

آئیں۔ علاوہ ازیں قاضیوں کے انتخاب و تقرر کے معاملہ میں بھی دیانت، امانت، تقویٰ، خدا ترسی اور صلاحیت کار کے بجائے حکام رسی، چالوسی اور خوشامد و رشوت معیار انتخاب بن گئی۔ یہ صورت حال جب سامنے آئی۔ تو فقہاء متاخرین نے خالص دینی مصلحت کے پیش نظر اور عدل و انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ رکھ کر یہ فتویٰ دیا کہ قاضی اپنے ذاتی علم کی بناء پر مقدمات میں فیصلہ کرنے کا مجاز نہیں ہے بلکہ قاضی کے لئے یہ ضروری ہے کہ اپنا فیصلہ صرف ان قابل اعتماد گواہوں کی اس پوری شہادت کی بناء پر کرے جو عدالت میں باقاعدہ پیش کی جا چکی ہو حتیٰ کہ عدالت کے دائرہ سے باہر قاضی نے اگر کسی معاہدے، یا فرض کے معاملے یا کسی اور واقعے کا مشاہدہ خود کیا ہو اور فریقین میں سے کوئی مدعی بن کر اس کی عدالت میں دعویٰ دائر کرے۔ اور فریق ثانی اس مدعی کے دعوے کا انکار کرے تو اس صورت میں بھی قاضی معتبر شہادت کے بغیر فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں رکھے گا۔ اب اصل حنفی مسلک کو چھوڑ کر اس فتویٰ کا سبب یہی ہے کہ قاضیوں کو اگر ان کے ذاتی علم کی بناء پر فیصلہ کرنے کا اختیار دے دیا جائے تو اس فساد کے زمانہ میں یہ قوی اندیشہ ہے کہ وہ کسی ایک فریق کی پلس داری میں غلط فیصلہ کریں گے اور جس کے حق میں جو وہ چاہیں گے وہی فیصلہ نافذ کر دیں گے اور عدل و انصاف کے تقاضے پورے نہ ہو سکیں گے۔ قاضیوں پر اس پابندی سے اگرچہ دوسری طرف اس بات کا بھی خطرہ موجود ہے کہ ہو سکتا ہے بعض حق داروں کے حقوق شہادت فراہم نہ ہونے کی وجہ سے ان کو نہ مل سکیں گے لیکن دوسری طرف بھی اندیشہ تھا اور بہت سی غلط کاریوں کا سد باب اسی طریقے پر ممکن ہے چنانچہ اس امر پر اب تقریباً اتفاق ہے کہ اگر قاضی اپنے ذاتی علم کی بناء پر فیصلہ کرے گا تو اس کا فیصلہ نافذ نہ ہوگا۔ الدر المختار میں ہے (الکتابۃ بعلمہ کالتقصاء بعلمہ) فی الاصح بحر فمن جوزہ جوزھا ومن لا فلا الا ان المعتمد عدم حکمہ بعلمہ فی زماننا اشباہ۔ اس پر علامہ شامیؒ نے لکھا ہے قوله الا ان المعتمد ای عند المتأخرین لفساد قضاة الزمان و عبارة الاشباہ الفتویٰ الیوم

على عدم العمل بعلم القاضى فى زماننا كما فى جامع الفصولين (شامى ج ۲ صفحہ ۳۶۹) آگرے لکھتے ہیں فیجوز القضاء بعلمه وهذا على قول المتقدمين وهو خلاف المفتى به كما علت (صفحہ ۳۶۹) شامی نے ایک اور جگہ لکھا ہے وهذا مبنى على ان للقاضى العمل بعلمه والفتوى على عدمه فى زماننا كما نقله فى الاشياء عن جامع الفصولين و قيد بزماننا لفساد القضاة فيه و اصل المذهب الجواز و سیأتی تمامہ فی باب کتاب القاضى الى القاضى (شامی ج ۳ ص ۲۵۹)۔

(۵) اصل حنفی مسلک جو تمام متون فقہ حنفی میں مذکور ہے یہ ہے کہ کسی غائب مدعا علیہ کے خلاف یا اس کے حق میں قاضی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ولا یقضی علی غائب ولا لہ ای لا یصح بل ولا ینفذ علی المفتی بہ بحر الابحضور نائبہ ای من يقوم مقام الغائب حقيقة كوكيله و وصية و متولى الوقف الخ (در مختار علی هامش الشامی ج ۳ ص ۳۳۹) لیکن جہاں مصلحت کا تقاضا ہو اور ضرورت پیش آ جائے اور احیاء حقوق پیش نظر ہو اور کسی مظلوم کی دادرسی کا تقاضا ہو تو فقہاء کرام نے فتویٰ دیا ہے کہ قضاء علی الغائب بھی جائز و نافذ ہے۔ بعض حضرات نے اس بارے میں اتنی احتیاط ضرور کی ہے کہ شافعی المسلک قاضی ایسا فیصلہ کر دے جو غائب کے خلاف یا اس کے حق میں ہو اور شافعی قاضی کا یہ فیصلہ حنفیوں کے ہاں نافذ اور واجب العمل ہو جائے گا۔ اور بعض فقہاء نے اس کی بھی ضرورت نہیں سمجھی وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ ائمہ ثلاثہ اس کے جواز و نفاذ کے قائل ہیں اور مسئلہ اجتہادی ہے ضرورت و مصلحت کا تقاضا ہے اس لئے حنفی قاضی بھی قضاء علی الغائب کر سکتا ہے اور یہ فیصلہ بالکل جائز اور نافذ ہوگا۔

چنانچہ علامہ شامی نے الدر المختار کی عبارت ولو قضی علی غائب بلا نائب ینفذ فی اظہر الروایتین عن اصحابنا الخ کی تشریح و توضیح میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ مسئلہ لکھا ہے اسی سلسلہ میں وہ لکھتے ہیں وقال فی جامع الفصولین قد اضطربت آراء ہم و بیانہم فی مسائل الحكم للغائب وعليه ولم یصف و لم ینقل عنہم اصل قوی ظاہر بینی علیہ الفروع بلا اضطراب و اشکال

فالظاهر عندی ان يتأمل فی الوقائع و یحْتَاط و یلاحظ الحرج و الضرورات فیفتی بحسبها جوازاً او فساداً مثلاً لو طلق امرأته عند العدل فغاب عن البلد ولا یعرف مكانه او یعرف ولكن یعجز عن احضاره او عن ان تسافر الیه هی او وکیلها لبعده او مانع آخرو کذا المدیون لو غاب وله نقد فی البلد او نحو ذلك ففی مثل هذا لو برهن علی الغائب و غلب علی ظن القاضی انه حق ولا تزویر ولا حيلة فیهِ فینبغی ان یحکم علیه وله وکذا للمفتی ان یفتی بجوازه دفعا للحرج و الضرورات وصيانة للحقوق عن الضیاع مع انه مجتهد فیهِ ذهب الیه الائمة الثلاثة و فیهِ روایتان عن اصحابنا و ینبغی ان ینصب عن الغائب وکیل یعرف انه یراعی جانب الغائب ولا یفرط فی حقه ۱ھ واقره فی نور العین قلت و یؤیدہ ما یأتی قریباً فی المسخر و کذا ما فی الفتح من باب المفقود لا یجوز القضاء علی الغائب الا اذارأی القاضی مصلحة فی الحکم له وعلیه فحکم فانه ینفذ لانه مجتهد فیهِ ۱ھ قلت و ظاهره ولو کان القاضی حنفیاً ولو فی زماننا ولا ینافی مامراً لان تجسّـوز هذا للمصلحة و الضرورة (شامی ج ۳ ص ۳۵۳)

میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں اس کو مبراہن کرنے کے لئے اتنی دلیل اور مستند کتب فقہ حنفی سے نقل کردہ اتنی مثالیں کافی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ساری تفصیل سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ دینی ضرورت و مصلحت کی بناء پر بعض اجتہادی مسائل پر نئے سرے سے غور کر کے باقی تینوں ائمہ کرام کے اجتہادی فیصلوں کو قبول کرنا خود حضرات حنفیہ کے ہاں بھی معمول رہا ہے اور موجودہ دور میں فقہی مسائل کی تدوین جدید میں اس طریق کار کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ البتہ اس کے لئے یہ نہایت ضروری ہے اور اس کا پورا پورا خیال رکھنا پڑے گا کہ یہ کچھ اصول و قواعد کے مطابق ہو۔ اور یہ اجتہاد کرنے والی واقعہ بھی ہر لحاظ سے اس کے اہل ہوں اور یہ اجتہاد بھی شخصی اور انفرادی نہ ہو بلکہ اجتماعی اور شوری ہو۔ کسی نفسانی خواہش، مادی رجحان یا کسی ذہنی مرعوبیت اور مغرب کی نقالی کی بنیاد پر نہ ہو۔ واقعی اجتماعی ضرورت پیش آئی ہو۔ اہل علم اور اہل تقویٰ

نے صاف دل کے ساتھ اس ضرورت کا احساس کیا ہو۔ ایسے واقعی محرکات موجود ہوں جو اس قسم کے اجتہاد کے داعی ہوں لہذا اس سلسلہ میں اجمالاً اجتہاد اور مجتہد کے بارے میں بھی چند باتیں عرض کرنا ضروری ہے۔

اجتہاد کی تعریف علماء اصول فقہ نے یوں کی ہے۔ بذل الجہد فی استخراج الاحکام من شواہدھا المدالۃ علیہا بالنظر المؤدی الیہا۔ یا بعض نے لکھا ہے استفراغ الفقیہ الوسع لتحصیل ظنّ بحکم شرعی۔ اجتہاد کے لغوی معنی کسی امر کی تحقیق میں اپنی امکانی کوششیں صرف کرنا ہے۔ اور فقہاء کرام کی اصطلاح میں اس امکانی کوشش صرف کرنے کو اجتہاد کہتے ہیں جو دلائل شرعیہ کے ذریعے استنباط احکام و مسائل میں صرف کی جائے۔ بعض فقہاء کرام نے اس کے ساتھ یہ قید بھی بڑھا دی ہے کہ اس بارے میں اتنی زوردار کوشش اور جدوجہد ہو کہ وہ یہ محسوس کرے کہ اب اس سے زیادہ اور کوشش نہیں کی جا سکتی۔ نیز بعض فقہاء نے غلبہ ظن کی قید بھی لگائی ہے۔ جس کا مقصد یہ ہے کہ پیش آمدہ مسئلہ کو شریعت کے منشا کے مطابق کرنے یا کسی حکم شرعی کے تحت لانے میں اتنی کوشش کی جائے کہ یہ گمان غالب حاصل ہو جائے کہ شریعت کا یہی مقصد و منشا ہے۔ اس قید کے لگانے کا ایک خاص فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے کتاب و سنت سے صریحاً ثابت شدہ احکام، اور اجتہادی مسائل میں فرق ہو جائے گا۔ کیونکہ پہلی قسم کے احکام میں قطعیت ہوتی ہے اور دوسری قسم کے احکام میں غلبہ ظن ہوتا ہے۔ یہ اس تقریر کا اردو میں خلاصہ ہے جو علامہ عبد العزیز بخاری نے، ”کشف الاسرار شرح اصول فخر الاسلام بزدوی“ میں کی ہے۔ (تفصیل کے لئے دیکھئے شرح بزدوی ج ۳ ص ۱۱۳۳)

امام فخر الاسلام بزدوی فقہ اور اصول فقہ کے مسلم اور جید حنفی امام ہیں۔ انہوں نے مجتہد کے بارے میں یوں لکھا ہے۔ ہو ان یحوی علم المکتاب بمعانیہ و وجوہہ التی قلنا و علم السنۃ بطرقہا و متونہا و وجوہ معانیہا و ان یعرف وجوہ القیاس علی ما تضمنہ کتابنا هذا (اصول فخر الاسلام بزدوی برہامشی کشف

الاسرار جلد ۳ ص ۱۱۳۵)

حضرت امام شافعیؒ نے کتاب الام میں تحریر فرمایا ہے۔ و لیس للحاکم ان یقبل ولا للوالی ان یدع احدا ولا ینبغی للمفتی ان یفتی احد الامتی یجمع ان یکون عالماً علم الکتاب و علم ناسخه و منسوخه و خاصه و عامه و ادبه و عالماً لبسن رسول الله ﷺ و اقوال اهل العلم قد یم و حدیثاً و عالماً بلسان العرب عاقلاً یمیز بین المشتبه و یعقل القیاس فان عدم واحداً من هذه الخصال لم یحل له ان یقول قیاساً (کتاب الام جلد ۳ ص ۲۴۲)

حجة الاسلام حضرت امام غزالیؒ نے مستصفی الاصول میں مجتہد کے لئے دو لازمی شرطیں لکھی ہیں۔

احدهما ان یکون محیطاً بمدارک الشرع متمکناً من استثمار الظن بالنظر فیها و تقدیم ما یمیز و تاخیر ما یمیز تاخیرہ و الثانی ان یمیز عدلاً مجتنباً عن المعاصی القادحة فی العدالة (مستصفی الاصول ج ۲ ص ۱۰۱)
اسی طرح امام شافعیؒ نے بھی مجتہد کے لئے دو شرطوں کا ذکر کیا ہے :

احدهما فهم مقاصد الشرع علی کما لها و الثانی التمكن من الاستنباط بناءً علی فهمه فیها اور پھر اس تمکن فی الاستنباط کی تشریح یوں فرمائی ہے ہو بواسطة معارف محتاج الیها فی فهم الشریعة۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اجتہاد کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ مجتہد مقاصد شریعت کو خوب اچھی طرح جانتا ہو اور اس مسئلہ کے بارے میں ان علوم و معارف سے واقف ہو۔ جو اس کو پیش آمدہ صورت کا حکم مستنبط کرنے کے قابل بنا سکیں۔ یعنی وہ اس مسئلہ کے بارے میں قرآن مجید کی تمام متعلقہ آیات پر، رسول الله ﷺ سے منقول و مروی تمام احادیث صحیحہ پر، اقوال صحابہ کرام اور اجماع صحابہ پر، پوری طرح نظر رکھتا ہو۔ اور اسی کے ساتھ قیاس کے شرعی طریقہ اور اس کے اصول و ضوابط سے بھی خوب اچھی واقفیت رکھتا ہو۔ اور پھر اسی کے ساتھ شریعت اسلامیہ کی پوری روح اور اس کے احکام کے مقاصد پر بھی اس کی نظر ہو۔ اور جس شعبہ زندگی سے اس مسئلے کا تعلق ہے اس کے بارے میں

بھی اس نے پورا علم حاصل کیا ہو۔ یہ جانتا ہو کہ اس مسئلہ کے بارے میں اس دور کے اہل زمان کے ہاں عرف عام کیا ہے اور عرف خاص کیا ہے۔ اگر کسی شخص میں مندرجہ بالا اوصاف پائے نہیں جاتے اس نے اجتہاد کیا اور کوئی شرعی مسئلہ بتلایا۔ تو جب اس میں مندرجہ بالا شرائط قبول کو نظر انداز کر دیا گیا ہے تو پھر یہ اجتہاد قابل قبول ہو گا نہیں اور یہ شرعی مسئلہ بالکل نہیں ہو گا۔ مجتہد میں مندرجہ بالا اوصاف ضرور ہوں اس مسئلہ میں تمام فقہاء کرام ہر مسلک و ہر مشرب کے بالکل متفق الرائے ہیں۔ اصول فقہ کی جتنی بھی کتابیں ہیں اور جس فقہی مسلک کے مستند اور مسلم عالم نے لکھی ہیں ان سب میں الفاظ و تعبیرات کے معمولی اختلاف کے ساتھ انہی شروط کا ذکر موجود ہے۔ نیز مجتہد کے لئے صرف کتاب و سنت کے علم و فہم کی ضرورت نہیں بلکہ کتاب و سنت کی روشنی میں علماء کرام نے اس کے لئے ایک مخصوص سیرت و کردار اور عملی زندگی میں تقویٰ و طہارت کی شرط بھی لگائی ہے جیسا کہ امام غزالیؒ کا قول ذکر ہو چکا۔ یعنی وہ تقی ہو، عادل ہو، کبائر سے مجتنب ہو۔ فرائض و واجبات کا پورا پورا پابند ہو۔ جناب رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم شریعت کے احکام پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ شرح صدر کرتا اور ذہن کو کھولتا اور روشن کرتا ہے اور جو اس سے پہلے علم میں نہ ہو وہ اس کے علم میں لے آتا ہے۔ اور عقل سلیم بھی یہ گواہی دیتی ہے کہ جس شخص کا کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل نہ ہو اس پر کب تھے نئے شرعی علوم کا انکشاف ہو سکے گا۔

اسلامی قوانین کے چار مآخذ ہیں (۱) کتاب اللہ (۲) سنت رسول اللہ ﷺ ما لا یدرک بالقیاس اقوال صحابہ کرام بھی حکماً اس میں داخل ہیں (۳) اجماع صحابہ اور اجماع مجتہدین (۴) اجتہاد جو قیاس یا استحسان یا مصالح مرسلہ یا عرف کی بنا پر کیا جائے۔ ما یدرک بالقیاس وہ اقوال و افعال حضرات صحابہ کرام جن کا مرفوع ہونا ثابت نہ ہوا ہو وہ بھی اسی میں شامل

ہیں۔ اس وقت زیر بحث یہ آخری مأخذ ہے۔ جناب رسول اللہ ﷺ کی وفات کے سانحہ کے بعد خلفائے راشدینؓ کے دور سعادت میں اجتہاد پر شورائی رنگ غالب تھا۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہم پیش آمدہ مسائل میں چاہے وہ حقوق اللہ سے متعلق ہوتے یا حقوق العباد سے یا چاہے ملکی سیاست اور نظام حکومت سے، اہل شوری (اکابر صحابہ کرام) کو ایک جگہ جمع فرماتے اور مسئلہ سامنے لے آتے اور ان سب حضرات کے صلاح و مشورہ سے پیش آنے والے مسئلہ کا شرعی حل تلاش فرماتے۔ اسی سلسلہ میں ان کا یہ طرز عمل اس نص قرآنی کے عین مطابق تھا جو انہیں بلا تخصیص ہر معاملہ میں مشورہ کرنے کی ہدایت کرتی تھی و امرهم شوری بینہم، اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ رسول اللہ ﷺ کے ایک دوسرے ارشاد سے بھی مطابقت رکھتا تھا جو آنحضرت ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا۔ روایات میں ہے کہ ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ اگر کسی مسئلہ میں مسلمانوں کو کتاب و سنت میں کوئی نص نہ ملے جس سے وہ رہنمائی حاصل کر کے عمل کر سکیں تو پھر وہ کیا کریں اس معاملہ میں شرعی حکم کیسے معلوم ہوگا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا شاوروا فیہ الفقہاء العابدین ولا تمضوا فیہ رأی خاصۃ (رواہ الطبرانی فی الاوسط ورجالہ موثقون من اہل الصحیح) (مجمع الزوائد للحافظ نور الدین الہیثمی المتوفی ۸۰۷ ج ۱ ص ۱۸۸) یعنی اس معاملہ میں فقہاء عابدین (یعنی ماہرین شریعت راسخ العلم علماء اور عبادت گزار و دیانت دار لوگوں) سے مشورہ حاصل کرو اور انفرادی رائے کو اختیار نہ کرو۔ ایک دوسری روایت میں حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کے جواب میں بھی آپ نے فرمایا تھا تجعلونہ شوری بین العابدین من المؤمنین ولا تقضونہ برأی خاصۃ (یعنی اس قسم کا غیر منصوص معاملہ عبادت گہ حذار اور دیانتدار مؤمنین کی شوری کے حوالے کرو تاکہ آپس کے مشورہ کے بعد اجتماعی فیصلہ حاصل ہو جائے انفرادی رائے پر کوئی فیصلہ

مت کرو۔) (مجمع الزوائد ج ۱ ص ۶۷۸) حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عام معمول یہ نقل کیا گیا ہے کہ کسی مسئلہ شرعیہ کے بارے میں اگر ان کو تلاش و جستجو کے باوجود قرآن مجید یا سنت رسول اللہ ﷺ سے شرعی حکم معلوم نہ ہوتا تو صرف اپنا اجتہاد کر کے کوئی فیصلہ نہ فرماتے بلکہ جمع رؤس الناس و خيارهم فاستشارهم فاذا اجتمع رأيهم على امر قضى به (سنن الدارمی ج ۱ ص ۵۸ باب الفتيا وما فيه من الشدة) یعنی وہ لوگوں کے سردار اور قوم میں ممتاز اور ان میں سب سے بہترین لوگ جمع کرنے ان سے مشورہ طلب کرتے بحث و گفتگو ہوتی اور آخر کار جب کسی بات پر سب کی رائے جمع ہو جاتی تھی تو آپ اس مسئلہ کے بارے میں متفقہ رائے کے مطابق فیصلہ فرما دیتے تھے۔ اور کنز العمال میں اس کے ساتھ یہ روایت بھی ہے و كذلك يفعل عمرؓ (یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریق کار بھی اس بارے میں یہی تھا) (بر حاشیہ مسند احمد ج ۲ ص ۱۶۶) صحاح ستہ میں بہت سی روایتیں موجود ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں باقاعدہ اہل شوری کا اجتماع ہوتا۔ اور پوری بحث و تمحیص کے بعد کوئی متفقہ بات طے ہو جاتی اور وہ اسی کو نافذ فرماتے پھر جب خلافت راشدہ کا یہ دور سعادت و برکات گزر گیا۔ نظام خلافت میں اختلال واقع ہوا۔ خلافت علی منہاج النبوة باقی نہیں رہی۔ اس لئے حکمرانوں کی طرف سے شرعی مسائل کی تحقیق کے لئے شورائی نظام قائم کر کے مسائل طے کرنے کا اہتمام نہیں رہا۔ تو عند الضرورة عام طور پر فقہاء مجتہدین کے ہاں انفرادی اجتہاد کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور ہر مجتہد و فقیہ اجتہادی مسائل میں اپنی شخصی رائے سے فیصلہ کرنے لگا۔ اور اس کے معتقدین و متوسلین اس کے علم و تقویٰ اور اجتہادی اہلیت کی بناء پر اعتماد کر کے اس شرعی حکم کی پیروی کرتے اور مختلف مجتہدین کے مختلف مسالک یوں بنتے گئے۔ اور ہر مسلک کے ساتھ وابستہ لوگ ہوتے تھے۔ البتہ بعد کے اس دور میں حضرت امام ابو حنیفہؒ کے اجتہادی مسائل میں وہی شورائی انداز ضرور رہا۔ اور حقیقت یہی ہے کہ یہی چیز حنفی فقہ کسی ایک

خصوصیت اور امتیازی شان ہے۔ کہ حضرت امام ابو حنیفہؒ نے غیر سرکاری طور پر اپنے تلامذہ و مسترشدین کے حلقہ میں اسی نوعیت کا شورائی نظام مسائل شرعیہ کی تحقیق کے لئے قائم کیا۔ جو حضرات شیخیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ہاں معمول تھا۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر جب کہ فقہ اسلامی کی تدوین جدید کے موضوع ہر کچھ لکھا جا رہا ہے اس تدوین کا بھی اجمالی تذکرہ ہو جائے۔ جو شورائی انداز میں امام ابو حنیفہؒ نے فقہ حنفی کی کردی تھی۔ کیونکہ یہ طریقہ تدوین اور طریقہ استنباط و استخراج مسائل اب ہمارے لئے ایک بہترین نمونہ بھی ہے۔

امام ابو حنیفہؒ کے سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ جب ۱۳۲ ھ میں انقلاب آیا۔ بلو امینہ کا دور حکومت ختم ہوا اور عباسیہ کی حکومت قائم ہوئی تو امام ابو حنیفہؒ حجاز مقدس سے اپنے شہر کوفہ تشریف لے آئے یہاں آ کر انہوں نے شریعت اسلامیہ کو باقاعدہ ضابطہ قانون کے قالب میں ڈھالنے کے لئے وضع قوانین کی ایک منظم مجلس شوری قائم کی۔ جس کے رأس یعنی صدر مجلس وہ خود تھے۔ چنانچہ آپ کے مشہور سوانح نگار موفق لکھتے ہیں۔

فوضع ابو حنیفۃ مذہبہ شوری بینہم لم لیتبد فیہ بنفسہ دونہم (موفق ج ۲ ص ۱۲۳)

پھر امام ابو حنیفہؒ نے اپنے مذہب کو شوری (باہمی مشورہ) پر مبنی کر دیا۔ مجلس شوری کے ارکان سے الگ ہو کر محض اپنی ذاتی اور انفرادی رائے کے ساتھ فقہ کی تدوین کو وابستہ نہیں کیا۔

اور اس مجلس شوری میں ہر فقہی مسئلہ کو زیر بحث لا کر طے کرنے اور آخری فیصلہ کرنے کا طریقہ یہ لکھا ہے۔

کان یلقى مسئلۃ مسئلۃ یقلبہم و یسمع ما عندہم و یقول ما عندہ و یناظرہم شہراً او اکثر من ذلک حتی لیستقر احد الاقوال فیہا (ج

۲ ص ۱۳۳)

وہ اس مجلس میں ایک ایک مسئلہ پیش کرتے اور لوگوں کے خیالات و نظریات کو الٹ بٹ کر معلوم کرتے۔ جو کچھ مجلس کے ارکان کے پاس معلومات ہوتے انہیں سنتے اور جو علم امام کا ہوتا اس کو بیان فرماتے اور مجلس والوں سے مناظرہ کرتے اور یہ مناظرہ کبھی ایک مسئلہ پر مہینہ مہینہ بھر یا اس سے بھی زیادہ زمانہ تک جاری رہتا۔ یہاں تک کہ اس مسئلے کا کوئی ایک پہلو متعین ہو جاتا اور مسئلہ طے ہو جاتا۔

مشہور فقیہ و محدث حضرت عبد اللہ بن المبارک کے حوالہ سے موفق نے یہ نقل کیا ہے کہ ایک فقہی مسئلہ اس مجلس میں بحث کے لئے پیش ہوا تھا فحاضوا فیہا ثلثة ایام (ص ۵۴) تین دن تک ارکان مجلس اسی ایک مسئلہ میں غور و خوض کرتے رہے۔ مشہور محدث سلیمان اعظمؒ نے اس مجلس شوریٰ اور اس کے خصوصی طریق کار اور تحقیقی انداز کا ذکر کرتے ہوئے اس کی بہت اچھی تصویر کشی کی ہے۔ فرمایا اذا وقعت لهم مسئلة یدبرونها حتی یضینوها (بحوالہ مناقب کردری ص ۳) یعنی جب اس مجلس کے سامنے کوئی مسئلہ پیش ہوتا۔ تو یہ ارکان مجلس باہم اس مسئلے کو گردش دیتے رہتے ہیں یعنی سب کے سب اس پر اپنی اپنی دلیلیں اور اپنی اپنی رائے دیتے رہتے ہیں اور یوں گردش دیتے ہوئے بالآخر اس کو خوب روشن اور واضح کر دیتے ہیں۔ یہ بھی دیکھنا چاہئے کہ اس مجلس شوریٰ میں کیسے کیسے مجتہد، فقیہ النفس محدث، مفسر اور عربیت کے ماہر و تجربہ کار حضرات شامل بحث و تحقیق ہوا کرتے تھے۔ اس مجلس شوریٰ کے اعضاء و ارکان کے بارے میں حضرت امام شافعیؒ کے استاد اور مشہور مجتہد و محدث امام وکیع بن الجراح لوگوں سے کہا کرتے تھے۔

کیف یقدر ابو حنیفۃ ان یخطیء و معہ مثل ابی یوسف و زفر و محمد فی قیاسہم و مثل یحییٰ بن ابی زائدۃ و حفص بن غیاث و حبان و مندل ابنا علی فی حفظہم للحدیث و معرفتہم بہ و القاسم