

تحقیق مسائل کا شرعی اسلوب

جناب مولانا پروینیسر محمد طاہر القادری صنا

اسلام نے شرعی مسائل کی تحقیق کے لیے درج ذیل چار بنیادی دلائل تجویز کئے ہیں۔ جنہیں مصاد شرعیات اور ماخذ قانون کہا جاتا ہے۔

(۱) قرآن (۲) سنت (۳) اجماع (۴) قیاس

اثبات احکام، استنباط مسائل اور ماخذ نتائج میں ان مصاد کی شرعی حیثیت مذکورہ بالا ترتیب سے تسلیم کی گئی ہے تاکہ مسائل و احکام کے اثبات و استخراج میں ایک نظم اور ضابطہ قائم رہ سکے۔

تحقیق مسائل اور قرآنی تعلیم اس سلسلے میں ہم سب سے پہلے قرآن مجید کا بیان کردہ طریق عرض کرتے ہیں۔

سورة النساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا	اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت
اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي	کرد اور رسول کی اطاعت کرد اور
الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ	جو تم میں سے صاحبان امر ہوں انکی
فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ	بھی (اطاعت کرد) پھر اگر تم میں کسی مسئلے
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ	پر نزاع پیدا ہو جائے تو اس کو اللہ اور
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ	رسول کے فرمان کی طرف لوٹا دو اگر
	تم اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتے

تَاوِيلًا لہ ہو۔ یہی بہتر ہے اور اس کا انجام بہت اچھا ہے

آیت متذکرہ میں اللہ رسولؐ اور اولوالامرؑ کی اطاعت کا حکم دیا گیا اور ساتھ ہی اس بات کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے کہ اگر کسی معاملے میں اختلاف رائے واقع ہو جائے تو حتمی فیصلہ کے لیے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف رجوع کیا جائے۔ یہ اختلاف دو ہی صورتوں میں واقع ہو سکتا ہے۔ ایک یہ کہ اس معاملے میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی واضح ہدایت میسر نہ آئے یا ہدایت تو موجود ہو لیکن اس میں تاویل کے مختلف پہلو ہو سکتے ہوں۔ ان دونوں صورتوں میں قرآنی حکم یہ ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کیا جائے یعنی اگر اختلاف تاویل کی نوعیت کا ہے تو وہ تاویل اختیار کی جائے جس کی تائید کتاب و سنت کے دیگر نفاذ سے ہو رہی ہو اور اگر معاملے کا تعلق اجتہاد سے ہو تو اجتہاد میں یہ بات دیکھی جائے گی کہ زیر بحث معاملے میں کتاب و سنت سے قریب تر بات کیا ہو سکتی ہے اور جو بات اس معیار پر پوری اترے وہ اختیار کر لی جائے۔

اس آیت میں دو مزید امور نہایت خصوصیت کے ساتھ قابل توجہ ہیں۔

ایک یہ کہ اس میں اطاعت کا حکم تو تین کے لیے دیا گیا ہے، اللہ، رسولؐ اور اولوالامرؑ لیکن اختلاف واقع ہونے کی صورت میں رجوع کا حکم صرف اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی طرف ہے۔ اولوالامرؑ اس میں شامل نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قانون مصدر اصلاً صرف اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ اولوالامرؑ قانون کا مصدر ہیں اور نشان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کوئی قدم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے نیاز ہو کر اٹھائیں۔ بلکہ اختلاف پیدا ہونے کی صورت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنے کا حکم مذکورہ بالا آیت میں دیا گیا ہے بھی دراصل اولوالامرؑ ہی کو دیا گیا ہے۔

دوسرے یہ کہ ”أَطِيعُوا“ کا لفظ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کیلئے الگ الگ آیا ہے لیکن اولوالامرؑ کے لیے اس لفظ کو نہیں دھرایا گیا اس میں اس بات کی طرف اشارہ

ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تو مستقل اور غیر مشروط ہے لیکن اولوالامر کی اطاعت مستقل اور غیر مشروط نہیں۔ بلکہ وہ اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ اس کے احکام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے تابع ہوں اور ان میں کوئی تضاد و تخالف نہ ہو۔

خلاصہ کلام یہ ہوا کہ آیت متذکرہ کی رو سے اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اساسی، مستقل اور غیر مشروط حیثیت حاصل ہے جبکہ صاحبان امر کی اطاعت غیر مستقل، غیر مشروط اور پہلی دونوں اطاعتوں کے تابع قرار دی گئی ہے۔ امراء و حکام ائمہ مجتہدین اور علماء و فقہاء سب صاحبان امر کے زمرے میں شامل ہیں ان کی — فقہی آراء علمی اقوال و فتاویٰ تحقیقات اور اجتہادات کی حجیت ہمیشہ کتاب کے تابع اور مشروط ہوتی ہے۔ اطاعت الہی کا حکم قرآن اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سنت کی حجیت مطلقہ پر دلالت کرتا ہے جبکہ صاحبان امر یعنی ائمہ مجتہدین کی تحقیقات، فرمودات اور اجتہادات سے جو شرعی علم کا ذخیرہ تیار ہوتا ہے اس کی حیثیت تیسرے اور چوتھے ماخذ کی ہے۔ اگر کسی مسئلے پر ان چاروں دلائل شرعیہ میں سے کوئی دو باہم متخالف ہوں تو عدم تطبیق کی صورت میں ہمیشہ مقدم کو مؤخر پر فوقیت حاصل ہوتی ہے اور نسبتاً قوی دلیل دوسری کو منسوخ کر دیتی ہے۔ کیونکہ قرآن و سنت سے اختلاف کا کسی کو بھی حق حاصل نہیں۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

کسی مومن مرد و عورت کو یہ حق نہیں	مَا كَانَ لِأُتُومِنٍ وَلَا
پہنچتا کہ جب کسی معاملے کا فیصلہ اللہ	مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَ
اور اس کا رسول کر دے تو پھر بھی انہیں	رَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونُوا
اس معاملے میں اختیار حاصل ہو۔ اور	لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ
جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی	وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ
کرے وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔	صَلَ صِلًا لَا مُبِيدَتَا لَهُ

شریعت نے بیشک فقہاء و مجتہدین کے اجتہادات سے استفادہ کرنے اور ان کی آراء و اقوال کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا ہے مگر صرف اسی صورت میں جب کسی مسئلہ پر کتاب و سنت خاموش یا غیر واضح ہوں۔ مزید برآں ان کی حجیت چونکہ مشروط ہوتی ہے اس لیے دیگر اہل علم کا ان سے کسی مسئلے پر تحقیقاً اختلاف کرنا شرعاً ناجائز نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں قول فیصل کتاب و سنت کو تصور کیا جاتا ہے۔ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ کا یہی منشا ہے۔

تحقیق مسائل اور نبوی تعلیم | سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی قرآن مجید کے بیان کردہ اسلوب کی تائید ہوتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث مبارکہ اس امر پر شاہد ہیں۔

حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا منصب قضا سپرد کرتے وقت تعلیم ارشاد فرمایا:

کیف تقضی اذا عرض	اگر تمہارے سامنے کوئی حل طلب مسئلہ
لاک قضاء۔	پیش ہو تو کس طرح فیصلہ کر دو گے؟
قال اقضی بکتاب	حضرت معاذ بن جبل نے عرض کیا اللہ
قال فان لم تجد فی	کی کتاب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کتاب اللہ قال فبسنۃ	نے فرمایا اگر تمہیں کتاب اللہ میں نہ
رسول اللہ قال ان لم	ملے، عرض کیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ
تجد فی سنۃ	وسلم کی سنت سے حضور نے فرمایا
رسول اللہ قال اجتہد	اگر تمہیں سنت رسول میں بھی نہ ملے
رای ولا آلو (۱۱) لا	تو عرض کیا پھر اپنی رائے سے اجتہاد
اقصر فی اجتہادی۔	کر دو گا اور اس میں کوئی گسر نہیں
قضرب رسول اللہ	اٹھا رکھوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
علی صدرہ وقال	نے ان کے سینے پر دست اقدس

الحمد لله الذي وفق
رسول رسول الله لما
يرضاه رسول الله -
پھیرا اور فرمایا اللہ کا شکر ہے جس نے
اپنے رسول کے قاصد کو اس چیز کی توفیق
عطا فرمائی جس سے اس کا رسول خوش
ہوتا ہے۔

اس ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے درج ذیل نتائج اخذ ہوئے۔
(i) ہر علمی اور دینی مسئلے کا حل سب سے پہلے قرآن مجید سے تلاش کیا جائے۔
(ii) اگر پوری سعی واستعداد برائے کار لانے کے باوجود قرآن مجید سے کوئی حکم پیسر نہ
آ سکے تو پھر اس کا فیصلہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تلاش کیا جائے۔
(iii) اگر کسی مسئلے کا حل پوری تلاش وجہت کے باوجود سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی پیسر نہ
آئے تو پھر (کتاب وسنت کی روشنی میں) اجتہاد کیا جائے۔
(iv) اجتہاد کے لیے تمام دینی اور علمی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے بھرپور سعی کی جائے۔ تاکہ
کوئی کمی نہ رہے۔

اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر عبداللہ بن مسعودؓ سے ارشاد فرمایا:
اقض بالكتاب والسنة
اذا وجدتهما فادم
تجد الحكم فيهما اجتهد
رايك الله
جب تم قرآن وسنت میں کوئی حکم پاؤ
تو اس کے مطابق فتویٰ دو اور
جب کوئی حکم قرآن وسنت میں نہ پاؤ
تو اپنی رائے سے اجتہاد کرو۔

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درج ذیل ارشاد بھی مذکورہ اسلوب سے متسلک کی
واضح تعلیم دیتا ہے۔

عن النبي صلى الله عليه وسلم
حضور اکرمؐ سے مروی

انہ قال ترک فیکم امرین لن تصلوا ما تمسکتہم بہما : کتاب اللہ و سنتہ رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم . وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا : میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں۔ جب تک ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہ ہو گے اور وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

حضرت سعید بن مسیب سے مروی ہے کہ حضرت علیؑ نے ایک مرتبہ حضور نبی اکرمؐ سے دریافت کیا۔

الامرینزل بنالہ ی نزل فیہ قرآن، ولہ تمض فیہ منک سنتہ ؟ قال : اجمعوا العالمین من المؤمنین فاجعلوا شوری بینکم ولا تقضوا فیہ برائی واحدہ

اگر ہمیں کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو جس پر قرآن میں کوئی حکم موجود نہ ہو اور نہ ہی اس سے متعلق آپ کی کوئی سنت معلوم ہو تو ہم کیا کریں ؟

حضور نے فرمایا ایسی صورت میں مؤمنوں میں سے اہل علم کو جمع کرو اور ان کے مابین مشاورت قائم کرو۔ اور کسی ایک شخص کی ذاتی رائے پر فیصلہ نہ کرو۔

تحقیق مسائل میں خلفائے راشدین کا اسلوب | خلفائے راشدین نے بھی تمام شرعی

مسائل کے حل کے لیے ہمیشہ اسی طریق کو معمول بنایا کتب میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہؓ سے بصراحت اس شرعی اسلوب

کی تفصیلات منقول ہیں۔

عبدالوہاب خلاف بیان کرتے ہیں۔

عن میمون بن مہرات
قال: کان ابو بکرؓ اذا
وسد علیہ الخصوم نظر
فی کتاب اللہ فان وجد
فیہ ما یقضى بینہم
قضى بہ وان لم یکن
فی الکتاب وعلم عن
رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم ذالک الامر سنۃ قضی
بہا۔ فان اعیاء ان یجد
فی سنۃ رسول اللہ جمع
رؤس الناس وخیارہم
فاستشارہم فان اجمع
راہیہم علی امر قضی
بہ وکذا الذ کان یفعل
عمرؓ علی هذا
کبار الصحابة ورؤس
المسلمین ولو یعرف بینہم
مخالف فی هذا الترتیب لہ

میمون بن مہرات نے روایت کیا
ہے کہ حضرت ابو بکرؓ کے پاس اگر کوئی
جھگڑا پیش ہوتا تو کتاب اللہ میں اس
کا حل تلاش کرتے اگر اس میں پالیتے
تو اس کے مطابق فریقین کے درمیان
فیصلہ فرماتے اور اگر کتاب اللہ میں
نہ پاتے اور اس بارے حضور صلی اللہ علیہ
وسلم کی سنت معلوم ہو جاتی تو سنت کے
مطابق فیصلہ کرتے۔ اگر سنت رسولؐ
میں اس کو پانے سے عاجز آجاتے تو
لوگوں میں سے اکابر و افاضل افراد کو
جمع کرتے اور ان سے مشورہ طلب
کرتے۔ اگر ان کی رائے کسی معاملے
میں متفق ہوتی تو اس کے مطابق فیصلہ
کرتے۔ حضرت عمرؓ بھی اسی طرح کیا
کرتے تھے تمام صحابہ کبار و اکابر
مسلمین اسی طریق پر قائم رہے اور
ان میں مذکورہ بالا ترتیب پر کوئی
اختلاف نہیں پایا گیا۔

امام ابن حزمؒ نے شعبی سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قاضی شریح کی طرف تحریراً یہ ہدایات بھیجیں۔

عن الشَّعْبِيِّ قَالَ كَتَبَ عُمَرَا لِي
شَرِيحًا :
اِذَا اتَاكَ اَمْرٌ فِي كِتَابِ
اللّٰهِ فَاقْضِ بِهِ وَلَا يَلْفُتْنِكَ
عَنْهُ الرِّجَالُ فَاِنْ لَمْ يَكُنْ
فِي كِتَابِ اللّٰهِ فَبِمَا فِي سُنَّةِ
رَسُولِ اللّٰهِ فَاِنْ لَمْ يَكُنْ
فِي كِتَابِ اللّٰهِ وَسُنَّةِ
رَسُولِ اللّٰهِ وَلَا فِيمَا قَضَى
بِهِ اُئِمَّةُ الْهُدَى فَانْتَ
بِالْخِيَارِ (وَفِي رَوَايَةٍ) وَمَا
لَمْ يَتَّبِعْ لَكَ فِي السُّنَّةِ
فَاجْتَهِدْ رَأْيَكَ لَهُ
امام شعبیؒ سے مروی ہے کہ حضرت
عمرؓ نے قاضی شریحؒ کی طرف ہدایات
لکھیں کہ جب کوئی حکم کتاب اللہ میں
مل جائے تو اس کے مطابق فیصلہ کریں
اور لوگ آپ کو اس سے نہ ہٹانے پائیں
اگر کتاب اللہ میں نہ ہو تو سنت رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق فیصلہ کریں
اگر کتاب اللہ اور سنت رسول صلی
اللہ علیہ وسلم دونوں میں نہ ملے اور نہ
ہی ائمہ حق کے فیصلوں میں مل سکے تو
پھر آپ کو اختیار ہے اور دوسری روایت
میں ہے کہ آپ نے فرمایا اگر آپ پر
سنت سے کوئی چیز واضح نہ ہو تو پھر
اپنی رائے سے اجتہاد کریں۔

اسی قسم کے مضمون پر مشتمل کئی ارشادات حضرت ابن عباسؓ اور بعض دیگر صحابہؓ و تابعین
سے بھی منقول ہیں جن سے باسانی معلوم ہو جاتا ہے کہ تمام صحابہ کرامؓ کا معمول فتاویٰ اور مسائل
شرعیہ میں یہی تھا کہ وہ کتاب و سنت کو بالترتیب اجماع و اجتہاد سے ہمیشہ مقدم رکھتے تھے۔
تمام مذاہب فقہ کا اس امر پر اتفاق ہے کہ
ائمہ اربعہ کا اسلوب تحقیق و اجتہاد مسائل کو مذکورہ بالا دلائل شرعیہ سے اسی

ترتیب کے ساتھ حل کیا جانا چاہیے جو ترتیب مصادر اصول فقہ میں قائم کی گئی ہے۔
مذہب امام اعظم امام اعظم کا درج ذیل ارشاد اس اصول کی جملہ تفصیلات کو نمایاں
 کر دیتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ میرا طریق اجتہاد اور فقہی مذہب
 یہ ہے کہ میں سب سے پہلے مسئلے کو کتاب اللہ پر پیش کرتا ہوں اگر اس میں حکم نہ پائی تو پھر
 سنت رسول اللہ علیہ وسلم پر پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا:

اذا لم یکن فی	پھر اگر کوئی مسئلہ نہ کتاب اللہ میں ملے
کتاب اللہ ولا فی	اور نہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سنة رسول اللہ	میں تو میں اقوال صحابہ پر غور کرتا ہوں اور
علیہ وسلم نظرت	صحابہ کے اقوال کے سامنے کسی کے قول
فی اقادیل اصحابہ	کو قابل اعتناء نہیں سمجھتا جب فیصلہ
ولا اخرج عن قولهم	ابراہیم، شعبی، ابن سیرین، حسن عطاء
الی قول غیرهم	اور سعید بن جبیر کا صادر کردہ ہوتا تو ان
فاذا انتھی الامر	حضرات نے اپنے زمانے میں اجتہاد
الی ابراہیم والشعبی	کیا۔ پس ان کی طرح میں بھی اجتہاد
وابن سیرین والحسن وعطاء	کرتا ہوں۔
وسعید بن جبیر فقوم اجتہدا	
فاجتهد کما اجتہدوا	

ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ارشادات صحابہ و تابعین امام اعظم نے
 شرعی مسائل
 میں مراتب حجیت کا فرق کے استنباط و استخراج کے لیے سنت رسول
 صلی اللہ علیہ وسلم اور اقوال صحابہ و تابعین میں ترجیح

حجیت میں فرق قائم فرمایا ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں

ما جاء ناعن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قبلنا
على الرأس والعينين وما جادنا
عن أصحابه رحمهم الله
أختارنا منه ولم نخرج
عن أقوالهم وما جادنا
عن التابعين فهم رجال
ونحن رجال له

جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سے ہم تک پہنچے۔ ہم اس کو بلا کم
وکاست بسر و چشم قبول کرتے ہیں
اور جو کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم
اجمعین کی طرف سے ہمارے پاس
آئے۔ ہم ان میں سے کسی کو اختیار کر
لیتے ہیں۔ اور ان کے اقوال میں سے
باہر نہیں جاتے اور جو تابعین سے پہلے
پاس آئے سودہ بھی انسان تھے اور ہم

بھی انسان ہیں۔

مذکورہ بالا عبارت سے درج ذیل نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں۔

(i) مذہب امام اعظم کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پر ثابث شدہ حکم سے شریعت میں گریز کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہی آپ کے اس ارشاد سے بھی واضح ہوتا ہے
إذا صح الحديث فهو من ههنا

(جب کوئی حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو وہی میرا مذہب ہے)

(ii) صحابہ کرام کے مختلف اقوال، فتاویٰ اور اجتہادات میں سے کسی موقف کو بھی بوجہ اپنا یا جاسکتا ہے۔ تمام صحابہ کے اقوال کو مجموعی طور پر ترک کر دینا درست نہیں۔

(iii) تابعین یا ان کے بعد کے اقوال اور اجتہادات سے اہل علم کسی دلیل شرعی کی بنیاد پر اختلاف کر سکتے ہیں۔

قرآن مجید کے بعد سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجیت مطلقہ کا یہی تصور امام

مالک امام شافعی، امام احمد بن حنبل و دیگر ائمہ مجتہدین اور ان کے اصحاب کے ہاں بھی متفقہ طور پر پایا جاتا ہے۔

مذہب امام مالکؒ

امام مالکؒ نے بھی اثبات احکام کے لیے دلائل شرعیہ کی اسی ترتیب سے تمسک کیا۔ آپ نے کتاب و سنت کو جملہ دلائل و مصادر پر ترجیح دی۔ صرف ان کی عدم موجودگی میں تعامل اہل مدینہ اور اس کے بعد فتاویٰ و اقوال صحابہ کی طرف التفات فرمایا اور اپنے قول کو کبھی بھی نص کے مقابلے میں اہمیت نہ دی۔

حضرت معن بن عیسٰیؒ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام مالکؒ کو یہ کہتے ہوئے سنا۔

انما انا بشر اخطی و	میں ایک انسان ہوں۔ میری رائے
اصیب فانظر وافی قولى	درست بھی ہو سکتی ہے اور اس میں
فكل ما وافق الكتاب	خطا کا احتمال بھی موجود ہوتا ہے۔ لہذا
والسنة فخذوا به وما لم	میرے قول پر غور کر لیا کرو اگر وہ کتاب
يوافق الكتاب والسنة	و سنت کے مطابق پاؤ تو اس پر عمل کرو
فاتركوا له	ورنہ اس کو ترک کر دو۔

امام مالکؒ نے کیا خوب ارشاد فرمایا ہے۔

ما من احد الا هو ما خوذ	رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا
من كلامه و مردود عليه	کوئی شخص ایسا نہیں جس کے کلام میں
الارسل الله صلى الله عليه	کچھ چیزیں قابل قبول اور کچھ قابل ترک
وسلم له	نہ ہوں۔

ابن حزم لکھتے ہیں کہ امام مالک نے ایک طلاق کے مسئلے میں تین طلاقیں واقع ہونے کا فتویٰ دیا۔

فَنظَرُ إِلَى أَشْهَبِ قَدٍ پھر آپ نے اشہب کی طرف دیکھا
كَتَبَهَا فَقَالَ امْحُهَا إِنَّ
كَلِمَاتٍ قَوْلًا جَعَلْتُمُوهُ فرمایا اسے مٹا دو میں کئی بار ایک بات
قَرَأْتُهَا مِائِدَ سَرِيكَ کہتا ہوں مگر تم لوگ اسے قرآن بنا لیتے
لَعَلِّي سَارَجٌ عَنْهَا عِنْدَ ہو تمہیں کیا معلوم کہ میں کل اس
مَا قَوْلٍ هِيَ وَاحِدَةٌ لَهُ فتویٰ سے رجوع کر لوں اور اسے ایک
طلاق قرار دے دوں۔

اس واقعے سے اس امر کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ امام مالک کے نزدیک اپنی تحقیق و اجتہاد اور نصوص قرآنی کی حیثیت و قطعیت میں کس قدر فرق تھا۔

مذہب امام شافعیؒ

امام شافعیؒ نے بھی نہایت سختی سے ان ضوابط کی پابندی فرمائی۔
ابن القیم لکھتے ہیں:-

(i) تَوَاتُرُ مَنْهٍ أَنَّهُ قَالَ : امام شافعیؒ سے تو اتر کے ساتھ ثابت
أَذْوَاحُ الْحَدِيثِ ہے کہ انہوں نے فرمایا۔ اگر صحیح حدیث
فَأَضْرَبُوا بِقَوْلِي مل جائے تو میرے قول کو دہر دہرے
الْحَائِطُ - مارو

(ii) وَضِيحٌ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : اُن سے صحت کے ساتھ ثابت ہے۔
أَذْأَرُوْنِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ کہ انہوں نے فرمایا اگر میں رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے کوئی حدیث روایت
کر دوں اور اس پر اپنے قول کی بنیاد
نہ رکھوں تو جان لو کہ میری عقل سلامت
نہیں رہی۔

(iii) وصح عتہ انتہ قال لا
قول لاحد مع سنۃ
رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم لم
ان کا یہ قول بھی صحت کے ساتھ ثبات
ہے کہ انہوں نے فرمایا: حضور صلی اللہ
علیہ وسلم کی سنت کے ہوتے ہوئے
کسی اور کا قول قابل اعتناء نہیں ہو
سکتا۔

الاصم اور شیخ ابو محمد الجارودی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ربیع کو کہتے ہوئے سنا کہ امام
شافعی نے فرمایا:

اذا وجدتم فی کتابی
خلاف سنۃ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فقولوا بسنۃ رسول اللہ
وعدو ما قلت لہ

(۷) احمد بن علی بن عیسیٰ الرازی ربیع سے بیان کرتے ہیں کہ امام شافعی نے فرمایا:
كل مسألة تكلمت فيها
صح الخبر فيها عن النبي
صلى الله عليه وسلم عند
اگر تمہیں میری کتاب میں سنت رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ ملے
تو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے مطابق فتویٰ دو اور میرے قول کو
ترک کر دو۔

صحیح کے ساتھ میرے قول کے خلاف ثابت
ہو جائے تو میں اپنی زندگی میں بھی اپنے قول سے
رجوع کرنے والا ہوں اور اپنی موت کے بعد بھی

اہل النقل بخلاف ما قلت
فانا راجع عنہما فی حیاتی
وبعد موتی لہ

(۷۱) امام شافعیؒ سے یہ بھی منقول ہے:

میں جو بات بھی کہوں اور اصول بھی وضع کروں
جب اس کے خلاف کوئی بات رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم سے مل جائے تو پھر حکم حضور صلی
اللہ علیہ وسلم ہی کے ارشاد پر ہے (میرے قول
پر نہیں۔

مہما قلت من قول او
اصلت من اعمل فیبلغ عن
رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم خلاف ما قلت فالقول
ما قالہ صلی اللہ علیہ وسلم لہ

(۷۲) امام شافعیؒ فقہی اصول و ضوابط کے بیان فرماتے ہیں۔

علم کے مختلف مدارج ہیں۔ سب سے پہلے کتاب
اللہ اور سنت ثابتہ ہے پھر اس مسئلے میں اجماع،
جس میں کتاب و سنت کی کوئی نص موجود نہ ہو تب
درجہ ایسے اقوال صحابہ کا ہے جس پر کوئی اختلاف نہ ہو۔
چوتھا درجہ اختلاف صحابہ کا ہے۔ اور پانچواں
درجہ قیاس ہے۔

العلم طبقات: الاولى الكتاب
والسنة الثابتة ثم الاجماع
فما ليس فيه كتاب
ولا سنة والثالثة
ان يقول الصحابي
فلا يعلم لہ

بخلافه من الصحابة الرابعة
اختلاف الصحابة والخامسة القياس

مذہب امام احمد بن حنبلؒ

امام احمد بن حنبلؒ کے نزدیک بھی کتاب و سنت کی حجیت مطلق ہے اور نص کے ہوتے
ہوئے کسی کے قول کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں:
ليس لاحد مع الله ورسوله الله اور اس کے رسول کے حکم کی موجودگی میں کسی

لہ اعلام الموقعین: ۲: ۳۶۶
لہ الانصاف: ۲۷۰

کلام -

کی بات کی ضرورت نہیں ہے۔

ابو حاتم الرازیؒ مصادر شریعت اور ماخذ علم کی اسی ترتیب کو ان لفاظ میں بیان فرماتے ہیں
العلم عندنا ما كان عن الله تعالى
ہمارے نزدیک علم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی غیر منسوخ
من کتاب ناطق نا سخ غیر منسوخ
کتاب ناطق سے ثابت ہو اور رسول اللہ صلی اللہ
وما صحت به الاخبار عن رسول
علیہ وسلم سے صحیح طور پر ثابت شدہ ایسی احادیث
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سے حاصل ہو جن میں تعارض نہ ہو اور اس کے بعد
مما لا معارض له وما جاء
جو اہل علم صحابہ سے متفقہ طور پر ثابت ہو اور
عن الالباء من الصحابة
اگر ان کا اختلاف ہو تو ان کے مجموعی اختلافات
ما اتفقوا عليه فاذا اختلفوا لم
سے باہر نہ نکلا جائے اگر کوئی مسئلہ اس ذیل سے
يخرج من اختلفوا فاذا اختلفوا لم
سے بھی واضح نہ ہو تو پھر تابعین کے ذیل سے جانا
يفهمون التابعين فاذا لم يوجد عن
جائے اور اگر ان سے بھی ثابت نہ ہو تو ان کے
التابعين فعن ائمة الهدى من اتباعهم
اتباع ائمہ کرام سے حاصل کیا جائے۔

اہل علم اور ائمہ کرام کا مذکورہ بالا طریق بیان کرنے کے بعد ابن القیم لکھتے ہیں۔
جعل اقوال الصحابة بمنزلة
اقوال صحابہ را اور دیگر ائمہ کے اقوال کو تنبیہ کے مقام
التبعية انما يصار اليه عند
پر رکھا گیا ہے کیونکہ اس کی طرف بھی صرف اس
عند المماء
وقت توجہ کی جاتی ہے جب پانی میسر نہ آئے۔

لہذا اقوال صحابہ و تابعین اور ائمہ کے اجماع و اجتہاد کی تمام صورتیں مصادر قانون
کے طور پر صرف اس وقت حجیت حاصل کرتی ہیں جب کسی مسئلہ پر کتاب و سنت کی کوئی نص
موجود نہ ہو۔ اگر مسئلہ کتاب اللہ سے ثابت ہو اور واضح ہو جائے تو اسے سنت پر ترجیح حاصل ہوگی۔
اور اگر سنت صحیحہ سے ثابت ہو تو آثار صحابہ و تابعین اور اقوال ائمہ کی طرف التفات نہیں کیا
جائے گا۔

وقت استدلال دلائل میں ترتیب ضروری ہے

دلائل شرعیہ سے استدلال میں یہ پہلو بھی اشد ضروری بلکہ ناگزیر ہے کہ ترتیب دلائل کا لحاظ بہ صورت قائم رہنا چاہیے جیسا کہ شیخ عبدالوہاب خلافت نے بیان کیا۔

وہذہ الأدلة الاربعة	یہ ادلہ اربعہ جن سے استدلال پر مجبور
اتفق جہموس السملین	مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ وہ اسی طرح
علی الاستدلال بها	اس بات پر بھی متفق ہیں یہ ادلہ اربعہ سے
ایضاً علی انہا	استدلال کیلئے یہ ترتیب ملحوظ رکھی جائے
مرتبة فی الاستدلال بها	گی۔ پہلے قرآن پھر قیاس۔ اس طرح
ہذا الترتیب القرآن	کہ اگر کوئی واقعہ پیش ہو تو پہلے قرآن میں
فالسنة فالاجماع	دیکھے اگر قرآن میں اس کا حکم مل جائے
فالقیاس بمعنی انه اذا	تو اس کے مطابق فیصلہ کر دے اور اگر
عرضت واقعة نظرا ولا	قرآن میں اس کا حکم نہ ملے تو سنت
فی القرآن فان وجد فیہا	نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے تلاش
حکمہا امضی وان لم	کرے اگر سنت میں اس کا حکم موجود
یوجد فیہا حکمہا نظرقی	ہو تو اس کے مطابق اگر گزرے اور اگر
السنة فان وجد فیہا حکمہا	سنت میں اس کا حکم نہ ملے تو دیکھے کہ
امضی وان لم یوجد	آیا کسی زمانے کے مجتہدین کا اس بارے
فہ حکمہا نظر	میں کوئی فیصلہ ہے؟ اگر موجود ہو تو اس
فی عصر من العصور	کے مطابق فیصلہ کرے۔ اگر اجماع
علی حکمہا فان وجد امضی	میں بھی نہ ملے، تو اس کے حکم کو معلوم کرنے
وان لم یوجد اجتہد فی	کے لیے کسی وارد شدہ نص کے حکم پر
الوصول الی حکمہا بقیاسہا	قیاس کرتے ہوئے اجتہاد کرے

ما دسرد النص بحکمہ امانا البرہان
 علی الاستدلال بها فهو قوله تعالى
 فی سورة النساء: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
 آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
 وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ
 فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
 اس استدلال پر دلیل سورۃ نساء میں
 اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے۔
 اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی اطاعت
 کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور ان کی جو تم میں سے
 اعلیٰ الامر ہیں پھر اگر کسی معاملے میں تمہارا اختلاف
 ہو جائے تو اس کو اللہ اور رسول صلی
 اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دو۔

اس وجہ ترتیب کا مفاد یہ ہے کہ کتاب، سنت کے مقابلے میں سنت، اجماع
 کے مقابلے میں اور اجماع، قیاس کے مقابلے میں قوی تر ہوگا۔ بالفاظ دیگر عدم تطبیق کی صورت
 میں قرآن، سنت کا نسخ ہو سکتا ہے۔ سنت قرآن کی نہیں البتہ احناف کے مطابق سنت
 متواترہ اور مشورہ سے قرآن کی تخصیص و تنقید ہو سکتی ہے۔ اسی طرح چونکہ سنت کا حکم اجماع
 سے خالق اور قوی تر ہوتا ہے لہذا کوئی بھی اجماع، سنت یا قرآن نہیں ہو سکتا کیونکہ اجماع کا
 جواز بھی محض اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کتاب و سنت دونوں کی کوئی نص موجود نہ ہو۔
 اگر کتاب و سنت کی نص کسی مسئلے پر مل جائے تو اس کے ہوتے ہوئے فی نفسہ اجماع کا جواز
 ہی باقی نہیں رہتا چاہے جالیکہ اس کے ذریعے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ترک کر دیا جائے
 یا اس کی تخصیص و تنقید کی جائے اور یہی حال اجماع کا قیاس کے مقابلے میں ہے۔ تمام
 صحابہ کے اجماع قطعی کے سوا امت کے ہر طبقے کے اجماع کی تنفیخ کسی دوسرے طبقے کے
 اجماع سے ہو سکتی ہے مگر محض قیاس یا متفرد اجتہاد سے اجماع کی تنفیخ ممکن نہیں۔

کیا صحابی اور تابعی کی تقلید واجب ہے

مگر یہ بالا تصریحات سے یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ کتاب و سنت

کی حجیت مطلقہ پر ائمہ اربعہ میں سے کسی کا اختلاف نہیں ہے اور اگر کسی مسئلے پر تمام صحابہ کرام کا اجماع قطعی صراحت کے ساتھ اس طور پر ثابت ہو جائے کہ اس پر کسی بھی صحابی کا اختلاف موجود نہ ہو تو پھر اس کی حجیت بھی قطعیت کے درجے کو پہنچ جاتی ہے کیونکہ اس سے منشاء کتاب و سنت یقینی طور پر متعین ہو جاتا ہے۔ لیکن اس اجماع قطعی کے لیے اس امر کا غور کہ اس سے میرے آگے گا کہ متعلقہ قول دور و نزدیک ہر صحابی کو واقعہ پہنچ گیا تھا۔ اور ہر ایک نے اس کی تصدیق کی یا اس سے اختلاف نہ کیا۔ صحابہ کے ایسے قطعی اجماع کے بعد ان کے فتاویٰ، اقوال، آراء اور اجتادات کا معاملہ آتا ہے۔ ان کے وجوب اور عدم وجوب پر ائمہ مجتہدین کا اختلاف رہا ہے بعض ائمہ مثلاً امام ابو الحسن کمرہ جی وغیرہ نے ان کے فتاویٰ کی تقلید غیر قیاسی مسائل میں جبائز مگر قیاسی مسائل میں ضروری قرار نہیں دی۔ امام کمرہ فرماتے ہیں۔

لا يجوز تقليد الصحابي
الا فيما لا يدارك بالقياس له
صحابی کی تقلید غیر قیاسی مسائل میں ضروری
نہیں ہے۔

جب کہ امام شافعیؒ نے کسی طور پر بھی ان کی تقلید کو واجب قرار نہیں دیا مسائل غولہ قیاسی ہوں یا سماعی اور اکثر اشاعرہ کا مذہب بھی یہی ہے۔ کیونکہ فتاویٰ صحابہ میں بہر صورت رائے اور اجتہاد کا دخل ہوتا ہے اور یہ چیز ان کے عدم عصمت کی وجہ سے احتمالِ خطا سے پاک نہیں ہوتی اس لیے کسی طور پر بھی ان کے فتاویٰ اور اقوال و آراء کی تقلید واجب نہیں ہے اجتہادات اور فتاویٰ کی حیثیت شرعی اعتبار سے غلطی سے لڑائی ہوتی ہے لہذا ان کی طرف رجوع اور ان سے استفادہ شرعاً جائز ہے لیکن بدین طور واجب نہیں کہ ان کی رائے سے اختلاف کو ناجائز قرار دیا جاسکے اس کی تائید فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے درج ذیل قول سے ہوتی ہے۔

وكان عمرو يقول لا
يقولن احد قضيت
بما ارا في الله تعالى
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے
کہ ہمارے فیصلے پر کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ
عمرؓ نے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے فیصلہ

فان الله تعالى لم يجعل ذلك الا لنبيه
واما الواحد منا فرائيه
يكون ظناً ولا يكون علماً
کیا ہے کیونکہ یہ بات فقط نبی اکرم صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مختص ہے
ہم میں سے کسی ایک کی رائے اور فیصلہ
ظنی ہوتی ہے نہ کہ قطعی اور یقینی۔
اصول فقہ کی نہایت معتبر کتاب نامی شرح حسامی ص ۱۹ کی عبارت ملاحظہ ہو۔

وقال الشافعي في قوله الجديد
واليه ذهب كثير من
المعتزلة والاشاعرة لا يقله
احد منهم سواء كان
مدركاً بالقياس (مقادير)
اولاً - لانه ظهر فيهم
الفتوى بالرأي حيث لا
يمكن انكاره واحتمال
الخطاء في اجتهادهم
ثابت لعدم العصمة كما هو
ثابت في اجتهاد المجتهدين ولا فرق
بين ما لا يدرك بالرأي من
المقادير فنحوها وبين غيرها
لانه محتمل انه افق فيما لا يدرك
بالقياس بخبر ظنه دليلاً ولم يكن هو
دليلاً في الواقع فلا يكون اجتهاد بحجة على غيره من المجتهدين حله

اور امام شافعیؒ نے اپنے قول جدید میں
فرمایا ہے اور اسی رائے کو اکثر معتزلہ
اور اشاعرہ نے اپنا یا ہے کہ صحابہ میں سے
کسی کی تقلید کو ضروری نہ سمجھا جائے خواہ
مسائل قیاسی ہوں یا (مقادیسے متعلق
غیر قیاسی کیونکہ ان میں بھی رائے سے فتویٰ
صادر ہو سکتا ہے اور اس کا انکار ممکن نہیں ان کے
اجتہاد میں خطا کا امکان انکی عدم عصمت کیونکہ
ہے جیسا کہ مجتہدین کے اجتہاد میں ثابت ہے اور احتمال
خطا کے معاملے میں بھی اس امر کا احتمال
موجود ہے کہ کسی صحابی نے ایسی کسی حد
کو دلیل تصور کرتے ہوئے فتویٰ دے دیا
ہو جو فی الواقع اس مسئلے پر دلیل نہ ہو پس
اس کا اجتہاد مجتہدین میں سے کسی دوسرے
کے لیے حجت نہیں ہو سکتا۔
دلیل فی الواقع فلا یكون اجتهاد بحجة على غيره من المجتهدين حله

سلف تفسیر کبیر جلد ۱ ص ۳۳۳ المنار جلد ۲ ص ۹۰

یہی حیثیت اقوال تابعین کی ہے جیسا کہ امام اعظم کے ظاہر مذہب سے ثابت ہے۔
 انہ قال لا اقلدھم رجال آپ نے فرمایا! میں ان کی تقلید نہیں کرتا۔
 اجتہدوا و عن رجال وہ بھی انسان تھے جنہوں نے اجتہاد کیا اور ہم
 مجتہدوا ہذا ہوا الظاہر بھی انسان ہیں ہم اجتہاد کرتے ہیں اور یہی
 من مذہبہ لہ آپ کا مذہب جتنا ہے۔
 امام اعظم کا دوسرا قول جو کتاب السنن میں ہے، "مذہب حنفی کی بنیاد نہیں (الناہی) ۱۹۲
 اس لیے ائمہ اصول نے کہا ہے۔

کما جاز للمصحابی ان یخالف جس طرح صحابی کے لیے صحابی سے
 المصحابی یجوز لمن بعدھا اختلاف جائز ہے بعد کے مجتہدین کے
 من المجتہدین ان یخالفھا لیے بھی جائز ہے کہ اس سے اختلاف
 ولہذا قال الشافعی لا یجوز کرے اسی لیے امام شافعیؒ نے فرمایا
 الحکم او الاختلاف الامن جہۃ خبر لازم کے بغیر حکم ثابت کرنا یا فتویٰ
 خبر لازم و ذالک الکتاب دینا جائز نہیں اور خبر لازم سے مراد
 والسنة لہ صرف کتاب و سنت ہے۔

اس ضمن میں ایک اور اہم پہلو قابل توجہ ہے کہ کبھی کوئی امر جو بعض اکابر پر
 ایک اہم نکتہ معنی رہ جائے تو یہ اس بات کو مستلزم نہیں ہوتا کہ وہ پہلو بعد کے انبوا لے
 افراد (اصاغر) پہنچے ہمیشہ اسی طرح نقلی رہے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک خبر سی سند
 کے ساتھ اکابر تک نہیں پہنچتی لیکن بعد کے ادوار میں کسی تک محنت کے ساتھ پہنچ جاتی ہے اور وہ
 بد بایں وجہ اس پر طلع ہو جاتا ہے۔

چنانچہ اکابر صحابہ کا یہ معمول تھا کہ وہ مرتبہ و فضیلت سے قطع نظر بعض معاملات میں جی سے
 متعلق وہ کسی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مطلع نہ ہوتے تھے تو وہ عوام اور اصاغر صحابہ سے
 بھی دریافت فرماتے اگر ان میں سے کسی کے ذریعے ان کو صحیح رائے پہنچ جاتی تو وہ اس پر عمل
 کرتے اور اسے قبل کرنے میں ان میں ذاتی عظمت و فضیلت کبھی مانع نہ ہوتی تھی حصول

علم میں ان کثیرہ وطیرہ دیانت اور شبیہ تواضع تھا۔ امام ابن حجر العسقلانی نے سیدنا عمر فاروق کے حوالے سے بیان فرمایا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں دیت جن کا واقعہ پیش ہوا تو آپ نے طلبہ ارشاد فرمایا۔

اذکر اللہ امراً سمع
رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم قضی فی الجنین لہ
اگر تم میں سے کسی شخص کو جنین کے بارے
میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی
فیصلے کا علم ہو تو وہ مجھے بتائے۔

اس پیرمحل بن مالک بن نافع البذلی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فیصلہ بیان کر دیا فیصلہ
سن کر آپ نے فرمایا:

اللہ اکبر لو لم تسمع هذه
القضية لتقضينا بغيرة۔
اللہ اکبر اگر ہم یہ فیصلہ نہ سنی پاتے تو یقیناً
کوئی اور فیصلہ کر بیٹھتے۔

ائمہ و محدثین نے حضرت عمرؓ کے اس قول سے استنباط کرتے ہوئے لکھا ہے کہ۔

وفيه ان الوقائع الخاصة
قد تخفى على الاكابر ويعلمها
اس سے یہ ثابت ہوا کہ کبھی بعض خصوصی
واقعات اکابر پر مخفی رہ جاتے ہیں لیکن

من دويهم وذلك رد على
المقلد اذا استدال عليه
اصغر کو ان کا علم ہو جاتا ہے۔

اس واقعہ میں ایسے مقلدین کا رد بھی

موجود ہے جن کے سامنے کوئی ایسی

بات پیش کی جائے جو ان کے موقف

کے خلاف ہو تو وہ یہ کہہ کر رد کر دیتے

ہیں کہ اگر یہ بات درست ہوتی تو فلاں

کو ضرور اس کا علم ہوتا حالانکہ جب فاروق

اعظم رضی اللہ عنہ کسی شخصیت پر ایک اہم

مسئلہ مخفی رہ سکتا ہے تو دوسروں سے

اولی مخفی ہو سکتا ہے۔

اولیٰ مخفی ہو سکتا ہے۔

بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اکابر میں سے کسی مجتہد کی توجہ بوقت اجتہاد کسی خاص نص یا دلیل کی طرف نہیں جاتی اور وہ اپنی رائے کسی دوسری دلیل کی بنیاد قائم کر لیتا ہے مگر اصل میں سے کسی کا خیال اس طرف چلا جاتا ہے اور وہ مختلف نتیجے پر پہنچتا ہے۔

اندریں صورت یہ عین ممکن ہے کہ دوسرے کی دلیل پہلے کے مقابلے میں صائب اور قوی ہو مگر اس سے نہ تو پہلے مجتہد کی علمی ثقاہت کا انکار لازم آتا ہے اور نہ ہی اس کی تنقیص و

توہین ملے

بلکہ علمی تحقیق و تدقیق کی دنیا میں یہ طریق کار اساتذہ اور ان کے تلامذہ کے مابین ہمیشہ مقبول و مستند اول رہا ہے۔ ائمہ اربعہ اور ان کے تلامذہ و اتباع کے درمیان علمی و فقیہی اختلافات اس امر کا مین ثبوت ہیں۔ اگر صرف امام اعظم سے ان کے دو تلامذہ امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ کے فقیہی اختلافات کو ہی جمع کر لیا جائے تو الگ ”فقہ“ مرتب ہو سکتی ہے۔

اس ضمن میں سیدنا عمر فاروقؓ کا یہ عمل بھی درجہ سند رکھتا ہے۔ آپ نے اپنے دور خلافت میں عورتوں کے مہر کے بڑھتے ہوئے رجحان کے پیش نظر اس کی حد مقرر کرنا چاہی تو ایک عورت نے اٹھ کر قرآنی دلیل کی بنا پر آپ سے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے پابندی نہیں لگائی تو آپ کو یہ حق کیسے پہنچتا ہے۔ الفاظ ملاحظہ ہوں۔

قال عمر بن الخطاب لا
تغالوا فی مہور النساء
عمر بن الخطابؓ نے فرمایا کہ عورتوں
کے مہر زیادہ مقرر نہ کرو تو ایک عورت

ملے اس بیان سے کسی کو یہ غلط فہم ہو کر راقم الحروف (معاذ اللہ) اپنی نسبت ایسا خیال رکھتا ہے۔ احقر نے عمرؓ کو قطعاً ایسا نہ کیا ہے اور نہ الحمد للہ یہ خیال اب ذہن میں ہے۔ یہاں محض صورت مسئلہ کو واضح کیا گیا ہے کہ ائمہ دین اور اسلاف علمی مسائل میں تحقیق و اختلاف کو کس قدر وسعت قلبی کے ساتھ قبول کرتے اور رد رکھتے تھے ورنہ احقر کے اپنی ذات کی نسبت اس خیال سے مبرا ہونے پر خدا شاہد ہے وہ ائمہ دین اور اکابرین امت کی گرد پاکی تنظیم کے لیے اس میں عافیت ہے۔

فَقَالَتْ امْرَأَةٌ: لَيْسَ ذَٰلِكَ لَكَ
لھنے کہا:

يَا عِمْرَانُ اللَّهُ يَقُولُ:
وَإِتِّيمَ احْدَاهُمَا
قَنَطَارًا فَلَا تَأْخُذْ
مِنْهُ شَيْئًا
اے فاروق اعظم آپ کو اس پابندی کا حق حاصل نہیں بیشک اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ”اگر تم بیوی کو ڈھیروں بال دے چکے ہو تو تمہارے لئے حلال نہیں کہ اس میں سے کچھ والیں۔“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔

امْرَأَةٌ أَصَابَتْ وَرَجُلًا
إِخْطَاءً لَمْ
عورت کی بات درست ہے اور مرد سے خطا ہوگئی۔

سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی نسبت پر جملہ ”عورت نے صحیح بات کی اور مرد سے غلط ہوگئی“ کائنات علم و اجتہاد میں ایکس زریں اصول کا درجہ رکھتا ہے اور آنے والی نسلوں کے لیے میدان تحقیق میں ایسا شاندار اسوہ و یاسنت ہے کہ چھوٹوں کا اختلاف رائے کس قدر عالی ظرفی سے قبول کیا جاتا ہے۔

کسی امر کے متقدّمین پرستور ہونے اور متاخرین پر ظاہر ہونے سے متعلق شیخ عبدالحق محدث دہلوی بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کرمین کے اسلام کا معاملہ متقدّمین پرستور تھا اور متاخرین پر ظاہر ہوگیا۔

وَأَمَّا مُتَأَخِّرِينَ فَبِسْ بِتَحْقِيقِ
أَثْبَاتِ كَرْدَةِ أَسْلَامِ
وَالدِّينِ بَلْكَهٖ تَمَامَہ
أَبَاءُ وَامْهَاتُ أَخْصَرَتْ
رَأْسُیَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مگر متاخرین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے اسلام کو دلائل سے ثابت کیا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ آدم علیہ السلام تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباء و امہات کے اسلام کا

تا آدم علیہ السلام۔ اثبات کیا ہے۔
 واین علم گویا مستور بود
 از متقدمین پس کشف
 کرد آنرا حق تعالیٰ بر
 متاخرین واللہ یختص
 برحمتہ من یشاء من فضلہ
 صاحب زاد اللیب فرماتے ہیں۔
 وحديث الاحياء ان
 كان في حد ذاته ضعيفا
 لكنه صححه بعضهم
 لبلوغه درجة الصحة
 ولتعداد طرقه وهذا
 العلم كان مستورا
 من المتقدمين فكشفه على المتأخرين
 والله يختص برحمته من يشاء
 عارف کامل حضرت پیر مر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں یہ استفاء
 آیا۔

کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اسلام پر فوت ہوئے ہیں یا کہ نہیں اور
 اگر اسلام پر نہیں تو کس پیغمبر صاحب پر تھے؟
 آپ نے حضور علیہ السلام کے والدین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایمان ثابت کرتے
 ہوئے فرمایا۔

اثبات اسلام کے تین طریقے ہیں۔

اول یہ کہ والدین شریفین اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دین ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام پر تھے۔

دوسرا یہ کہ وہ دونوں صاحب زمانہ فترت میں تھے نہ زمانہ نبوت میں یعنی ان کو کسی نبی کی دعوت نہیں پہنچی۔

تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے آپ کے والدین شریفین کو زندہ کیا اور وہ اسلام لائے چنانچہ احادیث میں مروی ہے کہ اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ ایزدی میں سوال کیا کہ الہی میرے والدین کو زندہ فرما کر مشرف باسلام کر۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا سوال منظور فرما کر مشرف باسلام کیا۔ اگرچہ بعض احادیث میں اس کے خلاف بھی تصریح معلوم ہوتی ہے اور اس حدیث کی علماء متقدمین نے تضعیف بھی کی ہے لیکن متاخرین محققین نے حدیث احیاء کی تصحیح و تحسین کئی طرح سے فرمائی اور بھی معلوم ہوتا ہے کہ حدیث احیاء ان احادیث سے ہے کہ جن کو متقدمین محدثین نے روایت کیا ہے۔

گویا کہ یہ علم متقدمین میں سے ایک گونہ پوشیدہ و مستور تھا اور متاخرین پر اللہ تعالیٰ نے اس کو کھول دیا۔

وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَّشَاءُ ۚ وَمِنْ فَضْلِهِ

تحقیق مسائل کے شرعی اسلوب پر ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سلف سے خلف تک تمام امت کے اہل علم اس مسئلے پر متفق رہے ہیں کہ ہر شرعی مسئلے کو اولاً کتاب اللہ پر پیش کیا جائے اگر اس کا حل نص کتاب سے میسر آجائے تو اس سے بہتر اور قوی کوئی دلیل نہیں ہو سکتی۔ اگر اس مسئلے پر قرآن مجید خاموش ہو یا اس کے احکام غیر واضح ہوں تو پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا جائے اور مسئلے کا فیصلہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کیا جائے البتہ قرآن مجید کی عام کی تخصیص مطلق کی تعلیید مجمل کا بیان یا اس میں استثناء وغیرہ کا عمل ان احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو سکتا ہے جن کی صحت پر

کوئی شک نہ ہو اور قوت و حجیت کے اعتبار سے فن اصول کی شرائط کے مطابق مطلوبہ سبب یا پروری اترتی ہوں مثلاً عند لا احناف متواتر یا مشہور ہوں اور عند الشوافع بے شک اخبار احاد ہوں مگر صحیح ہوں اگر کتاب اللہ یا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحت کے ساتھ ایک مسئلے کا حل مل جائے تو اس کے ہونے کے کسی قیمت پر بھی اجماع اور قیاس کی

طرف رجوع کرنا جائز نہیں رہتا۔ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تیسرے درجے پر صحابہ کرام کے اجماع قطعی کی حجیت آتی ہے اور اس کے بعد صحابہ کرام کے فتاویٰ اقوال قضایا اور اجتہادات وغیرہ۔

کسی مسئلے پر صحابہ کرام کے اقوال اور اجتہادات میں اگر معمولی سا بھی اختلاف پایا جائے تو آنے والے ادوار کے علماء و مجتہدین اپنے زمانے کے حالات اور تقاضوں کے مطابق ان میں سے کسی قول کو بھی بطور دلیل شرعی کے اپنا سکتے ہیں اور اگر اس پر کسی زمانے کے تمام علماء و مجتہدین کا اتفاق ہو جائے تو وہی قول درجہ اجماع کو پہنچ جاتا ہے۔ یاد رہے کہ صحابہ کرام میں سے کسی کا قول، اجتہاد، فتویٰ یا فیصلہ خود نبی اکرم سے اللہ علیہ وسلم سے عمت کے ساتھ ثابت شدہ حدیث کے مقابلے میں قبول نہیں کیا جاسکتا۔ ان کے اقوال و آثار کی حجیت صرف اسی وقت قائم ہوتی ہے جب یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متخالف اور متعارض نہ ہوں درست ہے کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم موجودگی میں اثبات احکام کے لیے انہیں حکماً مرفوع حدیث کے طور پر قبول کیا جاتا ہے مگر اس کا یہ معنی ہرگز نہیں کہ آثار صحابہ و تابعین کو حاصل شدہ اس رعایت کی بنا پر انہیں مطلقاً سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور فی الحقیقت احادیث صحیحہ کا ایسا درجہ دے دیا جائے کہ ان میں اور حقیقی احادیث میں کوئی فرق ہی روانہ رکھا جائے۔

ائمہ کرام تو ان احادیث صحیحہ کو بھی قبول نہیں کرتے جو قرآن کی نصوص سے متعارض ہوتی ہیں چہ جائیکہ اقوال صحابہ، اجتہادات ائمہ اور اجماع امت کو نصوص قرآنی سے متعارض صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں واجب القبول مانا جائے ایسے دلائل جو احادیث رسول علیہ السلام یا نصوص قرآنی سے متعارض ہوں کو بنیاد بنا کر احکام شرعیہ کے ثابت کرنے سے کتاب و سنت کا تقدس اور شریعت اسلامیہ کی اصل روح مخدوش ہوتی ہے اجماع صحابہ کے بعد، دیگر ادوار کے بعد و فقہاء کا اجماع ہے۔ اس میں بھی قطعی اور ظنی کا فرق ملحوظ رکھا جاتا ہے جس کی تفصیل انشاء اللہ آگے آئے گی۔ اجماع کے بعد آخر میں قیاس اور انفرادی اجتہاد اسی شرط کے مطابق، کی دیگر صورتوں مثلاً استحسان، استصلاح اور عرف و ضرورت وغیرہ کی

بنیاد پر کیے گئے فقہی فیصلے فقہ اسلامی میں شرعی دلائل کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں۔
 آخر میں یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیئے کہ فقہ اسلامی میں اجماع اور اجتہاد کے منابط
 محض اس لیے وضع کئے گئے ہیں کہ نصوص کتاب و سنت کی عدم موجودگی میں امت مسلمہ
 کسی اور قانون کو بھی فقہی شرائط کے مطابق شرعی قانون کا درجہ دے سکے اور اس طرح وقت
 کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے ساتھ ساتھ قانون شریعت ہر دور میں ارتقاء پذیر اور رواں
 دواں رہے۔ یہی وجہ ہے کہ فقہاء اسلام نے بعد کے اجماع سے پہلے اجماع کی منسوخی اور ایک
 اجتہاد سے دوسرے اجتہاد کی منسوخی کو ہمیشہ رد رکھا ہے۔ اگر قانون شریعت میں ارتقاء
 کا یہ تصور ختم کر دیا جائے اور اجماع کا یہ مفہوم متعین کر لیا جائے کہ آئندہ کسی زمانے میں بھی ہزارہا
 تقاضوں کے باوجود اس مسئلہ کو دوبارہ نہ کھولا جائے اور ضرورت وقت کے پیش نظر کتاب و
 سنت کے دلائل و نظائر پر از سر نو غور و غوض نہ کیا جائے جیسے نصوص کتاب و سنت تو اس
 سے فقہ اسلامی کا محرک جمود میں بدل جائے گا۔ جو اسلام کو نئے حالات میں ناقابل عمل
 بنا دے گا۔

اسلاف امت اور ائمہ دین کے نزدیک اجماع کا مقصد ہمیشہ یہی تھا کہ اس سے دین میں
 فتنہ و انتشار کے راستوں کو مسدود کیا جائے اور امت کو احکام و مسائل کے باب میں زیادہ
 سے زیادہ ممکنہ وحدت و یکجہتی سے ہمکنار کیا جائے۔

لیکن ہم نے اجماع کے اصل تصور اور اس کی زندہ روح کو ختم کر کے اسے شریعت
 اور فقہ اسلامی کے جمود و تعطل کا ذریعہ بنا لیا ہے تاکہ اس کی وساطت سے تحریک و ارتقاء کے
 راستوں کو بند کیا جائے اس طرح ہم خود ان ائمہ و اسلاف کی راہ سے انحراف کے مرتکب
 ہو رہے ہیں جنہوں نے ہر دور میں جمود و تعطل اور فتنہ و انتشار دونوں کے خلاف بیک وقت
 آواز بلند کی۔ شیعہ اجتہاد و روشن کی اور نصوص کتاب و سنت کے غیر محمد و فیضان کو دنیا
 میں عام کر کے ہر زمانے کی علمی، فقہی اور عملی ضرورتوں کی کفالت کی اور فن فقہ و اصول کو پروان
 چڑھایا فن تعبیر و تشریح کو ترقی دی اور اسلام کی حقیقی روح کو زندہ و متحرک رکھ کر اسے دنیا سے

انسانیت کے لیے قابل عمل ثابت کیے رکھا۔ ہمارے قابل فخر اسلاف نے تصور اجماع اور شرائط اجتماع کو دین کی حفاظت و سلامتی کے لیے تو یقیناً استعمال کیا ہے مگر انہیں دین پر اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا۔ ایسی جامد اور اجارہ دار اندسوج سے ان کی تسکین اور شخصیتوں کے بہت تو تعمیر ہو جاتے ہیں مگر دین و شریعت کو وہ ناقابل تصور نقصان پہنچ جاتا جس کی تلافی کئی نسلوں کی کوششوں سے بھی ممکن نہیں ہوتی اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم پورے انصاف اور دیانت سے فقہ و شریعت محمدی کی خالصیت کو بحال کریں تاکہ ہم امام اعظم، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے صحیح پیروکار بن کر ان کی جلالی ہوئی شمعوں کا نور محض تاریک کمروں میں بند کرنے کے بجائے دنیا میں مشرق تا مغرب اس طرح عام کر سکیں کہ اغب ربھی اسلام کی حقانیت اور صداقت کے سامنے اپنی گردنیں خم کرنے لگیں۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہو گا جب ہم شریعت کے عطا کردہ ”اسلوب تحقیق“ کو ہمیشہ زندہ و تازہ رکھیں گے اسے صرف کتب تدریس کی زینت نہ بننے دیں گے۔