

تشکیل قوانین اسلامی کے تاریخی مراحل

مفتی امجد العلی، ادارہ تحقیقات اسلامی

کتاب ”مجموعہ قوانین اسلامی“ شائع کردہ ادارہ تحقیقات اسلامی پر ماہنامہ ”بینات“ کراچی کے نومبر ۱۹۶۶ء کے شمارے میں تبصرہ کیا گیا تھا، جس میں بعض فقہی بحثیں اٹھائی گئی تھیں۔ مضامین کے اس سلسلے میں جو فکر و نظر میں تسط و ارتشاع کیا جا رہا ہے۔ ان فقہی بحثوں کو عہد رسالت سے لے کر اس وقت تک مسلمانوں کے ہاں جس طرح تشکیل قوانین کا عمل رہا، اس کے تاریخی پس منظر میں پیش کیا گیا ہے۔ ان مضامین کی اپنی ایک مستقل حیثیت ہے، اور امید ہے انہیں اسی نظر سے دیکھا جائے گا۔ (مدیر)

عہد رسالت میں چونکہ بذاتِ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم میں تشریف فرماتے اور آپ پر وحی جلی اور خفی کا نزول ہو رہا تھا اس لئے احکام الہیہ شرعیہ کے لئے مسلمانوں کو کوئی دشواری پیش نہ آئی جب کبھی کوئی واقعہ پیش آتا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فیصلہ فرمادیتے۔ تمام عبادات و معاملات میں صحابہ کرام کا مرجع خباب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تھی۔ صحابہ کے درمیان جب بھی کسی معاملے میں اختلاف ہوتا تو وہ بلا واسطہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع فرمالتے۔ چنانچہ عہد رسالت میں فقہ و اصول فقہ اور ان کے مدارج کی تدوین کی ضرورت پیش آئی نہ ان کی تدوین ہوئی۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ الانصاف فی بیان سبب الاختلاف (مطبوعہ مصر ۱۳۲۴ھ ص ۲) پر فرماتے ہیں:

اعلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن الفقہ فی زمانہ الشریف مدوناً

ولم يكن البحث في الاحكام ليوميذ مثل بحث هولا الفقهاء حيث بينون باقضى جهدهم الاركان والشروط والاداب كل شئ ممتازا عن الآخر بدليله اما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يتوفنا فيرى الصحابة وضوءه فياخذه من غير ان يبين هذا ركن وذلك ادب، فكان يصلي فيرون صلاته فيصلون كما راؤا يصلى وحج فزمو الناس حجه فعلا كما فعل وهذا اكان غالب حاله صلى الله عليه وسلم ولم يبين ان فرض الوضوء سنة او اربعة ولم يفر من انه يحتمل ان يتوضا انسان بغير موالاة حتى يحكم عليه بالصحة والفساد الا ماشاء الله وقلما كانوا يثلون عنه هذه الاشياء.

رسول الله صلى الله عليه وسلم کے عہد مبارک میں فقہ مدون نہ تھی اور فقہاء جس طرح بحث احکام میں کرتے ہیں اس طرح کی بحث کا وجود بھی نہ تھا۔ یہ حضرات اپنی انتہائی کوشش سے یہ متعین کرتے ہیں کہ کون امور ارکان ہیں اور کون مشروط و آداب تاکہ ہر ایک اپنی دلیل کے ساتھ دوسرے سے ممتاز معلوم ہو۔ لیکن رسول اللہ صلعم کے عہد میں صرف اتنا تھا کہ آپ وضو فرماتے اور صحابہ آپ کے طریقہ وضو کو دیکھ کر وہی طریقہ اختیار کر لیتے، اس سے قطع نظر کہ وضو کا رکن و ادب کون امور ہیں۔ چنانچہ آپ کی نماز دیکھ کر نماز پڑھتے۔ آپ کا حج دیکھ کر حج کرتے۔ جس طرح کہ آنحضرت نے کیا ہوتا، اسی طرح کر لیتے اور آپ کے اکثر حالات یہی تھے۔ حضور انور نے یہ نہیں بیان فرمایا کہ وضو کے فرض چھ یا چار ہیں اور نہ یہ کہ پچھ درپے وضو کرنا چاہیے اس کے بغیر وضو صحیح نہ ہوگا، فاسد ہوگا۔ ثناء ہی کبھی ایسا ہو جاتا ہو۔ اور صحابہؓ بھی ان باتوں کو بہت کم معلوم کرتے۔

نیز علامہ ابن خلدون اپنے مقدمہ تاریخ ص ۴۵۲ مطبوعہ مصر ۱۳۱۸ھ میں لکھتے ہیں :-

فعلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت الاحكام متلقى بما يوحى اليه من القرآن وسينده لبقوله وفعله بخطاب شفاهي لا يحتاج الى نقل ولا الى نظر وقياس -

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں احکام وحی قرآنی کے ذریعہ حاصل کر لئے جاتے تھے اور آنحضرت صلعم اپنے قول اور فعل سے بالمشافہ خطاب کے ساتھ تشفی فرمادیتے۔ نقل، نظر اور قیاس کی ضرورت نہ پڑتی تھی۔ عرض عہد رسالت میں صحابہ کرام نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات و فتاویٰ و معاملات میں سے جتنا بھی کچھ دیکھا یا سنا، اسے محفوظ کر لیا اور اپنی عقل و درایت و معرفت لسانی سے قرآنِ عالیہ و مقالہ سے کوئی وجہ متعین نہ کر لی اور بعض امور کو انھوں نے استحباب پر بعض کو وجوب پر بعض کو اباحت پر اور بعض

کو دیگر درجات پر محمول کر لیا۔ صحابہ کرام کا یہ عمل کسی طریق استدلال پر مبنی نہ تھا بلکہ یہ اطمینان قلبی اور گارنتہ کلام عربی پر مبنی تھا۔ شاہ صاحب نے انصاف کے مدعا پر فرمایا ہے:

فراى كل صحابي ما ليسه الله له من عباداته وفتاواه واقضيته فحفظها وعقلها و
عرف لكل شئى وجهها من قبل حفوف القرائن به فحمل بعضها على الاباحة وبعضها على
الاستحباب وبعضها على النسخ لامارات وقرائن كانت كافية عندا ولم يكن العمد لا عند
هما لا وجدان الاطمينان والشج من غير التفات الى طرق الاستدلال كما تسمى الاعراب
يفهمون مقصود الكلام فيما بينهم وتلج صدورهم بالتصريح والتلويح والايحاء
من حيث لا يشعرون۔

ہر صحابی حسب توفیق خداوندی آنحضرت صلعم کی عبادات و فتاویٰ اور فیصلہ جات کو دیکھتا اور ان کو محفوظ کر کے قرآن کے ذریعہ اپنے طور پر سمجھ لیتا چنانچہ بعض امور اباحت پر محمول کر لیتا اور بعض استحباب پر اور بعض نسخ پر۔ اور یہ سب کچھ علامات اور قرآن کے ذریعہ جو اس کے نزدیک کافی ہوتے۔ ان حضرات کے نزدیک اس کے معلوم کرنے کا بہترین طریقہ ان کی اپنی وجدانی اور اطمینانی کیفیت تھی، یہ حضرات استدلالی طریقے کی طرف کچھ توجہ نہ فرماتے۔ جس طرح تم دیکھتے ہو کہ بدو عرب آپس کی بات چیت کا مقصود سمجھ لیتے ہیں۔ اور ہر احوال، اشاروں اور کنایوں سے بغیر غور کئے انہیں اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔

آنحضرت علیہ السلام کی وفات تک صحابہ کرام کا احکام شرعیہ کے سلسلہ میں یہی عمل رہا۔ آپ کی وفات کے بعد عہد صحابہ کی ابتدا ہوئی۔ ان حضرات کا افتاء و قضاء میں یہ عمل رہا کہ جب کبھی کوئی واقعہ پیش آتا تو اولاً کتاب اللہ میں اس کے بارے میں حکم کی تلاش ہوتی۔ بعدہ سنت نبوی سے۔ اس کے بعد اجتہاد و قیاس سے۔ ان حضرات کے اس عمل پر بالبعد کے تمام فقہاء و مجتہدین و تابعین و تبع تابعین و متاخرین متفق ہیں۔ چنانچہ یہ حضرات کتاب و سنت سے اپنے فطری ملکہ اور فیض صحبت کی مدد سے فتاویٰ و قضایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھتے ہوئے مسائل کے استخراج میں علامات و قرائن کے ذریعے فیصلے کیا کرتے۔

احکام الشریعة الاسلامیة فی احوال الشخصية مؤلفہ عمر عبد اللہ استاذ الشریعة
الاسلامیة کلیة المحتوق جامعة اسکندریہ مطبوعہ مصر ۱۹۶۱ء طبع ثالثہ کے "نبذ لا یجیحہ"
میں ہے :- وكان فقهاء الصحابة والتابعين ومن بعدهم يرجعون في قضائهم وفي

فتاویٰ ہماری کتاب العزیز معرفۃ الحکم واستنباطہ فان لم یجد وافیہ الحکم رجوع الی السنۃ۔ فان لم یجد وافیہا الحکم اجتہد واوبذلوا الجہد لمعرفة حکم المسئلۃ التي عرضت والحادثۃ التي وقعت، فکالوا یقیسون الاشیاء علی الاشیاء ویلحقون الامثال بالامثال مراعیین فی ذلک ما راعته الشریعۃ الاسلامیۃ فی الاحکام، وما یتفق ومقاصد ہا فی التشریح من جلب المصالح للعباد ودر المقاسد علی الناس ورفح المخرج والعصر عتھم؟

فقہاء صحابہ و تابعین اور ان کے بعد کے علماء اپنے فیصلوں اور فتاویٰ میں حکم کی معرفت اور استخراج کیلئے اولاً کتاب اللہ کی طرف رجوع فرمایا کرتے۔ اگر وہاں سے کوئی حکم (بظاہر نہ ملتا) تو پھر سنت کی طرف رجوع کرتے۔ اگر وہاں سے بھی نہ ملتا تب اپنے انتہاء درجہ کے اجتہاد سے حکم کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش فرماتے خصوصاً ایسے مسئلہ میں جو نیا پیدا ہوتا، چنانچہ یہ مشابہ امور کو دوسرے مشابہ پر قیاس فرمایا کرتے اور امثال بالامثال کے قیاس پر حکم فرمایا کرتے اور اس میں شریعت اسلامیہ نے احکام میں جن امور کی رعایت کی ہوتی اس کو پیش نظر رکھتے۔ اور اس کا خیال رکھتے کہ شریعت نے جو بندوں کے مصالح پیش نظر رکھے ہیں ان حضرات کا عمل اس کے موافق رہے لوگوں سے مشقت اور حرج اور فساد رافع ہو سکے۔

صحابہ کے بعد تابعین کا احکام شرعیہ کے استخراج میں یہی عمل رہا۔ البتہ ان حضرات کے عہد میں کتاب اللہ اور سنت نبوی کے بعد اقوال صحابہ (تضایا و فتاویٰ واجماع صحابہ) سے استدلال کا اضافہ ہو گیا تھا۔ لہذا تابعین کے عہد میں کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد تضایا و فتاویٰ واجماع صحابہ اور اس کے بعد اجتہاد و قیاس سے احکام پر استدلال کیا جانے لگا۔ یعنی تابعین کے دور میں اولہ احکام شرعیہ میں اقوال صحابہ کا اضافہ ہو گیا۔ تابعین کے عہد کے بعد تبع تابعین مذکورہ اصولوں سے استفادہ کرنے کے بعد تابعین کے فتاویٰ و ا قضیہ کو استخراج احکام میں پیش نظر رکھنے لگے۔ اس طرح تبع تابعین کے دور میں تابعین کے فتاویٰ بھی اولہ استخراجیہ میں شامل ہوئے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ ان تمام عہدوں میں استخراج احکام شرعیہ کے لئے تو انہیں قواعد کی کوئی تدوین و ترتیب عمل میں نہیں آئی تھی۔ فقہاء و مجتہدین کے اذہان میں اپنے طور پر کچھ ایسے اصول تھے جن کے پیش نظر وہ مسائل کے احکام کا قرآن و سنت و قیاس سے استخراج فرمایا کرتے۔ اور انہی استخراجیہ تضایا و فتاویٰ کے مجموعے علم فقہ سے موسوم ہوئے۔ چنانچہ اس طرح علم فقہ وجود میں آیا۔ اس کی ابتدا ایک لحاظ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے ہوئی۔ اور تبع

تابعین کے دور میں یہ اپنے عروج کو پہنچ گیا۔ ان تمام ادوار میں اصول فقہ نہ کوئی مستقل فن تھا۔ نہ اس کی کوئی تدوینی شکل تھی۔ تمام فقہاء و محدثین اس پر متفق ہیں کہ اس علم کے پہلے مؤسس حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اس بیان کی دلیل میں ابن خلدون کی یہ عبارت ملاحظہ ہو:-

ومن بعد صلوات اللہ وسلامہ علیہ تعدد الخطاب الشفاهی و تحفظ القرآن بالتواتر
واما السنة فاجمع الصحابة رضوان اللہ تعالیٰ علیہم علی وجوب العمل بما یصل الینامنہا توکلاً
او فعلاً بالتقل الصیحح الذی یغلب علی الظن صدقہ وتعنیت دلالة الشرع فی الکتاب
والسنة بهذا الاعتبار ثم یزول الاجماع منزلتہما لاجتماع الصحابة علی التکی علی مخالفتہم
ولا ینکون ذلك الا عن مستند لان مثلہم لا یتفقون من غیر دلیل ثابت مع شهادة الادلة
بعصمة الجماعة فصار الاجماع دليلاً ثابتاً فی الشرعیات، ثم نظرنا فی طرق استدلال الصحابة
والسلف بالکتاب والسنة فاذا هم لیسون الاشباه بالاشباه مکهما، وینظرون الامثال بالامثال
باجماع منهم وتسلم بعضهم لبعض فی ذلك فان کثیراً من الواقات بعد صلوات اللہ علیہ
لم تدرج فی النصوص الثابتة فقا سوها بما ثبت والحقوها بما نض علیہ بشرط فی
ذلك اللاحق لتصحیح تلك المساوات بین الشبهین والماثلین حتی یغلب علی الظن ان حکم
اللہ تعالیٰ فیہما واحدٌ، وصار ذلك دليلاً باجماعهم علیہ وهو القیاس، وهو راجع الادلة
واقفق جمهور العلماء علی ان هذه اصول الادلة)۔ (مقدمہ ابن خلدون مطبوعہ مصر ۱۳۱۸ھ ص ۴۵۳)

آنحضرت صلعم کے بعد بالمشافہ خطاب تو ممکن نہ رہا تھا۔ اور قرآن تو اتنے کیساتھ محفوظ ہو چکا تھا۔ جہاں
تک سنت کا تعلق ہے اس پر تمام صحابہ کا اجماع تھا کہ اس کا جتنا حصہ ہم تک صحیح طریقے سے پہنچے خواہ قولی ہو
یا عملی، جس سے اس کی سچائی کا غالب ظن ہو جائے تو ہمارے لئے اس پر عمل کرنا واجب ہوگا اور کتاب و سنت سے
اس کے معتبر ہونے پر دلائل موجود ہیں۔ پھر (کتاب و سنت) کے بعد اجماع صحابہ ان کے مرتبہ میں قرار پایا کیونکہ تمام
صحابہ کا اس پر اجماع تھا کہ ان کے مجموعی قول کا انکار غیر صحیح ہوگا۔ اور اجماع اس اعتماد کی بنا پر واقع تھا کہ ان
صحابہ جیسے نفوس کسی ایسے امر پر متفق نہیں ہو سکتے جن کے حق میں کوئی شرعی دلیل موجود نہ ہو۔ کیونکہ جماعت
کا قول و عمل کا معصوم ہونا شرعی دلیل سے ثابت ہے۔ پھر صحابہ اور سلف کے طریقہ استدلال پر ہم نے غور
کیا کہ کتاب و سنت سے ان کا استدلال کس طرح ہوتا تھا، تو دیکھا کہ یہ حضرات باہم متشابہ امور اور جن میں

بامثلت ہوتی ان میں قیاس کے ذریعہ (حکم) لگاتے۔ اب یا تو سب کا اس پر اجماع ہو تا یا بعض حضرات دوسرے بعض حضرات کی بات تسلیم کر لیتے۔ کیونکہ آنحضرت صلعم کے بعد ایسے واقعات کثرت سے پیش آ گئے تھے کہ جن کے لئے ثابتہ نصوص میں کوئی حکم موجود نہ تھا چنانچہ ان حضرات نے ان امور پر جن کے حق میں حکم ثابت تھا ان جدید احکام کو قیاس کیا، ان شروط کا لحاظ کرتے ہوئے جو اس الحاق کیلئے مقرر تھے۔ تاکہ دو مشابہ یا دو مماثل امور میں مکمل مساوات قائم رہ سکے تاکہ یہ کہا جاسکے کہ ان دو میں اللہ تعالیٰ کا حکم ایک ہی ہے اور ان تمام حضرات کا اس عمل پر اجماع ہو گیا تھا۔ یہی طریقہ قیاس کہلاتا ہے اور یہ (احکام کے) ادلہ کا چوتھا درجہ ہے۔ پھر تمام علماء کا اس پر اجماع ہو گیا کہ احکام شرعیہ کے یہ چار اصول ہیں۔

ابن خلدون کی اس عبارت سے یہ واضح ہوا کہ صحابہؓ کے عہد میں اولاً کتاب اللہ ثانیاً سنت رسول اللہ صلعم ثالثاً اجتہاد یعنی قیاس الاشباہ و الامثال بالمثل والبعثاً اجماع صحابہؓ پر عمل تھا۔ اسی طریقے کو ماہد کے تمام فقہاء نے احکام شرعیہ کے استخراج کا اصول قرار دیا۔ اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اصول فقہ کی تخلیق صحابہؓ تابعین و تبع تابعین کی فقہ سے ہوئی اور ان حضرات کے طرز عمل ہی سے ان اصول کا استخراج کیا گیا۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ الاضافات میں امام شافعیؒ کی علمی خدمات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، فلما رأی فی صنع الأوائل مثل هذا الأمر أخذ الفقه من الرأس فأسس الأصول و فرع الفروع و صنف الكتب فأجاد - و اناد - واجتمع علیها الفقهاء و تصرفوا اختصاراً و شرحاً و استدلالاً و تحریحاً۔ جب انھوں نے پہلوں کے عمل میں یہ امور دیکھے تو پھر فقہ کو اپنی اصل سے لیا، اس کے اصول بنائے اور ان اصول پر فروع کی ترتیب دی۔ اس میں کتب تصنیف کیں جو بڑی عمدہ اور فائدہ مند تھیں۔ اور فقہاء نے جمع ہو کر، اختصار و شرح و استدلال و تحریج کے ساتھ ان تصانیف میں تصرف کیا۔

پھر ص ۱۳ میں منرمایا ہے :-

لا يعتمدون فی ذلك علی فتاوی من الاصول ولكن علی ما یخلص الی الفهم و یشج به الصدر كما انه لیس میزان التواتر عدد الرواۃ ولا حالهم ولكن الیقین الذی لبعقبہ فی ثلوث الناس كما نبهنا علی ذلك فی بیان حال الصحابة و كانت هذه الاصول مستخرجة من صنع الأوائل و تصرفاً لهم۔

یہ حضرات مسائل کے احکام میں اصولی قواعد پر بھروسہ نہ کیا کرتے بلکہ خالص طریقہ پر جو ہم میں (قدرتی) طور پر آتا اور اطمینان و سرور قلب کا سبب ہوتا (اس پر اعتماد کرتے) جس طرح کہ ان کے نزدیک حدیث کے تواتر کی ترازو راویوں کی تعداد اور ان کے حالات نہ تھے بلکہ لوگوں کے قلوب میں یقینی کیفیت کا حصول تھا۔ جس طرح کہ ہم نے اس سے قبل صحابہ کے حالات میں بیان کیا ہے۔ چنانچہ یہ تمام اصول (فقہ) سلف کے اعمال سے نکالے گئے ہیں۔

نیز اسی کتاب کے صفحہ ۲۵ میں تحریر فرمایا ہے:-

وإنما الحق أن أكثرها أصول مخرجة على قولهم وعندى أن المسئلة القائلثة بأن الخاص مبين ولا يلحقه البيان وأن الزيادة لا نسخ وأن العام قطعي كالخاص وأن لا ترجيح بكثرة الرواة وأنه لا يجب العمل بحدیث غیر الفقہیہ اذ السد باب الرأى ولا عبرة بمفهوم الشرح والوصف أصلاً وأن موجب الأمر هو الوجوب البتة وأمثال ذلك أصول مخرجة على كلام الأمة و إنما لا تصح بهار رواية من ابى حنیفة وصاحبیه؛ وأنه لیست المحافظة علیها والتكلف فی جواب ما یرد علیها من صنائع المتقدمین فی استنباطهم كما یفعله البزوی وغیرہ لاحق من المحافظة على خلافها والجواب عنهما یرد علیه۔

بہر حال حق یہی ہے کہ اکثر اصول (فقہ) ان فقہاء سلف کے اقوال ہی سے تخلیق کئے گئے ہیں۔ چنانچہ میرے نزدیک یہ قاعدہ (اصل) کہ خاص خود واضح ہوتا ہے۔ اس کے لئے کسی بیان کی ضرورت نہیں۔ یا روایت (کی زیادتی اول کے لئے ناسخ ہوگی۔ یا عام اسی طرح اپنے مفہوم میں قطعی ہوتا ہے جیسا کہ خاص۔ یا یہ کہ ایک سنت کو دوسری پر راویوں کی کثرت سے ترجیح دی جائے گی۔ یا یہ کہ غیر فقہی راوی کی حدیث پر عمل کرنا واجب نہیں وغیرہ۔ یہ تمام وہ اصول ہیں جو سابقین ائمہ کے کلام سے مستخرج کئے گئے ہیں اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ امام ابو حنیفہ یا صاحبین سے ان اصول کے متعلق کوئی صحیح روایت موجود نہیں اور یہ بھی یقینی ہے کہ ان اصول کی محافظت اور ان کے اختیار میں تکلف اختیار کرنا کہ جو اعتراض ان اصول کے خلاف استخراج مسائل میں متقدمین پر واقع ہو، اس کا جواب دیا ہی جائے، جیسا کہ بزروی وغیرہ علماء نے کیا ہے۔ یہ کچھ بھی نہ تھا۔ اب اس کی محافظت اس کی مخالفت میں اور جواب دیا جانا لازمی نہیں۔

اسی طرح علامہ ابن خلدون اپنے مقدمہ کے صفحہ ۴۵ پر فرماتے ہیں:

واعلم ان هذا الفن من الفنون المستحدثة في الملة وكان السلف في غنية عنه بما ان استفادة المعاني من الالفاظ لا يحتاج فيها الى ازيد مما عندهم من الملكة اللسانية واما القوانين

التي يحتاج اليها في استفادة احكام خصوصاً فنهم اخذ معظمها، واما الاسانيد فلم يكونوا يحتاجون الى النظر فيها القرب العصر ممارسة النقلة وخبرتهم بهم فلما انقضت السلف وذهب المصدر الاول والقلب العلوم كلها صناعة قررناه من قبل احتياج الفقهاء والمجتهدون الى تحصيل هذه القوانين والقواعد لاستفادة الاحكام من الادلة وكتبتوها فناناً تماماً براسه سموة اصول الفقه وكان اول من كتب فيه الشافعي رضی اللہ عنہ امی فیہ رسالته المشهورة الخ
 یہ (اصول فقہ کا فن) ملت اسلامیہ میں نوپیدا فنون میں سے ہے۔ اور سلف اس فن سے بالکل مستغنی تھے۔ کیونکہ الفاظ سے معانی کو سمجھنے میں ان کی اپنی لسانی قدرت کافی تھی۔ باقی رہے وہ قوانین جنکی احکام حاصل کرنے میں خصوصی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ان کا زیادہ حصہ ان حضرات ہی سے اخذ کیا گیا ہے۔ رہیں احادیث کی سندیں تو ان حضرات کو ان میں بھی غور و فکر کی کوئی احتیاج نہ تھی اس لئے کہ ان کا عہد حضور انور صلعم کے عہد کے بہت ہی قریب تھا۔ اور ناقلمین حدیث کے دن رات کے حالات ان کے سامنے تھے۔ اب جبکہ سلف چلے گئے اور علوم نے ایک مستقل صناعت کی صورت اختیار کی تو اب فقہاء و مجتہدین ان قوانین کے محتاج ہوئے تاکہ ان کے ذریعہ ادلہ اربعہ سے احکام کا استخراج کر سکیں، چنانچہ ان حضرات نے اس کو ایک مستقل فن قرار دیا اور اس کا نام اصول فقہ رکھا۔ اور اس فن میں پہلی کتاب امام شافعیؒ کا مشہور رسالہ ہے۔

ابن خلدون اور شاہ صاحب کی اوپر کی عبارتوں سے یہ دو امر ثابت ہوئے۔

اول۔ عہد صحابہ و تابعین و تبع تابعین نیز مابعد کے تمام فقہاء کے نزدیک احکام شرعیہ کے استخراجی اصول، اصول اربعہ رہے ہیں۔ کتاب اللہ، سنت، قیاس۔ اجماع۔ دوم یہ کہ اس عہد میں ان تمام مجتہدین و فقہاء کے استخراج احکام شرعیہ میں ان اصول و قوانین کی کوئی پابندی نہ تھی جو بعد میں مدون و مرتب ہوئے بلکہ ان اصول و قوانین کی تخلیق خود ان حضرات کے اقوال اجتہادیہ سے ہوئی۔ اس عدم پابندی کے سلسلہ میں ہم عہد صحابہ کے چند واقعات مختصراً پیش کرنا مناسب خیال کرتے ہیں خصوصاً سیدنا حضرت عمرؓ کے۔ کیونکہ صحابہ کرام کے دہر میں آپ ہی کا وہ دور ہے جو قدیم اور جدید واقعات و حوادث کے بارے میں کثیر احکام شرعیہ کا حامل ہے۔ آپ ہی کی ذات ہے جو بعد میں تمام مجتہدین و فقہاء ائمت کے لئے احکام شرعیہ کے مدارج کے استخراج و انتزاع کا بکثرت سبب بنی۔ آپ ہی کے قضایا و اعمال سے فقہاء مابعد نے فرض، واجب، سنت، مندوب، مکروہ، مباح، اعتبار عرف و عادت، استصحاب، مصلحت عامہ اور مصالحہ مرسلہ جیسے مراتب و درجات

کا استخراج کیا۔ اسی بنا پر حضرت عمر کے قضایا و فتاویٰ ان مدارج کے تابع نہیں بلکہ یہ مراتب ان کے اعمال کے تابع ہیں۔ اس سے ہمارا یہ مقصد نہیں کہ صحابہ کرام کے قضایا و فتاویٰ کسی اصول کو ملحوظ نہ رکھتے ہوئے ہوتے تھے بلکہ بات یہ ہے کہ وہ جن اصولوں کے پیش نظر فیصلے کرتے یا فتوے دیتے، وہ محض ان کے ذہن و قلب تک محدود ہوتے۔ ایسا بہت کم ہوتا کہ وہ کسی اصل کا اظہار فرمادیتے ہوں۔ جیسا کہ سابقہ سطور میں ہم شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور ابن خلدون کی منقولہ عبارتوں سے ثابت کر چکے ہیں۔

یہی صورت صحابہ کرام کے بعد تابعین و تبع تابعین کے دور کے فقہاء اور مجتہدین کے مسائل فرعیہ کی رہی اور ان میں احکام فقہیہ شرعیہ کے بارے میں اختلاف کا سبب بھی یہی ہوا کہ ایک تو یہ حضرات ادلہ مذکورہ سے اپنے ذہن میں مقرر کردہ اصولوں کے مطابق استخراج فرماتے تھے اور دوسرے ان کی صفات اجتہاد یہ ہیں تفاوت پایا جاتا تھا۔ ظاہر ہے احکام و مسائل کا استخراج ادلہ بعد سے متعلق نصوص پر مبنی ہوتا۔ یہ نصوص شارع علیہ السلام سے لے کر آخر تک تمام لغت عرب میں تھیں اور لغت عرب اپنے اقتضاءات معانی میں کثیر احتمالات کی محتمل ہوتی جن سے متضاد اور مختلف معانی نکل سکتے تھے۔ اسی طرح احادیث اپنے ثبوت کے طرق میں مختلف ہوتیں اور ان کے احکام میں بھی تضاد تک کی نوبت آتی۔ جس کی بنا پر ان کے درمیان ترجیح دینے کی ضرورت پیش آجاتی۔ نیز نئے زمانے کے ساتھ ساتھ نئے واقعات و معاملات پیش آرہے تھے اور ان کے عین مطابق نصوص کامل جاننا دشوار ہو رہا تھا۔ ان میں سے جن امور کے متعلق نص نہ ملتی، ان کو ان کے مشابہ واقعات منصوصہ پر محمول کرنا پڑتا۔ اب دو اشیاء کے درمیان باہم مشابہت کا استنباط کرنا بڑی قوت ذہنیہ چاہتا تھا اور یہ ہر فرد میں مختلف مراتب میں ودیعت ہوتی ہے۔ یہ تھے وہ امور جو بالبعد کے ائمہ اختلاف باہمی کا لازمی سبب تھے۔

(مسلل)