رسول ﷺ کے احترام میں مدینہ نہیں چھوڑا تو علم خود چل کر آپ کے دروازے تک آیا۔

”ہم اپنی راہ میں کوشش کرنے والوں کو ایسی ہی نشانیاں دکھاتے ہیں۔“ یہ فرمان حق تھا جو زمین پر نازل ہو کر رہا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو یقین تھا کہ مدینہ ان کیلئے مقام عافیت ہے اور پھر اسی شہر مقدس کے ایک گوشے میں بیٹھ کر امام رحمۃ اللہ علیہ نے بے شمار انسانوں کے دل و دماغ پر حکومت کی۔ بڑے بڑے بڑا صاحب کمال ایک نا معلوم کشش کے زیر اثر امام رحمۃ اللہ علیہ کی درس گاہ تک پہنچا تھا۔ کیسے کیسے باجروت خلیفہ، ایک صحابی کے فرزند کی بارگاہ میں سر کے بل آئے۔

ولایت ، بادشاہی ، علم ، اشیاء کی جہانگیری
یہ سب کیا ہیں؟ فقط ایک نکتہ ایمان کی تفسیریں

پھر وہ وقت آیا جب حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسند درس پر جلوہ افروز ہوئے۔ بیشتر عقیدت مندوں کا خیال ہے کہ امام نے اٹھارہ سال کی عمر میں فتویٰ دینا شروع کیا مگر تحقیق سے پتا چلتا ہے کہ آپ نے پچیس اور تیس سال کے درمیان یہ اہم ترین ذمہ داری قبول کی۔ امام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ستر مشاہیر محدثین اور علماء نے میرے متعلق اس امر کی گواہی نہ دے دی کہ میں فتویٰ دینے کا اہل ہوں، اس وقت تک میں نے اس منصب کو قبول نہیں کیا۔“ یہ مذہبی علوم کے سلسلے میں احتیاط کی عجیب و غریب مثال ہے۔

امام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مجلس درس کے لیے مسجد نبوی ﷺ کا انتخاب کیا۔ یہ بھی حسن عقیدت کی روشن دلیل ہے۔ بعض کتابوں میں درج ہے کہ آپ مسجد نبوی ﷺ میں اس جگہ بیٹھتے تھے جہاں جناب رسالت مآب ﷺ تشریف فرما ہوتے تھے اور یہی وہ مقام مقدس ہے جہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما مجلس شوریٰ قائم کرتے تھے۔ ملک و ملت کے مسائل سنتے تھے اور فیصلے دیا کرتے تھے۔ اگر ہم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اس طرز عمل کا بغور جائزہ لیں تو یہ بات ظاہر ہو جائے گی کہ آپ کے ذہن و دل کا مرکز صرف رسول ﷺ کی ذات تھی۔ امام رحمۃ اللہ علیہ ان باتوں میں بھی پیغمبر اسلام کی تقلید کرتے تھے جن پر بعد میں آنے والوں کی نظر بھی نہیں جاسکی۔ مسجد نبوی ﷺ میں درس

دینے کا ایک ہی مقصد تھا کہ اس در سے امام رحمۃ اللہ علیہ نے ہدایت کی روشنی حاصل کی تھی اور اسی در کی خاک سے روشنی کے سفر کو جاری رکھنا چاہتے تھے۔

رسالت مآب ﷺ کے بعد خلفائے راشدین اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عمل آپ کے لیے حجت کا درجہ رکھتا تھا۔ اسی وجہ سے امام رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ کے مسائل بیان کرنے کے لیے اس جگہ کا انتخاب کیا۔ جہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف رکھتے تھے اور یہی حال مکان کے سلسلے میں تھا۔ امام جس گھر میں رہا کرتے تھے وہ مشہور صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا تھا۔ یہ عشق کی ایک عجیب و غریب منزل ہے کہ اپنی پسندیدہ شخصیت کے ایک ایک حوالے، ایک ایک تعلق اور ایک ایک چیز سے محبت کرتے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی کیفیت تھی کہ آپ اس خطہ زمین کو بھی متبرک سمجھتے تھے جہاں محبوب کے نقش قدم نظر آتے تھے۔ اپنے والد کے علاوہ جب کسی دوسرے صحابی سے شرف ملاقات نہ ہو سکا تو اس مکان میں رہنا شروع کر دیا جس کے در و دیوار سے صحبت رسول ﷺ کی خوشبو آتی تھی۔ یہی وہ حسن عقیدت تھا جس نے امام رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی تربیت کی اور پھر آپ نے وہ فیض باطنی پایا کہ جس کو ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھا جاسکتا۔

اب امام رحمۃ اللہ علیہ اسی فیض کو بندگانِ خدا میں تقسیم کرنے کے لیے مسند درس پر بیٹھے تھے۔ یہاں مالک بن انس رضی اللہ عنہ کا کسی دوسرے امام سے تقابلی مطالعہ نہیں لیکن یہ حقیقت ہے کہ آپ کے درس کا انداز تمام محدثین کرام سے مختلف تھا۔ جب امام رحمۃ اللہ علیہ درس حدیث دیتے تو آپ کے لیے ایک چوکی بچھائی جاتی پھر امام رحمۃ اللہ علیہ غسل کرتے، عمدہ کپڑے پہنتے، خوشبو لگاتے اور نہایت عجز و انکساری کے ساتھ حجرے سے باہر تشریف لاتے۔ جب تک حدیث پاک کا بیان جاری رہتا، خوشبوئیں سلگتی رہتیں اور لوگ اس طرح ہاتھ باندھے بیٹھے رہتے جیسے ان کی سانسیں رک گئی ہوں۔

درس سے پہلے امام رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خادم باہر آ کر حاضرین کا جائزہ لیتا اور خاص خاص لوگوں کو محفل میں جانے کی اجازت دیتا۔ یہ مخصوص لوگ علما کے طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان حضرات کے بعد عام لوگوں کو حلقہ درس میں جانے کی اجازت ہوتی۔ امام کے ایک شاگرد حضرت مطرف رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب لوگوں کی بھیڑ زیادہ ہوتی تو ایک باندی باہر پوچھتی۔ ”امام صاحب دریافت کرتے ہیں کہ آپ حضرات حدیث رسول ﷺ کے لیے آئے ہیں یا فقہ کے مسائل معلوم کرنے؟“ اگر لوگ کہتے کہ فقہ کے مسائل معلوم کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں تو حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ اسی حالت میں تشریف لے آتے اور اگر حاضرین درس حدیث کی درخواست کرتے تو پھر امام رحمۃ اللہ علیہ پورے اہتمام کے ساتھ درس میں آتے۔

ابن حبیب رحمۃ اللہ علیہ کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک خاص تعلق تھا۔ وہ اپنے روز و شب کے بیشتر لمحات امام رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں گزارتے تھے۔ ابن حبیب رحمۃ اللہ علیہ مجلس حدیث کا حال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ ”امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث رسول ﷺ کا اس قدر احترام کرتے تھے کہ دوسرے لوگ ادب کا مظاہرہ کرنے سے قاصر رہتے تھے۔ درس حدیث شروع ہونے سے پہلے آپ جس طرح بیٹھ جاتے پھر اسی انداز سے آخر تک بیٹھے رہتے۔ درس کتنی بھی طوالت اختیار کر لیتا مگر امام رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ سے جنبش نہ کرتے۔ اگر صبح سے ظہر کا وقت آ جاتا تو پہلو نہ بدلتے۔ نشست کا طریقہ ایسا ہوتا جیسے کوئی غلام کسی جلیل القدر شہنشاہ کے سامنے مودب بیٹھا ہو۔“

امام رحمۃ اللہ علیہ جب حدیث بیان کرتے تو سرور کونین ﷺ کے مزار اقدس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے

کہتے۔ ”صاحبِ قبر نے ارشاد فرمایا ہے کہ.....“

مشہور بزرگ مصعب بن عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ جب امامِ رحمۃ اللہ علیہ ”نبی اکرم ﷺ کا ذکر فرماتے تو آپ کے چہرہ مبارک کا رنگ بدل جاتا اور تعظیماً اس قدر جھک جاتے کہ اہلِ محفل واضح طور پر اس تبدیلی کو محسوس کرنے لگتے۔ جب آپ سے اس کیفیت کے بارے میں سوال کیا تو امامِ رحمۃ اللہ علیہ نے آبدیدہ ہو کر فرمایا۔

”اگر تم اسے دیکھ لیتے جسے میں نے دیکھا ہے تو پھر مجھ سے یہ سوال ہی نہیں کرتے۔“

اگر کوئی آدابِ محفل سے نا آشنا شخص درسِ حدیث کے وقت اونچے نیچے میں بات کرتا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اسے حکم دیتے کہ اپنی آواز پست کر لو، صرف سانسوں کو جاری رکھو اور پھر قرآن حکیم کی یہ آیت تلاوت کرتے۔

”اے ایمان والو! اپنی آوازوں کو نبی کریم ﷺ کی آواز سے بلند نہ کرو ورنہ تمہیں خبر نہ ہوگی اور تمہارے اعمالِ صالحہ برباد ہو جائیں گے۔“

حضرت امامِ رحمۃ اللہ علیہ کا دور طالبِ علمی بھی عجیب تھا۔ اور زمانہ درس بھی عجیب۔ جس طرح آپ نے سخت ترین آزمائشوں سے گزرنے کے بعد علم کی دولت حاصل کی، اسی طرح اس لازوال خزانے کو ضرورت مندوں میں تقسیم کیا۔ جب حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مجلس درس آراستہ کی تو آپ اس وقت بھی شدید غربت و افلاس کی زندگی گزار رہے تھے۔ تحصیلِ علم کے وقت آپ تنہا تھے۔ اور آپ نے مکان کی کڑیاں فروخت کر کے علم کی شمع کو بجھنے سے بچا لیا تھا مگر اب کے ایسی آندھیاں چل رہی تھیں کہ چراغ تو چراغ سورج کے بھی بجھ جانے کا اندیشہ تھا۔ اہل ثروت نے پیش کش کی کہ مدینہ چھوڑ کر بغداد چلے آئیں۔ سارے اقتصادی مسائل حل ہو جائیں گے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ ضرورتوں کا بوجھ دراز قامت امامِ رحمۃ اللہ علیہ کے جسم میں کسی قدر جھکاؤ پیدا کر دے گا لیکن جواب میں آپ نے آقا ﷺ کی ہی حدیث بیان کر دی ”مدینہ ان کے حق میں بہتر ہے، اگر وہ اسے سمجھیں۔“

جو لوگ امامِ رحمۃ اللہ علیہ کے دستِ طلب کو دراز دیکھنا چاہتے تھے وہ مایوس ہو گئے تھے۔ اسے آزمائش کہیں یا گردشِ وقت، صورت حال دم بہ دم بگڑتی چلی گئی مگر ایسی نازک ساعتوں میں بھی حضرت امامِ رحمۃ اللہ علیہ کا درس جاری رہا۔

پھر وہ سنگین لمحات بھی آئے جب زوجہ محترمہ نے اطلاع دی کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت امامِ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ ”بچی کے ساتھ اپنی غذا کا خیال رکھو، میری فکر چھوڑو۔“ یہ کہہ کر آپ مسجدِ نبوی ﷺ میں تشریف لے آئے۔ علم کے بھوکے اور پیاسے لوگ آپ کے منتظر تھے۔ امامِ رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح ان کے دلوں کی پیاس بجھائی کہ وہ سیراب ہو گئے اور ان کے ذہنوں کو ایسی مقوی غذا فراہم کی کہ انسانی دماغ کے بعید ترین گوشے بھی روشن ہو گئے۔ لفظوں کے طلسم اور جوشِ تقریر میں کسی کو یہ سوچنے کی بھی مہلت نہ مل سکی کہ ان کا امام بھوکا ہے۔

دوسرے دن آپ نے اپنی تین سالہ بچی کو روٹی مانگتے اور شریکِ حیات کو خاموشی اختیار کیے دیکھا۔ امامِ رحمۃ اللہ علیہ دنیا کی ہر مٹی کی لذت سے آشنا تھے لیکن گردشِ حالات کا یہ زاویہ بڑا مہیب تھا۔ ”بے شک مال اور اولاد انسان کے لیے فتنہ ہیں۔“ آج پہلی بار امامِ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت قرآنی کی عملی تفسیر دیکھی تھی۔ بچی نے دوبارہ ماں سے کچھ کھانے کے لیے مانگا۔ ماں نے بیٹی کو براہِ راست جواب دینے کے بجائے شوہر کی طرف دیکھا۔ جو بچی کی بھوک کو نظر انداز کر کے اپنی مجلسِ درس میں جانے کے لیے بے قرار تھا۔ امامِ رحمۃ اللہ علیہ نے شریکِ حیات کی

خاموش نگاہوں کا منہوم سمجھا پھر اسی باوقار لہجے میں فرمایا۔ ”جس کا فطری انداز نزول مصائب کے وقت بھی برقرار رہتا تھا۔

”جو اپنی مخلوق کا کفیل ہے، وہی مالک بن انس ؓ کے بیوی بچوں کا بھی دستگیر ہے۔“
 زوجہ محترمہ جو خود بھی صبر و استقامت کا مجسمہ تھیں، شوہر کے جواب سے مطمئن نہ ہو سکیں۔ بچی کی بھوک ان کے خیالات پر غالب آگئی تھی۔ اداس آنکھوں میں دوسرا سوال ابھرا مگر ہونٹوں تک نہیں آیا۔
 ”مسجد نبوی میں بے شمار بھوکے میرا انتظار کر رہے ہوں گے، میں اپنی بچی کی بھوک کو ان کی بھوک پر ترجیح نہیں دے سکتا۔ اگر فاقہ کشی کی تاب نہ لا کر میری بچی مر گئی تو ایک گھر تار یک ہو گا اور منتظرین کی اس جماعت نے غذا نہ ملنے پر دم توڑ دیا تو ساری دنیا میں اندھیرا پھیل جائے گا۔“

زوجہ محترمہ نے ضبطِ نفس کا بہترین مظاہرہ کیا مگر چہرہ اندرونی کرب کا غماز تھا۔ اسی دوران بچی کی قوت برداشت جواب دے گئی اور بھوک کی شدت سے رونے لگی۔ اولاد کی محبت سے پیدا ہونے والا فتنہ اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ ابھرا آیا تھا۔ امام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رب کی پناہ مانگی اور پھر شریک حیات کو حکم دیا۔ ”وقت کی ہر ساعت گزرنے کے لیے ہے یہ سنگین لمحات بھی گزر جائیں گے تم چکی چلانے کا عمل جاری رکھو اس کی پر شور آواز دھینا بچی کی چیخوں کو چھپالے گی اور وہ راز گھر کی چار دیواری میں دفن ہو جائے گا جسے دنیا والوں کے سامنے کہنا نہیں چاہتا۔ مجھے اس بات سے شرم آتی ہے کہ ہمسائے میری غربت کا حال جان کر میرے اہل خانہ پر ترس کھائیں۔“ یہ کہہ کر امام رحمۃ اللہ علیہ اپنے حلقہ درس میں تشریف لے گئے اور فقہ کے مسائل پر اس طرح بولے کہ علم کے سمندر اہل پڑے۔ حاضرین میں سے کسی کو احساس تک نہیں ہوا کہ ان کا امام رحمۃ اللہ علیہ کئی وقت کے فاقے سے ہے اور وہ اپنی معصوم بچی کو روتا چھوڑ کر ان کے علم کی بھوک مٹانے آیا ہے۔

علم کے بھوکے اپنے دماغ اور روح کو غذا فراہم کرتے رہے۔ مالک بن انس ؓ کا درس جاری رہا۔ لفظوں کا وہی جلال، لہجے کی وہی تڑپ، تقریر کا وہی جوش کسی کو خبر بھی نہ ہو سکی کہ امام رحمۃ اللہ علیہ کی کم سن بچی بھوک کی شدت سے بلک رہی ہے اور خود ان کا امام رحمۃ اللہ علیہ بھی کئی وقت کے فاقے سے ہے۔

یہ کوئی عارضی لمحہ نہیں تھا کہ گزر گیا تو پلٹ کر نہیں آیا۔ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کی آزمائش کا یہ زمانہ کئی سالوں پر محیط تھا۔ فاقہ کشی کے کئی موسم آئے اور چلے گئے اور اس تلخی ایام کا کسی کے پاس کوئی حساب نہیں۔ تذکرہ نویس ظاہری حالات میں الجھ گئے۔ کسی کو یہ پتہ نہیں چلا کہ افلاس کی خزاں علم و معرفت کے چمن پر کب تک سایہ فلکس ہوئی۔ کوئی اور درخت ہوتا تو کبھی کا مجلس گیا ہوتا۔ مگر اس پر تو رسالت کے آسمان سے بارشِ کرم ہو رہی تھی۔ اس لیے گرم ہواؤں میں بھی سرسبز و شاداب رہا۔

رفتہ رفتہ یہ بات مشہور ہوتی جا رہی تھی کہ مسند علم پر سرخ چہرے والا وہ نوجوان جلوہ افروز ہے جس کے نام کے کسی کی آنکھ نہیں اٹھتی اور فقہ میں جس کے فیصلے بڑے بے باک ہوتے ہیں۔ جہاں دیدہ اور عمر رسیدہ افراد کو اس خبر پر یقین نہیں آتا تھا کہ ایک نوجوان فقہیہ بھی انسانی مسائل کا حل پیش کر سکتا ہے؟ عقل کی بنیاد پر ان کی دلیل بہت مضبوط تھی۔ مگر وہ خدا کے انداز تقسیم کو بھلا بیٹھے تھے۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شیرِ خواری کی حالت میں نبوت کی کھلی نشانی عطا کر سکتا ہے، اسے یہ قدرت بھی حاصل تھی کہ وہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو نوجوانی میں مسند علم پر بٹھا کر سارے عالم کو ان کے سامنے خم کر دے۔

آخر ایک دن قدرت کی وہی کرشمہ سازی ظاہر ہوئی۔ شہر رسول ﷺ میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا تھا

جسے سن کر لوگ حیران رہ گئے تھے اور آپس میں مسلسل سرگوشیاں کر رہے تھے۔ بات کچھ اس طرح تھی کہ مدینہ منورہ میں ایک عورت کا انتقال ہو گیا۔ جب پیشہ ور غسالہ مرنے والی کو نہلا رہی تھی تو اچانک اس نے قریب کھڑی ہوئی خواتین سے کہا کہ مرحومہ ایک بدکار عورت تھی۔ ابھی غسالہ کے الفاظ کی گونج ختم بھی نہیں ہونے پائی تھی کہ اس کا ہاتھ مردہ عورت کے جسم سے چپک کر رہ گیا۔ چند لمحوں تک مرحومہ کی رشتے دار خواتین اس راز کو سمجھ نہ سکیں، مگر جب انتہائی کوشش کے بعد بھی غسالہ کا ہاتھ بدن سے علیحدہ نہ ہو سکا تو پھر ہر طرف ایک ہلچل سی مچ گئی۔ حاضرین نے اپنی آنکھوں سے بڑے بڑے حیرت ناک مناظر دیکھے تھے، مگر یہ واقعہ ان سب سے جدا تھا۔ لوگ جنازے کو بھول کر غسالہ کی جانب دیکھنے لگے، جس کے چہرے پر وحشت برس رہی تھی۔ اس ذیل میں علمائے کرام سے رجوع کیا گیا، مگر کوئی ایک شخص بھی اس عجیب و غریب مسئلے کا حل نہ پیش کر سکا۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا اور میت کی تدفین میں لحظہ بہ لحظہ تاخیر ہوتی جا رہی تھی۔

غسالہ کے ساتھ مرحومہ کے عزیز واقارب بھی سخت پریشان تھے۔ سب کے ذہنوں میں ایک ہی سوال تھا۔ کہ اگر غسالہ کا ہاتھ الگ نہ ہو سکا تو پھر جنازے کو کس طرح دفن کیا جاسکے گا۔ تمام چہرے استفسار کی ایک علامت بن کر رہ گئے تھے۔ مگر وہاں ان کے سوالوں کا جواب دینے والا کوئی موجود نہ تھا۔ یہ منظر دیکھ کر بعض لوگوں کے ذہن اس قدر منتشر ہو گئے کہ وہ غسالہ کا ہاتھ کاٹنے کی تجویز پیش کرنے لگے۔ اب اسی طرح میت کی تدفین ممکن تھی۔ متعلقہ افراد کے حلقے میں یہ تجویز زیر بحث آئی تو اپنے لرزہ خیز انجام کو قریب دیکھ کر غسالہ زار و قطار رونے لگی۔ جب صورت حال پر کسی طرح بھی قابو نہ پایا جاسکا تو انسانی ہجوم سے ایک آواز ابھری۔ ”کیا تم لوگوں نے اس سلسلے میں امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ سے رجوع کر لیا؟“

”جن کی عمریں فقہ کے مسائل حل کرتے گزر گئیں وہ بھی کوئی جواب نہ دے سکے تو پھر ایک نوجوان کے ذہن کی آزمائش کیا معنی رکھتی ہے؟“

کہنے والے نے دوبارہ کہا۔ ”عقل، عمر کے پیمانے سے معتبر نہیں ہوتی۔ کیا عجب ہے کہ وہ نوجوان فقیہ تمہاری ساری الجھنوں کو دور کر دے۔“

مجمع خاموش ہو گیا۔ اس شخص کی بات تسلیم کر لی گئی۔ پھر کچھ معززین شہر، حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اپنا عجیب و غریب مسئلہ بیان کیا اور جواب کا انتظار کرنے لگے۔

حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت دیر تک غور و فکر کرتے رہے۔ پھر فرمایا۔ ”غسالہ نے مرنے والی عورت کو یقیناً کوئی ایسا آزار پہنچایا ہے جسے خدا پسند نہیں کرتا۔ دریافت کرو کہ مرحومہ کے ساتھ اس کا سلوک کیسا تھا یہ وہ عذاب ہے جسے قدرت دنیا میں ظاہر کرنا چاہتی ہے۔“

لوگ اٹھ کر چلے گئے اور جب انہوں نے غسالہ کو یہ بات بتائی تو وہ چیخ کر رونے لگی۔ پھر فوراً ہی اعتراض کر لیا کہ اس نے مرحومہ پر بدکاری کی تہمت لگائی تھی۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے دوبارہ رجوع کیا گیا آپ نے فرمایا۔ ”مرنے والی ایک پارسا خاتون تھی خدا کی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اہل دنیا کی نظر میں اس پاکبازی داغدار ہو جائے۔ اسی لیے غسالہ کو تماشاً بنا دیا گیا ہے۔ تاکہ لوگ عبرت حاصل کر سکیں۔ اب اس تہمت طراز عورت کے جسم پر سو درے لگاؤ ہاتھ الگ ہو جائے گا۔“

پھر ایسا ہی کیا گیا۔ شرعی حکم کے مطابق غسالہ کے سو درے لگائے گئے۔ جیسے ہی سزا کی تکمیل ہوئی اس ہاتھ مرحومہ خاتون کے جسم سے علیحدہ ہو گیا۔

حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اس فتوے پر بڑے بڑے اہل دانش سرگرم بیان تھے۔ اور اس کے ساتھ ہی تمام اہل عرب کو اندازہ ہو گیا تھا کہ آنے والا زمانہ اسی نوجوان کے فضل و کمال سے تعبیر ہوگا۔

اور پھر ایسا ہی ہوا حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے جبری طلاق کا مسئلہ پوچھا گیا۔ آپ نے پوری دیانت اور بے باکی سے فرمایا۔ ”میرے نزدیک طلاق جبری، طلاق نہیں ہے۔“ لوگوں نے دوسرے اماموں کا حوالہ پیش کیا جن کے نزدیک جبری طلاق بہر حال طلاق تھی۔ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ نے کسی فقیہ کے فیصلے پر تکتہ چینی نہیں کی۔ سب کا احترام پیش نظر رکھا، مگر اپنا مسلک تبدیل نہیں کیا۔ تنگ نظر اور دنیا پرست مخالفین نے حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ کو سیاسی لباس پہنا کر خلافت عباسیہ کے دربار میں پیش کر دیا۔ آمر وقت کے ماتھے پر شکن ابھرائی پھر علم کی رسوائیوں کے سامان کیے جانے لگے۔ ایک فتوے نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو شہرت بخشی تھی۔ مگر دوسرا فتویٰ آپ کے لئے عذاب جاں بن گیا۔

جن لوگوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بحر علم کے چند قطرے پی کر اپنی روحوں کی پیاس بجھانے کی کوشش کی تھی اب وہ غلاطت کے چشمے پر منہ رکھے ہوئے کثیف پانی پی رہے تھے۔ یہ ایک رات میں کیسا انقلاب آ گیا تھا! جو لوگ مہینوں اور سالوں حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس نور میں دست بستہ بیٹھے رہے تھے، اب وہی اقتدار کے ظلمت کدے میں خلیفہ منصور کے قدموں سے لیٹے ہوئے فریاد کر رہے تھے۔

”امیر المؤمنین! یہ شخص مالک بن انسؒ مذہب کی آڑ میں فتنوں کی پرورش کر رہا ہے۔ اگر اس کی زبان ہندہ کی گئی تو پوری مملکت اسلامیہ ہولناک فساد کی لپیٹ میں آ جائے گی۔“ یہ اہل علم کا ایک گروہ تھا، جو ظلم و جہل کے انہوں علم کی آبرو فروخت کر رہا تھا۔ خلیفہ منصور گہری سوچ میں ڈوب گیا اور اسے اپنے مضطرب ذہن کے پردے پر کسی کے کئی واقعات متحرک نظر آنے لگے۔

یہ وہی خلیفہ تھا جو ایک بار امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس درس میں حاضر ہوا تھا۔ امام رحمۃ اللہ علیہ نے منصور کی نشست کے لیے کوئی اہتمام نہیں کیا تھا، نہ آپ مسند درس سے اٹھ کر تعظیماً کھڑے ہوئے تھے اور نہ آپ نے خلیفہ کے ہاتھ کو بوسہ دیا تھا۔ اس دور کی یہی رسم تھی، مگر امام رحمۃ اللہ علیہ نے تمام رسموں کو پامال کر ڈالا تھا۔ منصور آیا اور حاضرین کے درمیان ادب سے بیٹھ کر درس حدیث سنتا رہا۔ جب فقہ کے مسائل پر گفتگو کا آغاز ہوا تو منصور نے بھی ایک عجیب و غریب سوال پوچھا اور امام رحمۃ اللہ علیہ سے فتویٰ طلب کیا۔

”اگر کسی کے لباس پر ایک مچھر کا خون لگ جائے تو وہ کپڑے ناپاک ہو جائیں گے یا ان کی پاکی برقرار رہے گی؟“

امام رحمۃ اللہ علیہ نے حیرت سے منصور کی طرف دیکھا، پھر چند لمحوں تک سوچتے رہے، حاضرین مجلس پر غصہ طاری تھا اور وہ اپنے امام رحمۃ اللہ علیہ کی لحظہ بہ لحظہ بدلتی ہوئی کیفیات کو بغور دیکھ رہے تھے۔ یہاں تک کہ امام رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا۔

”جس کا لباس بے شمار بندگان خدا کے لہو سے سرخ ہو، وہ مجھ سے مچھر کے خون پر فتویٰ لینے آیا ہے؟“ امام رحمۃ اللہ علیہ کی باوقار آواز گونجی اور مجلس کے درو دیوار لرز کر رہ گئے۔ منصور کے چہرے پر شرم و ندامت کی جھلک تھی، مچھڑ چھپانے کی وہ ناکام کوشش کر رہا تھا۔

منصور کے لیے حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کا یہ انداز گفتگو کوئی نیا نہیں تھا۔ آپ ہمیشہ سے اسی طرز کلام کے عادی تھے۔ روایت ہے کہ منصور آپ کا ہم مکتب تھا۔ بچپن ہی سے اس کے دل و دماغ پر حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کی

حق گوئی اور بلند کرداری کے اثرات مرتب ہو چکے تھے۔ اور وہ آپ کا بے حد احترام کرتا تھا، مگر حرص اقتدار نے اس کے نام سے ایسے شرمناک افسانے منسوب کر دیئے کہ قیامت تک ہونے والی بارش بھی تاریخ کی اس سیاہی کو نہیں دھو سکتی۔

”جبری طلاق کا مسئلہ“ آخر ”جبری خلافت“ کے وقار کا مسئلہ بن گیا۔ جب تک حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حکومت کے سلسلے میں خاموش رہے۔ اس وقت تک منصور آپ کو محترم سمجھتا رہا، لیکن جس روز آپ نے آلِ فاطمہ کے نامور فرزند حضرت نفس زکیہ رحمۃ اللہ علیہ کی حمایت میں چند کلمات ادا کیے اسی دن سے یہ جلیل القدر امام، خلیفہ منصور کے دل میں کانٹے کی طرح کھٹکنے لگا۔ پھر یہ بدگمانی اتنی بڑھی کہ جعفر بن سلیمان نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے لگوائے۔ اور آپ کا چہرہ مبارک سیاہ کر کے اطرافِ مدینہ میں پھرایا۔ کچھ کتابوں میں امام رحمۃ اللہ علیہ کو صرف خچر پر بٹھانے کی روایت ملتی ہے۔ کچھ اہل قلم حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کے دُڑے لگوانے اور تشدد کے ذریعے دونوں ہاتھ اتار دینے کا ذکر کرتے ہیں۔ کچھ تحقیق کرنے والوں نے امام رحمۃ اللہ علیہ کے رخ روشن پر سیاہی پھیرنے کے ذلت آمیز سلوک کا حوالہ بھی دیا ہے۔ کچھ حضرات دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ کالا نہیں کیا گیا تھا۔ اگر ہم اس تحقیق کو درست تسلیم کر لیں تو پھر امام رحمۃ اللہ علیہ نے انسانی ہجوم کے سامنے یہ الفاظ بار بار کیوں دہرائے تھے۔

”جو مجھے جانتے ہیں سو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے وہ جان لیں کہ میں مالک بن انس رضی اللہ عنہ ہوں۔“ تاریخ کے صفحات میں ان الفاظ کی موجودگی ثابت کر رہی ہے کہ اس وقت حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کو اصلی شکل میں اہل مدینہ کے سامنے پیش نہیں کیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے شہر رسول ﷺ کے رہنے والے اپنے امام رحمۃ اللہ علیہ کو پہچاننے میں دشواری محسوس کر رہے تھے۔ بالآخر حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے باوقار طریقے سے مجمع عام میں اپنی شناخت کروائی۔ اس المناک واقعے کا یہ پہلو دیکھ کر یقین کیا جاسکتا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر جعفر بن سلیمان کے ہاتھ کی ملی ہوئی سیاہی موجود تھی۔

بعض تاریخ نویس بڑے وثوق سے کہتے ہیں کہ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کو یہ دردناک سزا منصور کے اشارے پر دی گئی تھی۔ کچھ تذکرہ نگاروں کا خیال ہے کہ منصور اس معاملے میں بالکل بے قصور تھا اور جعفر نے محض خلیفہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے یہ نازیبا حرکت کی تھی۔ بہر حال اس ناخوشگوار واقعے کا سیاسی پس منظر یہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ درس کے دوران اپنا یہ مسلک و اشکاف الفاظ میں بیان فرمایا کرتے تھے۔

”جبری طلاق، طلاق نہیں ہے۔“

یہ وہ زمانہ تھا جب خلیفہ، خاندان بنو امیہ کو عبرت ناک سزائیں دینے کے بعد خاندان سادات پر مظالم ڈھ رہا تھا۔ اسی ہنگامہ خیزی کے دور میں جب منصور کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی پروقار آواز سنائی دی تو اس نے ایک رفتار قاصد مدینے کی طرف بھیجا، جس کے ذریعے امام رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دیا گیا کہ وہ لوگوں کے درمیان اس مسئلے بیان نہ کریں، امام رحمۃ اللہ علیہ نے سیاسی صورت حال کو سمجھے بغیر نہایت بے باکی سے جواب دیا۔ ”میں قرآن سنت کے حکم کو اللہ کے بندوں سے پوشیدہ نہیں رکھ سکتا۔“

منصور کو امام رحمۃ اللہ علیہ کے اس جواب سے فوراً ہی مطلع کر دیا گیا۔ وہ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ کی فطرت بے باکی اور صفت حق گوئی سے واقف تھا۔ اس لئے خاموش ہو گیا اور اتفاق سے اسی دوران خاندان سادات ایک معزز فرد حضرت محمد نفس زکیہ رحمۃ اللہ علیہ نے منصور کے جبر و تشدد سے تنگ آ کر حق کا پرچم بلند کیا۔ آلِ فاطمہ

رضی اللہ عنہا کا یہ بلند حوصلہ فرزند میدانِ کارزار میں بڑی شجاعت کے ساتھ لڑا مگر فتونِ جنگ سے ناواقفیت کے سبب شکست خوردہ حالت میں مارا گیا۔ کچھ تاریخ نویسوں کا خیال ہے کہ جبری طلاق کے مسئلے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک نفسِ زکیہ رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کا سبب بنا۔ مشہور مؤرخ طبری کا بیان ہے لوگ امام رحمۃ اللہ علیہ سے خلافت عباسیہ کا شکوہ کرتے ہوئے کہتے تھے کہ ہمارے گلے میں منصور کی بیعت کا طوق ہے۔ جو اباً امام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم سے بیعت جبراً لی گئی ہے اور بیعت جبراً نہیں ہوتی۔ امام رحمۃ اللہ علیہ کے اس فتوے پر لوگوں نے حضرت محمد بن عبد اللہ (نفسِ زکیہ رحمۃ اللہ علیہ) سے بیعت کر لی اور امام رحمۃ اللہ علیہ گھر میں بیٹھے رہے۔ طبری اور دوسرے مؤرخین نے جبری طلاق کے مسئلے سے یہ سمجھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جبری بیعت کے خلاف فتویٰ دیا ہے۔ اگرچہ واقعہ صرف اتنا تھا کہ آپ خلوص نیت کے ساتھ اپنا مسلک بیان کرتے تھے۔ منصور مذہب کی نگاہ میں بنیادی طور پر مجرم تھا اس لئے اس کی خواہش تھی کہ امام رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہونٹوں پر مہر خاموشی لگالیں۔

امام رحمۃ اللہ علیہ فطرتاً مرد حق پرست تھے۔ آپ نے منصور کے منع کرنے کے باوجود خاموشی اختیار نہیں کی اور پھر اسی مقام سے آپ کے خلاف بھیانک سازش کا آغاز ہوا۔ یہ حقیقت ہے کہ منصور نے اپنے چچا زاد بھائی جعفر بن سلیمان کو مدینے کا حاکم بنا کر بھیجا تھا مگر در پردہ اس کی حیثیت ایک جاسوس کی تھی۔ پہلے وہ امام رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ درس میں پہنچا پھر خود ہی جبری طلاق کا مسئلہ چھیڑا۔ بالآخر جب حاکم مدینہ کو امام مدینہ کی حق گوئی و بے باکی کا یقین آ گیا تو اس نے امام رحمۃ اللہ علیہ پر سزا جاری کر دی۔ اس سلسلے میں ایک معتبر روایت یہ بھی ہے کہ مدینے کے بعض شریکین، امام رحمۃ اللہ علیہ کی چغلیاں کھا کر جعفر کے کان بھرا کرتے تھے۔

بعض تنگ نظروں کا ایک گروہ ہم حدیث و فقہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پر سبقت نہ لے جاسکا تو پھر یہ شجاعت سازشوں پر اتر آئی۔ سیاسی فتنے پہلے ہی قدم قدم پر سر اٹھا رہے تھے۔ امام رحمۃ اللہ علیہ کے مخالف علماء نے اہل شیعہ کے شعلوں کو اور بھڑکایا۔ عام انسانوں کے سامنے جبری طلاق کا مفہوم اس طرح بیان کیا گیا کہ لوگوں کے دل الجھنے لگے خدا کے سادہ دل بندوں کو بتایا گیا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جبری طلاق کی آڑ میں خلافت عباسیہ کا انکار کر رہے ہیں۔ پہلے پہل لوگوں میں سرگوشیاں ہوئیں اور پھر یہ مسئلہ ایک زبان سے دوسری زبان میں پھیلنے لگا۔

خلیفہ منصور کے جاسوس مدینے کی ایک ایک گلی میں گھوم رہے تھے۔ کسی جاسوس نے عامل مدینہ جعفر بن سلیمان کو بتایا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کہتے ہیں۔ اس نے اپنی تحقیق و جستجو کو دائرہ بڑھا دیا اور پھر ایسے ہی لوگوں کو دربار میں طلب کیا جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی عزت اور شہرت سے حسد کرتے تھے۔ ان حضرات نے خوفِ خدا سے بے نیاز ہو کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی برائیاں کیں کہ ان کے بیانات کے سبب اہل مدینہ منصور کی خلافت جبری سمجھ رہے ہیں۔ یہ سلسلہ بہت دنوں تک جاری رہا۔ کیسا اذیت ناک مذاق تھا کہ جو علماء امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس درس میں بیٹھ کر اکتسابِ علم کیا کرتے تھے وہی جعفر بن سلیمان کے درمیان میں جا کر امام رحمۃ اللہ علیہ کو برا بھلا کہتے اور دیتے تھے۔ آخر اہل علم کی اس منافقت نے امام رحمۃ اللہ علیہ کے چاروں طرف سازش کا مضبوط حصار کھینچ دیا اور پھر وہ دردناک واقعہ پیش آیا جس پر اہل دل آج بھی خون کے آنسو روتے ہیں۔ عام تحقیق ہے کہ جعفر بن سلیمان نے خلیفہ منصور کے علم میں لائے بغیر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو سخت ترین سزا دے ڈالی۔ اس طرح وہ حکومت کے ایک بڑے مخالف کو جسمانی آزار پہنچا کر خلیفہ کی نظروں میں سرخرو ہونا چاہتا تھا۔

کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یہ ذلت آمیز سلوک خلیفہ منصور کی مرضی سے لیا

گیا تھا۔ جو لوگ منصور کو اس واقعے سے بے خبر سمجھتے ہیں انہیں مزاج شہریاری کا اندازہ ہی نہیں۔ منصور وہ ذہین ترین حکمران تھا جو اپنے دشمنوں کی ایک ایک حرکت پر گہری نظر رکھتا تھا۔ اس کے جاسوس مختلف لباسوں میں شہر در شہر گھومتے رہتے تھے۔ اب رہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو منصور اس راز سے بھی واقف تھا کہ آپ اپنی بھوکی بچی کی چیخوں کو پڑوسیوں سے چھپانے کے لیے چکی چلانے کا حکم دیتے تھے۔ جس کی نظر امام رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے اندرونی گوشوں پر بھی جمی ہو وہ اتنے بڑے واقعے سے کس طرح بے خبر رہ سکتا ہے۔ دراصل منصور کو بے گناہ اور معصوم سمجھنے والے سیاست کے اصول سے ناواقف ہیں کہ جب حکمران کو اپنا دامن پاک رکھنا ہوتا ہے تو وہ حکومت کے چھوٹے کارندوں کو اپنا آلہ کار بنا لیتے ہیں، قل وہ خود کراتے ہیں الزام کسی اور پر آتا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ میں اسی حکمت عملی سے کام لیا گیا۔ منصور فقیہ عرب کی زبان بندی چاہتا تھا اس لیے اس نے بہت دور سے اشارہ کیا۔ ایسا اشارہ جسے جعفر بن سلیمان کے علاوہ کوئی دوسرا شخص نہیں سمجھ سکتا تھا۔

بہر حال اس المناک واقعے کے بعد جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کے زخم بھر گئے تو آپ نے اسی شان سے دوبارہ درس دینا شروع کیا۔ آپ برسوں منبر فرمایا کرتے تھے۔ ”لوگو! میں فتنہ فساد پھیلانے کے لئے پیدا نہیں ہوں۔ میرا منصب یہ ہے کہ میں خدا اور رسول ﷺ کے احکام لوگوں تک پہنچا دوں۔ میں حق کو نہیں چھپا سکتا چاہے اس کش مکش میں جان تک چلی جائے۔ میری تقریروں میں شاعرانہ تشبیہات و استعارات نہیں ہوتے۔ میں مذہبی امور کی تشریح میں کنایات کو جائز نہیں سمجھتا۔ اس پر بھی اگر کچھ لوگ میری باتوں سے غلط مفہوم اخذ کریں تو میں اس کے حق میں دعائے خیر ہی کر سکتا ہوں، خدا انہیں ہدایت دے اور میرے ناتواں قدموں کو استقامت بخشے۔“ امام یہ تقریر اس بات کا کھلا ہوا ثبوت تھی کہ آپ کو سیاست کی ہنگامہ خیزیوں سے کوئی غرض نہیں تھی۔ اس کے ساتھ آپ نے حکام پر یہ بات بھی عیاں کر دی تھی کہ اگر حقیقت بیان کرنے کی وجہ سے یہ سزا دی گئی تھی تو امام رحمۃ اللہ علیہ بار بار اس جرم کا اعادہ کریں گے۔ جاسوسوں نے یہ خبر بھی خلیفہ منصور تک پہنچا دی۔ امام رحمۃ اللہ علیہ اپنی روش پر قائم تھے مگر آپ کا سیاست سے کوئی تعلق نہ تھا۔ منصور مطمئن ہو گیا اور اسے امام رحمۃ اللہ علیہ جیسی برگزینہ ہستی کے ساتھ اس نازیبا سلوک پر ندامت ہونے لگی۔

اس سال خلیفہ منصور حج کے لیے آیا تو اس نے ایک مصاحب خاص کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس معذرت کے لیے بھیجا۔ مصاحب نے امام رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا کہ امیر المؤمنین اس تکلیف دہ واقعے پر سخت شرمناک محسوس کرتے ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ وہ آپ کے روبرو اپنی معذرت کا اظہار کریں۔ خلیفہ کی آرزو ملاقات کی تکمیل کے لئے حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ مکہ معظمہ تشریف لے گئے۔ منصور نہایت احترام کے ساتھ آیا۔ اپنے برابر بٹھا کر مزاج پرسی کی اور پھر ان الفاظ میں معذرت کا اظہار کیا۔

”خدا کی قسم! آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا میں نے اس کا حکم نہیں دیا تھا، میں اس بات سے بھی بے خبر تھا کہ یہ سب کچھ کیونکر ہوا۔ مجھے اہل حرم میں آپ کا سب سے زیادہ لحاظ ہے، آپ ہی کی وجہ سے میں نے ان لوگوں کو سزا نہیں دی۔ یہ آپ ہی کی ذات تھی کہ جس کے باعث وہ مصائب سے محفوظ رہے۔ یہ لوگ بہت جلد فتنے داخل ہو جاتے ہیں۔ خدا کی قسم! میں نے جعفر بن سلیمان کے لئے حکم جاری کر دیا ہے کہ اسے عراق تک گدے لایا جائے۔ میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اسے سخت ذلت کے ساتھ قید خانے میں بند رکھا جائے۔ جعفر نے جس تکلیف آپ کو دی ہے میں اس سے دگنی سزا لے دوں گا۔“

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ منصور کی معذرت کو غور سے سنا اور پھر آپ کی شرافتِ نفسی، جذبہ انتہائی

قالب آگئی۔ آپ نے باوقار انداز میں منصور سے فرمایا۔ ”امیر المؤمنین! میں نے اس واقعے کو فراموش کر دیا ہے۔ اگر آپ جسمانی تکلیف سے متاثر ہوئے ہیں تو خدا آپ کو عافیت میں رکھے اور مقام بلند عطا فرمائے، میں نے جعفر بن سلیمان کو بھی رسول ﷺ کے خاندان سے تعلق رکھنے کے باعث معاف کر دیا۔ خدا آپ کو بھی معاف کرے۔“

امام رحمۃ اللہ علیہ کے یہ الفاظ آپ کی شانِ جلالت پر روشن دلیل ہیں۔ یہاں بھی عشق رسول ﷺ نے آپ کی رہنمائی کی اور جعفر جیسے سنگِ دل انسان کو صرف اس لئے معاف کر دیا کہ وہ خاندانِ رسالت ﷺ سے دور کا ہی سہی تعلق رکھتا تھا۔

امام رحمۃ اللہ علیہ کی اعلیٰ ظرفی اور بلند کرداری تو ساری دنیا پر ظاہر تھی لیکن منصور کے بارے میں کہنے والے کہتے ہیں کہ اس نے مبالغہ آرائی سے کام لیا۔ اور معذرت میں احتیاط نہیں برتی۔ جس طرح منصور نے اس سنگین واقعے سے لاعلمی کا اظہار کیا ہے وہ ایک سیاسی بیان سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ اس نے اپنی مختصر سی گفتگو میں دوبار خدا کی قسم کھائی، مگر کسی نے ایک بار بھی نہیں دیکھا کہ منصور نے جعفر بن سلیمان کو ہلکی سی بھی سرزنش کی ہو۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ منصور نے امام رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جھوٹ بول کر اپنا دامن بچانے کی کوشش کی تھی۔

اس سے قطع نظر کہ خلیفہ منصور اس اندوہناک واقعے میں ملوث تھا یا نہیں۔ امام رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت و بزرگی میں کوئی کمی نہیں آئی۔ جو کوڑے مالک بن انس رضی اللہ عنہ کی پشت پر برسے تھے، درحقیقت وہ عبرت کے تازیانے تھے جن کے گہرے نشانات آج بھی خلافتِ عباسیہ کی پیٹھ پر دیکھے جاسکتے ہیں۔ منصور نے امام کے سامنے کتنی بھی عیاری سے کام لیا ہو، مگر وہ دورانِ گفتگو اس مردِ جلیل کی ہیبت اپنے دل پر محسوس کر رہا تھا۔ ایک عام نظر رکھنے والا بھی منصور کا معذرت نامہ سن کر اندازہ کر سکتا ہے کہ منصور کے الفاظ خوشامدانہ تھے۔ وہ امام کی شانِ جلالی سے اس قدر مرعوب تھا کہ بار بار قسمیں کھا کر اپنے احساسِ ندامت کو چھپا رہا تھا۔ یہی امام رحمۃ اللہ علیہ کی فتح تھی کہ آپ کے ردِ بدِ خلافت کی بے لگام زبان بھی لڑکھڑانے لگتی تھی۔

بالآخر حاسدین رسوا ہوئے اور امام رحمۃ اللہ علیہ کی آزمائش کا زمانہ سلامتی سے گزر گیا۔ اس عرصے میں بے غربت و افلاس سے بھی جنگ کی اور آسودگی سے بھی برسرِ پیکار رہے پھر خدا نے آپ کو دونوں محاذوں پر عظیم عطا کی۔ زندگی کے راستے کشادہ ہو گئے۔ اب نہ امام رحمۃ اللہ علیہ کوئی کتاب خریدنے کے لئے مکان کی کڑیاں فروخت کرتے تھے اور نہ مکان سے چکی کا شور بلند ہو رہا تھا۔ جسم کو آسودگی حاصل ہو گئی تھی مگر علم کے لئے روح کی بے قراری کا وہی عالم تھا۔

حضرت امام فرمایا کرتے تھے۔ ”میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی جاہل یا کم عقل انسان کی صحبت اختیار نہیں کی۔“ یہ ایک ایسا شرف ہے جس میں آپ کا کوئی ہمسر نہیں۔ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور طالبِ علمی میں اتنی بڑی اذیتیں برداشت کیں، لیکن جب خود مسندِ درس پر بیٹھے تو اہل طلب کے لیے اپنے دروازے کھلے چھوڑ دیے۔ اس ذیل میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ اتنا عجیب ہے کہ پوری تاریخ انسانی ایسی چند مثالیں بھی نکل سکیں گی۔

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مالی حالات بہت خراب تھے۔ مگر اس کے باوجود آپ تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تحصیلِ حدیث کے لئے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا انتخاب کیا تھا، امام رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی جرأت نہیں پاتے تھے، مجبوراً آپ والی مکہ کے پاس تشریف لے

گئے اور تمام صورتحال بیان کر دی۔ والئی مکہ امام شافعی کے طرز گفتگو اور شوق علم سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور والئی مدینہ کے نام سفارشی خطوط لکھے پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو یقین دلاتے ہوئے کہا کہ اب ان کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس خط کو دیکھ کر اپنی آمادگی ظاہر کر دیں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نہایت شادمانی کے عالم میں ان سفارش ناموں کو لے کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اب انہیں اپنی ایک نا آسودہ خواہش کی تکمیل بہت قریب نظر آ رہی تھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے پُر جوش انداز میں والی مدینہ کو وہ خط پیش کر دیا مگر جیسے جیسے حاکم کا کی تحریر پڑھی جاتی رہی۔ والئی مدینہ کا چہرہ اداس ہوتا چلا گیا۔ پھر اس نے بڑے افسردہ لہجے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا۔ ”نوجوان! مدینے سے مکے تک گھسنٹے ہوئے جانا میرے لئے آسان ہے، مگر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مکان میری پہنچ سے دور ہے۔“

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ والئی مدینہ کے جواب پر حیران رہ گئے بولے۔ ”آپ کی اقامت گاہ سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مکان چند قدم کے فاصلے پر ہے پھر یہ مجبوری؟“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سر سے پاؤں تک ایک سوال بن گئے تھے۔

”فرزند! تم ان باتوں کو نہیں سمجھو گے۔“ والئی مدینہ کے لہجے کی افسردگی کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ ”اس میں میری ذلت نہیں کہ میں ان کے دروازے پر کھڑا ہوں۔“ والئی مدینہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا شک دور کرتے ہوئے کہا۔ ”اگر دن بھر انتظار کرنے کے بعد بھی وہ مجھے شرف باریابی بخش دیں تو میرے لئے یہی اعزاز کافی ہے۔“

”خدا آپ کو جزائے خیر دے۔“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔

”اگر آپ ان کی طرف توجہ کریں تو وہ خود یہاں آ سکتے ہیں۔“

والئی مدینہ نے بڑی حسرت سے کہا۔ ”افسوس! یہ کہاں ممکن ہے؟“

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو والئی مدینہ کے جواب پر شدید حیرت تھی، لیکن وہ مزید کچھ نہ کہہ سکے۔ بالآخر عصر کے وقت والئی مدینہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا ایک دوست امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مکان کی طرف روانہ ہوئے۔ جب یہ تینوں حضرات امام رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ کے دروازے پر پہنچ گئے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دوست نے دستک دی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سیاہ کی قام باندی باہر نکلی اور آنے کا سبب دریافت کیا۔

والئی مدینہ نے کہا۔ ”اپنے آقا سے کہو کہ میں شرف باریابی چاہتا ہوں۔“

باندی فوراً ہی اندر چلی گئی تو کچھ دیر بعد واپس آ کر بولی۔ ”میرے مالک آپ کو سلام کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسئلہ دریافت کرنا ہے تو پرچہ لکھ دیجئے۔ جواب آپ تک پہنچ جائے گا اور اگر حدیث کی سماعت کرنا ہے تو مجلس کا دن معلوم کر کے تشریف لے جائیے۔“

والئی مدینہ امام کی باندی سے گفتگو کرتے ہوئے گھبرا رہا تھا۔ تاہم اس نے بڑی ہمت کر کے کہا۔

”اپنے آقا سے کہو کہ میرے پاس والئی مکہ کا خط ہے اور اس میں آپ کے لئے ایک ضروری پیغام ہے۔“

باندی دوبارہ مکان کے اندر چلی گئی اور پھر واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں کرسی تھی۔ والئی مدینہ ڈرتے ڈرتے کرسی پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے والئی مدینہ گھبرا کر کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اس کا جسم لرز رہا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا۔ وہ ایک دراز قد بزرگ تھے اور اپنے بدن پر چادر لپیٹے ہوئے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرش پر بیٹھ گئے۔ والئی مدینہ بدستور لڑرتے ہوئے قدموں کے ساتھ کھڑا رہا اور بمشکل تمام اس نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو والئی مکہ کا خط پیش کیا۔ حضرت امام رحمۃ

اللہ علیہ خط پڑھتے رہے اور جب ان سطروں تک پہنچے کہ اس شخص (امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ) کے اقتصادی حالات خراب ہیں آپ اسے تعلیم دیجئے اور حدیث بیان کیجئے تو نہایت بیزاری سے والٹی مکہ کا خط زمین پر پھینک دیا اور شدید ناگواری کے عالم میں فرمایا۔ ”معاذ اللہ! کیا رسول ﷺ کا علم بھی ایسا ہے کہ اب سفارش سے حاصل کیا جائے گا۔“
امام کا طرز عمل دیکھ کر والٹی مدینہ کے جسم کی لرزش اور بڑھ گئی اور وہ اس دوران ایک لفظ بھی اپنی زبان سے ادا نہ کر سکا۔

اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس جملے کا مفہوم سمجھ گئے تھے جو والٹی مدینہ نے کہا تھا۔ ”امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مکان میری پہنچ سے دور ہے۔“

اس صورت حال کو دیکھ کر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے اور دست بستہ عرض کیا۔ ”میں خاندانِ مطلب کا ایک فرد ہوں، دنیا کے تمام وسائل سے محروم، علم کا شوق مجھے آپ کے درِ اقدس تک کھینچ لایا ہے۔ اگر معرفت کا سمندر مجھے اس بات کی اجازت دے گا کہ میں چند قطروں سے سیراب ہو جاؤں تو اپنی اس خوش بختی پر ہمیشہ نازاں رہوں گا ورنہ ایک تشنہ لب جس طرح یہاں تک آیا ہے اسی طرح پیاسا واپس لوٹ جائے گا۔“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا لہجہ اس قدر اثر انگیز تھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر ان کے چہرے کو غور سے دیکھتے رہے پھر فرمایا۔ ”تمہارا نام کیا ہے؟“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا ”محمد بن ادریس۔“

حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار پھر ان کی طرف غور سے دیکھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حسرت و یاس کے درمیان کھڑے تھے۔ علم کا دروازہ کھلنے والا تھا یا پھر وہ ناکام لوٹ جانے والے تھے۔ اچانک حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ سے اٹھے اور والہانہ انداز میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو گلے سے لگا لیا۔ آپ بار بار ان کے سر پر دستِ محبت پھیرتے ہوئے فرماتے تھے۔ ”اے محمد! اللہ سے ڈرو۔“ پھر آپ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے شاگردوں کے حلقہ خاص میں شامل کر لیا اور اس طرح سے اپنے علمی کی دولت لٹائی کہ قریش کا یہ تہی دست لوجوان ایک دن خود حدیث و فقہ کا امام بن گیا۔

اپنی تعلیم کھل کرنے کے بعد حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ واپس چلے گئے اور جب دوبارہ کسی کام سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھی حاضر ہوئے۔ آپ نے انہیں دیکھ کر بے پناہ جوشی کا اظہار کیا، اس وقت درس جاری تھا جب آپ تمام ضروری کاموں سے فارغ ہو گئے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی خیریت دریافت کی پھر اہل مکہ کا ذکر چمڑ گیا۔ آپ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے شہر مقدس کے رہنے والوں کے تفصیلی حالات پوچھتے رہے اور جب رات زیادہ ہو گئی تو یہ کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے کہ مسافر کو آرام کرنا چاہیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں زیادہ تھکا ہوا تھا اور اس لئے لیٹتے ہی گہری نیند سو گیا۔ شب کے آخری حصے میں مجھے محسوس ہوا کہ جیسے دروازے پر کوئی دستک دے رہا ہے۔

میری آنکھ کھل گئی۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بڑے شیریں لہجے میں پکار رہے تھے۔ ”محمد! خدا کی رحمت ہو تم پر..... نماز۔“ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا اور دروازہ کھول کر باہر آیا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ میں پانی کا برتن لئے ہوئے کھڑے تھے۔ مجھے بہت شرمندگی ہوئی مگر امام فرمانے لگے۔ ”محمد! کچھ خیال نہ کرو، مہمان کی خدمت فرض ہے۔“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عزت، یہ تو واضح علم دوستی کے سبب تھی ورنہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی کسی خلیفہ کا بھی اس قدر احترام نہیں کیا۔

اس طرح جب امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مجلس میں داخل ہوتے تھے تو آپ بڑی گرم جوشی سے ان کا

استقبال کرتے تھے۔ یہاں تک کہ مسند علم سے اٹھ کر خود دروازے تک تشریف لے جاتے اور امام اعظم کو لا کر اپنے قریب بٹھاتے پھر جب وہ رخصت ہو جاتے تو ان کی شان میں ایسے تعریفی کلمات ادا فرماتے جنہیں سن کر آپ کے شاگردوں کو گمان ہونے لگتا کہ ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام، مالک رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔

حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ”حصول علم“ اور ”تقسیم علم“ کا جو انداز اختیار کیا تھا، اس کی مثال دنیا کی کسی تاریخ میں نہیں ملتی۔ یہاں مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کا کسی دوسری مقتدر شخصیت سے موازنہ منظور نہیں مگر امام پھر امام رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ سے خلیفہ مہدی اور ہارون رشید کی عقیدت کا یہ حال تھا کہ خود کو امام مالک کا شاگرد کہتے ہوئے فخر محسوس کرتے تھے۔ ہارون رشید کی یہ دلی خواہش تھی کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم و جلیل کتاب ”موطا“ خانہ کعبہ میں آویزاں ہو اور تمام مسلمانوں کو احکام فقہ میں اس کی پیروی پر مجبور کیا جائے۔ دنیا میں عزت و شرف کا اس سے بہتر کوئی اور موقع نہیں ہو سکتا تھا مگر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مختلف ممالک میں پھیل چکے تھے۔ اور ان میں سے ہر شخص راہِ راست پر تھا۔ لوگوں کو جہاں سے توفیق ملے گی، نور ہدایت حاصل کر لیں گے۔

علم کے ساتھ اس سے بڑھ کر اور کیا انصاف ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی جستجو کرے تو اسے تاریخ اسلام میں ایسی بے شمار مثالیں مل جائیں گی کہ اکابر علماء بھی اپنے نظریات پر مسلسل اصرار اور دوسروں کے خیالات سے یہم انکار کرتے رہتے تھے۔ مگر یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہی کی شان تھی کہ مکمل اختیارات حاصل ہونے کے باوجود آپ نے اپنی علمی تحقیق کو دوسروں پر مسلط نہیں ہونے دیا۔

اس ذیل میں خلیفہ منصور تو حد سے گزر گیا تھا۔ ایک بار اس نے حج کے موقع پر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کہا تھا۔ ”میرا ارادہ ہے کہ آپ کی کتاب موطا کی نقل کرا کے مملکت اسلامیہ کے مرکزی شہروں میں اس حکم کے ساتھ بھیج دوں کہ تمام لوگ اس پر عمل کریں اور کسی دوسری کتاب سے کوئی واسطہ نہ رکھیں جس قدر نو ایجاد علم ہے اس سے قطع نظر کر لیں کیونکہ میرے نزدیک اہل مدینہ کا علم حقیقی ہے۔“

جواب میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا۔ ”امیر المؤمنین ایسا نہ کیجئے لوگوں کے پاس بکثرت اقوال پہنچ چکے ہیں۔ وہ بہت سی حدیثیں سن چکے ہیں اور بہت سی روایتیں حفظ کر چکے ہیں۔ اب انہیں ان کے عمل سے لوٹانا بہت مشکل ہے لوگوں کو ان کے پسندیدہ راستے پر چلنے دیجئے۔“

حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سن کر خلیفہ منصور نے بڑے پڑجوش لہجے میں کہا تھا۔ ”خدا کی قسم! اگر آپ مجھ سے متفق ہوتے تو میں اپنے ارادے پر ضرور عمل کرتا۔“

یہ تھی اختیار کی وہ منزل جہاں سے حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ سلامت روی کے ساتھ گزرے۔ بیشک امام مدینہ رحمۃ اللہ علیہ نے علم کا حق ادا کر دیا۔

حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ سب کچھ برداشت کر سکتے تھے مگر کسی طرح سے بھی آپ کو علم کی رسوائی گوارا نہ تھی۔ یہ ممکن تھا دو عالم اپنے محور سے سرک جائیں مگر امام رحمۃ اللہ علیہ کے آداب درس میں تغیر ممکن نہ تھا۔ وہ امیر وقت ہو یا مفلس زمانہ، ابر کرم سب پر یکساں برسا، امام رحمۃ اللہ علیہ کا علم سورج کی روشنی کی طرح آزاد تھا۔ نہ اس پر کوئی مصلحت اثر انداز ہوئی، نہ اس نے موسم کے بتور دیکھ کر اپنی رفتار بدلی۔ وہ چمکا تو گلشن و صحرا پر برابر چمکا۔

خلیفہ ہارون رشید کو حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ سے بے حد عقیدت تھی، اس نے ایک بار امام رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی تھی کہ بغداد تشریف لا کر درس حدیث دیں مگر آپ نے انکار کر دیا تھا۔ بالآخر ہارون رشید نے

بغداد سے مدینے تک مسلسل سفر کیا اور اپنے دونوں لڑکوں کو لے کر امام رحمۃ اللہ علیہ کی درس گاہ میں حاضر ہوا۔ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ کی تعظیم کی اور مسند پر بٹھایا۔ پھر ہارون رشید نے گزارش کی آپ خود حدیث کی قرأت فرمائیں۔ امام رحمۃ اللہ علیہ نے جواباً کہا کہ میں نے کبھی کسی طالب حدیث کے سامنے قرأت نہیں کی۔ دستور مجلس یہی ہے کہ شاگرد قرأت کرتے ہیں آپ بھی سماعت فرمائیں۔

دوسری درخواست مسترد ہو جانے کے بعد ہارون رشید نے عرض کیا۔ ”آپ مجھے تنہائی میں درس حدیث دیں۔“

خلیفہ کی اس خواہش پر امام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ ”یہ تنگ نظری ہے کہ ایک شخص سورج کی روشنی سے فائدہ حاصل کرے اور مخلوق خدا کو دھوپ سے محروم کر دے۔“

ہارون رشید لا جواب ہو گیا اور پھر اس نے دیگر حاضرین کے ساتھ ہی سماعت حدیث کی۔ جیسے ہی معن بن عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ قرأت کے لیے تیار ہوئے حضرت امام نے خلیفہ سے فرمایا۔ ”اس شہر مقدس میں اہل علم کا دستور ہے کہ وہ علم کی تواضع کرتے ہیں۔“ ہارون رشید آپ کی بات کا مفہوم سمجھ گیا اور مسند سے نیچے اتر کر عام آدمیوں کے ساتھ بیٹھ گیا، یہاں تک کہ مجلس حدیث ختم ہوئی اور پھر وہ اٹھ کر چلا گیا۔ حاضرین نے ہارون رشید جیسے باجبروت خلیفہ کو اس طرح جاتے ہوئے دیکھا کہ وہ بہت خوش و خرم تھا اور اس کے ماتھے پر شکن تک نہ تھی۔

حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کی بزم نور کا حال کون لکھ سکتا ہے؟ آپ کی مجلس علم بڑی عجیب تھی، ایسی مجلس کسی نے دوبارہ دیکھی اور نہ اس کے بارے میں کسی سے سنا۔ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ اس مجلس کے خود ہی بانی تھے اور خود ہی خاتم۔

اک دھوپ تھی جو ساتھ گئی آفتاب کے

اس مجلس میں منصور، مہدی اور ہارون رشید کا ذکر ہی کیا۔ خود صاحب مجلس بھی اس طرح بیٹھتا تھا کہ اس کے بعد کسی دوسری محفل میں نشست کے ایسے آداب نظر نہیں آئے۔ کہنے کو علم و ادب کی ہزاروں مجالس آراستہ کی گئیں مگر خدا گواہ ہے کہ وہ مجلس ہی اور تھی۔

حضرت عبداللہ بن مبارک جنہیں ”حدیث کا امیر المؤمنین“ کہا جاتا ہے، ایک بار امام رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھے۔ اس وقت حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ درس حدیث دے رہے تھے۔ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ اچانک امام رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کا رنگ غیر معمولی طور پر سرخ ہو گیا ہے۔ قدرتی طور پر آپ کا رنگ سرخ تھا۔ اب اس میں مزید سرخی شامل ہو گئی تھی۔ چند لمحوں بعد عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ دیکھا کہ امام رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کا رنگ زردی مائل ہو گیا ہے۔ یہ ایک غیر معمولی بات تھی لیکن امام رحمۃ اللہ علیہ کا درس حدیث جاری تھا۔ اس لئے ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی بدلتی ہوئی کیفیت پر زیادہ دھیان نہیں دیا مگر جب کچھ ساعتوں کے فرق سے امام رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر نیلا ہٹ سی نظر آنے لگی تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فکرمند ہو گئے۔ کئی بار ان کے دل میں آیا کہ امام رحمۃ اللہ علیہ سے اس تغیر کا سبب دریافت کریں، لیکن آداب مجلس کے پیش نظر درس کے دوران کوئی سوال نہ کر سکے۔ بالآخر جب درس ختم ہو گیا اور لوگ اٹھ کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تو ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگوں کے متعلق پوچھا۔

حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی جواب نہیں دیا۔ خاموشی سے اٹھے اور گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ آپ نے پیرہن اتارا تو زوجہ محترمہ نے دیکھا کہ کپڑوں میں ایک بچھو موجود ہے

جب آپ کے جسم کا جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ بچھو نے سولہ مقامات پر نیش زنی کی تھی۔ بعض کتابوں میں تحریر ہے کہ امام رحمۃ اللہ علیہ کے سرخ و سفید بدن پر دس جگہ نیلے نشانات موجود تھے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ باہر آئے اور عبد اللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو صورت حال سے آگاہ کیا جیسے یہ کوئی عام سا واقعہ ہے۔

عبد اللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر سنانے میں آگئے، پھر بڑے اثر انگیز لہجے میں کہنے لگے۔ ”امام! خدا آپ کی عمر دراز کرے۔ کوئی دوسرا انسان اس صبر و سکون کے ساتھ یہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتا۔“

حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ نے جواباً فرمایا۔ ”میرا یہ صبر و سکون صرف حدیث رسول ﷺ کی تعظیم کے سبب تھا۔ آقا ﷺ کی غلامی کے شرف نے مجھے ہمت عطا فرمائی۔ ورنہ عقرب کی نیش زنی کون برداشت کر سکتا ہے۔“

یہ واقعہ احترام حدیث کے سلسلہ میں حرف آخر کی حیثیت رکھتا تھا۔ امام رحمۃ اللہ علیہ کے جسم میں بچھو کا تکلیف دہ زہر اترتا رہا مگر آپ اپنی جگہ سے اس لیے جنبش نہ کر سکے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مقدس سنایا جا رہا تھا۔

جو لوگ حضرت امام مالک بن انس ؓ کی عظیم الشان شخصیت کو سمجھنا چاہتے ہیں انہیں یہ بات ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ امام مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کی علمیت اور روحانیت کی بنیاد اول و آخر عشق رسول ﷺ پر تھی۔ علماء اور دانش وروں نے عشق کے کئی مدارج بیان کئے ہیں۔ اس کی افزائش اور ارتقاء کے کئی محرکات بتائے ہیں مگر امام رحمۃ اللہ علیہ کے عشق کو دنیا کے مقرر کردہ پیمانے سے نہیں ناپا جاسکتا۔ عشق رسول ﷺ تو امام رحمۃ اللہ علیہ کی فطرت میں شامل تھا۔ لوگ کسی ذات کو دیکھ کر عشق کرتے ہیں، اس کی صفات سن کر جذباتی وابستگی قائم کر لیتے ہیں لیکن امام رحمۃ اللہ علیہ دنیا کے وضع کردہ اصولوں سے یکسر بے نیاز تھے۔ آپ تو بچپن کی بے خبری کے اس زمانے میں بھی اپنے دل کے اندر ایک مخصوص گداز اور تڑپ رکھتے تھے، جب بچوں کو کھیلنے کے سوا کوئی دوسرا کام نہیں ہوتا۔ امام رحمۃ اللہ علیہ ایک بار رسالت پناہ ﷺ کے دربار میں گئے تو پھر اس در کی گدائی کرتے ہوئے ساری عمر گزار دی۔

علامہ اقبال کے بقول۔

عشق اگر ترا نہ ہو میری نماز کا امام

میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب

جاننے والے جانتے ہیں کہ مالک بن انس ؓ کے ”سجود و قیام“ کبھی حجاب کی منزل میں نہیں رہے۔ اس لئے کہ عشق مصطفیٰ ﷺ ان کی نماز کا امام تھا۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول و وہی آخر، یہی وہ جذبہ بے اختیار تھا جس نے حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کو ساری دنیا سے بے نیاز کر دیا تھا۔ ہم مالک بن انس ؓ کے عشق کو صدیق اکبر ؓ، فاروق اعظم ؓ، علی کرم اللہ وجہہ، بلال حبشی ؓ، ضعیب ؓ اور اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے مماثل تو قرار نہیں دے سکتے مگر وہ جان نثاروں کی اس جماعت کے بارے میں ایک ممتاز فرد ضرور تھے۔ حضرت امام کا عشق اس قدر مثالی تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جمعین کے بعد ماضی و حال میں دور تک آپ کا کوئی حریف نظر نہیں آتا۔

بے شمار لوگوں نے ”ذات“ سے عشق کیا ہے مگر دنیا میں کچھ ایسے دارفہ شوق بھی نظر آتے ہیں جو ذات کے ایک ایک حوالے سے عشق کرتے رہے۔ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ شہر رسول ﷺ کے ایک گوشے میں اس حدیث کو سینے سے لگائے ہوئے بیٹھے رہے جس میں آقا ﷺ نے غلاموں سے فرمایا تھا۔ ”مدینہ ان کے حق میں بہتر ہے اگر وہ سمجھیں۔“ زبان رسالت سے ادا ہونے والے یہی چند الفاظ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا سب سے قیمتی

سرمایہ تھے۔ وہ سنگین لمحات جن میں آپ کے اہل خانہ فاقہ کشی کا شکار ہوئے تھے، اس وقت بھی کچھ اہل ثروت اشارہ کیا کرتے تھے کہ مدینہ چھوڑ کر چلے آؤ۔ سارے اقتصادی مسائل حل ہو جائیں گے، ترک وطن میں امامِ رحمۃ اللہ علیہ کی توہین نہیں تھی۔ اگر آپ گھر سے باہر قدم نکالتے تو عقیدت مندوں کا ہجوم پائے اقدس پر سر رکھ دیتا لیکن جس کے لئے مدینہ ہی سب کچھ ہو، وہ چند طلائی اور نقرئی سکے تو کیا، دنیا کی بادشاہی بھی قبول نہ کرتا۔

حضرت امامِ رحمۃ اللہ علیہ کو رسول کریم ﷺ کی ایک ایک نسبت سے والہانہ عشق تھا۔ اگرچہ خلیفہ منصور کی سیاسی فتنہ انگیزیوں میں امام پر قیامت ٹوٹ گئی لیکن آپ نے حضرت محمد نفس زکیہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس لئے ساتھ دیا تھا کہ وہ خاندانِ سادات سے تعلق رکھتے تھے۔ امامِ رحمۃ اللہ علیہ کو جہاں بھی رسالت کا نقش قدم نظر آتا۔ وہاں آپ کی جبین شوق جھک جاتی۔ امام اکثر دعا مانگا کرتے تھے۔ ”اے اللہ! تو نے مجھے خاکِ مدینہ سے اٹھایا اور اسی خاک میں ملا دے۔“

علامہ ابنِ خلکان رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر کیا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تمام عمر مدینہ منورہ میں کبھی اونٹ پر سوار نہیں ہوئے۔ انتہائی ضعف اور کمزوری کے باوجود بھی آپ نے اس عمل کا ارتکاب نہیں کیا۔ امامِ رحمۃ اللہ علیہ کی ناتوانی کو دیکھ کر کوئی نمکسار مٹا کر داصرار کرتا تو آپ بڑے رقت انگیز لہجے میں فرماتے۔ ”مجھے اللہ سے شرم آتی ہے کہ میں اپنی سوارگی کے کھروں سے اس جگہ کو پامال کروں جس مقدس سر زمین پر میرے آقا سرور دو جہاں ﷺ جو خواب ہوں۔“ عمر کے آخری حصے میں مدینے سے باہر بھی تشریف نہ لے جاتے اس خوف سے کہ کہیں دوسرے مقام پر موت نہ آجائے اور پھر اس دیارِ پاک میں دفن نہ ہو سکیں۔

شہر رسول سے امامِ رحمۃ اللہ علیہ کی محبت کا یہ حال تھا کہ خود بھی خاکِ مدینہ کو اپنے سر پر سجاتے اور دوسروں کو بھی اس ارض مقدس سے والہانہ عشق کرنے کی تلقین کرتے۔ یہ مٹی کا وہ کافرانہ فلسفہ نہیں تھا کہ جس کے تحت زمین انسان کی ماں ہے۔ امامِ رحمۃ اللہ علیہ جس مٹی کی بات کرتے تھے۔ وہ ہر طاغوتی زہر کے لیے تریاق کا درجہ رکھتی تھی۔ اس مٹی پر مالک بن انس رضی اللہ عنہ نے خدا کے سب سے بڑے پیغمبر احمد مجتبیٰ ﷺ اور سب سے مقرب فرشتے جبریل امین کے قدموں کے نشانات محسوس کئے تھے۔ یہاں اڑنے والی گرد، کہکشاں سے زیادہ تابناک تھی، اسی مٹی پر رہنے والے ایک شخص نے عہد جاہلیت کی تقسیم کردہ تمام مٹیوں کو ہم رنگ بنا دیا تھا۔ اور شکستہ زمین کے بکھرے ہوئے سارے ٹکڑوں کو ان کی اکائی سے جوڑ دیا تھا۔ یہاں تک کہ زمین کے سیاہ و سفید بیٹے، اعلیٰ نسب اور حقیر نسل فرزند ایک ہی صف میں دوش بدوش کھڑے ہو گئے تھے۔ اور پھر یہی مٹی بیمار انسانیت کے لئے اکسیر بن گئی تھی، حضرت امامِ رحمۃ اللہ علیہ اس لئے خاکِ مدینہ کے ثنا خواں تھے۔

منصور کا بیٹا خلیفہ مہدی، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بہت زیادہ عقیدت رکھنا چاہتا تھا۔ ایک بار مہدی، مدینہ منورہ آیا تو امامِ رحمۃ اللہ علیہ اس سے ملاقات کرنے کے لئے تشریف لے گئے۔ مہدی بہت احترام سے پیش آیا۔ خوب خاطر مدارت کی اور جب امام رخصت ہونے لگے تو اس نے نصیحت کی خواہش ظاہر کی۔

جواباً امام نے فرمایا۔ ”میں تجھے خدا سے روزِ محشر سے اور پرش اعمال سے ڈراتا ہوں جسے خوفِ خدا نہیں وہ ہلاکت کے بہت قریب کھڑا ہے۔ میری دوسری نصیحت یہ ہے کہ دنیا میں جو شخص حضور اکرم ﷺ کے پڑوسیوں سے مہربانی کے ساتھ پیش آئے گا وہ آخرت میں معزز و محترم ٹھہرے گا۔ مجھ تک یہ معتبر روایت پہنچی ہے کہ رسول مقبول ﷺ فرمایا کرتے تھے کہ مدینہ میری ہجرت کی جگہ ہے، یہیں میری قبر بنے گی اور یہیں سے مجھے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، اس کے باشندے میرے پڑوسی ہیں، میری امت پر یہ حق ہے کہ وہ میرے پڑوسیوں کی حفاظت کرے،

میں ان کا شفیق بھی ہوں اور گواہ بھی۔“

حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت سن کر مہدی آبدیدہ ہو گیا۔ پھر اس نے اہل مدینہ پر لطف کرم کی ایسی بارش کی کہ مہدی کا یہ عمل ایک تاریخی حیثیت اختیار کر گیا۔ اس کے بعد عباسی خلیفہ نے اظہار عقیدت کے لئے اس شہر مقدس کا طواف کیا۔ دوران طواف وہ بہ آواز بلند کہتا جاتا تھا۔ ”خدا کی قسم! اگر امام رحمۃ اللہ علیہ مجھ پر شفقت نہ فرماتے تو میں زندگی کی بڑی سعادت سے محروم رہ جاتا۔ اب میں ہمیشہ رسالت مآب ﷺ کے پڑوسیوں کا خیال رکھوں گا۔“

اسی خلیفہ مہدی نے ایک بار اپنے مصاحب خاص ربیع کے ہاتھ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو تین ہزار اشرفیاں ارسال کیں، آپ نے مہدی کی یہ نذر قبول کر لی۔ ربیع کچھ دیر تک خاموش بیٹھے رہے پھر بڑے ادب سے عرض کیا۔ ”امیر المؤمنین اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ آپ ان کے ہمراہ بغداد تشریف لے چلیں۔“

حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لمحہ توقف کئے بغیر ربیع سے فرمایا۔ ”تم نے میرے آقا کا فرمان مقدس سنا ہے۔“

ربیع کوئی عالم حدیث نہیں تھے اس لئے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے بولے۔ ”میرے علم میں اضافہ فرمائیے۔“

حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ نے ربیع کے سامنے وہ حدیث مبارکہ بیان کر دی۔ جس کا مفہوم یہ ہے ”مدینہ ان کے حق میں بہتر ہے اگر وہ اس بات کو سمجھیں۔“ حضرت ربیع، امام رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو کا مفہوم سمجھ گئے تھے۔ مگر احتراماً سر جھکائے بیٹھے رہے۔ پھر امام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ ”اگر ایک دن بھی آقا کا روضہ اقدس نظر نہ آئے تو غلام کی جان پر بن جائے۔“ امام کے الفاظ میں وہ جلال تھا کہ ربیع کا پنے لگے۔

انہوں نے اس عاشقِ رسول ﷺ کی بہت سی باتیں سنی تھیں مگر آج اپنی آنکھوں سے امام رحمۃ اللہ علیہ کے عشق کا انداز دیکھ رہے تھے۔ ”میں نور کے اس حصار سے نکل کر کہاں جا سکتا ہوں، میری تو دنیا ہی تاریک ہو جائے گی۔“ امام رحمۃ اللہ علیہ کے لہجے میں بڑا سوز تھا۔ ”یہ کہہ کر امام رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ مہدی کی دی ہوئی اشرفیوں کی تھیلی اٹھائی اور ربیع کے سامنے رکھ دی۔“ امیر المؤمنین سے کہنا کہ مالک بن انس رضی اللہ عنہما، خاک مدینہ کے ایک ذرے کے بدلے ساری دنیا کی دولت بھی قبول نہیں کرے گا۔“

ربیع، امام رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بے باک طرز عمل دیکھ کر گھبرا گئے۔ ”نہیں، امیر المؤمنین کا یہ مقصد ہرگز نہیں۔“ امام رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے گفتگو کرتے ہوئے ربیع کی زبان لڑکھڑاہی تھی۔ ”وہ تو بس ایک خواہش تھی کہ اس طرح آپ کی موجودگی اہل بغداد کے لئے باعث برکت ہوگی، آپ کہیں بھی رہیں، امیر المؤمنین کے حق میں دعائے خیر فرماتے رہیں۔“

”خدا امیر کو ان کے حُسن نیت کا صلہ دے۔“ امام رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ مہدی کے لئے چند دعائیہ کلمات

کہے اور ربیع آپ کے مکان سے اس طرح اٹھ کر گئے کہ ان کے قدموں کی لرزش نمایاں تھی۔

خاک مدینہ سے امام رحمۃ اللہ علیہ کی والہانہ محبت، عشقِ رسول ﷺ ہی کا نتیجہ تھی۔ اور عشقِ رسول ﷺ تو وہ تھا جس نے گداؤں کو شہنشاہ اور کم نظروں کو روشن ضمیر بنا دیا۔ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ بھی چونکہ اسی در کے مانگنے والے تھے اس لئے قدرت نے آپ کو بھی اعلیٰ نظرئی اور بے باکی کے ساتھ فراست نظر جیسی غیر معمولی صفات بخشی تھیں۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی فراست کا یہ حال تھا کہ آپ خاموشی کی زبان بھی سمجھ لیا کرتے تھے۔ اگر کوئی اہل زبان آپ کو لفظوں کے بیچ و خم میں الجھانے کی کوشش کرتا تو امام رحمۃ اللہ علیہ کی روشن نظریں اس کے دل کی گہرائی تک اتر کر بات کا صحیح مفہوم اخذ کر لیتی تھیں۔ کچھ لوگوں نے امام رحمۃ اللہ علیہ کی اس صفت کو مستقبلِ نبی کے وصف سے تعبیر کیا ہے۔ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کبھی فرمایا کرتے تھے۔ ”میں نے اپنے استاد ابن ہریرہ رحمۃ اللہ علیہ سے ظاہری علوم کے علاوہ بھی کچھ سیکھا ہے۔ میں لوگوں کے سامنے وہی باتیں دہراتا ہوں جو ان کے حق میں مفید ہیں۔ اگر میں اپنے دوسرے علم کا مظاہرہ کروں تو انسانی عقل الجھ جائے گی۔“

حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مخصوص علم کیا تھا اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا مگر پھر بھی تاریخ کی مستند کتابوں میں کچھ ایسے واقعات نظر آ جاتے ہیں جن سے امام رحمۃ اللہ علیہ کی فراست نظر کا اندازہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ آپ کی اس صفت کو الہامی کیفیت کا نام دیتے ہیں، بہر حال حقیقت کچھ بھی ہو لیکن یہ ایک طے شدہ امر ہے کہ امام رحمۃ اللہ علیہ کی عارفانہ نگاہ بہت دور تک دیکھنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب پہلی بار آپ کی درس گاہ میں تشریف لے گئے تو آپ نے انہیں دیکھتے ہی فرمایا تھا۔ ”اے محمد! گناہوں سے بچو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ بے شک تمہارا درجہ بہت بلند ہوگا۔“ اور پھر ایسا ہی ہوا خدا نے محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک جلیل القدر امام رحمۃ اللہ علیہ کی حیثیت سے شہرت دوام بخشی۔ اسے اہل دنیا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی پیش گوئی کہیں یا فراستِ نظر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی آنکھ عطا فرمائی تھی جو پس دیوار بھی دیکھنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اور ایسا کیوں نہ ہو کہ دنیا میں فقط مردانِ حرکی آنکھ ہے بیٹا۔

اسی طرح ایک اور عجیب واقعہ ہے جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی فراستِ نظر پر روشن دلیل ہے۔ مشہور بزرگ یحییٰ بن خلف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ ”میں ایک دن حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ درسِ حدیث ختم ہو چکا تھا اور اب مجلسِ فقہ آراستہ تھی لوگ مختلف شرعی مسائل دریافت کر رہے تھے اور امام رحمۃ اللہ علیہ بڑی محبت سے انسانی ذہن کی الجھنوں کو دور فرما رہے تھے۔ اچانک ایک شخص لوگوں کے درمیان اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر کہنے لگا۔ ”امام! قرآن کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، وہ مخلوق ہے یا غیر مخلوق؟“

حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ بڑے متحمل مزاج تھے مگر اس شخص کا سوال سن کر خلافِ عادت غضبناک ہو گئے پھر نہایت تند و تیز لہجے میں فرمایا۔ ”اس زندیق کو قتل کر ڈالو۔ خدا کی قسم! اس کے کلام سے بڑے فتنے پیدا ہوں گے۔“ وہ شخص آپ کا جواب سن کر چلا گیا، اور حاضرین بھی اس وقت امام رحمۃ اللہ علیہ کے قہر و نفرت میں ڈوبے ہوئے الفاظ کی اہمیت کو نہ سمجھ سکے۔ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے اڑتیس سال بعد خلیفہ ہارون رشید کے آخری دور میں فتنہ خلقِ قرآن نے سراٹھایا۔ جب معصم کے زمانہ خلافت میں معتزلہ کی یہ تحریک اپنے عروج کو پہنچ گئی۔ اہل سنت کی ایک بڑی جماعت مغضوب ہوئی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے سخت اذیتیں برداشت کیں، اس وقت ماضی کے جو لوگ زندہ تھے انہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت یاد آئے، اس مردِ روشن ضمیر نے جو کچھ کہا تھا حرف بحرف پورا ہو کر رہا، یہی امام رحمۃ اللہ علیہ کی وہ فراستِ نظر تھی جو آپ کو اللہ کی طرف سے بطور خاص عطا کی گئی تھی۔

حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ بڑے اعلیٰ ظرف انسان تھے۔ اعترافِ حقیقت میں آپ کو کبھی کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن مشہور عالم عبدالرحمن بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ آپ کی خدمت میں حاضر تھے۔ فقہ کے مسائل

پر گفتگو ہو رہی تھی۔ ایک موقع پر ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا۔ ”میں نے اہل مصر سے بڑھ کر ”مسائلِ جمع“ کا ماہر کسی کو نہیں دیکھا۔“

”وہ کس طرح؟“ حضرت امام نے ابن قاسم کے دعوے کی وجہ پوچھی۔

”وہ اس سلسلے میں آپ کی پیروی کرتے ہیں۔“ ابن قاسم نے وضاحت کی۔

حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ ”میں تو خود مسائلِ جمع سے ناواقف ہوں پھر میری پیروی کر کے اہل مصر ماہر کیسے ہو گئے؟“

حضرت امام کا جواب سن کر ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ حیران رہ گئے۔

حقیقت کا یہ کیسا اعتراف تھا؟ تاریخ تو انہیں بھی عالم قرار دیتی ہے جو اپنا علم مسلط کرنے کے لئے دوسروں کے علم کی نفی کرتے تھے۔ پھر اہل دنیا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اس انداز کو کس نام سے پکاریں گے؟ اگر یہ اعتراف حقیقت ہے تو پھر لوگوں کو بھی اس حقیقت کا اعتراف کرنا چاہیے کہ امام رحمۃ اللہ علیہ بلاشبہ اعلیٰ ظرفوں کی فہرست میں نمایاں فرد تھے۔

مشہور محدث عبدالرحمن بن مہدی فرماتے ہیں ایک دن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس درس آراستہ تھی۔ ہم لوگوں نے ایک شخص کو اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا، وہ اپنے نقش و نگار اور شکل و صورت سے کسی دوسرے ملک کا باشندہ نظر آتا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن اور پریشانی کے آثار صاف نظر آتے تھے۔

اجنبی نے اپنی رسم کے مطابق امام رحمۃ اللہ علیہ کو سلام کیا اور پھر اس طرح عرض حال کرنے لگا۔ ”امام! میں اہل مغرب سے ہوں اور چھ ماہ کی کڑی منزلیں طے کر کے یہاں تک پہنچا ہوں۔ میری قوم نے ایک مسئلہ معلوم کرنے کے لئے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔“ یہ کہہ کر اس نے اپنا مسئلہ بیان کیا، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اجنبی کی باتوں کو بغور سنتے رہے۔

پھر آپ نے بڑی بے باکی کے ساتھ فرمایا۔ ”یہ مسئلہ ہماری قوم میں کبھی پیش نہیں آیا اس لئے میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا بزرگوں سے بھی کوئی روایت نہیں سنی مجھے افسوس ہے کہ میں تمہارے سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔“

امام رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سن کر اجنبی سکتے میں آ گیا۔ اس قدر طویل مسافت کے بعد وہ اپنی ناکامی کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے چہرے پر وحشت برسنے لگی، پھر وہ بڑے افسردہ لہجے میں کہنے لگا۔ ”امام! میں اپنی قوم کو کیا جواب دوں گا؟“

امام نے بڑے صبر و سکون سے فرمایا۔ ”تم اپنی قوم کے لوگوں سے کہہ دینا کہ مالک بن انس تمہارے سوال کا جواب نہیں جانتا۔“

یہ سن کر وہ شخص بڑے کرب کے عالم میں اٹھا اور درس گاہ سے نکل کر چلا گیا۔

دوسرے دن وہ اجنبی اس حالت میں دوبارہ آ گیا کہ اس کا سامان نچر پر لدا ہوا تھا اور وہ اسے کھینچ رہا تھا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اسے دیکھ کر فرمایا۔ ”مہمان مجھے بے حد افسوس ہے کہ میں تمہاری خدمت نہیں کر سکا۔“ اجنبی نے بڑے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ ”امام مجھ سے کہا گیا تھا کہ روئے زمین پر آپ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے۔ میں اپنی قوم کے سامنے اس ناکام واپسی کا کیا جواز پیش کروں گا؟“

حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا۔ ”اپنی قوم سے کہہ دینا کہ مالک بن انس

کا علم زیادہ نہیں ہے۔“

حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے۔ ”ہمارے فتوے گمان ہی گمان ہیں ہمیں یقین حاصل نہیں۔“
معن بن عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے۔ ”امام مالک کہا کرتے تھے کہ میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں۔
ٹھیک بھی کہتا ہوں اور غلطی بھی کر جاتا ہوں۔ میرے قول کو اچھی طرح پرکھا کرو۔ اگر کتاب و سنت کے مطابق پاؤ تو
قبول کر لو اور خلاف ہو تو اسے چھوڑ دو۔“
اسی اعلیٰ ظرفی اور اعتراف نے امام رحمۃ اللہ علیہ کو صحیح علم کے دروازے تک پہنچایا۔

اعلیٰ ظرفی ایک ایسا جوہر ہے جس سے کئی جوہر پھوٹتے ہیں اور پھر انسانی کردار، ایک تناور درخت کی طرح
زمین پر پھیل جاتا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی اعلیٰ ظرفی نے آپ کو اس قدر بے باک بنا دیا تھا کہ
شاعرانہ تشبیہات و استعارات کا سہارا لیے بغیر دل کی بات صاف صاف کہہ دیا کرتے تھے۔ امام رحمۃ اللہ علیہ تلخ
گفتار نہیں تھے۔ شیریں خنی تو آپ کی عادت ثانیہ تھی مگر اظہار حق کے سلسلے میں آپ آمران وقت کی بھی پروا نہیں
کرتے تھے۔ امام رحمۃ اللہ علیہ کے کسی شاگرد نے ایک دن کہا۔ ”لوگ حاکموں سے آپ کی ملاقاتوں پر اعتراض
کرتے ہیں۔“

حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ ”اگر میں ان سے نہیں ملوں گا تو پھر کون ملے گا؟ کیا آپ لوگ چاہتے
ہیں کہ میں گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر حکمرانوں کے اعمال سے چشم پوشی کر لوں؟ پھر تو وہ اور بے لگام ہو جائیں گے۔ مجھ
پر یہ فرض ہے کہ میں خلیفہ اور دوسرے عالمین سے ملاقات کروں اور انہیں اپنی حد تک خلاف شرع باتوں سے روکنے
کی کوشش کروں۔“

ایک بار خلیفہ ہارون رشید حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لئے مدینہ منورہ آیا۔ جب وہ رخصت
ہونے لگا تو امام رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا۔ ”مجھے معلوم ہوا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی فضیلت اور بزرگی
کے باوجود کم حیثیت لوگوں کی ہانڈیوں کے نیچے پھونکیں مار کر آگ جلایا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ان کی داڑھی اور
آنکھوں میں دھواں بھر جاتا تھا۔ مگر تم سے اس دھوئیں کے بغیر بھی لوگ راضی ہیں۔“
اس سے زیادہ صاف گوئی اور کیا ہو سکتی ہے، امام رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو سن کر ہارون رشید نے ندامت سے
سر جھکا لیا تھا۔

ایک بار کسی شہر کا حاکم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس درس میں بیٹھا تھا۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے
حاکم کی تعریف شروع کر دی۔ امام رحمۃ اللہ علیہ اس صورت حال کو برداشت نہ کر سکے اور آپ نے اپنی عادت کے
خلاف اس شخص کی بات درمیان ہی سے کاٹ دی۔ پھر ناگوار لہجے میں حاکم سے مخاطب ہوئے۔ ”کہیں ایسا نہ ہو کہ
بھولتی تعریف کرنے والوں کے فریب میں آ جاؤ۔ جس شخص نے تمہاری تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ تم میں بھلائی
ہے تو سمجھ لو کہ تم میں بھلائی نہیں ہے۔ کہیں شرارت سے تو وہ بات نہیں کہی جا رہی ہے۔ جو تم میں موجود نہیں ہے اس
لئے اللہ سے ڈرو اور اپنے تزکیہ نفس کے لئے دعا مانگو۔ یا اس بات سے خوش ہو جاؤ جو وہ تمہارے منہ سے کہتا ہے۔
تم ان لوگوں سے زیادہ اپنی حقیقت کو جانتے ہو۔“

عشقِ رسول ﷺ نے امام رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا کے ہر خوف سے بیگانہ کیا۔ اور پھر اس بیگانگی نے آپ کو بے

باک بنایا اور بے باکی نے اہل دنیا کے دلوں میں اس طرح آپ کی ہیبت ڈال دی کہ بقول شاعر۔
 اٹھتی نہیں ہے آنکھ مگر اس کے روبرو
 نادیدہ ایک نگاہ کیے جا رہا ہوں میں

تاریخ میں خلیفہ منصور کی سنگدلی اور بے راہ روی کے بے شمار افسانے مشہور ہیں مگر وہ بھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہیبت و جلال سے محفوظ نہیں تھا۔ ایک بار حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ، منصور کی خلوت خاص میں تشریف فرما تھے۔ وہاں کوئی تیسرا فرد موجود نہیں تھا۔ اچانک ایک لڑکا کمرے میں آیا اور پھر فوراً ہی واپس لوٹ گیا۔ امام رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی آمد و رفت پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ کچھ دیر بعد وہ لڑکا دوبارہ آیا اور اسی طرح واپس چلا گیا۔ لڑکے کی اس حرکت کو دیکھ کر خلیفہ منصور نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا۔ ”آپ اس لڑکے کو پہچانتے ہیں؟“

امام رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے کبھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ اس لئے نفی میں جواب دیا۔ اس پر منصور نے لڑکے کا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ ”یہ میرا بیٹا مہدی ہے، مگر آپ کی بزرگی سے ڈرتا ہے۔“

پھر یہی مہدی جوان ہو کر منصبِ خلافت تک پہنچا اور امام رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی قدر و منزلت کی۔ ایک بار مہدی حکومت کے کسی ضروری کام سے مدینہ منورہ آیا۔ دورانِ قیام وہ شہر رسول ﷺ کے باشندوں سے مل کر ان کے مسائل بھی معلوم کرنا چاہتا تھا۔ نتیجتاً خلیفہ کی طرف سے ایک تقریب خاص کا اہتمام کیا گیا۔ اس تقریب میں معززین شہر کو دعوت نامے ارسال کرنے کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی شرکت کی اجازت دی گئی تھی۔ بظاہر یہ ایک غیر سیاسی تقریب تھی جس میں حکومت کا اپنا کوئی مفاد شامل نہیں تھا۔ مگر امام رحمۃ اللہ علیہ کے مخالفین نے اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی بھرپور کوشش کی۔ جو لوگ مالک بن انس رضی اللہ عنہ کی عظمت و شہرت سے جلتے تھے، انہوں نے ایک عجیب سا منصوبہ تیار کیا۔ حاسدین کی اس جماعت کے تمام افراد وقت سے پہلے تقریب گاہ میں جمع ہوئے اور اس طرح اگلی نشستوں پر بیٹھ گئے کہ خلیفہ مہدی تک پہنچنے کے لئے کوئی راستہ باقی نہیں رہا۔ پھر لوگ آتے گئے اور خانہ نشینیں بھرتی چلی گئیں۔ آخر میں امام رحمۃ اللہ علیہ کے بدخواہوں نے دیکھا کہ دروازے پر بھی انسانی ہجوم نظر آ رہا تھا، منصوبے کی تکمیل ہو چکی تھی اب تماشہ دیکھنے والے اس بات کے منتظر تھے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دروازے میں کھڑے رہیں یا سب سے کچھلی صف میں عام لوگوں کے ساتھ زمین پر بیٹھ جائیں۔ وقت گزرتا گیا پھر امام مدینہ تقریب گاہ کے دروازے میں نمودار ہوئے۔ آپ نے ایک ایک گوشے پر نظر ڈالی مگر خلیفہ کی مسند تک جانے والا تمام راہیں بند کر دی گئی تھیں۔ امام رحمۃ اللہ علیہ کو اس طرح کھڑے دیکھ کر حاسدین کے نا آسودہ جذبے تسکین پائے گئے۔ ان کے لئے اس منظر میں دلچسپیاں تھیں کہ مسلمانوں کا جلیل القدر امام رحمۃ اللہ علیہ اپنی مخصوص نشست سے محروم ہو چکا تھا۔

حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر تک صورت حال کا جائزہ لیتے رہے۔ آپ کو اس بات کا انتظار تھا کہ شاہ بیٹھے ہوئے لوگ خلیفہ تک پہنچنے کے لیے راستہ بنا دیں، مگر جب کسی نے اپنی جگہ سے جنبش بھی نہ کی تو امام رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن رسا پر حاضرین کی نیتیں بے نقاب ہو گئیں۔ لوگ اس راز سے باخبر تھے کہ امام رحمۃ اللہ علیہ اپنی ساری زندگی کسی امیر کے سامنے نہیں بیٹھے، ہمیشہ خلیفہ کے برابر نشست حاصل کی اور اس طرح تشریف فرما ہوتے تھے، جب آپ خود بھی کسی سلطنت کے حکمراں ہوں۔ آج کچھ لوگ امام رحمۃ اللہ علیہ کی اسی رسم کو سازش کے ذریعے بدل

چاہتے تھے مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ عشق خوددار کی رسمیں بدلی نہیں جاتیں۔ اچانک حاضرین کی سماعتوں میں شکاف پڑ گئے۔

امام رحمۃ اللہ علیہ کی باوقار آواز، پوری محفل میں گونج رہی تھی۔ ”امیر المؤمنین! آپ کا استاد مالک کہاں بیٹھے؟“ خلیفہ مہدی نے نظر اٹھا کر دیکھا اور نہایت عقیدت کے ساتھ جواب دیا۔ ”ابو عبد اللہ! آپ کی نشست یہاں ہے۔ آپ میرے پاس آ کر بیٹھے۔“

مہدی کی آواز سنتے ہی لوگ اس طرح ہٹ گئے جیسے میدان سے بھاگنے والی فوجیں منتشر ہو جاتی ہیں۔ امام رحمۃ اللہ علیہ شانِ جلالی کے ساتھ آگے بڑھے اور پھر آہستہ آہستہ قدموں سے چلتے ہوئے خلیفہ کے قریب جا پہنچے۔ مہدی نے اپنا دایاں پاؤں کھڑا کیا اور امام رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے برابر میں بٹھالیا۔

بے شک! امام ایسے ہی صاحبِ جلال تھے ایسے ہی غیور اور بے باک تھے۔ مگر شخصیت کا یہ جلال، لہجے کی یہ بے باکی اور نفس کی یہ غیرت عشقِ رسول کے بغیر نہ تھی۔ اور عشقِ رسول کیا ہے؟ عشقِ رسول حسنِ طلب کا نام ہے کہ شب کے سناٹے میں مانگنے والے نے اپنے خدا سے مانگا؟ عشقِ رسول عقرب کی نیش زنی کو برداشت کرنے کا نام ہے کہ برداشت کرنے والے نے احترامِ حدیث میں جنبش تک نہ کی۔ عشقِ رسول بہتے ہوئے لہو کا نام ہے کہ زخم کھانے والے نے نسبتِ رسول کے باعث ایک جابر و سفاک کو بھی معاف کر دیا۔ عشقِ رسول اس اعلان کا نام ہے کہ چہرے کی سیاہی کے باوجود سر بازار لوگوں کو اپنی شناخت کرائی اور عشقِ رسول اس شوق دید کا نام ہے کہ گنبدِ خضرا کی ایک جھلک کے لیے دنیا کی ساری دولت، سارے اعزاز ٹھکرا دیئے اور یہ کہہ کر خاکِ مدینہ کو اپنے بدن پر مل لیا کہ یہی میرا مشک ہے یہی میرا حبر ہے۔ اس کا عشق ایسا تھا کہ وہ اپنے آقا کا نام لیتے ہی جھک جایا کرتا تھا۔ اور پھر خدا نے اس کے سامنے تمام عالم کو جھکا دیا۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے عمر میں تیرہ سال چھوٹے تھے مگر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ کے سامنے اس طرح باادب بیٹھا کرتے تھے کہ کوئی شاگرد بھی اس احترام کا مظاہرہ نہیں کر سکتا۔

حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک دن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں تشریف لائے تو درودِ دیوار پر آپ کی ہیبت اس طرح طاری تھی کہ لوگ نظریں جھکائے ساکت بیٹھے تھے۔ حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ نے امام رحمۃ اللہ علیہ کی شانِ جلالی کو دیکھا اور پھر آپ کی تعریف میں یہ اشعار کہے۔

”اگر امام رحمۃ اللہ علیہ جواب دینا چھوڑ دیں تو تمام سائل اپنے سر نیچے کیے بیٹھے رہیں اور آپ کی ہیبت سے دوبارہ پوچھنے کی جرأت نہ کر سکیں۔ وقار آپ کا ادب کرتا تھا اور آپ پر ہیزگاری کی بادشاہت پر عزت کے ساتھ جلوہ افروز تھے۔“

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ ”مجھ پر سوائے مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کے کسی کا رعب طاری نہیں ہوا۔“ ابن وہب کہتے ہیں۔ ”میں ایک بار مدینے آیا۔ مقامی باشندوں نے میرے سامنے ایک مسئلہ بیان کیا اور پھر کہا کہ اس مسئلے کا جواب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کر لوں۔ مجھے ان کے طرزِ عمل پر حیرت ہو رہی تھی۔ آخر میں نے ان سے کہا کہ تم خود کیوں نہیں معلوم کر لیتے؟ ان لوگوں کا جواب میرے لئے بڑا حیران کن تھا۔ وہ سب کے سب بیک زبان کہہ رہے تھے۔ ”یہی تو مجبوری ہے کہ ہم امام رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے دل کا حال بیان نہیں کر سکتے۔ بہت کوششیں کیں مگر امام رحمۃ اللہ علیہ کے روبرو ہماری زبانیں ہمارا ساتھ نہیں دیتیں۔“ میں نے لوگوں کی اس مجبوری کو ان کی کم علمی سے تعبیر کیا۔ وہ احساسِ کمتری میں مبتلا تھے اسی لئے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے

سامنے بات کرتے ہوئے ڈرتے تھے۔

یہ سوچ کر میں نے وعدہ کر لیا کہ ان کے تمام مسائل امام رحمۃ اللہ علیہ کے گوش گزار کر دوں گا اور پھر وہ جو بھی جواب دیں گے اس سے انہیں آگاہ کر دیا جائے گا۔ پھر میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان کی مجلس کا حال عجیب تھا، حاضرین اس طرح سر جھکائے بیٹھے تھے جیسے مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ حدیث و فقہ کے امام نہ تھے کوئی باجبروت شہنشاہ تھے جس کے خوف سے لوگ آزاد سانس بھی نہیں لے سکتے تھے۔ اب مجھے اندازہ ہوا کہ لوگوں کی زبانیں ان کا ساتھ کیوں نہیں دیتی تھیں، پھر بھی میں نے اپنی قوت ارادی کو مجتمع کیا اور حرف مدعا بیان کرنے کی کوشش کی۔ لیکن ایک حرف بھی ہونٹوں کی قید سے آزاد نہ ہو سکا۔ امام رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں میری تقریر کی ساری صلاحیتیں سلب ہو گئی تھیں۔ اور تمام سرمایہ گویائی اس طرح لٹ گیا تھا کہ کلام کی کوئی علامت باقی نہیں رہی تھی۔ امام رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس گفتگو دیر تک آراستہ رہی۔ مگر میں اپنے لبوں کو جنبش بھی نہ دے سکا، پھر امام رحمۃ اللہ علیہ کا درس ختم ہوا تو میں اٹھ کر چلا آیا اور ان لوگوں سے ملا جلا جو میرے ذریعے اپنے سوالوں کے جواب چاہتے تھے۔ میں نے ان سے صاف صاف کہہ دیا کہ امام! مجلس میں تمہاری طرح میری زبان نے بھی میرا ساتھ نہیں دیا۔ بے شک مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کا حلقہ درس ایسا ہی تھا۔ امام رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ابن وہب کی کیفیت جگر مراد آبادی کے اس شعر سے زیادہ مختلف نہیں تھی۔

گئے تھے ہم بھی جگر جلوہ گاہ جاناں میں

وہ پوچھتے ہی رہے ہم سے بات بھی نہ ہوئی

سعید اندلسی کا بیان ہے کہ مجھ پر عبدالرحمن بن معاویہ (عبدالرحمن الداخل) سے زیادہ کسی کا رعب طاری نہیں ہوا..... پھر میں مدینے آ کر امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ سے ملا مجھ پر ان کی ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ ابن معاویہ کے رعب کی کوئی حیثیت ہی باقی نہ رہی۔

حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ظاہری اعتبار سے بھی ایک جاذب نظر شخصیت کے مالک تھے۔ آپ کا قد دراز تھا اور رنگ نہایت سرخ و سفید، لمبے ہاتھ، اونچی پیشانی، بلند ناک، کشادہ سینہ، آنکھیں بڑی اور مسحور کن ہزاروں انسانوں کی محفل میں بھی یگانہ نظر آتے تھے۔ ایک بار جو بھی شخص ملاقات کر لیتا اس کے دل و دماغ پر برسوں آپ کی دل کش شخصیت کا تاثر قائم رہتا۔ کسی بزرگ نے آپ کی ذات گرامی پر جامع تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو جسم اور علم دونوں میں کشادگی عطا فرمائی تھی۔ مزاج میں حد سے زیادہ نفاست پسندی تھی۔ اس لئے بہترین لباس زیب تن فرماتے تھے۔ اور مشک و عنبر جیسی قیمتی خوشبوئیں استعمال کرتے تھے۔ غذا میں گوشت بہت زیادہ مرغوب تھا۔ گھر کی آرائش کا بھی خیال فرماتے تھے۔ چاندی کی انگلی پہنتے تھے جس میں سیاہ رنگ کا گمینہ بڑا ہوا تھا۔ اور اس پر آیت ”حسبنا اللہ و نعوذ باللہ“ کندہ تھی۔ آپ کے شاگرد مطرف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا سبب پوچھا تو فرمایا۔ ”قرآن کریم میں اللہ، اہل ایمان سے فرماتا ہے۔“ کہو تمہارا لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بڑا کار ساز ہے۔“ میرا دل چاہتا ہے کہ اس آیت کا مضمون ہر وقت پیش نظر رہے یہاں تک کہ یہ آیت مقدسہ میرے دل پر نقش ہو کر رہ جائے۔“

آپ خلیفہ وقت کے تحائف اور نذرات قبول فرمایا کرتے تھے۔ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی کم ظرف کا کوئی تحفہ قبول نہیں کیا۔ آپ اسے شان کے خلاف سمجھتے تھے۔ جب کوئی تنگ نظر آپ کی آسودہ جا

زندگی پر اعتراض کرتا تو فرماتے تھے کہ میں کسی انسان کے لیے یہ پسند نہیں کرتا کہ اللہ نے اسے اپنی نعمتیں بخشی ہوں اور پھر اس کی زندگی میں ان چیزوں کا اثر ظاہر نہ ہو۔ طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ صاف لباس استعمال کرے۔

حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ پر وہ نازک گھڑیاں بھی گزری ہیں جب آپ کو اپنی معصوم بچی کے لیے روٹی تک نہ ملتی تھی، مگر ان سنگین لمحات میں بھی نہ آپ نے کسی سے اپنے دل کا حال کہا اور نہ مدد کی درخواست کی۔ پھر جب اللہ نے آپ پر کشائش کے دروازے کھولے تو نہ چہرے پر عکس نمایاں ہوا، نہ دل میں احساسِ فخر پیدا ہوا۔ جس قدر رقم آتی تھی، اسے دریا دلی سے خرچ کر دیا کرتے تھے۔ خود بھی اللہ کی نعمتوں سے فیضیاب ہوتے اور ضرورت مندوں کی بھی حاجت روائی کرتے۔ جن لوگوں نے امام رحمۃ اللہ علیہ کی ظاہری شان کو ہدفِ تنقید بنایا ہے۔ انہوں نے یہ دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کی کہ امام رحمۃ اللہ علیہ کبھی مال دنیا کے پیچھے نہیں بھاگے، کسی خلیفہ کی تعریف نہیں کی، حاکم کے سامنے دست طلب دراز نہیں کیا، غربت کا موسم بھی اس طرح گزارا کہ بڑے بڑوں کے قدم لگا لیں، آسودگی کی نضا میں بھی اس طرح سانس لی کہ غبارِ حرص کو دل تک نہ آنے دیا۔ دنیائے ہوس کے کوچہ گرد کو بھی کہیں، ظاہر پرست کوئی بھی الزام تراشیں مگر امام رحمۃ اللہ علیہ پھر امام رحمۃ اللہ علیہ تھے۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی آسودہ حالی پر یہ اعتراض، زمانے کی کوئی انوکھی رسم نہ تھی۔ آپ جب تک غربت کی زندگی بسر کرتے رہے۔ اس وقت تک یہ اعتراض باقی رہا کہ کسی سے کچھ طلب کیوں نہیں کرتے؟ اور اللہ نے مادی وسائل میں کشادگی عطا فرمادی، تو امام رحمۃ اللہ علیہ کی خوش حال طرزِ معاشرت پر تنقید کی جانے لگی۔ واقعہ تو یہ ہے کہ اہل دنیا کو کسی پہلو قرار نہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کسی امیر کی نذر قبول نہیں کی تو معاذ اللہ انہیں بددماغ کہا جانے لگا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پر کی جانے والی تنقید میں بھی یہی فطرتِ انسانی کارفرما تھی۔ لوگ امام رحمۃ اللہ علیہ کی جس آسودہ حالی پر نکتہ چینی کرتے تھے اس کی حقیقت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سفر نامے میں اس طرح بیان کی ہے۔

”اس وقت مجھے نجران میں تین سال ہو چکے تھے اسی دوران کچھ لوگ حج کی سعادت حاصل کر کے اپنے لوٹ رہے تھے۔ ان سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور اپنے وطن کے حالات معلوم کرنے کے لیے چلا۔ راستے میں مجھے ایک نوجوان نظر آیا۔ وہ اونٹ پر قبے میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اسے اشارے سے سلام کیا۔ نوجوان نے ان کو اونٹ روکنے کا حکم دیا اور مجھ سے مخاطب ہوا۔ میں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور اہل حجاز کے بارے میں پوچھا۔ اس نے جواباً بتایا کہ سب ٹھیک ہے۔ میں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں دوبارہ سوال کیا تو اس نے تفصیل سے بتاؤں یا مختصر جواب دوں؟ میں نے کہا کہ اختصار ہی میں بلاغت ہوتی ہے۔ پھر نوجوان نے بتایا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تندرست ہیں اور بہت دولت مند ہو گئے ہیں۔ اسی کی زبانی تمام صورت حال مجھ کے مجھے شوق ہوا کہ امام رحمۃ اللہ علیہ کو فراغت و آسودگی کے زمانے میں بھی دیکھوں۔ فقر و فاقے کو میں تو کبھی دیکھ چکا تھا۔ اس خیال کے آتے ہی میں نجران سے روانہ ہوا۔ آخر ستائیسویں دن عصر کے بعد حضور اکرم ﷺ کے شہر میں داخل ہوا۔ سیدھا مسجد میں چلا گیا۔ نماز پڑھ کر دیکھا تو لوہے کی ایک کرسی مسجد میں رکھی ہوئی تھی اور اس پر عصر کا بنایا ہوا ایک قیمتی تکیہ موجود تھا۔ میں نے غور سے دیکھا تکیے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تحریر تھا۔ میں اس منظر کو دیکھ ہی رہا تھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ باب النبی ﷺ سے نکلتے ہوئے دکھائی دیئے۔ پوری مسجد عطر کی بویاں اٹھی۔ امام رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ چار سو یا اس سے زیادہ مجمع تھا۔ چار آدمی ان کے جبے کے دامن کو

اٹھاتے ہوئے چل رہے تھے۔ امام رحمۃ اللہ علیہ اپنی مجلس میں پہنچے تو تمام بیٹھے ہوئے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ درس کے بعد جب میں امام رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پہنچا تو انہوں نے جوشِ محبت سے مجھے گلے سے لگا لیا۔ اب سورج ڈوب چکا تھا۔ ہم نے مغرب کی نماز پڑھی اور پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مجھے اپنے گھر لے گئے۔ پرانے کھنڈر کی جگہ نئی عمارت کھڑی تھی، میں بے اختیار رونے لگا۔ میرے آنسو دیکھ کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا۔ ”محمد! تم روتے کیوں ہو؟ کہیں یہ تو نہیں سمجھ رہے ہو کہ میں نے دنیا کے بدلے آخرت فروخت کر دی ہے؟“

میں نے جواب دیا۔ ”جی ہاں! میرے دل میں اسی قسم کا اندیشہ پیدا ہوا تھا۔“

امام کہنے لگے۔ ”تمہارا دل مطمئن رہے تمہاری آنکھیں ٹھنڈک حاصل کریں یہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو سب ہدیہ ہے۔ خراسان سے، مصر سے دنیا کے دور دراز گوشوں سے تحائف پر تحائف چلے آ رہے ہیں۔ نبی کریم ہدیہ قبول فرمالتے تھے اور صدقہ رد کر دیتے تھے میرے پاس اس وقت خراسان اور مصر کے بہترین کپڑے کے تین سو خلعت موجود ہیں۔ غلام بھی اتنے ہی ہیں اور سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ اب یہ سب کچھ میری طرف سے تمہارے لئے ہدیہ ہے۔ صندوقوں میں پانچ ہزار دینار رکھے ہیں اس سے سالانہ زکوٰۃ نکالتا ہوں اس میں سے بھی آدمی رقم تمہاری ہے۔“

میں نے کہا۔ ”آپ کے وارث موجود ہیں اور میرے وارث بھی زندہ ہیں۔ آپ نے جو کچھ دینے کا وعدہ کیا ہے اسے ضابطہ تحریر میں آ جانا چاہیے۔ اس طرح میری ملکیت مسلم ہو جائے گی۔ اگر میں مر گیا تو اس مال و متاع کو آپ کے وارث نہ لے سکیں گے۔ اس طرح خدا نخواستہ آپ وفات پا گئے تب بھی یہ سب کچھ میرا ہو جائے گا اور آپ کے وارث کسی قسم کا دعویٰ نہ کر سکیں گے۔“

یہ سن کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور پھر مجھ سے فرمایا۔ ”یہاں بھی علم سے کام لیتے ہو۔“

میں نے جواب دیا۔ ”علم کے استعمال کا اس سے بہتر موقع اور کون سا ہو سکتا ہے؟“

میری اس خواہش کے اظہار کے بعد رات ہی میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے وہ قانونی دستاویز مکمل کر دی۔ اب زبانی نہیں بلکہ تحریری طور پر تمام چیزیں میری ملکیت تھیں۔

صبح میں نے باجماعت نماز ادا کی اور مسجد سے اس طرح لوٹا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں میرا ہاتھ تھا۔ اچانک میری نظر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر گئی جہاں خراسانی گھوڑے اور مصری خچر کھڑے تھے۔ گھوڑوں کی کونچوں کے بارے میں کیا بتاؤں کہ وہ کس قدر حسین تھے؟ بے اختیار میری زبان سے نکل گیا۔ ”ایسے خوبصورت پاؤں تو میں نے کبھی دیکھے ہی نہیں۔“

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت محبت آمیز لہجے میں فوراً جواب دیا۔ ”محمد یہ تمام سواریاں تمہاری نذر

ہیں۔“

میں نے عرض کیا۔ ”کم سے کم ایک جانور تو اپنے لئے رہنے دیجیے۔“

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ ”مجھے خدا سے شرم آتی ہے کہ میرا گھوڑا اپنے سموں سے اس زمین

پامال کرنے جس کے نیچے سرور کونین آرام فرما رہے ہیں۔“

یہ سن کر مجھے یقین آ گیا کہ دولت کی کثرت کے باوجود امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا تقویٰ برقرار ہے۔

تین دن تک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میرا قیام رہا۔ پھر اس حال میں مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوا

خدا کی بخشی ہوئی نعمتیں میرے آگے تھیں۔ اپنے مکان تک پہنچتے پہنچتے میں نے سب کچھ لٹا دیا۔ اب میرے پاؤں

ایک نجر اور پچاس دینار کے سوا کچھ نہ تھا۔ میری اس سخاوت کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ واقعہ سنا۔ جو اباً میری ہمت افزائی کی اور ایک آدمی کے ہاتھ کھلا بھیجا۔ ”محمد! تم ذرا بھی فکر نہ کرو۔ میں تمہیں جتنا دے چکا ہوں، اتنا ہی ہر سال بھیجتا رہوں گا۔“ امام رحمۃ اللہ علیہ کی محبت نے مجھے حوصلہ دیا میں ہر شے سے بے نیاز ہو کر اللہ کی دی ہوئی دولت اسی کے بندوں پر خرچ کرتا رہا۔ کچھ دن بھی گزرنے نہ پاتے تھے کہ میں مقروض ہو جاتا تھا، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مجھے وہ سب کچھ بھیج دیتے تھے جو انہوں نے مدینے میں دیا تھا۔ یہ سلسلہ گیارہ سال تک جاری رہا تھا۔ پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تو حجاز کی سر زمین مجھ پر تنگ ہو گئی۔“

یہ ہے اس مردِ جلیل کا بیان جو اسلامی فقہ کا تیسرا بڑا امام ہے۔ اس واقعے کی تفصیلات پڑھ کر ایک عام نظر رکھنے والا انسان بھی سمجھ سکتا ہے کہ مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آسودہ حال زندگی کس طرح بسر کی۔

جس کا ذکر پیدائش سے سو سال پہلے حدیث رسول ﷺ میں آیا۔ ”عنقریب لوگ علم کی طلب میں سفر کر کے اونٹوں کے جگر پتھلا دیں گے پھر بھی انہیں عالم مدینہ سے بہتر کوئی عالم نہ مل سکے گا۔“

اسی حدیث مبارک کو دوسرے انداز سے بھی روایت کیا گیا ہے۔ ”علم ختم ہو جائے گا کوئی عالم باقی نہ رہے گا، مگر ایک عالم مدینہ سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔“ (یہ حدیث امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے۔) حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک عالم مدینہ سے مراد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔

جن کے بارے میں امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ ”مدینے میں علم بکھرا پڑا ہے۔ اگر کوئی اسے سمیٹ سکتا ہے تو یہی شخص (امام مالک رحمۃ اللہ علیہ) سمیٹ لے گا۔ پھر فرمایا۔ ”میں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ جلدیج جواب دینے والا کوئی اور نہیں دیکھا۔“

جس کی عظمت پر سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح گواہی دی۔ ”ہماری امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کیا حقیقت ہے ہم لوگ تو ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔“

جس کے تقدس کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یوں ظاہر کیا۔ ”جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بغض رکھتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ بدعتی ہے۔“

جس کی جلالت علمی کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس انداز میں خراج عقیدت پیش کیا۔ اگر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نہ ہوتے تو علم حجازی باقی نہ رہتا۔“

جس کی بارگاہ میں حماد بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ اس طرح قصیدہ خواں ہیں۔ ”اگر مجھ سے کہا جائے کہ اُمت محمد ﷺ سے میں حصول علم کے لئے کسی شخص کا انتخاب کر لوں تو میں اس کام کے لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ دوسروں کی دوسرے کو نہیں سمجھتا۔“

جس کی شان میں عبدالرحمن بن مہدی اس طرح رطب اللسان ہوئے۔ ”سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ امام رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اور امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ امام سنت مگر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دونوں کے امام تھے۔ پھر فرمایا مدینے زمین پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ حدیث نبوی کا کوئی امانت دار نہیں۔“

جس کے علم و فضل پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح شہادت دی۔ ”سب سے زیادہ صحیح سند مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔“

جسے ابن شہاب الزہری رحمۃ اللہ علیہ نے ”علم کا محافظ“ کہہ کر صدا دی۔

جسے حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ”امام العلم“ اور ”سید الحافظ“ کہہ کر پکارا۔
جسے عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ”مسائل کا مشکل کشا“ کہا۔

جو ماضی و حال میں سب کے نزدیک ”امام الکبیر“ ٹھہرا۔ اس پر اعتراض کرتے ہو کہ:
”وہ قیمتی لباس کیوں پہنتا تھا، عمدہ خوشبو میں کیوں استعمال کرتا تھا؟ خلیفہ وقت کے تحفے کیوں قبول کرتا تھا؟ تم اس کا مقام جانتے ہو کہ وہ کون تھا؟“

یہ وہ مرد بزرگ ہے جس کی ایک رات بھی ایسی نہیں گزری کہ جب اس نے سرور کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں نہ دیکھا ہو۔ کیا یہ شرف اس کی قبولیت پر آخری دلیل نہیں؟ پھر بھی زبان دراز یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ خود ان خوابوں کا بیان کرنے والا تھا۔ معاذ اللہ! اگر کسی کو اس کی باتوں پر یقین نہیں تو پھر غور سے دیکھو کہ اس کی مجلس نور میں کون داخل ہو رہا ہے۔

حضرت مصعب رحمۃ اللہ علیہ کے والد بیان کرتے ہیں۔ میں مسجد نبوی میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص داخل ہوا اس نے آتے ہی سوال کیا۔ ”تم میں مالک رحمۃ اللہ علیہ کون ہے“ حاضرین نے امام رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ کیا۔ پھر وہ شخص امام رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بڑھا ادب سے سلام کیا، عقیدت سے ہاتھ ملایا، پیشانی کو بوسہ دیا اور دیوانہ وار گلے سے لپٹ گیا بہت دیر تک امام رحمۃ اللہ علیہ کی پیشانی کو چومتا رہا اور سینے کو چومتا رہا، کبھی ہاتھوں کو بوسہ دیتا، کبھی آنکھوں پر اپنے ہونٹ رکھ لیتا۔ اجنبی کی حرکتوں پر دیوانگی کا گمان ہوتا تھا۔ حاضرین مسجد اپنی اپنی جگہ ساکت بیٹھے ہوئے تھے جب اس شخص کا جوش کچھ کم ہوا تو وہ لرزنی ہوئی آواز میں کہنے لگا۔ ”خدا کی قسم میں نے گزشتہ رات خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر تشریف فرما ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین سے فرمایا۔

”مالک کو بلاؤ“ یہ حکم سنتے ہی مالک کو بلایا گیا، پھر سرور دو جہاں نے فرمایا۔ ”مالک! بیٹھ جا۔“ آپ آقا کے سامنے بیٹھے گئے پھر سرکار نے فرمایا۔ ”مالک اپنی آغوش کھول۔“ آپ نے حکم کی تعمیل میں اپنی آغوش وا کر دی۔ پھر احمد مختار نے آپ کی آغوش کو مشک سے بھر دیا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ”مالک اسے اپنے بدن پر مل لے اور میری امت کو معطر کر دے۔“

یہ خواب سن کر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت دیر تک روتے رہے پھر حاضرین سے مخاطب ہو کر کہا۔
”خواب بہت عمدہ ہے مگر دھوکے میں نہ پڑو۔ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر سختی سے عمل کرتے رہو۔“ اس کے بعد آپ اجنبی شخص سے مخاطب ہوئے۔ ”اگر تو نے اپنا خواب صحیح صحیح بیان کیا ہے تو یہ علم کی بشارت ہے جسے اللہ نے میرے پاس بطور امانت رکھا ہے۔“

مشہور عابد و زاہد بزرگ بہل ابن مزاحم رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ جب میں حالت خواب میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوا تو میں نے عرض کیا۔ ”یا رسول اللہ! آپ کا خیر و برکت والا زمانہ تو گزر چکا ہے مگر ہمارے دل میں مذہبی امور کے تعلق کوئی شک و شبہ پیدا ہو تو کس شخص سے تحقیق کریں؟“
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ”اگر تمہیں دین کے کاموں میں کوئی مشکل پیش آئے تو اسے مالک بن انس رضی اللہ عنہ سے دریافت کرو۔“

ایک دوسرے بزرگ ابو عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں پیغمبر اسلام کو دیکھا کہ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں اور آپ کے گرد انسانوں کا ایک حلقہ بنا ہوا ہے، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نبی آخر الزماں کے سامنے

کھڑے ہیں اور آنحضرت کے رد برومشک کا ایک ڈھیر ہے۔ حضور اس مشک کے انبار میں سے ہاتھ بھر بھر کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو دے رہے ہیں اور امام رحمۃ اللہ علیہ قریب کھڑے ہوئے جان نثاروں پر مشک چھڑک رہے ہیں۔

جس کو دربار رسالت میں یہ مقام حاصل ہو تم اس کی ظاہری شان پر اعتراض کرتے ہو کہ اس نے قیمتی پوشاک کیوں پہنی اور عمدہ غذا کیوں کھائی؟ حالانکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ اس کا کھانا بھی اللہ کے لئے تھا اور لباس بھی اللہ کے لئے۔ اگر تم صرف دنیا داری کی باتیں کرتے ہو تو وہ یمن کے خاندان شاہی قبیلہ خمیری کی شاخ اصح سے تعلق رکھتا تھا۔ قبول اسلام سے پہلے بھی خدا نے اس کے بزرگوں کو دنیوی جاہ و حشم سے نوازا تھا۔ قبول اسلام کے بعد بھی خدا نے اسے دولت لازوال سے سرفراز کیا۔ یہ تو خدا کا انداز تقسیم ہے جسے جو چاہے عطا کرے۔ لوگ دربار خلافت کے چند تحائف اور طلائی سکوں کی بات کرتے ہیں۔ امام رحمۃ اللہ علیہ کی مقدس زبان سے ادا ہونے والا ایک لفظ دنیا کے تمام خزانوں پر بھاری ہے۔

خلیفہ منصور، مہدی اور ہارون رشید کے لیے یہی شرف کافی ہے کہ امام رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی نذر قبول کر لی۔ شاید وہ اپنے اسی ایک عمل سے بخشے جائیں۔ ورنہ میدانِ حشر میں ان کا خدا حافظ ہے۔

جس کی جلالتِ علمی پر رسالت نے گواہی دی ہو، افسوس وہ بھی زمانے کی نکتہ چینوں اور سازشوں سے محفوظ نہ رہ سکا۔ اہل دنیا اپنے ترکشِ ستم میں جتنے بھی تیر رکھتے تھے سب کے سب امام رحمۃ اللہ علیہ کے کشادہ سینے پر آزمائے گئے، امام رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر ترین دورِ خلافت دیکھا تھا۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر صرف آٹھ سال کی تھی اس کم سنی میں امام رحمۃ اللہ علیہ، ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے خلفائے بنو امیہ کا موازنہ تو نہیں کر سکتے تھے، لیکن پھر بھی وہ خلیفہ راشد آپ کے معصوم ذہن پر گہرا اثر چھوڑ گیا تھا۔ اس کے بعد خاندان بنو امیہ کے حکمرانوں نے زمین پر قیامت ڈھادی۔ جب وقت بدلا اور بنو عباس کا دور آیا تو لوگوں کو امید ہو چلی تھی کہ یہ انقلابِ عوام کے لئے پرسکون زندگی کا پیغام لے کر آئے گا، مگر سفاح و منصور نقیب اجل تھے۔ منصور کے عہد میں تو خود امام رحمۃ اللہ علیہ کو بھی پڑا آشوب صورت حال سے دو چار ہونا پڑا۔ سینہ حساس پر پہلے ہی زخموں کی گلکاریاں کیا کم تھیں کہ ابو حمزہ خارجی نے قلب امام رحمۃ اللہ علیہ پر ایک اور نشتر چلایا، جس کی تکلیف سے آپ رحمۃ اللہ علیہ رو پڑے۔ ابو حمزہ عہدِ ہلکنی کر کے مدینے میں داخل ہوا اور اس نے اہل قریش کا قتل عام کیا۔ یہاں تک کہ بے شمار عورتیں بھی ذبح کر دی گئیں۔ امام رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقدس سر زمین پر فتنہ و فساد کا بازار دیکھا جہاں آپ کبھی اونٹ پر سوار نہیں ہوئے تھے۔ پھر اہل مدینہ کو خون میں نہائے ہوئے دیکھا جو نبی کریم کے علم کے وارث تھے۔ ان تمام ہولناک مناظر نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو بہت زیادہ متاثر کیا اور آپ تمام سیاسی تحریکوں سے کنارہ کش ہو گئے۔

امام رحمۃ اللہ علیہ فطرتاً ایک صلح پسند انسان تھے۔ اس لئے اصلاح کے طریقے کو پسند کرتے تھے۔ آپ نے کسی کی حمایت کی اور نہ مخالفت کر کے لوگوں کو بھڑکایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ عوام کی تعلیم و تربیت پر نظر رکھتے تھے کہ شاید اس طرح ہدایت یافتہ لوگوں کی ایک بڑی جماعت تیار ہو جائے۔ اور پھر وہ صحیح اسلامی انقلاب برپا ہو جس کی ایک لہائی جھلک عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے عہدِ خلافت میں نظر آئی تھی۔ امام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے طویل دور

حیات میں بڑے صبر و تحمل سے کام کیا۔ بارہا لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ان فتنوں میں کھینچنا چاہا مگر امام رحمۃ اللہ علیہ آخر دم تک اپنا دامن بچاتے رہے۔ مفسدین کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ امام رحمۃ اللہ علیہ بے شمار لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں اس لئے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تقریر بھی وقت کے سیاست کدے میں آگ لگا سکتی تھی اور ایک مخصوص گروہ کو اس سے بڑا فائدہ ہو سکتا تھا۔ مگر امام رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس عمل کا آخری نتیجہ خونریزی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ دونوں طرف سے مسلمانوں کا لہو بہتا جو پہلے ہی بہت ارزاں تھا۔ اس لئے امام رحمۃ اللہ علیہ نے عصری سیاست میں ملوث ہونے سے گریز کیا۔ اور اپنی درس گاہ کے ایک گوشے میں بیٹھ کر انسانی دل و دماغ پر چھائے ہوئے زنگ کو زور کرنے لگے۔

کسی نے سیاسی فتنہ خیزیوں کے بارے میں حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا۔ ”کیا ان لوگوں سے جنگ کرنا جائز ہے؟“

امام نے جواب دیا۔ ”اگر ان لوگوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جیسے شخص کے خلاف بغاوت کی ہو۔“

سوال کرنے والے نے دوبارہ پوچھا۔ ”اگر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جیسا حکمراں نہ ہو۔“

”تو پھر انہیں اپنے حال پر چھوڑ دو۔“ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا۔ ”اللہ ظالم کے ذریعے ظالم سے بدلہ لیتا ہے پھر دونوں سے بدلہ لیتا ہے۔“

حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کے جواب کی وضاحت یہ ہے کہ اگر کوئی حکمراں عمر بن عبدالعزیز جیسا پرہیزگار منصف مزاج اور قانون شرع کا جاری کرنے والا ہو تو اس کی حمایت میں لڑنا چاہیے ورنہ ان لوگوں کو چھوڑ دینا چاہیے تاکہ وہ اپنی نافرمانیوں میں بھٹکتے رہیں۔

یہی وہ اندازِ فکر تھا جس نے امام رحمۃ اللہ علیہ کو وقت کے تمام فتنوں سے دور رکھا۔ پھر بھی کچھ شقی القلب حکمرانوں اور تنگ نظر عالموں نے امام رحمۃ اللہ علیہ کے چاروں طرف سازش کا حصار کھینچ دیا تھا۔ نتیجتاً آپ رحمۃ اللہ علیہ کو شدید جسمانی اور روحانی اذیتیں پہنچائی گئیں لیکن امام رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے حوصلے سے ان آفات و مصائب پر صبر کیا۔

یہ امام رحمۃ اللہ علیہ کے صبر و تحمل ہی کا اثر تھا کہ منصور جیسے جابر حکمراں نے آپ سے معذرت طلب کی اور ایک موقع پر اس انداز کا خط لکھا۔

”عامل مکہ یا عامل مدینہ کے متعلق آپ کی رائے بے حد ضروری ہے۔ اس طرح میں حجاز کے حاکموں کے بارے میں بھی آپ کی رائے کا احترام کروں گا۔ اگر کوئی حاکم آپ کو یا رعایا میں سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچائے تو مجھے لکھئے۔ میں اس کے ساتھ وہی سلوک کروں گا جس کا وہ مستحق ہوگا۔“

جو لوگ تاریخ کے عمل کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ وہ ضرور اس بات کا اعتراف کریں گے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی نے منصور کی بے راہ روی کو محدود کر دیا تھا۔ اگر امام نہ ہوتے تو عین ممکن تھا کہ منصور قبائے انسانیت چاک کر کے لباسِ آدم سے بے نیاز ہو جاتا اور پھر ہمیں وحشت و بربریت کی شدت بیان کرنے کے لئے چنگیز اور ہلاکو کے حوالے پیش نہ کرنا پڑتے۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا انسانیت پر احسانِ عظیم ہے کہ آپ نے بے پناہ اذیتیں برداشت کر کے ظلم کو اس کے خول میں محصور رکھا۔ پھر مہدی اور ہارون رشید کا دور آیا تو امام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے علم و کردار سے ان دونوں کے دل و دماغ کو پلٹ کر رکھ دیا۔ یہ امام رحمۃ اللہ علیہ کا الٰہی زمین پر دوسرے

احسان ہے۔ دنیا کو مہدی اور ہارون رشید کے کرداروں میں جس قدر بھی شرافت و دیانت نظر آتی ہے وہ امامِ رحمۃ اللہ علیہ ہی کا فیضانِ نظر تھا۔ اگر اس کرۂ ارضی پر امام کی شانِ جلالی کا پر تو نہ بڑھتا تو مہدی و ہارون بھی خلفائے سابقین کی قبریں کھود کر ان کی ہڈیاں جلا رہے ہوتے۔ یہ امامِ رحمۃ اللہ علیہ ہی کا عکس ذات تھا کہ جس نے مہدی و ہارون کی تربیت کی۔ ورنہ خلافتِ عباسیہ کے بانٹوں نے اپنے وارثوں کے لئے کوئی ضابطہ اخلاق نہیں چھوڑا تھا۔

اپنی ان ہی عظیم الشان قربانیوں کے باعث امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بن انس رضی اللہ عنہ محبوبِ خلائق ہو گئے تھے اور لوگ قطار در قطار آپ کی مجلسِ درس کی طرف کھنچے چلے آتے تھے۔ مشہور روایت ہے کہ آپ کے دروازے سے زیادہ کسی دروازے پر علم حاصل کرنے والوں کا ہجوم نہیں ہوتا تھا۔ حج کے زمانے میں تو انسانوں کی تعداد کا اندازہ ہی نہیں کیا جاسکتا تھا۔ بادشاہوں کی طرح آپ کے دروازے پر بھی سنتری موجود رہتے تھے۔ جن کا ایک ہی کام ہوتا تھا کہ وہ اس مجمعِ عظیم کو قابو میں رکھ سکیں۔ اور کسی طرح کا انتشار نہ پھیلنے پائے۔ شاگردوں کی ایک جماعت بھی نظم و نسق سنبھالنے کے کام پر مامور رہتی تھی۔ بعض کتابوں میں درج ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک قید خانہ بھی تھا۔ جو شخص بے اصول ہوتا اسے قید کر لیا جاتا۔ اگر کسی کے بارے میں کہا جاتا کہ اس نے غلط حدیث بیان کی ہے تو اسے قید کر لیا جاتا۔ جب حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ سے ایسے شخص کے بارے میں پوچھا جاتا تو آپ فرماتے۔ ”اس نے جو کچھ کہا ہے، اس کی تصحیح کر لے پھر چلا جائے۔“ حج کے زمانے میں درس کے آداب بھی بدل جاتے تھے۔ امام رحمۃ اللہ علیہ دربان کو حکم دیتے کہ پہلے اہلِ مدینہ کو آنے دیں کہ یہ لوگ ہر موسم میں شریکِ درس رہتے ہیں۔ اس کے بعد عام لوگوں کو اندر آنے کی اجازت ہوتی۔

پھر اچانک نظامِ درس میں بڑا انقلاب آ گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ ان کے امام رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد میں اپنا چھوڑ دیا ہے۔ عقیدت مندوں کے ہجوم میں شدید اضطراب پھیل گیا۔ اس سلسلے میں کسی نے امام رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا تو فرمایا۔ ”اب بوڑھا ہو چکا ہوں، جسمانی نقاہت گھر سے نکلنے نہیں دیتی۔“ اس فطری مجبوری کے باوجود درس کا سلسلہ جاری رہا۔ تشنگانِ علم اپنی پیاس بجھانے کے لئے امام رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پر حاضر ہوتے۔ اگرچہ آفتاب میں وہ اگلی سی حدت پاتی نہیں رہی تھی لیکن روشنی کا سفر پھر بھی جاری تھا۔ اس طرح امام رحمۃ اللہ علیہ نے کئی سال تک لوگوں میں دولتِ علم تقسیم کی۔ صرف جمعے کے روز مسجد نبوی میں تشریف لے جاتے۔ انسانی ہجوم امام رحمۃ اللہ علیہ کے گرد سمٹ آتا۔ آپ حاضرین کو چند نصیحتیں کرتے اور گھر واپس چلے آتے۔ حسد کرنے والوں کو اب بھی ہار نہیں تھا کہنے والے کہتے۔ ”ایسی بھی کیا ناتوانی کہ آدمی مسجد نبوی چھوڑ کر گھر پر بیٹھ جائے۔“ دل آزاری کی یہ بات امام رحمۃ اللہ علیہ کے کانوں تک بھی پہنچیں مگر آپ صرف اتنا کہہ کر خاموش ہو جاتے۔ ”لوگوں کو کیا معلوم کہ میں اپنی مجبوریاں بیان کرنے پر قادر نہیں ہے۔“ امام رحمۃ اللہ علیہ کا یہ طرزِ گفتگو بڑا معنی خیز تھا، مگر کوئی بھی آپ سے اللہ علیہ کے الفاظ میں چھپے ہوئے کرب کو نہ پہچان سکا۔ مخالفین کے اعتراضات کا یہ سلسلہ کئی سال تک جاری رہا۔ لیکن امام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ذات سے متعلق کسی بات کا جواب نہیں دیا۔

یہاں تک کہ ناتوانی آپ کو مسندِ درس سے اٹھا کر بسترِ علالت پر لے گئی۔ شاگردوں اور عقیدت مندوں نے بخاری کا حق ادا کر دیا، مگر بیماری مسلسل بڑھتی جا رہی تھی۔ انجام کار طبیعوں نے جواب دے دیا اور چارہ گر مایوس ہو گئے۔ امام رحمۃ اللہ علیہ کی علالت کو اکیس دن گزر چکے تھے۔ اس دوران علالت کی خبر دور دور تک پھیل گئی تھی۔

مدینہ منورہ اور دوسرے شہروں کے بڑے بڑے علماء آخری لمحات میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنے کے لئے بے چین تھے۔ مشہور بزرگ یحییٰ بن یحییٰ کا بیان ہے کہ۔ ”اس وقت امام رحمۃ اللہ علیہ کے گرد ایک سو تین فقہیہ اور عالم اداس کھڑے تھے۔ میں بار بار امام رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جاتا اور سلام عرض کرتا، میری خواہش تھی کہ الوداعی ساعتوں میں کسی طرح امام رحمۃ اللہ علیہ مجھے ایک نظر دیکھ لیں اور پھر یہی نگاہ کرم آخرت میں میرے لئے وسیلہ بن جائے۔“

اچانک امام رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھیں کھولیں اور تمام عزیز واقارب اور شاگردانِ خاص کو اپنے قریب طلب کیا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ امام رحمۃ اللہ علیہ کوئی وصیت کرنا چاہتے ہیں حاضرین گوش بر آواز ہو گئے۔ ہر شخص امام مدینہ کے آخری الفاظ کے لئے بے قرار تھا، درود یوار ساکت تھے اور لوگوں کو محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے نبض کائنات تھم گئی ہو۔

امام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اطراف میں جمع ہونے والے غم خواروں کو دیکھا اور پھر نحیف مگر باوقار آواز میں فرمایا۔ ”اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے کبھی ہنسایا اور کبھی رلایا میں اس کے حکم سے سے زندہ رہا اور اسی کی مرضی سے جان دے رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ میں آج تم لوگوں سے رخصت ہو کر اپنے رب کے حضور چلا جاؤں گا۔ اگر میرا آخری وقت نہ آتا تو میں ہرگز تم پر اپنا یہ راز ظاہر نہ کرتا کہ میں کئی سال سے پیشاب نکل جانے کے مرض میں مبتلا ہوں مجھے کسی طرح بھی گوارا نہ تھا کہ وضو کے بغیر اپنے آقا کی مسجد میں قدم رکھوں۔ اور مجھے اس بات سے بھی شرم آتی تھی کہ لوگوں کو بیماری کا حال بتا کر اپنے اللہ کی شکایت کروں۔“ یہ کہہ کر امام نے اپنی آنکھیں بند کر لیں مگر ہونٹ پھر بھی لرز رہے تھے۔ آپ کے شاگرد مطرف رحمۃ اللہ علیہ نے کان لگا کر سنا۔ امام رحمۃ اللہ علیہ بہت آہستہ آواز میں کہہ رہے تھے۔

”اے جہانوں کے پالنے والے تیرا احسانِ عظیم ہے کہ تو نے اپنے گناہگار بندے مالک بن انس کو خاکِ مدینہ سے اٹھایا اور خاکِ مدینہ میں ملا دیا۔“ پھر لبِ مقدس کی جنبش ختم ہو گئی علم اور تقویٰ کا سورج اُس سمندر میں اتر گیا جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔

صبر ایوبؑ بھی عشق تھا، صبر حسینؑ بھی عشق تھا۔ اور صبر مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی عشق تھا مگر حسبِ مراتب عشق کے انداز بدلتے رہتے ہیں۔ امام رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی اہل دنیا کی الزام تراشیوں پر صبر کرتے رہے اور جب آپ نے آخری لمحات میں اپنی مجبوریاں بیان کیں تو دشمن بھی رو پڑے۔ اہل دل کی تو حالت ہی غیر تھی اتنا روئے کہ دامن بھگ گئے اور اشکوں کا رنگ پیازی ہو گیا۔

پھر کسی نے امام رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے پر قولِ رسول کی تلاوت کی۔ ”عنقریب لوگ علم کی طلب میں سفر کر کے اونٹوں کے جگر پھلا دیں گے، پھر بھی انہیں عالمِ مدینہ سے بہتر کوئی عالم نہ مل سکے گا۔“ حدیثِ رسول ﷺ کو اماموں کے سر جھک گئے، فقہیوں کی گردنیں خم ہو گئیں اور عالموں نے اپنی آنکھیں نیچی کر لیں۔ بے شک امام مدینہؑ ایسے ہی تھے۔

انقال کے وقت امام رحمۃ اللہ علیہ کی عمر چھیالیس سال تھی۔ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ صاحبِ موطا کو موت آ گئی مگر موطا کا ایک ایک حرف قیامت تک زندہ رہے گا۔ یہ حدیث کی وہ عظیم جلیل کتاب ہے جسے قرآن کریم کے بعد دوسرا درجہ حاصل ہے۔ جب امام رحمۃ اللہ علیہ نے موطا کی تصنیف کا کام شروع کیا تو دوسرے علماء نے بھی آپ کی تقلید کی۔ بعض احباب نے اس طرف اشارہ کرتے ہوئے امام رحمۃ اللہ علیہ

علیہ سے کہا۔ ”اس طرز کی اور بھی کتابیں لکھی جا رہی ہیں پھر آپ کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں؟“
 امام رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا۔ ”بہت جلد لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ کس کا کام
 محض اللہ کے لئے ہے۔“

آخر کئی سال کی شدید محنت کے بعد امام موطا کی تصنیف سے فارغ ہوئے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا
 خلوص ثابت کرنے کے لئے مسودے کے تمام اوراق پانی میں ڈال دیے اور فرمایا۔ ”اگر ان اوراق میں سے ایک بھی
 نم ہو جائے تو مجھے اس کی حاجت نہیں۔“

یہ قدرت کی طرف سے امام رحمۃ اللہ علیہ کے خلوص نیت کا صلہ تھا کہ پانی میں ڈالنے کے باوجود ایک بھی
 ورق نہیں بیگا اور ساری دنیا پر یہ حقیقت روشن ہو گئی کہ امام رحمۃ اللہ علیہ کا ذہن اور قلم محض اللہ ہی کے لئے ہے۔
 تمام محدثین میں تنہا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے صرف بلند پایہ
 علماء سے احادیث روایت کی ہیں۔ اس سے زیادہ اور کیا احتیاط ہوگی کہ خادم رسولؐ ہوتے ہوئے بھی امام رحمۃ اللہ
 علیہ نے اپنے والد محترم حضرت انسؓ کی کسی روایت کو موطا میں جگہ نہیں دی۔ یہ بڑی عجیب بات ہے اگر اسے
 سمجھنے کی کوشش کریں۔

سفیرِ حرم

امام شافعی

رحمۃ اللہ علیہ

مکتبہ ۱۵۰ تا ۲۰۲

وہ دن اہل بغداد کی زندگی میں ایک ناقابل فراموش دن تھا۔ لوگ اپنے روزانہ کے معمولات میں حسب سابق الجھے ہوئے تھے۔ بظاہر کوئی ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا تھا جو عوام الناس کے دل و دماغ پر ناخوشگوار اثر چھوڑ جاتا۔ لیکن پھر بھی اکثر لوگ اداس نظر آ رہے تھے۔ کوئی ان سے اس کی وجہ پوچھتا تو وہ بیان کرنے سے عاجز رہتے۔ یہ بڑی عجیب بات تھی۔ کسی اور کا تو ذکر ہی کیا، خود بغداد کے مشہور مفسر قرآن حضرت مقاتل بن سلیمانؒ بھی صبح سے بہت اداس تھے۔

نماز فجر کے بعد شاگردوں کی ایک کثیر تعداد حصول علم کے لیے درس گاہ میں حاضر ہوئی مگر آپ نے ان تمام لوگوں سے یہ کہہ کر معذرت طلب کر لی کہ آج اس طرف طبیعت راغب نہیں ہے۔ شاگردوں کو استاد کے طرز عمل پر شدید حیرت تھی، لیکن طلباء کی یہ جماعت چپ چاپ اپنے گھروں کو چلی گئی اور حضرت مقاتل رحمۃ اللہ علیہ آرام کرنے کے لیے اپنی خواب گاہ میں تشریف لے گئے۔ زوجہ محترمہ نے مزاج پرسی کی تو حضرت مقاتل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔

”آج کسی کام میں دل نہیں لگتا۔“ شریک حیات آپ کے اس جواب سے یوں مطمئن ہو گئیں کہ سخت محنت و ریاضت کے بعد ان کے شوہر کو آرام کی ضرورت تھی۔ مگر جو لوگ حضرت مقاتل رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج سے آشنا تھے وہ یہ بات بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ آپ نے ناسازی طبع کے باوجود آج تک درس کا سلسلہ منقطع نہیں کیا تھا۔ پھر ایک مفسر قرآن کی یہ گوشہ نشینی کیوں تھی؟ زوجہ محترمہ سے لے کر شاگردوں اور دوستوں تک کوئی بھی اس تغیر کا سبب نہیں جانتا تھا۔ انتہا یہ کہ خود حضرت مقاتل بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کیفیت کو سمجھنے سے قاصر تھے۔

دن اپنی رفتار کے مطابق گزرتا رہا۔ پھر ظہر کا وقت آ گیا۔ حضرت مقاتل رحمۃ اللہ علیہ نماز ادا کرنے کے لئے مسجد میں چلے گئے۔ مؤذن نے اہل زمین کو صدا دی۔ ”آؤ بھلائی کی طرف۔“ جو فلاح و خیر کے طالب تھے وہ

اپنے کاروبارِ حیات کو معطل کر کے خدا کے گھر میں داخل ہو گئے۔ حضرت مقاتل رحمۃ اللہ علیہ نے آنے والوں کو غور سے دیکھا۔ آج لوگوں کے چہروں پر وہ رونق نہیں تھی جسے زندگی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بیشتر مسافر پریشان سے نظر آ رہے تھے۔ نماز کے بعد کچھ اہل علم حضرات نے موسم کی ناخوشگواری اور دن کی گرانی کا ذکر کرتے ہوئے کہا۔ ”آج رات ساعیتیں ناگوار اور لمحات بوجھل ہیں۔“

حضرت مقاتل بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر خاموش نہ رہ سکے۔ آپ نے وقت کی شکایت کرنے والوں سے فرمایا۔ ”کوئی ساعت گراں اور کوئی لمحہ ناخوشگوار نہیں ہوتا۔ یہ صرف انسانی محسوسات ہیں۔ وقت خدا کا پیدا کیا ہوا ہے اس لیے وقت کا شکوہ کرنے والے ناخوشگواری کے جرم کے مرتکب ہوتے ہیں۔“

حضرت مقاتل رحمۃ اللہ علیہ ایک عالم دین تھے۔ آپ نے مذہب کی روشنی میں وقت کی توجیہ کی اور اہل ایمان کو مادہ پرستوں کی طرح بے سرو پاپا تئیں کرنے سے باز رکھا۔ لوگ حضرت مقاتل کی تاویل سن کر خاموش تو ہو گئے تھے مگر ان کی قلبی کیفیات میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی تھی۔ وہی نامعلوم اداسی، وہی انجان سوگواری۔ کیفیات، زبان کی گرفت سے آزاد اور جذبے الفاظ کا لباس پہننے سے محروم۔ لوگ آتے رہے اور اپنے خالق کے حضور رسم بندگی ادا کرتے رہے۔ یہاں تک کہ عصر اور مغرب کی نمازیں بھی ختم ہو گئیں، لیکن دلوں کی وہی افسردگی، تنہوں کی وہی گراں باری اپنی جگہ قائم تھی۔

پھر سورج چھپا تو کائنات پر اندھیرے مسلط ہو گئے۔ اہل بغداد کے لئے شب کی تاریکی اور بھی ہولناک تھی۔ اگر عام لوگ اپنے جذبات کو ظاہر کرنے کی قدرت رکھتے تو وہ برملا کہہ دیتے کہ ان کے دل ڈوبتے جا رہے ہیں۔ بندگانِ خدا ایک عجیب کیفیت سے دوچار تھے۔ مگر ان کے پاس ذریعہ اظہار نہیں تھا کہ وہ دوسروں کے روبرو اپنی شدتِ احساس کو بیان کر سکتے اور جو اہل نظر تھے انہیں صاف محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے آسمان سے اداسیوں کی لہر ہو رہی ہے، پوری کائنات سوگوار ہے اور ہر شے نے ماتمی لباس پہن لیا ہے۔ ایک بزرگ نے کہا۔

”مجھے تو پتھر، درخت، جانور بھی فریاد کرتے نظر آتے ہیں۔ خود میرا دل بھی چاہتا ہے کہ مسلسل روتا رہوں۔ یہاں تک کہ دامن بھیگ جائے اور ذہن و دل کا سارا غبار دھل جائے۔“

دوسرے بزرگ نے اپنے محسوسات کو اس طرح بیان کیا تھا۔ ”یہ اداسی بے سبب نہیں ہے۔ پردہِ غیب سے کچھ نہ کچھ ظاہر ہونے والا ہے۔ خدا کی رحمت ہم پر سایہ فلکین رہے۔“

ان بزرگ کی باتوں پر کسی مخالف نے اعتراض کرتے ہوئے کہا۔ ”یہ سب تو ہم پرستی ہے۔ دل کی اداسی اور تنہوں کی پریشانی کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہے۔ ہمارے دل قبل از وقت کسی حادثے کا احساس نہیں کر سکتے۔ آنکھیں نا دیدہ مناظر پر گواہی نہیں دے سکتیں۔“

بزرگ نے جواباً فرمایا تھا۔ ”جب حیوان تک نزولِ آفات کا ادراک کر لیتے ہیں تو پھر انسانی شعور و احساسات کی حدیں کون متعین کر سکتا ہے؟“

غرض وہ عجیب رات تھی۔ اہل بغداد مضطرب تھے مگر انہیں اپنے اضطراب کا سبب معلوم نہیں تھا۔ حضرت مقاتل بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے نمازِ عشاء ادا کی اور کچھ دیر تک درود و وظائف میں مشغول رہے۔ پھر آپ سونے کے لیے اپنے بستر پر چلے گئے۔ ابھی نیند کے عالم میں حضرت مقاتل رحمۃ اللہ علیہ نے چند ساعتیں ہی گزاری ہوں تھیں کہ شدتِ خوف سے آپ کی آنکھ کھل گئی۔ بیداری کا سبب وہ پڑھول خواب تھا جسے دیکھنے کے بعد حضرت مقاتل رحمۃ اللہ علیہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سو سکتے تھے۔ وہ ایک دہشت ناک منظر تھا جس کے اثر سے کچھ دیر

کے لیے آپ کی قوت گویائی سلب ہو کر رہ گئی تھی۔

پھر نیند کا شمار کچھ کم ہوا اور اعصاب کسی قدر بحال ہوئے تو ذہن کی سطح پر وہ جانگداز منظر دوبارہ ابھرنے لگا۔ حضرت مقاتل بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ اپنا خواب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ ”میں نے دیکھا کہ میں ایک مقام پر تنہا کھڑا ہوں اور میری نظروں کے سامنے بغداد کی بلند ترین عمارت ہے۔ ناگہاں آسمان پر اتنی تیز روشنی ہوئی کہ میں چونک اٹھا۔ وہ ایک بکھری ہوئی روشنی تھی۔ جو نظر کی آخری حد تک آسمان پر محیط تھی۔ پھر وہ روشنی آہستہ آہستہ سمٹنا شروع ہوئی۔ یہاں تک کہ ایک نورانی پیکر میں تبدیل ہو گئی۔ اب وہ نورانی پیکر آسمانی بلندیوں سے زمین کی طرف آ رہا تھا۔ بظاہر یوں لگتا تھا جیسے کوئی ستارہ ٹوٹ کر نیچے گر رہا ہو، مگر جب فاصلے کم ہوئے تو مجھ پر انکشاف ہوا کہ وہ بزمِ فلک سے جدا ہونے والا کوئی ستارہ نہیں تھا۔ ایک نورانی ہیولی تھا جو درمیانی رفتار سے زمین کی جانب سفر کر رہا تھا۔ آج تک میری آنکھیں ایسے کسی منظر سے نا آشنا ہی تھیں اس لیے میں حیرت و استعجاب میں ڈوبا ہوا روشنی کے سفر کو دیکھتا رہا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ بالآخر روشنی زمین کے قریب آ گئی۔

وہ چمک جو آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی اچانک ختم ہو گئی اور مجھ پر ایک خوف سا طاری ہونے لگا۔ میں نے غور سے دیکھا۔ وہ سفید لباس پہنے ہوئے ایک دراز قامت انسان تھا جو آسمان سے زمین تک کا طویل سفر کر کے عمارت کے مینار پر کھڑا ہو گیا تھا۔ میں نے اجنبی شخص کے نقش و نگار دیکھنے کی بہت کوشش کی، مگر اس کے چہرے پر ہیبت و جلال نے ایسا پردہ ڈال دیا تھا کہ میری نگاہ عاجز ہو کر خود بخود جھک جاتی تھی۔ میں نے اس سفید پوش انسان کو اچھتی نظر سے دیکھا۔ وہ چند لمحوں تک مینارے پر ساکت کھڑا رہا۔ پھر اس نے بغداد کے اطراف پر اس طرح نظر ڈالی جیسے وہ شہر کی آبادی کا جائزہ لے رہا ہو۔ عجیب سانے کا عالم تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ہر شے زندگی کی حرارت سے محروم ہو گئی ہو۔ ناگہاں سفید پوش کے جسم کو حرکت ہوئی اور اس نے اپنا دایاں ہاتھ فضا میں بلند کیا۔

”اہل زمین ہلاک ہو گئے۔“ سفید پوش کی آواز ابھری۔ آواز کیا تھی۔ صور اسرائیل کا گمان ہوتا تھا۔ میری روح لرزنے لگی اور پھر یوں لگا جیسے میرے جسم کے ساتھ بغداد کے درو دیوار بھی کانپ رہے ہوں۔ سفید پوش کے ہونٹوں کو دوبارہ جنبش ہوئی۔ ”اہل زمین ہلاک ہو گئے۔“ لفظوں کی گونج بہت دیر تک باقی رہی، مگر اس کا نورانی جسم تیزی سے بلند ہوا اور فلک کی لامحدود وسعتوں میں گم ہو گیا۔ ”یہ تھا وہ عجیب و غریب خواب جس کی دہشت سے حضرت مقاتل رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھل گئی تھی۔“

نیند سے بیدار ہونے کے بعد حضرت مقاتل بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ رات بھر نہیں سو سکے۔ آپ بار بار اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے تھے۔ ”اہل زمین کی ہلاکت کی خبر دینے والا فرشتہ تھا یا کوئی مردِ غیب؟ خدا تعالیٰ بہتر جانتا ہے اسی کے پاس زمین و آسمان کی کنجیاں ہیں۔ مجھے خواب کی تعبیر کا علم نہیں، مگر میری وحشت پتہ دیتی ہے کہ عنقریب مخلوق خدا کسی سانحہ عظیم سے دوچار ہونے والی ہے۔ کوئی زلزلہ آئے گا یا طوفانِ باد و باران انسانی سرور سے گزرے گا، کسی کو کچھ خبر نہیں۔“

حضرت مقاتل رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن پر خواب کے اثرات اتنے گہرے تھے کہ آپ تمام شب اپنے اپنے کے حضور گریہ و زاری کرتے رہے۔ اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، اہل شہر کے لیے اور ملتِ اسلامیہ کے لیے بڑے دردناک لہجے میں دعائیں مانگتے رہے۔ یہاں تک کہ قریب کی مسجد سے مؤذن کی آواز سنائی دی۔ ”بھلائی کی طرف۔ نماز نیند سے بہتر ہے۔“ حضرت مقاتل رحمۃ اللہ علیہ مصلے سے اٹھے اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد چلے گئے۔

نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت مقاتل رحمۃ اللہ علیہ بن سلیمان نے حاضرین کے سامنے اپنا خواب بیان فرمایا اور پھر اس بات کا اندیشہ ظاہر کیا کہ اہل بغداد کسی سخت آزمائش سے گزرنے والے ہیں یا مملکتِ اسلامیہ کسی صدمے سے دوچار ہونے والی ہے۔ حضرت مقاتل رحمۃ اللہ علیہ ایک صاحبِ کردار عالم تھے۔ اس لیے آپ کے خواب کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا تھا۔ حاضرین پریشان سے نظر آنے لگے۔ حضرت مقاتل رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کی اضطرابی کیفیت دیکھ کر فرمایا۔

”خواب بیان کرنے سے میرا یہ مقصد ہرگز نہیں تھا کہ میں تمہاری پرسکون زندگی کو انتشار میں مبتلا کر دوں۔ یہ ایک خبر ہے جو بندگانِ خدا تک پہنچائی جا رہی ہے۔ تاکہ لوگ طوفان آنے سے پہلے اپنے رب کی پناہ مانگیں۔ نزولِ عذاب کے وقت توبہ کارگر نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے کہ زمین پر آسمانی بلائیں ٹوٹ پڑیں، لوگوں کو چاہیے کہ وہ خدا کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں اور اس سے مغفرت طلب کریں۔ اگر ”وقتِ معلوم“ سروں پر آ پہنچا تو پھر کوئی پناہ گاہ باقی نہیں رہے گی۔“ حضرت مقاتل رحمۃ اللہ علیہ بہت دیر تک حاضرین کو استغفار کی تلقین کرتے رہے اور پھر مسجد سے اٹھ کر تشریف لے آئے۔

سورج نکل آیا تھا، مگر اہلِ دلی کے لیے آج کی صبح، اندھیری رات سے بھی زیادہ تاریک تھی۔ اچانک بغداد میں کہرام برپا ہو گیا۔ لوگ چیختے ہوئے گھروں سے نکل آئے تھے اور شہر کی بڑی شاہراہوں پر جمع ہو رہے تھے۔ جاہر وقت نے انسانیت کی شہ رگ کاٹ دی تھی۔ اسلام میں شور مگر یہ وزاری حرام ہے۔ لیکن آج لوگوں کو اپنے جذبات پر کوئی اختیار نہیں تھا۔ وہ کوچہ در کوچہ اس طرح چیختے پھر رہے تھے جیسے ان کا سرمایہ حیات لٹ گیا ہو۔ انسانی شور سن کر حضرت مقاتل بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ بھی مکان سے باہر تشریف لے آئے۔

کسی نے پکار کر کہا۔ ”راتِ امامِ اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انتقال کر گئے۔“ یہ جان گداز خبر سن کر حضرت مقاتل رحمۃ اللہ علیہ کو سکتہ سا ہو گیا۔ پھر امام رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم و جلیل شخصیت یاد آئی تو آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ سننے والوں نے سنا۔ آپ بار بار فرما رہے تھے۔ ”بے شک اہلِ زمین ہلاک ہو گئے۔“ حضرت مقاتل بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے گزشتہ رات جو خواب دیکھا تھا اس کی المناک تعبیر یہی تھی۔ ایک حضرت مقاتل رحمۃ اللہ علیہ ہی نہیں، کچھ اور اہلِ دل بھی اس رات کی سنگینی کو محسوس کر رہے تھے۔ بعض بزرگوں کا بیان ہے کہ وہ رات عام راتوں سے اتنی مختلف تھی کہ انہیں قبل از وقت کسی بڑے حادثے کا یقین ہو گیا تھا۔ کچھ برگزیدہ ہستیوں کو خواب کے ذریعے امام رحمۃ اللہ علیہ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کی خبر دے دی گئی تھی اور کچھ صاحبانِ نظر بیداری کی حالت میں کوہِ ارض پر نازل ہوتی ہوئی اداسیوں کو دیکھ رہے تھے۔

جس رات خلیفہ منصور نے حضرت ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو زہر دیا تھا۔ وہ رات تاریخ کے دل پر نقش ہو کر رہ گئی تھی۔ ایک بزرگ جو اس واقعہ کے بعد برسوں تک زندہ رہے، اکثر فرمایا کرتے تھے۔ ”اے ماہِ رجب کی سیاہ رات تو مجھے آخری سانس تک یاد ہے گی، جب ہم سے ہمارا امام پھڑ گیا اور ظلم و جہل نے اہلِ طلب پر علم کا دروازہ بند کر دیا۔“

امامِ اعظم کے لیے لکھے ہوئے اہلِ دل کے مرعبے، شدتِ غم میں ڈوبے ہوئے یہ بیانات، آتشِ فراق میں جلتے ہوئے یہ جذبات اپنی جگہ درست۔ مگر شاید انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ جس رات کے آغاز میں حضرت ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے خالقِ حقیقی سے جا ملے تھے۔ اسی سیاہ رات کے آخری حصے میں بغداد سے بہت دور بیت المقدس سے قریب، خاندانِ قریش کے ایک محترم گھرانے میں ایک خوبصورت بچے کی پیدائش ہوئی تھی۔ ماہِ رجب کی اس

رات کا ایک حصہ سیاہ تھا اور دوسرا روشن۔ یہی نظامِ قدرت ہے۔ علم کا ایک دروازہ بند ہوا تھا اور دوسرا کھول دیا گیا تھا۔ کہنے والے تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اصولِ فطرت کے مطابق اس بچے کو بہت پہلے پیدا ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ اس وقت تک دنیا میں نہیں آیا، جب تک امامِ اعظمِ رخصت نہیں ہو گئے۔ کون جانے کہ یہ راز کیا تھا؟

پھر وہی بچہ تیرہ سال کی عمر میں محرابِ حرم کے نیچے کھڑا ہوا لوگوں سے کہہ رہا تھا۔ ”اے شام والو! اے عراق والو! جو کچھ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو، پوچھ لو.....“ بڑی سحر انگیز آواز تھی۔ اہلِ علم کے چلتے ہوئے قافلے رک گئے۔ دیکھنے والوں نے اس بچے کی طرف بہت غور سے دیکھا۔ کیا عمر تھی اور کیا دعویٰ تھا؟ لوگوں کو کم سنی کے اس دعوے پر یقین نہیں آیا۔ جن کے بازو علم کے سمندر میں شناوری کرتے کرتے شل ہو گئے تھے۔ اور جن کے پاؤں تحقیق کے کوچے میں چلتے چلتے آبلوں سے بھر گئے تھے۔ وہ اہلِ کمال یہ آواز سن کر ٹھہر گئے۔ پھر اس بچے پر سوالات کی بارش کر دی گئی، مگر وہ بڑے اعتماد سے جواب دیتا رہا۔ عقلِ سربہ گریباں تھی اور بڑے بڑے جہاندیدہ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے۔ ”کیا یہ بھی ممکن ہے؟“ جو صاف باطن تھے وہ بچے کو درازی عمر کی دعائیں دے کر چلے گئے تھے۔ مگر جن کے سینوں میں حسد کا غبار تھا ان کے دل پہلے سے زیادہ کثیف ہو گئے تھے۔ دوسروں نے ان کے دماغوں کو گھیر لیا تھا اور اندیشے مسلسل پریشان کر رہے تھے۔ ان کی نام نہاد ”امامتوں“ کا مستقبل اس ذہن بچے کے علمی کمالات کی زد میں تھا، اس لیے وہ اس کے نسب نامے پر اعتراض کرنے لگے۔ جب وہ لفظوں کی کرشمہ سازیوں اور بات کی گہرائیوں کا جواب نہ دے سکے تو پھر اسے غلامِ زادہ کہہ کر پکارنے لگے۔ یہ جذبات کی تسکین کا کیسا انداز تھا کہ لوگ ہمتیں تراشتے ہوئے خدا سے نہیں ڈرتے تھے۔ علم کے میدان میں شکست کھائی تو نسلی غرور کا سہارا لیا۔ مگر وہ بچہ ان تمام باتوں سے بے نیاز تھا۔ لوگوں کی تنقید بے جانے اسے مزید استقامت بخشی۔ یہ تو ہجوم کو دیکھ کر ڈر جانے کی عمر ہوتی ہے۔ اس عمر میں تو بچوں کی زبان سے الفاظ بھی ادا نہیں ہوتے، لیکن اس کے اعتماد میں کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا۔ آواز پہلے سے زیادہ دل نشین اور بلند ہو گئی تھی۔

وہ اسی مسحور کن لہجے میں بول رہا تھا۔ ”اے شام والو! اے عراق والو! جو کچھ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو،

پوچھ لو۔“

پھر ایک دن اس بچے کی تقریر سننے کے لیے فقیہوں اور محدثوں کے قلندر حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لائے۔ اس مردِ آزاد کو آتا دیکھ کر ہجوم میں ہلچل سی مچ گئی۔ لوگوں نے امامِ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے راستہ بنا دیا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ آپ اس جگہ پہنچ کر ٹھہر گئے، جہاں قریش کا وہ عظیم بچہ علم کے منبر پر کھڑا ہوا تقریر کر رہا تھا۔ حاضرین نے اپنی نشستیں چھوڑ دیں کہ امامِ رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ جائیں، مگر حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ علم کے احترام میں کھڑے رہے۔ فرزندِ قریش کی زبان سے فصاحت و بلاغت کا آبشار جاری تھا۔ لہجے کے گداز سے لوگوں کے دل گھلے جاتے تھے۔

آخر امامِ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے بے قرار ہو کر فرمایا۔ ”خدا کی قسم! اگر انسانی عقل کا وزن کیا جائے تو نصف دنیا کی عقل پر اس بچے کی عقل بھاری ہوگی۔“ مردِ قلندر نے فرزندِ قریش کی فضیلت پر اس طرح گواہی دی کہ لوگوں کی گردنیں خم ہو گئیں۔

یہ نابغہ روزگار بچہ امامِ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے سوا کون ہو سکتا ہے؟

حضرت امامِ شافعی رحمۃ اللہ علیہ ماہِ رجب ۱۵۰ھ کی اس رات کے آخری حصے میں پیدا ہوئے، جس رات کی ابتدائی ساعتوں میں امامِ اعظمِ حضرت ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا تھا۔ عام لوگوں کے لئے کسی کی پیدائش اہم

ہے نہ موت۔ وہ تو زندگی کا صرف ایک ہی مفہوم سمجھتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے۔ عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ مگر اہل نظر دنیا کو سرسری انداز سے دیکھتے ہوئے نہیں گزرتے، وہ ہر شے کا بغور مشاہدہ کرتے ہیں۔ ایسے ہی اہل نظر کے لیے اس رات میں بڑی نشانیاں تھیں۔ جب فقہ کا سب سے بڑا امام رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہو رہا تھا اور دوسرا بڑا امام رحمۃ اللہ علیہ کائنات ارضی میں سانس لے رہا تھا۔ اس ایک رات میں دو بڑے واقعات کی یکجائی بے سبب نہیں تھی۔ جو لوگ اس راز کو نہیں سمجھتے وہ دراصل قادرِ مطلق کی صفتِ خلاق سے ناواقف ہیں۔

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو امامِ اعظم سے ایک نسبت خاص ہے۔ مسلمانوں کے ان دونوں اماموں کا شمار دنیا کے ذہین ترین افراد میں ہوتا ہے۔ اور یہ اعزاز اس وقت تک برقرار رہے گا جب تک اس زمین پر قیامت نازل نہیں ہو جاتی۔ بعض عارفوں نے امامِ اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی رخصت اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی آمد پر اس طرح اظہار خیال کیا ہے۔

”خدائے کریم، عقل و فراست کے باب کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا نہیں چاہتا تھا۔ جب کاتب اجل نے ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر خطِ تہنیت پھیرا تو دوسرے ورق پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی تحریر کر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ماہِ رجب کی ایک ہی رات میں تاریخِ اسلام کے دو بڑے واقعات رونما ہوئے۔“

برصغیر پاک و ہند کے مشہور بزرگ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء ایک دن اپنے مریدوں کو درس دے رہے تھے۔ اس دوران آپ نے علمِ معرفت کے طالبوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔ ”دنیا میں جتنے علماء اور دانش ور گزرے ہیں، کون جانتا ہے، کہاں گزرے ہیں اور کس طرح گزرے ہیں؟ اگر کچھ باقی رہ جاتا ہے تو وہ حسنِ معاملہ ہے۔ وہی حیاتِ معنوی ہے جسے آسانی سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔“

لوگوں کو کیا معلوم کہ جس رات کے اول حصے میں امامِ اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے وفات پائی، اسی شب کے آخری حصے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ یہ کہہ کہ حضرت نظام الدین اولیاء نے مشہور فارسی شاعر خاقانی کا یہ شعر پڑھا جس میں اس واقعے کی طرف واضح اشارہ موجود ہے۔

ابوحنیفہ اول شب نقل کرد

شافعی آخر شب از مادر بزار

(حضرت ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائے شب میں انتقال فرمایا اور آخر شب میں حضرت شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی مادر گرامی نے جنم دیا)

یہ ہے ماہِ رجب کی اس مخصوص رات کا مختصر سا تذکرہ جسے بیشتر علمائے کرام نے بڑی اہمیت دی ہے۔ بعض اہل تحقیق نے یہاں تک تحریر کیا ہے کہ اصولِ پیدائش کے اعتبار سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت پہلے دنیا میں آ جانا چاہیے تھا مگر قدرت نے زمین پر جو کچھ ظاہر کیا وہ عام اندازوں سے بالکل مختلف تھا۔ ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مند یہ بھی کہتے ہیں کہ خدا کو امامِ اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا احترام منظور تھا۔ اس لیے ان کی موجودگی میں دوسرا فقہیہ پیدا نہیں کیا گیا۔ یہ حسن ظن ہے یا حقیقت؟ ان تمام باتوں سے قطع نظر وہ رات بڑی عجیب بات تھی۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا خاندانی نام محمد اور والد کا نام اوریس بن عباس تھا۔ شافع، آپ کے پردادا تھے۔ اس لیے شافعی کہلاتے ہیں۔ شافع، وہ شخص ہیں کہ جنگ بدر کے موقع پر قبیلہ بنو ہاشم کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا۔ جب کفار ان قریش کو شکستِ فاش ہوئی تو شافع قیدی بنا لیے گئے۔ بعد میں فد یہ دے کر خود کو آزاد کرا لیا اور پھر

مسلمان ہو گئے۔ ایک روایت یہ ہے کہ شافع نے عالم جوانی میں آنحضرت ﷺ سے ملاقات کی۔ اور آپ کے دستِ حق پرست پر ایمان لے آئے۔ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ عبد مناف تک پہنچ کر آپ کا سلسلہ نسب پیغمبرِ اسلام سے مل جاتا ہے۔ آپ کی پیدائش کے سلسلے میں تین مختلف روایات مشہور ہیں۔ کچھ تاریخ نویسوں کا بیان ہے کہ آپ عسقلان میں پیدا ہوئے۔ خود حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ ”میری پیدائش غزہ میں ہوئی۔“ غزہ شام کا علاقہ ہے۔ کچھ لوگوں کی تحقیق کے مطابق آپ کی ولادت یمن میں ہوئی لیکن معتبر یہی ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ غزہ کے مقام پر پیدا ہوئے۔

کچھ لوگوں نے حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کے نسب نامے پر شک کا اظہار کیا ہے اور آپ کے مورث اعلیٰ شافع کو ابولہب کا غلام ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ مگر یہ ایک کارِ عبث کے سوا کچھ نہیں۔ امام رحمۃ اللہ علیہ بلاشبہ قریش کے معزز ترین خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ تاریخ اپنی تمام تر مصلحتوں کے باوجود اس بات پر گواہ ہے کہ آپ کی اعلیٰ نسب کے سورج کو کبھی گہن نہیں لگا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ امام رحمۃ اللہ علیہ کے والد اور لیس بن عباس ایک مفلس و تہی دست انسان تھے۔ کبھی کبھی غربت و افلاس کی دھول، شرافتِ خاندانی کو چھپا لیتی ہے، لیکن یہ کوئی آفاقی اصول نہیں ہے۔ شاید امام رحمۃ اللہ علیہ کی ان ہی فطری مجبوریوں کے سبب مخالفین نے الزام تراشیاں کی تھیں۔ اور اس وقت یہ شور زیادہ بلند ہوا۔ جب امام رحمۃ اللہ علیہ کے والد انتقال کر گئے۔ یہ امام رحمۃ اللہ علیہ کی شیر خواری کا زمانہ تھا۔

آپ کی والدہ فاطمہ بنت عبد اللہ ایک بٹالی خاتون تھیں۔ ان کے عزم و ہمت کو لفظوں میں بیان کرنا آسان نہیں۔ ناداری کی حالت میں کئی سال بسر کرنا پھر بھی شوہر کی جان نثار رہنا، یہ اس عظیم شریکِ حیات کی زندگی کا ایک ورق ہے جس کی آغوشِ محبت میں امام شافعی پرورش پا رہے تھے۔ عین عالمِ شباب میں بیوگی کا لباس پہن کر ثابت قدم رہنا اور اولاد کی خاطر ذاتی مسرتوں کو قربان کر دینا اس کی کتابِ زیست کا دوسرا زریں ورق ہے۔ فاقہ کشی اور بے چارگی کا تسلسل، انسان سے اس کے ہوش و حواس چھین لیتا ہے۔ مگر فاطمہ بنت عبد اللہ، مصائب کی یلغار میں بھی اپنے فرزند کی طرف سے غافل نہیں ہوئیں۔ انہیں ہر لحظہ امام رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم و تربیت کا خیال رہتا تھا۔ شوہر کی قربت و غم گساری سے محروم ہونے کے بعد وہ بیٹے کو لے کر مکہ معظمہ چلی گئیں۔ اس سفر کی کیفیات کو خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح بیان کرتے ہیں۔

”میری ولادت غزہ میں ہوئی۔ پھر والدہ کو میرے بگڑ جانے کا اندیشہ ہوا۔ اس لیے انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ اگر تو یہاں رہے گا تو ان ہی لوگوں کی طرح ہو جائے گا جن میں تیری پرورش ہو رہی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس طرح سے تیری نسبی شرافت خاک میں نہ مل جائے۔ چنانچہ وہ مجھے لے کر مکہ معظمہ چلی گئیں۔“ جب حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سر زمین پر قدم رکھا تو اس وقت آپ کی عمر دو سال تھی۔

مکہ معظمہ پہنچ کر فاطمہ بنت عبد اللہ نے اپنے فرزند کی پرورش کے لیے انتہائی سخت اصول ترتیب دیئے۔ آپ ایک لمحے کے لیے بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتی تھیں۔ بچپن آخر بچپن ہوتا ہے لیکن مادرِ گرامی نے امام رحمۃ اللہ علیہ کو عام بچوں کی روش پر چلنے کی اجازت نہیں دی۔ یہاں تک کہ اس کی عمری میں بھی انہوں نے اپنے بیٹے کو انسانی فطرت کے خلاف جنگ کرنے کا عادی بنایا۔ فاطمہ بنت عبد اللہ ایک غیرت مند خاتون تھیں۔ اگرچہ غربت و افلاس کے مہیب سائے در و دیوار پر سایہ فگن تھے، لیکن کسی نے آپ کی زبان سے حرفِ شکایت نہیں سنا تھا۔ اس لیے جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تین سال کے ہوئے تو ایک غیور ماں نے

بیٹے کو پہلا سبق دیا۔

”خدا ایک ہے اور وہ سب کا کارساز ہے اور کوئی شے اس کے دائرہ اختیار سے باہر نہیں، دنیا کا ہر شاہ و گدا، خدا کا محتاج ہے۔ انسان کے لیے اس سے بڑی کوئی ذلت نہیں کہ وہ خدا کو چھوڑ کر اپنے ہم جنس کے آگے ہاتھ پھیلائے۔“

پھر فاطمہ بنت عبد اللہ نے یہ سبق اتنی بار دہرایا کہ امام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آنکھوں سے غیرت کو مجسم ہوتے دیکھا۔ روز و شب یہی ایک لفظ آپ کے تعاقب میں رہتا۔ جہاں بھی جاتے اسی ایک لفظ کی بازگشت سنائی دیتی۔ ”غیرت“ کی تکرار صرف اس لیے تھی کہ امام رحمۃ اللہ علیہ کے معصوم ذہن کو احساسِ کمتری کا آزار متاثر نہ کر سکے۔ جب فرزندِ قریش نے اپنی زندگی کے چار سال مکمل کر لیے تو مادرِ گرامی نے دوسرا سبق دیا۔ ”محمد! علم حاصل کرو۔ علم کے بغیر انسان اور حیوان میں زیادہ فرق باقی نہیں رہتا۔“

فاطمہ بنت عبد اللہ زبورِ تعلیم سے آراستہ ہونے کے ساتھ ساتھ شعر و ادب کا بھی شعور رکھتی تھیں۔ اس لیے آپ نے اپنے بیٹے کے سامنے علم کی فضیلت و نشین پیرائے میں بیان کی۔ اب امام رحمۃ اللہ علیہ کی سماعت صرف دو لفظوں سے آشنا تھی، علم اور غیرت پھر یہی دو لفظ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی بن گئے۔

یہ والدہ محترمہ کی تربیت ہی کا نتیجہ تھا کہ امام رحمۃ اللہ علیہ نے سات سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کر لیا۔ اہل خاندان جو مسلسل امام رحمۃ اللہ علیہ کو نظر انداز کر رہے تھے۔ انہیں اس بات پر شدید حیرت تھی۔ پھر یہ خبر عام ہو گئی۔ اس وقت کے مشہور حفاظ نے امتحان کی غرض سے پورا کلام پاک سنا۔ جب امام رحمۃ اللہ علیہ نے آخری آیت تلاوت کی تو سننے والے حیران رہ گئے۔ قرأت کے اس طویل سفر میں ایک جگہ بھی امام رحمۃ اللہ علیہ کی زبان نہیں لڑکھرائی تھی۔ جن کے دل غبارِ حسد سے آلودہ نہیں تھے۔ وہ امام رحمۃ اللہ علیہ کو درازی عمر کی دعائیں دے کر چلے گئے۔ ان کی آنکھیں سات سالہ بچے کی شکل میں مستقبل کے تاریخ ساز انسان کو دیکھ رہی تھیں اور جن کے سینوں میں نفاق کی آگ روشن تھی ان کے چہرے دھواں دینے لگے۔ اہل مکہ نے ایسی بے مثال قوتِ حافظہ نہیں دیکھی تھی۔

اسی زمانے میں ایک عجیب سا واقعہ پیش آیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ فاطمہ بنت عبد اللہ نہایت پارسا اور ایماندار خاتون تھیں۔ اسی بزرگی کے باعث مکہ معظمہ کے لوگ آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھوا دیا کرتے تھے۔ ایک بار دو آدمی ایک وزنی صندوق لے کر آئے اور آپ سے درخواست کرنے لگے کہ اسے کچھ دن کے لئے رکھ لیا جائے۔

”اس میں کیا ہے؟“ فاطمہ بنت عبد اللہ نے نوواردوں سے پوچھا۔

”صندوق میں کپڑوں کے ساتھ استعمال کی کچھ دیگر اشیاء ہیں۔“ نوواردوں نے مختصر جواب دیا۔

”اسے میرے سامنے کھول کر تمام چیزیں شمار کرو۔“ فاطمہ بنت عبد اللہ نے کہا۔ وہ دونوں قطعاً اجنبی تھے۔

اس لیے آپ نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا۔

جب نووارد اپنے سامان کا شمار کر چکے تو امام رحمۃ اللہ علیہ کی مادرِ گرامی نے کہا کہ اب اس میں تالا ڈال دو۔ تمام احتیاطی تدابیر مکمل ہو چکیں تو آپ نے وہ صندوق اٹھا کر اپنے مکان کے سب سے زیادہ محفوظ کمرے میں رکھ دیا۔

وقت گزرتا رہا۔ پھر ایک دن ان میں سے ایک شخص آیا اور اپنی امانت طلب کرنے لگا۔ فاطمہ بنت عبد اللہ

نے سوچے سمجھے بغیر صندوق اس شخص کے حوالے کر دیا۔ کچھ دن بعد اس کا دوسرا ساتھی آیا اور اپنا سامان مانگنے لگا۔ فاطمہ بنت عبداللہ پہلے ہی اس شخص کی آمد پر حیران ہو رہی تھیں، جب اس نے اپنی امانت کی بازیابی کا سوال کیا تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور انتہائی ناگوار لہجے میں اجنبی سے کہنے لگیں۔ ”یہ کیسی بد معاملگی ہے کہ جب میں ایک بار تمہاری امانت تمہیں واپس کر چکی تو تم دوبارہ بوڑھی عورت سے مذاق کرنے آئے ہو؟“

”آپ نے وہ صندوق میرے حوالے تو نہیں کیا؟“ اجنبی کی باتوں سے بھی تلخی ظاہر ہونے لگی تھی۔

”میں تمہارے دوسرے ساتھی کو سارا سامان دے چکی ہوں۔“ فاطمہ بنت عبداللہ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔

”امانتوں کی واپسی کا یہ طریقہ غلط ہے۔“ اجنبی شخص کی آواز تیز ہو گئی تھی۔ ”جو چیز دو آدمیوں کی موجودگی میں جمع کی گئی تھی، اسے ایک شخص کے حوالے نہیں کیا جاسکتا۔“

”وہ تمہارا ساتھی تھا اور میں اسے پہچانتی تھی اس لیے صندوق اس کے سپرد کر دیا گیا۔“ فاطمہ بنت عبداللہ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا اس لیے آپ بگڑی ہوئی بات کو خوش اسلوبی سے ختم کرنا چاہتی تھیں۔

”میں آپ کی اس دلیل کو تسلیم نہیں کرتا۔“ اجنبی کی آواز بتدریج بلند ہوتی جا رہی تھی۔ ”میں اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گا جب تک آپ میرا سامان واپس نہیں کریں گی۔“

فاطمہ بنت عبداللہ نے اجنبی کو سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر وہ اپنی ضد پر قائم رہا۔ صورت حال لحظہ بہ لحظہ خراب ہوتی جا رہی تھی۔ امام رحمۃ اللہ علیہ کی مادر گرامی کو یہ بات سخت ناپسند تھی کہ قبیلہ قریش کی ایک معزز و محترم خاتون کے دروازے پر ایک اجنبی شخص کھڑا رہے اور چیخ چیخ کر اپنی امانت کی واپسی کا مطالبہ کرتا رہے۔ احساسِ ندامت سے فاطمہ بنت عبداللہ کی حالت ناقابلِ بیان تھی۔ آپ کا پورا جسم پسینے میں ڈوب چکا تھا، کہیں یہ شخص میری غربت کی وجہ سے مجھے بددیانت تو نہیں سمجھ رہا ہے؟ یہ خیال آتے ہی فاطمہ بنت عبداللہ رو پڑیں۔ کیا یہ شخص، مکے کی گلیوں میں اس واقعے کو دہراتا پھرے گا؟ اور کیا اہل مکہ اس کی باتوں پر یقین کر کے میری دیانت کی نفی کر دیں گے؟ ذہن ایک بار پریشان ہوا تو پھر منتشر ہوتا ہی چلا گیا۔ خیالات کی ایک یلغار تھی جو کسی طرح سے بھی رکنے میں نہیں آتی تھی۔ احساسِ ندامت بڑھتے بڑھتے احساسِ رسوائی میں تبدیل ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اشکوں کی روانی بھی تیز ہو گئی تھی مگر یہ بہتے ہوئے آنسو اس شخص کے مطالبے کا جواب نہیں تھے۔ آج فاطمہ بنت عبداللہ شدید عالمِ تنہائی سے دو چار تھیں۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے بیوگی کا روزِ اول اپنی پوری ہولناکیوں کے ساتھ ابھر کر سامنے آ گیا ہو۔

ابھی اس اذیت ناک کیفیت سے نجات کی صورت پیدا نہیں ہوئی تھی کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مکتب سے گھر تشریف لے آئے۔ ایک اجنبی کو اپنے مکان کے دروازے پر کھڑا دیکھ کر آپ نے اس سے حالات دریافت کیے۔ اجنبی نے تمام واقعہ اس طرح دہرایا کہ اس کی آواز سے سخت غصے اور نفرت کا اظہار ہو رہا تھا۔ امام تیزی سے اندر چلے گئے۔ والدہ محترمہ کی زبانی صورت حال کی حقیقت کو سمجھا اور پھر باہر آ کر اجنبی سے مخاطب ہوئے۔ ”تم مادر گرامی کو قصور وار ٹھہراتے ہو جب کہ بنیادی طور پر غلطی تمہاری ہے۔“

امام باوقار لہجے میں بول رہے تھے اور آپ کے چہرے پر خوف و ہراس کی ہلکی سی علامت بھی نہیں تھی۔

”لڑکے! تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟“ اجنبی غصے سے بھڑک اٹھا۔ ”میں اپنے سامان سے بھی محروم ہو گیا اور تمہاری نظروں میں مجرم بھی ٹھہرا۔ بس اب مجھ میں مزید کچھ سننے کی طاقت نہیں۔ میرا صندوق واپس کر دو۔ آئندہ

میں ادھر کا رخ بھی نہیں کروں گا۔“ اجنبی کی آواز بہت بلند ہو گئی تھی اور وہ امام کی تحقیر پر اتر آیا تھا۔
 ”بزرگ! آہستہ بولے، شرفاء اس طرح گفتگو نہیں کرتے۔“ کر بناک کیفیت سے دوچار ہوتے ہوئے بھی امام رحمۃ اللہ علیہ کے لہجے کی شائستگی برقرار تھی۔ ”مجھے اس بات پر تعجب ہے کہ جب دو افراد نے مل کر میری والدہ کے پاس اپنی امانت رکھوائی تھی تو پھر ایک شخص کو اس کے مطالبے کا حق کس طرح حاصل ہو گیا؟ اپنے دوسرے ساتھی کو لے آؤ۔ پھر تمہاری امانت تمہارے حوالے کر دی جائے گی؟“ امام رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن کر وہ شخص حیران رہ گیا۔ کچھ دیر کھڑا ہوا بے چارگی کے عالم میں کفِ افسوس ملتا رہا اور پھر سر جھکائے ہوئے واپس چلا گیا۔ سات سال کی عمر میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی غیر معمولی ذہانت نے ایک تجربہ کار اور جہاں دیدہ شخص کو اس طرح شکست دی تھی کہ وہ دوبارہ اپنے دفاع میں ایک لفظ بھی نہ بول سکا۔

کچھ تاریخ نویسوں نے یہ واقعہ قلمبند کرتے ہوئے اس طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ یہ ایک سازش تھی جس کے ذریعے امام رحمۃ اللہ علیہ کے مخالفین، امام رحمۃ اللہ علیہ کے معزز گھرانے کو بدنام کرنا چاہتے تھے۔ بدخواہوں کا منصوبہ یہ تھا کہ جب فاطمہ بنت عبد اللہ اس شخص کی امانت واپس کرنے میں ناکام رہیں گی تو پھر یہ بات سارے شہر میں مشہور ہو جائے گی اور لوگ غربت و افلاس کے باعث امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ پر شک کرنے لگیں گے۔ منصوبہ اپنی جگہ مکمل تھا، لیکن امام رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن رسا نے مخالفین کی بساط الٹ کر رکھ دی اور ایک شاطر کو اسی کی چال میں الجھا کر اس طرح مات دی کہ اہل مکہ کے کانوں میں دوبارہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ گونجنے لگے۔

”خدا کی قسم! اگر انسانی عقل کا وزن کیا جائے تو اس بچے کی عقل نصف دنیا کی عقل پر بھاری رہے گی۔“
 جب اس ناخوشگوار واقعے کے اثرات زائل ہو گئے تو ایک دن والدہ محترمہ نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا۔ ”فرزند! انسانی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ آندھیوں کے رخ پر رکھا ہوا چراغ کسی بھی وقت بجھ سکتا ہے۔ یہ زبان اپنے خدا کا شکر ادا کرنے سے عاجز ہے کہ اس نے تمہیں میری زندگی میں حفظ قرآن کی لازوال نعمت سے سرفراز کیا۔ اب تم اپنا آخری سبق غور سے سنو۔ ایک ایک لفظ ذہن نشین کر لو کہ اس کے بغیر دنیا اور آخر میں نجات ممکن نہیں۔“ اے اور لیس کے بیٹے! تمہیں محمد مصطفیٰ ﷺ سے دوہری نسبت ہے۔ تمہارا نسب اسی محترم خاندان سے ہے جس کا تعلق رسالت مآب ﷺ سے ہے۔ دوسرا رشتہ اس رشتے سے بھی معتبر ہے کہ تم خدا کے آخری پیغمبر کی امت میں شامل ہو۔ غلاموں پر فرض ہے کہ وہ آقا کی سنت کو زندہ کریں۔“

والدہ کی نصیحت اس قدر اثر انگیز تھی کہ امام رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں عشق کی لہریں پہلے سے زیادہ تیز ہو گئی۔ پھر امام رحمۃ اللہ علیہ کے دل و دماغ کا یہ حال ہو گیا کہ ہمہ وقت حدیث رسول ﷺ کی تلاش میں سرگرداں رہنے لگے۔ مختلف بزرگوں کی مجلس درس میں جاتے اور جو حدیث بھی سنتے اسے ذہن میں محفوظ کر لیتے۔ امام رحمۃ اللہ علیہ کی قوتِ حافظہ بے پناہ تھی مگر پھر بھی احتیاطاً قول رسول ﷺ کو کپڑے یا کھال پر لکھ دیتے۔ اگر یہ دونوں چیزیں بھی میسر نہ ہوتیں تو ہڈیوں کو استعمال میں لاتے۔

امام رحمۃ اللہ علیہ یتیم بھی تھے اور مفلس و نادار بھی۔ مگر کبھی آپ نے اپنی ان مجبوریوں کا کسی سے شکوہ نہیں کیا۔ اس قدر غیرت مند تھے کہ کسی آنکھ نے آپ کے دست طلب کو دراز ہوتے نہیں دیکھا۔ امام رحمۃ اللہ علیہ علم کی خاطر آسودہ حال لوگوں سے تعاون کی درخواست کر سکتے تھے مگر آپ کی عزتِ نفس کو یہ بھی گوارا نہ تھا۔ جس طالب علم کو اپنا سبق تحریر کرنے کے لیے کاغذ تک میسر نہ ہو اس کے ذوق و شوق کا زندہ رہنا کتنا دشوار نظر آتا ہے۔ لیکن امام

رحمۃ اللہ علیہ کو وسائل کی کمی ایک لمحے کے لیے بھی متاثر نہ کر سکی۔ ہر لحظہ وہی تڑپ تھی، ہر ساعت وہی جوش۔ حدیث رسول ﷺ سننا اور پھر اسے ذہن کے راستے کا شانہ دل میں اتار لینا۔ امام رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا میں بس یہی ایک کام تھا۔ امام کے ساتھ مجلس درس میں شریک ہونے والے کچھ طالب علم ذی حیثیت خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا لباس بھی قیمتی ہوتا تھا اور سامانِ تحریر بھی۔ یہ مختلف صورت حال ایک نوخیز ذہن کو مہذب کر سکتی تھی مگر امام رحمۃ اللہ علیہ دولت مند ساتھیوں کے درمیان بیٹھ کر بھی احساسِ کمتری میں مبتلا نہیں ہوئے۔ آپ سستے کپڑوں اور ارزاں کھالوں پر حدیث رسول ﷺ تحریر کرتے۔ جب ان چیزوں کا استعمال بھی مقدر میں نہ ہوتا تو پھر یہ کہہ کر ہڈیوں پر لکھنا شروع کر دیتے۔ ”یہی میرا قرطاس ہے، یہی میرا دفتر ہے۔“

جب کسی اہل دل نے امام رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کا جائزہ لیا تو پورا مکان ہڈیوں سے بھرا ہوا تھا۔ پھر دیکھنے والا بے اختیار رو پڑا۔ ”یہ کیسا دل ہے اور کیسی طلب؟“ اہل دنیا نے کوئی بھی رائے زنی کی، وقت نے کسی بھی لہجے میں تبصرہ کیا، موسم کسی طرح بھی اثر انداز ہوا مگر امام رحمۃ اللہ علیہ کے سینے میں شرابِ علم سلگتا ہی رہا۔ یہاں تک کے اس نے شعلگی کی قبا پہن لی۔

امام رحمۃ اللہ علیہ فطری طور پر شعر و ادب سے لگاؤ رکھتے تھے۔ اس لیے سماعتِ حدیث کے ساتھ زبان و ادب پر بھی آپ کی توجہ مرکوز تھی۔ اہل عرب ہمیشہ سے اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز کرتے تھے۔ اور زبان و بیان کے کمالات ظاہر کرنے کے لیے شعر سے بڑھ کر کوئی دوسرا ذریعہ ممکن نہ تھا۔ لوگ قریہ قریہ، محفل محفل، عرب سخنوروں کے اشعار بڑے ذوق و شوق سے پڑھتے تھے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس فضا سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ یہاں تک کہ آپ نے باقاعدہ شعر، لغت اور تاریخِ عرب کا مطالعہ شروع کر دیا۔ پھر امام رحمۃ اللہ علیہ کی بے چین فطرت مکہ معظمہ میں سکون نہ پاسکی تو اس شہر مقدس سے نکل کر بادیہ پہنچ گئے۔ وہاں آپ نے قبیلہ ہزمل سے وابستگی اختیار کر لی۔ امام رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس فکری انقلاب کے بارے میں خود تحریر فرماتے ہیں۔

”میں مکے سے نکل کر بادیہ پہنچا اور پھر قبیلہ ہذیل کے درمیان چلا گیا۔ میں نے ان لوگوں کا طرزِ کلام سیکھا اور مزاج و عادات سے واقفیت حاصل کی۔ یہ قبیلہ اپنی زبانِ دانی کے اعتبار سے عرب میں سب سے زیادہ فصیح تھا۔ میں اس قبیلے کے ساتھ کوچ کرتا، جہاں وہ ٹھہرتا میں بھی اتر جاتا۔ پھر جب میں مکے آیا تو فنِ شعر میں کامل ہو چکا تھا۔“

اس وقت امام رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مشکل سے گیارہ بارہ سال ہوگی۔ بادیہ میں طویل قیام اور قبیلہ ہذیل کے لوگوں سے مسلسل ربط و ضبط نے امام رحمۃ اللہ علیہ کے ذوقِ شعری میں حیرت انگیز اضافہ کر دیا تھا۔ اب آپ زبان و بیان کے نئے نئے زاویے تراشنے لگے تھے۔ شعر و ادب سے رغبت کا یہ حال تھا کہ گھنٹوں نامور شعراء کا کلام پڑھتے تھے۔ اس ذہنی تبدیلی کا نمایاں اثر یہ ہوا کہ امام رحمۃ اللہ علیہ کے شوقِ حدیث میں کمی آگئی۔ اور آپ کا بیشتر وقت شاعری اور لسانیات کے رموز و نکات سمجھنے میں صرف ہونے لگا۔ یہ امام رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بڑے قیمتی لمحات تھے جو رایتگاں گزرتے محسوس ہو رہے تھے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ تاریخِ آدم کا یہ ذہین ترین نوجوان، کوچہ شعر و ادب میں گم ہو جائے گا اور محفلِ حدیث و فقہ کی طرف دوبارہ لوٹ کر نہ آسکے گا۔ ابھی یہ قیاس آرائیاں جاری تھیں کہ اچانک قدرت نے امام رحمۃ اللہ علیہ کی دیکھیری کی اور آپ کے مضطرب قدموں کو فردوسِ گم شدہ کی جانب موڑ دیا۔ ایک دن حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ بڑے والہانہ انداز میں عرب کے مشہور شاعر لبید کا کلام پڑھ رہے تھے ایک تو اثر انگیز اشعار، دوسرے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دل نشیں آواز، فضاؤں پر سحر سا طاری تھا۔ جو بھی سنتا اب

گرد و پیش کو بھول کر وہیں ٹھہر جاتا۔ امام رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار پڑھنے کا یہ سلسلہ بہت دیر تک جاری رہا۔ اسی دوران ایک گننام سا شخص ادھر سے گزرا۔ امام رحمۃ اللہ علیہ کی آواز نے اسے بھی اپنی طرف کھینچ لیا، وہ اجنبی چند لمحوں تک بڑے انہماک سے لبید کے اشعار سنتا رہا۔ جس قدر بھی لوگ وہاں موجود تھے، سب کے سب حسن کلام میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اچانک وہ شخص جسے کوئی نہیں جانتا تھا، درمیان میں بول پڑا۔ اس کا یہ عمل آدابِ مجلس کے خلاف تھا۔ حاضرین کو اجنبی کی یہ ادا سخت گراں گزری مگر وہ لوگوں کی قلبی کیفیات سے یکسر بے نیاز تھا۔ اس نے حضرت امام شافعیؒ کی طرف بہت غور سے دیکھا اور پھر نہایت بے باکی کے ساتھ مخاطب ہوا۔

”فرزند! اگر تجھے ساری دنیا کے اشعار بھی حفظ ہو جائیں اور تیری یہ سحر انگیز صدا چلتے ہوئے دریاؤں کو بھی روک دے، تو اس سے کیا حاصل ہو گا؟ افسوس! یہ کیسے فصیح و بلیغ لوگ تھے۔ مگر اپنے پیچھے مخلوقِ خدا کے لیے چند لفظوں کے سوا کچھ بھی نہیں چھوڑ گئے۔ ایسے لفظ جنہیں پڑھ کر انسانی ذہن پریشان خیالات کی آماجگاہ بن جاتا ہے۔ ہائے ان بے خبروں نے علم کو کس طرح برباد کر دیا۔ اے قریش کے لائق بیٹے! کیا تو بھی علم کی تباہی کا سبب بنے گا؟ کیا بعد میں آنے والی نسلیں تجھ پر بھی بے خبری کا الزام عائد کریں گی؟ میرے معصوم بچے! ہرزہ سرائی کی اس محفل سے اٹھ جا کہ زبان و بیان کے بت تجھے ہلاک کر ڈالیں گے۔ مجلسِ حدیث و فقہ کب سے تیری منتظر ہے؟“ یہ کہہ کر وہ اجنبی چلا گیا اور لبید کے اشعار پر سردھننے والے ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہے۔

خود حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کے بارے میں بیان فرماتے ہیں۔ ”مجھے اجنبی کی باتوں نے اس قدر متاثر کیا کہ میں بزمِ شعر و ادب سے نکل کر حضرت سلیمان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں داخل ہو گیا۔“ تاریخِ عالم میں اکثر ایسے واقعات نظر آتے ہیں کہ کسی ایک واقعے یا ایک لفظ نے کچھ لوگوں کی پوری زندگی بدل ڈالی ہے۔ بقول شاعر، کسی نے آنکھ بدلی تھی کہ ہم دنیا بدل آئے۔ بے شک امام رحمۃ اللہ علیہ نے اس اجنبی کی باتوں کا گہرا تاثر قبول کیا۔ مگر آپ بدلے ہرگز نہیں تھے۔ بدلنا تو اسے کہتے ہیں کہ کوئی شخص فسق و فجور سے طاعت و عبادت کی طرف پلٹا ہو یا جہل سے علم کی جانب مڑ گیا ہو۔ امام رحمۃ اللہ علیہ فطرتاً قرآن و حدیث کے اسیر تھے۔ اگر وہ کافر سے نکلنا بھی چاہتے تو نکل نہیں سکتے تھے۔ بس ایک عارضی لمحہ تھا کہ جس میں امام رحمۃ اللہ علیہ نے شعر و ادب پر ہلکی سی نظر ڈالی تھی اور خود ہی اپنے مرکز کی طرف پلٹ آئے تھے۔ اگر ہم کسی طرح اس تغیر کو امام رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت کا انقلاب سمجھ لیں تو پھر یہ انقلاب بھی مبارک ثابت ہو اور بعد میں ملتِ اسلامیہ کے بہت کام آیا۔

حدیث و فقہ کی طرف متوجہ ہونے کے سلسلے میں یہ روایت بھی بیان کی جاتی ہے کہ ایک دن حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ منیٰ میں موجود تھے۔ یکا یک آپ نے اپنی پشت کی جانب سے ایک آواز سنی۔ کوئی کہہ رہا تھا ”تمہیں علمِ فقہ حاصل کرنا چاہیے۔“ امام رحمۃ اللہ علیہ نے مڑ کر دیکھا۔ وہاں قریب میں کوئی ایسا شخص نظر نہیں آیا جو اور راست آپ سے مخاطب ہو سکتا تھا۔ پہلے ایک اجنبی نے آپ کو شعر و ادب کے مشغلے سے دور رہنے کی نصیحت کی تھی۔ اور اب دوسری بار کسی نامعلوم شخص کی آواز نے آپ کو چونکا دیا تھا۔ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ یہ آواز وہی ہے۔ نتیجتاً آپ مفتی مکہ مسلم بن خالد زنجی کی درس گاہ میں پہنچے اور اس کے ساتھ ہی مشہور محدث سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھی حاضری دیتے رہے۔ امام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی غیر معمولی قوتِ حافظہ کے بارے میں علم کا یہ سہرا اتنی تیزی سے طے کیا کہ استاد ان گرامی حیران رہ گئے۔ ابھی آپ کی عمر صرف تیرہ سال تھی کہ حضرت مسلم بن خالد بن زنجی نے فرمایا۔ ”محمد! اب تم فتویٰ دے سکتے ہو۔ یہ ذمے داری تمہیں زیب دیتی ہے۔“ امام رحمۃ اللہ علیہ اس کم سنی میں مسندِ فقہ پر جلوہ افروز ہوئے کہ لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا۔ پھر آپ نے

بعض پیچیدہ مسائل میں اس قدر ذہانت سے فتوے دیے کہ اہل علم سوچتے ہی رہ گئے۔ یہ عمر! یہ حافظہ! یہ ادراک! یہ رسائی! یہ ذوق شعر! فصاحت و بلاغت! بلاشبہ امام رحمۃ اللہ علیہ ان صفات میں اپنی مثال آپ تھے۔

قریش کے مفلوک الحال فرزند نے ہوش و خرد کی بلند ترین چوٹی کو سر کر لیا تھا۔ مگر ابھی اس کا دل مطمئن نہیں تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے فضل و کمال کے تذکرے اسے اکثر بے قرار رکھتے تھے۔ نصف شب کے سنانے میں شہر رسول سے آنے والی ہوائیں اس سے سرگوشیاں کرتی تھیں۔

”عنقریب لوگ علم کی طلب میں سفر کر کے اونٹوں کے جگر پکھلا دیں گے مگر پھر بھی انہیں عالمِ مدینہ سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ملے گا۔“

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ آوازیں مسلسل سنائی دیتی رہیں۔ یہاں تک کہ آپ غیر محسوس طور پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی نادیدہ شخصیت کے زیر اثر آ گئے۔ پھر ایک دن آپ نے کسی شخص کے ہاتھوں میں موطا کا نسخہ دیکھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حدیث کی اس عظیم و جلیل کتاب کو دیکھ کر بے قرار ہو گئے۔ امام رحمۃ اللہ علیہ نے فاقہ کشی کی حالت میں بھی کسی کے آگے دست سوال دراز نہیں کیا تھا مگر علم کی خاطر نے آپ نے غیرت و خود پسندی کی ان روایتوں کو بھی توڑ ڈالا جن کے ذریعے آل عبدالمطلب سارے عرب میں پہچانی جاتی تھی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص سے نہایت عاجزانہ لہجے میں کہا۔

”بزرگ! میں محمد بن ادریس ہوں، حدیث و فقہ کا ایک طالب علم۔ مجھ میں کسی کتاب کے خریدنے کی

استطاعت نہیں۔ اگر آپ موطا کا یہ نسخہ کچھ دنوں کے لیے مستعار دے دیں تو شافعی کی جان پر یہ احسان عظیم ہوگا۔

آپ پسند کریں تو اس کتاب کے بدلے میں مجھ سے کوئی بھی مشقت لے لیں۔ یا پھر بلا معاوضہ ایک تشنہ علم کو پیاس

بجھانے دیں۔“ امام رحمۃ اللہ علیہ کے لہجے میں طلب کے باوجود بڑا وقار تھا۔ وہ شخص انکار نہ کر سکا اور اس نے مالک

بن انس رضی اللہ عنہ کی لازول کتاب عارضی طور پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی نذر کر دی۔ پھر آپ نے اپنے شب و روز کی

تمام مصروفیات ترک کر کے موطا کا مطالعہ شروع کیا۔ حضرت شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ابھی پہلا ہی باب پڑھا تھا کہ

آپ کے دل پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ہیبت چھا گئی۔ وہ محدث و فقیہ جو اپنی تحریروں میں اس قدر باجروت

نظر آتا ہے، اس کی ظاہری شخصیت کیا ہوگی؟ امام رحمۃ اللہ علیہ مطالعے کے دوران ہر قدم پر یہی سوچتے رہے۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ عائنانہ طور پر تو بہت پہلے ہی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے متاثر ہو چکے تھے۔ مگر جب

موطا پڑھنے کا شرف حاصل ہوا تو پھر کھل طور پر امام مدینہ کی شخصیت کے دائرے میں محصور ہو گئے۔ اب ایک

جذبہ، سینہ سوزاں میں باقی رہ گیا تھا۔ کہ کسی طرح مالک بن انس کے حضور پہنچ کر دماغ و روح کی تشنگی کو سیراب کریں

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے

بارے میں پوچھا تو جواب ملا۔ ”مالک بن انس کے سامنے ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ ہم تو ان کے نقش قدم پر چلنے

والے ہیں۔“

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر مزید ہیبت چھا گئی۔ مگر اس کے ساتھ ہی شوق دید میں بھی اضافہ ہو گیا

پھر بتانے والوں نے بتایا۔ ”امام مالک رحمۃ اللہ علیہ علم و معرفت کے شہنشاہ ہیں۔ کس کی جرأت ہے کہ ان

سامنے لب کشائی کر سکے؟“ عقیدت انتہا کو پہنچ گئی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ سے بہت دور تھے۔ مگر

محسوس ہو رہا تھا جیسے مالک بن انس کا عکس جلال براہ راست آپ کے دل پر پڑ رہا ہو۔ کئی راتیں اسی کشمکش

گزر گئیں کہ شرف باریابی یا ناکام و نامراد واپسی؟ پھر امام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تمام تر مجبوریوں کے باوجود

مالک رحمۃ اللہ علیہ میں حاضر ہونے کا فیصلہ کر لیا۔

زندگی نئے انقلاب سے دو چار ہونے والی تھی کہ امام رحمۃ اللہ علیہ نے ایک غیبی آواز سنی۔ کوئی آپ سے کہہ رہا تھا۔ ”محمد! دنیا کا اصول ہے جب کوئی شخص کسی شہنشاہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے تو رسم زمانہ کے مطابق نذر پیش کرتا ہے۔ مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی اقلیم حدیث و فقہ کے تاجدار ہیں۔ تم ان کے حضور کیا نذر پیش کرو گے؟“ آواز سن کر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ چونک پڑے۔ آپ کو اپنی تہی دستی کا احساس ہوا، خالی دامن کی طرف دیکھا، پھر اُداس ہو گئے۔ دربار مالک رحمۃ اللہ علیہ میں نذر پیش کرنے کے لیے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر کئی راتیں جاگتے ہوئے گزر گئیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے در پر گدائی کیے بغیر علم حدیث کی گہرائیوں کو سمجھنا ممکن نہیں تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مسلسل کئی دن تک اس صورت حال پر غور کرتے رہے۔ پھر امام رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن نے عجیب راہ نکالی۔ دوبارہ جب وہ غیبی آواز سنائی دی تو امام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔

”اگر وہ شہر یار علم مجھ سے سوال کرے گا کہ شافعی! تو ہماری نذر کو کیا لایا، تو میں عرض کروں گا شاہا! میں تیری بارگاہ میں تیری ہی روایات لے کر حاضر ہوا ہوں۔“

دراصل وہ امام رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے دل کی آواز تھی۔ آپ دربار مالک رحمۃ اللہ علیہ میں خالی ہاتھ نہیں جانا چاہتے تھے۔ اس لیے آپ نے انوکھی تدابیر سوچیں اور پھر شب و روز کا ایک ایک لمحہ خرچ کر کے موٹا کوٹھل حفظ کر لیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں یہ بہترین نذرانہ عقیدت تھا جسے آپ مالک بن انس کے حضور پیش کرنا چاہتے تھے۔

اور جب امام رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی سب سے قیمتی ساعت طلوع ہوئی تو کچھ تک نظر لوگوں نے آپ کی حوصلہ شکنی کرتے ہوئے کہا۔ ”امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ درس میں کسی عام انسان کا داخلہ ممکن نہیں۔“ یہ شرارت اس وقت کی گئی جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سفر مدینہ کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ پہلی بار آپ کو اپنی غربت و محتاجی کا احساس ہوا۔ پہلی بار آپ نے اپنے قلب نازک پر مادی وسائل کی ضرب شدید محسوس کی اور پہلی بار آپ کو اندازہ ہوا کہ زمانے کے گریبان پر اہل سرمایہ کی گرفت کتنی مضبوط ہے؟ امام رحمۃ اللہ علیہ اپنی بے چارگی پر رو پڑے۔ پھر کسی نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ”اگر والئی مکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نام سفارشی خط تحریر کر دے تو پھر تم پر علم کے دروازے کھل جائیں گے۔“

امید کی ہلکی سی کرن نمودار ہوئی تھی مگر یقین کا سورج ابھی گہرے بادلوں میں روپوش تھا۔ امام رحمۃ اللہ علیہ نے مشورہ دینے والے سے سوال کیا۔ ”آستانہ مالک رحمۃ اللہ علیہ تو ابھی بہت دور ہے۔ پہلے والئی مکہ کی طرف میری رہنمائی کرو۔ مجھے بتاؤ کہ اس کے قصر امارت کا دروازہ کس طرح کھلے گا؟“ سفارشی خط کے حصول کی تجویز پیش کرنے والا، امام رحمۃ اللہ علیہ کے سوال کا جواب دینے سے قاصر رہا۔ پھر امام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا یہی سوال کئی بااثر لوگوں کے سامنے دہرایا مگر وہاں بھی خاموشی کے سوا کچھ نہ تھا۔ ہر دور میں سفارش کی جاتی رہی ہے لیکن اس کے کچھ اپنے اصول و آداب ہوتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی سفارش کرنے سے کسی کو کیا حاصل ہوتا؟ اگر کسی کو اس عمل نیک کی توفیق ہوتی تو امام رحمۃ اللہ علیہ جیسا ذہین ترین طالب علم کاغذ کے بجائے ہڈیوں پر کیوں لکھتا؟ امام رحمۃ اللہ علیہ نے حجت تمام کر دی۔ کئی دن تک اپنے بوسیدہ لباس میں تماشائے اہل کرم دیکھتے رہے۔ جب حلقہ امیراں سے کوئی شخص نہیں اٹھا تو امام رحمۃ اللہ علیہ خود ہی آگے بڑھے اور پوری قوت سے والئی مکہ کی زنجیر در ہلا دی۔ قصر امارت میں پہل سی بچ گئی۔ آج تک کوئی آنے والا اس طرح نہیں آیا تھا۔ والئی مکہ نے دربانوں سے

آنے والے کے بارے میں پوچھا۔ محافظوں نے اسے بتایا۔ ”وہ ایک شکستہ حال لڑکا ہے، کہتا ہے کہ اس کے پاس کوئی سفارش نہیں پھر بھی والئی مکہ سے ملاقات کا خواہش مند ہے۔“

”اسے میری مصروفیت کا بہانہ کر کے واپس لوٹا دو۔ ایسے کتنے ہی نادار لوگ یہاں آتے ہیں، میں کس کس کی حاجت روائی کروں گا؟“ والئی مکہ نے اپنے دروازے پر کھڑے ہوئے امام رحمۃ اللہ علیہ کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی۔

”ہم آپ کے حکم سے پہلے، انکار کے تمام حربے آزما چکے ہیں۔“ پہرے داروں نے بیک زبان کہا۔ ”وہ کسی طرح بھی ناکام و نامراد لوٹ جانے پر آمادہ نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اگر اس وقت ملاقات ممکن نہ ہوئی تو کون جانے کیا کیا تباہ ہو جائے گا۔“

والئی مکہ نے ایک اجنبی لڑکے کی شدتِ اصرار کو محسوس کیا۔ اور پھر کچھ سوچتے ہوئے اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ چند لمحوں بعد پہرے دار امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو والئی مکہ کے روبرو لے کر حاضر ہوئے۔ والئی مکہ نے گہری نظروں سے اس نوجوان کا جائزہ لیا جس کی عمر مشکل سے چودہ سال ہوگی۔ پھر اس نے امام رحمۃ اللہ علیہ کے لباس کو دیکھا جو بظاہر صاف تھا لیکن غربت و افلاس کا آئینہ دار تھا۔

والئی مکہ نے قیاس کر لیا کہ نوجوان پہلے اپنی بد حالی کا ذکر کرے گا۔ بعد میں سرکاری ملازمت یا کسی دوسرے ذریعے سے امداد کا طالب ہوگا مگر نوجوان کے چہرے پر نظر آنے والی ایک علامت ایسی تھی جو والئی مکہ کی تمام قیاس آرائیوں کو غلط ثابت کر رہی تھی اور وہ علامت تھی امام رحمۃ اللہ علیہ کا ذاتی وقار اور انداز رفتار۔ امام رحمۃ اللہ علیہ جس انداز سے والئی مکہ کے دربار میں داخل ہوئے تھے وہ خلافتِ عباسیہ کے مزاج سے ذرا بھی ہم آہنگی نہیں رکھتا تھا۔ بعض امرائے وقت جو اپنی نشستوں پر موجود تھے، انہیں امام رحمۃ اللہ علیہ کا یہ انداز پسند نہیں آیا تھا۔ خلعت زرنکار کے پہننے والے یہ توقع نہیں رکھتے تھے کہ ایک نوجوان اپنے جسم پر قبائے تار تار سجا کر والئی مکہ کے دربار میں داخل ہو گا اور اس طرح ان کے سامنے سے بے نیازانہ گزرتا ہوا چلا جائے گا۔ انہیں یقین تھا کہ قصرِ حکومت کی صنایع، بام و در کی رفعتیں، اقتدار کی زینت و نمائش اور والئی مکہ کا جلال اس کے قدموں میں لرزش پیدا کر دے گا۔ مگر وہ اس طرح محو خرام تھا جیسے اس کی نظر میں دولت و اقتدار کے تمام مظاہر ہیچ ہوں۔

ابھی اہل دربار اپنے خیالات میں الجھے ہوئے تھے کہ امام رحمۃ اللہ علیہ والئی مکہ کی نشست کے سامنے جا کر رک گئے۔ آپ نے اسلامی طریقے سے تمام حاضرین کو سلام کیا اور پھر والئی مکہ سے اس طرح مخاطب ہوئے۔

”میں محمد بن ادریس، بن عباس، بن عثمان، بن شافع، بن سائب، بن جنید، بن عبد یزید، بن ہاشم، بن عبدالمطلب، بن عبدمناف ہوں۔ یہی میرا حوالہ ہے اور یہی میری شناخت ہے۔“

والئی مکہ کے درباریوں نے کچھ دیر پہلے امام رحمۃ اللہ علیہ کا انداز رفتار دیکھا تھا اور اب ان کی سماعتیں طرزِ گفتار میں گم تھیں۔

”امیر! میں اس کا شکوہ نہیں کرتا کہ آپ کے دورِ حکومت میں میرے جسم پر یہ بوسیدہ لباس کیوں ہے اور میں خشک روٹی کیوں استعمال کرتا ہوں؟“ امام کی بادقار آواز گونجی اور والئی مکہ جو ابھی تک اپنی نشست پر پاؤں پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا اچانک سنبھل گیا۔ بعض خوشامدی مصاحبوں کی پیشانی پر بل پڑ گئے کہ ان کے آقا کا نظامِ عدل ایک مفلس نوجوان کی تنقید کا ہدف بن گیا تھا۔ ”مجھے شکایت یہ ہے کہ آپ کے عہدِ اقتدار میں علم کا کوئی پرسانِ حال نہیں۔ میں کئی دن تک صرف اس لئے بھٹکتا رہا کہ مجھے آپ کے دروازے تک پہنچنے کا راستہ نہیں ملتا تھا۔ کسی

نے میری رہنمائی نہیں کی اور کوئی اس قابل نہیں تھا کہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے آپ کے روبرو کھڑا کر دے۔ لوگوں کے اعلیٰ مراتب انہیں اس بات سے روکتے ہیں کہ والئی مکہ کے حضور ایک نادار طالب عالم کی سفارش کر سکیں۔“ امام رحمۃ اللہ علیہ اس لہجے میں بول رہے تھے، جس کے آگے بڑے بڑے خطیبوں کا زور کلام بے حقیقت نظر آنے لگا تھا۔

والئی مکہ نے اس نوعمری میں ایسی اثر انگیز تقریر کرنے والے کسی دوسرے شخص کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ چند لمحوں تک حیرت زدہ سا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتا رہا۔ پھر بڑی نرم آواز میں بولا۔ ”نوجوان! اب تمہیں کسی سفارش کی ضرورت نہیں۔ تم اپنے دل کی بات کہنے کے لیے بالکل آزاد ہو۔“

”امیر! میں دربار خلافت سے کلاہ و منصب نہیں چاہتا۔ میری درخواست ہے کہ آپ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نام ایک خط تحریر کر دیں۔ میں نے سنا ہے کہ امام رحمۃ اللہ علیہ کی درس گاہ میں آسانی سے داخلہ نہیں ملتا۔“

لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا سفارش نامہ دیکھ کر امام رحمۃ اللہ علیہ انکار نہیں کریں گے میں آپ کے سامنے صرف چند لفظوں کا سوال کرتا ہوں۔ ایسے لفظ جو مالک بن انس کو میری طرف متوجہ کر دیں۔“

والئی مکہ امام رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش سن کر حیران رہ گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک مفلس نوجوان کا ذوق طلب عام انسانی سطح سے اس قدر بلند ہوگا۔ امام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے طرز گفتگو سے اسے مسح کر لیا تھا۔

”نوجوان! تمہاری سفارش کر کے مجھے خوشی محسوس ہوگی۔“ وہ بہت زیادہ پر جوش نظر آ رہا تھا۔ اس نے سارے ضروری کاموں کو پس پشت ڈال کر فوری طور پر سرکاری محرر کو بلایا اور حکم دیا کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور

عالم مدینہ کے نام علیحدہ علیحدہ خط تحریر کیے جائیں۔ دونوں خطوں میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بے پناہ شوق علم کا ذکر کیا گیا تھا۔ والئی مکہ کے تاثرات کا اندازہ اس طرح کیا جاسکتا ہے کہ وہ امام رحمۃ اللہ علیہ کی خاطر عالم مدینہ سے درخواست کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ اس نوجوان محمد بن ادریس کو اپنے ہمراہ لے کر خود امام

مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوں۔

ایک روایت کے مطابق والئی مکہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو کچھ نقد رقم بھی دینا چاہتا تھا، مگر آپ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا۔ ”میرے لیے امیر کی یہی عنایت کافی ہے۔“ جب امام رحمۃ اللہ علیہ والئی مکہ کے خطوط لے کر

واپس جا رہے تھے تو وقت نے دیکھا کہ حاضرین دربار کے چہرے اتر گئے تھے۔ آج تک قصر امارت کے دروازے پر ایسا کوئی سائل نہیں آیا تھا کہ جس نے آسائش دنیا کو ٹھکرا کر علم کا سوال کیا ہو۔

آخر وہ تاریخی وقت آ پہنچا، جب قریش کا یہ عظیم فرزند، تلاش علم میں مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس وقت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر چودہ سال تھی اور چہرے پر ابھی داڑھی نمودار نہیں ہوئی تھی۔ زاد سفر اتنا مختصر تھا کہ

دو بیٹنی چادروں کے سوا کوئی تیسری چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ جب امام رحمۃ اللہ علیہ ذی طویٰ کے مقام پر پہنچے تو آپ کو ایک پڑاؤ دکھائی دیا۔ امام رحمۃ اللہ علیہ نے دور سے ان لوگوں کو سلام کیا۔ ادھر سے بھی گرم جوشی کے ساتھ جواب دیا گیا۔ اچانک امام رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص آگے بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ امام رحمۃ اللہ علیہ اسے دیکھ

کر ٹھہر گئے۔

وہ بزرگ آئے اور بڑے عاجزانہ لہجے میں امام رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے۔ ”ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمارے

ساتھ کھانے میں شرکت کرو۔“ امام گریز کر رہے تھے۔ آپ نے زبان سے تو انکار نہیں کیا، لیکن آپ کے چہرے سے عدم شرکت کے جذبات کا اظہار ہو رہا تھا۔ بوڑھا دوبارہ جذباتی انداز میں بولا۔ ”کھانا نکل چکا ہے۔ تمہیں خدا

کی قسم! تم ہمارے ساتھ ضرور شریک ہو۔“ بوڑھے کے لہجے سے اس کی دلی محبت کا اظہار ہو رہا تھا۔ امام رحمۃ اللہ علیہ مجبور ہو گئے اور پھر ان لوگوں کے ساتھ دسترخوان پر چلے گئے۔ وہ لوگ پانچوں انگلیاں سالن میں ڈبو کر کھانا کھاتے تھے۔ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کی تقلید کی تاکہ میزبان کو کسی قسم کی کراہت محسوس نہ ہو۔ کھانے کے بعد امام رحمۃ اللہ علیہ نے بوڑھے کا شکر یہ ادا کیا۔

”تم مکی ہو؟“ اچانک بوڑھے نے امام رحمۃ اللہ علیہ سے ایک عجیب سوال کر ڈالا۔ آپ نے اثبات میں جواب دیا۔ بوڑھے نے دوبارہ پوچھا۔ ”قریش ہو؟“ امام رحمۃ اللہ علیہ نے اقرار میں اپنے سر کو جنبش دی لیکن آپ کو بوڑھے کی قیافہ شناسی پر شدید حیرت ہو رہی تھی۔

امام رحمۃ اللہ علیہ چند لمحوں تک خاموش رہے۔ پھر آپ بوڑھے سے پوچھ ہی بیٹھے۔ ”بزرگ! بے شک میں مکی بھی ہوں اور قریش بھی مگر آپ کو یہ بات کس طرح معلوم ہوئی؟“

بوڑھے نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ”شہری ہونا تو تمہارے لباس سے ظاہر ہے۔ عرب کے دیگر شہروں کے مقابلے میں مکے کا اپنا ایک الگ انداز ہے اور تمہارے لباس میں انفرادیت نظر آ رہی ہے۔ قریش ہونے کی علامت تمہارے کھانے کے طریقے سے ظاہر ہوتی ہے جو دوسروں کا کھانا بے تکلفی کے ساتھ کھاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ خواہش بھی رکھتا ہے کہ دوسرے لوگ بھی دسترخوان پر اسی بے تکلفی کا مظاہرہ کریں۔ یہ عادت صرف اہل قریش کی ہوتی ہے، تم اپنی اسی خصلت کی وجہ سے پہچانے گئے۔“

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بوڑھے شخص کی دور بین اور تجربہ کار نگاہوں سے بہت متاثر ہوئے پھر آپ نے اس سے ایک سوال کیا۔ ”بزرگ! آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟“

”رسول اللہ ﷺ کا شہر یرب (مدینہ) میرا وطن ہے۔“ بوڑھے نے بہت آہستہ سے کہا۔ مدینے کا نام لیتے ہی اس کے چہرے پر ایک عجیب سا رنگ ابھر آیا تھا۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی بوڑھے کی اس کیفیت کو محسوس کیے بغیر نہ رہ سکے۔ ”مدینے میں کتاب اللہ کا علم اور سنت رسول ﷺ کے مطابق فتویٰ دینے والا کون ہے؟“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بوڑھے شخص سے دوسرا سوال کیا۔

”حضرت مالک بن انس۔“ بوڑھے نے نہایت ادب سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا۔

امام مدینہ کا نام سنتے ہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سرد آہ کھینچی اور خاموش ہو گئے۔

بوڑھا آپ کی اس کیفیت کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ جب امام رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر تک ایک لفظ بھی نہ بولے تو بوڑھے کو پریشانی سی لاحق ہو گئی۔

”آہ! تمہیں کیا معلوم کہ مجھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کا کتنا شوق ہے؟“ امام شافعی نے بڑی حسرت سے کہا۔

”نوجوان! خوش ہو جاؤ کہ خدا نے تمہاری آرزو پوری کر دی۔“ بوڑھا پڑ جوش لہجے میں بولا۔ ”اس بھورے اونٹ کی طرف دیکھو، یہ ہمارا سب سے اچھا اونٹ ہے، تم اسی پر سوار ہو کر مدینے جاؤ گے۔ ہم بھی اسی طرف جا رہے ہیں، راستے بھر تمہاری خاطر کریں گے۔ کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونے دیں گے اور پھر تمہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا دیں گے۔“ بوڑھے نے نہایت شفقت سے کہا۔ مدینے کا ذکر سن کر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ نے بوڑھے کی مہمان نوازیوں کا دوبارہ شکر یہ ادا کیا اور اس طرح خیالات میں کھو گئے کہ

آپ کی نظریں دور افق پر جمی ہوئی تھیں۔ لوگ سفر کی تیاریاں کرنے لگے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خیالات کے سہارے ان سے بہت پہلے مدینہ پہنچ گئے تھے۔ پھر بوڑھے کی آواز نے آپ کو چونکا دیا۔ وہ کہہ رہا تھا۔ ”اٹھو فرزند! ہم لوگ دیارِ رسول ﷺ کی جانب روانہ ہونے والے ہیں۔“

امام رحمۃ اللہ علیہ خیالات کے حصار سے باہر نکل آئے اور وہ خواب ٹوٹ گئے جنہیں آپ بیداری کے عالم میں کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔

مخلص اور سادہ دل انسانوں کا یہ قافلہ تیزی سے مدینے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بوڑھے نے حسب وعدہ امام رحمۃ اللہ علیہ کو اسی بھورے اونٹ پر بٹھایا تھا۔ لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہوئے راستے کے مناظر سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہونٹوں پر مہرِ خاموشی تھی۔ آپ بظاہر اہل کارواں کے ساتھ تھے مگر ذہنی طور پر کہیں اور سفر کر رہے تھے۔ امام رحمۃ اللہ علیہ نے فاصلوں کو ختم کرنے کے لیے تصورات کی ایک عجیب و غریب دنیا آباد کی تھی۔ پھر ان ہی خیالوں کے دوش پر چلتے ہوئے حدیث و فقہ کے دربار میں داخل ہو گئے۔ جہاں ہر طرف نورِ نبویؐ بکھرا ہوا تھا اور علم کے بے شمار پیاسے ایک شخص کے سامنے غلاموں کی طرح ہاتھ باندھے بیٹھے تھے۔ امام رحمۃ اللہ علیہ نے مسند پر جلوہ افروز ہونے والے بزرگ کا پیکر تراشنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے پھر کسی آواز نے آپ کے خیالات کا طلسم توڑ دیا.....

”مدینہ ابھی کتنی دور ہے؟“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بوڑھے اجنبی سے پوچھا۔

”فرزند! ابھی تو ہم روانہ ہوئے ہیں۔“ بوڑھے نے حیرت سے جواب دیا۔ ”یہ سفر کم سے کم ایک ہفتے میں تمام ہوگا۔ کیا تم اونٹ پر کسی قسم کی تکلیف محسوس کر رہے ہو؟“ بوڑھے کا لہجہ ہمدردانہ تھا۔

”نہیں میں بہت آرام سے ہوں۔“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دل کی بات چھپاتے ہوئے کہا۔ ”بس یوں ہی دریافت کر رہا تھا۔ سفر آخر سفر ہے جب تک انسان منزل پر نہ پہنچ جائے اس وقت تک بے چینی تو رہتی ہے۔“ امام اپنے شوقِ دید کی کیفیت کس کو بتاتے اور جذبات کی وارثی کو کون سمجھتا؟ اس لیے اپنے ساتھیوں سے دوسرے موضوعات پر گفتگو کرنے لگے۔

منزل دور تھی اور امام رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی کا پہلا طویل سفر کر رہے تھے۔ راستے کی ناہمواریوں نے جلد ہی طبیعت میں بے کیفی کارنگ پیدا کر دیا۔ جب کچھ ٹھکن سی محسوس ہونے لگی تو امام رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن حکیم کی تلاوت شروع کر دی۔ بہت دیر تک کلامِ الہی زیر لب پڑھتے رہے۔ پھر غیر ارادی طور پر آہستہ آواز میں قرأت کرنے لگے۔ بوڑھا جو امام رحمۃ اللہ علیہ کے قریب ہی چل رہا تھا، سحر انگیز آواز سن کر چونک پڑا۔ اس نے اپنے اونٹ کو آگے بڑھایا اور امام رحمۃ اللہ علیہ کے بالکل نزدیک آ کر بولا۔ ”فرزند! تم بہت اچھی تلاوت کرتے ہو۔ اگر اپنی آواز کو بلند کر لو تو ہمارے دوسرے ساتھی بھی اس نعمتِ لازوال سے فیض یاب ہو جائیں گے۔“

امام رحمۃ اللہ علیہ اپنے کاموں میں نمائش کو قطعاً پسند نہیں کرتے تھے۔ لیکن آپ نے ہم سفروں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز میں قرأت شروع کر دی۔ خدا نے امام رحمۃ اللہ علیہ کو فطری طور پر خوش الحان بنایا تھا۔ جیسے ہی آپ کی آواز بلند ہوئی، صحرا پر وجد سا طاری ہو گیا۔ قرآنی کلمات کے جلال نے پوری فضا کو مسحور کر دیا۔ ہر شے اپنی جگہ ساکت نظر آنے لگی۔ یہاں تک کہ چلتے ہوئے اونٹ بھی رک گئے۔ آپ دوبارہ زیر لب پڑھنے لگے۔ اونٹوں نے حسب معمول چلنا شروع کر دیا۔ پھر آٹھ دن تک یہی عمل جاری رہا۔ امام رحمۃ اللہ علیہ جب بھی بلند آواز میں قرأت کرتے، آگے بڑھتے ہوئے اونٹ اچانک ٹھہر جاتے۔ یہ قرآن حکیم کی لافانی تاثیر تھی۔ جس نے مسافروں کو

راہ کی دشواریوں سے بے نیاز کر دیا تھا۔ لوگوں کو احساس ہی نہ ہو سکا کہ وہ ذی طویٰ سے کب چلے تھے۔ اور شہر رسول تک کب پہنچے؟ اس طویل سفر کے دوران حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول رہا کہ آپ قرآن شریف ایک دن میں ختم کرتے تھے اور ایک رات میں۔ اس طرح تمام اہل قافلہ نے امام رحمۃ اللہ علیہ کے توسط سے سولہ بار ختم قرآن کی سعادت حاصل کی۔

آٹھویں دن نماز عصر کے بعد امام رحمۃ اللہ علیہ دیگر لوگوں کے ہمراہ مدینہ منورہ پہنچے۔ وقت تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ اس لیے فوری طور پر مسجد نبویؐ میں نماز ادا کی گئی۔ نماز سے فارغ ہوتے ہی بوڑھے شخص نے امام رحمۃ اللہ علیہ سے کہا۔ ”فرزند! خدا کا شکر ہے کہ تم اپنی منزل تک پہنچ گئے۔“ یہ کہہ کر اس نے مسجد نبویؐ کے ایک گوشے کی طرف اشارہ کیا، جہاں انسانی ہجوم نظر آ رہا تھا۔ ”یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا حلقہ درس ہے۔ اب چاہو تو ان سے ملاقات کر سکتے ہو۔“

نا قابل بیان خوشی کے احساس سے امام رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ روشن ہو گیا۔ ”بزرگ! خدا آپ کو اجر عظیم دے۔“ امام نے بڑے جذباتی لہجے میں بوڑھے شخص کا شکریہ ادا کیا اور جب وہ اجنبی محسن رخصت ہو گیا تو آپ لرزتے قدموں سے روضہ رسولؐ کی طرف بڑھے۔ امام رحمۃ اللہ علیہ جس ذات مقدس کے اقوال قدسیہ کا علم حاصل کرنا چاہتے تھے، وہی ذات گرامی آپ کی نظروں کے سامنے محو خواب تھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح روضہ رسولؐ کی جانب بڑھ رہے تھے جیسے کوئی لاغر و نحیف انسان بستر سے اٹھ کر اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا ہو۔ جلال رسالت سے امام رحمۃ اللہ علیہ کے جسم کی ساری توانائی سلب ہو چکی تھی۔ آپ نے زیر لب اپنے خدا کو پکارا۔ ہمت و استقامت کی دعا مانگی، پھر آہستہ آہستہ سرور کونین کے پائے اقدس کی طرف بڑھے۔ جذبہ، امام رحمۃ اللہ علیہ کا دستگیر تھا اور شوق مشکل کشا۔ چند لمحوں کا فاصلہ صدیوں میں تبدیل ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ امام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی غلامی کا حوالہ پیش کیا اور اس کے ساتھ ہی نہایت پڑسوز آواز میں رحمۃ اللعالمین کے حضور سلام عقیدت پیش کیا۔ یہاں تک کہ آپ کی آنکھیں بھیگ گئیں اور شدید عالم اضطراب میں دعا کے لیے دونوں ہاتھ بلند ہو گئے۔

”میں کہ تیرا نقش کف پا، میں کہ تیرے راستے کا غبار، میں کہ تیری بارگاہ کرم کا گدائے ادنیٰ۔“ امام رحمۃ اللہ علیہ شہہ عرب و عجم علیہ السلام کے دربار ابدی میں گریہ و زاری کر رہے تھے۔ ”اگر تمام کائنات مل کر بھی مدح و ثنا کا اہتمام کرے تو حشر تک تیری سیرت کا بیان ختم نہ ہو۔ زبانیں عاجز رہ جائیں اور لفظوں کا ذخیرہ اپنی تنگ دامانی پر شرمسار ہو جائے۔ اے مولائے کل، اے ختم الرسل ہماری کوتاہیوں اور لغزشوں کو معاف فرما کہ ہم تو حضور شاہ، حال دل کہنے کا بھی سلیقہ نہیں رکھتے۔ اے صحراؤں پر برسنے والے ابر کرم! شافعی کے رہ گزار قلب پر بھی آگہی کی چند بوندیں، عشق جاں سوز کے قطرے۔“ امام رحمۃ اللہ علیہ درود و سلام کے بعد دیر تک دعا کرتے رہے۔ پھر جب آپ کے بے قرار دل کو سکون حاصل ہو گیا تو اس مجلس نور کی طرف بڑھے جہاں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تشنگان علم کو حدیث رسولؐ کا درس دے رہے تھے۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس پہلی ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ ”مسجد نبویؐ میں لوگوں کے درمیان مجھے امام مالک دکھائی دیے۔ آپ کا حلیہ مبارک یہ تھا کہ ایک چادر کا تہہ بند باندھے ہوئے تھے اور دوسری چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ میں اس مرد جلیل کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بلند آواز میں حدیث بیان فرماتے رہے تھے۔“ مجھ سے نافع رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عمرؓ کے واسطے سے اس قبر کے مکین کی یہ حدیث روایت کی ہے۔ یہ کہہ کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ پھیلا دیا اور روضہ رسولؐ کی طرف اشارہ کیا۔ یہ منظر دیکھ کر میرے دل

پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ہیبت چھا گئی۔ دوسرے لوگ بھی اس طرح بیٹھے تھے کہ ان کی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔“

کچھ دیر بعد امام رحمۃ اللہ علیہ کا درس ختم ہو گیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح امام مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کے روبرو حاضر ہو کر اپنی دلی خواہش کا اظہار کریں مگر مالک بن انس کے رعب و جلال کے باعث آپ اپنے قدموں کو جنبش بھی نہ دے سکے۔ یہاں تک کہ انسانی ہجوم آہستہ آہستہ منتشر ہو گیا۔ مغرب کا وقت قریب تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبویؐ میں تشریف لے گئے۔ پھر اذان ہوئی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کی۔ نماز سے فارغ ہو کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر تشریف لے جانے لگے۔ اس وقت بھی امام مدینہ کچھ لوگوں کے درمیان چل رہے تھے۔ ایک بار پھر شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی حسرت نانا سودہ ہونٹوں تک آتے آتے رہ گئی۔ آپ نے چاہا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو آواز دے کر روک لیں مگر زبان نے ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ زبان جو فصاحت و بلاغت کا آبشار تھی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے گنگ ہو کر رہ گئی۔ پھر آپ نے چاہا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے پیچھے چلے جائیں۔ کوئی تو مقام ایسا آتا کہ جہاں ٹھہر کر امام مدینہ فرزند قریش سے پوچھتے۔ اے نوجوان! تجھے کس چیز کی طلب ہے؟ مگر یہ بھی محض ایک خواب تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خاموش کھڑے دیکھتے رہے، یہاں تک کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ بڑا عجیب وقت تھا۔ نہ دست شوق، دامن محبوب تک جاسکا اور نہ پیش یار، حروف آرزو کی تشریح ہو سکی۔ بس ایک ساعت فراق تھی جو کائنات پر مسلط ہو کر رہ گئی۔

حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے جانے کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت دیر تک حیران و پریشان کھڑے رہے۔ مایوسیاں دل و دماغ پر غلبہ حاصل کرتی جا رہی تھیں۔ آج آپ کو اندازہ ہوا تھا کہ امام مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ درس میں شامل ہونا کس قدر دشوار کام ہے؟ امام منزل کے قریب پہنچ کر بھی خود کو ناآسودہ منزل سمجھ رہے تھے۔ پھر اچانک آپ کو والٹی مکہ کے خطوط یاد آئے۔ گہری تاریکیوں میں امید کی ایک تیز کرن نمودار ہوئی۔ پھر امام رحمۃ اللہ علیہ کا دل بے قرار ٹھہر سا گیا۔ پھر آپ نے مقامی باشندوں سے عامل مدینہ کا پتہ پوچھا اور اس عمارت کی طرف روانہ ہو گئے۔ جہاں خلافت عباسیہ کے حکام دنیاوی جاہ و جلال کے ساتھ قیام پذیر تھے۔

رات ہو چکی تھی۔ عامل مدینہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو سرکاری اقامت گاہ میں ٹھہرایا اور گفتگو صبح تک کے لئے ملتوی کر دی۔ امام رحمۃ اللہ علیہ پر یہ رات گراں گزری۔ آپ کچھ دیر بھی سکون سے نہیں سو سکے۔ بار بار آنکھ کھل جاتی اور دماغ میں ایک ہی خیال گردش کرتا رہتا شرف باریابی یا ناکامی و نامرادی؟ اس تصور نے امام رحمۃ اللہ علیہ کو رات بھر شدید ذہنی کشمکش میں مبتلا رکھا۔ یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ آپ نے نماز فجر ادا کی اور بے چینی سے سورج نکلنے کا انتظار کرنے لگے۔ امام رحمۃ اللہ علیہ نے آج تک کسی کام کے آغاز میں ایسی بے قراری محسوس نہیں کی تھی۔ زندگی میں نازک اور سنگین لمحات بھی آئے مگر امام رحمۃ اللہ علیہ نے نوعمری کے باوجود ہمیشہ بہترین صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا تھا۔ پھر یہ بے چینی کیوں تھی؟ شاید اس اضطراب کی وجہ وہ الفاظ ہوں جو اہل مکہ نے روانگی کے وقت آپ سے کہے تھے۔

”کس کی جرأت ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے لب کشائی کر سکے؟“

یہ کوئی مفروضہ نہیں تھا۔ گزشتہ روز امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خود اس کیفیت سے دو چار ہو چکے تھے اور اس وقت بھی آپ پر وہی کیفیت طاری تھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پریشان خیالات میں الجھے ہوئے تھے کہ

اچانک عاملِ مدینہ نے آپ کو طلب کر لیا۔ انتظار کی ساعتیں ختم ہو چکی تھیں۔ امامِ رحمۃ اللہ علیہ تیز رفتاری کے ساتھ عاملِ مدینہ کی نشست گاہ میں پہنچے۔ سلام کیا اور والٹی مکہ کا خط پیش کر دیا۔

عاملِ مدینہ بہت دیر تک اس سفارش نامے کو پڑھتا رہا۔ اس کے چہرے پر غور و فکر کی علامتیں ابھر کر ڈوبتی رہیں۔ صاف محسوس ہوتا تھا کہ وہ کسی ذہنی کش مکش کا شکار ہے۔ آخر عاملِ مدینہ نے والٹی مکہ کا خط ایک طرف رکھ دیا اور پھر بڑے تھکے ہوئے لہجے میں امامِ شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے مخاطب ہوا۔ ”فرزند! میرے لئے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر کھڑے ہونے سے زیادہ آسان یہ ہے کہ مدینے سے مکے تک پیدل گھسٹا ہوا چلا جاؤں۔“

عاملِ مدینہ کا جواب سن کر امامِ رحمۃ اللہ علیہ کا روشن چہرہ بجھ گیا اور ساری دنیا تاریک نظر آنے لگی۔ شوقِ جستجو، طویل سفرِ والٹی مکہ کا سفارش نامہ۔ امامِ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کتنے حوالے تھے، کتنے وسیلے تھے، مگر ایک بھی کام نہیں آیا مزاجِ شہریاری پر گراں تھا کہ وہ ایک طالب علم کی سفارش کے لئے کسی فقیرہ کے دروازے تک جائے۔ امامِ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے کرب کے عالم میں سوچا۔ پھر سنگی فرش سے کرسیِ اقتدار کی بلندی کا اندازہ کیا۔ اس دوران عاملِ مدینہ، امام کے چہرے کے تغیرات کا مسلسل جائزہ لے رہا تھا۔ امامِ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بکھری ہوئی قوتِ گفتار کو سمیٹا آپ امیرِ شہر سے اس کی بے نیازی پر فیصلہ کن گفتگو کرنا چاہتے تھے، مگر عاملِ مدینہ اس سے پہلے ہی بول پڑا۔

”فرزند! کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ آستانہ مالک رحمۃ اللہ علیہ پر حاضر ہونے میں میری توہین ہے؟“ عاملِ مدینہ کا لہجہ بڑا اثر انگیز تھا۔ ”یہ تو میرے لئے شرف ہے کہ میں در امامِ رحمۃ اللہ علیہ پر کھڑا ہوں۔ یہاں تک کہ امامِ رحمۃ اللہ علیہ باہر تشریف لائیں اور مجھے چشمِ التفات سے سرفراز کریں۔“

عاملِ مدینہ کا طرزِ کلام دیکھ کر امامِ رحمۃ اللہ علیہ کے جسم میں زندگی کی نئی لہر دوڑ گئی۔ آپ کا جذبہ طلبِ ہجوم یا اس میں ڈوب کر دوبارہ اسی شدت سے ابھر آیا۔ ”خدا امیر کو اجرِ عظیم دے۔“ امامِ شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر جوشِ انداز میں بول رہے تھے۔ ”اگر آپ ذرا سی توجہ دیں تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خود یہاں تشریف لا سکتے ہیں۔“

”افسوس! یہ کہاں ممکن ہے۔“ عاملِ مدینہ کے الفاظ میں ایک عجیب سی حسرت پوشیدہ تھی۔ ”فرزند! تم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں جانتے میرے لیے یہی بہت ہے کہ میں صبح سے شام تک امامِ رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر کھڑا ہوں اور وہ صرف ایک بار میری طرف متوجہ ہو جائیں۔ کسی کو کیا معلوم کہ میں نے گھنٹوں انتظار کیا، مگر ہر مرتبہ نوازشِ دکر م سے محروم ہی رہا۔“

اب امامِ شافعی رحمۃ اللہ علیہ عاملِ مدینہ کی مجبوریوں کو سمجھ گئے تھے، آستانہ مالک رحمۃ اللہ علیہ تک نہ جانے کی وجہ غرورِ اقتدار نہیں، خود امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی امرائے وقت سے بے اعتنائی تھی۔ جس نے عاملِ مدینہ کی شکستہ دل بنا دیا تھا۔ امامِ شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حالات کے تمام پہلوؤں پر غور کیا۔ عاملِ مدینہ سے آپ کو کوئی شکایت نہیں تھی کہ وہ در امامِ رحمۃ اللہ علیہ کا طواف کرتے کرتے تھک چکا تھا۔ امامِ رحمۃ اللہ علیہ اس حقیقت سے آگاہ تھے کہ دنیا میں ہر شخص کی کچھ مجبوریاں ہیں۔ خود امامِ رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے شوقِ علم سے مجبور تھے۔ بلا آخر آپ دوسروں کی مجبوریوں پر اپنی مجبوری کو ترجیح دی اور بغیر کسی تکلف کے عاملِ مدینہ کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا۔ ”امیر! آپ کی معذرت بجا مگر اس بے وسیلہ طالب علم کی طرف بھی دیکھئے۔ جو طویل سفر کر کے یہاں تک پہنچا ہے۔“ امامِ رحمۃ اللہ علیہ کی آواز بے سوز تھی اور ایک ایک لفظ تصویرِ درد بن کر رہ گیا تھا۔ ”امام! آخر امام ہیں۔“

کے دروازے تک جا کر ناکام لوٹ آنا بھی کارِ ثواب ہے۔ اگر مناسب خیال کریں تو علم کی خاطر ایک کوشش اور بھی۔“ امامِ رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح شرحِ آرزو کی تھی کہ عاملِ مدینہ بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔

”اس عمر میں تمہارا حسن کلام عجیب ہے تمہاری گفتگو سے پختہ کار لوگوں کی رائے بھی متزلزل ہو جاتی ہے۔ تم سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ تم جرات مند بھی ہو اور با ادب بھی۔“ عاملِ مدینہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ ”قرزند! میں تمہاری خاطر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے تک جانے کے لیے تیار ہوں مگر یہ دوڑ دھوپ یہ قیاس آرائی یہ خوش گمانی ایک کارِ عبث کے سوا کچھ نہیں۔“

”آپ چلنے کا ارادہ تو کریں۔“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے عاملِ مدینہ کو آمادہ پا کر خوش ہوتے ہوئے کہا۔

”پاس والی مکہ کا سفارش نامہ بھی موجود ہے۔“

”صد حیف! ایسے سارے خطوط امام رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ میں بے اثر ہیں۔“ عاملِ مدینہ نے والی مکہ کے خطِ اہمیت کو بیکسر نظر انداز کر دیا تھا۔ ”امام کسی حوالے کو تسلیم نہیں کرتے۔ وہ خلیفہ مہدی کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ لیکن کسی سفارش بھی تمہارے کسی کام نہیں آ سکتی۔“ یہ کہہ کر عاملِ مدینہ سرکاری امور کی طرف متوجہ ہو گیا اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے سہ پہر کے بعد چلنے کا وعدہ کر لیا۔

پھر مسجد نبویؐ کے قریب رہنے والوں نے عاملِ مدینہ کو ایک نوجوان کے ساتھ آستانہ مالک رحمۃ اللہ علیہ پرے دیکھا۔ ان لوگوں کے لئے یہ کوئی عجیب منظر نہیں تھا۔ امرائے وقت در مالک رحمۃ اللہ علیہ پر حاضر ہوتے رہتے تھے۔ عاملِ مدینہ نے کچھ دیر اس بات کا انتظار کیا کہ شاید کوئی مکان سے باہر آئے اور وہ اپنا پیغام امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچائیں۔ مگر جب ایسا نہیں ہوا تو عاملِ مدینہ خود آگے بڑھا اور اس نے دروازے پر دستک دوسرے ہی لمحے ایک سیاہ قام باندی دروازے پر آئی۔

”اپنے آقا کی خدمت میں عرض کرو کہ امیر دروازے پر شرف باریابی کا منتظر ہے۔“ عاملِ مدینہ نے آہستہ سے کہا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے محسوس کیا کہ اس کی آواز میں امیروں جیسا وقار موجود نہیں تھا۔

باندی فوراً ہی اندر چلی گئی۔ عاملِ مدینہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بے چینی سے جواب کا انتظار کرنے لگے۔ بہت دیر بعد وہ باندی دوبارہ دروازے میں نمودار ہوئی اور امیر سے مخاطب ہوئی۔ ”میرے آقا آپ کو سلام ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسئلہ دریافت کرنا ہے تو کاغذ پر لکھ دیجئے۔ اس کا جواب آپ کو مل جائے گا اگر حدیثِ رسولؐ کے بارے میں کچھ معلوم کرنا ہے تو آپ کو مجلسِ حدیث کا دن یاد ہے، اس روز تشریف لے جائیں۔“ باندی کی گفتگو سن کر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سناٹے میں آ گئے۔ عاملِ مدینہ کی کہی ہوئی ساری باتیں حقیقتِ قریب تر ہوتی جا رہی تھیں۔

باندی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جواب پہنچا کر پلٹنے ہی والی تھی کہ عاملِ مدینہ نے اسے دوبارہ مخاطب کیا۔ ”اپنے آقا کی خدمت میں عرض کرو کہ امیر والی مکہ کا ایک اہم پیغام لے کر حاضر ہوا ہے۔“ یہ سن کر باندی چلی گئی۔ عاملِ مدینہ کے جاتے ہی عاملِ مدینہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا۔ والی مکہ کا سفارش نامہ کہاں ہے؟ اگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں طلب فرمایا تو اس کی ضرورت پیش آئے گی۔“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً ہی اپنے جیب سے والی مکہ کا خط نکال کر عاملِ مدینہ کے حوالے کر دیا۔

باندی تیسری بار آئی۔ اس نے درس گاہ کا دروازہ کھول کر عاملِ مدینہ سے اندر آنے کے لئے کہا۔ اور ایک درمیان میں رکھ دی، چند لمحوں بعد حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس طرح تشریف لائے کہ آپ کے جاہ و مال کے سامنے کسی مملکت کے شہنشاہ کا وقار بھی بچ تھا۔ ایک عام سی عبا آپ کے زیب تن تھی (یہ امام کی تنگ دستی کا

زمانہ تھا) آپ کو دیکھ کر عاملِ مدینہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جسموں پر لرزہ طاری ہو گیا۔ پھر امام رحمۃ اللہ علیہ کرسی پر جلوہ افروز ہو گئے۔ (بعض کتابوں میں درج ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کرسی عاملِ مدینہ کے بھیجی تھی اور خود فرش پر بیٹھ گئے تھے۔ پروفیسر ابوزہرہ مصری نے اپنی تصنیف آثارِ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ میں تحریر ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خود اس کرسی پر تشریف فرما ہوئے تھے۔ یہ بات بظاہر مالک بن انسؒ جیسے بزرگ فطرت کے خلاف نظر آتی ہے اس کے ساتھ ہی یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کبھی خلیفہ یا امیر کے سامنے نہیں بیٹھے، مگر یہاں معاملہ برعکس تھا۔ اس وقت عاملِ مدینہ ایک مہمان یا سائل کی حیثیت سے دروازے پر آیا تھا۔ نتیجتاً امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے میزبانی کا حق ادا کرتے ہوئے امیر کو کرسی پیش کر دی اور خود فرش پر بیٹھ گئے تھے۔ یہ امام رحمۃ اللہ علیہ کی کسرِ شان نہیں، جلالتِ ذات کا عظیم مظاہرہ تھا۔ بہر حال دونوں میں سے کوئی بھی صورت رہی ہو، واقعہ اپنی تمام تر تاریخی صداقتوں کے ساتھ پیش آیا تھا۔)

حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ والئی مکہ کا خط پڑھ رہے تھے اور عاملِ مدینہ سر جھکائے خاموش کھڑا تھا۔ میں اتنی بھی جرات نہیں تھی کہ وہ ایک بار نظریں اٹھا کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لے سکتا۔

البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بار بار امام مالک بن انسؒ کی طرف دیکھتے تھے کہ فرزندِ قریش کا مستقبل ہی مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج سے وابستہ تھا۔ آخر سفارش نامہ تمام ہو والئی مکہ نے اختتامی سطروں پر تحریر کیا۔ ”اس طالبِ علم کا حال سن لیجئے، اس کے ساتھ محبت سے پیش آئیے اور اس کے شوقِ آرزو کی تکمیل دیجئے۔“

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عبارت پڑھتے ہی والئی مکہ کا خط زمین پر پھینک دیا اور انتہائی ناگوار لہجے فرمایا۔ ”کیا اب رسول ﷺ کا علم بھی سفارش سے حاصل کیا جائے گا۔“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے گہرا کر پہلے والئی مکہ کے خط کو دیکھا، جو درس گاہ مالک رحمۃ اللہ علیہ کے غیر فرش پر اس طرح پڑا تھا، جیسے وہ دنیا کی ناکارہ ترین شے ہو۔ امام رحمۃ اللہ علیہ جس حوالے کو معتبر سمجھتے تھے وہ ایسا کاغذ تھا، جس کے حروف اپنا مفہوم کھو چکے تھے اور جس پر نظر آنے والی مہرِ اقتدار بے حقیقت ثابت ہو چکی تھی۔ پھر آپ نے عاملِ مدینہ کے چہرے کی طرف دیکھا، جہاں آثارِ ندامت و شکست کے سوا کوئی دوسری علامت نہیں تھی۔ امام رحمۃ اللہ علیہ ایک بار پھر مایوسیوں کے زرخیز میں تہوارہ گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ ناکامی ایک طالبِ علم کا مقدر بن جاتی آپ نے دوبارہ اس امید پر عاملِ مدینہ کی جانب دیکھا کہ وہ آگے بڑھ کر اپنی آمد کا مقصد کرے گا، لیکن وہ کسی بے جان مجسمے کی مانند اپنی جگہ سے جنبش بھی نہ کر سکا۔ اس سلسلے میں خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان تھا۔

”عاملِ مدینہ کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر دہشت کے باعث اس منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اب میں صورتِ حال کو اچھی طرح سمجھ چکا تھا۔ بارگاہِ مالک رحمۃ اللہ علیہ میں حیثیت ایک بے زبان مفلس سے زیادہ نہیں تھی۔ آخر میں نے اپنی بکھرنی ہوئی قوتِ ارادی کو سمیٹا اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حضور عرض کرتے ہوئے کہا کہ میں خاندانِ مطلب کا ایک فرد ہوں۔ میرا دامن ظاہری اسباب سے ہے، والئی مکہ اور عاملِ مدینہ کی سفارشات اس لئے حاصل کی تھیں کہ آپ کی ذاتِ گرامی کو اپنی پہنچ سے دور رکھیں۔ اظہارِ حال کی زیادہ طاقت نہیں رکھتا۔ بس میرا خدا ہی علیم وخبیر ہے کہ یہاں تک کس طرح پہنچا ہوں؟ اتنے

نے کے بعد بھی میں نہیں جانتا کہ ناکام لوٹا دیا جاؤں گا یا کسی گوشے میں مجھے پناہ مل جائے گی؟“ اگرچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے جلالِ معرفت سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے لہجے میں بھی لرزش پیدا ہو گئی تھی، لیکن آپ کسی نہ کسی حیرت انگیز بات کی بات زبان تک لانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ طرزِ گفتگو میں کوئی پیچ و خم نہیں تھا۔ اس لئے امام فرزندِ قریش سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔

”تمہارا نام کیا ہے؟“ امام مالک نے علم کی طلب میں سفر کرنے والے مفلس نوجوان پر ایک نظر ڈالتے ہوئے پوچھا۔

”محمد بن ادریس۔“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت مودبانہ لہجے میں مختصر جواب دیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ چند لمحوں تک آپ کو گہری نظروں سے دیکھتے رہے۔ پھر محبت بھرے انداز میں فرمایا: اللہ سے ڈرو اور گناہوں سے بچتے رہو۔ تم ایک دن ضرور انسانیت کے بلند درجے تک پہنچو گے۔“ یہ ایک سند جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے فرزندِ قریش کو عطا کی گئی تھی۔ امام مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے حسین برکلمات سن کر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آبدیدہ ہو گئے۔ اور اظہارِ عقیدت کے لئے سر جھکا لیا۔

”محمد! تم کل سے درس میں شریک ہونا اور اپنے ساتھ ایک ایسے شخص کو بھی لیتے آنا جو تمہارے لئے قرأت سکے۔“ کچھ دیر بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ آخر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ اجازت نامہ مل گیا، جس کے حصول کے لئے والئی مکہ اور عاملِ مدینہ کی کوششیں بھی ناکام ہو چکی تھیں۔ بارِ احسان سے امام رحمۃ اللہ علیہ کی دن کچھ اور خم ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی لوگوں کی وہ تمام قیاس آرائیاں باطل ثابت ہو گئیں، جن سے یہ تاثر ملتا تھا کہ سفارش کے بغیر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں داخلہ ممکن نہیں۔ امام رحمۃ اللہ علیہ کی نظروں میں اپنی محرومی دمانے کی حوصلہ شکنی کے سارے گم گشتہ مناظر تازہ ہو گئے، پھر فرزندِ قریش کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کی تیزی آگئی۔ اشکوں کی یہ روانی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کرم نوازیوں کے باعث تھی۔

امام مدینہ نے آپ کو روتے ہوئے دیکھا تو محبت سے سمجھایا۔ ”محمد! بس اب جاؤ، خدا نے تمہارے قلب کو آزمائشات کے نور سے روشن کیا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ارتکابِ گناہ سے یہ نور بجھ کر رہ جائے۔“

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس مجلسِ علم سے جانا نہیں چاہتے تھے، مگر آپ حکم مالک رحمۃ اللہ علیہ کے آگے مجبور ہوئے۔ آخر بادل ناخواستہ عاملِ مدینہ کے ساتھ رخصت ہو گئے۔ راستے میں امام رحمۃ اللہ علیہ نے امیر کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر اب بھی گہری اداسیوں کا عکس نظر آ رہا تھا۔

آپ نے عاملِ مدینہ کے ذہن سے تکلیف دہ یادوں کے اثرات زائل کرنے کے لئے کہا۔ ”امیر! میں بے فکر گزار ہوں کہ آپ کی توجہ سے میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد حاصل ہو گیا۔“ یہ الفاظ ادا کرتے وقت امام رحمۃ اللہ علیہ کا لہجہ تشکر آمیز تھا۔

”فرزند! اس میں میری کوششوں کا کیا دخل؟“ امیر کی گفتگو میں ایک حسرت ناکام کی جھلک تھی۔ ”تم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا کہ امام میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، مگر میں خوش کیوں نہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی قربت میری آگئی، میرے لئے یہی سعادت کافی ہے۔“

”امیر! میں تمام عمر اس واقعے کو فراموش نہ کر سکوں گا کہ آپ نے علم کی خاطر اتنی زحمت گوارا کی۔“ امام رحمۃ اللہ علیہ دل سے عاملِ مدینہ کے احسان مند تھے۔ مسلسل ناکام لوٹنے کے بعد یہ اسی کا حوصلہ تھا کہ وہ کسی کے ایک مفلوک الحال نوجوان کے لیے مالک بن انس کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے بعد عاملِ مدینہ نے

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ذاتی طور پر کچھ مراعات کی پیشکش کی مگر آپ کو امیر شہر کا کوئی مالی احسان گوارا نہیں تھا۔

دوسرے دن حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ درس مالک میں شریک ہونے کے لئے مسجد نبویؐ پہنچے مگر وہاں پہلے ہی شائقین علم کا ایک بڑا ہجوم تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ انتہائی پرسوز لہجے میں حدیث روایت کر رہے تھے اور حاضرین فرط ادب سے اس طرح ساکت بیٹھے تھے کہ ان کی سانسوں کی آواز تک نہیں سنائی دے رہی تھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دبے قدموں سے داخل ہوئے اور آخری صف میں جہاں جگہ ملی وہیں بیٹھ گئے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حسب دستور فرما رہے تھے۔

”مجھ سے نافع نے ابن عمرؓ کے واسطے سے اس قبر کے مکیش کی یہ حدیث روایت کی ہے۔“ یہ کہہ کر امام مالک نے ہنسی بھری نظر سے امام شافعی کی طرف اشارہ کیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دیکر عجیب لہجے میں حدیث میں بھی شریک ہوئے تھے مگر بزم مالک رحمۃ اللہ علیہ کا انداز ہی عجیب تھا۔ جس طرح عالم جذب و کیف امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آقا کی حدیث بیان کی تھی اس منظر کو دیکھ کر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جسم پر لہری طاری ہو گیا۔ آپ سر اسیمگی کے عالم میں فرش کی طرف دیکھنے لگے۔ وہاں زمین پر ایک تنکا موجود تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے گھبرا کر تنکا اٹھا لیا۔ یہ علم حدیث کے سلسلے میں ایک عجیب و غریب واقعہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سفر نامے میں اس واقعے کی تفصیلات اس طرح بیان کی ہیں۔

”امام مالک جب بھی کوئی حدیث سناتے میں تنکے کو لعاب دہن سے تر کر کے اپنی ہتھیلی پر لکھ لیتا۔ خیال تھا کہ سب لوگ سماعت حدیث میں کھوئے ہوئے ہیں اور کوئی بھی میرے اس عمل سے باخبر نہیں ہے مگر حقیقت اس کے برعکس تھی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنی مجلس میں شریک ہونے والے افراد کی ایک ایک حرکت پر گہری رکتے تھے۔ چنانچہ امام مدینہ کی نظر سے میری یہ حرکت بھی پوشیدہ نہ رہ سکی۔ میں بہت دیر تک بے خبری کی کیفیت میں مالک بن انس کی بیان کردہ احادیث اپنے ہاتھ پر لکھتا رہا۔ آخر مجلس ختم ہو گئی۔ لیکن اپنی محویت کے باعث کچھ پتہ ہی نہیں چل سکا۔ یہاں تک کہ میں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بارعب آواز سنی، وہ مجھے اپنے قدموں پر آنے کا حکم دے رہے تھے۔ میں نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا۔ تمام لوگ رخصت ہو چکے تھے اب میں بارگاہ مالک رحمۃ اللہ علیہ میں تنہا تھا۔ بمشکل تمام اپنی جگہ سے اٹھا اور لرزتے قدموں سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سامنے پہنچ کر کھڑا ہو گیا۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے گہری نظروں سے میری طرف دیکھا اور پھر بلند آواز میں فرمایا۔ ”تم مجھ اور میں ہو؟“ میں نے ادب سے کہا۔ ”جی ہاں۔“ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ سوال کیا۔ ”تم وقت پر شریک درس کیوں نہیں ہوئے؟ تم سے کہا گیا تھا کہ اپنے ساتھ ایک قرأت کرنے والے کو لے کر آنا مگر تم نے کسی بات پر بھی عمل نہیں کیا۔ کیا علم اس طرح حاصل کیا جاتا ہے؟“ امام کے ذہن میں گزشتہ روز کا ایک ایک منظر تھا۔ میں نے اپنی مجبوری بیان کرتے ہوئے عرض کیا۔

”میں وقت پر حاضر ہوا تھا مگر دوسرے طالب علم مجھ سے پہلے حلقہ درس میں جمع ہو چکے تھے۔ میں حدیث میں کسی بے ترتیبی یا بد نظمی کے جرم کا ارتکاب نہیں کر سکتا تھا۔ اس لئے خاموشی سے آخری صف میں بیٹھ گیا۔ آئندہ تمام لوگوں سے پہلے آنے کی کوشش کروں گا۔ امام رحمۃ اللہ علیہ میرا جواب سن کر چند لمحوں کے لئے خاموش ہو گئے، میں سمجھا کہ میری معذرت قبول کر لی گئی ہے مگر ایک مختصر لمحے کے وقفے کے بعد امام رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ مجھ سے

مخاطب ہوئے۔ ”تم نے بتایا تھا کہ حرم کے رہنے والے ہو۔“

میں نے جواب دیا۔ ”جی ہاں! میں حرم کا باشندہ ہوں۔“

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا سوال کیا۔ ”تم کی ہو؟“

میں نے نہایت ادب سے کہا۔ ”میں غزہ میں پیدا ہوا تھا، مگر میرے آباؤ اجداد کا وطن مکہ ہے۔“

امام رحمۃ اللہ علیہ نے تیسرا سوال کیا۔ ”تم قریشی ہو؟“ امام مالک کے مسلسل سوالات سے مجھ پر گھبراہٹ

سی طاری ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی میں نے ہمت کر کے جواب دیا۔

”جی ہاں!“ میرا تعلق نسل قریش سے ہے۔“ امام نے ایک بار پھر مجھے غور سے دیکھا اور قدرے ناگوار لہجے

میں فرمایا۔ ”تمہارے بیان کردہ تمام اوصاف مکمل ہیں، مگر اس کے ساتھ ہی تم میں ایک بے ادبی بھی موجود ہے۔“

یہ میری ذات کے بارے میں ایک عجیب انکشاف تھا۔ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن کر لرز گیا اور مجھے

محسوس ہونے لگا۔ جیسے اس مجلس درس میں یہ میرا آخری دن ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا۔

جب میں نگاہِ امام رحمۃ اللہ علیہ میں بے ادب ٹھہرا تھا تو پھر دنیا میں کون میرے ادب پر گواہی دیتا؟ میں نے بڑی

مشکل سے اپنے ڈوبتے ہوئے دل کو سنبھالا اور کانپتی ہوئی آواز میں عرض کیا۔

”امامؓ میں دنیا کی اس عظیم ادب گاہ میں ادب ہی سیکھنے کے لئے حاضر ہوا ہوں، پھر بھی آپ میری بے ادبی

کی نشان دہی فرمائیں۔“ میرے اس جواب سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر نظر آنے والے ناگواری کے

تاثرات کسی حد تک زائل ہو چکے تھے، لیکن ابھی لہجے کی سختی باقی تھی۔

”تمہاری بے ادبی یہ ہے کہ تم سماعت حدیث کے آداب سے واقف نہیں ہو۔“ امام نے فرمایا۔ ”جب میں

رسول کریم ﷺ کے کلمات سن رہا تھا اور ساری مجلس ساکت و جامد ہو گئی تھی، اس وقت تم اپنے ہاتھ پر کسی چیز سے کھیل

رہے تھے۔“

اب میں صورتِ حال کو سمجھ چکا تھا۔ بے شک یہ عمل آدابِ مجلس کے خلاف تھا، مگر امام رحمۃ اللہ علیہ کو میری

مجبوریوں کی خبر نہیں تھی۔ میں نے بعد احترام اپنے اس فعل کی وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ ”میرے پاس کاغذ نہیں

تھا اس لیے آپ جو کچھ فرما رہے تھے اسے اپنے ہاتھ پر لکھتا جا رہا تھا۔“ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو میرے جواب پر

شدید حیرت ہوئی، فوراً میرا ہاتھ اپنی طرف کھینچ کر دیکھا اور پھر فرمایا۔

”تمہارے ہاتھ پر تو کچھ بھی نہیں لکھا ہے۔“ میں نے عرض کیا۔ ”میں آپ کی بیان کردہ احادیث کو اپنے

لعاب دہن سے ایک تنکے کے ذریعے تحریر کر رہا تھا۔ لعاب کا کوئی رنگ نہیں ہوتا اس لیے ہاتھ پر عکس باقی نہیں رہا۔

یو ایسے بھی مجھے تمام احادیثِ زبانی یاد ہو چکی ہیں۔“ میری بات سن کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی حیرت میں مزید اضافہ

ہو گیا۔ فرمانے لگے۔ ”سب نہیں، ایک ہی حدیث سنا دو۔“ میں نے فوراً کہا۔ ”مجھ سے مالک نے نافع رحمۃ اللہ علیہ

اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کے واسطے سے اس قبر کے مکعب کی یہ حدیث روایت کی ہے۔“ اور پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہی کی

طرح میں نے بھی ہاتھ پھیلا کر روضہ رسول ﷺ کی طرف اشارہ کیا اس کے بعد وہ پچیس احادیث سنا دیں جو امام رحمۃ

اللہ علیہ نے آقاؐ درس سے مجلس کے خاتمے تک بیان کی تھیں۔“

یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بے مثال قوتِ حافظہ کا ایک غیر معمولی مظاہرہ تھا، جس سے امام مالک رحمۃ اللہ

علیہ یہاں تک متاثر ہوئے کہ آپ نے بے اختیار فرمایا۔ ”فرزیدِ قریش! خدا تمہاری عمر دراز کرے۔“

دوسرے دن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وقت سے پہلے ہی مسجد نبوی پہنچ گئے۔ آپ نے نمازِ ظہر ادا کی اور مجلس حدیث میں سب سے آگے اس طرح بیٹھے کہ امام مدینہ کے روبرو آپ کی نشست تھی، درس شروع ہونے سے پہلے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے محبت آمیز نظروں سے آپ کی جانب دیکھتے ہوئے فرمایا۔ ”محمد! تم قرأت کرنے والے کو اپنے ساتھ نہیں لائے؟“

”امام! اس دیار میں آپ کے سوا میرا کوئی شاسا نہیں ہے، میں کس کے سامنے عرضِ حال کرتا؟ آپ حکم دیں گے تو خود ہی قرأت کروں گا۔“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بار پھر اپنی کم مائیگی کا احساس ہو چلا تھا اس لئے آپ کے لہجے میں سوزشِ دل نمایاں تھی۔

”تمہارے پاس کتاب بھی نہیں ہے پھر کس طرح قرأت کرو گے؟“ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا اشارہ ”موطا“ کی طرف تھا۔

”جب تک امام رحمۃ اللہ علیہ کی چشمِ کرم میری جانب نگراں ہے اس وقت تک مجھے کتاب دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔“

یہ ایک ایسے طالب علم کا دعویٰ تھا جس کی عمر چودہ سال سے زیادہ نہیں تھی۔ مجلسِ درس میں ہلچل سی مچ گئی، بڑے بڑے پختہ کار لوگ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو تعجب سے دیکھنے لگے۔ خود امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے چہرہ مبارک پر بھی حیرت کے آثار صاف نظر آ رہے تھے۔ ”مکے سے روانگی کے وقت ”موطا“ ہی میرا زادِ سفر تھی، میں نے سوچا تھا کہ جب علم کا شہنشاہ مجھ سے سوال کرے گا کہ شافعی! تو ہماری نذر کو کیا لایا ہے تو میں امام کی بارگاہ میں امام کی ہی روایات پیش کر دوں گا۔“ مجلس کے بام و درساکت تھے اور تمام اہل مجلس کی نگاہیں فرزندِ قریش کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام مدینہ سے اجازت طلب کی اور پھر لوگوں کی سماعتیں ایک نئی آواز سے آشنا ہوئیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر سوزِ آواز میں ”موطا“ کی قرأت کر رہے تھے، سرورِ کونین ﷺ کے ارشاداتِ گرامی اور ایک جاں نثار رسالت کی درد میں ڈوبی ہوئی آواز، اہل دل کو نبضِ کائنات رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس منظرِ جانفرا کی کیفیت کو خود حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سفر نامے میں اسی طرح بیان فرمایا ہے۔

”میں قرأت کے دوران حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے چہرہ مبارک کی طرف ایک نظر دیکھنے کی کوشش کرتا اور پھر میرے دل پر امام مدینہ کی ہیبت چھا جاتی۔ میں گھبرا کر سوچنے لگتا کہ قرأت ختم کر دوں۔ اس خیال کے ساتھ ہی میری آواز بہت آہستہ ہو جاتی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فوراً آنکھیں کھول دیتے اور میری قرأت پر پسندیدگی کا اظہار خیال کرتے ہوئے فرماتے۔ ”فرزند! اور فرزند! اور۔“ قرأت کا یہ سلسلہ بہت دیر تک جاری رہا۔ اہل مجلس کو خبر بھی نہیں ہوئی کہ کب دن تمام ہوا اور کب سورج افقِ غرب میں ڈوب گیا۔ سب لوگ اس وقت چونکے جب مدینے کی فضاؤں میں مؤذن کی آواز گونجی۔

میں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کی اور پھر واپس جانے کے لئے اجازت چاہی، امام مدینہ نے جواب میں فرمایا۔ ”محمد! میرے ہوتے ہوئے اب تم کہاں جا سکتے ہو؟“ یہ کہہ کر آپ نے اپنے غلام کی جانب دیکھا اور پھر میری طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔ ”اپنے آقا کو گھر لے جاؤ۔“ میں ساری دنیا کی عنایتوں کو ٹھکرا سکتا تھا مگر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی نوازشات کو میں نے اس طرح قبول کر لیا جیسے یہ میری زندگی کا سب سے بڑا اعزاز تھا۔ بالآخر جب میں امام مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پہنچا تو غلام مجھے ایک علیحدہ کوٹھری میں چھوڑ

کر چلا گیا۔ وہاں فرش پر ایک صاف سترا بستر اچھا ہوا تھا۔

تھوڑی دیر بعد غلام واپس آیا اس کے ہاتھ میں پانی کا برتن تھا۔ کہنے لگا قبلے کا رخ یہ ہے اور وضو کے لئے برتن میں پانی موجود ہے، مجھے ضرورت کی تمام چیزوں کے متعلق سمجھا کر غلام دوبارہ چلا گیا۔ اب میں اس کوٹھری میں بیٹھا تھا اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی فیاضی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ مجھے مدینے میں چند روزہ قیام کے بعد ہی امام مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کی غربت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ پھر بھی افلاس کی جو داستان باقی رہ گئی تھی وہ اس کوٹھری کے دروازے پر سنا رہے تھے۔ ایسی ناداری کی حالت میں کسی مہمان کو مستقل طور پر اپنے یہاں ٹھہرانا بڑی ہمت اور فراخ دلی کی بات تھی، سچ تو یہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہی اس کریمانہ شان کا مظاہرہ کر سکتے تھے۔ یہ سوچ کر میں آبدیدہ ہو گیا۔

ابھی میرے ذہن پر خیالات کی یلغار تھی کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے۔ غلام بھی آپ کے پیچھے پیچھے داخل ہوا تھا۔ میں اترا نا اٹھ کھڑا ہو گیا۔ امام مدینہ نے آتے ہی مجھے سلام کیا۔ پھر غلام کی طرف مڑے اس کے ہاتھ سے خوان لے کر فرش پر رکھا اور میرے ہاتھ دھلانے کے لئے کہا۔ غلام پانی کا برتن لے کر آگے بڑھا مگر امام رحمۃ اللہ علیہ نے اسے فوراً ٹوک دیا۔

”جانتے نہیں! کھانے سے قبل پہلے میزبان کو ہاتھ دھونا چاہئیں پھر مہمان کو اور کھانے کے بعد پہلے مہمان کو ہاتھ دھونا چاہئیں بعد میں میزبان کو۔“ میں نے امام مدینہ سے اس کی وجہ دریافت کی تو فرمایا۔ ”میزبان کھانے پر مہمان کو بلاتا ہے اس لئے پہلے ہاتھ بھی میزبان ہی کو دھونا چاہئیں اور کھانے کے بعد سب سے آخر میں ہاتھ دھونا اس لئے لازم ہے کہ شاید اور کوئی مہمان آجائے تو میزبان اس کا بھی ساتھ دے سکے۔“ اس وضاحت کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خوان کھولا۔ اس میں دو برتن تھے۔ ایک میں دودھ تھا، دوسرے میں کھجوریں، امام رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ کہی، میں نے بھی اللہ کے نام سے آغاز کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں کھانا ختم ہو گیا۔ امام مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کا شدید احساس تھا کہ کھانا ناکافی ہے، اس لیے آپ فرمانے لگے۔

”محمد! ایک مفلس شخص، دوسرے مفلس کے لیے جو کچھ پیش کر سکتا تھا، وہ حاضر کر دیا۔“ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی تواضع اور جذباتی کیفیت سے بہت متاثر ہوا۔ میں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ۔

”آپ معذرت کیوں کریں؟ آپ نے تو احسان کیا ہے۔“

کھانے کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اہل مکہ کے حالات پوچھتے رہے۔ پھر رات زیادہ ہو گئی تو یہ کہہ کر تشریف لے جانے لگے کہ مسافر کو آرام کرنا چاہیے۔ امام رحمۃ اللہ علیہ کی بے مثال محبت نے میرے دل سے تمام ناکامیوں کے داغ دھو دیئے تھے۔ اور اب میں اپنے آپ کو سایہ عافیت میں محسوس کر رہا تھا۔ امام مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کے جانے کے بعد میں بستر پر لیٹتے ہی سو گیا۔ پتہ نہیں وہ کیا وقت تھا کہ کوٹھری کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے سنا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مجھے محبت بھرے لہجے میں پکار رہے تھے۔

”محمد! تم پر خدا کی رحمت ہو نماز۔“ میں نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ میرے سامنے پانی کا برتن لیے کھڑے تھے۔ مجھے سخت ندامت ہوئی۔ میں نے شرمسار لہجے میں کہا۔

”آپ کیا کر رہے ہیں؟ ویسے ہی آپ کے احسانات کے بوجھ نے میری کمر کو جھکا دیا ہے۔“ میری بات سن کر شفقت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ فرمانے لگے۔

”محمد! تم کوئی خیال نہ کرو۔ مہمان کی خدمت فرض ہے۔“

میں نے وضو کیا اور نماز کے لیے تیار ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اذان ہوئی۔ پھر میں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مسجد نبویؐ میں نماز فجر ادا کی۔ اس وقت بہت زیادہ اندھیرا تھا۔ حاضرین میں سے کسی کی شکل پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ سب لوگ اپنی جگہ بیٹھے ہوئے ذکر الہی میں مصروف تھے، یہاں تک کہ پہاڑیوں پر دھوپ نظر آنے لگی۔ امام مدینہ اٹھے اور پھر مجلس درس آراستہ ہو گئی۔ کچھ دیر بعد امام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ”موطا“ میرے ہاتھ میں دے دی۔ میں قرأت کرتا رہا اور اہل طلب نہایت ذوق و شوق سے احادیثِ رسول لکھتے رہے۔“

یہ تھی بارگاہِ مالک رحمۃ اللہ علیہ میں حاضر ہونے کی مختصر زوداد۔ اس کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مسلسل آٹھ ماہ تک امام مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں سکونت پذیر رہے۔ اس دوران فرزندِ قریش کے ساتھ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا طرزِ عمل اس قدر مشفقانہ رہا کہ میزبان اور مہمان کا فرق ہی مٹ گیا۔ نئے آنے والے یہ اندازہ نہیں کر سکتے تھے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قریب ترین عزیز ہیں یا کوئی شاگرد؟ اور یہ اس رشتہ خاص ہی کا اثر تھا کہ امام مدینہ نے فرزندِ قریش پر اپنے علم و محبت کا خزانہ لٹا دیا۔ ساری دنیا اس حقیقت سے آگاہ ہے کہ تحصیلِ علم حدیث کے راستے میں آٹھ ماہ کی مدت کوئی حیثیت نہیں رکھتی، مگر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصی توجہ نے مختصر سے عرصے میں اس دشوار مرحلے کو یوں طے کرادیا کہ بڑے بڑے صاحبانِ عقل سوچتے ہی رہ گئے۔ بے شک قدرت اس لالہ صحرائی کی حتابندی کر رہی تھی۔ بلاشبہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو غیر معمولی ذہن بخشا گیا تھا۔ لیکن یہ بھی مشیتِ الہی تھی کہ محمد بن ادریس کو نہایت تنگ دستی کے عالم میں مالک بن انس کے دروازے تک پہنچایا گیا۔ اور پھر امام مدینہ کو غیب سے اشارہ ہوا کہ اس یتیم بچے کے لئے اپنی آغوشِ محبت کو وا کر دیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا ہی کیا۔ تاریخ کی کتابیں اس کیفیت کو قلم بند نہیں کر سکتیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اہل نظر کو رک کر غور کرنا ہی پڑے گا کہ چار دن میں برسوں کے فاصلے کس طرح طے ہو گئے؟ کیا ایسی مثالیں انسانی حافظے میں محفوظ نہیں کہ اکثر تشنگانِ علم کو چہ معرفت میں نصف صدی سے بھی زیادہ سرگرداں رہے اور جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے ہونٹ خشک تھے۔ اور روح پیاسی تھی۔ تحریر میں اس رمز کی وضاحت ممکن نہیں مگر یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہی کا فیضانِ نظر تھا کہ ایک عاشقِ رسول ﷺ کے کاشانے سے برقی جلال چمکی چند ساعتوں میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دل و دماغ کو منور کیا اور پھر حدیث و فقہ کی کائنات پر محیط ہو گئی۔

اُسی زمانے میں اہلِ مصر کی ایک جماعت حج کے بعد زیارتِ روضہ رسولؐ سے مشرف ہونے اور ”موطا“ کی سماعت کرنے کے لئے مدینہ منورہ آئی۔ جب وہ لوگ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے اور درخواست گزار ہوئے تو امام مدینہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اشارہ کیا، فرزندِ قریش نے اجازت پاتے ہی اپنی پڑسوز آواز میں اس طرح ”موطا“ کی قرأت شروع کی کہ آنکھیں بند تھیں۔ اور بے قرار روح دربارِ رسالت مآب ﷺ میں حاضر تھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی خوش الحانی اور الفاظ کی صحیح ادائیگی نے اہلِ مجلس کو اپنی جگہ ساکت کر دیا تھا۔ یہاں تک کہ جب ”موطا“ اختتام کو پہنچی تو مصری سامعین ایک نوخیز طالبِ علم کی قرأت اور قوتِ حافظہ پر حیران رہ گئے۔

اس کے بعد اہلِ عراق سرورِ کونین علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام کو حاضر ہوئے۔ قبرِ مبارک اور منبر کے درمیان امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خوبصورت نوجوان نظر آیا۔ نقش و نگار کی دلکشی اور لباس کی صفائی نے اس شخصیت کو باوقار بنا دیا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اسے غور سے دیکھنے لگے۔

جب عراقی نوجوان نے نماز ادا کی تو اس کا طریقہ عبادت بھی درست نظر آیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا تاثر اور بڑھ گیا۔ آخر آپ نوجوان کے قریب گئے اور اس سے مختصر تعارف حاصل کرتے ہوئے پوچھا۔

”تم عراق میں کس مقام کے رہنے والے ہو؟“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے لہجے میں بڑی شائستگی تھی۔ اسی نوجوان حیرت زدہ رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کم عمری میں بھی کسی کا لہجہ اتنا فصیح و بلیغ ہو سکتا ہے!

”میرا قیام کونے میں ہے۔“ عراقی نوجوان نے اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے جواب دیا۔

”کونے میں کتاب اللہ اور سنت رسول ﷺ کا عالم کون ہے؟“ امام نے دوسرا سوال کیا۔

”امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ۔“ عراقی نوجوان نے کہا۔ ”یہ دونوں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔“

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر خاموش رہے اور پھر عراقی نوجوان سے دریافت کرنے لگے۔ ”تم اپنے وطن سے واپس جاؤ گے۔“

”کل صبح سویرے۔“ عراقی نوجوان کو اپنے سے کم عمر طالب علم کے سوالات پر حیرت ہو رہی تھی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا شکریہ ادا کیا اور سیدھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اس طرح حاضر ہوئے کہ چپ کے چہرے پر فکر کی علامت صاف نظر آ رہی تھی۔

”محمد! تم خاموش کیوں ہو؟“ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ہونٹوں پر مہر سکوت دیکھ کر بے بسی ہو گئے۔

”میں علم کی طلب میں گھر سے نکلا تھا۔“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جواباً عرض کیا۔ ”اور آج اس مقام پر پہنچا ہوں جہاں پہنچ کر زندگی تقسیم ہو جاتی ہے۔ اب آپ ہی میری رہنمائی کیجئے کہ میں مکے کی طرف لوٹوں یا علم کی تلاش میں کونے کی طرف نیا سفر اختیار کروں؟ والدہ محترمہ سے آگے جانے کی اجازت بھی حاصل ہو سکتی ہے۔“

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اظہارِ خواہش نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو اداس کر دیا۔ آپ کچھ دیر خاموش رہے۔ پھر افسردہ لہجے میں فرمایا۔ ”کونے پہنچ کر والدہ سے اجازت حاصل کر لینا۔ کوئی ذی ہوش ماں اپنے بیٹے پر کے دروازے بند نہیں کرے گی۔“ یہ کہہ کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ چپ ہو گئے۔

”مادرِ گرامی کے ساتھ آپ کی اجازت بھی ضروری ہے۔“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو امام مدینہ رحمۃ اللہ علیہ نے دلی کیفیات کا احساس تھا مگر آپ اپنے شوقِ علم سے مجبور تھے۔

”فرزند! مجھ پر تمہاری جدائی کا تصور بھی گراں ہے مگر میں تمہیں روک نہیں سکتا۔“ امام مالک نے بے مثال مددگار کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا۔ ”جو شخص علم کی خاطر تمہیں وطن اور ماں کی محبت سے دور رہنے کا مشورہ دے گا وہ خود کس طرح تمہیں روک سکتا ہے؟ محمد تم ضرور جاؤ۔ میں تمہیں اپنی دعاؤں کے سائے میں رخصت کر دوں گا۔ انسان کے قائم کردہ فاصلے مٹ جاتے ہیں لیکن علم کے فائدے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ علم کے لئے فرشتے اپنے پر پھیلا دیتے ہیں؟“ یہ کہہ کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سکوت اختیار کر لیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی امام مدینہ رحمۃ اللہ علیہ سے پچھڑنے کا غم تھا مگر علم کی جستجو میں آپ ہر شے سے بے نیاز ہو گئے تھے۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حسب معمول نمازِ عشاء کے بعد فرزندِ قریش سے رخصت ہوئے۔ آپ کے جانے کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت دیر تک جاگتے رہے۔ پھر کسی وقت آنکھ لگ گئی۔ گہری نیند کے سبب ممکن تھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دیر سے بیدار ہوتے مگر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو وقت سے پہلے ہی جگا دیا۔ ”محمد! اٹھو اور سفر کی تیاری کرو۔“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اٹھے۔ امام مدینہ کے ساتھ آخری نماز ادا کی اور اندھیرے میں اس طرف بڑھے جہاں اہل عراق جمع ہو رہے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے راستے کا کھانا تیار کر دیا تھا۔ امام مدینہ کی اس محبت پر آپ کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی اقتصادی حالت سے اچھی طرح باخبر تھے۔ کھانے کے اہتمام کا صاف مطلب یہی تھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خود بھوکے رہ کر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ضرورتوں کا خیال کرتے تھے۔ مسلسل آٹھ ماہ سے امام مدینہ کا یہی وہ مشفقانہ سلوک تھا جسے دیکھ کر اکثر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں بھٹکتی رہی تھیں۔ آج اس احساس میں غم فراق بھی شامل تھا۔ اس لئے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ اداس نظر آ رہے تھے۔

”فرزند! منزلِ علم کے مسافر راستے کے گرد و غبار سے متاثر نہیں ہوتے۔“ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عظیم شاگرد کو تسلی دی اور پھر بلند آواز میں پکار کر کہنے لگے۔ ”کوئی فے کے لیے کون اپنا اونٹ کرائے پر دیتا ہے؟“

”یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ گھبرا کر بولے۔ ”نہ میرے پاس کوئی دینار و درہم ہے اور نہ آپ کی مالی حالت اس قابل ہے۔“

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پریشانی دیکھ کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہونٹوں پر تبسم ابھر آیا۔ ”فرزند! خدا ہمارے تصور سے بھی زیادہ کارساز ہے۔ جب میں عشاء کی نماز کے بعد رخصت ہو کر گھر پہنچا تو عبدالرحمن بن قاسم دروازے پر کھڑے تھے۔ میں نے ان سے آنے کا سبب پوچھا تو کہنے لگے کہ ہدیہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پھر میری طرف ہتھیلی بڑھانے لگے۔ میں نے انکار کر دیا ان کا چہرہ اتر گیا۔ آخر خوشامد پر اتر آئے۔ میں ان کی منت کو زیادہ دیر تک نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ آخر عبدالرحمن کی محبت نے مجھے مجبور کر دیا اور میں نے نذر قبول کر لی۔ تھیلی میں سو دینار تھے۔ میں نے پچاس اپنے اہل و عیال کے لئے چھوڑ دیئے۔ اور پچاس تمہارے سفر کے لئے لایا ہوں۔“ امام رحمۃ اللہ علیہ کی بات ابھی جاری تھی کہ ساربان قریب پہنچ گیا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے چار دینار میں اونٹ طے کیا اور باقی رقم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کر دی۔

رخصت سے پہلے امام مدینہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو گلے لگایا اور پھر بڑے رقت آمیز لہجے میں فرمانے لگے۔ ”فرزند! ہمارا مرنا اور جینا، ملنا اور بچھڑنا، رونا اور ہنسنا سب کچھ خدا کے لیے ہے، آقا سے غلامی کی نسبت نے کل ہم دونوں کو ایک مقام پر جمع کیا تھا اور آج اسی غلامی کے رشتے کو مستحکم کرنے کے لئے ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں۔ تمہارے دل پر، تمہارے دماغ پر، تمہاری روز و شب پر ہمیشہ خدا کی رحمت سایہ فلکین رہے۔“

عجیب منظر تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی آبدیدہ ہو گئے۔ پھر یکا یک مدینے کی فضاؤں میں صدائے جرس گونجنے لگی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اونٹ پر سوار ہوئے۔ قافلہ آگے بڑھا۔ مسافروں اور حدی خوانوں کے شور میں بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آواز کو پہچان لیا۔

”خدا حافظ فرزند!“ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے آخری الفاظ تھے۔

راستے سے غبار اٹھ رہا تھا مگر جب بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مڑ کر دیکھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی روشن آنکھوں کو نگراں پایا۔ یہاں تک کہ امام مدینہ اور فرزندِ قریش کے درمیان فاصلے حاصل ہو گئے۔

امام مدینہ کا چہرہ نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا اور اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہم سفروں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یہ اہل عراق کی ایک جماعت تھی جو حج بیت اللہ اور زیارت رسولؐ سے مشرف ہونے کے بعد اپنے وطن واپس جا رہی تھی۔ اس وقت تمام لوگ دہری خوشی کی کیفیت سے سرشار تھے۔ ایک تو بارگاہِ خداوندی میں پہنچ کر دولتِ لازوال کا حصول، دوسرے یہ کہ عزیز واقارب سے ملاقات کا خوش گوار تصور۔ غرض اہل قافلہ کی وارفتگی قابلِ دید تھی۔ ہر شخص مسکرا رہا تھا۔ ہر فرد پر جوش گفتگو کر رہا تھا۔ مگر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حسبِ عادت خاموش تھے۔ اجنبی فضا نے سکوت میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ کس سے بات کرتے؟ پورے قافلے میں ایک بھی آشنا نہیں تھا۔ اگر کسی سے ضرورتاً سوال کر لیتے تو وہ مختصر سا جواب دے کر خاموش ہو جاتا۔ فرزندِ قریش نے راستے کی تمام دشواریوں کو جھٹلادیا تھا مگر ہم سفروں کی بے رخی کے باعث تنہائی کا احساس شدت سے ابھرنے لگا تھا اور مجبوری یہ تھی کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اہل قافلہ سے اس بگاڑی کا شکوہ نہیں کر سکتے تھے کسی کو معلوم نہیں تھا کہ قافلے کا سب سے کم عمر مسافر، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا عظیم و جلیل شاگرد ہے۔ وہ تو اسے اس کے لباس سے ایک عام سانو جوان سمجھ رہے تھے جو شاید تلاشِ معاش میں عراق کی طرف جا رہا تھا۔ آخر یہی احساس تنہائی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ماضی کی دنیا میں لے گیا۔ امام رحمۃ اللہ علیہ اسی کم سنی کے عالم میں آغوشِ مادر سے بچھڑ کر درس گاہ مالک رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچے تھے۔ اور پھر امام مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کا حلقہِ محبت بھی بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اس وقت وہ بوڑھا بھی بہت یاد آیا جس نے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ تک نہ صرف آپ کی رہنمائی کی تھی بلکہ میزبانی کا حق بھی ادا کر دیا تھا۔ کیا اس پورے قافلے میں اس اجنبی بوڑھے کی مانند ایک شخص بھی نہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام مسافروں کو غور سے دیکھا مگر کسی کے چہرے پر وقتی شناسائی کی بھی کوئی علامت نہیں تھی۔ ہم سفری اور ہم نشینی کا عارضی رشتہ بھی کام نہیں آ رہا تھا۔ امام رحمۃ اللہ علیہ شریکِ کارواں ہو کر بھی کارواں سے الگ تھے۔ آپ کو قافلہ عراق سے جس تواضع کی امید تھی، وہ خواب و خیال ہو کر رہ گئی تھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ضروریاتِ سفر کے لیے کسی کے محتاج نہیں تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے ہی اس کا انتظام فرما دیا تھا مگر پھر بھی ایک انسان دوسرے انسان سے کچھ تہذیبی اور رسمی توقعات رکھتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کاروانِ عراق میں ان ہی علامات کو ڈھونڈ رہے تھے لیکن جب رفیقانِ سفر میں آپ کو یگانگت کی ایک نشانی بھی نظر نہیں آئی تو فرزندِ قریش کی فطری غیرت جاگ اٹھی۔ یہاں تک کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گرد و پیش سے بے نیاز ہو گئے۔

آخر حجاج کرام کا یہ قافلہ چوبیسویں دن کو نے پہنچا۔ تمام مسافر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے مگر یہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی گھر نہیں تھا۔ اس لیے آپ خدا کے گھر میں یہ دعا پڑھتے ہوئے داخل ہوئے۔ ”اے اللہ! مجھ پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے۔“ پھر آپ نے نمازِ عصر ادا کی اور مسجد کے ایک گوشے میں بیٹھ کر آنے جانے والوں کو خاموشی سے دیکھتے رہے۔ اہل عراق اپنے خالق کے حضور رسمِ بندگی ادا کر رہے تھے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے طریقِ کار کا بغور جائزہ لے رہے تھے۔ اسی دوران ایک بہت خوب صورت نوجوان مسجد میں ازکانِ نماز ادا کرنے لگا۔ فرزندِ قریش نے عراقی نوجوان کے طرزِ عبادت کو دیکھا اور پھر چونک اٹھے۔ نوجوان کی نماز درست نہیں تھی۔ امام رحمۃ اللہ علیہ نے نظریں پھیر لیں۔ آپ کسی انسان کی عیب جوئی سے بچنا چاہتے تھے۔ مگر پھر فوراً ہی اس طرف متوجہ ہو گئے۔ یہ مذہب کا معاملہ تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کوشش کے باوجود اپنے آپ کو باز نہ رکھ سکے۔ نوجوان نماز میں اسی غلطی کو دہرا رہا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو تکلیف سی محسوس ہوئی۔ خود کلامی کے انداز میں زہرِ لب فرمانے لگے۔ ”انسان کیسا بے خبر ہے کہ زندگی کے سب سے اہم فریضے کو بھی صحیح طور پر ادا نہیں کر سکتا۔“

اتنے میں نوجوان نے نماز ختم کر لی اور دعا کے لیے اپنے ہاتھ دراز کر لیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اسے نصیحت کرنا چاہتے تھے مگر اس خیال سے خاموش رہے کہ نوجوان اس غلطی پر شرمسار ہو جائے گا اور آپ اس کے چہرے پر رنگِ ندامت کو ابھرتے ہوئے نہیں دیکھ سکیں گے۔ دوسرے ہی لمحے خیال آیا کہ اگر اس کی کوتاہیوں کی نشاندہی نہیں کی گئی تو پھر وہ ساری عمر اندھیروں میں بھٹکتا رہے گا۔ میدانِ حشر میں جہاں اس سے پرشِ اعمال ہوگی تو وہاں دیکھنے والے سے بھی سوال کیا جائے گا کہ علم رکھتے ہوئے تو اس بے راہ روی پر کیوں خاموش رہا؟ نوجوان دعا مانگ کر کھڑا ہو چکا تھا پھر جیسے ہی وہ جانے کے لئے مڑا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے آواز دی۔ نوجوان ٹھہر گیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ سے اٹھے اور اس کے قریب پہنچ کر فرمانے لگے۔

”میرے عزیز بھائی! میں تم سے تمہاری نماز کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا لہجہ نہایت دل آویز تھا۔

عراقی نوجوان نے آپ کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور پھر تیز آواز میں بولا۔ ”تم میری نماز کے متعلق بات کرنا چاہتے ہو!“ نوجوان کے ایک ایک لفظ سے شدید حیرت کا اظہار ہو رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک کم عمر اجنبی اس سے اس طرح مخاطب ہو سکتا ہے۔ ”جو کچھ تمہیں کہنا ہے کہہ ڈالو۔“ اب عراقی نوجوان کے لہجے سے حیرت کے ساتھ ساتھ غرور بھی جھلکنے لگا تھا۔

”میرے لیے یہ بات بہت آسان تھی کہ میں تمہاری غلطی پر چشم پوشی سے کام لیتا اور اس طرح نفرت و غضب کا نشانہ بننے سے بچ جاتا مگر میرے عزیز روزِ محشر میں خدا کی گرفت تمہارے اندازے سے بھی زیادہ سخت ہو گی۔“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا لہجہ بدستور نرم و شیریں تھا۔ ”نماز پوری صحت کے ساتھ پڑھا کرو تا کہ خدا تمہارے دلکش چہرے کو دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھے۔“

عراقی نوجوان پہلے ہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو خوشگین نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اب یہ تلخ نصیحت سن کر بھڑک اٹھا۔ ”تمہیں دوسروں کے کاموں میں غلطیاں نکالنے کا حق کس نے دیا؟“

”میرے علم نے جو مجھے میرے خدا کی طرف سے بطور خاص بخشا گیا ہے۔“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے باوقار لہجے میں فرمایا، مگر اس طرح کہ آپ کے چہرے یا کسی لفظ سے تکبر کا اظہار نہیں ہو رہا تھا۔

”تمہاری عمر تمہارے دعوے کا ساتھ نہیں دیتی۔“ عراقی نوجوان کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔

”دعوے کا تعلق عمر سے نہیں ہوتا۔“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے صبر و تحمل سے کام لیتے ہوئے فرمایا۔ ”جن کو اصلاحِ حال مقصود ہوتی ہے وہ کہنے والے کا چہرہ نہیں اپنے عمل کو دیکھتے ہیں۔“

عراقی نوجوان پر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی عالمانہ گفتگو کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ آپ کے اقوال کو عمر کے پیمانے سے ناپ رہا تھا۔ مقامی باشندے کو یہ بات سخت گراں گزری کہ ایک کم عمر اجنبی نے اس کی نماز پر اعتراض کیا تھا۔ ”معلوم ہوتا ہے کہ تم حجازی ہو؟“ عراقی نوجوان کے غصے میں مزید شدت آ گئی تھی۔

”بے شک! میں حجازی ہوں۔“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اعتراف کیا مگر آپ عراقی نوجوان کی بات کا مفہوم نہیں سمجھے تھے۔ ”میرے حجازی ہونے سے تمہاری نماز کا کیا تعلق ہے؟ حجاز ہو یا شام، مصر ہو یا عراق، اسلام ہر جگہ اسلام ہی رہتا ہے۔“

”میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ تم حجازی ہو۔“ عراقی نوجوان نے تحقیر آمیز لہجے میں کہا۔ ”یہ خشکی اور سختی حجازیوں میں پائی جاتی ہے۔ بھلا ان لوگوں میں عراقیوں جیسی نرمی اور شفقت کبھی کہاں؟ میں پندرہ سال سے اسی مسجد میں

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے نماز پڑھ رہا ہوں۔ ان عظیم و جلیل ائمہ کو میری عبادت میں کوئی کمی نظر نہیں آئی، اب تم جیسے نا اہل لڑکے مجھے نماز سکھائیں گے؟“ یہ کہہ کر عراقی نوجوان نے انتہائی غصے اور نفرت کے ساتھ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے منہ پر اپنی چادر کی گرد جھاڑ دی اور پاؤں پٹختا ہوا چلا گیا۔

اتفاق سے مسجد کے دروازے ہی پر اس نوجوان کو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نظر آ گئے۔ فقہ کی ان جلیل القدر ہستیوں کو دیکھتے ہی نوجوان بے قابو ہو گیا۔ ”آپ حضرات برسوں سے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔“ نوجوان جذباتی لہجے میں بول رہا تھا۔ ”کبھی آپ کو میرے طریقہ عبادت میں کوئی خامی نظر آئی؟“

”نہیں۔“ امام محمد اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے بیک زبان فرمایا۔ ”نوجوان! ہم نے کبھی تمہیں غلط نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ مگر تم یہ سب کچھ کیوں دریافت کر رہے ہو؟ اور وہ بھی اس طرح کہ تمہارا چہرہ غصے سے سرخ اور فرط غضب سے زبان لڑکھڑاہی ہے۔ آخر یہ کیا ماجرا ہے؟“ دونوں فقہائے کرام، عراقی نوجوان کی ظاہری حالت دیکھ کر اپنی حیرت کا اظہار کرنے لگے۔

”جب آپ میری نماز کی صحت پر گواہی دے رہے ہیں تو پھر ایک حجازی کو یہ حق کس طرح پہنچتا ہے کہ وہ میرے طریقہ عبادت پر اعتراض کرے۔“ نوجوان اسی طرح تند و تیز لہجے میں بول رہا تھا۔ اس نے جوشِ گفتار میں دو بزرگ ہستیوں کی موجودگی کو بھی نظر انداز کر دیا تھا۔

”کون ہے وہ حجازی؟ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟“ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے نوجوان کی تلخ بیانی سے چشم پوشی کرتے ہوئے پوچھا۔

”ہماری مسجد میں ایک نو عمر لڑکا بیٹھا ہے اور میری نماز پر اس طرح نکتہ چینی کر رہا ہے جیسے وہ عراقی ائمہ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔“ نوجوان کی جذباتیت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ ”میں نے اس حجازی لڑکے سے کہا کہ جب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ میری نماز کو درست قرار دیتے ہیں تو پھر تیرے اعتراض کی کیا حیثیت باقی رہ جاتی ہے؟ مگر وہ اپنی جہالت پر قائم رہا۔“

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بلاشبہ بڑے انسان تھے۔ آپ دونوں حضرات نے عراقی نوجوان اور حجازی لڑکے (امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ) کے درمیان ہونے والی گفتگو کا کوئی تاثر قبول نہیں کیا بلکہ نہایت کثافت لہجے میں فرمایا۔ ”تمہیں قبل از وقت اس قدر برہم ہونے کی ضرورت نہیں۔ پہلے اس لڑکے کا نقطہ نظر معلوم کرو پھر اس کا اندازہ ہوگا کہ کون درست ہے؟“

نوجوان کے مشتعل جذبات سرد پڑ گئے۔ جب اس کے چہرے پر نفرت و غضب کی علامت باقی نہیں رہی تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے عراقی نوجوان سے کہا۔ ”تم اس حجازی لڑکے سے سوال کرو کہ وہ نماز میں کس طرح داخل ہوتا ہے؟“

عراقی نوجوان تیزی سے مسجد کے اندر آیا اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قریب پہنچ کر اس نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا سوال دہرایا۔ ”اے میری عبادت پر حرف گیری کرنے والے! مجھے بتا کہ تو نماز میں کس طرح داخل ہوتا ہے؟“ عراقی نوجوان کے لہجے سے ایک بار پھر نفرت کا اظہار ہونے لگا تھا۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ صورتِ حال کو سمجھ چکے تھے مگر پھر بھی آپ نے متانت و سنجیدگی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور انتہائی صبر و سکون سے جواب دیتے ہوئے فرمایا۔ ”میں دو فرض اور ایک سنت کے ساتھ نماز میں داخل

ہوتا ہوں۔“

عراقی نوجوان، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سن کر دوبارہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا اور انہیں حجازی لڑکے کے جواب سے آگاہ کر دیا۔ چند لمحوں کے لیے عراق کے یہ دونوں عظیم فقیہہ خاموش ہو گئے۔ انہیں فرزندِ قریش کے جواب سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کوئی عام لڑکا نہیں ہے۔ آخر مختصر سے سکوت کے بعد امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے عراقی نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔ ”اس حجازی لڑکے سے مزید دریافت کرو کہ وہ دونوں فرض کون سے ہیں اور سنت کیا ہے؟“

عراقی نوجوان دوبارہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور اس نے تلخ لہجے میں پھر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا سوال دہرایا۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ چند لمحوں تک خاموش رہے۔ اب صورتِ حال مزید واضح ہوتی جا رہی تھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اندازہ کر لیا تھا کہ عراقی نوجوان کا کسی مذہبی عالم سے رابطہ قائم ہے اور وہ ان ہی کے ذریعے سوال و جواب کے سلسلے کو طول دے رہا ہے۔ یہ بات ایک اجنبی شہر میں ایک نو عمر لڑکے کے لیے پریشان کن تھی۔ مگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت اعتماد سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ”میری نماز کا پہلا فرض نیت ہے، دوسرا تکبیر اور سنت، دونوں ہاتھوں کا اٹھانا ہے۔“ عراقی نوجوان نے فرزندِ قریش کا جواب سنا اور حسبِ معمول تیز رفتاری کے ساتھ مسجد سے نکل کر چلا گیا۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو مذہب کے موضوع پر ایک سنجیدہ اور طویل بحث کا یقین ہو چلا تھا۔

اور پھر ایسا ہی ہوا۔ عراقی نوجوان نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف کو فرزندِ قریش کا جواب سنایا تو وہ دونوں بزرگ مسجد میں داخل ہوئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک گہری نظر ڈالی اور دور جا کر گھن میں بیٹھ گئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سفر نامے میں اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے۔ ”عراق کے ان عظیم فقہانے میری جانب دیکھا اور میرا خیال ہے کہ ان حضرات نے مجھے حقیر ہی سمجھا ہوگا۔“

پھر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے عراقی نوجوان کو حکم دیا۔ ”اس قریشی لڑکے سے کہو کہ مشائخ کے روبرو حاضر ہو۔“

عراق کے جلیل القدر فقہا کا پیغام سن کر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فوراً سمجھ گئے کہ امتحان کا وقت آ گیا ہے۔ ایک لمحے کے لئے آپ نے سوچا کہ مشائخ کے سامنے چلے جائیں مگر دوسرے ہی لمحے خیال بدل دیا۔ پھر آپ نے باوقار انداز میں عراقی نوجوان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ”میری دنیا کی روایت یہ ہے کہ لوگ علم کے پاس خود چل کر آتے ہیں۔ علم کسی کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتا۔ آخر مجھے ایسی کیا ضرورت پیش آئی ہے کہ میں تمہارے مشائخ سے ملاقات کروں؟“

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ خود اعتمادی دیکھ کر عراقی نوجوان ایک بار پھر غضب ناک ہو گیا اور اسی غصے کے عالم میں واپس لوٹ گیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی آواز بلند تھی۔ اس لیے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے تمام باتیں سن لی تھیں۔ اس سے پہلے کہ عراقی نوجوان کچھ کہتا، دونوں بزرگ یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ”اس نے سچ کہا، ہمیں خود ہی علم کے پاس جانا چاہیے تھا۔“ عراقی نوجوان مشائخ کے اس عمل پر حیران ہو رہا تھا۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ مسجد کے اندرونی حصے میں داخل ہوئے اور امام شافعی رحمۃ اللہ

علیہ کے نزدیک پہنچ کر سلام کیا۔ جو اباً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی کھڑے ہو گئے اور والہانہ انداز میں ائمہ کرام کا استقبال کیا۔ ”بیٹھ جاؤ لڑکے!“ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرزند قریش کو حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جب دونوں بزرگ مسجد کے فرش پر بیٹھ گئے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کی تقلید کی۔

”کیا تم حرم کے رہنے والے ہو؟“ امام محمد بن حسن رحمۃ اللہ علیہ نے گفتگو کا آغاز کیا۔

”جی ہاں۔“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا لہجہ بہت زیادہ مودبانہ تھا۔

”عربی ہو یا عجمی؟“ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا سوال کیا۔

”نسل عرب سے تعلق رکھتا ہوں۔“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے آہستہ سے جواب دیا۔ صاف محسوس ہوتا تھا

کہ آپ کو مشائخ کا ادب بھی ملحوظ ہے۔

”سلسلہ نسب کیا ہے؟“ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرزند قریش کا خاندانی پس منظر دریافت کیا۔

”مطلب کی اولاد سے ہوں۔“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خاندان کا تعارف کراتے ہوئے کہا۔

”شافع میرے مورث اعلیٰ ہیں۔“

”تم نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے؟“ یکا یک امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے گفتگو کا موضوع

بدل دیا۔

”بہت دن تک امام مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت سے شرف یاب ہوتا رہا ہوں۔“ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا

ذکر آتے ہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر ایک خاص رنگ ابھر آیا اور آنکھوں سے گہری اداسی جھلکنے لگی۔ اور

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بھی فرزند قریش کی اسی کیفیت کو محسوس کیے بغیر نہ رہ سکے۔

”موطا بھی تمہاری نظروں سے گزری ہے؟“ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا۔

”موطا کو حفظ کر چکا ہوں۔“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے انکسار کا مظاہرہ کرتے ہوئے سر جھکا لیا۔

”موطا کو حفظ کر چکے ہو!“ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے بیک وقت ایک ہی بات

کہی۔ دونوں بزرگ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس دعوے پر چونک پڑے تھے۔

”یقین نہیں آتا۔“ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ پھر امام اعظم ابو حنیفہ

رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد جلیل نے فرزند قریش کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کم سنی اس دعوے

کی تصدیق میں بڑی رکاوٹ تھی۔

”پھر آپ ہی بتائیں کہ کس طرح یقین دلاؤں؟“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی بات کو محسوس کیے بغیر کہا۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر تک سوچتے رہے پھر آپ نے اپنے غلام کے ذریعے کاغذ اور قلم منگوا کر ابواب

فقہ کا ایک ایک مسئلہ اس طرح تحریر کیا کہ ہر دو مسائل کے درمیان کافی جگہ چھوڑ دی۔ اس کے بعد امام محمد رحمۃ اللہ

علیہ نے تمام کاغذات امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ”میرے یقین کی ایک ہی صورت ہے

کہ تم ان مسائل کے جوابات موطا کی روشنی میں لکھ دو۔“

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کاغذات لے لیے۔ ایک مسئلہ پڑھا اور اس کا جواب لکھنا شروع کر دیا۔ فرزند

قریش کے اس طرز عمل کو دیکھ کر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے درمیان میں مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ ”پہلے تمام مسائل کو

اچھی طرح پڑھ کر ذہن نشین کر لو۔“

”انشاء اللہ مجھے اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے آہستہ سے کہا اور انتہائی

تیزی کے ساتھ ہر مسئلے کا جواب لکھنا شروع کر دیا۔ فرزندِ قریش کا یہ اعتماد اور تحریر کی سبک رفتاری دیکھ کر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ حیران تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی نظریں کاغذ پر جمی ہوئی تھیں اور ہاتھ اس طرح حرکت کر رہا تھا جیسے ایک تسلسل کے ساتھ تمام مذکورہ مسائل کے جوابات تحریر کر دیں گے پھر ایسا ہی ہوا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قلم چند لمحوں کے لیے اس وقت ٹھہر جاتا جب آپ ایک مسئلے کا جواب مکمل کر لیتے۔ آخر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے اندازے سے بہت پہلے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سارے مطلوبہ مسائل کے جواب تحریر کر دیے اور نہایت ادب کے ساتھ تمام کاغذات فقہیانِ عراق کے سامنے رکھ دیئے۔

امام محمد بن حسن رحمۃ اللہ علیہ فرزندِ قریش کے تحریر کردہ ایک ایک حرف کو غور سے پڑھتے رہے۔ ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بھی بار بار امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھتے تھے اور عراقی نوجوان کی حالت تو سخت قابلِ رحم تھی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آتا تھا کہ ایک نو عمر حجازی لڑکے کو مشائخِ عراق اتنی اہمیت دیں گے۔ بہت دیر بعد جب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جوابات کا مطالعہ کر چکے تو اپنے غلام سے فرمایا جو مسجد کے اندر ہی موجود تھا۔ ”اپنے آقا کو گھر لے جاؤ۔“ اس کے بعد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا۔ ”تم غلام کے ساتھ میرے گھر جاؤ اور بے تکلفی کے ساتھ وہاں قیام کرو۔ اگر کسی قسم کی غیریت کا مظاہرہ کیا تو مجھے تمہارے اس عمل سے شدید تکلیف پہنچے گی۔“ اب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے لہجے سے ایک خاص محبت کا اظہار ہونے لگا تھا۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی پیش کش قبول کرنے میں ذرا بھی جھجک محسوس نہیں کی۔ قدرت عجیب و غریب انداز میں امام کی دستگیری کر رہی تھی۔ جب آپ امام مدینہ رحمۃ اللہ علیہ سے رخصت ہو کر عراق کی طرف آ رہے تھے تو نظروں کے سامنے نہ کوئی منزل تھی اور نہ اس اجنبی دیار میں کوئی پرسانِ حال۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ فقہیانِ عراق کی بارگاہِ علم کا دروازہ اتنی آسانی سے کھل جائے گا مگر خدا جس کا مشکل کشا ہو اس کی راہ کے پتھر بھی پھول بنتے چلے جاتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی غیب کی ان ہی کرم نوازیوں سے سرشار تھے۔ جب آپ مسجد کے دروازے پر پہنچے تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے غلام نے دست بستہ عرض کیا۔ ”مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آپ آقا کے مکان تک سواری پر تشریف لے جائیں گے۔“

”مگر سواری ہے کہاں؟“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

”آپ کو کچھ دیر انتظار کی زحمت برداشت کرنی ہوگی۔ میں ابھی خچر لے کر حاضر ہوتا ہوں۔“ غلام نے اتنا کہا اور مسجد سے نکل کر تیزی کے ساتھ ایک سمت روانہ ہو گیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حیرت کے عالم میں ان بدلتے ہوئے حالات پر غور کرتے رہے، یہاں تک کہ غلام کچھ دیر بعد ایک خچر لے کر حاضر ہو گیا۔

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس یادگار واقعے کو اپنے سفر نامے میں اس طرح بیان فرمایا ہے۔

”میں نے غلام کے لائے ہوئے خچر پر نظر ڈالی۔ وہ ایک قیمتی جانور تھا اور اسے اچھی طرح آراستہ کیا گیا تھا۔ غلام ادب سے آگے بڑھا اور اس نے مجھ سے خچر پر سوار ہونے کے لئے کہا۔ میں اس سچی ہوئی سواری پر بیٹھ تو گیا لیکن میری ظاہری حالت بڑی شکستہ تھی۔ اپنا بوسیدہ لباس نگاہوں میں کھٹکنے لگا۔ خیال گزرا کہ اہل عراق مجھے اس طرح دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ میرے چلنے اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی پیش کردہ سواری میں کوئی مناسبت نہیں تھی۔ صاف معلوم ہوتا تھا کہ میں ایک نادار شخص ہوں جسے مفتی کوفہ کے حکم سے نوازا جا رہا ہے۔ اس خیال کے آتے ہی مجھے احساس ہوا کہ کہیں اجنبیوں کی زمین پر میں تماشا نہ بن جاؤں۔ غیرت پر ضرب سی لگی۔ دل میں آیا اس

وقت نچر سے اتر کر پیدل ہی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے گھر چلا جاؤں۔ پھر سوچا کہ کہیں میرا یہ عمل بے ادبی میں شمار نہ کیا جائے۔ آخر امام رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت نے مجھے میرے ارادے سے باز رکھا اور میں بادلِ ناخواستہ سواری پر بیٹھا رہا۔ غلام نچر کی لگام پکڑے ہوئے آگے آگے چل رہا تھا۔ میری نگاہ شہر کے کشادہ راستوں پر جمی ہوئی تھیں۔ ابھی تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا ہوگا کہ راہ چلنے والوں نے میری طرف دیکھنا شروع کر دیا۔

مقامی لوگ کبھی پرانے کپڑوں کو دیکھتے اور کبھی اس قیمتی اور آراستہ سواری کو۔ اور کبھی اس غلام کو جو اپنی فرمانبرداری ظاہر کرنے کے لیے سر جھکائے ہوئے تھا۔ دیکھنے والوں کی آنکھوں میں حیرت کے سوا کچھ نہ تھا۔ کسی نے مجھ پر طعنہ زنی تو نہیں کی مگر میں لوگوں کی نگاہوں کا مفہوم خوب سمجھتا تھا۔ زندگی میں پہلی بار میری مفلسی ایک بڑے مجمع کے سامنے پیش ہوئی تھی، اس لیے احساس نے شدت اختیار کر لی۔ اہل عراق کی نگاہیں بدن میں تیروں کی طرح چسپے لگیں۔ لیکن علم کی خاطر سب کچھ برداشت کرنا پڑا۔ راہ گیر عالمِ استعجاب میں مجھے دیکھتے ہوئے گزرتے رہے اور نچر آہستہ روی کے ساتھ آگے بڑھتا رہا۔ یہاں تک کہ میری سواری کوفے کی گلیوں میں داخل ہو گئی۔ اب ایک نیا مرحلہ درپیش تھا۔ میری نظروں کے سامنے مکانوں کی بلند دیواریں تھیں۔ آسودہ حال چہرے تھے اور قیمتی عبا میں تھیں، جنہیں دیکھ کر اہل عراق کی مطمئن زندگی کا اندازہ ہوتا تھا۔ بعض دروازوں پر اتنے دلکش نقش و نگار بنائے گئے تھے کہ میری آنکھیں جم کر رہ گئیں۔ میں نے آج سے پہلے ایسی طرزِ معاشرت کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ بے اختیار مجھے اہل حجاز کی مفلسی یاد آ گئی۔ کہاں وہ سر چھپانے کے لئے معمولی پناہ گاہیں اور کہاں یہ شاندار، منقش اور روشن عمارتیں۔ کہاں وہ معمولی کپڑوں میں لپٹے ہوئے بدن اور کہاں یہ زرنکار قبائوں میں ملبوس جسم، کہاں وہ شکم کی آگ بجھانے کے لیے دو روٹیوں کا انتظار اور کہاں یہ قدم قدم پر آسائشوں کے انبار۔

کہاں وہ معرکہ حیات میں انسانی لب و رخسار پر جلتی ہوئی دھوپ کے نشان اور کہاں یہ پرسکون زندگی، شاداب چہرے اور سروں پر عافیت کے سائبان۔ دونوں میں کوئی توازن نہیں تھا۔ ایک طرف مسائل کی آگ برس رہی تھی اور دوسری جانب دولت کی شبنم فشانی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ ان مناظر سے چشم پوشی کر لوں مگر ناکام رہا۔ دل پر ایک بار چوٹ پڑی تو سوائے ہوائے تمام جذبے بیدار ہو گئے۔ میں نے اہل حجاز کو بھلانا چاہا لیکن وہ مجھے پیہم یاد آتے رہے۔ پھر یادوں کی لوائتی تیز ہو گئی کہ مجھے اپنے دل پر کوئی اختیار نہیں رہا۔ درد کی ایک شدید لہر اٹھی اور آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے غلام کو میری اس کیفیت کی خبر بھی نہ ہو سکی۔ وہ اپنے فرض کی ادائیگی میں گم تھا اور میرے آنسو مسلسل بہ رہے تھے۔ اچانک غلام ایک مکان کے سامنے رک گیا۔ یہ مکان دوسرے مکانوں سے زیادہ بلند تھا۔ اس کے دروہام پر انسانی ہاتھوں کی کاریگری اور صنایع کے زیادہ دلکش نمونے نظر آ رہے تھے۔

”نیچے تشریف لے آئیے۔“ غلام نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا۔ ”یہی ہے میرے آقا کا مکان۔ آپ اسی جگہ قیام فرمائیں گے۔“ غلام کی بات سن کر میں کچھ دیر کے لیے حیرت زدہ رہ گیا۔ جب میں نیچے نہیں اترتا تو اس نے میری طرف پلٹ کر دوبارہ کہا مگر جیسے ہی غلام نے میرے بہتے ہوئے آنسو دیکھے، وہ پریشان ہو گیا۔

”آپ رو رہے ہیں؟“ غلام کی آواز کانپ رہی تھی اور چہرہ خوف و دہشت سے زرد ہو رہا تھا۔ ”کیا مجھ سے کوئی گستاخی سرزد ہو گئی؟“

میں غلام کی یہ حالت دیکھ کر فوراً نیچے اتر آیا۔ وہ میرے آنسوؤں کو اپنی کسی غلطی کا نتیجہ سمجھ رہا تھا۔ ”تم ایک فرض شناس غلام ہو۔“ میں نے اس کی وحشت و پریشانی دور کرنے کے لئے کہا۔ ”تم کسی کوتاہی کے مرتکب نہیں

ہوئے ہو۔ میں تم سے بہت خوش ہوں۔“

”پھر آپ رو کیوں رہے ہیں؟“ غلام کا لہجہ بڑا ہمدردانہ تھا۔

”میرے آنسوؤں کا تعلق تمہاری ذات سے نہیں ہے۔“ میں نے غلام کو مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ ”مجھے اپنے ہم وطن یاد آ رہے ہیں۔ محنت و مشقت کے سپنے میں نہائے ہوئے اہل مکہ، غربت و افلاس کے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے اہل مدینہ۔ اہل حجاز کی حالت زار پر آنسو بہا رہا ہوں۔ محمد بن ادریس اشک ریزی کے سوا کبھی کیا سکتا ہے؟ قریش کے ایک بے سکون بے آرام فرزند کا بس یہی سرمایہ ہے۔ میں آج اس سرمائے کو اہل عراق کے درمیان لٹا رہا ہوں۔ مگر بے جان مٹی کے سوا کون اس کا طلب گار ہے؟ کوئی نہیں۔ کونے کی خاک کے سوا کوئی نہیں۔“ غلام حیرت سے میری شکل دیکھ رہا تھا۔ یہ باتیں اس کی عقل سے بالاتر تھیں اور شدتِ احساس نے مجھے اپنے گرد و پیش سے بے نیاز کر دیا تھا۔ بار بار میری نگاہیں بلند و بالا مکانوں کی جانب اٹھ جاتی تھیں پھر ہونٹوں سے ایک سرد آہ نکل گئی۔ میں نے بے اختیار ہو کر کہا۔

”اہلِ کوفہ! تم جانتے ہو کہ تمہارے دینی بھائی کس حال میں ہیں؟ مگر تمہیں کیا معلوم کہ اہل حجاز پر کیا گزر رہی ہے؟ لوگوں نے اس خوف سے اپنے دروازے بند کر لیے ہیں کہ دیارِ حرم سے آنے والی خبریں ان کے کانوں تک نہ پہنچ سکیں۔ صد حیف! عراق والوں نے سونے اور چاندی کے گھر بنا لیے ہیں اور حجاز کے لوگ اتنے نا آسودہ ہیں کہ گھٹیا گوشت ان کی غذا ہے اور وہ کھجوروں کی سوکھی گٹھلیاں چوس رہے ہیں۔“ میں بہت دیر تک اہل وطن کی شکستہ حالت کو یاد کر کے روتا رہا۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا غلام میرے گریہ پیہم سے بدحواس ہو گیا تھا۔ اس نے بڑے خوشامدانہ لہجے میں مجھ سے کہا۔ ”آقا! خدا کے لیے آپ اندر چلئے۔“ اشک ریزی نے کسی حد تک میرے جذبوں کو سرد کر دیا تھا، پھر میں خاموشی سے غلام کے پیچھے پیچھے اس کمرے میں چلا گیا جو قیمتی ساز و سامان سے آراستہ تھا۔ غلام مجھے غم زدہ اور مفلس سمجھ کر میری دلجوئی کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا، مگر اس بے چارے کو کیا پتا تھا کہ میرا دکھ کیا ہے اور کون سی خلش مجھے رلا رہی ہے؟ غلام کی زبان پر آنے والے حرف شیریں تھے، گفتگو میں ٹھنڈک تھی لیکن میرے دل و دماغ کی سوزش کا وہی عالم تھا۔ اور آنسو اسی انداز میں رواں تھے۔

اچانک مجھے اپنے عقب میں کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ غلام گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے بھی مڑ کر دیکھا۔ کونے کے سب سے بڑے مفتی امام محمد بن حسن رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے تھے۔ میں امام رحمۃ اللہ علیہ کے احترام میں اپنی جگہ ایستادہ ہو گیا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نہایت مسرور و مطمئن تھے مگر میرے چہرے پر نظر پڑتے ہی چونک اٹھے۔ ”بندہ خدا! تم رو رہے ہو؟“ امام رحمۃ اللہ علیہ کی آواز سے حیرت نمایاں تھی۔ ”کیا تم نے یہ ساری چیزیں دیکھ کر کوئی غلط تاثر قبول کر لیا ہے؟“ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے سوال کیا تھا، مگر میں خاموش رہا پھر خود ہی فرمانے لگے۔

”اپنے دل میں کسی برے خیال کو جگہ نہ دینا۔ یہ سب کچھ جو تم دیکھ رہے ہو، حلال کی کمائی کے ذریعے حاصل کیا گیا ہے۔ سالانہ پوری زکوٰۃ نکالتا ہوں۔ میں اپنے کسی فرض سے غافل نہیں۔ خدا کی رحمت پر یقین رکھتا ہوں۔ وہ بروز حشر اس سلسلے میں مجھ سے جواب طلب نہیں کرے گا۔“ اتنا کہہ کر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ ”بیٹھ جاؤ۔“ امام رحمۃ اللہ علیہ نے محبت سے کہا۔ میں نے حکم کی تعمیل کی۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ خود بھی بیٹھ گئے اور دوبارہ فرمانے لگے۔

”میرے پاس جو کچھ ہے، وہ خدائے بے نیاز کا عطا کردہ ہے۔ اس نے مجھے اپنے بے مثال فضل و کرم سے اس طرح نوازا ہے کہ میری آسودگی کو دیکھ کر دوست خوش ہوتے ہیں اور دشمن جل جاتے ہیں۔“

”معاذ اللہ! نہ میں آپ کے دشمنوں میں شامل ہوں اور نہ حسد کرنے والوں میں۔“ میں نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن کر عرض کیا۔ ”میں اہل عراق کی آسودہ حالی سے نہیں جلتا، اہل حجاز کی غربت پر آنسو بہاتا ہوں، میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، ملتِ اسلامیہ ہے سوال کرتا ہوں کہ یہ عدم توازن کیوں ہے؟ دیارِ حرم کے رہنے والے تشنہ لب کیوں ہیں اور یہاں نعمتوں کے دریا کیوں جاری ہیں؟“ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ میری ان بے قرار یوں کا مفہوم سمجھ گئے تھے مگر اس نظام پر ان کا کوئی اختیار نہیں تھا۔

یہ واقعہ اس وقت پیش آیا تھا جب حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر چودہ اور پندرہ سال کے درمیان تھی۔ اس کم سنی میں یہ شعور، یہ جذبہ، یہ شدتِ احساس، بڑی عجیب بات تھی۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرزندِ قریش کی ذہانت سے پہلے ہی متاثر ہو چکے تھے۔ مگر جب اس قلبِ معصوم میں پورے عالمِ اسلام کا درد موجزن دیکھا تو یہ تاثر کچھ اور گہرا ہو گیا۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بہت دیر تک مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے رہے۔ یہ محض اس لیے تھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن پر چھایا ہوا غبار دھل جائے۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آہستہ آہستہ پُر سکون ہوتے چلے گئے۔ کچھ دیر پہلے یادوں کی جس یلغار نے آپ کے دل و دماغ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، اب وہ دھندلی ہوتی جا رہی تھی۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا محبت آمیز طرزِ سلوک جلتے ہوئے زخموں کے لیے ایک مرہم کی حیثیت رکھتا تھا۔ آخر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حقائق کی اس دنیا میں واپس لوٹ آئے جہاں اسلامی مساوات کے نمونے بہت کم اور معاشرتی ناہمواریوں کی مثالیں بے شمار تھیں۔

جب فرزندِ قریش کے چہرے پر تلخیوں کا کوئی عکس باقی نہ رہا تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ ”غسل کر لو تا کہ طویل مسافت کی سٹھکن دور ہو جائے۔“ اس کے ساتھ ہی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے غلام کو پانی وغیرہ کی فراہمی کا حکم دیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ واقعتاً بہت زیادہ تھک چکے تھے۔ چہرہ اور لباس راستے کے گرد و غبار سے آلودہ ہو چکے تھے، اس لیے غسل کے تصور نے آپ کو فرحت بخشی۔ فوراً ہی نہانے چلے گئے۔ غسل سے فارغ ہوئے تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو ایک نہایت قیمتی جوڑا پیش کیا (خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول اس لباس کی قیمت ایک ہزار درہم تھی) فرزندِ قریش نے اس گراں بہا پوشاک کو بہت غور سے دیکھا پھر آپ نے اپنے بوسیدہ کپڑوں پر نظر ڈالی۔ دونوں میں کوئی مناسبت نہیں تھی۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت جسم پر چادر لپیٹے ہوئے تھے۔ یہی ایک چادر آپ کا زادِ سفر تھی۔ آپ نے دوبارہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی پیش کردہ قبا کو دیکھا جو قبائے زرنگار تو نہیں تھی لیکن قیمت میں اس سے کسی طرح کم بھی نہیں تھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بار بار دونوں ملبوسات کو دیکھتے تھے۔ ایک آپ کے جسم کا حصہ تھا اور دوسرا مفتی کوفہ کی طرف سے پیش کیا گیا تھا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ کی ذہنی کشمکش کا اندازہ کر چکے تھے۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اثر انگیز لہجے میں کہا۔

”امام آپ کی اس عطاے خاص کا بے حد شکریہ۔ مجھے میری یہی قبائے پارینہ کافی ہے۔ دریائے فرات کا تازہ پانی اس کی کثافت دور کرے گا اور میں اسے دوبارہ پہن لوں گا۔ جب تک میرے لباس کی تاریخیں ایک دوسرے سے پوستہ ہیں، اس وقت تک مجھے مزید کپڑا درکار نہیں۔ ستر پوشی، قائم و سنجاب سے بھی ہو سکتی ہے اور ٹاٹ

سے بھی۔ پھر یہ تکلف و اہتمام کیوں؟ ویسے بھی عراق میں میری آمد کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں کسی کو زیر کروں۔ تلاش علم میری منزل ہے، باقی گروسفر۔ نہ مجھے کچھ یاد آتا ہے اور نہ میں کسی شے کی ضرورت محسوس کرتا ہوں۔“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا انداز مودبانہ ہوتے ہوئے بھی بڑا قلندرانہ تھا۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ چند ثانیوں کے لئے خاموش رہے۔ پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک خاص یگانگت کے لہجے میں بولے۔ ”فرزند! یہ میری آسودہ حالی کی نمائش نہیں، یہ تو ایک نذر ہے جو میزبان کی جانب سے ذی قدر مہمان کو پیش کی جا رہی ہے۔ اگر تم انکار کر دو گے تو مجھے دلی اذیت پہنچے گی۔ میری خاطر اسے پہن لو۔ ابھی تک اس قبا کی کوئی حیثیت نہیں مگر تمہارے جسم سے مس ہونے کے بعد یہ بے بہا ہو جائے گی۔“ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو جذبہ محبت سے سرشار تھی۔ انہیں ایک ہی ملاقات میں اندازہ ہو گیا تھا کہ مکہ معظمہ سے آنے والا یہ نوجوان طالب علم تہی دست ہونے کے باوجود کس قدر حساس اور غیرت مند ہے۔ اس لیے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بہت محتاط لہجے میں بات کر رہے تھے۔

اپنے میزبان کا یہ انکسار اور جذبات کی وارفتگی دیکھ کر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مجبور ہو گئے۔ اور آپ نے غلام کے ہاتھ سے وہ قیمتی لباس پہن لیا۔ فرزند قریش نے مفتی کوفہ کی نذر قبول کر لی تھی۔ اس طرح کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر عکس ندامت نہ تھا اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے رخ پر غرور کی کوئی جھلک نہ تھی۔ نذر قبول کرنے والا بھی غیور و عظیم تھا۔ اور نذر پیش کرنے والا بھی اہل دل اور بڑا صاحب کمال تھا۔

پھر رات کے کھانے کا وقت آ گیا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی خاطر کوئی خاص اہتمام نہیں کیا تھا لیکن فارغ البالی کے سبب دسترخوان پر بہترین کھانے موجود تھے۔ ایک بار پھر فرزند قریش کو اہل حجاز یاد آ گئے۔ سستے گوشت اور کھجوروں سے شکم کی آگے بجھانے والے۔ درد کی لہریں دماغ سے انہیں اور دل کی طرف بڑھیں مگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جذبات کی ان سرکش ہواؤں کو خاموشی کے ساتھ برداشت کرتے رہے۔ آپ کو اپنے مہمان کی فراخ دلانہ تواضع کا بہت زیادہ لحاظ تھا اس لیے چپ چاپ سر جھکائے ہوئے کھانا کھاتے رہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے کھانے کی رفتار بہت سست تھی۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بار بار ٹوکتے۔

”فرزند! تمہارے تکلفات سے مجھے الجھن ہو رہی ہے۔ تم اس اجنبیت کو ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ یہ تمہارا اپنا گھر ہے۔“ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جذبے کی صداقت اور دل کی گہرائی سے یہ بات کہہ رہے تھے۔ ان کی مہمان نوازی میں تصنع اور بناوٹ کا شائبہ تک نہ تھا۔ جب وہ اصرار کرتے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کھانے میں دلچسپی لینے لگتے۔ اس طرح کہ اگر کوئی پوچھتا تو کھانے کا صحیح ذائقہ بتانے سے قاصر رہتے۔ طبیعت کی اس فطری بے رغبتی نے امام رحمۃ اللہ علیہ کو نوعمری ہی میں لباس اور غذا کی خوف ناک زنجیروں سے آزاد رکھا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ خوش پوشاکی اور خوش خوراکی کے اس صورت میں قائل تھے جب تمام مسلمان خدا کی ان نعمتوں سے فیض یاب ہوں۔

غرض کھانا تمام ہوا۔ کچھ دیر بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ نمازِ عشاء ادا کی۔ پھر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ کو اپنے کتب خانے میں لے گئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اب تک اپنی زندگی میں اتنی کتابوں کا ذخیرہ نہیں دیکھا تھا۔ اس لیے حیران رہ گئے اور فطری ذوقِ مطالعہ سے مجبور ہو کر خواہش کرنے لگے کہ کاش انہیں ان کتابوں کو پڑھنے کا موقع میسر آ جائے۔ اسی دوران امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب اٹھائی اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہنے لگے۔ ”فرزند! اسے دیکھو۔“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے

ادب سے وہ کتاب لے لی اور کھڑے کھڑے اور اراق گردانی کرنے لگے۔ یہ امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف ”الکتاب الاوسط“ تھی۔

کتاب دے کر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سونے کے لیے چلے گئے مگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے نیند بہت دور تھی۔ مجلس علم اور کتاب کی موجودگی میں آپ دنیا کی ہر شے کو نظر انداز کر دیا کرتے تھے۔ آج بھی ایسا ہی ہوا۔ امام اعظم کی تصنیف دیکھی تو اس قدر طویل سفر کی تھکن بھی بھول گئے اور اپنے گرد و پیش سے بے خبر ہو کر کتاب پڑھنے لگے۔ جیسے ہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے آخری سطر ختم کی، قریب کی مسجد سے مؤذن کی صدا سنائی دی۔ ”اللہ اکبر.....“ گویا رات تمام ہو گئی تھی۔ کونے کے بیشتر باشندوں نے اپنے نرم بستروں میں سوتے ہوئے وقت گزار دیا تھا مگر پھر بھی جاگنے والے جاگ رہے تھے اور ان ہی شب بیداروں میں ایک حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ مؤذن کی آواز سنتے ہی آپ نے کتاب رکھ دی۔ اور زیر لب کہا۔ ”اللہ سب سے بڑا ہے۔“ کچھ دیر تک فرزند قریش اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے رہے اور پھر بستر سے اٹھ کر مسجد چلے گئے۔

نماز کے بعد آپ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ گھر واپس آنے لگے۔ ”رات کیسی گزری؟“ راستے میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی مزاج پرسی کرتے ہوئے کہا۔

”علم کے سائے میں بسر ہونے والی راتیں بڑی پرسکون ہوتی ہیں۔ خدا نے اپنے بندے شافعی کو گزشتہ شب وہ طمانیت بخشی کہ اسے تمام عمر فراموش نہ کر سکے گا۔“ فرزند قریش نے شگفتہ لہجے میں جواب دینے کی کوشش کی مگر چہرے سے تھکن کے آثار نمایاں تھے۔ ”امام! جس طرح آپ نے ایک غریب الدیار طالب علم کو اپنی محبتوں سے سرفراز کیا، خدا اس حسن سلوک پر آپ کو بھی جزائے خیر دے۔ احسان شناسی کے اظہار کے لیے میرے پاس آنکھوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔“

”نہیں فرزند! یہ کوئی احسان نہیں۔ تم اسی محبت و احترام کے مستحق ہو۔“ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مہمان آزی کے ذکر کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ ”تم نے کتاب دیکھی تھی یا سفر کی تکان نے تمہیں گہری نیند سلا دیا تھا؟“ ”رات بھر جاگتا رہا؟“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آہستہ لہجے میں بول رہے تھے۔ شب بیداری کے باعث آپ کے اعصاب بوجھل ہوتے جا رہے تھے۔ ”کتاب پر نظر ڈالی مگر اس کا ادراک آسان نہیں۔ کہاں وہ امام عظیم رحمۃ اللہ علیہ اور کہاں علم کا ایک پریشاں حال کوچہ گرد۔“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مزاج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا۔ ”میرے لیے یہی شرف کافی ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اس مرد باکمال کی تصنیف کو چھو لیا اور اس فقیر اعظم کی تحریر دیکھ کر آنکھوں کی روشنی بڑھالی۔ یہ اعتراف حقیقت تھا لیکن اس کے باوجود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو یہ نہیں بتایا کہ آپ ایک ہی رات میں پوری کتاب حفظ کر کے ہیں۔“

گھر پہنچ کر امام محمد نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے سر ہانے رکھی ہوئی کتاب اٹھالی۔ چند لمحوں تک کتاب کو بیان سے کھول کر دیکھتے رہے۔ پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا۔ ”تم بہت زیادہ تھکے ہوئے نظر آ رہے ہو۔ آراں کرو۔ تازہ دم ہونے کے بعد کسی دوسری کتاب کا مطالعہ کرنا۔“ یہ کہہ کر امام محمد چلے گئے۔ مفتی کوفہ کے آتے ہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نرم و گداز بستر پر دراز ہو گئے۔ بہت زیادہ محسوس اور تھکے ہوئے تھے اس لیے لیٹتے گہری نیند سو گئے۔

دوسرے دن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں اور مسائل پوچھنے والوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے دائیں جانب موجود تھے۔ اچانک ایک شخص مجلس میں داخل ہوا اور سلام کر کے ایک طرف بیٹھ گیا۔ لوگ اپنے اپنے مسائل پیش کر رہے تھے۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ان کے جوابات دے رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہی شخص کھڑا ہوا اور اپنا مسئلہ بیان کر کے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے فتویٰ طلب کرنے لگا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ چند لمحوں تک غور و فکر کرتے رہے پھر کہنے لگے۔ ”حضرت ابو حنیفہ نے اس مسئلے پر یہ فتویٰ دیا ہے.....“ اس شخص نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سنا اور اپنی جگہ مطمئن ہو کر بیٹھ گیا۔ مگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بے چینی سے بار بار پہلو بدلنے لگے۔ آپ کے نزدیک امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا جواب اطمینان بخش نہیں تھا۔ فوراً خیال آیا کہ اپنے میزبان کی توجہ اس طرف مبذول کرائیں پھر سوچا کہ کہیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات گراں نہ گزرے۔ کچھ دیر تک امام شافعی کے دل و دماغ میں بڑی عجیب کش مکش جاری رہی۔ ایک طرف امام محمد کے احسانات تھے اور دوسری طرف یہ دینی مسئلہ۔ مروت سے کام لیتے تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کی روشنی میں وہ شخص غلط قدم اٹھا سکتا تھا اور اگر اہل مجلس کے سامنے اپنی معلومات کا اظہار کرتے تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جیسے جلیل القدر فقیہ کی ناراضگی کا خدشہ تھا۔ ابھی آپ ان ہی خیالات میں الجھے ہوئے تھے کہ دوسرا شخص مسئلہ دریافت کرنے کھڑا ہوا، لیکن ابھی وہ کچھ کہنے نہیں پایا تھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے مخاطب ہوئے۔

”کیا آپ نے پہلے شخص کے مسئلے کا جواب بیان فرما دیا ہے؟“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سر جھکا کر کہا۔ آپ پہلے ہی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا بہت احترام کرتے تھے، لیکن اہل مجلس کے سامنے کچھ زیادہ مودب ہو گئے تھے۔

”ہاں۔ جواب مکمل ہے۔“ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے حیرت سے کہا۔ ”تمہیں نامکمل کا خیال کیوں آیا؟“ مفتی کوفہ نے فرزند قریش سے پوچھا۔

”میرے خیال میں آپ اپنے جواب پر دوبارہ غور فرما لیتے۔“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح کہا کہ آواز زیادہ بلند نہیں تھی۔ اہل مجلس ایک نو عمر اور اجنبی لڑکے کی بات سن کر چونک اٹھے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر ناگواری کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ مگر ان کے شاگردوں اور دوسرے معززین محفل کی پیشانیاں شکن آلود ہو گئی تھیں۔

”آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟“ انداز گفتگو مبہم تھا اس لیے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ابھی تک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کا مفہوم نہیں سمجھ سکے تھے۔

”اس مسئلے میں حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جواب آپ کے بیان سے مختلف ہے۔“ آخر علم کے تقاضے مروت کی رسموں پر غالب آ گئے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ادب کے تمام قوانین پیش نظر رکھتے ہوئے دل کی بات کہہ دی۔

”یہ کس طرح ممکن ہے؟“ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح پوچھا کہ ان کے چہرے پر برہمی کی کوئی علامت نہیں تھی اور لہجے میں بھی وہی ٹھہراؤ تھا جو ایک امام کے شایان شان ہوتا ہے۔

”نسیان سے انسان کا گہرا تعلق ہے۔“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بدستور ادب کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ ”ممکن ہے آپ سے سہو ہو گیا ہو۔“ جیسے ہی آپ کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے اہل مجلس سرگوشیاں کرنے لگے۔ حاضرین میں سے کسی ایک فرد کو بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات پسند نہیں آئی تھی۔ اہل محفل کے خیال میں اتنے بڑے امام رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک نو عمر لڑکے کو بولنے کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ اس کے برعکس امام محمد رحمۃ اللہ علیہ حاضرین کے ان سطحی خیالات سے بے نیاز تھے۔

”فرزند! تمہاری یہ بات درست ہے کہ انسانی ذہن کبھی کبھی واقعے کی تفصیلات گم کر دیتا ہے، مگر میں تو حضرت ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا خدمت گزار رہ چکا ہوں۔ میں نے نہ صرف امام رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کو اپنی روح میں منتقل کیا ہے بلکہ اس مردِ جلیل کو زبانی فتوے دیتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔“ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے رشتوں کا حوالہ دیا تھا کہ قول میں وزن پیدا ہو جائے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ فقہ حنفی پر مفتی کوفہ کی نظر کتنی گہری ہے۔ یہ کوئی فخر و غرور کا مظاہرہ نہیں تھا۔ علمی بحث کے دوران میں ایسے حوالے پیش کرنا اکثر علماء کا معمول رہا ہے۔ شاید اسی وجہ سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے تعلق کا خاص ذکر کیا تھا۔

”امام! آپ کی اس نسبتِ عظیم سے کون انکار کر سکتا ہے؟ آپ بھی معتبر ہیں اور آپ کا پیش کردہ حوالہ بھی اعتبار کی آبرو ہے۔“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے والہانہ انداز میں کہا۔ ”میں صرف نسیان کی بات کر رہا ہوں جس کا شکار کوئی بھی ذی عقل ہو سکتا ہے۔“

”تو فرزند! پھر تم ہی بتا دو کہ اس مسئلے میں حضرت ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فتویٰ دیا ہے؟“ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی شانِ علمی تھی کہ اپنی تحقیق پر ایک نو عمر طالب علم کے اعتراض کو مسکراتے ہوئے برداشت کر لیا تھا۔

”اس مسئلے میں حضرت ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے۔“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا تحریر کردہ ایک ایک حرف دہرا دیا پھر اپنے دعوے کو مزید تقویت دینے کے لیے کہا۔ ”حضرت ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس مسئلے کو فلاں مسئلے سے پہلے بیان کیا ہے اور فلاں مسئلے کے بعد۔“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سن کر تمام اہل مجلس حیرت زدہ تھے۔ ان کی نظر میں یہ عجیب و غریب طالب علم تھا جو مذکورہ مسئلے کو اس ترتیب کے ساتھ بیان کر رہا تھا جیسے اس کے سامنے حضرت ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کھلی رکھی ہو اور وہ دیکھ دیکھ کر ایک ایک لفظ پڑھ رہا ہو۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر تک خاموش رہے پھر اپنے ایک خادم کو کتاب لینے کے لیے بھیج دیا۔ اس وقفے میں کسی نے کوئی بات نہیں کی۔ کچھ حاضرین سر بہ گریباں تھے اور کچھ لوگ حجازی لڑکے کو اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے اس سے کوئی جرم سرزد ہو گیا ہو۔ اہل نظر بار بار اس مجلسِ علم میں شریک ہوئے تھے۔ مگر انہوں نے آج تک بام و در کو اتنا ساکت نہیں دیکھا تھا۔ یہاں موجود عوام ایک عجیب قسم کے سناٹے کے اسیر ہو کر رہ گئے تھے۔ بعض کم علم حضرات دل ہی دل میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ ان کے خیال میں جہاں بڑے بڑے دانشورا اپنے مسائل کا حل تلاش کرنے آتے ہیں وہاں ایک اجنبی نوجوان نے نیا مسئلہ کھڑا کر دیا تھا۔

آخر ساعت انتظار ختم ہوئی۔ خادم کتاب لے کر آ گیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ابھی تک اہل مجلس کی ناپسندیدہ نظروں کا مرکز بنے ہوئے تھے۔ لوگوں کو یقین تھا کہ جب اس سلسلے میں حضرت ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے رجوع کیا جائے گا تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا دعویٰ درست ٹھہرے گا اور یہ حجازی لڑکا برسرِ محفل شرمندہ ہو جائے گا پھر اس کی ذات مسلسل طنز و اعتراض کا ہدف بن جائے گی۔

”تم اس مسئلے کا جواب پڑھ کر سناؤ۔“ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک شاگردِ خاص کو کتاب دیتے ہوئے کہا۔ شاگرد، ادب سے آگے بڑھا اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ سے حضرت ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف ”کتاب الاوسط“ لے کر اس کی ورق گردانی کرنے لگا۔ شاگرد کو مذکورہ مسئلے کی جستجو تھی۔

”فلاں صفحے پر دیکھو۔“ اچانک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا۔ آپ کی آواز آہستہ تھی، لیکن اس سے اعتماد جھلک رہا تھا۔ اہل مجلس کو یہ بات بھی گراں گزری۔ ان کے خیال میں اساتذہ کے درمیان بیٹھ کر ایک نو عمر کو اپنے حافظے پر اتنا یقین نہیں کرنا چاہیے تھا۔ غرض وہ صفحہ تلاش کیا گیا جس کی طرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا تھا۔ یہ چند لمحوں کا عمل تھا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد نے مطلوبہ صفحہ ڈھونڈ کر مسئلے کا جواب پڑھنا شروع کیا۔ واقعتاً حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال میں اتنا فرق تھا کہ دونوں بیانات ایک دوسرے سے بالکل مختلف نظر آتے تھے۔ اس کے برعکس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جس قول کا حوالہ دیا تھا وہ حرف بہ حرف درست تھا۔ پوری مجلس میں ہلچل سی مچ گئی۔ حاضرین کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی قوت حافظہ نے حیران کر دیا۔ پھر کسی نے کہا۔ ”باقی مسائل کی ترتیب بھی دیکھو۔“ یہ بات اس لیے کہی گئی کہ اگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کردہ ترتیب غلط ثابت ہو جاتی تو کم نظر لوگوں کے ہاتھ ایک بہانہ آ جاتا اور فرزندِ قریش کو کسی نہ کسی عنوانِ شرمندہ ہونا پڑتا۔ بڑی عجیب خواہش تھی، بڑا عجیب منصوبہ تھا۔ مگر لوگ اس حقیقت سے بے خبر تھے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی قسمت میں سر بلندی لکھی جا چکی تھی۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد نے دوبارہ کتاب پر نظر ڈالی۔ مذکورہ مسئلہ اسی طرح درج تھا جس طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ترتیب بیان کی تھی۔ علمائے کوفہ سوچتے ہی رہ گئے۔ ان لوگوں نے آج تک اتنا ذہین نوجوان نہیں دیکھا تھا۔ جو ایک حوالے کے لیے کئی حوالے پیش کر رہا تھا۔ اگر اہل مجلس کو یہ بات معلوم ہو جاتی کہ فرزندِ قریش نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس دقیق اور فکر انگیز کتاب کو صرف ایک نظر دیکھا تھا تو خدا جانے ان کے تاثرات کیا ہوتے؟ لیکن اس حقیقت سے بے خبر ہونے کے باوجود بھی حاضرین محفل انگشت بدنداں تھے۔ کچھ دیر پہلے جس حجازی لڑکے کو اہل علم کے درمیان گستاخ و بے ادب سمجھا جا رہا تھا، اب وہی نو عمر طالب عمل ذہانت کی روشن ترین علامت ٹھہرا تھا۔ مگر لوگ اس سے خوش نہیں تھے۔ مجلس کے گوشے سے شخصین و آفرین کی کوئی صدا بلند نہیں ہوئی تھی۔ بس لوگ فرطِ حیرت سے خاموش تھے اور سوچ رہے تھے کہ یہ لڑکا کون ہے، یہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور کون سے میں کب آیا ہے؟

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس حقیقت سے بے خبر تھے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ”کتاب الاوسط“ کا سرسری مطالعہ کیا تھا۔ اس صورت میں واقعات کی جزئیات تک کو ذہن نشین کر لینا بلاشبہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کمال تھا۔ آخر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جیسے فقیہ کو بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اس غیر معمولی صفت کا اعتراف کرنا پڑا۔ ”فرزند! تمہارا خیال درست تھا۔“ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے سیکڑوں انسانوں کی موجودگی میں روایتی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا اور اپنے فیصلے سے رجوع کر لیا پھر اس شخص سے مخاطب ہوئے۔ ”تمہارے سوال کا جواب وہ نہیں جو پہلے میں نے بیان کیا تھا۔ درست جواب یہ ہے جسے کتاب کے حوالے سے پیش کیا گیا ہے۔“ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ان الفاظ سے فرزندِ قریش کی ذہانت پر مہر تصدیق ثبت کر دی گئی، لیکن حاضرین مجلس کے دلوں پر بدستور ایک غبار سا چھایا ہوا تھا۔ مختلف گروہوں میں تقسیم ہو جانے والے انسانوں کی خواہش تھی کہ صرف ان کا امام مستند ٹھہرے اور ان ہی کا مکتبہ معتبر قرار پائے۔ اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اہل کوفہ سے اس ذوقِ طلب اور جاں سوزی کی صحیح داد نہ مل سکی۔ مگر خدا نے امام رحمۃ اللہ علیہ کو بہت پہلے دنیا کی ان تمام پر تکلف رسموں سے بے نیاز کر دیا تھا۔

تنگ دل حضرات نے لطف اندوز ہونے کے لیے اس واقعے کو بڑے عجیب عجیب انداز میں بیان کیا ہے، لیکن جب ہم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے تحریر کردہ سفر نامے پر نظر ڈالتے ہیں تو اس واقعے کا ذکر بہت سرسری انداز میں ملتا ہے۔ اس ذیل میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ جب امام محمد بن حسن رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب منکوا

کر دیکھی تو میری بات بالکل درست نکلی۔ امام رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت اپنے جواب سے رجوع کر لیا مگر اس واقعے کے بعد مجھے اور کتاب پڑھنے کے لیے نہیں دی۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو دوسری کتاب نہ دینے میں کیا مصلحت تھی، اسے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہی بہتر سمجھتے ہیں لیکن اہل دنیا نے اس بات کو ہوا دے کر نئے نئے افسانے تراش لیے تھے۔ بعض غیر ذمے دار حضرات تو برملا کہتے تھے کہ امام محمد بن حسن رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بے مثال ذہانت دیکھ کر جل اٹھے تھے۔ اس قسم کے لوگ اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے یہ دلیل پیش کرتے تھے کہ اگر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے سینے میں جذبہ حسد اپنی پوری توانائی کے ساتھ موجود نہیں تھا تو پھر انہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو مطالعے کے لیے مزید کتابیں دینی چاہیے تھیں۔ یہ دلیل علم کلام اور منطق کے اعتبار سے تو بہت دلکش معلوم ہوتی ہے مگر امام بیٹے پاکباز اہل علم کو انسانی عقل کے بنائے ہوئے چند اصولوں کے پیمانے سے نہیں ناپا جاسکتا۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر فرمایا تھا۔

”کار پاکاں برقیاس خود مکیر“ (مقدس لوگوں کے کاموں پر قیاس آرائی نہ کر) ہمارے نزدیک جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی فرمودہ معتبر ہے اور اسی کی روشنی میں حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی ایسے تمام اعتراضات سے بلند تھی۔

اس واقعے کے کچھ دن بعد ایک روز امام رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خلاف معمول اداس نظر آ رہے تھے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے مزاج پڑسی کرتے ہوئے کہا۔ ”فرزند! تمہاری طبیعت تو ناساز نہیں؟“

”آپ کی مہمان نوازی تو پیاروں کو بھی تندرست کر دیتی ہے۔“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے خوش طبعی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا۔

”پھر کیا بات ہے؟ یہاں کسی سے کوئی شکایت تو نہیں؟ وطن یاد آ رہا ہے یا ایسی کوئی بات ہے جسے تم مجھ سے چھپانا چاہتے ہو؟“ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرزند قریش کی اداسی کے کسی امکان کو نظر انداز نہیں کیا تھا اور بیک وقت کئی سوال کر ڈالے تھے۔

”اہل شہر سے مجھے کوئی گلہ نہیں اور پھر آپ کے سوا میں یہاں کسی کو جانتا بھی نہیں۔“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جواباً فرمایا۔ ”وہ کون سا دن تھا جب مجھے اپنا وطن یاد نہیں آیا، مکہ تو آخری سانس تک میری نظروں کے سامنے رہے گا مگر اداسی کا سبب یہ نہیں۔“

”پھر تمہاری افسردگی کی کیا وجہ ہے؟ تم یقیناً مجھ سے کوئی بات چھپا رہے ہو۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔“ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے لہجے سے خلوص و محبت کا اظہار ہو رہا تھا۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فوری طور پر اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر تک سر جھکائے خاموش بیٹھے رہے پھر اسی انداز میں کہنے لگے۔ ”اب میں رخصت چاہتا ہوں۔ مجھے یہاں سے جانے کی اجازت دیجئے۔“

”میزبانی کے فرائض انجام دینے میں مجھ سے کوئی کوتاہی تو سرزد نہیں ہوئی؟“ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اچانک فرزند قریش کی زبان سے جانے کی بات سن کر کچھ پریشان سے نظر آنے لگے تھے۔ ”میرے گھر سے جانا چاہتے ہو یا کونے سے؟“

”امام! آپ نے مہمان نوازی کا حق ادا کر دیا۔ آپ کے ساتھ گزارے ہوئے شب و روز مجھے ہمیشہ یاد

رہیں گے۔“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے دل کی گہرائیوں سے اپنے میزبان کی محبتوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا۔
”آپ کے گھر سے نکلا تو پھر کونے میں کیا کشش باقی رہ جاتی ہے؟“

”تو پھر کہاں جاؤ گے؟“ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حجازی مہمان کے عزم سفر کی تفصیل جاننا چاہی۔
”کہیں بھی، خدا کی زمین بہت وسیع ہے۔“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب بڑا بے نیازانہ تھا۔ ”مجھے قدرت کی جانب سے جو مہلت زندگی بخشی گئی ہے، میں اسے علم اور مشاہدات کی نذر کرنا چاہتا ہوں۔“
”بے شک! تمہارا جذبہ نیک، حوصلہ بلند اور مقصد عظیم ہے۔“ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ستائشی لہجے میں کہا۔
”میں تمہیں فتوحات مسلسل کی دعا دے سکتا ہوں، مگر رخصت کی اجازت نہیں دے سکتا۔ یہی میرا طریقہ ہے، میں اپنے کسی بھی مہمان کو جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر تم خود ہی جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ میری خوشی تو اسی میں ہے کہ تم میرے ساتھ قیام کرو۔“

”آپ کی ریسیں دلنواز ہیں مگر امام! مجھے جانا ہی ہوگا۔“ فرزندِ قریش نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ ”خدا کی یہ طویل و عریض دنیا مجھ سے پیہم سرگوشیاں کر رہی ہے کہ بندہ خدا! رختِ سفر باندھ اور زمین پر بکھری ہوئی خدا کی بے شمار نشانیوں کو دیکھ۔ میں زیادہ دن کسی جگہ قیام کر ہی نہیں سکتا۔ یہی میرا مزاج ہے، یہی میری فطرت اور شاید حکمِ ربی بھی یہی ہے۔“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح بول رہے تھے جیسے آپ کی آنکھوں کے سامنے اونٹوں کی قطاریں رواں ہوں اور کان صدائے جرس سن رہے ہوں۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بطور ہدیہ کچھ رقم پیش کرنا چاہی، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مفتی کوفہ کی اس فراخ دلانہ پیش کش کو قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ ”آپ کی محبت اپنی جگہ مگر یہ سب کچھ میرے مقاصد کے خلاف ہے۔ میں اپنے گھر سے دولت کی ذخیرہ اندوزی کے لیے نہیں نکلا ہوں۔ میری دولت یہی ہے کہ اللہ کی تخلیقات کا مسلسل مشاہدہ کرتا رہوں۔ کائنات کو ہر زاویے سے دیکھوں۔ یہاں تک کہ میرا دماغ اور آنکھیں روشن ہو جائیں۔“

”فرزند! میری خوشی یہی ہے کہ تم اس نذر کو قبول کر لو۔“ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ پیہم اصرار کرتے رہے۔ آخر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے خاموشی اختیار کر لی۔ یہ بات اس کا مبہم اشارہ تھا کہ آپ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی شدتِ خلوص کے آگے مجبور ہو گئے تھے پھر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم کو طلب کر کے ایک صندوق منگوا دیا۔ اسے کھول کر دولتِ شمار کی گئی تو تین ہزار درہم نکلے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے وہ سب کے سب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کر دیے۔

پھر اہل کوفہ نے اس حجازی نوجوان کو رخصت ہوتے ہوئے دیکھا، جو چند روزہ قیام میں اپنی بے مثال قوتِ حافظہ اور جدتِ پسند فطرت کے باعث تنگ نظر انسانوں کے دل و دماغ پر ایک بوجھ بن گیا تھا۔ آج وہی پندرہ سالہ طالب علم ان کم نگاہ لوگوں کو بارگراں سے سبک دوش کر رہا تھا۔ اسے کسی کی پروا نہیں تھی۔ وہ نسیمِ سحر کی طرح آیا تھا۔ اور بادِ صبا کی مانند واپس جا رہا تھا۔ اس کی آمد بھی قلندرانہ تھی اور رخصت بھی بے نیازانہ۔ نہ آنکھوں میں عکسِ ملال، نہ ہونٹوں پر حرفِ شکایت۔ شہر کوفہ کی نضاؤں میں جتنی بھی سانس لیں، احسان شناسوں کی طرح ان سب کا شکر گزار رہا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہِ علم میں سر جھکا کر بیٹھا۔ حاسدین سے بھی کشادہ دلی کے ساتھ ملا۔ پھر بھی دم رخصت اس کے قلبِ نازک کو ایک احساس نے بہت متاثر کیا۔ ساعتِ فراق آئی تو نہ کوئی آنکھ اس کے لیے بھیگی اور نہ کوئی چہرہ اداس ہوا۔ بے شک! امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح رخصت کیا، جس طرح ایک اہل علم

دوسرے اہل علم کو الوداع کہتا ہے مگر وہ کوئی اور ہی شے تھی جسے فرزندِ قریش، مفتی کوفہ کے چہرے پر تلاش کر رہا تھا۔
آخر جب وہ اپنی نامعلوم منزل کی طرف بڑھا تو اسے امام مدینہ رحمۃ اللہ علیہ بہت یاد آئے۔

کوفے کی حدود سے نکل کر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہاں گئے، کس سے ملے آپ کے ذوقِ علم نے کون سی راہ اختیار کی؟ ان ہم ترین سوالوں کا تفصیلی جواب کہیں نظر نہیں آتا۔ بعض تذکروں سے بس اتنا پتا چلتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے رخصت ہونے کے بعد عراق کے مختلف شہروں میں قیام فرماتے رہے۔ جہاں بھی کوئی بارگاہِ علم دیکھتے، ادب کے ساتھ اس میں داخل ہو جاتے اور دل و دماغ کو روشن کر کے تیز ہوا کے جھونکے کی طرح گزر جاتے۔ نوعمری کے باعث طبیعت میں اضطراب تھا، اس لیے کسی ایک جگہ زیادہ دن تک نہ ٹھہرتے تھے۔ تبدیلی مقامات کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مختصر سے عرصے میں علم کے رموز و نکات سمجھ لیتے تھے، اس لیے کسی دوسرے استاد سے فیض یاب ہونے کے لیے نئے شہر کا انتخاب کرتے تھے۔ غالباً اسی زمانے میں آپ بصرہ بھی تشریف لے گئے تھے۔ حضرت اسمعیل بن علیہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت عبدالوہاب بن عبدالمجید رحمۃ اللہ علیہ بصرہ کے مشہور بزرگ تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ دن تک ان دونوں صاحبانِ نظر کی صحبت اختیار کی تھی۔ بصرہ کے علاوہ آپ کہاں کہاں پہنچے؟ اس سلسلے میں اکثر تاریخیں خاموش ہیں۔

خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سفر نامے میں اس طرف مبہم سا اشارہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ”میں نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے تین ہزار درہم لے کر عراق و فارس کی سیاحت شروع کر دی۔ پھر لوگوں سے ملتا رہا۔ یہاں تک کہ میری عمر اکیس سال کی ہو گئی۔“ اس روایت کی روشنی میں اندازہ ہوتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلسل چھ سال تک اپنا سفر جاری رکھا۔ اس سفر کے دوران یقینی طور پر آپ اہل علم کے سوا کسی سے نہیں ملے ہوں گے۔ مگر وہ صاحبانِ علم کون تھے؟ اس کی کچھ خبر نہیں ملتی۔ بس اتنی حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ لڑکپن سے گزر کر نوجوانی کی منزل میں داخل ہو گئے تھے۔

یہ ۱۷۱ھ کا زمانہ تھا۔ عباسی خلیفہ ہادی کے انتقال کو ایک سال گزر چکا تھا اور اس کی جگہ ہارون رشید اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ مسندِ خلافت پر رونق افروز تھا لیکن اس کے باوجود قصرِ اقتدار پر بیرونی اور اندرونی سازشوں کے سائے منڈلا رہے تھے۔ ایسے نازک موقع پر ہارون رشید نے انتہائی ذہانت سے کام لیتے ہوئے دور دور تک جاسوسی کے جال بچھا رکھے تھے۔ حکومت کا یہ شعبہ اس قدر مضبوط و مستعد تھا کہ اگر کوئی مخالف کسی تہ خانے میں بند ہو کر بھی باغیانہ فکر سے کام لیتا تھا تو ہارون رشید کو اس کی خبر ہو جاتی تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے شمشیرِ خلافت اس کے کاندھوں کا بوجھ ہلکا کر دیتی تھی۔ اس طرح اب تک بے شمار مخالفین حکومت تہ تیغ ہو چکے تھے۔ اور سیاسی انتقام کا یہ سلسلہ بدستور جاری تھا۔ ایسے سنگین لمحات میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بغداد کی طرف روانہ ہوئے جہاں آپ کو ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے سفر نامے میں اس واقعے کی تفصیل لکھتے ہوئے فرماتے ہیں۔ ”میں نے بغداد کے دروازے میں قدم رکھا ہی تھا کہ ایک شخص جو عام سے کپڑوں میں ملبوس تھا، تیزی کے ساتھ میری طرف آیا اور آتے ہی مجھ سے میرا نام پوچھنے لگا۔ اجنبی کا لہجہ بہت نرم تھا۔ میں نے جواباً کہا۔ ”میرا نام محمد ہے۔“

”تمہارے باپ کا کیا نام ہے؟“ اجنبی نے دوسرا سوال کیا۔ وہ پوری تفصیلات معلوم کرنا چاہتا تھا۔ مجھے اس کے عمل پر حیرت ہو رہی تھی۔

”اور لیس شافی۔“ میں نے مجبوراً اس کے دوسرے سوال کا جواب بھی دے دیا۔

”تمہارے مورث اعلیٰ کون ہیں؟“ اجنبی کے سوالات کا سلسلہ دراز ہوتا جا رہا تھا۔

میں سوچ میں پڑ گیا۔ ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ میں خاموشی اختیار کر لوں۔ شاید اجنبی میری ذہنی کشمکش سے واقف ہو چکا تھا۔ اس لیے فوراً ہی بول پڑا۔ ”نوجوان! گھبرانے کی بات نہیں۔ یہ اس شہر کی رسم ہے کہ جب بھی کوئی اجنبی یہاں داخل ہوتا ہے، اس کے سارے حالات دریافت کیے جاتے ہیں۔“

اجنبی کے لب و لہجے سے بھی نرمی کا اظہار ہو رہا تھا۔

”میں اولادِ مطلب سے ہوں۔“ میں نے بے جھجک ہو کر جواب دیا۔

”تم مطلبی ہو؟“ اجنبی نے حیرت سے کہا اور پھر اپنی جیب سے ایک تختی نکال کر میری بیان کردہ تفصیلات لکھنے لگا۔ جب وہ اس تحریری کام سے فارغ ہو چکا تو یہ کہہ کر مجھے چھوڑ دیا۔ ”اب تم جہاں چاہو جا سکتے ہو؟“ اس عجیب و غریب تفتیش سے نجات پا کر میں ایک مسجد میں پہنچا۔ نماز ادا کی اور سوچنے لگا۔ ”وہ شخص کون تھا اور یہ ساری معلومات کس لیے حاصل کر رہا تھا؟ یہ سوال بہت دیر تک میرے ذہن میں گردش کرتا رہا۔ آخر میں اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ یہ تفتیش بے سبب نہیں تھی۔ میرے ذہن کے کسی گوشے سے بار بار یہ صدا ابھر رہی تھی کہ عنقریب کوئی بات ظاہر ہونے والی ہے۔ یہ صورت حال میرے لئے پریشان کن تھی مگر میں نے اپنے خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے اس واقعے کو یکسر فراموش کر دیا۔ اگر کوئی سانحہ پیش آیا بھی تو وہی ذات میری دستگیری کرے گی جو اب تک مجھے مصائب و آلام سے نجات دلاتی رہی ہے۔ یہ سوچ کر میں اطمینان سے اسی مسجد میں سو گیا۔ میری طرح کچھ دوسرے مسافر بھی مسجد میں آرام کر رہے تھے۔

آدھی رات کے بعد اچانک مجھے مسجد میں کسی کا شور سنائی دیا۔ گھبرا کر میری آنکھ کھل گئی۔ غیند کے خمار کے باعث فوری طور پر بات میری سمجھ میں نہیں آئی لیکن کچھ دیر بعد اندازہ ہو گیا کہ باہر کے کچھ لوگ مسجد کے اندر موجود ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں روشنیاں صاف نظر آ رہی تھیں۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور بہت غور سے روشنی بردار انسانوں کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ اپنے لباسوں سے حکومت کے سپاہی نظر آتے تھے۔

میں نے دیکھا کہ حکومت کے یہ کارندے مسجد میں ٹھہرنے والے ہر آدمی کے قریب جاتے تھے۔ اس کے چہرے پر روشنی ڈالتے اور آگے بڑھ جاتے تھے۔ غالباً انہیں کسی خاص آدمی کی تلاش تھی۔ سپاہیوں کا یہ رد عمل بہت دیر تک جاری رہا۔ مسجد میں ٹھہرنے والے تمام مسافر دہشت زدہ تھے۔ مطلوبہ شخص ابھی تک سپاہیوں کے ہاتھ نہیں آیا تھا۔ اب ان کا رخ میری طرف تھا۔ میں سنبھل کر بیٹھ گیا۔ آخر ایک سپاہی میرے قریب آیا اور اس نے روشنی سے میرا چہرہ دیکھا اور پھر چیخ کر بولا۔ ”لوگ پریشان نہ ہوں ہمیں جس آدمی کی تلاش تھی وہ مل گیا۔“ میں نے سپاہی کی آواز سے پہچانا یہ وہی شخص تھا جو مجھے سادہ سے لباس میں صبح شہر کے دروازے پر ملا تھا اور اس وقت حکومت کے کسی اہم کام کی ذمہ داری نبھ رہا تھا۔

”ہمارے ساتھ چلو۔“ سپاہی نے مجھے اٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔

”آخر آپ حضرات کو رات کے اندھیرے میں میری تلاش کیوں تھی؟“ میں نے بے خوف ہو کر حکومت کے کارندوں سے پوچھا۔ ”کیا مجھ سے کوئی جرم سرزد ہوا ہے؟“

”تمہیں امیر المومنین کے حضور پیش ہونا ہے۔“ سپاہی نے میرے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ ”اس سے زیادہ ہم لوگ کچھ نہیں جانتے۔“

”نصف شب گزر چکی ہے۔“ میں نے آہستہ سے کہا۔ ”سحر کا وقت قریب ہے اگر میں نماز فجر کے بعد چلوں تو کیا یہ مناسب نہیں رہے گا؟“

”ابھی نماز میں بہت دیر ہے۔“ سپاہی نے شگفتہ لہجے میں کہا۔ اس کی آواز سے کرخنگی کا اظہار نہیں ہو رہا تھا۔ ”ہم تمہیں فجر کی اذان ہونے سے پہلے امیر المومنین کے محل میں پہنچا دیں گے۔ وہاں اطمینان سے نماز ادا کرنا۔“

میں خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اور سپاہیوں کے ساتھ مسجد کے دروازے پر آیا۔ باہر کئی گھوڑے تیار کھڑے تھے۔ ایک سپاہی نے مجھے اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور ایڑ لگائی۔ ان عربی النسل جانوروں کی رفتار اتنی تیز تھی کہ ہوا سے باتیں کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد میں خلیفہ ہارون رشید کے محل کے سامنے کھڑا تھا۔ سپاہی گھوڑے کی پشت سے نیچے اترے۔ میں نے بھی ان کی تقلید کی۔ ایک سپاہی نے آگے بڑھ کر محل کے پہرہ داروں سے سرگوشی میں کچھ کہا۔ پھر محل کا دروازہ کھول دیا گیا۔ میں حیرت زدہ سا قصرِ خلافت میں داخل ہو گیا۔ سپاہی نے مجھے ایک گوشے میں لے جا کر کہا۔ ”تم یہاں نماز ادا کر سکتے ہو؟“

”نماز سے پہلے وضو کرنا بھی ضروری ہے۔“ میں نے سپاہی کو اپنی ضرورت کا احساس دایا۔ وہ میری بات سنتے ہی ایک طرف چلا گیا اور پھر چند لمحوں میں پانی کا برتن لے کر واپس آ گیا۔ میں نے نہایت اطمینان سے وضو کیا اور پھر اذان کا انتظار کرنے لگا۔ آخر کچھ دیر بعد بغداد کے گلی کوچوں میں خوش الحان موزونوں کی صدائیں گونجنے لگیں۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کائنات کی ہر شے اپنے اللہ کی کبریائی بیان کر رہی ہو۔ درو دیوار تک ربِ جلیل کی تسبیح بیان کرتے نظر آتے تھے۔ میں نے نماز پڑھی، عافیت کی دعا مانگی اور ذکر الہی میں مشغول ہو گیا۔ یہاں تک کہ سورج نکل آیا۔ اب مجھے قصرِ خلافت کی بلند دیواریں دکھائی دینے لگیں۔ در و بام دکش نگار سے مرصع تھے۔ مسلمانوں کا ایک امیر عالی شان مکان میں رہتا تھا اور بے شمار بندگانِ خدا کے گھروں میں افلاس کی گرداڑ رہی تھی۔ ایک بار پھر میرے دل پر چوٹ سی پڑی مگر میں نے جلد ہی اپنے جذبات پر قابو پالیا۔

پھر مجھے دربارِ خلافت میں امیر المومنین کے سامنے لے جایا گیا۔ میں نے عباسی خلیفہ ہارون رشید کو دیکھا۔ ان کے جاہ و جلال سے اہل دربار سہمے ہوئے تھے مگر میں نے دولتِ اقتدار کا کوئی تاثر قبول نہیں کیا۔ جیسے ہی میری نظر ملتِ اسلامیہ کے حاکم پر پڑی میں نے پُر اعتماد، بلند آواز میں کہا۔ ”السلام علیکم یا امیر المومنین!“

ہارون رشید کو میرا یہ انداز گفتگو پسند آیا تھا۔ انہوں نے خوش مزاجی سے میرے سلام کا جواب دیا اور پھر مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ”تمہارا دعویٰ ہے کہ تم ہاشمی ہو؟“ یہ کہتے کہتے امیر کا لہجہ بدل گیا تھا۔ لمحاتی خوش طبعی رخصت ہو چکی تھی اور خلیفہ وقت کے لفظوں سے حکومت کے رعب و جلال کی نمائش ہونے لگی تھی۔ مگر میں نے اقتدار کے ایسے تمام مظاہر کو یکسر نظر انداز کر دیا تھا۔ مجھے کوئی طمع نہیں تھی کہ میری زبان حاکم کے سامنے لڑکھڑانے لگتی۔ رسمِ خلافت نہیں بدلی تو میں نے بھی اپنے کلام کی روایت کو ترک نہیں کیا۔

”امیر المومنین! اللہ کی کتاب میں دنیا کا ہر دعویٰ باطل ہے۔“ میری آواز بدستور بلند تھی مگر میں نے منصبِ خلافت کا احترام ملحوظ رکھا تھا۔

میرا جواب سن کر خلیفہ وقت نے مجھے بہت غور سے دیکھا۔ ”تمہارا سلسلہ نسب؟“

”ابن آدم۔“ میں نے اختصار سے کام لیتے ہوئے کہا۔ ”ہر انسان کی طرح یہی میرا سلسلہ نسب ہے، یہی میری پہچان۔“

”یہ حوالہ ناکافی ہے۔“ خلیفہ وقت کی آواز سے سارا دربار گونج اٹھا تھا۔ ”اپنا مکمل نسب نامہ بیان کرو۔“ اقتدار اپنے حقیقی رنگ میں ظاہر ہونے لگا تھا۔ شاید امیر المومنین کو مساوات انسانی کی بات پسند نہیں آئی تھی۔ مجبوراً اپنے آباؤ اجداد کے ناموں کا سہارا لینا پڑا۔

”محمد بن ادریس بن عباس بن عثمان بن شافع.....“ میں روانی کے ساتھ اپنے تمام حوالے بیان کر رہا تھا اور اہل دربار حیرت سے میرا منہ دیکھ رہے تھے۔ یہاں تک کہ خود عباسی خلیفہ کی نگاہیں میرے چہرے پر مرکوز تھیں۔ جب میں نے معتبر روایات کے ساتھ اپنا نسب نامہ حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچا دیا تو امیر المومنین بے ساختہ پکار اٹھے۔ ”بے شک! یہ فصاحت و بلاغت اولادِ مطلب کا ہی حصہ ہے۔“ خلیفہ وقت اچانک بہت زیادہ بڑے جوش نظر آنے لگے تھے۔ پھر مجھ سے کہنے لگے۔ ”نوجوان! تم کیا پسند کرو گے کہ میں تمہیں مسلمانوں کا قاضی بنا کر اپنی سلطنت میں شریک کر لوں؟“ یہ کہہ کر ایک بار پھر امیر المومنین نے میری جانب گہری نظروں سے دیکھا، میں اپنی جگہ خاموش کھڑا تھا۔ ”تم سنت رسول ﷺ کے مطابق میرا اور اپنا حکم نافذ کرو گے۔“ امیر المومنین نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔

”خدا کی قسم! شریک سلطنت ہو کر صبح سے شام تک بھی مجھے قاضی بننا گوارا نہیں۔“ میرے جذبے کی صداقت اور لہجے کی بے باکی نے امیر المومنین کو اتنا متاثر کیا کہ وہ رونے لگے۔ خوفِ خدا نے کچھ دیر کے لیے ان کے جسم پر لرزہ طاری کر دیا تھا۔ اہل دربار کی یہ حالت تھی کہ سب اپنی اپنی نشستوں پر ساکت تھے۔ حاضرین کو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ مجھ جیسا آشفته حال نوجوان امیر المومنین کے روبرو اس طرح بھی گفتگو کر سکتا ہے پھر وہ مجھ سے دوبارہ مخاطب ہوئے۔

”کیا تم کوئی اور چیز قبول کر لو گے؟“ عباسی خلیفہ کا اشارہ دولت اور دیگر تحائف کی طرف تھا۔

”خدا نے مجھے دل بے نیاز دے کر سب کچھ بخش دیا ہے۔“ میرا دل حرص و ہوس سے خالی تھا اس لیے میں نے بلا جھجک کہا۔ ”اگر امیر المومنین کی خواہش ہے تو عہدہ قضا کے سوا سب کچھ قبول کر لوں گا۔“ ہارون رشید میری اس بات سے خوش ہوئے اور انہوں نے فوری طور پر مجھے ایک ہزار درہم دیئے۔ اس کے ساتھ ہی کچھ دن قصرِ خلافت میں ٹھہرنے کے لیے کہا، مگر مجھے دربار کی فضا اس نہیں آ سکتی تھی۔ میں نے ضروری کاموں کا عذر پیش کر کے اپنا دامن چھڑایا۔ پھر جیسے ہی امیر المومنین کو سلام کے رخصت ہوا۔ خدمت گار میرے پیچھے دوڑ پڑے۔ اب میں ان کے درمیان گھرا ہوا تھا۔ اور وہ مجھ سے انعام مانگ رہے تھے۔ یہ بڑی عجیب بات تھی لیکن میری مروت نے اجازت نہ دی کہ مجھ پر خدا کا جو فضل ہوا ہے، اس میں دوسروں کو شریک نہ کروں، نتیجتاً میں نے تمام رقم برابر برابر تقسیم کی اور اپنا حصہ لے کر قصرِ خلافت سے باہر نکل آیا۔“

یہ واقعہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اکیس سال کی عمر میں پیش آیا تھا۔ خود امام رحمۃ اللہ علیہ یا کسی دوسرے تذکرہ نگار نے اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ آخر خلیفہ ہارون رشید نے فرزندِ قریش کو اس پر اسرار طریقے سے رات کے سنانے میں کیوں طلب کیا تھا؟ یہ ایک تحقیق طلب مسئلہ ہے۔ اس ذیل میں بس قیاس ہی کیا جاسکتا ہے کہ خلیفہ منصور کی طرح ہارون رشید کے جاسوس بھی دور دراز مقامات تک پھیلے ہوئے تھے۔ جو خلیفہ کو ایک لمحے کی خبر فراہم کرتے تھے۔ بغداد چونکہ تمام سیاسی سرگرمیوں اور اعلیٰ حکام کا مرکز تھا۔ اس لیے اس شہر میں داخل ہونے والے ہر شخص پر کڑی نظر رکھی جاتی تھی۔ غیر مقامی اور اجنبی افراد کے بارے میں تفصیلات باقاعدہ درج کی جاتی تھیں۔ جب بغداد میں داخل ہوتے وقت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہاشمی کی حیثیت سے اپنا تعارف کروایا

تھا اور بغداد میں یہ خبر ہارون رشید تک پہنچی تھی تو اسے خیال گزرا تھا کہ کہیں آنے والے کوئی ”علوی“ نہ ہوں۔
 خلیفہ منصور کے خلاف حضرت محمد نفس زکیہ رحمۃ اللہ علیہ کی معرکہ آرائی تاریخ اسلام کا ایک اہم ترین باب ہے۔ اگرچہ نفس زکیہ شہید ہو چکے تھے۔ اور ”علویوں“ کی سیاسی قوت منتشر ہو چکی تھی لیکن پھر بھی بعد میں آنے والے خلفاء خاندانِ سادات پر گہری نظر رکھتے تھے۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ ایک ہاشمی کا نام سن کر ہارون رشید چونک پڑا تھا اور پھر اس نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے روبرو طلب کرنے میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی تھی۔ اس خیال کو یوں بھی تقویت پہنچتی ہے کہ جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ”ابن آدم“ کہہ کر بات ختم کرنے کی کوشش کی تو ہارون رشید نے فرزندِ قریش سے کھل نب نامہ بیان کرنے کے لیے کہا تھا۔ بالآخر جب اسے یقین ہو گیا کہ یہ مجازی نوجوان ”علوی“ نہیں ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو انعام و اکرام دے کر رخصت کر دیا۔

دوبارہ خلافت سے نکل کر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ اسی مسجد میں لوٹ آئے اور رات وہیں بسر کی۔ نماز فجر کی امامت ایک نوجوان کر رہا تھا۔ اس کی قرأت اچھی تھی، مگر علم زیادہ نہ تھا۔ نماز ختم ہو گئی مگر نوجوان امام کو پتا بھی نہیں چلا کہ اس سے سہو ہو گیا ہے۔ مقتدیوں میں بزرگ بھی موجود تھے لیکن کسی شخص نے امام کی غلطی پر گرفت نہیں کی۔ آخر فرزندِ قریش کو بولنا پڑا۔ ”بھائی! معاف کرنا۔ ہم میں سے کسی کی نماز بھی صحیح ادا نہیں ہو سکی۔“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا لہجہ بہت نرم تھا، لیکن حاضرین مجلس چونک پڑے۔ انہیں ایک نوجوان جیسی کی بات گراں گزری تھی۔

”آخر کیوں؟“ نوجوان نے اس طرح سوال کیا کہ اس کے چہرے سے ناگواری کے تاثرات نمایاں تھے۔
 ”یہ ایک باریک غلطی ہے جس پر ہر شخص کی نظر نہیں جاسکتی۔“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے نوجوان کی تلخ کوئی کو نظر انداز کرتے ہوئے نہایت شیریں لہجے میں فرمایا اور پھر غلطی کی وضاحت اس قدر مدلل اور دلکش پیرائے میں کی کہ تمام نمازی حیرت زدہ رہ گئے اور نوجوان نے شرمسار ہو کر سر جھکا لیا۔

”مذہبی امور میں ضد سے کام نہیں لیا جاتا۔“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔ ”غلطی کا اعتراف بڑی چیز ہے۔ اس سے علم کے نئے نئے دروازے کھلتے رہتے ہیں، مگر جب کوئی لسان اپنی ذات کو اہمیت دینے لگتا ہے تو یہی دروازے ایک ایک کر کے بند ہوتے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ بے خبری کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا۔“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا طرزِ کلام ہی ایسا تھا کہ حاضرین کی گردنیں خم ہو گئیں۔
 پھر اس نوجوان نے اپنی غلطی درست کر کے دوبارہ نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب وہ اپنے گھر جانے لگا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اشارے سے رکنے کے لیے کہا۔ نوجوان ٹھہر گیا۔ آخر جب تمام نمازی مسجد سے چلے گئے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے نوجوان سے اس کا نام پوچھا۔

”زعفران۔“ نوجوان نے مؤدب لہجے میں کہا۔ عمر میں بڑا ہونے کے باوجود وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے مؤدب کھڑا ہوا تھا۔

”بہت اچھا نام ہے۔“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا۔ ”تم قرأت بھی اچھی کرتے ہو۔ بس ذرا علم کی طرف توجہ درکار ہے۔ اگر تم کاغذ اور قلم کا انتظام کر دو تو تمہیں ایسی کتاب لکھ لینا چاہیے کہ اس کے مطالعے کے بعد پھر کوئی غلطی نہیں کرو گے۔“

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن کر نوجوان دیوانہ وار اٹھا اور بھاگتا ہوا اپنے گھر پہنچا پھر اسی تیز رفتاری سے تمام سامانِ تحریر لے کر اس طرح واپس آیا کہ اس کی سانسیں چڑھی ہوئی تھیں۔ وہ اپنی زندگی کے اس گراں گزشتہ لمحے کو برباد نہیں کر سکتا تھا۔ اسی لیے اس نے کاغذ اور قلم لانے میں غیر معمولی عجلت دکھائی تھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ

علیہ اس کی چڑھی ہوئی سانسیں دیکھ کر مسکرائے اور پھر قلم لے کر لکھنے لگے۔

اپنے سفر نامے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مذکورہ واقعے کو اس طرح بیان کیا ہے۔ ”جب وہ نوجوان اسباب تحریر لے کر آیا تو اللہ نے میرا ذہن کھول دیا۔ میں نے ”باب السہو“ کے موضوع پر قلم اٹھایا اور کتاب و سنت کے مطابق ایک کتاب لکھ دی۔ یہ کتاب چالیس جزو میں مکمل ہوئی اور میں نے اس کا نام اسی نوجوان کے نام پر ”کتاب الزعفران“ رکھا۔ اشاعت علم کے سلسلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ سادگی اور بے نیازی اس قدر عجیب ہے کہ پوری تاریخ انسانیت میں ایسی مثالیں خال خال ہی نظر آتی ہیں۔

ان واقعات کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً تین سال تک بغداد میں قیام کیا۔ اس طویل عرصے میں آپ کی مصروفیات کا تفصیلی ذکر کہیں نہیں ملتا۔ بس اتنا اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ فرزند قریش نے اپنے قیمتی وقت کا ایک لمحہ تلاش علم میں گزارا ہوگا۔ اس دوران امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کس کس فقیہ اور محدث کی درس گاہ میں حاضری دی؟ اس کا بھی پتا نہیں چلتا۔ خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے سفر نامے سے بھی ان تین سالہ علمی سرگرمیوں کا سراغ نہیں ملتا۔ البتہ اس حقیقت کا اظہار ہوتا ہے کہ آپ جب تک بغداد میں رہے حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر حاضر ہو کر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو ایصالِ ثواب کرتے رہے اور اپنے ذہن و دل کی کشادگی کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ اس اثنا میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو خبر ملی کہ حاجیوں کا ایک قافلہ سعادت عظیم حاصل کر کے بغداد کی طرف واپس آ رہا ہے۔ یہ اطلاع پاتے ہی امام شافعی بے قرار ہو گئے۔ آپ کو شدت کے ساتھ ماور گرامی کی یاد آئی اور ساتھ ہی تصور میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ مبارک ابھرنے لگا۔ فرزند قریش کے اضطراب کا یہ عالم تھا کہ آپ پا پیادہ چلتے ہوئے بغداد کے مضافات میں پہنچ گئے اور حجاج کرام کا استقبال کرنے لگے۔ اچانک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نوجوان کو دیکھا۔ وہ اونٹ پر قبے میں بیٹھا ہوا تھا۔ امام تیزی سے اس کے قریب گئے اور سلام کیا۔ نوجوان نے ساربان کو اونٹ روکنے کا حکم دیا اور فوراً ہی احتراماً نیچے اتر آیا۔ وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے واقف تھا۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اہل حجاز کی خیریت دریافت کی اور امام مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں

پوچھا۔

”سب لوگ باعافیت ہیں اور بڑ سکون زندگی بسر کر رہے ہیں۔“ نوجوان نے ادب سے جواب دیا۔

”حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی تندرست ہیں اور اب وہ بہت زیادہ دولت مند ہو گئے ہیں۔“

یہ سنتے ہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شوقِ اضطراب میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اپنی اس کیفیت کے بارے میں امام خود فرماتے ہیں۔ ”جب نوجوان کی زبانی مجھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حالات معلوم ہوئے تو میرے دل میں یہ عجیب سی خواہش پیدا ہوئی کہ امام مدینہ رحمۃ اللہ علیہ سے دوبارہ ملاقات کروں۔ میں نے ان کی غربت و افلاس کو بہت قریب سے دیکھا تھا۔ اور اب میری آرزو تھی کہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خوش حالی کا زمانہ بھی دیکھوں۔ اس خیال کے آتے ہی میں نے نوجوان سے کہا۔ کیا تمہارے پاس اتنی رقم موجود ہے جس سے میرے سفر کی ضروریات پوری ہو سکیں؟“

”میرے پاس جو کچھ ہے وہ سب آپ کی نذر ہے۔“ نوجوان نے بڑی عقیدت سے کہا۔ ”میں اس سلسلے

میں مزید انتظامات بھی کر سکتا ہوں مگر اہل عراق کو آپ کی جدائی بہت گراں گزرے گی۔“

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر تک نوجوان کے چہرے کو دیکھتے رہے۔ وہ یکا یک اداس نظر آنے لگا تھا۔
 ”میں تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں لیکن تم بھی میری دلی کیفیات کا اندازہ کرو۔ مجھے اپنی مادر مہربان اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پچھڑے ہوئے زمانہ گزر گیا ہے۔“
 اس کے بعد نوجوان نے کچھ نہیں کہا۔ خاموشی سے رقم نکالی اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کر دی۔ امام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ضرورت کے مطابق اس میں سے کچھ حصہ قبول کر لیا اور باقی رقم نوجوان کو لوٹا دی۔
 ”یہ بھی رکھ لیجئے۔“ نوجوان نے اصرار کرتے ہوئے کہا۔ ”سفر طویل اور خرچ نامعلوم۔“
 ”میرے لیے بس یہی کافی ہے خدا تمہیں اجر عظیم دے۔“ یہ کہہ کر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ علاقہ ربیعہ کی طرف روانہ ہو گئے۔

ایک بار پھر راہوں سے غبار اٹھنے لگا۔ علم حدیث کا طالب، منزل فقہ کا مسافر، اپنے استاد گرامی حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور مادر مہربان سے ملنے حجاز مقدس کی طرف واپس جا رہا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کم و بیش چھ سال مکہ معظمہ سے دور رہے تھے۔ اس دوران آپ نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر خلیفہ ہارون رشید تک بڑے بڑے اہل علم اور صاحبانِ اقتدار سے ملاقاتیں کیں اور ہر شخص کے دل و دماغ پر اپنی ذہانت کے اتنے گہرے نقوش چھوڑے کہ ایک بار جس نے آپ کو دیکھ لیا پھر دوبارہ دیکھنے کی تمنا ہی کرتا رہا۔ امام جہاں سے گزرے، وہ راستے ٹھکڑی رہے کہ فرزندِ قریش لوٹ کر آئے اور انہیں مسلسل پامال کرتا رہے۔ اس چھوٹی سی عمر میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو لاکھوں دینار و درہم بطور نذر پیش کیے گئے۔ مگر چند روز بھی گزرنے نہیں پاتے تھے کہ یہ دولت آپ کی جیب سے فختل ہو کر دوسرے ضرورت مندوں کے دامنوں میں چلی جاتی تھی۔ امام رحمۃ اللہ علیہ نے شدید غربت کے ماحول میں آنکھ کھولی تھی۔ وہ کون سی محرومیاں تھیں جن سے آپ بچپن میں دو چار نہیں ہوئے ہوں گے۔ موجودہ ترین نفسیات کے قائم کردہ اصولوں کے مطابق فرزندِ قریش کو نہایت خوف زدہ، نا آسودہ اور حریص ہونا چاہیے تھا جن ساری دنیا گواہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بوسیدہ لباس پہن کر بھی نہیں شرمائے۔ قبائے تار تار کو اس طرح پر سجا کر دربارِ خلافت میں گئے کہ ارباب اختیار آپ کے غیر مندانہ طرز عمل اور باوقار انداز گفتگو کو دیکھ کر حیران ہو گئے۔ باجبروت حاکم اور خلیفہ بھی اس بات کا انتظار کرتے رہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں طلب کا کوئی عکس ابھرے، ہونٹوں پر کوئی سوال لرزے مگر قدرت نے آپ کو ذہن بیدار اور دل خوددار عطا کیا تھا۔

اہل کرم سوچتے ہی رہے اور آپ اس طرح ہر مجلس کیف و نشاط سے بے نیازانہ گزر گئے کہ جیسے آپ کی نظروں میں دنیاوی جاہ و جلال کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ پھر کسی نے عاجزی کے ساتھ کوئی نذر پیش کی تو خوشی سے دل فرمائی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دولت کے اس بوجھ کو زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ جو کچھ پاتے، اسے فوراً ہی لٹا دیتے تھے۔ یہی ایک مردِ قلندر کی نشانی ہوتی ہے اور ہمارے نزدیک امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ پیدائشی قلندر تھے۔ علامہ اقبالؒ نے ایک موقع پر قلندر کی زبان سے یہ مکالمہ ادا کرایا ہے۔

”پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات

تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من“

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی خدا کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکے اس لیے تن بھی آپ کا تھا۔ آپ اول و آخر ایک ایسے باہوش قلندر تھے کہ جس کی مثال آسمانی مذاہب کے ماننے والوں میں بھی

مشکل سے ملے گی۔ بس تاریخ اسلام ہی ایسے چند قلندروں کا پتہ دیتی ہے۔ رہی مادہ پرستوں کی تاریخ، تو وہ قلندر کا مفہوم ہی سمجھنے سے قاصر ہے۔ روٹی، کپڑے اور مکان کے پجار یوں کے پاس تو ایک شخص بھی ایسا نہیں جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروں سے اٹھنے والی خاک کو ہی چھو سکے۔

اب یہی مرد قلندر بغدادی حدود سے نکل کر علاقہ ربیعہ پہنچا۔ چند لمحوں کے قیام کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حران کی راہ لی۔ جب آپ حران میں داخل ہوئے تو جمعے کا دن تھا۔ امام رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر کے لیے اس شہر میں ٹھہر گئے۔ آپ حران میں نماز جمعہ کا اہتمام کرنا چاہتے تھے پھر آپ کو نماز سے قبل غسل کی فضیلت یاد آ گئی۔ امام رحمۃ اللہ علیہ فوراً ہی ایک قریب کے حمام میں تشریف لے گئے مگر آپ ابھی نہانے کی تیاری کر ہی رہے تھے کہ سر کے بالوں کی طرف دھیان گیا۔ امام رحمۃ اللہ علیہ نے سر پر ہاتھ پھیرا۔ راہ کے گرد و غبار کے باعث بال بری طرح چکٹ کر الجھ گئے تھے۔ آپ نے حمام کے منتظم کے ذریعے حجام کو طلب کیا اور اس سے بال تراشنے کے لیے کہا۔ حجام نے ایک نظر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا۔ اس کے سامنے ایک ایسا نوجوان بیٹھا ہوا تھا جو اپنے لباس اور ظاہری علیے سے ایک معمولی انسان نظر آتا تھا۔

”بھائی! میری طرف کیا دیکھتے ہو؟“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نہایت شگفتہ لہجے میں حجام سے مخاطب ہوئے۔

”ایک مسافر ہوں۔ چند ساعتوں کے لیے تمہارے شہر میں ٹھہر گیا ہوں۔ نماز جمعہ کے بعد چلا جاؤں گا۔ جلدی کرو۔ وقت تنگ ہوتا جا رہا ہے۔“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں سے حجام کچھ شرم سار ہو گیا اور تیزی سے آپ کے بال تراشنے لگا۔ مگر دوسرے ہی لمحے کسی نے اسے باہر سے آواز دی۔ حجام، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑ کر کچھ کہے بغیر باہر جانے لگا۔ اپنے تمام اوزار بھی ساتھ لیے جا رہا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کی یہ حرکت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ آپ نے حجام کو جاتا ہوا دیکھ کر پوچھا۔ ”میرا کام نامکمل چھوڑ کر تم کہاں جا رہے ہو؟“

حجام نے ایک لمحے کے لیے رکنا بھی گوارا نہیں کیا۔ چلتے چلتے کہنے لگا۔ ”باہر اس شہر کا ایک امیر شخص میرا انتظار کر رہا ہے۔ میں اس کے کام سے جا رہا ہوں۔“ یہ کہہ کر وہ حجام باہر نکل گیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر کسی سے کوئی بات نہیں کی۔ خاموشی سے اٹھے اور غسل کرنے لگے۔

غسل سے فارغ ہونے کے بعد آپ حمام سے باہر تشریف لائے۔ اب حجام آپ کا منتظر تھا۔ امیر شہر کے بال تراشنے کے بعد وہ دوبارہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا۔ ”اب میں آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں۔“

”وقت گزر چکا۔“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا لہجہ تو غضب ناک نہیں تھا، مگر آپ کے چہرے سے ناگواری کے تاثرات نمایاں ہو رہے تھے۔ ”کچھ دیر پہلے تمہیں میری ضرورت نہیں تھی اور اب میں تمہارے تعاون کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔“ یہ کہہ کر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور جس قدر دینار ہاتھ میں آئے حجام کو دے دیئے۔ فرزند قریش نے اس کی نامکمل خدمات کے بدلے میں جو کچھ دیا تھا، وہ حمام کے قریب موجود لوگوں کے تصور سے بھی کہیں زیادہ تھا۔ خود حجام بھی اپنے ہاتھ میں پھلے ہوئے دیناروں کو دیکھ کر ساکت رہ گیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایک اجنبی نوجوان ناگواری کے باوجود حسن سلوک کا مظاہرہ کیوں کر رہا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عمل دیکھ کر دوسرے لوگ بھی اس طرف متوجہ ہو گئے تھے اور ایک ایک کر کے حمام کے قریب جمع ہو گئے تھے۔ حجام کی وہی حالت تھی، وہ حیرت و استعجاب میں ڈوبا ہوا کسی پتھر کے مجسمے کی مانند کھڑا تھا۔ اس کا ہاتھ بدستور پھیلا ہوا تھا اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دیئے ہوئے دینار سورج کی روشنی میں چمک رہے تھے۔

”یہ تمہارے ہیں، انہیں رکھ لو۔“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حجام سے مخاطب ہو کر کہا۔
 ”مگر میرے کام کی اتنی اجرت تو نہیں ہو سکتی۔“ حجام کی حیرانی و پریشانی کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ ”یہ تمہاری خدمت کا ناکمل صلہ ہے۔“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بد اخلاقی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ”اگر تم اپنا کام مکمل کر لیتے تو میں ہرگز تمہیں اتنی رقم نہیں دیتا۔“
 ”مجھے تو حران کے کسی امیر نے بھی آج تک بال تراشنے کا اتنا معاوضہ نہیں دیا۔“ مقامی حجام ایک اجنبی نوجوان کی بات سمجھنے سے قاصر تھا۔

”میں آج تمہیں یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک مفلس اور ایک امیر کی دنیا میں کتنا فرق ہے؟“ آہستہ آہستہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا لہجہ پر جوش ہوتا جا رہا تھا۔ اور ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ حجام کے قریب جمع ہونے والے انسانوں کی بھیڑ میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ ”تم میرے کام کو ناکمل چھوڑ کر اس لیے چلے گئے کہ تمہیں امیر شخص نے پکارا تھا۔ تمہارے نزدیک میری غربت توجہ کے قابل نہیں تھی۔ تم خود بھی غریب ہو۔ اب اگر امیر نے تمہاری طرف نہ دیکھیں تو پھر شکایت کیسی؟“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بولنے کا انداز اس قدر اثر انگیز تھا کہ سننے والے اپنی اپنی جگہ ساکت کھڑے تھے اور ہر شے گوش بر آواز نظر آ رہی تھی۔ ”بے شک! تم چھوڑ کر چلے گئے تھے مگر میں نے تمہیں نہیں چھوڑا۔ یہ سب کچھ اس لیے دے رہا ہوں کہ آئندہ تم کسی غریب الوطن یا مسافر سے ایسا سلوک نہ کرنا۔ تمہارا یہ تحقیر آمیز رویہ انسانیت کی نگاہ میں سخت ناپسندیدہ ہے۔“ امام رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن کر حجام نے سر جھکا لیا اور آپ کے دیئے ہوئے دینار اپنی جیب میں رکھ کر واپس چلا گیا۔

حجام کے رخصت ہوتے ہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی آگے جانا چاہتے تھے مگر ہجوم نے آپ کو گھیر لیا اور فرزندِ قریش پر اعتراضات کی بارش کر دی۔ کسی نے کہا۔ ”نوجوان! تم نے یہ کیا کیا؟ ایک ایسے آدمی پر اپنی دولت لٹا دی جو نہایت بد اخلاق اور ناکارہ ہے۔ اگر تمہیں ایسے ہی اپنی امارت کا مظاہر کرنا تھا تو یہ سب کچھ کسی غریب و محتاج کو دے دیا ہوتا۔“ کوئی اسی طرح امام رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کرنے لگا۔ ”تمہاری یہ فیاضی اسے اور بگاڑ دے گی۔“ مجمع میں ایک شخص جو بہت ہی زیادہ تنگ دل تھا، چیخ چیخ کر کہنے لگا۔ ”کسی مسافر کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ حران کے باشندوں کے سامنے اپنی سخاوتوں کا مظاہرہ کرے؟“ غرض بے شمار باتیں تھیں۔ ہر شخص اپنے اپنے لہجے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ہدفِ تنقید بنا رہا تھا۔

امام رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے جانا چاہتے تھے لیکن مجمع کا جوش گفتار دیکھ کر آپ ٹھہر گئے۔ آخر جب اہل حران بولتے بولتے خاموش ہو گئے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ ”بندگانِ خدا! تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں کوئی امیر و کبیر انسان نہیں۔ ایک مسافر ہوں اور تلاشِ علم میں شہر در شہر گھوم رہا ہوں۔ مجھے اس شخص کے عمل سے شدید اذیت پہنچی تھی۔ وہ اسلامی غیرت کے اصولوں کو پامال کر دینے والا تھا۔ میں نے جو درد سخا کی نمائش کی۔ میں تو اسے امیر و غریب کا صحیح مفہوم سمجھانا چاہتا تھا۔ امیر اس لیے امیر نہیں ہے کہ وہ اپنی دولت کی بنیاد پر انسانی معاشرے کو درہم برہم کر دے۔ مستحق لوگ اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے انتظار کرتے رہیں اور اہل ثروت اپنے سیم و زر کو استعمال کر کے لوگوں کے اوقاتِ کار میں خلل ڈال دیں۔ یہ نا انصافی ہے، حقوق العباد کی خونریزی ہے، بددیانتی ہے اور غریب اس لیے غریب نہیں ہے کہ وہ امیروں کی آواز پر دوڑا چلا جائے۔ اسے اپنے ضمیر اور حسرت کی صداؤں کو سننا چاہیے۔“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تقریر کر رہے تھے اور حران کے باشندے اس طرح بے بسی و حرکت کھڑے تھے جیسے ان کے جسموں سے روح پرواز کر گئی ہو۔ وہ زبانیں جو کچھ دیر پہلے تک شعلہ بار تھیں

اب ان کی قوت گویائی سلب ہو چکی تھی۔ اور مقامی لوگوں کو اس بات کا احساس ہونے لگا تھا کہ ان کے درمیان ایک غیر معمولی انسان موجود ہے۔

ابھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر جاری تھی کہ اسی حمام سے ایک اور دولت مند نہا کر نکلا۔ اس نے دروازے کے قریب کھڑے ہوئے لوگوں پر ایک اچھتی سی نظر ڈالی اور آگے بڑھ گیا۔ غلام نے دوڑ کر سواری پیش کی۔ وہ شخص سوار ہو گیا۔ غلام نے گھوڑے کی لگام پکڑی اور آگے بڑھنا چاہا لیکن دوسرے ہی لمحے آقا نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ امیر و کبیر شخص کے کان اس آواز پر لگے ہوئے تھے۔ جو انسانی ہجوم سے ابھر رہی تھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نہایت پُر جوش انداز میں تقریر فرما رہے تھے۔ گھوڑے کی پشت پر سوار اس آسودہ حال شخص کا رنگ اس طرح بدلنے لگا جیسے کوئی گم شدہ خیال اس کا تعاقب کر رہا ہو۔ وہ تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا اور پھر بے قرار ہو کر نیچے اتر آیا۔

”کیا آپ کوئی چیز حمام میں بھول آئے؟“ غلام نے دست بستہ عرض کیا۔

”ہاں، میں اپنی زندگی کی سب سے قیمتی شے وہاں بھول آیا ہوں۔“ اس شخص نے مجمع کی طرف اشارہ کیا جہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے تقریر کر رہے تھے۔

”مجھے بتائیے! میں جا کر لے آؤں گا۔“ بے خبر غلام نے انتہائی وقاداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔

”میرے ہوتے ہوئے آپ کیوں زحمت کرتے ہیں؟“

”اسے کوئی نہیں لاسکتا۔“ وہ شخص ہجوم کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ ”اگر تیرا آقا بھی اسے ڈھونڈ لائے تو یہ

بڑی سعادت ہوگی، بڑا شرف ہوگا۔“ غلام کچھ بھی نہ سمجھ سکا۔ بس حیرت سے اپنے آقا کو دیکھتا رہا جو خود بھی اس بھیڑ میں شامل ہو گیا تھا۔

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک عجیب عالم جذب میں بول رہے تھے۔ آپ کی زبان سے فصاحت و

بلاغت کا سمندر ابل رہا تھا۔ سننے والے دم بخود تھے۔ انہوں نے آج تک ایسا نوجوان نہیں دیکھا تھا، ہجوم میں سرمایہ دولت کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی تھی۔ وہ لوگ جو کسی دولت مند کو دیکھ کر ہم جاتے تھے، اب خود بھی غیرت کی

دولت سے مالا مال نظر آ رہے تھے اور ان کے چہروں پر نئے عزائم جھلک رہے تھے۔ پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر ختم ہو گئی۔ لوگ اپنے گھروں کو جانے کے لیے منتشر ہونے لگے۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا حران میں قیام کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس لیے نماز جمعہ تک آپ مسجد میں

ٹھہرنا چاہتے تھے۔ جیسے ہی مجمع سے باہر نکلے، امیر شہر نے آگے بڑھ کر راستہ روک لیا۔ امام رحمۃ اللہ علیہ ٹھہر گئے۔ امیر نے ادب سے سلام کیا۔ اور نہایت عقیدت مندانہ لہجے میں کہا۔

”آپ شافعی ہیں؟“

امام نے اثبات میں جواب دیا، مگر حیرت سے اس شخص کو دیکھنے لگے۔

امیر نے آپ سے اپنے ہاں کچھ دیر قیام کرنے کی درخواست کی۔

”میں ایک مسافر ہوں۔“ امام رحمۃ اللہ علیہ نے بے نیازانہ کہا۔ ”مجھے بہت دور جانا ہے۔ اگر میں حران میں

قیام کرتا تو تمہاری دعوت قبول کر کے مجھے خوشی ہوتی۔“ امام رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی دلجوئی کی خاطر کہا اور نہ آپ اللہ شروت کی پیش کش کو قابلِ اعتنا نہیں سمجھتے تھے۔

”میں آپ کا زیادہ وقت برباد نہیں کروں گا۔“ امیر کی درخواست سے اس کا پُر خلوص جذبہ نمایاں تھا۔ ”بس

کچھ دیر کے لیے مجھے یہ شرف بخش دیجئے۔“

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کی محبت آمیز اور بے تکلفانہ گزارش نظر انداز نہیں کر سکے اور ساتھ چلنے کے لیے رضا مند ہو گئے۔ امام رحمۃ اللہ علیہ کو آمادہ پا کر امیر کے چہرے پر اس خوشی کا رنگ ابھر آیا جو کسی انسان کو زندگی میں پہلی بار حاصل ہوتی ہے۔ ”آپ کا بے حد شکریہ۔“ امیر کی آواز جوش جذبات میں کانپنے لگی پھر اس نے تقریباً چیختے ہوئے اپنے غلام کو پکارا ”گھوڑا یہاں لے آؤ۔“

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ جدھر امیر نے اشارہ کیا تھا۔ چند قدم کے فاصلے پر کھڑا ہوا غلام گھوڑے کو لیے ہوئے تیزی سے قریب آیا۔

”آپ اس پر تشریف رکھیے۔“ امیر نے نہایت ادب سے کہا۔

”ایک سواری پر دو آدمی کس طرح بیٹھ سکتے ہیں؟“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حیرت سے کہا۔

”میں آپ کے ہمراہ پا پیادہ چلوں گا۔“ امیر نے اس طرح کہا کہ عقیدت کے بوجھ سے اس کا سر جھکا ہوا تھا۔

”یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک شخص سواری پر ہو اور دوسرا زمین پر۔“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے گھوڑے پر

بیٹھنے سے صریحاً انکار کر دیا تھا۔

”میری زندگی کی سب سے بڑی سعادت یہی ہوگی کہ میں آپ کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر آگے آگے

چلوں۔“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے امیر کی عقیدت اپنے عروج کو پہنچ چکی تھی۔

”آپ کو خدا کی قسم ہے، اس پر سوار ہو جائیے۔“ امیر اس طرح گڑ گڑانے لگا جیسے ایک گداگر کوئی سوال کر

رہا ہو۔

اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کوئی چارہ نہیں تھا۔ آپ انکار کرنا چاہتے تھے مگر حران کا وہ امیر خدا کو

درمیان میں لے آیا تھا۔ مجبوراً امام گھوڑے کی پشت پر سوار ہو گئے۔ امیر نے گھوڑے کی لگام پکڑنا چاہی تو امام شافعی

رحمۃ اللہ علیہ نے سختی سے منع کرتے ہوئے کہا۔ ”کیا تم اس طرح مجھے مزید اذیت پہنچانا چاہتے ہو؟“ امام رحمۃ اللہ

علیہ کی بات سن کر امیر رک گیا اور غلام نے اپنی ذمے داریاں سنبھال لیں۔

گھوڑا مختلف راستوں سے ہوتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ غلام کے ہاتھ میں لگام تھی اور امیر حضرت امام شافعی

رحمۃ اللہ علیہ کے دائیں ہاتھ کی جانب ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ وہ حران کا ایک معزز شخص تھا۔ شہر کے بیشتر لوگ اس

سے آشنا تھے۔ راستے میں بہت سے شناسا ملے۔ لوگوں نے گفتگو کرنا چاہی، لیکن امیر نے یہ کہہ کر سب کو ٹال دیا کہ

اس وقت وہ اپنے مہمان کی تواضع میں مصروف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک اجنبی کے طرز عمل سے بہت زیادہ

متاثر نظر آ رہے تھے۔ بعض دولت مند بھی فرزندِ قریش کے ساتھ عقیدت سے پیش آئے تھے مگر حران کے اس امیر

کے جذبات کی فروانی سب سے نمایاں تھی۔ بناوٹ سے پاک، عقیدت، تکلف کی رسموں سے بے نیاز، ادب و

احترام یہی اس امیر کے کردار کی ظاہری خوبیاں تھیں۔ ایک دولت مند شخص ہوتے ہوئے وہ جس طرح امام شافعی

رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے گھر لیے جا رہا تھا، اسے ہمیشہ علم دوستی کی اعلیٰ ترین مثالوں میں شمار کیا جائے گا۔

تھوڑی دیر بعد امیر کا مکان آ گیا۔ در دیوار سے امارت جھلک رہی تھی۔ دیکھنے والا پہلی نظر میں اندازہ کر

سکتا تھا کہ اس گھر کے کہیں کس قدر آسودہ زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ امیر نے بڑے والہانہ انداز میں امام شافعی

رحمۃ اللہ علیہ کو گھوڑے سے نیچے اتارا اور اس کے ساتھ ہی بلند آواز میں خدمت گاروں کو پکارا۔ اپنے مالک کی صدا

سننے ہی کئی ملازم دوڑتے ہوئے باہر آئے۔ امیر نے انہیں کھانے کے سلسلے میں کئی ہدایات دیں اور خود امام رحمۃ اللہ

علیہ کو لے کر اپنے مخصوص کمرے میں چلا گیا۔ یہاں بھی قدم قدم پر دولت و آسائش کی واضح نشانیاں موجود تھیں۔ امام رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پہلے بھی دولت کے بہت سے مظاہرے دیکھے تھے۔ آپ حاکم مکہ، عامل مدینہ اور خلیفہ ہارون رشید کے دربار سے بھی گزرے تھے مگر سرمائے کی کسی علامت نے بھی آپ کے دل و دماغ پر کوئی تاثر نہیں چھوڑا تھا۔ پھر حران کے اس امیر کی دولت سے کس طرح مرعوب ہوتے؟ بے نیازانہ امکان میں داخل ہو۔ اور قلندرانہ انداز میں بیٹھ گئے۔ ہاں اگر امام رحمۃ اللہ علیہ کسی چیز سے متاثر تھے تو وہ امیر کا جذبہ عقیدت تھا۔

امیر نے ایک بار پھر اسی احترام کا مظاہرہ کیا اور وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے دو زانو بیٹھ گیا۔ امام رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اس عمل کو پسندیدہ نظروں سے دیکھا مگر ساتھ ہی یہ فرمایا۔ ”اگر تم اسی طرح تکلفات مظاہرہ کرتے رہو گے تو میں زیادہ دیر تک نہیں ٹھہر سکوں گا۔ آزادی کے ساتھ بیٹھو۔ تم میرا جتنا ادب کر چکے ہو، وہ کافی ہے۔ میں اسی کو فراموش نہیں کر سکوں گا۔ پھر مجھے مزید زیر بار کیوں کرتے ہو؟“

امام کے اصرار پر امیر نے اپنی نشست کا انداز بدل دیا لیکن اب بھی دیکھنے والے ایک واضح فرق محسوس کئے تھے۔ ”ابھی نماز میں کچھ وقت باقی ہے۔ کیا آپ اذان سے پہلے کچھ کھانا پسند فرمائیں گے؟“ امیر نے شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے اس طرح دریافت کیا جیسے فرزند قریش اس کے آقا ہوں اور وہ خود ان کا غلام ہو۔

”نماز کے بعد۔“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب فرمایا۔ ”مجھے صرف تمہاری خاطر یہ دعوت منظور لیکن کسی اہتمام کی ضرورت نہیں۔“ امیر یہ سن کر کچھ دیر کے لیے اندرون خانہ چلا گیا اور جب واپس آیا تو اس ہاتھ میں کوئی مشروب تھا۔

”اسے نوش کیجئے۔“ امیر نے خود ہی مشروب پیش کرتے ہوئے کہا۔ ”طویل سفر نے یقیناً آپ کو تھکا دیا گا۔“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پیالہ اس کے ہاتھ سے لے لیا اور رک رک کر تین بار میں سارا مشروب ختم کر دیا۔ ”خدا میرے شریف النفس میزبان کو جزائے خیر دے۔“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امیر کا شکر یہ ادا کرتے ہوئے کہا۔ امیر کی خوشی ناقابل بیان تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے فرزند قریش کی زبان سے ادا ہونے والے چند کلمات ہی اس کی زندگی کا سرمایہ تھے۔ پھر وہ اپنے مہمان کے سفر کا حال معلوم کرنے لگا۔ امام رحمۃ اللہ علیہ اسے اختصاراً بغداد سے حران تک پہنچنے کی روداد سناتے رہے۔ ابھی یہ گفتگو جاری تھی کہ قریب کی مسجد سے مؤذن کی آواز سنائی۔ ”اللہ سب سے بڑا ہے۔“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑجوش لہجے میں یہی الفاظ دہرائے اور نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔

نماز کے بعد حران کے امیر نے بعد نیاز کھانے کے لیے کہا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً ہی اپنی مندی کا اظہار کیا۔ امیر ملاقات کے کمرے سے اٹھ کر مکان کے اندر چلا گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد ملازمین کے اس طرح واپس آیا کہ مختلف کھانے خوان پر سجے ہوئے تھے۔ ”تم نے کھانے کے سلسلے میں بہت زیادہ تکلف کام لیا ہے۔“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لذیذ کھانوں کو کثرت سے دیکھتے ہوئے فرمایا۔

”میں جانتا ہوں کہ آپ جیسے مرد مومن کو غذا کا یہ اہتمام پسند نہیں آئے گا، مگر میری خواہش ہے کہ دعوت کو قبول فرما کر مجھے شرف خاص بخش دیجئے۔“ امیر نے اپنے ہاتھ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ امام جو اب خاموش رہے۔ آپ میزبان کی دلجوئی کے لیے اپنی فطرت کے خلاف مظاہرہ کر رہے تھے۔

جب کھانا دسترخوان پر سجایا جا چکا تو امیر بھی امام رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بیٹھ گیا اور اس نے اپنے

مہمان سے بسم اللہ کرنے کے لئے کہا۔ امام رحمۃ اللہ علیہ بدستور خاموش بیٹھے رہے۔ آپ نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ امیر پریشان نظر آنے لگا۔ وہ ہرگز رتے لمحے کے ساتھ سمجھ رہا تھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کسی وجہ سے کھانا کھانے سے گریز کر رہے تھے۔ ”محترم مہمان! کیا مجھ سے کوئی کوتاہی سرزد ہو گئی؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ نے ہاتھ کیوں روک لیا؟“ امیر کا ایک بہت دل گرفتہ اور اداس نظر آنے لگا تھا۔

”تم کسی غلطی کے مرتکب نہیں ہوئے ہو۔“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ ”تمہاری خاطر مدارت تو مجھے برسوں یاد رہے گی۔ تم نے ایک اجنبی فرد کے ساتھ جس حسن سلوک کا مظاہرہ کیا ہے، اسے کون غیرت مند شخص فراموش کر سکتا ہے؟ مگر اس وقت تک تمہارا کھانا میرے لیے حرام ہے جب تک یہ نہیں بتاؤ گے کہ تم نے مجھے کس طرح پہچانا؟ میں اپنی حد تک پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے تمہیں آج سے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا۔ چند لمحے بھی تمہارے ساتھ نہیں گزارنے پھر تم اس قدر احترام سے کیوں پیش آ رہے ہو؟ میں اب تک صرف تمہارے بارے میں سوچتا رہا ہوں۔ میں نے اپنے ذہن کے ایک ایک گوشے میں تمہیں تلاش کیا، مگر وہاں تم سے شناسائی کا کوئی نقش موجود نہیں پھر یہ گرم جوشی کیوں؟ مہمان نوازی اور قربتوں کا اظہار کس لیے؟“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بے باکی کے ساتھ اپنے دل کی بات زبان پر لے آئے تھے۔

”آپ نے بغداد میں جو کتاب سہو کے مسائل پر لکھ کر سنائی تھی، میں بھی خوش قسمتی سے اس کے سننے والوں میں شامل تھا۔“ امیر نے نہایت ادب سے کہا۔ ”اگرچہ میں نے باقاعدہ آپ کی شاگردی اختیار نہیں کی، لیکن میں آپ کو اپنا استاد ہی سمجھتا ہوں۔“ امیر کا اشارہ امام کی تصنیف ”کتاب الزعفران“ کی طرف تھا۔

اس انکشاف کے بعد حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حران کے امیر کو بہت غور سے دیکھا۔ اور پھر بڑے والہانہ انداز میں فرمایا۔ ”بے شک! دو انسانوں کے درمیان علم ہی ایک ایسا رشتہ ہے جو کبھی نہیں ٹوٹتا۔“ یہ کہہ کر آپ نے بے تکلفانہ انداز میں کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اپنے میزبان کی خواہش کے مطابق خوب سیر ہو کر کھانا کھایا۔

اس دعوت کے بارے میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں۔ ”میں نے حران کے امیر کے ساتھ ایسی خوش دلی سے کھانا کھایا کہ خدا ہی جانتا ہے۔ یہ وہ خوشی ہے جو اپنے جیسے اہل علم کے ساتھ کھانے میں ہی نصیب ہوتی ہے۔“ اہل نظر اس واقعے سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک علم کی کیا حیثیت تھی؟ آپ علم دوست حضرات کا احسان بھی فراخ دلی کے ساتھ برداشت کیا کرتے تھے۔ اس کے برعکس غیر اہل علم کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی امام رحمۃ اللہ علیہ کو گوارا نہیں تھا۔ ان کی صحبت میں بیٹھنا ان کی دعوت قبول کرنا بہت بڑی بات تھی۔

کھانے سے فارغ ہونے کے بعد امام نے کچھ دیر آرام کیا۔ پھر عصر کی نماز پڑھی اور امیر سے رخصت چاہی۔ امیر حیران ہو کر اپنے مہمان کی طرف دیکھنے لگا۔ ”آپ بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں۔ پھر رات بھی سر پر کھڑی تھی۔“

”خدا نے آدم کو زمین پر بھیجا ہی اس لیے ہے کہ وہ مسلسل کام کرتا رہے جب اسے ٹھکن کا احساس ہوا تو چند لمحوں کے لیے ٹھہر جائے۔ بس اتنا ہی قیام جائز ہے۔ اگر وہ زیادہ دیر آرام کرے گا تو آخرت میں اسے سکون کا ایک ثانیہ بھی میسر نہیں آئے گا۔ کون جانے وہ کیسی ٹھکن ہوگی؟ جن لوگوں نے اپنی ساری زندگی مشقت میں گزار دی ہے، وہ بھی وہاں تھکے تھکے نظر آئیں گے۔“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ انسانی ذمے داریوں کی اس طرح وضاحت فرما

رہے تھے۔ ”اندھیرے میں کاروبار حیات معطل نہیں ہوتا اور جو فطرتیں بہانہ تراشنے کی عادی ہیں، انہیں سورج کی روشنی بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی۔“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنے منطقی استدلال سے خاموش کر دیا تھا۔

”آخر جب امیر سے کوئی جواب نہیں بن پڑا تو وہ براہ راست امام رحمۃ اللہ علیہ سے شب بصری کی درخواست کرنے لگا۔“ مجھے اتنا شرف اور بخش دیجئے کہ میں ایک رات مزید آپ کی خدمت کر سکوں۔ اگر آپ حران میں زیادہ دن ٹھہرنا نہیں چاہتے تو پھر کل صبح تشریف لیجائیے گا۔“ امیر کی درخواست میں ایسے خلوص کی آمیزش تھی کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ انکار نہ کر سکے۔

رات کا کھانا بھی حسب معمول بہت زیادہ پر تکلف تھا۔ عام طور پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایسی لذیذ غذاؤں کو پسند نہیں کرتے تھے مگر میزبان کی بے انتہا محبت نے آپ کو مجبور کر دیا تھا۔ کھانے کے بعد رات گئے تک امیر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر رہا۔ وہ کسی خاص ضرورت کے تحت اپنے غلاموں یا خادموں کو طلب کرتا ورنہ امام رحمۃ اللہ علیہ کے بیشتر کام خود ہی نہایت ذوق و شوق سے انجام دیتا۔ آخر جب رات کا ایک حصہ گزر گیا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سوچ کر اس سے آرام کرنے کے لیے کہا کہ اتنا آسودہ حال انسان اس طرح دست بستہ بیٹھے رہنے اور جاگنے کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا۔ اسے یہ ساری زحمتیں صرف امام رحمۃ اللہ علیہ کی خاطر گوارا تھیں اس لیے امام رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے بامروت میزبان کو تکلف کی رسمی پریشانی میں مبتلا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ جب امیر رخصت ہو کر چلا گیا تو آپ کچھ دیر تنہائی میں ذکر الہی کرتے رہے۔ پھر اس قدر نیند لینے کے لیے کہ جس سے انسانی صحت برقرار رہ سکے۔ بستر پر دراز ہو گئے اور حدیث و فقہ کے مختلف مسائل پر سوچتے سوچتے خوابوں کی دنیا میں چلے گئے۔

اذانِ فجر کے ہوتے ہی امیر، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بیدار کرنے کے لیے حاضر ہوا مگر جب وہ مہمان کے کمرے تک آیا تو فرزندِ قریش کو جاگتا ہوا پایا۔ امام رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں وضو کرنا چاہتے تھے لیکن میزبان نے یہ سعادت حاصل کرنے کے لیے خود امام رحمۃ اللہ علیہ کو وضو کرایا۔ علم کے احترام میں ایک ایک قدم پر امیر کے دیدہ دل فرشِ راہ تھے۔ حران کے اس فارغ البال شخص کی پر خلوص خدمت نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بے حد متاثر کیا تھا۔ آپ اپنے مختصر قیام کے دوران امیر کو کئی بار ”جزائے خیر“ کی دعا دے چکے تھے۔ اس وقت بھی جب وہ دولت مند انسان امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے پیچھے کسی غلام کی مانند مسجد کی جانب جا رہا تھا تو امام رحمۃ اللہ علیہ دل ہی دل میں اس کے لیے اپنے خدا سے عافیت طلب کر رہے تھے۔

نمازِ فجر کے بعد سورج بلند ہو گیا۔ اور ہر طرف روشنی پھیل گئی تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے میزبان سے اجازت چاہی۔ ”کل میں نے تمہاری بات مان لی تھی۔ اب تم مجھے ہنسی خوشی رخصت کرو۔“

”مجھے اپنی پوری امیرانہ زندگی میں وہ سکون میسر نہیں آیا جو آپ کی لمحائی قربت میں حاصل ہوا۔“ میزبان کا لہجہ عقیدت سے لبریز تھا۔ ”میں اپنے الفاظ کا پابند ہوں مگر اس کے ساتھ میری ایک التجا بھی ہے۔“

”اب کیا باقی رہ گیا ہے؟“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حیرت سے کہا۔

”میری ایک رسم ہے اور آپ جیسا مرد آزاد رسموں کا قائل نہیں۔ اس لیے دل کی بات کہتے ہوئے جھجک محسوس کرتا ہوں۔“ امیر کا انداز گفتگو عاجزانہ تھا۔

”اگر تمہاری کوئی رسم، مذہب سے متصادم نہیں ہوتی تو پھر جو کہنا ہے، آزادانہ کہو۔ مجھ سے ہو سکا تو تمہارے ساتھ مکمل تعاون کروں گا۔“ امام رحمۃ اللہ علیہ کے لہجے میں وہی سادگی تھی، وہی بے باکی تھی جس کے لیے

اپنی نوعمری میں ہی مشہور ہو چکے تھے۔

”میں نے اپنا ایک اصول بنا لیا ہے۔“

امام کی طرف سے اجازت پا کر امیر صاف صاف اپنے دل کی بات کہہ رہا تھا۔ ”اب تک میرے پاس جتنے بھان آئے ہیں، آپ ان میں سب سے زیادہ معزز و محترم ہیں۔ انسانی زندگی نہ جانے کیسے کیسے رنگ اختیار کرتی ہے مگر میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے جانے کے بعد میرے گھر کی دیواریں پھر کبھی اتنے عظیم انسان کو نہیں دیکھیں گی۔ اس لیے مجھے رسم نبھانے دیجئے؟“ یہ کہتے کہتے امیر کے چہرے پر گہری اداسی کا رنگ جھلکنے لگا تھا۔

”تمہیں معلوم ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں؟“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے میزبان سے دریافت کیا مگر جب امیر اپنی لاعلمی کے سبب خاموش رہا تو امام رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ فرمایا۔ ”میں علم کی خاطر تیرہ سال کی عمر میں آغوشِ مادر سے جدا ہوا تھا۔ اب مجھے گھر سے نکلے ہوئے آٹھ سال ہو چکے ہیں۔ مکے سے آنے والی ہوا میں سرگوشیاں کرتی ہیں کہ ام محترم تیرے فراق میں سوگوار ہیں۔ جب کبھی صبا دیارِ رسول سے ہو کر آتی ہے تو مجھے اس کے جانفرا جھونکوں میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی محبتوں کی مہک محسوس ہوتی ہے۔ پہلے جذبوں اور رفاقتوں کے یہ پیغام تاخیر سے پہنچتے تھے مگر اب کچھ دنوں سے روزانہ آ رہے ہیں۔“ امام نے اپنا مقصد سفر بیان کیا تو امیر کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو چھٹک پڑے۔ خود فرزندِ قریش کی پلکوں پر بھی نمی نظر آ رہی تھی۔

”اب میں آپ سے اپنی رسم کا ذکر نہیں کروں گا۔“ امیر کی آواز میں ہلکی سی لرزش تھی اور اس کا چہرہ اس طرح اداس نظر آ رہا تھا جیسے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے مزید قیام کی درخواست کر کے پشیمانی محسوس کر رہا ہو۔

”مجھے تم بھی عزیز ہو اور تمہاری رسم بھی عزیز ہے۔“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے شگفتہ لہجے میں کہا۔ ”آپ چند لمحوں میں اپنے جذبات پر قابو پا چکے تھے۔“ ایک تم ہی نہیں، ساری دنیا کے علم دوست میرے عزیز ہیں۔ میں تمہاری رسم کی خاطر کچھ دن اور ٹھہر جاؤں گا۔ مگر اس کے بعد مجھے مجبور نہ کرنا۔“ امام کی فطری وضعداری اور مروت نے یہ گوارہ نہیں کیا کہ آپ اپنے میزبان کی التجا کو نظر انداز کر کے حران کی حدود سے چلے جائیں۔

امام رحمۃ اللہ علیہ کی رضامندی دیکھ کر امیر کے چہرے پر ابھرنے والی تمام افسردگی زائل ہو گئی اور وہ ناقابلِ بیان خوشی کے جذبات سے سرشار نظر آنے لگا۔ ”اپنے جذبوں کو قربان کر کے دوسروں کی خواہشات کا لحاظ رکھنا، بے شک آپ ہی کا حصہ ہے۔ میں اس شرفِ یابی پر ساری زندگی آپ کا شکر گزار رہوں گا۔“ امیر کی زبان سے ادا ہونے والا ایک ایک لفظ اس کے احساسات کی ترجمانی کر رہا تھا۔

پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے میزبان کے یہاں تین دن گزار دیئے۔ امیر کا حسن سلوک لفظ بہ لفظ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کے روز و شب کی ایک ایک ساعت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہِ جلال میں عقیدت سے خم نظر آتی تھی۔ وہ اس طرح مطمئن تھا کہ جیسے وقت کا قافلہ اسی مقام پر ٹھہر جائے گا اور فرزندِ قریش کے علم سے روشن ہونے والے لمحات کبھی ختم نہیں ہوں گے مگر جیسے ہی چوتھے دن کا سورج طلوع ہوا، امیر کو اپنی مطمئن زندگی تاریکیوں کے نرنے میں گھری ہوئی نظر آنے لگی۔ علم کے جس آفتاب کی روشنی سے اس کے بام و درجہ گارہے تھے، آج وہی آفتابِ حران کی حد سے گزر کر کسی دوسرے افق پر ابھرنے والا تھا۔

”آج تم کچھ پریشان نظر آتے ہو؟“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے میزبان کو اداس دیکھ کر کہا۔

”اہل دنیا کو تو اس سے غرض کیا مگر اہل خانہ بھی میری اداسی کا سبب نہیں جانتے۔“ امیر نے نہایت افسردہ

لہجے میں کہا۔ ”بس ایک آپ میری آرزوگی کی وجہ جانتے ہیں لیکن مجھ میں آپ کے روبرو کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہے۔“

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ میزبان کی ان کہی باتوں کا مفہوم سمجھ گئے تھے مگر پھر بھی آپ نے اپنے کسی گمان کو ظاہر نہیں کیا۔ ”ایک انسان کو دوسرے انسان سے خائف نہیں ہونا چاہیے۔ جب کہ دونوں کے درمیان مذہبی رشتہ بھی قائم ہو۔ تم جو کچھ کہنا چاہتے ہو کہہ ڈالو۔“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت خوش مزاجی کا مظاہرہ کیا تا کہ امیر بھی بے تکلفی سے کام لے سکے۔

”میں ایک موروثی جاگیر دار ہوں۔ حران کے اطراف میں میرے چار گاؤں موجود ہیں۔ اپنی زر خیزی اور مقامی نوعیت کے اعتبار سے یہ گاؤں پورے علاقے میں بے مثال ہیں۔“ اتنا کہہ کر امیر خاموش ہو گیا مگر ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس نے قصداً اپنی بات نامکمل چھوڑ دی ہو۔

”میرے خیال میں تمہاری گفتگو ابھی تمام نہیں ہوئی۔“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جواباً فرمایا۔
 ”بے شک! ابھی میری بات نامکمل ہے۔“ امیر کے لہجے کی روانی ختم ہو چکی تھی اور اب اس کی زبان سے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے۔ ”در اصل میں آپ کے سامنے خود کو بہت عاجز پاتا ہوں۔“
 ”میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا۔ پھر تم عاجز کیوں ہو؟“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مسلسل اپنائیت کے لہجے میں بات کر رہے تھے۔ ”تمہارا ہی یہ احسان مجھ پر ہے کہ تم چار دن سے میری خاطر تکلیف اٹھا رہے ہو۔“
 ”معاذ اللہ۔“ امیر ایک لمحے کے لیے لرز اٹھا۔ ”میں تو کسی احسان کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جو شخص میزبان کی رسم صحیح طور پر ادا نہ کر سکا ہو وہ احسان کیا کرے گا؟ میں تو یہ سوچ کر شرمسار ہوں کہ مجھ سے آپ کی خدمت کا بھی حق ادا نہ ہو سکا۔“ امیر کے چہرے پر ندامت کا رنگ صاف نظر آ رہا تھا۔

”پھر دل کی بات کہتے ہوئے تمہاری زبان کیوں رکتی ہے؟“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بے تکلفی سے پوچھا۔

”مجھے یہ خوف لاحق ہے کہ آپ میری بات سن کر خفا نہ ہو جائیں۔“ امیر کی اس دقت وہی کیفیت تھی جو کسی غلام کی اپنے آقا کے سامنے ہوتی ہے۔

”خدا نے مجھے اتنی قوت برداشت عطا کی ہے کہ میں دل آزاری کرنے والے کو بھی معاف کر دیتا ہوں۔“
 یہاں تک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی قلندرانہ شان ابھر آئی تھی۔ ”معاف کرنا بڑی سعادت ہے۔ پہلے تو علم دوست کسی کا دل دکھاتے نہیں۔ اگر تم سے یہ غلطی سرزد ہو بھی گئی تو تم نے اتنی بار میرا دل خوش کیا ہے کہ یہ مفروضہ دل آزاری کے بوجھ کے نیچے دب جائے گا۔“

امام کی باتیں جلتی ہوئی دھوپ میں ایک خوش گوار سائے کی حیثیت رکھتی تھیں۔ امیر کا کھویا ہوا اعتماد لوٹ آیا۔ اب وہ روانی کے ساتھ بول رہا تھا مگر پھر بھی اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ ”میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ اگر آپ حران میں قیام فرمائیں تو یہ چاروں گاؤں آپ کی نذر ہیں۔“ اتنا کہہ کر امیر نے گھبراہٹ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا۔ وہ آپ کے چہرے پر اپنی گفتگو کا رد عمل تلاش کر رہا تھا۔

امام رحمۃ اللہ علیہ نے میزبان کی پیش کش پر اپنے کسی تاثر کا اظہار نہیں کیا۔ باوقار خاموشی سے امیر کی طرف دیکھتے رہے۔ مہمان کے اس سکوت نے اسے مزید بدحواس کر دیا۔ ”خدا گواہ ہے کہ میں آپ کے سامنے اپنی امارت و سرمایہ داری کی نمائش نہیں کر رہا ہوں۔ میری ساری دولت آپ کے قدموں سے اٹھنے والے غبار کے برابر بھی نہیں

”تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں کہاں جا رہا ہوں؟“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے میزبان کی بات نظر انداز کرتے ہوئے فرمایا۔

”آپ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ تشریف لے جائیں پھر حجاز مقدس سے واپس آ کر حران میں قیام فرمائیں۔ والدہ محترمہ کو بھی اپنے ہمراہ لیتے آئیں۔“ امیر ہر طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو رضامند کرنا چاہتا تھا۔

”مگر تم میرے قیام پر اتنا اصرار کیوں کر رہے ہو؟“ امام نے میزبان سے اس کی بے قرار یوں کا سبب پوچھا۔

”اب میں آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔“ امیر کے لہجے میں دل کا درد شامل تھا۔ ”میرا خیال تھا کہ یہ عارضی ملاقات مجھے زیادہ متاثر نہیں کرے گی، مگر اب سوچتا ہوں کہ چند خوش گوار لمحے میری زندگی کا مستقل حصہ بن گئے ہیں۔ اگر میں ان لمحوں کو اپنے روز و شب سے علیحدہ کر دوں تو پھر کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ اس لیے چاہتا ہوں کہ یہ ساعتیں یہ لمحے، یہ ٹائٹل اسی جگہ رک جائیں۔ میں ان لمحوں کے حصول کے لیے اپنا سارا مال و متاع لٹا سکتا ہوں۔“ امیر کے دل اور زبان میں بڑی ہم آہنگی تھی۔ وہ جو کچھ کہہ رہا تھا اس میں جھوٹ اور تصنع کا شائبہ تک نہ تھا۔

”علم کے لیے تمہارا یہ جذبہ یقیناً قابل ستائش ہے مگر اس میں خود غرضی کی جھلک بھی نظر آتی ہے۔“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے محبت آمیز لہجے میں اپنے میزبان کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ ”جب میں بغداد سے رخصت ہو رہا تھا، اس وقت بھی ایک آسودہ حال نوجوان نے ایسے ہی جذبات کا اظہار کیا تھا، لیکن میں نے اسے بتایا کہ علم ایک سورج ہے جس کی روشنی زمین کے ایک ایک گوشے تک پہنچنی چاہیے۔ اس روشنی کو کسی ایک دائرے یا مقام پر اسیر نہیں کیا جاسکتا۔ مجھے دیکھو کہ علم کی خاطر زمین اور خون کے تمام رشتے توڑ آیا ہوں۔ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ ان گلیوں میں مستقل قیام کروں جہاں میرے بچپن کے دوست ہیں، عزیز ہیں اور جہاں ایک ایک ذرہ مجھ سے آشنا ہے۔ تمہیں کیا خبر کہ ماضی کی کتنی یادیں دامن کش ہیں مگر میں ان کو حصول علم کی خواہش پر غالب نہیں آنے دیتا۔ اگر تم مجھے حران میں قید کر دو گے تو اہل حجاز کہاں ڈھونڈتے پھریں گے؟ اہل مصر کا کیا ہوگا اور اہل شام پر کیا گزرے گی؟ یہ بھی تمہاری طرح کلمہ گو انسان ہیں۔ ان کے بھی مجھ پر بے شمار حقوق ہیں۔ کسی ایک جگہ ٹھہرنے کا یہی مطلب ہے کہ میں لا تعداد بندگانِ خدا کی حق تلفی کر رہا ہوں، کیا تمہاری شرافت نفسی اور کشادہ دلی اس نا انصافی کو برداشت کر لے گی؟ جب یہی بات میں نے بغداد کے اس نوجوان سے کہی تھی تو وہ اپنے ذاتی نقصان کے باوجود منزلِ فراق پر چلنے کے لیے آمادہ ہو گیا تھا اور پھر اس نے مجھے بڑی شان سے رخصت کیا تھا۔ بلاشبہ میں اس نوجوان سے ٹھٹھریا ہوں اور آئندہ ملاقات کا کوئی امکان بھی نہیں ہے لیکن وہ مجھے آخری سانس تک یاد رہے گا۔ علم کے رشتے ہی اتنے معتبر اور مستحکم ہوتے ہیں کہ انسانی جسم کے خاک میں مل جانے کے بعد بھی وہ فنا نہیں ہوتے۔ میں کچھ دیر بعد تمہیں الوداع کہہ کر چلا جاؤں گا۔ مگر جب بھی روز و شب کے ہنگاموں سے نجات ملے گی تو مجھے حران یاد آئے گا اور حران کی یادوں کے ساتھ ہی ذہن میں تمہاری بے پناہ محبتوں کے نقوش ابھر آئیں گے۔ پھر میں لوگوں سے کہوں گا کہ حران میں میرا ایک دوست رہتا ہے جس نے اپنا سارا سرمایہ علم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ یہ کیسی خوش گوار یادیں ہوں گی؟ دماغوں کو، دلوں کو اور روجوں کو مہکانے والی یادیں۔“

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، علم اور سفر کی فضیلت پر اس طرح بول رہے تھے کہ امیر ساکت رہ گیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے اس نے امام رحمۃ اللہ علیہ کو روکنے کے لئے کئی بہانے تراشے تھے، کئی توجیہات پیش کی تھیں، مگر اب اس کی

زبان گنگ تھی اور اس نے امام رحمۃ اللہ علیہ کے لفظوں کی یلغار کے سامنے سپر ڈال دی تھی۔

امیر خاموش بیٹھا ہوا بڑی حسرت سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ چند لمحوں تک کمرے کی فضا پر گہرا سکوت طاری رہا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے میزبان سے دوبارہ مخاطب ہوئے۔ ”تم جانتے ہو کہ میرے نزدیک سفر کیا ہے؟“ امیر کیا جواب دیتا، بس سوالیہ نظروں سے امام رحمۃ اللہ علیہ کے روشن چہرے کو دیکھتا رہا۔ ”سفر میرا مقصد حیات ہے، سفر ہی میری کائنات ہے۔“ امام بڑے جذب کے عالم میں بول رہے تھے۔ پھر آپ نے نہایت اثر انگیز لہجے میں اپنا یہ شعر پڑھا۔

”میں زمین کے طول و عرض کا سفر کروں گا۔

یا اپنی مراد کو پہنچوں گا۔

یا غریب الوطنی میں جان دے دوں گا۔“

امیر نے پہلی بار خوش الحانی کا یہ مظاہرہ دیکھا تھا۔ امام رحمۃ اللہ علیہ کی بلند اور پُر سوز آواز اسے اپنی روح میں اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔

”اس زمین پر چلنے والے اکثر لوگ نہیں جانتے کہ سفر کیا ہے؟“ امام شرفشاں لہجے میں فطرت کے سربستہ رازوں کو بے نقاب کر رہے تھے۔

تھا ضبط بہت مشکل اس سیل معافی کا

کہہ ڈالے قلندر نے اسرارِ کتابِ آخر

”سفر ایک محدود دائرے میں گردش کا نام نہیں۔ سفر، رسم و رواج، دولت، زمین اور رشتوں کی زنجیر توڑ دینے کا نام ہے، سفر گوشہٴ عافیت سے نکل کر دشتِ مسائل کی خاک چھاننے کا نام ہے۔“ امام رحمۃ اللہ علیہ کی شعلہ بار تقریر جاری تھی۔ امیر حیران و پریشان تھا۔ اس نے فرزندِ قریش کی شخصیت کا یہ رخ ابھی تک دیکھا ہی نہیں تھا۔ امام رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے الفاظ و معانی کی ایسی بارش ہو رہی تھی کہ جس میں امیر کے قیاس و گمان خس و خاشاک کی مانند بہ رہے تھے۔ پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے یہ اشعار پڑھے۔

”میں دیکھتا ہوں کہ رکا ہوا پانی فاسد ہو جاتا ہے۔

اگر وہ پانی رواں ہے تو پاکیزہ رہتا ہے ورنہ سمندر بھی ہو تو پاک نہیں رہتا

شیر اگر جھاڑی کی جدائی برداشت نہ کرے تو کبھی شکار نہیں کر سکتا

تیرا اگر کمان سے باہر نہ نکلے تو نشانے پر نہیں بیٹھ سکتا“

امام رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار کیا تھے۔ ایک برقی تپاں تھی جس کی حرارت سے امیر کے ہوش و خرد جل اٹھے تھے۔ وہ بہت دیر تک سر جھکائے ساکت بیٹھا رہا پھر جب اس نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا تو آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ ”میری کیا مجال کہ آپ کی کسی دلیل کو رد کرنے کا تصور بھی کر سکوں۔“ امیر رقت آمیز لہجے میں بول رہا تھا۔

”میں جانتا ہوں کہ حیران میں آپ کے قیام کے بعد مخلوقِ خدا علم کی تیز روشنی سے محروم ہو جائے گی مگر آپ دل کا کیا کروں۔ وہاں سے بس ایک ہی صدا ابھرتی ہے کہ آپ یہیں ٹھہر جائیں اور پھر میرے پاس جو کچھ ہے، وہ سب آپ کی نذر کر دوں۔“

”پھر تم کیا کرو گے؟“ اچانک شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امیر سے سوال کیا۔

”میرے پاس چالیس ہزار درہم نقد موجود ہیں، میں ان سے کوئی تجارت کر لوں گا۔“ امیر نے بڑی عاجزی سے کہا۔ ”اگر کبھی ضرورت محسوس ہوگی تو اپنی یہ متاع حقیر بھی آپ پر لٹا دوں گا۔“ امیر کے شدت جذبات میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔

”نہیں۔ کبھی اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جواباً فرمایا۔ ”میں تو یوں ہی دریافت کر رہا تھا۔ تم واقعتاً علم دوست ہو۔ خدا تمہارے رزق کے ساتھ دل کو بھی مزید کشادہ کرے۔ میں قافلہ علم کا آخری مسافر نہیں ہوں۔ میرے بعد بھی کچھ اور لوگ اس وادی پر خار سے گزرتے ہوئے آئیں گے۔ ان کی نشانیاں یاد رکھنا۔ وہ بوسیدہ قباؤں میں ملبوس ہوں گے۔ ان کے ہونٹ مشروبات کی لذتوں سے نا آشنا، جسم خالی اور چہرے زرد ہوں گے۔ مگر ان کی آنکھوں میں حرص و طمع کا ہلکا سا عکس بھی نہیں پاؤ گے۔ ان کا دست طلب خدا کے بعد کسی کے آگے دراز نہیں ہوگا۔ ان کا پورا جسم سنگِ حوادث سے داغ داغ ہوگا اور پاؤں آبلوں سے بھرے ہوں گے۔ ہو سکے تو ان کا احترام کرنا۔ اور اب تم سے رخصت ہوتا ہوں۔“ یہ کہہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور اپنی چادر کا ندھے پر ڈالی۔ بس یہی چادر اس مردِ جلیل کا سرمایہ تھی۔

امام رحمۃ اللہ علیہ کو آمادہ سفر پا کر امیر گھبرا گیا اور اس نے بدحواسی کے عالم میں آپ کا دامن پکڑ لیا ”بے شک! میں آپ کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتا مگر اس طرح نہیں جانے دوں گا کہ ساری زندگی خود سے شرمندہ ہوں۔“ ”پھر تم کیا چاہتے ہو؟“ امیر کی وارفتگی شوق دیکھ کر امام رحمۃ اللہ علیہ کے ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم ابھرا آیا تھا۔

”میرے پاس جس قدر نقد رقم ہے، آپ قبول کر لیجئے۔“ امیر نے التجا کرتے ہوئے کہا۔

”بندۂ خدا! میں دولت کے اس انبار کا کیا کروں گا؟“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح کہا کہ آپ

کے لہجے سے حیرت صاف ظاہر ہو رہی تھی۔

”کون جانے آپ کا سفر کتنا طویل ہوگا؟“ امیر اپنی ضد پر قائم تھا۔ ”مسافر کو کوئی نہ کوئی ضرورت پیش آ ہی جاتی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی سنگین وقت میں آپ چند سکوں کے حصول کے لیے رنجیدہ خاطر ہوں اور علمی مشاغل چھوڑ کر دوسرا ذریعہ معاش اختیار کریں۔ میں کسی نہ کسی طرح اس لمحہ فراق کو برداشت کر لوں گا مگر مجھے یہ گوارا نہیں ہوگا کہ بھوک اور تنگ دستی کا کوئی مہیب سایہ آپ کے روشن چہرے پر پڑے۔“ یہ کہتے کہتے امیر رونے لگا۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کی مہمان نوازی سے پہلے ہی متاثر تھے لیکن جب شدت احساس کا یہ مظاہرہ دیکھا تو آپ کا تاثر کچھ اور بڑھ گیا۔ ”اگر تمہاری خوشی اسی میں ہے تو تھوڑی بہت رقم دے دو۔ میں تنہا انسان اس بوجھ کو اٹھائے اٹھائے کہاں پھروں گا؟“ امام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے میزبان کی دل جوئی کرتے ہوئے فرمایا۔

”آپ کئی بار مجھے علم کا دوست کہہ کر پکار چکے ہیں۔“ امیر عجیب و غریب انداز میں امام رحمۃ اللہ علیہ کو مجبور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔

”تمہارے علم دوست ہونے میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے؟“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑجوش لہجے میں

فرمایا۔

”تو پھر اسی علم دوستی کی خاطر میری درخواست قبول کر لیجئے۔“ امیر نے منطق کا سہارا لیا۔ مگر ایسی منطق کہ جس میں دل کا درد شامل تھا۔

آخر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مجبور ہو گئے۔ امیر نے فوراً اپنے غلاموں کو آواز دی۔ پھر وہ دولت سے بھرے ہوئے صندوق دو چھروں پر بار کر دیے گئے۔ کچھ دیر بعد امام رحمۃ اللہ علیہ میزبان سے رخصت ہوئے۔ تو آپ کے

پاس چالیس ہزار درہم موجود تھے۔ ایک ایسی دولت جو بڑے اصرار اور خوشامد کے بعد امام رحمۃ اللہ علیہ کی نذر کی گئی تھی۔ امیر بہت دور تک پاپیادہ چلتا رہا۔ امام رحمۃ اللہ علیہ نے کئی بار کہا کہ وہ اسی مقام سے اسے الوداع کہنا چاہتے ہیں، مگر امیر اس پر آمادہ نہیں ہوا۔ ”بس اب میری سعادت کے چند لمحات ہی بچے ہیں۔ میں انہیں گنوانا نہیں چاہتا۔“ امیر راستے بھر امام رحمۃ اللہ علیہ سے معذرت ہی کرتا رہا۔ ”میں آپ کی ایسی خدمت نہیں کر سکا جو ایک عالم کی شایان شان ہوتی ہے۔“ امام رحمۃ اللہ علیہ اپنے میزبان کی یہ فراخ دلی دیکھ کر حیران تھے۔ چار دن تک اس طرح مہمان نوازی کی رسم ادا کرنا کہ اگر کوئی دیکھے تو میزبان کو غلام سمجھے، ہمہ وقت اس طرح امام رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر رہنا کہ خادم بھی بیزار ہو جائے، پھر اپنا وہ سرمایہ امام رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کر دینا جس کی ذخیرہ اندوزی کے لئے اہل ثروت بندگانِ خدا کا خون بہانے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ بلاشبہ علم کی خاطر یہ بڑی قربانی تھی اور اب اداس جذبوں، اشکبار آنکھوں اور بے قرار حسرتوں کے ہجوم میں امام کو رخصت کرنا، علم دوستی کی ایک ایسی مثال تھی جو تاریخ کے سینے پر نقش ہو کر رہ گئی تھی۔

امیر، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو الوداع کہنے کے لئے حران کی سرحد تک آیا۔ پھر فرزندِ قریش کے سفر کے لیے ایک نہایت آراستہ اونٹ کا انتظام کیا۔ وقت رخصت بہت دیر تک امام رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے کھڑا رہا۔ بڑا رقت انگیز منظر تھا۔ امیر کے آنسو اس کے دامن کو بھگور رہے تھے۔ خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے میزبان کی اس جذباتی کیفیت سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے اور آہستہ آہستہ آپ کی پلکیں بھی نم ہوتی چلی گئیں۔

”کاش! میں نے آپ کو بغداد کی مسجد میں نہ دیکھا ہوتا۔ پھر آپ حران تشریف نہ لاتے یا مجھ سے ملاقات نہ ہوتی۔“ امیر بڑے حسرت ناک لہجے میں بول رہا تھا۔ ”مجھ تشنہ کام نے اپنے دروازے پر علم کے دریا کو موجزن دیکھا۔ مگر جب میں لب دریا پہنچا تو اس کا شیریں پانی میرے ہونٹوں سے دور ہو گیا۔“ امیر کی گفتگو پر گمان ہوتا تھا جیسے وہ اپنے حسرت و ارمان کا مرثیہ پڑھ رہا ہو۔ ”بے شک! میں نے علم و حکمت کے درخشاں آفتاب کو اپنے درو بام پر اترتے دیکھا تھا اور اس کی ضیا باریوں کو دائمی سمجھ بیٹھا تھا لیکن سورج تو ہمیشہ سفر میں رہتا ہے اور دریا تو بہتا ہی رہتا ہے۔“

”کیا تم اس حقیقت کو نہیں جانتے کہ ہر شے کو فنا ہو جانا ہے۔ آفتاب کا مقدر بے نوری، سمندر کی قسمت بے آبی، پھر انسان کس لیے خواب دیکھتا ہے اور کیوں اداس ہو جاتا ہے؟“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے میزبان کو تسلی دیتے ہوئے کہا جو بہت زیادہ شکستہ نظر آ رہا تھا۔

”ہر ذی ہوش انسان قدرت کے اس نظام سے واقف ہے مگر تمناؤں کا شور اسے کچھ سننے نہیں دیتا۔“ امیر نے اپنی لرزتی ہوئی آواز پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ ”میں جوش و جذبات میں صبر کا مفہوم بھول گیا تھا۔ واقعتاً یہ خود غرضی کی انتہا ہے کہ انسان سورج کی روشنی کو اپنے گھر میں محصور کرنے اور دریا کو صرف اپنے دروازے کے سامنے بہنے کا پابند کرنے کی کوشش کرے۔ خدا میری ناشکر گزار یوں کو معاف کرے، میرے لیے یہی شرف کافی ہے کہ سورج اور دریا نے کچھ دن کے لیے میری خاطر اپنا رخ بدل دیا تھا۔“ امیر بظاہر کسی حد تک پُر سکون ہو گیا تھا لیکن اس کی آنکھوں سے آنسو اب بھی رواں تھے۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے میزبان کو بڑی گرمجوشی سے گلے لگایا اور اونٹ پر سوار ہو گئے۔ پھر علم کا مسافر اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا۔ امیر نے اپنے ہاتھ کو فضا میں بلند کیا۔ وہ اپنے عظیم مہمان کو اس طرح رخصت کر

ہا تھا کہ اس کی آنکھیں اشک بار ہو رہی تھیں اور ہونٹوں پر ”الفراق الفراق“ کی آوازیں مسلسل آپ کا تعاقب کر رہی تھیں۔ پھر فاصلے طویل ہو گئے۔ امیر کی آوازیں مدہم پڑ گئیں اور چہرہ دھندلا گیا۔ مگر وہ کھڑا رہا۔ یہاں تک کہ راستے کے غبار نے اس کے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان گہرا پردہ کھینچ دیا۔

اس یادگار واقعے کو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سفر نامے میں یوں بیان فرمایا ہے ”میں نے امیر کو خدا حافظ کہا اور حران سے اس حال میں روانہ ہوا کہ میرے آگے پیچھے دولت کے انبار تھے۔“ مگر دینار و درہم کا یہ ذخیرہ صرف کچھ دور تک ہی امام رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھ دے سکا۔ امام رحمۃ اللہ علیہ سیم و زر کے اس بوجھ کو اٹھانے کے عادی ہی نہیں تھے۔ راستے میں جو بھی ضرورت مند نظر آیا، اسے تھوڑا بہت دیتے رہے۔ راستے میں کوئی اہل علم ملا تو اس پر زیادہ مہربانیاں کیں۔ اور جب امام رحمۃ اللہ علیہ نے اصحاب حدیث کی ایک جماعت کو دیکھا تو سب کچھ لگا دیا۔ اس صورت حال کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ ”میرا سفر جاری تھا۔ خدا نے غریب الوطنی میں میری کفالت کی تھی۔ اس لیے میں بھی کسی مسافر کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ جہاں بھی کوئی حاجت مند دکھائی دیتا، اس کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتا۔ پھر مجھے راہ میں وہ لوگ ملے جو طلب حدیث میں در بدر مارے مارے پھر رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر میرے دل کو عجیب طمانیت حاصل ہوئی۔ ان کے گرد و غبار میں اٹے ہوئے چہروں نے میری آنکھیں روشن کر دیں۔ میں نے ان کی خوب تواضع کی۔ پھر جب وہ اپنی اپنی منزلوں کی طرف بڑھنے لگے تو میں نے انہیں اس قدر دیا کہ جتنا ان کے مقدر میں تھا۔ حران کے امیر نے جو کچھ میری نذر کیا تھا میں نے اسے اصحاب حدیث میں تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد جب میں شہر رملہ پہنچا تو چالیس ہزار میں سے صرف دس درہم باقی تھے۔“ امام رحمۃ اللہ علیہ کی یہی وہ قلندرانہ فطرت تھی جو دولت کے بارگراں کو زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ خدا کی ذات پر آپ کے یقین و توکل کا یہ عالم تھا کہ ایک لمحے کے لیے بھی آنے والے وقت کی سگینگی کا احساس نہیں کیا۔ طویل اور دشوار گزار سفر میں مادی وسائل سے یہ بے نیازی امام رحمۃ اللہ علیہ کی ہی شان تھی۔ ورنہ انسان تو اپنی گردن میں دولت کا طوق ڈالنے کے لیے ہر موسم اور ہر زمانے میں بے چین رہتا ہے۔

شہر رملہ پہنچ کر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں مختصر قیام کیا۔ امیر حران کی دی ہوئی رقم سے اس وقت آپ کے پاس صرف دس درہم موجود تھے۔ امام رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً ہی کرائے کی سواری ڈھونڈنا شروع کر دی۔ تھوڑی سی تلاش کے بعد آپ کو ایسا ساربان مل گیا جو مدینہ منورہ کی طرف جا رہا تھا، امام رحمۃ اللہ علیہ نے وہ رقم اسے دے دی۔ ساربان بہت خوش ہوا کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا دیا ہوا کرایہ اس کی توقعات سے زیادہ تھا پھر منزل حدیث و فقہ کا یہ مسافر اونٹ پر سوار ہوا، اور ایک نئے سفر کا آغاز ہو گیا۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سفر نامے میں شہر رملہ سے حجاز مقدس تک پیش آنے والے واقعات پر کوئی روشنی نہیں ڈالی ہے مگر قیاس کیا جاسکتا ہے کہ اس طویل سفر میں آپ کو بہت دشواریاں پیش آئی ہوں گی۔ ساربان کو دس درہم دینے کے بعد آپ دولت و وسائل کی زنجیروں سے یکسر آزاد ہو گئے تھے۔ زیادہ سے زیادہ کچھ اشیائے خوردنی آپ کے ہمراہ ہوں گی۔ ویسے یہ بھی محض ایک قیاس آرائی ہے۔ امام رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا سرسری سا مطالعہ کرنے والا شخص بھی یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ امام رحمۃ اللہ علیہ بھوک کے خوف سے کل کے لیے روٹی اٹھا کر اس چلنے والے نہ تھے۔ یقیناً آپ سفر میں فاقہ کشی سے دوچار ہوئے ہوں گے۔ یا پھر قدرت نے اچانک آپ کی دیکھیری کی ہوگی۔ بالفرض ایسا نہیں ہوا تھا تو پھر بظاہر کوئی تیسری صورت نظر نہیں آتی۔ موجودہ تاریخ کا طالب علم

شخصیات کا مطالعہ کرتا ہوا جس بے پروائی کے ساتھ گزر جاتا ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ سفر اتنا آسان نہیں تھا۔ ایک سفر وہ ہوتا ہے جس میں مسافر حالات کی ناسازگار یوں کا شکار ہو کر مصائب برداشت کرتا ہے اور جان ناتواں کو کسی نہ کسی طرح کھینچ کر منزل تک لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسرا سفر وہ ہے جس میں مسافر کے پاس چالیس ہزار درہم موجود ہوتے ہیں مگر نصف راستہ طے کرنے سے پہلے ہی وہ ساری رقم دوسرے مسافروں پر لٹا دیتا ہے۔ اس طرح کہ دولت لٹاتے وقت نہ چہرے پر کوئی عکس ملال ابھرتا ہے اور نہ دل میں دوسرہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دشت تنہائی میں خود اس کا کیا حشر ہوگا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اسی انداز کے مسافر تھے ان کا ذوق سفر ساری دنیا سے زالا تھا۔ اگر کوئی شخص اس روح سفر سے نا آشنا ہے تو پھر وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی نا آشنا ہی رہے گا۔

غرض ستائیسویں دن امام رحمۃ اللہ علیہ کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر مدینہ نظر آیا۔ طویل مسافت کے باعث سارا جسم تھکن سے چوڑھا لیکن سرورِ کونین ﷺ کی قربت کے تصور نے امام رحمۃ اللہ علیہ کی ساری توانائیاں بحال کر دی تھیں۔ آپ نے اپنی فطرتی خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ساربان کا شکر یہ ادا کیا اور بڑے والہانہ انداز میں مسجد نبوی کی طرف بڑھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نماز عصر کے بعد یہاں پہنچے تھے اس لیے آپ نے تیزی کے ساتھ وضو کیا اور نماز ادا کرنے لگے۔ اس کے بعد امام رحمۃ اللہ علیہ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سلام کے لیے حاضر ہوئے۔

”السلام علیکم یا سید المرسلین!“ جیسے ہی امام کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے پورے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرزندِ قریش جس نے داغِ قیمی، ماں کی جدائی، بچپن کی محرومی، غربت و افلاس کی شدت اور عزیز واقارب کی دل آزاری کے باوجود کبھی اشک ریزی نہیں کی، وہ رحمۃ العالمین کے سایہ رحمت میں آیا تو بے اختیار رو پڑا۔ امام رحمۃ اللہ علیہ بہت دیر تک دست بستہ، آنکھیں بند کیے کھڑے رہے۔ بس ہونٹوں ہلکے ہلکے جنبش ہو رہی تھی۔ یقیناً امام کوئی دعا مانگ رہے تھے مگر مانگنے والے نے کیا مانگا اور سننے والے نے کیا سنا یہ بندے اور خدا کے درمیان ایک راز ہے۔

پھر امام رحمۃ اللہ علیہ آہستہ آہستہ ادب سے چلتے ہوئے مسجد کے ایک گوشے کی طرف آئے جہاں لوہے کی ایک کرسی موجود تھی جس پر مصر کا بنا ہوا ایک قیمتی تکیہ رکھا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سوچ میں پڑ گئے کہ یہ کرسی اور تکیہ کس کا ہو سکتا ہے؟ امام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ ”آٹھ نو سال پہلے اسی جگہ بیٹھ کر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ درس دیا کرتے تھے مگر ان کی نشست کے لیے ایک عام سا تخت تھا، ہر تکلف سے عاری، زیبائش سے بے نیاز پھر یہ کرسی کس کے لیے رکھی گئی ہے؟“ امام رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا اور دوسرے ہی لمحے آپ بغداد کے اس نوجوان کے الفاظ یاد آ گئے جس نے حج سے واپسی کے بعد کہا تھا کہ اب حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ مالک بہت دولت مند ہو گئے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ پوری مسجد خوشبو سے ملبہ لگی۔ امام رحمۃ اللہ علیہ چونک اٹھے۔ یہ ایک مخصوص خوشبو تھی جس سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دل و دماغ قدر آشنا تھے کہ اگر آپ کسی چمن زار میں ہوتے تو ہزاروں خوشبوؤں کے درمیان بھی اس خوشبو کو پہچان کر بے ساختہ پکار کر اٹھتے کہ یہ وہ خوشبو ہے جو میرے استاد گرامی حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بدن کو چھو کر آ رہی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بے قرار ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ پھر آپ کی مضطرب نگاہیں باب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب مٹیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ درس کے لیے تشریف لا رہے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ

حیرت سے دیکھا۔

امام مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تقریباً پانچ سو عقیدت مندوں کا ہجوم تھا۔ چار آدمی مالک رحمۃ اللہ علیہ کی عبا کے دامن کو اٹھائے ہوئے چل رہے تھے۔ فرزند قریش کی حیرت میں دم بہ دم اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا لباس بہت زیادہ قیمتی تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی نظروں میں آٹھ سے نو سال قبل کا زمانہ گھوم گیا، جب امام مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کے جسم مبارک پر عام انسانوں جیسا لباس ہوتا تھا اور جس سے غربت صاف جھلکتی تھی، یہ اچانک کیسا انقلاب آ گیا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک گوشے میں خاموش کھڑے سوچ رہے تھے۔

”کیا امام مدینہ رحمۃ اللہ علیہ بھی امیرانہ طرز زندگی کو پسند کر سکتے ہیں؟“ یہ ایک بڑا عجیب سوال تھا جس نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اضطراب میں مبتلا کر دیا تھا۔ اور فرزند قریش اپنی قلندرانہ فطرت کے باعث امارت کے مظاہروں کو ناپسند کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب آپ نے پہلی بار کوفے میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے مکان پر دلکش نقش و نگار دیکھے تھے تو آنکھیں جھلک پڑیں تھیں۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دوسری مرتبہ اپنے استاد گرامی حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے لباس پر اسی امارت کا عکس دیکھ رہے تھے، نتیجتاً دل میں وہی درد جاگ اٹھا تھا اور ذہن میں وہی اندیشے ابھرنے لگے تھے جن کا اظہار آپ نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کیا تھا۔

ابھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خیالات کے ہجوم میں گھرے ہوئے تھے۔ کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مجلس درس میں پہنچے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کرسی پر تشریف فرما ہوئے تو درس میں شریک ہونے والے افراد بھی فرش پر بیٹھ گئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ چند لمحوں تک کھڑے سوچتے رہے۔ اور پھر آپ بھی آہستہ آہستہ چلتے ہوئے حاضرین مجلس کی آخری قطار میں شامل ہو گئے۔

حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے شرکائے مجلس سے فقہ کا ایک مسئلہ دریافت کیا۔ ”حلقہ درس میں امام مدینہ کے شاگرد بھی شریک ہوئے تھے۔ اور دربار رسول ﷺ کے وہ باشندے بھی جو اس مرد جلیل کے علم سے فیض یاب ہونے کے لئے روزانہ حاضر ہوتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا سوال سنتے ہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بے قرار ہو گئے۔

آپ نے اپنے قریب بیٹھے ہوئے ایک شخص سے کہا۔ ”امام مدینہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ کا جو مسئلہ بیان کیا ہے، اس کا جواب یہ ہے۔“ وہ شخص معمولی علم رکھتا تھا مگر حاضرین مجلس میں ممتاز ہونے کے لیے کھڑا ہو گیا اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بتائے ہوئے جواب کو حروف بہ حروف دہرانے لگا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بیان سنا اور پھر اپنے شاگردوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اس طرز عمل پر شدید حیرت تھی۔ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ امام مدینہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک صحیح جواب کو کس لیے نظر انداز کر دیا ہے۔ ابھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خیالات میں ڈوبے ہوئے تھے کہ امام مدینہ نے فقہ کے اسی مسئلے کو دوبارہ بیان کیا اور اپنے شاگردوں سے جواب طلب ہوئے۔ کچھ دیر تک مجلس پر سکوت طاری رہا۔ اس کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شاگرد کھڑا ہوا اور جواب دیا جو یکسر غلط تھا۔ پھر دوسرا شاگرد اپنی نشست پر ایتادہ ہوا مگر اس کا جواب بھی غلط تھا اس طرح یکے بعد دیگرے کئی شاگردوں نے جواب دینے کی کوشش کی مگر ان میں سے ایک بھی مسئلے کی حقیقت کو نہ پہنچ سکا۔ آخر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ ”تم سب غلطی پر ہو جس شخص نے پہلے جواب دیا تھا، وہی درست تھا۔“ امام مدینہ کی یہ بات سن کر وہ گنہگار شخص بہت خوش ہوا۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا مسئلہ پیش کیا۔ ”گنہگار شخص گھبرا کر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھنے

لگا۔ فرزندِ قریش نے اس بار بھی جواب بتا دیا۔ وہ شخص فوراً کھڑا ہو گیا اور بلند آواز میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ دہرانے لگا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حسبِ سابق اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا اور اپنے شاگردوں سے جواب کے طالب ہوئے۔ اتفاق کی بات دوسری مرتبہ بھی امام مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی شاگرد صحیح جواب نہ دے سکا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ فرمایا۔ ”اسی شخص کا جواب درست ہے۔“ جیسے ہی امام مدینہ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تمام حاضرین مجلس گمنام شخص کی جانب دیکھنے لگے۔ اب تو وہ ہر فرد کی توجہ کا مرکز تھا۔ درس میں شریک ہونے والے اسے ایک عالم و فاضل انسان سمجھ رہے تھے۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ کا تیسرا مسئلہ پیش کیا اور اس بار بھی وہی صورت حال سامنے آئی۔ انجام کار امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس گمنام شخص کی طرف متوجہ ہوئے اور بڑی محبت سے فرمایا۔ ”تمہاری وہ جگہ نہیں ہے، تم یہاں میرے قریب آ کر بیٹھو۔“ تھوڑی دیر پہلے امام مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس علم میں جس شخص کی کوئی اہمیت نہیں تھی اب وہ سب کی نگاہوں میں محترم ہو گیا تھا۔ گمنام شخص اپنی جگہ سے اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا امام مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پہنچا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہیبت و جلال سے اس کے جسم پر ہلکا سا لرزہ طاری تھا۔ آپ نے اسے اگلی صف میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔

(امام مالک کی مجلس درس میں حاضرین کی ترتیب اس طرح ہوتی تھی کہ اگلی صف میں وہ لوگ بیٹھتے تھے جو سب سے زیادہ علم رکھتے تھے۔ دوسری قطار نسبتاً کم علم رکھنے والوں پر مشتمل ہوتی تھی۔ اس کے بعد جس کو جہاں جگہ ملتی تھی وہاں بیٹھ جاتا تھا۔ اس حلقہ درس میں شامل ہونے والے تمنا کرتے تھے کہ کب امام مدینہ رحمۃ اللہ علیہ انہیں پہلی صف میں بیٹھنے کا شرف بخشیں۔ یہ اہل علم کے نزدیک سب سے بڑا اعزاز تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب تیرہ سال کی عمر میں یہاں تشریف لائے تھے تو پہلے ہی دن آپ کو اگلی قطار میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بیٹھنے کی سعادت نصیب ہوئی مگر آج مصلحتاً فرزندِ قریش پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔)

جب وہ گمنام شخص اگلی صف میں بیٹھنے کا اعزاز حاصل کر چکا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پہلا سوال کیا۔ ”کیا تم نے موطا پڑھی ہے؟“

گمنام شخص سوچ میں پڑ گیا تھا پھر اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ”میں نے موطا کا مطالعہ نہیں کیا۔“ شاید وہ اس بات سے بھی ناواقف تھا کہ اس عظیم و جلیل کتاب کا تعلق امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی روایات سے ہے۔ ”ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ کے علم پر تمہاری نظر ہے؟“ امام مدینہ رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا سوال کیا۔ ”گمنام شخص کا جواب سن کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو تعجب سا ہوا تھا مگر آپ نے اتمامِ حجت کے لیے اس سے ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں دریافت کیا۔

”نہیں۔“ گمنام شخص نے وحشت زدہ انداز میں اپنے سر کو جنبش دی۔ غالباً ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی اس کے لیے اجنبی تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔

”کیا تم نے حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی ہے؟“ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کی لاعلمی کو نظر انداز کرتے ہوئے تیسرا سوال کیا۔

اس بار بھی وہ شخص اثبات میں جواب نہ دے سکا۔ حاضرین مجلس اسے بڑی عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ مگر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ادب کے پیش نظر کسی میں بولنے کی جرأت نہیں تھی۔

”پھر تم نے یہ علم کہاں سے حاصل کیا؟“ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر شدید حیرت کا اظہار ہو رہا تھا۔

تھا۔ وہ شخص خاموش رہا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کے چہرے کو چند لمحوں تک بغور دیکھتے رہے۔ پھر آپ نے اس کے سامنے فقہ کا نیا مسئلہ پیش کرتے ہوئے جواب طلب کیا۔ امام مدینہ رحمۃ اللہ علیہ اس گننام شخص کے علم کی حقیقت کو سمجھ گئے تھے، مگر آپ اپنی زبان سے اس کی عدم ناواقفیت کا راز فاش نہیں کرنا چاہتے تھے۔

وہ شخص کچھ دیر تک اس طرح ہی سر جھکائے بیٹھا رہا جیسے مسئلے کی نوعیت پر غور و فکر کر رہا ہو مگر جلد ہی اس کی قوت برداشت جواب دے گئی۔ نہایت سراسیمگی کے عالم میں کھڑا ہوا اور شرمسار لہجے میں عرض کرنے لگا۔ ”مجھے تو شخص آپ کی قربت درکار تھی کہ کسی طرح زندگی میں یہ اعزاز حاصل ہو جائے اس لیے خاموش رہا، ورنہ حقیقتاً میں کچھ نہیں جانتا۔“ اس شخص کے بے باکانہ اعتراف پر تمام حاضرین مجلس حیرت زدہ تھے۔

”پھر تم میرے بیان کردہ مسائل کا صحیح جواب کس طرح دے رہے تھے؟“ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا۔ ”آپ کو بھی اس شخص کی صاف گوئی پر سخت تعجب تھا۔“

”وہاں ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے۔“ اس نے آخری قطار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ”وہی نوجوان مجھے ہر مسئلے کا جواب بتا رہا تھا۔“

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے نظر اٹھا کر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب دیکھا، مگر فاصلہ زیادہ ہونے کے باعث امام مدینہ فرزند قریش کو نہ پہچان سکے۔ دوسرے لوگ بھی اس طرف دیکھ رہے تھے، جدھر اس شخص نے اشارہ کیا تھا۔ پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ ”تم اپنی جگہ واپس جاؤ اور اس نوجوان کو میرے پاس بھیج دو۔“

وہ شخص جیسے ہی مڑا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے اور بڑے ادب کے ساتھ چلتے ہوئے اس طرح امام مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کے قریب آئے کہ آپ کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ اہل مجلس اس نوجوان کو دیکھتے ہی رہ گئے، جس کی عمر اکیس بائیس سال کی تھی۔

”بیٹھے جاؤ نوجوان!“ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی شفقت سے فرمایا۔ ”آٹھ نو سال کی طویل مدت میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کے نقش و نگار بڑی حد تک بدل چکے تھے۔ اور پھر ستائیس دن تک مسلسل صحرا میں سفر کرتے کرتے لباس غبار آلود ہو گیا تھا اور سرخ و سفید رنگت سیاہی مائل ہو چکی تھی۔ اس لیے امام مدینہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے قریب سے بھی اپنے عزیز شاگرد کو نہ پہچان سکے۔“

”شاہا! تیرے رو برد کھڑے رہنا ہی میرا شرف ہے، میرا اعزاز ہے۔“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پرسوز آواز سن کر اہل مجلس چونک اٹھے، عجیب سی صدا تھی، عجیب آہنگ تھا۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے غور سے فرزند قریش کی طرف دیکھا۔ مجلس کا سکوت کچھ اور بڑھ گیا۔ امام مدینہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے انہماک سے اس نوجوان کو دیکھ رہے تھے جیسے آپ اپنے گرد و پیش سے بے خبر ہوں۔ حاضرین نے محسوس کیا کہ جیسے وقت کی رفتار تھم سی گئی ہو پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اچانک مضطرب نظر آنے لگے۔ ”فرزند! یہ تم ہو؟“ امام مدینہ رحمۃ اللہ علیہ شدت جذبات میں کرسی سے نیچے اتر آئے۔

”جی ہاں! یہ میں ہوں محمد بن ادریس، مالک بن انس کا غلام۔“ یہ کہتے کہتے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا سر عقیدت سے خم ہو گیا۔

پھر اہل مجلس نے دیکھا کہ جس مرد جلیل کی ہیبت سے لوگوں کی نگاہیں فرش پر جمی رہتی تھیں۔ وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے سینے سے لگائے کہہ رہے تھے۔ ”فرزند! وقت کی تیز دھوپ نے تیرے چہرے کی شادابی تو چھین لی مگر آواز تو وہی ہے، دلوں کو پکھلا دینے والی آواز، آنکھوں کو رلا دینے والی آواز۔“ یہ کہہ کر امام مدینہ نے امام

شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو کرسی پر بٹھانا چاہا مگر فرزندِ قریش کو یہ کس طرح گوارا ہوتا؟ آپ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دائیں جانب کھڑے ہو گئے۔

پھر امام مدینہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ ”فرزند! علم کا جو باب ہم شروع کر چکے ہیں، اسے تم کھل کرو۔“ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا حکم پاتے ہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً چار سو مسائل پیش کیے مگر حاضرین میں سے کوئی بھی شخص ان کا جواب نہ دے سکا۔ امام مدینہ بار بار فرزندِ قریش کی طرف ستائشی نظروں سے دیکھتے تھے اور جب اس نوجوان طالب علم نے جہاندیدہ افراد کو بھی اپنی بے پناہ ذہانت سے عاجز کر دیا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بے ساختہ پکار اٹھے۔ ”محمد! خدا تمہارے دل و دماغ کو مزید روشن کر دے کہ تم ہی علم کے وارث ہو تم ہی میرے جانشین ہو۔“ یہ کہہ کر امام مدینہ اٹھے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہی ہاتھ جس کے بارے میں علامہ اقبالؒ نے کہا ہے۔

ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ!

غالب و کار آفرین، کار کشا، کار ساز

اسی وقت مؤذن کی آواز سنائی دی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو لیے ہوئے اسی طرح مسجد نبوی میں داخل ہوئے کہ آپ کا دست محبت فرزندِ قریش کے دوش پر تھا جس نے یہ منظر دیکھا، دیکھتا ہی رہ گیا۔ بہت سے لوگوں کے دلوں میں حسرت ہی رہ گئی۔ کہ کاش انہیں بھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے اتنی ہی قربت میسر آ جاتی۔ مگر یہ کس طرح ممکن تھا۔

عشق کی چوٹ تو پڑتی ہے دلوں پر یکساں

ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے

آرزوؤں کے چراغ تو ہر دل میں فروزاں تھے لیکن کسی سینے میں محمد بن ادریس رحمۃ اللہ علیہ کی طرح علم کی آگ روشن نہیں تھی۔ منتظرِ کرم تو ہزاروں تھے مگر ان میں شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح مانگنے والا کوئی نہیں تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اسے وہی دیا جس کا وہ طلب گار تھا۔

نمازِ مغرب کے بعد امام مدینہ رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح مسجد سے باہر تشریف لائے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دی۔ فرزندِ قریش کی تو آمد کا مقصد ہی یہ تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے عزت افزائی کی تو سر جھکا دیا۔ راستے میں زیادہ دیر خاموشی رہی کبھی کبھی امام مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کچھ دریافت کرتے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مختصر جواب دے کر چپ ہو جاتے۔ آپ کی ہمیشہ عادت تھی کہ گفتگو میں اختصار سے کام لیتے اور احترامِ استاد کے پیش نظر بنا ضرورت ایک لفظ بھی زبان پر نہ لاتے۔ اس وقت بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی یہی کیفیت مگر دل میں جذبات کا سمندر موجزن تھا۔ بغداد میں جس نوجوان نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو خبر دی تھی کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اب بہت زیادہ دولت مند ہو گئے ہیں، اس کی اس بات میں کتنی سچائی نظر آ رہی تھی۔ امام مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کے قیمتی لباس پر آسودہ حالی کے واضح نشانات موجود تھے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی دیکھنے کے لئے اتنا طویل سفر اختیار کیا تھا کہ امارت و خوش حالی کے دور میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شب و روز گزرتے ہیں؟

اچانک امام مدینہ رحمۃ اللہ علیہ ایک عالی شان مکان کے سامنے ٹھہر گئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ چونک کر دیکھا۔ یہ کوئی اور جگہ تھی۔ آٹھ نو سال پہلے آپ جس مکان میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مہمان

شہیت سے ٹھہرے تھے۔ وہ اس سے بالکل مختلف تھا۔ فرزندِ قریش نے کچھ دیر کے لئے تصور کر لیا کہ امام مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کسی دوسرے شخص کی اقامت گاہ پر تشریف لائے ہیں لیکن جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پکار کر کہا ”محمد! اور چلو یہی مکان ہے۔“ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حیرت زدہ رہ گئے۔ پرانے کھنڈر کی جگہ اب ایک شاندار عمارت نظر آ رہی تھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بار پھر عراقی نوجوان کے الفاظ کی بازگشت سنائی دینے لگی۔ ”امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ دولت مند ہو گئے ہیں۔“ اور اس امیری کے آثار ہر طرف نمایاں تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قدم جم کر رہ گئے تھے۔

”فرزند! کیا سوچ رہے ہو؟ تم اندر کیوں نہیں چلے؟“ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ فرمایا، مگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جگہ سے جنبش نہیں کی اور نہ کوئی جواب دیا۔ بس خاموشی سے اس عمارت کو دیکھتے رہے جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جیسے پرہیزگار انسان کی قیام گاہ تھی۔

”محمد! تمہیں کیا ہو گیا ہے؟“ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو دروازے میں داخل ہو چکے تھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ساکت و جامد دیکھ کر پلٹ آئے۔ قریب پہنچ کر اپنے شاگرد کے چہرے پر ایک گہری نظر ڈالی۔ پھر افسردہ لہجے میں فرمانے لگے۔ ”فرزند! تم رو رہے ہو؟“

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بدستور خاموش رہے۔ ”کیا تم سمجھتے ہو کہ میں نے دنیا کے بدلے آخرت بیچ دی ہے؟“ اب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی آواز بھی جذباتی ہو گئی تھی۔

”یہی اندیشے میرے ذہن کو مسلسل پریشان کر رہے تھے۔“ آخر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لب کشائی کی۔ ان ہی اندیشوں نے مجھے بغداد میں بھی چین سے نہیں رہنے دیا۔ لوگ مجھ سے کہا کرتے تھے کہ تمہارے استاد عراقی بہت دولت مند ہو گئے ہیں اور اب میں ہر طرف دولت کے مظاہرے دیکھ رہا ہوں۔“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی آواز اس قدر حیرت انگیز تھی کہ ایک ایک لفظ سے دل کا درد جھلک رہا تھا۔

”محمد! تمہارے دل کو سکون حاصل ہو اور آنکھیں ٹھنڈی رہیں، تمہارا استاد مالک اسی مقام پر ہے۔ خوفِ الہی وہی ہے۔ اطاعتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہی، جذبہ بھی وہی، دل بھی وہی، مکان بھی وہی، مکین بھی وہی، ظاہری حالت سے باطن کا اندازہ نہ کرو۔ آؤ اندر چلو۔“ یہ کہہ کر امام نے فرزندِ قریش کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور مکان میں داخل ہو گئے۔

روشنی میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھا۔ امام مدینہ رحمۃ اللہ علیہ بے قرار ہو کر کہنے لگے۔ ”جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے سب ہدیہ ہے۔ خراسان سے، مصر سے، دنیا کے درواز گوشوں سے لوگ مسلسل نذر بھیج رہے ہیں۔ یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ قبول فرما لیتے تھے اور رقم رو کر دیتے تھے۔ اس وقت میرے پاس بہترین کپڑے کے تین سو خلعت موجود ہیں اور اب یہ سب کچھ نذر ہے۔ صندوقوں میں دینار بھرے ہوئے ہیں۔ سالانہ زکوٰۃ دیتا ہوں۔ اس میں بھی نصف رقم تمہاری ہے۔“ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شانِ امارت کی وضاحت کی تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دل کا بوجھ اتر گیا اور پھر بھی ذہن پر ایک غبار سا چھایا رہا۔

اس کے بعد فرزندِ قریش کے سامنے دسترخوان بچھایا گیا۔ جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے غلاموں نے پرکھانے لاکر رکھے تو ایک بار پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مضطرب سے نظر آنے لگے۔ کہاں وہ زمانہ کہ اسی دسترخوان پر امام مدینہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا ایک مہمان شکم سیر ہو کر کھانا نہیں کھا سکتے تھے اور کہاں یہ دور کہ امام شافعی

رحمتہ اللہ علیہ کے آگے انواع و اقسام کی نعمتیں سچی ہوئی تھیں۔ ”محمد! انسان کو ہر حال میں اپنے خدا کا شکر گزار ہونا چاہیے۔“ اچانک امام مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارعب آواز گونجی۔ ”فادہ کشی بھی اس کے لیے تھی اور آسودہ حالی بھی اس کے لیے ہے۔“ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے فرمایا۔ ”بسم اللہ کرو۔“ امام مدینہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر آمیز خاموشی کا مفہوم سمجھ لیا تھا، اس لیے در پردہ آپ نے ان تمام سوالوں کے جواب دے دیئے تھے جو فرزندِ قریش کے ذہن کو مسلسل پریشان کر رہے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ماضی سے گزر کر حال میں لوٹ آئے اور سر جھکا کر کھانا کھانے لگے۔

پھر عشاء کا وقت آ گیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ نماز ادا کی۔ طویل سفر کی تھکن سے آپ کا بدن چور چور تھا مگر زبان سے اس تکلیف کا اظہار نہیں کر سکتے تھے۔ امام مدینہ رحمۃ اللہ علیہ پہلے ہی آپ کی اس کیفیت کا اندازہ کر چکے تھے۔ نماز ختم ہوتے ہی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ ”فرزند! اب تم آرام کرو۔ انشاء اللہ! صبح تفصیلی گفتگو ہوگی۔“ یہ کہہ کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ رخصت ہو گئے۔

نرم گداز بستر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جسم کے لیے بڑا سکون بخش تھا۔ لیکن دل و دماغ پر اب بھی وہی گرانی تھی۔ آپ بار بار امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی امیرانہ زندگی کے متعلق سوچتے تھے اور پریشان سے ہو جاتے تھے کہ کہیں کثرت مال کے سبب استادِ گرامی کی زندگی میں کوئی انقلاب نہ آ گیا ہو۔ آخر اسی ذہنی کشمکش میں بہت دیر تک جاگتے رہے پھر غور کرتے کرتے تھک گئے تو بوجھل اعصاب فرزندِ قریش کو نیند کی دادی میں لے گئے۔

صبح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت پر بیدار ہوئے اور حسب دستور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ نماز فجر ادا کی۔ جب واپس آئے تو مکان کے دروازے پر خراسانی گھوڑے کھڑے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بے اختیار پکار اٹھے، ایسے خوبصورت جانور میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے؟“

”یہ سب جانور بھی تمہاری نذر ہیں۔“ امام مدینہ رحمۃ اللہ علیہ نے محبت آمیز لہجے میں فرمایا۔ ”محمد! میرے پاس جو کچھ ہے، وہ تمہارا ہے۔“

”کم سے کم ایک گھوڑا تو اپنے لیے رہنے دیجئے۔“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ادب سے کہا۔

”فرزند! مجھے خدا سے شرم آتی ہے کہ میں اپنی سواری سے اس زمین کو پامال کروں جس کے نیچے میرے آ

جھو خواب ہیں۔“ یہ کہتے کہتے امام مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔

اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی۔ جن اندیشوں کی مسلسل یلغار نے دماغ

سکون چھین لیا تھا۔ وہ زائل ہوئے تو فرزندِ قریش بھی رو پڑے۔ ”خدا کی قسم! دولت کے ذخائر بھی میرے امام رحمۃ

اللہ علیہ کو نہ بدل سکے۔ آسائشوں کے ہجوم میں وہی تقویٰ ہے۔ وہی درد ہے، وہی گداز ہے۔“ یہ کہہ کر آپ امام

مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں سے لپٹ گئے۔ ”شاہا! تیرے کردار کی دلیل سامنے نہ ہو تو غلام بھنگ جائیں۔“ امام

شافعی رحمۃ اللہ علیہ زار و قطار رو رہے تھے۔ بغداد کی ہواؤں سے جو غبار آپ کے ذہن میں اٹھا تھا، اسے مدینہ

بارش نے دھو دیا تھا۔

آپ تین دن تک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مہمان رہے، چوتھے دن مدینہ سے مکہ معظمہ کی جانب

طرح روانہ ہوئے کہ آپ کے آگے پیچھے خدا کی بخشی ہوئی نعمتوں کے انبار تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے رو

سے پہلے ہی ایک آدمی کے بھیج دیا تھا۔ کہ وہ مادرِ گرامی کو آپ کی آمد کی خبر دے دے۔ نتیجتاً جب امام شافعی

اللہ علیہ حدود حرم میں پہنچے تو والدہ محترمہ چند عورتوں کی ہمراہ نظر آئیں۔ ابھی ایک ماں اور بیٹے کے درمیان

فاصلہ تھا مگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے۔ مادرِ مہربان کو دیکھتے ہی گھوڑے سے اتر پڑے اور دیوانہ وار دوڑتے ہوئے اس آغوشِ محبت میں ساگئے جو روئے زمین پر آپ کے لیے سب سے زیادہ محترم تھی۔ ایک جان گداز لحوہ تھا جس نے اس بلند حوصلہ خاتون کو بھی رلا دیا تھا جو مسلسل آٹھ سال سے آتشِ فراق میں جل رہی تھی۔ اور کبھی کسی پر اپنے غم کا اظہار نہیں ہونے دیا تھا۔ بہت دیر بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مادرِ مہربان کے سینے سے الگ ہوئے تو دوسری عورت نے آپ کو گلے لگا لیا۔ فرزندِ قریش بچپن سے اس عورت سے مانوس تھے۔ اور والدہ محترمہ کے بعد آپ اسی خاتون کو سب سے زیادہ چاہتے تھے۔ بوڑھی عورت کے جوشِ محبت نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہوئے یہ شعر پڑھا۔

موت تیری ماں کو بہا کر نہیں لے سکی

ماتا میں ہر دل تیری ماں ہے

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”یہ پہلا لفظ تھا جو مکے کی سرزمین پر میرے کانوں نے سنا۔“ جذبات کی یہ رقت انگیز روگزر نے کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے بڑھنا چاہا لیکن مادرِ گرامی نے آپ کو ہاتھ کے اشارے سے روکتے ہوئے پوچھا ”محمد! کہاں جا رہے ہو؟“

”اپنے مکان پر جس کے در و دیوار سے پچھڑے ہوئے آٹھ سال ہو چکے ہیں۔“ امام رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے والہانہ انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔

”افسوس!“ مادرِ گرامی نے اداس لہجے میں کہا۔ ”تجھے اپنا ماضی یاد نہیں؟ کل تو مکے کے فقیروں کے لباس میں نکلا تھا اور آج امراء کی خلعت پہن کر واپس آیا ہے۔ یہ قیمتی لباس، یہ سیم وزر کے انبار، یہ شاندار سواریاں، کیا اس لیے ہیں کہ تو اپنے چچا زاد بھائیوں پر برتری حاصل کرے، اہل شہر کے سامنے فخر و غرور کا مظاہرہ کرے۔“ مادرِ گرامی کی آواز شدتِ جذبات سے لرز رہی تھی۔

”خدا عظیم و خبیر ہے کہ آپ کے بیٹے کو یہ بیماری چھو کر بھی نہیں گزری۔“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اچانک بے نشان نظر آنے لگے تھے۔ ”وہ کسی انسان کے سامنے نخوت و غرور کا کیا مظاہرہ کرے گا جو اللہ کی کبریائی پر یقین رکھتا ہے اور جسے بہر حال لوٹ کر اپنے خالق کی طرف جانا ہے۔ پھر بھی آپ بتائیں، میں کیا کروں؟“

”ان چیزوں کے استعمال کے بارے میں سوچنا ہی کیا؟“ مادرِ گرامی بہت پڑجوش نظر آ رہی تھیں۔ بیٹے سے مخاطب ہو کر فرمانے لگیں۔ ”بھوکے آئیں اور شکم کی آگ بجھائیں۔ بے لباس آئیں اور امیرانہ خلعت سے اپنے بدن چھپائیں، پیادہ آئیں اور سواریوں پر واپس چلے جائیں۔ اس طرح دنیا میں بھی تیری آبرور ہے گی اور آخرت میں بھی خدا کی رحمتیں تجھ پر سایہ فلکین ہوں گی۔“

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مادرِ مہربان کے حکم پر اس طرح عمل کیا کہ گھر پہنچتے پہنچتے آپ کے پاس پہنچا اور ایک گھوڑے کے سوار کچھ باقی نہیں بچا تھا۔ اتفاق سے مکان کے قریب امام رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ سے کوڑا گر گیا۔ ایک کنیر جو پیچھے پیچھے چل رہی تھی، اس نے بڑی تیزی کا مظاہرہ کیا اور کوڑا اٹھا کر امام رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کر دیا۔ اگرچہ یہ معمولی بات ہے لیکن امام رحمۃ اللہ علیہ کی غیرت نے کنیر کے اس احسان کو بھی گوارا نہیں کیا۔ آپ نے فوراً ہی کنیر کو انعام دینے کے لئے پانچ دینار نکالے۔

”محمد! یہ کیا ہے؟“ اس سے پہلے کہ آپ کنیر کو انعام دیتے، مادرِ گرامی درمیان میں ہی بول پڑیں۔

”میں اس عورت کی خدمت کے صلے میں کچھ انعام دینا چاہتا ہوں۔“ امام رحمۃ اللہ علیہ نے نظریں جھکائے

ہوئے عاجزی سے کہا۔

”یہ احتیاط اور تکلف کیوں؟ جو کچھ تیرے پاس ہے، سب دے دے۔“ مادرِ گرامی نے بے نیازانہ کہا۔ اہل نظر غور کریں۔ یہ اس خاتون کا طرز عمل تھا جس کی زندگی گزشتہ چوبیس سال سے شدید غربت و افلاس کی لپیٹ میں تھی۔ دوسروں کے اداس چہرے آپ کی نظر میں تھے مگر اپنے شکستہ دل کی خبر نہیں تھی۔ یہ عجیب تعافل تھا، عجیب توجہ تھی۔ اہل دل اس نکتے کو محسوس کریں تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی قلندرانہ فطرت کا راز ان کی سمجھ میں آ جائے گا۔ اور پھر یہ حقیقت بھی ظاہر ہو جائے گی کہ اس لالہ صحرائی کی حنا بندی کسی معمولی عورت نے نہیں، اس عظیم خاتون نے کی تھی جس کا نام فاطمہ بنت عبد اللہ تھا۔

اس مرحلے سے گزرنے کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر پہنچے اور مکے میں پہلی رات بسر کرنے سے پہلے ہی مقروض ہو گئے مگر اس واقعے کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ یہاں تک کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو بھی خبر ہو گئی۔ امام مدینہ رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً ہی آپ کو خط لکھا۔

”فرزند! میں تم سے یہی حسن ظن رکھتا تھا۔ خدا تمہارے حوصلوں کو بلند رکھے اور تم کو صراطِ مستقیم پر اسی طرح گامزن رکھے۔ دنیا کے نشاط و غم سب عارضی ہیں۔ خدا اپنے بندوں کا خود کفیل ہے۔ اہل یقین اس کے کرم کے سوا کسی کے محتاج نہیں ہوتے۔ میں نے تمہیں جس قدر مدینے میں دیا تھا اتنا ہی ہر سال بھیجتا رہوں گا اور پھر امام مدینہ رحمۃ اللہ علیہ ہر سال گیارہ ہزار دینار اور دیگر تحائف بھیجتے رہے۔“

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تو اس کثیر رقم کے سہارے امیرانہ زندگی گزار سکتے تھے مگر وہ مردِ قلندر زیادہ دیر تک دولت کے اس بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ جیسے ہی امام مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے سامانِ آسائش موصول ہوتا، فرزندِ قریش اسے اہل علم اور ضرورت مندوں میں لٹا دیتے۔ امام مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کی نوازشات اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی سخاوت کا یہ سلسلہ گیارہ سال تک جاری رہا۔

اور پھر ایک دن کسی نے پکار کر کہا ”محمد! تمہارے استاد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔“ یہ ایک خارا شکاف چیخ تھی جس سے پورا صحرائے عرب گونج رہا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا پھیل گیا۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ زیرِ خاک کیا سوئے کہ علم نے دنیا سے پیٹھ موڑ لی، اہل نظر بے اختیار ہوئے تو ان کے دلوں سے شورِ نغاں اٹھا۔ اہل دل نے ضبط کیا تو ان کے سینے چاک ہو گئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہوش ہی میں نہیں تھے۔ آپ کی اشکبار نگاہوں کے سامنے بار بار وہ منظر آتا تھا جب امام مدینہ رحمۃ اللہ علیہ باب النبی ﷺ سے نمودار ہوتے تھے اور پوری مسجد ایک خاص خوشبو سے مہک اٹھتی تھی۔

”خدا کی قسم! اب کوئی اس طرح مسجد نبویؐ میں داخل نہیں ہوگا۔“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہونٹوں سے آہ سرد نکل گئی۔

پھر آنسوؤں سے بھیگی ہوئی، دھندلی آنکھوں کے سامنے دوسرا منظر ابھرا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجدِ درس پر جلوہ افروز ہیں اور بڑے والہانہ انداز میں حدیثِ رسول بیان فرما رہے ہیں۔ ”مجھ سے نافع رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عمرؓ کے حوالے سے صاحبِ قبر کی یہ روایت بیان کی ہے۔“ یہ کہہ کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنا دایاں ہاتھ پھیلا دیتے ہیں اور ایک جان نثار کی مانند رسالت مآب ﷺ کی قبر کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

”خدا کی قسم! آج کے بعد زمین و آسمان ایسا کوئی دوسرا حدیث بیان کرنے والا نہیں دیکھیں گے۔“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی آواز شدتِ غم سے لرز رہی تھی۔

پھر ایک اور جاگنداز منظر تصورات کے افق پر ابھرا، امام مدینہ نادر و نایاب خراسانی گھوڑے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی نذر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں۔ ”فرزند! مجھے خدا سے شرم آتی ہے کہ میں اپنی سواری سے اس زمین کو پامال کروں، جس کے نیچے میرے آقا ﷺ کو خواب ہیں۔“

”خدا کی قسم! حشر تک عاشقوں کے بے شاکاقلے مدینے کی طرف آئیں گے اور خاک دیار رسول کو بوسہ دے کر واپس چلے جائیں گے مگر ان میں مالک بن انسؓ کی طرح اپنے آقا کا احترام کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔“ یہ کہتے کہتے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی آواز ڈوبنے لگی۔

پھر کسی نے سرورِ کونینؓ کی حدیث تلاوت کی۔ ”عنقریب لوگ علم کی طلب میں سفر کر کے اونٹوں کے جگر پھلا دیں گے پھر بھی انہیں عالم مدینہ سے بہتر کوئی عالم نہ مل سکے گا۔“

”خدا کی قسم! انسانی آنکھ نے مالک بن انسؓ جیسا کوئی دوسرا نہیں دیکھا۔“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی آواز نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، اب صرف شدتِ غم سے ہونٹ کانپ رہے تھے۔

پھر فرزندِ قریش کا کئی دن تک یہی حال رہا، اشک بہتے رہے اور دامن بھیکتا رہا، کوئی غم گسار تسکین آمیز کلمات کہتا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جواباً فرماتے۔ ”اگر زمین پر بسنے والے یہ اندازہ کر لیں کہ وہ کس نقصانِ عظیم سے دوچار ہوئے ہیں تو پھر ان کے چہروں کی رنگت بدل جائے، آنکھیں اشک ریزی کرتے کرتے بے خواب ہو جائیں اور ہونٹ مسکرانا چھوڑ دیں۔“

پھر مخالفین امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ حالت زار دیکھ کر اذیت ناک باتیں کرنے لگے۔ ”محمد بن ادریس اس لیے روتے ہیں کہ ان کی کفالت کرنے والا اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ اب انہیں ہر سال اتنے گراں بہا تحائف کون بھیجے گا؟ اب ان کے گھر کی دیواروں پر غربت و افلاس سایہ فگن ہو جائیں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ماضی کی ان ہی آسائشوں کا ماتم کر رہے ہیں۔“ مخالفین کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ میں بڑی جارحیت پوشیدہ تھی بڑی تلخی پنہاں تھی۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خاموش رہے۔ آپ بچپن ہی سے زبردست قوتِ برداشت کے مالک تھے۔ نکتہ بینیوں کا جو شتر بھی آپ کے جسم کی طرف آیا، ٹوٹ گیا۔ بدخواہوں کے جس تیر نے علم اور تقویٰ کی چٹان کا رخ کیا، اپنا اثر کھو بیٹھا یا مڑ کر کسی دوسری سمت چلا گیا، تمام کم نظر ظاہری سود و زیاں کا حساب کر رہے تھے، انہیں دل کی تپاہی کا اندازہ نہیں تھا۔ پھر اس سوگوارِ فضا میں کئی دن گزر گئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے تمام علمی مشاغل چھوٹ گئے تھے، آپ بار بار مدینہ منورہ کی جانب رخ کر کے مسلسل کسی غیر مرئی شے کو دیکھتے رہے۔ امام رحمۃ اللہ علیہ کا یہ انہماک دیکھ کر کبھی کبھی کوئی ہمدرد پوچھ لیتا۔

”امام! کس کا انتظار ہے؟“

”ہوائے مدینہ کا۔“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نہایت آزرده لہجے میں جواب دیتے۔ ”نسیمِ صبا کا جو دیارِ دل ﷺ کو چھو کر مجھ تک پہنچتی ہیں۔“

”کیا وہ ہوائیں اب تک نہیں آئیں؟“ یہ کہتے کہتے غم گساروں کا لہجہ بھی اداس ہو جاتا۔

”روز آتی ہیں مگر اب ان میں میرے استادِ گرامی کے پیرہن کی خوشبو شامل نہیں ہوتی۔“ امام شافعی رحمۃ اللہ

علیہ اس طرح اپنے دل کا درد بیان کرتے کہ سننے والوں کی آنکھیں بھی نم ہو جاتیں۔

”پھر کب تک انتظار کرو گے؟“ کسی نے آہستہ سے کہا۔ ”مالک بن انس ؓ کا جسم تو خاک میں مل چکا اب پیرہن کی خوشبو کہاں سے آئے گی۔“

”وہ خوشبو ہواؤں کی پابند نہیں۔“ شگستگی کے باوجود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر ایک عجیب سا رنگ ابھر آیا تھا۔ ”وہ خوشبو تو میرے مشام جاں میں اتر گئی ہے۔“

”پھر کیوں اداس بیٹھے ہو؟“ کوئی دوسرا ہمدرد سوال کرتا۔ ”مالک بن انس ؓ کی خوشبو تو ہر وقت تمہارے ساتھ ہے۔“

”وہ خوشبو تو قبر میں بھی میرے ساتھ جائے گی۔“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے لہجے کی افسردگی بدستور تھی۔ ”میں تو ہواؤں کی سرگوشیاں سنتا ہوں، ہوائیں مجھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام پہنچایا کرتی تھیں وہی پیغام کہ فرزند! میرے پاس جو کچھ ہے وہ سب تمہارا ہے۔ مادرِ گرامی کے بعد وہ امام مدینہ رحمۃ اللہ علیہ ہی تھے جو فرزند کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ زمین و آسمان وہی ہیں، مکین و مکان وہی ہیں۔ سب کچھ وہی ہے بس ایک وہ شخص نہیں ہے جو فرزند کہہ کر اس طرح آواز دے کہ اس لفظ کا حق ادا ہو جائے۔ خدا امام مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نور سے بھر دے کہ ان کے بعد اس دنیا میں بڑا اندھیرا ہے۔“

پھر تمام غم گسار چلے گئے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تنہا رہ گئے، فرزندِ قریش کی آنکھوں کے سامنے امام مدینہ کے ساتھ گزارا ہوا ایک لمحہ مجسم ہوتا رہا۔ ایک ایک یاد نورانی پیکر میں ڈھلتی رہی، جذبات کا یہ سیلاب اتنا شدید تھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت دن تک اس کے حصار سے نہیں نکل سکے، مدینے کی ہوائیں آتیں اور فرزندِ قریش کو رلا کر گزر جاتیں، لوگوں نے ایک بار پھر طعنہ زنی کی۔

”محمد بن اوریس اس لیے روتے ہیں کہ ان کی اقتصادی پناہ گاہ تباہ ہو گئی۔“

اب کی بار امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خاموش نہیں رہ سکے۔ ”ہاں میں اس مردِ جلیل کے لیے روتا ہوں کہ جس کی نظروں میں شاہانِ وقت کی کوئی حیثیت نہیں تھی جس نے گیارہ سال تک مجھ پر اتنی دولت لٹائی کہ اہل دنیا اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بے شک وہ عالمِ اسباب میں میرے کفیل تھے کبھی مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ میں نے دینار درہم کے ذخائر کہاں خرچ کیے۔؟ اگر میں اس شخص کے الطاف و کرم یاد کر کے آنسو نہ بہاؤں تو یہ کیسی احسان ناشناسی ہوگی، اہل غرض نے میرے مادی وسائل کی موت پر نظر کی مگر کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ دنیا سے کون گزر گیا؟ لوگو! تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ شافعی کے مفلس ہو جانے کا ماتم نہ کرو، یہ دیکھو کہ آج ساری کائنات تہی دست ہو گئی ہے۔ دماغوں کو متاثر کرنے والے بہت آئیں گے مگر وہ تو دلوں کا تاجدار تھا، جذبوں کا حکمران تھا، روجوں پر اس کی حکومت تھی۔ بزمِ حیات ہر دور میں نئے انداز سے آراستہ ہوگی، مقتلِ ہستی سے بڑے بڑے جانفروش گزریں گے مگر خاکِ مدینہ کو اس طرح اپنے جسم پر سجانے والا اب کوئی دوسرا نہیں آئے گا۔ علم و آگہی کی تلاش میں در بدر پھرنے والو! تمہیں نہیں معلوم کہ آج علمِ حجازی دنیا سے رخصت ہو گیا، میں اس کی یاد میں آنسو بہا رہا ہوں۔ تم بھی مالک بن انس ؓ کے غم میں اپنی آنکھوں کو نم کرو کہ شاید خدا امام مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے تمہاری کثیف روجوں کو روشن کر دے۔“

جب یہ طوفانِ رنج و الم گزر گیا اور اس جا نگداز واقعے کی شدت کم ہو گئی تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گرد و پیش پر نظر ڈالی۔ ہر طرف غربت و افلاس کی ہولناکیاں اس طرح نمایاں تھیں کہ فرزندِ قریش کو ایک وقت کی

خوراک میسر نہ تھی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بے پناہ نوازشات نے ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو غم دوراں کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیا تھا، جس شخص کو گیارہ ہزار دینار سالانہ ملتے ہوں، وہ اس کثیر رقم کے سہارے امیرانہ زندگی بسر کر سکتا تھا۔ مگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فطرتاً قلندر تھے۔ اس لیے ہمیشہ ہی اپنی آسائشوں پر دوسروں کی ضروریات کو ترجیح دیتے رہے، نتیجتاً امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دیے ہوئے عطیات کو اس طرح لٹاتے رہے کہ اگر شام کو رقم فراہم ہوئی تو صبح تک کچھ باقی نہ رہتا۔ اور اگر صبح کو دولت کا یہ ذخیرہ حاصل ہوتا تو شام تک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا دامن خالی ہو جاتا، یہی وہ غیر معمولی فیاضی تھی جس کے باعث فرزندِ قریش کو تنگ دستی ہر وقت گھیرے رہتی تھی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو فرزندِ قریش کی سخاوت کی خبریں مسلسل پہنچتی رہتیں۔ امام مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعض شاگرد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس عمل کو فضول خرچی سے تعبیر کرتے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو دبی زبان سے مشورہ دیتے۔

”آپ ایک ایسے نوجوان پر دولت کے انبار ضائع کر رہے ہیں جسے مادی وسائل کی اہمیت کا احساس تک نہیں۔“

شاگردوں کے اس مشورے میں یہ خواہش بھی پوشیدہ ہوتی کہ امام مدینہ رحمۃ اللہ علیہ فرزندِ قریش کی اس دریا دلی سے تنگ آ کر روش بدل دیں۔ مگر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی باز پرس نہیں کی۔ آپ اعتراض کرنے والوں کو یہ کہہ کر خاموش کر دیتے۔

”شافعی جو کچھ کرتا ہے، اسے کرنے دو۔“ پھر فوراً ہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھ کر حوصلہ افزائی کرتے۔ ”فرزند! فکر نہ کرو میرے پاس جو کچھ ہے وہ سب کچھ تمہارا ہے۔ میں ہر سال اتنا ہی بھیجتا رہوں گا۔“

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی اس مثالی محبت نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو کبھی سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا، بالفرض اگر امام رحمۃ اللہ علیہ محتاط ہونے کی کوشش بھی کرتے تو اپنی قلندرانہ فطرت کے باعث اس پر عمل نہیں کر سکتے تھے۔ انجام کار جو کچھ امام مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ملتا رہا، اسے بندگانِ خدا میں تقسیم کرتے رہے۔ پھر جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر خوش حال معیشت کا یہ باب بھی بند ہو گیا اگر اہل نظر حالات پر ذرا بھی غور کریں تو انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ فرزندِ قریش کی زندگی میں یہ گیارہ سال بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ اس طویل عرصے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فکر معاش سے یکسر آزاد رہے اور آپ نے پوری یکسوئی کے ساتھ اپنے علمی مشاغل جاری رکھے۔ ایک عام انسان یہ کہنے کی جسارت تو نہیں کر سکتا کہ اگر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی پشت پناہی حاصل نہ ہوتی تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی علمی سرگرمیاں ختم ہو جاتیں۔ کیوں کہ فرزندِ قریش کی بلند حوصلگی اس قیاس آرائی کی نفی کرتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو وہ تھے کہ آپ کی عالی ہمتی کی دلیل پیش کرنے کے لیے ہمیں الفاظ کی ایک طویل فہرست تیار کرنی پڑے گی۔ پھر کہیں ہم فرزندِ قریش کے عزم کی بلندی کا ہلکا سا عکس دیکھ سکیں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو تو مسلسل فاتحہ کشی بھی حصولِ علم سے باز نہ رکھ سکی، دراصل علم ہی امام کی بھوک تھی، علم ہی غذا لیکن پھر بھی اتنا ضرور ہے کہ اگر فرزندِ قریش کی زندگی میں امام مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کی عنایات شامل نہ ہوتیں تو اس فقیہہ جلیل کو بڑے دشوار مرحلوں سے گزرنا پڑتا۔ بے شک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا التفات خاص ایک مضبوط سائبان تھا جس نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو مسائل کی بارش اور سنگِ حوادث سے گیارہ سال تک محفوظ رکھا۔ یہ امام مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کا علم کی دنیا پر احسانِ عظیم تھا اور اسی وجہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا عظیم محسن کہہ کر پکارا کرتے تھے۔

آج وہی محسنِ عظیم زیرِ خاک سو رہا تھا۔ اور امامِ شافعی رحمۃ اللہ علیہ ضروریاتِ زندگی کی تکمیل کے لیے کسی روزگار کی تلاش میں سرگرداں تھے، امامِ رحمۃ اللہ علیہ کی غیرت کا عالم یہ تھا کہ کسی کے سامنے اپنی پریشانیاں بیان کرنا تو کجا، کبھی آنکھوں میں عکسِ سوال نہیں ابھرا، یہ اسی غیرتِ مندی کا نتیجہ تھا کہ بہت دنوں تک قریبی دوستوں کو بھی پتہ نہیں چلا کہ امامِ رحمۃ اللہ علیہ پر کیا گزر رہی ہے؟ کیسا عجیب تھا وہ شخص جس نے دنیا والوں پر لاکھوں دینار لٹائے اور خود بھی دامنِ رہا، جس نے پیادہ پا لوگوں کو خراسانی گھوڑے بخشنے اور خود مکے کی گلیوں میں، گھاٹیوں میں پیدل پھرا۔ جس نے دریدہ لباسوں کو قبائے زرنگار پہنائی اور خود اپنے پیرہن کو پوند سے سجا تا رہا۔ جس نے بے گانوں کے غم میں رفیقوں سے بڑھ کر شرکت کی اور خود اپنے مصائب سے بے خبر رہا۔ آج وہی مردِ قلندرِ سانسوں کا رشتہ بحال رکھنے کی لیے معاش کی جستجو کر رہا تھا مگر اہل مکہ اُس کی نگاہوں کی زبان سمجھنے سے قاصر تھے۔ یا سمجھنا نہیں چاہتے تھے۔ پھر کسی اہلِ دل نے امامِ رحمۃ اللہ علیہ کے کرب کو محسوس کیا اور ذاتی طور پر کوشش کی کہ کوئی ایسا کام مل جائے جس سے فرزندِ قریش اپنی مختصر سی ضرورتیں پوری کر سکیں، لیکن وقت ابھی ناسازگار تھا۔ اس درد مند انسان کی ساری دوڑ دھوپ بے اثر ثابت ہوئی، پھر یہ خبر دوستوں میں عام ہو گئی۔ کوششیں مزید تیز کر دی گئیں مگر ان کا نتیجہ بھی ناکامی کی صورت میں برآمد ہوا۔ اس واقعے کی مکمل تفصیلات تو کتابوں میں نہیں ملتیں لیکن کوئی بھی ذی ہوش انسان یہ اندازہ کر سکتا ہے کہ امامِ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہٴ احباب میں سارے کے سارے اہلِ درد تھے جو اپنے سینوں میں علمِ دوستی کے شدید جذبات رکھتے تھے۔ اگر امامِ رحمۃ اللہ علیہ کے دوستوں میں کوئی صاحبِ حیثیت شخص ہوتا تو اس جدوجہد کی نوبت ہی نہیں آتی۔ وہ اکیلا فرزندِ قریش کی کفالت کر سکتا تھا۔ ایک قلندر کی کفالت ہی کیا؟ چند خشک روٹیاں اور ایک سادہ سالباس، اگر کوئی خرچ تھا تو وہ نادر و نایاب کتابوں کا حصول تھا، جن کے خریدنے کے لیے امامِ شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ بے چین رہتے تھے۔ اور بد قسمتی سے امامِ رحمۃ اللہ علیہ کے حلقے میں ایسا کوئی فرد موجود نہیں تھا، جو اعلیٰ ظرفی کے ساتھ ایک تشنہٴ علم کی پیاس بجھا سکتا۔ امامِ رحمۃ اللہ علیہ کی اس محرومی کا ایک سبب یہ تھا کہ اس وقت معاشی اعتبار سے اہل مکہ کی حالت زیادہ بہتر نہیں تھی۔ بس چند خاندان ایسے تھے جو اقتصادی لحاظ سے آسودہ زندگی گزار رہے تھے اور انہیں اس بات کا ہوش نہیں تھا کہ علم کس حال میں ہے اور اہلِ علم پر کیا گزر رہی ہے؟ ان حالات میں کون امامِ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہوتا؟ اب فرزندِ قریش جیسے غیور انسان سے یہ توقع تو نہیں کی جاسکتی تھی کہ وہ اہلِ ثروت کے دروازوں پر صدائیں دیتے یا صاحبانِ زر کے سامنے دستِ طلب دراز کرتے، اور ایسا ہی ہوا امامِ شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اذیت ناک دور کو جس حوصلہ مندی اور بے نیازی کے ساتھ گزارا وہ بذاتِ خود سیرت و کردار کی ایک مکمل تاریخ ہے۔

ابھی گردشِ روز و شب جاری تھی کہ اتفاق سے والئی یمن مکہ آیا۔ امامِ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دوستوں اور یہی خواہوں کو خبر ہوئی تو ان کے چہروں پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی، انہیں یقین تھا کہ یہ ایک سنہری موقع ہے جس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔ یہی سوچ کر پہلے کچھ دوست امامِ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور اپنی آمد کا مقصد بیان کرتے ہوئے کہنے لگے۔ ”محمد! اس شہر میں والئی یمن کی موجودگی تمہارے مسائل حل کر سکتی ہے۔“ امامِ شافعی رحمۃ اللہ علیہ حیرت سے دوستوں کی طرف دیکھنے لگے۔ آپ اپنے ہمدردوں کی مبہم گفتگو کا مفہوم نہیں سمجھ سکے تھے۔ ”والئی یمن کا میرے ذاتی مسائل سے کیا تعلق ہے؟“

”والئی یمن ایک با اختیار انسان ہے۔“ ایک دوست نے کہا۔ ”وہ آسانی کے ساتھ تمہیں ایسا کام دے سکتا ہے جو تمہارے شایانِ شان ہو، ہمارے خیال میں یہ اچھا موقع ہے جسے ہاتھ سے گنوا نا نہیں چاہیے۔“

”میں تسلیم کرتا ہوں کہ والٹی یمن بہت اختیار رکھتا ہے مگر میں اس کے سامنے جانے سے قاصر ہوں۔“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے بے نیاز انداز میں کہا۔ ”مجھے اپنی ذات کے لیے کسی حاکم سے درخواست کرتے ہوئے کرم آتی ہے اگر وہ عالم ہوتا تو میں بلا جھجک اس کی مجلس میں چلا جاتا، میں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچنے کے لیے والٹی مکہ کا سفارش نامہ بھی حاصل کیا تھا۔ عاملِ مدینہ کے دربار میں حاضری دی تھی۔ مگر مجھے اپنے شکم کی خاطر الی یمن کے حضور جانا گوارا نہیں۔“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے درخواست لے کر ایک صاحبِ اقتدار کے روبرو جانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ ”میں تمہارے جذبوں کی قدر کرتا ہوں کہ تم میری تنگ دستی کے سبب آزرده خاطر ہو لیکن یہ میرا شعار نہیں کہ باختیار لوگوں کے سامنے اپنی پریشانیاں بیان کر کے تمام عمر شرمسار ہوں۔ یہ غربت، یہ فلاں میرے لیے کوئی نئی چیز نہیں، میں نے تو بچپن ہی سے اپنے سر پر مسائل کی کڑی دھوپ دیکھی ہے۔ اگر خدا کو یہی منظور ہے کہ میں ساری زندگی تپتی ہوئی دھوپ میں کھڑا ہوں تو پھر قدرت کے کھینچے ہوئے حصار سے انسان کس طرح باہر نکل سکتا ہے؟ کسی امیر کے در پر آواز دینے سے کہیں بہتر ہے کہ میں اتنی دیر اپنے خدا کو پکاروں اور اس سے مزید صبر و استقامت طلب کروں۔ وہ یقیناً بے نیاز ہے۔ اور اپنی اس صفت عالیہ کے صدقے میں عنقریب مجھے بھی امیروں کے کرم سے بے نیاز کر دے گا۔“ امام رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ایک لفظ سے قلندرانہ شان کا اظہار ہو رہا تھا۔

”ہمارا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ آپ اس کے سامنے اپنے مسائل بیان کریں۔“ دوسرے دوست نے امام رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ”حکومت کو ہمیشہ ایسے افراد کی ضرورت رہتی ہے جو انتظامی امور کو بحسن و خوبی انجام دے سکیں۔“

”ان کاموں کے لیے مجھ سے بہتر لوگ موجود ہیں۔“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت بے باکی کے ساتھ جواب دیا۔ ”مجھے انتظامی امور کا کوئی تجربہ نہیں۔“

”آپ کی ذہانت تجربے کی محتاج نہیں۔“ تیسرے دوست نے بات کو واضح کرتے ہوئے کہا۔ ”چند روز میں آپ سب کچھ سمجھ جائیں گے اور جہاں تک بہتر لوگوں کا سوال ہے تو ایوانِ حکومت اچھے انسانوں سے تقریباً خالی ہو چکا ہے۔ ایسے نازک وقت میں بندگانِ خدا کو آپ کی ضرورت ہے۔“

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فوری طور پر اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بہت دیر تک سوچتے رہے، آپ کے چہرے سے مختلف کیفیات ظاہر ہوتی رہیں۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے امام رحمۃ اللہ علیہ چنی کس کس کا شکار ہوں اور کسی فیصلے تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ دوستوں کی نظریں آپ کے چہرے پر مرکوز تھیں، اور ان کی دلی خواہش تھی کہ امام رحمۃ اللہ علیہ کسی نہ کسی طرح اپنی آمادگی کا اظہار کر دیں۔

”اگر تم سمجھتے ہو کہ میں اللہ کے بندوں کی خدمت کر سکوں گا پھر والٹی یمن سے بات کر لو۔“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ طویل غور و فکر کے بعد کسی حد تک آمادہ نظر آنے لگے تھے۔ ”مگر میں ذاتی طور پر والٹی یمن سے کسی عہدے یا ملازمت کی درخواست نہیں کروں گا، تمہاری مرضی ہے تو اس کے سامنے میرا ذکر کر دیکھو اگر وہ مجھ سے ملنے کی خواہش کرے گا تو میں بھی ملاقات کی غرض سے اس کے پاس چلا جاؤں گا۔“ شدید غربت و احتیاج میں بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی آن باقی تھی۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی نیم رضا مندی دیکھ کر دوستوں کے ہونٹوں کی گم شدہ مسکراہٹ لوٹ آئی تھی اور ان کے افسردہ چہروں پر شادابی کا رنگ چھلکنے لگا تھا۔ مکے میں یہ اہلِ درد کی مختصر سی جماعت تھی، جو اپنے امام رحمۃ

اللہ علیہ کے ماتھے پر فکر کی دھندلی سے لکیر دیکھ کر بھی پریشان ہو جاتی تھی۔ یہ تمام لوگ بظاہر مفلس تھے مگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی آسودگی کے لیے ہر وقت بے قرار رہتے تھے۔ آج جب کہ فرزندِ قریش کے مسائل کا حل نظر آیا تو دوستوں کی خوشی ناقابلِ بیان تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ایک دوسرا سنگین مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا۔ امام رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش تھی کہ والئی یمن خود انہیں اپنی قیام گاہ تک آنے کی دعوت دے اور یہ ایک مشکل کام تھا۔ والئی یمن بہر حال ایک علاقے کا حکمران تھا اور ایک حکمران کے لیے اس اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرنا دشوار تھا۔ کہ وہ کسی محدث یا فقیہ کا استقبال کرے۔ اگر والئی یمن علم دوست ہوتا تو مرحلہ آسانی کے ساتھ طے ہو جاتا مگر وہ ایک جابر حاکم کے سوا کچھ نہ تھا۔ پھر ایک ایسے فقیہ سے ملاقات کے لئے کس طرح آمادہ ہو جاتا جو امیروں کی دیوار کے سائے میں بھی کھڑا ہونا پسند نہیں کرتا تھا، بات یہاں آ کر الجھ کر رہ گئی۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے غم گسار ساری رات سوچتے رہے، آپس میں طویل مشورے کے بعد ایک منصوبہ تیار کیا گیا اور پھر صبح ہوتے ہی امام رحمۃ اللہ علیہ کے دوست ان اصحابِ قریش سے ملے جو مکہ معظمہ میں نمایاں حیثیت رکھتے تھے اور جو براہِ راست والئی یمن تک پہنچ سکتے تھے۔ امام رحمۃ اللہ علیہ کے دوستوں نے ایک بزرگ سے کہا۔ ”آپ جانتے ہیں کہ محمد بن ادریس قریش کے بڑے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ شاید اس راز سے بھی واقف ہیں کہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ نو عمری کے باوجود علم و فضل میں درجہ کمال رکھتے ہیں، پھر آپ کے خیال میں ایسے شخص کو کسی منصب پر فائز ہونا چاہیے یا نہیں؟“ امام کے دوستوں نے قریشی بزرگ سے بڑا عجیب سوال کیا تھا۔

”بے شک! محمد بن ادریس اعلیٰ نسب ہے۔“ قریشی بزرگ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی خاندانی حیثیت کو تسلیم کرتے ہوئے کہا۔ ”اہل عرب اس کے نسب نامے پر انگلی نہیں اٹھا سکتے لیکن جہاں تک اس کی علمی فضیلت کا سوال ہے تو اس سلسلے میں، میں زیادہ نہیں جانتا۔“

”ہم لوگ آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت بے مثال ہے اور وہ اپنے اندر غیر معمولی صلاحیتیں رکھتے ہیں۔“

دوستوں نے امام رحمۃ اللہ علیہ کی وکالت کرتے ہوئے کہا۔

”یقیناً ایسا شخص اعلیٰ منصب کا مستحق ہے۔“ بزرگ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ”مگر میں اس ذیل میں کیا کر سکتا ہوں؟“ بزرگ کے ذہن میں صورت حال الجھی ہوئی تھی اور وہ ابھی تک نہیں سمجھ سکے تھے کہ یہ لوگ ان سے کیا چاہتے ہیں۔

”والئی یمن آج کل مکے میں موجود ہے۔“ امام کے دوستوں نے جواباً کہا۔ ”آپ کا شمار معززین مکہ میں ہوتا ہے۔ اس لیے وہ آپ سے ملنے سے گریز نہیں کرے گا، اگر مناسب سمجھیں تو ملاقات کے وقت والئی یمن کو شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتائیں اور اس سے کہیں کہ یہ نوجوان فقیہ حکومت کے انتظامی امور میں بہت زیادہ کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ وہ آپ کی بات نہیں ٹالے گا اور اگر ایک بار اس نے محمد بن ادریس کو طلب کر لیا تو سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی فصاحت و بلاغت اسے چند لمحوں میں اپنا اسیر کر لے گی۔“

بزرگ خاموش ہو گئے اور انہوں نے امام رحمۃ اللہ علیہ کے غم گساروں سے اقرار کر لیا کہ وہ والئی یمن کے روبرو ہو کر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ضرور کریں گے اور پھر فوراً ہی نتائج سے بھی آگاہ کر دیں گے۔ اس کے بعد ان بزرگ نے چند اور معززین قریش کو جمع کیا اور پھر والئی یمن سے ملنے کے لئے چلے گئے۔ والئی یمن قریش کی اعلیٰ

بسی سے بخوبی آشنا تھا اس لیے شرفائے مکہ کے ساتھ بہت احترام سے پیش آیا، دورانِ گفتگو بزرگانِ قریش نے نہ صرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا بلکہ پر زور سفارش بھی کی کہ اس نوجوان کی صلاحیتوں سے استفادہ کیا جائے۔ والئی یمن نے بغیر کسی پس و پیش کے ان لوگوں کی بات مان لی اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔

دونوں مراحل بخیر و خوبی طے ہو چکے تھے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو والئی یمن سے ہونے والی گفتگو کی اطلاع دی گئی فرزندِ قریش کو اب بھی ایک حاکم سے ملنے میں تردد تھا مگر جب یہ کہا گیا کہ والئی یمن آپ کا منتظر ہوگا تو امام رحمۃ اللہ علیہ جانے کے لیے راضی ہو گئے۔ پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شاگردِ جلیل اس امیر کے سامنے پہنچا جو اپنی سفاکیوں کے باعث بہت مشہور تھا اور جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ ایک با رعب شخصیت رکھتا ہے اور لوگ اس سے گفتگو کرتے ہوئے گھبراتے ہیں (یہ رعب و دبدبہ ذاتی وجاہت کے سبب نہیں تھا، ظلم و تشدد کی وجہ سے کمزور لوگ اپنے دلوں پر اس کی ہیبت محسوس کرتے تھے اور دنیا پرستوں نے اسی چیز کو والئی یمن کے جلال سے تعبیر کر دیا تھا) غرض وہ منظر قابل دید تھا، جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک جابر حاکم کے رو برو تشریف لائے۔ فرزندِ قریش کی ظاہری حالت یہ تھی کہ آپ کا لباس سادہ بھی تھا اور بوسیدہ بھی تھا..... مگر چہرے پر سیرت و کردار کی وہ آگ روشن تھی جس کے سامنے حاضرین کے شاداب و مطمئن چہرے بجھ کر رہ گئے تھے یہ غربت و افلاس کا ایک ایسا پیکر تھا جس کے آگے امارت و ثروت شرمسار نظر آتی تھی۔ امام کا مجلس میں داخل ہونا ہی عجیب تھا۔ امراء نے آج تک ایسی رفتار نہیں دیکھی تھی وہ رفتار جس میں کبر و غرور کا شائبہ تک نہ تھا مگر پھر بھی امام رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں کی دھمک لوگوں کو اپنے دل کے قریب محسوس ہوتی تھی۔

پھر امام رحمۃ اللہ علیہ کی پڑسوز آواز مجلس میں گونجی، امام رحمۃ اللہ علیہ نے اہل مجلس کو سلام کیا۔ اس سلام میں کوئی تخصیص نہیں تھی یہ سلام والئی یمن کے لیے بھی تھا اور حاضرین محفل کے لیے بھی۔ یہ وہی سلام تھا جس کا حکم رسالتِ مآب ﷺ نے قیامت تک کے لیے ہر مومن کو دیا ہے۔ اہل مجلس حیران تھے اور خود والئی یمن بھی امام رحمۃ اللہ علیہ کا یہ انداز دیکھ کر چونک اٹھا تھا۔ فرزندِ قریش کے طرز عمل سے اس کے جذبہ اقتدار کو ٹھیس پہنچی تھی۔ مگر وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بے باکی کو برداشت کر گیا۔ پھر والئی یمن نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کئی سوالات کئے جو اب میں فرزندِ قریش نے جو کچھ کہا اسے سن کر اہل مجلس حیران رہ گئے۔ اگرچہ والئی یمن کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جرات گفتار پسند نہیں تھی لیکن وہ بھی آپ کے حسن کلام سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ یہاں تک کہ اس نے امام رحمۃ اللہ علیہ کو نجران کا عامل نامزد کرتے ہوئے کہا۔

”میں اپنی مصروفیات کے باعث یہاں زیادہ دن تک نہیں ٹھہر سکتا، تم جلد از جلد اپنے سفر کی تیاریاں مکمل کر کے یمن پہنچو۔“ بعض کتابوں میں درج ہے کہ والئی یمن، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ہمراہ لے گیا تھا مگر یہ روایت چند حقائق کی موجودگی میں کمزور نظر آتی ہے۔ اگر والئی یمن فرزندِ قریش کو اپنا شریک سفر بنا لیتا تو پھر یہ نوبت ہرگز نہ آتی کہ امام رحمۃ اللہ علیہ کی مادرِ گرامی زاد سفر فراہم کرنے کے لئے اپنا مکان رہن رکھ دیتیں۔

اس واقعے کی تفصیل یوں ہے کہ جب والئی یمن نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو نجران کا عامل مقرر کر دیا تھا تو امام رحمۃ اللہ علیہ گھر تشریف لائے اور مادرِ گرامی کو یہ خوشخبری سنائی۔ ”آپ کی دعاؤں کے طفیل خدا نے میرا معاشی مسئلہ حل کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی مجھے اپنے بندوں کی خدمت کا موقع بھی فراہم کیا ہے۔“

مادرِ گرامی نے بڑے تحمل سے یہ خبر سنی جس ماں نے تیس سال تک اپنے خونِ جگر سے بیٹے کی پرورش کی ہو

اس ماں کے لیے یہ ایک بڑی خبر تھی مگر فاطمہ رحمۃ اللہ علیہا بنت عبد اللہ نے ایسے نشاط انگیز لمحات میں بھی اسلامی روایات کو فراموش نہیں کیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمانے لگیں۔ ”محمد یہ سب چیزیں عارضی ہیں، جو اپنے رب سے عہد کر چکے ہیں ان کے لیے تمام موسم یکساں ہیں، اختیار بھی جبر سے اور جبر بھی اختیار سے۔“ امام رحمۃ اللہ علیہ نے مادر گرامی کی نصیحت سر جھکا کر سن لی، پھر وہ دست محبت بلند ہوا اور امام رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر سایہِ فلک ہو گیا۔ ”خدا اس راہِ دشوار میں تمہارے قدموں کو لغزشوں سے محفوظ رکھے۔“

امام رحمۃ اللہ علیہ کے ہمدرد و غمگسار آج بہت خوش تھے مگر خود امام رحمۃ اللہ علیہ کی اداسیاں لفظ بہ لفظ بڑھتی جا رہی تھیں۔ ”محمد کیا تم اس منصب سے ناخوش ہو؟“ کسی نے پوچھا۔

”میرے نزدیک خوشی اور ناخوشی کی کوئی حیثیت نہیں۔“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ ”مجھے ان ذمے داریوں کا احساس ہوا ہے جو عنقریب میرے کاندھوں کو جھکا دیں گی اور دل پر ایک بار گراں بن جائیں گی۔ میں نہیں جانتا کہ اپنے فرائض سے سبکدوش ہو سکوں گا یا نہیں؟ یہی اندیشے میرے ذہن کو پریشان کرتے ہیں۔“

”محمد! تم اہل دل کی آخری امید ہو۔“ دوستوں نے بیک زبان ہو کر کہا۔ ”اگر تم بھی ہمت ہار بیٹھے تو وہ لوگ کہاں جائیں گے جو خدا کی زمین پر انصاف کی تلاش میں بھٹک رہے ہیں۔“

”خدا کا اپنا ایک نظام ہے۔“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ ”عقلِ انسانی اس نظام کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ محمد بن ادریس کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، خدا اس بات پر قادر ہے کہ ہزاروں شافعی پیدا

کر دے۔ اور پھر شافعی کی حقیقت ہی کیا؟ جب وہ نہیں چاہتا تو شافعی بھی عاجز رہ جاتا ہے۔ یہ کوئی نہیں جانتا کہ آزمائش کی راہوں سے کون سرخرو گزرے گا اور کون ناکام و نامراد؟ جب ساری امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں تو بارشِ کرم

مردہ کھیتوں میں جان ڈال دیتی ہے اور جب انسانی عزائم انتہائی بلند یوں کو چھونے لگتے ہیں تو بادِ سموم کا ایک ہی جھونکا سر سبز و شاداب فصلوں کو جلا کر رکھ کر دیتا ہے۔ کسی کو کیا معلوم کہ شافعی اس کے کرم کا کتنا محتاج ہے؟ تم آخری

امید کہتے ہو اگر میں اس کا دھندلا عکس بھی ثابت ہو جاؤں تو بڑی کامیابی ہوگی۔“

دوست امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دلائل کا کیا جواب دیتے۔ بس حوصلہ افزائی کی کچھ باتیں کر کے چلے گئے۔ اب امام رحمۃ اللہ علیہ تنہا تھے اور ایک ہی پہلو سے بیٹھے ہوئے مسلسل سوچ رہے تھے، چہرے پر فکر و پریشانی کا

رنگ صاف نمایاں تھا۔ مادر گرامی نے کئی بار دیکھا اور نظر انداز کر دیا۔ وہ بیٹے کی اس عادت سے واقف تھیں۔ امام رحمۃ اللہ علیہ فقہ کے مختلف مسائل پر گھنٹوں غور و فکر کرتے رہتے تھے مگر آج امام رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ کا یہ انداز تمام

دنوں سے جداگانہ تھا، کبھی آپ آنکھیں بند کر لیتے اور کبھی چہرہ متغیر ہو جاتا۔ جب بہت دیر تک امام رحمۃ اللہ علیہ کی یہی کیفیت برقرار رہی تو والدہ محترمہ بیٹے کے قریب آئیں اور نہایت شفقت سے فرمانے لگیں۔

”محمد! آج تم بہت پریشان نظر آتے ہو، کیا دنیا میں کوئی ایسا مسئلہ بھی ہے جسے تم میرے سامنے بیان کرنا نہیں چاہتے؟“

”ام محترمہ! شافعی نے ہمیشہ آپ کے لیے مسائل ہی پیدا کئے ہیں۔“ یہ کہتے کہتے امام رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں بھیگ گئیں۔

”فرزند! آج تم نے بیگانگی کا لہجہ کیوں اختیار کیا ہے؟“ مادر گرامی بے قرار ہو گئیں۔ ”تم تو وہ لالہ صحرائی ہو جس کی تنابندی کے لیے میں اپنی جان سے بھی گزر سکتی ہوں۔ اے قریش کے غیور وارث اپنی ماں سے پردہ داری نہ کر۔“

”والٹی یمن واپس جا چکا ہے۔“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دل کا درد بیان کرنے لگے۔ ”اگر وہ چاہتا تو مجھے اپنے ہمراہ بھی لے جا سکتا۔ تھا اسے میری ظاہری حالت کا احساس ہونا چاہیے تھا کہ میں یہ طویل سفر کس طرح طے کروں گا؟ بہت دیر سے اسی سوچ میں گم ہوں کہ زائو سفر کہاں سے آئے گا؟ مجھے گھر کے ایک ایک گوشے کا حال معلوم ہے میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کا دامن خالی ہو چکا ہے پھر مجھے کیا حق ہے کہ اپنا مسئلہ بیان کر کے آپ کی پریشانیوں میں اضافہ کروں۔“

”فرزند! یہ ممکن ہے کہ میری پریشانیاں حد سے گزر جائیں مگر یہ سفر ٹل نہیں سکتا۔ تمہیں جانا ہی ہو گا۔“ اچانک مادرِ گرامی کی اداسیوں کے تمام رنگ زائل ہو گئے اور چہرہ کسی چٹان کی طرح سخت نظر آنے لگا۔ کچھ دیر تک سوچتی رہیں پھر امام سے فرمایا۔ ”تم جس گھر کے گوشے گوشے سے واقف ہو، آج وہی گھر تمہارے کام آئے گا تمہارے آباؤ اجداد کی یہ نشانی، تمہاری یہ میراث اسی دن کے لیے تھی۔“

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ والدہ محترمہ کا اشارہ سمجھ گئے تھے، یہ ایک انتہائی اقدام تھا، امام رحمۃ اللہ علیہ کا اضطراب کچھ اور بڑھ گیا آپ نے مادرِ گرامی کو اس ارادے سے باز رکھنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہے۔ ”فرزند! اس کے سوا کوئی چارہ نہیں جو کسی کے سامنے قرض کے لیے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، اسے لازم ہے کہ وہ اپنا سا بٹان فروخت کر دے اور حالات کی دھوپ میں جلنے لگے۔“

”پھر آپ کہاں رہیں گی؟“ امام شدید اضطراب میں مبتلا تھے۔

”میں تمہارا سفر جاری رکھنے کے لیے کھلے آسمان کے نیچے بھی رہ سکتی ہوں، خدا کی زمین بہت کشادہ ہے ویسے بھی اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔“ مادرِ گرامی نے اپنے فرزند کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ”یمن تک پہنچنے کے لیے تمہیں اندازاً کتنی رقم درکار ہوگی؟“

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ قلندرانہ فطرت سے مجبور ہو کر اور کچھ والدہ محترمہ کی پریشانیوں کے خیال سے اپنی ضروریات کو اتنا مختصر کر دیا تھا کہ کوئی دوسرا انسان اس قدر محدود وسائل کے ساتھ یہ سفر اختیار کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔

”یہ کیسے ممکن ہے؟“ مادرِ گرامی نے اندیشہ ظاہر کیا۔

”بس مجھے یمن تک پہنچنے کے لیے تھوڑی بہت رقم درکار ہوگی۔“ امام رحمۃ اللہ علیہ نے مادرِ گرامی کو مطمئن کرتے ہوئے کہا۔ ”کام شروع کرنے کے بعد میرے اخراجات کی تمام ذمے داری حکومت پر ہوگی۔“

اس کے بعد فاطمہ بنت عبد اللہ نے شوہر کی نشانی خاندانی مطلب کی یادگار اپنے گھر کی چار دیواری کو رہن کر دیا۔ پھر جب امام رحمۃ اللہ علیہ مادرِ گرامی سے رخصت ہونے لگے۔ تو اس مسلمان جانناز خاتون نے بیٹے سے کہا۔ ”محمد! یہ بارگراں کچھ اتنا زیادہ نہیں کہ اسے اٹھاتے ہوئے تمہارے کاندھے مثل ہو جائیں اگر فطرت انسانی کی کمزوریوں سے مجبور ہو کر کسی مقام پر لڑکھڑانے لگو تو اپنے آقا سرور کونین کے دربار امانت کا تصور کر لینا۔ یہ خیال آزمائش کی راہوں میں تمہارے ناتواں قدموں کو استقامت بخشنے گا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی جانفروشی کی یاد تازہ کر لینا خدا کی زمین پر عدل و انصاف قائم کرنے میں تمہیں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی۔“ یہ کہہ کر فاطمہ رحمۃ اللہ علیہا نے عبد اللہ نے اپنے دستِ محبت دراز کر لیے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آغوشِ مادر میں سما گئے۔ پھر اہل مکہ نے زیند قریش کو حدودِ حرم سے نکلنے ہوئے دیکھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس حاکم کی دعوت پر یمن کی طرف جا رہے تھے۔ جو اپنی فطرت و مزاج میں نہایت جاہل و سفاک تھا۔

آخر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو نجران کا عامل بنا دیا گیا، نجران یمن ہی کا ایک علاقہ تھا۔ یہاں آنے سے امام رحمۃ اللہ علیہ کا خیال تھا کہ نا تجربہ کار ہونے کے باعث کچھ دن تک آپ کو انتظامی امور سرانجام دینے دشواریوں کا سامنا ہوگا۔ مگر جب عمل کا وقت آیا تو امام رحمۃ اللہ علیہ کی غیر معمولی ذہانت کے سبب حیرت انگیز نتائج برآمد ہوئے۔ دیکھنے والے محسوس کر رہے تھے جیسے اس نوجوان کو اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے زمانہ گزرا ہے۔ یہ امام رحمۃ اللہ علیہ کی ان صلاحیتوں کی طرف واضح اشارہ تھا جو آپ کو خدائے کریم کی بارگاہ سے عطا ہوئیں..... اور صفات عالیہ کا یہ اجتماع صدیوں بعد کسی کسی انسان کی ذات میں نظر آتا ہے۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اعلیٰ کارکردگی کی خبریں والئی یمن کے کانوں تک بھی پہنچ رہی تھیں اور وہ بھی قریش سے بہت خوش نظر آ رہا تھا لیکن اس کی خوشی کا سبب امام رحمۃ اللہ علیہ کی ان تھک محنت اور عدل و انصاف تھا۔ والئی یمن محض اس لیے مسرور و مطمئن تھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسے جلیل القدر عالم اس کے ماتحت ملا تھے۔ والئی یمن نے اس پہلی ملاقات کو فراموش نہیں کیا تھا۔ جو مکہ معظمہ میں ہوئی تھی اور جس ملاقات میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرد مومن کی روایتی جرأت و بیباکی کا مظاہرہ کیا تھا۔ یمن کے سنگدل حاکم کی فطری کینگی سے کہ وہ فرزند قریش کے قلندرانہ رویے کو نہیں بھولا تھا۔ اور اس نے انتقام لینے کے لیے امام رحمۃ اللہ علیہ کو نجران کا عامل بنا دیا تھا۔ سردر بار جب کوئی شخص امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتا تو والئی یمن کے چہرے پر کبر و غرور کا عجیب سا رنگ ابھر آتا اور احساس برتری سے اس کی گردن کج ہو جاتی۔ اس کے برعکس امام رحمۃ اللہ علیہ دنیا کی شے سے بے نیاز اپنے فرائض کی انجام دہی میں مصروف تھے، ستائش سے بے پروا، نکتہ چینی سے بے خبر آسے دروازہ ہر خاص و عام کے لئے کھلا ہوا تھا۔ مستحق افراد اس دروازے سے با مراد لوٹتے تھے۔ اور بندگان خدا حقوق غصب کرنے والوں کے لیے وہ در خود بخود بند ہو جاتا تھا۔

ایک مختصر سی مدت میں امام رحمۃ اللہ علیہ نے اس دور کی تمام روایتوں کو بدل ڈالا تھا۔ اس وقت صورت یہ تھی کہ مزاج خلافت بہت دن تک بگڑتے بگڑتے شاہانہ ہو گیا تھا۔ جب امیر المؤمنین ہی خدا کے اقتدار پر فراموش کر کے سلطنت اسلامیہ کو اپنی خاندانی میراث سمجھنے لگے تو پھر دیگر عالمین کا ذکر ہی کیا۔ والئی یمن بھی بگڑے ہوئے نظام کی بساط کا ایک مہرہ تھا جس نے یمن کے پورے علاقے میں بے انصافی اور افراتفری کو فرو دیا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دیگر مقامات کے انتظامی امور میں تو بے دست و پا تھے لیکن آپ نے نجران کی شدہ شکل کو اپنے عدل و انصاف اور فکری اجتہاد سے نیا نکھار دے دیا تھا۔ یہ آپ کی روز و شب کی جانسوزی کا نتیجہ تھا کہ لوگ بے اختیار کہنے لگے تھے۔ ”خدا اس نوجوان کی عمر دراز کرے کہ یہ خزاں کے جلتے ہوئے موسم بہار و شبنم کا نعیم ہے۔“ پھر امام رحمۃ اللہ علیہ کے علم و انصاف کے چرچے عام ہو گئے۔ یہاں تک کہ آپ کی شان دور دور تک پھیل گئی۔

یہ امام رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے انقلابی لمحات تھے۔ پہلے آپ حکام کے سائے سے بھی گریزاں رہتے اور شریک سلطنت ہونا آپ کے لیے بارگراں تھا مگر نجران کا عامل ہو جانے کے بعد خیالات میں اسی قدر تبدیلی نمایاں ہوئی کہ اس بوجھ کو ہنسی خوشی برداشت کرنے لگے۔ اسی دوران ایک اور واقعہ پیش آیا جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے عدل و انصاف اور علم و فراست کی تشہیر ہوئی تو یہ خبریں ان حضرات تک بھی پہنچیں جن سے امام رحمۃ اللہ علیہ نے استفادہ کیا تھا۔ ان لوگوں میں نامور محدث اور فقیہ شامل تھے۔ ایک محدث نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو

کے منصب پر فائز دیکھ کر نصیحت کی۔ ”محمد! حکام کی قربت تمہارے لیے مناسب نہیں۔ یہ ایک وادی پر خار ہے جس کے گزرتے ہوئے بڑے بڑے صاحبانِ کردار بھی مجروح ہو جاتے ہیں۔“

جواب میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ ”میں حالات کے اس پہلو سے بے خبر نہیں پھر بھی اپنے خدا کی رحمت پر نظر رکھتا ہوں۔ وہی مجھے اس خارزار سے سلامتی کے ساتھ گزارے گا۔“

پھر ایک دوسرے فقیر نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو نصیحت آمیز خط لکھا۔ ”مجھے اس اطلاع سے دکھ پہنچا ہے کہ تم بھی دوسرے لوگوں کی طرح امورِ سلطنت میں شریک ہو گئے ہو۔ یہ منصب ایک عالم کے شایانِ شان نہیں۔ اللہ بیشہ ہے کہ ان ہنگاموں میں الجھ کر کہیں تمہارے دل و نظر کامرکز تبدیل نہ ہو جائے۔ محمد! تم اپنی منزل کی طرف لٹ آؤ اور اس خطرناک راستے کو اہل دنیا کے لئے چھوڑ دو۔“

جواب میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا۔ ”میں مخلوق خدا کو اس اذیت میں مبتلا نہیں دیکھ سکتا کہ وہ حصولِ انصاف کے لیے در در بھٹکتے رہیں اگر مسندِ حکومت کو دنیا داروں کے لیے چھوڑ دیا جائے تو پھر دین و مذہب پر کیا گزرے گی؟ کیا گمراہ حاکموں کی دست درازیوں سے اخلاق کا پیرہن تار تار نہیں ہو جائے گا؟ میں انسانی کردار کی اس قبا کو چاک ہونے سے بچانا چاہتا ہوں۔ اب تک خدا نے مجھے میرے مقاصد میں توقع سے زیادہ نصرت و مہربانی عطا کی ہے۔ آئندہ بھی اسی کی رحمتِ خاص کا طالب رہوں گا۔“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مسلسل نصیحتوں کے وجود کسی قسم کی بے دلی کا شکار نہیں ہوئے بلکہ اپنے اصلاحی اور علمی کاموں کی رفتار پہلے سے بھی زیادہ تیز کر دی۔

پھر ایک اور خط امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو موصول ہوا، یہ ایک درد مند محدث کا خط تھا۔ اس بلند کردار بزرگ نے فرزندِ قریش کو لکھا تھا۔ ”شافعی! میں دونوں جہان میں تمہاری سر بلندی کے لیے دعا کرتا ہوں مگر اس کے ساتھ ہی دعا بھی ہوں کہ تمہاری جرأت مند یوں نے تمہیں بڑی آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ تم یہ بات کیسے بھول سکتے ہو کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی امرائے وقت کی صحبت اختیار نہیں کی، سفیان بن ثوری رحمۃ اللہ علیہ عہدہ و منصب سے اس طرح بھاگتے رہے جیسے کوئی خونی درندہ ان کے تعاقب میں ہو۔ اور خود تمہارے استاد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اقتدار میں شرکت گوارا نہیں کی۔ بلاشبہ تم بنی نوع آدم میں ذہن ترین فرد ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمہارے لیے خلافِ عمل کی یہ چند مثالیں کافی ہوں گی۔“ اگرچہ یہ خط بہت محتاط انداز میں تحریر کیا گیا تھا لیکن در پردہ اس کا یہی مفہوم تھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ عاملِ نجران کی کرسی کو خیر باد کہہ دیں اور کسی علمی درس گاہ کی بوریا نشینی اختیار کر لیں۔

امام رحمۃ اللہ علیہ نے ان بزرگ کو جواب دیتے ہوئے لکھا۔ ”بے شک! امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ امرائے وقت کے نزدیک جانے سے گریز کرتے تھے مگر جب بھی حکمران زیادہ بے لگام بنے اور ضرورت پڑی تو ان بزرگوں نے صدائے حق بلند کی اور اس قدر سچ بولا کہ جان سے بھی گزر گئے۔ میرے داد گرامی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بلاشبہ کوئی منصب قبول نہیں کیا مگر ہمیشہ حکام کو بے راہ روی سے روکنے کی کوشش کرتے رہے۔ میں بھی اپنے اسلاف کے نقشِ قدم پر چلنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ خدا میری مدد کرے اور آپ کے عزائے خیر دے کہ آپ نے غم گساری کا حق ادا کر دیا۔“ اس کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور آپ مکمل یقین کیساتھ ہدایت یافتہ لوگوں کے راستے پر گامزن رہے۔

فرزیدِ قریش جس وقت نجران تشریف لائے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر اسیس یا تیس سال تھی۔ آپ نے اس سال کے عرصے میں مظلوموں کو انصاف اور ظالموں کو عبرت ناک سبق دیا۔ ان جزأتِ مندانہ اقدامات سے امام

رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت میں مزید اضافہ ہوا۔ محدثین عظام اور فقہیان کرام کی وہ جماعت جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی انتظامی امور میں شریک سلطنت ہونے سے باز رکھنا چاہتی تھی، اب اس کی نظریں بھی امام رحمۃ اللہ علیہ کے روشن چہرے پر مرکوز تھیں۔ امام رحمۃ اللہ علیہ نے جس ذہانت و استقامت سے نجران کے معاشرے کو اسلامی رنگ میں ڈھالنے کی کوشش کی تھی، وہ یقیناً ایک کارنامہ تھا اگر اہل اقتدار اپنے فکر و عمل میں مخلص ہوتے تو انہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا احسان مند ہونا چاہیے تھا کہ فرزندِ قریش نے تیزی سے بگڑتی ہوئی اسلامی قدروں کا حقیقی رنگ نمایاں کرنے کی کوشش کی تھی اور یہ بات بہر حال والئی یمن کو سرخرو کرنے کے لیے کافی تھی۔

مگر وہ جابر و سفاک حاکم فطرتاً گمراہ تھا۔ دولت و ہوس کی سیاہیاں بڑھتے بڑھتے قلب تک جا پہنچی تھیں اور اب روشنی کی کوئی کرن کسی روزن سے گزر کر اس کے دل و دماغ کے زنگ کو دور نہیں کر سکتی تھی۔ اس چار سال کے دوران کئی ایسے اہم واقعات پیش آئے جن کا تعلق براہ راست والئی یمن سے تھا۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک ایسا شخص پیش ہوا جو بدعنوانیوں کا مرتکب تھا۔ مگر اس سے پہلے کہ امام رحمۃ اللہ علیہ اس کے خلاف فردِ جرم کی سماعت کرتے، والئی یمن کی سفارش آ پہنچی۔ اس نے صاف صاف کہا تھا کہ یہ شخص حکومت یمن کا پسندیدہ شخص ہے۔ گردشِ وقت کے سبب عدالت کے سامنے پیش ہو گیا ہے۔ پھر اس نے امام رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دیتے ہوئے لکھا تھا ”تمہیں لازم ہے کہ اسے اس طرح بری کرو کہ دامن رسوائی کے غبار سے محفوظ رہے۔“

امام نے والئی یمن کا تحریری حکم دیکھا اور اسے اس طرح سے نظر انداز کر دیا جیسے وہ دنیا کی حقیر ترین شے ہو۔ امام رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص پر عائدہ شدہ الزامات کی مکمل تحقیق کی اور پھر جب اسے مجرم پایا تو اسے اتنی ہی سزا دی جس کا وہ مستحق تھا۔ امام رحمۃ اللہ علیہ نے جوش و جذبات میں نہ حد سے تجاوز کیا اور نہ حاکم کے خوف سے سزا میں کمی کی۔ بس پورا پورا انصاف کر دیا۔ وہی انصاف جس کا تقاضا خدا اپنے بندوں سے کرتا ہے۔ جب والئی یمن کی اس واقعے کی خبر ہوئی کہ امام رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سفارش ٹھکرا دی تو پیشانی اقتدار پر ایک ایسی گہری شکن پڑ گئی جسے تمام درباریوں نے محسوس کیا۔ والئی یمن پہلے ہی جرأتِ گفتار کے باعث امام رحمۃ اللہ علیہ سے کدورت رکھتا تھا۔ اس واقعے نے دل کی کثافت کو نفرت میں بدل دیا۔

پھر والئی یمن نے اپنی بساطِ سیاست کو نئے انداز سے بچھایا۔ مہرے بدل دیے گئے۔ پس پردہ نجران کے اثر لوگوں کو حکم دیا کہ وہ محمد بن ادریس کے قریب ہونے کی کوشش کریں اور اس نوجوان کو ایسی راہوں پر لے جائیں جہاں پہنچ کر انسانی قدموں کی لغزش نمایاں ہو جاتی ہے۔ والئی یمن کے اس منصوبے میں مختلف طبقوں کے مقامی افراد شریک تھے جو ایک ایک کر کے امام رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آئے۔ کسی نے یہ سوچ کر کہ فرزندِ قریش کا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے اور اس نو عمر فقیر نے بچپن سے جوانی تک آسودہ حالی نہیں دیکھی تھی۔ بڑی رشوت پیش کی، مگر امام رحمۃ اللہ علیہ نے والئی یمن کے اس جاسوس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا، یہاں تک کہ حکومت کا وہ بازی گر شکست کھا کر لوٹ گیا۔

جب امام رحمۃ اللہ علیہ پر یہ حربہ بھی ناکام ہو گیا تو کچھ خوشامدیوں نے آپ کے گرد جمع ہونا شروع کر دیا یہ تعلیم یافتہ افراد کی ایک جماعت تھی۔ جو ہر وقت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف و توصیف میں مشغول رہتی تھی یہ لوگ بڑی ہنرمندی سے امام رحمۃ اللہ علیہ کی ستائش میں ایسے کلمات ادا کرتے کہ اگر انسان اس طرف ذرا بھرا مائل ہو جائے تو اس کی بربادی میں کوئی کسر باقی نہیں رہے۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو خدا نے پہلے ہی ان تمام

جزوں سے بے نیاز کر دیا تھا۔ آپ نے ان خوشامدیوں اور چالوسی کرنے والے سے فرمایا۔
 ”تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہی ہیں۔“ امام رحمۃ اللہ علیہ کے لہجے میں ایسا جلال تھا کہ فتنہ پردازوں کے
 ہوش اڑ گئے۔ ”تم میرے منہ پر میری تعریفیں کر کے مجھے ہلاک نہیں کر سکتے۔“

والٹی یمن کے آگے بڑھتے ہوئے مہرے یہاں بھی شکست کھا گئے اور پھر انہوں نے اپنے آقا کو لکھا۔ ”ہم
 نے بہت کوشش کی، کئی حصار کھینچے مگر یہ شخص محمد بن ادریس اپنی عزائم رکھتا ہے۔ اس پر ہم نے جو حربے استعمال کیے
 اگر وہ کسی دوسرے انسان پر آزمائے جاتے تو شاید وہ اپنا ایمان تک گنوا بیٹھتا لیکن شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر محسوس
 ہوتا ہے کہ یا تو براہِ راست خدا اس کی مدد کرتا ہے یا پھر وہ کسی دوسری مٹی کا بنایا ہوا آدم زاد ہے۔“

جب والٹی یمن کو اپنے زر خرید کارندوں کا یہ خط ملا تو بیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ سردر بار وہ اپنے رد عمل کا اظہار
 نہ کر سکا مگر دل میں یہ بات طے کر لی کہ وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے حکم کے آگے سرنگوں ہونے کے لیے مجبور کر
 دے گا۔

پھر مسلسل کچھ اور واقعات پیش آئے، والٹی یمن کے ستائے ہوئے انسان فرار ہو کر نجران پہنچے اور بڑے
 عاجزانہ لہجے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے فریاد کرنے لگے۔ ”نوجوان! ہم نے سنا ہے کہ تیرے دروازے پر
 انصاف ملتا ہے؟“

”مگر میں مکمل طور پر آزاد نہیں ہوں۔“ امام رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے بے قرار ہوتے ہوئے فرمایا۔ ”اگر تم پر
 نجران کی حدود میں کوئی زیادتی ہوئی تو بے شک میں اس کا ذمے دار تھا۔ تم والٹی یمن کے ہاتھوں کے ستائے گئے ہو
 تمہارا انصاف بھی وہی کرے گا۔“

”اس کی سفاکیاں اور بے انصافیاں حد سے گزر چکی ہیں۔“ ستم رسیدہ انسانوں نے کہا۔
 ”پھر صبر کرو۔“ امام رحمۃ اللہ علیہ نے ان غمزدہ لوگوں کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ”جب یہ صورت حال پیدا ہو
 جاتی ہے تو پھر خدا کوئی دوسرا انتظام کرتا ہے اور سچ تو یہ ہے کہ اسی کا حکم زمین و آسمان پر نافذ العمل ہے۔ اگر تمہارا
 ہاتھ والٹی یمن کے گریبان تک نہیں پہنچ سکتا تو پھر قدرت کے فیصلوں کے منتظر رہو۔ اس کا ہاتھ بیک وقت کائنات
 کے تمام ظالموں کی گردنوں تک پہنچ سکتا ہے۔“

اس کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے والٹی یمن کو ایک خط تحریر کیا ”بے شک خدا کے سامنے ہر شے
 جواب دہ ہے اور ہر شخص اپنا بوجھ اٹھائے گا، پھر بھی میں آپ کو یوم جزا کے خوف سے ڈراتا ہوں، وہ دن بہت
 قریب ہے۔ جو لوگ آپ کے ہاتھوں سے زخم کھا چکے ہیں انہیں آپ ہی مرہم بھی فراہم کیجئے اللہ تو بہ کا سننے والا
 اور قبول کرنے والا ہے اگر شور دنیا میرے اور آپ کے درمیان حائل ہے اور آپ کچھ سننا ہی نہیں چاہتے تو پھر اللہ
 بے نیاز ہے۔“

اس واقعے کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی بار والٹی یمن کو اس کے ظلم و تشدد سے باز رکھنے کی کوشش
 کی مگر وہ اپنی زنگ آلود فطرت سے مجبور تھا۔ اس لیے کوئی نصیحت قبول کرنے کے بجائے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا
 سنا ہوا گیا، جب خوشامدی درباریوں اور مصاحبوں نے یہ حالات دیکھے تو والٹی یمن کو سبھایا۔

”آپ اس شوریدہ سر نوجوان کو معزول کیوں نہیں کر دیتے؟“
 ”معزولی اس کا علاج نہیں۔“ والٹی یمن غضب ناک نظر آ رہا تھا۔ ”جس مفلس کو میری نوازشات نے
 نجران کے اعلیٰ عہدے تک پہنچایا، اب وہی میرے اعمال کا احتساب کر رہا ہے یہ ایک ناقابل معافی جرم ہے

اس بے ادبی کی سزا معزولی نہیں، میں عنقریب اسے والئی یمن کے اقبال سے روشناس کراؤں گا۔ پھر قریش کا یہ افلاس زدہ نوجوان مزاج حکمرانی کو سمجھ لے گا مگر وقت گزر چکا ہوگا۔ اور اس زمین پر شافعی کے لیے کوئی پناہ گاہ باقی نہیں رہے گا۔“ تمام حاشیہ بردار اور خوشامدی لرزہ براندم نظر آنے لگے ان کی نظریں والئی یمن کی سفاک آنکھوں میں وہی رنگ دیکھ رہی تھیں۔ جواب تک صد ہا انسانوں کے لیے پیغام اجل ثابت ہوا تھا۔

والئی یمن کا عیار ذہن تیزی سے گردش کر رہا تھا۔ اب اسے روز و شب یہی ایک فکر تھی کہ کسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بے داغ لباس کو سیاہ کر دیا جائے، وہ دن میں ایک منصوبہ تیار کرتا اور رات میں اس کے تمام خاکے بکھر جاتے۔ پھر والئی یمن کی پیشانی پر فکر کی بے شمار لکیریں ابھر آتیں۔ مصاحب اور خوشامدی دست بستہ خم ہو کر اضطراب کا سبب پوچھتے، والئی یمن جواب میں کہتا۔

”اس قریش زادے نے میری نیندیں حرام کر دی ہیں وہ سمجھتا ہے کہ میں آدابِ حکمرانی سے واقف نہیں اس کے فیصلے میرے طرزِ حکومت کی نفی کرتے ہیں۔ اب میں لوگوں کی سرگوشیاں سننے لگا ہوں، وہ عوام جو کل تک میرے خوف و دہشت سے لرزہ براندام رہتے تھے بر ملا کہنے لگے ہیں کہ محمد بن ادریس بہترین منتظم ہے، منصف عادل ہے۔ اس کے قریب پہنچ کر لوگوں کو سکونِ دل حاصل ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ تم میں سے کوئی شخص ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتا۔ میں تصورات میں خاندانِ مطلب کے اس نوجوان کو اپنے اقتدار کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ یہ میرے جلالِ حکومت کے لیے ایک مستقل خطرہ ہے۔ میں اس خطرے کو زیرِ خاک دفن کرنا چاہتا ہوں۔ والئی یمن جوشِ غضب سے کاٹنے لگا تھا، اس کے خوفناک عزائم حاشیہ برداروں پر بے نقاب ہو چکے تھے اس لیے حاضرین میں جس قدر بے ضمیر افراد موجود تھے وہ سب کے سب والئی یمن کے منصوبے کی تائید کرنے لگے۔

خوشامدیوں کے اسی حلقے میں ایک اور شخص موجود تھا۔ جو اپنے چہرے سے ایک ذہین انسان نظر آتا تھا جب والئی یمن اپنے قہر کا مظاہرہ کرنے کے بعد خاموش ہو گیا تو وہ شخص بڑی متانت اور سنجیدگی کے ساتھ بولا۔ ”محمد بن ادریس تو آپ کے لیے آسانیاں فراہم کر رہا ہے۔ نجران کے معاشی حالات میں جو اصلاحات ہو رہی ہیں خلافتِ عباسیہ کے لیے ایک اچھی علامت ہیں۔ فرزندِ قریش کو راستے سے ہٹانے کے بجائے سیاست یہ ہے کہ آپ اس کی کوششوں سے فائدہ اٹھائیں، خلیفہ ہارون رشید کو مطلع کریں کہ آپ تنہا یہ کارنامہ انجام دے رہے ہیں۔ اس طرح آپ کا نام مملکت کی فلاح چاہنے والوں میں شمار ہونے لگے گا۔ محمد بن ادریس اپنے علم و فضل کی بنیاد پر اجتناب سے کام لے گا، مخلوق کو انصاف فراہم کرے گا۔ مگر ان تمام کاموں کا فائدہ براہِ راست آپ کو پہنچے گا۔ نجران کے باشندے دل سے اس کا احترام کرتے ہیں یہ کسی بھی ریاست کے لیے سلامتی کا نشان ہے۔ اس سے آپ کے اقتدار کی جڑیں مزید گہری ہو جائیں گی۔“ وہ شخص والئی یمن کا ہمدرد تھا اس لیے بہترین مشورہ دے رہا تھا۔

نے شافعی کو دیکھا ہے وہ دولت و اقتدار سے یکسر بے نیاز ہے۔ اس کے ذہن میں مخلوقِ خدا کی خدمت و اصلاح کے سوا کوئی تصور موجود نہیں۔ واقعتاً اس کی آمد کے بعد نجران کی پیاسی زمین پر ابر کرم برسنے لگا ہے۔ شافعی کو اس منصب سے ہٹانا زیادتی ہے۔ اگر آپ سر زمینِ عرب کا گوشہ گوشہ چھان ماریں گے۔ تب بھی محمد بن ادریس نوجوان نہیں ملے گا۔ اسے اپنے قریب بلائیں، محبت سے گفتگو کریں۔ وہ آپ کے بہت کام آئے گا۔“ کہنے والے نے بے شمار بندشوں کے باوجود اپنے دل کی بات کہہ دی تھی۔

والئی یمن کا غصہ دوبارہ بھڑک اٹھا۔ ”میرے کسی نمک خوار کو آج تک اتنی جرأت نہیں ہوئی کہ وہ میرے

اتوں کو جھٹلا سکے۔“ والٹی یمن کے لہجے سے شدید نفرت کا اظہار ہو رہا تھا۔

”آپ کی نمک خواری ہی کا حق ادا کر رہا ہوں ورنہ میں بھی خاموش رہ کر تماشائی بن جاتا۔“ اس شخص نے بے جھجک ہو کر کہا۔ ”آپ کے الطاف و کرم کا یہی تقاضہ تھا کہ میں کسی نازک موقع پر صحیح راستے کی نشان دہی کروں، میرے خیال میں اب وہی سنگین لمحہ آ گیا ہے، آج تک آپ نے بے شمار فیصلے کیے بہت سے لوگ بلا سبب اپنی زندگی سے محروم ہو گئے، عزت و آبرو کھو بیٹھے۔ اعلیٰ مناصب سے معزول کر دیئے گئے مگر میں نے آپ کے کسی اقدام پر اعتراض نہیں کیا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ آپ کے قہر و عتاب کا نشانہ بننے والوں میں شافعی جیسا کوئی انسان نہیں تھا۔ یہ میری کم ہمتی تھی کہ میں آپ کے بڑھتے ہوئے دست ستم کو نہ روک سکا لیکن آج میں شافعی (رحمۃ اللہ علیہ) کے بارے میں آپ کو یوم حساب سے ڈراتا ہوں۔ خدا کے لیے فرزندِ قریش کو اس راستے پر چلنے دیں۔ اقتدار و حکومت عارضی چیزیں ہیں مگر اس نوجوان کا عمل ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ ایک بار محمد بن ادریس کے چہرے کو غور سے دیکھیں۔ وہ عام انسانوں سے کتنا مختلف ہے۔ کیسا بے ضرر ہے۔؟ کیسا قلندر ہے؟ پھر بھی اگر آپ نجران میں شافعی کا وجود برداشت نہیں کر سکتے تو اسے کے کی گھاٹیوں کی طرف چلا جانے دیں، وہ خدا کی اس وسیع و عریض زمین پر اپنے لیے کوئی نہ کوئی گوشہٴ عافیت تلاش کر لے گا۔“ جوش جذبات میں اس شخص کی آواز لرزنے لگی تھی۔

والٹی یمن اپنے ایک نمک خوار کے اس بے باک لہجے کو برداشت نہ کر سکا۔ کچھ دیر پہلے جس شخص کو ایک بااثر حاکم کا درباری ہونے کا شرف حاصل تھا اب اس شخص کو مجلسِ اقتدار سے شدید رسوائی کے ساتھ باہر نکالا جا رہا تھا مگر وہ جاتے جاتے بھی پرانی روایتوں کا حق ادا کر گیا۔ ”میرے نکل جانے سے حقیقت تبدیل نہیں ہوگی، شافعی (رحمۃ اللہ علیہ) میری طرح کسی حاکم کا کاسہ لیس نہیں ہے۔ وہ اس زمین پر علم و کردار کی آبرو ہے۔ اگر وہ کسی طرح آپ کے پنچہٴ ظلم کی گرفت میں آ بھی گیا تو خلافتِ عباسیہ کی تاریخ مزید سیاہ ہو جائے گی۔ اسے یہاں سے چلے جانے کے لیے راستہ دے دیں۔ اگر واپسی کے تمام دروازے بند کر دیئے گئے تو قیامت تک آپ کی بڑی رسوائی ہوگی۔“

پھر وہ شخص کہیں نظر نہیں آیا روایت ہے کہ اسے والٹی یمن کے حکم پر قتل کر دیا گیا۔ قتل نامے پر دستخط کرنے سے پہلے فردِ جرم تحریر کی گئی کہ یہ شخص خلافتِ عباسیہ سے منحرف ہو چکا تھا اور در پردہ ہارون رشید کے خلاف سازش کر رہا تھا۔ اقتدار پرستوں میں کس کو اتنی فرصت نہ تھی کہ عائد شدہ الزام کی تحقیق کرتا۔ بس رات کے اندھیرے میں کچھ شمشیریں بے نیام ہوئیں اور ایک ایسے انسان کو تہ تیغ کر دیا گیا جس نے جھوٹ اور مصلحت کے کوچے میں زندگی بسر کرنے کے باوجود آخری رات سچ بولنے کی کوشش کی تھی۔

نہ مدعی ، نہ عدالت، حساب پاک ہوا

یہ خونِ خاک نشیناں تھا، رزقِ خاک ہوا

اس قتل کے بعد والٹی یمن کے ہونٹوں کی سفاک مسکراہٹ کچھ اور گہری ہو گئی تھی، مصاحب اور درباری فریاد سم گئے تھے۔ پھر بھی کچھ ہوشمند لوگوں نے والٹی یمن کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو معزول کر کے اپنی نفرت کی آگ کو ٹھنڈا کر لے مگر یہ مشورہ اس کے لیے قابلِ قبول نہیں تھا۔ انسان کی جاہلانہ قدرت بڑے بڑے عجیب رخ اختیار کرتی ہے۔ والٹی یمن بھی اپنے نفسِ امارہ کی تسکین کی خاطر اس انداز سے سوبہ بندی کر رہا تھا کہ پہلے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ذلت و رسوائی کے اذیت ناک مرحلے سے گزریں اور ساری سالانہ کی بے بسی کا تماشہ دیکھے۔ اور پھر کچھ دن بعد اس مردِ جلیل کا نام و نشان تک مٹا دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں

کچھ بے ضمیر مصاحبوں نے والئی یمن کو یہ بھی مشورہ دیا تھا کہ محمد بن ادریس کو یہاں بلا کر قتل کر دیا جائے۔ یہ بڑی سنگدلانہ تجویز تھی مگر والئی یمن نے اس پر عمل کرنے سے گریز کیا تھا۔

بعض مورخین کا خیال ہے کہ اگر والئی یمن، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو معزول کر سکتا تو بہت پہلے کر چکا ہوتا۔ دراصل اسے ہوش اس وقت آیا جب طوفان سر سے گزر چکا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت مختصر وقت میں اہل نجران کو اس قدر متاثر کیا تھا کہ آپ ان کے دل و دماغ پر چھا کر رہ گئے تھے۔ پھر یہ شہرت نجران سے نکل کر دوسرے علاقوں تک بھی پہنچ چکی تھی۔ اس صورت میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو معزول کرنا آسان نہیں تھا، ویسے والئی یمن اپنے آمرانہ حکم کے ذریعے یہ کام سرانجام دے سکتا تھا لیکن اس کے ساتھ ہی یہ اندیشہ بھی تھا کہ کہیں امام رحمۃ اللہ علیہ کی معزولی کی خبر خلیفہ ہارون رشید تک نہ پہنچ جائے اور پھر خود والئی یمن کو جواب طلبی کے لیے بغداد نہ جانا پڑے۔ اس ذیل میں دوسرے حقائق یہ ہیں کہ والئی یمن فطری خباثت کے سبب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر صرف اپنی برتری قائم رکھنا چاہتا تھا۔ اسے اس سے غرض نہیں تھی کہ محمد بن ادریس نجران میں کیا کر رہے ہیں مگر جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلسل کئی مواقع پر والئی یمن کی سفارشات کو ٹھکرا دیا تو مزاج اقتدار اس ضرب گراں کو برداشت نہ کر سکا۔ اور جب فرزند قریش نے والئی یمن کو اس کے ظلم و تشدد سے روکنے کے لیے براہ راست نصیحت کی تو سفاکیوں کا عادی حکمران برہم ہو گیا۔ اب اسے اندازہ ہوا کہ محمد بن ادریس کتنا جرأت مند ہے۔ اور اس کی یہ بے باکی مستقبل قریب میں کیا گل کھلائے گی۔ ان تاریخی حقائق سے آگہی کے بعد یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ اگر شافعی رحمۃ اللہ علیہ والئی یمن کے اعمال پر سخت نکتہ چینی نہ کرتے تو وہ بھی کبھی فرزند قریش کی طرف متوجہ نہ ہوتا۔ اور پھر یہ سنگین صورت حال بھی پیدا نہ ہوتی بہر حال یہ محض انسانی قیاسات ہیں۔ رسالت مآب ﷺ کے ایک قول مقدس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ ”اگر تم یہ سنو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہے تو اس بات کا بہت امکان ہے لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں شخص کی فطرت بدل گئی ہے تو اس پر ہرگز یقین نہ کرو۔“

والئی یمن کی شخصیت بھی اس فرمودہ رسول کے مطابق تھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نصیحت کرتے کرتے اپنی جان سے بھی گزر جاتے تو اس جابر حاکم کی فطرت تبدیل نہیں ہوتی۔ پھر امام رحمۃ اللہ علیہ نے اہل ایمان کی روایت کا حق ادا کر دیا۔ اور اسی حق کی ادائیگی نے والئی یمن کو فرزند قریش کی جان کا دشمن بنا دیا۔ یہاں تک کہ اب اسے اس کے سوا کوئی اور کام نہیں تھا کہ وہ بساط سیاست بچھا کر مہروں کو آگے بڑھاتا رہے۔ والئی یمن کوئی ایسی چال چلنا چاہتا تھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو عبرت ناک انجام تک پہنچائے۔ اور خود اس کا دامن داغدار نہ ہونے پائے۔ والئی یمن کے روز و شب اسی کشمکش میں گزر رہے تھے۔ مگر اب تک کوئی محفوظ ترکیب اس کے ذہن میں نہیں آئی تھی۔

اسی دوران حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو مادر گرامی کی یاد آنے لگی، چار سال سے آپ نے اس شفیق ہستی کے قرب کی حرارت محسوس نہیں کی تھی جس کی محبت کا ایک بھی لمحہ ساری کائنات سے بھاری تھا۔ امام رحمۃ اللہ علیہ اس بے قراری کو روز اول سے محسوس کر رہے تھے۔ مگر ذمے داریوں کے بوجھ نے آپ کو اس قدر تھکا دیا تھا کہ والدہ محترمہ کی یادیں بھی دھندلی ہونے لگی تھیں۔ آخر کب تک؟ پھر دل و جاں کی گہرائیوں میں سمایا ہوا یہ اضطراب آہستہ آہستہ ابھرنے لگا اور فضاؤں میں ہر طرف پھیل گیا۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کسی طرح بھی ان یادوں سے دامن کش نہیں ہو سکتے تھے۔ انجام کار آپ نے والئی یمن کو ایک خط لکھا۔

”مجھے نجران میں بندگانِ خدا کی خدمت انجام دیتے ہوئے چار سال گزر چکے ہیں، میں نے اپنی ذمے داریوں کو کس حد تک نبھایا اس کا اندازہ آپ ہی کر سکتے ہیں۔ ویسے محمد بن ادریس کو قدرت کی طرف سے جو

استطاعت بخشی گئی تھی، اس کے مطابق میں نے قصد کسی کوتاہی سے کام نہیں لیا ہے پھر بھی اگر کسی مقام پر نادانستہ الغرض سرزد ہو گئی ہو تو خدا مجھے معاف کرے اور آپ کو ہدایت دے۔ میں آج بھی کسی قسم کی تھکن کا احساس نہیں کر رہا ہوں لیکن مادرِ گرامی کے تصورِ فراق سے افسردہ و طول ہوں۔ خدا اور رسول کے فرمان کے مطابق انسان پر اس کی جان کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ میں اپنی ذاتی آسائش کے لیے آپ سے مہلت طلب نہیں کرتا مگر والدہ محترمہ کا اداس چہرہ اب بھی میرے نگاہوں کے سامنے ہے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ میری سر بلندی اور کامرانی کے لیے زندگی بھر اپنے بولی اضطراب کا اظہار نہیں کریں گی لیکن مجھے تو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ایک عم گسار ماں اپنے بیٹے کی جدائی میں کس قدر کرب میں مبتلا ہو سکتی ہے۔ اسی صورت حال کے پیش نظر مجھے کچھ دن کی رخصت درکار ہے۔ میں مادرِ گرامی سے مل کر بہت جلد واپس آ جاؤں گا، اس عبوری وقت کے لیے آپ کسی دوسرے عامل کا انتظام کر لیں اور حکومت کو مزید میری خدمات کی ضرورت نہیں ہے تو میں اس سلسلے میں اصرار نہیں کروں گا، خدا بے نیاز ہے، وہ اپنے بندوں سے جس طرح چاہتا ہے کام لے لیتا ہے۔ والسلام۔“

جیسے ہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خط والٹی یمن کے پاس پہنچا، وہ خلافِ عادت مسکرانے لگا پھر اس نے فوراً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو جواب لکھا۔

”محمد بن ادریس! میں تمہاری کارگردگی سے بہت خوش ہوں تم نے چار سال کے عرصے میں بڑے بڑے کام سرانجام دیئے ہیں۔ تم نے اپنی مادرِ محترم کے سلسلے میں جن احساسات کا اظہار کیا ہے انہیں پڑھ کر مجھے تکلیف پہنچی۔ ماں آخر ماں ہے۔ اس کی بے قراریوں کو دنیا کا کوئی انسان اپنے فہم و تصور میں نہیں لاسکتا۔ مجھے شکوہ ہے کہ تم نے یہ بات بہت پہلے کیوں تحریر نہیں کی۔ میں تمہیں اس وقت بھی نہیں روکتا اور اب بھی میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تم پوری طمانیت قلب کے ساتھ مکہ جا سکتے ہو اور اپنی مرضی کے مطابق وہاں قیام کر سکتے ہو۔ میری طرف سے مکمل اجازت ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں تم پر یہ بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میری نظر میں نجران کے عہدے کے لیے تم سے زیادہ مناسب شخص کوئی دوسرا نہیں ہے، وقتی طور پر اس منصب کے لیے کسی فرد کا تقرر کر دوں گا لیکن یہ عہدہ میری زندگی تک تمہارے لیے خالی رہے گا، تم جب واپس آؤ گے تو یہ کرسی تمہاری منتظر ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر تمہیں سفر کے لیے مزید رقم درکار ہو تو بلا تکلف مجھے لکھ دو۔ فوری طور پر اس کا بھی انتظام ہو جائے گا۔“

والٹی یمن کے خط کا ایک ایک لفظ عیاری اور نفاق سے لبریز تھا، وہ جابر و سفاک انسان جو اس زمین پر ایک لمحے کے لیے بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا وجود برداشت نہیں کر سکتا تھا، اچانک اس طرح مہربان نظر آنے لگا تھا جیسے ساری دنیا میں اس کے سوا فرزندِ قریش کا کوئی ہمدرد ہی نہ ہو۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب پاتے ہی سفر کی تیاریاں شروع کر دیں، والٹی یمن نے اپنے خط میں اس مالی اعانت کی پیش کش کی تھی، امام رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، فرزندِ قریش کی جانب سے درخواست کرنا تو کجا اگر خود والٹی یمن آپ کے قدموں میں دولت کا ذخیرہ رکھ دیتا تو بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی برت اس احسان کو قبول نہ کرتی۔ نتیجتاً امام ہر شے سے بے نیاز ہو کر مکے کی طرف روانہ ہو گئے۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پہلے بھی کئی سفر کئے تھے مگر یہ سفر آپ کے لیے بڑا اذیت ناک تھا۔ صرف سے یادوں کا غبار اٹھ رہا تھا۔ اسلام کی اس عظیم جانباز خاتون نے اپنی جوانی فرزندِ قریش کی تعلیم و تربیت اس طرح تم کر دی تھی کہ انسانی فطرت کا یہ پہلو بے نفس فرشتوں کو بھی حیران کر گیا ہوگا۔ اس تصور کے ساتھ ہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی روشن آنکھوں کے گوشے بھینکنے لگے۔ پھر خیالات کی رو امام رحمۃ اللہ علیہ کو دیارِ رسول تک لے گئی

جہاں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ زیرِ خاک سو رہے تھے۔ ایک بار فرزندِ قریش نے عراق کا طویل سفر اختیار کیا تھا اور واپسی میں امام مدینہ کی قدم بوسی کو حاضر ہوئے تھے۔ وہ ایک یادگار واقعہ تھا جو تاریخ اسلام کے سینے پر نقش ہو کر رہ گیا تھا۔ مگر اس مرتبہ راستے کے سنگریزے، سرنگوں درخت اور گرم ہوائیں چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی۔ ”شافعی اب وہ شخص دنیا میں موجود نہیں ہے جس نے تمہیں علم و آگہی کے اس مقام تک پہنچایا ہے۔ تمہاری روح کے ساتھ جسمانی آسائشوں کا خیال کرنے والا بہت دور جا چکا ہے۔“ جذبوں کی یلغار اتنی شدید تھی کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے۔

”خدا امام مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی لامحدود رحمتوں کے دامن میں چھپالے اور ان کی قبر کو اپنے بیٹھا اللطاف و کرم کے نور سے بھر دے۔“

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پڑسوز آواز صحرا میں گونج رہی تھی مگر یہ ایسی گونج تھی جسے فرزندِ قریش خود ہی سن سکتے تھے، اہل قافلہ کو خبر بھی نہ ہوئی کہ یہ نوجوان کون ہے؟ کیوں رو رہا ہے؟ اور زیرِ لب کس سے گفتگو کر رہا ہے؟ ”سلامتی ہو مالک رحمۃ اللہ علیہ بن انسؓ پر کہ ان سے محمد اور لیس کا کوئی رشتہ نہیں تھا۔ مگر وہ عزیزوں سے زیادہ مہربان تھے۔ خدا کی رحمت نازل ہو، امام مدینہ رحمۃ اللہ علیہ پر جن کے عکسِ جلال نے شافعی کو شاہوں کے دربار سے بے نیاز کر دیا۔“ امام رحمۃ اللہ علیہ زیرِ لب کہہ رہے تھے اور دل سے ناکام حسرتوں کا دھواں اٹھ رہا تھا۔

اور واقعہ بھی یہی ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات میں جو بے نیازی، غیرت، امراء کے سامنے بے باکی اور سب سے بڑھ کر دل و جاں کا سوز و گداز نظر آتا ہے۔ وہ حضرت امام مالک بن انسؓ کی عظیم شخصیت ہی کا ایک عکس تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت بے شک ایک عجوبہ روزگار ہے مگر روح کا اضطراب اور دل کی تڑپ، رقت اور گداز یہ اوصاف تو صدیوں میں کسی کسی انسان کو میسر آتے ہیں۔ فرزندِ قریش کی فطرت میں چنگاریاں تو موجود تھیں مگر انہیں شعلگی کی قبا امام مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کی محبتِ خاص نے پہنائی۔ یہ قلندروں کی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہی کا عشقِ رسول تھا جسے دیکھ کر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رو پڑے تھے۔ جس نے شافعی کو شافعی رحمۃ اللہ علیہ بنا دیا۔

امام رحمۃ اللہ علیہ اپنے استادِ گرامی کو یاد کر کے اشک ریزی کرتے رہے اور سفرِ تمام ہوتا رہا کبھی مادرِ مہربان کا چہرہ مبارک نظروں کے سامنے ابھر آتا تو امام رحمۃ اللہ علیہ کے آنسوؤں میں کیف و نشاط کا رنگ بھی جھلکنے لگتا اور فرزندِ قریش بے اختیار پکار اٹھتے۔ ”اگر مادرِ گرامی بھی دنیا سے اٹھ جاتیں تو یہ زمین شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ایک مقبرہ بن جاتی۔“

یادوں کا غبار مسلسل اٹھ رہا تھا جس میں کچھ اور چہرے بھی نظر آ رہے تھے۔ ایسے چہرے جو نفاق و حسد کی تہ در تہ نقابوں میں لپٹے ہوئے تھے۔ امام رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے بھی نفرت کا اظہار نہیں کیا، بس ایک شانِ بے نیازی کے ساتھ اپنا رخ دوسری طرف پھیر لیا۔ یہی امام رحمۃ اللہ علیہ کا کردار تھا، یہی امام رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت تھی وقت گزرتا رہا فاصلے مختصر ہوتے گئے۔ یہاں تک کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حد و حرم میں داخل ہو گئے۔

اب کی بار امام رحمۃ اللہ علیہ کا استقبال کرنے والے بے شمار تھے۔ دنیا پرستوں کو اندازہ تھا کہ اس مرتبہ مکہ معظمہ میں داخل ہونے والا مفلس نوجوان محمد بن ادریس نہیں، عاملِ نجران ہے۔ جس کے اشارے پر اقتدار کی قوتیں متحرک ہو سکتی تھیں۔ ایسا سوچنے والوں کا اپنا ایک انداز تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ عراق سے واپسی پر جب اپنے اہل وطن کے درمیان پہنچے تھے۔ اور کوئی کلاہ منصب آپ کے سر پر نہیں تھا اس وقت بھی امام رحمۃ اللہ علیہ کسی

کے سامنے شرمسار نہیں تھے۔ آج جب خلافتِ عباسیہ کے ایک شریک کار کی حیثیت سے اہل شہر سے ملے تو اس طرح کہ امام رحمۃ اللہ علیہ کو نہ احساسِ سر بلندی تھا اور نہ آپ کی گردن میں کوئی کجی نظر آتی تھی۔ امام رحمۃ اللہ علیہ کل بھی عجز و انکسار کا پیکر تھے۔ اور آج بھی ایک عام انسان کی مانند سر جھکائے ہوئے مادرِ گرامی کی جانب بڑھ رہے تھے۔

اس سے پہلے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مادرِ مہربان کی آغوشِ محبت میں سما جاتے، فاطمہ بنت عبد اللہ نے ہاتھ کے اشارے سے اپنے فرزند کو روک دیا۔ ”محمد! کیا آزمائش کے چار سال تم نے سلامتی کے ساتھ گزارے ہیں؟“ مادرِ گرامی نے امام رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا۔ ”کیا اس عرصے میں کوئی ایسا لمحہ بھی گزرا ہے کہ تم سرورِ کونین کی سنت سے بے خبر ہو گئے ہو؟“

بڑا عجیب سوال تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فوراً کوئی جواب نہ دے سکے۔ چند لمحوں تک سوچتے رہے پھر بہت آہستہ لہجے میں بولے۔ ”مادرِ گرامی! محمد بن ادریس یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ قصدِ اتارکِ سنت کہلائے۔ پھر بھی میں سہواً کسی کوتاہی کا شکار ہو سکتا ہوں اگر مجھ سے کوئی لغزش ہوئی ہے تو خدا معاف کرنے والا ہے کہ سب کچھ اسی کے رحمت کے دائرے میں گردش کر رہا ہے۔“

”محمد! غور سے اپنے لباس کی طرف دیکھو۔“ فاطمہ بنت عبد اللہ کا لہجہ اس قدر پُر جلال تھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ لرز کر رہ گئے۔ ”تم نے چار سال میں بے شمار مقدمات کے فیصلے کیے ہوں گے، کہیں تمہارے دامن پر بندگانِ خدا کے خون کی کوئی چھینٹ تو نہیں ہے؟“

”ام محترم! خدا نے میری قبا کو اس داغ سے محفوظ رکھا ہے۔“ مادرِ گرامی کے بے انتہا ادب کے باعث امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی آواز میں اب بھی ہلکی سی لرزش باقی تھی۔ ”آپ یقین کیجئے میرا دامن صاف ہے۔“

فاطمہ بنت عبد اللہ کا چہرہ جو کچھ دیر پہلے تک کسی چٹان کی مانند سخت نظر آ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ مامتا کے مہکتے ہوئے گلزار میں تبدیل ہونے لگا پھر آپ کے دونوں ہاتھ بلند ہو گئے۔ ”محمد! میرے قریب آ جاؤ۔“ امام رحمۃ اللہ علیہ بے اختیار آگے بڑھے اور اس آغوش میں سما گئے۔ جو اپنی محبت اور ایمان کے سبب زمین و آسمان سے بھی کشادہ تھی۔ ”شافعی! میں نے اسی دن کے لیے خدا سے تیری جوانی کی دعائیں مانگی تھیں۔ بے شک وہ کریم ہے کہ اس نے میری دعاؤں کو بابِ قبولیت سے واپس نہیں لوٹایا۔“ یہ کہتے کہتے فاطمہ بنت عبد اللہ رونے لگیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حیرت زدہ رہ گئے۔ آپ نے مادرِ مہربان کو اپنی چونتیس سالہ زندگی میں پہلی بار روتے ہوئے دیکھا تھا۔ امام رحمۃ اللہ علیہ کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوہِ سارور رہا ہو، سنگلاخ چٹانوں میں شکاف پڑ گئے ہوں اور کسی صحرا کے قلب میں کوئی چشمہ اہل پڑا ہو، پھر امام رحمۃ اللہ علیہ نے والدہ محترمہ کی رقت آمیز صدا سنی۔ فاطمہ بنت عبد اللہ آسمان کی طرف دیکھ رہی تھیں اور ان کے ہونٹ لرز رہے تھے۔

”اے خدائے لم یزل! اے عزیز و جلیل! میں محمد بن ادریس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔“ یہ فرزندِ قریش کی زندگی کے سب سے عجیب لمحات تھے۔ امام رحمۃ اللہ علیہ کو محسوس ہوا کہ جیسے فلک سے کوئی روشنی زمین پر اتری ہو اور پھر اس نے امام رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے حصار میں لے لیا ہو، ہوش و خرد کے بیس سالہ دور میں یہ سکون کی ایک ایسی ساعت تھی جس کا احساس امام رحمۃ اللہ علیہ کو پہلی بار ہوا تھا۔

اس جذباتی مرحلے سے گزرنے کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مادرِ گرامی کو کچھ نقد رقم پیش کی۔ ”چار سال میں بمشکل تمام بس اتنا ہی سرمایہ جمع کر سکا ہوں کہ آپ اپنی چار دیواری کو رہن کی زنجیروں سے آزاد کرالیں۔“

”امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا لہجہ اداس تھا۔“ اگر مجھے احساس نہ ہوتا کہ میرے آبائی مکان کی دیواریں غیروں کے احسانات کے بوجھ سے جھکی جا رہی ہیں تو شاید میرے دامن میں ایک درہم بھی نہ ہوتا۔“

”بس فرزند! یہ کافی ہے۔“ مادرِ گرامی نے امام رحمۃ اللہ علیہ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا۔ ”سرائے میں رہنے والوں کو مستقل قیام کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے۔“ یہ دنیا کی بے ثباتی کی طرف ایک واضح اشارہ تھا جسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً ہی سمجھ لیا تھا اور آپ کے چہرے پر طمانیت کا گہرا رنگ نمایاں ہو گیا حقیقت تو یہ ہے کہ امام رحمۃ اللہ علیہ کی بے نیازی کو قلندری تک پہنچانے میں فاطمہ بنت عبد اللہ کا بڑا ہاتھ تھا۔ اگر آپ کی مادرِ گرامی بچپن ہی سے دولت کی ترغیب دیتیں تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی آزاد فطرت اس تخریص کا تاثر قبول کیے بغیر نہ رہتی۔ یہ فرزندِ قریش کی خوش نصیبی تھی کہ آپ کو ایک قناعت پسند، غیور اور علم دوست ماں کی آغوشِ محبت میسر آئی۔ پھر اسی عظیم خاتون کی حنا بندی نے حدیث و فقہ کے لالہ صحرائی کو عظیم تر بنا دیا۔

ادھر حضرت شافعی رحمۃ اللہ علیہ مکہ معظمہ میں اپنے اساتذہ، اہل علم اور احباب کے درمیان سلطنت کے انتظامی امور سے بے نیاز ہو کر سکون کے چند لمحے گزار رہے تھے، اور ادھر والئی یمن رات رات بھر جاگ کر اپنے منصوبوں کے مختلف خاکوں میں عیار یوں کارنگ بھر رہا تھا۔ اب تک والئی یمن نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کئی منصوبے تیار کئے تھے مگر جب تکمیل سے پہلے ان کا بغور جائزہ لیا جاتا تو کوئی نہ کوئی خامی نظر آ جاتی اور پھر وہ سفاک حاکم سارے منصوبوں کو اپنے ذہن سے کھرچ دیتا۔ اس کے خیال میں قدرت نے یہ ایک سنہری موقع فراہم کیا تھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نجران سے بہت دور تھے اور آپ کی اس غیر حاضری سے بھرپور فائدہ اٹھایا جاسکتا تھا۔ والئی یمن، گزرتے ہوئے ایک ایک لمحے کو استعمال کرنا چاہتا تھا مگر اب تک اسے خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ شکار دام کے قریب پہنچ چکا تھا لیکن ابھی زبرد ام نہیں آیا تھا۔ والئی یمن کے اضطراب میں ہر لحظہ شدت پیدا ہوتی جا رہی تھی، اس کے دن بے قرار اور راتیں بے خواب تھیں۔

آخر تاریخِ اسلام کی وہ سنگین ساعت آ گئی جب والئی یمن کے چہرے پر دل کی ساری کٹافتیں اور منافقانہ جذبے نمایاں ہو گئے۔ اس کا منصوبہ تکمیل کے مراحل تک پہنچ چکا تھا۔ والئی یمن کئی دن تک اس منصوبے کے ایک ایک پہلو پر غور کرتا رہا۔ حیرت ناک بات یہ تھی کہ اس نے اپنے منصوبے میں کسی وفادار مصاحب یا مشیر کو بھی شریک نہیں کیا تھا۔ اس کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنے سائے سے بھی گریزاں رہتا تھا۔ اور رات کے سنانے میں ایک بند کمرے میں کاغذات پر اپنی سازشوں کو منتقل کرتا رہتا تھا اور جب ان میں کوئی کمی پاتا تھا تو سازش کا یہ سارا دفتر نذر آتش کر دیتا تھا، انجام کار وہ اپنے خوف ناک مقصد تک پہنچ گیا۔ اور جب اس منصوبے کے تمام گوشے روشن ہو گئے، تو والئی یمن نے نصف شب کی تاریکی میں چیختے ہوئے کہا۔

”اب اس قریش زادے کو دنیا کی کوئی طاقت تہ تیغ ہونے سے نہیں بچا سکتی۔ آج اس کا علم، اس کی ذہانت، اس کا تقویٰ، اس کا نسب نامہ میرے قدموں کے نیچے ہے۔ وہ بڑا منطقی ہے مگر اس کی کوئی دلیل خلافت عباسیہ کی شمشیر کو بے نیام ہونے سے نہیں روک سکتی۔ وہ دوسروں کے مسائل کا مشکل کشا ہے مگر اسے نہیں معلوم کہ عنقریب وہ خود کس مسئلے سے دو چار ہونے والا ہے۔“ والئی یمن کچھ دیر تک بڑے وحشیانہ انداز میں اپنے منصوبے کی ہولناکیوں سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ پھر اس نے مسلح دربانوں میں سے ایک کو اپنے خلوت کدے میں طلب کرتے ہوئے کہا۔ ”تم اسی وقت محرر کے گھر پہنچو اگر وہ سو رہا ہو تو اسے نیند کی دادیوں سے کھینچ کر میرے روبرو

حاضر کرو۔“

مسلمح دربان لرزتا ہوا والٹی یمن کے خلوت کدے سے باہر آیا اور فوراً ہی ایک برق رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر سرکاری محرر کے مکان کی طرف روانہ ہو گیا۔ دن بھر کے کاموں کے بوجھ سے تھکا ہوا محرر چند لمحوں کی آسودگی کے لیے وادیِ خواب میں گم تھا مگر والٹی یمن کے قاصد نے اس سے نیند کی یہ عارضی مہلت بھی چھین لی۔ اور کچھ دیر بعد وہ اپنے حاکم کے سامنے اس طرح دست بستہ کھڑا تھا کہ جسم کے ساتھ اس کی روح بھی لرز رہی تھی۔ ایک طویل ملازمت کے دوران یہ پہلا موقع تھا کہ والٹی یمن نے اسے رات کے اندھیرے میں ہنگامی طور پر طلب کیا تھا۔ سرکاری محرر صورت حال کی سنگینی کو تو سمجھ چکا تھا مگر اسے حضور حاکم لب کشائی کی جرأت نہیں تھی۔

”سنو! پورے ہوش و حواس کے ساتھ سنو۔“ آخر والٹی یمن کی ہیبت ناک آواز گونجی۔ ”میں امیر المؤمنین کے نام ایک اہم سرکاری خط ارسال کرنا چاہتا ہوں۔ اس خط کے ایک ایک حرف کی قیمت تمہاری زندگی سے زیادہ ہے۔“ یہ کہہ کر والٹی یمن نے سرکاری محرر کے کانپتے ہوئے جسم پر نظر ڈالی، خوف و دہشت کی فضا اپنے عروج کو پہنچ گئی تھی، محرر چند لمحوں تک کسی نہ کسی طرح برداشت کرتا رہا مگر پھر اس کے پاؤں جواب دے گئے اور لڑکھڑا کر اقتدار کے سنگی فرش پر گر پڑا۔ خلوت کدے میں والٹی یمن کا مغرور قبضہ گونج اٹھا۔

”میں اپنے غلاموں سے اسی وفاداری کی توقع رکھتا ہوں، اپنے قدموں پر دوبارہ کھڑے ہونے کی کوشش کرو۔“ والٹی یمن کی سفاک آواز ابھری۔ تم اس حقیقت سے بھی باخبر ہو کہ میں اپنے نمک خواروں پر کس قدر مہربان رہتا ہوں۔ میرے قہر کا مظاہرہ تو صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو حکومت کے کسی راز کو فاش کر دیتے ہیں۔“

محرر نے والٹی یمن کے الفاظ سنے اور پھر اپنی شکستہ قوت ارادی کو سمیٹ کر اٹھنے لگا۔ ”تم شاید میرے حضور کھڑے نہ رہ سکو۔ مجبوراً یہ بے ادبی اور گستاخی بھی گوارا ہے، سامنے کی نشست پر بیٹھ جاؤ اور غور سے میری باتیں سنو کہ میں نے رات کے پچھلے پہر تمہیں کیوں بلایا ہے؟“

محرر بمشکل تمام اپنی جان ناتواں کو گھسیٹتا ہوا اس کرسی تک لے گیا جو ظلمت کدے کے ایک گوشے میں رکھی ہوئی تھی۔

”وہ خط جو ابھی کچھ دیر بعد تم تحریر کرو گے ایک سر بستہ راز ہے۔ کاغذ پر منتقل ہونے کے باوجود وہ تمہارے سینے میں اس وقت تک محفوظ رہے گا جب تک تم زیر زمین نہیں چلے جاؤ گے۔“ والٹی یمن نے ایک بار پھر سرکاری محرر کی طرف دیکھا، آمریت کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے انسان نے بڑی مشکل سے اثبات میں گردن کو جنبش دی اور پھر اپنی غلامی کی تصدیق کرنے کے لیے سر کو جھکا لیا۔ ”اگر یہ راز تمہارے ہونٹوں کی قید سے آزاد ہوا تو اس بددیانتی کی سزا بھی بڑی عجیب ہوگی۔ میں براہ راست تمہیں قتل نہیں کروں گا، تم پر موت اس طرح مسلط کی جائے گی کہ زندہ ہوتے ہوئے بھی تمہیں ہر روز اپنے عالم نزع کا احساس ہوگا پہلے تمہاری بیوی کی سانسیں غصب کی جائیں گی پھر تمہارے بچے خون میں نہائیں گے۔“

اگرچہ کسی حکمران کی گفتگو میں مداخلت کرنا ایک سنگین جرم ہے لیکن سرکاری محرر اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور بول پڑا۔ ”میرا ماضی گواہ ہے کہ میں والٹی یمن کے نمک خواروں میں سے ہوں اور میرے مستقبل کے گلے میں بھی آپ ہی کا طوق غلامی نظر آئے گا اگر بے اعتبار ٹھہرا تو آپ کے حلقہ اثر سے نکل کر کہاں جاؤں گا؟“ محرر کی زبان سے ایک ایک لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہو رہا تھا۔

والٹی یمن کے ہونٹوں کی مسکراہٹ لوٹ آئی مگر اس طرح کہ جیسے صورت ہنس رہی ہو پھر اس نے محرر کو دو

خط تحریر کرنے کا حکم دیا جو اپنی جارحیت، سفاکی اور دروغ کے سبب تاریخ کا ایک داغ بن کر رہ گیا ہے۔ اس خط کی اصل عبارت درج کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ قارئین دوسری صدی ہجری کے آخری عشرے کی سیاست کے مزاج کو سمجھ لیں، پھر انہیں والی یمن کے ناپاک منصوبے کی سنگدلی کا صحیح اندازہ ہوگا۔ تاریخ کے طالب علم اس حقیقت سے باخبر ہیں کہ بنو عباس نے خلفائے بنو امیہ کی قبریں کھود کر اور ان کی ہڈیاں جلا کر اقتدار حاصل کیا تھا، ابو العباس سفاح، خلافتِ عباسیہ کا پہلا حکمران تھا جس نے انتہائی ظلم و تشدد کی بنیادوں پر اپنے اقتدار کی عمارت بلند کی۔ سفاح دنیا سے رخصت ہوا تو ابو جعفر منصور نے درندگی کے اس کاروبار کو یہاں تک فروغ دیا کہ تاریخ اسلام میں سفاکی کی روشن ترین علامت ٹھہرا۔ منصور ہی کے زمانے میں ساداتِ علوی کے ایک معزز فرد محمد نفس زکیہ نے خلافتِ عباسیہ کے آئینی وجود سے انکار کر دیا اور اپنی رائے کے اظہار کے لیے شمشیر بے نیام کر لی۔ محمد نفس زکیہ خاندانِ رسالت مآب ﷺ سے قربت کے سبب خود کو خلافت کا جائز حقدار سمجھتے تھے۔ نتیجتاً بنو عباس اور ساداتِ علوی کے درمیان خوفناک تصادم ہوا، محمد نفس زکیہ اس قدر شجاعت سے لڑے کہ جانفروشی کی نئی تاریخ رقم کی مگر بعض مبصرین کے خیال کے مطابق فنونِ جنگ سے ناواقفیت کے سبب شہید ہو گئے۔ ابو جعفر منصور فاتحِ قرار پایا اور پھر علویوں کی بیخ کنی کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا۔ منصور کے بعد خلیفہ مہدی اور ہادی تک یہی سیاسی کشمکش جاری رہی اور پھر ہارون رشید کا دور آیا۔ اگرچہ اس خاندانی نفرت میں پہلے جیسی شدت باقی نہیں رہی تھی لیکن پھر بھی بنو عباس، علویوں کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے تھے۔

والی یمن بھی اس راز سے واقف تھا کہ کھل اقتدار حاصل ہونے کے باوجود خلیفہ ہارون رشید ”علوی تحریک“ کے نام سے خوف زدہ رہتا ہے۔ بس اسی نقطے کو بنیاد بنا کر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف سازش کا ایک دائرہ کھینچنا شروع کر دیا پھر اسی دائرے نے ایک پیچیدہ اور خوفناک منصوبے کی شکل اختیار کر لی۔

جب سرکاری محرر کے اعصاب پر سکون ہو گئے تو والی یمن نے بلند آواز میں بولنا شروع کر دیا۔

”خاندانِ بنو عباس کے عظیم جانشین خلیفہ ہارون رشید کے نام۔

ایک خادم کا مکتوب جسے ولایتِ یمن کے اعزاز سے شرف یاب کیا گیا۔

امیر المومنین پر خدا کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں۔ اور ابن مہدی کے دشمنوں پر ہلاکت و قہر کا آسمان ٹوٹے۔ خدا خلیفہ وقت کے مورثِ اعلیٰ حضرت ابو العباس سفاح اور حضرت ابو جعفر منصور کی قبروں کو روشن کرے کہ ان کی بے پناہ قوت و ذہانت نے علویوں کے ہر دعوے کو باطل ثابت کیا اور انہیں اس قابل نہیں چھوڑا کہ وہ پھر کبھی تختِ خلافت کی آرزو کر سکیں۔ خدا میدانِ حشر میں امیر المومنین کے والد محترم حضرت مہدی بن منصور کا درجہ بلند کرے کہ ان کی جانفشانیوں کے باعث آپ کے راستے کے تمام بھاری پتھر ہٹا دیے گئے۔ حضور کے مخبروں اور جاسوسوں نے اب تک جو اطلاعات فراہم کی ہیں ان کے مطابق اس زمین پر علویوں کے لیے کوئی پناہ گاہ موجود نہیں۔ مگر اس نمک خوار کو باوثوق ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ ابھی یہ تحریک مکمل طور پر دفن نہیں ہوئی ہے۔ خلافتِ عباسیہ کے بدخواہ زیر زمین رہ کر قوتوں کی پرورش کر رہے ہیں۔ امیر المومنین کو اپنے اس وفادار کی بات پر یقین کر لینا چاہیے کہ یہاں ”علوی تحریک“ کے نوسر بر آوردہ لوگ موجود ہیں جنہیں شافعِ مطلبی کا لڑکا مسلسل گمراہ کر رہا ہے۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ خلافتِ عباسیہ کے خلاف یہ نفرت بند کمروں سے نکل کر شاہراہوں تک پہنچنے والی ہے۔“

اتنا کہہ کر والی یمن خاموش ہو گیا۔ اس کا فریب کار ذہن اپنے منصوبے کے دھندے خاکوں میں مزید رنگ

بھرنے کے متعلق سوچ رہا تھا۔ محرر کا قلم بھی رک گیا اور خلوتِ کدے میں گہرا سناٹا چھا گیا۔

کچھ یہ بعد والٹی یمن کے ہونٹوں کو پھر جنبش ہوئی اور محرر کا فرمانبردار قلم روانی کے ساتھ چلنے لگا۔
 ”مجھے اندیشہ ہی نہیں یقین ہے کہ یہ لوگ ایک دن ضرور آمادہ پیکار ہوں گے۔ ابھی یہ تمام افراد بڑی راز داری کے ساتھ متحد ہو رہے ہیں اور اس لمحہ خاص کا انتظار کر رہے ہیں جب خلافت عباسیہ کی بنیادوں پر لگائی جانے والی ضرب کار گر ثابت ہو سکے۔ یہ سب کے سب نہایت ذہین و عیار ہیں، میرے اندازے کے مطابق مفسدین کا یہ گروہ اس وقت خروج کرے گا جب اسے اپنی فتح و کامرانی میں کوئی شک باقی نہیں رہے گا۔ اب میں اس علوی راوے کی فتنہ پردازیوں کا تفصیلی ذکر کرتا ہوں جو تحریک بغاوت میں پس پردہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔
 امیر المومنین اپنے اس خادم کی بات کو یوں سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر تمام باغیوں کو ایک جسم قرار دیا جائے تو وہ مطلبی نوجوان دماغ کا کام کر رہا ہے۔ اس کا نام محمد بن ادریس ہے اور وہ عام طور شافعی کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ میں نے اسے عاملِ نجران کا عہدہ دے کر ہمیشہ کے لیے خاموش کرنا چاہا تھا مگر وہ سخت ناشکر گزار انسان ہے۔ ایک بار جب میں کسی سرکاری کام سے مکہ گیا ہوا تھا تو کچھ معززین شہر نے اس نوجوان کی مجھ سے سفارش کی تھی۔ اس وقت یہ فاقہ کشی کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ عاملِ نجران کا عہدہ اسے احسان شناس بنا دے گا لیکن میرے تمام اندازے غلط ثابت ہوئے۔ یہ قریش زادہ آسودگی پاتے ہی کچھ اور سرکش ہو گیا۔ اب اس کی کج روی کا یہ حال ہے کہ انتظامی امور کے سلسلے میں نہ وہ میرا حکم مانتا ہے اور نہ میری پابندیوں کو خاطر میں لاتا ہے۔ امیر المومنین نے اپنے کرم سے مجھ ناتواں کو جو طاقت بخشی ہے میں اسی طاقت کے ذریعے شافعی کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتا تھا۔ مگر میں اپنے ارادے سے محض اس لیے باز رہا کہ اس قریش زادے کے قتل کے بعد باغیانہ تحریک کے کئی گوشے بے نقاب ہونے سے رہ جاتے۔ میں نے شافعی کی گستاخیاں صرف خلافتِ عباسیہ کی خاطر برداشت کی تھیں تاکہ یہ خوفناک ذہن رکھنے والا مجرم مکمل طور پر روشنی میں آجائے۔“

اتنا کہہ کر والٹی یمن ایک بار پھر خاموش ہو گیا۔ اور سرکاری محرر کی طرف دیکھنے لگا جو سر جھکائے حکم کی تعمیل میں مصروف تھا اسے اتنی تو خبر تھی کہ یہ سب کچھ عاملِ نجران کے خلاف لکھا جا رہا ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں اور واقعتاً وہ مجرم ہیں یا انہیں جبراً سبج کر سیاست کے منقل کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ اس لمحاتی وقفے میں والٹی یمن کی پیشانی پر فکر انگیز علامتیں ابھر کر ڈوب چکی تھیں۔ اس کا غبار آلود ذہن حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے لباسِ تقدس کو مزید داغدار کرنے کے لیے سازش کے نئے رنگ تلاش کر رہا تھا۔ آخر کچھ دیر بعد والٹی یمن کی آواز گونجنے لگی۔

”امیر المومنین! آپ اس قریش زادے، محمد بن ادریس سے واقف نہیں وہ ایسا فصیح البیان ہے کہ اگر آلام و مصائب کی تعریف کرنے پر آجائے تو اہل دنیا کیف و نشاط کو ترک کر کے رنج و الم کو گلے سے لگالیں۔ وہ لوگوں کے ذہن بدل دینے کی حیرت انگیز صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ ایسا بلخ اللسان ہے کہ عرب کے برگزیدہ ادیب و شاعر بھی اس کے سامنے جھکی (گوٹے) نظر آتے ہیں۔ وہ ایسا منطقی ہے کہ اگر کسی مجمع کے سامنے دن کو رات کہنے لگے تو ہجوم انسانی اپنی گردنیں جھکالے اور کسی شخص میں اتنی جرأت نہ ہو کہ وہ اس کی بات کو جھٹلانے کے لیے ہونٹ کو جنبش بھی دے سکے۔ اس کی تقریر ساحری کے درجے تک پہنچ گئی ہے۔ اس نے بے شمار انسانوں کو سحر زدہ بنا دیا ہے۔ حضور والا! اس نکتے پر توجہ فرمائیں کہ شافعی کی زبان میں وہ جراحات ہے جو ایک سپاہی کی تلوار کو بھی میسر نہ ہو۔ وہ تنہا ایک فرج کا کردار انجام دے رہا ہے۔ اور اپنے الفاظ سے آپ کے عقیدت مندوں کو بے دریغ قتل کر رہا ہے۔ اگر محمد بن ادریس کو نہیں روکا گیا تو اس گناہ گار کے خیال کے مطابق خوفناک نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ خدا امیر المومنین کے

جلال کو حاسدین کی نگاہ بد سے محفوظ رکھے اور قصر عباسیہ کے بلند میناروں پر کبھی اندیشہ زوال سایہ فگن نہ ہو۔“
خط تکمیل پا گیا اور سازش مکمل ہو گئی۔

”اب والئی یمن کے نافرمان کو خونین موت کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔“ جابر و سفاک حاکم اپنے خفیہ پیغام کو کاغذ پر منتقل کرانے کے بعد سرکاری محرر سے مخاطب ہوا۔ ”کیا کوئی بچا سکتا ہے؟“ اگرچہ والئی یمن اپنے منصوبے کی کامیابی پر سو فیصد یقین رکھتا تھا لیکن پھر بھی کسی نامعلوم اندیشے کے زیر اثر وہ ایک معمولی ملازم سے یہ سوال کر رہا تھا۔

”ہرگز نہیں۔“ سرکاری محرر وحشت زدہ لہجے میں بولا۔ ”اگر اس زمین پر آپ کسی کو اماں نہیں دے سکتے تو پھر ساری دنیا میں اس کے لیے پناہ گاہ موجود نہیں۔“ بظاہر یہ ایک بدترین اقرار تھا۔ شرمناک تصدیق تھی مگر سرکاری محرر والئی یمن کے روبرو بالکل بے دست و پا تھا۔ وہ حاکم کی رائے سے اختلاف کر کے اپنے قتل نامہ پر دستخط نہیں کر سکتا تھا۔

”بے شک! میں نے شافعی کے سر سے عافیت کا سا بان کھینچ لیا ہے۔“ والئی یمن نے سرکاری محرر کو ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ”اب قریش زادے کو مصائب کی کڑی دھوپ میں جلنا ہے، ایسی دھوپ میں جو اس کے دل و دماغ کو پگھلا کر رکھ دے گی۔“ والئی یمن کے لہجے میں ایسی طمانیت تھی جیسے اس نے اپنی آنکھوں سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو قتل ہوتے دیکھ لیا ہو۔ پھر تہمت اور جھوٹ کا یہ دفتر خلیفہ ہارون رشید کے پاس بغداد بھیج دیا گیا۔ عباسی حکمران اپنے قصر زرنگار میں دولت و اقتدار کی فروانی سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ اچانک اسے والئی یمن کے خفیہ پیغام کی خبر ملی۔ یہ ابتدائے شب کے لمحات تھے اس لیے ہارون رشید نے والئی یمن کے قاصد کو کوئی اہمیت نہیں دی اور یہ کہہ کر ٹالنے کی کوشش کی کہ اسے کل صبح دربار میں حاضر کیا جائے۔ قاصد خلیفہ وقت کا جواب سن کر حیران رہ گیا۔ والئی یمن نے اسے ہدایت کی تھی کہ وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر امیر المومنین سے رابطہ کرے اور تنہائی میں یہ دستاویز ان تک پہنچا دے۔ اس ہدایت کا خیال آتے ہی قاصد نے تحریری طور پر ہارون رشید سے درخواست کی کہ اسے ہر حال میں شرفِ ملاقات بخشا جائے، ایک محکوم شخص کی طرف سے یہ اصرار بڑا معنی خیز تھا۔ ہارون رشید نے فوراً سمجھ لیا کہ اتنی دور سے آنے والا کیا چاہتا ہے؟ نتیجتاً کچھ دیر بعد والئی یمن کا قاصد ہارون رشید کی خلوت گاہ میں ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔

پھر قصر عباسی کے در و دیوار نے دیکھا کہ حکومت کا ایک کارندہ اپنے امیر کو کچھ کاغذات منتقل کر رہا تھا۔ یہ بڑی سنگین ساعت تھی۔ ہارون رشید والئی یمن کی بھیجی ہوئی خفیہ دستاویز کا خود مطالعہ کر رہا تھا۔ اپنے آباؤ اجداد کی شان میں ستائشی کلمات پڑھ کر اس کے چہرے پر احساس غرور کی ایک روشن علامت ابھری اور خوشی کا ایک تیز رنگ بکھر گیا۔ مگر یہ حالت سکون بہت عارضی تھی، ہارون رشید یکایک اپنی نشست سے پہلو بدلنے لگا پھر چہرے سے شدید اضطراب کی جھلک نمایاں ہونے لگی، والئی یمن کا خط اپنے انجام کے قریب تھا، آخری سطریں پڑھتے پڑھتے عباسی خلیفہ کا اضطراب کیفیتِ غضب میں تبدیل ہو گیا، یہاں تک کہ ہارون رشید نے والئی یمن کے ارسال کردہ مسودے کو فرش پر پھینک دیا۔ ”کیا عقل کے ان دشمنوں کو اپنے پیش روؤں کا حشر یاد نہیں؟“ حالتِ غیظ میں ہارون رشید کی آواز اتنی بلند ہو گئی تھی کہ قاصد کو محل کے بام و دروازے محسوس ہو رہے تھے۔

ایک روایت ہے کہ والئی یمن کا خط پڑھنے کے بعد ہارون رشید نے خادم خاص کو اسی وقت طلب کر کے اپنے قلم سے حکم نامہ تحریر کیا۔ ”تمام مفسدین کو مع شافعی رحمۃ اللہ علیہ بغداد بھیج دو۔“ اس روایت کے مطابق والئی

یمن کو حکم دیا گیا تھا کہ تحریک کے دوسرے افراد کے ساتھ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی گرفتار کر کے بغداد بھیج دیا جائے۔ صورتحال کی سنگینی کا یہ عالم تھا کہ خلیفہ وقت کا فرمان لے کر قاصد اسی رات کو یمن روانہ ہو گیا تھا۔

دوسری روایت یہ ہے کہ ہارون رشید نے والئی یمن کے خط کو نہایت سکون سے پڑھا۔ اس دوران میں خلیفہ کے چہرے پر نفرت و غضب کے پریشان سائے نظر آئے مگر اس نے کسی جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ جیسے عباسی حکمران یہ تاثر دینا چاہتا ہو کہ اس کے نزدیک علوی تحریک کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ اس روایت کے مطابق ہارون رشید نے والئی یمن کو بغداد میں کئی دن تک ٹھہرایا۔ پھر یہ فرمان جاری کیا۔

”پہلے تمام باغیوں کو ایک مقام پر جمع ہونے دو پھر نہایت ہوشیاری سے ان سب کو زنجیریں پہنا کر میرے حضور بھیج دو۔“ نتیجتاً جب حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مادر گرامی سے مل کر واپس نجران آگئے اور اپنے کام میں مصروف ہو گئے تو ایک دن والئی یمن نے آپ کو گرفتار کر لیا۔ امام رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہی وہ نو افراد بھی پابند سلاسل کر دیے گئے جن کا ذکر والی یمن نے اپنے خط میں کیا تھا۔

اس سلسلے میں تیسری روایت یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت گرفتار کئے گئے جب آپ مکہ معظمہ میں موجود تھے۔ بیشتر مؤرخین کے خیال میں یہی روایت زیادہ قرین قیاس ہے، خود حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس المناک واقعے کو بیان کرتے ہوئے تحریر کیا ہے۔

”میں اس وقت مادر گرامی کی قدم بوسی کے لئے مکہ معظمہ حاضر ہوا تھا، اسی دوران فتنہ پردازوں نے نئی سیاسی ہنگامہ آرائی شروع کر دی۔ خلیفہ ہارون رشید تک یہ خبر پہنچائی گئی کہ اہل مکہ نے یمن سے ایک علوی زادے کو بلایا ہے۔ پھر دوسری اطلاع فراہم کی گئی کہ وہ علوی زادہ مکہ معظمہ پہنچ گیا ہے اس کے آتے ہی قریش کی ایک جماعت اپنے سیاسی عزائم لے کر شخص مذکورہ کے گرد جمع ہونے لگی۔ پھر خلیفہ کو بتایا گیا کہ قریش کی یہ جماعت اس علوی زادے کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتی ہے تاکہ یہ تحریک شدت کے ساتھ آگے بڑھ سکے۔ ان ساری گمراہ کن اطلاعات نے عباسی خلیفہ کے مزاج کو برہم کر دیا اور انتہائی قہر کے عالم میں یحییٰ بن خالد برمکی سے مخاطب ہوا۔

”عامل مکہ کو لکھو کہ اس حکم کی فوراً تعمیل کی جائے۔ وہ تین سو قریش جو سلطنتِ عباسیہ کے خلاف سازش کر رہے ہیں انہیں اس حالت میں بغداد بھیج دیا جائے کہ ان کے ہاتھ گردنوں سے بندھے ہوئے ہوں۔“

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کی طرف اشارہ نہیں کیا کہ جو در پردہ یہ ساری اطلاعات خلیفہ ہارون رشید کو پہنچا رہا تھا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سفر نامہ اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے اور یہ سفر نامہ بھی ان کے شاگرد خاص ربیع بن سلیمان نے (غالباً امام رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد تحریر کیا تھا۔ اس طرح اس بات کے روشن امکانات پائے جاتے ہیں کہ کچھ واقعات اور شخصیات، ربیع بن سلیمان کے حافظے میں موجود نہ رہے ہوں۔) اس کے علاوہ ایک صورت یہ بھی ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اعلیٰ ظرفی کے سبب بعض افراد کی پردہ پوشی کی ہو اور واردات قلبی کو سرسری انداز میں بیان کر دیا ہو۔ بہر حال یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے کہ والئی یمن ہی وہ فتنہ گر تھا جس نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی صداقت و بے باکی اور سیرت و کردار سے حسد رکھتے ہوئے یہ ناپاک منصوبہ ترتیب دیا تھا۔ تاریخ پر نظر رکھنے والے کچھ حضرات کا خیال ہے کہ اگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ والئی یمن کی مرضی کے مطابق انتظامی امور سرانجام دیتے رہتے اور کبھی کبھی اس جابر و سفاک کے ساتھ خوشامدانہ روش اختیار کر لیتے تو امام رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں یہ سنگین مرحلہ کبھی نہ آتا۔ مگر یہ محض انسانی قیاس ہے جو لوہے کی محووظ پر اس واقعے کو بہت پہلے درج کر دیا گیا تھا۔ دنیا کو خواہ کتنا ہی ناگوار گزرتا لیکن یہ آسانی فیصلہ

زمین پر نازل ہو کر رہتا۔ خدا اس واقعے کے ذریعے کچھ لوگوں کے نامہ اعمال کو سیاہ کرنا چاہتا تھا اور کچھ لوگوں کو آزمائش کی اس منزل سے گزار کر انہیں مزید سر بلندی عطا کرنا چاہتا تھا۔ ازل سے یہی قدرت کا ایک طریق کار ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو جو فطرت راست بخشی گئی تھی اس کا سچ ہونا ممکن ہی نہیں تھا۔ اور اسی طرح والئی یمن کی روح پر جو کثافتیں اور غلاظتیں مسلط کی جا چکی تھیں، انہیں بھی دغظ و نصیحت یا کسی خاص عمل کے ذریعے دھویا نہیں جاسکتا تھا۔ انجام کار اس نے اپنی فطرت کے ایک ایک تقاضے کو پورا کیا اور اس کے برعکس حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام نتائج سے بے پروا ہو کر اپنی فطرت کا بھرپور مظاہرہ کیا۔

خلیفہ ہارون رشید کا حکم ملتے ہی عامل مکہ نے تین سو قریش کی آزادیاں سلب کر کے انہیں زنجیریں پہنا دیں۔ ان تین سو اشخاص میں وہ نو افراد بھی شامل تھے جنہیں والئی یمن نے اپنے خط میں تحریک کا بانی قرار دیا تھا۔ دسویں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تھے اور باقی وہ لوگ تھے جو اپنے رہنماؤں کی آواز پر لبیک کہنے والے تھے۔ آخر سیاسی اسیروں کا یہ قافلہ مکہ معظمہ سے بغداد کی طرف روانہ ہوا۔ ایک عجیب سا منظر تھا قریش کے معززین افراد اس طرح ترک وطن کر رہے تھے کہ ان کے ہاتھ گردنوں سے باندھ دیئے گئے تھے۔ حجاز مقدس کے باشندوں نے خاموش قیدوں کو ایک ہی لمحے میں پہچان لیا تھا کہ یہ سب کے سب ”معتوب خلافت“ ہیں اور آہستہ آہستہ اپنے ہولناک انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔

قیاس کیا جاتا ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے مکان سے گرفتار کیا گیا ہوگا۔ اور ہم تصورات کے سہارے یہ اندازہ بھی کر سکتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی مادر گرامی کے سامنے زنجیریں پہنائی گئی ہوں گی۔ ہمیں فرزند قریش کی اسیری کے ابتدائی واقعات کے سلسلے میں کوئی مستند تاریخی حوالہ نہیں ملتا مگر پھر بھی ہم احساس کر سکتے ہیں کہ امام رحمۃ اللہ علیہ کو اس حال میں دیکھ کر فاطمہ بنت عبد اللہ پر کیا گزری ہوگی؟ اپنی فطری غیرت و شجاعت کے سبب مادر مہربان نے سپاہیوں سے بیٹے کی گرفتاری کا سبب نہیں پوچھا ہوگا۔ اور نہ خلیفہ ہارون رشید کے حضور رحم کی کوئی درخواست گزاری ہوگی۔ اور نہ عامل مکہ کے سامنے امام رحمۃ اللہ علیہ کی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا ہوگا کہ محمد بن ادریس بے قصور ہے۔ فاطمہ بنت عبد اللہ نے بیوگی کے روز اول سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جوانی تک جس مثالی قوت برداشت کا مظاہرہ کیا تھا، اس کا یہی تقاضا تھا کہ وہ ایک بار بیٹے کے جسم پر فولاد و آہن کی گل کاریاں بھی دیکھ لیں، تاریخ شاہد ہے کہ فاطمہ بنت عبد اللہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو جس حال میں دیکھا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ اسی کو تسلیم و رضا کی آخری منزل کہتے ہیں جس کے بغیر کسی بھی مسلمان کا ایمان کھل نہیں ہوتا۔

”مادر گرامی!“ زنجیریں پہننے کے بعد رخصت ہوتے وقت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا۔ ”میں بالکل بے قصور ہوں اور یہ وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ خدا کے بعد اس زمین پر مجھے سب سے زیادہ آپ کے سامنے شرم آتی ہے۔ میں نے اپنے نفس کی خاطر آج تک ایسا کوئی کام نہیں کیا جو آپ کی تعلیم و تربیت کے منافی ہو، میں نے جھوٹ کو جھوٹ کہا، خیانت کو بدترین عمل سمجھا، بندگان خدا کے حقوق کی حفاظت کے لیے دن رات جاگتا رہا۔ امیروں کی خوشامد سے گریز کیا اور حاکموں کی سفارشات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ گواہ رہیں کہ یہی میرا جرم ہے۔“ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی آواز اس قدر پر سوز تھی کہ گرفتاری کی خبر سن کر جمع ہو جانے والے انسانوں کی آنکھیں اشکبار ہو گئی تھیں۔

مگر فاطمہ بنت عبد اللہ کی آنکھوں میں ایک آنسو بھی نہیں تھا۔ بس چہرے پر ایک عکس ملال تھا جسے تاریخ

سانی، احتجاج سمجھ لے یا خاموش حرفِ شکایت جو بظاہر کوئی مفہوم نہیں رکھتا تھا۔ سپاہیوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو زبردستی کھینچنا چاہا، فاطمہ بنت عبد اللہ نے نہایت مہذب و شائستہ لہجے میں مداخلت کی۔ ”تمہارا یہ قیدی سرکش نہیں ہے کہ تم اسے جس طرح لے جانا چاہو گے یہ اسی انداز میں قصرِ خلافت تک جائے گا، میں نہیں جانتی کہ عباسی قانون اسے اس کے خون سے سرخرو کرے گا یا زنداں کی نذر کر دے گا۔ خود میری زندگی کا بھی اعتبار نہیں۔ اس لیے کچھ دیر ٹھہر جاؤ۔ میں محمد بن ادریس کو آخری نصیحت کرنا چاہتی ہوں۔“

سپاہیوں نے اپنی زندگی میں آج تک ایسی باوقار گفتگو نہیں سنی تھی شرمسار ہو کر ٹھہر گئے۔

مادر گرامی فرزندِ قریش سے مخاطب ہوئیں۔ ”محمد! جن ہاتھوں نے قلم کی امانت کا بار اٹھایا ہو ان کا اعزاز یہ ہے کہ وہ کاٹ دینے جائیں، جو زبانِ قرآن و حدیث کی قرأت کرتی ہو اس کا شرف یہ ہے کہ وہ قطع کر دی جائے۔ جرم میں تو سبھی اسیر ہوتے ہیں معزز وہ ہیں جو بے قصور گرفتار کیا جائے، اگر تم آزاد کر دیئے جاؤ تو یہ خدا کا احسان ہوگا اگر زندگی سے محروم کر دیئے جاؤ تو یہ تمہارے پالنے والے کا احسانِ عظیم ہوگا۔ دولت و رزق حاصل کرنے کے بعد شکر گزاری کے چند کلمات ادا کرنا ایک عام رسم ہے۔ افلاس اور بھوک میں خدا کے انداز تقسیم پر رضا مند ہو جانا، بندگی ہے اگر لوح محفوظ پر تحریر ہے کہ تم زندگی کے ہر سکون سے محروم ہو جاؤ تو میں آسمان کے اس فیصلے سے راضی ہو جاؤں گی لیکن اگر تمہیں بندوں کی فہرست سے خارج کر دیا گیا تو یہ ہلاکت و بربادی ہے۔ میں خدا سے دعا کروں گی کہ وہ تمہیں اس ہلاکت و بربادی سے بچالے کہ اس کے کرم کے بغیر کوئی انسان ہدایت و فلاح نہیں پاسکتا۔ محمد! تیز قدموں سے جاؤ، کہیں اہل عرب تمہاری ست رفتاری کو کم ہمتی سے تعبیر نہ کریں۔ فرزند! خدا حافظ۔“ یہ کہہ کر فاطمہ بنت عبد اللہ گھر کے اندر تشریف لے گئیں پھر سپاہیوں کو حرکت ہوئی پھر زنجیریں بچیں پھر قصرِ جہالت کی طرف ایک ایڈمز گار کا سفر شروع ہو گیا۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حجاز مقدس کی حدود میں جہاں جہاں سے گزرے لوگ بے اختیار اپنے مکانوں سے اٹھ آئے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کے دماغوں کو روشن کرنے والا زندگی کے اس قدر تاریک دور سے نکلے گا؟ پوچھنے والوں نے پوچھا۔

”آخر اس شخص کا جرم کیا ہے؟“ کہنے والوں نے جواباً کہا۔ ”یہ خلافتِ عباسیہ کا دشمن ہے، امیر المومنین کے خواہوں کا دوست ہے، اور ان کا شریک ہے جو سلطنت کی بساط الٹ کر برسرِ اقتدار آنا چاہتے ہیں، بوئے حکومت نے اس کا دماغ پراگندہ کر دیا ہے۔“

سننے والوں نے ہارون رشید کے وکیلوں کی گفتگو سنی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جسم پر سپاہیوں کی بے نیام شیلوں کا پہرہ تھا اور سپاہیوں کے دل و دماغ پر خلافتِ عباسیہ کے جاہ و جلال کا پہرہ تھا۔ ان کے ضمیر بھی بازارِ است میں فروخت ہو چکے تھے۔ اور ان کی زبانیں بھی نیلام شدہ تھیں، وہ خود کو احکامِ خلافت کا پابند سمجھ کر مطمئن ہو جیسے ان کی تلواروں کے ذریعے خدا کی زمین پر عدل و انصاف قائم کیا جا رہا تھا۔ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کس کی نذر ہیں اور کیوں کاٹ رہے ہیں؟ بس خلیفہ کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی اور رقصِ شمشیر جاری ہو گیا۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی خلافتِ عباسیہ کی ان ہی کج ادائیگیوں کا شکار تھے۔

سریرہ گزر جمع ہو جانے والوں نے سپاہیوں کی الزام تراشیاں سن کر کہا۔ ”یہ کسی کی حکومت سے کیا حسد ہے گا۔ یہ تو خود دلوں کا ناجدار ہے۔ اس کا دماغ تو روشنیوں کا مرکز ہے وہاں تصورِ اقتدار کی تاریکیاں کس طرح پھیل سکتی ہیں؟ اس قلندر کو عارضی حکومت کا طلب گار سمجھتے ہو؟ یہ تو اس ابدی سلطنت کا نائب ہے جس پر نہ سایہ

زوال پڑتا ہے، نہ جلتا ہو سورج اثر انداز ہوتا ہے اور نہ باغیانہ موسم۔“

ہارون رشید کے سپاہی اہل دل کی زبان کس طرح سمجھتے؟ انہیں صرف طاقت کی زبان آتی تھی۔ اس لیے طاقت کے ذریعے ہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو کھینچتے ہوئے لے گئے، سب تماشا سٹیوں کے سینے میں گداز نہیں تھا پھر بھی ان کے چہرے اداں نظر آ رہے تھے۔ مگر جو اہل درد تھے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یہ ذلت آمیز سلوک دیکھ کر رو پڑے تھے۔ اسیروں کا قافلہ دم بدم آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ لیکن نضاؤں میں اب بھی امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ کی بازگشت سنائی دے رہی تھی۔

”اگر تمام مخلوق کی عقل کا وزن کیا جائے تو نصف انسانوں پر اس لڑکے کی عقل بھاری ہوگی۔“

جو باخبر تھے وہ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے اسی قول کا سہارا لے کر کہہ رہے تھے، جہالت نے اس شخص کو رسوائی کا طوق پہنا دیا جس کے آگے عرب و عجم کے اہل دانش سر جھکائے کھڑے رہتے ہیں۔ یہ کیسا ظلم ہے اور اقتدار کا کیسا مظاہرہ ہے؟ کہنے والے کہتے رہے لیکن حکومت کے دستِ جفا کار کو روکنے والا کوئی نہیں تھا۔

پھر تاریخِ آدم کے وہ لرزہ خیز لمحات آ گئے جب شمشیر اختیار اپنے حریفوں کا خون بہانے کے لیے مضرب تھی۔ خلیفہ ہارون رشید کے سامنے دس افراد پیش کئے گئے۔ جن میں سے نو پر ”علوی تحریک“ کی سربراہی کا الزام تھا اور دسویں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تھے جنہیں والٹی یمن نے ایک مسلح فوج سے زیادہ طاقت ور اور خوفناک قرار دیا تھا۔ تمام اسیروں کے ہاتھ اسی طرح گردنوں سے بندھے ہوئے تھے جس طرح ہارون رشید نے یحییٰ بن خالد برکلی کو حکم دیا تھا۔ قیدیوں کو اپنے رو برو پا کر عباسی خلیفہ مسکرایا۔ اگرچہ یہ تبسم خفیف تھا لیکن اس میں ساری دنیا کی تحقیر و تضحیک سمٹ آئی تھی۔

”تم نے دیکھ لیا کہ خلافتِ عباسیہ کن بنیادوں پر قائم ہے؟“ ہارون رشید کے لہجے سے ہیبت و جبروت کے تمام پہلو نمایاں تھے۔ ”جو تم سے پہلے ایک لشکر جبار کے ساتھ قصر منصور کی طرف بڑھے تھے۔ آج ان کی قبروں کے نشان تک باقی نہیں۔“ ہارون رشید کا اشارہ محمد نفس ذکیہ اور ان کے بھائی ابراہیم کی طرف تھا جو منصور کے ساتھ معرکہ آرائی میں شہید ہو گئے تھے۔ ”تم نے علم بغاوت بلند کرنے سے پہلے گورستان میں جا کر اپنے بزرگوں کی بکھری ہوئی ہڈیوں کو تو دیکھ لیا ہوتا۔ کیا ان کی خاک پریشان میں تمہارے لیے عبرت کی کوئی نشانی موجود نہیں؟“ ہارون رشید کی زبان سے ادا ہونے والا ایک ایک لفظ کبر و غرور میں ڈوبا ہوا تھا۔ قوت و اقتدار کا نشہ اس قدر تیز تھا کہ عباسی خلیفہ نے احتیاط و تدبیر کے تمام آداب کو یکسر فراموش کر دیا تھا۔ اور وہ اس طرح بول رہا تھا جیسے اس کی ذات کو عالمِ فانی میں بقائے دوام حاصل ہے۔

اسیرانِ سیاست نے جان بچانے کے لیے منطق کا سہارا لیا، عقلی دلائل پیش کئے مگر ہارون رشید نے ان کے کسی عذر کو تسلیم نہیں کیا۔ پھر وہ نو کے نو معززین قریش ہلاک کر دیے گئے۔ ایک روایت یہ ہے کہ عباسی خلیفہ نے ان سب کو بیک وقت خونیں انجام تک پہنچایا تھا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ ہارون رشید پہلے ایک علوی سے سوال کرتا تھا پھر اسے سب کے سامنے قتل کر دیتا تھا اس طرح وہ دوسرے باغیوں کو خوف زدہ کر کے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ یہ اذیت ناک کھیل بہت دیر تک جاری رہا۔ بالآخر نفس ذکیہ اور ابراہیم کے نقشِ قدم پر چلنے والے ایک ایک کر کے موت کے گھاٹ اتار دیئے گئے۔

جب قصرِ خلافت کا سفید فرش نو محترم انسانوں کے خون سے سرخ ہو گیا تو ہارون رشید دسویں قیدی سے

مخاطب ہوا یہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اگرچہ عباسی حکمران امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بار پہلے بھی مل چکا تھا لیکن وہ ہنگامی اور لمبائی ملاقات تھی۔ جب فرزندِ قریش کو کسی شے کی وجہ سے گرفتار کر کے ہارون رشید کے سامنے لایا گیا تھا۔ یہ واقعہ کئی سال قبل پیش آیا تھا۔ اس وقت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت بہت محدود تھی۔ اس لیے ہارون رشید اس مردِ جلیل کی یادوں کو اپنے ذہن کے کسی گوشے میں محفوظ نہ رکھ سکا۔

”تم بھی علوی زادے ہو؟“ ہارون رشید کے لہجے میں اقتدار کی گرمی موجود تھی۔

”نہیں۔“ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت اطمینان سے جواب دیا۔ ”یہ میرے بارے میں غلط

بیان ہے۔“ امام رحمۃ اللہ علیہ کے لہجے سے ایک فقیہہ و محدث کا جلال ظاہر ہو رہا تھا۔

ہارون رشید اس جرأتِ گفتار پر حیران رہ گیا۔ اسے یقین تھا کہ اپنے ساتھیوں کی خون میں نہائی ہوئی لاشیں دیکھ کر یہ نوجوان بدحواس ہو جائے گا مگر جب اس نے فرزندِ قریش کے پائے استقامت میں ہلکی سی لرزش بھی نہیں پائی تو مز کر اپنی بائیں طرف بیٹھے ہوئے ایک وزیر کی طرف تیز نظروں سے دیکھا۔ وزیر کھڑا ہوا، خلیفہ کے حضور ادب و احترام کا مظاہرہ کیا اور پھر سر دربارِ والئی یمن کا خط پڑھنے لگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حیرت سے وزیر کا منہ دیکھنے لگے۔ یہ امام رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف ایک طویل فردِ جرم تھی، جو ہارون رشید کے رو برو بیان کی جا رہی تھی۔ امام، والئی یمن کے اس منافقانہ سلوک کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ایک طرف وہ عاملِ نجران کی حیثیت سے امام رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کا معترف تھا اور دوسری طرف آپ کو خلافتِ عباسیہ کا سب سے بڑا دشمن قرار دے رہا تھا۔

آخر تمہوں کا یہ دفتر ختم ہوا تو ہارون رشید غضبناک لہجے میں بولا۔ ”نوجوان! اگر علویوں سے تیرا نسبی تعلق

نہیں تو پھر یہ سب کچھ کیا ہے؟“

”امیر المومنین! اہل نجران گواہ ہیں کہ میں چار سال تک خود جاگتا رہا اور وہ چین کی نیند سوتے رہے میں نے انہیں انصاف فراہم کیا جس سے وہ محروم ہو چکے تھے۔ میں نے انہیں آزادی رائے بخشی جو سلب کر لی گئی تھی، میں نے والئی یمن کے دستِ تشدد کو روکا جو خلافتِ عباسیہ کی تاریخ سیاہ کر رہا تھا۔ میں اپنے دل میں ہوس زر رکھتا ہوں نہ شوقِ اقتدار، مکے کی گلیاں اس لیے چھوڑ دی تھیں کہ بندگانِ خدا کے کام آسکوں۔ مگر وقت کیسی عجیب شے ہے کہ وہ مجھے میری خدمات کے صلے میں سیاست کے مقتل تک لے آیا ہے۔ خدا کی قسم میرے نام کے ساتھ جو کچھ منسوب کیا جا رہا ہے وہ بہتان ہے، کذب و افتراء ہے، دروغ ہے، تہمت ہے۔ آپ اہل نجران کو بلائیں اور ان سے میرے اعمال پر گواہی لیں۔“

امام کا طرزِ خطابت قابلِ دید تھا۔ اہل دربار ساکت تھے کہ ان کی آنکھوں نے آج تک ایسا کوئی فصیح البیان

نہیں دیکھا اور ساتھیوں کی پر سوز آواز سے نا آشنا ٹھنسی جو پھر ہو جانے والے دلوں میں گداز پیدا کر رہی تھی۔

امام رحمۃ اللہ علیہ کا تقریر کا آہنگ عجیب تھا مگر عباسی خلیفہ نے کوئی تاثر قبول نہیں کیا۔ فرزندِ قریش کا ایک

ایک لفظ رائیگاں گیا۔ علوی تحریک کی دہشت نے ہارون رشید کو اس قدر محتاط بنا دیا تھا کہ اس نے اپنے کان بند کر

لیے اور سپائی کی طرف سے منہ موڑ لیا۔ ”بے شک! تو بڑا فصیح و بلیغ ہے مگر تیری شدتِ گفتار تجھے معصوم ثابت کرنے

سے قاصر ہے۔“ یہ کہہ کر ہارون رشید نے جلاوکی طرف دیکھا جس کی تلوار سے معززینِ قریش کا خون فیک رہا تھا۔

اس کا سر کاٹھنوں پر گراں ہے۔“ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ تھا۔

”تسے بھی ان علوی زبوروں کی آرام گاہ تک پہنچا دو جو خلافت کا انتظار کرتے کرتے ابدی نیند سو گئے ہیں۔“

فیصلہ سنایا جا چکا تھا، جلاد نے آگے بڑھ کر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ کھول دیے، پھر آپ کے قتل کرنے کے لیے مروجہ قانون کے تحت چمڑے کے فرش پر بٹھا دیا گیا۔ دربارِ جہل میں علم و آگہی کو ذبح کرنے کی تیاریاں ہو چکی تھیں۔ یکا یک ہارون رشید نے جلاد کو دوسرا اشارہ کیا جلاد نے خلیفہ کا حکم پاتے ہی ایک خاص انداز سے کچھ دیر تک شمشیر کو ہوا میں لہرایا، غالباً یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو خوف زدہ کرنے کا ایک حربہ تھا۔ فرزندِ قریش نے نہایت اطمینان سے خون میں ڈوبی ہوئی تلوار کو دیکھا نہ آنکھوں کی پتلیاں کانپیں، نہ سانسیں منتشر ہوئیں، نہ چہرے پر ہراس کی کوئی علامت ابھری۔ اہل دربار اس نوجوان کی حالت سکون پر حیران تھے کہ جسے چند ساعتوں کے بعد موت سے گلے ملنا تھا ابھی حاضرین کا استعجاب برقرار تھا کہ اچانک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے اور ہارون رشید چونک اٹھا۔ اس کے نزدیک امام رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اضطراری عمل وہشتِ مرگ کے سبب تھا۔ مگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا پرسکون چہرہ عباسی حکمران کے خیالات کی نفی کر رہا تھا۔

”امیر المؤمنین!“ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پرسوز آواز گونجی۔ ”میں موت سے خائف ہوں اور نہ چند لمحوں کے لیے فرصت کا طلب گار ہوں۔ وقت معلوم سے پہلے کوئی واقعہ رونما نہیں ہو سکتا۔ یہ قدرت کا فیصلہ ہے اور تمام کائنات اس فیصلے کی تابع ہے۔ پھر بھی مرنے سے پہلے میری خواہش ہے کہ میں آپ کے سامنے ایک مسئلہ پیش کروں۔“

ہارون نے اثبات میں اپنی گردن کو جنبش دی۔ یہ مسئلے کی سماعت کے سلسلے میں اظہارِ آمادگی تھی۔

”امیر المؤمنین! آپ ان دو آدمیوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جن میں سے ایک مجھے اپنا بھائی سمجھتا ہے اور دوسرا غلام تصور کرتا ہے۔ ان دونوں میں سے میرے نزدیک کے محبوب ہونا چاہیے؟“

”وہ شخص جو تمہیں اپنا بھائی سمجھتا ہے۔“ ہارون رشید نے مسئلے کی گہرائی پر غور کیے بغیر جواب دیا۔

”امیر المؤمنین! یہ آپ کے الفاظ ہیں؟“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح کہا کہ جیسے آپ ہارون رشید سے اس کے الفاظ کی تصدیق چاہتے ہوں۔

”بے شک یہ میرا قول ہے۔“ ہارون رشید کا غرورِ حکمرانی ایک بار پھر لوٹ آیا۔

”امیر المؤمنین! آپ حضرت عباسؓ کی اولاد ہیں۔ علوی حضرت علیؓ کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، اور میں محمد بن ادریس خاندانِ بنو مطلب سے ہوں عباسی مجھے اپنا بھائی سمجھتے ہیں اور علوی غلام کہہ کر پکارتے ہیں۔“

ہارون رشید سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ قریشی نوجوان مقتل میں کھڑے ہو کر اپنے دفاع کے لیے اس قدر مضبوط دلیل لائے گا۔ خلیفہ کے ساتھ تمام درباری بھی اپنی اپنی نشستوں پر بے قراری کے عالم میں پہلو بدل رہے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اس منطق کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اسی دوران امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردِ خاص حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ دربار میں داخل ہوئے۔ اس وقت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بغداد کے منصبِ قضا پر فائز تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے ہی عراق کے اس عظیم فقیہ کو دیکھا بے اختیار بول اٹھے۔

”امیر المؤمنین! اب میری زبان سمجھنے والا آ گیا۔“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ہاتھ بلند تھا اور آپ اس فقیہ جلیل کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ جس کے علم و فضل کے سامنے اہل عراق دست بستہ کھڑے رہتے تھے۔

”امام محمد میرے کردار پر شہادت دیں گے۔ یہ آپ کو بتائیں گے کہ میں سازشی ہوں یا حدیث و فقہ کا طالب علم؟ اگر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی خاموشی اختیار کر لی تو پھر میں کسی کو آواز نہیں دوں گا۔ اپنی نجات کے لیے کوئی دلیل نہیں

لاؤں گا، بس میرے مقدمے میں یہ پہلی اور آخری گواہی ہوگی۔“

حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہارون رشید کے دربار میں داخل ہو چکے تھے۔ آپ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی آواز بھی سن لی تھی اور وہ ہولناک منظر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا کہ ایک وجیہ نوجوان کے سر پر شمشیر خلافت اپنی تمام تر خون آشامیوں کے ساتھ لہرا رہی تھی۔ مگر نوجوان کے چہرے پر خوف و ہراس کا ہلکا سا عکس بھی نمایاں نہیں تھا۔ یہ بڑی عجیب بات تھی، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ حیرت زدہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اپنی نشست تک پہنچے۔ اس دوران دربار پر سکوت طاری رہا۔ جب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ گئے تو ہارون رشید دوبارہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے مخاطب ہوئے۔

”نوجوان! کیا تجھے یقین ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ تیرے حق میں گواہی دیں گے۔“ خلیفہ وقت نے درپردہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بتانا چاہتا تھا کہ مملکت اسلامیہ کا نظام اس کی جنبش چشم سے جاری ہے۔ اگرچہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ قاضی بغداد تھے۔ اور ہارون ان رشید کے مصفاہ حراج سے واقف تھا لیکن پھر بھی بوجہ خلافت نے اس کے دماغ کو پریشان کر دیا تھا۔ اور اب وہ نہایت بے باکی سے ہر شخص کے بارے میں سوچنے لگا تھا کہ کوئی بھی اس کے حلقہ اثر سے باہر نہیں ہے۔

”مجھے یقین ہے کہ ایک اہل علم ہی دوسرے اہل علم کے حق میں گواہی دے سکتا ہے؟“ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مقتل کی خونیں فضا سے متاثر ہوئے بغیر نہایت بے باکی سے بول رہے تھے۔ ”مجھے اپنے انجام کی فکر نہیں مگر اتنا ضرور پسند کروں گا کہ حضرت ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد جلیل میرے مقدمے میں شہادت دے اگر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی گواہی بھی میرے خلاف جاتی ہے تو پھر مجھے قرار آ جائے گا۔ میں سکون سے شمشیر خلافت کو گلے لگا لوں گا کہ میرے خدا کی مرضی یہی ہے۔“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا طرز گفتگو فطری طور پر اثر انگیز تھا۔ لیکن اس ہولناک فضا نے آپ کی تقریر میں مزید اثر پیدا کر دیا تھا۔ یہاں تک کہ ہارون رشید اور اس کے حاشیہ بردار بھی ساکت بیٹھے تھے۔ عباسی خلیفہ کسی حد تک فرزند قریش کو بے گناہ سمجھنے لگا تھا مگر علوی تحریک کے حوالے سے اب بھی اس کے دل میں کچھ شکوک و شبہات باقی تھے۔ نتیجتاً ہارون رشید نے اپنے دائیں جانب مڑ کر حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا۔

”کیا آپ اس قریشی نوجوان محمد بن اوریس سے واقف ہیں؟“ ہارون رشید نے بارعب آواز میں سوال کیا اب بھی اس کے لہجے میں کئی سی جھلک رہی تھی۔

اس دوران امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بہت غور سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کی طرف دیکھتے رہے تھے۔ پھر اچانک انہیں سب کچھ یاد آ گیا تھا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں وہ رات ابھر رہی تھی۔ جب قریش کا ایک لڑکا ان کے یہاں مہمان کی حیثیت سے ٹھہرا تھا۔ اور اس نے حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ضخیم کتاب ”الادوسط“ ایک ہی رات میں حفظ کر لی تھی۔ گردشِ روز و شب کے باعث اب وہی نوجوان لڑکا نوجوان ہو چکا تھا۔ اور وقت کی الٹی چالیں اسے کسی علمی درس گاہ کے بجائے جبر و اقتدار کے مقتل میں کھینچ لائی تھیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قلبِ نازک نے اس واقعے کا بڑا گہرا اثر قبول کیا اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر شمشیر ظلم کو سایہ فلک دیکھ کر ان کا چہرہ اُداس ہو گیا۔

”کیا قاضی بغداد اس شخص سے ناواقف ہیں۔“ ہارون رشید نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو دوبارہ مخاطب کیا۔ کیا علوی تحریک سے وابستہ یہ نوجوان آپ کی جلالتِ علمی کا سہارا لے کر اپنی جان بچانا چاہتا ہے؟ کیا یہ جھوٹ

بول کر ایک نئے جرم کا مرتکب ہو رہا ہے؟“

”امیر المومنین! ہرگز نہیں۔“ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے بے قرار ہو کر فرمایا۔ ”محمد بن ادریس حرف بہ حرف سچ بول رہے ہیں۔ خدا نے انہیں علم کے عظیم سرمائے سے بہت بڑا حصہ عطا کیا ہے۔ میرے خیال میں علوی تحریک سے وابستگی شافعی پر ایک تہمت ہے۔ میں اپنی معلومات کی حد تک پورے یقین سے کہتا ہوں کہ محمد بن ادریس ایسے نہیں ہیں جیسا کہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔“ جیسے ہی امام رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے سازش کرنے والوں کے چہرے سرخ ہو گئے۔ والئی یمن کے آدمی جو دربار خلافت میں موجود تھے اپنی نشستوں پر اس قدر بے چینی کے ساتھ پہلو بدلنے لگے جیسے وہ کسی ناقابل برداشت درد میں مبتلا ہوں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی گواہی نے والئی یمن کی طویل منصوبہ سازی کے دفتر کو اس طرح منتشر کر دیا تھا کہ اب اس کا ایک لفظ بھی قابل اعتبار نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہارون رشید قاضی بغداد کی شہادت پر کچھ دیر تک سوچتا رہا اور مخالفین شدید اذیت کے عالم میں سچ و تاب کھاتے رہے۔ بالآخر عباسی خلیفہ کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ وہ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے مخاطب تھا۔ ”اگر محمد بن ادریس کے بارے میں آپ کی یہ رائے ہے تو آپ اس شخص کو اپنے ہمراہ لے جائیے، میں بعد میں کوئی آخری فیصلہ کروں گا۔“

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو عارضی طور پر امان مل گئی تھی۔ شمشیر اختیار نیام میں چلی گئی۔ جب فرزند قریش کے جسم کو زنجیروں سے آزاد کیا جا رہا تھا، اس وقت سازش کرنے والوں کی حالت قابل دید تھی۔ ان کے چہرے احساس شکست سے دھواں ہو رہے تھے اور جسموں پر ہلکا ہلکا لرزہ طاری تھا۔ جب ہارون رشید کا دربار ختم ہوا اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مقتل سے نکل کر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کے گھر جانے لگے تو والئی یمن کے حامی اور دیگر مخالفین قاضی بغداد پر اپنا غصہ اتار رہے تھے۔ وہ سرگوشیوں میں کہہ رہے تھے کہ منصوبہ اپنی جگہ مکمل تھا مگر امام محمد نے محمد بن ادریس کو بچا لیا۔ اب یہ ممکن نہیں کہ فرزند قریش کو دوبارہ زنجیریں پہنا کر مقتل میں لایا جائے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ تنہائی میں اپنی پڑجوش منطق سے خلیفہ ہارون رشید کو قائل کر دیں گے اور اس طرح فرزند قریش بے گناہ ٹھہرے گا۔ تاریخ آدم کا یہ کیسا عجیب منظر تھا کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رہائی پر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے سوا کوئی خوش نہیں تھا۔

حاسدین اس بات پر کفِ افسوس مل رہے تھے کہ شمشیر جہل پیاسی رہ گئی اور علم کا خون فرسِ خلافت کو رنگین

نہ کر سکا۔

بعد میں جب خلیفہ ہارون رشید کا غصہ فرو ہو گیا اور حالات کسی قدر پرسکون ہو گئے تو ایک دن خلوت میں حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے عباسی خلیفہ کے سامنے فرزند قریش کی صفائی پیش کرتے ہوئے فرمایا۔ ”امیر المومنین! آپ کا دور حکومت اہل علم کے لیے ایک پناہ گاہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی علم کے بڑے وارث ہیں۔ وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بن انس رضی اللہ عنہما کے شاگردِ جلیل ہیں، اور خدا نے انہیں فہم و فراست کے خزانے سے بہت کچھ عطا کیا ہے۔ جب دنیا پرست خود کو کوئی کمال حاصل نہیں کر پاتے تو اہل دانش کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ شافعی کے ساتھ بھی ایسا ہی حادثہ پیش آیا ہے۔ میں نے اس عرصے میں ذاتی طور پر تحقیق کی ہے کہ عامل نجران کی حیثیت سے شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں کے باشندوں کو حق و انصاف فراہم کیا ہے۔ والئی یمن جو بذاتِ خود ایک غیر ذمے دار حاکم ہے، شافعی کی خداترسی اور انتظامی امور میں انتہائی سختی کو برداشت نہ کر سکا۔ وہ محمد بن ادریس کو اس

راتے سے ہٹانا چاہتے تھا کہ اس کی قبائے سیاست بے داغ رہے اور شافعی اپنے خون میں نہا کر ہمیشہ کے پوند زمین ہو جائیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ شافعی، خاندان بنو مطلب سے ہیں ان کا نسبی اعتبار سے ات طوی سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ اول و آخر ایک غیرت مند طالب علم ہیں۔ شافعی نے کبھی اپنے ذہن و دل کو سیاست سے آلودہ نہیں کیا۔ طوی تحریک میں ان کی شمولیت ایک سنگین تہمت ہے۔ خدا شافعی کے دشمنوں کو تباہ دے کہ وہ ایسے گناہوں کی فصل بور ہے ہیں جو حشر میں ان سے کاٹی نہیں جاسکے گی اور امیر المومنین کو جزائے سے کہ آپ کے حسن تدبیر نے شافعی کو بچا لیا ورنہ علم لاوارث ہو جاتا۔“ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی اس قدر پر زور و کالت کی تھی کہ ہارون رشید حیران رہ گیا تھا۔

”امام اتم بھی یہی کہتے ہو کہ قریش کا یہ بیٹا بڑا عالم ہے؟“ ہارون رشید کے لہجے سے شدید حیرت کا اظہار ہوا تھا۔ ”کیا اتنی نو عمری میں بھی کوئی انسان علم کے مقام بلند تک پہنچ سکتا ہے۔“

”بے شک! اس نوجوان کا علم قدرت کے خاص عطیات میں سے ہے۔“ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ ”امیر المومنین کو میری بات پر یقین آ جانا چاہیے کہ خدا شافعی جیسے انسان کبھی پیدا کرتا ہے۔ آپ عنقریب سے دعویٰ کو عملی شکل میں ظاہر ہوتے ہوئے دیکھ لیں گے۔“ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ والہما نہ انداز میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی صفات بیان کر رہے تھے۔ یہاں تک کہ ہارون رشید کے ذہن سے شکوک و شبہات کا غبار چھٹ گیا اور طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے شمشیر ستم سے نجات پائی۔

یہاں ایک سنگین روایت کا ذکر بھی ضروری ہے جو کچھ غیر ذمے دار حضرات کی کوتاہی کے سبب تقریباً تاریخی اعتبار سے گم ہو گئی ہے۔ جس کے نتیجے میں فقہ کے طالب علم اس روایت کو پڑھ کر پریشان سے نظر آتے ہیں۔ ان ذہن منتشر ہو جاتے ہیں اور دلوں میں دوسو سے سر اُبھارنے لگتے ہیں۔ اگر اس نازک موقع پر کوئی فراخ دل استاد کی رہنمائی نہ کرے تو اکثر طالب علموں کے بھٹک جانے کا اندیشہ رہتا ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو طوی تحریک میں ملوث کرنے اور پھر قتل تک پہنچانے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں بیٹے القدر شاگردوں حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ تھا۔ اس روایت کی بنیاد یہ ہے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے حسد رکھتے تھے۔ اگر ہم اس تراشی کو حقائق کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کریں تو بیک وقت کئی شکلیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی شیشہ نما شخصیت پر یہ پتھر ان لوگوں کی طرف سے برسائے گئے ہیں جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اندھی عقیدت میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے۔ اور انہیں یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ کئی عظیم المرتبت بزرگوں پر تہمت لگا رہے ہیں۔ حفیظ مراتب کو پس پشت ڈال کر ان لوگوں کی ایک ہی غلطی کی کہ اپنے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو بلند رکھنے کے لیے فقہ حنیفہ کے اہم ترین ستونوں پر سنگ باری کی جائے۔ خدا کی قسم یہ کہ یہ کسی عقیدت تھی اور کیا یہ مذہبی جوش تھا۔

اس الزام تراشی کے سلیطے میں جو دوسری شکل سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد ان کے شاگردوں نے ان کے عقیدے کو بڑھانے کا واقعہ ۱۸۲ ہجری میں پیش آیا۔ اسی سال حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے ان کی بات پر حقیق ہیں کہ جس زمانے میں والی یمن حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کی رہنمائی کرتے تھے ان کا نام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ مرض الموت میں جلاتھے۔ اور اس سے پہلے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو چکا تھا۔ اس قبیلے کے

لوگوں نے ایک لمحے کے لیے بھی تاریخ کے مطالعے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ اگر الزام تراشی کرنے والے ذرا بھی احساسِ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے تو ان پر یہ راز فاش ہو جاتا کہ جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کرنے کے لیے چڑے کے فرش پر کھڑا کیا جا رہا تھا اس وقت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو انتقال کئے ہوئے کئی ماہ گزر چکے تھے اب ایک شخص قبر کے اندر رہ کر تو حسد کا مظاہرہ نہیں کر سکتا تھا۔ بالفرض ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ زندہ بھی ہوتے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کس طرح حسد کرتے؟ ایک تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ عمر کے اعتبار سے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد کے برابر تھے، دوسرا خدا نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو علم و فضل کے علاوہ دینوی اعتبار سے بھی بلند ترین درجہ عطا فرمایا تھا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ مملکتِ اسلامیہ کے پہلے قاضی القضاة تھے۔ اس منصبِ عظیم کے حصول کے بعد ایک خدا ترس اور پرہیزگار انسان کا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے حسد رکھنا محض تہمت کے سر کچھ بھی نہیں تھا۔

اب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ رہ جاتے ہیں جن کی ذاتِ گرامی کو بھی اس سازش میں ملوث کیا گیا ہے۔ یہاں بھی الزام تراشی کرنے والے نہ صرف خوفِ خدا سے بے نیاز ہو چکے تھے بلکہ تاریخی حقائق کو مسخ کر کے ایک اور جرم کا ارتکاب کر رہے تھے۔ اگر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اپنے سینے میں جذبات حسد رکھتے تو پھر یہ کس طرح ممکن تھا کہ آپ بارون رشید کے سامنے فرزندِ قریش کی پڑ زور و کالت کرتے۔ تمام معتبر تاریخی گواہ ہیں کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت نے عباسی خلیفہ کے شکوک و شبہات دور کئے تھے۔ یہاں تک کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خوفناک سازش سے نجات پائی تھی۔ اگر غیر ذمے دار حضرات کا یہ گروہ جوشِ تعصب میں تاریخی حقیقت کو نظر انداز بھی کر دے تو وہ حضرت امام شافعی کے ان الفاظ کو کس طرح مٹائے گا جو انسان کی لور و دماغ پر مثبت ہو کر رہ گئے اور جن کی گونج آج بھی دنیا کے گوشے گوشے میں سنائی دیتی ہے۔

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک موقع پر امام اعظم کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں ”جو شخص فقہ حاصل کرنا چاہتا ہو اسے لازم ہے کہ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اصحاب سے استفادہ کرے کیونکہ اللہ نے ان لوگوں پر فہم و فراست کی راہیں کشادہ کر دی ہیں۔“ اہل نظر اندازہ کر سکتے ہیں کہ اصحاب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کیا مراد ہے؟

ایک دوسرے موقع پر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت وارفتگی کے عالم میں فرمایا۔ ”خدا کی قسم مجھے فقہ کی یہ گہرائی ہرگز نصیب نہ ہوتی اگر میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بن حسن شیبانی کی کتابوں کا مطالعہ نہ کرتا۔“ ایک مقام پر حضرت امام شافعی نے امام محمد کی عنایات و نوازشات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا۔ ”علم فقہ میں جس شخص کا مجھ پر سب سے زیادہ احسان ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد جلیل امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔“

ایک موقع پر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں اہل علم اور ان کے عادات و خصائل کا ذکر ہو تھا۔ اس ذیل میں مختلف لوگ اپنے اپنے تجربات بیان کر رہے تھے۔ آخر میں اہل مجلس نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس سلسلے میں اپنے مشاہدات بیان فرمائیں۔ فرزندِ قریش کچھ دیر سوچتے رہے پھر بڑے والہانہ انداز میں فرمایا۔ ”میں نے جس استاد سے بھی حدیث فقہ کے مسائل دریافت کیے اس نے کسی کسی موقع پر اپنی ناگواری کا اظہار کیا۔ بس امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہی ایک ایسے شخص ہیں کہ میں نے انہیں علم کی منزل میں شگفتہ مزاج پایا اگر میں پہلی بار کسی مسئلے کو صحیح طور پر ذہن نشین نہ کر سکتا تو دوسری مرتبہ دریافت کیا۔ امام

اللہ علیہ نے اسی خوش طبعی کے ساتھ دوبارہ وہی مسئلہ مزید وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ میں اکثر سوچتا رہا کہ محمد رحمۃ اللہ علیہ میرے طرز عمل پر کہیں اپنی ناپسندیدگی کا اظہار نہ کریں لیکن اس مردِ جلیل کے ہونٹوں پر ہمیشہ بسمِ جانفرا نمایاں رہتا۔“

ایک اور موقع پر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے برسرِ محفل امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی جلالتِ علمی کے بارے میں فرمایا۔ ”میں نے امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ کسی کو قرآنِ حکیم کا عالم نہیں پایا، جب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کسی آیتِ مقدسہ کی تفسیر بیان فرماتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ان ہی کے سامنے یہ کتاب نازل ہو رہی ہے۔“

حافظ ذہبی نے اپنی تاریخ کبیر میں یہ واقعہ تحریر کیا ہے کہ ایک بار امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو پچاس اشرفیاں دیتے ہوئے فرمایا۔ ”اگر آپ علم حاصل کرنا چاہیں تو میرے ساتھ قیام فرمائیے یہ حقیر رقم آپ کی نذر ہے۔ اسے قبول کرنے میں کسی قسم کے تکلف کا مظاہرہ نہ کیجئے۔“

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی جھجک کے بغیر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا عطیہ قبول کر لیا اور نہایت ادب کے ساتھ فرمایا۔ ”آپ کی ذات گرامی تو وہ ہے کہ جس کے روبرو میں اپنے دل کا حال بیان کر سکتا ہوں۔ اگر میرے نزدیک آپ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا جن سے مجھ تکلف برتنا چاہیے تو ہرگز یہ امداد قبول نہیں کرتا۔“ اس واقعے سے کسی حد تک یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ذہنی طور پر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے کس قدر متاثر تھے۔

ابن ساعد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور واقعہ بیان کرتے ہوئے تحریر کیا ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ضروریات کا بہت خیال رکھتے تھے۔ طویل رسم و راہ کے زمانے میں کبھی ایسا موقع نہیں آیا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے زبانی یا تحریری طور پر کچھ کہنا پڑا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرزندِ قریش کی فطرت سے بخوبی واقف تھے کہ آپ حد درجہ غیور انسان تھے۔ انتہائی سنگین محلے میں بھی اپنی ذاتی طلب کا اظہار نہیں کریں گے۔ اس لیے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر نظر رکھتے تھے اور ظاہری کیفیات سے اندازہ کرتے تھے کہ فرزندِ قریش پر سکون ہیں یا مضطرب۔ اگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر ٹھہراؤ اور سکون نظر آتا تو مطمئن ہو جاتے لیکن پھر بھی اتنا ضرور دریافت کرتے۔ ”فرزند! تمہیں کوئی اقتصادی مسئلہ تو درپیش نہیں؟“

اگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر ہلکا سا عکسِ غم نظر آ جاتا تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بے قرار ہوا کرتے۔ بار پوچھتے۔ ”فرزند! میں کوئی غیر تو نہیں ہوں کہ تم مجھ سے اپنے دل کے معاملات چھپا رہے ہو؟“ جواب میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خاموش رہتے اگر امام محمد زیادہ اصرار کرتے تو بس یہ کہہ کر چپ ہو جاتے۔ ”انسان کو اپنا ماضی، اپنا وطن اور اپنا گھر یاد آ جاتا ہے۔ ایسے میں کسی کا اداس ہو جانا کوئی غیر فطری بات نہیں۔“ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ کے اس جواب سے مطمئن نہیں ہوتے۔ مسلسل اضطراب کی وجہ سے دریافت کرتے رہتے۔ اس وقت تک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سکوت اختیار کرتے تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بزرگانہ لہجے میں مخاطب ہوتے۔ ”فرزند! میں تمہارا استاد بھی ہوں۔ ایک استاد کی حیثیت سے تمہیں حکم دیتا ہوں کہ مجھ سے اپنی پریشانی بیان کرو۔“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مجبور ہو جاتے اور نہایت مبہم الفاظ میں اپنی مالی ضرورت بیان کرتے، ابن ساعد رحمۃ اللہ علیہ کا روایت ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کئی بار ایک ایک لاکھ درہم حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی نذر کر

دیئے۔ بعض تاریخی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ جب ایسا کوئی موقع آتا تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرزندِ قریش سے کہتے کہ فی الحال اسے اپنے استعمال میں لائیں۔ معتبر روایات گواہ ہیں کہ ایسے واقعات کئی بار پیش آئے، ہر مرتبہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح انتظام کرتے تاکہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مطمئن زندگی گزار سکیں مگر یہ کہاں ممکن تھا۔ ادھر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کثیر سرمایہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی نذر کیا اور ادھر فرزندِ قریش نے سب کچھ ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اس عادتِ کریمانہ سے واقف تھے۔ اس لیے کبھی ایک حرفِ زبان پر نہیں لاتے تھے۔ اہل نظر اس واقعے سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے حسد رکھتے تھے یا آپ کو فرزندِ قریش سے بے پناہ محبت تھی؟

ایک بار حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ اس وقت آپ عراق میں تھے امام رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت دور دور تک پھیل چکی تھی۔ اس لیے شناساؤں کا حلقہ بھی بہت وسیع ہو گیا تھا۔ لوگ قطار در قطار آتے اور اپنے مسائل دریافت کرتے۔ جہاں تک حدیث و فقہ اور دیگر علمی مسائل کا تعلق ہوتا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی غیر معمولی ذہانت سے کام لے کر سوال کرنے والوں کو مطمئن کر دتے مگر انسانی ہجوم میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے جن کی دنیوی ضروریات انہیں امام رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ عالیہ تک پہنچ کر لے آتیں پھر وہ اپنی الجھنیں، اپنی مالی پریشانیاں امام رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بیان فرماتے۔ ضرورت مندوں کو یہ احساس تک نہ ہوتا کہ جس شخص کے سامنے مسائل بیان کئے جا رہے ہیں وہ خود دنیوی اسباب کے اعتبار سے ایک ہی دست انسان ہے۔ لوگ صورت حال پر غور کیے بغیر امام رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے دستِ طلب دراز کرتے۔ مخلوقِ خدا کی زبوں حالی دیکھ کر امام رحمۃ اللہ علیہ اس قدر دل گرفتہ ہو جاتے کہ آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا اور اہل مجلس کو صاف محسوس ہونے لگتا کہ ان کا امام افسردہ و طول ہے۔ پھر یہ اضطراب اس قدر بڑھ جاتا کہ امام رحمۃ اللہ علیہ کے علمی کاموں میں خلل ہونے لگتا۔ امام رحمۃ اللہ علیہ اپنی فطری مجبوریوں کے باوجود یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ آپ کے سامنے حاجت بیان کرنے والا شخص ناکام و نامراد واپس لوٹ جائے۔ نتیجتاً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ صاحبِ حیثیت افراد سے قرض لے کر ضرورت مندوں کی حاجت روائی کرتے، اس نازک موقع پر بعض عقیدت مند بے اختیار کہہ اٹھتے۔

”امام رحمۃ اللہ علیہ! مفلوک الحال لوگوں سے تو ساری دنیا بھری ہوئی ہے آپ کس کس کا خیال کریں گے؟“

”مجھے اپنے خدا سے شرم آتی ہے کہ وہ مہمانوں کو میرے پاس بھیجے اور میں ان کی تواضع نہ کر سکوں۔“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بڑے سوز ناک لہجے میں کہتے اور پھر شدتِ انکسار سے اس طرح جھک جاتے جیسے اپنے رب کا شکر ادا کر رہے ہوں۔

”یہ تو درست ہے مگر تواضع کے لیے وسائل بھی تو ضروری ہیں۔“ کہنے والا درپردہ امام رحمۃ اللہ علیہ کی غربت و افلاس کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔

”جن لوگوں کو نظام کائنات کا شعور نہیں وہ اسباب و وسائل کی بات کرتے ہیں۔“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بڑے تحمل سے فرماتے۔

”خدا نے جنہیں نظر بخشی ہے وہ اس حقیقت سے بخوبی واقف ہیں کہ ایک بندہ دوسرے بندے کو کچھ نہیں دے سکتا۔ مہمان ایک مکان میں جمع ہوتے ہیں۔ دنیا سمجھتی ہے کہ صاحبِ خانہ ان کی مدارت میں مشغول ہے مگر کسی کو کیا معلوم کہ غائبانہ طور پر خدا ہی اپنے بندوں کی میزبانی کرتا ہے۔ شافعی کے پاس بھی اسی کے حکم سے کچھ ضرورت مند آتے ہیں اور پھر وہی اہل حاجت کی کفالت کرتا ہے۔ شافعی کو تو درمیانی ذریعہ بنا کر ایک عظیم سعادت

بخشی گئی ہے۔ میں سعادت سے کیسے منہ موڑ لوں؟ پھر میرا کہاں ٹھکانہ ہوگا؟“ اہلِ مجلس، امامِ رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں سن کر خاموش ہو جاتے۔ بندگی کے اس مفہوم سے نا آشنا لوگ کس طرح سمجھتے کہ محمد بن ادریس کس مقام سے بول رہے ہیں۔ ہر طرف گہرا سکوت چھا جاتا تھا اور پھر امامِ شافعی رحمۃ اللہ علیہ بڑی خاموشی کے ساتھ اہلِ ثروت سے قرض لے کر اہلِ ضرورت کے دامن میں ڈال دیتے۔ کسی کو پتہ بھی نہ چلتا کہ امامِ رحمۃ اللہ علیہ نے کسی سے کیا لیا اور کس کو کیا دیا؟

یہ سلسلہ کئی ماہ سے چل رہا تھا۔ عراق کے مقامی باشندوں میں سے ایک دولت مند شخص امامِ رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی فراخ دلی کے ساتھ قرض دیتا رہا اور امامِ رحمۃ اللہ علیہ اس کے حق میں دعائے خیر کرتے رہے۔ پھر ایک دن نہ جانے کیا ہوا کہ امامِ شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس شخص کے گھر گئے تو وہ انتہائی تلخی میں کہنے لگا۔ ”امام! میں تمہیں اس وقت تک نہیں جانے دوں گا جب تک تم میری ساری رقم واپس نہیں کر دو گے۔“

کسی تاریخ میں اس واقعے کی مکمل تفصیلات تو نہیں ملتیں کہ امامِ شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کے جارحانہ مطالبے پر اپنے ردِ عمل کا کس طرح اظہار کیا مگر قیاس ہے کہ امامِ رحمۃ اللہ علیہ نے اتمامِ حجت کے طور پر اس سے وعدہ کیا ہوگا کہ آپ کسی مناسب موقع پر اس کا سارا قرض اتار دیں گے۔ بعد میں جو واقعات مستند کتابوں میں نظر آتے ہیں، انہیں پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اس عراقی نے امامِ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی عذر قبول نہیں کیا تھا۔ بلکہ اپنی سنگدلی کا ثبوت فراہم کرنے کے لیے آپ کو ایک کمرے میں قید کر دیا تھا۔

کسی تاریخی حوالے سے یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ اس شخص نے ذاتی طور پر امامِ شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے انتقام لینے کے لیے یہ فضا پیدا کی تھی یا پھر کسی سازشی گروہ کے فریب میں آ کر وہ اس قدر پستی میں اتر گیا تھا۔ بعض تحقیق کرنے والوں نے لکھا ہے کہ امامِ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کئی روز تک اس نامعلوم شخص کی قید میں رہے۔

پھر نہ جانے کس طرح امامِ محمد رحمۃ اللہ علیہ کو خبر ہو گئی کہ امامِ شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک شخص کے مکان میں اسیری کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ امامِ محمد رحمۃ اللہ علیہ جیسے علم دوست انسان کے لیے بڑی اذیت ناک اطلاع تھی۔ آپ بیقرار ہو کر اپنی مجلس سے اٹھے اور اس شخص کے مکان پر پہنچے۔ جہاں امامِ شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک کمرے میں قید تھے۔ امامِ محمد رحمۃ اللہ علیہ نے صاحبِ خانہ سے اس عجیب و غریب گرفتاری کی وجہ پوچھی۔ اس نے صورتِ حال کی وضاحت کرنے کے بعد ایک بار پھر اپنا مطالبہ دہرایا۔ ”جب تک یہ نوجوان میرا تمام قرض ادا نہیں کرے گا میں اس وقت تک مکان سے باہر نہیں جانے دوں گا۔“

امامِ محمد رحمۃ اللہ علیہ واپس آئے اور آپ نے فوری طور پر مطلوبہ رقم کا انتظام کیا۔ پھر اس شخص کا قرض ادا کرنے کے بعد امامِ شافعی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچے اور بے اختیار فرزندِ قریش کو گلے لگا لیا۔ امامِ شافعی رحمۃ اللہ علیہ امامِ محمد رحمۃ اللہ علیہ کی محبتوں سے اس قدر زبرِ بار تھے کہ شدتِ جذبات میں ایک لفظ بھی نہ بول سکے، دل پر چوٹ پڑی تو بس پلکیں بھیگ گئیں۔

”اے شخص!“ امامِ محمد، قرض خواہ سے مخاطب ہوئے۔ ”تُو نے جس نوجوان کو اتنے دن سے قیدی بنائے رکھا تھا، وہ اپنی ذات کے لئے قرض مانگنا تو کجا ہونٹوں کو جنبش بھی نہیں دیتا، دستِ طلب کا دراز کرنا تو بہت بری بات ہے۔ اس کی آنکھوں میں تو اس کا عکس سوال بھی نہیں ابھرتا۔“ یہ کہہ کر امامِ محمد رحمۃ اللہ علیہ نے امامِ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اس طرح مکان کی طرف لوٹے کہ دیکھنے والے اہلِ علم کی قربت و محبت پر حیران رہ گئے۔ اس وقت نہ خاندانِ قریش کا ایک مفلس نوجوان تھا اور نہ بغداد کا عظیم المرتبت قاضی۔ بس ہر طرف علم تھا اور علم

کے لازوال رشتے تھے۔

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کا مختصر ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے۔ ”میرے استاد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار عراق میں قرض کی وجہ سے محبوس ہو گیا تھا۔ جب حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے ساری رقم ادا کر کے مجھے چھڑا لیا۔ اس لیے میں روئے زمین پر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے زیادہ شکر گزار ہوں۔“

ایک اور موقع پر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد گرامی حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بن انس رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں۔ ”حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ میرے ایک ایسے استاد تھے جن سے مجھے علم ملا اور ان سے بڑھ کر کسی کا بھی مجھ پر احسان نہیں جو میرے اور خدا کے درمیان دلیل بنے۔“ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی اس نظر خاص کا ذکر ہے جو شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر پڑی تو دماغ کے ساتھ دل کو بھی روشن کرتی چلی گئی، یہ اس روحانی سفر کی مختصر سی روداد ہے جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی محبتوں کے سہارے طے کیا۔ امام شافعی کے قلب پر معرفت کے بعض سر بستہ راز امام مالک ہی کے ذریعے منکشف ہوئے، یہ علم کتابوں کے ذریعے ممکن نہ تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس علم کی طرف ہلکا سا اشارہ کیا ہے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بن انس رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا محسن عظیم قرار دیا ہے۔

اور جہاں تک مذہب کے روایتی علم کا تعلق ہے اس کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کھلے دل سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے احسانات کا ذکر کرتے ہیں۔

”علم اور دینیوی وسائل و اسباب کے اعتبار سے مجھ پر کسی کا اتنا احسان نہیں ہے جس قدر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔“ یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد مکہ معظمہ کی حدود سے باہر نکلے تھے اور پھر کئی سال تک مسائل اور حوادث کی آگ میں جلتے ہوئے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ تک پہنچے تھے۔ جب تک امام مدینہ رحمۃ اللہ علیہ زندہ رہے۔ اس وقت تک فرزند قریش نے کسی استاد کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ کئی سفر کیے، بے شمار محدثین و فقہاء سے ملاقاتیں کیں مگر آپ کا مرکزِ قلب و نظر صرف امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہی رہے۔ امام مدینہ رحمۃ اللہ علیہ ہی نے گیارہ سال تک آپ کی کفالت کی۔ اس تاریخی حقیقت کی روشنی میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بن انس رحمۃ اللہ علیہ ہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے محسنِ اول تھے۔ ان کے دامنِ محبت سے بچھڑ جانے کے بعد فرزند قریش کو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی قربت میسر آئی۔ اب یہ اتفاقاتِ زمانہ تھے کہ بغداد پہنچنے کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر مصائب کا آسمان ٹوٹ پڑا۔ یہاں تک کہ قتل ہوتے ہوتے بچے۔ ایسے سنگین مرحلے میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی رفاقت نے فرزند قریش کو خلافتِ عباسیہ کی شمشیرِ ستم سے نجات دلائی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسے حساس انسان کے دل پر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی یہ سفارش نقش ہو کر رہ گئی۔ اس کے بعد بھی پے در پے کئی حادثات پیش آئے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ان گراں لحات میں بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھ نہیں چھوڑا، نتیجتاً فرزند قریش کو ہمیشہ کے لئے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ احسانات میں محصور ہونا پڑا۔

پھر جب اظہارِ کا وقت آیا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ساری دنیا کے سامنے بے اختیار پکار اٹھے۔ ”مجھ پر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ کسی کا احسان نہیں ہے۔“ بے شک یہ ایک مردِ قلندر کا اعتراف ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے احسانات کا درجہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی عنایات سے کم ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ

بہر حال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے محسن اول بھی تھے اور محسن اعظم بھی یہی وجہ ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے پناہ علم حاصل کرنے کے باوجود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار اصحاب مالک رحمۃ اللہ علیہ میں ہوتا ہے۔ اور خود یہ قریش بھی اس نسبت پر فخر کیا کرتے تھے، ہاں یہ ضرور ہے کہ امام مالک بن انس رضی اللہ عنہ کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جس شخص سے بہت زیادہ متاثر ہوئے وہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ ہی تھے۔

اتنے تاریخی حوالوں کے بعد کوئی ناقص العقل ہی یہ بات کہہ سکتا ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے حسد رکھتے تھے۔ اس قسم کی الزام تراشی کرنے والا شخص اگر ناقص العقل نہیں ہے تو سخت مذہبی سب کا شکار ہے۔ ایسا تعصب جو انسان کو روشنی کے سیدھے راستے سے ہٹا کر پختہ اور تاریک راہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ کیا ضروری ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا ثابت کرنے کے لئے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے کردار علمی کارناموں سے انکار کر دیا جائے۔ ہم تو یہاں تک کہنے کے لئے تیار ہیں کہ اگر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک بھی احسان نہ کرتے تو ان کی عظمت میں کوئی کمی واقع نہ ہوتی۔ کم نظر افراد، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو حاسد قرار دینے کے لیے دفتر کے دفتر سیاہ کر ڈالیں مگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شاگرد جلیل علم ہے۔ اس وقت تک عظیم ہی رہے گا جب تک زمین پر حشر برپا نہ ہو اور قیامت کا وہ دن نہ آجائے جس کا خدا نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے۔

یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت ہی تھی کہ جب خلیفہ ہارون رشید نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی قسمت کا بدلہ کرنے سے پہلے ان کی طرف دیکھا تو وہ اپنی نشست پر کھڑے ہو گئے۔ تمام مصلحتوں کو بالائے طاق رکھ دیا اور حکومت وقت کی مرضی کے خلاف فرزند قریش کے کردار پر گواہی دی۔ ”خدا کی قسم! محمد بن ادریس کے بارے میں جو کچھ کہا جا رہا ہے محض ایک تہمت ہے۔ وہ تو بڑے علم والے ہیں۔“ معاذ اللہ! اگر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر حسد و تنگ نظری کا عکس بھی پڑ جاتا پھر انسانی جذبات کی تسکین کے لیے اس سے بہتر کوئی دوسرا موقع فراہم نہیں ہو سکتا تھا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بھی گواہی دے سکتے تھے۔ اگر ایسا نہ کرتے تو خاموشی بھی اختیار کر سکتے تھے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ہونٹوں کا سکوت ہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو علوی تحریک سے وابستہ کر سکتا تھا اور پھر اہل نظر اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہارون رشید کی شمشیر اقتدار جو بہت دیر سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر سایہ فلک تھی وہ دوبارہ کس طرح نیام میں داخل ہوئی۔ اللہ عظیم و خیر ہے۔ وہی بہتر جانتا ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی خاموشی کے بعد کیا نتائج برآمد ہوتے مگر ظاہری طور پر حالات کا ایک رخ صاف نظر آ رہا تھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قتل کر دیئے جاتے اگر یہ اذیت ناک واقعہ پیش آ جاتا تو کیسا لرزہ خیز منظر ہوتا کہ فرس خلافت پر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا خون بہہ رہا ہوتا۔ وہ خون جس کا ایک ایک قطرہ علم کا سمندر تھا۔ بلاشبہ زمانہ قدیم سے اب تک اس زمین نے بڑے بڑے نقصانات برداشت کیے ہیں۔ مرگ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ایک اور نقصان عظیم ہوتا لیکن خدا نے فرزند قریش کو بچا لیا اور اس ناقابل فراموش مقدمے میں امام محمد کو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بدلہ بنا کر پیش کیا۔

پھر یہی وکیل، فرزند قریش کو سیاست کے مثل سے نکال کر اپنے گھر لے گیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پہلے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ممنون احسان تھے۔ اس وقت مزید زیر بار ہو گئے جب ایک دن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ ”فرزند! خدا کا شکر ہے کہ تم دنیا پرستوں کے فتنے سے نجات پا گئے۔ اب تمہیں اپنے ذہن سے اس قسم کے نام خدشات کو مٹا دینا چاہیے۔“

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے والہانہ انداز میں اپنے محسن کا شکر یہ ادا کیا۔

”اگر تم علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو دنیوی اسباب سے بے نیاز ہو کر اپنے مقصد حیات کی تکمیل کرو۔“ امام رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت فراخ دلانہ انداز میں فرمایا۔ ”میرے تمام وسائل تمہارے لئے کافی ہیں۔“

یہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ایک نیا موڑ تھا۔ قدرت نے رہنمائی کرتے ہوئے آپ کو ایک ایسے وسیع القلب انسان کے دروازے تک پہنچا دیا تھا جو فقہ عراق کا بہت بڑا عالم تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس تک علم حدیث کی تلاش میں سرگرداں رہے تھے جس کا بڑا حصہ آپ کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے حاصل ہو چکا تھا۔ اس مرحلے سے گزرنے کے بعد امام رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت فقہ کی طرف مائل تھی۔ اگرچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دامن سے وابستہ رہ کر آپ کو فقہ مدینہ کا بھی ادراک ہو چکا تھا لیکن اس کے باوجود فقہ عراق کی حیثیت بھی اپنی جگہ مسلم تھی۔ اور جہاں تک فقہ عراق کا تعلق تھا اس کے رموز و نکات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر ختم تھے اس بات کا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اعتراف تھا کہ امام ابو حنیفہ فقیہ اعظم ہیں اس لیے فطری طور پر آپ اس درس گاہ سے وابستگی چاہتے تھے۔ اب یہ قدرت کی کرشمہ سازی تھی کہ اس نے عجیب و غریب انداز سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس علم تک پہنچایا۔ نتیجتاً آپ نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی باقاعدہ شاگردی اختیار کر لی۔

اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے روز و شب کا ایک ایک لمحہ فقہائے عراق کی کتابوں کے مطالعے میں گزر رہا تھا۔ فرزند قریش نے سب سے پہلے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیفات کا مطالعہ کیا، غیر معمولی حافظے کے سبب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بڑی سے بڑی کتاب کو چند روز میں حفظ کر لیا کرتے تھے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں از بر کرنے کے بعد آپ نے اپنے استاد گرامی سے دیگر فقہائے عراق کی کتابیں طلب کیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے کتب خانے میں نادر و نایاب تصانیف کا بہت ذخیرہ موجود تھا۔ جب ایک کتاب ختم ہو جاتی تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دوسری طلب کرتے۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو فرزند قریش کے اس عمل پر ذرا بھی حیرت نہ ہوتی۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس راز سے باخبر تھے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دنیا کے سب سے زیادہ قوی الحافظ انسانوں میں سے ایک ہیں۔ البتہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے شاگرد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس تیز رفتار مطالعے پر حیران ہو جاتے اور کبھی کبھی نکتہ چینی بھی کرنے لگتے۔ ان لوگوں کے خیال میں یہ محض ورق گردانی تھی جس سے طالب علم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا تھا۔ غرض بہت دن تک اسی قسم کے تبصرے جاری رہے مگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار بھی پیچھے کی طرف مڑ کر نہیں دیکھا کہ ان کا مخاطب کون ہے اور کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کو ایک ہی دھن تھی کہ اہل علم کے قلم سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ ذہن میں منتقل ہو کر روح کی گہرائیوں تک پہنچ جائے اور ایسا ہی ہو رہا تھا، اب تک فقہائے عظیم کے تحریر کردہ ہزاروں صفحات نہ صرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن پر نقش ہو چکے تھے بلکہ ان کی تہہ در تہہ گہرائیاں بھی آپ کے دل پر بے نقاب ہو چکی تھیں۔ امام رحمۃ اللہ علیہ کے شوق مطالعہ کا یہ حال تھا کہ کتاب کے سلسلے میں ایک لمحے کی تاخیر بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ یہ اسی زمانے کا واقعہ ہے جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ عراق کے فقہائے عظام کی کتابیں اجرت دے کر نقل کر رہے تھے، طریقہ یہ تھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے عارضی طور پر کتابیں لے کر انہیں نقل کراتے اور پھر فوراً ہی واپس کر دیا کرتے تھے۔

ایک بار ایسا اتفاق ہوا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد گرامی سے ایک کتاب طلب کی۔ اس وقت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ یا تو بہت زیادہ مصروف تھے یا ان کے ذہن سے یہ بات نکل گئی کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کتاب حاصل کرنے کے لیے باہر کھڑے ہیں۔ فرزند قریش کچھ دیر انتظار کرتے رہے لیکن جب اندر سے کوئی جواب نہیں آیا تو آپ نے فی البدیہہ چار اشعار لکھے اور خدمت گار سے کہا کہ وہ اس مورخواست کو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچادے، خادم فوراً ہی اندر چلا گیا۔ ان اشعار کا مفہوم کچھ اس طرح تھا۔

”جس کو دیکھنے والوں نے اس کا مثل نہیں دیکھا۔“

اور جس نے اسے دیکھا، گویا اس سے پہلے امام کو بھی دیکھ لیا۔

اس شخص کو میرا پیغام پہنچاؤ کہ علم، اہل علم کو اس بات سے روکتا ہے کہ مستحق لوگوں کو اس سے محروم رکھا جائے۔ امید یہی ہے کہ وہ مستحق علم بھی آگے کسی دوسرے مستحق کو فائدہ پہنچائے گا۔“

ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جیسے ہی خدمت گار، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ درخواست لے کر مکان کے اندر پہنچا، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فوراً اس کی طرف متوجہ ہوئے پھر آپ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے تحریر کردہ اشعار پر نظر ڈالی۔ اہل خانہ نے دیکھا کہ اچانک امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آپ بہت زیادہ مسرور نظر آنے لگے تھے۔ دوسرے ہی لمحے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ سے اٹھے اور کتب خانے میں تشریف لے گئے مطلوبہ کتابیں نکالیں۔ ایک مختصر سی تحریر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نام لکھی اور خدمت گار کو کتابیں دے کر فرمایا۔ یہ محمد بن ادریس کو دے دو۔

خدمت گار باہر آیا اور اس نے دونوں چیزیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کر دیں۔ امام نے تیزی سے اس مکتوب کو کھولا اور پڑھنے لگے۔ یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی چند سطریں تھیں۔ جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نام تحریر کی گئی تھیں۔

”فرزند یہ کتابیں عاریتا نہیں ہیں بلکہ تمہیں نذر کی جا رہی ہیں۔“ علم کی یہ عجیب منزل تھی اور عجیب مسافر تھے۔

جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ذوقِ علم میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ روز و شب کی عبادت اور ذکر الہی کے بعد آپ اپنا تمام وقت کتابوں کے مطالعے میں گزارتے تھے۔ امام رحمۃ اللہ علیہ کے انہماک کا یہ عالم تھا کہ اگر کوئی کتاب شروع کر دی تو پھر اسے ختم کر کے ہی سکون کا سانس لیتے تھے اگر اس دوران کھانے کا بھی وقت آ گیا تو امام رحمۃ اللہ علیہ اسے نظر انداز کر دیا کرتے تھے۔ اگرچہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں آپ کو طعام کے علاوہ دیگر آسائشیں بھی حاصل تھیں لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کتابوں کے سوا دنیا کی کسی نعمت کو بھی قابل توجہ نہیں سمجھا۔ بالآخر اس کثرت مطالعہ کا یہ حاصل برآمد ہوا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فقہائے عراق کی کتابوں کے حافظ قرار پائے۔ کسی امام کی تصنیف کا کوئی حصہ آپ کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں رہا۔ جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ عراقی علم کے سمندر کی تہ تک اتر گئے تو پھر آپ نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں سے اکثر مسائل پر بحث شروع کر دی۔ اس بحث و مباحثے کا واقعہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے۔ جب تک امام محمد رحمۃ اللہ علیہ مجلس درس میں موجود رہتے تھے اس وقت تک حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ظاہری کیفیت یہ ہوتی تھی کہ آپ دست بستہ سر جھکائے اس طرح بیٹھے رہتے تھے کہ جیسے اپنے گرد و پیش سے بھی بے خبر ہوں۔ اکثر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی

آنکھیں بھی بند ہو جاتی تھیں لیکن سماعت کی بیداری کا یہ حال ہوتا تھا کہ آپ کے کان امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر پر لگے رہتے تھے اور ایک ایک لفظ سماعت کے راستے سے گزرتا ہوا دل و دماغ پر نقش ہوتا رہتا تھا۔ اس کے بعد جب مجلس درس ختم ہو جاتی اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر تشریف لے جاتے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگردوں سے مختلف مسائل پر بحث شروع کر دیتے تھے۔

ابتداء میں کچھ ایسے واقعات بھی پیش آتے رہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں سے بحث کرتے تھے مگر فقہ کا علم کم ہونے کے باعث آپ کسی مقام پر جواب دینے سے عاجز رہ جاتے تھے۔ اگرچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نقطہ بحث برائے بحث نہیں ہوتا تھا اور آپ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کو لاجواب کر کے قلبی طمانیت حاصل کر لیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بحث کا ایک ہی مقصد تھا کہ علم کے پوشیدہ گوشے بے نقاب ہوں اور آپ کے دماغ پر مسائل کے رموز و نکات منکشف ہو جائیں۔

یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی سوچ تھی مگر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بعض شاگرد اس کا غلط مفہوم لیتے تھے اور اس موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ برسر محفل کوئی مسئلہ زیر بحث آئے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں کی موجودگی میں شکست ہو جائے۔ اتفاق سے ایک تقریب نکاح میں کچھ اہل علم جمع ہوئے۔ ان میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ نکاح سے قبل اچانک فقہ کے چند مشکل مسائل پر بحث ہونے لگی اس محفل میں حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص سفیان بن سبحان رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے۔ سفیان رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام محمد کے شاگردوں میں بہت زیادہ ذہین اور صاحب فراست سمجھے جاتے تھے، جب مسائل پر بحث شروع ہوئی تو سفیان بن سبحان رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے مخاطب ہوئے اور گفتگو کا نہایت پیچیدہ طریقہ اختیار کیا۔ ابھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو فقہ کے دقیق مسائل کا علم زیادہ نہیں تھا۔ اس لیے آپ سفیان کے انداز تقریر سے الجھنے لگے۔ دوران گفتگو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے دبے لفظوں میں اشارہ بھی کیا کہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آ سکی ہے۔ اصولی طور پر ہونا یہ چاہیے تھا کہ سفیان رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات سمجھانے کے لیے سیدھا اور آسان راستہ اختیار کرنا چاہیے تھا مگر وہ علم اور خطابت کے جوش میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مجبوریوں کو نہ سمجھ سکے۔ فرزند قریش نے دوبارہ اپنی کم فہمی کا اظہار کیا تو سفیان نے بھی اور زیادہ مشکل مسائل پر بحث چھیڑ دی۔ سفیان رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج میں شوخی بھی تھی اس لیے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ انہوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو مجبور دیکھ کر طنز و مزاح سے بھی کام لیا ہوگا۔ امام خاموش رہے مگر آپ کے چہرے سے پریشانی کا اظہار ہو رہا تھا۔ اہل مجلس اس صورت حال سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلسل سکون اور سفیان بن سبحان رحمۃ اللہ علیہ کی یہم تقریر نے محفل کا رنگ ہی بدل ڈالا تھا۔ بعض تنگ نظر عراقی اس بات سے بے حد خوش نظر آ رہے تھے کہ سفیان رحمۃ اللہ علیہ نے کثرت علم سے ایک حجازی کو عاجز کر دیا تھا۔

آخر تقریب نکاح ختم ہو گئی اور لوگ اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور سفیان بن سبحان رحمۃ اللہ علیہ بھی اٹھے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ علمی بحث تو بہت پہلے تمام ہو چکی تھی مگر سفیان کے چہرے پر اب بھی شوخی کا رنگ نمایاں تھا جیسے وہ فرزند قریش کے لاجواب ہو جانے پر اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس صورت حال کو محسوس کر لیا۔ نتیجتاً آپ رخصت ہونے سے پہلے سفیان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لے گئے اور نہایت سنجیدہ لہجے میں فرمانے لگے۔

”فقہ کے ان مسائل پر بحث کرنے سے میرا یہ مقصد ہرگز نہیں تھا کہ میں برسر عام اپنی علمی حیثیت کا مظاہرہ

کروں اور آپ کی عالمانہ شان کو لوگوں کے سامنے جھٹلانے کی کوشش کروں۔ معاذ اللہ! یہ کس طرح ممکن ہے؟ میں تو فقہ اور حدیث کا ایک ادنیٰ طالب علم ہوں۔ جہاں جہاں بھی گمان ہوتا ہے علم کی دولت مل جائے گی وہاں بے دریغ چلا جاتا ہوں اور اپنا دامن پھیلا لیتا ہوں۔“ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جسے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بلا تکلف بیان کر دیا تھا۔ مگر کہنے والے کہتے ہیں کہ اظہارِ معذرت کے بعد بھی اہل مجلس نے سفیان بن سبحان رحمۃ اللہ علیہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دیکھی جو غالباً ان کی فطری شوخی کا مظہر تھی۔

بعد میں کسی شاگرد نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اس واقعے کی تفصیلات بیان کر دیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو تمام حالات سن کر افسوس ہوا۔ پھر آپ نے اپنے سارے شاگردوں کو جمع کیا اور ان سے فرمایا۔ ”شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے شریکِ مجلس ہیں۔ ہمیں ان کے ساتھ محبت اور نرمی سے پیش آنا چاہیے۔ آئندہ ان کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرنا کہ وہ پریشان ہو جائیں۔“ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی اس تنبیہ کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے معاملے میں دوسرے شاگرد تو محتاط ہو گئے تھے مگر سفیان بن سبحان رحمۃ اللہ علیہ کا انداز برقرار رہا۔ اگرچہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت کے بعد سفیان رحمۃ اللہ علیہ کی شوخیوں میں کسی حد تک کمی آ گئی تھی لیکن فطری تقاضوں سے مجبور ہو کر وہ کبھی کبھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو چھیڑ دیا کرتے تھے۔ بعض تاریخی روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جب تک حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں مقیم رہے اس وقت تک یہ معاصرانہ چشمک جاری رہی۔ سفیان بن سبحان رحمۃ اللہ علیہ اس موقعے کی تلاش میں رہتے تھے کہ جب فقہ کے مسائل زیر بحث آئیں اور وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو عاجز کرنے کے لئے اپنے دلائل پیش کریں۔ ایسی بھی کچھ روایتیں موجود ہیں جن سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ عام طور پر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سفیان بن سبحان رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بحث کرنے سے گریز کرتے تھے۔ بہر حال حقائق کچھ بھی ہوں لیکن یہ امر طے شدہ ہے کہ معاصرانہ چشمک فقہائے عظیم کے درمیان تھی۔ ہم علمائے ظاہر اور دنیا پرست مولویوں پر اس کا اطلاق نہیں کر سکتے۔

اس طرح کم و بیش دو سال گزر گئے۔ سیکڑوں کتابوں کا مطالعہ اور پھر علمی مباحث نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر فقہ کے بے شمار دروازے کھول دیے تھے۔ اب آپ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں سے بلا جھجک بحث کرتے تھے اور ہر مسئلے میں انہیں عاجز کر دیا کرتے تھے۔ سفیان بن سبحان رحمۃ اللہ علیہ اس روش پر قائم تھے لیکن وہ دقیق سے دقیق مسائل میں بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو شکست نہیں دے سکتے تھے۔ فرزندِ قریش کی بحث کا طریق کار آج بھی وہی تھا۔ جب تک امام مجلس موجود رہتے آپ با ادب سر جھکائے بیٹھے رہتے۔ اور جب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کر چلے جاتے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگردوں سے بحث کرتے۔ تمام حاضرین مجلس ایک طرف ہوتے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تنہا دوسری طرف۔ بحث شروع ہوتی، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے سارے شاگرد اس مسئلے پر اپنے دلائل پیش کرتے مگر آخر میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان سب پر حاوی رہتے۔ اگرچہ اب بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نقطہ نظر یہی تھا کہ اہل علم کو پوری فراخ دلی کے ساتھ مناظرہ کرنا چاہیے تاکہ لوگ ایک دوسرے کو اپنے خیالات منتقل کر سکیں اور علم کو فروغ حاصل ہو۔

لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ شاگردوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس نظریے کو قبول نہیں کیا اور اپنے طور پر یہ سمجھتے رہے کہ حجازی نوجوان انہیں شکست دے کر خوش ہوتا ہے۔ جب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے ذہنوں میں یہ خیال پوری طرح جڑ پکڑ گیا تو ایک دن ان لوگوں نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی شکایت کرتے ہوئے کہا۔ ”اب محمد بن ادریس (رحمۃ اللہ علیہ) کی یہ عادت مستقل ہو گئی ہے

کہ وہ آپ کی عدم موجودگی میں نئے نئے مسائل اٹھاتے ہیں اور درس گاہ ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تربیت یافتہ افراد سے اختلافی بحث کرتے ہیں۔“

امام محمدؒ سے یہ شکایت بڑی سطحی انداز میں کی گئی تھی، کہنے والوں کے الفاظ سے یہ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اہل عراق کو ایک حجازی نوجوان کی علمی فضیلت کسی طرح بھی گوارا نہیں تھی۔ جب تک علمی مباحث کے دوران حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ شکست کھاتے رہے اس وقت تک یہی لوگ خاموش رہے مگر جیسے فرزند قریش کے علم میں اضافہ ہوا اور وہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں سے آگے نکل گئے اہل مجلس کو ان کی یہ برتری گراں گزرنے لگی۔ علم کا جواب علم تھا اور دلیل کا جواب دلیل۔ لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے علم کو حجاز و عراق کا مسئلہ بنا کر اپنے استاد گرامی کے سامنے پیش کیا۔ اگر یہ بات سرسری انداز میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے گوش گزار کی جاتی تو یقیناً امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اسے نظر انداز کر دیتے۔ یہ کوئی پر خاش یا کدورت نہیں تھی جو اہل علم کے دلوں میں پیدا ہو گئی تھی اور جسے دور کرنے کے لیے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی مداخلت ضروری تھی۔ اگر درس گاہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر شاگردوں میں کوئی جھگڑا کھڑا ہوتا تو پھر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے لیے لازم تھا کہ آپ پوری شدت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتے اور فریقین کے تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے اپنے اثرات کو بروئے کار لاتے مگر یہاں تو معاملہ ہی مختلف تھا۔ قیاس کیا جاسکتا ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے طریقہ بحث کو کچھ اور ہی رنگ دے کر اپنے استاد گرامی کے سامنے پیش کیا تھا۔ نتیجتاً ایک روز امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو طلب کیا اور ان سے پوچھا۔

”کیا تم میری عدم موجودگی میں ان لوگوں سے بحث کرتے ہو؟“ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا اشارہ اپنے شاگردوں کی طرف تھا۔

”جی ہاں۔ وہ ایک علمی بحث ہوتی ہے۔“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ادب کے پیش نظر بہت آہستہ لہجے میں کہا۔ ”میں اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے فقہ کے مسائل چھیڑتا ہوں۔ میرے نزدیک اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے کہ تبادلہ خیالات ہو جائے اور ہم لوگ ایک دوسرے کی معلومات سے مستفیض ہو سکیں۔“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری سچائی کے ساتھ وہی بات کہہ دی جو آپ کے دل میں تھی۔

”وہ کون سے مسائل ہیں؟“ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت کیا۔ ”تم ان مسائل میں مجھ سے مناظرہ کرو۔“ اس صورت حال سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مناظروں کو دوسری ہی شکل دے دی تھی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو امام محمد، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو مناظرے کی دعوت نہ دیتے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ شاگردوں کی بحث میں اس قدر سنجیدہ کیوں ہو گئے تھے، اس کی مکمل تفصیلات تو نہیں ملتیں لیکن اتنا ضرور ہے کہ بعض غیر ذمے دار حضرات نے مالکی اور حنفی مسلک کے اختلافات کو ضرورت سے زیادہ ہوا دے دی تھی جس کے باعث حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے آمادہ بحث ہو گئے تھے۔

مختصر یہ کہ جب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرزند قریش کو مناظرے کی دعوت دی تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے نہ صرف سکون اختیار کیا بلکہ انتہائی ادب و احترام کا مظاہرہ کرنے کے لیے اہل مجلس کے سامنے سر جھکا لیا۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے انکار کی واضح علامت تھی کہ آپ اپنے استاد گرامی کے سامنے لب کشائی کی جرات نہیں رکھتے۔ ”فرزند! اس مسئلے پر تم کھل کر مجھ سے بحث کرو۔“ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ

یہ کو مخاطب کیا۔ جواب میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی گردن مزید خم ہو گئی۔ فرزندِ قریش اپنے استاد گرامی کا منہ کرنے سے مسلسل گریز کر رہے تھے۔ یہ آپ کے لیے ایک تکلیف دہ مرحلہ تھا کہ جس مردِ جلیل سے علم حاصل ہوا تھا اسی کے سامنے اپنے دلائل پیش کریں۔ بحث کا تو بنیادی مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کسی معاملے میں اپنی دلیل لائے اور دوسرا فریق اس دلیل کو اپنے علم کے ذریعے رد کرے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی آج اپنی زندگی کے اہم ترین لمحات سے گزر رہے تھے۔ کرب و اذیت میں ڈوبے ہوئے لمحات کہ جب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ دعوتِ ظہرہ دے رہے تھے اور فرزندِ قریش اس طرح سر جھکائے ہوئے بیٹھے تھے کہ جیسے آپ کی قوت گویائی سلب ہو رہی ہو۔

”فرزند! تم خاموش کیوں ہو؟“ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے تیسری بار امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ”علمی معاملات میں تمہارا یہ سکوت کوئی مناسب طرزِ عمل نہیں۔“

”مجھے اس بات سے شرم آتی ہے کہ اس شخص کے سامنے اپنی زبان کھولوں جس نے مجھے بولنا سکھایا ہے۔“ خرامام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ ”شافعی کو یہ کس طرح گوارا ہوگا کہ آپ کوئی دلیل پیش کریں اور وہ اسے جھٹلانے کی کوشش کرے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ محمد بن ادریس اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔“ احترامِ استاد کی یہ سبب مثال تھی، مردت و وضع داری نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو یکسر بے زبان بنا کر رکھ دیا تھا۔

”نہیں فرزند! تمہارا یہ خیال درست نہیں۔“ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ ”مذہبی مسائل کے سلسلے میں شرم

تکلف کو دیوار نہیں بنانا چاہیے۔ استاد کا احترام اپنی جگہ مگر یہ محض ایک علمی بحث ہے۔ آخر ایک اہم مسئلے پر تبادلہٴ خیال میں حرج ہی کیا ہے۔“ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا اصرار لفظ بہ لفظ بڑھتا جا رہا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بدستور

خاموش رہے آپ ہر صورت میں اس بحث سے گریز چاہتے تھے۔ مگر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اصرار کرتے رہے۔ یہ اصرار اس قدر بڑھا کہ حکم کا درجہ اختیار کر گیا۔ بالآخر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مجبور ہو گئے۔ پروفیسر ابو زہرہ مصری نے

اپنی کتاب ”آثار امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ“ میں اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی ناگواری کے عالم میں بحث چھیڑی۔ اہل نظر کسی حوالے کے بغیر ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس شخص

نے اس زمین پر استاد کے ادب و احترام کی بہترین مثال قائم کی ہو اس کے لیے وہ کیسے اذیت ناک لمحات ہوں گے جب اسے ایک علمی مسئلے میں اپنے معلم کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ بہر حال بحث کا آغاز ہوا۔ یہ مشہور مسئلہ ”شہادہ

بن“ کا تھا۔ جس میں حنفیہ اور شافعیہ کے درمیان واضح اختلاف موجود ہے۔ دونوں جانب سے بہت دیر تک دلائل پیش کئے جاتے رہے۔ مجلسِ علم کے بام و درساکت تھے۔ اور حاضرین اس طرح خاموش تھے کہ صرف ان کی

انسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی، کوئی شخص اپنی جگہ سے جنبش بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ایک تو درس گاہ کے آداب اور

دوسرے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان مناظرہ۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو فقہ حنفیہ کی اہمیت کا مضبوط ترین ستون تھے، اس نوجوان سے بحث کر رہے تھے کہ جس نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بن انس کی

عقیدت میں تربیت پائی تھی۔ بلاشبہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی عمروں میں بڑا فرق ہے۔ دوسرے یہ کہ جہاں تک فقہ کا تعلق ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہر حال امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔

لیے حاضرین مجلس کا خیال تھا کہ کچھ دیر تک دلائل پیش کرنے کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ عاجز آ جائیں گے۔ یہ اہل عراق کی خوش گمانی نہیں بلکہ ایک زندہ حقیقت تھی کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ آخر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ علمی اعتبار سے ہر صورت میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر غالب آنا چاہیے تھا مگر ایسا نہیں ہوا یقیناً احترامِ استاد

میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی نظریں جھکی ہوئی تھیں لیکن آپ اس طرح بول رہے تھے جیسے افکار و معانی کا سمندر اٹھ پڑا ہو۔ سفیان بن حبان رحمۃ اللہ علیہ جو اکثر مواقع پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو چھیڑا کرتے تھے، وہ بھی اس بحث کے دوران مجلس میں موجود تھے۔ انہیں حیرت تھی کہ آج یہ مجازی نوجوان کس قدر استقامت کے ساتھ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے بحث کر رہا تھا۔ وہ تنگ نظر ہو یا روشن خیال، کسی شاگرد کو بھی یہ بات پسند نہیں تھی کہ کوئی شخص ان کے استاد سے مناظرہ کرے۔ یہ ایک فطری عمل ہے جس سے کسی انسان کو روکا نہیں جاسکتا اور پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو خود بھی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ اس لیے شرکائے مجلس کے چہروں پر ناگواری صاف صاف جھلک رہی تھی لیکن بیشتر افراد نے اسے جانب داری کا رنگ دے کر بہت زیادہ پیچیدہ بنا دیا تھا۔ اب صورت حال یہ تھی کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تہا تھے مگر اس کے باوجود آپ استاد و شاگردی کے تمام آداب و قوانین کو ملحوظ خاطر رکھ کر بحث کر رہے تھے۔

وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا اور پھر یہ عظیم الشان مناظرہ اپنے اختتام تک پہنچ گیا۔ اس ذیل میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک سے وابستہ افراد کوئی دعویٰ نہیں کرتے مگر فرزندِ قریش کے ماننے والے کہتے ہیں کہ بلا خرابی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو غلبہ حاصل ہوا تھا۔ کہنے والے اسے حسن عقیدت بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر شخص اپنے امام کو سر تسلیم دیکھنا چاہتا ہے۔ خواہ یہ حقیقت تاریخ کے سراسر خلاف ہو۔ ہم بھی اس بات کو تسلیم کیے لیتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جس غلبے کا ذکر کیا گیا ہے، وہ شدتِ جذبات کا نتیجہ ہو گا لیکن پھر بھی تاریخ کے اوراق میں کچھ ایسی روایات محفوظ کی گئی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً اس مناظرے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہی غالب رہے۔ ہم اس بحث میں نہیں پڑتے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کیا کہتے ہیں اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدہ مندوں کا نقطہ نظر کیا ہے؟

تاریخی حقیقت یہ ہے کہ اس مناظرے کے بعد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام اور شدتِ دلائل کی بہت زیادہ تعریف کی۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی اعلیٰ ظرفی کی ایک اور مثال یہ ہے کہ جب آپ خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں تشریف لے گئے تو اس کے سامنے بھی اس واقعے کا ذکر کیا اور بڑے فراخ دل انداز میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی عالمانہ حیثیت کا اعتراف کیا۔ نتیجتاً ہارون رشید بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جلالت سے متاثر ہوا۔ اگر اب بھی اس کے ذہن میں فرزندِ قریش کی طرف سے شکوک و شبہات کا غبار باقی تھا تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے اعتراف نے اس غبار کو بھی ہمیشہ کے لیے صاف کر دیا۔ پھر دیکھنے والوں نے یہ بھی دیکھا کہ ایک دن ہارون رشید کا کارندہ خاص امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر کھڑا ہوا کہہ رہا تھا۔

”امیر المؤمنین دل سے اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ آپ دربارِ خلافت میں حاضر ہوں۔“

اس کے بعد حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہارون رشید کے دربار میں پہنچے تو خلیفہ وقت احترام کے ساتھ پیش آیا۔ امام رحمۃ اللہ علیہ پر وہ سنگین وقت بھی گزرا تھا کہ جب آپ کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے اور شمشیر اقتدار آپ کے خون سے اپنی پیاس بجھانا چاہتی تھی۔ اور ایک وقت یہ تھا کہ جب ہارون رشید نے خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا تھا اور جب امام سر دربار آئے تھے تو آپ کو معزز ترین افراد کی صف میں جگہ دی تھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مطلق العنان حکمران کی نظر میں ”مجرم“ سے ”محترم“ بنا دیا۔ یہ وقت کا کچھ بھی کردار رہا ہو لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی عنایات کو کسی طرح بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ یہ نوازشات کی بارش تھی جس سے سیراب ہو کر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے برسر عام کہا تھا۔

”علم اور اسبابِ دینی کے اعتبار سے مجھ پر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ کسی کا احسان نہیں۔“
 ائمہ کرام کے ظاہری اختلافات کو ہوا دینے والے کچھ بھی کہیں مگر کارِ پیبری انجام دینے والے ان تمام
 آلودگیوں سے پاک تھے۔ اگر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ علمائے ظاہر میں سے ہوتے تو اس
 واقعے کے بعد آپ کا طرزِ عمل یکسر بدل جاتا۔ ایک مناظرے میں استاد کا شاگرد کے سامنے مغلوب ہو جانا کوئی
 معمولی بات نہیں تھی۔ اگر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر دنیا پرستی کا ہلکا سا عکس بھی پڑ جاتا تو آپ اپنا راستہ بدل
 دیتے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ اس علمی مباحثے کے اختتام پر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کچھ اور زیادہ وسیع القلب ہو گئے
 تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کی محبت میں کچھ اور شدت آ گئی تھی۔

ایک بار حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اپنی سواری پر ہارون رشید سے ملنے کے لیے دارالامرا کی طرف جا رہے
 تھے کہ آپ کو راستے میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نظر آ گئے۔ فرزندِ قریش کو دیکھتے ہی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نیچے
 اتر آئے۔ اور خادم سے کہا۔ ”میری طرف سے معذرت کرو اور شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بلا کر لے آؤ۔“

خادم حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پہنچا اور پھر اس نے سلام عرض کرتے ہوئے امام محمد رحمۃ
 اللہ علیہ کا پیغام پہنچایا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تیزی سے اپنے استاد کی طرف بڑھے اور نہایت ادب سے کہنے لگے۔
 ”میں آپ ہی کی طرف آ رہا تھا مگر ظاہری تیاری سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ خلیفہ سے ملنے کے لیے دارالامرا
 تشریف لیے جا رہے ہیں، میں پھر کسی وقت حاضر ہو جاؤں گا۔“

”نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے۔“ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے محبت آمیز لہجے میں فرمایا۔ ”تمہاری صحبت خلیفہ کی
 ملاقات سے بدرجہا افضل ہے۔“ یہ کہہ کر آپ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑا اور گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔
 ان واقعات سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ آپ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کس قدر محبت کرتے تھے۔ ایسی
 محبت کہ جس کے سامنے خلیفہ کے عظمت و جبروت کی بھی کوئی حیثیت نہیں تھی۔

شاہد و بیہین کے مسئلے پر مناظرے کے بعد نہ صرف پورے بغداد میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت پھیل
 گئی تھی، بلکہ ہارون رشید بھی آپ کو عزت و احترام کے ساتھ اپنے دربار میں طلب کرنے لگا تھا۔ اسی زمانے میں
 ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جس کے باعث قصرِ خلافت میں ایک ہنگامہ سا برپا ہو گیا۔ بات بہت معمولی تھی
 لیکن جب بگڑی تو خوفناک رخ اختیار کر گئی۔ تاریخ کا ذوق رکھنے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ خلیفہ ہارون رشید
 اپنی بیوی زبیدہ خاتون سے شدید محبت کرتا تھا لیکن اس جذباتی وابستگی کے باوجود کبھی کبھی دونوں کے تعلقات میں
 کشیدگی پیدا ہو جاتی تھی۔ چند روز گفتگو بند رہتی اور پھر ایک دوسرے سے راضی ہو جاتے یہاں تک کہ ازدواجی
 زندگی معمولی پر آ جاتی۔

ایک رات ہارون رشید اور زبیدہ خاتون کسی خاص موضوع پر بحث کر رہے تھے۔ اتفاق سے زبیدہ خاتون
 کے دلائل زیادہ مضبوط تھے۔ اس لیے ہارون رشید کی شکست صاف نظر آ رہی تھی۔ اچانک عباسی خلیفہ کی ذہنی رو
 ٹھک گئی اور طاقت و اقتدار کے نشے نے اسے بدحواس کر دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح اس کی بات رہ جائے اور
 زبیدہ خاتون کسی دلیل کے بغیر اپنی شکست تسلیم کر لے..... حالانکہ زبیدہ خاتون ایک شوہر پرست اور سنبھلی ہوئی
 عورت تھی مگر ہارون رشید کی بے جا ضدوں نے اسے عارضی طور پر سرکش بنا دیا تھا اور وہ مسلسل اپنی دلیلوں سے
 بہت کر رہی تھی کہ عباسی خلیفہ اس کے سامنے عاجز ہے۔ بالآخر ہارون رشید بدکلامی پر اتر آیا۔ زبیدہ خاتون نے

اسے بے ہودہ گفتگو سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ مگر اقتدار کا نشہ مزید گہرا ہو گیا تھا۔ انجام کار زبیدہ خاتون بھی غضب ناک ہو گئی اور اس نے عالم طیش میں شوہر کو مخاطب کر کے کہا تو ”جہنمی“ ہے۔

ہارون رشید کے اعصاب پہلے ہی بکھر چکے تھے۔ بیوی کے لفظوں کی اس ضرب نے اسے کھل طور پر شکستہ کر دیا تھا پھر وہ بھی چیخ کر کہنے لگا۔ ”اگر میں دوزخی ہوں تو تجھے طلاق ہے۔“ یہ کہہ کر ہارون رشید نے بیوی کو اپنے کمرے سے نکال دیا۔ زبیدہ خاتون بھی اپنی شکست تسلیم کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھی۔ نتیجتاً وہ بھی خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ اس طرح میاں بیوی کے خوشگوار تعلقات نے ایک اذیت ناک رنگ اختیار کر لیا۔

ہارون رشید نے کوئی ایک ہفتہ صبر و سکون سے گزارنے کی کوشش کی مگر جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا اس کے اضطراب میں شدت آتی جا رہی تھی۔ غرور حکمرانی اپنی جگہ لیکن ہارون رشید، زبیدہ خاتون سے والہانہ محبت کرتا تھا۔ آخر دو ہفتے گزرنے کے بعد وہ اپنے دل و دماغ پر قابو نہ رکھ سکا۔ پھر اس نے بغداد کے تمام علماء کو دربار میں جمع کر کے اپنا یہ عجیب و غریب مسئلہ پیش کیا۔ اہل علم کئی دن تک اس مسئلے کا حل تلاش کرتے رہے مگر انہیں کامیابی کا کوئی راستہ نظر نہیں آیا۔ انتہا یہ ہے کہ خود حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بھی اس عجیب و غریب مسئلے کا حل پیش نہ کر سکے۔ اس دوران امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے کانوں تک بھی یہ خبر پہنچی۔ آپ نے ہارون رشید کے بجائے اپنے استاد گرامی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے کہا۔ ”میں اس مسئلے کا حل جانتا ہوں۔“ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے چونک کر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا اور پھر ایک لمحہ ضائع کیے بغیر آپ فرزندِ قریش کو لے کر خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں پہنچے۔

”امیر المؤمنین!“ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ہارون رشید کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔ ”آپ کے ذاتی اضطراب و کشمکش نے اہل بغداد کو بھی ایک عجیب سی اذیت میں مبتلا کر دیا ہے مگر خدا کا شکر ہے کہ محمد بن اور میں کے خلاق ذہن نے اس مسئلے کا حل تلاش کر لیا ہے۔“ جیسے ہی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے پورے دربار میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ خود ہارون رشید کا چہرہ بھی خوشی سے سرخ ہو گیا۔

”محمد! ہمارے مسئلے کا حل پیش کرو۔ ہم تم پر اپنے انعام و کرام کی بارش کر دیں گے۔“ فرط جذبات میں ہارون رشید کی آواز لرز رہی تھی۔

”میرا انعام یہی ہے کہ امیر المؤمنین کو ذہنی سکون حاصل ہو جائے۔“ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بے نیازی سے فرمایا۔ ”اس مسئلے کے حل سے پہلے مجھے بتائیے کہ اس وقت آپ ضرورت مند ہیں یا میں؟“ امام نے خلیفہ سے سر دربار عجیب سوال کیا۔

”یہ بات سب جانتے ہیں کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے۔“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا سوال سن کر ہارون رشید یک بیک سنجیدہ ہو گیا تھا۔

”تو پھر آپ تخت سے نیچے اتر آئیے۔“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ فرمایا۔ ”سائل ہمیشہ نیچے کھڑا ہوتا ہے اور جواب دینے والا بلند مقام پر، اہل علم کی یہی رسم ہے آپ بھی اس رسم کی تکمیل کیجئے۔“

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مطالبہ سن کر پورے دربار پر سناٹا چھا گیا۔ اکثر لوگوں کا خیال تھا کہ کہیں ہارون رشید اس گستاخی پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو موجب سزا قرار نہ دے۔ مگر یہ بات بہت کم لوگ جانتے تھے کہ ہارون رشید بہر حال علم دوست تھا۔ اس نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کا ذرا بھی برا نہیں مانا اور تخت سے نیچے اتر اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بے جھجک ہو کر آگے بڑھے اور تختِ خلافت عباسیہ پر جلوہ افروز ہو گئے، پھر آپ نے ہارون

کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔

”کیا آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ آپ گناہ کرنے پر قادر ہوں لیکن خوفِ خدا کے

گناہ سے باز رہے ہوں؟“

”ہاں کئی بار۔“ ہارون رشید نے جذباتی لہجے میں کہا۔ ”خدا کی قسم! میں کئی بار کھل قدرت رکھنے کے باوجود

اس لیے گناہ سے باز رہا کہ مجھے اپنے خدا سے ڈر لگتا تھا۔“

”پھر میں فتویٰ دیتا ہوں کہ آپ دوزخی نہیں ہیں، اہل جنت میں سے ہیں۔“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے

ی متانت اور عالمانہ وقار کے ساتھ فرمایا۔

”دعویٰ بے دلیل ہے۔“ کئی علماء بیک وقت پکار اٹھے۔ ان کے چہروں پر ناپسندیدگی اور تضحیک کے آثار

یاں تھے۔

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام باتوں سے بے نیاز ہو کر قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت

مائی جس کا ترجمہ یہ ہے۔

”جو گناہ کا ارادہ کرے اور خوفِ خدا سے باز رہے اس کا مقام جنت ہے۔“

یہ دلیل سن کر تمام علمائے دربار حیران رہ گئے۔ حاضرین کی صفوں میں داد و تحسین کا ہلکا ہلکا سا شور ہو رہا تھا۔

ہارون رشید کی خوشی ناقابلِ بیان تھی اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہ آواز بلند فرما رہے تھے۔

”جب امیر المؤمنین دوزخی نہیں ہیں تو پھر طلاق بھی واقع نہیں ہوئی۔“

اس واقعے نے خلیفہ ہارون رشید کے ذہن کو یکسر بدل کر رکھ دیا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جس تاریخی

عانت کا ذکر حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا آج وہی ذہانت عباسی خلیفہ کے ناقابلِ بیان کرب کا دواوا بن گئی

تھی۔ جس مسئلے کی سنگینی نے کئی راتوں تک علمائے بغداد کو سونے نہیں دیا تھا اور جس کے اثر سے خود ہارون رشید اور

بہیدہ خاتون کی بھی نیندیں حرام تھیں، جب وہی مسئلہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کیا گیا تو قریش کے

اس جلیل القدر فرزند نے اسے کوئی اہمیت نہیں دی۔ فقہ اور دیگر مسائل پر گہری نظر رکھنے والے پختہ کار افراد جن کے

علم کی وسعتوں کی بغداد میں قسمیں کھائی جاتی تھیں۔ جب ان کی پیشانیاں فکر کی لکیروں سے بھر گئیں دماغ سوچتے

سوچتے عاجز آ گئے۔ چہروں پر احساسِ شکست کے سائے گہرے ہو گئے اور زبانیں اعترافِ ناکامی کے لیے مجبور ہو

گئیں تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ انکسار کی ایک ادائے خاص کے ساتھ آگے بڑھے، خلیفہ وقت کو علم کے احترام میں

تختِ اقتدار سے نیچے اترنے پر مجبور کر دیا اور پھر ایک نہایت پیچیدہ مسئلے کو اس طرح بیان کیا کہ تمام اہل ہوش و خرد

سوچتے ہی رہ گئے۔

پھر امام رحمۃ اللہ علیہ سر جھکائے ہوئے اپنی نشست پر بیٹھ گئے۔ ہارون رشید دوبارہ تختِ خلافت تک آیا مگر

اس طرح کہ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے فرزندِ قریش کی طرف دیکھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا

کہ بار میں بیٹھنے کا انداز بھی قلندرانہ تھا۔ حاضرین کی نظریں مسلسل آپ کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں لیکن خود امام قصر

مجاہد میں اس طرح تشریف فرما تھے جیسے یہ کسی عام عرب کا گھر ہو۔ اتنے بڑے مسئلے کا حل تلاش کرنے کے باوجود

آپ کی گتنگلوں میں غرور کی ہلکی سی بھی آمیزش نہیں تھی۔ چہرے پر فخر و برتری کا دھندلا سا عکس بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔

ہارون رشید چند لمحوں تک حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ستائشی نظروں سے دیکھتا رہا۔ پھر وہ مڑ کر حضرت امام رحمۃ

اللہ علیہ سے مخاطب ہوا۔ ”آپ سچ کہتے ہیں بے شک، محمد بن ادریس ایسے ہی ہیں۔“ آج ہارون رشید کے دل سے

وہ غبار صاف ہو گیا تھا جس کی کثافت نے کچھ روز پہلے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو سیاست کے مقتل تک پہنچا دیا تھا۔
 ”کیا تم یہ پسند کرو گے کہ میں تمہیں کسی اسلامی شہر کا قاضی بنا کر اپنی سلطنت میں شریک کر لوں؟“ اس
 ہارون رشید، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے مخاطب تھا۔ عباسی خلیفہ نے چند سال پہلے بھی فرزند قریش کو یہی
 پیش کش کی تھی مگر وہ ہنگامی لمحات تھے۔ جنہیں ہارون رشید فراموش کر چکا تھا۔ البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن
 پر ماضی کی ایک ایک بات نقش تھی۔ اس وقت بھی امام رحمۃ اللہ علیہ نے کسی عہدہ و منصب کو قبول کرنے سے انکار کر
 دیا تھا۔ آج دفعتاً حالات نے پھر کروٹ لی تھی اور عباسی خلیفہ آپ کو شریک سلطنت بنانے پر دوبارہ اپنی آمادگی
 اظہار کر رہا تھا۔

”منصب قضا کو قبول کرنے میں آخر تمہیں پس و پیش کیوں ہے؟“ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو خاموش
 پا کر ہارون رشید نے دوبارہ کہا۔ ”اس میں کیا قباحت ہے کہ تم سنت رسول ﷺ کے مطابق میرا حکم بھی نافذ اور اپنا
 حکم بھی جاری کر دو۔“

اب دربار خلافت میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے سکوت لب کی زیادہ گنجائش نہیں تھی۔ ہارون رشید
 کسی نہ کسی طرح مطمئن کرنا ہی تھا۔ مجبوراً امام رحمۃ اللہ علیہ کو برسرِ دربار اپنی فکر اور خواہش کا اظہار کرنا پڑا۔ تمام
 اقتدار پرستوں کی نظریں فرزند قریش کے رخ تابناک پر مرکوز تھیں۔ امام رحمۃ اللہ علیہ نے ہارون رشید جیسے
 باجبروت حکمران کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔ ”امیر المومنین! وہ آسمان ہو کہ زمین، حکم تو اللہ اور اس کے رسول ہی
 نافذ العمل ہے۔ اس کائنات میں محمد بن ادریس کی حیثیت ہی کیا؟ وہ تو رب کائنات اور سرور کونین کے ارشادات
 گرامی کو لوگوں تک پہنچانے والا ہے۔ ایک قاصدِ حقیر، ایک ادنیٰ سانسیر۔“ امام رحمۃ اللہ علیہ اپنے آزاد لہجے کی پورے
 توانائیوں کے ساتھ بول رہے تھے۔ درباریوں کا تو ذکر ہی کیا، خود ہارون رشید بھی اس طرح گوش بر آواز تھا کہ اس
 کے چہرے پر کئی رنگ ابھر کر ڈوب چکے تھے۔ ”مجھے یہ اعلیٰ ترین منصب قبول نہیں۔“ امام نے بے نیازانہ کہا اور پورے
 دربار ساکت ہو کر رہ گیا۔ ”سلطنت میں شرکت کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس طرح تو مجھے صبح سے شام تک بھی قاضی
 بننا گوارا نہیں۔“ امام رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا، وہ خلافت عباسیہ کی تاریخ اور اوراق
 ثبت ہو کر رہ گیا۔ یہ دوسرا مرد بے باک تھا جس نے بنو عباس کی نوازشات سے منہ موڑ لیا تھا۔ اہل دل کی تاریخ
 میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جواب کو وہی حیثیت حاصل ہے جو منصور کے دور اقتدار میں امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ
 اللہ علیہ کے جواب کو حاصل تھی۔ بے شک الفاظ میں فرق ہے مگر دونوں مردانِ جلیل کی زبان سے ادا ہونے والے
 کلمات کی روح ایک ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے دن ہی خلافت منصور میں شریک ہونے سے انکار کر
 دیا تھا اس کے برعکس حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی سال تک عاملِ نجران کی حیثیت سے بندگانِ خدا
 خدمت کے لیے شب و روز اپنا خون جلایا تھا مگر بعد میں آپ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ آمریت خلافت راشدہ کے
 قوانین کے متحمل نہیں ہو سکتی اس لیے آپ کو صریحاً انکار کرنا پڑا۔

”امیر المومنین! مجھے صبح سے شام تک کے لیے بھی وہ منصب قبول نہیں جس پر انسانی اقتدار سایہ نکلن ہو۔
 امام رحمۃ اللہ علیہ کا انکار کیا تھا ایک پگھلی ہوئی آگ کی ایک موج تھی جس نے غرورِ حکومت کو جلا کر خاکستر کر دیا
 اہل دربار نے ہارون رشید کے جسم پر ہلکی سی لرزش دیکھی پھر اس کا چہرہ متغیر ہوا۔ جذبہ خودی شعلوں کی لپیٹ میں
 تو پورے وجود پر دھواں سا چھا گیا۔ خلیفہ کے حلقہ بگوش سمجھے کہ امام رحمۃ اللہ علیہ کی شدت انکار ان کے لیے موجد
 قہر و عتاب بن جائے گی مگر اس وقت دربار خلافت پر سکوت مرگ طاری ہو گیا جب حاضرین نے ہارون رشید

تے ہوئے دیکھا۔ طاقت و اختیار کا آہنی مجسمہ زار و قطار رو رہا تھا۔ امام رحمۃ اللہ علیہ کے لہجے کا سوز ایسا ہی تھا کہ جب آپ خدا اور رسول کے احکام بیان کرتے تھے تو موسم کی سختیوں سے بے نیاز پتھر بھی کپھلنے لگتے تھے۔

جب ہارون رشید اپنا دامن بھگو چکا تو نہایت شکستہ آواز میں امام رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا۔ ”محمد بن ادریس! کسی اور ضرورت کا اظہار کرو۔ میری دلی خواہش ہے کہ اگر تم منصبِ قضا کی طرف بائیل نہیں ہوئے تو دنیا کی کوئی اور چیز قبول کر لو۔“ عباسی خلیفہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت اور بلاغتِ کلام سے اس قدر متاثر تھا کہ کسی نہ کسی عنوان آپ کے ساتھ تعاون کرنا چاہتا تھا۔

”خدا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو جزائے خیر دے کہ وہ دین و دنیا کے معاملات میں خبرگیری رکھتے ہیں۔“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد گرامی کی طرف اس طرح دیکھا کہ سر سے پاؤں تک احسان شناسی کا پیکر بن گئے۔ ”بس ایک طالب علم کے لیے اتنے وسائل کافی ہیں کہ وہ اپنے جسم کو لباس سے چھپالے اور شکم کو غذا کے ذریعے اتنی حرارت پہنچائے کہ دوسرے اعضا متحرک رہ سکیں۔ خدا امیر المؤمنین کو بھی اجر عظیم دے کہ میری جانب چشم التفات سے دیکھا اور میری ضرورتوں کا احساس کیا۔ شافعی کے لیے یہی بہت ہے۔“ امام رحمۃ اللہ علیہ کی قلندرانہ فطرت کسی حکمران کے احسانات کا بارگراں اٹھانے سے قاصر تھی۔ اس لیے فرزندِ قریش نے اپنے دستِ طلب کو دراز کرنے کے بجائے یہاں تک کھینچا کہ دولت کے ذخائر اپنی بے مائیگی پر شرمسار نظر آنے لگے۔

نہ ایمائے خواہش، نہ اظہارِ مطلب

مرے منہ کو اہل کرم دیکھتے ہیں

اگرچہ امام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دامن کو بہت بجایا لیکن پھر بھی دستِ اقتدار نے علم کے دوش پر کئی ہزار درہم کا بوجھ رکھ دیا۔ امام رحمۃ اللہ علیہ دربار سے اٹھے اور گھر پہنچتے پہنچتے اپنے دامن کو خالی کر دیا۔ راستے میں جو حاجت مند بھی نظر آیا اسے اس کو ضرورت سے زیادہ دے کر فرزندِ قریش نے سیم و زر کی ایک ایک زنجیر کاٹ دی اور اپنی غیرت و آزادی کی روایت کو برقرار رکھا۔

بعد میں کسی شخص نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے منصبِ قضا کے قبول نہ کرنے کا سبب پوچھا تو آپ نے بڑے حکیمانہ انداز میں جواب دیا۔ ”قاضی اور مفتی کا منصب اسی کو زیب دیتا ہے جو قرآن کا عالم ہو، تفسیر سے اچھی طرح باخبر ہو، سنت سے بخوبی واقف ہو، علماء کے اختلافات پر نظر رکھتا ہو۔ اس کے ساتھ ہی صحیح الدماغ بھی ہو۔ پرہیزگار ہو اور مشتبہ مسائل میں مشورہ کرنے کا عادی ہو۔“ قاضی اور مفتی کی صفات بیان کرنے کے بعد فرزندِ قریش نے فرمایا ”میں اپنی ذات میں یہ خوبیاں نہیں پاتا، اس لیے اس منصبِ عظیم کا اہل بھی نہیں ہوں۔“ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب انکسار تھا اور نہ آپ میں تمام صفات بیک وقت جمع ہو گئی تھیں جو امام رحمۃ اللہ علیہ کے بھول ایک قاضی و مفتی کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ بعض اہل نظر کے خیال میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس اہم ترین عہدے سے اس لیے گریز کر رہے تھے کہ آپ کو عاملِ نجران کی حیثیت سے بہت تلخ تجربات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اول و آخر جس کی زندگی کا مقصد ہی حصولِ علم اور حق و انصاف کا فروغ ہو، وہ سیاسی ریشہ دوانیوں کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ مجبوراً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امورِ سلطنت سے پیچھا چھڑا لیا اور اپنے روز و شب کو تحصیلِ فقہ کے لیے وقف کر دیا۔ اگرچہ امام رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ذاتی معاملہ تھا لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ مسندِ انصاف ایک ایسے شخص سے محروم ہو گئی جو بڑا صادق القول، بڑا امین، بڑا منصف اور بڑا بے باک فیصلہ دینے والا تھا۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ اگر وائس یمن کی خباثت نفس، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے گرد سازش کا حصار نہ کھینچتی اور فرزندِ قریش کو سیاست کے

مقتل تک نہ لایا جاتا تو بہت ممکن تھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حکومت کی سطح پر خدمت خلاق انجام دیتے رہتے۔ بلاشبہ امام رحمۃ اللہ علیہ کی رضامندی خلافتِ عباسیہ کے لیے بڑا شرف ہوتی، لیکن علوی تحریک کی دہشت اور ہارون رشید کی زمانہ سازیوں نے فرزندِ قریش کو کھودیا۔ یہ مملکت اسلامیہ کے لیے ایک نقصانِ عظیم تھا اگر اہلِ دانش اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔

کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امورِ سلطنت کی ہنگامہ خیزیوں میں گم ہو جاتے تو علم کو اپنی محرومیوں کا ماتم کرنا پڑتا اور اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ انتظامی امور ایک ذمے دار انسان کو ہمہ وقت مصروف رکھتے ہیں۔ اس صورت میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا علمی حلقوں سے دور ہو جانا ایک قدرتی بات ہوتی۔ نتیجتاً تیسرے عظیم الشان فقہ کا بانی یا تو اپنے خلاف کی جانے والی سازشوں کا حل تلاش کرتا رہتا یا پھر اپنے فیصلوں کو سفارشات کے طوق سے آزاد رکھنے کے لئے امرائے وقت کو جھٹلا کر ان کی نفرتیں اور عداوتیں خریدتا رہتا۔ پھر یہ کشاکش امام رحمۃ اللہ علیہ کو اس قابل کہاں چھوڑتی کہ آپ حدیث و فقہ پر یکسوئی کے ساتھ تحقیق کرتے اور دیگر مسائل میں اجتہاد سے کام لیتے۔ اس لیے انسانی عقل کو یہ سوچ کر مطمئن ہو جانا چاہیے کہ اپنی مصلحتوں کو خدا ہی بہتر جانتا ہے۔

کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج میں آزادی و قلندری کا عنصر نمایاں تھا۔ اس لیے آپ زیادہ دن تک امورِ سلطنت کی بندشیں گوارا نہیں کر سکتے تھے۔ اہل نظر کی یہ رائے خواہ کتنے بھی دلائل سے آراستہ ہو مگر ہمیں اس سے اختلاف ہے۔ امام رحمۃ اللہ علیہ کی شان بے نیازی اپنی جگہ مگر تاریخ گواہ ہے کہ آپ فطرتاً نہایت شجاع اور مستقل مزاج تھے۔ آپ نے تحصیل علم کے راستے میں جو مصائب برداشت کیے ہیں وہ بذاتِ خود انسانی عزائم کی ایک علیحدہ تاریخ ہیں۔ پھر عاملِ نجران کی حیثیت سے امام رحمۃ اللہ علیہ کی قلندری کا یہ مفہوم ہرگز نہیں ہے کہ آپ آئینی اور معاشرتی بندشوں سے آزاد رہنا چاہتے تھے۔ امام رحمۃ اللہ علیہ کی قلندری یہ تھی کہ آپ بے نیاز رکھتے تھے اور وسائل و اسباب کے بغیر بھی آپ کی زندگی ایک آسودہ حال انسان سے زیادہ شاداب اور مطمئن نظر آتی تھی۔ ورنہ جہاں تک احساسِ ذمے داری کا سوال ہے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ان اصحابِ جلیل میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنے فرائض کی تکمیل کے سلسلے میں جان تک گنوا دی ہے۔

مختصر یہ کہ اس واقعے نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت و عظمت میں یہاں تک اضافہ کر دیا کہ پورا بغداد آپ کے حلقہ عقیدت میں سمٹ آیا۔ اگرچہ سرزمینِ عراق فقہ حنفیہ کے دو بڑے اماموں قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے زیر اثر تھی لیکن پھر بھی مقامی باشندے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ اب ان لوگوں کے ہونٹوں پر بھی مہر سکوت نظر آتی تھی جو ایک حجازی نوجوان کو ناپسندیدہ نظروں سے دیکھتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت اور حسنِ کلام نے اپنے حریفوں کو بھی یہ کہنے پر مجبور کر دیا تھا کہ فرزندِ قریش آخر فرزندِ قریش ہے۔

یہاں اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مندوں نے بعض واقعات کے سلسلے میں نہایت مبالغے سے کام لیا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید اور اس کی بیوی زبیدہ خاتون کے جھگڑے کے تصنیف کا ذکر کرتے ہوئے بعض تاریخ نویسوں نے لکھا ہے کہ اس وقت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا لڑکپن تھا۔ کچھ تذکرہ نگاروں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس وقت حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر زیادہ سے زیادہ پندرہ سولہ سال تھی۔ ممکن ہے کہ فرزندِ قریش کے عقیدت مند جوشِ جذبات میں ان روایتوں کو درست تسلیم کریں مگر

حضرات تاریخ پر نظر رکھتے ہیں انہیں بخوبی اندازہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ۱۵۰ھ میں پیدا ہوئے اور آپ کو ۱۸۱ھ میں گرفتار کر کے بغداد بلایا گیا۔ اگر ہارون رشید اور زبیدہ خاتون کے درمیان اسی سال تنازع کھڑا ہوا تھا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر چونتیس سال تھی اور اگر ایک برس بعد یہ واقعہ پیش آیا تو امام رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی کے تیسویں سال سے گزر رہے تھے۔ عمر کی اس منزل کو جوانی کا نام تو دیا جاسکتا ہے لڑکپن نہیں کہا جاسکتا۔ غالباً امام رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مند عمر کم کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ زندگی کے اس مرحلے میں کوئی دوسرا انسان ایک عجیبہ سوال کو حل نہیں کر سکتا۔ یہ عجیب حسن عقیدت ہے کہ لوگ اپنی محبت ظاہر کرنے کے لیے تاریخ کو بھی مسخ کر دیتے ہیں۔ ہمارے خیال میں یہ انداز فکر نہایت غیر محتاط اور غیر فطری ہے۔ اگر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پچاس سال کی عمر میں بھی اس مسئلے کا حل پیش کر دیتے تو آپ کی بے مثال ذہانت پر کوئی حرف نہ آتا۔ جب ہارون رشید اس عجیب و غریب مسئلے سے دوچار ہوا تھا اس وقت دربارِ خلافت میں ایسے علماء بھی موجود تھے، جن کی عمریں ستر اور اسی سال سے بھی متجاوز تھیں۔ خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد گرامی حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بھی عمر کی پچاس منزلیں طے کر چکے تھے۔ اب یہ تو خداوند ذوالجلال کی کرشمہ سازی ہے کہ وہ کس کے ذہن کو کشادہ کرتا ہے۔ امام رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مند اور مخالفین اپنے اپنے اعتبار سے ذہانت و فراست کی کوئی بھی توجیہ پیش کریں مگر جہاں محمد بن ادریس رحمۃ اللہ علیہ کے فہم و تدبیر کا سوال ہے تو اس میں دورائے نہیں ہو سکتیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ذہن قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھا۔

یہ اسی زمانے کا واقعہ ہے، بغداد کا ایک بزرگ شخص امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور آپ کی غیر معمولی ذہانت کے تعریف کرنے لگا۔ ”فرزند! خدا تمہاری عمر دراز کرے کہ تم اہل دانش کی آبرو ہو۔“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خاموشی سے سنتے رہے وہ بزرگ مسلسل آپ کی ستائش کر رہا تھا۔ ”تم نے بڑے بڑے مسائل کی گرہ کشائی اس طرح کی ہے کہ آج بغداد کے تمام ذکی و فہیم افراد تمہارے دلائل کے سامنے عاجز ہیں۔“

جب وہ شخص خاموش ہو گیا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ لب کشا ہوئے۔ ”بزرگ! خدا آپ کو اس حسن ظن کے صلے میں اجر عظیم دے ورنہ انسانی ذہن کی حقیقت کیا ہے؟ اگر آپ محمد بن ادریس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو وہ زیادہ ذہین نہیں ہے کسی کو کیا معلوم کہ خدا اس دماغ کی گرہ کھول دیتا ہے اور اہل دنیا سمجھنے لگتے ہیں کہ وہ مشکل ترین مسائل کا حل پیش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔“ اتنا کہہ کر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ایک خواب بیان کیا۔ ”اس وقت میں بچہ ہی تھا کہ ایک رات میں نے اپنے آقا رسالت مآب ﷺ کو خواب میں دیکھا۔ سرور کونین ﷺ نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا۔ ”لڑکے! تم کون ہو؟“ میں نے عرض کیا۔ ”آپ ہی کی جماعت کا ایک فرد ہوں۔ محمد بن ادریس مطلقاً۔“ حضور اکرم ﷺ نے دوبارہ فرمایا۔ ”میرے پاس آؤ۔“ مجھ پر رسالت کا جلال طاری ہو گیا تھا مگر پھر بھی کانپتے ہوئے قدموں سے آگے بڑھا۔ جب نزدیک پہنچا تو میرے آقا کا دست کرم دراز ہوا آپ نے مجھے اپنے سینے کے قریب کر لیا پھر اپنا لعاب دہن ہونٹوں میں لگا دیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا۔ ”فرزند! اب جاؤ اللہ کی رحمتیں تم پر نازل ہوں۔“ خواب بیان کرنے کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کی طرف غور سے دیکھا۔ ”بزرگ! اب آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں کہ محمد بن ادریس کا علم کس کے زیر اثر ہے؟ جو علم دربار رسالت سے شرف یاب نہیں ہوتا اس کی خدا کے یہاں کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ انسان کتنی ہی کتابیں ازبر کر لے، علم کے کتنے ہی دفتر اس کے ذہن میں منتقل ہو جائیں مگر علم تو وہی ہے جس پر رسالت کی مقدس پرچھائیاں پڑ رہی

ہوں۔ لوگ محمد بن ادریس کے حسن کلام کی تعریف کرتے نہیں تھکتے، شافعی کے لہجے کا سوز انہیں رلا دیتا ہے مگر وہ نہیں جانتے کہ سرور کونین نے قریش کے اس مفلس فرزند کو کیسی دولت سے سرفراز کیا ہے؟ جس کے ہونٹوں سے رسالت مآب ﷺ کا لعاب دہن چھو جائے اس کی شیریں خنی کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ ہاں میں وہی ہوں۔ محمد بن ادریس شافعی، محمد مصطفیٰ ﷺ کا ادنیٰ ترین غلام جس کی زبان میں قدرت نے شعلے بھر دیئے ہیں۔ اہل دنیا کو حیرت کیوں ہوتی ہے؟ خدا جس طرح چاہتا ہے سرخرو کر دیتا ہے میں تو خالق کون و مکان کے در کا گدائے ازلی ہوں جو کچھ مل جاتا ہے اسی کے بندوں میں لٹا دیتا ہوں۔“ یہ کہہ کر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس قدر روئے کہ اس بزرگ شخص کی پلکیں بھی نم ہو گئیں۔

اگرچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے نوجوانی ہی میں بغداد کے علمی حلقوں کو متاثر کر دیا تھا اور خلیفہ ہارون رشید آپ کو عزت و احترام کی نظروں سے دیکھنے لگا تھا لیکن درپردہ عراق کے بیشتر فقہیہ، امام رحمۃ اللہ علیہ سے خوش نہیں تھے۔ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ لے دے کر زندہ افراد میں صرف امام محمد رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ جو اس حجازی نوجوان سے محبت بھی کرتے تھے اور علمی معاملات میں رہنمائی بھی۔ باقی تمام فقہیان عراق، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے وجود کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ ہم اسے نفرت کا نام تو نہیں دے سکتے لیکن تاریخ کے مطالعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اصحاب فقہ کسی بھی صورت میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو پسند نہیں کرتے تھے۔ جب ”شاہد و یمین“ کے مسئلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ پر غلبہ حاصل ہو گیا تو اہل عراق کو یہ بات سخت گراں گزری۔ وقت کی یہ عجیب ستم ظریفی تھی کہ بغداد کے علماء امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دلائل کا جواب نہ دے سکے تو اپنے دلوں میں کدورتوں کی پرورش کرنے لگے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، فرزند قریش کے خلاف صف آرا ہوتے مگر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شاگردِ جلیل آخر امام تھا۔ اس لیے اپنی کشادہ فطرت کے تقاضوں سے مجبور ہو کر اس نے حجازی نوجوان کو سینے سے لگا لیا۔ اس کے برعکس دوسرے فقہیان عراق نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی برتری تسلیم کرنے کے بجائے اپنے ذہنوں کو اور مکر کر لیا۔ یہاں تک کہ سب کے سب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔

پروفیسر ابو زہرہ مصری اپنی تصنیف ”آثار امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ“ میں تحریر کرتے ہیں۔ ”ان لوگوں نے ہر طرح سے شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو زچ کرنے کی کوشش کی۔ مناظرات کا ایک سیل رواں تھا جو امام رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف چل پڑا تھا۔ یہ لوگ چاہتے تھے کہ محمد بن ادریس رحمۃ اللہ علیہ ان کے دلائل کی موجوں میں غرق ہو جائیں۔ مگر شافعی رحمۃ اللہ علیہ علم کے سمندر کے بڑے شناور تھے۔ آپ نے موجوں کی سرکشی کو ذرا بھی اہمیت نہیں دی۔ امام رحمۃ اللہ علیہ نے مخالفت کے اس طوفان کا نہایت باوقار انداز میں مقابلہ کیا مگر آپ نے اپنے کسی حریف کے لیے کبھی کوئی برا لفظ استعمال نہیں کیا۔ امام رحمۃ اللہ علیہ اس شان سے گفتگو کرتے کہ دشمن بھی آپ کے شریفانہ لہجے سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہتے۔ ضد اور کج بحثی کی بات الگ ہے مگر جہاں تک حسن کلام کا سوال ہے تو مخالفین بھی امام رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر کے طلسم میں کھو کر رہ جاتے تھے۔ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بحث کا انداز خالص فلسفیانہ ہوتا تھا جو عراق کے کسی فقہیہ کو میسر نہیں تھا۔ نتیجتاً امام رحمۃ اللہ علیہ کے حریف بری طرح الجھ کر رہ جاتے تھے۔ اور آخر میں عاجز آ کر ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگتے تھے۔“

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے عظیم شاگرد حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد کی اس صفتِ عالیہ

کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں۔

”شافعی رحمۃ اللہ علیہ چار چیزوں میں خالص فلسفی تھے۔ ایک لغت میں، دوسرے لوگوں سے اختلاف (مناظرہ) کرنے میں، تیسرے فن معانی میں اور چوتھے فقہ میں۔“

حضرت امام فخر الدین رازی اپنی کتاب ”مناقب شافعی رحمۃ اللہ علیہ“ میں تحریر کرتے ہیں۔ ”شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے قبل مذہبی کتب فکر میں دو فریق تھے۔ ایک اصحاب حدیث اور دوسرے اصحاب رائے۔ اصحاب حدیث کا علم یہ تھا کہ وہ رسول ﷺ کے ارشادات مقدسہ کے حافظ تو تھے لیکن مناظرے کے فن سے بالکل ناواقف تھے۔ جب کبھی کوئی اہل رائے اصحاب حدیث سے کوئی سوال کرتا تو وہ عاجز و حیران نظر آنے لگتے۔ دوسری طرف اصحاب رائے کا یہ حال تھا کہ وہ آثار و سنت سے تہی دامن تھے۔ ان دونوں جماعتوں کے برعکس حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف عارف سنت رسول تھے اور دوسری طرف مناظرے کے تیز ترین ہتھیاروں سے پوری طرح مسلح۔ امام رحمۃ اللہ علیہ کی فصاحت کلام اپنی مثال آپ تھی۔ جب اصحاب رائے میں سے کوئی شخص امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کوئی سوال اٹھاتا تو آپ اس طرح سے دلائل پیش کرتے کہ بلا آخر وہ خاموش ہو جاتا۔“

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک سیاسی قیدی کی حیثیت سے ۱۸۲ھ میں بغداد لائے گئے تھے۔ پھر جب آپ طویل کشمکش کے بعد سازش کی زنجیروں سے آزاد ہو گئے تو مجالس علم کا رخ کیا۔ فقیہان عراق نے کچھ دن تک تو اس حجازی نوجوان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ مگر جب امام علمی مباحث میں شریک ہوئے اور آپ کی زبان سے فصاحت و بلاغت کا آبشار جاری ہوا تو اہل بغداد حیرت سے دیکھتے رہ گئے۔ زندگی میں پہلی بار ان لوگوں کی نظروں سے اتنا جامع الصفات انسان گزرا تھا۔ عراق کے یہ اصحاب رائے سال ڈیڑھ سال تک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو فقہ کے معاملات میں پریشان کرتے رہے مگر جب امام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بے پناہ ذہانت سے ان رموز و نکات کو سمجھ لیا تو پھر کوئی اس قابل نہیں رہا کہ برسوں جلس فرزند قریش کو عاجز کر سکتا۔

اگر ہم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اس برتری کا تجزیہ کریں تو ایک عجیب و غریب حقیقت سامنے آتی ہے کہ فرزند قریش دو نابغہ روزگار انسانوں کی صفات کا مجموعہ تھے۔ ایک حضرت امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مخرنا پیدا کنار کی طرح علم حدیث، گریہ شبنم کی طرح عشق رسول شمع حرم کی طرح گداز قلب، امام مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہی صفات عالیہ تھیں جو فرزند قریش میں منتقل ہو گئی تھیں۔ دوسری طرف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی معاملہ فہمی، مسائل کی گہرائی میں اتر جانے والی نظر اور وہ طرز استدلال جس کے ذریعے آپ پتھر کے ستون کو بھی سونے کا ثابت کر سکتے تھے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تمام خوبیاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات میں جمع ہو گئی تھیں۔ اگرچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جھلک بھی نہیں دیکھی تھی لیکن خدا نے فرزند قریش کو یہ صلاحیت بخشی تھی کہ آپ صرف کتاب کے مطالعے سے صاحب تصنیف کے افکار کی روح کو سمجھ لیتے تھے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کے سلسلے میں بھی یہی صورت پیش آئی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیفات کو اس طرح سمجھا جیسے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ بہ نفس نفیس درس دے رہے ہوں۔ اور ایک ایک لفظ فرزند قریش کے ذہن میں اترا جا رہا ہو۔ قلم کے اس لازوال رشتے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ عقیدت بھی شامل تھی جس کے زیر اثر آپ اکثر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوتے تھے اور اس مرد جلیل کی روح کو ایصال ثواب کرتے تھے۔ اس ذیل میں خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے جب میں کسی مشکل مسئلے میں الجھ جاتا تھا تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے عقدہ کشائی کی

دعا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ قدرت میری رہنمائی کرتی تھی اور مجھ پر بہت سے راز منکشف ہو جاتے تھے۔“ یہ وہی حسن عقیدت تھا جس نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے افکار سے فیض یاب کیا۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ فرزندِ قریش کے ذہن رسا پر بیک وقت فقہ حجاز و عراق سایہ فگن تھے۔ جب دو مکاتب فکر کی روح ایک قالب میں ڈھل جائے تو پھر کون ہے جو اس شخص کے علم کی وسعتوں کا اندازہ کر سکے۔ یہی وہ راز ہے کہ جس کا ادراک عام انسانوں کو نہیں ہوتا۔ اگر ہم اس حقیقت کو سمجھ لیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی صفات کا مرکب تھے تو پھر یہ ممکن ہے کہ ہماری آنکھ کسی حد تک ان بلندیوں کی طرف دیکھنے کے قابل ہو جائے جس پر فرزندِ قریش جلوہ افروز تھے۔

تین سال تک امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے فقہ عراق کا علم حاصل کرنے کے بعد حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وطن مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ روانگی سے قبل امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار پھر اپنے استادِ گرامی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی علمی فضیلت اور اہل علم سے بے پناہ محبت کا فراخ دلانہ اعتراف کیا۔

”امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا مجھ پر احسان عظیم ہے۔ میں نے حضرت ابو حنیفہ کے شاگرد جلیل سے اتنی کتابیں نقل کیں جن کا وزن ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر ہے۔ اگر حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نہ ہوتے تو مجھے علم سے کوئی مناسبت نہ ہوتی۔“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اعتراف ان تمام طالب علموں کے لیے ایک معیارِ ظرف ہے جو قیامت تک اس زمین پر آئیں گے اور تلاشِ علم میں اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوں گے۔ یہاں تک کہ وہ صحرائے افلاس میں بھٹکیں گے تو انہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ دل و دماغ اتنے کشادہ نہ ہوں تو علم کی وسعتیں کسی انسان کے قالب میں نہیں سما سکتیں۔ جب تک دوسرے کا اعتراف اور اپنا انکار نہ ہو، اس وقت تک طلبِ صادق نہیں ہوتی۔ یہی علم کا پیمانہ ہے جو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بارہ سو اٹھارہ سال پہلے قائم کیا تھا۔ جس نے اس پیمانے کو احترام سے بوسہ دیا۔ ”اگر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نہ ہوتے تو مجھے علم سے کوئی نسبت نہ ہوتی۔“ تاریخِ علم کا عظیم الشان اعتراف ہے۔ اسی اعتراف نے فرزندِ قریش کو ہوش و خرد کے اعلیٰ ترین مقام تک پہنچایا۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد سے رخصت ہوتے وقت یہ بھی فرمایا۔ ”سب لوگ علم میں اہل عراق کے دست نگر ہیں۔ اہل عراق، اہل کوفہ، کے اور اہل کوفہ، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے۔“ اس انداز سے کسی عظیم الشان انسان کو خراجِ عقیدت پیش کرنا آسان نہیں۔ اس مرحلے سے وہی شخص گزر سکتا ہے جس کے دل و دماغ میں آسمانوں جیسی بیکرائی ہو۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اہل دنیا پر اپنے استادِ محمد رحمۃ اللہ علیہ کے مرتبہ علم کو ظاہر کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا۔ ”میں تین سال تک حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھا اور میں نے ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر ان کے افاداتِ علمیہ تحریر کیے اور اگر وہ اپنی عقل و فہم کے اعتبار سے ہمیں درس دیتے تو ہم ان کے علوم کو سمجھ بھی نہیں سکتے تھے۔ مگر وہ ہمیشہ ہمیں ہماری عقل کی رعایت سے سمجھاتے تھے۔ اس لیے ہم نے قائدہ اٹھایا۔“

جس طرح فرزندِ قریش کو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے بے حد عقیدت تھی، اسی طرح حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ اس سلسلے میں ابو الحسن زیاد کی روایت ہے۔ ”میں نے اکثر اس کا مشاہدہ کیا جو سلوک امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہے۔ وہ کسی اور

اہل علم کے ساتھ نہیں ہے۔“

دو جلیل القدر ائمہ کے درمیان یہی وہ تعلق خاص تھا جس نے علم فقہ کو بے پناہ وسعتیں بخشیں۔ اب دنیا پرست اپنے مفادات ظاہری کے لیے واقعات کو کتنا ہی مسخ کر دیں لیکن اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی دریا دلی کے ساتھ اپنا سرمایہ علم، اہل طلب میں لٹایا اور خصوصاً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دامن کو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے افکار سے بھر دیا۔ پھر جب فرزند قریش بغداد سے رخصت ہوئے تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اور ہونٹوں سے دعا جاری تھی۔ ایک پرہیزگار انسان کی دعا، ایک خدا سے ڈرنے والے عالم کی دعا، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ رقت آمیز لہجے میں کہہ رہے تھے۔

”اے علیم و خیر! تو بہتر جانتا ہے کہ تیرے عاجز بندے محمد بن حسن نے تیرا بخشا ہوا علم مستحق افراد میں تقسیم کر دیا۔ تو شافعی کے جسم و جاں کی حفاظت کر اور اس کے ذہن کو مزید کشادہ کر دے کہ اب یہی میرا اثاثہ ہے، یہی ہمارا وارث ہے اور یہی ہماری تکمیل آرزو ہے۔“ پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو گلے لگاتے ہوئے فرمایا ”فرزند! مجھ سے علم کی جس قدر تو واضح ممکن تھی وہ میں کر چکا۔ اب بھی اگر تمہیں کوئی کوتاہی نظر آئے تو مجھے معاف کر دینا۔“ یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی خوش خلقی اور انکسار کی انتہا تھی۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ لہجے کے اس گداز کو برداشت نہ کر سکے اور بے اختیار رونے لگے۔ ”خدا کی قسم میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے علم کی تو واضح کا حق ادا کر دیا۔ اگر آپ ہماری طرف توجہ نہ کرتے تو ہم لب دریا پہنچ کر بھی پیاسے رہ جاتے۔ شافعی آپ کے بار احسان سے سر نہیں اٹھا سکتا۔ اور ایک شافعی پر کیا منحصر ہے، قیامت تک اہل علم کے جتنے قافلے ان راہوں سے گزریں گے وہ اپنی گردنوں پر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے احسانِ عظیم کا بوجھ محسوس کریں گے۔“ پھر اس کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سر زمین بغداد سے اس طرح رخصت ہوئے کہ بے شمار یادوں کا غبار اٹھ رہا تھا۔ اور ہر یاد ایک مستقل آزار تھی، درد تھی، خلش تھی۔ علم، امام رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی تھی اور آج آپ ایک عظیم مجلس علم سے بچھڑ کر مکہ معظمہ کی طرف جا رہے تھے۔ یہ منزل فراق امام رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر شاق تھی۔ مگر علم کی خاطر آپ کو سب کچھ گوارا تھا۔ وقت کا سفر جاری رہا، علم کا مسافر قدم بہ قدم آگے بڑھتا رہا۔ یہاں تک کہ اہل نظر کا مرکز بغداد یادوں کے غبار میں گم ہو گیا۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار پھر حجاز مقدس کی حدود میں داخل ہوئے۔ یہ واقعہ ۱۸۶ھ کے آخر یا ۱۸۷ھ کے شروع کا ہے۔ امام رحمۃ اللہ علیہ نے حرم پاک میں اپنی مجلس درس قائم کی اور علم کے پیاسوں کو سیراب کرنے لگے۔ اس وقت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر چھٹیس سال کے قریب تھی۔ لوگوں کا ایک ہجوم کثیر تھا۔ جو ہر وقت آپ کو گھیرے رکھتا تھا۔ تو مخلوق خدا اس نئے مرکز علم کی طرف قطار در قطار کھینچی چلی آ رہی تھی۔ امام رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کی گہرائی اور سوز و گداز میں ڈوبا ہوا انداز بیان دیکھنے والے حیران اور سننے والے سر بگربیاں نظر آتے تھے۔ اسی زمانے میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی تحصیل حدیث کے لیے مکہ معظمہ تشریف لائے ہوئے تھے۔ ایک دن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ محراب حرم کے نیچے تشریف فرما تھے اور انسانی ہجوم سے خطاب کرتے ہوئے بلند آواز میں کہہ رہے تھے۔

”اے عراق والو! اے شام والو! اے حجاز والو! اگر تم کسی حدیث کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو تو مجھ سے دریافت کر لو۔“ یہ وہی الفاظ تھے جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تیرہ سال کی عمر میں اپنی زبان سے ادا کیے تھے اور

جنہیں سن کر حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ واللہ! اس بچے کی عقل نصف مخلوق کی عقل پر بھاری ہے، اب چھتیس سال کی عمر میں امام رحمۃ اللہ علیہ کچھ رد و بدل کے ساتھ ان ہی الفاظ کو دہرا رہے تھے۔ اس مجمع میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام اسحاق بھی موجود تھے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پڑسوز آواز سن کر امام اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا۔

”یہ نوجوان عجیب دعویٰ کر رہا ہے۔“ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے لہجے سے شدید حیرت کا اظہار ہو رہا تھا (یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پہلی بار امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ درس میں داخل ہوئے تو آپ کی عمر تیس سال کی تھی اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی چھتیس سال۔ اگرچہ تیرہ سال کا فرق نمایاں حیثیت رکھتا ہے لیکن کبھی کبھی جسمانی ساخت اس فرق کو مٹا دیتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی یہی صورت حال تھی۔ محنت و ریاضت اور سادہ غذا نے آپ کو فریبی سے دور رکھا تھا۔ جس کے نتیجے میں امام رحمۃ اللہ علیہ بالکل نوجوان نظر آتے تھے۔ اسی بنیاد پر حضرت امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے امام اسحاق کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا۔ ”یہ نوجوان عجیب دعویٰ کر رہا ہے۔“

امام اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لمحے کے لیے فرزندِ قریش کی جانب دیکھا اور پھر حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے مخاطب ہوئے۔ ”چلو! اس نوجوان سے رسول ﷺ کی حدیث معلوم کرتے ہیں پھر اندازہ ہو جائے گا کہ آگہی کا دعویٰ حقیقت کے قریب تر ہے یا یہ محض جوشِ تقریر ہے؟“ یہ کہہ کر حضرت امام اسحاق اور حضرت امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہجوم کی پچھلی صفوں سے نکل کر آگے بڑھے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پہنچ گئے۔ فرزندِ قریش کی تقریر جاری تھی۔ فصاحت و بلاغت کا سمندر موجزن تھا۔ جس میں بڑے بڑے صاحبانِ نظر کے ہوش و ادراک غرق ہوئے جا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد امام رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر ختم ہوئی، مجمع منتشر ہونے لگا اور لوگ اپنے اپنے گھروں کو رخصت ہونے لگے اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نہایت ادب کے ساتھ آگے بڑھے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں سلام عقیدت پیش کیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کے اس نوجوان طالبِ علم کی طرف دیکھا اور پھر آپ دیکھتے ہی رہ گئے۔ امام احمد بن حنبل کے لباس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ نوجوان معاشی وسائل سے یکسر محروم ہے مگر چہرہ اس بات کا غماز ہے کہ آنے والا غیرت مند بھی ہے اور اہل نظر بھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فراست سے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کی گہرائی کو سمجھ لیا تھا۔ اس لیے آپ پوری توجہ کے ساتھ اس نئے طالبِ علم سے مخاطب ہوئے۔

”نوجوان! کیا تم کوئی مسئلہ دریافت کرنا چاہتے ہو؟“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے لہجے سے محبت و انکسار کی واضح جھلک نمایاں تھی۔

حضرت احمد بن حنبل، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے طرزِ کلام سے مزید متاثر ہوئے۔ اور بہت آہستہ سے کہا۔

”میں آپ سے ایک حدیث پاک کی تشریح چاہتا ہوں۔“

”معلوم کرو۔“ فرزندِ قریش کا لہجہ کچھ اور شیریں ہو گیا تھا۔ ”محمد بن ادریس کے ذہن کی جہاں تک رسائی ہے وہ تمہاری رہبری کرے گا۔ آگے خدا اپنے بندوں کا کفیل اور مددگار ہے۔“

”حضور اکرم ﷺ کی اس حدیث مقدسہ کا کیا مفہوم ہے۔“

”رات کے وقت پرندوں کو ان کے گھونسلوں سے نہ اڑاؤ۔“

احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا سوال سن کر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لمحے کے لیے بھی تاہل نہیں

فرمایا۔ آپ پڑسوز آواز میں کہنے لگے۔ ”میرے آقا کے ایک ایک نکلے میں ہزاروں حکمتیں پوشیدہ ہیں، اس حدیث میں رسالت مآب ﷺ نے عہدِ جاہلیت کی توہم پرستی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اہل عرب قبولِ اسلام سے پہلے جب رات کو سفر پر جاتے تھے تو پرندوں سے شگون لیتے تھے۔ ان کا طریق کار یہ تھا کہ روانگی سے پہلے آشیانوں میں سوئے ہوئے پرندوں کو اڑا دیتے تھے۔ اگر پرندہ اڑ کر دائیں جاتا تو وہ لوگ سمجھ لیتے کہ سفر کامیاب رہے گا اور اگر پرندے کا رخ بائیں جانب ہوتا تو وہ اپنا ارادہ ترک کر دیتے اور گھروں کو واپس چلے جاتے۔ اس توہم پرستی کے خاتمے کے لیے رسالت مآب ﷺ نے واشکاف الفاظ میں فرمایا۔

”پرندوں کو رات کے وقت ان کے گھونسلوں سے نہ اڑاؤ۔“

میرے آقا ﷺ کے فرمانِ مقدس کا واضح مفہوم یہی ہے کہ انسان کو اپنے کاموں کی بنیاد طاروں کی پرواز پر نہیں رکھنا چاہیے۔ دنیا کی ہر کامیابی و ناکامی صرف خدا کی مرضی کی پابند ہے۔ زمانہ کفر کے یہ شگون ابنِ آدم کے مقدرات پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔“

جیسے ہی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیثِ پاک کی وضاحت کی امام اسحاق کی زبان سے بے اختیار نکلا۔ ”ما شاء اللہ اس حدیث کی شرح و بسط کی خاطر اگر ہمارا سفر عراق سے حجاز تک ہوتا تو بے شک کامیاب رہتا۔ یقیناً اس نوجوان کا دعویٰ سچا ہے۔“

اگر ہم امام اسحاق کے الفاظ پر غور کریں کہ ”یہ سفر عراق سے حجاز تک ہوتا“ تو ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ جب حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے مذکورہ حدیث کی تشریح چاہی تو آپ عراق میں کسی مقام پر موجود تھے۔ اور اسی زمانے میں ان دونوں حضرات نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے اس حدیث کا مفہوم دریافت کیا تھا۔ لیکن جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو بعض معتبر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی ملاقات مکہ معظمہ میں ہوئی تھی اور فہم حدیث کا یہ واقعہ بھی اسی وقت پیش آیا تھا، جب فرزندِ قریش محرابِ حرم کے نیچے تقریر کر رہے تھے۔ بہر حال کوئی بھی روایت درست ہو حقیقت صرف اتنی ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی بار امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو فرزندِ قریش کی شخصیت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے پھر تقریر سنی تو حسن کلام میں کھو گئے۔ یہاں تک کہ ذوقِ علم نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد بنا دیا۔

کچھ دن بعد ایک اور واقعہ پیش آیا۔ جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جلالتِ علمی پر ایک اور روشن دلیل ہے۔ حضرت اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ جلیل القدر محدث حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت عمرو بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کردہ احادیث لکھا کرتے تھے۔ ایک روز احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور آتے ہی کہنے لگے۔ ”اسحاق! اٹھو میں تمہیں ایک ایسے شخص سے ملانا ہوں کہ اس جیسا تم نے کوئی دوسرا نہیں دیکھا ہوگا۔“ ہم سب احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو کو سن کر چونک اٹھے۔ یہ بڑی عجیب بات تھی، یہ بڑا عجیب دعویٰ تھا۔ ہم سوچنے لگے کہ کیا حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ عالم و فاضل شخص بھی مکہ معظمہ میں موجود ہے۔ (یہ وہی حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد گرامی ہیں اور جن کے بارے میں امام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر حضرت مالک بن انس اور حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نہ ہوتے تو علمِ حجازی دنیا سے رخصت ہو جاتا) غرض ہم لوگ شدید حیرت میں ڈوبے ہوئے احمد بن

حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ساتھ چل دیئے۔ راستے بھر ایک ہی خیال آتا رہا کہ آخر احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے کس انسان کو تلاش کر لیا ہے جس سے ہم واقف نہیں اور جس کے بارے میں ان کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ آج تک ہماری نظروں سے ایسا کوئی دوسرا شخص نہیں گزرا۔ بڑی پیچیدہ صورت حال تھی۔ ہم قبل از وقت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ کہہ نہیں سکتے تھے۔ آخر راستہ تمام ہوا اور ہم احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے پیچھے زمزم کے احاطے میں پہنچے۔ وہاں ایک سفید پوش نوجوان بیٹھا تھا۔ اس کی ظاہری شخصیت بڑی کشش انگیز تھی۔ دیکھنے والے پہلی ہی نظر میں اس کی وجاہت سے متاثر ہوتے تھے۔ گندی رنگ، دلکش چہرہ، بلند پیشانی، آنکھیں گہری جن سے ذہانت و فراست آشکار۔

احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے اس کے پہلو میں بٹھایا اور پھر اجنبی نوجوان سے میرا تعارف کراتے ہوئے بولے۔ ”ابو عبد اللہ! یہ اسحاق بن راہویہ حنظلی ہیں۔“ (عرب میں عام رواج تھا کہ عرفیت یا کنیت کے طور پر کسی کو ابو عبد اللہ کہہ کر پکارتے تھے۔ ورنہ اگر یہ کہا جائے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ عبد اللہ نام کے کسی بچے کے باپ تھے اور اسی رعایت سے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو عبد اللہ کہہ کر پکارا تھا۔ تو یہ بات حقیقت سے بہت دور ہے۔ اس وقت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔)

احمد بن حنبل کے کہنے پر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اسحاق بن راہویہ کی جانب محبت آمیز نظروں سے دیکھا۔ پھر آنے والوں کا نہایت پڑتپاک انداز میں خیر مقدم کیا اور بڑی خوش الحانی کے ساتھ اپنے مہمانوں کو مرحبا کہا۔ ”مجھ پر ابتداء ہی میں اس نوجوان کی گفتگو نے ایک خاص تاثر چھوڑا تھا۔ پھر میں نے مختلف موضوعات پر بات چیت کا آغاز کیا۔ کچھ دیر تک بحث جاری رہی مگر جلد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ کوئی عام نوجوان نہیں ہے۔ اس شخص کے علم کی گہرائی نے ہمیں حیرت میں ڈال دیا۔ فصاحت و بلاغت کا یہ حال تھا کہ اس کی تقریر کے سامنے حاضرین بولنے کی جرأت نہیں کر سکتے تھے، پھر مجھے اس نوجوان کی غیر معمولی قوت حافظہ کا احساس ہوا، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ساری دنیا کا علم اس کے دماغ میں محفوظ ہے۔ وہ بڑے سے بڑے مسئلے پر اتنی تیزی کے ساتھ تاریخی حوالے پیش کرتا تھا کہ ہم لوگ سوچتے ہی رہ جاتے تھے۔ دوران گفتگو کئی بار ہمارے ذہنوں میں خیال ابھرا کیا اتنی نوعمری میں علم پر ایسی دسترس ممکن ہے؟“ آخر جب بہت دیر ہو گئی تو میں نے ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کہا۔ احمد! ہم اس نوجوان کی گفتگو سے بہت محظوظ ہو چکے۔ اب تم ہمیں اس شخص کے پاس لے چلو جس کا ذکر کر رہے تھے۔“

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حیرت سے اسحاق بن راہویہ کی طرف دیکھا۔ ”اس شخص سے تو تم ملاقات کر چکے!“

اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سن کر چونک اٹھے۔ ”ہم حضرت سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس علم سے اٹھ کر سیدھے یہیں آ رہے ہیں۔ اس نوجوان کے علاوہ تو ہماری ملاقات کسی سے نہیں ہوئی ہے۔“ اسحاق بن راہویہ کے دوسرے ساتھی بھی حیرت سے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔

”یہی تو وہ صاحب ہیں۔“ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔

”یہ بھی خوب رہی۔“ اسحاق بن راہویہ کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ ”تم تو مجھے اس شخص کے حلقے سے اٹھا کر لائے تھے جو امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتا تھا میں نے تو سوچا تھا کہ وہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ جیسا

یا ان کے علم کے قریب قریب ہوگا۔ مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ہم لوگوں کو ایک ایسے شخص کے پاس لے آئے جو ابھی نوجوان ہے۔“ اسحاق بن راہویہ تکلف سے کام لے رہے تھے اگر انہیں آدابِ مجلس کا خیال نہ ہوتا تو وہ صاف صاف کہہ دیتے کہ اس نوجوان کے علم کو دیگر ائمہ کے علم سے کیا نسبت ہے؟ اسحاق بن راہویہ کا یہ سوچنا فطرتاً درست بھی تھا۔ عام طور پر عمر کی پختگی کے ساتھ علم میں بھی وسعت و گہرائی پیدا ہوتی ہے۔ اور جہاں تک حضرت امام شافعیؒ کی ظاہری شخصیت کا سوال تھا تو حضرت امام مالک بن انسؒ کے سوا کوئی بزرگ بھی چہرہ دیکھتے ہی فرزندِ قریش کی ذہانت و فراست کا اندازہ نہیں کر سکتا تھا۔ یا پھر دوسرے حضرت امام سفیان بن ثوری رحمۃ اللہ علیہ تھے جنہوں نے صرف تیرہ سال کی عمر میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی عقل و ذہانت پر گواہی دی تھی۔ باقی بزرگ تو مسلسل مناظروں کے بعد ہی امام رحمۃ اللہ علیہ کے فہم و ادراک کے قائل ہو سکتے تھے۔ اسحاق بن راہویہ حنظلی رحمۃ اللہ علیہ بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی وسعت علم کو تسلیم کرتے تھے مگر انہیں حدیث و فقہ میں کوئی درجہ امتیاز دینے پر آمادہ نہیں تھے۔ اسی وجہ سے امام اسحاق نے حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے نہایت تعجب کے ساتھ کہا تھا۔

”تم تو ہمیں اس نوجوان کے پاس لے آئے۔“

حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جواباً فرمایا۔ ”اسحاق! اس شخص سے جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو حاصل کر لو، اس جیسا صاحب کمال میری نظر سے آج تک نہیں گزرا۔“

یہ دونوں واقعات کس زمانے میں پیش آئے اس کا تعین مشکل ہے کسی تاریخی حوالے سے بھی پتہ نہیں چلتا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام اسحاق رحمۃ اللہ علیہ پہلی بار امام شافعیؒ سے کب ملے تھے۔ ان دونوں ملاقاتوں میں تقدیم و تاخیر کا اندازہ بھی کیا جاسکتا۔ تاہم اتنا ضرور ہے کہ جب حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حج بیت اللہ کے لئے مکہ معظمہ تشریف لائے تھے اس وقت حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ دوسری بار جب فرزندِ قریش نے بغداد کا سفر کیا تھا اس وقت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک طویل عرصے تک اس مردِ جلیل کی علمی صحبتوں سے فیض یاب ہوئے تھے۔

حجاز مقدس کے درو دیوار امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پڑسوز لہجے سے گونج رہے تھے۔ علم کا جو قافلہ بھی حرمِ پاک کی طرف آتا، فرزندِ قریش کی آواز سن کر ٹھہر جاتا۔ پہلے سماعتیں اس آواز سے متاثر ہوتیں، جو پتھروں کو پھیلانے کی صلاحیت رکھتی تھی پھر یہی آواز دلوں میں اتر جاتی۔ یہاں تک کہ جن کے سروں پر دستارِ فضیلت نمایاں ہوتی، وہ بھی عقیدت سے اپنی گردنوں کو خم کر دیتے۔ وادیِ علم کے تمام نشیب و فراز سے آشنا آنکھیں، امام شافعیؒ کی جوانی کو دیکھ کر متحیر ہو جاتیں۔ تجربات و مشاہدات کی دھوپ میں جلے ہوئے لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا کہ محرابِ حرم کے سائے میں بیٹھ کر تقریر کرنے والا نوجوان انہیں بھی عاجز کر سکتا ہے جو زندگی کی آخری منزل کو چھو رہے تھے۔ پھر جیسے جیسے فصاحت و بلاغت کی نرم رومو جیس تند و پر شور ہوتیں، ہوش و خرد کی مضبوط چٹانیں بکھرنے لگتیں۔ آنکھوں کی حیرت برقرار رہتی، مگر دلوں کو اعتبار آ جاتا کہ محمد بن ادریس شافعیؒ اپنی نوعمری کے باوجود مملکتِ علم کا تاجدار ہے۔ ایسا تاجدار جس کی شاہی کو قیامت تک اندیشہ زوال نہیں۔ اور یہ اقتدار اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک خدائے لازوال کی لامحدود رحمتیں کسی انسان پر سایہ فگن نہ ہوں۔

پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ امام شافعیؒ کی مجلسِ علم کا ایک ایک گوشہ اہل طلب سے بھر گیا۔ بیٹھنے کو جگہ نہ رہی تو لوگ کھڑے ہو کر اس شعلہ بیاں امام کا درس سننے لگے۔ اہل نظر محسوس کر رہے تھے کہ حضرت امام مالکؒ کے

بعد ”حسنِ کلام“ اور ”وسعتِ علم“ پہلی بار کسی ایک ذات میں جمع ہوئے تھے۔ جب امام شافعیؒ عالمِ جذب میں فرماتے تھے۔ ”اے شام والو! اے عراق والو! جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو۔“ تو بڑے بڑے دیدہ ور رونے لگتے اور پھر ان کے رقیق و نازک قلب اس نوجوان کے حضور جھک جاتے جو علم کی عظیم الشان سلطنت کا ناقابلِ تسخیر حکمران تھا۔ یہ امام کا دعویٰ نہ تھا حرفِ اشکبار نہ تھا مظاہرہ غرور نہ تھا۔ یہ ایک قلندر کا طرزِ کلام تھا جس کا حرف آج دے رہا تھا اور لوگ بے اختیار اس آگ میں جل رہے تھے۔ یہ ایک جاں سوختہ عشق کا اضطراب تھا جو سینے کی قیود سے آزاد ہو کر زبانِ حال تک آ گیا تھا۔

تھا ضبط بہت مشکل اس میل معانی کا

کہہ ڈالے قلندر نے اسرارِ کتابِ آخر

ممکن ہے کہ شروع میں امام احنفؒ نے حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ کو زیادہ اہمیت نہ دی ہو مگر وہ وقت بہت جلد آ گیا جب مکے کی ایک ایک گلی سے یہ آواز ابھرنے لگی۔

”اس شخص سے جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو، حاصل کر لو۔ اس جیسا صاحبِ کمال آج تک ہماری نظر سے

نہیں گزرا۔“

پھر دیکھنے والوں نے یہ بھی دیکھا کہ اپنے قیام مکہ کے دوران حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پابندی کے ساتھ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی درسگاہ میں حاضری دینے لگے۔ اگرچہ اس وقت ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی عمر صرف تیس چوبیس سال تھی لیکن علمِ حدیث میں آپ استادانہ نظر رکھتے تھے۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو دس لاکھ احادیث یاد تھیں۔ اس غیر معمولی صفت نے آپ کو نوعمری کے باوجود علمائے حدیث میں ایک ممتاز مقام تک پہنچا دیا تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مند خاموشی سے آپ کی اس نئی روشنی کو دیکھ رہے تھے۔ حضرت ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول بن گیا تھا کہ آپ صبح ہوتے ہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس درس میں چلے جاتے اور اس وقت تک دست بستہ بیٹھے رہتے جب تک کہ درس ختم نہ ہو جاتا۔ آپ کے حلقے کے لوگوں نے کچھ دن تک سکوت اختیار کیا مگر جب بارگاہِ شافعی رحمۃ اللہ علیہ میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی حاضری شدت اختیار کر گئی تو کچھ قریبی دوستوں نے دبے لہجے میں اعتراض کیا، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اشاراتی گفتگو کا کوئی جواب نہیں دیا اور اسی والہانہ انداز سے مجلسِ شافعی رحمۃ اللہ علیہ میں حاضری دیتے رہے۔

پھر ایک دن کسی قریبی دوست نے ادب کے ساتھ کہا۔ ”احمد! تم تو علمِ حدیث کے سلسلے میں بہت محتاط رویہ رکھتے ہو، اس شہر مقدس میں کئی اکابرِ علم موجود ہیں پھر تم نے ایک ایسے نوجوان کا انتخاب کیوں کیا جس کے تجربات و مشاہدات دوسرے لوگوں سے کم ہیں۔ آخر ہمیں بھی بتاؤ کہ تمہاری آنکھوں نے محمد بن ادریس کی ذات میں کون سی خوبی دیکھی ہے جو تمہیں مستند درس گاہوں سے اٹھا کر اس مجلس کی طرف لے گئی ہے۔ جسے ابھی تک کوئی خاص درجہ اعتبار حاصل نہیں ہو سکا ہے؟“

”ہر آنکھ اس نوجوان کی شخصیت کا جائزہ نہیں لے سکتی..... اور نہ ہر دماغ اس کا اہل ہے کہ وہ شافعی کے علم کا احاطہ کر سکے۔“ حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر جواب دیا اور خاموش ہو گئے۔

سورج کے طلوع و غروب کے ساتھ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ درس میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی حاضری کا سلسلہ جاری رہا۔ احباب و عقیدت مند پھر کچھ دن تک امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے شوق و انہماک کو دیکھتے رہے۔ آپ کے ذہن پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے علمی اثرات روز بروز گہرے ہوتے جا رہے

تھے۔ آخر ایک بار پھر دوستوں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ”تم علمِ حدیث میں بڑے مرتبے کے مالک ہو مگر پھر بھی ایک نوجوان کی مجلسِ درس میں تسلسل کے ساتھ شرکت کرتے ہو۔“ آج نصیحت کرنے والے کے انداز میں زیادہ بے باکی تھی۔ ”احمد تم جیسے عالمِ حدیث کے لیے شافعی کی مجلس میں شرکت مناسب نہیں۔ تمہیں اپنے طرزِ عمل پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ (واضح رہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو حدیثِ رسول ﷺ سے اس قدر عشق تھا کہ آپ دنیا کے تمام علوم کو ارشاداتِ نبویؐ کے آئینے میں دیکھتے تھے۔ یہاں تک کہ تحصیلِ علم کے آغاز میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پہلے شخص تھے جن کے علم کی وسعتوں سے متاثر ہو کر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فقہ کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ اسی باعث آپ کے دوستوں نے مجلسِ شافعی رحمۃ اللہ علیہ میں شرکت پر اعتراض کیا تھا۔ دوسری وجہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کم سنی تھی جس سے ظاہر میں حضراتِ مخالفے کا شکار ہو جاتے تھے۔)

جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دوستوں نے یہ اعتراض کیا تھا اس وقت طالبانِ حدیث کی ایک جماعت بھی موجود تھی ان میں سے بھی کچھ افراد نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر یہی اعتراض کیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت دیر تک اپنے عمل پر دوسرے افراد کی تنقید سنتے رہے۔ جب وہ لوگ خاموش ہو گئے تو آپ نے حاضرین کو مخاطب کر کے فرمایا۔ ”ممکن ہے تمہارا یہ حسن ظن درست ہو کہ میں علمِ حدیث میں بلند مقام رکھتا ہوں مگر تمہارے اس نظریے سے شافعی کی عظمت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ کسی کو کیا خبر کہ ہم لوگ احادیث کو حفظ کرتے ہیں اور صرف الفاظ آشنا ہیں۔ لیکن وہ نوجوان جو محرابِ حرم کے سائے میں بیٹھ کر اپنے علم کی دولت کو ضرورت مندوں میں تقسیم کر رہا ہے وہ قولِ رسولؐ کے معانی اور حقائق سے آگاہ ہے، میں ان ہی حقائق کو جاننے کے لیے اس کے در پر حاضری دیتا ہوں۔“ یہ کہتے کہتے فرطِ عقیدت اور جوشِ جذبات سے حضرت امام احمد بن حنبل کی آواز سے رقت جھلکنے لگی۔ حاضرین دم بخود تھے کس میں اتنی جرأت تھی کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بات جھٹلا سکے۔ آج پہلی بار ان لوگوں کو بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بلند یوں کا اندازہ ہو گیا تھا جو آپ کے حلقہ اثر سے دور تھے۔

فرزیدِ قریش نے نو سال تک مکہ معظمہ میں درس دیا۔ حجازِ مقدس کے علاوہ دور دراز سے ہزاروں تشنگانِ علم آتے رہے اور اس چشمہِ روحانیت سے اپنی پیاس بجھاتے رہے۔ جب بھی کوئی اہلِ طلب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس سے رخصت ہوتا اس کے ہونٹوں پر ایک ہی دعا ہوتی۔

”خدا شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو جزائے خیر دے کہ ان کے طفیل بے شمار گمراہی کھل گئیں اور ہمارے ذہن کشادہ ہو گئے۔“

اگر ہم اپنا موقف واضح کرنے کے لیے مادی اور ظاہری تراکیب استعمال کریں تو بے دریغ کہا جاسکتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ علم کا وہ سیلاب تھے جس کی شدت نے بڑے بڑے دریاؤں کا رخ موڑ دیا تھا۔ جن کناروں کو بھاری پتھروں کے ذریعے مضبوطی بخشی گئی تھی۔ وہ بھی اس پانی کی کاٹ کو نہیں روک سکتے تھے۔ جس میں امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بے مثال منطقیات اور امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کا روحانی جلال شامل تھا، اسی عظیم صفات کو دیکھ کر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا۔

”ایک حدیثِ رسولؐ کے مطابق شافعی رحمۃ اللہ علیہ مجدد کی حیثیت رکھتے ہیں۔“ حضرت امام احمد بن حنبل

رحمۃ اللہ علیہ نے رسالت مآب ﷺ کے ایک قول مقدس سے یہ نتیجہ اخذ کیا تھا جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ خدا اپنے دین کی حفاظت کرنے کے لیے ہر صدی کی ابتداء میں ایک ایسا شخص پیدا کرے گا جس کے ذریعے مذہبی احکام کی تجدید ہوگی۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے۔ ”میرے نزدیک شافعی رحمۃ اللہ علیہ مجدد ہیں پہلی صدی ہجری کے مجدد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے اور دوسری صدی کی ابتداء امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی ہے۔“

اسی انداز کی ایک روایت نامور صوفی امیر خورد نے اپنی مشہور کتاب ”سیر الاولیاء“ میں حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ کی زبانی بیان کی ہے۔ سیر الاولیاء تصوف کی قدیم کتابوں میں ایک معتبر تصنیف ہے جسے پوری دیانت اور سچائی کے ساتھ اس شخص نے تحریر کیا ہے جو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا تربیت یافتہ تھا۔

سلطان المشائخ محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ایک موقع پر اپنے شاگردوں کو درس دے رہے تھے۔ دورانِ تقریر آپ نے فرمایا۔ ”ایک شخص نے حضرت رسالت پناہ حضور اکرم ﷺ کو خواب میں دیکھا پھر اس نے بڑے ادب سے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھ گناہ گار تک آپ کا یہ قول مبارک پہنچا ہے کہ ہر زمانے میں کچھ ایسے مردانِ خدا ہوتے ہیں جن کی برکت سے دنیا قائم رہتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے اس شخص کے سوال کی تصدیق فرمائی۔ پھر اس نے بارگاہِ رسالت میں عرض کیا۔ ”اس زمانے میں وہ بابرکت انسان کون ہے؟“ اس شخص کا سوال سن کر سرور کونین نے فرمایا۔

”محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔“

حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی شرح حدیث کے بعد کسی اہل دل کو اس بات میں شک نہیں ہونا چاہیے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دوسری صدی ہجری کے مجدد تھے۔ پھر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کردہ خواب بھی حق پرستوں کی نظر میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ کوئی صحیح العقیدہ مسلمان اپنے خواب کو رسالت مآب ﷺ کی ذاتِ مقدس سے اس طرح منسوب نہیں کر سکتا کہ وہ مبالغہ آمیزی یا دروغ گوئی سے کام لے رہا ہو۔ اس نے فی الواقع حضور اکرم ہی کو خواب میں دیکھا تھا۔ اور سرور کائنات ﷺ اپنی زبانِ مطہر نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی عظمت پر گواہی دے رہے تھے۔

فرزیدِ قریش کا درس جاری رہا۔ لوگ آتے رہے اور اس عظیم بارگاہِ علم سے فیض یاب ہوتے رہے یہاں تک کہ بے شمار انسانوں کے زنگ آلود دماغ صیقل ہو گئے اور دلوں کی سیاہیاں روشنی میں تبدیل ہو گئیں، کوئی چار پانچ سال بعد ایک اور عجیب واقعہ پیش آیا جس نے بڑے بڑے صاحبانِ علم کے دلوں پر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی عظمتوں کے نقوش ثبت کر دیے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب ”مناقب الشافعی“ میں تحریر کیا ہے کہ نامور فقیہ و محدث حضرت عبدالرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے جوانی کے دور میں درخواست کی کہ وہ ان کے لیے ایک ایسی کتاب لکھ دیں جس میں قرآن سنت اجماع اور قیاس سے استدلال کی شرائط درج ہوں۔ نیز یہ کہ اس میں ناسخ و منسوخ کا بیان بھی ہو۔“

امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کے مطابق یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں تھے اور آپ کا یہ پہلا سفر عراق تھا، نوجوان کے ذکر سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں فرزند

قریش، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے زیر تربیت تھے۔ اگر ہم ان حقائق کو پیش نظر رکھیں تو ایسا کوئی تاریخی ثبوت نہیں ملتا کہ پہلے سفر بغداد کے دوران حضرت عبدالرحمن بن مہدی نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ایسی کسی تصنیف کی درخواست کی تھی۔ البتہ جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد مکہ معظمہ تشریف لے گئے اور حرم پاک میں اپنی مجلس درس قائم کر لی اس وقت عبدالرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرزند قریش کو ایک خط لکھ کر اپنی اس خواہش کا اظہار کیا۔ اس وقت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر نوجوانی کی حدود سے نکل کر جوانی کے مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ بعض معتبر روایات گواہ ہیں کہ جب عبدالرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ نے تصنیف کی درخواست کی تھی اس وقت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا سن چالیس سال سے تجاوز کر چکا تھا۔ بہر حال ان تمام باتوں سے قطع نظر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے عبدالرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے اصرار پر حجاز مقدس میں بیٹھ کر یہ کتاب تصنیف کی اور اس کا نام ”الرسالہ“ رکھا۔ اور پھر اپنی اس علمی کاوش کو ابن مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس عراق بھیج دیا۔ جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے تحریر کردہ یہ اوراق عبدالرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہنچے تو اپنے وقت کا عظیم فقیہ و محدث انہیں پڑھنے کے لیے بے قرار ہو گیا۔ ابن مہدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تمام مصروفیات ترک کر کے ”الرسالہ“ کا مطالعہ شروع کر دیا۔ عبدالرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے انہماک کا یہ عالم تھا کہ آپ اپنے گرد و پیش سے بے خبر ہو گئے تھے۔ فرزند قریش کی تحریر نے ابن مہدی رحمۃ اللہ علیہ پر سحر سا کر دیا تھا۔ بالآخر جب کتاب ختم ہوئی تو عبدالرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے بے اختیار نکلا۔

”میں اس کا وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ خدائے ذوالجلال نے ایسا بے مثال شخص بھی پیدا کیا ہے۔“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو خراج عقیدت پیش کرتے وقت عبدالرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا تھا اور ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے آپ عالم جذب میں ہوں اور بارگاہ فرزند قریش میں تعریف و تحسین کی نذر پیش کر رہے ہوں۔

کتاب ”الرسالہ“ کی تصنیف کے بعد عبدالرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ دوسرے اکابر علم بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی وسعت نظر پر حیران رہ گئے۔ اہل علم کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک عظیم فقیہ تصور کریں یا باکمال انشاء پرداز، غالباً اسلامی دنیا میں پہلی بار یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک شخص قرآن و حدیث کا بے مثال عالم بھی تھا اور دلوں کو تسخیر کرنے والا ادیب بھی۔ یہ دونوں صفات بیک وقت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات میں جمع ہو گئی تھیں جس کا ایک ہی نتیجہ برآمد ہوا کہ پورا عراق فرزند قریش کی شہرت کے زیر اثر آ گیا اور درودیوار سے صدائیں بلند ہونے لگیں۔

”محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔“

”کتاب ”الرسالہ“ فرزند قریش کا وہ عظیم الشان تحریری کارنامہ ہے جسے دیکھ کر وہ لوگ بھی حیران رہ گئے تھے جو خود درجہ امامت و اجتہاد پر فائز تھے۔ کسی غیر عربی داں کا تو ذکر ہی کیا۔ اہل زبان بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی انشاء پرداز پر سربہ گریاں تھے۔ وہ شدید حیرت و استعجاب کے عالم میں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے تھے اور بے آواز بلند کہا کرتے تھے۔“

”محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ حدیث و فقہ میں بے نظیر ہیں یا ادب و انشاء میں بے مثال؟“ یہ ایک ایسا سوال تھا جو ہر سو انسانی ہونٹوں پر لرزتا رہا۔ پھر سوال کرنے والے خود ہی پکار اٹھے۔ ”شافعی رحمۃ اللہ علیہ عظیم محدث و فقیہ بھی ہیں اور عظیم ادیب و انشاء پرداز بھی۔“

اور واقعہ بھی یہی ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بڑے جامع الصفات انسان تھے۔ فرزندِ قریش کی ذات میں حسن ظاہری اور حسن باطنی کا ایسا عجیب و غریب اجتماع تھا کہ دیکھنے والی آنکھ حیرت زدہ رہ جاتی تھی اور سوچنے والا دماغ عاجز آ جاتا تھا۔

ایسی چنگاری بھی یارب اپنے خاستر میں تھی!

امام کا اندازِ تحریر ایسا تھا جیسے کاغذ پر نصاحت و بلاغت کا سمندر موجزن ہو۔ الفاظ و معانی کی ایسی گلکاریاں تھیں جیسے صفحہ قرطاس پر گلستان مہک اٹھا ہو۔ اہل نظر نے فرزندِ قریش سے پہلے حدیث و فقہ کے مسائل پر بڑی بڑی نکتہ آفرینیاں دیکھی تھیں۔ مگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی قوتِ اظہار سب سے منفرد تھی۔

”تاریخ بغداد“ میں ابن ابی الجارود فرزندِ قریش کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ ”میری نظر سے آج تک ایسا کوئی شخص نہیں گزرا کہ اس کی تصنیفات اس کے مشاہدے سے زیادہ اثر انگیز ہوں۔ بس محمد بن اوریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے امام ہیں کہ ان کا بیان ان کی کتابوں سے زیادہ باند مرتبہ رکھتا تھا۔“ ابی الجارود نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حسن بیان کو ملاحظہ کیا تو حیران رہ گئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حسن بیان کی تعریف کئے بغیر نہ رہ سکے۔ یہ ایک اور خوبی تھی جو روزِ اول سے امام رحمۃ اللہ علیہ کا مقدر بن گئی تھی۔ اہل نظر کہتے تھے کہ کاغذ پر نصاحت و بلاغت کا جو سمندر بہتا تھا وہ امام رحمۃ اللہ علیہ کی مجلسِ درس میں آنے کے بعد مزید شدت اختیار کر لیتا تھا۔ امام لب کشا ہوتے تو اہل مجلس کے ساتھ درو دیوار ساکت ہو جاتے۔ سننے والوں نے اس سے پہلے نہ ایسا لہجہ دیکھا تھا اور نہ اس طرح لفظوں کا آہنگ محسوس کیا تھا۔ امام چاہتے تو حاضرین کی سماعتوں میں شہد و شہنم کی لہریں اتار دیتے اور اگر امام رحمۃ اللہ علیہ کی یہ خواہش ہوتی کہ لوگوں کے دل و دماغ میں پھسلی ہوئی آگ بھرجائے تو خدا نے آپ کو اس بات کی بھی قدرت بخشی تھی۔ امام رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو پسند فرماتے کہ افسردہ مغموم انسانوں کے ہونٹ تبسم آشنا ہو جائیں اور ان کے چہروں پر شگفتگی و شادابی نظر آنے لگے تو آپ کی زبان سے ادا ہونے والے چند الفاظ اس مشکل ترین کام کو سرانجام دیتے کہ سوچنے والے سوچتے ہی رہ جاتے اور اگر امام رحمۃ اللہ علیہ کو یہ منظور ہوتا کہ ہنستی ہوئی محفل ماتم کدہ بن جائے تو پھر کون سی آنکھ ہوتی جو اشکوں سے لبریز نہ ہو جاتی اور کون سی زبان ہوتی جو آمادہ آہ و فغان نہ ہو جاتی۔ یہ آسمان کا عطیہ خاص تھا جس سے زمین پر بسنے والے ایک مطلبی نوجوان کو سرفراز کیا گیا تھا۔ بے شک! امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تحریر میں بھی یکتائے روزگار تھے اور تقریر میں بھی آپ کی کوئی دوسری مثال موجود نہیں تھی۔

ایک بار حضرت امام شافعیؒ ایک مجلس میں جلوۂ افروز تھے۔ اتفاق سے اس وقت حدیث و فقہ کا کوئی مسئلہ زیرِ بحث نہیں تھا بلکہ یہ ایک ایسی محفل تھی جس میں امام شافعیؒ کے احباب اور دیگر علماء ملاقات کی غرض سے جمع ہو گئے تھے۔ ایک صاحب نے جو خود بھی صاحبِ علم تھے اچانک ہذیل کے اشعار پڑھنے شروع کر دیئے۔ اگرچہ یہ شعر خوانی کا موقع نہیں تھا لیکن وہ شخص آدابِ مجلس کے خلاف مسلسل شعر پڑھتا رہا۔ واقعے کی نوعیت سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ وہ شخص حدیث و فقہ کے موضوع پر امام شافعیؒ کے سامنے عاجز تھا اس لیے اپنی برتری ثابت کرنے کی غرض سے سخن شناسی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ حضرت امام شافعیؒ کو فطری طور پر نمود و نمائش سے کوئی رغبت نہیں تھی۔ نتیجتاً آپ نے اس شخص کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا۔ امام کے اس طرزِ عمل کے بعد شعر پڑھنے والے کو خاموش ہو جانا چاہئے تھا مگر اس نے شاید یہ سوچ کر سکوت اختیار نہیں کیا کہ امام شافعیؒ شعر و ادب کا زیادہ علم نہیں رکھتے اس لئے یہی ایک موقع تھا جو فرزندِ قریش کو لاجواب کر سکتا تھا۔ یہ اس شخص کی بڑی بھول تھی وہ حضرت امام شافعیؒ کے ذوقِ شعری

سے واقف ہی نہیں تھا۔ بالآخر جب وہ براہِ راست امام کو مخاطب کر کے شعر پڑھنے لگا تو اہلِ مجلس کو اندازہ ہو گیا کہ اسے شعر و ادب میں امام کی آزمائش مقصود ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ فرزندِ قریش نے بہت دیر تک اس صورتِ حال کو نظر انداز کیا اور اپنی رواجی اعلیٰ ظرفی سے کام لیتے ہوئے بات کو ٹالنے کی کوشش کی مگر بولنے والا بولتا رہا۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ امام شافعیؒ اس میدان میں اس کی ہمسری نہ کر سکیں گے۔ انسانی نفس کی سرکشی بڑا عجیب رخ اختیار کر گئی تھی۔ وہ شخص اپنے جذبات کی تسکین کے لیے ایک ایسے انسان کو چھیڑنے کی کوشش کر رہا تھا جو عادتاً بڑا فراخ دل تھا اور جس نے کبھی کسی آدم زاد کو شرمسار کرنے کی منصوبہ بندی نہیں کی تھی۔ پھر وہ لمحہ آ ہی گیا جب حضرت امام شافعیؒ اس شخص کی طرف متوجہ ہو گئے اور آپ نے ہذیل کا شعر پڑھا۔

اہلِ مجلس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب یہ نشست کیا رنگ لانے والی ہے؟ حاضرین کی اکثریت اس حقیقت سے تو آگاہ تھی کہ امام شافعیؒ شعر و ادب کا اعلیٰ ذوق رکھتے ہیں مگر کوئی اس راز سے واقف نہیں تھا کہ فرزندِ قریش کو سخن فہمی کا بھی سند کا درجہ حاصل ہے۔ غرض اس شخص نے جو اب دوسرا شعر پڑھا۔ حضرت امام شافعیؒ رحمۃ اللہ علیہ بھی آہستہ آہستہ شعر پڑھتے رہے۔ ابھی آپ کے لہجے نے شدت اختیار نہیں کی تھی۔ وقت گزرتا رہا۔ اس شخص کا خیال تھا کہ امام شافعیؒ رحمۃ اللہ علیہ نے رسمِ زمانہ کے مطابق چند اشعار یاد کر لیے ہوں گے اس لیے کچھ دیر بعد ان کی یادداشتوں کا ذخیرہ ختم ہو جائے گا اور پھر برسرِ محفل امام رحمۃ اللہ علیہ اس مقابلے میں شکست کھا جائیں گے۔ یہ اس شخص کا خیال خام تھا۔ اپنی اسی بدگمانی کے خماریں وہ تھوڑی دیر تک پورے جوش و خروش سے ہذیل کے اشعار سنانا رہا۔ حضرت امام شافعیؒ رحمۃ اللہ علیہ دنیا داری کے کاموں میں کسی سے مقابلہ پسند نہیں کرتے تھے۔ اس لیے آپ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے رہے۔ پھر جب وہ منزل آ گئی کہ امام کا مخاطب اپنے حافظے پر زور دے کر شعر یاد کرنے لگا تو فرزندِ قریش کا لہجہ یکسر بدل گیا۔ اب مجلس میں امام شافعیؒ رحمۃ اللہ علیہ کی پُر جلال آواز گونج رہی تھی۔ اور آپ ہذیل کے وہ اشعار سنا رہے تھے جو اس شخص کی نظر سے بھی نہیں گزرے تھے۔ روایت ہے کہ امام شافعیؒ رحمۃ اللہ علیہ مسلسل کئی گھنٹوں تک ایسے ایسے اشعار پڑھتے رہے کہ جن سے اہلِ مجلس کی سماعتیں تک آشنا نہیں تھیں۔ وہ شخص جسے حضرت امام شافعیؒ رحمۃ اللہ علیہ کی سخن شناسی کا امتحان منظور تھا کسی مجرم کی طرح سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اب نہ اس کے لیے کلام کی کوئی گنجائش تھی اور نہ فرار کا کوئی راستہ، بس ایک عرقِ ندامت تھا جس نے اس کا پورا بدن بھگو دیا تھا۔ ایک تو امام کی بے پناہ قوتِ حافظہ دوسرے پڑسوز فصاحتِ زبان اور شعر کی ادائیگی کا ساحرانہ انداز، غرض ان تمام چیزوں نے مل کر حاضرین کو بے اختیار یہ کہنے پر مجبور کر دیا تھا۔

”واللہ! ہماری آنکھوں نے ایسی مجلس شعر آج تک نہیں دیکھی۔“

آخر جب امام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مخاطب کو سرنگوں دیکھا تو آپ خاموش ہو گئے۔ پھر چند لمحوں کے بعد آپ نے اس شخص سے فرمایا۔ ”کیا ابھی شعر خوانی کا سلسلہ جاری رکھوں؟“ امام رحمۃ اللہ علیہ کے لہجے میں نہ طنز کی آمیزش تھی اور نہ غرور و تکبر کا رنگ شامل تھا۔ وہی سینوں میں اتر جانے والی آواز تھی جو حریفوں کے دلوں کو دو نیم کر دیتی تھی۔

”بس امام! بس۔“ وہ شخص رقت آمیز لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ”خدا کی قسم! اس فن میں بھی کوئی آپ کی

ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔“

”تم میرے بعد اہل حدیث میں ایسا کوئی دوسرا نہیں پاؤ گے۔“ امام شافعیؒ رحمۃ اللہ علیہ نے حاضرینِ مجلس سے مخاطب ہو کر فرمایا۔ ساری گردنیں خم تھیں اور تمام نظریں جھکی ہوئی تھیں کون جواب دیتا؟ کس کی جرأت تھی کہ

فرمودہ امام رحمۃ اللہ علیہ کی نفی کرتا؟ سب کے سب عاجز تھے۔ فرزندِ قریش نے دوبارہ فرمایا۔ ”ویسے یہ لوگ (اہلِ حدیث) ان چیزوں سے تعلق نہیں رکھتے۔“ امام رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ خود ستائی اور مبالغے سے گریز کرتے تھے۔ آپ کے یہاں اظہارِ ذات اور شخصی نمائش بھی کوئی پسندیدہ فعل نہیں تھا۔ پھر کہنے والے کہہ سکتے ہیں کہ امام رحمۃ اللہ علیہ نے برسرِ مجلس اپنے بارے میں یہ دعویٰ کیوں کیا۔

”میرے بعد اہلِ حدیث میں ایسا کوئی دوسرا نہیں پاؤ گے۔“

ہمارے نزدیک یہ کسی دنیا پرست کا دعویٰ نہیں بلکہ ایک مردِ مومن کا اظہارِ حقیقت تھا۔ بالفرض اگر کچھ دیر کے لئے ہم امام رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے الفاظ کو کسی دعوے میں شمار کر لیں تو پھر اس روشن صداقت کو جھٹلانے کی کس میں ہمت ہے کہ قافلہ اہلِ حدیث میں امام رحمۃ اللہ علیہ جیسا کوئی دوسرا موجود نہیں تھا۔ جو لوگ محدثینِ عظام اور فقیہانِ کرام کی تاریخ سے واقف ہیں، انہیں بخوبی اندازہ ہے کہ اس طویل فہرست میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح شعر و ادب پر عبور رکھنے والا کوئی دوسرا شخص نہیں ہے۔ فرزندِ قریش نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا تھا۔

پھر بھی جو لوگ امام رحمۃ اللہ علیہ کے اظہارِ عقیدت کو ایک دعوے کی حیثیت دیتے ہیں۔ انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ فرزندِ قریش جس زمانے میں شعور کی منزل تک پہنچے تھے۔ وہ ایک پڑا شوبِ عہد تھا۔ خلافت، ملوکیت میں تبدیل ہو چکی تھی، چند لوگوں کے سوا مسلمانوں کی اکثریت حدیث و فقہ کی روح تک سے آشنا نہیں تھی۔ عہدِ جاہلیت کے علوم و فنون دوبارہ زندہ ہو رہے تھے۔ محفلوں میں شعر و ادب کے چرچے عام تھے۔ یہاں تک کہ خلیفہ ہارون رشید کے دربار سے رقص و سرود کے بھی کچھ افسانے وابستہ ہو چکے تھے۔ لوگوں نے اہلِ علم کی عزت و تکریم کے بجائے صاحبانِ اقتدار کی خوشامد کو اپنا شعار بنا لیا تھا۔ اس فضا میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ دعویٰ کہ میرے بعد اہلِ حدیث میں ایسا کوئی دوسرا نہیں پاؤ گے۔ ماحول کے عین مطابق تھا۔ اگر ہم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ کی روح کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ حقیقت بے نقاب ہو جائے گی کہ جس شخص نے بھری محفل میں ہذیل کے شعر پڑھنے کی ابتداء کی تھی وہ در پردہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ محدثین و فقہا کی جماعت، قرآن و حدیث کے سوا دوسرے علوم و فنون پر دسترس نہیں رکھتی۔ اس بات کو اس طرح بھی کہا جاسکتا ہے کہ وہ شخص امام رحمۃ اللہ علیہ کے علم کو محدود سمجھ رہا تھا اور یہی سوچ کر اس نے شعر خوانی کا سلسلہ شروع کیا تھا کہ امام رحمۃ اللہ علیہ بالآخر عاجز آ جائیں گے اور پھر اہلِ دنیا کا جذبہ حسد تسکین پا جائے گا۔ اگر ہم موضوع سے ہٹ کر دورِ جدید پر نظر ڈالیں تو ہمارے یہاں بھی یہ بیماری عام پائی جاتی ہے۔ مذہبی علماء کو عجیب عجیب انداز سے نشانہ تفحیک بنایا جاتا ہے۔ بڑی دریدہ دہنی کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ یہ ریش دراز رکھنے والے لوگ دیگر علوم سے قطعاً نا آشنا ہیں اگرچہ ہمارے بعض عالموں نے اپنے علم کی وسعت و گہرائی سے دنیا پرستوں کی زبان درازیوں کو مفلوج بنا دیا ہے۔ لیکن پھر بھی طنز و اعتراض کی یہ روش ہنوز جاری ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے عہد میں لوگ اتنے گستاخ و بے باک تو نہیں تھے مگر ایسے مواقع کی تلاش میں ضرور رہتے تھے۔ کہ وہ اپنے سطحی علم کے ذریعے اہلِ حدیث پر غلبہ حاصل کر سکیں۔ ہذیل کے اشعار پڑھنے والے شخص کا بھی دلی مقصد یہی تھا کہ وہ کسی نہ کسی عنوان حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے نمایاں ہو جائے، لیکن فرزندِ قریش کے بے پناہ علم کی ایک ہی تند و تیز لہر نے اسے ہمیشہ کے لیے غرق کر دیا۔ وہ اہلِ نظر کی مجلس میں اہلِ حدیث کی آزمائش چاہتا تھا (ممکن ہے کہ اس شخص نے کسی دوسرے مکتبِ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے اشارے پر یہ حرکت کی ہو) مگر امام رحمۃ اللہ علیہ آخر امام رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ نے اس کے

منصوبے کو اسی پر الٹ دیا اور اہل حدیث کے علم پر ایسی جوش و مدلل گواہی دی کہ مخالفین دم بخود رہ گئے۔
 اگر ہم صورت حال کے تناظر میں امام کے اس دعوے کو (میرے بعد اہل حدیث میں کوئی ایسا دوسرا نہیں
 پاؤ گے۔ ویسے یہ لوگ ان چیزوں سے زیادہ تعلق نہیں رکھتے) سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ
 امام نے اہل مجلس کے روبرو پہلے اپنی علمی حیثیت کا اظہار کیا اور پھر فوراً ہی جماعت اہل حدیث کے تبحر علمی پر شہادت
 پیش کی اور واقعہ بھی یہی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک بن انس، امام سفیان ثوری، امام اوزاعی اور امام محمد، امام
 زقر، امام احمد بن حنبل، امام طحاوی، امام اسمعیل بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد اور امام نسائی جیسے عظیم فقہیہ
 و محدث شعر و ادب کی طرف مائل ہو جاتے تو بے شمار مشہور سخنوروں اور انشاء پردازوں کو ادب کے صفحات پر منہ
 چھانے کے لئے بھی جگہ نہیں ملتی اور پھر کون جانے کہ شعر و انشاء کی تاریخ کس انداز میں لکھی جاتی۔ حضرت امام
 شافعی نے اہل حدیث کی اسی صلاحیت کی طرف اشارہ کیا تھا۔

جو لوگ اپنی کم علمی اور تنگ نظری کے باوجود شعر و ادب میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی آزمائش
 چاہتے تھے دراصل انہیں پتہ نہیں تھا کہ فرزند قریش ادب و انشا میں کس مقام پر فائز تھے؟ عام شاعروں اور ادیبوں کا
 تو ذکر ہی کیا، عربی زبان کے اکابر بھی بارگاہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ میں ہمیشہ خم نظر آتے تھے۔ تاریخ پر نگاہ رکھنے والے
 جانتے ہیں کہ اصمعی کو عربی شعر و ادب میں بلند ترین درجہ حاصل ہے۔ یہ نادر روزگار شخص عربی لغت میں بھی سند کی
 حیثیت رکھتا ہے۔ یہی اصمعی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اس طرح رطب اللسان ہے۔
 ”میں ہذیل کے اشعار کی صحیح قریش کے ایک نوجوان سے کر لیا کرتا ہوں جس کا نام محمد بن ادریس رحمۃ اللہ
 علیہ ہے۔“ اصمعی کی اعتراف کے بعد اہل عرب میں ایسا کون سا شخص ہے جو شعر و ادب کے حوالے سے حضرت
 امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی گرد کو بھی چھو سکے۔

شعر و ادب اور زبان و بیان کے علاوہ خدا نے امام کو ایسی پڑسوز آواز بھی عطا کی تھی کہ چند آسانی حوالوں
 کے سوا کوئی دوسری مثال بہت مشکل سے ملے گی۔ حضرت امام مالک بن انس کو قرأت کے سلسلے میں خاص درجہ
 امتیاز حاصل ہے مگر جب فرزند قریش نے امام مدینہ کے حضور پہلی بار موطا کی قرأت کی تھی تو پوری مجلس پر وجد
 طاری ہو گیا تھا۔ خود امام مالک کی یہ حالت تھی کہ آپ امام شافعی کی اثر انگیز آواز میں گم ہو گئے تھے۔ یہاں تک کہ
 جب اپنے استاد گرامی کے احترام کے پیش نظر فرزند قریش پڑھتے پڑھتے ٹھہر جاتے تو امام مدینہ بے اختیار ہو کر
 فرماتے تھے۔

”محمد اور..... محمد اور“ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حسن قرأت پر ایک ایسی سند ہے کہ اس کے بعد کسی
 دوسری گواہی کی ضرورت نہیں رہتی مگر تاریخ اسلام نے اپنے دامن میں آنے والی نسلوں کے لیے ایسے کئی واقعات
 جمع کر لیے ہیں جنہیں پڑھ کر عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے۔

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے روز و شب کے معمولات کچھ اس طرح تھے کہ صبح نماز کے بعد سے
 سورج نکلنے تک شاگردوں کو فقہ کا درس دیتے۔ اس کے بعد تعلیم حدیث کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ جب امام رحمۃ اللہ
 علیہ اس کار مقدس سے فارغ ہو جاتے تو مجلس وعظ کا اہتمام ہوتا۔ فرزند قریش دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی
 ہولناکی کا ذکر اس طرح کرتے کہ سرکش و کثیف نفس رکھنے والے انسانوں کی بھی آنکھیں بھیگ جاتیں اور جب تک
 محفل وعظ قائم رہتی اس وقت تک اہل ظاہر کو دنیا اور اس کی دلفریبیوں سے شدید نفرت ہو جاتی۔ یہ امام رحمۃ اللہ علیہ

کا حسن بیان تھا کہ گم کردہ راہ لوگوں کے ذہنوں کو بھی زیر و زبر کر کے رکھ دیتا۔ مجلس وعظ کے اختتام پر دیگر علمی تذکرے ہوتے یہاں تک کہ ظہر کا وقت آ جاتا۔ پھر امام رحمۃ اللہ علیہ بارگاہِ خداوندی میں سجدہ ریز ہو جاتے۔ امام رحمۃ اللہ علیہ کی نماز عجیب نماز تھی۔ دیکھنے والوں کو محسوس ہوتا تھا کہ خالق کائنات کے آگے ہاتھ باندھتے ہی امام رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہوش میں نہیں ہیں بلکہ کسی اور ہی عالم میں چلے گئے ہیں۔ مشہور بزرگ ابراہیم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے بہتر کسی کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ امام رحمۃ اللہ علیہ کی نماز مسلم بن خالد رحمۃ اللہ علیہ کی نماز کے مشابہ تھی اور ابن خالد رحمۃ اللہ علیہ کی نماز مسلم بن جریج کی نماز کے مماثل تھی، مسلم بن جریج رحمۃ اللہ علیہ کی نماز عطار رحمۃ اللہ علیہ کی نماز سے عطا کی نماز حضرت عبداللہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کی نماز سے عبداللہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کی نماز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نماز سے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی نماز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے مشابہ تھی۔

نمازِ ظہر کے بعد مختصر سے وقت کے لیے شعر و ادب اور عروض و لغت پر بحث کرتے۔ اور پھر عصر تک آرام فرمانے کے لیے گھر تشریف لے جاتے۔ عصر سے مغرب تک صرف عبادت اور ذکر الہی کرتے۔

اوقاتِ شب کی تقسیم اس طرح تھی کہ ایک تہائی حصے میں عبادت کرتے دوسرے حصے میں اپنا تحریری کام سرانجام دیتے اور تیسرے حصے میں اتنا آرام کرتے کہ جس سے انسانی صحت برقرار رہ سکے۔ اکثر لوگوں کی خواہش ہوتی کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نماز میں امامت کریں مگر آپ یہ کہہ کر نکار کر دیا کرتے تھے کہ جب مجھ سے بہتر لوگ موجود ہیں تو میری کیا ضرورت ہے؟ یہ بھی امام رحمۃ اللہ علیہ کا ایک طرزِ انکسار تھا اور نہ جہاں تک اس اعلیٰ منصب کا تعلق ہے تو حجاز مقدس میں اس کا عظیم کے لئے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہترین شخص تھے۔ اگرچہ امام رحمۃ اللہ علیہ بیشتر مواقع پر امامت سے انکار کر دیتے تھے۔ لیکن کبھی کبھی ایسے لمحات بھی آ جاتے تھے کہ حاضرین مسجد کا اصرار بہت زیادہ شدت اختیار کر جاتا تھا اور پھر امام مجبور ہو جاتے تھے۔

وہ عجیب منظر ہوتا ہے جب حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نماز میں قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے۔ جیسے ہی آپ کی پڑسوز آواز بلند ہوتی۔ انسانی خیالات جو بشری تقاضوں کے سبب کبھی کبھی منتشر ہو جاتے ہیں۔ ایک لمحے میں یکسوئی حاصل کر لیتے اور سماعتیں امام رحمۃ اللہ علیہ کی قرأت پر مرکوز ہو جاتیں پھر وہ آواز جو خدا کا ایک عطیہ خاص تھی آہستہ آہستہ دلوں میں اترنے لگتی۔ یہاں تک کہ قلوب کی تمام سختیاں ختم ہو جاتیں اور اس قدر گداز پیدا ہوتا کہ سارے مقتدی رونے لگتے۔ بعض نمازی اتنے مضطرب ہو جاتے کہ ان کی ہچکیاں سنائی دینے لگتیں۔ خود امام رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں بھی اشکبار ہوتیں، بعد میں کہنے والے کہتے کہ نماز کے دوران ایسی حضوری تو فرزندِ قریش کی امامت ہی سے حاصل ہوتی ہے۔ بیشک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی امام تھے مگر انسانی جذبات کا وہ لاوا جو آنکھوں کے ذریعے بہنے لگتا تھا، اس کے پھلنے کا تعلق امام رحمۃ اللہ علیہ کے حسن قرأت سے تھا۔ وہ امام رحمۃ اللہ علیہ کی پڑسوز آواز ہی تھی جسے سن کر سنگ و آہن بھی رقیق سیال کی شکل اختیار کر لیتے تھے۔ پھروں کو موم کر دینا امام رحمۃ اللہ علیہ کی قرأت کا کمال تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ جب آپ زبور مقدس کی تلاوت کیا کرتے تھے تو بہتے ہوئے دریا ساکت ہو جاتے تھے یہاں تک کہ نباتات و جمادات بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اپنے رب کی تسبیح کرتے تھے۔ جس خدا نے اپنے برگزیدہ پیغمبر کو ایسا اثر انگیز و بے مثال سخن بخشا تھا، وہی خدا، محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی خالق تھا اور اسی خدا نے فرزندِ قریش کو ایسی پڑسوز آواز بخشی تھی کہ جسے سن کر لوگوں کو اپنے دلوں پر قابو نہیں رہتا تھا اور وہ بے اختیار گریہ و زاری کرنے لگتے تھے۔ حضرت امام شافعی

رحمۃ اللہ علیہ کی قرأت کا سلسلہ چار استادوں کے بعد مشہور صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ تک پہنچ جاتا ہے۔ تاریخ بغداد میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ہم عصر بزرگ کا ایسا بیان موجود ہے جس سے فرزندِ قریش کے حسنِ قرأت کا ایک عجیب و غریب پہلو سامنے آتا ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں۔ ”جب ہمارے سینوں میں یہ خواہش بیدار ہوتی کہ ہمارے دل پکھل جائیں اور آنکھیں اشک برسائے لگیں تو ہم اپنے ساتھیوں سے کہتے۔ ”آؤ اس مطلبی نوجوان (شافعی رحمۃ اللہ علیہ) کی طرف چلیں اور اس سے قرآن سنیں۔“ پھر ہم شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتے اور ان سے درخواست کرتے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ شروع میں شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہماری بات فوراً مان لیا کرتے تھے مگر بعد میں انہیں معلوم ہو جاتا تھا کہ ہم کس مقصد کے لیے ان کے پاس آئے تھے؟ شافعی رحمۃ اللہ علیہ نمائش کو سخت ناپسند کرتے تھے اس لیے ہماری درخواست کو ماننے میں انہیں تامل ہوتا تھا جب ہم انہیں گریزاں پاتے تو التجائیں کرنے لگتے۔ یہاں تک کہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ آمادہ ہو جاتے۔

پھر ان کی دلوں میں شکاف پڑنے والی آواز بلند ہوتی۔ ایک تو وہ کلام جو پہاڑوں پر نازل کر دیا جاتا تو پہاڑ خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، دوسرے شافعی کا لہجہ و آہنگ، بس دلوں پر قیامت سی گزر جاتی۔ لوگ اپنی زندگی کا تمام کاروبار چھوڑ کر ان کے گرد جمع ہو جاتے۔ شافعی رحمۃ اللہ علیہ آیاتِ مقدسہ کی تلاوت کرتے رہتے اور پھر وہ منزل آ جاتی جب حاضرین کا اضطراب حد سے گزر جاتا آنکھیں برسنے لگتیں اور ہر طرف ایسا شور برپا ہوتا جیسے لوگ ماتم کر رہے ہوں۔ شافعی رحمۃ اللہ علیہ خود مسلسل روتے رہتے جب تک مکے کی فضائیں آہ و فغاں سے معمور ہو جاتیں۔ اور گریہ و زاری انتہائی شدت اختیار کر جاتی تو شافعی رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو جاتے۔“

یہ کیسی صدا تھی؟ کیا آہنگ تھا؟ کیا سوز تھا؟ خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ کیا علمِ حدیث، کیا فقہ، کیا تحریر، کیا تقریر امام رحمۃ اللہ علیہ کی تو ذات ہی مجمع الصفات تھی۔ کس کے ذہن کی رسائی جو امام رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں سے اٹھنے والے غبار تک بھی پہنچ سکے۔ کس کے قلم کو یارا ہے کہ امام رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں کوئی قصیدہ تحریر کر سکے۔ کوئی کیا لکھے گا اور کیوں کر لکھے گا؟ تعصب و حسد کی آگ انسانی دل و دماغ کو جلا کر خاکستر کر دے تو الگ بات ہے ورنہ کوئی کسی بھی کوچہ علم میں چلا جائے وہ ہمیشہ فرزندِ قریش کا اسیر رہے گا۔ کوئی اپنی سماعتوں کے دروازے کسی بھی انداز میں مقفل کرے مگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی آواز ہر بندش سے گزر جائے گی۔

”تم میرے بعد اہل حدیث میں ایسا کوئی دوسرا نہیں پاؤ گے۔“

وہ کون ہے؟

جو دو سال کی عمر میں سینے پر داغِ تیمی سجا کر گھر سے بے گھر ہوا
افلاس کی آغوش میں تربیت پائی دنیا کی ہر آسائش سے بے نیاز و بے خبر ہوا
شرر کی مانند اڑتے ہوئے خیالوں کو زنجیر کیا

ہڈیوں پر اپنا سبق تحریر کیا

پھر تیرہ سال کی عمر میں مسندِ علم پر نمودار ہوا

ذہن ایسا کہ مسائل کا مشکل کشا قرار پایا

حافظہ ایسا کہ اس کا دماغ کتب خانہ عظیم کہلایا

شاگرد ایسا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا محبوب سمجھا

استاد ایسا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مخدوم کہہ کر پکارا

محدث ایسا کہ آنے والوں کے لیے معتبر ٹھہرا
 فقیہ ایسا کہ ہر گوشہ زمیں اس کا حلقہ اثر ٹھہرا
 خوش الحان ایسا کہ اس کی قرآت سن کر دریا ساکت، شجر و حجر خاموش
 اہل زبان ایسا کہ اس کے حضور عرب کے تمام ادیب و شاعر و اہل ہنر خاموش
 شجاع ایسا کہ اس کے وجود سے مقتل کی زمیں لرزہ براندم
 جری ایسا کہ دربار خلافت میں شمشیر بے نیام
 صاحب عقل بھی، اہل دل بھی
 مسافر بھی، منزل بھی
 حاکم بھی سپاہی بھی
 گواہ بھی، گواہی بھی

ہاں وہ فرزندِ قریش ہی ہیں..... امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے سوا دوسرا کون ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔
 خود حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بارے میں فرمایا کرتے تھے۔ ”مجھے دو چیزوں کا بہت شوق ہے
 ایک علم کا اور دوسرے تیر اندازی کا، میں نے تیر اندازی کے فن میں تو واقعتاً کمال حاصل کر لیا۔ باقی رہا علم..... اتنا
 کہہ کر وہ خاموش ہو جاتے تھے اور چہرے پر کچھ ایسا رنگ ابھرتا تھا جیسے کوئی آپ کو اپنی محرومی یا تشنگی کا شدید
 احساس ہو۔ حاضرین مجلس اس موقع پر مضطرب ہو جاتے اور نہایت جذباتی لہجے میں پکارا کرتے۔
 ”خدا کی قسم! آپ کا علم تیر اندازی کے فن سے بھی زیادہ کامل ہے۔“

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تیر اندازی کا فن نو عمری میں سیکھ لیا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب
 امام نو دس سال کی عمر میں بادیہ پہنچ کر قبیلہ ہذیل سے وابستہ ہو گئے تھے۔ ابن کثیر کی روایت ہے کہ حضرت امام شافعی
 رحمۃ اللہ علیہ نے اہل بادیہ کی وہ تمام عادتیں اختیار کر لی تھیں۔ جو اپنی فطرت کے اعتبار سے بہتر نظر آتی تھیں۔ اسی
 زمانے میں امام رحمۃ اللہ علیہ نے تیر اندازی سیکھنی شروع کی یہاں تک کہ اس فن میں کمال حاصل کر لیا۔

امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ صرف تیر اندازی کے فن ہی میں یکنائے
 روزگار نہیں تھے بلکہ آپ کو شہسواری میں بھی مہارت حاصل تھی۔ اگر آپ کبھی گھوڑے پر سوار ہوتے اور کسی سے کوئی
 مقابلہ درپیش ہوتا تو پھر بڑے سے بڑا شہسواری بھی آپ کی گردنوں نہیں پاسکتا تھا۔ کبھی کبھی لوگ آزمائش کے لئے امام
 رحمۃ اللہ علیہ کو سرکش اور منہ زور گھوڑے دے کر کہا کرتے تھے کہ اگر آپ ان پر قابو حاصل کر لیں تو ہم آپ کی
 شہسواری کے دل سے قائل ہو جائیں۔ ایسے جانور فطرتاً آزاد اور جنگلی ہوتے تھے۔ ان کی وحشت کا یہ عالم ہوتا تھا
 کہ اپنی پشت پر کسی آدم زاد کا بوجھ برداشت کرنا تو بڑی بات ہے، انسانی سایہ دیکھ کر ہی بھاگ کھڑے ہوتے تھے۔
 ایسے وحشی گھوڑوں کو مضبوط رسیوں سے باندھ کر لایا جاتا اور امام رحمۃ اللہ علیہ سے کہا جاتا کہ اپنی شہسواری کا ثبوت
 پیش کریں۔ امام رحمۃ اللہ علیہ خاموشی سے آگے بڑھتے اور چند لمحوں بعد دیکھنے والوں کی نگاہوں کے سامنے ایک
 عجیب منظر ہوتا، وہ گھوڑے جو انسانی قربت کے متحمل ہی نہیں ہو سکتے تھے اس طرح سر جھکا دیتے جیسے برسوں سے
 امام رحمۃ اللہ علیہ کے اطاعت گزار ہوں، شہسواری سے بھرپور واقفیت رکھنے والے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس
 فن میں وہی شخص ماہر کہلا سکتا ہے۔ جسے نہ صرف جانور کی نفسیات پر عبور حاصل ہو بلکہ وہ خود بھی نہایت شجاع اور
 برق کی مانند تیز رفتار اور متحرک نظر آتا ہو۔ ان ہی صفات کا حامل انسان، سرکش گھوڑوں کو زیر کر سکتا ہے۔ حضرت

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ میں یہ تمام خوبیاں موجود تھیں اس لیے آپ کے قریب آتے ہی بڑے سے بڑا منہ زور گھوڑا اس وحشت کھو بیٹھتا تھا اور تماشا شائی بے اختیار چیخ اٹھتے تھے۔

”شہسواری میں بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی حریف نہیں۔“

یہ امام کی ذہانت کا ہلکا سا عکس تھا کہ آپ نے تیر اندازی کے موضوع پر دنیا میں سب سے پہلے ایک باقاعدہ کتاب ”سبق الری“ تحریر فرمائی۔

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ان ہی بے شمار صفات کو دیکھ کر داؤد ظاہری نے کہا تھا۔ ”شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ایسے گونا گوں فضائل کا مجموعہ تھی جو کسی دوسرے شخص کو میسر نہ تھے۔ شرف نسب، صحت، اعتقاد، سخاوت، حدیث صحیح و سقیم اور ناخ و منسوخ کی معرفت، حفظ کتاب و سنت و سیرت خلفا اور حسن تصنیف ان کی جلوہ نمایاںوں کے مختلف پہلو تھے۔

ایک داؤد ظاہری پر کیا منحصر ہے اگر آنکھیں کھول کر دیکھا جائے تو سارا عالم ہی بارگاہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ میں دست بستہ نظر آتا ہے۔

حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ ”اگر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پیدا نہ ہوتے تو ہم لوگ علم کے دروازے پر ہی کھڑے رہ جاتے، یہاں تک کہ مخلوق خدا پر فقہ کا در ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا۔ امام رحمۃ اللہ علیہ اس دور میں اسلام کے سب سے بڑے محسن ہیں۔ وہ فقہ معانی اور علوم لغت میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔“ ایک اور موقع پر حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ ”میں سال سے میری کوئی رات ایسی نہیں گزری، جس رات میں نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دعائے کی ہو۔“

زعفرانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ جس طرح علمائے یہود میں عبداللہ بن سلام منفرد تھے اسی طرح علمائے اسلام میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ممتاز ہیں۔

امام داؤد کہتے ہیں۔ ”میں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ کسی اور شخص کی طرف مائل ہوتے نہیں دیکھا۔“

ابو عبیدہ رحمۃ اللہ علیہ فرزند قریش کو اس طرح خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ کسی شخص کو صاحب عمل نہیں پایا۔

ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے نزدیک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا مرتبہ ہے؟ جواب میں آپ نے فرمایا۔ ”جو شخص یہ کہے میں نے فصاحت بیان اور علم و فضل میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر کسی شخص کو دیکھا ہے وہ اپنے قول میں جھوٹا ہے۔“

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد کا بیان ہے۔ ”جب امام رحمۃ اللہ علیہ کتاب الہی کی تفسیر بیان کرتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے آپ نے اپنی آنکھوں سے قرآن کریم کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔“

مشہور صوفی بزرگ حضرت بلال خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ ”ایک بار میری ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی میں نے ان سے پوچھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟“

جواباً حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا۔ ”شافعی رحمۃ اللہ علیہ اوتاد کے درجے پر ہیں۔ جس وقت وہ بچے تھے انہیں ہزار سالہ خلعت پہنا دی گئی تھی۔“ (واضح رہے کہ اوتا اور ہزار سالہ خلعت تصوف کی مشہور اصلاحات ہیں۔)

حضرت عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ ایک موقع پر فرماتے ہیں۔ ”اگرچہ میں نے فقہ میں شافعی رحمۃ اللہ علیہ

کا مسلک اختیار نہیں کیا ہے۔ لیکن پھر بھی امام رحمۃ اللہ علیہ کو دوست رکھتا ہوں، اس لیے کہ میں نے جس مقام پر بھی نظر کو شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے سے آگے ہی پایا۔“

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات جلیل پر ان بزرگوں کو گواہیاں ایک علیحدہ حیثیت رکھتی ہیں۔ بالفرض اگر یہ شہادتیں موجود نہ ہوتیں اور زمانے کا گرد و غبار انہیں گم کر دیتا تب بھی امام رحمۃ اللہ علیہ کے درجات عالیہ میں کوئی کمی واقع نہ ہوتی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو وہ تھے کہ جن کی عظمت پر خود رسالت مآب ﷺ نے گواہی دی تھی۔ اور سرورِ کونین ﷺ کی شہادت وہ شہادت ہے کہ جس کے بعد کسی شہادت کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ فرزندِ قریش حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سے تقریباً ڈیڑھ سو سال پہلے پیغمبر اسلام، رسالت پناہ، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ ”اے اللہ! قریش کو ہدایت دے۔ بے شک قریش کا ایک عالم تمام روئے زمین کو علم سے بھر دے گا۔“

حافظ ابو نعیم کہتے ہیں کہ اس حدیث میں قرآن کے جس عالم کی پیش گوئی کی گئی ہے وہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ائمہ کی ایک جماعت نے بھی پوری تحقیق اور ذمے داری سے یہ بات کہی ہے کہ رسول کریم ﷺ کے اس قول کے مطابق عالم قریش حضرت امام شافعی کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ خود حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم محدث نے بھی فرمایا ہے۔ کہ یہ عالم قریش حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور آپ ہی کی ذات سے علم کو تمام دنیا میں فروغ حاصل ہوا ہے۔ مسلک کے اختلافات سے قطع نظر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج دنیا کے اکثر علاقوں میں فقہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ پڑھائی جاتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اجتہاد سے علم و حکمت کے جو چشمے پھوٹے تھے ان سے آج تک رسالت مآب ﷺ کی پوری امت سیراب ہو رہی ہے۔ مسلک شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لا تعداد محدث، فقیہ اور مفسر پیدا کئے جن کی علمی تحقیقات اور فکری کاوشوں سے بے شمار انسان استفادہ کر رہے ہیں۔

لا ریب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی تھے کہ آپ نے دنیا کے گوشے گوشے کو علم سے بھر دیا اور ایسا کیوں نہ ہوتا؟ دنیا میں جس کی آمد کی خبر حدیث کے ذریعے دی گئی ہے۔ اسے اتنا ہی محترم ہونا چاہیے تھا۔ انسانی عقل قدرت کے رازوں کو سمجھنے سے عاجز ہے مگر پھر بھی خدا اپنے بندوں کے لیے نشانیاں مسلسل ظاہر کرتا رہتا ہے۔ اللہ دل اچھی طرح جانتے ہیں کہ محدثین کرام کی جماعت میں حضرت امام مالک بن انس کی طرح کوئی عاشق رسول نہیں تھا۔ اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو انتہائی بے سرو سامانی کے باوجود امام مدینہ رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچایا گیا پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرزندِ قریش کو گلے سے لگا کر عشق کی وہ آگ اپنے وارث کو منتقل کر دی جس سے کائنات روشن ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان کا سوز بے سبب نہیں تھا۔ جب تک روح کی گہرائیوں میں عشق شرفشاں نہ ہوں اس وقت تک الفاظ آتشیں قاب نہیں پہن سکتے۔

زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل
دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں

امام کی صدائے اثر انگیز جسے سن کر انسانوں کی آنکھیں چھلک پڑتی تھیں وہ سینے میں دبی ہوئی اسی آگ نتیجہ تھی جو مختلف مرحلوں سے گزرتی ہوئی امام مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کی آتش دل تک پہنچی تھی پھر یہ آگ فرزندِ قریش کے رگ و پے میں سرایت کر گئی۔ یہاں تک کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ عشق رسول ﷺ سے سرشار ہو گئے۔ کوئی بھی کہے مگر سچ تو یہ ہے کہ عشق رسول ﷺ کے بغیر ایمان و عقائد کی کوئی داستان کھل نہیں ہوتی نہ اس کا کوئی آغاز

تا ہے اور نہ کوئی انجام۔ بقول علامہ اقبالؒ

عشق اگر ترا نہ ہو میری نماز کا امام
میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب

عشق رسول ﷺ ہی شافعیؒ کی نماز کا امام تھا۔ اس لیے آپ کا قیام بھی حضوری تھا اور سجود بھی۔ عشق رسول ﷺ نے امام کے دل و نگاہ پر ہر شے کو بے حجاب کر دیا تھا اور یہ عشق رسول ﷺ ہی کا اثر تھا کہ جس نماز کی امامت شافعی رحمۃ اللہ علیہ کرتے تھے اس نماز میں ایک عام مقتدی کو بھی حضوری کا شرف حاصل ہو جاتا تھا۔ اس سے بہتر امام اور کیا ہوگا کہ بندہ، خدا کے سامنے کھڑے ہو کر گریہ و زاری کرنے لگے اور اس سے اعلیٰ مقام سجود کیا ہوگا کہ اللہ کی کبریائی بیان کرتے وقت زمین آنسوؤں سے تر ہو جائے۔ یہ امام رحمۃ اللہ علیہ کے عشق سوزاں ہی کا اثر تھا کہ وہ مسجد ہو یا مجلس، حاضرین عالم و ارثی میں ہر شے سے بے نیاز ہو کر گریباں چاک کر لیا کرتے تھے اور اس طرح شور و فغاں برپا ہو جاتا تھا جیسے اہل ایمان کو دنیا میں رونے کے سوا کوئی دوسرا کام ہی نہیں ہے۔

یہ عشق رسول ﷺ ہی تھا کہ جس نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو رسالت کے ہر تعلق اور ہر حوالے سے عشق کرنا سکھا دیا تھا۔ ایک بار حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے تھے، اس وقت مجلس میں عام طالب علموں کے علاوہ کئی نامور محدثین و فقہیہ بھی موجود تھے۔ امام رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے علم و حکمت کا آبشار جاری تھا۔ اور اہل مجلس اپنی سانسوں روکے ہوئے فرزند قریش کا درس سن رہے تھے۔ اچانک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے اور ہر طرف گہرا سکوت چھا گیا۔ پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی نشست پر کھڑے ہو گئے اور آپ کی ظاہری حالت نہایت مؤدبانہ نظر آ رہی تھی۔ یہ ایک لمبائی عمل تھا۔ چند ساعتیں گزرنے کے بعد امام رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ بیٹھ گئے اور حاضرین امام رحمۃ اللہ علیہ کے اس تغیر کا سبب سمجھنے سے قاصر رہے۔ درس ایک بار پھر جاری ہو گیا۔ امام رحمۃ اللہ علیہ کی شعلہ بیانی سے لوگوں کے دل و دماغ جلنے لگے ابھی کچھ ہی دیر گزر رہی تھی کہ امام رحمۃ اللہ علیہ دوسری مرتبہ اپنی نشست پر کھڑے ہو گئے۔ یہ ایک غیر معمولی بات تھی۔ حاضرین میں سے ہر ایک فرد کی اپنی جگہ چونک اٹھا مگر کسی میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ امام رحمۃ اللہ علیہ سے اس اضطراری عمل کی وجہ دریافت کر سکے۔ چند لمحے گزرنے کے بعد امام رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ تشریف فرما ہوئے اور حسب معمول درس دینے لگے پھر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے وقفے وقفے سے یہی عمل دس بار دہرایا۔ آپ اچانک کھڑے ہو جاتے اور کچھ دیر بعد اس طرح بیٹھ جاتے کہ آپ کے چہرہ مبارک پر عجیب و غریب کیفیت نمایاں ہو جاتی۔ اہل مجلس کے ذہن منتشر ہو چکے تھے لیکن کوئی شخص بھی آداب درس کے خلاف درمیان میں بول نہیں سکتا تھا۔ شرکائے مجلس نے اپنی زندگی میں پہلی بار یہ انقلاب دیکھا تھا۔ ورنہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تو یہ عادت تھی کہ جب آپ تقریر شروع کرتے تو مسلسل کئی گھنٹوں بولتے رہتے۔ پھر یہ کیسی تبدیلی تھی؟ امام بار بار کیوں اٹھتے تھے؟ چند لمحوں کے لیے آپ کی ظاہری حالت کیوں بدل جاتی تھی؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جو ہر ذہن کی سطح پر ابھر رہا تھا مگر جواب نامعلوم۔ حاضرین زیادہ سے زیادہ بس اتنا سمجھ سکے تھے کہ امام رحمۃ اللہ علیہ کسی اندرونی کرب یا تکلیف کا شکار تھے جسے آپ اہل مجلس پر ظاہر کرنا نہیں چاہتے تھے۔

آخر درس ختم ہوا تو حاضرین کی قوت برداشت جواب دے گئی، ایک شاگرد نے برسر مجلس اٹھ کر کہا۔ ”امام

رحمۃ اللہ علیہ آپ کی طبیعت تو ناساز نہیں؟“ شاگرد کے لہجے سے دلی اضطراب نمایاں تھا۔

”خدا کا شکر ہے کہ میں پوری طرح صحت مند ہوں۔“ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح جواب

دیا کہ آپ کے الفاظ سے شگفتگی کا اظہار ہو رہا تھا۔

”پھر یہ تغیر کیسا تھا؟ آپ کے چہرے کا رنگ کیوں بدل جاتا تھا؟“ شاگرد، امام کے جواب سے مطمئن نہیں ہوا تھا وہ روز و شب کی خدمت گزاری کے بعد امام رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج سے آشنا ہو چکا تھا۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اگر دل پر قیامت بھی گزر جائے تو امام رحمۃ اللہ علیہ کی غیرت اظہار حال کو گوارا نہیں کرتی۔ ”ہم نے آپ کو کبھی اس حالت میں نہیں پایا، یہ اضطراب بے سبب نہیں تھا۔“ شاگرد اس سے زیادہ کچھ نہ کہہ سکا حد و ادب نے اسے خاموش کر دیا تھا۔

امام رحمۃ اللہ علیہ نے اہل مجلس پر نظر ڈالی۔ فرزندِ قریش کے جلالِ معرفت نے لوگوں کے ہونٹوں پر مہر سکوت ثبت کر دی تھی مگر آنکھوں میں وہی ایک سوال تھا کہ آخر یہ سب کچھ ہوا کیوں؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جب انسانی فطرت کو بہت زیادہ متجسس پایا تو فرمانے لگے۔ ”لوگو! ہر غلام پر فرض ہے کہ وہ اپنے آقا کا احترام کرے۔ اگر کسی نفس کی سرکشی ان قوانین کو پامال کر دیتی ہے تو پھر غلام حلقہ ادب سے خارج ہو جاتا ہے۔ خدا کی زمین بہت وسیع ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو کہیں گم کر دے۔ غلام تو اسی وقت تک غلام رہتا ہے جب تک وہ آقا کے احترام کی زنجیروں میں جکڑا رہے۔ محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی سرورِ کونین کا غلام ازل سے ہے۔“ امام ایک عجیب عالمِ جذب میں بول رہے تھے۔ یہاں تک کہ شدتِ جذبات سے آپ کی آنکھیں بھلنے لگی تھیں۔ ”تم نے نہیں دیکھا کہ درس کے دوران ایک علوی زادہ میرے سامنے سے گزر جاتا تھا پھر شافعی کی کیا مجال کہ وہ اس کے احترام میں کھڑا نہ ہو۔“ واقعہ یہ تھا کہ حضرت علیؑ کے خاندان کا ایک بچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلسِ درس کے سامنے اپنے کھیل میں مصروف تھا جب وہ کھیلتا ہوا عین امام رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آتا تو آپ فرمادے ادب سے کھڑے ہو جاتے۔ پھر جب وہ بچہ امام رحمۃ اللہ علیہ کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا تو آپ بیٹھ جاتے۔ اور دوبارہ درس دینے لگتے، اب اتفاق کی بات ہے کہ علوی زادہ دس مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے سے گزرا اور امام ہر بار بچے کے احترام میں اس طرح کھڑے ہو گئے جیسے واقعاً کوئی غلام ایستاد ہو۔ اپنی اس جذباتی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے امام نے فرمایا۔ ”اگر وہ فرزندِ سادات سومرتبہ میرے سامنے سے گزرتا تو میں اسی طرح دست بستہ کھڑا ہو جاتا۔ یہاں تک کہ دن تمام ہو جاتا اور پوری رات ختم ہو جاتی۔ شافعی کے لئے یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک علوی زادہ اس کے روبرو ہو اور وہ اپنی نشست پر بیٹھا رہے۔ مجھے اپنے آقا رسالت مآب ﷺ سے شرم آتی ہے۔ اسی عشقِ رسول ﷺ کے باعث کچھ متعصب اور تنگ نظر افراد نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑے آزار پہنچائے تھے۔ جو لوگ امام رحمۃ اللہ علیہ کی بے پناہ شہرت اور علمی مرتبے سے حسد رکھتے تھے۔ انہوں نے علوی زادے کے احترام کو بنیاد بنا کر بڑی خوفناک جارحیت کا مظاہرہ کیا۔ خاندانِ سادات سے محبت ایک خاص کیفیت کا نام ہے جس سے ہر شخص اپنے ظرف کے مطابق دو چار ہوتا ہے اور پھر اسی کیفیت کو اپنے عمل سے ظاہر کرتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی فطری طور پر اسی عشق کے اسیر تھے، اور جب ثبوتِ عشق کی ساعت آئی تو امام نے پوری سچائی اور بے باکی کے ساتھ اپنے جذبات کو عمل کا لباس پہنا دیا، مخالفین بہت دن سے کسی موقع کی جستجو میں تھے۔ اور ایسا بہانہ تلاش کر رہے تھے جس سے ہنگامہ آرائی کا جواز پیدا ہو سکے۔ قدرت کا یہ عجیب دست ہے کہ وہ کج روانوں کے لئے ایسے مواقع فراہم کرتی ہے جس سے ان کے دلوں کی ٹیڑھ کو دنیا کے سامنے نکال دیا جاسکے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مخالفین بھی آزمائش کے اسی آفاقی اصول سے گزارے گئے۔ ان لوگوں نے ایک رسمِ عشق کی نفی کرنے کے لیے امام رحمۃ اللہ علیہ کے پورے کردار و علم کو پس پشت ڈال دیا۔

سینوں میں پوشیدہ جذبات چہروں پر بکھر گئے اور زبانیں بے لگام ہو گئیں۔ علم کے وارثوں نے ادب کی تمام قیود کو پامال کر ڈالا اور بے احتیاطی کی آخری حد کو چھو لیا۔

بڑی بے رحمی کے ساتھ کہا گیا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ”رافضی“ ہیں۔ یہ ایک خوفناک بہتان تھا، یہ ایک ہولناک تہمت تھی۔ مخالفین اپنے ہوش میں نہیں رہے تھے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسے مردِ جلیل کے خلاف ایک ایسا طوفان کھڑا کر دیا گیا تھا کہ جس کی بنیادیں حسد و تعصب کے خمیر سے اٹھائی گئی تھیں۔ الزام تراشی کرنے والوں کا خیال تھا کہ امام رحمۃ اللہ علیہ اس تشہیر سے خوفزدہ ہو جائیں گے، مگر انہیں فرزندِ قریش کی فطرت کی بے باکی کا صحیح اندازہ نہیں تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو وہ تھے کہ ہلاکت کا اندیشہ بھی آپ کو دل کی بات کہنے سے باز نہیں رکھ سکتا تھا۔ اگر صدائے حق بلند کرنے کے لیے امام رحمۃ اللہ علیہ کو وادیِ مرگ سے بھی گزرنا پڑتا تو آپ اس سبک رفتاری کے ساتھ گزر جاتے کہ عقل انسانی ٹھوکریں کھاتی رہتی اور فہم و ادراک سوچتے سوچتے عاجز آ جاتے کہ یہ کون جانناز تھا جو اس طرح نذرانہ جاں پیش کر کے چلا گیا۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اتمامِ حجت کیلئے کچھ دن تک ان تہمتوں کو برداشت کیا اور بہتان طرازوں کے حق میں دعائے خیر کی کہ خدا انہیں ہدایت دے مگر جب مخالفین کے دل کثافتوں سے بھر گئے اور زبانیں نفرتوں کے زہر سے نیلگوں ہو گئیں تو امام رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے جذبوں کے اظہار میں شدت اختیار کر لی۔ پروفیسر ابو زہرہ مصری نے اپنی کتاب ”آثارِ امام شافعی“ میں فرزندِ قریش کا یہ شعر درج کیا ہے جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے۔

”اگر آل محمد ﷺ کی محبت، رخص ہے تو جن و بشر کو چاہیے کہ میرے رافضی ہونے کی گواہی دیں۔“

بدخواہوں کا خیال تھا کہ مخالفت کے اس سیلاب سے گھبرا کر امام اپنی شخصیت کو بچانے کی کوشش کریں گے اور پھر اپنے نظریات کی تادیبات پیش کرتے کرتے تھک جائیں گے، مگر امام شافعی نے فرمایا۔ ”ہاں! میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضل کا بھی معترف ہوں۔“ اس اعلان کے بعد مخالفت کا ایک اور طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ جو لوگ آل محمد ﷺ کی محبت کے اعتراف پر امام رحمۃ اللہ علیہ کو رافضی کہہ رہے تھے وہی اب آپ کو ناصبی (اہل بیت نبوی کا دشمن) کہہ کر پکارنے لگے۔ اہل دنیا کی عجیب روش تھی۔ کوئی زبان خوفِ خدا سے نہیں لڑ کھڑائی اور کسی دل پر خشیتِ الہی سے لرزہ طاری نہیں ہوا۔ بس لوگ مذہب و انسانیت کے تمام آداب سے بے نیاز ہو کر بولتے رہے۔ انہیں گمان تھا کہ امام طنز و اعتراض کی اس بارش سے بچنے کے لئے کوئی سا زبان تلاش کریں گے، مگر یہ مخالفین کی خام خیالی تھی۔ امام اپنے اسی پڑسوز جلالی لہجے میں علی الاعلان کہتے رہے۔

”میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی محبت کرتا ہوں اور علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے بھی۔“ اور سچ تو یہ ہے کہ امام شافعی نے ہر اس شخص سے محبت کی جس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرماتے تھے۔ دراصل اسی کو عشقِ صادق کہتے ہیں کہ محبوب کی ہر نسبت ہر تعلق اور ہر حوالے سے عشق کیا جائے۔

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ عشقِ رسول ﷺ میں اس قدر وارفتہ تھے کہ سرورِ کونین ﷺ کا نام سن کر ہی لرز جاتے تھے۔ ایک بار آپ کی مجلس درس آراستہ تھی حاضرین میں سے ایک شخص امام سے کوئی مسئلہ دریافت کر رہا تھا اور آپ اسے حدیث کے رموز و نکات سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اچانک اس شخص نے دورانِ گفتگو تیز آواز میں کہا۔

”امام یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں رسول کریم ﷺ سے تو اس طرح روایت ہے۔“

یہ سنتے ہی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہنسنے لگے، جسم کی لرزش اس حد تک بڑھی کہ آپ کی آنکھوں سے

آنسو جاری ہو گئے۔ چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا اور حالت اتنی متغیر ہو گئی کہ امام برسوں کے بیمار نظر آنے لگے۔ پوری مجلس کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ امام اس شخص کی بات کے جواب میں کچھ کہنا چاہتے تھے مگر زبان آپ کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ انتہائی کوشش کے باوجود صرف امام کے ہونٹ کانپ کر رہ جاتے تھے۔ بہت دیر تک یہی حال رہا پھر امام رحمۃ اللہ علیہ نے بمشکل تمام اپنے شکستہ اعصاب پر قابو پایا اور اہل مجلس کو مخاطب کرتے ہوئے نہایت رقت آمیز لہجے میں یہ اشعار پڑھے۔

”کون زمین مجھے پناہ دے گی

اور کون آسمان مجھے اپنے زیر سایہ رکھے گا

اگر میرے سامنے رسول ﷺ کی حدیث بیان کی جائے

اور میں یہ نہ کہوں کہ ہاں بے شک! میرے سر پر آنکھوں پر۔“

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے۔ میں نے اکثر امام رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ ”دنیا میں صرف قول وہی ہے جو رسالت مآب ﷺ کا قول ہے۔ معاذ اللہ! شافعی کون ہے جو قول رسول ﷺ میں زیر زبر کا بھی فرق کر دے پھر اس کا دنیا و آخرت میں کہاں ٹھکانہ ہوگا۔“

یہ عشق رسول ﷺ ہی تھا کہ جس کے سبب حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کا بھی احترام کرتے تھے۔ آپ نے بارہا برسر مجلس حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کر کے فرمایا۔ ”احمد! احادیث میں تمہاری نظر مجھ سے زیادہ ہے اگر تمہیں میرے قول کے خلاف کوئی حدیث یاد ہو تو بلا تکلف مجھے آگاہ کر دینا، تاکہ میں اپنی بات کو فوراً ترک کر دوں۔ اور قول رسول ﷺ پر عمل پیرا ہو جاؤں۔“

یہ عشق رسول ﷺ ہی ہے جو ایک مسلمان کے کردار کی صحیح تعمیر کرتا ہے مگر کسی کے سامنے رسالت مآب ﷺ کا مقدس عمل نہ ہو تو پھر یہ کس طرح طے ہوگا کہ حق کیا ہے اور باطل کسے کہتے ہیں؟ سرور کونین کی سیرت الہی ایمان کو قانون الہی کے تابع کرتی ہے اور عشق رسول ﷺ الہی دل کو سرفروشی کا سبق دیتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو عشق رسول ﷺ ہی نے جانبازی کا حوصلہ عظیم بخشا تھا۔ ورنہ یہ کیسے ممکن تھا کہ ایک انسان کو آگ کے دریا سے گزارا جائے اور اس کا لباس شعلوں کے اثر سے محفوظ رہے۔

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خدا کے فضل سے میں کبھی گناہ کبیرہ کا مرتکب نہیں ہوا۔ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور کبھی غسل جمعہ ترک نہیں کیا۔ ایک موقع پر ارشاد فرمایا۔ ”خداوند ذوالجلال نے اپنے بندے شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ہمیشہ رزق حلال عطا کیا۔ پوری زندگی میں میری زبان ایک لقمہ حرام کی لذت سے بھی آشنا نہیں ہوئی۔“

ایک بار حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حالت اضطراب میں کسی لشکری کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے، بعد میں آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو بے قرار ہو کر فرمانے لگے۔ ”مجھ سے یہ کیسا گناہ سرزد ہو گیا۔“ پھر امام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس گناہ کا کفارہ اس طرح ادا کیا کہ چالیس دن تک ساری ساری رات نماز میں کھڑے رہے۔ پھر فرمایا کہ میرے نفس کی سزا کھل ہو گئی۔

ایک بار کسی رئیس نے کچھ رقم اہل تقویٰ میں تقسیم کرنے کے لیے مکہ معظمہ ارسال کی۔ رقم بھیجتے وقت اس امیر شخص نے یہ شرط عائد کر دی تھی کہ ساری دولت ان لوگوں میں مساوی طور پر بانٹ دی جائے جو اپنے کردار کے لحاظ سے نہایت متقی اور پرہیزگار ہوں اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے درویشی اختیار کر لی ہو۔ امیر کی حسب ہدایت

منتظمین نے ان حضرات کی تلاش شروع کر دی جو اس شرط پر پورے اترتے تھے۔ بالآخر کچھ لوگ فرزندِ قریش حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی حاضر ہوئے۔

”امام رحمۃ اللہ علیہ! یہ فلاں شخص کی طرف سے نذر ہے، اسے قبول فرما لیجئے۔“ آنے والوں نے ادب و احترام کے ساتھ کہا۔

”یہ کیسی رقم ہے اور کس غرض سے بھیجی گئی ہے؟“ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے آنے والوں سے دریافت کیا۔

”یہ ایک ایسے شخص کی طرف سے ہے جو اہل تقویٰ کی مدد کرنا چاہتا ہے۔“ منتظمین نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ ”یہ رقم ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے جو متقی ہونے کے ساتھ ساتھ درویش بھی ہیں۔“

پھر تم غلط مقام پر آ گئے۔“ امام رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت بے باکی سے فرمایا۔ ”حدودِ حرم میں ایسے کئی افراد موجود ہیں جنہیں خداوند ذوالجلال نے زہد و تقویٰ بھی بخشا ہے اور درویشی کی نعمت سے بھی سرفراز کیا ہے۔ ان لوگوں کے حضور جاؤ اور درخواست کرو۔ شاید وہ اس رقم کو قبول کر لیں اور امیر کو اس حسن نیت کا صلہ مل جائے۔“

”ہمارے نزدیک آپ متقی بھی ہیں اور درویش بھی۔“ کہنے والوں نے کہا۔ ”براہِ کرم اس میں سے کچھ حصہ قبول فرما لیجئے۔“

”ہرگز نہیں۔“ امام رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح انکار کر دیا کہ وہ لوگ آپ کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ ”میں اس رقم کو کیسے قبول کر سکتا ہوں جب کہ میرا شمار اہل تقویٰ میں نہیں ہوتا اور درویشی بھی میرا شعار نہیں۔ پھر یہ کس طرح ممکن ہے کہ میں تمہاری بات مان لوں۔“

”خدا کی قسم! اگر آپ متقی نہیں ہیں تو پھر ہم تقویٰ کی مثال کہاں ڈھونڈیں؟ اور اگر آپ درویش نہیں ہیں تو پھر ہم کسے درویش کہہ کر پکاریں؟“ آنے والے بہت دیر تک التجائیں کرتے رہے مگر آپ نے کی درخواست پر ایک لمحے کے لیے بھی توجہ نہیں دی۔ یہاں تک وہ لوگ مایوس ہو کر امام رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔

جب وہ واپس جانے لگے تو امام رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار پھر انہیں مخاطب کر کے فرمایا۔ ”اگر میں تمہاری بات مان لوں تو پھر خدا کے برگزیدہ بندے اپنے حقوق سے محروم رہ جائیں گے۔ جو واقعتاً اہل تقویٰ میں سے ہیں اور انہیں درویشی کا شرف بھی حاصل ہے مجھے یہ گوارا ہے کہ تم محمد بن ادریس سے خفا ہو جاؤ مگر میرے لیے یہ صورتِ حال ناقابلِ برداشت ہے کہ جب سرِ محشر شافعی کو خدا کے روبرو پیش کیا جائے تو وہ حقوقِ العباد کا غاصب کہلائے خدا تمہیں تمہاری اس خوش گمانی پر اجرِ عظیم دے کہ تم نے مجھے متقی اور درویش سمجھا، لیکن سچ تو یہ ہے کہ شافعی متقی ہے اور نہ درویش۔“

جانے والے چلے گئے اور اہل مجلس سوچتے رہ گئے کہ عجز و انکساری کی یہ کون سی منزل ہے؟

خوفِ خدا سے عشقِ رسول ﷺ پیدا ہوتا ہے اور عشقِ رسول ﷺ کا صلہ گدازِ قلب ہے اور گدازِ قلب انسان کو تقویٰ کی انتہائی منزلوں تک پہنچا دیتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی تسلیم و رضا کے ان ہی مراحل سے گزرے تھے۔ اور پھر تصوف کی اصطلاح کے مطابق آپ کی زندگی نے قلندرانہ رنگ اختیار کر لیا تھا۔ آپ کے

استادِ گرامی امام مالک بن انسؒ جب تک حیات رہے۔ بیش بہا خلعتیں بھیجتے رہے مگر فرزندِ قریش نے کبھی ان قیمتی قباؤں کو اپنے جسم کی زینت نہیں بنایا۔ ہمیشہ درویشانہ لباس پہنتے۔ امام کے وصال کے بعد خود آپ کی ذاتی شہرت نے جزیرۃ العرب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا جس کے سبب عقیدت مندوں کا ہجوم قطار در قطار امام رحمۃ اللہ علیہ کی

مجلس درس کی طرف کھینچا چلا آتا تھا۔ اہل ثروت بے شمار تحائف پیش کرتے تھے، لیکن کسی شخص نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے طرز زندگی کو بدلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہی معمولی غذا، وہی سادہ لباس، وہی امرائے وقت سے بے رخی، وہی آسائش دنیا سے بے نیازی۔ پھر اسی ضبطِ نفس نے امام رحمۃ اللہ علیہ کے سینے میں فقر کا شعلہ روشن کیا۔ یہ وہی فقر ہے جس کے بارے میں سرور کونین حضور اکرم ﷺ فرمایا کرتے تھے۔

”الفقر فخری“ (فقر ہی میرا فخر ہے۔) اسی فقر کی کیفیت کو علامہ اقبال نے بھی اپنے شعر میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔

اے مرے فقرِ غیور، فیصلہ تیرا ہے کیا
خلعت انگریز، یا پیرہن چاک چاک

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی خلیفہ وقت اور امرائے عرب نے قبائے زرنگار پیش کی، مگر آپ نے عبائے تارتار کو اپنے جسم پر سجایا اور تقلیدِ رسولؐ میں کبھی قائم و سجاہ (نہایت قیمتی کپڑے) کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔

اسی فقر رسالت کے تصور نے امام رحمۃ اللہ علیہ کے سینے میں غیرت و خودی کی آگ روشن کی۔ یہاں تک کہ آپ نے دنیا کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ فرزندِ قریش کی زندگی میں بے شمار مواقع ایسے آئے جب دنیا کو آراستہ کر کے آپ کے سامنے پیش کیا گیا مگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ یہی فرماتے رہے۔

”اگر دنیا ایک روٹی کے عوض بھی ملے تو مہنگی ہے۔ دوسروں کو علم سکھانا فخر ہے، کوئی اس بات پر فخر نہ کرے کہ فلاں شخص اپنے پیچھے اتنا مال چھوڑ گیا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ وہ کتنی عبادت کر کے دنیا سے رخصت ہوا ہے۔“

اسی فقرِ غیور نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ”صادق القول“ کے درجہ عظیم تک پہنچایا تھا۔ آپ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی جھوٹی یا سچی قسم نہیں کھائی۔ امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے عظیم محدث و فقیہ تھے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ بھی آپ کا بے حد احترام فرماتے تھے۔ ابن کثیر نے ان ہی یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت بیان کی ہے۔ آپ فرزندِ قریش کے بارے میں برملا فرماتے تھے۔

”اگر شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہوتا تب بھی ان کی مرآت انہیں جھوٹ بولنے نہیں دیتی۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ انسانی کردار کی کون سی منزل تھی؟“

ایک بار کسی شخص نے کوئی مسئلہ دریافت کیا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے رہے اس شخص نے دوبارہ پوچھا۔ جواباً امام نے فرمایا۔ ”میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس وقت مسئلہ بتانے کی فضیلت ہے یا سکوت کی؟“

اس فقرِ غیور نے امام رحمۃ اللہ علیہ کو حرص و طمع نام و نمود اور دنیا کی ہر آسودگی سے بے نیاز کر دیا تھا۔ فرزندِ قریش کے بارے میں اکثر بزرگوں کا قول ہے۔ ”امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ان چند انسانوں میں ہوتا ہے جو

صرف اللہ کے لیے علم حاصل کرتے ہیں اور اللہ ہی کی خوشنودی کے لیے اپنے علم کو مخلوق خدا میں تقسیم کرتے ہیں۔“

خود حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ برسرِ مجلس فرمایا کرتے تھے۔ ”میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ لوگ علم حاصل کریں۔ مجھے ستائش کی تمنا نہیں کہ لوگ میری شان میں قصائد پڑھیں۔ اور نہ میری یہ آرزو ہے کہ میں علم کو حصول دولت و شہرت کا ذریعہ بناؤں۔“

اسی فقر و قناعت نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حکمرانوں کو عجیب تر زمین و آرائش بخشی تھی۔ ایک بار حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حرم کعبہ میں موجود تھے۔ اس روز مکمل چاندنی رات تھی۔ امام رحمۃ اللہ علیہ چاند کی

روشنی میں کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ لوگ آتے اور جاتے رہے۔ امام کو کتاب کے اوراق میں غرق دیکھ کر کسی نے بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ایک اور شخص بھی بیت اللہ میں مصروفِ عبادت تھا۔ وہ وقفے وقفے سے فرزندِ قریش کی طرف دیکھتا مگر امام رحمۃ اللہ علیہ کے انہماک میں کوئی کمی نہ پاتا۔ اسے اپنی زندگی میں پہلی بار یہ احساس ہوا تھا کہ علم ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اپنے گرد و پیش سے بھی بے خبر بنا دیتا ہے۔ آخر جب وہ شخص اپنی عبادت سے فارغ ہو چکا تو امام رحمۃ اللہ علیہ کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کے قدموں کی چاپ سن کر امام رحمۃ اللہ علیہ کے مطالعے کے تسلسل میں فرق آ جائے گا مگر امام رحمۃ اللہ علیہ کو محسوس بھی نہیں ہوا کہ فرشِ حرم پر کون چل رہا ہے؟ وہ شخص بہت دیر تک اس بات کا منتظر رہا کہ کب امام اس کی موجودگی کا احساس کریں اور پھر اس کی جانب نظر اٹھا کر دیکھیں؟ وقت گزرنا رہا لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہیں اوراق پر اس طرح مرکوز رہیں جیسے دنیا میں کسی دوسری شے کا وجود ہی نہیں ہے۔

مجبوراً اس شخص نے خود ہی گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے امام رحمۃ اللہ علیہ کی خدمتِ عالیہ میں سلام پیش کیا۔ امام رحمۃ اللہ علیہ کسی اجنبی کی آوازیں کر چوٹک اٹھے اور پھر جواباً فرمایا۔ ”اے شخص! تجھ پر بھی اللہ کی سلامتی ہو۔“

”امام! میں بہت دیر سے چاند کی روشنی میں آپ کو مصروفِ مطالعہ دیکھ رہا ہوں، کیا یہ روشنی آپ کے لیے کافی ہے؟“ اس شخص کے لہجے سے بیک وقت عقیدت اور ہمدردی کا اظہار ہو رہا تھا۔

”روشنی کم ہے مگر اتنی بھی کم نہیں کہ میرے مطالعے میں حرج ہو۔“ امام رحمۃ اللہ علیہ اس اجنبی شخص سے گفتگو کا سلسلہ ختم کرنا چاہتے تھے مگر اس طرح بھی نہیں کہ چہرے سے ناگواری کے تاثرات کا اظہار ہو۔

”اگر آپ کو کتاب پڑھنے میں کوئی دشواری پیش آ رہی ہے تو اندر تشریف کیوں نہیں لے جاتے؟ وہاں شمع کی روشنی کافی تیز ہے۔“ اس شخص نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی آسانی کے لیے مشورہ دیتے ہوئے کہا۔

اگرچہ امام رحمۃ اللہ علیہ بھی اس حقیقت سے باخبر تھے لیکن وہ شخص امام رحمۃ اللہ علیہ کے جذبے سے نا آشنا تھا۔ ”تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ روشنی صرف بیت اللہ کے لئے مخصوص ہے۔“ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے آہستہ سے کہا۔ ”اس روشنی میں مطالعہ کرنا میرے لیے جائز نہیں۔“ یہ کہہ کر امام رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ حرف و معنی کی دنیا میں گم ہو گئے اور وہ شخص سوچتا رہا کہ کیا کہ اہل تقویٰ کو زندگی کے کیسے کیسے خارزاروں سے گزرنا پڑتا ہے۔

یہ فقرِ غیور ہی تھا جس نے ایک طرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو صاحبانِ سیم و زر سے بے نیاز کر دیا تھا اور دوسری طرف آپ کے قلبِ نازک کو اس قدر احساس بنا دیا تھا کہ کسی شخص کی ذرا سی تکلیف بھی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ بے شمار روایتوں سے ثابت ہے کہ امام کے سامنے دستِ سوال دراز کرنے والا کبھی ناکام و نامردا واپس نہیں جاتا تھا۔ سخاوت کی اس سے بڑی مثال اور کیا ہوگی کہ اگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ذاتی سرمائے سے کسی سائل کی حاجت روائی نہیں کر سکتے تھے۔ تو پھر کسی شناسا یا دوست سے قرض لے کر مانگنے والے کی ضروریات پوری کر دیا کرتے تھے۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے معاصرین نے آپ کی سیرت و کردار پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے۔ ”امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فطرتاً نہایت کریم النفس اور فیاض تھے۔ ہمیشہ اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضروریات کو ترجیح دیا کرتے تھے، بے حد غیور اور خوددار تھے۔ اہل جاہ و حشم اور اربابِ ثروت و اقتدار سے کبھی کسی چیز کی طمع نہیں رکھتے تھے۔ اکثر مشاہدے میں آیا ہے کہ ایسے بے نیاز افراد کا طرزِ عمل خشک اور لہجہ تلخ ہوتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نہایت بامروت اور خلیق انسان تھے۔ اگر کبھی کوئی شخص محبت و عقیدت سے کوئی نذر پیش کرتا تو قبول کر لیتے مگر اسے ایک بار گراں سمجھتے ہوئے فوراً ہی ضرورت مندوں میں لٹا دیتے۔ بارہا ایسا ہوا کہ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ، ہارون رشید کی دعوت پر دربار خلافت میں گئے۔ عباسی حکمران نے اشرافیوں سے بھری تھیلیاں نذر کیں مگر امام رحمۃ اللہ علیہ واپسی میں دونوں ہاتھوں سے اشرافیاں تقسیم کرتے ہوئے چلتے۔ یہاں تک کہ جب گھر پہنچتے تو آپ کے پاس ان ہزاروں طلائی سکوں میں سے ایک درہم بھی نہ ہوتا۔

حمیدی کی روایت ہے کہ جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ صنعا سے مکہ مکرمہ تشریف لائے تو آپ کے پاس دس ہزار دینار تھے۔ آپ نے ایک خیمہ نصب کر کے قیام فرمایا۔ لوگوں کو پتا چلا تو گرد و نواح سے بے شمار افراد شرفِ ملاقات کے لیے حاضر ہوئے۔ مشتاقانِ دید میں سے بیشتر لوگ ضرورت مند بھی تھے۔ بلا آخر جب ملاقات کا سلسلہ ختم ہوا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک دینار بھی باقی نہیں رہا تھا۔

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ربیع بن سلمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک روز میرے استاد گرامی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس صرف ایک دینار تھا۔ اچانک ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی ضرورت بیان کرنے لگا۔ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لحو سوچے بغیر وہ دینار اٹھا کر اس شخص کو دے دیا۔ جب وہ سائل چلا گیا تو لوگوں نے افسردہ لہجے میں کہا۔ ”امام! بس ایک دینار آپ کی متاع کل تھی۔ پھر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اس شخص کو ایک یا دو درہم بھی دیے جاسکتے تھے۔ باقی آپ کی ضرورت میں کام آجاتے۔“

امام نے جواباً فرمایا۔ ”کوئی شخص ایسی چیز کا سوال کرے جو میرے پاس ہو اور میں اسے نہ دوں تو اس تصور ہی سے مجھے شرم آتی ہے۔“

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک دوسرے شاگرد امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ ”میں نے اپنی زندگی میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر کسی شخص کو فیاض نہیں پایا۔ ایک رات میں مسجد سے امام رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کے گھر تک آیا۔ مجھے ایک شرعی مسئلے میں کوئی الجھن درپیش تھی۔ میں اسی موضوع پر امام رحمۃ اللہ علیہ سے گفتگو کر رہا تھا اتنے میں ایک غلام آیا اور بڑی عاجزی سے کہنے لگا۔ ”میرے آقا نے آپ کو سلام کہا ہے اور یہ تھیلی بطور نذر پیش کی ہے۔“

امام رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تھیلی رکھ لی اور دوبارہ اس مسئلے کی تشریح فرمانے لگے۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک دوسرا شخص آیا اور بڑی شکستہ آواز میں اپنی ضرورت بیان کرنے لگا۔ ”امام رحمۃ اللہ علیہ! ہم مفلس و نادار لوگ ہیں میری بیوی کے بچہ ہونے والا ہے اور اتفاق سے اس وقت ہمارے پاس ایک درہم بھی موجود نہیں ہے۔“ ابھی اس شخص کے الفاظ کی بازگشت بھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ امام رحمۃ اللہ علیہ کا دست کرم بلند ہوا اور آپ نے وہ تھیلی اس ضرورت مند انسان کو دے دی پھر فرمایا۔ ”غربت و افلاس سے خائف نہیں ہونا چاہیے۔ خدا ہر حال میں اپنے بندوں کا کفیل ہے۔“

امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری روایت ہے کہ میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ کسی شخص کو کریم نہیں دیکھا۔ ایک بار امام گھوڑے پر سوار تھے۔ اتفاقاً آپ کے ہاتھ سے چابک (کوڑا) چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ قریب ہی ایک اور شخص بھی موجود تھا اس نے دوڑ کر چابک اٹھا لیا اور بہت احترام کیساتھ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کر دیا۔ امام رحمۃ اللہ علیہ کی غیرت اس بار احسان کو بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ نتیجتاً آپ نے اپنے ایک خادم کو حکم دیا۔ ”جو کچھ اس وقت موجود ہے وہ اس شخص کو دے دیا جائے۔“ خادم فوراً ہی امام کے حکم پر عمل پیرا ہوا بعد

میں کسی نے خادم سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ ساٹھ اشرفیاں تھیں۔

ایک بار امام رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ربیع بن سلمان رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ہمراہ تھے۔ اتفاقاً امام رحمۃ اللہ علیہ کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا۔ کسی شخص نے عقیدت و احترام کی خاطر امام رحمۃ اللہ علیہ کے جوتے کو درست کر دیا۔ جب وہ شخص جانے لگا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے پکارا۔ ”ٹھہرو اپنی اجرت لیتے جاؤ۔“ اس شخص نے انکار کیا، مگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بضد ہو گئے اور پلٹ کر ربیع رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا۔ ”آپ کے پاس ہماری کچھ رقم موجود ہے؟“

ربیع رحمۃ اللہ علیہ نے جواباً کہا۔ ”سات اشرفیاں ہیں۔“

امام نے فرمایا۔ ”وہ سب اس شخص کو دے دو۔“

کون ہے جو اس مردِ سخی کی کرم نوازیوں کو دائرہ تحریر میں لائے؟ اگر کسی طرح یہ دفتر ترتیب پا جائے تو یقیناً حاتم طائی کی سخاوتوں کے افسانے بھی اپنی دلکشی سے محروم ہو جائیں گے۔

یحییٰ بن علی رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں۔ ”امام رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر کوئی انسان شدید گمراہی میں مبتلا نہ ہو تو کرم و سخاوت، دنیا اور آخرت دونوں میں اس کے عیوب کی پردہ پوشی کریں گے۔“

یہی فقرِ غیور اور یہی بے مثال سخاوت امام رحمۃ اللہ علیہ کے کردار کی بنیاد ہے۔ فقر نے امام کو خدا کے سوا ہر شے سے بے نیاز کیا اور سخاوت نے اس قدر رقیق القلب بنا دیا کہ آپ ہر وقت خوفِ خدا سے لرزتے رہتے تھے۔ ایک بار کوئی شخص امام کے سامنے قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت کر رہا تھا۔

”یہ وہ دن ہے کہ لوگ بات تک نہ کر سکیں گے“

اور انہیں کوئی عذر پیش کرنے کی اجازت نہیں ملے گی۔“

جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت سنی تو آپ کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا، جسم کا پنے لگا اور پھر ایک چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے۔ اہلِ مجلس نے آج تک امام کو اس کیفیت سے دوچار ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ قیامت کا ذکر تو سب سنتے تھے مگر امام رحمۃ اللہ علیہ کے قلب مضطرب نے یومِ حساب کا کچھ اور ہی تاثر قبول کیا تھا۔ بہت دیر تک آپ پر غشی کی کیفیت طاری رہی۔ جب ہوش آیا تو پورا بدن خوف سے لرز رہا تھا۔ آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور زبان مبارک پر یہ کلمات جاری تھے۔

”اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں“

جھوٹوں کے مقام سے، جاہلوں کی قربت سے

اے اللہ! تو مجھے اپنی رحمت سے سرفراز کر اور میری پردہ پوشی فرما

اور محض اپنے کرم سے معاف فرما دے

اور مجھے غیر کے حوالے نہ کر اور اپنے فضل سے مایوس نہ فرما۔“

امام رحمۃ اللہ علیہ بہت دیر تک اپنے رب کی پناہ مانگتے رہے اور اہلِ مجلس کو یہ محسوس ہونے لگا جیسے قیامت کا نزول شروع ہو چکا ہے اور مخلوق اپنے خالق کے حضور جمع ہو رہی ہے۔ یہ امام رحمۃ اللہ علیہ کے زہد و تقویٰ اور لُحْنِ پُر سوز کا اثر تھا کہ حاضرین کے دل دنیا کے پُر فریبِ طلسم سے آزاد ہو کر حقیقتِ منتظر کی طرف رجوع ہو چکے تھے۔

تقریباً نو سال تک حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مکہ معظمہ میں مقیم رہے۔ حدودِ حرم میں رہ کر آپ نے تشنہ دہانِ علم کی پیاس بجھائی جو ذہن سوچکے تھے انہیں اپنی منطق و استدلال سے بیدار کیا۔ جو یقین و تشکیک کے دورا ہے پر پہنچ کر لڑکھڑا رہے تھے انہیں اپنے مشاہدات سے استقامت بخشی۔ جو دل مردہ ہو چکے تھے انہیں اپنے سوزِ دروں سے زندگی کی حرارت عطا کی، جو روحیں سنگلاخ زمینوں کی طرح بخر ہو چکی تھیں ان میں اپنے خونِ جگر سے آبیاری کی، جو ہوسِ زر میں برقاب ہو چکے تھے انہیں اپنی آتشِ فقر سے پگھلایا، غلاموں کو آزادی کا درس دیا اور شاہوں کو علم کا احترام سکھایا۔ پھر یہ مردِ جلیل فکر و آگہی کا سرمایہ عظیم لے کر ۱۹۵ھ میں دوبارہ بغداد پہنچا۔

یہ عباسی خلیفہ ہارون رشید کی حکومت کا آخری زمانہ تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد گرامی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ چھ سال قبل 189ھ میں انتقال فرما چکے تھے۔ جب فرزندِ قریش نے دوبارہ سرزمینِ بغداد پر قدم رکھا تو آپ کو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی بے پناہ نوازشات یاد آئیں اور گزری ہوئی صحبتیں آنکھوں میں گھوم گئیں۔ دل پر ایک چوٹ سی پڑی۔ پھر علم کی روشن و تابناک مجلسیں ذہن میں اس شدت کے ساتھ ابھر آئیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اشک بار ہو گئے۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کورے میں دفن کیا گیا تھا۔ اس لئے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کی قبر مبارک پر تو حاضر نہ ہو سکے لیکن اکثر اپنے استاد کے حق میں دعائے خیر فرماتے تھے۔

”اے اللہ! تو ہر شے پر قادر ہے۔ اپنی قدرت کے طفیل میرے استاد محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو کشادہ کر دے اور اپنے اس نور سے ان کی لحد کو بھر دے جس سے ارض و سما روشن ہیں۔ امام رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرما اور ان پر اپنی رحمتیں نازل کر وہ دنیا میں تیرے بندے محمد بن ادریس شافعی کے محسن تھے تو آخرت میں ان پر احسان فرما اور بلند درجات سے سرفراز کر کہ تیرے کرم کے سوا کوئی دیکھیر نہیں ہے کوئی مشکل کشا نہیں۔“

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی جدائی بہت شاق گزری تھی مگر آپ زندگی کا ایک مقصدِ عظیم رکھتے تھے۔ اس لیے ماضی کے یہ زخم بھی آہستہ آہستہ بھر گئے اور امام شافعی کچھ دن بعد ہی پرسکون نظر آنے لگے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا سفر بغداد تاریخی اعتبار سے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ امام رحمۃ اللہ علیہ نے قیامِ مکہ کے دوران فقہ جدید کے جو اصول مرتب کئے تھے۔ انہیں آپ فقہانِ عراق کے سامنے پیش کرنا چاہتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد مدینے میں فقہ کی گرم بازاری تقریباً سرد ہو چکی تھی۔ اب سرزمینِ عراق ہی اہل علم کا مرکز تھی اور اسی مقام پر ہر کتب خیال کے فقہا موجود تھے۔ یہاں اہلِ رائے بھی تھے اور اہلِ حدیث بھی۔ نتیجتاً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مکے سے نکل کر سیدھے بغداد پہنچے۔

روایت ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ بغداد میں داخل ہوئے تھے تو ان کے ہمراہ صرف چھ اصحاب تھے لیکن جب امام رحمۃ اللہ علیہ نے جامع مسجد میں قدم رکھا اور آپ کی مجلسِ درس آراستہ ہوئی تو پھر ساری مجلسیں بچھ کر رہ گئیں۔ اور تمام حلقے ویران ہو گئے۔ کیا علماء کیا طالبانِ فقہ کیا اہل حدیث اور کیا اہل رائے سب نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے حصار میں لے لیا۔ بغداد کا قریہ قریہ، کوچہ کوچہ امام رحمۃ اللہ علیہ کی تحسین کے کلمات سے گونج رہا تھا۔

”شافعی رحمۃ اللہ علیہ دیا حرم سے نعمتِ عظیم لے کر آئے ہیں۔ لوگو! جلدی کرو اور علم کے ذخیرے سے اپنا حصہ حاصل کر لو ورنہ کے خبر ہے کہ مردِ جلیل یہاں سے کب چلا جائے اور تم دریا کے قریب پہنچ کر بھی پیاسے رہ جاؤ۔“

اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اعجازِ نطق کے آگے تمام زبانیں مگک تھیں۔ آپ کی شدتِ گفتار نے لوگوں

کو عاجز کر دیا تھا۔ بے مثال قوت حافظہ، آسمانوں جیسی فکر بلند اور شعلوں جیسا طرزِ تکلم، کون امام کے مقابل ہو سکتا تھا؟ کوئی بھی نہیں۔

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے عزیز ترین شاگرد محمد بن عبد اللہ بن حکم رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مناظرے کے وقت خونخوار شیر کی طرح بیت ناک نظر آتے تھے۔ اگرچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ذاتی طور پر مناظرے کو پسند نہیں کرتے تھے لیکن جب مجبور ہو جاتے تو مقابل کو اپنی منطق و استدلال کی زنجیروں میں اس طرح جکڑ لیے جیسے تار عنکبوت میں کوئی مچھر یا حقیر کیڑا الجھ کر رہ جائے۔ کبھی یوں بھی ہوا کہ ایک طرف علما کی پوری جماعت ہوتی اور دوسری طرف تھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن پھر بھی غلبہ فرزندِ قریش ہی کو حاصل ہوتا۔ اہل دنیا یقیناً ایسی فتوحات پر نازاں ہوتے مگر امام ایسے غلبہ و نصرت کو قابلِ اعتنا نہیں سمجھتے تھے۔ اس بیزاری کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مناظرہ کوئی مستحسن فعل نہیں تھا۔

یحییٰ بن سعید کی روایت کے مطابق حضرت عمر بن العزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو کوئی اپنے دین کو بحث کا نشانہ بناتا ہے اس کا اعتقاد بھی متزلزل رہتا ہے۔

امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے۔ ”حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب تم لوگوں کو دیکھو کہ عوام سے چھپ کر دین کے معاملے میں سرگوشیاں کر رہے ہیں تو سمجھ لو کہ وہ گمراہی پھیلانے کی فکر میں ہیں۔“ فرازی سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سے جنگ صفین کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا۔ ”جب خدا نے صفین کے خون سے میرے ہاتھوں کو رنگین نہیں ہونے دیا تو پھر میں اپنی زبان کو اس خون سے کیوں رنگین کروں؟“

امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے۔ ”میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ جب خدا کسی قوم کی برائی چاہتا ہے تو اس میں بحث و جدل کی گرم بازاری ہو جاتی ہے اور عمل کا دلولہ جاتا رہتا ہے۔“ معاویہ بن عمر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ بحث سے دور رہو۔ اس سے عمل گم ہو جاتا ہے۔

محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے۔ ”دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک لوگ اپنے خدا کے بارے میں بحث نہ کرنے لگیں۔“ (یہی مفہوم ایک حدیث کا بھی ہے)

ہمید بن جمیل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بار حضرت امام مالک بن انسؒ سے پوچھا۔ ”کیا کسی محدث کو حمایت میں مناظرہ کرنا چاہیے۔“ جو اباً امام مدینہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ ”ہرگز نہیں محدث کو چاہیے کہ صرف حدیث سنا دے۔ اگر لوگ قبول نہ کریں تو خاموش ہو جائے۔“

مغیرہ بن ابراہیم کہتے ہیں کہ اگلے بزرگ، دین کے معاملے، میں تلون (اضطراب و انتشار) کو ناپسند کرتے تھے۔

مصعب بن عبد اللہ کا بیان ہے کہ میں نے اہلق بن اسرائیل رحمۃ اللہ علیہ سے مباحثہ کرنا چاہا تو فرمانے لگے۔ ”مجھے اپنے مسلک میں کوئی شک نہیں ہے لیکن وہی کہوں گا جو بزرگوں سے ثابت ہے اور جو ثابت نہیں ہے اس پر سلف صالحین کی طرح خاموش رہوں گا۔“

مصعب بن عبد اللہ کی دوسری روایت ہے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بن انسؒ فرمایا کرتے تھے۔ ”دین کے اندر مجھے گفتگو پسند نہیں میں اسی کلام کو پسند کرتا ہوں جس کا نتیجہ عمل ہو۔ دین الہی اور ذاتِ خداوندی

میں مجھے بحث نہیں سکوت پسند ہے۔ میں نے اپنے شہر کے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ دین الہی میں قیل و قال سے روکتے تھے۔“

ابو عمر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ ”امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے واضح ہو گیا ہے کہ ان کے اور دیگر علمائے مدینہ کے نزدیک وہی گفتگو مباح ہے جس کا نتیجہ عمل ہو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ فرمایا ہے ہر زمانے کے فقہاء اور علمائے حق کا وہی مسلک رہا ہے۔ معتزلہ اور بدعتی فرقوں کے علاوہ اہل سنت میں سے کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی۔ اگر کوئی ایسی ہی مجبوری آ پڑے اور لوگوں کے عام گمراہی میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہو تو بقدر ضرورت اس قسم کی گفتگو جائز ہے۔“

حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا قول ہے کہ یہ حجتی جب بھی بڑے بڑے حجتیوں سے ہارتے جائیں گے تو کیا اپنا دین چھوڑ کر نئے نئے دین قبول کرتے رہیں گے۔

حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے۔ ”علم کلام والا کبھی فلاح نہیں پاسکتا جس کسی کو علم کلام میں تھوڑا سا بھی دخل ہے اس کے دل میں تم ضرور کھوٹ پاؤ گے۔“

ابو عبد اللہ محمد بن اسحاق مصری نے اپنی کتاب ”الاجارات“ میں وضاحت کی ہے کہ حضرت امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ اور تمام اصحاب مالکیہ کے نزدیک اہل کلام بدعتی ہیں۔ خواہ وہ اشعری ہو یا معتزلی یا کوئی اور۔ اسلام میں ان کی شہادت مقبول نہیں۔“

حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے۔ ”نہ اہل بدعت کی صحبت اختیار کرو نہ اس سے بحث کرو اور نہ حدیث سنو۔“

سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ ”جو بات اصحاب بدر کو معلوم نہیں وہ دین میں بھی نہیں۔“ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں صحابہ کرام کا تذکرہ ہوا تو آپ نے حاضرین سے مخاطب ہو کر فرمایا۔ ”تم انہیں جانتے بھی ہو؟ امت میں سب سے بہتر دل رکھنے والے، سب سے زیادہ گہرا علم جاننے والے اور سب سے کم بناوٹ کرنے والے لوگ تھے۔ خدا نے انہیں اپنے نبی ﷺ کی صحبت و رفاقت کے لیے منتخب کیا تھا۔ تم بھی ان کی طرح اپنے اخلاق سنوارو اور ان کے طریقوں پر چلنے کی کوشش کرو۔ یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ رب کعبہ کی قسم! وہ سراسر ہدایت پر گامزن تھے۔“

ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ اہل مجلس سے کہا کرتے تھے۔ ”تم ایسے کہاں کے برگزیدہ ہو کہ خدا نے اپنے رسول کے ساتھیوں سے علم چھپا کر تمہارے لیے اٹھا رکھا تھا۔“

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”ہدایت پا جانے کے بعد وہی گمراہ ہوتے ہیں جنہیں بحث و جدال میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد سرور کونین ﷺ نے قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت فرمائی۔“

”انہوں نے یہ مثال کٹ حجتی سے پیش کی ہے یہ لوگ بڑے جھگڑالو ہیں۔“ ابو عمر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمارے اسلاف نے علم و فقہ میں بحث و مناظرہ کیا ہے لیکن عقائد کے سلسلے میں اس قسم کی گفتگو سے منع فرمایا ہے۔ وہ اس لیے کہ عقائد میں مباحثہ، آدی کو دین سے خارج کر دیتا ہے۔ ایک شخص نے مناظرے کے دوران قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت کی۔

”تین آدی راز کی باتیں کرتے ہیں تو چوتھا ان کے ساتھ خدا ہوتا ہے۔“

وہ شخص ہر جگہ خدا کے موجود ہونے کی دلیل پیش کر رہا تھا۔ جواب میں اس کے حریف نے کہنا شروع کر دیا۔ ”اگر یہی بات ہے تو پھر خدا تمہاری ٹوپی کے نیچے تمہارے باغ کی چار دیواری کے اندر اور تمہارے گدھے کی کھال کے پیچھے چھپا بیٹھا ہوگا۔“ معاذ اللہ! وکیع بن جراح (عراق کے مشہور محدث) نے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ حالانکہ خدا کی قسم! میرے نزدیک ان لوگوں کی گفتگو نقل کرنا بھی بے حد ناپسندیدہ فعل ہے۔ علمائے اس قسم کی باتوں سے سختی سے منع کیا ہے۔

ایک عربی شاعر نے مناظرے کے متعلق عجیب و غریب اشعار کہے ہیں۔
”کریدتے کریدتے آخر لوگوں نے دین میں ایسی بدعتیں نکال دیں۔

جنہیں پیغمبر اسلام اپنے ساتھ نہیں لائے تھے

آخر دین ایک مٹھکے خیز شے بن کر رہ گیا

حالانکہ حقیقی دین میں کافی مشغولیت تھی۔“

حضرت عبداللہ بن مسعود رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ رسالت مآب ﷺ نے ٹھہر ٹھہر کر تین بار فرمایا۔
”کریدنے والے ہلاک ہو گئے، کریدنے والے ہلاک ہو گئے، کریدنے والے ہلاک ہو گئے۔“

حضرت امام حسن رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے حضرت عبداللہ بن حسن رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے۔ ”بحث سے پرانی دوستیاں عارت ہو جاتی ہیں اور محبت کی گرہیں کھل کر بغض و عداوت کی گرہیں پڑ جاتی ہیں۔ مباحثے کا کم سے کم نقصان یہ ہے کہ ہر فریق غالب آنے کی خواہش رکھتا ہے اور اس خواہش سے بڑھ کر پھوٹ ڈالنے والی کوئی چیز نہیں۔“

عظیم محدث حضرت مسعر بن کدام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو اس طرح نصیحت فرمائی تھی۔ ”فرزند! میری نصیحت تیرے سامنے ہے اپنے باپ کی بات غور سے سن۔ تمسخر اور بحث سے دور رہ کہ یہ خصلتیں میں کسی کے لیے پسند نہیں کرتا۔ میں ان دونوں کو خوب آزما چکا ہوں۔ نہ یہ میرے ہمسائے کے لئے پسندیدہ ہیں اور نہ ساتھی کے لیے۔“
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مناظرے کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ ”میں نے جابر بن جہفی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے ایسی گفتگو سنی کہ میں لرز کر رہ گیا اور مجھ میں خوف پیدا ہوا کہ کہیں ہم پر چھت نہ ٹوٹ پڑے۔“

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حضور اکرم ﷺ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور دیگر محدثین کے فکر و عمل کے روشن نمونے موجود تھے۔ اس لیے آپ صفات الہی اور دیگر مذہبی عقائد کے سلسلے میں مناظرے سے سخت گریز کرتے تھے۔

یونس بن عبدالاعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حفص الفرد میں مناظرہ ہوا تو امام رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا۔ ”یونس! شرک کے علاوہ بندہ کسی بھی گناہ میں مبتلا ہو جائے مگر ”کلام“ کے گناہ سے آلودہ ہو کر اپنے رب کے حضور نہ جائے۔ میں نے حفص کے منہ سے ایسی گفتگو سنی ہے جسے دہرانے کی مجھ میں جرأت نہیں۔“

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول ہے۔ ”اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ علم کلام میں کیسی کیسی گمراہیاں ہیں تو وہ اس سے اس طرح سے بھاگنے لگیں گے جیسے کوئی شخص شیر کو دیکھ کر بھاگتا ہے۔“
پھر ایک موقع پر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت غضب ناک لہجے میں فرمایا۔

”اہلِ کلام کے بارے میں میرا فتویٰ یہ ہے کہ ان لوگوں کو کھجور کی تچیوں سے خوب بیٹا جائے اور ہاتھ پاؤں باندھ کر اونٹوں پر ڈال دیا جائے۔ پھر انہیں قبائل میں گشت کرایا جائے اور علی الاعلان کہا جائے کہ یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو کتاب و سنت کو ترک کر کے علمِ کلام پر جھک پڑے تھے۔“

ایک دوسرے موقع پر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ ”میں جانتا ہوں کہ اہلِ کلام ایک دوسرے پر کفر کا الزام عائد کرتے ہیں اور اہلِ حدیث ایک دوسرے کی غلطیاں پکڑتے ہیں، ظاہر ہے کہ غلطیوں کی گرفت کرنا، کافر بنانے کے مقابلے میں ہلکا جرم ہے۔“

اگرچہ خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ علمِ کلام کے رموز و نکات سے بخوبی واقف تھے، لیکن قلبی طور پر آپ کو اس فن سے شدید نفرت تھی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک بار ہم لوگ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پر موجود تھے اور علمِ کلام کے بارے میں ایک دوسرے سے مناظرہ کر رہے تھے۔ اتنے میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور ہماری بعض باتیں سن لیں، پھر آپ فوراً ہی واپس چلے گئے تھوڑی دیر کے بعد آپ دوبارہ تشریف لائے اور فرمانے لگے۔

”میں اس لیے واپس چلا گیا تھا کہ تم لوگ علمِ کلام کے بارے میں بحث کر رہے تھے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ میں اسے سخت ناپسند کرتا ہوں؟ کیا تمہارا خیال ہے کہ میں اس علم سے ناواقف ہوں؟ اگر تم ایسا سمجھتے ہو تو غور سے سنو کہ میں علمِ کلام سے بخوبی واقف ہوں۔ میں نے اسے اچھی طرح حاصل کیا ہے۔ مگر بلاآ خراس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس علم کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تم بحث کے دوران اپنے حریف کو غلطی کا مرتکب تو کہہ سکتے ہو لیکن اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے۔“ علمِ کلام کی یہی ہولناکی تھی کہ لوگ اپنے دلائل کے جوش میں ایک دوسرے کو کافر کہنے لگتے تھے اسی وجہ سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے شدت کے ساتھ علمِ کلام کو ناپسند کیا اور اپنے شاگردوں کو بھی گریز کی تلقین کی۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ”جو شخص علم کے ساتھ مناظرہ کرتا ہے وہ اپنے علم میں اضافہ کرتا ہے۔“ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی بزرگانِ سلف کے اسی نظریے پر کار بند رہے۔ آپ نے قرآن و حدیث کے کسی موضوع پر کبھی مناظرہ نہیں کیا۔ یہاں تک کہ آپ مجبور نہ کر دیئے گئے ہوں۔ اگر کبھی اتفاق سے ایسی کوئی صورت حال پیش آگئی تو امام رحمۃ اللہ علیہ تائیدِ نبی کے سبب اس معرکہ آرائی میں بھی سرخرو ہوئے۔ اور جہاں تک فقہ اور دیگر علوم و فنون کا تعلق ہے تو امام رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی حریف ہی نہیں تھا۔ بے مثال فصاحت و بلاغت، شعر و ادب کا انتہائی ادراک، زبان و قواعد پر کھل عبور اور پھر جلال و پڑ سوز آواز، یہی وہ غیر معمولی اسلحہ تھا جس سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہر وقت آراستہ رہتے تھے پھر کون علم و فن کی جنگ میں امام رحمۃ اللہ علیہ کا مقابل ہوتا؟ اگر ہوتا بھی تو فتح و نصرت بلاآ خراس ہی کے نام منسوب ہوتی۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی یہی وہ صفات عالیہ تھیں جنہیں دیکھ کر آپ کے استاد گرامی حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا۔ ”اگر کسی روز اصحابِ حدیث کلام کریں گے تو شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں۔“

جب قیامِ بغداد کے دوران ہر طرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی آواز گونج رہی تھی اور تمام علمائے عراق فرزندِ قریش کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ اس وقت ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ حاکمِ روم کچھ سالانہ رقمِ خلیفہ ہارون رشید کو دیا کرتا تھا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ یہ رقم بطور جزیہ پیش کی جاتی تھی۔ ایک دن اچانک اس کی ذمہ

رو بدل گئی اور عباسی حکمران کے حلقہ اثر سے نکلنے کی تدبیریں کرنے لگا۔ حاکم روم نے اپنے ملک کے تمام دانشوروں کو جمع کیا اور پھر ان سے اس طرح مخاطب ہوا۔

”ہم میدانِ جنگ میں مسلمانوں سے شکست کھا چکے ہیں اور کسی نہ کسی طرح ہم نے اس صدمے کو برداشت بھی کر لیا ہے لیکن اقتصادی بوجھ نے ہمارے کمر توڑ رکھی ہے۔ اہل روم جلتی ہوئی دھوپ میں پسینہ بہاتے ہیں اور اس کی کمائی مسلمانوں کے خزانے میں جمع ہو جاتی ہے۔ ہم بے سکون و بے آرام ہیں اور دشمن ہمارے سرمائے سے دنیا کے عیش و نشاط خرید رہا ہے۔ کیا تم بساطِ سیاست پر ایسی کوئی چال نہیں چل سکتے کہ ہماری دولت محفوظ ہو جائے؟“

”بظاہر تو یہی ایک صورت ہے کہ آپ اپنے عہد سے منحرف ہو جائیں۔“ بیشتر دانشوروں نے حاکم روم کو

مشورہ دیا۔

عہد شکنی سے خلیفہ کی شدتِ غضب اور پھر محاذِ آرائی کا خطرہ ہے۔“ حاکم نے اس تجویز کو مسترد کرتے ہوئے کہا۔ ”نبی الحمال ہماری مملکت جنگ و جدل کی متحمل نہیں ہو سکتی۔“

حاکم روم کا جواب سن کر تمام اہل دانش غور و فکر میں ڈوب گئے اور پھر طویل بحث کے بعد ایک نکتے پر اتفاق رائے ہو گیا۔ اب حاکم روم مطمئن تھا۔ دوسرے دن پورے ملک سے سات راہبوں کو دربار میں جمع کیا گیا۔ انہیں ساری صورتِ حال سمجھائی گئی اور انہیں صاف صاف کہہ دیا گیا کہ وہ کسی طرح بھی مسلمان علماء کی طرف سے پیش کیے جانے والے دلائل کو تسلیم نہیں کریں گے۔

اس مرحلے سے گزر کر حاکم روم نے خلیفہ ہارون رشید کو ایک خط لکھا جس کی عبارت کچھ اس طرح تھی۔

”مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ ان کا مذہب آخری مذہب ہے اور تمام مذہبی نظریات منسوخ ہو چکے ہیں ہم اس دعوے کو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک کوئی دلیل روشن نہیں ہو جائے گی۔ اب اس کا یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم آپ کے دربار میں سات راہبوں کو بھیج رہے ہیں۔ یہ ہمارے مذہب کے زبردست عالم ہیں ان کی زبانوں کو تلوار سے خاموش کیا جاسکتا ہے۔ جبراً حکومت بھی کی جاسکتی ہے۔ مگر جہاں تک علم کا تعلق ہے تو یہ مسلمان علماء سے شکست نہیں کھا سکتے۔ اگر آپ مناظرے کے ذریعے ہمارے راہبوں کو قائل کر دیں گے تو میں آخری سانس تک مقرر کردہ رقم بھیجتا رہوں گا۔ اور اگر ہمارے مذہبی رہنما اس بحث میں غالب رہے تو پھر میں معذرت خواہ ہوں۔

ترسیل زر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔“

کچھ دن بعد یہ ساتوں راہب حاکم روم کا خط لے کر خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں حاضر ہوئے۔ عباسی حکمران نے جزیہ گزار حاکم کا کتب پڑھا اور اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہونے لگا اور جب وہ آخری الفاظ تک پہنچا تو شدتِ غیظ سے جسم میں ہلکی سی لرزش نمایاں ہوئی اور چہرہ سرخ ہو گیا۔

”یہ کھلی ہوئی بد عہدی ہے۔“ ہارون رشید کی پر جلال آواز دربار میں گونج رہی تھی۔ ”یہ ہمارے حضورِ صریح

گستاخی ہے۔“

”دنیا کے ہر قانون نے عہد توڑ دینے والوں کے لیے سنگین سزا تجویز کی ہے۔“ خلیفہ کا مقرب خاص بولا۔

”آپ بھی رومیوں پر یلغار کا حکم دیجئے تاکہ اس سیرکس و نافرمان قوم کو ہمیشہ کے لیے پامال کر دیا جائے۔“ پورے دربار میں رومیوں کی سرتابی پر ایک آگ سی لگ گئی تھی۔

”یہ بات تو ہم لوگ پہلے ہی جانتے تھے کہ ہمارے علم نظریات اور عقائد کو طاقت سے کچل دیا جائے گا۔“

ایک راہب نے نہایت پرسکون لہجے میں کہا، جیسے وہ فاتح حکمران کے دربار میں نہیں اپنے کسی عبادت کدے میں کھڑا ہو۔

”ہاں خدا نے ہمیں طاقت کے استعمال پر قدرت بخشی ہے۔“ ہارون رشید کا غصہ کم ہو گیا تھا، لیکن آواز ابھی تک وہی غضب ناک تھی۔ ”عہد شکنی کی یہی سزا ہوتی ہے کہ جو ہاتھ بلند ہو، قطع کر دیا جائے، جو زبان دراز ہو، اس کا طول کم کر دیا جائے اور جو ذہن دریدہ ہوں انہیں آگ کے شعلوں سے جھلسا دیا جائے مگر ہم نافرمان رومیوں کو زندگی کا ایک اور موقع فراہم کریں گے۔ ہمیں خبر ہے کہ تمہارا منصوبہ کیا ہے؟ مناظرے کا اہتمام تو ایک آڑ ہے، بہانہ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ تم حلیہ سازی کے ذریعے جزیے کی رقم سے کنارہ کشی اختیار کرنا چاہتے ہو، لیکن تمہاری اس عیاری کو کہیں پناہ نہ مل سکے گی۔“ یہ کہہ کر ہارون رشید اپنے درباری علماء سے مخاطب ہوا۔ ”انہیں اپنے مذہبی عقائد کی صحت پر یقین کامل ہے تم رومی راہبوں کے سامنے پیغمبر آخر الزمان ﷺ کا وہ پیغام پیش کرو جس کے سامنے اب کسی دوسرے پیغام کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی ہے۔“

دوسرے دن دربارِ خلافت میں مناظرے کا اہتمام کیا گیا۔ خلیفہ ہارون رشید نے رومی راہبوں کو عزت و احترام کے ساتھ مسند پر بٹھایا۔ دوسری طرف مسلمان علماء کی جماعت بھی بلا آخر مناظرہ شروع ہوا روم کے وہ راہب جو ترک دنیا کر چکے تھے۔ اپنے لباسوں اور چہروں سے عجیب الخلق انسان نظر آ رہے تھے، اس کے برعکس مسلمان علماء کی قبائیں سادہ تھیں اور چہروں پر اسلامی شریعت کا نور صاف نظر آ رہا تھا۔ جب مناظرے کا آغاز ہوا تو رومی راہبوں نے یکے بعد دیگرے اپنے عقائد کی درستی کے بارے میں دلائل پیش کیے جو اب مسلمانوں نے اپنے حریفوں کی منطق کو مسترد کرنا چاہا، مگر راہبوں نے دوسرے مسائل کھڑے کر دیئے۔ یہاں تک کہ پورا دن تمام ہو گیا، مگر اس مذہبی بحث کا کوئی نتیجہ برآمد نہ ہو سکا۔

پھر کئی دن تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ عراقی علماء میں بہترین فقیہ موجود تھے۔ ان کا طرز استدلال بھی اس قدر قوی تھا کہ مقابل زیادہ دیر تک منطق اور گرم گفتاری کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا، لیکن رومی راہب تو ایک طے شدہ منصوبے کے تحت بغداد آئے تھے۔ انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ ساعتیں مقفل کر لی تھیں اور عقل کے دروازوں پر پھرے بٹھا دیئے تھے۔ نتیجتاً مسلمان علماء کی ایک دلیل بھی کارگر ثابت نہیں ہو رہی تھی۔ یہ رومی راہبوں کی طرف سے محض ایک کٹ جتی نہیں تھی بلکہ وہ خود بھی اپنے مذہب کا وسیع علم رکھتے تھے، دوسرے یہ کہ سخت مجاہدات نے ان کے لہجوں کو بھی اثر انگیز بنا دیا تھا۔ اب یہ ایک اتفاق ہے کہ مسلمان علماء ان کے سامنے کوئی ایسی دلیل پیش نہ کر سکے جو انہیں عاجز کر دیتی۔

ایسے موقع پر اہل بغداد کو امام محمد حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ یاد آئے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہونے کے سبب زیادہ قوی الحجت تھے۔ اور اکثر مناظروں میں اپنے حریفوں کو لاجواب کر دیا کرتے تھے۔ آج جب رومی راہبوں کی سرکشی اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی تو مسلمانوں کو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بہت شدت سے یاد آ رہے تھے۔ آخر بحث کے دوران ایک شخص نے کھڑے ہو کر ہارون رشید سے صاف کہہ دیا۔

”یہ کٹ جت لوگ ہیں اگر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ زندہ ہوتے تو ان کج بحث افراد کو قائل کر دیتے۔“

”امام محمد رحمۃ اللہ علیہ تو دنیا سے چلے گئے۔“ ہارون رشید کے چہرے پر شکستگی کے آثار نظر آنے لگے تھے اگر وہ زندہ نہیں تو کیا دنیائے اسلام میں ان راہبوں کو جواب دینے والا کوئی باقی نہیں رہا۔ افسوس! میری مملکت میں بھی قحط الرجال شروع ہو گیا۔“ عباسی حکمران کو رومی راہبوں سے ندامت سی محسوس ہو رہی تھی۔

”نہیں، جب تک شافعی زندہ ہیں، اس وقت تک قحط الرجال کا لفظ اپنا مفہوم نہیں رکھتا۔“ ایک دوسرے فقیر نے سردربار ہارون رشید کے دعوے کی تردید کی۔

”کہاں ہیں شافعی؟“ ہارون رشید اچانک مضطرب نظر آنے لگا۔ ”جب یہ مناظرہ اس قدر اہم تھا تو شافعی دربار میں کیوں حاضر نہیں ہوئے؟“ اگرچہ ہارون رشید کا لہجہ خوشگوار تھا، لیکن پھر بھی اس کے طرز گفتگو سے جلال اقتدار ظاہر ہو رہا تھا۔

”امیر المومنین اچھی طرح جانتے ہیں کہ شافعی دربار خلافت سے کچھ زیادہ رغبت نہیں رکھتے۔“ عراقی فقیر نے امام رحمۃ اللہ علیہ کے بے نیازی کا ذکر کرتے ہوئے کہا۔ ”وہ ایک مرد آزاد ہیں اور آزاد فضا میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ یہ اہل بغداد کی خوش نصیبی ہے کہ شافعی دوبارہ یہاں تشریف لائے۔ جامع مسجد میں ان کا حلقہ درس قائم ہے اور وہ اہل طلب میں مسلسل علم کی دولت تقسیم کر رہے ہیں۔“

ہارون رشید کے ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم ابھر آیا۔ جیسے وہ دلی طمانیت محسوس کر رہا ہو۔ ”پھر شافعی کو ہماری طرف سے دعوت دو کہ وہ دربار میں آئیں اور رومی راہبوں کے نظریات پر اسلامی عقائد کی برتری ثابت کر دیں۔“ اس کے ساتھ ہی سردربار دوسرے روز تک کے لیے برخاست ہو گیا۔

رومی راہب بظاہر بہت مطمئن نظر آ رہے تھے اب تک ان کا منصوبہ بحسن و خوبی تکمیل کے مراحل طے کر رہا تھا۔ پھر بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر سن کر ان کے دل میں ایک خلش سی پیدا ہو چلی تھی۔ وہ ذاتی طور پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے واقف نہیں تھے، لیکن جس طرح سردربار ان کا نام لیا گیا تھا۔ اس سے رومی راہبوں کو کسی حد تک اندازہ ہو گیا تھا کہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کے بڑے امام ہیں۔ یہ حاکم روم کے قاصدوں کے لیے فکر انگیز لمحات تھے مگر کچھ دیر بعد ہی وہ لوگ یہ کہہ کر اپنے دل کو تسلی دینے لگے۔

”جب ہم مسلمانوں کی پیش کردہ کسی دلیل کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں تو پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہاں تک بولیں گے؟“

دوسرے دن تمام راہب اور مسلمان علماء دربار خلافت میں جمع ہو گئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ابھی تک مناظرہ گاہ میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ ”کیا شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع دے دی گئی ہے؟“ ہارون رشید نے قدرے مضطرب ہو کر پوچھا۔

”جی ہاں۔ امام، امیر المومنین کے حکم سے باخبر ہو چکے ہیں۔“ ایک مقرب درباری نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

دربار پر سناٹا چھایا ہوا تھا ہر شخص امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی آمد اور رومی راہبوں کی شکست کا منتظر تھا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا۔ پھر اہل دربار نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ ”السلام علیکم۔“ امام رحمۃ اللہ علیہ کی پڑسوز آواز گونجی۔ یہ سلام خلیفہ ہارون رشید کے لئے مخصوص نہیں تھا بلکہ اللہ کی سلامتی تمام حاضر مسلمانوں پر تھی۔ امام رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خاص انداز تھا کہ کبھی کسی امیر یا خلیفہ کو مخاطب کر کے سلام نہیں کرتے تھے۔ آپ کا سلام تمام حاضرین دربار کے لیے عام ہوتا تھا۔ یہی امام رحمۃ اللہ علیہ کی قلندرانہ شان تھی۔ آج پھر آپ نے اسی رسم کا بھرپور مظاہرہ کیا تھا۔ امام رحمۃ اللہ علیہ کے آتے ہی ہارون رشید اور دیگر اہل دربار کے چہرے شاداب ہو گئے۔ مگر رومی راہب اچانک بے چین نظر آنے لگے تھے۔ اگرچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا لباس بہت معمولی تھا، لیکن جس شان بے نیازی کے ساتھ آپ دربار خلافت میں داخل ہوئے تھے اس نے رومی راہبوں کے

دل پر گہرا اثر چھوڑا تھا۔

”یقیناً یہ ان کا بڑا امام ہے۔“ وہ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ ”اس کے چہرے پر وہی جلال ہے جس کے بارے میں ماضی کی شہادتیں موجود ہیں۔ اب ہمیں غیر معمولی استقامت اور احتیاط سے کام لینا ہوگا۔“ رومی راہبوں نے فوری طور پر نئی منصوبہ بندی شروع کر دی تھی۔

ابھی راہبوں کی سرگوشیاں جاری تھیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پڑسوز و پُر جلال آواز سردر بار گونجنے لگی۔ ”امیر المومنین میرے مناظرے کا طریق کار جدا ہے۔ اگر ہمارے محترم مہمان پسند کریں تو دریائے دجلہ کے کنارے تشریف لے چلیں۔ وہاں پہنچ کر انشاء اللہ ثابت ہو جائے گا کہ کون حق پر ہے اور کس نے باطل کو اپنا شعار بنا لیا ہے؟ امام کی عجیب و غریب تجویز تھی۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ خود ہارون رشید بھی شدید حیرت کے عالم میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے رخ تابناک کی طرف دیکھ رہا تھا۔ راہب کس طرح انکار کرتے؟ انہیں تو ہر حال میں مناظرے کے لیے تیار ہونا تھا۔ اس لیے وہ فوراً ہی آمادہ ہو گئے مگر امام رحمۃ اللہ علیہ کے اس طریق کار کو سمجھنے سے عاجز رہے۔

کچھ دیر بعد یہ قافلہ دریائے دجلہ کی جانب روانہ ہوا اگرچہ ہارون رشید بھی اس قافلے کا ایک مسافر تھا، لیکن آج اس نے شاہی رسوم و تکلفات کو ترک کر دیا تھا۔ امرائے دربار بھی موجود تھے اور فوج کے سپہ سالار بھی لیکن اس طرح کہ خواص و عام میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا تھا۔

آخر کنار دجلہ تمام لوگ جمع ہوئے۔ حاضرین کا اضطراب نقطہ عروج پر تھا، مسلسل کئی دن تک ذہنی کشمکش کا شکار رہنے کے بعد تمام لوگ شدت سے اس بات کے منتظر تھے کہ کوئی شخص آئے اور ان کٹ حجت راہبوں کے ذہنوں کو درست کر دے۔

اب جب کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے تھے حاضرین کو یقین ہو چلا تھا کہ رومی راہب شکست کھا جائیں گے، مگر اس کے ساتھ ہی علمائے بغداد میں چند ایسے افراد موجود تھے جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے حسد رکھتے تھے۔ ان کی دلی خواہش تھی کہ جب وہ مناظرے کے دوران سرخرو نہ ہو سکے تو پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس اعزاز سے محروم رہیں۔ غرض عجیب ماحول تھا اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کے ساتھ ہی فضا یکسر بدل گئی تھی۔

راہبوں نے اپنی ذہنی برتری ثابت کرنے کے لیے پڑ زور لہجے میں ہارون رشید سے مناظرے کے آغاز کی درخواست کی۔ شروع میں وہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پُر جلال شخصیت سے کچھ خائف نظر آتے تھے۔ مگر ایک رات گزرتے ہی راہبوں نے اپنے اعصاب پر قابو پالیا اور ان تمام دلائل پر غور کر لیا تھا جو امکانی طور پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے پیش کیے جاسکتے تھے۔ اب ان کے چہروں پر اطمینان تھا اور ہونٹوں پر تمسخر آمیز مسکراہٹ۔ جیسے مسلمانوں کی طرف سے آنے والا نمائندہ بھی دلائل کی جنگ میں انہیں زیر نہ کر سکے گا۔

راہبوں کی طرف سے مناظرے کے آغاز کی درخواست پا کر ہارون رشید نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب دیکھا۔ فرزند قریش راہبوں سے بھی زیادہ مطمئن نظر آ رہے تھے۔ آپ نے اپنے حریفوں کی جماعت پر ایک ہلکی سی نظر ڈالی اور پھر عباسی حکمران سے مخاطب ہوئے۔

”امیر المومنین! جب انسانی ذہن توہمات اور گمراہی کے اندھیروں میں غرق ہو جاتا ہے تو پھر عقل کی کوئی روشن دلیل کارگر نہیں ہوتی۔ میں پہلی ہی نظر میں اندازہ کر چکا ہوں کہ ہمارے مہمان ایک خاص منصوبے کے ساتھ بغداد آئے ہیں۔ یقیناً علمائے عراق نے بہترین دلائل پیش کیے ہوں گے مگر میں جانتا ہوں کہ یہ کج بحث لوگ کسی

وہن دلیل کسی منطق اور کسی حقیقت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ مملکت اسلامیہ قحط الرجال کا شکار نہیں ان لوگوں کے ذہن
خبر ہیں۔ پھر ہمارے فقیہہ کہاں سچ بولیں اور کیسے فصل کاٹیں؟“

یہ کہہ کر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ راہبوں کی طرف مڑے جو بے نیازی کے ساتھ دریا کے کنارے بیٹھے تھے
وران کے چہروں پر اس قدر اطمینان ظاہر ہو رہا تھا کہ جیسے روئے زمین پر انہیں کوئی جھٹلانے والا نہ ہو۔

”اے عیسائی راہب! حق تو ظاہر ہو چکا مگر یہ تمہارے دلوں کا ٹیڑھ ہے کہ تم نے روشنی کی طرف سے آنکھوں

کو بند کر لیا اور جنگل جنگل چیتے پھر رہے ہو کہ دنیا میں اندھیرا ہے۔ تمہیں حضرت عیسیٰ نے واضح الفاظ میں خبر دی تھی

کہ سجائی کی روح فارقلیط آنے والا ہے تم اس کی پیروی کرنا۔ لیکن تمہارے فطری حسد اور ازلی تعصب نے اپنے

پیغمبر جلیل کی خبر کو غبار ہوس میں گم کر دیا۔ اپنی کتاب مقدس سے وہ اوراق حذف کر دیے جن میں فارقلیط (حضرت

محمد ﷺ) کا ذکر جمیل ہے۔ اس بدترین خیانت کے بعد تمہارے کثیف دل و دماغ اس امانت کا بارگراں کس طرح

اٹھا سکیں گے جسے قبول کرنے سے پہاڑ بھی عاجز رہے۔“ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پرسوز آواز گونج رہی تھی

اور حاضرین کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے دجلہ کا پانی اچانک بہتے بہتے رک گیا ہو۔ ”تم سے منطق و استدلال کے

پیرائے میں بات نہیں کروں گا کہ تم الفاظ و معانی کے حدود سے گزر چکے ہو۔ لفظوں کی حرارت سے پتھروں کو پگھلایا

جا سکتا ہے، معانی کی آگ سے آہن و فولاد کو نرم کیا جا سکتا ہے۔ مگر جو اپنے رب سے بد عہدی کے مرتکب ہوئے

ہیں ان پر کوئی کلام اثر انداز نہیں ہو سکتا۔“ یہ کہہ کر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے اور آپ نے

آنکھیں بند کر لیں پھر کچھ دیر بعد امام، عالم جذب میں بولنے لگے۔

”اے عزیز و جلیل! اپنے بندے شافعی کو معاف فرما۔ تیری کبریائی کی قسم! یہ محمد بن ادریس کا اظہارِ ذات

نہیں، نمائشِ عمل نہیں، یہ نمودِ علم نہیں۔ بس تیرے دین کی برتری ثابت کرنے کے لیے ایک حقیر سی کوشش ہے مجھ

باتواں کو استقامت دے کہ تیری تائید کے بغیر ہر دھوئی باطل ہے۔“

پھر امام رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ رومی راہبوں سے مخاطب ہوئے۔ ”آئیے! میں آپ کو دریائے دجلہ کے بہتے

ہوئے پانی میں دعوتِ مناظرہ دیتا ہوں۔“ یہ کہہ کر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کاندھے پر پڑا ہوا رومال اتارا

جو سفر میں مصلے کا کام دیتا تھا پھر اس رومال کو بہتے ہوئے پانی پر بچھایا خلیفہ ہارون رشید اور دوسرے حاضرین دم

بخود تھے۔ خود عیسائی راہبوں کی آنکھیں فرطِ حیرت سے پتھرائی ہوئی نظر آ رہی تھیں، دیکھنے والے دیکھ رہے تھے کہ

دریائے دجلہ کا پانی اپنی پوری تیر رفتاری سے بہ رہا تھا لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بچھایا ہوا رومال سطحِ آب پر نہ

صرف ساکن تھا بلکہ نمی سے بھی کھل طور پر محفوظ تھا۔ یہ بڑی عجیب بات تھی جس نے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ رومی

راہبوں کو بھی حیرت میں ڈال دیا تھا۔ اور یہ حیرت اس وقت انتہا کو پہنچ گئی تھی جب حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ

مصلے پر اس طرح کھڑے ہو گئے جیسے آپ کے قدم فرشِ خاک پر ہوں۔

”اہلِ روم! آؤ میری طرف آؤ۔“ فرزندِ قریش اپنے حریف راہبوں کو پکار رہے تھے۔ ”یہاں آ کر مجھ سے

مناظرہ کرو۔ اہلِ یقین کے لیے زمین ہو یا ہوا، آگ ہو یا پانی، سب برابر ہیں۔“

رومی راہبوں کو سکتہ سا ہو گیا تھا کچھ دیر تک وہ اپنی بیٹائی پر شک کرتے رہے مگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ

انہیں نہایت پڑ جلال لہجے میں مسلسل دعوتِ مناظرہ دے رہے تھے۔ اور یہ ایک زندہ حقیقت تھی نظر کہاں تک فریب

کھاتی؟ بالا خر رومیوں کو اعتبار آ گیا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سطحِ آب پر کھڑے ہیں۔

تم میری طرف آتے کیوں نہیں؟“ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے راہبوں کو دوبارہ پکارا۔ ”وہ کیا چیز

ہے جو تمہیں یہاں آنے سے روک رہی ہے؟“

”ہماری عبادت و ریاضت ابھی اس درجے تک نہیں پہنچی کہ دریائے دجلہ ہمارے لیے گزرگاہ بن جائے۔“
ساتوں راہوں نے بیک وقت جواب دیا۔

”عبادت و ریاضت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔“ امام پر ایک کیفیت خاص طاری تھی۔ ”یہ تو محض یقین کی آزمائش ہے میں جس خدا کی بندگی کے اظہار کا اقرار کرتا ہوں وہ ہر شے پر قادر ہے اگر تمہارے ذہن کے دروازے بند نہ ہوئے ہوں تو یاد کرو کہ خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے قلم کو پایاب کر دیا تھا اور پھر اسی دریائے فرعون اور آل فرعون کو نکل لیا تھا۔ آج بھی اسی خدا کا حکم ساری کائنات میں جاری و ساری ہے۔ دریائے دجلہ اگر محمد بن ادریس رحمۃ اللہ علیہ کو گزر جانے کا راستہ دے سکتا ہے تو پھر تم کیوں خوفزدہ ہو؟“

”امام! ہم اس قابل نہیں۔“ رومی راہب چیخنے لگے۔ ”بے شک! ہم شدید گمراہی میں مبتلا تھے خدا کے لیے ہمیں ان اندھیروں سے نجات دو، آج ہمارا علم ہماری کفالت نہیں کرتا۔ ہمارے مجاہدات نے ہمیں بھٹکنے کے لیے جہل کے صحرا میں تنہا چھوڑ دیا۔ ہمیں اس منزلِ عشق کا پتا دو جس کے تم ایک جانناز مسافر ہو، وہ مسافر جو آگ سے ہراساں ہے نہ پانی سے خوف زدہ، جو ہوا سے پریشان ہے نہ خاک سے متاثر۔ آج ہم ان سارے عقائد سے تائب ہوتے ہیں جو ہمارے بزرگوں نے وراثت میں چھوڑے تھے۔“ یہ کہتے کہتے تمام راہب گریہ و زاری کرنے لگے۔

حاکمِ روم کے شکست خوردہ سفیروں کا یہ حال دیکھ کر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دریا سے باہر آ گئے۔ عیسائی راہبوں کی ہر ایک منطق تباہ ہو چکی تھی اور ان کے علم نے انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد حاضرین کی نگاہوں کے سامنے یہ جانفرا منظر ابھر رہا تھا کہ عیسائیت کے فروغ کے لیے اپنے جسموں کو آزار پہنچانے والے، خدا کی وحدانیت اور محمد مصطفیٰ ﷺ کی رسالت پر گواہی دے رہے تھے۔ یہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا پہلا اور آخری مناظرہ تھا جس میں اہل دنیا نے آپ کے روحانی جلال کی ایک ہلکی سی جھلک دیکھی تھی۔

بعد میں حاکمِ روم کو یہ خبر پہنچی تو اس نے شکر ادا کرتے ہوئے کہا۔ ”اگر سات راہبوں کی قربانی دے کر عیسائیت کو بچا لیا جائے تو یقیناً یہ بڑی کامیابی ہے۔“

اہلِ دربار اپنے حاکم کی گفتگو کا مفہوم سمجھنے سے قاصر تھے۔ ”آخر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟“ کسی شخص نے سوال کیا۔

”مجھے مسلسل یہ خبریں مل رہی تھیں کہ مسلمانوں کا ایک امام رحمۃ اللہ علیہ بڑا قوی الحجت ہے۔ اس کے روبرو اہل علم کی زبانیں گنگ اور ذہن مفلوج ہو جاتے ہیں۔ میں نے اپنے راہبوں کو بھیج کر اسے آزمانے کی کوشش کی تھی۔ تم اس حقیقت کو کیوں فراموش کرتے ہو کہ جن مذہبی رہنماؤں کو مناظرے کے لیے بھیجا گیا تھا وہ تمہارے بہترین عالم تھے۔ جب وہی معتبر عیسائی اس شخص سے مل کر اپنے آبائی مذہب کو چھوڑ بیٹھے تو پھر تمہارا کیا حشر ہوتا۔ میں جانتا ہوں کہ تم کس کیفیت سے دوچار ہوتے؟ مسیح کی قسم! اگر مسلمانوں کا وہ امام یہاں آ جاتا تو روم کے درو دیوار بھی محمد ﷺ کا کلمہ پڑھنے لگتے۔“

اس واقعے کو عظیم صوفی شاعر حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور تصنیف تذکرہ الاولیاء میں بیان کیا ہے اور یہ وہی عطار ہیں جن کی بارگاہِ معرفت میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی خم نظر آتے ہیں۔

عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو

کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی !!

اہل نظر اس واقعے کی کوئی بھی توجیہ کریں مگر یہ حقیقت ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک باکرامت امام تھے۔ اگرچہ آپ نے دیگر صوفیائے کرام کی طرح کشف و کرامت کو اپنی روحانیت کے اظہار کا ذریعہ نہیں بنایا لیکن پھر بھی فرزندِ قریش معرفت کے اس مقام پر فائز تھے جہاں پہنچ کر نظر کے سامنے سے بے شمار حجابات اٹھ جاتے ہیں۔ اسی باعث مشہور بزرگ حضرت بلال خواص رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جب شافعی رحمۃ اللہ علیہ چار سال کے تھے تو اس کم سنی میں آپ کو ہزار سالہ خلعت پہنا دی گئی تھی۔ رومی راہبوں کو اس طرح عاجز کر دینا بھی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی کمالات کا ایک ہلکا سا عکس تھا۔ یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ ائمہ کرام کی زندگی کی اساس صرف عمل پر تھی۔ ایسا عمل جسے دنیا کے سامنے ایک دلیل بنا کر پیش کیا جائے۔ ورنہ جہاں تک روایتی کشف و کرامت کا تعلق ہے تو یہ مردانِ جلیل معرفت کے ان رموز و نکات سے بھی بخوبی واقف تھے۔ ہمارے نزدیک محدثین و فقہا اور صوفیائے کرام کے کشف و کرامت میں وہی فرق ہے جو رسالت مآب ﷺ اور دیگر انبیائے کرام کے معجزات میں فرق تھا۔ سرور کونین کی ذات اقدس سے غیر ارادی طور پر کسی معجزے کا ظہور ہوتا تھا لیکن دیگر انبیائے کرام کو حق کی نشانی کے طور پر معجزات بخشے گئے تھے۔ اور انہیں حکم بھی دیا گیا تھا کہ جب منکرین کی سرکشی حد سے گزر جائے تو وہ اپنی بات کو سمجھانے کے لیے زمین پر اللہ کی دی ہوئی نشانیوں کو ظاہر کر سکتے ہیں۔ اس کے برعکس رسالت مآب ﷺ سے ایک بار بھی نہیں کہا گیا کہ آپ اپنے دلائل کو تقویت دینے کے لیے کسی معجزے کا سہارا لیں۔

اس حقیقت کے باوجود کتب احادیث میں حضور اکرم کے جن معجزات کا ذکر آتا ہے ان کی مثال ایسی ہی ہے جیسے سورج طلوع ہوتا ہے تو روشنی خود بخود پھیلتی ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بن انس کی زندگی میں ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا کہ جسے دیکھ کر اہل مدینہ حیرت زدہ رہ گئے تھے۔

اس واقعے کی تفصیل یوں بیان کی جاتی ہے کہ جب حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مجموعہ احادیث ”موطا“ کو تصنیف کرنا شروع کیا تو بعض افراد نے اس کا سبب پوچھا۔ جواب میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرے آقا کے جو فرمودات مجھ تک پہنچے ہیں ان کا تحریر کے دائرے میں آنا بے حد ضروری ہے۔ حافظے کا کوئی بھروسہ نہیں۔ انسانی ذہن کسی وقت بھی نسیان کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں یہ کیسا نقصان عظیم ہوگا جو احادیث مبارکہ میرے علم میں ہیں وہ دوسروں کو منتقل نہ ہو سکیں۔“

لوگ خاموش ہو گئے پھر کچھ دن تصنیف موطا کی خبریں عام ہوتی چلی گئیں جس سے متاثر ہو کر دوسرے محدثین نے بھی تحریری کام کا آغاز کر دیا۔ اس سلسلے میں دیگر محدثین کے جوش کا یہ عالم تھا کہ وہ روز و شب تصنیفی کاموں میں غرق رہتے تھے۔ اور ان کی تحریری رفتار بھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے بہت زیادہ تیز تھی۔ اس صورت حال کے پیش نظر امام مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں بیٹھنے والے کچھ ہمدرد افراد نے عرض کیا۔ ”امام! آپ اس تصنیفی کام کی وجہ سے کیوں زحمت اٹھا رہے ہیں؟ آخر دوسرے اہل حدیث بھی تو اس کارِ عظیم میں مصروف ہیں۔ اس مرحلہ شوق سے ان ہی کو گزر جانے دیجئے۔“ مشورہ دینے والے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو زیادہ مشقت سے بچانا چاہتے تھے یا ممکن ہے کسی شخص کے ذہن میں یہ اندیشہ بھی موجود ہو کہ امام مدینہ کو تحریر و تصنیف سے فطری شغف نہیں۔ اس لیے کہیں آپ کی یہ محنت دیگر محدثین کے مقابلے میں زیادہ اثر انگیز ثابت نہ ہو۔

حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بن انس رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کے مشورے کو بہت تحمل سے سنا اور پھر نہایت آہستہ سے فرمایا۔ ”میرے کام کو نام و نمود سے کوئی نسبت نہیں۔ میں یہ کام صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔“

”دوسرے لوگوں کے قدم بھی اللہ ہی کے راستے میں اٹھ رہے ہیں۔“ کہنے والوں نے کہا۔
 ”عنقریب لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ کس کا کام محض اللہ کے لیے ہے۔“ اتنا کہہ کر حضرت امام مالک بن انسؒ خاموش ہو گئے بعد میں بھی کچھ لوگوں نے اسی قسم کے سوالات اٹھائے مگر امام مدینہ رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی جواب نہ دیا۔

جب موطا کی تصنیف کا کام مکمل ہو گیا تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا سا طشت منگوا لیا جو پانی سے لبریز تھا۔ تمام اہل مجلس حیران تھے کہ آخر امام کو اس پانی کی کیا ضرورت ہے؟ اس وقت آپ کی مجلس میں وہ لوگ موجود تھے جو امام مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کو موطا کی تصنیف سے باز رہنے کے مشورے دیتے تھے۔ سب لوگوں کی نظریں امام رحمۃ اللہ علیہ کے چہرہ مبارک پر مرکوز تھیں پھر اچانک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تحریر کردہ تمام مسودات ہاتھ میں اٹھالیے اور بڑے رقت انگیز لہجے میں فرمایا۔

”اے اللہ! میں نے یہ صفحات محض تیری رضا کے لیے تحریر کیے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو عظیم و خیر ہے اور اپنے بندوں کے دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔“ اس اقرار کے بعد حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اہل مجلس کی طرف دیکھ کر فرمایا۔

”اگر ان میں سے کوئی بھی ورق بھیگ گیا تو مجھے اس کی ضرورت نہیں۔“

اہل مجلس سناٹے میں آ گئے۔ امام مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش بڑی عجیب خواہش تھی کہ لوگ پانی کی فطرت سے واقف تھے کہ اس کا کام بھگونے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ پھر موطا کے یہ اوراق نم ہونے سے کس طرح بچ سکیں گے؟ حاضرین مجلس منتشر ذہنوں کے ساتھ سوچ رہے تھے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی تحریریں سطح آب پر تیر رہی تھیں۔

کچھ دیر گزرنے جانے کے بعد حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے تمام اوراق پانی کے طشت سے نکال لیے۔ دیکھنے والوں کو یقین نہیں آتا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پانی کی فطرت بھی بدل سکتی ہے مگر خورشید کی روشنی میں کس کی مجال ہے کہ ظلمت شب کا اقرار کرے ”موطا“ کے مسودات کا پانی سے محفوظ رہنا بھی ایک ایسا ہی عمل تھا کہ کسی شخص کے لیے جرأت انکار ممکن نہیں تھا۔ امام رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ درس میں موجود ہر فرد نے بار بار دیکھا مگر ”موطا“ کا ایک ورق بھی پانی سے نم نہیں ہو سکا تھا۔

یقین کی یہی وہ منزل تھی کہ جب تمام حاضرین بے اختیار پکار اٹھے تھے۔

”لاریب! امام مالک کا یہ کام اللہ ہی کے لیے ہے۔“

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہی کے شاگرد تھے۔ ایسے شاگرد کہ امام مدینہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کو فرزند کہہ کر پکارتے تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بے شمار مواقع پر گلے لگایا تھا اور پھر اپنے عشق سوزاں کی حرارت فرزند قریش کے سینے میں منتقل کر دی تھی۔ یہ آگ کتابوں میں روشن نہیں ہوتی، اس آگ کا تعلق صرف دل سے ہے۔ سارا عالم جانتا ہے کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی متاع قلب کے وارث صرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تھے پھر اگر رومی راہبوں سے مناظرہ کرتے وقت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مصلہ پانی کی نمی سے محفوظ رہا تو لوگوں کو حیرت کیوں ہے؟

اسی زمانے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ درس میں شامل ہوئے اور

پوری یکسوئی کے ساتھ علم فقہ کی تکمیل کی۔ ایک دن حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرزند قریش کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ اور فقہ کے مختلف مسائل پر بحث جاری تھی۔ دوران گفتگو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا۔

”احمد! تمہارے نزدیک قعداً نماز ترک کر دینے والا کافر ہوتا ہے۔ پھر اس کے مسلمان ہونے کی کیا صورت ہے؟“

”نماز ادا کرے۔“ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا۔ ”نماز ہی مومن کی پہچان ہے۔“

”بے شک! نماز ہی مومن کی نشانی ہے مگر وہ شخص تو تمہارے بقول کافر ہو گیا پھر ایک کافر کی نماز کس طرح درست ہو سکتی ہے؟“ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر ساکت رہ گئے پھر نہایت عقیدت و احترام سے عرض کرنے لگے۔

”آخر آپ امام ہیں ہم لوگ آپ کی نظر کی گہرائیوں تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟“

اسی طرح ایک بار حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جامع مسجد بغداد میں تشریف فرما تھے کہ اسی دوران ایک اجنبی شخص آیا اور نماز میں مشغول ہو گیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی نظر پڑی۔ آپ نے اس شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ”یہ آدمی اپنے پیشے کے اعتبار سے لوہار معلوم ہوتا ہے۔“

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن کر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس اجنبی پر نگاہ کی۔ پھر فوراً ہی ارشاد فرمایا۔ ”احمد! تمہاری بات بھی درست ہے مگر یہ شخص لکڑی کا کام کرتا ہے۔“

”امام رحمۃ اللہ علیہ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ ایک ہی وقت میں دونوں باتیں درست ثابت ہوں؟“ حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے آہستگی کے ساتھ کہا۔ ”میرا اندازہ ہی غلط تھا۔“ احترام استاد میں حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے الفاظ واپس لے لیے۔

”کبھی کبھی وہ مقام آ جاتا ہے جہاں بیک وقت دونوں قیاس آرائیاں صحیح ثابت ہوتی ہیں۔“ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ ”ذرا اس شخص کو نماز سے فارغ ہو جانے دو پھر یہ عقدہ بھی حل ہو جائے گا۔“

کچھ دیر کے بعد جب وہ شخص نماز دا کر کے جانے لگا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنے پاس بلا کر پوچھا۔ ”تم کیا کام کرتے ہو؟“

”میں پیشے کے اعتبار سے بڑھئی ہوں۔“ اس شخص نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

”اس سے پہلے کیا کام کرتے تھے؟“ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اجنبی سے دوسرا سوال کیا۔

”ایک سال قبل لوہے کا کام کرتا تھا مگر بعض مجبوریوں کے سبب مجھے وہ پیشہ ترک کر دینا پڑا۔“ یہ کہہ کر اس شخص نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت لی اور مسجد سے نکل کر چلا گیا۔

”امام رحمۃ اللہ علیہ! آپ کی فراست نظر کو کون پہنچ سکتا ہے؟ ہم سب تو راستے ہی میں رہ جانے والے ہیں، خدا آپ کو یونہی ہمارے درمیان رکھے کہ آپ کی موجودگی میں ہم اکثر مسائل سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔“ یہ کہتے کہتے فرط عقیدت سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قیام بغداد کے دوران ہی ایک دن حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی نے سوال کیا۔ ”آپ کے نزدیک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا مقام ہے۔“

جواب دینے سے پہلے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور آپ جذباتی کیفیت سے سرشار ہو کر فرمانے لگے۔ ”میں کیا بتاؤں کہ امام کون ہیں؟ پہلے وہ نظر تو حاصل کر لوں جو ان کے چہرے کی طرف دیکھ سکے اور ان کی عظیم شخصیت کا جائزہ لے سکے۔“

صاحبزادی مسلسل اصرار کرتی رہیں۔ ”اگر آپ ہی امام رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت بیان نہ کریں گے تو پھر آنے والی نسلیں ان کے درجات کا تعین کس طرح کر سکیں گی؟“

”وہ مرد جلیل دنیا میں سورج کی مانند ہے اور تمام جسموں کے لیے عافیت کا پیغام۔“ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد گرامی کو اس طرح خراج عقیدت پیش کر رہے تھے کہ بار عقیدت سے آپ کا سر جھکا ہوا تھا۔ ”اگر وہ دنیا سے رخصت ہو گیا تو پھر اس کے پیچھے کون باقی رہ جائے گا؟“

ایک اور موقع پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ ”دنیا میں ایسا کوئی محدث نہیں ہے جس نے دو ات و قلم کو ہاتھ لگایا ہو اور اس کی گردن پر شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا احسان نہ ہو۔ ہمیں مجمل، مفسر اور نسخ و منسوخ احادیث کا علم اس وقت تک نہیں ہوا۔ جب تک ہم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں نہ بیٹھے۔“ (یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جس احسان کا ذکر کیا ہے۔ اس کا اطلاق ان محدثین پر ہوتا ہے جو فرزند قریش کے براہ راست شاگرد تھے۔ یا آپ کے زمانے میں موجود تھے یا پھر بعد میں آنے والے تھے)

واقعاً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی تھے اگر کوئی ذہن حسد و تعصب سے زنگ آلودہ نہ ہو تو پھر وہ کون ہے جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ علم میں دست بستہ حاضر نہ ہوا ہو؟ امام رحمۃ اللہ علیہ کی اسی جلالت اور کردار کی اسی بلندی نے خاص و عام کو فرزند قریش کی ذات کا اسیر بنا دیا تھا۔ آپ جہاں جاتے انسانی محفلیں شدت احترام سے ساکت ہو جاتیں اور محلات امراء کے در و دیوار پائے امام رحمۃ اللہ علیہ کی جانب جھکے نظر آتے۔

ایک بار حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک دوست کے مہمان ہوئے۔ امام کا دوست آج بے حد خوش تھا۔ بار بار اپنے دلی جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہتا تھا۔ ”اگر آج خلیفہ وقت بھی میرے مکان پر قیام کرتا تو مجھے اتنی خوشی حاصل نہ ہوتی۔“ پھر وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت لے کر جانے لگا اور اس کے ساتھ ہی اپنی کینز کو کھانوں کی فہرست دے کر ہدایت کی۔ ”آج دنیا کے سب سے بڑے انسان نے مجھے شرف مہمان نوازی بخشا ہے اس لیے تجھ پر بھی لازم ہے کہ بہترین کھانے تیار کر اور مجھے امام رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے سرخرو ہونے کا موقع دے۔“

اپنے آقا کے جاتے ہی کینز امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے روبرو حاضر ہوئی۔ ادب سے سلام کیا اور کہنے لگی۔ ”ہر میزبان اپنے طور پر مہمان کی خاطر کرتا ہے مگر اسے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ مہمان کو کیا چیز پسند ہے؟ آپ ہم پر کرم کریں اور اس فہرست میں اپنے پسندیدہ کھانوں کا اضافہ فرمائیں۔“

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بے حد سادہ غذا استعمال کرتے تھے۔ آپ کو بڑے تکلف کھانوں سے فطرتاً کوئی رغبت نہیں تھی۔ مگر کینز کے اظہار سے مجبور ہو کر آپ نے قلم اٹھایا اور اس کی دل جوئی کے لیے رسمی طور پر فہرست میں چند کھانوں کا اضافہ کر دیا۔

کچھ دیر بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا میزبان دوست واپس آیا اور ان نے کینز کو دسترخوان سجانے کا حکم دیا۔ جب تمام کھانے رکھے جا چکے تو میزبان کو حیرت ہوئی۔ کھانے اس کی تیار کردہ فہرست سے زیادہ نظر آ رہے تھے۔

میزبان نے فوراً ہی کینز کو خلوت میں طلب کیا اور ذرا سخت لہجے میں باز پرس کی۔ ”تم نے میری ہدایت کے مطابق دعوت کا اہتمام کیوں نہیں کیا؟ یہ کھانے اس فہرست سے مختلف کیوں ہیں جو میں نے تیار کی تھی؟“

”میں نے آپ کی ہدایت پر پورا عمل کیا ہے۔“ کینز نے ادب سے سر جھکاتے ہوئے کہا۔

”پھر یہ اضافی کھانے کیوں ہیں؟“ میزبان نے دوسرا سوال کیا۔

”مہمان کی خواہش کا احترام بھی ضروری ہے۔“ یہ کہہ کر کینز نے وہ فہرست پیش کر دی جس میں حضرت

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قلم سے کچھ کھانوں کا اضافہ کیا تھا۔

کاغذ دیکھتے ہی میزبان کا چہرہ بے پناہ خوشی کے جذبات سے چمکنے لگا۔ ”میں خود امام رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت

میں حاضر ہوئی تھی اور عرض کیا تھا کہ آپ ہمیں اپنی پسند سے سرفراز فرمائیں۔“ کینز آہستہ آہستہ بول رہی تھی اور اس

کا آقا اپنے خیالات میں گم ہو گیا۔

”بے شک! تمہاری ذہانت و خدمت نے مجھے امام رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے سرخرو کر دیا۔ میں تمہارا ممنون

احسان ہوں۔“ میزبان کے لہجے سے عجیب وارنگی کا اظہار ہو رہا تھا۔ ”آج کے بعد تم پر کوئی پابندی نہیں، میں نے

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے تمہیں غلامی کی زنجیروں سے آزاد کیا۔“

ایک طرف فرزندِ قریش کے لیے لوگوں کے دلوں میں یہ ادب و احترام تھا اور دوسری جانب بعض علماء بھی

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اذیت ناک رویہ رکھتے تھے۔ ابن معین اگرچہ خود بہت بڑے محدث و

فقہ تھے لیکن ان کی سخت گوئی سے بہت کم لوگ ہی محفوظ رہ سکے تھے۔ ایک بار ابن معین رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام

احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں موجود تھے اور مختلف لوگوں کو اپنے جارحانہ تبصرے کا ہدف بنا رہے تھے۔ انہوں

نے عبد الملک بن مروان کے بارے میں کہا۔ ”وہ گندہ ذہن تھا اس کے منہ سے بو آتی تھی اور وہ بدترین انسان تھا۔“

”پھر ابو عثمان نہدی کے متعلق کہا۔“ وہ کوتوال تھا۔“ مشہور تابعی حضرت طاؤس پر اس طرح رائے زنی کی ”وہ شیعہ

تھا۔“ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بڑے صبر و ضبط کے ساتھ ان لوگوں کے بارے میں ابن معین رحمۃ اللہ

علیہ کی رائے سنتے رہے جو دنیا سے گزر چکے تھے (ممکن ہے حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کی خاموشی اس لیے ہو کہ وہ

مذکورہ شخصیات کے بارے میں تحقیقی علم نہ رکھتے ہوں) آخر میں ابن معین رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو

اپنی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا۔ ”وہ معتبر نہیں۔“

حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے استادِ گرامی کے متعلق اس بے سرو پا گفتگو کو برداشت نہ کر سکے

اور نہایت سخت لہجے میں ابن معین رحمۃ اللہ علیہ کو سرزنش کرتے ہوئے فرمایا۔ ”خاموش رہو تمہاری ان آنکھوں نے

شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسا انسان دیکھا بھی ہے؟“

ابو عمر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ ”امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جیسے جلیل القدر ائمہ کی شان

میں جس کسی نے بدگوئی کی ہے اس پر ایشی کا یہ شعر صادق آتا ہے۔

”کوہستانی بکرے نے چٹان کو توڑنے کے لیے ٹکر ماری مگر چٹان کا کچھ نہ بگڑا۔ یہاں تک کہ خود اس نے

اپنا سینگ توڑ لیا۔“

ایک بار مشہور محدث حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ فلاں شخص حضرت امام ابو حنیفہ

رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں عربی کا یہ اثر انگیز شعر پڑھا۔

”تجھ پر لوگ اس لیے حسد کرتے ہیں کہ خدا نے تجھے نیکوں سے فضیلت بخشی ہے۔“
حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی مسلسل یہی صورت حال پیش آتی تھی مگر آپ ایک شان بے نیازی کے ساتھ مخالفین کے ان حاسدانہ مظاہروں کو نظر انداز کر دیا کرتے تھے۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ لوگوں نے نفرت و تعصب کی انتہا کر دی۔ تاریخ کے اوراق میں یہ کیسا اذیت ناک انسانی عمل محفوظ ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی قدر و منزلت اور علمی برتری دیکھ کر بہت لوگ آپ کی موت کی تمنا کرنے لگے تھے۔ حاسدین کے اس گروہ میں کچھ ایسے افراد بھی شامل تھے جو ہر مقام پر مذہبی عالم ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ وہ اس زمین کے لیے قہر ناک لمحات ہوں گے جب اہل علم کے ہونٹوں پر یہ کلمات لرزتے ہوں گے۔
”شافعی (رحمۃ اللہ علیہ) کو موت آ جائے۔“

عقل حیران ہے کہ ان لوگوں نے باخبر ہوتے ہوئے بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حق میں مسلسل بدعائیں کی۔ وہ عالم تھے مگر رسالت مآب ﷺ کے اس عمل مقدس سے نا آشنا تھے کہ مسلمان کے لیے دشمن کے حق میں بددعا جائز نہیں۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو وہ سرور کونین ﷺ کے ضابطہ اخلاق کی حدود سے نکل جاتا ہے۔ وہ حدیث و فقہ کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ لیکن حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول یاد نہیں تھا کہ اگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے اٹھ گئے تو پھر ان کے پیچھے کون باقی رہ جائے گا؟ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ کیسی بے خبری تھی اور یہ کیسی جارحیت تھی؟

جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے حریفوں کی اس شدت جذبات کا علم ہوا تو آپ نے وہی اشعار پڑھے جو اموی خلیفہ یزید بن عبد الملک نے بستر مرگ پر لیٹے لیٹے پڑھے تھے۔ اس واقعے کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ جب یزید بن عبد الملک مرض الموت میں مبتلا تھا تو کسی نے خبر دی تھی کہ ہشام اس کی جان لیوا بیماری سے بہت خوش ہے جو اب میں یزید نے موت کی ازلی اور آفاقی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے چند اثر انگیز اشعار کا سہارا لیا تھا۔ اسی طرح جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ لوگ آپ کی موت کی دعائیں مانگتے ہیں تو فرزند قریش نے بے ساختہ وہی اشعار پڑھے جو آخری لمحات میں خلیفہ یزید بن عبد الملک کی زبان پر تھے۔

”لوگ میری موت کی آرزو کرتے ہیں
اگر میں مر گیا تو یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں ہوگی
کیونکہ میں اس راستے میں اکیلا نہیں
جو قدرت کے اس قانون ازلی کی مخالفت چاہتا ہے
اس سے کہہ دو کہ وہ بھی اسی سلوک کے لیے تیار رہے
اس طرح کہ جیسے موت ابھی آ جائے گی۔“

یہ اشعار پڑھ کر امام نے فرمایا۔ ”لوگ اپنی جانوں کو اس قدر اضطراب میں کیوں مبتلا رکھتے ہیں؟ دنیا سے شافعی کا جانا مقدر ٹھہرا ہے۔ آج نہیں تو کل ضرور چلا جائے گا۔ ان سے کہو کہ اپنی زبانوں کو کیوں آلودہ کرتے ہیں؟ محمد بن ادریس کی زندگی کا سفر ختم ہونے ہی والا ہے۔“ امام کا یہ جواب سن کر آپ کے عقیدت مندوں پر گریہ طاری ہو گیا۔

لوگوں کو اپنے جذبات پر قابو نہیں رہا۔ وہ بے اختیار ہو کر کہنے لگے۔ ”خدا انہیں دنیا سے کیوں نہیں اٹھا لیتا؟
وہ پہلے ہی زمین کے لیے ایک بوجھ ہیں۔“

ابھی لوگوں کا یہ جوابی مظاہرہ مزید شدت اختیار کرتا کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تند و تیز لہجے میں فرمایا۔ ”تم بھی برائی کا بدلہ برائی سے دے رہے ہو، جو زبان اپنے بھائی کی غیبت سے آلودہ ہو وہ کسی انسان کی زبان نہیں ہو سکتی۔“

خبردار میری محبت میں اپنے نفس کے غلام نہ ہو جانا۔ اگر تم نے مجھ سے اظہار عقیدت کے لیے دوسروں سے نفرت کی تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ سلامتی کا راستہ یہی ہے کہ اپنے دل کشادہ رکھو۔“ امام کی پرسوز تقریر سے نفرتوں کا جوابی طوفان کھم تو گیا مگر دلوں میں ایک عجیب سی خلش باقی رہی اور کیوں نہ رہتی؟ لوگ ایسے شخص کی موت کی دعائیں کر رہے تھے جس نے لاکھوں مردہ جسموں میں نئی روح پھونکی تھی اور پھر انہیں ابدی زندگی سے ہمکنار کر دیا تھا۔

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی آخر انسان تھے۔ رحمت اللعالمین کی پیروی میں اپنے کسی حریف کو بددعا تو نہ دے سکے مگر لوگوں کی اس اذیت ناک روش سے آپ کے قلب حساس کو شدید ٹھیس پہنچی تھی۔ ایسے جارحانہ انداز میں کسی شخص پر سنگ باری کرنا سراسر ایک وحیاناہ فعل تھا۔ امام رحمۃ اللہ علیہ نے شکستہ ہو کر بھی اپنی قبائلی شجاعت کا مظاہرہ کیا اور کسی صورت بھی اپنے اسلامی کردار کی قبا کو داغ دار نہیں ہونے دیا لیکن بشری تقاضوں کے سبب آپ اداس ضرور ہو گئے تھے۔ شاید اسی واقعے سے متاثر ہو کر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جاں گداز اشعار کہے تھے۔

”کیا میں چوپایوں (حیوانوں) میں موتی بکھیروں

اور جانوروں کے لیے ہار گوندھنے لگوں

تم دیکھتے نہیں کہ میں بدترین آبادی میں ضائع ہو رہا ہوں

تو پھر کیوں ان لوگوں میں اپنے جواہرِ حکمت برباد کروں

جب خدائے رحیم مجھے اس مصیبت سے نجات دے دے گا

اور علم و حکمت کے اہل بھی دستیاب ہو جائیں گے

تو میں جواہرِ ریزے بکھیر کر ان کی محبت حاصل کروں گا

ورنہ تمام علم میرے پاس اسی طرح جمع اور پوشیدہ رہے گا۔“

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جس کرب کو اشعار میں بیان کیا ہے اسے سمجھنا آسان نہیں۔ بس اتنا اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ امام جس دور میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ واقعتاً علم دوستی کا دور تھا۔ اس وقت اکابرِ فقیہہ بھی موجود تھے اور عظیم محدث بھی، علم کی روشن مجلسیں بھی موجود تھیں اور اہل ذوق سامعین بھی، قدم قدم پر فکر کے مظاہرے بھی تھے اور اہل زر کی نوازشیں بھی۔ گدازِ قلب بھی تھے اور نمناک آنکھوں والے بھی۔

اس کے باوجود حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو شکوہ تھا کہ۔ ”میں بدترین آبادی میں ضائع ہو رہا ہوں۔“ یہ کیسا سوز تھا؟ یہ کیسی خلش تھی؟ یہ کیسا اضطراب تھا؟ خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم کہ جنہیں عقل چھو کر بھی نہیں گزری اس سے زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسے جامع الصفات انسان علم کی اس کشادہ فضا کو بھی اپنے لیے ایک حصار سمجھتے تھے۔ امام رحمۃ اللہ علیہ کی قوتِ بال و پر کچھ اور تھی، فضا کچھ اور، امام تو ایسے جانناز تھے کہ تمام عمر آہنی نفس لے کر پرواز کرتے رہے۔ جب اہل دنیا کے کھینچے ہوئے دائرے سے آگے نہیں جا سکتے تھے تو پھر اپنی محرومی کا گلہ کرنے لگتے تھے۔

”کچھ اور چاہیے وسعت مرے بیان کے لیے۔“

مگر یہی امام رحمۃ اللہ علیہ کا مقدر تھا کہ اسی زمین پر رہیں اور اسی آبادی سے خطاب کریں۔ دو سال تک

امام رحمۃ اللہ علیہ نے اہل بغداد میں علم کی دولت اس طرح تقسیم کی کہ اپنے دامن کا ایک ایک گوشہ خالی کر دیا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اس سرمایہ عظیم سے کس کو کیا ملا؟ جہاں تک امام رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کا تعلق ہے تو آپ مادی اسباب کی طرح علمی وسائل میں بھی مردخی تھے۔ آپ نے بے شمار ہمتیں برداشت کر کے بھی اپنے دستِ سخاوت کو دراز ہی رکھا اور الفاظ و معانی کے انبار کو بے دریغ لٹاتے رہے۔

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تیسری بار ۱۹۸ھ میں بغداد تشریف لائے مگر اس مرتبہ آپ کا قیام بہت مختصر تھا۔ صرف ایک ماہ ٹھہرے اور پھر مصر چلے گئے۔ علمی اعتبار سے بغداد اور مصر کا کوئی موازنہ نہیں کیا جاسکتا۔ بغداد تمام علمائے اسلام کا مرکز تھا اور یہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کی تعداد ہزاروں تک پہنچ گئی تھی۔ اصولی طور پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بغداد میں ہی ٹھہرنا چاہیے تھا کیونکہ جس شخص کی زندگی کا مقصد ہی تبلیغ و اشاعتِ علم قرار پایا ہو وہ کس طرح ایک سرسبز و شاداب علاقے کو چھوڑ کر نسبتاً ویران مقام کا انتخاب کر سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس سے دلوں میں خلش پیدا ہوتی ہے اور ذہن پریشان ہونے لگتے ہیں، آخر وہ کیا صورتِ حال تھی جس نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسے یکتائے روزگار کو بغداد چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ کیا امام رحمۃ اللہ علیہ پر در پردہ کوئی جبر کیا گیا تھا کہ جس سے گھبرا کر امام نے مرکزِ علم سے منہ موڑ لیا اور مصر چلے گئے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر سنجیدگی کے ساتھ غور کیا جاسکتا ہے مگر اس کا جواب اثبات میں برآمد نہیں ہو سکتا جن لوگوں نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے سیرت و کردار کا سرسری مطالعہ کیا ہے وہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ فرزندِ قریش مصائب و مسائل کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے انسان نہیں تھے۔ جس مردِ قلندر نے ضرورتِ حکم اور آرائشِ بدن کو ایک لمحے کے لیے بھی لائق التفات نہ سمجھا ہو، اس کے سامنے شورِ اقتدار اور آہنگِ زر کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ ہارون رشید کے قائم کردہ مقتل میں شمشیر اختیار جس کی پلکیں تک نہ جھپکا سکی ہو اس کے جسم پر جبر کا کوئی ہتھیار کارگر نہیں ہو سکتا۔ جو مسلسل پچاس سال تک کتب میں حلقہٴ درس میں، وادی میں، صحرا میں، سازش کے زنداں میں، نفس کے مقتل میں سر بکف پھرتا رہا ہو اسے اقتدارِ عارضی کے چند کوچہ گرد چند خانہ بدوش کس طرح خوف زدہ کر سکتے تھے؟ اس نے تو بارگاہِ ذوالجلال میں عہد کیا تھا کہ میں تیرا بندہ ہوں اور اس اقرار کے بعد ایک بندہ دوسرے بندے سے خائف نہیں ہو سکتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی بندگی کے اسی مقام پر تھے جہاں اقتدارِ آسمانی کے سوا ہر اقتدار کی نفی ہو جاتی ہے۔ انسانی کردار کی اس روشنی میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اعلیٰ ظرف دشمن بھی یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ امام رحمۃ اللہ علیہ کسی جبر و تشدد کے خوف سے بغداد چھوڑ کر تشریف لے گئے تھے۔

پھر وہ کیا اسباب تھا کہ اچانک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رہ گزر بدل گئی؟ غیر جانبدار مورخین نے اپنے طور پر اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کی ہے جس سے اہل نظر بڑی حد تک مطمئن ہو جاتے ہیں۔ ان تاریخ نویسوں کے خیال میں ہارون رشید کا انتقال ہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ترک بغداد کا بنیادی سبب تھا۔ ہارون رشید کی موت کے بعد اس کے دونوں بیٹے خلافتِ عباسیہ کے دویدار تھے۔ ایک طرف امین تھا جو زبیدہ خاتون کے لطن سے تھا۔ دوسری جانب مامون رشید تھا جو ایک بادغیبہ کنیر کی اولاد تھا۔ اس طرح شرافتِ نسبتی کے اعتبار سے امین صحیح النسل عرب تھا اور اسے مامون رشید پر خاندانی برتری حاصل تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ہارون رشید نے اپنی زندگی میں ہی امین کو ولی عہد نامزد کر دیا تھا۔ نتیجتاً باپ کے رخصت ہوتے ہی اقتدارِ اعلیٰ امین کو منتقل ہو گیا، مگر یہ اس کی بد نصیبی تھی کہ وہ مامون کے حسد کا شکار ہوا اور پھر دونوں بھائی اپنی اپنی قسمت کا فیصلہ کرنے کے لیے میدانِ جنگ میں ایک

دوسرے کے مقابل ہوئے۔ اگر وسعتِ نظر کے ساتھ اس معرکہ آرائی کا تجزیہ کیا جائے تو یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ مذکورہ جنگ، عرب اور ایران کی جنگ تھی، امین کی حمایت میں عرب شمشیریں بے نیام ہوئی تھیں اور مامون رشید کی پشت پر اہلِ فارس متحرک تھے۔ بالآخر امین اپنے خون میں نہا گیا اور مامون نے بھائی کی لاش پر قصرِ خلافت کی نئی بنیاد رکھ دی۔ اگر اس جنگ کے نتائج کو دوسرے الفاظ میں بیان کیا جائے تو واضح طور پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ عرب شکست کھا گئے اور اہلِ ایران فتح سے ہم کنار ہوئے۔

سیاسی اعتبار سے یہ سود تھا یا زیاں؟ ہم اس پر کوئی تبصرہ نہیں چاہتے مگر اتنا ضرور ہے کہ مامون کی سرخروئی سے مذہب کی عمارت میں شکاف ڈالنے والوں کے لئے راستہ ہموار ہو گیا۔ وہ فتنہ پرداز جو سناٹے اور اندھیرے میں لشکرِ اسلام پر شبِ خون مارا کرتے تھے۔ اب سرعام مذہبی عقائد میں خلل انداز ہونے لگے، یہ معتزلہ کی جماعت تھی جو ہارون رشید کے عہدِ حکومت تک منہ چھپائے پھرتی تھی، مامون کے اقتدار میں آتے ہی سر اٹھا کر شاہراہوں پر چلنے لگی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے معتزلہ نے مامون کا اس قدر قرب حاصل کر لیا کہ وہ اس کے ہوش و حواس پر چھا گئے۔ اس گروہ کے سردار ابو داؤد نے تو یہاں تک عروج حاصل کر لیا کہ کبھی کبھی تو یہ گمان ہوتا تھا جیسے زمامِ کار مامون رشید کے بجائے ابو داؤد کے ہاتھوں میں ہے۔

یہ صورتِ حال حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے سخت ناپسندیدہ تھی۔ آپ معتزلہ اور ان کے طریقہ بحث سے شدید نفرت کرتے تھے۔ امام رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر وہ شخص سزا کا مستحق تھا جو معتزلہ کا اندازِ فکر رکھتا ہو، ان کی زبان میں بولتا ہو اور عقائد کے سلسلے میں ان کے راستے پر چلتا ہو۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی فراستِ نظر مذہب کے افق پر نئے فتنوں کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس لیے آپ ایک ماہ تک ناقابلِ بیان کرب میں مبتلا رہے اور پھر انتہائی مایوسی کے عالم میں رختِ سفر باندھنے لگے۔

مصر روانگی سے پہلے خلیفہ مامون رشید نے ایک بار امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو دربار میں طلب کیا تھا۔ بظاہر بہت عزت و احترام سے پیش آیا تھا اور پھر اپنی خواہش کا اظہار بھی کیا تھا۔ ”امام! میں چاہتا ہوں کہ آپ منصبِ قضا قبول کر لیں۔ میری نظر میں اس عہدے کے لیے آپ مناسب ترین شخص ہیں۔“

حضرت امام نے جواب فرمایا تھا۔ ”یہ امیر المؤمنین کا حسن ظن ہے جس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں، ورنہ حقیقتاً میں اپنے آپ کو اس منصب کا اہل نہیں پاتا۔“

امام رحمۃ اللہ علیہ کی معذرت کے بعد مامون نے اصرار نہیں کیا تھا اور اگر کرتا بھی تو امام رحمۃ اللہ علیہ بہر حال اپنا دامن چھڑا لیتے یا اس طرح کنارہ کشی ممکن نہ ہوتی تو پھر امام رحمۃ اللہ علیہ کو یقیناً جبر و تشدد کے سخت مراحل سے گزرنا پڑتا۔ منصبِ قضا سے امام رحمۃ اللہ علیہ کا انکار آپ کی فطرت کے عین مطابق تھا۔ جب ہارون رشید جیسے علم دوست اور صحیح العقیدہ حکمراں کے دور میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عہدہ قبول نہیں کیا تو پھر مامون کے زمانے میں کس طرح قبول کر لیتے جب کہ اس کی عقل ابو داؤد جیسے مفسد کے یہاں رہن رکھی ہوئی تھی۔ اگر معتزلہ کو مامون کے دربار میں عروج حاصل نہ ہوتا تو شاید امام خلیفہ کی پیش کش پر غور کرتے مگر ابو داؤد کی موجودگی میں منصبِ قضا کے بارے میں سوچنا بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے حرام تھا۔

اسی دوران والی مصر عباس بن عبد اللہ نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو قیامِ مصر کی دعوت دی۔ یہ شخص خود بھی ہاشمی النسل تھا اس لیے امام رحمۃ اللہ علیہ کی اعلیٰ کسبی سے بخوبی واقف تھا۔ نتیجتاً فرزندِ قریش نے سامانِ سفر باندھا اور مصر کی جانب روانہ ہو گئے۔ سرزمینِ بغداد کو الوداع کہتے وقت حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت اداس

تھے۔ اس سوگواری کا اندازہ امام رحمۃ اللہ علیہ کے ان دو شعروں سے ہوتا ہے جو بغداد سے عین روانگی کے وقت کہے گئے تھے۔

”میں مصر جا رہا ہوں

میدانوں اور گھاٹیوں کو طے کرتا ہوا

خدا کی قسم! میں نہیں جانتا کہ یہ نصرت و کامرانی ہے یا قبر کی کشش ہے جو مجھے مصر لیے جا رہی ہے۔“

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مصر میں چار سال تک قیام فرمایا۔ اس دوران آپ نے تین ہزار صفحات تحریر کیے اور اپنی بعض کتابوں پر نظر ثانی کی۔ امام رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ تصنیف یہ تھا کہ آپ مسجد میں بھی تحریری کام کیا کرتے تھے اور اندرون خانہ بھی۔ حرمہ سے روایت ہے۔

”حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مسجد کے ایک ستون سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے۔ یہاں آپ کے لیے ایک بستر بچھا دیا جاتا اور پھر امام رحمۃ اللہ علیہ لکھنا شروع کر دیتے۔“

قیام مصر سے پہلے آپ کے طریقہ تصنیف کے بارے میں ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے۔

”حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کے لیے ایک سیاہ قام باندی مامور تھی۔ جب آپ کچھ لکھنا چاہتے آواز دیتے۔

”اے جاریہ! اٹھ اور چراغ جلا دے۔“

باندی حکم پاتے ہی اٹھ جاتی اور چراغ روشن کر دیتی۔ پھر جب تک آپ کا دل چاہتا بیٹھے ہوئے لکھتے رہتے۔ ہمیشہ آپ کا یہی معمول ہوتا، کام ختم کرنے کے بعد حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ خود ہی چراغ بجھا دیتے۔ میں نے ایک بار پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ جواباً امام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ ”چراغ کی روشنی میں خیالات یکسو نہیں رہتے۔“

ابھی امام رحمۃ اللہ علیہ کا یہ تصنیفی مشغلہ جاری تھا کہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس نے تاریخ پر بڑے اندوہناک اثرات مرتب کیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت دن تک شدید اذیت ناک کیفیت سے دوچار رہے اور پھر آپ اپنے استاد گرامی حضرت امام مالک بن انس کے خلاف ایک کتاب لکھنے پر مجبور ہو گئے، واقعہ یہ تھا کہ کچھ لوگ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی عقیدت میں اس قدر غرق ہو گئے تھے کہ امام مدینہ کی باتوں کو قول رسول کا درجہ دینے لگے تھے۔ پہلے مسلمانوں کا عام طریقہ یہی تھا کہ حدیث بیان کرتے ہوئے کہتے۔

”رسالت مآب ﷺ نے یہ فرمایا ہے۔“

”مگر بعد میں ایسے افراد بھی پیدا ہوئے جو بر ملا کہا کرتے تھے۔ ”امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے۔“

قیام مصر کے دوران جب حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کا یہ طرز گفتگو دیکھا تو آپ کی نیندیں حرام ہو گئیں۔ شب و روز بس ایک ہی بات سوچتے رہے کہ آخر عقیدت کا یہ سیلاب کہاں جا کر تھمے گا؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی بہر حال انسان تھے۔ ان سے بھی غلطی کا ارتکاب ہو سکتا تھا۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مسلسل غور و فکر میں ڈوبے ہوئے تھے اور اس سنگین مسئلے کا حل تلاش کر رہے تھے کہ ان ہی دنوں امام رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خبر ملی۔ بتانے والوں نے یہ بتایا کہ اندلس میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ٹوپی ہے جس سے عام لوگ برکت حاصل کرتے ہیں۔ عقیدت کی یہ وہی لہر تھی جو مختلف رنگ اختیار کرتی جا

رہی تھی۔ انجام کار امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ آپ کو بعض امور میں اپنے استاد گرامی سے اختلاف کرنا چاہیے۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسے شاگردِ جلیل کے لئے یہ بڑا تکلیف دہ مرحلہ تھا۔ خود امام رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس اذیت ناک کیفیت کو بیان کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں۔ ”لوگوں کو کیا معلوم کہ اس عرصے میں میرے دل پر کیا گزری ہے؟ میں سال بھر تک اپنے اللہ سے استخارہ کرتا رہا ہوں، تب کہیں جا کر یہ جرأت کی ہے۔“ ایک دوسرے موقع پر نہایت رقت آمیز لہجے میں فرمایا۔ ”خدا کی قسم! میں نہایت مجبور ہو گیا تھا۔“

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا لقب ”ناصر الحدیث تھا“۔ پھر ایک ایسے شخص کے لیے یہ کیسے ممکن تھا کہ لوگ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی محبت میں حدیث رسول ﷺ کے تقدس کو مجروح کریں اور ”ناصر الحدیث“ خاموش تماشا بن کر ایک گوشے میں بیٹھا رہے۔ امام رحمۃ اللہ علیہ کی تو پوری زندگی کتاب و سنت کے لیے اہل زمین سے جنگ کرتے گزری تھی۔ پھر اس نازک ترین مرحلے میں آپ کے ہونٹوں پر کس طرح مہر سکوت قائم رہتی؟ بالآخر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ لب کشا ہوئے مگر اس طرح کہ اب بھی آپ کی گردن فرطِ ادب سے بارگاہ مالک رحمۃ اللہ علیہ میں جھکی ہوئی تھی۔

جب حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب منظر عام پر آئی تو مصر میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ یہ پورا علاقہ حضرت امام مالک بن انس کے زیر اثر تھا۔ اب یہ ایک فطری بات تھی کہ جہاں امام مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کے لباس تک کو تقدس کا درجہ حاصل ہو وہاں امام رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے خلاف ایک لفظ بھی کس طرح سنا جا سکتا ہے۔ کسی نے یہ سوچنے کی زحمت ہی نہیں کی کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے استاد گرامی سے کیا اختلاف ہے؟ جب انسانی جذبات کا یہ حال ہو تو پھر کہاں کی عقل اور کیسے دلائل؟ عقیدت نے ایک ایک لفظ جھٹلا دیا، عوام کا تو ذکر ہی کیا، وہ لوگ جو صاحبِ ہوش تھے انہیں بھی عقیدت کی راہ میں بے خبر ہو جانا پڑا۔ اہل علم کا یہ گروہ اچھی طرح جانتا تھا کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بن انس رضی اللہ عنہ کو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک نسبت خاص تھی مگر آج ذہن اس قدر منتشر ہو چکے تھے کہ کسی کو ماضی کا ایک نقش بھی یاد نہیں تھا۔

کسی کی یادداشت میں وہ واقعہ بھی محفوظ نہیں تھا کہ جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مالک بن انس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آخری بار حاضر ہوئے۔ تو اس وقت امام مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر ستر سال سے تجاوز کر چکی تھی۔ ان دنوں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ہی کام تھا کہ آپ امام مدینہ کی درس گاہ کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے تھے اور جو شخص بھی حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی فتوے پر دستخط لے کر نکلتا، آپ اس کا بغور مطالعہ کرتے۔ اگر جواب کھل ہوتا تو سوال کرنے والے کو رخصت کر دیتے اور اگر کسی کے جواب میں کوئی کمی باقی رہ جاتی تو دوبارہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیج دیتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ طرزِ عمل معاذ اللہ اپنے استاد پر تنقیص و تنقید کے زمرے میں نہیں آتا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ضعیفی کی جس منزل سے گزر رہے تھے اس کا فطری تقاضا تھا کہ انسانی ذہن کسی سہو کا شکار ہو سکتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی اندازہ تھا کہ جس کے سبب حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بعض جوابات پر نسیان کا اثر صاف نظر آتا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ادب کے ساتھ اس کمی کی طرف اشارہ کر دیتے اور امام مدینہ رحمۃ اللہ علیہ فوراً ہی اس خامی کو دور کر کے مکمل جواب لکھ دیتے۔ نہ یہ کوئی عام شاگردی تھی اور نہ عام استادی۔ یہ علم کا ایک مخصوص رشتہ تھا جو محض خدا اور رسول ﷺ کی محبت کی بنیادوں پر قائم ہوا تھا۔ نتیجتاً جب حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کسی نامکمل فتوے کو دوبارہ بارگاہ مالک رحمۃ

اللہ علیہ میں بھیج دیتے تو امام مدینہ رحمۃ اللہ علیہ برامانے کے بجائے محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر تمام لوگوں کے سامنے فرماتے۔

”میرا فرزند ایسا ہی ذکی و فہیم ہے جب مالک کسی کوتاہی کا مرتکب ہو جاتا ہے تو محمد اس کی طرف نشاندہی کرتا ہے۔“

لوگوں کو وہ منظر بھی یاد نہیں رہا جب حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ”موطا“ کی قرأت کرتے کرتے ٹھہر جاتے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نہایت جذب و اثر کے لہجے میں فرماتے۔ ”فرزند اور فرزند اور۔“

اہل مصر نے امام مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول مبارک بھی فراموش کر دیا، جب حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے برسرِ مجلس فرمایا تھا۔ ”میرے پاس علم حاصل کرنے والوں میں محمد بن ادریس شافعی سے بڑھ کر کوئی ذہین شخص نہیں آیا۔“

لوگوں نے محبت و التفات کے وہ مناظر بھی بھلا دیئے جب امام مدینہ رحمۃ اللہ علیہ مسلسل گیارہ سال تک فرزندِ قریش کو گیارہ ہزار دینار بھیجتے رہے۔

اگر آج ان کا حافظہ ساتھ چھوڑ گیا تھا اور وہ اس حقیقت کو سمجھنے سے قاصر تھے کہ حضرت امام مالک بن انس اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ میں کیا تعلق خاص تھا تو کم سے کم اس کتاب کی وجہ تصنیف ہی جان لی ہوتی، مگر آج کوئی اپنے ہوش میں نہیں تھا۔ کسی نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے خلوص کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے شاگرد ان جلیل ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اختلاف کیا تھا، لیکن اس وقت سرزمین عراق پر کوئی ہنگامہ آرائی نہیں ہوئی تھی۔ بس ایک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تھے جن کے اظہارِ اختلاف کے سبب دیارِ مصر پر قیامت سی نازل ہو گئی تھی۔

وہ مصر جہاں قیام کر کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اہل مصر کو شرف بخشا تھا۔ آج اسی مصر کے درودیوار سے فرزندِ قریش کے خلاف آوازیں ابھر رہی تھیں۔ ایسی آوازیں جن میں تردید و احتجاج نہیں، نفرت و غضب کا اظہار تھا۔ پھر یہی لوگ گروہ درگروہ والٹی مصر کے دربار میں پہنچے اور جارحانہ انداز میں امام کو مصر بدر کرنے کا مطالبہ کرنے لگے۔

خود والٹی مصر کی دعوت پر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لائے تھے۔ پھر وہ کس بنیاد پر امام رحمۃ اللہ علیہ کو مصر بدر کر دیتا؟ اس نے بڑے محل سے مالکی حضرات کا مطالبہ سنا اور جواباً ان سے پوچھا۔ ”آخر امام کا کیا قصور ہے؟“

”اس نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کتاب تحریر کی ہے۔“ آج عقیدت مندوں کا ہجوم گفتگو کے آداب بھی بھول گیا تھا۔ لوگوں کو اپنے لہجوں پر قابو نہیں رہا تھا اور وہ یہ فراموش کر بیٹھے تھے کہ ان کی زبانیں کس عظیم محدث و فقیہ کی شان میں گستاخی کی مرتکب ہو رہی ہیں۔

”یہ تو محض ایک علمی معاملہ ہے، تحقیقی مسئلہ ہے، آپ حضرات بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف کے جواب میں کوئی کتاب تحریر کر دیں۔ اہل علم خود اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی سہو ہوا ہے یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی کوتاہی ہو رہی ہے۔ یہ جرم اتنا سنگین تو نہیں کہ اس شخص کو حدودِ مصر سے خارج کر دیا جائے، جس کی قربت کے لیے ملت اسلامیہ ترستی رہتی ہے۔“ والٹی مصر کا طرزِ عمل جانبدارانہ نہیں تھا بلکہ وہ مشتعل لوگوں کے سامنے ایک زندہ حقیقت بیان کر رہا تھا۔ ”پھر تم یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ تمام انسانوں سے زیادہ

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر مہربان تھے۔ میری رائے یہی ہے کہ اس تعلق خاص کو سمجھنے کی کوشش کر اور پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو فراخ دلی سے پڑھو کہ آخر وہ اپنے استاد گرامی سے کیوں اختلاف کر رہے ہیں۔“ والٹی مصر نے نہایت مدبرانہ انداز میں اس سنگین صورت حال کا سامنا کیا اور مالکیوں کے ہجوم کو خاموش کر کے واپس لوٹا دیا۔

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مصر سے اخراج کا مطالبہ کرنے والے بظاہر خاموشی کے ساتھ لوٹ آئے تھے مگر اب ان کے دل و دماغ میں ایک شور برپا تھا۔ خوف اقتدار سے لوگوں کی آوازیں تو بلند نہیں ہو سکی تھیں لیکن پھر بھی سرگوشیاں جاری تھیں۔ والٹی مصر پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بے جا حمایت کا الزام عائد کیا جا رہا تھا۔ بالآخر جب یہ مالکی حضرات، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو مصر سے نکالنے کی کوششوں میں ناکام ہو گئے تو ایک اور منصوبہ تیار کیا گیا۔ یہ منصوبہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی توہین و اہانت پر مشتمل تھا۔ یہ جذباتی لوگ امام رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس درس میں جاتے اور نہایت گستاخانہ انداز میں آپ سے مناظرہ کرتے مگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نہ مشتعل ہوتے اور نہ اپنی زبان کو کسی غیر سنجیدہ لفظ سے آلودہ کرتے۔

پھر ایک دن بڑا اذیت ناک واقعہ پیش آیا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بن انس کے شاگردوں میں سے ایک شخص مصر میں رہتا تھا جسے لوگ ”جوان“ کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ اس کے مزاج کی تیزی اور غصے کی زیادتی دور دور تک مشہور تھی۔ وہ بہت معمولی باتوں پر مشتعل ہو کر اخلاقیات کی تمام حدود سے گزر جاتا تھا۔ مالکی حضرات نے اسی ”جوان“ کو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے مناظرے کے لیے تیار کیا تھا۔ وہ نہایت غیر مہذب انداز میں امام رحمۃ اللہ علیہ سے بحث کرتا اور اس کے دوسرے ہم نوا اس مناظرے سے لطف اندوز ہوتے رہتے۔ یہ سلسلہ بہت دن سے جاری تھا مگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار بھی اس کی گستاخیوں کے سامنے اپنی بیزاری کا اظہار نہیں کیا تھا۔ آخر ایک روز ”جوان“ نے محفل حدیث و فقہ کے تقدس کو پامال کر ڈالا۔ مناظرے کے دوران ”جوان“ برا بیچتے ہو گیا اور اس نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی بے ہودہ گالی دی۔ یہ ایک ایسا حرف بد تھا کہ جس کے آگے تمام طرازیوں ہیچ تھیں۔ حاضرین مجلس کا خیال تھا کہ امام رحمۃ اللہ علیہ اس ذلت آمیز طرز کلام کو برداشت نہ کر سکیں گے۔ لیکن اس وقت سب لوگ حیران رہ گئے۔ جب امام رحمۃ اللہ علیہ کے ماتھے پر نہ کوئی شکن نمودار ہوئی اور نہ چہرے پر نفرت و انتقام کا کوئی رنگ ابھرا۔ آپ نے بے مثال متانت و سنجیدگی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی گفتگو جاری رکھی۔ مخالفین کی بڑی تعداد جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس درس میں موجود تھی۔ ”جوان“ کے غیر انسانی عمل سے لطف اندوز ہوتی رہی اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اتمام حجت کے لیے آخری وقت تک اسی انداز میں مناظرہ کرتے رہے جیسے مجلس میں کوئی ناگوار واقعہ پیش ہی نہ آیا ہو۔ پھر مجلس ختم ہو گئی اور لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جب مالکی جماعت رخصت ہوئی تو ”جوان“ ان کے درمیان یوں چل رہا تھا جیسے وہ کسی اقلیم کا فاتح ہو۔

دوسرے دن کسی شخص نے والٹی مصر کو اس کرہنک سانچے کی اطلاع دے دی۔ اس نے فوراً ہی اپنے کچھ ایہوں کو بھیج کر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی۔ ”میں خود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں مگر امور سلطنت کے ہجوم میں فراغت کے چند لمحات بھی میسر نہیں۔ اس لیے آپ ہی کو زحمت دے رہا ہوں کہ ریف لا کر مجھے سعادت عظیم بخشیں۔“

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سپاہیوں کے ہمراہ دربار پہنچے تو والی مصر احتراماً کھڑا ہو گیا پھر اس نے

”جوان“ کی بے ہودگیوں کا ذکر کرتے ہوئے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے واقعے کی تفصیل معلوم کی۔ امام رحمۃ اللہ علیہ نے بے کم و کاست پورا واقعہ سنا دیا۔ اس کے بعد والئی مصر نے چند اور معتبر لوگوں کی گواہیاں طلب کیں جو اس وقت امام رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس درس میں موجود تھے۔ ان حضرات نے بھی ”جوان“ کے ناشائستہ سلوک کی تصدیق کر دی۔ اس کارروائی کے دوران والئی مصر کا چہرہ بار بار متغیر ہو جاتا تھا۔ جب ضروری شہادتیں تکمیل پا چکیں تو والئی مصر کے جذبات بے قابو ہو گئے۔ اہل دربار کو مخاطب کر کے کہنے لگا۔

”خدا کی قسم! اگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسے کسی دوسرے محترم انسان نے بھی یہی گواہی دی ہوتی تو میں اس شخص کے قتل کا حکم صادر کر دیتا۔“

پھر اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ”جوان“ کو کوڑے لگائے جائیں اور اونٹ پر بیٹھا کر سارے شہر میں اس کی تشہیر کی جائے۔ کچھ دیر بعد مقامی باشندوں نے یہ لرزہ خیز منظر دیکھا کہ اس دریدہ دامن کے جسم پر تازیانے برس رہے تھے پھر وہ زخموں سے نڈھال ہو گیا تو اسے اونٹ پر بیٹھا کر تمام گلی کوچوں میں پھرایا گیا۔ ہر موڑ پر ایک سپاہی بلند آواز میں پکار کر کہتا تھا۔

”اے بنی نوع آدم! غور سے دیکھو۔ یہ اس انسان کی سزا ہے جو رسالت مآب ﷺ کے قرابت داروں کو اپنی دشنام طرازی کا ہدف بناتا ہے۔“

اگرچہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سزا دیے جانے سے پہلے اپنے طور پر ”جوان“ کو معاف کر دیا تھا لیکن والئی مصر نے اس ذیل میں شدت اختیار کر لی تھی اور امام رحمۃ اللہ علیہ سے معذرت کرتے ہوئے کہا تھا۔ ”اگر میں اس گستاخ کو سزا کے بغیر چھوڑ دوں تو دوسرے کم ظرفوں کے حوصلے بلند ہو جائیں گے۔ یہاں تک کہ پھر کسی اہل علم کی عزت محفوظ نہیں رہے گی۔“

والئی مصر کے جذبات اپنی جگہ حقیقت پسندانہ تھے لیکن اس کی عقیدت نے بالآخر پوری زمین کے علم کو خون سے سرخ کر دیا۔ ”جوان“ کو تو اخلاق سوزی کی سزا مل چکی تھی اور لہو کے چھینٹوں سے وقتی طور پر اس کی نفرتوں کے شعلے سرد ہو گئے تھے مگر اس کے حامیوں میں غیظ و غضب کی نئی آگ بھڑک اٹھی تھی پھر انہوں نے بڑی رازداری کے ساتھ ایک خونین منصوبہ ترتیب دیا۔

فرزندِ قریش کے درس کا آغاز ہوا۔ تشنگانِ علم، فکر و آگہی کے سمندر کے کنارے جمع ہونے لگے۔ کسی گمان بھی نہ تھا کہ حدیث و فقہ کی محفل میں قاتلوں کا گزر بھی ہو سکتا ہے۔ اور کسی نے سوچا بھی نہ تھا کہ اہل تقویٰ کے لبادوں میں خنجر بھی پوشیدہ ہو سکتے ہیں۔ کون جانتا تھا کہ آج دنیا سے رسم اعتبار اٹھنے والی ہے اور کسے خبر تھی کہ آج امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی فرزند، ناصر الحدیث محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی خدمات جلیلہ کا صلہ ملنے والا ہے۔

آج امام رحمۃ اللہ علیہ کا لہجہ معمول سے زیادہ شرر بار تھا اور آواز گزرے دنوں سے زیادہ پُر سوز تھی۔ اہل مجلس کے دلوں سے دھواں اٹھ رہا تھا اور آنکھیں اشک برسا رہی تھیں۔ آتش و شبنم کا عجیب احتزاج تھا۔ امام رحمۃ اللہ علیہ بہت دیر تک بولتے رہے۔ بے مشار مسائل حل کیے۔ ذہنوں کو کشادگی عطا کی، قلوب کا رنگ دُور کیا اور امام رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس درس ختم ہو گئی۔ تمام عقیدت مند رخصت ہو گئے۔ مگر وہ لوگ بیٹھے رہے جن کی آستینوں میں زہر آلود نشتہ چھپے ہوئے تھے۔ امام رحمۃ اللہ علیہ بھی گھر جانے کے لیے اٹھنے ہی والے تھے کہ مفسدوں کی جماعہ نے یکا یک آپ پر حملہ کر دیا۔ اس کے بعد درندگی کے وہ مظاہرے کیے گئے کہ انسانیت حشر تک ان آدم زادوں

سے شرمسار رہے گی۔ امام رحمۃ اللہ علیہ کے جسم ناتواں پر وہ مشق ستم ہوئی کہ ضربات شدید سے آپ بے ہوش ہو گئے۔ کون جانے کتنی دیر تک اس ”عالمِ قریش“ کا لہو زمین میں جذب ہوتا رہا جس کی آمد کی خبر حدیث رسول ﷺ کی ذریعے دی گئی تھی۔ تاریخ تو بس اتنا پتا دیتی ہے کہ جب ناصر الحدیث کو مکان پر پہنچایا گیا تو یہ نابغہ روزگار اپنے خون میں نہایا ہوا تھا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ آج فرزندِ قریش نے سرخ لباس پہنا ہوا تھا اور داستانِ حرم ایک بار پھر نکلیں ہو گئی تھی۔

خون اس قدر بہہ چکا تھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بسترِ مرگ پر دراز ہو گئے۔ اسی حالت میں امام رحمۃ اللہ علیہ کے عزیز ترین شاگرد محمد بن حکم رحمۃ اللہ علیہ عیادت کے لئے آئے۔ یہ وہی محمد بن حکم رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ اہل مصران کے آگے تمام علماء کو چیلنج سمجھتے تھے۔ امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ جب حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے محمد بن حکم رحمۃ اللہ علیہ کو پہلی بار دیکھا تو بڑے حسرت زدہ لہجے میں فرمایا۔

”کاش! میرا بھی ایسا ہی فرزند ہوتا۔“

ابوطالب نے اپنی کتاب قوت القلوب میں تحریر کیا ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے محمد بن حکم رحمۃ اللہ علیہ مصری کو اپنا بھائی بنا لیا تھا۔ آپ محمد رحمۃ اللہ علیہ سے غیر معمولی محبت کرتے تھے اور اکثر فرمایا کرتے تھے۔ ”مصر سے چلا جاتا مگر محمد بن حکم رحمۃ اللہ علیہ کی محبت نے میرے پیروں میں زنجیر ڈال دی ہے۔“ ایک بار محمد رحمۃ اللہ علیہ بیمار پڑے اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ انہیں دیکھنے کے لیے گئے تو آپ کی زبان پر یہ اشعار تھے۔

”میرا حبیب بیمار پڑ گیا اور میں اس کی عیادت کے لیے گیا

یہاں تک کہ اس کی بیماری کے صدمے نے خود مجھے بیمار ڈال دیا

پھر میرا حبیب میری عیادت کے لیے میرے پاس آیا

اور جیسے ہی میں نے اسے دیکھا، فوراً تندرست ہو گیا۔“

یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ اس معتبر تاریخ میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی شادی کا ذکر نہیں ملتا۔ صرف شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور تصنیف ”تذکرہ الاولیاء“ میں ایک عجیب و غریب واقعے کا ذکر کیا ہے۔ عطار رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک حسین عورت کے چہرے کی دلکشی کا ذکر اتنی بار ہوا کہ امام رحمۃ اللہ علیہ بھی غائبانہ طور پر اس سے متاثر ہو گئے اور پھر یہی تاثر نادیدہ عورت کی محبت میں تبدیل ہو گیا۔ یہاں تک کہ آپ نے اسے شادی کا پیغام بھیجا۔ وہ عورت بھی رضامند ہو گئی اور پھر نکاح ہو گیا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جائز طور پر اس چہرے کو دیکھا جس کی دل فریبیوں کے بہت سے افسانے مشہور تھے۔ یہ ایک لمحاتی تعلق تھا۔ امام رحمۃ اللہ علیہ نے چہرہ دیکھنے کے فوراً بعد ہی اس عورت کو طلاق دے دی اور مہر ادا کر کے رخصت ہو گئے۔ بعد میں کسی نے امام رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ جواب میں امام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ ”شاعر اس کے ذکر سے باز نہیں آتے تھے اور پھر میرا نفس بھی سرکشی اختیار کرتا جا رہا تھا۔ آخر اس طرح میں نے اپنے نفس کو نافرمانی کی سزا دے دی۔“ تاریخِ تصوف میں ایسے بے شمار واقعات نظر آتے ہیں کہ خدا کے برگزیدہ بندوں نے اپنے نفس کے خلاف عجیب عجیب انداز سے جہاد کیا ہے۔ مثلاً انہیں پیاس محسوس ہوئی تو دریا کے کنارے جا کر پانی پئے بغیر واپس لوٹ آئے۔ بھوک کی خواہش پیدا ہوئی تو روٹی حاصل کی اور اپنے شکم کی آگے بجھائے بغیر وہ روٹی کسی اور کو دے دی۔ یہ نفس کشی کا مشکل ترین مقام ہے۔ ممکن ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے جذباتی تقاضوں کو اس طرح جھٹلانے کی کوشش کی ہو۔

یہ واقعہ درست ہے یا غلط، ہم اس بحث میں نہیں پڑتے۔ حاصل گفتگو صرف یہ ہے کہ معتبر تاریخی حوالوں سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی شادی کا کوئی پتا نہیں چلتا۔

یہی وجہ ہے کہ محمد بن حکم رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے ہی آپ نے بے قرار ہو کر فرمایا تھا۔ ”کاش! میرا بھی ایک ایسا ہی فرزند ہوتا۔“ پھر یہی محمد بن حکم رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر قاتلانہ حملے کے بعد عیادت کے لئے آئے۔ اس قدر جریانِ خون ہو چکا تھا کہ لوگ امام کی زندگی سے مایوس ہو چکے تھے۔ ایسی سنگین اور اذیت ناک فضا میں جہاں اہل علم کو فرزندِ قریش کی دائمی جدائی کا اندیشہ تھا وہاں اس بات کی بھی فکر تھی کہ امام رحمۃ اللہ علیہ کے بعد آپ کا جانشین کون ہوگا؟ اگرچہ باشندگانِ مصر کو یقین کامل تھا کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن حکم رحمۃ اللہ علیہ ہی کو اپنا جانشین بنائیں گے لیکن پھر بھی حاضرین نے یہ سوال کر ہی ڈالا۔

”امام رحمۃ اللہ علیہ! آپ کی وفات کے بعد ہم کس کی بارگاہ میں حاضر ہوا کریں؟ صاحبِ حلقہ کون ہوگا؟“ اس وقت محمد بن حکم رحمۃ اللہ علیہ بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے سرہانے بیٹھے ہوئے تھے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ چند لمحوں کے بعد ہی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، محمد رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت کا اعلان کر دیں گے مگر جب امام رحمۃ اللہ علیہ کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی تو حاضرین دم بخود رہ گئے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔

”سبحان اللہ! یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ میرا جانشین ابو یعقوب بویطی کے سوا کون ہو سکتا ہے۔“ محمد بن حکم رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات بہت گراں گزری مگر ادب و احترام کے پیش نظر انہوں نے امام رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار نہیں کیا۔ محمد بن حکم رحمۃ اللہ علیہ علم شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور فقہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے عامل تھے۔ اسی لیے انہوں نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ترک کر دیا تھا۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اعلان کے بعد ہی لوگ ابو یعقوب بویطی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف رجوع ہونے لگے۔ ابو یعقوب بویطی رحمۃ اللہ علیہ نہایت متقی اور پرہیزگار شخص تھے۔ اپنے زہد و اتقا کے سبب وہ محمد بن حکم رحمۃ اللہ علیہ پر فضیلت رکھتے تھے۔ ابو یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کے کردار کی عظمت کا یہ حال تھا کہ جب مامون رشید کے دورِ خلافت میں ”خلقِ قرآن“ کا فتنہ کھڑا ہوا تو اس مردِ جلیل نے طاقت و اقتدار کے آگے سر جھکانے سے انکار کر دیا۔ یہاں تک کہ ابو یعقوب رحمۃ اللہ علیہ زنداں کے حوالے کر دیئے گئے۔ آپ نے قید کے اندھیروں میں بڑے مصائب برداشت کئے مگر قرآن کو مخلوق نہیں کہا۔ اگرچہ یہ تمام واقعات حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد پیش آئے تھے۔ لیکن امام رحمۃ اللہ علیہ اپنی فراستِ نظر کے سبب اس راز سے آگاہ تھے کہ آزمائش کی کسی منزل پر ابو یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کے قدم نہیں لڑ کھڑائیں گے۔ اسی لیے امام نے بسترِ مرگ پر لیٹے لیٹے فرمایا تھا۔

”ابو یعقوب کے سوا میرا جانشین کون ہو سکتا ہے۔“ امام رحمۃ اللہ علیہ کے اس اعلان کے بعد محمد بن حکم رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا قلق تھا مگر امام رحمۃ اللہ علیہ نے خدا کے راستے میں تمام قربتوں کو سارے رشتوں کو جھٹلا دیا۔ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا دل کیسا تھا کہ آخری سانس تک محمد رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا محبوب اپنا فرزند، اپنا بھائی کہہ کر پکارتے رہے لیکن جب علم کی وراثت نھل کرنے کا وقت آیا تو امام رحمۃ اللہ علیہ نے کسی تعلق، کسی جذبے کی آواز نہیں سنی۔ اور یہ گراں بہا اعزاز اسی شخص کو بخشا جو اس کا سب سے زیادہ مستحق تھا۔

اس واقعے کے بعد اہل نظر کو یقین آ جانا چاہیے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ذاتی خواہشات اور دنیا کی تمام مصلحتوں کو اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی پر بے دریغ قربان کر دیا کرتے تھے۔ اپنے استاد گرامی حضرت امام

مالک بن انس سے اختلاف کرنے میں بھی آپ کا یہی جذبہ کارفرما تھا۔ پھر یہی اختلاف امام رحمۃ اللہ علیہ کے جسم پر جراثیموں کے ایسے نشان چھوڑ گیا کہ آپ وادی مرگ تک جا پہنچے لیکن سنگروں سے کبھی اس کا شکوہ نہیں کیا۔

والئی مصر کے حکم پر بہترین طبیب امام رحمۃ اللہ علیہ کا علاج کر رہے تھے۔ مگر خون اس قدر بہہ چکا تھا کہ اب ساری تدبیریں بے سود نظر آ رہی تھیں۔ اسی دور کے ایک مشہور بزرگ ربیع غنیم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں۔ ”میں نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات سے چند روز قبل ہی ایک خواب دیکھا کہ حضرت آدم کا انتقال ہو گیا ہے اور مخلوق خدا کا ایک ہجوم اس بات کا ارادہ کر رہا ہے کہ جنازے کو اٹھا کر باہر لائیں۔ جب میں بیدار ہوا تو ایک بزرگ سے اپنے خواب کی تعبیر معلوم کی، بزرگ نے جواب میں بتایا کہ اس وقت جو روئے زمین پر سب سے بڑا عالم ہے اس کی موت قریب ہے۔“

ربیع غنیم رحمۃ اللہ علیہ کے خواب کے بعد ہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی حالت زیادہ بگڑنے لگی۔ محمد بن حکم رحمۃ اللہ علیہ سو گوار تھے۔ امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ اور ابو یعقوب بو یطی رحمۃ اللہ علیہ زار و قطار رو رہے تھے اور تمام اہل دل جو اس وقت امام رحمۃ اللہ علیہ کے قریب تھے ان پر بھی شدتِ غم سے نزع کی سی کیفیت طاری تھی۔ جوشِ گریہ بڑھا تو امام رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی نقاہت کے باوجود رونے والوں سے پوچھا۔

”تم لوگ کیوں روتے ہو؟“ اب کمزوری حد سے بڑھ چکی تھی اور امام رحمۃ اللہ علیہ کی آواز بہت دور سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔

”ہمارے اشک اس لیے بہتے ہیں کہ ہم آپ کے بعد لاوارث ہو جائیں گے۔“ امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ اور ابو یعقوب رحمۃ اللہ علیہ بمشکل اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کر سکے۔

”جن کے وارث خدا اور رسول ﷺ ہوں وہ کس طرح لاوارث ہو سکتے ہیں۔“ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعف کے باوجود نہایت شکستہ لہجے میں فرمایا۔ ”لاوارث تو وہ ہوتے ہیں کہ جو کتاب و سنت کو چھوڑ دیتے ہیں۔“ اس کے بعد کچھ دیر کے لیے امام رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے۔ پھر ایک شخص کا نام لیتے ہوئے فرمایا۔ ”اس سے کہہ دینا کہ وہ مجھے غسل دے دے۔“ اس کے ساتھ ہی آپ نے کانپتے ہاتھوں سے ایک کاغذ پر کچھ تحریر کیا۔ پھر اسے لفافے میں بند کر کے ابو یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا۔ ”جب وہ شخص آئے تو اسے میری یہ وصیت پہنچا دینا۔“

اب لوگوں کو یقین ہو چلا تھا کہ امام رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ شاگردوں اور عقیدت مندوں نے وہ دن اس طرح گزارا کہ بار بار زندہ ہوئے اور بار بار ان پر موت کا سا سکوت طاری ہوا۔ پھر سورج غروب ہو گیا ابھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہوش میں تھے۔ آپ نے اشاروں سے مغرب کی نماز ادا کی۔ پھر اچانک فرزندِ قریش کی حالت بگڑنے لگی۔ اسی دوران امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ نے رقت آمیز لہجے میں کہا۔ ”اس وقت آپ کیا کیفیت محسوس کر رہے ہیں؟“

جواباً حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ ”دنیا سے رخصت اور احباب سے جدائی کا وقت آ پہنچا ہے۔ موت کا پیالہ پیش ہوا چاہتا ہے اور محمد بن ادریس کے اعمال کا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ عنقریب اللہ کے دربار میں حاضری ہوگی۔ کون جانے کہ میری روح جنت کی طرف روانہ ہوگی جس پر میں اسے مبارکباد دوں یا دوزخ کی جانب جس پر میں اس سے تعزیت کروں۔“ اتنا کہہ کر امام رحمۃ اللہ علیہ پر گریہ طاری ہو گیا۔ ریش مبارک آنسوؤں سے تر تھی اور آپ حالتِ وجد میں بار بار یہ شعر پڑھ رہے تھے۔

”یقیناً میرے گناہ بہت بڑے ہیں، لیکن جب میں تیری رحمت پر نظر کرتا ہوں تو وہ میرے گناہوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ معلوم ہوتی ہے۔“

پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خدا کی اس رحمت کے تصور میں ہمیشہ کے لیے گم ہو گئے۔ روح نے جسم سے رشتہ توڑ لیا، مگر جانے والا اہل علم سے وہ رشتہ قائم کر گیا کہ اسے قیامت تک توڑنے والا کوئی نہیں۔ ہڈیوں پر اپنا سبق تحریر کرنے والا، پوندِ خاک ہو گیا لیکن جاتے جاتے اس نے لوح کائنات پر وہ عبارت ثبت کر دی ہے کہ جسے ایک نظر دیکھ لینا بھی انسانیت کے لیے شرفِ عظیم ہے۔

وہ ماہِ رجب ۲۰۳ھ کی آخری رات تھی جب سفیر حرم اپنے فرائض کی تکمیل کے بعد عالمِ بالا کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت فرزندِ قریش کی عمر چون سال تھی۔

انتقال کے بعد امام رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت کے مطابق اس شخص کو تلاش کیا گیا جس کو امام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے غسل کی ذمے داریاں سونپی تھیں۔ لوگ اس جستجو میں ادھر ادھر روانہ ہوئے۔ مگر وہ شخص مصر سے باہر کسی نامعلوم مقام پر گیا ہوا تھا۔ اس صورتِ حال نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے تمام شاگردوں اور دیگر عقیدت مندوں کو شدید پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ آخر مجبور ہو کر امام رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت کے خلاف فیصلہ کیا گیا اور کسی دوسرے شخص نے فرزندِ قریش کو غسل دیا۔

”الرسالہ“ اور ”کتاب الام“ جیسی عظیم و جلیل تحریروں کا مصنف، مناظرے کے وقت شیر کی مانند نظر آنے والا شعلہ بار مقرر، دنیا کا بے مثال تیر انداز و شہسوار، فصاحت و بلاغت کا مجسمہ، دریاؤں کی رفتار چھین لینے والا قاری، ادبِ عالیہ کا پیکر، شعر و لغت کا بلند ترین مینارِ زہد و اتقا کی روشن دلیل، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا شاگردِ جلیل، اپنے آخری سفر پر روانہ ہو چکا تھا۔ مصر کے کوچے کوچے خواں تھے اور گلیوں نے ماتمی لباس پہن لیا تھا۔

پھر ناصر الحدیث کو قبر میں اتار دیا گیا۔ کیسی عجیب موت تھی کہ حدیث ہی کی نصرت کے لیے اس نے خونیں قبا پہن لی۔

وقت گزرتا رہا۔ فراق کے زخم آہستہ آہستہ بھرتے جا رہے تھے لیکن شاگردانِ امام رحمۃ اللہ علیہ کے سینوں پر ابھی ایک داغ روشن تھا۔ بس یہی ایک خلش باقی تھی کہ امام رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کی وصیت کے مطابق غسل نہیں دیا جا سکا تھا، پھر ایک دن اچانک وہ شخص مصر میں داخل ہوا، لوگوں نے اسے گھیر لیا اور امام رحمۃ اللہ علیہ کی آخری وصیت اس کے گوش گزار کر دی۔ وہ شخص مضطرب ہو کر رونے لگا۔

”افسوس! یہ کیسی بد نصیبی ہے کہ میں اس سعادت سے محروم ہو گیا۔“ پھر وہ چاک گریباں امام رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہٴ درس میں پہنچا۔ بہت دیر تک اشک ریزی کرتا رہا اور جب ہوش و حواس بحال ہوئے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا۔

”کیا امام رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا سے رخصت ہوتے وقت اس غلام کو کوئی اور حکم تو نہیں دیا تھا؟“ شدتِ غم کے سبب اس کی زبان سے ادا ہونے والے لفظ ٹوٹ ٹوٹ جاتے تھے۔ اجنبی کا یہ حال دیکھ کر ایک بار پھر مرگِ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا زخم ہرا ہوا گیا اور اس کی کسک سے پوری مجلس پر رقت طاری ہو گئی۔ کچھ دیر بعد جذبات کا یہ سیلاب ٹھہرا تو ابو یعقوب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سر بھہر لٹافہ اس شخص کے حوالے کر دیا۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا وصیت نامہ تھا۔

اجنبی نے دیوانہ وار اس خط کو چاک کیا اور امام رحمۃ اللہ علیہ کی آخری تحریر پڑھنے لگا۔ عبارت ختم ہوئی تو

بہت دیر تک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوب کو آنکھوں سے لگائے روتا رہا۔ پھر شدید وارفتگی کے عالم میں بہ آواز بلند کہنے لگا۔

”خدا کی قسم! مجھے یقین تھا کہ امام رحمۃ اللہ علیہ اپنے خادم کو اس سعادت سے محروم نہیں کریں گے۔“ یہ کہہ کر اجنبی نے امام کا وصیت نامہ ابو یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کو واپس کر دیا۔ تمام حاضرین مجلس اپنے امام رحمۃ اللہ علیہ کی آخری تحریر دیکھنے کے لیے ابو یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کے گرد جمع ہو گئے۔ امام رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا۔

”میں ستر ہزار دینار کا مقروض ہوں۔ تم مجھے غسل دے دو۔“ غسل سے مراد یہی قرض کی ادائیگی تھی۔ وہ مصر کا ایک امیر و کبیر شخص تھا اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے اس قدر عقیدت تھی کہ خود کو امام کا ادنیٰ ترین خادم کہتے ہوئے افسوس کرتا تھا۔ وصیت نامہ بڑھ کر اجنبی مجلس درس سے اٹھا اور پھر قرض ادا کر کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر پہنچا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا وہ شخص رو رو کر کہہ رہا تھا۔

”امام! علم و فضل تو آپ پر تمام ہو ہی چکا لیکن سخاوت میں بھی یہ دنیا آپ کے بعد کوئی ایسا دوسرا شخص تلاش نہ کر سکے گی۔“

سَفِيرِ رَسُوْلِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امام احمد بن حنبل

بغداد ۱۶۴ھ تا ۲۴۱ھ

اہلِ دل کے لیے قیامت سے پہلے قیامت نازل ہو گئی تھی۔ لوگ دیوانہ وار اپنے اپنے گھروں سے نکل آئے تھے۔ کسی نے ان کے کانوں میں کہہ دیا تھا کہ تمہارے محبوب کو زنجیریں پہنا کر شاہراہوں پر کھینچا جا رہا ہے۔ عقیدت مندوں نے مکانوں کے دروازے کھلے چھوڑ دیے تھے اور انسانی ہجوم رہ گزارِ خاص کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پھر ان کی آنکھوں نے ایک دردناک منظر دیکھا۔ جوتے ہوئے صحرا میں ابرِ کرم کی مانند برسا تھا۔ جس نے گناہ گاروں کے دلوں کی سیاہیاں دھوتے دھوتے اپنے ہاتھ نسل کر لیے تھے۔ آج اسی ذاتِ گرامی کو اقتدار کی بیڑیاں اپنے آہنی حلقوں میں جکڑ کر خلیفہ کے دربار کی جانب لیے جا رہی تھیں۔ شمشیر بکف سپاہیوں کی گردنیں اس طرح جھکی ہوئی تھیں جیسے ان سے عالمِ جبر میں گناہِ عظیم سرزد ہو گیا ہو۔ ہجومِ عاشقاں، مسکنِ خلافت تک جانا چاہتا تھا، مگر طاقت کے مظاہرے نے انہیں روکنے کے لیے دور تک ایک آتشیں لکیر کھینچ دی تھی۔ لوگ مجبور کر دیئے گئے تھے پھر بھی ان کی آوازوں کو دبا یا نہ جاسکا۔ وہ دل کے زور سے چیخ رہے تھے۔

”تو آج بھی سرفراز ہے کل بھی سر بلند رہے گا۔ تیرے ایک قصرِ کمال کو لاکھوں سلاطینِ جاہل کر بھی مسمار نہیں کر سکتے۔ تو علم کا وارث ہے۔ واللہ تجھے موت نہیں آئے گی۔ تجھے اسیر کرنے والے خود زنداں کی طرف جا رہے ہیں۔ عنقریب وہ اپنے قتل نامے پر دستخط کر دیں گے۔ بے شک! ہم آزمائش کی راہ میں تیرے دوش بدوش نہ چل سکے مگر ہمارے دل تیرے ساتھ ہیں۔ تو جسموں کا نہیں جذبوں کا تاجدار ہے۔ وقت کی چند ساعتوں پر قبضہ کرنے والے تیرے ابدی جلال سے نا آشنا ہیں۔“

قیدی چلتے چلتے اچانک رک گیا۔ اس نے چیختے ہوئے انسانوں کی طرف بڑے صبر و سکون سے دیکھا پھر اس نے اگلی قطار میں کھڑے ہوئے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا۔ ”تم میں سے جن کے کانوں تک میری آواز پہنچ رہی

ہے ان پر فرض ہے کہ وہ دوسروں کو بھی میرا پیغام پہنچادیں۔ میں ان کلمات کی نفی کرتا ہوں جو تم نے میرے نام کے ساتھ منسوب کر دیے ہیں۔ غور سے میری طرف دیکھو۔ میں ایک مشت غبار ہوں جو ہوا کے دوش پر اڑتا پھر رہا ہے۔ اس سے میری حقیقت کا اندازہ کرو۔ میں نے جن سے سیکھا ہے وہ بھی خاک میں مل گئے ہیں۔ سب کچھ فنا ہو جانے والا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم میرے مرنے کے بعد اپنے گھروں کو ماتم کدہ بنا ڈالو مگر ایک بات جس کا پہلے دن اقرار کیا تھا اسی پر آخری سانس تک اصرار کرتا رہوں گا۔ اگر تمہاری سماعتوں میں کوئی خلل واقع نہیں ہوا تو پھر سن لو کہ خدا کی طرح اس کا کلام بھی لافانی ہے۔“ وہ اسیر شاید ابھی کچھ اور کہتا لیکن نمک خوار سپاہیوں نے اپنی فرض شناسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے دوبارہ کھینچنا شروع کر دیا۔ ان احمقوں کو اندیشہ تھا کہ کہیں ایک دردیش بے مایہ کے لفظوں کی حرارت سے بغاوت کے شعلے نہ بھڑک اٹھیں۔ تاریخ کا عجیب و غریب انداز ہے کہ جب بھی مرہم کی تلاش میں کسی فقیر راہ نشین کے گرد زخم خوردہ انسانوں کی بھینٹ لگی ہے، ایوانِ حکومت میں زلزلہ آ گیا ہے اور فوری طور پر یہ تاثر لیا گیا ہے کہ حاکم وقت کے خلاف منصوبہ سازی کی جا رہی ہے۔ آج پھر اسی انداز میں یہ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی تھی۔

آج جس شخص کو پابہ زنجیر کیا گیا تھا اسے لوگ دیوانگی کی حد تک چاہتے تھے۔ جب انہیں خبر ہوئی کہ ان کا پسندیدہ انسان اپنی حق گوئی کے جرم میں خلیفہ وقت کے ظلم و ستم کا نشانہ بننے والا ہے تو وہ دنیا کے سارے کام چھوڑ کر اس حالت میں نکل آئے کہ ان کی آنکھیں اشکبار تھیں اور چہرے حسرت و یاس کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ خلیفہ کے حاشیہ برداروں کو قیدی کی عظمت و ہر دلعزیزی کا اندازہ نہ تھا۔ وہ اسے محض ایک فاقہ کش عبادت گزار سمجھتے تھے۔ مگر آج ایک گوشہ نشین مفلس کے نام لیواؤں کا ہجوم دیکھ کر ان پر دہشت طاری ہو گئی تھی۔ انجام کار خلیفہ کے مسلح سپاہیوں نے انسانوں کے سیلاب کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔

اب وہ نسبتاً ایک پرسکون شاہراہ سے گزر رہے تھے۔ اچانک ایک قیدی نے دوسرے قیدی کو دیکھا۔ اسے بھی چند سپاہی کھینچتے ہوئے لیے جا رہے تھے۔ دونوں قیدی تھے مگر ان کی منزلیں مختلف تھیں۔ ایک کو دربارِ خلافت میں پیش ہونا تھا اور دوسرے کو عدالت میں۔ ناگہاں دوسرا قیدی چیخا۔ ”رک جاؤ، مجھے اس شخص سے ایک ضروری کام ہے۔“ سپاہی ٹھہر گئے۔ چند لمحوں بعد پہلا قیدی نزدیک آ گیا۔ دوسرے قیدی نے سپاہیوں سے درخواست کرتے ہوئے کہا۔ ”میں اس کے ہاتھوں کو بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ اگرچہ میری طرح یہ بھی مجرم ہے لیکن میرے اور اس کے جرم میں بڑا فرق ہے؟“

سپاہیوں نے اسے بڑے غور سے دیکھا۔ ”کیا تو اس شخص کو جانتا ہے؟“

لہجہ انتہائی تحقیر آمیز تھا۔ ”یہ خلیفہ کا معتوب ہے۔ اس کے ساتھ کوئی محبت سے پیش نہیں آ سکتا۔“

”اسے کون نہیں جانتا؟“ دوسرے قیدی نے کہا۔ ”ہم سب اس کے علم کے سائے میں جیتے ہیں۔“

یہ کہہ کر وہ مڑا۔ ”میں آپ کے مقدس ہاتھوں کو بوسہ دینا چاہتا ہوں مگر قانون کے محافظوں کی نظر میں میرے ہونٹ اس قابل نہیں۔“

پہلے قیدی نے اپنے مخاطب پر نظر ڈالی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے محروم تھا۔ ”آپ مجھے نہیں جانتے۔ میں بغداد کا مشہور ڈاکو ابوالہشیم ہوں۔ میری پیٹھ پر بے شمار کوڑوں کے نشانات ہیں۔ میرے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے ہیں اور میں جرم کی زندہ علامت بن کر رہ گیا ہوں۔ میری سیاہ بختی کا یہ عالم ہے کہ لوگ مجھے دیکھتے ہی میرے گناہوں کی حقیقت جان لیتے ہیں۔ قانون چاہتا ہے کہ میں آئندہ کے لیے توبہ کر کے عام انسانوں کی قطار میں

شامل ہو جاؤں، لیکن مجھے انفرادیت کی زندگی پسند ہے۔ اگر یہ لوگ میرے دونوں پاؤں بھی جسم سے علیحدہ کر دیں تو میں بستر پر لیٹے لیٹے یہ تمنا کرتا رہوں گا کہ کاش میں اس قابل ہوتا اور ایک بار پھر جرم کر سکتا۔“ اتنا کہہ کر ابیشم نے اس قیدی کی طرف دیکھا، جس کی گرفتاری پر حکومت وقت نے اپنی توانائی صرف کر دی تھی۔

”میری یہ استقامت شیطان کی راہ میں ہے، مگر آپ منزلِ حق کے مسافر ہیں۔ میں نے صرف اپنی ذات کو ہلاک کیا ہے، لیکن آپ کی لغزش ساری دنیا کو تباہ کر ڈالے گی۔ خدا آپ کے قدموں کو آزمائش کے راستے میں جما دے کہ آپ اہل دل کی آخری امید ہیں۔“ جوشِ جذبات میں ابو ابیشم کی آواز لڑکھڑانے لگی تھی۔ سپاہیوں نے اسے جھکا دے کر کھینچا۔ زنجیریں بچ اٹھیں۔ ابو ابیشم جاتے جاتے مڑا۔ ”امام! خدا حافظ۔“ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔

بغداد کا رسوائے زمانہ قزاق جاچکا تھا، مگر نضا میں اس کے الفاظ کی گونج اب بھی باقی تھی۔ قیدی کے چہرے پر کئی رنگ ابھر کر ڈوب چکے تھے اور اب وہ پہلے سے زیادہ پرسکون نظر آ رہا تھا۔ سپاہیوں کو بھی ایک ڈاکو کی جرأت کا مظاہرہ دیکھ کر شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا مگر وہ خلیفہ کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتے تھے۔ انہیں بہر حال اس شخص کو زنجیریں پہنا کر دربار میں حاضر کرنا ہی تھا، جس نے ایک آمر کا حکم ماننے سے صاف انکار کر دیا تھا۔

آخر وہ سنگین لمحہ آ پہنچا۔ دربار میں بیڑیوں کی جھنکار سنائی دی۔ خلیفہ نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ قیدی سامنے کھڑا تھا۔ سپاہیوں کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جیسے وہ کسی ناقابلِ تسخیر دشمن کو شکست دے کر لوٹے ہوں۔

”بے خبر عوام تمہیں اپنے روحانی پیشوا کا درجہ دیتے ہیں مگر تم مذہبی آداب سے اس حد تک نا آشنا ہو کہ اپنے امیر کو سلام تک نہیں کیا۔“ خلیفہ نے قیدی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ طنز کا نشتر تھا۔

”سلام ایک کلمہ خیر ہے۔“ قیدی نے باوقار لہجے میں جواب دیا۔ ”میں ظلم اور جہل پر سلامتی نہیں بھیج سکتا۔“ اقتدار کی پیشانی پر ابھرنے والی مسکن گہری ہو چلی تھی مگر خلیفہ نے بڑی ہوشیاری سے جذبات پر قابو پالیا۔ وہ اپنے فیصلے کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہتا تھا۔ ”دربار کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ تمہیں خلیفہ کے احترام کو ملحوظ رکھنا چاہیے تھا۔“ اس نے دوسرے انداز سے گرفت کی۔

”سر جھکانے کو احترام نہیں کہتے۔“ قیدی کے لہجے کی بے باکی بدستور تھی۔ ”وہ جو شہنشاہوں کا شہنشاہ تھا، اس نے بھی ایسے کا فرمانہ احترام کا حکم نہیں دیا۔ پھر میں کون ہوں کہ اس بدعت کو جائز قرار دوں۔“

”ہمیں تمہاری یہ گستاخیاں بھی گوارا ہیں اگر تم قرآن کو مخلوق تسلیم کر لو۔“ خلیفہ اندر ہی اندر بیچ و تاب کھا رہا تھا مگر اس نے اتمامِ حجت کی خاطر اپنی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا تھا۔

”خالق کا کلام مخلوق کس طرح ہو سکتا ہے؟“ قیدی نے اپنی دلیل پیش کر دی۔

”یہ سب علم و فضل کی آخری منزل تک پہنچ چکے ہیں۔“ خلیفہ نے ان علماء کی طرف اشارہ کیا، جو اس کے عقیدے کو تسلیم کر چکے تھے اور نتیجتاً دربار کی آراستہ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔

قیدی نے ان فاضل شخصیتوں پر ایک اچھتی سی نظر ڈالی، جن کا خلیفہ نے حوالہ دیا تھا۔

”جب یہ قرآن کو علی الاعلان مخلوق کہتے ہیں تو پھر تمہارے علم کا کس دنیا سے تعلق ہے؟ کیا ان کی رائے سند کا درجہ نہیں رکھتی؟“ خلیفہ نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اب آہستہ آہستہ اس کے ارادے بے نقاب ہوتے جا رہے تھے۔

”مجھے ان حضرات کی علمی فضیلت پر کوئی شک نہیں۔“ قیدی کا تحمل قابلِ دید تھا۔ ”مجھے اس کا بھی اعتراف ہے کہ میں دنیا میں سب سے کم علم انسان ہوں مگر قرآن کو مخلوق تسلیم نہیں کر سکتا۔ وہ جی و قیوم کا کلام ہے اسے کسی حال میں بھی موت نہیں چھو سکتی۔“ بلا آخر قیدی نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اس نے کسی عالم کی تضحیک نہیں کی تھی۔ بس اپنا نقطہ نظر واضح الفاظ میں بیان کر دیا تھا۔

”میں تم پر اپنے بیٹے سے زیادہ مہربان ہوں، اگر تم قرآن کے مخلوق ہونے کا اقرار کر لو۔“ خلیفہ نے قیدی کو اسیر کرنے کے لیے نیا جال پھیلا دیا تھا۔ اس جال کے پھندے بظاہر ریشم سے بھی زیادہ نرم تھے مگر حقیقت میں ان کی سختی کے آگے آہنی حلقے بھی پیچ تھے۔ ”میں اپنے ہاتھ سے تمہاری بیڑیاں کاٹوں گا۔“ خلیفہ نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا۔ ”پھر تم مملکتِ اسلامیہ کی سب سے محترم شخصیت بن جاؤ گے۔“ اقتدار نے ایک یوریا نشین کو سب سے بڑی پیش کش کر دی تھی۔

”مجھے اپنی حیثیت کا اندازہ ہے۔ میں اس قدر عزت افزائی کو کس طرح برداشت کر سکوں گا؟“ قیدی نے بے نیازی کے ساتھ تمام عنایات کو ٹھکرا دیا۔

”پھر ایسے عاقبت نااندیش کو ہلاکت سے کون بچا سکتا تھا۔“ خلیفہ کے چہرے پر پڑا ہوا تہذیب و اخلاق کا خول اتر گیا۔ اس نے شدید غصے میں تازہ دم جلادوں کو ہاتھ سے اشارہ کیا۔ طاقتور بازو بلند ہوئے۔ سفاکی کی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کیا گیا۔ دربار کی ساکت فضا کوڑوں کی آواز سے لرز اٹھی۔ قیدی کی پشت پر تازیانے برس رہے تھے۔

”اے دلوں کے تھامنے والے ٹوٹنے اپنے بندوں سے اسی دن کا وعدہ کیا تھا۔ مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر۔ میری دستگیری فرما۔ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ آج کے دن مجھے تہانہ چھوڑ۔“ کوڑوں کی خوف ناک آوازوں میں قیدی کی صدائیں شامل تھیں جس کی تمام عمر پرستش کی تھی آج وہ اسی ذات کو پکار رہا تھا۔ مزاج شاہی اور برہم ہو گیا۔ تشدد کی لے اور تیز ہو گئی۔

خلیفہ کا خیال تھا کہ وہ مسلسل ضربوں کی تاب نہ لا کر سر جھکا دے گا مگر قیدی ایک بار پھر اپنے معبود سے سرگوشیاں کر رہا تھا۔ ”زمین و آسمان فانی، مکین و مکان فانی، تو باقی تیرا کلام باقی۔ تو بھی جلیل و جمیل و وہ بھی جلیل و جمیل۔“ آ مر وقت ان کلمات کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ پھر انسانی قہر و غضب نے وحشت کا رنگ اختیار کر لیا اور جبر و ستم حد سے گزر گئے۔ جلادوں نے اپنے فن کے مظاہرے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ قیدی اپنے خون میں نہا چکا تھا۔ تشدد میں کمی نہیں آئی۔ قیمتی پتھروں پر انسان کا ارزاں لہو بہہ رہا تھا۔ پھر بھی وہ اپنے قدموں پر کھڑا رہا مگر کب تک؟ تو انائی اپنی انتہا کو پہنچ گئی۔ قوتِ ارادی زائل ہونے لگی۔ بلا آخر وہ سر دربار بے ہوش ہو گیا۔

خلیفہ کو یقین تھا کہ قیدی اب زیادہ دیر تک ثابت قدم نہیں رہ سکے گا۔ جلاد اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد اس نے آنکھیں کھول دیں۔ خلیفہ کے اشارے پر اس کے سامنے پانی سے بھرا ہوا برتن پیش کیا گیا۔ پیاس کی شدت سے قیدی کی زبان خشک ہو چکی تھی۔ اس نے پانی کی طرف ہاتھ بڑھایا مگر دوسرے ہی لمحے ہاتھ کھینچ لیا۔ ”میں روزے سے ہوں۔“ دربار میں زخمی کی بادقار آواز گونجی۔ پھر وہ آہستہ آہستہ زمین سے اٹھ کھڑا ہو گیا۔ خلیفہ کی جانب بے نیازانہ دیکھا۔ اہل دربار کی کیفیات کا جائزہ لیا پھر جلادوں سے پوچھا۔ ”کیا وقت ہوا ہے؟“

”ظہر کا۔“ جوابا کہا گیا۔

”مجھے نماز کی مہلت دی جائے۔“ قیدی نے درخواست کی۔ اس موقع پر اس کا لہجہ نرم ہو گیا۔ خلیفہ نے اجازت دی۔ زخمی نے اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لی۔ وہ عام دنوں میں بہت سکون سے اپنے خالق کی عبادت کیا کرتا تھا۔ مگر آج اُس کی جسمانی حرکات میں اضطرابی کیفیت تھی۔ عمل نماز معمول سے نسبتاً تیز تھا۔ شاید اس خیال سے کہ کہیں خلیفہ اور درباری اس کے صبر و سکون کو تاخیری حربوں کا نام نہ دیں اس لیے وہ اپنی فطرت کے خلاف جلد بازی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ قیدی نے نماز ختم کی۔ بہت مختصر دعا مانگی اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ سجدے کے بعد فرش پر ہاتھوں کے خون رنگ نشانات ابھر آئے۔

”تم لوگ اپنا کام جاری رکھو۔“ قیدی جلا دون سے مخاطب ہوا۔ ”میں اپنا فرض ادا کر چکا ہوں۔ تم بھی اپنا فرض پورا کرو۔ فرض کی تکمیل ہی اقرارِ بندگی ہے۔“

اس سے پہلے کہ خلیفہ جلا دون کے لیے مشقِ ستم کا نیا حکم جاری کرتا، ایک درباری عالم درمیان میں بول پڑا۔ ”جب تمہاری نماز ہی ادا نہیں ہوئی تو پھر فرض کی ادائیگی کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟“ بغداد کا مشہور فقیہ ایک لہولہان قیدی سے مخاطب تھا۔ ”تم نے اس وقت نماز ادا کی جب تمہارے پورے بدن سے خون بہہ رہا تھا۔ شرعی مسئلے کے اعتبار سے تمہارا وضو برقرار رہا اور نہ جسمانی طہارت پھر یہ کیسی نماز تھی۔“

خلیفہ اور دیگر اکابرین دربار، قیدی کی اس گرفت پر مسکرانے لگے۔ ان کے خیال میں وہ موت کے خوف سے بدحواس ہو گیا تھا اور پھر اس نے اسی دہشت کے عالم میں نماز ادا کر لی تھی۔ قیدی کی اس غلطی نے خلیفہ کے کام کو مزید آسان بنا دیا تھا۔

”میں فقہ کے مسائل نہیں جانتا۔“ قیدی کی آواز بدستور پر سکون تھی۔

”پھر تمہیں کس نے مسند امامت پر بٹھایا ہے؟“ دوسرا فقیہ تیز لہجے میں بولا۔

”میں آج تک کسی مسند پر نہیں بیٹھا۔“ قیدی اب تک روایتی محل کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ ”میں صرف ایک

خاک نشین ہوں اور خاک ہی میری مسند ہے۔“

”چرب زبانی تمہاری غلطی کی پردہ پوشی نہیں کر سکتی۔“ پہلے فقیہ نے قیدی کا تمسخر اڑاتے ہوئے کہا اور پھر فوراً ہی اپنی اس نکتہ طرازی کی داد پانے کے لئے خلیفہ کی طرف دیکھا۔ آ مر وقت اطمینان سے بیٹھا ہوا مسکرا رہا تھا۔ قیدی کے زخمی جسم پر لپٹی ہوئی زنجیروں کے آہنی حلقے اور بھی تنگ ہوتے جا رہے تھے۔

”تمہیں اس کا پورا اختیار ہے کہ تم میرے ہر فعل میں خامیاں تلاش کرو۔“ قیدی کا لہجہ تلخیوں اور نفرتوں سے پاک تھا۔ ”میں اپنے عمل کی وضاحت کرنے سے قاصر ہوں مگر میں نے وہی کیا جس کا سبق مجھے فاروقِ اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے دیا۔ میرا امیر نماز فجر کے دوران زخمی ہوا اور اسی حالت میں اپنے فرض کو تکمیل تک پہنچایا۔“ قیدی نے اپنی نماز کو درست ثابت کرنے کے لئے حضرت عمرؓ کے لازول عمل کا سہارا لیا تھا۔ جب دلیل آفتاب روشن ہوئی تو سطحی علم کے سارے چراغ بجھ گئے۔ خلیفہ حیران و پریشان تھا اور درباری فقیہوں کے چہرے مسخ ہو کر رہ گئے تھے۔ وہ آ مر وقت خلیفہ معتمد باللہ تھا۔ اور قیدی حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تھے جن کے خون سے تاریخ اسلام کا اہم ترین باب لکھا گیا۔

حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ربیع الاول ۱۶۳ھ میں پیدا ہوئے۔ بعض تاریخ نویسوں کا خیال ہے کہ آپ کی ولادت مرو میں ہوئی لیکن معتبر روایت ہے کہ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں پیدا ہوئے۔ آپ کے

والد کا اسم گرامی محمد بن حنبل تھا اور دادا کا نام حنبل بن بلال۔ اکثر لوگ آپ کو حنبل کا پٹا سمجھتے ہیں لیکن یہ حضرت امام کے دادا کا نام تھا جو آپ کے نام کے ساتھ قیامت تک کے لیے وابستہ ہو گیا ہے۔ نسبی اعتبار سے حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ خالص عرب تھے۔ آپ کے والد اور والدہ دونوں شیبانی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ شیبان بھی عدنانی قبیلے کا دوسرا نام ہے جو معد بن عدنان کے واسطے سے رسالت مآب ﷺ تک پہنچ جاتا ہے۔ اس قبیلے کو اپنی شجاعت اور عزت کے سبب تمام عرب قبائل میں ایک خاص مقام حاصل رہا ہے۔ عہدِ جاہلیت میں یہ خاندان عراق کے نزدیک آباد ہو گیا تھا۔ جب فاروقِ اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے شہر بصرہ کی تعمیر کی تو شیبان نے اس صحرائی علاقے میں سکونت اختیار کر لی۔ مشہور روایت ہے کہ جب حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ بصرہ تشریف لائے تو بنو شیبان کی ایک شاخ مازن کی مسجد میں نماز ادا کرتے تھے۔ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا کہ یہ میری آبائی مسجد ہے۔

تاریخی حوالوں سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان مستقل طور پر بصرے میں مقیم نہیں رہا۔ آپ کے دادا خراسان منتقل ہو گئے تھے اور انہیں اموی عہدِ حکومت میں سرخس کا گورنر بنا دیا گیا تھا۔ پھر بساطِ سیاست پر عباسی خاندان ابھرا تو انہوں نے انقلابیوں کا ساتھ دیا جس کے نتیجے میں حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کے دادا کو سخت اذیتیں بھی برداشت کرنا پڑیں۔ آپ کے والد محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں عام خیال یہی ہے کہ وہ ایک سپاہی تھے لیکن ابن جوزی نے تحریر کیا ہے کہ اس زمانے میں عربوں کی ایک مخصوص عادت تھی کہ وہ لوگ کاشت کاری اور دوسرے ہنرمندانہ پیشوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ انہیں صرف اپنی جنگ جوئی اور سپاہ گری پر ناز تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کے والد بھی وقتی تقاضوں کے زیر اثر فوج میں شامل ہوئے تھے لیکن اپنے باپ حنبل بن بلال کی طرح انہیں کوئی خاص عہدہ حاصل نہیں ہو سکا تھا۔

حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کے دادا نے اگرچہ عباسی حکومت کا بھرپور ساتھ دیا تھا اور اس راہ میں تکلیفیں بھی برداشت کی تھیں لیکن یہ عجیب بات ہے کہ اس وفاداری کے صلے میں خاندان کے کسی فرد کو شاہانہ انداز سے نہیں نوازا گیا۔ البتہ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کے چچا کو حکومت سے تھوڑی بہت قربت حاصل تھی۔ جب خلیفہ، بغداد سے باہر ہوتا تو وہ بعض حکام کو تازہ ترین حالات سے باخبر رکھتے۔ یہی ان کی ذمے داری تھی اور اسی وجہ سے وہ سرکاری حلقوں میں کسی حد تک اثر و رسوخ رکھتے تھے۔

حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ بچپن ہی سے ایسے کاموں میں شرکت سے گریز کرتے تھے۔ ایک بار کسی حاکم نے آپ کے چچا سے پوچھا۔ ”تم نے آج کی خبریں کیوں نہیں بھیجیں؟ میں امیر المؤمنین کو ایک ایک لمحے کی خبر دینا چاہتا ہوں۔ پھر تم نے غفلت شعاری کا یہ مظاہرہ کیوں کیا؟“

”میں اپنے بھتیجے احمد کے ہاتھ ساری خبریں آپ کی خدمت میں ارسال کر چکا ہوں۔ تعجب ہے کہ وہ آپ تک کیوں نہیں پہنچیں؟“ چچا کو شدید حیرت تھی اور ساتھ ہی شرمندگی کا احساس بھی۔

تھوڑی دیر بعد حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کو حاکم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اس وقت آپ نو عمر تھے۔ ”کیا میں نے تمہیں خبریں دینے کے بعد یہ نہیں کہا تھا کہ انہیں حاکم تک پہنچا دو؟“ چچا نے بھتیجے سے سوال کیا۔

”ہاں، آپ نے مجھے خبریں دی تھیں اور ساتھ ہی یہ بھی کہا تھا کہ میں انہیں حاکم کی خدمت میں پیش کر دوں۔“ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ نے بے پروائی سے جواب دیا۔

”پھر تم نے نافرمانی کیوں کی؟“ چچا نے ذرا سخت لہجے میں پوچھا۔ ”کہاں ہیں وہ خبریں؟“

”میں نے انہیں پانی میں پھینک دیا۔“ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح کہا جیسے وہ کوئی فضول شے تھی اور اسے پانی میں غرق کر دینا ہی بہتر تھا۔

حاکم اور آپ کے چچا دونوں یہ جواب سن کر حیران رہ گئے۔ کچھ دیر کے لئے ان پر سکتہ طاری ہو گیا۔ پھر حاکم نے کفِ افسوس ملتے ہوئے کہا۔ ”یہ بہت برا ہوا مگر میں اس لڑکے پر سختی بھی نہیں کر سکتا۔“

حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کی بے باکی نے اس کے دل و دماغ پر گہرا اثر ڈالا تھا۔ اس واقعے سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ دربارِ خلافت اور حکام وقت سے آپ کے خاندان کے مسلسل تعلقات رہے لیکن حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن ہی سے یہ روش پسند نہیں تھی۔ آپ حیرت انگیز طور پر بااثر لوگوں سے دور رہتے تھے اور آپ کی اسی عادت کو دیکھ کر بعض اہل نظر نے سمجھ لیا تھا کہ مستقبل میں یہ لڑکا کسی نہ کسی عنوانِ سلطنتِ اسلامی پر اثر انداز ہوگا۔ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نانا بنو شیبان کے سرداروں میں شمار ہوتے تھے۔ وہ نہایت خلیق، سخی اور

حوصلہ مند انسان تھے۔ عربوں کے لیے ان کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا تھا۔ اکثر عرب قبائل ان کے گھر مہمان کی حیثیت سے ٹھہرا کرتے تھے۔ وہ اس قدر متواضع انسان تھے کہ اپنے مہمانوں کے لیے پر تکلف دعوتوں کا اہتمام کرتے اور میزبانی کے فرائض انجام دیتے وقت کبھی ماتھے پر شکن تک نہ آتی۔ اسی طرح حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کے دادا کو بھی دنیاوی عزت و آسائش حاصل تھی۔ وہ بنو امیہ کے دورِ حکومت میں گورنر کے عہدے پر فائز تھے۔ یہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا لیکن جب خاندانِ عباسیہ ایک نئی دعوت لے کر سیاست کے افق پر طلوع ہوا تو انہوں نے دل و جان سے اس تحریک کا ساتھ دیا۔ یہاں تک کہ عہدے سے بھی محروم ہوئے اور بے شمار آلام و مصائب بھی برداشت کیے۔ اگرچہ بعد میں خلافتِ عباسیہ ایک مستقل آزار بن کر رہ گئی تھی لیکن شروع میں حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کے دادا اس حق پر سمجھتے تھے۔ اس لیے آخری سانس تک تعاون کرتے رہے۔ نسلی غیرت نے انہیں کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیا۔ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا بھی یہی حال تھا۔ وہ غیرت و شجاعت کا بہترین نمونہ تھے۔ ہر وقت مجاہدوں کے لباس میں ملبوس رہتے تھے۔ کئی بار میدانِ جنگ کا رخ کیا اور ہر مرتبہ فتح و نصرت نے ان کے قدم چومے۔ بالآخر اسی مجاہدانہ پیرہن کو اپنے جسم پر سجا کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ان ہی غیرت مند بزرگوں کی اولاد تھے۔

آپ ابھی عہدِ طفلی سے گزر رہے تھے کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ مادرِ مہربان پہلے ہی نہایت شفقت سے پیش آتی تھیں۔ اب داغِ یتیمی کے بعد ان کی محبتوں میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ باپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد بہت مختصر تھی۔ صرف بغداد میں ایک مکان تھا یا اتنی زمین کہ جس سے تھوڑی بہت آمدنی ہو جاتی تھی چنانچہ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ نے فقر و قناعت کے ماحول میں پرورش پائی۔ مفلسی کی اس فضا میں یقیناً آپ کے بہت سے جذبے ناآسودہ رہ گئے تھے مگر غربت نے حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کو صابر و شاکر انسان بنانے میں نمایاں کردار ادا کیا۔

آپ نے سب سے پہلے اسلامی معاشرے کی رسم کے مطابق حفظِ قرآن کی طرف توجہ دی۔ اپنے اس تعلیمی دور کے متعلق حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ ”میں ابھی بالکل بچہ ہی تھا کہ حفظِ قرآن کی ساعات سے سرفرا ہوا۔ چودہ سال کی عمر میں پہنچا تو تحریر و کتابت کی مشق کرنے لگا۔“ یہ آپ کی ذہانت کا روشن ثبوت تھا کہ اس قدر عمری میں وہ مشکل مراحل طے کر لیے جن سے اکثر انسان جوانی میں بھی نہیں گزر پاتے۔ اسی زمانے کا ایک مشہور

واقعہ اس طرح ہے کہ اسلامی لشکر کے سپاہی اپنی بیویوں کو خطوط لکھا کرتے تھے۔ یہ تمام خواتین حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے ذاتی خطوط پڑھواتی تھیں اور جب انہیں جواب دینا ہوتا تو آپ کے سامنے بلا تکلف اپنے جذبات اور مقاصد بیان کر دیتیں۔ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ عورتوں کے جذبات کو حرف بہ حرف کاغذ پر منتقل کر دیتے۔ آپ کے اس طرز عمل کو دیکھ کر فوجی کہا کرتے تھے۔

”یہ لڑکا کم سنی کے باوجود ایک شخص کا راز دوسرے سے نہیں کہتا۔ خط و کتابت میں اس نے اپنی طرف سے ایک لفظ کی بھی کمی پیشی نہیں کی۔ یہ کتاب بڑا امانت دار ہے۔“

اسلامی لشکر کا ایک اعلیٰ افسر رشید کہا کرتا تھا۔ ”میں نے اپنے لڑکے کی تعلیم پر کافی دولت خرچ کی۔ اسے کئی نامور استادوں کے حوالے کیا مگر کوئی نتیجہ نہیں ہوا اور احمد بن حنبل کو دیکھو۔ یہ یتیم بچہ اپنے حسنِ ادب اور ذہانت کے باعث کیسی قابلِ رشک شخصیت بن گیا ہے۔“

عام طور پر دنیا والے مادی وسائل کو سب کچھ تصور کرتے ہیں اور اس آفاقی اصول کو بھی بھول جاتے ہیں۔

مری مشاغل کی کیا ضرورت حسن معنی کو!

کہ فطرت آپ کر لیتی ہے لالے کی حنا بندی

قدرت اپنے اسی قانون کے مطابق اس لالہ صحرائی کی حنا بندی کر رہی تھی جو بچپن میں یتیم ہو گیا تھا اور جنہیں دنیا کی تمام سہولتیں میسر تھیں وہ اس دوڑ میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے بہت پیچھے رہ گئے تھے۔ آپ کی ان ہی خوبیوں کو دیکھ کر ایک معروف شخص ہشیم بن جمیل نے کہا تھا۔

”اگر یہ لڑکا زندہ رہا تو اہل زمانہ کے لیے حجت ثابت ہوگا۔“

ابتدائی تعلیم سے فراغت پا کر حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ علم حدیث کی طرف راغب ہوئے۔ اس ذیل میں آپ نے سب سے پہلے قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی درسگاہ کا رخ کیا۔ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید تھے۔ اور انہیں اپنے دور کے فقہوں میں بلند ترین مقام حاصل تھا۔ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کی شخصیت سے بے حد متاثر تھے اور یہی تاثر انہیں قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں لے گیا تھا۔ آپ اکثر فرماتے تھے۔ ”میں نے حدیث کا پہلا سبق ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہی سے لیا تھا۔“ مگر یہ سلسلہ زیادہ دن تک جاری نہ رہ سکا۔ کچھ عرصے کے بعد ذی القلاب نے آپ کو فقہوں کے حلقے سے دور کر دیا۔ اب محدثین کی مجلسیں آپ کا مرکز نظر تھیں۔

حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ علم فقہ کے منکر نہیں تھے لیکن ہر حال میں حدیث مبارک ہی کے ذریعے تمام مسائل کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے۔ اس نقطہ نظر نے آپ کو محدثین کرام سے قریب تر کر دیا تھا۔ نتیجتاً آپ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس سے نکل کر بغداد کے نامور امام حدیث حضرت ہشیم بن بشیر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر سولہ سال تھی۔ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ہشیم کے علاوہ عمیر بن عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور عبد الرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی حدیثیں سنیں مگر بنیادی طور پر آپ ہشیم رحمۃ اللہ علیہ ہی کے زیر اثر تھے۔ چار سال تک درس کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ بلا آخر جب ہشیم کا انتقال ہو گیا تو آپ بغداد کی حدود سے نکلے اور طلبِ حدیث کے سلسلے میں اپنے طویل سفر کا آغاز کیا۔ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے بصرہ تشریف لے گئے۔ پھر حجاز مقدس کی جانب روانہ ہوئے۔ اس کے بعد منزلیں طے کرتے ہوئے یمن پہنچے۔ کوفہ میں بھی قیام کیا۔ آپ کی دلی تمنا تھی کہ رے بھی تشریف لے جائیں تاکہ جریر بن عبد الحمید رحمۃ اللہ علیہ سے

حدیثوں کے سماعت کر سکیں۔ آپ ان بزرگ سے بغداد میں فیض یاب نہیں ہو سکے تھے۔ اگرچہ آپ اس ملاقات کی شدید خواہش رکھتے تھے لیکن گردشِ حالات کے باعث اپنے ارادوں کو تکمیل تک نہ پہنچا سکے۔ اقتصادی بد حالی نے آپ کو اس سفر کا موقع فراہم نہیں کیا۔ کوفہ، بغداد سے بہت قریب تھا مگر وہاں بھی آپ کی زندگی مشکلات و مصائب سے دوچار رہی۔ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ ”جب میں گھر سوتا تھا تو سر کے نیچے نیچے کی جگہ اینٹ رکھ لیا کرتا تھا۔“ اسی طرح رے کے سفر کے متعلق آپ ہی کا بیان ہے۔ ”اگر میرے پاس چند درہم ہوتے تو میں بھوکا رہ کر بھی رے کا سفر ضرور اختیار کرتا اور جریر بن عبد الحمید رحمۃ اللہ علیہ کے نورِ علم سے اپنے دل و دماغ کو ضرور روشن کرتا لیکن اس وقت میرے پاس کچھ بھی نہ تھا۔“ ان مسلسل واقعات سے اندازہ ہوتا کہ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ علم کے راستے میں تکلیفیں برداشت کرنے کے لیے کس قدر پڑ جوش نظر آتے تھے۔ اگر کبھی آپ بالکل بے دست و پا ہو جاتے تو پھر جذبات کی تڑپ ناقابلِ بیان ہوتی تھی۔

آپ نے طلبِ حدیث میں پانچ بار حجاز مقدس کا سفر کیا اور اتنی ہی مرتبہ آپ کوچ بیت اللہ کی سعادت حاصل ہوئی۔ ان واقعات کا ذکر کرتے ہوئے حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ ”میں نے پانچ میں تین حج پیادہ کیے۔ میں ایک حج پر صرف تین درہم خرچ کر سکا۔ ایک بار میں راستہ بھول گیا کئی دن تک پیدل سفر کرتا رہا۔ آخر میں بنے پکارنا شروع کر دیا۔ خدا کے بندو! مجھے راہ پر لگا دو۔ یہاں تک کہ میں صحیح راستے پر ہو لیا۔“ علم کی خاطر حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کی یہ قربانیاں ایک ایسا کارنامہ ہیں جن کی مثالیں دنیا کی تاریخ میں بہت کم نظر آئیں گی۔ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ حج سے فارغ ہو کر صنعا (یمن) تشریف لے گئے۔ اس سفر کی رواداد اتنی اثر انگیز ہے کہ اسے پڑھ کر دل کھلنے لگتا ہے۔ راستے میں آپ کا مختصر سا اثاثہ ختم ہو گیا تو بار بار برداروں کے گروہ میں شامل ہو گئے اور اس وقت تک مزدوری کرتے رہے جب تک زاوراہ کے لیے کچھ رقم جمع نہیں ہو گئی۔ کتنی مشقتیں اٹھائیں، کتنے فاقے کیے۔ اس کا حساب خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بلا آخر صنعا پہنچے۔ امام عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی مدد کے خیال سے دیناروں کے ایک تھیلی سامنے رکھ دی اور انتہائی محبت آمیز لہجے میں کہا۔ ”احمد! اسے قبول کر لو یہ تمہاری ذات کے لیے نہیں علم کی خاطر ایک حقیر ساتھ ہے۔“

”میری پریش حال پر خدا تمہیں جزائے خیر دے لیکن میں جس حال میں ہوں ٹھیک ہوں۔“ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ نے بے نیازانہ جواب دیا اور اٹھ کر چلے آئے۔

صنعا میں دو سال تک آپ کا قیام رہا۔ اس طویل عرصے میں آپ پر کیا گزری، ان کیفیات کو بیان کرنے کے لیے الفاظ کا سہارا کافی ہے۔ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ نے کسی قسم کی استعانت قبول کیے بغیر مسلسل آزار جھیلے اور امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے پر حدیث کی سماعت کی۔

ایک بار حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شناسا نے آپ کو حالت سفر میں دیکھ کر اعتراض کیا۔ ”اس قدر حفظ کر لیا، اتنی روایت کر لی مگر پھر بھی حالت یہ ہے کہ آج کوئی سفر درپیش ہے تو کل بھرے کی طرف گامزن ہو۔ آخر یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟“

حدیث کی طلب اور روایت میں حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی کوشش و جستجو کی کوئی انتہا نہ تھی۔ یہاں تک کہ جب آپ درجہ امامت پر پہنچ گئے تو ایک ہم عصر عالم نے آپ کو مسلسل لکھتے دیکھ کر کہا۔ ”احمد! تمہیں دنیا امام المسلمین کہہ کر پکارتی ہے مگر یہ سب کچھ کیا ہے؟“

حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا۔ ”دنیا اپنے کام میں مصروف

ہے، مجھے میرا کام کرنے دو جب تک قبر میں نہ پہنچ جاؤں، قلم دوات کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔“

حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو علم حدیث و فقہ کی چند برگزیدہ شخصیات سے ملنے کی بڑی تمنا تھی۔ ان نامور تینوں میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سرفہرست تھے۔ آپ کو حضرت حماد بن زید رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ملاقات ایک بڑا ارمان تھا مگر زمان و مکان کے فرق نے حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو علم کے ان سمندروں تک پہنچنے نہیں پایا۔ حضرت حماد بن زید رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد محترم تھے جو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سے بہت پہلے انتقال فرما چکے تھے۔ اسی طرح حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی دنیا میں آمد سے قبل ہی وفات پا گئے تھے یا پھر وہ آپ کا عالم شیر خواری ہوگا۔ بہر حال امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں عظیم بزرگوں کا زمانہ حیات نہ پاسکے اور تمام عمر اپنی اس محرومی پر افسوس کرتے رہے۔ بد اللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص تھے مگر آپ ان سے بھی ملاقات نہ کر سکے۔ جب حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے سولہ سال کی عمر میں حدیث لکھنا شروع کی تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بغداد سے طرطوس جا چکے تھے پھر واپس لوٹ کر نہیں آئے۔ یہاں تک کہ ۱۸۱ھ میں ہیبت کے مقام پر انتقال فرمایا۔ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے نہ ملنے پر ساری زندگی قلق رہا۔ بیشک یہ امام کی محرومیاں تھیں مگر ان محرومیوں میں آپ کے ارادوں کا کوئی دخل نہ تھا۔ اگر آپ کسی طرح حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ یا حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی قربت پاسکتے تو شاید اپنی جان دے کر بھی علم و عمل کی ان عظیم درسگاہوں تک پہنچنے کی کوشش کرتے۔ بظاہر یہ وہ نقصان تھا جس کی تلافی کسی طرح بھی ممکن نہ تھی مگر قدرت الہی کی کرشمہ سازی دیکھئے کہ اس نے عجیب انداز میں آپ کی محرومیوں کا ازالہ کر دیا۔ آخری عمر میں حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ خود فرمایا کرتے تھے۔ ”میں حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ کے حضور نہ پہنچ سکا لیکن خدا نے مجھے ان کے بجائے اسمعیل بن علیہ سے استفادہ کا موقع عنایت فرما دیا۔ میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے علم سے فیض یاب نہ ہو سکا مگر اللہ نے میرے لیے سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کا دروازہ کھول دیا۔“

علم حدیث کی تکمیل کے بعد حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فقہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ کچھ حضرات کا خیال ہے کہ آپ علم فقہ کو اہمیت نہیں دیتے تھے لیکن یہ محض قیاس آرائی ہے۔ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فقہ کو پسند فرماتے تھے مگر قرآن و حدیث کی طلب کے بعد آپ کو اس طرف توجہ دینے کے لیے بہت کم وقت ملتا تھا۔ نتیجتاً یہ غلط بات مشہور ہو گئی کہ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فقہ کے منکر تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر آپ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی کیوں اختیار کرتے جو واقعاً ایک بڑے فقیہ تھے۔ اس سلسلے میں حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مشہور قول ہے۔

”جو حدیث سیکھتا ہے، فقہ نہیں جانتا، اس شخص کی مثال اس دوا ساز کی سی ہے جو دوائیں تو جمع کرتا ہے لیکن نہیں جانتا کہ کون سی دوا کس مرض میں کام آئے گی؟ یہاں تک کہ طبیب آتا ہے اور دواؤں کے استعمال کا طریقہ بتاتا ہے۔ اسی طرح طالب حدیث ہے جو حدیثیں یاد کر لیتا ہے مگر ان کی ماہیت سے ناواقف ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ فقیہ آتا ہے اور حقیقت کو ظاہر کرتا ہے۔“ ممکن ہے حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی نظر سے ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ قول گزرا ہو پھر آپ نے خود اس علم کی ضرورت محسوس کی ہو، بہر حال یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ آپ نے

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اختیار کی اور علم فقہ کے رموز و نکات کو سمجھا۔

آپ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک خاص عقیدت رکھتے تھے۔ ایک بار حدیث کی خصوصی مجلس آراستہ تھی۔ سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کردہ احادیث تحریر کی جا رہی تھیں کہ اتنے میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے۔ ”ابو یعقوب اٹھو، میں تمہیں ایسا شخص دکھاؤں جسے تمہاری آنکھوں نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا۔“

حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن کر تمام ساتھی اٹھ کھڑے ہوئے اور ایک ایسے شخص کے پاس پہنچے جو عمر کے اعتبار سے نوجوان تھا۔ سفید کپڑوں میں ملبوس، روشن و تابناک چہرہ، آنکھوں میں ذہانت و فراست کا سمندر موجزن تھا۔ یہ تھا اس شخصیت کا خاکہ۔ جب تمام لوگ اطمینان سے بیٹھ گئے تو حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک ساتھی سے کہا۔ ”ابو یعقوب! اس سے فیض حاصل کرو کہ میں نے آج تک ایسا کوئی دوسرا شخص نہیں دیکھا۔“ حاضرین مجلس اس نوجوان کی شکل دیکھ کر حیرت زدہ تھے جسے آج ساری دنیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔

ایک اور موقع پر حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اس طرح رائے ظاہر کی۔ ”رسالت مآب ﷺ فرماتے تھے کہ میری امت کے لیے خداوند ذوالجلال ہر صدی کے شروع میں ایک ایسا شخص پیدا کرے گا جو دین کے بگڑے ہوئے امور کو سلجھایا کرے گا۔ اسی قول رسول کریم کے مطابق حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ گزشتہ صدی کے مجدد تھے اور میرا خیال ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس صدی کے مجدد ہیں۔“ ان واضح مثالوں سے ایک طالب علم بھی یہ اندازہ کر سکتا ہے کہ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے دل و دماغ پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے کس قدر گہرے اثرات تھے۔ جب صورتحال یہ ہو تو پھر کون کہہ سکتا ہے کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فقہ کے قائل نہیں تھے۔ آپ نے اپنے زمانے کے کم و بیش تمام مروجہ علوم حاصل کیے مگر انہیں اپنے مذہبی اجتہاد کی بنیاد نہیں بنایا۔

یوں تو دنیا کا ہر مسلمان پیغمبر اسلام ﷺ کا نام لیوا ہے مگر کچھ لوگ جانوروں کی صف میں نمایاں نظر آتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی بھی ان ہی سرفروشان رسول میں شامل ہے جو سرور کونین کی ہر سنت کو زندہ کرنے کے لیے اپنے نفس کیساتھ ساتھ شاہانِ وقت سے بھی جنگ کرتے رہے۔ رسالت مآب سے آپ کی محبت کا یہ عالم تھا کہ اپنی ایک ایک سانس کو حراجِ نبوت کے تابع کرنے کی کوشش کرتے۔ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کو یہ روایت معلوم تھی کہ حضور اکرم ﷺ ایک باندی رکھتے تھے، چنانچہ آپ نے بھی اس سنت پر عمل کرنے کے لئے ایک باندی کا انتظام کیا۔ حالانکہ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کو باندیوں سے فطری طور پر کوئی رغبت نہیں تھی۔ اگر کسی کام کے سلسلے میں رسول خدا ﷺ نے کسی شخص کو ایک دینار عطا کیا تھا تو حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ بھی وہ کام ضرور کرتے اور اجر کے طور پر ایک ہی دینار دیتے۔ خواہ اس روز آپ کو فاقہ کرنا پڑ جاتا۔ غرض انسانی حد تک جس قدر اتباعِ سنت ممکن تھا، حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا عملی مظاہرہ کیا۔

عشقِ رسول ﷺ کی یہ کیفیت تھی کہ آپ احادیثِ مبارکہ کے علاوہ کسی بھی تقریر و تحریر کی تربیت و تدوین کو ناجائز سمجھتے تھے۔ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کو سب سے زیادہ یہ بات ناگوار تھی کہ لوگ آپ کے دیئے ہوئے فتوؤں کو جمع کریں۔ اگر کبھی اس قسم کا کوئی واقعہ آپ کے علم میں آ جاتا تو صاف انکار فرما دیتے کہ ”اس سے میرا کوئی تعلق

نہیں۔“ ایک بار خراسان کا رہنے والا ایک شخص حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ کتابیں لے کر آیا۔ ایک کتاب پر نظر پڑی تو اس میں آپ کا کلام درج تھا۔ یہ دیکھ کر آپ سخت غضب ناک ہو گئے اور وہ کتاب اٹھا کر پھینک دی۔ پھر حاضرین کو مخاطب کر کے فرمایا۔ ”آپ لوگ گواہ رہیں کہ اس کتاب کو مجھ سے کوئی نسبت نہیں۔“

ایک بار کسی شخص نے سوال کیا۔ ”کیا میں فقہ حنفیہ کی کتابیں تحریر کر سکتا ہوں۔“

”ہرگز نہیں۔“ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت بے باکی سے جواب دیا۔

”لیکن ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تو لکھ لیا کرتے تھے۔“ اس شخص نے مثال پیش کی۔

”ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ آسمان سے نہیں اترے تھے۔ ہمیں تو حکم ہے کہ ہم آسمان سے علم حاصل کیا کریں۔“ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بے جھجک ہو کر فرمایا حالانکہ یہ وہی ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تھے جن سے ملاقات نہ ہونے پر آپ تمام عمر افسوس کیا کرتے تھے۔ لیکن جب عقائد کا مسئلہ سامنے آتا تو آپ سارے تکلفات کو بالائے طاق رکھ دیتے اور وہی بات کہتے جسے حق سمجھتے۔

حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی قوتِ حافظہ بے مثال تھی لیکن پھر بھی حدیث رسول ﷺ کے سلسلے میں احتیاط کا یہ عالم تھا کہ ایک ایک لفظ تحریر کراتے اور بعد میں کاتب کے املا کو بغور ملاحظہ فرماتے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوتا کہ زیرِ وزیر کی غلطی کا امکان باقی نہ رہے پھر جب کبھی حدیث بیان کرنے کا مرحلہ درپیش ہوتا تو آپ اسی کتاب کا سہارا لیتے۔ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے صاحب زادے عبداللہ فرماتے ہیں۔

”میں نے اپنے والدِ محترم کو کتاب کے بغیر صرف یادداشت کی بنیاد پر حدیث بیان کرتے نہیں دیکھا۔ اگرچہ مخالفین بھی آپ کی قوتِ حافظہ کے قائل تھے لیکن آپ نے آخری سانس تک احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔“

امام حافظ علی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرمایا کرتے تھے۔ ”میرے سردار امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں کتاب دیکھے بغیر روایت حدیث نہ کروں۔“ امام علی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول بھی مشہور ہے کہ ”ہم لوگوں میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ قوی الحافظہ کوئی دوسرا شخص نہیں تھا۔“

حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں عشق رسول ﷺ کی ایک روشن مثال یہ بھی نظر آتی ہے کہ آپ چالیس سال کی عمر سے پہلے مسندِ درس پر جلوہ افروز نہیں ہوئے۔ اس کا بنیادی سبب یہ تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بارگاہِ خداوندی سے چالیس برس کی عمر میں نبوت عطا ہوئی تھی۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے کارِ منصبی کے آغاز کے لیے اسی وقت کا انتخاب کیا۔

حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہٴ درس میں تقریباً پانچ ہزار افراد شریک ہوتے تھے۔ شروع میں تو یہ تعداد کم تھی لیکن جیسے جیسے تشنگانِ معرفت میں اضافہ ہوتا گیا جگہ کی قلت کا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اتنے انسانوں کا کسی ایک مکان میں سمانا غیر ممکن تھا۔ اس لیے حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ نے جامع مسجد بغداد کو اپنا مقام درس بنایا۔ یہاں عصر سے مغرب تک لوگوں کا اجتماع ہوتا۔ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ بڑے والہانہ انداز میں درس حدیث دیتے۔ اس طرح کہ جیسے کوئی ادنیٰ ترین غلام شہنشاہِ عالم کا فرمان پڑھ کر سنا رہا ہو۔ اس کے بعد آپ لوگوں کے شرعی مسائل سنتے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں فتوے دیتے۔ مروزی، حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی تھے وہ آپ کی مجلسِ درس کا حال اس طرح بیان کرتے ہیں۔

”امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں ہر فقیر لائق احترام اور ہر مفلس عزت دار تھا۔ میں نے آج تک ایسی کوئی مجلس نہیں دیکھی تھی۔ جہاں مفلوک الحال انسانوں کو اس قدر قابل التفات سمجھا جاتا ہو۔“

دوسری مجلس درس حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پر منعقد ہوتی تھی جس میں آپ کے فرزند اور خاص خاص شاگرد شریک ہوتے تھے۔ آپ کے ایک ہم عصر امام بھی اکثر درس میں تشریف لے جاتے تھے۔ ان کا بیان ہے۔ ”میں بارہ سال تک احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر رہا۔ وہ اپنی اولاد کو مسند کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ میں نے اس میں سے ایک حدیث بھی نہیں لکھی مگر مجھے جو چیز احمد رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں کھینچ کر لے جاتی تھی وہ ان کے اخلاق و آداب اور سیرت و کردار تھے۔“

حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ درس کا نمایاں پہلو غیرت نفس اور وقار ذات تھا۔ وہ نجی محفل ہو یا مجلس علمی دونوں صورتوں میں آپ کا طرز سلوک یکساں ہوتا۔ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ نہ خود کسی سے مذاق فرماتے تھے اور نہ کسی دوسرے کو یہ اجازت دیتے تھے کہ وہ آپ کے حضور بے سرو پاپا باتیں کرے۔ ابو نعیم کی روایت ہے کہ ہم یزید بن ہارون کی مجلس میں حاضر تھے۔ یزید اپنے شاگردوں کو املا کر رہے تھے کہ ان کے منہ سے کوئی ہنسی کی بات نکل گئی۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے۔ وہ اس موقع پر صرف کھنکار کر رہ گئے۔ یزید نے جیسے ہی ان کی آواز سنی، اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا اور شاگردوں سے کہا۔ ”نادانو! تم نے بتایا کیوں نہیں کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ بھی یہاں موجود ہیں۔ اگر مجھے خبر ہوتی تو میں تم سے مذاق کی بات کیوں کرتا؟“ یہ غیر کی مجلس کا حال تھا۔ خود اپنی محفل میں تو حاضرین کی سانس بھی رکتی ہوئی محسوس ہوتی تھیں۔ انتہا یہ ہے کہ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ بھی آپ کی اس عادت سے واقف تھے اور اس کا لحاظ رکھتے تھے کہ کوئی بات مزاج کے خلاف نہ ہو۔

حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سے کچھ پہلے ہی عربوں پر فارسی عناصر کے غلبے کا آغاز ہو چکا تھا اس لیے آپ نے مذہبی علوم کے سلسلے میں بہت زیادہ سختی اختیار کی۔ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ ہر اس بات کو بے دریغ مسترد کر دیا کرتے تھے جس کا ثبوت صحابہ رضی اللہ عنہم یا تابعین رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے نہیں ملتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ نے علم فقہ کو اس کی افادیت کے باوجود نظر انداز کر دیا۔ یہاں تک کہ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ نے وہی علم سیکھا جس کا تعلق بزرگانِ اسلاف سے تھا اور پھر وہی علم دوسروں کو منتقل کیا جس کا عملی نمونہ اصحاب رسول رضی اللہ عنہم کی سنت پاک میں نظر آتا تھا۔

حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا طرز تعلیم نہایت سادہ اور آسان تھا۔ آپ اپنی مادری زبان کے علاوہ فارسی پر بھی دسترس رکھتے تھے مگر ہمیشہ تشبیہات و استعارات سے گریز کرتے۔ اپنی بات کو سمجھانے کے لیے وہی انداز گفتگو اختیار کرتے جو قرآن و حدیث کے شایانِ شان ہوتا۔ ایک بار آپ کے صاحب زادے حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث بیان فرما رہے تھے۔ ”خدا نے حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر اپنے ہاتھ سے گوندھا، اس کی تشریح کرتے وقت حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا دایاں ہاتھ بلند کیا۔ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں فوراً ٹوکا۔ ”یہ اللہ کا مفہوم بیان کرتے وقت اپنا ہاتھ دراز نہ کیا کرو۔ حدیث میں یہ لفظ صرف انسانوں کو سمجھانے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ویسے اللہ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ وہ جسم ظاہری سے بے نیاز ہے۔“

جس انسان نے شدید گرمی میں اپنا پینہ بہا کر چند درہم کی مزدوری کی ہو اور پھر اپنے شکم کو خالی رکھنے کے

بعد وہ رقم علم کے راستے میں خرچ کر دی ہو، اس کے تقوے کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے صاحب زادے حضرت صالح رحمۃ اللہ علیہ اصفہان کے قاضی تھے۔ ایک بار آپ کے خادم نے حضرت صالح رحمۃ اللہ علیہ کے مطبخ سے خمیر لے کر روٹی تیار کی۔ جب روٹی حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پہنچی تو آپ نے خادم سے سوال کیا۔

”آج یہ روٹی اس قدر گداز کیوں ہے؟ میں نے اپنی ساری زندگی میں اتنی نرم غذا استعمال نہیں کی۔“

”حضور! میں نے اس خیال سے کہ آپ کو اپنے صاحب زادے کی چیز کے استعمال پر کوئی اعتراض نہ ہو گا۔ تھوڑا سا خمیر لے کر آئے میں ملا دیا تھا۔“ خادم نے قدرے ڈرتے ڈرتے پوری کیفیت بیان کر دی۔ ”خشک اور سخت روٹیاں کھاتے کھاتے آپ کو زمانہ گزر گیا ہے۔ اب مجھ سے آپ کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی۔“

”خدا تمہیں جزائے خیر دے کہ تم مجھ جیسے فقیر کا اتنا خیال رکھتے ہو۔“ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے صبر و تحمل سے فرمایا۔ ”تمہارا جذبہ، محبت اپنی جگہ مگر یہ روٹیاں میرے استعمال کے قابل نہیں۔ جو شخص اصفہان کا قاضی رہ چکا ہو اس کے یہاں کا خمیر میرے حلق سے نیچے نہیں اتر سکتا اور اگر ایسا ہو بھی گیا تو پھر جسم کے اندر بڑا فساد برپا ہو جائے۔“ یہ کہہ کر آپ نے خادم کو حکم دیا۔ ”روٹیاں اٹھا کر رکھ دو۔ اگر کوئی بھوکا ادھر آئے تو اسے پیش کر دو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے یہ بھی بتا دینا کہ روٹیوں میں خمیر صالح کا ہے اور آٹا احمد بن حنبل کا۔“ گفتگو کرتے وقت آپ کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا تھا۔ خادم اپنی اس حرکت پر سخت نادم تھا۔ اس نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے تمام روٹیاں اٹھائیں اور انہیں ایک جگہ محفوظ کر دیا۔

کئی دن گزر گئے مگر امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر کوئی سائل نہیں آیا۔ یہاں تک کہ خمیر کی وجہ سے روٹیوں میں بو پیدا ہو گئی۔ خادم نے آپ کو صورت حال سے آگاہ کیا۔

حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے جواباً فرمایا۔ ”تم نے دیکھا؟ روزانہ کوئی نہ کوئی سائل ادھر سے گزرتا تھا لیکن اب ایک ہفتے سے کسی نے اس طرف کا رخ بھی نہیں کیا۔ جب کوئی فقیر ان روٹیوں کو کھانے کے لیے آمادہ نہیں تو پھر احمد انہیں اپنی غذا کیسے بنا سکتا ہے؟“ یہ کہہ کر آپ نے خادم کو حکم دیا۔ ”تمام روٹیاں دریائے دجلہ میں ڈال دو۔“ اس کے بعد حضرت امام احمد بن حنبل نے کئی سال تک دریائے دجلہ کی مچھلی نہیں کھائی، محض اس خیال سے کہ وہ روٹیاں مچھلیوں کی خوراک بن گئی ہوں گی اور ان کے گوشت میں اسی کے خمیر کا اثر آ گیا ہو گا۔ یہ تقوے کی آخری منزل ہے جس پر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسے عاشقِ رسول اور جاں نثارِ شریعت ہی گامزن ہو سکتے تھے۔

حضرت امام اپنے شاگردوں کو روحانی تربیت کا سبق دیتے ہوئے فرمایا کرتے تھے۔ ”جس شخص کے پاس چاندی کی سرمہ دانی ہو اس کے پاس بھی مت بیٹھو۔“ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول مبارک کی عملی تشریح مذکورہ بالا واقعہ ہے کہ آپ نے اپنے نیک بیٹے کے گھر کا خمیر صرف اس لیے قبول نہیں کیا کہ وہ حکومتِ وقت کے اہم عہدے پر فائز رہ چکے تھے۔

حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے علمِ حدیث کی تکمیل کے سلسلے میں جو آلام و مصائب برداشت کیے ہیں، وہ قیامت تک کے لیے اہل طلب کا سرمایہ ہیں۔ آپ امام سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بدل سمجھتے تھے۔ حضرت سفیان بن عیینہ مکہ معظمہ میں سکونت پذیر ہونے کے باعث ان سے ملنا کار دشوار تھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی اقتصادی بد حالی کے سبب اس طویل سفر کے قابل نہیں تھے۔ کچھ دنوں

تک حالات کی بہتری کا انتظار کرتے رہے لیکن جب کوئی انتظام نہ ہو سکا تو پیدل ہی حج کے لیے گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ راستے میں آپ پر جو کچھ گزری اس کے تصور ہی سے ایک عام انسان لرز کر رہ جاتا ہے لیکن حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اس لیے مطمئن تھے کہ یہ سب کچھ خدا کی راہ میں تھا۔ غرض آپ حج سے فارغ ہو کر امام سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ قیام مکہ کے دوران میں آپ کا یہ روزانہ معمول تھا کہ بیشتر وقت امام سفیان رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں گزارتے۔ ایک دن امام احمد رحمۃ اللہ علیہ درس میں تشریف نہیں لائے تو حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک خادم کو خیریت معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ جب خادم حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کی قیام گاہ پر پہنچا تو اس نے وہاں عجیب منظر دیکھا۔ آپ کے بدن پر مختصر سا کپڑا لپٹا ہوا تھا اور باقی پورا جسم برہنہ تھا۔ خادم نے حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام گوش گزار کیا۔ جواباً حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ ”بھائی میرے پاس کپڑوں کا ایک ہی جوڑا تھا جسے میں نے زیادہ میلا ہونے کے سبب آج ہی دھو بی کو دے دیا۔ وہ دو تین دن میں آنے کا وعدہ کر گیا ہے۔ میں امام صاحب کے درس میں جانے کے لیے بے چین تھا مگر کیا کرتا؟ میری اتنی استطاعت نہیں کہ نیا کپڑا خرید سکوں۔ اگر کسی قابل بھی ہوتا تو اس حالت میں بازار کس طرح جاتا۔ بس کسی کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اب تم آگئے تو خدا نے میری مشکل آسان کر دی۔“

حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کی یہ حالت دیکھ کر خادم پر کچھ دیر سکتہ طاری رہا پھر بڑے ادب سے عرض کرنے لگا کہ اگر ناگوار خاطر نہ ہو تو مجھ سے کچھ رقم لے کر اپنے لباس کا انتظام فرما لیجئے۔

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے خادم کا شکریہ ادا کیا اور پھر اسے ایک کتاب دیتے ہوئے فرمایا۔ ”یہ میرے ہاتھ کی تحریر کردہ کتاب ہے، اسے بازار میں جا کر فروخت کر دو اور جتنی رقم ملے اس میں سے دس گز ٹاٹ خرید لاؤ۔“ خادم نے کتاب لے لی اور جاتے جاتے دوبارہ عرض کیا۔ ”اگر اجازت ہو تو کتان (نسبتاً بہتر کپڑا) خرید لوں؟“

حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کر دیا۔ ”نہیں ٹاٹ کافی ہے۔“

خادم کتاب لے کر بازار جانے کے بجائے سیدھا حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ کی درس گاہ میں چلا گیا اور انہیں سارا واقعہ سنا دیا۔

حاضرین مجلس امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے افلاس کا ذکر سن کر سناٹے میں آ گئے۔ بعض آسودہ حال اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ کرنے لگے کہ وہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی ضروریات کو پورا کر دیں۔ حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کو جواب دیتے ہوئے فرمایا۔ ”تم لوگوں کی بہ نسبت میرے لیے یہ بات زیادہ آسان ہے کہ میں احمد بن حنبل کی خبر گیری کروں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ میرا حکم نہیں ٹالے گا مگر تم نہیں جانتے کہ وہ کتنا غیور ہے۔ میں اس کی عزت نفس کو ٹھیس نہیں پہنچا سکتا اور شاید تمہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ کتنی دور سے پیدل چل کر یہاں تک آیا ہے۔“ ان لوگوں نے بہت زیادہ اصرار کیا تو امام سفیان رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ دیا۔ ”جاؤ کوشش کر دیکھو۔“

مکہ معظمہ کے وہ آسودہ حال، علم دوست انسان، حضرت امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ”ہم بہت شرمندہ ہیں کہ ایک معزز مہمان کا حال نہ پوچھ سکے۔“ سب لوگوں نے بیک زبان کہا۔ ”ہمیں تھوڑی بہت خدمت کا موقع دیجئے۔“

حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کے خادم کی طرف دیکھا جو ان لوگوں

کے ساتھ واپس آ گیا تھا۔ ”میں تمہیں معاف کرتا ہوں کہ تم نے کسی بری نیت سے میرا راز فاش نہیں کیا۔“ پھر دوسرے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا۔ ”ویسے تو ساری زمین اللہ کی ہے اور تمام مخلوق اسی کی مہمان ہے مگر یہ مقام خاص ہے جہاں اللہ کا گھر موجود ہے، اس طرح میں بھی اس کا مہمان خصوصی ہوں۔ وہی میرا دستگیر ہے، وہی میرا کفیل ہے۔ آپ حضرات نے میری خاطر اتنی زحمت گوارا کی۔ خدا آپ پر اپنے رحم و کرم کی بارش فرمائے۔“ یہ کہہ کر آپ خادم سے دوبارہ مخاطب ہوئے۔ ”بھائی تم وہی کرو جو میں نے تم سے کہا ہے۔ اللہ کے قانون کے مطابق ہر شخص کو اپنا بوجھ خود اٹھانا پڑے گا۔ اگر میں باہر جانے کے قابل ہوتا تو تمہیں ہرگز یہ تکلیف نہ دیتا۔“ خادم نے آپ سے معافی مانگی اور باہر چلا گیا۔ اس کے بعد دوسرے لوگ بھی رخصت ہو گئے مگر اس طرح کہ ان کے چہروں پر دلی رنج کے اثرات نمایاں تھے۔

دوسرے دن آپ وہی ٹاٹ کا لباس پہن کر امام سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے جس نے اس طالب علم کو دیکھا لرز گیا، جس کی نظر پڑی ادا اس ہو گیا۔ یہاں تک کہ امام سفیان رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔

دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر ادلی
ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہی

حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا سرمایہ ہی عشقِ رسول ﷺ تھا اور اسی عشق نے آپ کی روحانی تربیت کی۔ عزت نفس، قوت برداشت، تحقیق و جستجو، یہ سب کچھ اسی عشق کا نتیجہ تھا۔ تحصیل علم حدیث میں جہاں آپ نے بے مثال مشقتیں برداشت کیں، وہاں ادب کا لازوال نمونہ بھی پیش کیا۔ احترامِ رسول کا یہ عالم تھا کہ آپ کلامِ رسول بھی کھڑے ہو کر سنا کرتے تھے، حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں محدثین کرام کی اس قدر عظمت و توقیر تھی کہ دنیا کا کوئی فرماں بردار غلام بھی اپنے آقا کی اتنی عزت نہیں کرے گا۔ حضرت یحییٰ بن سعید القطان رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردِ خاص تھے۔ یہ وہی یحییٰ ہیں جن کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کے مثل کوئی شخص نہیں دیکھا اور ان ہی یحییٰ کی مجلسِ درس میں حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ عصر سے مغرب تک دست بستہ کھڑے رہتے تھے۔

رسول کریم کی مشہور حدیث ہے کہ ”مردور کو پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دو۔“ دنیا کے ہر مسلمان نے اپنے اپنے طور پر اس حدیث پاک کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کی ہے مگر جو بزرگانِ دین خود بھی مزدوری کر چکے ہیں وہ قولِ رسول ﷺ کی حقیقت کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی میں کئی بار محنت و مشقت کے یہ مرحلے طے کیے تھے۔ اس لیے آپ کو بخوبی اندازہ تھا کہ مزدور کے جسم سے بہنے والا پسینہ کیا ہوتا ہے اور اس کے خشک ہونے تک مزدور کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ حضرت امام فطرتا نہایت نرم دل انسان تھے۔ پیغمبر اسلام ﷺ کی محبت نے گدازِ قلب میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ ایک مزدور جب آپ کے یہاں کام ختم کر کے شام کو گھر جانے لگا تو آپ نے شاگرد سے فرمایا کہ اسے مزدوری سے کچھ زیادہ رقم دے دو۔

”وہ پہلے ہی انکار کر چکا ہے۔“ شاگرد نے ادب سے عرض کیا۔ ”اب بھی شاید نہیں مانے گا۔“

”تم کہہ کر دیکھو۔“ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ فرمایا۔ ”اسے اس وقت زیادہ کالا لچ نہیں تھا۔ ممکن

ہے اب کوئی نئی ضرورت پیش آگئی ہو۔“

حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کو دوسروں کی محنت اور تکلیف کا اس قدر احساس تھا مگر خود بے نیازی کا یہ عالم تھا کہ اگر کوئی عقیدت مند اپنی جائز کمائی سے بھی کچھ رقم بطور نذر پیش کرتا تو اسے قبول نہ فرماتے۔ محمد بن موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کے ایک عقیدت مند حسن بن عبدالعزیز کو میراث میں ایک لاکھ دینار ملے۔ حسن نے وہ تمام رقم بصد احترام آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا۔ ”یہ سب کچھ مجھے وراثت سے حاصل ہوا ہے۔ میں اسے جائز اور حلال سمجھتا ہوں۔ براہ کرم اسے قبول فرما کر اپنے استعمال میں لائیے اور مجھے حقیر کی خدمت کا موقع دیجئے۔“

حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، حسن بن عبدالعزیز کی محبت سے بہت خوش ہوئے اور ان کے حق میں دعائے خیر کرتے ہوئے فرمایا۔ ”دو خشک روٹیاں جس کے شکم کی آگ بجھا دیتی ہوں، اسے سونے کے نوالوں کی کیا ضرورت ہے؟ ایک انسان جب ناٹ سے اپنا جسم ڈھانپ سکتا ہے تو پھر حریر و دیا کی تلاش عبث ہے۔“

حسن بن عبدالعزیز یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ تمام عمر اس حسرت میں زندہ رہے کہ شاید حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کسی خدمت کا موقع عنایت فرمائیں، مگر آپ نے غیر تو غیر، اپنی اولاد کو بھی اپنے ذات کے سلسلے میں کوئی زحمت نہیں دی۔

حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے صالح بن احمد رحمۃ اللہ علیہ اصفہان میں ایک سال تک قاضی رہے اور تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ دن کو روزہ رکھ کر عدالت کے فرائض سرانجام دیتے اور رات کو اپنے اللہ کے آگے سر بسجود رہتے۔ مشکل سے دو گھنٹے سوتے اور باقی رات یاد الہی میں گزار دیتے۔ اپنے مکان پر ایک عام نشست گاہ بنائی ہوئی تھی۔ شب و روز اس کا دروازہ کھلا رکھتے کہ جس وقت بھی جو ضرورت مند آئے اس کی حاجت پوری کی جا سکے۔ مختصر یہ کہ حضرت صالح رحمۃ اللہ علیہ پر ہیز گاری میں اپنے والد ہی کے نقش قدم پر چلا کرتے تھے مگر حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ ایسے عابد و زاہد بیٹے کے یہاں سے روٹی کا خمیر تک لینا گوارا نہ کیا۔ حضرت صالح رحمۃ اللہ علیہ اپنے غیرت مند باپ کی صفات عالیہ بیان کرتے ہوئے کہتے تھے کہ جب آپ مکان پر تشریف لے جاتے تو آپ اپنی نظریں اوپر نہ اٹھاتے۔ آپ کی شرم و حیا، ادب، انکسار اور تواضع مثالی تھی۔ آپ کبھی کسی سے وضو کا پانی بھی طلب نہ کرتے، ہمیشہ اپنے ہاتھ سے کنویں میں ڈول ڈالتے، اگر وہ بھرا ہوا نکلتا تو الحمد للہ فرماتے۔ یہاں تک کہ حکومت وقت کی طرف سے دی جانے والی مسلسل سزاؤں اور بیماریوں نے آپ کو تھکا دیا تو مجبور ہو گئے مگر اس حالت میں بھی دعا اور زبان رہتی۔ ”اے قاضی الحاجات! مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر۔“

یہ غیرت نفس اور پرہیز گاری کا عظیم الشان مظاہرہ تھا۔ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ نے اس راستے میں کسی رشتے، کسی موسم اور کسی طاقت کو تسلیم نہیں کیا۔

یہ اس زمانے کا واقعہ ہے کہ جب حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگ عبدالرزاق بن ہمام رحمۃ اللہ علیہ سے علم حدیث حاصل کرنے کے لیے یمن تشریف لے جا رہے تھے۔ خلیفہ امین نے آپ کے استاد حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کام پر مامور کیا تھا کہ وہ یمن کے لیے کسی قاضی کا انتخاب کریں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے حالات سے واقف تھے کہ اکثر اوقات پیسے کی کمی کے باعث کیسی کیسی دشواریاں پیش آتی تھیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع کو غنیمت جانا اور سوچا کہ اگر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو یمن کا قاضی مقرر کر دیا جائے تو ان کی مالی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور وہ اطمینان قلب کے ساتھ عبدالرزاق بن ہمام

رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث کی سماعت کر سکیں گے مگر جب استاد کی طرف سے یہ پیش کش ہوئی تو آپ نے ادب کے ساتھ انکار کر دیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وقتی طور پر خاموش ہو گئے لیکن کچھ دن بعد دوبارہ کہا۔ ”احمد! اسے قبول کر لو۔“ اب کی مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اصرار کے ساتھ پیشکش کی تھی۔

حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت احترام سے عرض کیا۔ ”شیخ عالی مقام! مادرِ گرامی کے بعد روئے زمین پر آپ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ میں آپ کے حکم پر شدید اذیتیں برداشت کر سکتا ہوں لیکن اس سلسلے میں خادم کی معذرت قبول فرمائیں۔ اگر آئندہ آپ نے یہی پیش کش کی تو پھر مجھے کبھی اپنی بارگاہ میں حاضر ہوتے نہیں دیکھیں گے۔“

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا جواب سن کر حیران رہ گئے۔ انہیں اپنے شاگردِ جلیل کی ظاہری حالت دیکھ کر بڑا دکھ ہوتا تھا مگر وہ اس مردِ قلندر کو راہ بدلنے پر مجبور نہیں کر سکتے تھے۔

حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی شدتِ احساس کا یہ عالم تھا کہ آپ ایک ایک حرف سے سبق حاصل کرتے تھے اور ایک ایک لفظ سے عبرت پکڑتے۔ یہ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کی نوجوانی کا واقعہ ہے، آپ اپنے استاد حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے کہ بزرگ شیبان راعی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، آپ نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے سرگوشی کے انداز میں کہا۔ ”میں چاہتا ہوں شیبان رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی کم علمی سے آگاہ کروں تاکہ یہ بھی تحصیلِ علم کی طرف متوجہ ہوں اور اپنی مذہبی معلومات میں اضافہ کر سکیں۔“ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے منع کیا مگر آپ نہیں مانے اور بے اختیار حضرت شیبان راعی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کر بیٹھے۔ ”اگر کسی شخص کی پانچ نماز قضا ہو جائے یا یاد نہ رہے کہ کون سی نماز قضا ہوئی ہے تو اسے کیا کرنا چاہئے؟“

حضرت شیبان راعی رحمۃ اللہ علیہ چند لمحوں تک امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھتے رہے اور پھر جذبِ مستی کی کیفیت سے سرشار ہو کر فرمایا۔ ”احمد! ایسے شخص کا دل اللہ کی یاد سے عاقل ہے۔ لازم ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے دل کو سزا دے پھر اسے چاہیے کہ پانچوں نمازیں ادا کرے۔“

شیبان راعی رحمۃ اللہ علیہ کے لہجے میں اس قدر جلال تھا کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا پورا جسم لرزنے لگا اور پھر خوفِ خدا کی شدت سے آپ بے ہوش ہو گئے۔ اسی دوران حضرت شیبان راعی رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلسِ درس سے نکل کر چلے گئے۔

جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو ہوش آیا تو حضرت شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ ”میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ شیبان کو مت چھیڑو۔ یہ منزلِ عشق کے مسافر ہیں، ان کی بات ہی جدا ہے۔“

دوسری بار بھی ایک ایسی ہی صورت حال تھی۔ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے شیبان راعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا۔ ”زکوٰۃ، مال و متاع کی کس مقدار پر واجب ہو جاتی ہے؟“

حضرت شیبان راعی رحمۃ اللہ علیہ نے جواباً فرمایا۔ ”تمہارے مذہب میں اونٹوں اور بھیڑ بکریوں کی اس مقدار پر، کھیتوں اور پھل دار درختوں کی اس مقدار پر، سونے اور چاندی کی اس مقدار پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے مگر میرے مذہب میں تو سب کچھ زکوٰۃ کے لیے ہے۔“

شیبان راعی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ کیا تھے، ایک زلزلہ تھا جس نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دل

کی دنیا کو زیرِ کر کے رکھ دیا تھا۔ آپ پر اس قدر رقت طاری ہوئی کہ روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ ان واقعات کے بعد حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ نے شیخانِ راہی رحمۃ اللہ علیہ سے پھر کبھی علمی بحث نہیں کی یہاں تک کہ آپ مستقل طور پر ایک ایسے بزرگ کی خدمت میں حاضری دینے لگے جو ہمہ وقت یادِ الہی میں غرق رہتے تھے۔ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت کے اس انقلاب کو دیکھ کر ایک عالم و فاضل دوست نے کہا۔ ”احمد! تم ایک ایسے شخص کے پاس جا کر اپنا وقت کیوں برباد کرتے ہو جو نہ فقیہ ہے نہ محدث؟“

حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ ”تم اس راز سے بے خبر ہو۔ علم کا جسم میرے پاس ہے مگر روح ان بزرگ کے قبضے میں ہے۔ میں اسی روح کی تلاش میں وہاں جاتا ہوں اور روح، معرفتِ الہی کے سوا کچھ نہیں۔“

حضرت بشر حانی رحمۃ اللہ علیہ اسی زمانے میں بہت مشہور بزرگ گزرے ہیں۔ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ جب کوئی شخص آپ سے علمی سوالات کرتا تو آپ فرماتے۔ ”شرعی مسائل لے کر میرے پاس آیا کرو۔ اگر کسی کو طریقت کے معاملات سے دلچسپی ہے تو اسے لازم ہے کہ وہ بشر حانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو۔“

ایک بار کسی نے حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کا مفہوم پوچھا۔ آپ نے فرمایا۔ ”اے شخص تو محبت کی زبانی تشریح چاہتا ہے یا عملی؟“

”میری دیرینہ آرزو ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے محبت کی جیتی جاگتی مثال دیکھوں۔“ اس شخص نے بڑے عاجزانہ لہجے میں درخواست کی۔

”تو پھر بشر حانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھو۔“ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت عقیدت سے فرمایا۔ ”جب تک وہ زندہ ہیں کسی کو مجھ سے محبت کا مفہوم پوچھنے کی ضرورت نہیں۔“

یہی بشر حانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے۔ ”امام مجھ سے بدرجہا افضل ہیں۔ میں تو صرف اپنی ہی ذات کے لیے جائز روزی تلاش کرتا ہوں، مگر وہ اپنے الٰہی و عیالی کے لیے بھی رزقِ حلال کی کوشش کرتے ہیں۔“

مشہور امام حضرت اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے کہ۔ ”حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس زمین پر اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان حجت کے طور پر موجود ہیں۔“

آپ کے استاد گرامی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد گرامی ہے۔ ”میں بغداد سے نکلا تو میں نے اس شہر میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ فقیہ، عالم اور متقی نہیں چھوڑا۔“

نامور بزرگ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ معزلہ نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر جس قدر الزام تراشیاں کی تھیں، آپ ان عیبوں سے پاک تھے۔ حضرت داؤد بختانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس، آخرت کی مجلس تھی۔ آپ دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا سے بہت دور تھے۔

حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی کا ایک اہم واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے۔ ”میں ایک بار جنگل میں راستہ بھٹک گیا۔ بہت دیر ادھر ادھر گھومتا رہا مگر راہِ راست پر نہ آسکا۔ یہاں تک کہ جس قدر کوشش کرتا تھا، اتنا ہی الجھتا چلا جاتا تھا۔ بالآخر تھک کر ایک جگہ بیٹھ گیا اور تائیدِ فیہی کا انتظار کرنے لگا۔ اس طرح کافی وقت گزر

گیا۔ میں دوبارہ راستہ تلاش کرنے کے خیال سے اٹھا۔ ابھی چند قدم کا ہی فاصلہ طے کیا ہوگا کہ سامنے سے ایک اعرابی میری طرف بڑھتا ہوا نظر آیا۔ مجھے اس شخص کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ جب وہ میرے قریب آ گیا تو میں نے سلام کرنے کے بعد اس سے راستہ معلوم کیا۔ میری بات سنتے ہی وہ اعرابی چنچیں مار کر رونے لگا۔ میں نے اس کی گریہ وزاری دیکھ کر یہی سمجھا کہ وہ بھوک کی شدت سے بے قرار ہے۔ میرے پاس سفر کے لیے چند سوکھی روٹیاں موجود تھیں۔

میں نے فوراً اس سے کہا کہ اگر وہ بھوکا ہے تو روٹی کھالے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنی روٹیاں اس کی طرف بڑھا دیں۔ چند لمحے پہلے وہ دردناک آواز میں رو رہا تھا مگر میری آواز سنتے ہی وہ خاموش ہو گیا پھر غضب ناک آواز میں بولا۔ ”اے ابنِ حنبل! کیا تو آخرت کے حساب سے نہیں ڈرتا جو خدا کی طرح مجھے رزق دینا چاہتا ہے؟ میری بھوک کے متعلق بعد میں سوچنا۔ تو تو خود گم کردہ راہ ہے۔“ میں اعرابی کی روشن ضمیری دیکھ کر حیران رہ گیا اور خدا کی قدرت کے بارے میں سوچنے لگا کہ اس نے اپنے پسندیدہ بندوں کو کہاں کہاں چھپا رکھا ہے اور انہیں کیسی کیسی روحانی قوتیں دے رکھی ہیں؟ خدا نے اعرابی پر میرے دل کی بات روشن کر دی۔ وہ میری طرف دیکھ کر بولا۔ ”خدا کے بندے تو ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ اشارہ کریں تو ساری زمین سونے کی ہو جائے۔“ اعرابی کے الفاظ کی گونج ابھی باقی تھی کہ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو جنگل کے تمام سرسبز درخت سنہری ہو گئے تھے جہاں تک نگاہ جاتی تھی ہر چیز سونے کا ڈھیر معلوم ہوتی تھی۔ میں نے اس اجنبی سے کچھ معلوم کرنا چاہا تو وہ غائب ہو گیا۔ اعرابی کے روپوش ہوتے ہی مجھے راستہ مل گیا اور بہت دور تک ایک غیبی آواز سنائی دیتی رہی۔

”یہ ہمارا محبوب بندہ ہے۔ اگر یہ کہہ دے تو ہم سارے عالم کو زیر و زبر کر دیں۔ احمد! تجھے ہمارا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہم نے تیری ملاقات ایک ایسے بندے سے کرائی جو ہماری بارگاہ میں نہایت پسندیدہ ہے۔ بے شک ہم اپنی راہ میں کوشش کرنے والوں کو ایسی ہی نشانیاں دکھاتے ہیں۔“ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی فرماتے تھے کہ اللہ نے عجیب عجیب انداز سے مجھے تنبیہ کی ہے اور حیران کن طریقوں سے میری دستگیری فرمائی ہے۔ اگر وہ مجھ عاجز و ناتواں کا ہاتھ نہ تھامتو میں کبھی کاہلاک ہو چکا ہوتا۔

حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی زندگی میں تین قسم کے لوگوں سے سابقہ پڑا۔ پہلا طبقہ غریب عوام کا تھا۔ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ معاشرے کے ستارے ہوئے انسانوں کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ اگر آپ کی مجلس میں کوئی مفلوک الحال شخص شریک ہوتا تو اس طرح پیش آتے جیسے وہ دنیا کا مالدار ترین آدمی ہے۔ دوسرا طبقہ حکمرانوں، وزیروں اور امیروں کا تھا۔ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ اس قبیل کے افراد سے ملتا تو درکنار ان کی شکلیں دیکھنا بھی گوارا نہ کرتے تھے۔ اگر ذی حیثیت انسان آپ سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتا تو خاموش رہتے لیکن جب آپ کو مالی استعانت کی پیش کرتا تو انتہائی حقارت سے ٹھکرا دیتے۔ تیسرا طبقہ اہل علم کا تھا جس سے حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کی محبت قابل دید تھی۔ خصوصاً جن علماء نے احادیثِ رسول ﷺ کی ترتیب و تدوین میں حصہ لیا تھا وہ تمام حضرات، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے محبوب تھے۔ ان کی مجلسوں میں اس طرح بیٹھتے تھے کہ ایک غلام بھی اس ادب و احترام کا نمونہ پیش کرنے سے قاصر رہتا۔ ساری زندگی ایسے لوگوں کی تلاش میں کوچہ بہ کوچہ قریب بہ قریب اور شہر بہ شہر بھٹکے۔ اگر کسی سے ملاقات ہو جاتی تو خدا کا شکر ادا کرتے جیسے نعمتِ عظمیٰ ہاتھ آگئی ہو۔ اگر کسی کے فیضِ صحبت سے محروم رہتے تو ایسا محسوس کرتے جیسے سرمایہ حیات لٹ گیا ہو۔

مشہور صوفی حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تذکرۃ الاولیاء میں اس طرح رقمطراز ہیں۔
 ”امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے شرفِ نیاز حاصل کرنا چاہتے تھے۔
 اتفاق سے ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک دن خود ہی آپ کے یہاں تشریف لے آئے۔ جب صاحبزادے نے ان
 کی آمد کی اطلاع دی تو آپ خاموش ہو گئے اور ملاقات کے لیے باہر نہ نکلے۔ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ واپس چلے
 گئے تو حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند نے ادب سے سوال کیا۔ ”آپ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے
 کے لیے ہمیشہ بے چین رہتے تھے مگر جب وہ خود چل کر آپ کے گھر تک آئے تو آپ نے ملنے سے انکار کر دیا۔
 آخر اس بے توجہی کا کیا سبب ہے؟“

حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے غمزہ لہجے میں فرمایا۔ ”مجھے خوف تھا کہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے
 ملاقات کے بعد شاید ان کی جدائی برداشت نہ کر سکوں۔ اس لیے اب یہ طے کیا ہے کہ ان سے ایسی جگہ ملوں گا جہاں
 فراق کا امکان باقی نہ رہے۔“

اس سلسلے میں حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ زیادہ تحقیق سے کام نہ لے سکے۔ تاریخی حوالوں سے
 یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے
 بے حد آرزو مند تھے لیکن دونوں بزرگ ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کر سکے تھے۔ غالباً یہ کسی اور امام کا واقعہ ہے
 جس کا ذکر حضرت عطار رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ تحقیق کی بے احتیاطی اپنی جگہ مگر یہ سچ ہے کہ جب امام احمد بن
 حنبل رحمۃ اللہ علیہ کسی بزرگ سے مل کر پچھرتے تھے تو آپ کے دل پر قیامت گزر جاتی تھی اور یہ بے پناہ محبت
 صرف بلند کرداری اور علمی فضیلت کی بنا پر تھی۔

حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی علم دوستی کا یہ حال تھا کہ آپ پیشہ ور اور زمانہ ساز عالموں کو بھی برا
 نہیں کہتے تھے۔ اگر کوئی اس قسم کے علما پر نکتہ چینی کرتا تو آپ اعتراض کرنے والے کو سختی سے ٹوک دیتے۔ ایک بار
 حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا۔ ”جاہل قسم کے جو صوفیا مسجدوں میں متوکل بن کر بیٹھ جاتے ہیں۔
 ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟“

جواباً امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ ”ایسے لوگوں کو غنیمت سمجھو کیونکہ علم کی وجہ سے انہوں نے
 توکل اختیار کیا ہے۔“

”یہ تو محض روٹیاں حاصل کرنے کا ایک بہانہ ہے۔“ کسی دوسرے شخص نے اعتراض کیا۔
 ”دنیا میں کوئی جماعت بھی روٹیوں سے بے نیاز نہیں۔“ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ نے آخر تک اہل علم کا
 دفاع کیا۔ یہ انسانی حوصلہ مندی، روشن خیالی اور پاک باطنی کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔

خدا اور رسولؐ سے عشق لازوال، قرآن و سنت پر مسلسل عمل، تحصیل علم کی راہ میں ناقابل بیان تڑپ،
 طاغوتی قوتوں سے تنہا جہاد، فقر غیور، جذبہ سرفروشی، فغانِ نیم شبی و آہِ سحرگاہی نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ
 علیہ کو اکسیر بنا دیا تھا۔ آپ کے قدموں سے اٹھنے والے غبار کے چند ذرے کسی پتھر پر بھی پڑ جاتے تو وہ سونے کا
 ڈھیر بن جاتا۔

ایک بار حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دریائے دجلہ کے کنارے وضو فرما رہے تھے کچھ فاصلے پر
 ایک اور شخص بھی موجود تھا۔ وہ قدرے بلندی پر بیٹھا وضو کر رہا تھا۔ اچانک اس نے حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا

اور فوراً نیچے اتر کر آ گیا۔ اس نے اپنا وضو نامکمل چھوڑ دیا تھا۔ اور اب وہ دریا کے کنارے کنارے چل رہا تھا۔ آخر تھوڑی دور جا کر ایک نشیبی مقام پر بیٹھ گیا اور دوبارہ وضو کرنے لگا۔ اس واقعے کے ایک سال بعد وہ شخص بیمار ہوا اور پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بے شمار مخالفین تھے۔ انہی میں سے ایک عالم نے مرنے والے شخص کو خواب میں دیکھا جو بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کے مخالف عالم نے اس شخص سے پوچھا۔ ”تو کس حال میں ہے؟“

”میں رحمت خداوندی کے سائے میں ہوں۔“ مرنے والے نے جواب دیا۔ ”میرے سارے عمل برباد ہو چکے تھے اور جہنم کا ایندھن بننے ہی والا تھا کہ میری ایک فراموش کردہ نیکی کام آ گئی۔ اللہ نے مجھے یہ کہہ کر معاف کر دیا کہ تو ہمارے محبوب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے احترام میں وضو کرتے وقت نیچے اتر آیا تھا اس لیے تیرا درجہ بلند کیا جاتا ہے۔“

جیسے ہی خواب ختم ہوا اور ان عالم کی آنکھ کھل گئی۔ غیبی تشبیہ نے ان کے جسم پر لرزہ طاری کر دیا تھا۔ وہ بدحواسی کی کیفیت میں اٹھ۔ اور حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جا کر زار و قطار رونے لگے۔ ”مجھے معاف فرما دیجئے کہ میں آپ کے مقام سے بے خبر تھا۔“

”میں نے تو تمہیں اسی وقت معاف کر دیا تھا جب تم نے پہلی بار میری مخالفت کی تھی۔“ یہ کہتے وقت حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کے ہونٹوں پر وہی دل نواز تبسم ابھر آیا تھا جو شدید اذیت کے لمحوں میں آپ کی شخصیت کی روشن علامت تھی۔

ظاہر پرست لوگ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں کشف و کرامت کی تلاش کرتے رہتے تھے۔ اور آج بھی ان لوگوں کا یہی حال ہے کہ کسی نہ کسی طرح کوئی محیر العقول کارنامہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے وابستہ کر دیا جائے خواہ اس کا تعلق امام رحمۃ اللہ علیہ کی ذات سے ہو یا نہ ہو۔ بیشتر انسانوں نے کبھی اس حقیقت پر غور نہیں کیا کہ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ایک سانس کرامت کا اظہار تھی۔ اگر دنیا حیران کن واقعات ہی کو کرامت کا درجہ دیتی ہے تو پھر جاہر حکمرانوں کے سامنے حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کا اعلان حق کیا تھا؟ ایسے حیرت انگیز واقعات تو پوری کائنات میں چند ہی نظر آتے ہیں اور اگر کسی انسان کی حاجت روائی کا نام کرامت ہے تو کبھی کبھی حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کی ذات سے غیر ارادی طور پر ایسی روشنی پھوٹنے لگتی تھی جسے دیکھ کر عقل و خرد کی آنکھیں خیرہ ہونے لگتی تھیں۔

ایک بار بغداد میں کسی بوڑھی عورت پر فالج کا شدید حملہ ہوا جس کے نتیجے میں اس کے دست و پاشل ہو کر رہ گئے۔ ہر ممکن علاج کیا گیا مگر سارے طبیب عورت کی زندگی سے مایوس ہو چکے تھے۔ آخر عورت نے اپنے نوجوان بیٹے سے کہا۔ ”اب بغداد میں بس ایک ہی طبیب رہ گیا۔ اللہ اس کی دوا سے مجھے یقیناً صحت بخش دے گا۔“ بیٹا ماں کی اس خواہش پر حیران رہ گیا۔

”مادر گرامی! مجھ جیسا غریب انسان شاہی طبیب کے دروازے تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اس کی خدمات صرف خلیفہ کے اہل خاندان کے لیے وقف ہیں۔“ بیٹے کے چہرے پر حسرت و یاس کے گہرے سائے لرز رہے تھے۔ اور وہ بے چارگی کے عالم میں کفِ افسوس مل رہا تھا۔ ”مادر گرامی! یہ ممکن نہیں۔“

ماں کے بے جان اور خشک ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا۔ ”بیٹے! میرا طبیب دربار خلافت سے تعلق نہیں رکھتا۔ وہ مجھ سے بھی زیادہ فاقہ کش ہے۔ تم اس کے پاس ایک بار جا کر تو دیکھو وہ تو مریضوں کا حال سن کر آدمی

رات کو بھی دوڑا چلا آتا ہے۔ اس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا تھا۔ خدا کی اس طویل و عریض زمین پر ایک وہی تو ہے جس کے یہاں مفلس و نادار بھی محترم سمجھے جاتے ہیں۔“

بیٹا حیرت سے اپنی ماں کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اسے شک ہو چلا تھا کہ شاید مرض کی شدت نے بوڑھی عورت کے ہوش و حواس چھین لیے ہیں۔

”دیر نہ کرو۔ فوراً چلے جاؤ۔“ ماں نے بیٹے کو تذبذب کا شکار ہوتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ ”تم امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر میرا سلام کہنا اور پھر جس طرح تمہارا دل چاہے میری کیفیت کو بیان کر دینا، جلدی کرو۔“ عورت نے نحیف آواز میں کہا۔ اب نوجوان حقیقت کو سمجھ چکا تھا۔ وہ تیزی کے ساتھ گھر سے نکلا اور حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کے مکان کی طرف روانہ ہو گیا۔

کچھ دیر بعد ہی نوجوان حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بیٹھا ہوا رو کر اپنی ماں کی حالتِ زار بیان کر رہا تھا۔ آپ بہت غور سے اس کی گفتگو سن رہے تھے پھر وضو کیا اور نوجوان سے فرمایا۔ ”تم گھر جاؤ اور اللہ سے اس کی مسیحا طلب کرو۔ وہ انسانی تصورات سے زیادہ رحیم ہے۔“ اس کے بعد نماز میں مشغول ہو گئے۔ نوجوان کچھ دیر بیٹھا رہا۔ پھر شدید مایوسی کے عالم میں اٹھ کر چلا گیا۔ ماں نے جس عقیدت سے اسے حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا تھا وہ توقعات یہاں پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی تھیں۔ دل و دماغ پر غبار سا چھا گیا۔ ذہن میں عجیب عجیب سے خیالات ابھرنے لگے۔ ”یہ کیسا مسیحا ہے؟ اس کا طریقہ علاج کیا ہے؟ اگر خدا سے رجوع کرنا ہی چارہ گری ہے تو پھر اس کے پاس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کو کسی بھی مقام پر پکارا جاسکتا ہے۔ پھر یہ کون شخص ہے جسے اس کی ماں غریبوں کا سب سے بڑا ہمدرد سمجھتی ہے؟ آخر اس کی ہمدردیاں ایک بیمار کے کیا کام آئیں؟“ غرض سرکش جذبوں کا ایک طوفان تھا جو اس کے سینے میں اٹھ رہا تھا۔

حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ نماز سے فارغ ہوئے اور دونوں ہاتھوں کو کسی گداگر کی مانند اپنے خدا کے سامنے پھیلا دیا۔ ”اے جی و قیوم! تیرا گناہ گار عاجز بندہ! احمد بن حنبل تجھ سے تیرے فضل و کرم کی بھیک مانگتا ہے۔ وہ نوجوان میرے پاس حسن ظن لے کر آیا تھا کہ مجھے تیری ذات سے نسبت ہے۔ اے مالکِ غرب و شرق! میں اس قابل نہیں ہوں مگر تو اپنی قدرتِ کاملہ سے لوگوں کے حسن و ظن کو برقرار رکھ۔ اے غفار مجھے بخش دے۔ اے ستار! میرے عیبوں کی پردہ پوشی کر۔“ دعا ختم ہوئی اور امام دوبارہ عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئے۔

نوجوان پر اگندہ خیالات میں الجھا ہوا اپنے گھر پہنچا مگر وہ اندر داخل نہ ہو سکا۔ اس کے قدم زمین پر جم کر رہ گئے۔ اس کی آنکھیں دروازے پر لگی ہوئی تھیں جہاں ایک بوڑھی ماں کھڑی ہوئی اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی۔ اور ایک بوسیدہ عبا میں لپٹا ہوا مسیحا اس کے مکان سے بہت دور اپنے خالق کے آگے سجدہ ریز تھا۔

حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کی دعا سے ایک بیمار جسم کا صحت یاب ہونا یقیناً آپ کے مستجاب الدعوات ہونے کی روشن دلیل ہے مگر اس کرامت کے اثرات صرف دو افراد تک ہی محدود تھے۔ ایک بوڑھی عورت دوسرا اس کا نوجوان بیٹا۔ یہ ایک لمبائی عمل تھا جسے چند لوگوں نے دیکھا، محسوس کیا اور پھر فراموش کر دیا۔ دراصل حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم الشان کرامت وہ ہے کہ جب آپ نے مریض ذہنوں کو توانائی بخشی اور مردہ دلوں کو دوبارہ زندہ کیا۔ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کے اس اندازِ مسیحا سے بے شمار انسان فیض یاب ہوئے اور چارہ گری کا یہ وہ عمل تھا جس کے تذکرے قیامت تک جاری رہیں گے۔

حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا علمی کارنامہ یہ ہے کہ تحریر و تقریر کے ایک ایک حرف میں آپ کا اپنا لہو شامل تھا۔ آپ نے علم کو خلیفہ وقت کی نوازشات اور امیروں کے عطیات سے محفوظ رکھا۔ دنیا کا ایک سخت جان مزدور اپنی روزی کمانے کے لیے جس قدر محنت کر سکتا ہے، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے تحصیل علم کے راستے میں اس سے زیادہ مشقت اٹھائی اور جب علم کی آزمائشوں کا وقت آیا تو ایسی استقامت کا مظاہرہ کیا کہ اہل ایمان کے سینوں میں شکاف پڑ گئے اور مادہ پرستوں کی عقل ٹھوکریں کھانے لگی۔

حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی آزمائش کا دور اس وقت شروع ہوا جب خلافت عباسیہ میں معتزلہ کی جماعت نے اللہ کی آخری کتاب کو علی الاعلان مخلوق کہنا شروع کیا۔ اسلامی تاریخ کا یہ اذیت ناک واقعہ ”فتنہ خلق قرآن“ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ ایک سیاسی تحریک تھی جس کا مقصد اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ مذہبی معاملات میں نئی نئی موٹکائیاں کر کے ملت اسلامیہ کو منتشر کر دیا جائے۔

بنو امیہ کے عہد میں جعد بن درہم پہلا شخص تھا جس نے کہا ”قرآن مخلوق“ ہے۔ اسے خالد بن عبد اللہ نے عید الفطی کے دن کوفے میں قتل کیا۔ وہ خالد کے سامنے اس طرح لایا گیا کہ اس کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ خالد بن عبد اللہ نے نماز کے بعد خطبہ دیا اور آخر میں کہا۔ ”لوگو! اپنی اپنی قربانی کے جانور ذبح کرو۔ میں نے ارادہ کیا ہے کہ جعد بن درہم کو ذبح کروں گا۔ یہ کہتا ہے کہ قرآن مخلوق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے باتیں نہیں کیں اور نہ خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا۔ یہ جو کچھ کہتا ہے خدا اس سے بے نیاز ہے۔“ اتنا کہہ خالد بن عبد اللہ منبر سے نیچے اتر اور جعد بن درہم کو قتل کر دیا۔

جہم بن صفوان بھی اسی قسم کی باتیں کیا کرتا تھا۔ وہ اللہ کی صفت کلام کا منکر تھا۔ اس کا خیال تھا کہ خدا بات چیت نہیں کر سکتا اس لیے جہم کا عقیدہ تھا کہ قرآن مخلوق ہے۔

پھر معتزلہ کا دور شروع ہوا۔ ان لوگوں نے پہلے تو اللہ کی صفات کا انکار کیا۔ بعد میں اس کے بھی منکر ہو گئے کہ خدا کلام کر سکتا ہے۔ معتزلہ کا یہ عقیدہ تھا کہ خدا نے جس طرح اور چیزیں پیدا کی ہیں، اسی طرح صفت کلام بھی پیدا کی ہے۔ اسی بنیاد پر ان کا دعویٰ تھا کہ قرآن مخلوق ہے۔

خلافت عباسیہ میں معتزلہ نے زیادہ زور پکڑا اور خلق قرآن کے مسئلے میں نئے نئے نکتے پیدا کیے۔ اتفاق سے اس وقت کے کچھ فقیہ بھی ان کے ہم نوا بن گئے۔ نتیجتاً یہ تحریک روز بروز طاقت ور ہوتی چلی گئی۔ مصری علماء میں بشر بن غیاث کا یہی عقیدہ تھا۔ بشر کے استاد قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے اسے اس مسلک سے باز رکھنے کی کوشش کی، لیکن بشر بن غیاث نہیں مانا۔ آخر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنی مجلس سے نکال دیا۔ خلیفہ ہارون رشید کی دیگر کوتاہیاں اپنی جگہ مگر عقائد کے سلسلے میں اس نے معتزلہ کی ذرا سی بھی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ یہاں تک کہ جب بشر بن غیاث کی باتیں اسے معلوم ہوئیں تو اس نے قسم کھا کر کہا۔ ”اگر خداوند ذوالجلال نے مجھے موقع دیا تو میں اپنے ہاتھ سے بشر کو قتل کروں گا۔ چنانچہ ہارون رشید کے عہد خلافت میں بشر بن غیاث منہ چھپائے پھرتا رہا۔

ہارون رشید کے بعد جب اس کے بیٹے مامون رشید کا دور خلافت شروع ہوا تو صورت حال یکسر بدل گئی اور معتزلہ اس پر چھا گئے۔ مامون کے حاشیہ برداروں اور مصاحبوں میں یہی لوگ نمایاں تھے۔ ایک بار معتزلہ کا امام ابو ہشام الفوطی اس سے ملاقات کے لیے دربار میں آیا تو وہ خم ہو کر اس سے ملا۔ حالانکہ مامون اپنی زندگی میں کسی کے ساتھ اس قدر احترام سے پیش نہیں آیا تھا۔ معتزلہ عقلی طور پر بحث کرنے میں مہارت رکھتے تھے۔ مامون اپنے سطحی

علم کی وجہ سے مناظروں کے دوران شعلہ بار تقریروں اور منطقی دلائل سے اس قدر متاثر ہوا کہ پھر وہ آخری سانس تک معزلہ کے طلسم سے آزاد نہ ہو سکا۔ آہستہ آہستہ اس جماعت کے چند افراد منصب وزارت تک پہنچ گئے۔ ان لوگوں میں احمد بن ابی داؤد سرفہرست تھا جس نے خلیفہ مامون کے دل و دماغ پر اتنے گہرے اثرات چھوڑے تھے کہ مسلمانوں کا امیر اس کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا تھا۔

جب معزلہ کو اپنی طاقت کا صحیح اندازہ ہو گیا تو انہوں نے مامون کو اس پر آمادہ کر لیا کہ وہ خلقِ قرآن کے عقیدے کا عام اعلان کرے۔ احمد بن ابی داؤد کی منصوبہ بندی کامیاب ہوئی اور خلیفہ مامون رشید نے بغداد کے نائب حاکم اسحاق بن ابراہیم کے نام تین فرمان جاری کیے۔

پہلے فرمان میں کہا گیا۔ ”مسلمانوں کا ایک بہت بڑا گروہ عقل و دانش سے محروم ہے جس کے نتیجے میں وہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں اور انہوں نے اللہ اور اس کی مخلوق کو برابر سمجھ لیا ہے۔ (مخلوق سے مراد قرآن کریم ہے) یہ جاہل اور جھوٹے ہیں۔ شیطان ان کی زبان سے بول رہا ہے۔ انہیں ہمارا خط سنا دو۔ تمام عدالتوں کے قاضیوں کو بلا کر ان کے عقائد کا امتحان لو۔ اگر وہ قرآن کو مخلوق تسلیم کر کے امیر المومنین کے مسلک پر متفق ہو جائیں تو انہیں حکم دو کہ وہ عوام کے سامنے اپنے عقائد کا اعلان کریں اور اگر وہ اپنے جاہلانہ نظریات پر قائم رہیں تو انہیں سرکاری خدمات سے سبک دوش کر دیا جائے۔“

مامون نے اپنے پہلے فرمان میں علمائے اہل سنت سے دنیاوی عزت و آسائش چھین لینے کی دھمکی دی تھی تاکہ ان کی استقامت اور ضبط نفس کا امتحان لیا جاسکے۔

دوسرے فرمان میں سات مشہور علماء کے نام لکھ کر اسحاق بن ابراہیم کو حکم دیا گیا کہ وہ انہیں خلیفہ کی خدمت میں بھیج دے۔

اسحاق نے امیر المومنین کے حکم پر فوراً عمل کیا۔ بغداد کے ساتوں نامور علماء مامون رشید کے دربار میں پہنچے۔ خلیفہ نے خلقِ قرآن کے مسئلے پر ان کی رائے لی تو سب نے بیک زبان اعتراف کر لیا کہ قرآن کریم مخلوق ہے۔ مامون نے انہیں واپس بغداد بھیج دیا۔ اسحاق بن ابراہیم نے لوگوں کے اعتراف کو شہرت دی۔ یہاں تک کہ ایک مجلس میں تمام بڑے محدث اور فقیہ جمع ہوئے۔ اس مجلس میں بھی ان ساتوں نے قرآن کریم کو مخلوق تسلیم کر لیا۔ نتیجتاً وہ آزاد کر دیے گئے۔ اس کے بعد دوسرے محدثوں اور فقیہوں کا بیان لیا گیا۔ ان میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل تھے۔ کچھ لوگوں نے قرآن مقدس کے سلسلے میں خلیفہ مامون رشید اور معزلہ کے عقیدے کو تسلیم کر لیا اور باقی حضرات اپنے مسلک پر قائم رہے۔ انکار کرنے والی جماعت میں حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا لہجہ سب سے زیادہ سخت اور بے باک تھا۔ یہ سب لوگ نو دن تک اسحاق بن ابراہیم کے پاس رہے۔ اس نے فردا فردا تمام حضرات کے خیالات و عقائد قلم بند کیے اور مامون کی خدمت میں ارسال کر دیئے۔

کچھ دن بعد دربار خلافت سے تیسرا فرمان جاری ہو گیا۔ جن لوگوں نے قرآن حکیم کو مخلوق تسلیم نہیں کیا تھا ان کے بارے میں مامون نے شرمناک تبصرہ کرتے ہوئے لکھا۔

”وہ شخص جو سجادہ کے نام سے مشہور ہے اس سے کہہ دو کہ وہ علی بن یحییٰ کی امانتوں میں خیانت کرتے کرتے خدا کو فراموش کر بیٹھا ہے۔“

قواریری کے حالات کی چھان بین کی گئی تو اس کی بے ایمانی اور بد اخلاقی کی بہت سی مثالیں سامنے آئیں، اسے بتا دو کہ وہ رشوت خور ہے۔

ابن نوح اور محمد بن حاتم سے کہہ دو کہ یہ سو خور لوگ بھلا تو حید کو کس طرح سمجھ سکتے ہیں اور امیر المومنین ان کے خلاف جہاد کو کیسے جائز قرار نہ دیں، جب کہ قرآن حکیم میں ان ہی جیسے لوگوں کے لیے جہاد کا حکم نازل ہوا ہے۔ احمد بن حنبل کے بارے میں تم نے جو کچھ لکھا، امیر المومنین نے اس کے ایک ایک حرف کو غور سے پڑھا۔ احمد کو بتا دو کہ ہم اس کے مفہوم سے بخوبی واقف ہیں۔ کچھ بھی ہوا سے ایک نہ ایک دن اپنے جاہلانہ عقیدے کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔“

اتنا لکھنے کے بعد مامون نے اہلق بن ابراہیم کو حکم دیا کہ اگر وہ اپنے شرک سے باز نہ آئیں اور قرآن کے مخلوق ہونے کا اقرار نہ کریں تو ان سب کو زنجیروں میں جڑ کر ہمارے حضور بھیج دو تاکہ ہم بذات خود ان کا امتحان لیں اور اگر وہ اپنے باطل عقیدے سے توبہ نہ کریں تو ہم ان کی گردنیں تلوار سے اڑادیں۔“

مامون کے یہ وہ تینوں خطوط تھے جن میں اس نے اپنے خلاف عقیدہ رکھنے والوں کو جھوٹا، بے ایمان، خائن، رشوت خور اور شیطان تک کے ناموں سے پکارا تھا۔ جب تک خلیفہ بغداد میں رہا اس نے اپنے عقیدے کی تشہیر تو کی مگر انکار کرنے والوں کو بد کردار کہہ کر انہیں رسوا کرنے کی کوشش نہیں کی اور نہ انہیں پابند سلاسل کیا گیا اور نہ ان کی گردنوں پر خنجر آزمائی کی دھمکیاں دی گئیں پھر جب بغداد سے رخصت ہو کر بسترِ علالت پر دراز ہو گیا تو اس کے خیالات یکسر بدل گئے اور اس نے برگزیدہ ہستیوں کی شان میں اس قدر نازیبا کلمات کہے کہ جنہیں پڑھ کر شرم آتی ہے۔ آخر میں وہ ان معصوم اور بے ضرر انسانوں کے سر قلم کرنے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ یہ کیسا انقلاب تھا۔ اس سلسلے میں بعض تحقیق کرنے والوں نے یہ حیرت انگیز انکشاف کیا ہے کہ مامون رشید کے لکھے ہوئے دیگر خطوط اور ان تین فرمانوں کے انداز تحریر میں بڑا فرق ہے۔ یقیناً یہ مراسلے احمد بن داؤد کے تحریر کردہ تھے جو نہ صرف ایک مشہور معتزلہ تھا بلکہ مامون رشید کے مزاج میں دخل بھی تھا۔ بہر حال حقیقت کچھ بھی ہو لیکن تاریخ کے دامن میں وہ تینوں فرمان اسی طرح محفوظ ہیں کہ ان پر خلافت عباسیہ کے حکمران مامون الرشید کی مہر صاف نظر آتی ہے۔

یہ ظلم و جہل میں ڈوبی ہوئی تحریریں کسی بھی نام سے وابستہ ہوں مگر یہ کیسی عجیب بات ہے کہ ابی داؤد جیسے مفید نے علما کے چہروں پر سیاہی مل دی اور ان کے بے داغ لباسوں کو مختلف تہمتوں کی غلاطت سے آلودہ کر دیا لیکن وہ تمام تر خباثت کے باوجود حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ پر کوئی الزام عائد نہ کر سکا۔ بس شدید عالم کرب میں اتنا ہی کہہ سکا۔ ”احمد بن حنبل کو اپنی جہالت کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔“ یہ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی تقدیس و عظمت کا روشن ثبوت ہے کہ بدترین دشمن بھی آپ کے پیرا ہن پر کوئی دھبہ نہ لگا سکا۔

غرض آزادی کی بہاریں رخصت ہوئیں اور خزاں کے ساتھ اسیری کا موسم آ گیا، جو چند اہل جنوں اس کے نام لیواتھے انہیں زنجیریں پہنا دی گئیں۔ جب سیاہ قام جلااد بیڑیاں لے کر آگے بڑھے تو کچھ شریف النفس علمائے اپنا ارادہ تبدیل کر دیا۔ شاید ان کے ناتواں جسموں میں حبشیوں کے کوڑے برداشت کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ اب قرآن کو مخلوق تسلیم کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تھی۔

(اگرچہ یہ سب کچھ جبراً ہوا تھا لیکن اہلق بن ابراہیم خوش تھا کہ وہ خلیفہ کے منصوبے کو کامیابی کے ساتھ تکمیل تک پہنچا رہا ہے)

پورے بغداد میں صرف چار افراد ایسے تھے جنہوں نے زنجیروں کی جھنکار سن کر ہاتھ آگے بڑھادیئے تھے۔

اخق بن ابراہیم نے ایک بار پھر ان چاروں کو دنیاوی جاہ و حشم کی پیش کی مگر وہ عنایات شامی سے نیاز تھے۔ اخق بن ابراہیم کا غصہ بھڑک اٹھا۔ اس نے سپاہیوں کو اشارہ کیا۔ حکومت وقت کے فرمانبردار آگے بڑھے۔ فضاؤں میں زنجیروں کا ہلکا سا شور ابھرا۔ چشم فلک نے اہل علم کی رسوائی کا یہ دردناک منظر دیکھا۔ اور پھر اسیروں کا یہ مختصر قافلہ مامون کے دربار میں حاضری دینے کے لیے پیادہ پاروانہ ہوا۔ ان چاروں بزرگوں میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ابن نوح القواریری رحمۃ اللہ علیہ اور سجادہ شامل تھے۔ سپاہی انہیں کھینچ رہے تھے اور وہ اپنے رب کی حمد و ثنا میں مشغول تھے۔

رات ہوئی تو اسحاق بن ابراہیم نے سب سے پہلے سجادہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے خیمے میں طلب کیا اور ان سے خلقِ قرآن کے سلسلے میں وہی سوالات کیے۔ سجادہ رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر تک اپنے عقیدے پر قائم رہے۔ اخق نے جبر و تشدد کے دروازے کھول دے۔ شب کے اندھیروں میں ان کی پشت پر جلادوں کے کوڑے برستے رہے۔ یہاں تک کہ جب صبح ہوئی تو سجادہ ظلم کی سختیوں کو برداشت نہ کر سکے اور انہوں نے اخق بن ابراہیم کی بات مان لی۔ سجادہ کی بیڑیاں کاٹ دی گئیں۔ ایک ساتھی پھڑ گیا اور اسیرانِ بغداد کا قافلہ پہلے سے زیادہ مختصر ہو گیا۔

دوسرے دن پھر رات کی تاریکی میں یہی عمل دہرایا گیا۔ اس بار تشدد کا نشانہ تواریری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ وہ بھی سجادہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرح شروع میں ثابت قدم رہے مگر جب تشدد کی لے تیز ہوئی تو وہ بھی لڑکھڑا گئے۔ تواریری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اخق بن ابراہیم کی بات من لی۔ مامون رشید اور معتزلہ کی فتوحات کا دائرہ وسیع تر ہونا جا رہا تھا۔ تواریری رحمۃ اللہ علیہ آزاد ہو کر خلیفہ کے پسندیدہ انسانوں کی قطار میں شامل ہو گئے۔ اسیروں کا قافلہ کچھ اور مختصر ہو گیا۔ ساتھیوں کے پھڑنے کا عمل اس قدر تیز تھا کہ اہل دل سوچتے ہی رہ گئے۔ اب صرف دو معتوب باقی رہ گئے تھے۔ ایک امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دوسرے ابن نوح رحمۃ اللہ علیہ۔

تیسری رات بھی مجلسِ ستم آراستہ کی گئی۔ جلادوں نے اپنے فن کا بہترین مظاہرہ کیا مگر یہ دونوں طاقت کے آگے خم نہیں ہوئے۔ دوسرے علما کو جھکتے دیکھ کر اخق بن ابراہیم مطمئن تھا کہ یہ دونوں بھی بالآخر تسلیم خم کر دیں گے جس کے نتیجے میں وہ خلافتِ عباسیہ کا ممتاز ترین رکن بن جائے گا۔ غرض اسی قسم کے لذت آمیز خواب دیکھتا ہوا اخق بن ابراہیم سو گیا۔

صبح ہوئی تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور ابن نوح رحمۃ اللہ علیہ کو طرطوس کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ جہاں خلیفہ مامون رشید سکونت پذیر تھا۔ راستے بھر ظلم و ستم کے مظاہرے ہوتے رہے مگر دونوں حضرات اپنے عقیدے پر قائم رہے۔ ابن نوح رحمۃ اللہ علیہ جسمانی طور پر بہت کمزور تھے۔ مسلسل اذیتیں برداشت کرتے کرتے ان کی ہمت جواب دے گئی اور وہ راستے ہی میں انتقال کر گئے۔ اس طرح کہ ان کے پیروں میں آہنی بیڑیاں تھیں اور لباس پر خون کے چھینٹے نمایاں تھے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے مرنے کا بے حد افسوس تھا۔ جب ابن نوح رحمۃ اللہ علیہ کی لاش دفن کے لیے لے جانی گئی تو آپ نے آبدیدہ ہو کر فرمایا۔ ”تم خدا کی راہ میں یہاں تک ثابت قدم رہے کہ موت کو گلے لگا لیا۔ ابن نوح! تم پر خدا اپنی رحمتیں نازل کرے اور ہمیں بھی تمہاری طرح استقامت بخشے۔“

ابن نوح رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت نے ان لوگوں پر گہرا اثر ڈالا تھا جو خلیفہ کا حکم ماننے پر مجبور ہو گئے تھے مگر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے سوا اب کسی میں یہ طاقت باقی نہیں رہی تھی کہ وہ اقتدار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے دل کی بات کہہ سکے۔ آزمائش کے اس مقام پر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اکیلے کھڑے نظر آتے تھے۔

منزلِ عشق پہ تھا پہنچے کوئی تمنا ساتھ نہ تھی
تھک تھک کر اس راہ میں آخر اک اک ساتھی چھوٹ گیا

اسی دوران اسحاق بن ابراہیم کا خلیفہ کو نیا حکم موصول ہوا تھا کہ جن لوگوں نے اس کے عقیدے کو تسلیم کر لیا ہے اور جو ابھی تک انکار کر رہے ان دونوں جماعتوں کو طرطوس میں حاضر کیا جائے۔ چنانچہ قواریری رحمۃ اللہ علیہ اور سجادہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اس سفر میں احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ تھے مگر اس طرح کہ ان دونوں کے جسم زنجیروں سے آزاد تھے۔ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے بدن سے اب بھی آہنی بیڑیاں لپٹی ہوئی تھیں۔ اچانک ایک دن راستے میں خلیفہ مامون رشید کے انتقال کی خبر ملی۔ اسحاق بن ابراہیم کا چہرہ اتر گیا۔ وہ اپنے آقا کو فتوحات مسلسل کی نوید سنانے سے محروم رہا۔ خود مامون الرشید کی لاش پر بھی ایک حسرت ناکام ماتم کر رہی تھی کہ وہ اپنے روبرو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جواب نہ سن سکا۔ دوسرے علماء جو اس راہ میں تھک کر بیٹھ گئے تھے انہیں مامون کے انتقال سے بہت خوشی ہوئی۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ مخلوق خدا کو اس فتنہ عظیم سے نجات مل جائے گی مگر یہ ان لوگوں کا خیال خام تھا۔ مامون نے مرتے مرتے بھی مذہب کے راستے میں بے شمار کانٹے بچھا دیے تھے۔

مامون الرشید نے اپنے بھائی معتمد باللہ کے نام وصیت کرتے ہوئے لکھا تھا۔ ”جو کچھ تو دیکھ رہا ہے اس سے نصیحت حاصل کر اور اپنے بھائی کے قریب ہو جا۔ سختی کے ساتھ خلقِ قرآن کی دعوت دے اور احمد بن داؤد سے ہر حال میں اپنی وابستگی قائم رکھ۔“

مامون کی وصیت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مرتے وقت اسے صرف دو باتوں کا خیال تھا۔ ایک یہ کہ وہ خلقِ قرآن کے عقیدے کو باعثِ نجات سمجھتا تھا۔ اس حد تک کہ اس نے اپنے وارثوں کو بھی یہی کارِ ثواب جاری رکھنے کی وصیت کی تھی۔ کیسا نظریہ حیات تھا کہ شراب، رشوت اور سیاہ کاریوں پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ ان جرائم کے مرتکب آزادی کے ساتھ گھومتے تھے اور قرآن کو مخلوق تسلیم نہ کرنے والوں پر قیامت نازل ہوتی رہتی تھی۔ دوسرے یہ کہ مامون احمد بن ابی داؤد کو خلافت عباسیہ کے لئے ناگزیر سمجھتا تھا۔ نتیجتاً معتمد باللہ بھی اپنے پیش رو کے راستے پر آنکھیں بند کر کے چل پڑا۔ مامون کی وصیت کے مطابق اس نے محمد بن ابی داؤد کو اپنا روحانی اور سیاسی مشیر سمجھا۔ یہاں تک کہ معتمد باللہ نے ابی داؤد سے صاف صاف کہہ دیا۔

”تم خلقِ قرآن کے سلسلے میں مکمل طور پر بااختیار ہو مامون کی وصیت کو جس طرح چاہو نافذ کرو۔ اس مسئلے میں تم سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔“ معزز اور کیا چاہتے تھے؟ معتمد باللہ کی زبان سے یہ الفاظ سنتے ہی انہیں اپنی تحریک کی کامیابی کا یقین ہو گیا۔ ویسے بھی ابی داؤد کا راستہ صاف تھا۔ بس ایک احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہی رہ گئے تھے جو پوری توانائی کے ساتھ مزاحمت کر رہے تھے لیکن جب سے ابی داؤد کو نئے اختیارات حاصل ہوئے تھے وہ سوچ رہا تھا کہ راستے کا یہ پتھر بھی آسانی سے ہٹ جائے گا۔

جب معتمد باللہ اپنی خلافت کی ابتدائی تقریبات سے فارغ ہو گیا تو اس نے احمد بن ابی داؤد کے کہنے سے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی طرف توجہ کی۔ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ اس وقت قید خانے میں مسلسل اذیتیں برداشت کر رہے تھے۔ آپ کو خلیفہ کے دربار میں طلب کیا گیا۔ پہلا موقع تھا کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے معتمد باللہ کو دیکھا جو اپنے عقیدے کے سلسلے میں مامون سے زیادہ تشدد و نظر آ رہا تھا۔ اسی طرح معتمد باللہ نے بھی اس عظیم شخص کو پہلی بار دیکھا جو اپنے ارادوں میں سنگ و آہن سے زیادہ مضبوط تھا اور جسے سیم و زر کے انبار بھی اب

تک نہیں خرید سکے تھے۔

احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی دربار میں حاضری سے پہلے احمد بن ابی داؤد نے عجیب و غریب منصوبہ بندی کی تھی۔ جیسے ہی حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ زنجیریں پہنے دربار میں پہنچے اسی وقت معتصم باللہ کے سامنے دو مجرموں کو پیش کیا گیا۔ خلیفہ نے انہیں سزائے موت سنائی اور پھر اسی دربار میں ان کی گردنیں کاٹ دی گئیں۔ فرش انسانی خون سے رنگین ہو گیا۔ اہل دربار دہشت سے کانپنے لگے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس جان گداز منظر کو نہایت صبر و سکون سے دیکھا۔ اسی دوران آپ کی نظر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد پر پڑی جو معززین دربار کی صف میں بیٹھے تھے۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا۔ ”موزوں پر سح کرنے کے بارے میں آپ کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی قول یاد ہے۔“

حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو خوف زدہ کرنے کے لئے دونوں مجرم سر دربار قتل کیے گئے تھے مگر جب آپ کے اعصاب پر اس سنگین واقعہ کا کوئی اثر نہیں ہوا تو احمد بن ابی داؤد چیخ پڑا۔ ”اس شخص کو دیکھو جس کی گردن شمشیر سے کتنی قریب ہے مگر وہ پھر بھی فقہ کے مسائل میں الجھا ہوا ہے۔“

جب قید و بند کی تکلیفیں بھی حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کو متاثر نہ کر سکیں تو معتصم باللہ نے آپ کو دوبارہ طلب کیا۔ محبت آمیز لہجے میں گفتگو کی انعام و اکرام اور منصب قضا کا لالچ دیا۔ دوسرے علماء کے دلائل پیش کئے مگر حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ نے کسی بات کو تسلیم نہیں کیا۔ بالآخر جسم پر تازیانوں کی اس قدر بارش ہوئی کہ آپ خون میں نہا گئے۔ کئی بار بے ہوش ہوئے مگر جب بھی ہوش میں آئے ایک ہی کلمہ ادا کیا۔ ”قرآن مخلوق نہیں ہے۔“ اسی حالت میں نماز ظہر ادا کی۔ تشدد کا یہ سلسلہ کم و بیش ڈیڑھ سال تک جاری رہا۔ اس طویل عرصے میں حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کتنی بار جاں کنی کے عذاب سے گزرے خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جب بھی جسم مبارک پر تازیانے پڑتے آپ بلند آواز سے قرآن کریم کی یہ آیت مقدسہ تلاوت کرتے۔

”ہم پر وہی مصیبت نازل ہو سکتی ہے جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دی ہے۔“

بالآخر جب معتصم باللہ احمد بن ابی داؤد اور دوسرے معتزلہ اس بات سے مایوس ہو گئے کہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کی خواہشات کے آگے سر جھکائیں تو جبر و ستم کی روش میں تبدیلی آئی۔ یہاں تک کہ ایک دن حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کو آزاد کر کے اس حالت میں گھر پہنچایا گیا کہ آپ زخموں سے لہولہان تھے۔ مسلسل تشدد کے باعث ہڈیوں پر بھی کوزوں کے نشانات ابھر آئے تھے۔ پورا بدن شکستہ تھا مگر امام رحمۃ اللہ علیہ کے ارادوں نے شکست تسلیم نہیں کی تھی۔

بہت دن بعد جب آپ بیٹھنے کے قابل ہوئے تو دوبارہ مجلس درس کو آراستہ کیا۔ لوگ دیوانہ وار اپنے محبوب کے گرد جمع ہو گئے۔ انسانی ہجوم زخموں کو بوسہ دینا چاہتا تھا مگر آپ نے سختی سے منع کر دیا کہ اس طرح بت پرستی کا آغاز ہوتا ہے۔

ایک دن حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کے مکان پر خصوصی درس جاری تھا کہ کسی شاگرد نے آپ سے سوال کیا۔ ”شیخ محترم! کیا آزمائش کے اس طویل دور میں ایسا بھی کوئی لمحہ آیا جب آپ پر مایوسی طاری ہو گئی ہو؟“

حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ دیر تک سوچتے رہے پھر آپ نے آہستہ لہجے میں فرمایا۔ ”ہاں ایک بار مجھ پر دہشت ضرور طاری ہو گئی تھی مگر میں خدا کی رحمت سے مایوس کبھی نہیں ہوا۔ سر دربار برہنگی کے خوف سے مجھ پر جو

کچھ گزر گئی، میں آج بھی اسے بیان نہیں کر سکتا۔ ایسا اذیت ناک لمحہ میری زندگی میں کبھی نہیں آیا۔ میں عریاں ہونے ہی والا تھا کہ دو ہاتھ غیب سے نمودار ہوئے اور میرے زیر جامہ کو دوبارہ باندھ دیا گیا۔ یوں تو ہر لمحہ اس کی رحمت کے زیر اثر ہے مگر وہ ایک ساعت خاص تھی جب مجھ پر احسانِ عظیم کیا گیا۔ اتنا وقت نہیں تھا کہ میں دعا کے لیے اپنے ہونٹوں کو جنبش بھی دے سکتا مگر اس نے پکارنے سے پہلے میری آواز سن لی اور مجھے دنیا کے سامنے رسوا ہونے سے بچالیا۔ اگر احمد بن حنبل کی عمر قیامت تک دراز ہو جائے تب بھی اس ایک لمحے کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔“

پھر ایک دن معصم باللہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ مامون کے بعد یہ دوسرا جابر حکمران تھا جس کے سینے پر موت کے وقت ناکامی کا ایک ہی داغ روشن تھا کہ وہ انتہائی جبر و تشدد کے بعد بھی حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے آگے نہیں جھکاسکا تھا۔ مامون نے حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کو جس قدر تکلیفیں پہنچائی تھیں، انہیں دیکھ کر وہ مشہور فقرہ یاد آتا ہے جو ایک شخص نے حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے آلام و مصائب کے بارے میں کہا تھا۔

”یہاں درندوں کے سر چھپانے کے لئے بہت عار موجود ہیں مگر دنیا میں تمہارے لئے کوئی پناہ گاہ نہیں۔“

یہ حقیقت ہے کہ معصم کے دورِ خلافت میں تمام بدکاروں، شراب نوشوں، رشوت خوروں اور خوشامدیوں کو حکومت کی پشت پناہی حاصل تھی۔ بس ایک امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہی تھے جن کے سر پر آسمان کے سوا کوئی دوسرا سایہ موجود نہیں تھا، لیکن کب تک؟ ایک دن ہر شے کو فنا ہونا ہے۔ قدرت کے اسی نظام کے تحت معصم باللہ بھی اپنے جابرانہ قانون کے ساتھ زیر زمین دفن ہو گیا۔ اس کے بعد واثق باللہ کا دور شروع ہوا۔ واثق نسبتاً کچھ نرم طبیعت کا مالک تھا۔ دوسرے یہ کہ اب لوگ خلقِ قرآن کے مسئلے سے بیزار ہو چکے تھے۔ اس لئے واثق نے جبر و تشدد کے بجائے سیاست سے کام لیا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں معصم باللہ کے رویے کی تجدید کی گئی تو عوام میں آپ کی مقبولیت اور بڑھ جائے گی۔ اس خیال سے واثق نے کوڑوں کی سزا موقوف کر کے نیا حکم جاری کر دیا۔

”کوئی شخص احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات نہیں کر سکتا اور نہ وہ خود کسی سے ملنے کے لئے اپنے مکان سے باہر جاسکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہیں اس شہر میں قیام کی اجازت نہیں جہاں خلیفہ سکونت پذیر ہو۔“

یہ نظر بندی ایک قسم کی قید تہائی تھی جو بذاتِ خود کسی اذیت سے کم نہیں تھی۔ بہر حال امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے لئے تشدد اور طوق و سلاسل کا طویل دور ختم ہو گیا۔ اب امام رحمۃ اللہ علیہ کو اس طرح محصور کر دیا گیا تھا کہ آپ نہ کھلی فضا میں سانس لے سکتے ہیں اور نہ کسی اہل کمال کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں۔ انتہا یہ کہ نماز باجماعت کے لئے اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے تھے۔

واثق کے آخری زمانے میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا جس نے اس کے خیالات کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ ایک دن ایک گننام سا شخص خلیفہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ احمد بن ابی داؤد بھی موجود تھا۔ اجنبی نے واثق سے اجازت طلب کی اور پھر ابی داؤد سے مخاطب ہوا۔

”جس بات کی دعوت نہ رسالت ماب اللہ نے دی اور نہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ نے پھر تم کیوں لوگوں کو اس کی طرف بلا تے ہو۔“ ابی داؤد خاموش رہا۔ اجنبی نے اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا۔ ”اب دو ہی صورتیں باقی رہ جاتی ہیں یا تو یہ حضرات قرآن کی حیثیت سے واقف نہیں یا پھر انہیں قرآن کی حقیقت کا علم ہی نہیں تھا۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ وہ لوگ واقف تھے، لیکن اس معاملے میں سکوت اختیار کیا تو پھر تمہیں

بھی خاموش رہنا چاہئے اور اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ وہ مسئلے سے آگاہ نہیں تھے تو پھر اسلام کہاں باقی رہ جاتا ہے؟“
 خلیفہ واثق نے جب یہ بات سنی تو اپنی نشست سے اچھل پڑا اور بار بار یہ الفاظ دہرائے۔ ”میں نے اس شخص کو معاف کر دیا اور اب تک جو کچھ کرنا آیا تھا اس سے توبہ کر لی۔“
 اس طرح خلقِ قرآن کا مسئلہ تقریباً ختم ہو گیا، لیکن حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی نظر بندی برقرار رکھی گئی۔ یہاں تک کہ واثق بھی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس حال میں کہ اس نے امام رحمۃ اللہ علیہ کے جسم پر کوڑے نہیں برسائے، پابندِ سلاسل نہیں کیا، مگر قیدِ تنہائی کی اذیت ناک سزا جاری رکھی۔

واثق کے بعد خلیفہ متوکل کا دور آیا۔ احمد بن ابی داؤد کو ذلت و رسوائی کے ساتھ معزول کیا جا چکا تھا۔ خلقِ قرآن کا مسئلہ مکمل طور پر ختم ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر سے حکومت کی عائد کردہ تمام پابندیاں اٹھالی گئیں۔ بظاہر جسمانی آزمائشوں کا دور ختم ہو گیا تھا، لیکن ابھی روح کا امتحان باقی تھا۔ خلیفہ متوکل کو حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ سے بے حد عقیدت تھی۔ ایک بار کسی خوشامدی مصاحب نے آپ کی شکایت کرتے ہوئے متوکل سے کہا۔ ”امام احمد آپ کے اعلیٰات کو ٹھکراتے ہیں، فرشِ دربار پر بیٹھنا گوارا نہیں کرتے بلکہ جو نیک آپ بیٹے ہیں اسے بھی حرام کہتے ہیں۔“

یہ سچ اور ناگوار باتیں سن کر متوکل کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ اس نے غصے کے عالم میں اپنے مخاطب کو جواب دیا۔ ”اگر معتصم دوبارہ زندہ ہو جائے اور مجھ سے امام احمد (رحمۃ اللہ علیہ) کی شکایت کرے تو میں اس کی بات بھی تسلیم نہیں کروں گا۔“ اپنی اسی عقیدت کے زیر اثر متوکل نے حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے سیم و زر کے انبار لگا دیئے، مگر آپ نے اس ڈھیر میں سے ایک درہم بھی قبول نہیں کیا۔ اگر کبھی خلیفہ کی شدید محبت اور اصرار سے آپ مجبور ہو گئے تو ساری دولت اسی وقت غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کرادی۔

اس سلسلے میں حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ آپ بغداد میں پیدا ہونے والے اناج کی روٹی استعمال نہیں کرتے تھے۔ یہاں تک کہ غذا کا تمام سامان شہر موصل سے آتا تھا۔ اپنے اس عمل کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے تھے۔ ”حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بغداد کی زمین غازیوں کے لئے وقف کر دی تھی اور جو شے جس کے لئے وقف ہو جائے، اسے غیر متعلقہ شخص استعمال نہیں کر سکتا۔“

اسی طرح ایک بار خلیفہ متوکل نے حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے لشکر میں بطور مہمان بلایا۔ آپ اس کی دل جوئی کے لئے تشریف لے گئے۔ متوکل نے محض آپ کی خاطر نہایت پر تکلف دعوتوں کا اہتمام کیا تھا، مگر حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ نے شدید جسمانی کمزوری کے باوجود مسلسل آٹھ دن تک روزے رکھے اور خلیفہ کے دسترخوان سے ایک لقمہ تک نہیں کھایا۔ روزہ کشائی کے وقت صرف پانی پی لیا کرتے تھے اور فرماتے تھے۔ ”اللہ نے اسے اپنی زمین کے چشموں سے جاری کیا ہے۔ اس پر کسی کا کوئی حق نہیں۔“ جب متوکل کو یہ صورت حال معلوم ہوئی تو اس نے بصد احترام آپ کو جانے کی اجازت دے دی۔ اگر حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ کے لشکر میں مزید ایک آدھ دن قیام کرتے تو آپ کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی۔ غذا کا استعمال نہ کرنے سے نقاہت اپنی انتہا کو پہنچ گئی تھی۔

تین سال کی عمر میں داغِ یشیمی سخت محنت و مشقت کے بعد تحصیلِ علم ایک ایک سنت نبوی ﷺ پر مسلسل عمل قدموں میں دولت کے انبار مگر دل قناعت پسند کی بے نیازی، طویل دورِ آزمائش پورے بدن پر زخموں کی گل کاریاں نہ چہرے پر رنگِ ملال نہ ہونٹوں پر حرفِ شکایت، روزِ نئی زندگی اور نئی موت۔ اہل دنیا صبر و استقامت کی یہ مثال

تاریخ اسلام کے سوا کہاں ڈھونڈیں گے؟ کس قوم کے پاس ایسا ہیرو ہے؟ کون سا معاشرہ ایسے انسان پیدا کر سکتا ہے۔

شمع پہ ایک رات ہی بھاری ہے جس طرح

اس نے تمام عمر گزاری تھی اس طرح

شاید اسی وجہ سے کچھ انتہا پسند کہا کرتے تھے۔ ”اگر امام رحمۃ اللہ علیہ بنی اسرائیل میں ہوتے تو مرتبہ نبوت پر سرفراز ہوتے۔“ عقیدت مندوں کے اس مبالغے سے قطع نظر حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم الشان قربانیاں کارِ پیمبراں کا ہی ایک حصہ تھیں۔ آپ کو خداوند ذوالجلال نے اسی مشہور حدیث کے زیر اثر پیدا کیا تھا۔ ”میری امت کے بعض علماء انبیاء بنی اسرائیل کے فرائض انجام دیں گے۔“

حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو فتنہ خلقِ قرآن کے علاوہ بھی کئی آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ ایک آزمائش سے گزر کر سکون کی سانس لینے بھی نہیں پاتے تھے کہ دوسری آزمائش منتظر ہوتی تھی۔ خلیفہ متوکل کے دور میں حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ پر نازل ہونے والے جسمانی مصائب تو ختم ہو چکے تھے لیکن روحانی کرب کا سلسلہ جاری تھا۔ اس کرب میں اس وقت مزید اضافہ ہو گیا جب مسلمانوں کی ایک جماعت نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ذات گرامی کو ہدفِ تنقید بنایا۔ پہلے معترضین کی آواز دھیمی اور لہجہ شائستہ تھا۔ پھر آواز بھی بلند ہوئی اور لہجہ بھی درشت ہوتا چلا گیا۔ یہاں تک کہ دریدہ دہن لوگوں نے اس بات کا بھی لحاظ نہیں رکھا کہ حضرت علی ؑ کو رسالت مابِ اللہ سے کتنی قربت تھی۔ نکتہ چینوں نے اسلام کے لئے آپ کی خدماتِ جلیلہ کو فراموش کر دیا اور انہیں صرف وہ گستاخانہ کلمات یاد رہ گئے جن سے اس مردِ جلیل کی توہین ہوتی تھی۔ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کو اس موقع پر بھی نئے انداز سے آزمایا گیا کہ آپ کی زبان کو ذرا سی لغزش ہو اور پھر دوسرا ہنگامہ کھڑا کر دیا جائے۔ منصوبہ یہ تھا کہ فتنہ پردازوں کا ایک گروپ آپ کی مجلسِ درس میں داخل ہوتا اور حضرت علی ؑ کے بارے میں عجیب و غریب سوالات کرتا۔ امام رحمۃ اللہ علیہ کو ان لمحات میں اس قدر اذیت محسوس ہوتی کہ چہرہ مبارک کا رنگ بدل جاتا۔ آپ سوال کرنے والوں کے ذہنی خلل کا ماتم کرتے اور پھر اسی باوقار لہجے میں جواب دیتے جس سے خلیفہ وقت کی روح بھی کانپتی تھی۔ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ برسرِ محفلِ بلند آواز میں فرماتے۔ ”جو علی ؑ کی خلافت کو تسلیم نہیں کرتا وہ گدھے سے بھی زیادہ گمراہ ہے۔ حضرت علی ؑ قانونِ الہی کو نافذ کرنے والے تھے۔ اصحابِ رسول ؑ ان سے راضی تھے۔ ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ ان کے شانہ بشانہ جہاد کرتے تھے۔ ان کی امامت میں سعادتِ حج سے شرف یاب ہوتے تھے یہاں تک کہ انہیں امیر المؤمنین کہہ کر پکارتے تھے۔ کیا اصحابِ رسول ؑ کا یہ عمل مسلمانوں کے لئے حجت نہیں؟ کوئی کچھ عقیدہ رکھے لیکن میں احمد بن حنبل ان ہی برگزیدہ ہستیوں کا پیروکار ہوں جن سے خدا راضی ہوا اور جو خدا سے راضی ہوئے؟“ یہ کہہ کر آپ نہایت اثر انگیز لہجے میں مفسدوں کی جماعت کو مخاطب کرتے۔ ”لوگو! تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری برباد عقل میں یہ نکتہ کیوں نہیں آتا کہ منصبِ خلافت سے علی ؑ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوا علی ؑ تو وہ تھے کہ جن کی ذات سے خود منصبِ خلافت نے تزئین و آرائش حاصل کی۔

حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر آزمائش کے تین دو گزرے۔ پہلا دور غربت و افلاس کا تھا جس میں بڑے بڑے ثابت قدم اپنا ایمان کھودیتے ہیں اگر ایمان محفوظ رہے تو لوگوں کی ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر یہ اوصاف بھی برقرار رہیں تو انسان تارک الدنیا ہو جاتا ہے لیکن حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ نے شادی

بھی کی اولاد کو رزقِ حلال بھی فراہم کیا، علمی کارنامے بھی انجام دیے اور وراثت میں ایسے شاگردوں کی بڑی تعداد چھوڑی، جس نے علم و عمل کی شمع کو بجھنے نہیں دیا۔

دوسرا دور آزمائش کا تھا۔ کسی معرکے میں قتل ہو جانا، زہر کا پیالہ پی لیتا، پھانسی پر چڑھ جانا ایک آسان عمل ہے۔ چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیرا، بن جس شخص کا مسلسل پانچ سال تک یہ حال رہا ہو اس کی آزمائش کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اور پھر جس نے زخم کھا کر کسی کو بددعا نہ دی ہو اس کے صبر و استقامت کے معیار تک کس کی رسائی ممکن ہے؟ آزادی کے بعد جس پر دنیا کی ہر آزمائش کے دروازے کھول دیئے گئے ہوں اور انہیں حقارت سے دیکھتا ہوا گزر گیا ہو اس کی بلندیوں کو انسانی نگاہ کیسے چھو سکے گی؟

تیسرا دور شہرت و عقیدت کا تھا۔ جس کا روشن چہرہ دیکھنے کے لئے انسانی ہجوم اپنے گھروں سے نکل آیا ہو جس کے نقش قدم پر عقیدت مندوں کی بھیڑ اپنا سر رکھ دینا چاہتی ہو۔ جس نے اپنے چاہنے والوں سے چیخ چیخ کر کہا ہو۔ ”یہ کھلی گمراہی ہے۔ یہ شیطان کا آخری حربہ ہے، خود کو اور مجھے ہلاکت میں نہ ڈالو۔“ اور پھر جس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اپنے رب کی پناہ مانگی ہو۔ ”اے اللہ! مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا۔“ اور پھر جس کا سفینہ حیات اس سیلابِ بلا سے بھی بہ عافیت گزر گیا ہو اس کے بارے میں اس کے سوا اور کیا کہا جاسکتا ہے۔

عمر ہا در کعبہ و بت خانہ می نالد حیات

تا ز بزم عشق یک دانائے راز آید بروں

(کعبے اور بت خانے میں زندگی صدیوں تک روتی رہتی ہے پھر کہیں ایک دانائے راز عشق کی محفل سے باہر

آتا ہے۔)

حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آزمائش کے تینوں ادوار سے سلامتی کے ساتھ گزر گئے، مگر آپ آخری عمر میں فرمایا کرتے تھے۔ ”اگر مجھے راستہ ملے تو میں کسی نامعلوم مقام کی طرف بھاگ جاؤں تاکہ میرے ذکر کا سلسلہ ہی بند ہو جائے۔ دل چاہتا ہے کہ مکہ کی کسی گھاٹی میں چھپ جاؤں یہاں تک کہ مجھے کوئی یاد بھی نہ کرے۔ میں شہرت کی آزمائش میں مبتلا کیا گیا۔ اس سے بچنے کے لئے صبح و شام موت کی آرزو کرتا رہتا ہوں۔“

بالآخر حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کی تکمیل آرزو کا وقت آ گیا۔ سخت ترین جسمانی اذیتوں نے آپ کی صحت کو تباہ کر ڈالا تھا۔ یہاں تک کہ بستر مرگ پر دراز ہو گئے۔ بیماری کے دوران آپ فرماتے تھے۔ ”میں نے خدا سے خوف طلب کیا تو اس نے اتنا خوف عطا کر دیا کہ مجھے اپنی عقل کے زوال کا خطرہ پیدا ہو گیا، پھر میں نے اپنے خالق سے پوچھا کہ تیری قربت کس طرح حاصل کروں؟ جواب میں مجھ سے کہا گیا کہ تجھے میرا قریب قرآن سے حاصل ہو گا۔“ کسی شاگرد نے آپ سے سوال کیا کہ زہد کیا ہے؟“ حضرت امام نے فرمایا۔ ”عوام کا زہد حرام اشیاء کو ترک کر دینا ہے اور عارفین کے زہد کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔“

مرض تیزی سے بڑھتا جا رہا تھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خاموشی اختیار کر لی مگر جب بھی آپ کے ہونٹوں کو جنبش ہوتی تو ایک ہی دعا مانگتے۔ ”اے اللہ! ہر شے تیرے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو ہر شے پر قادر ہے۔ تو مجھ سے مت پوچھ کہ کیا طلب کرتا ہے؟“

آفتاب کی روشنی زرد ہوتی جا رہی تھی۔ جسم مبارک پر زخموں کے گہرے نشانات دیکھ کر کسی غم خوار نے پوچھا۔ ”جن فتنہ پردازوں نے آپ کو اس قدر اذیتیں پہنچائی تھیں ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟“ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ ”ان لوگوں نے اپنے خیال کے مطابق مجھے گمراہ سمجھا تھا اور تمام

تکلیفیں خدا کی راہ میں دی تھیں اس لئے قیامت میں ان سے کوئی مواخذہ نہیں کروں گا۔“ یہ کیسی قوت برداشت تھی؟ اہل خانہ شدتِ غم سے بے ہوش ہو گئے۔ شاگرد اتاروئے کہ دامن بھیگ گئے۔ پورا بغداد سوگوار تھا، مگر اس مردِ جلیل کے ماتھے پر شکن تک نہیں تھی۔

خلیفہ متوکل نے دروازے پر پہرا لگا دیا تھا اور بڑی تعداد میں ایسے لوگ متعین کر دیئے تھے جو ایک ایک لمحے کی خبر دیتے رہے۔ عیادت کے لئے آنے والوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ بازاروں کے راستے بند ہو گئے تھے۔ جمعرات کے دن طبیعت زیادہ بگڑ گئی۔ بار بار غشی طاری ہو جاتی، لیکن حالت نزع میں بھی آپ اپنے زخمی ہاتھ سے اشارے کرتے ہوئے فرماتے تھے۔ ”ابھی نہیں۔ ابھی نہیں“ ایک بار پھر کچھ لمحوں کے لئے ہوش آیا تو صاحبِ زادے نے طبیعت پوچھی۔ آپ نے فرمایا۔ ”جواب کا وقت نہیں دعا کرو کہ دنیا سے ایمان و سلامتی سے جاؤں۔ شیطان کہہ رہا ہے کہ احمد بن حنبل میرے ہاتھ سے بچ گیا۔ میں کہہ رہا ہوں ابھی نہیں۔ ابھی نہیں۔ جب تک یہ نفسِ امارہ موجود ہے خطرہ باقی ہے۔“ یہ کہتے کہتے روح پرواز کر گئی۔

عشرتِ قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا

حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو آخری غسل دینے کے لئے لکڑی کے تختے پر لٹایا جا چکا تھا۔ جب آپ کے جسم مبارک سے پیرہن علیحدہ کیا گیا تو غسل دینے والے بزرگ چونک پڑے۔ کچھ دیر کے لئے انہیں اپنی بینائی پر شک ہوا، مگر وہ ایک ایسی زندہ حقیقت تھی جسے جھٹلایا نہیں جاسکتا تھا۔ ایک دوسرے مسلک کے ماننے والے بھی جنازے کے قریب موجود تھے۔ ہر طرف ایک شور مچ گیا۔ بہت سے لوگوں نے دیکھا، حضرت امام کے دائیں بازو پر بندھا ہوا تعویذ صاف نظر آ رہا تھا۔ یہ بڑی عجیب بات تھی کہ جس شخص نے تمام عمر بدعت کے خلاف جنگ کی تھی آج وہ اپنے جسم پر بدعت کا ایک واضح نشان چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو رہا تھا۔ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں اور عقیدت مندوں کے چہرے اتر گئے۔ حاضرین سرگوشیاں کر رہے تھے۔

”احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے قول و فعل میں تضاد کیوں تھا؟ عامل سنت کو تعویذ کی کیا ضرورت تھی؟“ بس یہی ایک سوال تھا جس کی بازگشت ہر طرف سنائی دے رہی تھی۔ مخالفین اس خبر کو عام کر دینا چاہتے تھے مگر اہل دل نے انہیں روکا کہ یہ اختلافات کے مظاہرے کا وقت نہیں تھا۔ خود حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبِ زادے بھی بے قرار تھے اور چاہتے تھے کہ تعویذ اسی وقت کھول کر دیکھ لیا جائے، لیکن کچھ بزرگوں کے نزدیک یہ جان گداز ساعتیں اس کام کے لئے مناسب نہیں تھیں۔ بالآخر طے پایا کہ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کی تدفین کے بعد اس تعویذ کو کھولا جائے جسے بدعت کی روشن علامت قرار دیا جا رہا تھا۔

کسی نے لوگوں کے کانوں میں کہا۔ ”تمہارا محبوب دنیا سے رخصت ہو گیا۔“ خبر فضا میں منتشر ہوئی اور ایسا لگا جیسے کچھ دیر کے لئے کائنات تھم گئی ہو پھر لوگوں کے ہاتھ سے صبر کا دامن چھوٹ گیا۔ دریاؤں کے بند ٹوٹے تو سیلاب آ گیا۔ ایسی گریہ و زاری تھی کہ پورا بغداد ماتم کدہ بن گیا۔ مرنے والے نے اپنی زندگی میں لوگوں کے آنسوؤں پر پابندی لگا دی تھی، مگر اب انہیں روکنے والا کوئی نہ تھا۔ مامون سے معصم اور معصم سے واثق۔ عقیدت مندوں کی آنکھوں میں تمام جامدوں کے زمانے گھوم گئے۔ امام رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ایک مصیبت کا ذکر کیا گیا، پھر انسانی ہجوم نے چیخ کر کہا۔ ”تیرے پاک جسم کو مشقِ ستم بنانے والے کہاں گئے؟ زیر زمین حشرات الارض ان کی ہڈیوں میں سوراخ کر رہے ہوں گے۔ لحد ان کے تن بوسیدہ کو فشار دے رہی ہوگی۔ ان کے مقبرے ابابیلوں کے

مسکن ہیں۔ کوئی فاتحہ خواں نہیں، کوئی چراغ روشن نہیں۔ آج ان لوگوں پر کیا عالم تنہائی ہے اور وہ جو ستایا گیا اس کے کتنے نام لیوا ہیں، اے جابرانِ وقت انسانی سروں کا شمار کرو۔ یہ معرفت کے شہنشاہ کا جنازہ ہے، سو گواروں کی تعداد دیکھو۔ اقلیمِ دل کا فرمانروا اس طرح رخصت ہوتا ہے۔“

خلیفہ متوکل حیران و پریشان کھڑا انسانوں کے گزرتے ہوئے سیلاب کو دیکھ رہا تھا۔ ہر شے اپنے محور سے ہٹ گئی تھی اور کاروبارِ حیات معطل ہو کر رہ گیا تھا۔ امامِ رحمۃ اللہ علیہ سے اسے بھی عقیدت تھی۔ وہ بھی ادا اس تھا۔ بھیگی آنکھوں سے چپ چاپ دیکھتا رہا۔ فرمانِ شاہی کی آج کوئی حقیقت نہیں تھی۔ دلوں کا حکمراں اپنے سفر پر اس طرح جا رہا تھا کہ لوگ اس کی میت کو کاغذ ہادینے کے لئے وقت کے بنائے ہوئے سارے اصولوں کو پامال کر دینا چاہتے تھے۔ انتشار سے بچانے کے لئے پورے شہر کو فوج کے حوالے کر دیا گیا تھا مگر بے قرار جذبے آج کسی قانون کو ماننے کے لئے تیار نہیں تھے۔ احمد بن ابی داؤد لوگوں کے خوف سے منہ چھپائے پھر رہا تھا۔ معتزلہ اپنی موت سے پہلے مر چکے تھے۔ آج دربارِ خلافت ویران پڑا تھا۔ چند بھکاریوں کو چھوڑ کر سارے حاشیہ بردار چلے گئے تھے۔ مملاتِ شاہی کے بام و در سے ایک نامعلوم آواز ابھر رہی تھی۔

”شہنشاہ تو وہ ہے جسے قبر میں اتارا جا رہا ہے۔“

اور پھر نور کے مجسمے کو حصار میں رکھ دیا گیا۔

پورا بغداد ایک قبرستان بن گیا تھا۔ سننے والے کان پتھروں کی سسکیاں سن رہے تھے اور دیکھنے والی آنکھیں پرندوں کو ادا اس دیکھ رہی تھیں، مگر یہ کیسی بے حسی تھی کہ کچھ انسانوں کے چہروں پر عکسِ ملال نہیں تھا۔ وہ تو بس یہی چاہتے تھے کہ جانے والے پر کوئی الزام ثابت ہو جائے۔ ان کی تو بس یہی خواہش تھی کہ کسی طرح اہل دنیا کو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے کفن پر ایک داغ نظر آ جائے۔ حضرت امامِ رحمۃ اللہ علیہ کا ”یومِ وصال“ مخالفین کے لئے ”یومِ نجات“ تھا۔ آج انہیں اس اذیت ناک کرب سے نجات ملنے والی تھی، جس میں وہ برسوں سے مبتلا تھے۔ امام کے بازو پر تعویذ کی موجودگی نے انہیں یہ موقع فراہم کر دیا تھا کہ وہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو ”بدعتی“ کہہ کر بیکار سکیں۔ آخر وہ ساعتِ سنگین آ پہنچی۔ بڑا عجیب لمحہ تھا۔ ایک طرف حاسدوں کے نا آسودہ جذبے تسکین پانے والے تھے اور دوسری جانب عقیدت مندوں کی متاعِ حیات لٹنے والی تھی۔ امامِ رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور صالح رحمۃ اللہ علیہ خاموش تھے، مگر دل پر ایک ایسا بارگراں تھا کہ جس کے اظہار کے لئے الفاظ کے تمام ذخیرے ناکافی تھے۔

اکابرینِ وقت کی نگرانی میں تعویذ کھولا گیا۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نام لیواؤں کی سانسیں رکنے لگیں۔ بدگمانوں کے چہرے شاداب ہو گئے۔ سادہ کپڑے کے اندر خوشبو میں بسا ہوا ایک کاغذ برآمد ہوا۔ شکوک و شبہات یقین میں بدل گئے تھے، مگر ابھی کاغذ کی ایک تہہ باقی تھی اور اس کے کھلتے ہی احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ کیلئے بدعتی قرار دیئے جانے والے تھے پھر کاغذ کی آخری تہہ کھولی گئی اور اس کے ساتھ ہی نبضِ کائنات تھم گئی۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے غلام جوشِ جذبات میں چیخنے لگے۔ ”واللہ! ہمارا امام ایسا ہی تھا۔“

پھر آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا، جس میں عقیدتیں اور نفرتیں سب غرق ہو گئیں۔ اپنوں نے تو پہلے ہی دامن بھگو لئے تھے اب دشمن بھی منہ پھیر کر رو رہے تھے۔ معتزلہ کی ہنگامہ آرائیوں کے بعد امامِ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پر یہ سب سے بڑا حملہ تھا، مگر خدا نے یہاں بھی ان کی دستگیری کی، جس تعویذ کا سہارا لے کر مخالفین نے قیامت برپا

کرنے کی کوشش کی تھی وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک تھے۔ ایک نشان امتیاز تھا۔ ایک تمغہ شجاعت جس کا لمس ہر آزمائش کے وقت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے جسم میں نئی روح پھونکتا تھا۔ لاکھوں سوگوار قبر کی مٹی اپنے چہروں پر ملنے کے لئے آگے بڑھے مگر متوکل کے سپاہیوں نے انہیں قبر پرستی کی بدعت سے روک دیا۔ تمنائیں سرکش تھیں اور امام رحمۃ اللہ علیہ کے مرقد پر فوج کا پہرا تھا۔ پھر بھی مشتاقان دید قطار در قطار آتے اور دور ہی سے اس روشنی کو دیکھتے رہتے جو خاک کی قید سے آزاد ہو کر بیکراں فضا میں پھیلتی جا رہی تھی۔

یہ اتفاق ہے یا قدرت کا کوئی راز کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ربیع الاول میں پیدا ہوئے اور اسی ماہ مبارک میں انتقال فرمایا۔ بعض تاریخ نویسوں نے آپ کی تاریخ وفات 12 ربیع الاول تحریر کی ہے۔ حدیث کے موضوع پر ”مسند امام احمد“ ایک عظیم و جلیل کتاب ہے جس کے روشن اوراق کو صدیوں کا غبار بھی دھندلا نہ کر سکے گا۔

مغل شہزادے دارالشکوہ نے اپنی مشہور کتاب ”سفینۃ الاولیاء“ میں لکھا ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ اٹھا تو بے شمار پرندے آ کر جسم مبارک پر سر پکٹتے تھے۔ ہزاروں آتش پرست مسلمان ہوئے۔ وہ زنا توڑ کر پھینکتے جا رہے تھے اور ان کی زبانوں پر بس ایک ہی کلمہ جاری تھا۔ ”خدا ایک ہے اور محمد ﷺ اس کے رسول ہیں۔“

بنا کر دند خوش رسے، بخون و خاک غلطیدین
خدا رحمت کند این عاشقان پاک طینت را
(عاشقان پاکباز نے خون و خاک میں نہا کر اچھی رسموں کی بنیاد ڈالی۔ خدا ان پر رحمتیں نازل کرے۔)

(تمت بالخیر)

صاحب طرز ادیب خان آصف کی بہترین تصانیف

- اللہ کے ولی
- اللہ کے سفیر
- دلوں کے مسیحا
- سفیرانِ حرم
- شمشیر کا قرض
- شعلوں کا کفن
- فاتح اعظم صلاح الدین ایوبی

القریش پبلی کیشنز

سرکلر روڈ چوک اردو بازار لاہور فون: 37668958, 042-37652546

ISBN 978-969-602-095-0

القریش پبلی کیشنز

سرگڑ روڈ چوک اردو بازار لاہور۔ فون: 042-37652546, 37668958

9789696020950

MicroPrinters 0021-4187965, 4003008

Marfat.com