

دوسرے گروہ نے ان قواعد کلیہ کو جنہیں ائمہ کی ایک جماعت نے تلیح و تہذیب کے بعد مرتب کیا تھا ، بغیر ان کے ماخذوں کی طرف التفات کئے لے لیا ۔ چنانچہ جب کوئی ان کے سامنے مسئلہ پیش ہوتا ہے ۔ تو وہ ان قواعد کلیہ سے اس کے جواب کو تلاش کرتے ہیں اور یہ فقہاء کا اصل طریقہ ہے ۔

پہلا یعنی محدثین کا طریقہ بعض سلف کے ہاں غالب تھا ۔ اور ان میں سے بعض دوسرے طریقے پر عامل تھے ۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ حماد بن سلیمان ، ابراہیم نخعی کے مسائل کا سب لوگوں سے زیادہ علم رکھتے تھے ، تو ان مسائل " سے مراد وہ قواعد کلیہ ہیں ۔ جن کا ابراہیم نخعی نے اپنے فتوؤں میں اثبات کیا اور ان کی تلیح و تہذیب کی ' اب چون کہ امام مالک کتاب الموطا میں سنت سے وہ قواعد مراد لیتے ہیں ۔ جو اہل مدینہ کے ہاں مقرر تھے ۔ اور وہ اس سلسلے میں بار بار لکھتے ہیں " سنت جس کے بارے میں ہمارے ہاں کوئی اختلاف نہیں اور وہ یہ ہے " اس لئے عبد الرحمن بن مہدی اپنے اوپر کے قول میں اس طرف گئے ہیں ۔ چنانچہ انہوں نے کہا " سفیان ثوری ، احادیث اور آثار صحابہ کو ان کی صحیح اسناد کے ساتھ روایت کرتے ، لفظ حدیث کی افادت ' ابواب فقہ میں حدیث کی تقسیم ، اور ہر باب میں احادیث کی ترتیب میں کوفہ میں امام ہیں ، الاوزاعی ابواب فقہ میں سے ہر باب میں سلف کے جو قواعد ہیں ، ان کی معرفت کے امام ہیں ۔ باقی رہے امام مالک ۔ تو یہ ان دونوں امور میں ، اور جو لوگ فن حدیث سے شغف و اشتغال رکھتے ہیں ' ان کے ہاں یہ بات اس طرح ثابت ہے ، جیسے نصف النہار کا سورج ، عبد الرحمن بن مہدی کا یہ بھی قول ہے کہ میں نے مالک رحمہ سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں دیکھا ۔

اجتہاد کی کا راستہ اور اس کی صورت

مجھے اس امر پر اشراف صدر اور یقین ہو گیا ہے کہ روئے زمین پر اللہ کی کتاب کے بعد صحیح ترین کتاب الموطا ہے ۔ اسی طرح مجھے اس بات پر بھی یقین ہو گیا ہے کہ جس شخص کے پیش نظر تدقیق و تحقیق ہو ' اس پر اجتہاد اور فقہ کی تحصیل کا راستہ آسانی سے ملے گا اور اس کے احکام و

معلوم کرنا) بندھے سوائے اس کے کہ یہ تطبیق کا طالب الموطا کو اپنا نصب العین بنائے اور اس کی سرسل احادیث کے اتصال اور ائمہ محدثین کی کتابوں کا مطالعہ کر کے صحابہ اور تابعین کے اقوال کے ساغذ معلوم کرنے کی جد و جہد کرے۔ اس کے بعد وہ (مذہب فقہ میں قلمبانی مجتہدین کے مسلک پر گامزن ہو، یعنی الفاظ کے مفہوم کو محدود کرنے، دلائل کو تطبیق دینے، رکن و شرط و آداب کی توضیح کرنے، جامع و مانع قواعد کے اخذ کرنے، احکام کی علتوں کو جاننے اور ان کی عمومی و خصوصی علت کے لحاظ سے تعمیم و تخصیص کرنے اور اس طرح کے دوسرے امور میں بعد ازاں وہ امام شافعی وغیرہ کے تعقیبات کو جیسے کہ امام محمد بن الحسن کے امام مالک کے روایت کردہ الموطا اور کتاب الحجج تعقیبات ہیں، سمجھنے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد جو مختلف اقوال ہیں۔ ان کی تطبیق اور ان میں سے جو احسن ہو، اس کی ترجیح میں کوشاں ہو۔ اور اس طرح وہ ان مسائل میں دلائل کی بنا پر یقین یا غالب ظن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکام کی معرفت حاصل کرے۔ یہ جو اجمالاً کہا گیا، اس کی تفصیل یہ ہے۔

ہر زمانے میں اجتہاد فرض کفایہ کی طرح ضروری ہے۔ یہاں اجتہاد سے مراد استقلالی اجتہاد نہیں۔ جیسے کہ امام شافعی کا اجتہاد تھا۔ کیونکہ امام شافعی نے تو رجال روایت کے حسن و قبح یعنی ان کی تبدیل و ترجیح میں اور نہ الفاظ کے معانی وغیرہ کے تعین کے لئے کسی اور کے محتاج تھے۔ اسی طرح وہ اجتہادی فہم و درایت کے جملہ انواع میں بھی کسی اور کے تابع نہ تھے، بلکہ وہ اس زمانے کی اصطلاح میں مجدد ملہم تھے۔

یہاں اجتہاد سے مراد اجتہاد متسبب ہے۔ اور وہ عبارت ہے تفویلی دلائل سے احکام شرعی کی معرفت اور مجتہدین کے طریقے پر ضمنی احکام کی تطبیق و استنباط اور ترقیب سے، خواہ یہ کسی ”صاحب مذہب“ کے قواعد کے تحت ہی ہو۔ یہ جو ہم نے کہا ہے کہ اجتہاد ہر زمانے میں فرض ہے (۱)

(۱) مولانا سید محمد حنفی صاحب نے لکھتے ہیں۔

فقہ حنفی کی کتاب ہدایہ میں ہے :- شافعی کا منصب فقہا پر مقرر ہے

(اہل علم میں سے محققین کے ہاں یہ امر تسلیم شدہ ہے) تو اس کا باعث اور سبب یہ ہے کہ مسائل بڑی کثرت سے وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ اور وہ غیر محدود ہیں اور ان کے بارے میں اللہ کے حکم کو جاننا واجب ہے اور جو کچھ مدون و مکتوب شکل میں موجود ہے۔ وہ ناکافی (۲) ہے۔ پھر اس میں بہت سے اختلافات ہیں اور دلائل کی طرف رجوع کئے بغیر ان کا حل ممکن نہیں۔ علاوہ ازیں ائمہ مجتہدین سے جو مسائل مروی ہیں، ان کے طریقہ ہائے روایت اکثر منقطع ہیں، جس کی وجہ سے ان پر اعتناء کر کے دل کو اطمینان نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ان مروی مسائل کو اجتہاد و تحقیق کے قواعد کی کسوٹی پر پرکھے بغیر بات نہیں بنی۔

وقت تک صحیح نہیں ہوتا جب تک کہ ایک نو س میں شہادت کی تمام شرائط پائی جائیں اور دوسرے وہ اہل اجتہاد میں سے ہو۔ اجتہاد کے بارے میں اصل فقہ میں بحث کی گئی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر وہ صاحب حدیث ہے۔ تو اسے فقہ کی معرفت ہو تاکہ وہ آثار کے معانی جان سکے اور اگر صاحب فقہ ہے، تو اسے حدیث کی معرفت ہوتا کہ جہاں نص موجود ہو، وہاں وہ قیاس سے کام نہ لے۔ نیز ضروری ہے کہ قاضی ذہانت و فطالت سے بہرہ ور ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کی عادات سے واقف ہو۔ کیونکہ بعض احکام ایسے ہوتے ہیں جن کی بنیاد ان پر ہوتی ہے۔ عیہ اللہ السندھی الدہوندی)

(۲) مولانا سندھی حاشیے میں لکھتے ہیں ۔

فقہ حنفی کی کتاب ہدایہ میں ہے :- یہ شک استنباط و استخراج کرنے والے مقدمین نے ہر جلی و دقیق مسئلے کے متعلق احکام وضع کئے ہیں۔ لیکن حوادث برابر واقع ہوتے رہتے اور امور اتنے درپیش آتے ہیں کہ وہ محدود نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ جو اصول و احکام مرتب ہو چکے ہیں، ان سے اقتباس کر کے نئے مسائل کا حل اور پہلی مثالوں کو سامنے رکھ کر ان سے نتیجہ نکالنا اصحاب علم کا کام ہے۔ اور ماخذوں کی واقفیت ایک ایسی چیز ہے کہ

اسے مضبوطی سے لکھا جائے (عیہ اللہ السندھی الدہوندی)

یہ جو ہم نے کہا ہے کہ اجتہاد کا راستہ سوائے اس جہت کے جس کا اوپر ذکر ہوا۔ بند ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مروج احادیث ہیں وہ اگلی سارے احکام کے نئے کالی نہیں۔ اس لئے لامحالہ صحابہ اور تابعین کے آثار کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب صورت یہ ہے کہ سوائے الموطا کے، اس وقت صحابہ اور تابعین کے ان آثار پر کوئی بھی ایسی جامع کتاب نہیں، جو علمی مخدم ہو اور مجتہدین کے ایک طبقے کے بعد دوسرے طبقے نے اس پر غور و خوض کیا ہو۔ اس شخص کو جو کذب ماثورہ (احادیث و آثار) ہے جو کہ اصول شرع کی حیثیت رکھتی ہیں۔ واقف ہے۔ نیز وہ ان کے بارے میں اہل علم کی رائے اور ان کی ترجیح کے سلسلے میں مجتہدین کے نقطہ ہائے نظر کو جانتا ہے، الموطا کے اس امتیاز کے متعلق کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ باقی رہے اس زمانے کے کوتاہ عقل اور مغفل، جو کلی طور پر اس حقیقت کا انکار کرتے ہیں اور وہ نکیل ڈالے ہوئے اوٹوں کی طرح ادھر ادھر ہٹکاتے جاتے ہیں اور نہیں جانتے کہ وہ کدھر جا رہے ہیں۔ ان کا تو معاملہ ہی دوسرا ہے۔ وہ ایک اور وادی میں ہیں اور انہیں ان امور کو سمجھانا ناممکن ہے۔

خلق الله للحروب رجالا

و رجالا للصلوة و ترہد

اللہ تعالیٰ نے بعض لوگ جنگوں کے لئے پیدا کئے ہیں اور بعض لوگ صرف ناؤنوش کے لئے ()۔