

اُصول فقہ اور امام شافعیؒ

مولانا احمد حسن رسیہ رچ فیلو ادارہ تحقیقات اسلامی —————
(۳) —————

قیاس کے لئے راستہ ہموار کرنے کی غرض سے امام شافعیؒ نے آزادانہ شخصی رائے کی شدید مذمت کی۔ ان کے نزدیک اخذ علم کی دو صورتیں ہیں۔ اتباع اور استنباط۔ اتباع سے ان کی مراد یہ ہے کہ مسئلہ زیر بحث میں سب سے پہلے قرآن مجید کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اور وہاں اس مسئلہ میں جو احکام ہمیں ملیں ان پر عمل کرنا چاہیے، اگر وہاں اس مسئلہ کا حل نہیں مل سکے تو سنت میں اس کو تلاش کرنا چاہیے۔ اگر اس کا جواب یہاں بھی موجود نہ ہو تو سلف کے ایسے قول پر عمل کرنا چاہیے جس میں کوئی اختلاف نہ ہو۔ اس سے ان کا اشارہ اجماع کی طرف ہے۔ کتاب، سنت اور اجماع پر بالترتیب عمل ان کے خیال میں اتباع ہے۔ اگر اتباع کی کوئی صورت نہ ہو تو پھر اخذ علم کی دوسری صورت استنباط ہے۔ استنباط کے لئے وہ صرف قیاس کی اجازت دیتے ہیں۔ اس میں ان کے نزدیک ترتیب ضروری ہے۔ یعنی اول قرآن مجید پر، اس کے بعد سنت پر، اور آخر میں اجماع پر، استنباط کے لئے قیاس کے علاوہ دوسری تمام صورتوں کے وہ مخالف ہیں (۱)۔ ہمارے خیال میں امام شافعیؒ کے اس قسم کے بیانات سے ہی متاخرین علماء اصول نے اولہ اربعہ، ان کی باہمی ترتیب اور اجتہاد میں ان میں سے ہر ایک کی اولیت و ثانویت کی رمایت کو اخذ کیا ہے، اور اس پر اپنے اپنے نقطہ نظر سے ہر ایک نے مزید اضافے کئے ہیں۔ اولہ اربعہ کا یہ کلیہ اپنی اس متشکل صورت میں امام شافعیؒ سے پہلے نہیں نہیں ملتا۔ اس سلسلہ میں ہمیں ایسی روایات بعد کی کتابوں میں ضرور ملتی ہیں جو متقدمین کی طرف منسوب ہیں۔ یا متقدمین کی تصانیف میں اس کے واضح اشارات ملتے ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اصول اربعہ کے اس کلیہ میں امام شافعیؒ تک کافی ارتقاء ہوا ہے۔

اصول اربعہ کی یہ بحث یہاں ضمنی تھی (۲)، ہمیں صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ امام شافعیؒ نے قیاس کا جو نقطہ نظر پیش کیا، وہ قدیم مکاتب فقہ کے قیاس کے قریب نہیں تھا۔ یہ ہم کسی حد تک تفصیل

سے اپنے سابق مقالہ "مدراسلام میں اجتہاد" (۳) میں بتلا چکے ہیں کہ قیاس متقدمی فقہاء کے یہاں وسیع معنی میں مستعمل تھا۔ نص کے مقابلہ میں یہ رائے کے زیادہ قریب تھا، اور رائے و قیاس میں اس دور میں شدید فرق نہیں تھا۔ امام شافعی نے قیاس کے کچھ اصول پیش کئے، اور ان کے ذریعہ اس کی حد بندی کی، جس کا اثر یہ ہوا کہ قیاس اور نص میں کچھ زیادہ فرق نہیں رہا، اور قیاس کا جو نقطہ نظر انہوں نے پیش کیا اس کو ہم نص نما قیاس کہہ سکتے ہیں۔ ان حد بندیوں سے قیاس کے منشا پر خاص زور پڑی، اور اس کی افادیت تقریباً ختم ہو گئی، آگے چل کر اہل ظاہر اور علماء شیعہ نے اس کی مزید قطع برید کی، اور یہ طائر بے بال و پر ہو کر رہ گیا۔ امام شافعی قیاس کو محدود کر کے درحقیقت فقہ اسلامی میں طریق استدلال کو منظم کرنا چاہتے تھے۔ رائے کے آزادانہ شخصی استعمال سے جو انتشار کی کیفیت تھی اس کو انہوں نے جزوی طور پر حدیث کے ذریعہ دور کیا، اور کچھ قیاس کی حد بندی کر کے اس سے فقہ اسلامی میں استحکام اور جماد ضرور پیدا ہو گیا، جو غالباً ان کا مقصود تھا، لیکن اس سے تحرک اور ترقی رک گئی۔

قیاس کی اس اجمیت کے پیش نظر انہوں نے اس کو ایک اہم شرعی ماخذ کی حیثیت دی، اور اس کی جحیت کو قرآن سے ثابت کیا۔ قیاس کی جحیت کو قرآن مجید کی ان آیات سے ثابت کرتے ہیں جن میں نماز کے وقت بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ بیت اللہ کے قریب موجود ہوں اور اس کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں ان پر عین کعبہ کی طرف رخ کرنا فرض ہے، لیکن جو دور ہوں ان پر بیت اللہ کی سمت کی طرف منہ کرنا فرض ہے۔ اس کی سمت سے مراد وہ علامات اور نشانیاں ہیں جو اس کے رخ کو متعین کرتی ہیں، جیسے پہاڑ، ستارے، آفتاب، مہتاب وغیرہ۔ یہ بات کہ قبلہ کی سمت کی طرف رخ کرنا ضروری ہے، اس کو بھی وہ قرآن سے ثابت کرتے ہیں۔ ان آیات سے وہ بعض اہم نتائج اخذ کرتے ہیں۔ اول یہ کہ عین کعبہ سے دور ہونے کی صورت میں جیسے اس کی سمت معلوم کرنے کے لئے علامات اور دلائل تلاش کرنا ضروری ہے، اسی طرح کتاب و سنت میں واضح حکم نہ ملنے کی صورت میں قیاس کرنے کے لئے دلائل کی تلاش ضروری ہے، دلائل کی تلاش پر وہ اس لئے زور دیتے ہیں کہ آزادانہ شخصی رائے درحقیقت ان کے نزدیک بے بنیاد اور بے اصل ہے جس کا قرآن انکار کرتا ہے۔ دوم یہ کہ قیاس سے ثابت شدہ حکم ظنی ہو گا کیونکہ اس کی بنیاد دلائل پر ہے۔ جیسے عین بیت اللہ کی طرف منہ کرنے اور اس سمت کی طرف منہ کرنے میں فرق ہے۔ ایسے ہی نص اور قیاس سے ثابت شدہ حکم میں فرق ہے۔ سوم یہ کہ جو حکم قیاس سے ثابت ہو گا وہ بھی خدا کی طرف سے سمجھا جائے گا۔ کیوں کہ بیت اللہ سے دور ہونے کی صورت میں خدا نے دلائل و علامات کی تلاش کا حکم دیا ہے جو عین

متفق علیہا سنت اور اجماع سے ثابت ہو اس کو ظاہر اُوباظنا حق سمجھتے ہیں۔ لیکن جو قیاس سے ثابت ہوا اس کو صرف ظاہر اُوحقی سمجھتے ہیں۔ اس سلسلہ میں وہ بہت سی مثالیں اور نظائر پیش کرتے ہیں (۴)۔ خبر کی موجودگی میں ان کے نزدیک قیاس ناجائز ہے۔ کیوں کہ وہ قیاس کو تحکیم کی حیثیت دیتے ہیں جو صرف ضرورت کے وقت جائز ہے (۵)۔ قیاس کی حجیت پر قرآن سے استدلال ہمیں سب سے پہلے امام شافعی کے یہاں ملتا ہے۔ متاخرین علماء اصول نے بھی قیاس کی حجیت کو قرآن سے ثابت کیا ہے، لیکن وہ دلیل میں دوسری آیات پیش کرتے ہیں۔ ہمارے خیال میں رائے، قیاس، اجتہاد اور استحسان وغیرہ اصولوں کو قرآن کی نصوص سے ثابت کرنا بہت مشکل ہے۔ کیوں کہ رائے، قیاس و اجتہاد وغیرہ اصول ابتداء معاشرتی ضرورت کی بنا پر بنائے گئے اور مسلمانوں نے اپنے زمانہ کے مسائل کو ان کے ذریعہ حل کیا۔ بعد میں علوم و فنون کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ ان کو شرعی حیثیت دی گئی۔ قرآن مجید کی مجموعی تعلیمات سے بلاشبہ اجتہاد کے حکم پر روشنی پڑتی ہے، لیکن یہ کہنا کہ اس کا طریقہ صرف قیاس ہے، رائے نہیں ہے، استحسان نہیں ہے، مصلحت نہ مسئلہ نہیں ہے، جیسا کہ امام شافعی نے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، صحیح نہیں معلوم ہوتا۔ اس لئے ہمارے نزدیک استقبال قبلہ کی آیات سے قیاس کی شرعی حجیت ثابت کرنا نکتہ آفرینی کے مترادف ہے۔ اس سے امام شافعی کی ذہانت اور دور رس نظر کا ضرور اندازہ ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید اجتہاد کا کوئی خاص طریقہ متعین نہیں کرتا۔ نہ قدیم مکاتب فقہ کی شخصی رائے، نہ امام شافعی اور متاخرین علماء اصول کا قیاس، نہ اہل ظاہر کی نصوص نہ ابن تیمیہ اور اہل حدیث کا محدود قیاس، اور نہ عصمت امامت، ہمارے خیال میں سے بہرہ مستحب خیال اپنے طریقہ اجتہاد کی تائید میں قرآن مجید کی آیات پیش کرتا ہے۔ قرآن مجید مسائل پر غور و فکر کی تعلیم ضرور دیتا ہے، لیکن کسی خاص طریقہ و نسخہ پر مہر ثبت نہیں کرتا۔

مشرق مارگولیتھ (MARGOLIOATH) کے خیال میں امام شافعی یونانی منطق سے متاثر ہیں، کیونکہ ان کے یہاں جنس اور نوع کے الفاظ ملتے ہیں (۶)۔ جنس اور نوع کے الفاظ سے امام شافعی کی منطق سے رفقت تو ضرور ثابت ہوتی ہے، لیکن اس سے یہ نتیجہ نکالنا کچھ مستبعد معلوم ہوتا ہے کہ منطقی قیاس سے متاثر ہو کر انہوں نے فقہی قیاس کا دائرہ تنگ کر دیا، اور اس کے حدود اور ضابطے مقرر کئے۔ ہمارے خیال میں امام شافعی کا قیاس میں یہ محدود نقطہ نظر یونانی منطق سے تاثر کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ اپنے پیش رو قدیم مکاتب فقہ کی آزادانہ شخصی رائے کے خلاف رد و عمل تھا۔ شخصی اجتہاد کے اس بڑھتے ہوئے دھارے کو انہوں نے دو طریقہ سے روکا۔ ایک طرف انہوں نے نص پر زور دیا، دوسری طرف اصول کی بنیادیں پکلی دیا۔ ذیل میں ہم کچھ ایسے

مسائل کا تجزیہ کرتے ہیں جن سے قدیم مکاتب فقہ اور امام شافعی کے قیاس کے بارے میں نقطہ اے نظر پر روشنی پڑتی ہے۔

مسئلہ زیر بحث یہ ہے کہ جس کجھور کے درخت میں بار آدری کے لئے پیوندنا میرا لگایا گیا ہو اس کو فروخت کرنے کی صورت میں پھل کس کو ملے گا، بائع کو یا مشتری کو۔ امام شافعی کے نزدیک ایسی کجھور کا پھل مشتری کو ملے گا۔ اس سلسلہ میں وہ امام مالک کے واسطے سے ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص پیوند شدہ درخت کو کجھور کے درخت کو فروخت کرے تو اس کا پھل بائع کو ملے گا، الا یہ کہ مشتری اس کی شرط لگا دے کہ پھل بھی درخت کی بیج میں شامل ہے۔ امام شافعی اس حدیث سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اس حدیث کی مد سے جس کجھور کے درخت میں پیوند نہ لگایا گیا ہو اس کا پھل مشتری کو ملے گا۔ اہل عراق کا ان سے اس بارے میں اختلاف ہے۔ ان کے خیال میں بے پیوند لگی ہوئی کجھور کا پھل بھی بائع کو ملنا چاہیے جیسے پیوند لگی ہوئی کجھور کا ملتا ہے۔ اس بارے میں علت مشتری کہ ان کے نزدیک پھل کا ظہور ہے جو پیوند لگانے کی صورت میں ظہور کے حکم میں ہو جاتا ہے۔ اپنے اس نقطہ نظر کی تائید میں وہ ایک دوسری نظیر پیش کرتے ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ حاملہ بونڈی کو فروخت کرنے کی صورت میں خود امام شافعی کے نزدیک بچہ مشتری کو ملتا ہے، لیکن پیدائش کے بعد وہ بائع کی ملک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب کجھور میں پیوند لگادیا جاتا ہے تو پھل کا غائب رہنا ختم ہو جاتا ہے۔ اس لئے اس کو درخت سے خارج سمجھا جاتا ہے۔ اس بنا پر ان کے نزدیک ایک پھل دار کجھور جس میں پیوند نہ لگا ہو، اور بے پیوند لگی ہوئی کجھور کا حکم یکساں ہوگا۔ اہل عراق کے اس نقطہ نظر سے ان کی باریک بینی اور بوطیفہ نظر کا پتہ چلتا ہے۔ امام شافعی نے اس مسئلہ کو محض ظاہری طور پر لیا ہے۔ حدیث پر ان کا لفظاً و ظاہراً عمل ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حدیث سے خود پیوند شدہ وغیرہ پیوند شدہ کجھور کا فرق معلوم ہوتا ہے۔ اس لئے یہ دونوں صورتیں یکساں نہیں ہیں، جیسا کہ اہل عراق سمجھتے ہیں۔ اس سلسلہ میں وہ مزید قیاس کے قائل نہیں ہیں۔ مندرجہ ذیل الفاظ سے قیاس و حدیث پر عمل کے بارے میں ان کا نقطہ نظر واضح ہو جاتا ہے۔

”اتبعنا امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما أمر بہ ولم نجعل أحدہما قیاساً علی الآخر ونسوی بینہما ان ظہرا فیہما، ولم نقسمہما علی ولد الامۃ ولا نقیس سنۃ وکنون نمضی کل سنۃ علی وجہہا ما وجدنا السبیل الی امضا تہما ولم نومن هذا الحدیث بقیاس“ (۶)۔
 ”ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع کی اور ان کے حکم کو قیاس کے طور پر نہیں لیا۔ ہم نے ایک کو دوسرے

پر قیاس نہیں کیا، ہمارے نزدیک دونوں کا یکساں حکم اس وقت ہوگا جب دونوں میں پھل ظاہر ہو جائے گا۔ ہم نے یہاں لونڈی کے بچہ پر بھی قیاس سے کام نہیں لیا۔ ہم ایک سنت کو دوسری سنت پر قیاس نہیں کرتے۔ بلکہ ہر سنت کو جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے اپنی مکمل صورت پر ہی نافذ کرتے ہیں، ہم نے قیاس سے کام لے کر اس حدیث کا مرتبہ نہیں گرایا..... الخ

اہل عراق کے مقابلہ میں امام شافعی کا قیاس کے بارے میں نقطہ نظر مذکورہ بالا اقتباس سے ظاہر ہے۔ اب ہم اہل مدینہ کے مقابلہ میں قیاس پر ان کی رائے پیش کرتے ہیں۔ حج بدل کے مسئلہ پر اہل مدینہ کا مسلک یہ ہے کہ کوئی شخص زندگی میں دوسرے کی طرف سے حج بدل نہیں کر سکتا، الا یہ کہ مرتے وقت اگر وہ وصیت کر جائے تو اس صورت میں حج بدل اس کی طرف سے کیا جاسکتا ہے، اپنے اس مسلک کی تائید میں وہ حضرت ابن عمرؓ کا یہ قول پیش کرتے ہیں کہ کوئی شخص دوسرے کی طرف سے نہ نماز پڑھ سکتا اور نہ روزہ رکھ سکتا ہے اس مسئلہ میں خود امام مالک مرفوع احادیث سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض لوگوں نے یہ مسئلہ دریافت کیا تھا، اور آپؐ نے بڑھاپے کی بنا پر ان کو اپنی طرف سے حج بدل کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ لیکن امام مالکؒ اہل مدینہ ان سب احادیث کو نظر انداز کر کے ابن عمرؓ کے قول پر قیاس کرتے ہیں (۸)۔ نماز اور روزہ کی طرح دوسرے کی طرف سے حج کرنے کو بھی جائز نہیں سمجھتے۔ امام شافعی نہایت شدت سے ان کے اس نقطہ نظر پر نکتہ چینی کرتے ہیں۔ اول تو وہ مرفوع احادیث روایت کرنے کے باوجود ان پر عمل نہ کرنے پر سخت برہم ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اس قسم کے قیاس پر اعتراض کرتے ہیں۔ اس بارے میں وہ ایک عام اصول بیان کرتے ہیں کہ لا تقاس مشیئۃ علی مشیئۃ۔ یعنی ایک رکن کو دوسرے رکن پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ اور چوں کہ یہ دو مختلف رکن ہیں اس لئے ان کو ایک دوسرے پر قیاس کرنا درست نہیں ہو سکتا۔ اہل مدینہ پر وہ بعض عقلی اعتراضات بھی کرتے ہیں مثلاً وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ بالفرض اگر حج کا حکم بھی وہی ہے جو نماز اور روزہ کا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صورت کو اپنے باپ کی طرف سے حج کرنے کا حکم دیا تھا تو اس پر قیاس کر کے اگر ہم کسی شخص سے یہ کہیں کہ وہ نفل شخص کی طرف سے نماز پڑھے یا روزہ رکھے، تو کیا اہل مدینہ کے نزدیک یہ صحیح ہوگا؟۔ حالانکہ اہل مدینہ خود اس کی اجازت نہیں دیتے۔ نیز اگر کوئی شخص مرتے وقت اپنی طرف سے دوسرے کو اپنی چھوٹی ہوئی نمازین اور روزے قضا کرنے کی وصیت کر جاتا ہے تو کیا یہ درست ہوگا؟۔ اس قسم کے سوالات کر کے امام شافعی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اہل مدینہ خود حج اور نماز کے بارے میں قیاس سے کام لے کر ان کے مسائل کو حل کر رہے ہیں۔

مفتدین فقہاء کے یہاں قیاس پر تیا س کی مثالیں ملتی ہیں، لیکن امام شافعی اس کے خلاف ہیں۔ وہ قیاس کے لئے مستقل اصل ضروری سمجھتے ہیں۔ نہ کہ قیاس سے اخذ کردہ نتیجہ۔ مسئلہ مزارعت کے جواز میں ابن ابی یل ادلاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہود خیبر کے ساتھ معاہدہ کو پیش کرتے ہیں۔ ثنائاً اس کو وہ مضامین پر تیا س کرتے ہیں جس پر حضرت عمر ابن مسعود اور عثمان کا عمل تھا۔ ثنائاً سعد بن ابی وقاص اور ابن مسعود کے عمل سے وہ استدلال کرتے ہیں۔ لیکن امام شافعی مزارعت کو جائز نہیں سمجھتے۔ اس کی وہ کئی دلیلیں دیتے ہیں۔ اول یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزارعت کی بھی ایسی ہی مانعت فرمائی تھی جیسے محائلہ و مغابره کی مانعت کی تھی۔ ان کے نزدیک مساقاة کی آپ کے یہود خیبر کے ساتھ معاملہ سے اجازت نکلتی ہے، آپ کا یہ معاہدہ امام شافعی کے نزدیک مساقاة تھا، نہ کہ مزارعت، جیسا کہ ابن ابی یل نے سمجھا ہے۔ دوسرا دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانعت ہو تو اس کے آثار سے استدلال

نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ ان کے نزدیک حدیث کے مقابلہ میں صحابی کا اثر نہیں بنتی کیا جاسکتا۔ قدیم مکتب فقہ صحابہ کے آثار اور عمل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اخذ کرتے تھے۔ اور ان کے یہاں ہمیں متعدد ایسی مثالیں ملتی ہیں جن میں مرفوع احادیث کے مقابلے میں صحابہ کے عمل و آثار سے وہ استدلال کرتے ہیں۔ امام شافعی نے حدیث و صحابہ کے آثار کے بارے میں ایک نیا اصول پیش کیا ہے، جس کو متاخرین فقہاء نے بھی اپنایا ہے، اور اس پر ان کا سختی سے عمل ہے۔ مزارعت کے جواز کے خلاف تیسری دلیل ان کی یہ ہے کہ ابن ابی لیلیٰ کا مضامین پر اس مسئلہ کو قیاس کرنا صحیح نہیں، کیونکہ مضارب کا جواز تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر کے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ سے نکالا گیا۔ یہ تو خود تابع و قیاس پر مبنی مسئلہ ہے، نہ کہ متبوع و مقیس علیہ۔ اس لئے ان کے خیال میں ابن ابی لیلیٰ کا مضارب پر قیاس درست نہیں ہے (۱۰)۔ یہاں امام شافعی قیاس کے بارے میں ایک اور نیا ضابطہ پیش کر رہے ہیں کہ قیاس کی اصل کے لئے مستقلاً کوئی نقص چاہیے، نہ کہ قیاس سے ماخوذ شدہ نتیجہ، جیسا کہ ان سے پہلے متقدمین فقہاء کے یہاں اس کا دستور جلد آ رہا تھا۔

امام شافعی کے یہاں ہمیں قیاس کی ایک اور خاص قسم ملتی ہے جو متقدمین فقہاء کے یہاں نہیں ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کے قلیل کو حرام کیا ہے تو اس کا کثیر بھی حرام ہوگا۔ کیونکہ کثیر کو قلیل پر فوقیت حاصل ہے۔ اسی طرح اگر خدا و رسول نے کسی طاعت کی قلیل مقدار کی تعریف کی ہے تو اس کی کثیر مقدار بھی قابل ستائش سمجھی جائے گی۔ ایسے ہی اگر کسی چیز کا کثیر مباح ہے تو اس کا قلیل بھی مباح ہوگا۔ اس قلیل کا حکم کثیر پر اور کثیر کا حکم قلیل پر لگانے کو وہ قیاس سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس قسم کے اصول تو ہمیں قدیم فقہاء کے یہاں ملتے ہیں، لیکن اس کو وہ قیاس نہیں کہتے۔ امام شافعی نے خود بھی یہ بات کہی ہے کہ عام فقہاء کے یہاں جو حکم کسی نص سے مشابہت کی بنا پر ماخوذ ہو اس کو قیاس کہتے ہیں، یہ امام شافعی کی اپنی خاص اصطلاح ہے۔ اس قیاس کی امام شافعی نے متعدد مثالیں ذکر کی ہیں۔ کسی مسلمان کا جان و مال لینا خدا نے حرام کیا ہے، اور اس کے ساتھ حسن ظن رکھنے کا حکم دیا ہے۔ قیاس کی رو سے ہر ایسا عمل جو اس شہر کے مخالف ہو جس کا خدا نے حکم دیا ہے وہ خواہ کتنا ہی قلیل ہو حرام ہونا چاہیے۔ مسلمان کے ساتھ سونے رکھنا اسی قاعدہ کی رو سے ناجائز ہے۔ ایک دوسری مثال میں فرماتے ہیں جن کافروں کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ نہ ہو اور وہ مسلمانوں سے برسر پیکار ہوں، ان کو قتل کرنا اور مال لوٹنا مباح ہے، اور ان میں سے کسی چیز کی ممانعت نہیں ہے۔ مسلمان اگر ان کے ساتھ ہو تو ان کا مال لوٹنا مباح ہے، اور ان میں سے کسی چیز

لوئیں، بلکہ ان کے مال کا ایک حصہ لے لیں تو یہ بدرجہ اولیٰ مباح ہونا چاہیے (۱۱)

امام شافعی کے خیال میں قرآن و سنت میں بعض احکام ایسے ہیں جن کو عقلی بنیاد پر عام نہیں کہا جا سکتا، اور ان پر قیاس کر کے مزید فریعات نہیں کی جاسکتیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن و سنت میں کوئی حکم عام ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسئلہ کو اس عام حکم سے مستثنیٰ کر دیا ہو، تو اس استثنائی حکم کو عام نہیں کہا جاسکتا۔ اس کی مثال میں وہ موزوں پر مسح کرنے کے مسئلہ کو پیش کرتے ہیں، اس کو وہ استثنائی اس لئے کہتے ہیں کہ وضو میں تمام اعضاء کو دھونے کا حکم قرآن مجید سے ثابت ہے۔ لیکن سنت نے موزے پہننے کی صورت میں پاؤں دھونے کو مستثنیٰ کیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس استثنائی حکم پر قیاس کر کے عمامہ پر مسح کرے اور سر کا مسح نہ کرے تو یہ امام شافعی کے نزدیک جائز نہ ہوگا۔ اس کی اور بھی متعدد مثالیں انہوں نے پیش کی ہیں۔ اس استثنائی حکم کو وہ تعبد سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ اصطلاح غالباً پہلی بار ان کے یہاں ملتی ہے (۱۲)۔ ان سے پہلے اس کا تصور امام ابو یوسف کے یہاں ملتا ہے لیکن اصطلاح نہیں ملتی (۱۳)۔

امام شافعی نہ صرف قیاس کی حد بندیاں کرتے ہیں، بلکہ قیاس کرنے والے کے لئے بھی کچھ شرائط ضروری سمجھتے ہیں۔ اس کے لئے ایک شرط وہ یہ لگاتے ہیں کہ جن چیزوں پر قیاس کیا جاتا ہے قیاس کرنے والا ان سے باخبر ہو۔ اس سے ان کی مراد قرآن مجید کے احکام کا تفصیل علم ہے یعنی اس کے احکام میں فرائض، مستحبات، ناسخ و منسوخ، عام و خاص وغیرہ سے واقفیت ضروری ہے۔ نیز جو آیتیں مجمل ہیں ان کی تعبیر کے لئے، سنت، اجماع اور آخر میں قیاس سے کام لینا چاہیے۔ قیاس کرنے والے کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ معمول بہا سنت، سلف کے اقوال، لوگوں کے اجماع و اختلاف اور عربی زبان سے واقف ہو۔ وہ صرف صحیح العقل آدمی کو قیاس کرنے کی اجازت دیتے ہیں جو باہم مشابہ چیزوں میں فرق کر سکے۔ قیاس کے طریقہ عمل میں ان کی رائے یہ ہے کہ جب تک کسی ایک قول پر پورا اطمینان نہ ہو جائے اس کے فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کرے، ان کے خیال میں یہ بات بھی اہم ہے کہ فریق مخالف کی بات کو ٹھنڈے دل سے سنئے، کیوں کہ مخالف کی بات سننے سے ذہن بیدار ہو جاتا ہے، اور جس چیز کو وہ درست سمجھ رہا ہے اس پر دثوق بڑھ جاتا ہے قیاس کرنے والے کو پوری کاوش اور انصاف سے کام لینا چاہیے۔ نیز اس کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جس بات کو وہ کہہ رہا ہے اس کا ماخذ کیا ہے، اور جس چیز کو اس نے چھوڑا ہے اس کا سبب کیا ہے، علاوہ بریں وہ اپنے نقطہ نظر کو کیوں فوقیت دے رہا ہے

امام شافعی ایسے شخص کو بھی قیاس کرنے کی اجازت نہیں دیتے جو صحیح العقول ہو، لیکن اس میں وہ صفات نہ پائی جاتی ہوں جو اوپر بیان کی گئیں، کیوں کہ جس شخص کو یہ ہی معلوم نہ ہو کہ وہ کس چیز پر قیاس کر رہا ہے، وہ قیاس کیا کرے گا۔ جیسے ایک فقیہ جس کو بازار میں درہموں کی قیمت معلوم نہ ہو، اس کو درہم کی قیمت کے بارے میں کوئی بات کہنے کی اجازت نہیں ہو سکتی جس شخص میں مذکورہ بالا صفات پائی بھی جاتی ہوں، لیکن وہ صرف اس کی یادداشت تک محدود ہوں، اس کو وہ بھی قیاس کرنے کا اہل نہیں سمجھتے، کیوں کہ وہ مسائل کو نہیں سمجھ سکتا جس شخص کا حافظہ اچھا ہو، لیکن ذہانت نہ ہو، نیز عربی زبان معمولی جانتا ہو، اس کو ان کے خیال میں قیاس کرنے کا حق نہیں پہنچتا۔ تفقہ اور عربی زبان پر عبور ان کے نزدیک قیاس کرنے کے لئے بنیادی شرائط ہیں۔ ان سب شرائط کا مقصد ان کے نزدیک یہ نہیں ہے کہ اگر مکمل طور پر یہ نہ پائی جائیں تو آدمی ہمیشہ اتباع ہی کرے، قیاس سے کام نہ لے (۱۴)۔ اس سے غالباً ان کا مقصد یہ ہے کہ جس شخص میں یہ صفات جتنی مکمل ہوں گی، اتنا ہی وہ قیاس کا اہل سمجھا جائے گا۔

یہ بات ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ قیاس میں ان حدود و شرائط کا مقصد، اور قیاس کے محدود تصور سے ان کا منشا شخصی رائے کو منظم کرنا تھا، قیاس کے اس محدود تصور کا نتیجہ یہ ہوا کہ قیاس نص کے قریب آگیا، اور قیاس و نص سے ثابت شدہ مسائل میں بہت زیادہ فرق نہیں رہا، جو رائے کی صورت میں ہوتا تھا، لیکن شخصی رائے کو ختم کرنے سے جو نقصانات ہوئے اس کی طرف بھی ہم اشارے کر چکے ہیں۔ امام شافعی نے جو قیاس کی دو قسمیں کی ہیں اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ قیاس کو نص کے نزدیک لانا چاہتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قیاس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں اولیٰ یہ کہ متقین متقین علیہ کے مفہوم میں ہو، اس صورت میں نتیجہ و اصل میں زیادہ فرق نہ ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ایک فرع کی کئی اصلیں ہوں جو ایک دوسرے کے مشابہ ہوں، ان میں سے اس اصل پر قیاس کریں گے جس کی فرع سے مشابہت نسبتاً زیادہ ہوگی (۱۵)۔ یہ بات واضح رہے کہ قیاس میں مشابہت پر زیادہ زور دیا جاتا ہے اور علت مشترک کی بنیاد پر نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے، متاخرین علماء اصول نے اور بھی اسی قسم کے شرائط قیاس کے لئے ضروری قرار دیئے ہیں، جس سے فقہی قیاس منطقی قیاس بن کر رہ گیا۔ اس کے برخلاف رائے سے نتائج اخذ کرنے میں صرف مشابہت اور علت کو ہی نہیں دیکھا جاتا، بلکہ وقتی حالات، مصالح اور نتیجہ کے اثرات بھی پیش نظر ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے قیاس رائے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور ہمارے نزدیک اجتہاد کے بند ہونے میں قیاس

امام شافعی کے نزدیک قیاس اور اجتہاد دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ اجتہاد کی تعریف وہ مندرجہ ذیل الفاظ میں کرتے ہیں:-

کل ما نزل قضیۃ بمسلم حکم لانہم او علی سبیل الحق فیہ دلالة موجودۃ و علیہ اذا کان فیہ بعینہ حکم اتباعہ، و اذا لم یکن بعینہ طلب الدلالة علی سبیل الحق فیہ بالاجتہاد والاجتہاد القیاس (۱۶)۔

”جب مسلمان کسی مسئلہ سے دوچار ہوتا ہے تو یا تو اس کا حکم واضح طور پر موجود ہوتا ہے جس کی اتباع لازمی ہے، یا پھر حق کی بتلانے والی کوئی دلیل موجود ہوتی ہے۔ جب حکم بعینہ موجود ہو تو اس کا اتباع ضروری ہے، اور جب بعینہ موجود نہ ہو تو کوشش (اجتہاد) کر کے ایسی دلیل تلاش کرنا چاہیے جس سے حق معلوم ہو سکے، اور وہ کوشش (اجتہاد) صرف قیاس ہے۔“

یہ بات ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ اجتہاد کا طریقہ امام شافعی کے نزدیک صرف قیاس ہی ہو سکتا ہے جس کو وہ قرآن مجید سے ثابت کرتے ہیں۔ اس سلسلہ میں وہ دلائل و علامات پر زور دیتے ہیں جس سے ان کی مراد اصل ہے، کیوں کہ وہ رائے کو بلا اصل کہتے ہیں، جو غلط فہمی پر مبنی ہے۔ اصل کی اہمیت بتلاتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ اجتہاد کے ذریعہ کسی چیز کو تلاش کیا جاتا ہے جو بغیر دلائل و علامات معلوم کئے نہیں جاسکتی، اور ان دلائل کا نام ہی قیاس ہے (۱۷)۔ امام شافعی اگرچہ قیاس و اجتہاد کو واضح طور پر ہم معنی کہتے ہیں، لیکن ان کے اس قسم کے بیانات سے ان دونوں میں نازک سا فرق معلوم ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ کسی مسئلہ میں حکم دریافت کرنے کے لئے ایک شخص جو کوشش (طریق عمل) کرتا ہے اس کا نام اجتہاد ہے، اور جن دلائل (رائے کی صورت میں پس منظر اور کوائف) پر وہ اعتماد کرتا ہے، اور نتیجہ اخذ کرنے کے لئے ان کو بنیاد بناتا ہے، ان دلائل پر بنیاد رکھنے کا نام قیاس ہے۔ دوسروں نفقوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اجتہاد دراصل حکم معلوم کرنے کا ایک طریقہ عمل ہے (اس اصطلاح کی بھی پوری تاریخ ہے) جس کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، اور ان مختلف طریقوں میں سے قیاس بھی ایک طریقہ ہے۔

اجتہاد کی شریعی حیثیت ثابت کرنے کے لئے امام شافعی وہی آیات پیش کرتے ہیں جو قیاس کے سلسلہ میں پیش کرتے ہیں۔ یہاں دو احادیث کا اضافہ اور کرتے ہیں۔ ایک حضرت معاذ بن جبل کی مشہور حدیث، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کتاب و سنت میں حکم نہ ملنے کی صورت میں اجتہاد سے حکم لیا جائے، دوسری حدیث یہ ہے کہ

اگر مجتہد کا اجتہاد ٹھیک ہو تو اس کا دودھرا اجر ملے گا اور اگر اس سے غلطی ہو جائے تو ایسا کجرا اجر ملے گا (۱۸)۔ ان احادیث سے امام شافعی نے اپنے نظریات کی تائید میں بہت سے نتائج اخذ کئے ہیں۔ پہلی حدیث سے وہ اجتہاد قیاس پر استدلال کرتے ہیں۔ حالانکہ اس میں لفظ اجتہاد تو ضرور ان کی تائید میں ہے۔ لیکن رائے سے ان کے خلاف استدلال کیا جاسکتا ہے۔ غالباً اس رائے کو وہ قیاس ہی کہیں گے۔ دوسری حدیث سے انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ ایک مجتہد کو دوسرے مجتہد کی تقلید نہیں کرنا چاہیے۔ اصول فقہ کی ایسی فنی اصطلاحات جو بعد میں وضع کی گئی ہیں، ان کے بارے میں ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ قرآن و سنت کی مجموعی تعلیمات سے ان پر ضرور روشنی پڑتی ہے۔ لیکن ان کو کسی خاص آیت یا حدیث سے ثابت کرنا تاریخی ارتقاء کو جھٹلاتا ہے۔

شخصی تقلید پر امام شافعی نے اپنی تصانیف میں متعدد مقامات پر سخت مکتہ چینی کی ہے۔ مجتہد کو وہ قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ دوسرے مجتہد کی اتباع کرے۔ ذیل کا اقتباس امام شافعی کی اجتہاد میں عالی ظرفی، عمقیت اور اس دور کی روح کو بتلاتا ہے:-

”اگر مجتہد کسی مسئلہ میں اجتہاد کرے تو جو دلیل کتاب، سنت اور اجماع میں اس کو ملے اس کی بنیاد پر اسے آزادانہ فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہے۔ اگر کوئی مسئلہ ایسا ہو جس میں دو حکم ہو سکتے ہوں، اور اس میں اپنے اجتہاد کی بنیاد پر وہ دوسرے سے اختلاف کرے، تو دونوں مجتہدوں کو اپنا اپنا نقطہ نظر اختیار کرنے کی پوری وسعت حاصل ہے..... اختلاف کی صورت میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان میں سے کسی نے بھی غلطی کی ہے۔ بلکہ یہ کہا جائے گا کہ خدا نے ان میں سے ہر ایک پر جو فہم واری (اجتہاد) ڈالی تھی اس سے وہ سبکدوش ہو گیا، اور اس لحاظ سے وہ اپنے نقطہ نظر میں درست ہے۔ خدا نے غیب (حق) دانی کا مکلف کسی کو نہیں بنایا، اس کا علم تو صرف خدا کو ہی ہے“ (۱۹)۔

قیاس و اجتہاد کی شرعی حجیت امام شافعی کیوں کہ قرآن و سنت سے ثابت کرتے ہیں اس لئے ان کے خیال میں ان دونوں کی بنیاد پر جو حکم ثابت ہوگا وہ بھی قرآن و سنت سے ثابت شدہ حکم کی طرح ہوگا۔ ان دونوں میں ان کے نزدیک صرف یہ فرق ہے کہ اجتہاد سے ثابت شدہ حکم ظنی (جملہ) ہوگا اور براہِ راست نصوص سے ثابت شدہ حکم یقینی (احاطہ) ہوگا (۲۰)۔

(باقی)

حواشی و حوالیات

۲۔ اولاً اربعہ کے کلیہ پر ہم نے اپنی کتاب "صدر اسلام میں اصول فقہ" میں "مآخذ فقہ" کے عنوان سے علیحدہ بحث کی ہے۔

۳۔ ملاحظہ ہو: فکر و نظر ج ۴ شمارہ ۴۲-۶۰۔ اکتوبر دسمبر ۱۹۶۷ء۔

۴۔ امام شافعی کی کتاب الامام مطبوعہ قاہرہ، ۱۳۲۲ھ۔ ج ۷۔ ص ۷۷۲۔ نیز ملاحظہ ہو رسالہ شافعی، مطبوعہ قاہرہ، ۱۳۲۱ھ ص ۶۶-۸۲۔ حجیت قیاس و فرضیت قیاس پر امام شافعی کی تصانیف میں مختلف مقامات پر تفصیلات ملتی ہیں۔ ذیل کا اقتباس اس سلسلہ میں اہم ہے:-

”وكان معقولا عن الله عز وجل أنه انما يأمرهم بتوليته وجوههم شطره بطلب الدلائل عليه لا بما استحسوه ولا بما سنج في قلوبهم ولا خطر على ادعاهم بلا دلالة جعلها الله لهم لانه قضى أن لا يتركهم سدى، وكان معقولا عنه أنه اذا أمرهم أن يتوجهوا شطره وغيب عنهم عينه أن لم يجعل لهم أن يتوجهوا حيث شاءوا الا صدين له بطلب الدلائل عليه“

۵۔ امام شافعی، الرسالہ، محمولہ بالا ایڈیشن، ص ۸۲۔

MARCOLIUMTH, D.S. THE EARLY DEVELOPMENT OF MOHAMMADENISM, - ۶

LONDON, 1914, P 97.

۷۔ امام شافعی کی کتاب الامام محمولہ بالا ایڈیشن، ج ۷۔ ص ۱۸۱۔ نیز ملاحظہ ہو رسالہ شافعی، محمولہ بالا ایڈیشن، ص ۸۸۔

۸۔ متاخرین علماء اصول اور دور حاضر کے اس موضوع پر تحقیق کرنے والے اہل علم کے لئے یہ مسئلہ بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ امام مالک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع احادیث روایت کرنے کے باوجود ان پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ متاخرین علماء اصول نے تو یہ کہہ کر بیچھا بھڑایا ہے کہ اہل مدینہ خبر الواحد کے مقابلہ میں اجماع مدینہ پر عمل کرتے تھے، کیوں کہ ان کے نزدیک یہ حجت ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مرفوع اور صحیح احادیث کے مقابلہ میں وہ اجماع کو ترجیح دیتے تھے؟ اور کیا اس پر مزید قیاسات کئے جاسکتے ہیں؟۔ ابن حزم نے اہل مدینہ کے اس طرز عمل پر اعتراضات کی بوچھاڑ کی ہے۔

ڈاکٹر شحخت (SCHACHT) نے اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کی ہے کہ سنت نبوی کا تصور اسلام میں ایک صدی کے بعد پیدا ہوا۔ جس سے پہلے اہل مدینہ کے لئے یہ مسئلہ ہی نہ تھا۔ کیوں کہ وہ اہل مدینہ کے

مقابلہ میں صرف وہ احادیث پر زیادہ عمل کرتے ہیں۔ اور اہل مدینہ کے یہاں سنت نبوی کا تصور اہل عراق کے بعد آیا۔ بہر حال امام مالک اور اہل مدینہ کے اس طرز عمل نے بہت سے مسائل کھڑے کر دیئے ہیں، جن پر ابھی مزید تحقیق کی گنجائش ہے۔ اور اس مسئلہ سے پیدا ہونے والے سوالات کا جواب دینا اتنا آسان نہیں جتنا عام طور پر سمجھا جاتا ہے۔

۹۔ امام شافعی، کتاب الام، محمولہ بالا ایڈیشن، ج ۴، ص ۱۹۶-۱۹۷۔

۱۰۔ ایضاً، ص ۱۰۱-۱۰۲۔ "..... واما ان يقاس سنة النبي صلى الله عليه وسلم على خبر واحد من الصحابة كانه يلتمس ان يثبتها بان توافق الخبر عن اصحابه - فهذه اجهل - انما جعل الله عز وجل للخلق كلهم الحاجة الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ايضا يغلط في القياس، انما اجزنا نحن المضاربة، وقد جاءت عن عمرو عثمان انها قياسية على المعاملة، فكانت تبعا قياسية لا تتبعها عمقيا عليها -"

۱۱۔ امام شافعی، الرسالہ، محمولہ بالا ایڈیشن، ص ۷۰، ۷۱۔

۱۲۔ ایضاً ص ۷۵، ۷۶۔

۱۳۔ ابو یوسف، الرد علی سیر الادوائی، مطبوعہ قاہرہ، تاریخ طباعت مذکور نہیں، ص ۲۳، ۱۳۵۔

۱۴۔ امام شافعی، الرسالہ، محمولہ بالا ایڈیشن، ص ۷۰۔

۱۵۔ ایضاً ص ۶۶۔

۱۶۔ ایضاً ص ۷۰، نیز کتاب الام محمولہ بالا ایڈیشن ج ۷، ص ۸۵۔

۱۸۔ امام شافعی، کتاب الام، محمولہ بالا ایڈیشن ج ۷، ص ۲۷۳، ۲۷۵۔ حضرت معاذ بن جبل کی حدیث محدثین کے درمیان خود ذریعہ بحث رہی ہے۔ ذیل میں ہم اس کی مختصر تحریر پیش کریں اور بعض محدثین کے نظریات پیش کرتے ہیں۔

۱۔ سنن ابی داؤد، باب اجتہاد الراے فی القضا۔

۲۔ جامع الترمذی، باب ما جاء فی القاضی کیف یقضی۔ امام ترمذی نے اس کی سند کے بارے میں یہ کہا ہے کہ بہن صرف یہ اسی ایک سند سے پہنچتی ہے، اور وہ بھی متصل نہیں ہے۔

۴۔ مندا احمد بن حنبل، مطبوعہ قاہرہ (قدیم ایڈیشن) ج ۵، ص ۲۳۰۔

۵۔ ابن ماجہ نے اس حدیث کو دوسرے الفاظ میں بیان کیا ہے، جو مشہور متن سے مختلف ہیں۔ اس متن

کو ہم یہاں نقل کرتے ہیں:- قال معاذ: لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى

اليمن، قال: لا تقضين ولا تفصلن الا بما تعلم. وان اشكل عليك امر فقف حتى

تبيته، او تكتب الي فيه۔ اس کے بارے میں حافظ ابن قیم کہتے ہیں:- وهذا اجود

اسناد امن الاول، ولا ذكر فيه للرأي۔ اس حدیث کی اسناد پہل حدیث کی اسناد

سے زیادہ جید ہے۔ اور اس میں رائے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ (ابن قیم، تہذیب، شرح سنن ابی

داؤد، مطبوعہ قاہرہ ۱۹۴۹ء، ج ۵، ص ۲۱۲)۔ امام بخاری و مسلم نے اپنی صحیح میں حضرت

معاذ بن جبل کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات دی ہیں ان کو نقل کیا ہے، لیکن اجتہاد

رائے وغیرہ کا ذکر نہیں ہے۔ ممکن ہے ان حضرات نے اختصار سے کام لیا ہو۔

۶۔ ابن حزم نے اس حدیث پر داخل و خارجی اعتراضات کئے ہیں، اور اس کو موضوع بتایا ہے۔ (ابن

حزم۔ الاحکام فی اصول الاحکام، مطبوعہ قاہرہ ۱۳۴۷ھ، ج ۴، ص ۳۵)۔

اس حدیث پر ڈاکٹر فضل الرحمن صاحب کے مشاہدات بھی قابلِ غور ہیں۔

(F. RAHMAN, REVIEW ON KEMAL A. FFUKI ISLAMIC JURISPRU-

DENCE, ISLAMIC STUDIES, VOL. II, No. 2, JUNE, 1963, PP. 88-89,

UNDER BOOK REVIEWS)

۱۹۔ امام شافعی، کتاب الام، محمولہ بالا ایڈیشن، ج ۷، ص ۲۴۱، ۲۴۲۔ نیز ملاحظہ ہو اختلاف الحدیث (درجائے

کتاب الام ج ۷، ص ۱۴۸)۔

۲۰۔ امام شافعی، کتاب الام، ج ۷، ص ۲۴۲۔ نیز ملاحظہ ہو رسالہ شافعی، محمولہ بالا ایڈیشن، ص ۶۹۔

قیاس و اجتہاد کے بارے میں امام شافعی کے نظریات ان کی تصانیف میں یک جا موجود نہیں ہیں۔ اگر

ان کی تصانیف کو غور سے پڑھا جائے تو امام شافعی اور قیاس تحقیق کا ایک موضوع بن سکتا ہے۔

