

قیاس اور تفسیر قرآن

حافظ عبداللہ *

علمائے اصول نے قرآن و سنت اور اجماع کے بعد قیاس کو احکام شرعیہ کی چوتھی دلیل کے طور پر بیان کیا ہے اور فقہ اسلامی کا چوتھا ماخذ و مصدر بتایا ہے۔ لیکن قیاس اجماع کی طرح ثانوی ماخذ و مصدر کی حیثیت رکھتا ہے جبکہ قرآن و سنت بنیادی اور اساسی ماخذ ہیں۔ بنیادی اور ثانوی ماخذ میں فرق یہ ہے کہ بنیادی ماخذ احکام کے لیے مثبت ہوتے ہیں جبکہ ثانوی ماخذ مثبت نہیں ہوتے بلکہ مظہر احکام ہوتے ہیں۔ تفصیل اس کی اس طرح ہے انسانوں کو احکام شرعیہ کا مکلف ٹھہرانے کا اختیار صرف حق سبحانہ و تعالیٰ کو ہے اس لیے کہ وہ انسانوں کا خالق و مالک ہے اور انسان اس کی مخلوق ہے۔ اس کے غیر کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال یا حرام ٹھہرائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَ هَذَا حَرَامٌ لَتَفْتُرُوا عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتُرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ لَا يُفْلِحُونَ﴾ (۱)

”اور مت کہو جو بنائی ہیں باتیں تمہاری زبانوں نے جھوٹی کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے کہ باندھو اللہ پر بہتان جھوٹا۔ بے شک جو لوگ باندھتے ہیں اللہ پر بہتان فلاح نہ پائیں گے“

اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام سے اپنے بندوں کو وحی کے ذریعہ مطلع فرمایا۔ چاہے یہ وحی متلو ہو یا غیر متلو، وحی ظاہر ہو یا باطن، وحی متلو یا وحی ظاہر قرآن کی صورت میں محفوظ ہے اور وحی غیر متلو یا وحی باطن ہی کا اصطلاحی نام سنت و حدیث ہے اور دونوں منزل من اللہ ہیں۔ قرآن و سنت میں جو احکام بیان کئے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ہی کے بیان کردہ احکام ہیں۔ قرآن و سنت خود اپنی ذات میں دلیل و حجت ہیں اور مزید کسی دلیل و حجت کے محتاج نہیں ہیں۔ اس لیے قرآن و سنت احکام شرعیہ کے بنیادی ماخذ ہیں یعنی مثبت احکام ہیں۔ احکام کے ابتداء ثابت کرنے والے ہیں قرآن و سنت میں احکام کا پایا جانا خود ثبوت کے لیے کافی ہے۔

پھر جہاں یہ ایک حقیقت ہے جس کو قرآن ہی نے بیان کیا ہے کہ قرآن کریم کے نزول کے بعد وحی اور نبوت کا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچ گیا، دین کی تکمیل کر دی گئی اور نعمت کا اتمام ہو گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ (۲)

”آج پورا کر دیا میں نے تمہارے لیے تمہارا دین اور پوری کی تم پر اپنی نعمت اور پسند کیا میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین“ اور قرآن کریم نے اپنے متعلق دعویٰ کیا ہے:

﴿وَ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَ هُدًى وَ رَحْمَةً وَ بُشْرَىٰ لِّلْمُسْلِمِينَ﴾ (۳)

”یعنی (اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم) ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے جو ہر چیز کو بیان کرنے والی ہے“

اور ظاہر بات ہے یہاں کل شئیء سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کا تعلق انسان کی ہدایت و رہنمائی سے ہے قرآن کے نزول کی غرض و غایت ہی نوع انسانی کی ہدایت ہے۔ قرآن نے خود اپنے متعلق بتایا ہے:

﴿هدی للناس﴾ (۴)

کہ یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے (نازل کیا گیا) ہے۔

قرآن کے نزول سے لے کر قیامت تک جس زمانے اور جس خطے میں بھی انسان کو جو مسائل درپیش ہوں گے جن کا تعلق انسانی وجود سے اختصاصی ہوگا اور جن کے حل اور جن میں صحیح رہنمائی ہی پر انسانیت کا ارتقاء و عروج موقوف ہوگا ان سب کا بیان اس کتاب میں کر دیا گیا ہے۔

دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ قرآن ہو یا قرآن کا بیان سنت و حدیث ہو دونوں کی نصوص کو محدود الفاظ کے قالب ہی عطا ہوئے ہیں جب کہ انسانی زندگی کے ہر شعبہ کا یہ حال ہے کہ ہر دن کا آفتاب نئے نئے حوادث و واقعات کے ساتھ طلوع ہوتا ہے انہی نئے نئے پیش آنے والے واقعات کو فقہاء کی اصطلاح میں ”الحوادث و النوازل“ کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک طرف قرآن و سنت کی نصوص کی محدودیت اور دوسری طرف ”الحوادث و النوازل“ کی غیر محدودیت اور پھر قرآن کریم کا یہ دعویٰ وہ ﴿تیسبا نالکل شیء﴾ ہے اور ﴿تیسبا نالکل شیء﴾ کا مقتضی اگر غیر محدود ”الحوادث و النوازل“ کا حل بھی ہے اور یقیناً ہے تو وہ کلیات ہی کی صورت میں ہو سکتا ہے نہ کہ لامحدود جزئیات کے بیان کی صورت میں۔ اللہ تعالیٰ کی لامحدود قدرت اور علم الہی کی لامحدود وسعت کے لیے لامحدود جزئیات کا بیان ناممکن نہیں مگر محدود قدرت والے انسانوں کے لیے لامحدود جزئیات پر مشتمل نصوص و الفاظ کی حفاظت و نگرانی اور تعلیم و تعلم یقیناً ناممکن ہے۔ بہر حال انسانی زندگی کے کسی شعبہ میں، زمین کے کسی خطے پر کسی زمانہ میں بھی کوئی بھی واقعہ یا حادثہ پیش آئے اس کا حل وحی و نبوت کے بیان کردہ کلیات سے اخذ و استنباط کرنے کا نام ہی ”اجتہاد“ ہے۔ قرآن و سنت نے خود ہی اجتہاد و استنباط کی طرف رہنمائی کر کے یہ بتا دیا کہ وحی و نبوت کے بیان کردہ کلیات نے انسانی زندگی کے کس طرح لامحدود واقعات و جزئیات کا اعجازی شان کے ساتھ احاطہ کیا ہوا ہے۔ پس ”اجتہاد“ ہی کی ایک اہم صورت کا نام ”قیاس“ ہے۔ یعنی منصوص احکام پر غور و فکر کر کے ان کے علل و حکم دریافت کرنا اور پھر غیر منصوص میں بوجہ اشتراک علت، منصوص کا حکم لگانا ہے۔ یہی مطلب ہے علمائے اصول کے اس قول کا کہ ”القیاس مظہر ولیس بمثبت“ (۵)۔

یعنی قیاس احکام کو ظاہر کرنے والا ہے نہ کہ ثابت کرنے والا۔ گویا غیر منصوص یعنی مقیاس کا حکم منصوص یعنی مقیاس علیہ میں موجود یعنی ثابت تھا مجتہد نے جب غور و فکر سے دونوں کے درمیان مشترک علت کو دریافت کر لیا تو وہ حکم مقیاس کا جو مقیاس علیہ میں مخفی تھا ظاہر ہو گیا۔

یہی فرق ہے مصادر اصلی اور مصادر ثانوی میں۔ مصادر اصلی احکام کے لیے مثبت ہوتے ہیں اور وہ قرآن و سنت ہی

ہیں۔ اس لیے کہ اصل میں مثبت اللہ تعالیٰ ہی ہیں اور قرآن و سنت من جانب اللہ منزل وحی ہے اور مصادر ثانوی احکام کے مثبت نہیں بلکہ مظہر ہوتے ہیں یعنی حکم کو ابتداء ثابت کرنے والے نہیں ہوتے بلکہ حکم مصادر اصلی ہی میں کلیات یا نصوص معلل کی صورت میں موجود ہوتا ہے اس کو اجتہاد و استنباط کے ذریعہ جزئیات اور غیر منصوص کے لیے ظاہر کیا جاتا ہے۔ قیاس کے مصدر ثانوی ہونے کے یہی معنی ہیں۔ علمائے اصول کے اس قول:

”وہو مدرک من مدارک أحکام الشرع ولكنه غير صالح لإثبات الحكم به ابتداء“ (۶) کے یہی معنی ہیں۔

قیاس احکام شرعیہ کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے لیکن یہ کسی حکم کو ابتداء ثابت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔

قیاس کے لغوی معنی:

قیاس کے لغوی معنی اندازہ کرنا، پیمائش کرنا ہیں۔

علامہ ابن منظور افریقی تحریر کرتے ہیں:

”قاس الشيء يقيسه قيساً وقياساً واقتاسه وقيسه إذا قدره على مثاله“ (۷)

”جب کوئی شخص کسی چیز کو اس جیسی چیزوں کی بنیاد پر اندازہ کرتا ہے تو اس وقت کہا جاتا ہے: قاس الشيء يقيسه

قيسا وقياساً“ اور اسی مفہوم کی ادائیگی کے لیے اقتاسه وقيسه کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں“

اور قیاس کے معنی ما قیس بہ کے ہیں

زخم کی گہرائی کو ناپنے اور اندازہ لگانے پر کہا جاتا ہے:

قاس الطبيب قعر الجراحة قيساً (۸)

”طبيب نے زخم کی گہرائی کو ناپا“

اور علامہ زحشری لکھتے ہیں:

”وقاس الطبيب الشحة بالمقياس: بالمحراف: قدر غورها به“ (۹)

”اور طبیب نے سر کے زخم کو مقیاس یعنی محراف (زخم کی گہرائی ناپنے کا آلہ) کے ذریعے اس کی گہرائی کو ناپا“

علامہ ابن منظور شععی کی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

”وفى حديث الشعبي: أنه قضى بشهادة القائس مع يمين المشحوج أى الذى يقيس الشحة و يتعرف

غورها بالميل الذى يدخله فيها ليعتبرها“ (۱۰)

شععی کی حدیث میں ہے کہ انہوں نے قائس کی گواہی اور زخمی کی قسم کی بنیاد پر فیصلہ کیا اور قائس سے مراد

وہ شخص ہے جو زخم (کی شدت) کا اندازہ لگاتا ہے اور اسکی گہرائی ناپنے والے آلہ (سلائی) کے ذریعے

ناپتا ہے جسے وہ اس زخم میں پیمائش کے لیے داخل کرتا ہے“

اسی طرح کہا جاتا ہے:

”قس النعل بالنعل ای احدہ بہ و قدرہ بہ“ (۱۱)

”جو تے کو جو تے کے ساتھ برابر کرو یعنی جو تے کو نمونے کے مطابق برابر کاٹو اور اس کے مطابق نا پو“

علمائے لغت کی ان تصریحات سے معلوم ہوا کہ قیاس کے لغوی معنی اندازہ کرنا، پیمائش کرنا کے ہیں اور پھر تقدیر اور اندازہ کرنا چونکہ ایسی دو چیزوں کا تقاضا کرتا ہے جس میں ایک دوسرے کی طرف مساوات کے ساتھ منسوب ہو اس لیے لفظ قیاس مساوات کے معنی میں بھی استعمال ہونے لگا۔

علامہ ابن منظور افریقی ”مساوات“ کے معنی میں استعمال کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”هو يخطو قيساً أى يجعل هذه الخطوة بميزان هذه“ (۱۲)

”وہ برابر قدموں پر چلتا ہے یعنی وہ اپنے قدموں کی چال کو اس توازن کے ساتھ رکھتا ہے“

اور پھر ابن اثیر کا قول نقل فرماتے ہیں:

”قال ابن الاثير: يرید انها اذا مشت فاست بعض خطاها ببعض فلم تعجل، فعل الخرقاء، ولم تبطل، ولكنهما تمشى مشياً وسطاً معتدلاً فكأن خطاها متساوية“ (۱۳)

ابن اثیر نے فرمایا: اس سے مراد یہ ہے کہ جب وہ چلتی ہے ایک قدم دوسرے قدم کے برابر ہوتا ہے یعنی وہ عجلت نہیں کرتی تیز ہوا کی طرح اور نہ ہی سستی بلکہ توازن و اعتدال کی چال چلتی ہے گویا کہ قدم برابر اٹھتے ہیں“

علامہ زنجشیری ”اساس البلاغۃ“ میں مجاز کے تحت فرماتے ہیں:

”وتخطو قيساً، تأتي بخطاها مستوية“ (۱۴)

”وہ متوازن چلتی ہے یعنی اس کے قدم برابر فاصلے سے ہوتے ہیں“

علامہ آمدی قیاس کی لغوی تحقیق کے تحت فرماتے ہیں:

”اما القياس فهو فى اللغة عبارة عن التقدير، ومنه يقال: قست الارض بالقصبه، وقست الثوب بالذراع، أى قدرته بذلك، وهو يستدعى أمرين يضاف احدهما إلى الآخر بالمساواة، فهو نسبة و إضافة بين شئین، ولهذا يقال: فلان يقاس بفلان، ولا يقاس بفلان أى يساويه ولا يساويه“ (۱۵)

”قیاس لغت میں اندازہ لگانے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اسی سے کہا جاتا ہے کہ میں نے زمین کی پیمائش

”قصبہ“ سے کی اور کپڑے کی پیمائش ذراع سے کی۔ یعنی میں نے ان کے ذریعے اس کا اندازہ لگایا۔

قیاس ایسے دو امور کا تقاضا کرتا ہے جن میں ایک کی دوسرے کی جانب مساوات کی نسبت ہوتی ہے چنانچہ

قیاس دو چیزوں میں نسبت اور اضافت ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے فلاں کو فلاں پر تو قیاس کیا جائے گا لیکن

فلاں پر قیاس نہیں کیا جائے گا۔ کیونکہ یہ چیز اسکے تو مساوی ہے لیکن دوسری چیز کے مساوی نہیں ہے“ حاصل یہ ہے کہ قیاس کے لغوی معنی اندازہ کرنا یا پیمائش کرنا کے ہیں مگر ”مساوات“ اور ”برابری“ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔

قیاس کے اصطلاحی معنی:

علمائے اصول نے قیاس کی اصطلاحی تعریف اپنے اپنے الفاظ میں بیان کی ہے۔ علامہ ابوبکر حصاص فرماتے ہیں:

”والقیاس: أن يحكم للشيء على نظيره المشارك له في علته الموجبة لحكمه“ (۱۶)

”قیاس یہ ہے کہ کسی شے پر اس کی ایسی نظیر کے مطابق حکم لگانا جس کی اس علت میں یہ شے شریک ہے جو حکم کو ثابت کرنے والی ہے“

یہاں للشیء سے مراد مقیس ہے، نظیرہ سے مراد مقیس علیہ ہے۔ اس طرح اس تعریف سے قیاس کے چاروں ارکان مقیس، مقیس علیہ، علت اور حکم بیان کر دیے گئے ہیں۔ حاصل اس تعریف کا یہی ہے کہ قیاس کسی امر غیر منصوص کا منصوص امر کے علت کے اشتراک کی بناء پر حکم میں الحاق کرنا ہے۔

علامہ عبدالعزیز بخاری نے کشف الاسرار شرح اصول بزدوی میں بعض حضرات کی یہ تعریف نقل کرنے کے بعد (ہو

رد الحکم المسکوت عنہ الی المنطوق بہ) کہا ہے یہ تعریف غیر جامع اور غیر مانع ہے۔ فرماتے ہیں:

”وهو فاسد لكونه غير مانع لدخول دلالة النص فيه وهي ليست بقياس وغير جامع لخروج القياس العقلي عنه“ (۱۷)

”اور یہ تعریف فاسد ہے کیونکہ یہ تعریف مانع نہیں ہے اس لیے کہ اس تعریف کے مطابق دلالت النص بھی

قیاس میں داخل ہے حالانکہ وہ قیاس میں شامل نہیں اور اسی طرح یہ تعریف جامع بھی نہیں کیونکہ اس

تعریف سے قیاس عقلمی نکل جاتا ہے حالانکہ وہ قیاس میں داخل ہے“

اور پھر دوسری تعریف ((ہو تعدیة حکم الأصل بعلمته الی فرع ہو نظیرہ))

”اصل کے حکم کو اسکی علت کے باعث اس فرع کی طرف متعدی کرنا جو اسکی نظیر ہو“

نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

”وهو فاسد ايضا لعدم اشتماله على قیاس المعدوم على المعدوم فإن الاصل والفرع امران وجودیان

إذ الاصل اسم لما یبتنی علیہ غیرہ والفرع اسم یبتنی علی غیرہ والمعدوم لیس بشیء ولأن حکم

الأصل وعلته من أوصافه والانتقال على الأوصاف لا یحوز بل الثابت مثل حکم الأصل بمثل علته

فی الفرع“ (۱۸)

”یہ تعریف بھی فاسد ہے کیونکہ اس تعریف کے مطابق معدوم کا معدوم پر قیاس کرنا شامل نہیں ہے جس کی

تفصیل یہ ہے کہ اصل اور فرع تو دونوں وجودی امر ہیں۔ اصل اس چیز کا نام ہے جس پر دوسری چیز

کا دار و مدار (انحصار) ہوتا ہے اور فرع اس چیز کا نام ہے جو غیر پر قائم ہو۔ جب کہ معدوم کوئی شے نہیں ہے۔ نیز اصل کا حکم اور اسکی علت اسکے اوصاف میں سے ہے اور اوصاف کا (کسی دوسرے کی طرف) منتقل ہو جانا درست نہیں ہے لہذا قیاس فرع میں اصل کی علت کی مثل موجود ہونے باعث فرع میں اصل کے مثل حکم ثابت کرنا ہے“

آخر میں شیخ ابو منصور رحمۃ اللہ سے منقول تعریف نقل فرماتے ہیں اور اس کے فوائد و قیود ذکر فرماتے ہیں اور اسی تعریف

کو راجح قرار دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں:

”والمنفقول عن الشيخ أبي منصور رحمه الله أنه إبانة مثل حكم أحد المذكورين بمثل علتة في الآخر“

”شیخ ابی منصور رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ (قیاس) دو مذکور چیزوں میں سے ایک کے حکم کا مثل دوسرے

میں پہلے حکم کی علت کی مثل موجود ہونے کے باعث ظاہر کرنا ہے“

پھر اس تعریف کے فوائد و قیود بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

”واختار لفظ الابانة دون الإثبات لأن القياس مظهر وليس بمثبت بل المثبت هو الله تعالى وذكر مثل الحكم ومثل العلة احتراز عن لزوم القول بانتقال الأوصاف لو لم يذكر لفظ المثل يلزم ذلك وذكر لفظ المذكورين يشتمل القياس بين الموجودين وبين المعدومين كقياس عديم العقل بسبب الجنون على عديم العقل بسبب الصغر في سقوط الخطاب عنه بالعجز عن فهم الخطاب“ (۱۹)

انہوں نے اثبات کی بجائے لفظ ابانت اختیار کیا ہے کیونکہ قیاس (حکم کو) ظاہر کرنے والا ہوتا ہے، ثابت کرنے والا نہیں ہوتا کیونکہ مثبت تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور (تعریف میں) مثل حکم اور مثل العلة کے

الفاظ ذکر کیے ہیں تاکہ اس سے اوصاف کے انتقال والی خرابی کو لازم کرنے والے قول سے احتراز ہو سکے اور اگر وہ لفظ مثل ذکر نہ کرتے تو (انتقال اوصاف کا اعتراض) لازم آتا۔ اور (شیخ نے) مذکورین کا لفظ

استعمال کیا ہے جس سے موجودین اور معدومین کے قیاس اس تعریف میں شامل ہو گئے جیسا کہ جنون کے باعث عديم العقل ہو جانے والے شخص کو کم عمری کے سبب عديم العقل ہونے والے پر قیاس کرتے ہوئے

خطاب کے سمجھنے سے عاجز ہونے کی وجہ سے مجنون شخص سے خطاب کو ساقط کرنا ہے“

علمائے شوافع میں سے قاضی ابوبکر الباقلائی، امام الحرمین الجوبینی اور امام غزالی نے قیاس کی یہ تعریف اختیار فرمائی ہے:

”القياس حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما، بأمر يجمع (جامع) بينهما من

إثبات حكم، أو صفة، أو نفيهما (عنهما) (۲۰)

”قیاس کا مطلب حکم کے ثابت کرنے میں یا حکم کی نفی کرنے میں ایک معلوم چیز کو دوسری معلوم پر محمول کرنا

ہے کسی ایسے امر کی بنا پر جو حکم یا صفت کے ثابت کرنے یا ان دونوں چیزوں سے حکم یا صفت کی نفی کرنے

میں جمع کرنے والا ہو،

علامہ جوینی اس تعریف کی شرح میں فرماتے ہیں:

”فقولہ: حمل معلوم علی معلوم، أراد به اعتبار معلوم بمعلوم، و ذکر المعلوم حتی یشتمل الکلام علی الوجود والعدم، والنفی والاثبات، فإنه لو قال: حمل شیء علی شیء، لکان ذلك حصرا للقیاس فی الموجودات، وسبیل القیاس أن یجرى فی المعدوم والموجود، ثم فسر الحمل لما کان فیہ ضرب من الإجمال عند تقدیر الاقتصار علیه، فقال: فی إثبات حکم لهما أو نفيه عنهما، ثم لما علم أن [التحکم] بالحمل لیس من القیاس [بسبیل] وإنما [القیاس] من یتخیل جامعاً، وینبئ علیه ما ینغیه، مبطلا کان أو محقاً، ذکر الجامع، فقال: بجامع ثم صنفه إلى حکم، وصفة، فی نفی أو إثبات“ (۲۱)

”ماتن کے قول حمل معلوم علی معلوم سے ان کی مراد یہ ہے کہ معلوم کو معلوم پر قیاس کرنا اور معلوم کا لفظ ذکر کیا تاکہ تعریف میں موجود معدوم اور نفی و اثبات شامل ہو جائیں۔ پس اگر وہ یہ کہتے کہ ”حمل شیء علی شیء“ یعنی معلوم کی بجائے شے کا لفظ استعمال کرتے تو قیاس صرف موجودات تک محدود ہو جاتا جبکہ قیاس کا اجراء معدوم و موجود دونوں پر ہوتا ہے پھر لفظ ”حمل“ کی وضاحت کی ہے کیونکہ صرف اسی لفظ پر اکتفاء کرنے کی وجہ سے اس میں ایک طرح اجمال ہے چنانچہ حمل کی وضاحت کرتے ہوئے کہا فی اثبات حکم لهما او نفيه عنهما کہ جب یہ بات معلوم ہوگی کہ صرف محمول کرنا قیاس نہیں بلکہ قیاس جامع ہے“

امام غزالی رحمہ اللہ اس تعریف کے فوائد و قیود بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”ثم إن کان الجامع موجبا للاجتماع علی الحکم کان قیاسا صحیحاً وإلا کان فاسداً، واسم القیاس یشتمل علی الصحیح والفاقد فی اللغة، ولا بد فی کل قیاس من فرع وأصل وعلّة وحکم، ولیس من شرط الفرع والأصل کونهما موجودین بل ربما یستدل بالنفی علی النفی، فلذلك لم تقل حمل شیء علی شیء لأن المعدوم لیس بشیء عندنا وأبدلنا لفظ الشیء بالمعلوم ولم نقل حمل فرع علی أصل لأنه وبما ینبئ هذا اللفظ عن المعدوم وإن کان لا یبعد اطلاق هذا الاسم علیه بتأویل ما، والحکم یحوز أن یشتمل نفیاً ویحوز أن یشتمل اثباتاً، والنفی کانتفاء الضمان والتکلیف، والانتفاء ایضاً یشتمل ان یشتمل علة فلذلك أدرجنا الجمیع فی الحد، و دلیل صحة هذا اطراده وانعکاسه“ (۲۲)

”پھر اگر جامع یعنی علت حکم میں جمع کرنے کا موجب ہو تو قیاس صحیح ہوگا ورنہ فاسد ہوگا۔ قیاس کا لفظ لغت میں صحیح و فاسد دونوں کے لیے مستعمل ہے۔ اور ہر قیاس میں فرع، اصل، علت اور حکم کا ہونا ضروری ہے فرع اور اصل کے لیے موجود ہونا کوئی شرط نہیں ہے بلکہ کبھی نفی سے نفی پر استدلال کیا جاتا ہے اس لیے ہم نے حمل شیء علی شیء“ (ایک چیز کو دوسری چیز پر محمول کرنا) نہیں کہا کیونکہ معدوم پر ہمارے نزدیک ”شئی“ کا اطلاق نہیں ہوتا اس لیے ہم نے لفظ ”شئی“ کو لفظ ”معلوم“ کے ساتھ بدل دیا ہے۔ اور

ہم نے حمل فرع علی اصل فرع کو اصل پر محمول کرنا بھی نہیں کہا کیونکہ ہو سکتا ہے یہ لفظ معدوم (کو شامل کرنے سے) عاری ہو اگرچہ اس لفظ کا اطلاق معدوم پر تاویل کے ساتھ بعید نہیں۔ حکم کبھی نفی کی صورت میں ہوتا ہے اور کبھی اثبات کی صورت میں، نفی کی مثال جیسے ضمان یا تکلیف کی نفی، اور نفی کا علت بننا بھی درست ہے اس لیے ہم نے تعریف میں تمام چیزوں کو جمع کر دیا ہے۔ اور اس تعریف کی صحت کی دلیل قیاس طرد اور قیاس عکس ہیں“

علامہ آمدی رحمہ اللہ نے ”الاحکام فی اصول الاحکام“ میں علمائے شوافع کی مندرجہ بالا تعریف نقل کرنے کے بعد تفصیل سے اس کے فوائد و قیود اور اس پر وارد اشکالات اور ان کے جوابات تحریر فرمائے ہیں (۲۳)۔

آخر میں تکمیل فائدہ کے لیے علامہ آمدی کی مختار تعریف بھی نقل کی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں:

”انہ عبارة عن الاستواء بين الفرع والأصل في العلة المستنبطة من حکم الأصل“ (۲۴)

”قیاس اصل کے حکم سے مستنبط ہونے والی علت میں فرع اور اصل کے درمیان برابری سے عبارت ہے“ پھر مذکورہ تعریف کے متعلق فرماتے ہیں:

”و هذه العبارة جامعة مانعة وافية بالغرض عریة عما يعترضها من التشكيكات العارضة لغيرها علی ماتقدم“ (۲۵)

”یہ تعریف جامع، مانع اور ضرورت کو پوری کرنے والی ہے اور گزشتہ تعبیرات (تعریفات) پر وارد ہونے والے شکوک و اعتراضات سے محفوظ ہے“

حاصل سب کا یہ ہے کہ منصوص حکم اور نظیر کی روشنی میں غیر منصوص مسائل حل کرنے کو قیاس کہتے ہیں اور اس کی صورت یہ ہے کہ منصوص احکام و مسائل کے مفہوم میں کافی غور و فکر کر کے ان کی علت نکالی جائے اور پھر غیر منصوص کی علت تلاش کی جائے اگر دونوں کی علت میں برابری و اشتراک ہو تو غیر منصوص مسئلہ کو حکم میں منصوص مسئلہ کے ساتھ ملحق کر دیا جائے اس عمل استنباط یا حکم میں جدید مسئلہ یا غیر منصوص مسئلہ کو اصل مسئلہ یعنی منصوص مسئلہ کے برابر کرنے کا نام قیاس ہے۔

علمائے اصول نے قیاس کے چاروں ارکان، اصل، فرع، حکم اور علت کا تفصیل سے اپنی کتب میں ذکر کیا ہے۔ ہر ایک کی شرائط مفصل بیان کی ہیں۔ حکم کا مدار چونکہ علت پر ہے اس لیے علمائے اصول نے اس کے قوانین و قواعد کو بڑی شرح و بسط سے ذکر کیا ہے۔

کتب اصول میں ائمہ مجتہدین کے درمیان علت کے متعلق مذاہب کے اختلاف کی تفصیل بھی بیان کی گئی ہے۔

کتب اصول میں حکمت اور علت کے درمیان فرق بھی بیان کیا گیا ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک حکمت میں چونکہ خفا ہوتا

ہے اس کا انضباط مشکل ہوتا ہے اور پھر اس کو منضبط کر کے لوگوں کی عقل و فہم کے مطابق بنانا دشوار ہوتا ہے پھر خفا کی وجہ سے ممکن ہے حکم کے تمام افراد میں یہ ظاہری طور پر نظر نہ آئے۔ اس لیے عام طور پر حکمت، علت نہیں بنائی جاتی یعنی احکام کا مدار حکمت پر نہیں بلکہ علت پر ہوتا ہے۔ جیسے سفر میں نماز قصر اور افطارِ صوم کی علت سفر ہے اور حکمت مشقت دور کرنا ہے مگر یہ مشقت و تکلیف ان لوگوں کو بھی اٹھانی پڑتی ہے اور بعض اوقات سفر سے بڑھ کر اٹھانی پڑتی ہے جو گھر رہ کر کام کرتے ہیں۔ مثلاً لوہار، مزدور، بڑھئی وغیرہ۔ اگر حکمت کو علت بنایا جائے یعنی حکم کا مدار حکمت پر رکھا جائے تو پھر ان لوگوں کو بھی مسافر جیسی سہولت ملنی چاہیے لیکن اس میں دشواری یہ ہے کہ ہر ایک کی مشقت اور تکلیف کا اندازہ کیسے لگایا جائے، اسے کس طرح منضبط کیا جائے یہ بہت دشوار امر ہے لیکن سفر کو علت بنانے میں یہ دشواری پیش نہیں آتی کیونکہ یہ لوگ مسافر نہیں ہیں۔

لیکن اگر حکمت میں یہ دشواریاں نہ ہوں تو اس کو علت بنانا درست ہے۔

علامہ بحر العلوم فرماتے ہیں:

”ولو وجدت الحكمة ظاهرة منضبطة جاز ربط الحكم بها لعدم المانع بل يجب لأنها المناسب

المؤثر حقيقة“ (۲۶)

”اگر حکمت ظاہر اور منضبط ہو تو حکم کا ربط اس سے قائم کرنا جائز ہے کیونکہ کوئی مانع نہیں بلکہ (اس صورت میں

حکمت کو علت بنانا) واجب ہے کیونکہ وہ حقیقت کے اعتبار سے مناسب اور مؤثر ہے“

حنابلہ کے نزدیک بغیر کسی شرط کے حکمت کو علت قرار دینے کی اجازت ہے متاخرین حنابلہ میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور

ابن قیم رحمہ اللہ کے قیاس میں اس کی متعدد مثالیں ملتی ہیں۔

قیاس کی حجیت:

اجتہاد دورائے کی ایک اہم صورت کا نام قیاس ہے اس لیے اجتہاد و استنباط اور رائے کی مشروعیت سے متعلق نصوص میں

قیاس بدرجہ اولیٰ شامل ہوگا قیاس کی حجیت کا منکر سوائے ظاہریہ اور مبتدع فرق کے اہل سنت میں کوئی بھی نہیں صحابہ کرامؓ، تابعین،

تابع تابعین اور ائمہ مجتہدین سب کا حجیت قیاس پر اتفاق ہے۔

علمائے اصول نے اپنی کتب میں قیاس کی حجیت کے بارے میں قرآن مجید، احادیث نبویہ، آثار صحابہ اور عقل سے ہر قسم

کے دلائل مفصل بیان کئے ہیں۔ ذیل میں ان میں سے اہم دلائل کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔

علامہ جصاص فرماتے ہیں:

”لا خلاف بین الصدر الأول والتابعین و أتباعهم في إجازة الاجتهاد والقياس على النظائر في أحكام

الحوادث، وما نعلم أحدا نفاه و حظره من أهل هذه الاعصار المتقدمة۔

إلى أن نشأ قوم ذو جهل بالفقه وأصوله، لا معرفة لهم بطريقة السلف، ولا توقيفية الاقدام على الجهالة

واتباع الأهواء البشعة، التي خالفوا فيها الصحابة ومن بعدهم من أخلا فہم فكان أول من نفى القياس

والاجتهاد فی احکام الحوارث ابراهیم (النظام)

وطعن علی الصحابة من أجل قولهم بالقياس إلى ما لا يليق بهم، وإلى ضد قيل له: هذا غلط من وجوه.

أحدها: أن الأظهر أن التنازع إنما يقع بين المسلمين في غير مانص عليه، لا يجوز حمل الآية على خلاف الظاهر من أمرها.

والثاني: أنك تجعل تقدير الآية على الوضع: أن اتبعوا الكتاب والسنة، وهذا واجب في حال التنازع وغيرها. فتدخل الآية من فائدة ذكر التنازع.

والثالث: أنك خصصت الأمر بالرد فيما قد نص عليه، دون ما لم ينص عليه، وعموم اللفظ يقتضي وجود الرد في الحالين، سواء كان الحكم المتنازع فيه منصوفاً عليه أو غير منصوفاً عليه، فلا جائز لأحد تخصيصه والاقتصار به على حال وجود النص دون غيره فثبت أنها قد اقتضت وجوب الرد عند التنازع إلى الكتاب والسنة، واتباع موجبها نصاً و دليلاً (۵۰)

”قرن اول، تابعین اور تبع تابعین کے ادوار میں نئے مسائل کے احکام کے لیے ان کے نظائر پر اجتهاد و قیاس کرنے میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ ہم کسی ایسی (شخصیت) کو نہیں جانتے جس نے ان ابتدائی ادوار میں اس کی (قیاس و اجتهاد کی) نفی کی ہو یا اس سے احتراز کیا ہو۔

یہاں تک کہ فقہ اور اس کے اصول سے جاہل قوم کا ظہور ہوا جسے سلف کے طرز کی کوئی معرفت نہ تھی اور ان کے قدم جہالت اور بد مزہ خواہشات کی اتباع سے نہیں ڈرتے تھے کہ انہوں نے صحابہ کرامؓ اور ان کے اخلاف کی مخالفت کی۔ چنانچہ ابراہیم نظام وہ پہلا شخص ہے جس نے نئے مسائل کے احکام کے لیے قیاس و اجتهاد کی مخالفت کی اور اس نے صحابہ کرامؓ پر ان کے قیاس (کے جواز) کے قول باعث طعن کیا جس کے وہ ہرگز لائق نہیں ہیں اور اس کے رد میں اسے کہا گیا کہ (اس کا دعویٰ) کئی وجوہ سے غلط ہے۔

پہلی وجہ: یہ بات بالکل ظاہر و واضح ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف غیر مخصوص مسائل میں ہوتا ہے لہذا اس آیت کو اس معاملہ میں ظاہر کے خلاف محمول کرنا درست نہیں۔

دوسری وجہ: آپ نے آیت کے معنی وضع کے اعتبار سے یہ متعین کیے کہ کتاب و سنت کی اتباع کرو۔ حالانکہ یہ تو اختلاف اور عدم اختلاف دونوں صورتوں میں واجب ہے تو پھر آیت میں تنازع کا ذکر تو فائدہ سے خالی ہوا۔

تیسری وجہ: آپ نے آیت میں رد کے حکم کو اس معاملہ کے ساتھ مخصوص کر دیا جس کے بارے میں نص ہے اور اس معاملہ کو جس میں نص نہیں ہے اس آیت کے عموم سے خارج کر دیا جبکہ لفظ کا عموم تقاضا کرتا ہے کہ دونوں حال میں رجوع (اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولؐ کی طرف) ہوگا۔ چاہے تنازع فیہ امر مخصوص ہو یا غیر مخصوص۔ لہذا کسی کے لیے مخصوص معاملہ کے ساتھ اس آیت کی تخصیص کرتے ہوئے غیر مخصوص کو

خارج کرنا جائز نہیں ہے۔ پس ثابت ہوا کہ یہ آیت نص اور دلیل کے اعتبار سے متنازع فیہ امور میں کتاب و سنت کی طرف لوٹانے اور اس کے حکم کی پیروی کرنے کے وجوب کا تقاضا کرتی ہے“

امام رازی آیت مذکورہ کی تفسیر فرماتے ہیں:

”اعلم ان قوله (فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله والرسول) (۵۱) يدل عندنا علی ان القیاس حجة، والذی يدل علی ذلك أن قوله (فان تنازعتم فی شیء) إما أن یکون المراد فان اختلفتم فی شیء حکمه منصوص علیہ فی الكتاب أو السنة أو الاجماع، أو المراد فان اختلفتم فی شیء حکمه غیر منصوص علیہ فی شیء من هذه الثلاثة، والأول باطل لأن علی ذلك التقدير وجب علیہ طاعته فكان ذلك داخلًا تحت قوله (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولی الامر منكم) وحينئذ یصیر قوله (فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله والرسول) إعادة لعین ماضی، وانه غیر جائز وإذا بطل هذا القسم تعین الثانی وهو أن المراد: فان تنازعتم فی شیء حکمه غیر مذکور فی الكتاب والسنة والاجماع، وإذا كان كذلك لم یکن المراد من قوله (فردوه الی الله والرسول) طلب حکمه من نصوص الكتاب والسنة فوجب أن یکون المراد رد حکمه الی الاحکام المنصوصة فی الوقائع المشابهة له، وذلك هو القیاس، فثبت أن الآیة دالة علی الأمر بالقیاس“ (۵۲)

”جان لو کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد فإِن تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ہمارے نزدیک قیاس کی حجیت پر دلالت کرتا ہے۔ اور قیاس کی حجیت پر اللہ تعالیٰ کا فرمان فإِن تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ دلالت کر رہا ہے۔ اس سے مراد یا تو یہ ہے کہ اگر تم ایسی چیز میں اختلاف کرو جس کا حکم کتاب اللہ میں یا سنت یا اجماع میں منصوص ہے یا یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ایسی چیز میں اختلاف کرو جس کا حکم ان تینوں میں غیر منصوص ہے۔ پہلی بات تو باطل ہے کیونکہ اس صورت میں اس شخص پر اس حکم کی اطاعت واجب ہوگئی تو یہ بات تو اللہ تعالیٰ کے ارشاد أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ کے تحت پہلے سے ہی داخل ہے۔ لہذا فإِن تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ بعینہ اسی بات کا اعادہ ہے جو پہلے کر دی گئی۔ حالانکہ یہ درست نہیں۔ لہذا جب یہ صورت باطل ہے تو دوسرا مفہوم متعین ہو گیا چنانچہ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم کسی ایسی چیز کے حکم میں اختلاف کرو جو کتاب و سنت و اجماع میں مذکور نہ ہو۔ پس جب یہ بات ہے کہ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ کے قول سے مراد کتاب و سنت کی نصوص سے حکم تلاش کرنا نہیں ہے تو ثابت ہو گیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے حکم کو اس سے مشابہ واقعات کے منصوص احکام کی طرف لوٹا دیا جائے اور یہی قیاس ہے۔ پس ثابت ہوا کہ آیت قیاس کے مسئلے پر دلالت کرتی ہے“

علامہ سرخسی فرماتے ہیں:

”مذهب الصحابة ومن بعدهم من التابعين والصالحين والماضين من ائمة الدين رضوان الله عليهم جواز القیاس بالرأى علی الأصول التي تثبت أحكامها بانص لتعدية حکم النص الی الفروع جائز مستقیم یدان الله به، وهو مدرک من مدارک أحكام الشرع ولكن غیر صالح لاثبات الحکم به ابتداء،

علی قول أصحاب الظواهر هو غير صالح لتعدية حكم النص به إلى ما لا نص فيه والعمل باطل أصلاً في أحكام الشرع، وأول من أحدث هذا القول ابراهيم النظام، وطعن في السلف لا احتجاجهم بالقياس ونسيهم بتهوره الى خلاف ما وصفهم الله به، فخلع به ريقه الاسلام من عنقه، وكان ذلك منه إما للقصد إلى إفساد طريق المسلمين عليهم، أو للجهل منه بفقہ الشريعة، ثم تبعه على هذا القول بعض المتكلمين ببغداد، ولكنه تحرز عن الطعن في السلف فرارا من الشنعة التي لحقت النظام، فذكر طريقاً آخر لا احتجاج الصحابة بالقياس هو دليل على جهله، وهو أنه قال: ما جرى بين الصحابة لم يكن على وجه الاحتجاج بالقياس وإنما كان على وجه الصلح والتوسط بين الخصوم وذكر المسائل لتقريب ما قصدوه من الصلح الى الأفهام وهذا مما لا يخفى فساده على من تأمل أدنى تأمل فيما نقل عن الصحابة في هذا الباب ثم نشأ بعده رجل متجاهل يقال له داود الأصبهاني فأبطل العمل بالقياس من غير أن وقف على ما هو مراد كل فريق ممن كان قبله، ولكنه أخذ طرفاً من كل كلام ولم يشتغل بالتأمل فيه ليتبين له وجه فساده، قال: القياس لا يكون حجة، ولا يجوز العمل به في أحكام الشرع و تابعه على ذلك أصحاب الظواهر الذين كانوا مثله في ترك التأمل، وروى بعضهم هذا المذهب عن قتادة و مسروق و ابن سيرين وهو افتراء عليهم، فقد كانوا اجل من أن ينسب اليهم القصد إلى مخالفة رسول الله ﷺ وأصحابه فيما هو طريق أحكام الشرع بعد ما ثبت نقله عنهم“ (۵۳)

”صحابہ کرامؓ اور ان کے بعد تابعین، صلحاء امت اور گزشتہ (ادوار کے) ائمہ دین کا قیاس بالرائے کے بارے میں مذہب جواز کا ہے۔ قیاس بالرائے ان اصولوں کی بنیاد پر ہوگا جو نص سے اس کے احکام ثابت کرتے ہیں کیونکہ حکم نص کو فروع کی طرف متعدی کرنا جائز اور صحیح ہے۔ اللہ نے اسکا حکم دیا ہے اور وہ (قیاس) احکام شریعیہ کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے لیکن کسی حکم کو ابتداء اس سے ثابت کرنا درست نہیں اور اصحاب ظواہر کے قول کے مطابق قیاس کے ذریعے منصوص حکم کو غیر منصوص کی طرف متعدی کرنا ہی درست نہیں اور احکام شرع میں قیاس پر عمل کرنا باطل ہے۔ اور سب سے پہلے جس نے یہ قول اختیار کیا وہ ابراہیم النظام تھا۔ اس نے سلف پر قیاس سے دلیل پکڑنے کے باعث طعن کیا اور ان کی طرف اپنی لاپرواہی کے باعث وہ کچھ منسوب کیا جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں متصف نہیں کیا۔ اس طرح اس نے اپنی گردن سے اسلام کا قلابہ اتار پھینکا اور اس سب کچھ سے اسکا مقصد یا تو یہ تھا کہ مسلمانوں کے طریقے میں فساد برپا کرے۔ یا پھر اس نے شریعت کے فہم سے جہالت کے باعث قیاس کا انکار کیا۔ پھر اس کے اس قول کی بعض متکلمین بغداد نے پیروی کی لیکن انہوں نے سلف پر طعن کرنے سے گریز کیا تاکہ وہ اس شاعت سے بچ سکیں جو نظام کو لاحق ہوئی انہوں نے صحابہ کرامؓ کے قیاس سے دلیل پکڑنے کو ایک اور طریقہ سے بیان کیا جو کہ ان کے جہل کی دلیل ہے اور وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ صحابہؓ کے مابین قیاس سے دلیل پکڑنے کا رواج نہیں تھا بلکہ ان کا طریقہ ایسا تھا جیسے کسی جھگڑے کے معاملے میں صلح اور درمیانی راہ

کا راستہ ہوتا ہے اور انہوں نے (اپنے اس دعویٰ کے لیے) ایسے مسائل کا ذکر کیا ہے تاکہ انہوں نے جو صلح کا (طریقہ) ذکر کیا وہ افہام کے قریب ہو سکے۔ اور ان کی اس بات کا فاسد ہونا صحابہ کرامؓ سے اس بارے میں نقل (ہونے والے آثار پر) ادنیٰ غور و فکر سے واضح ہو جاتا ہے۔

پھر اس (گروہ) کے بعد ایک جاہل شخص اٹھا جسے داؤد اصہبانی کہا جاتا ہے جس نے قیاس پر عمل کو باطل قرار دیا بغیر اس سے واقف ہوئے کہ اس سے پہلے ہر گروہ کی مراد (قیاس کے متعلق) کیا ہے؟ اس نے ہر ایک کے کلام سے ایک پہلو لیا اور غور و فکر سے کام نہیں لیا تاکہ اس پر اس کے قول فاسد ہونا واضح ہو جاتا اس نے کہہ دیا کہ قیاس حجت نہیں ہے اور احکام شرعیہ میں اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے اور اصحاب ظاہریہ نے اس کی متابعت کی جو غور و فکر کے ترک کرنے میں اسکی ہی مثال تھے، بعض نے یہ مذہب قتادہ رحمہ اللہ، مسروق رحمہ اللہ اور ابن سیرین رحمہ اللہ سے روایت کیا حالانکہ یہ ان پر افتراء ہے۔ وہ سب اس سے بہت بلند ہیں کہ ان کی طرف ایسی چیز میں رسول اللہ ﷺ اور ان کے صحابہ کرامؓ کی مخالفت کا قصد منسوب کیا جائے جو شریعت کے احکام کی بنیاد ہو اور ان حضرات کے اس چیز کا ثبوت بھی منقول ہو“

امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”وقد قالت الشيعة و بعض المعتزلة: يستحيل التعبد بالقياس عقلاً، وقال قوم في مقابلتهم: يجب التعبد به عقلاً، وقال قوم؛ لا حكم للعقل باحالة ولا ايجاب ولكن في مظنة الجواز، ثم اختلفوا في وقوعه، فأنكر أهل الظاهر وقوعه، بل ادعوا حظر الشرع له، والذي ذهب إليه الصحابة رضی اللہ عنہم بأجمعهم و جماهير الفقهاء والمتكلمين بعدهم رحمهم اللہ و وقوع التعبد به شرعاً“ (۵۴)

”شیعہ اور بعض معتزلہ نے کہا کہ عقلی اعتبار سے امر تعبدی کا قیاس سے مشروع ہونا محال ہے جب کہ ایک گروہ نے ان کے مقابلے میں کہا کہ امر تعبدی کا عقلی اعتبار سے قیاس سے مشروع ہونا واجب ہے اور ایک گروہ نے کہ اس میں عقل کے اعتبار سے محال یا وجوب کا حکم درست نہیں بلکہ یہ جواز کے دائرہ میں ہے۔ پھر اس کے وقوع میں انہوں نے اختلاف کیا اور اہل ظاہر نے اس کے وقوع کا انکار کیا بلکہ انہوں نے شریعت میں اس کی ممانعت کا دعویٰ کیا حالانکہ تمام صحابہ کرامؓ اور ان کے بعد جمہور فقہاء و متکلمین کا مذہب اس سے امر تعبدی کا مشروع وقوع ہے“

قرآن کریم کی متعدد آیات ہیں جن سے علمائے اصول اجتہاد و قیاس کی حجیت پر استدلال کرتے ہیں ان میں سے چند

اہم یہ ہیں۔

۱۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ

وَالرُّسُولُ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿۵۵﴾
 ”اے ایمان والو! اللہ اور رسول اپنے میں سے اولی الامر کی اطاعت کرو۔ پس اگر تمہارے مابین کسی معاملہ میں اختلاف ہو جائے تو اس کو اللہ اور اسکے رسول کی طرف لوٹا دو اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ رجوع کے اعتبار سے بھلائی والا اور احسن راستہ ہے“

اس آیت میں اولہ را بقرآن سنت، اجماع اور قیاس کی حجیت کا بیان ہے آیت میں مذکورہ ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرُّسُولِ﴾ قیاس کی حجیت پر واضح دلیل ہے۔
 علامہ جصاص فرماتے ہیں:

”و ظاهره يقتضى أن التنازع واقع في غير المنصوص عليه، إذ كانت العادة أن التنازع والاختلاف بين المسلمين لا يقعان في المذكور بعينه فإنه أمر برد المتنازع فيه إلى كتاب الله تعالى وإلى رسوله ﷺ في حياته، وسنته بعد وفاته. والرد إلى الكتاب والسنة إنما هو باستخراج حكمه منهما بالاجتهاد والنظر“ (۵۶)

”اس (آیت کا) ظاہری اقتضاء یہ ہے کہ تنازعہ غیر منصوص امور میں واقع ہوتا ہے۔ کیونکہ عادتاً مسلمانوں کے مابین تنازع اور اختلاف بعینہ (قرآن و سنت میں) مذکور معاملہ میں نہیں ہوتا۔ پس تنازع فیہ معاملہ کو کتاب اللہ اور اللہ کے رسول ﷺ کے طرف، ان کی حیات میں ان کی ذات کی طرف اور ان کی وفات کے بعد ان کی سنت کی طرف لوٹانے کا حکم دیا گیا۔ اور کتاب اللہ اور سنت کی طرف لوٹانے کا مطلب ان دونوں سے اجتهاد اور غور و فکر کے ذریعے استخراج حکم ہے“

علامہ سرحی رحمہ اللہ مذکورہ آیت سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”فقد بينا أن المراد به القياس الصحيح، والرجوع إليه عند المنازعة، وفيه بيان أن الرجوع إليه يكون بأمر الله وأمر الرسول، ولا يجوز أن يقال المراد هو الرجوع إلى الكتاب والسنة، لأنه علق ذلك بالمنازعة والأمر بالعمل بالكتاب والسنة غير متعلق بشرط المنازعة، ولأن المنازعة بين المؤمنين في أحكام الشرع فلما تقع فيما فيه نص من كتاب أو سنة، فعرفنا أن المراد به المنازعة فيما ليس في عينه نص، وأن المراد هو الأمر بالرد إلى الكتاب والسنة بطريق التأمل فيما هو مثل ذلك الشيء من المنصوص، وإنما تعرف هذه المماثلة باعمال الرأي و طلب المعنى فيه“ (۵۷)

”پس ہم نے واضح کیا کہ اس سے مراد قیاس صحیح اور اختلاف کے وقت اس کی طرف رجوع کرنا ہے اور اس آیت میں یہ وضاحت ہے کہ قیاس کی طرف رجوع کرنا اللہ اور رسول کے حکم سے ہوگا اور یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ اس سے مراد کتاب اللہ اور سنت کی طرف رجوع کرنا ہے۔ کیونکہ اس رجوع کے حکم کو منازعہ کے ساتھ معلق کیا گیا ہے جبکہ کتاب و سنت پر عمل کا معاملہ منازعہ سے مشروط نہیں۔ کیونکہ

مومنین کے درمیان احکام شرعیہ میں منازعت واقع پذیر نہیں ہوتی جب کہ کتاب و سنت کی صریح نص موجود ہو۔ پس ہم نے جان لیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تنازعہ اس میں ہوگا جس میں بعینہ نص موجود نہ ہو۔ اور یہ کہ غور و فکر کے ذریعے کتاب و سنت کی طرف لوٹانے کے حکم سے مراد نصوص میں موجود اس معاملہ کی مثل پر غور و فکر کرنا ہے اور اس مماثلت کی شناخت رائے پر عمل کرنے اور اسکے میں موجود مفہوم کی تلاش سے ہوتی ہے“

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ لَا فَضْلَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ لَآتَبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (۵۸)

”اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی بات امن کی یا ڈر کی تو پھیلا دیتے ہیں ان کو۔ اور اگر پہنچاتے اس کو رسول کے پاس یا اپنے صاحب اختیار لوگوں تک تو جان لیتے وہ جو صحیح نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں ان میں سے۔ اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور رحمت اس کی تو بیرونی کرنے لگ جاتے تم شیطان کی گمراہی ہو“

علامہ بھصا رحمہ اللہ اس آیت سے قیاس کی حجیت پر استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”فامر باستنباط ما أشكل عليه حكمه،

وقد قيل: إن أولى الأمرٍ إنهم أمراء السرايا، وقيل انهم اولو العلم، ولا محالة أن أولى العلم مرادون بذلك، لأن أمراء السرايا إن لم يكونو ذوى علم بالا استنباط كانوا بمنزلة غيرهم۔

فإن قيل: إنما هذا فى أمر الخوف والأمن، لأنه تعالى قال: (وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف إذا عوا به ولو ردوه إلى الرسول)

قيل له: إنه وإن كان كذلك، فدلالته قائمة على ما ذكرنا، لأن أمر الخوف والأمن و مكائد العدو، و تدبير الحرب، و ما جرى محرى ذلك، من أمور الدين، فإذا جاز الاستنباط فيه لعدم وجود النص، جاز فى سائر أحكام الحوادث التى لا نص فيها“ (۵۹)

”پس اس معاملے میں استنباط کا حکم دیا جس کے حکم میں اشکال ہو۔ اور کہا گیا کہ اولی الامر سے مراد امراء

سرایا (یعنی جنگی دستوں کے امراء) ہیں۔ اور کہا گیا اس سے مراد اہل علم ہیں اور لامحالہ اہل العلم ہی اس

سے مراد ہیں۔ کیونکہ اگر امراء سرايا استنباط سے متعلق علم نہ رکھتے ہوں تو وہ اس کے غیر ہوں گے۔ پس اگر

کہا جائے یہ تو آیت تو خوف و امن کے معاملات سے متعلق ہے کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ﴾ تو اس صورت میں کہا جائے گا

کہ اگر چہ یہ بات درست ہے لیکن اس صورت میں بھی ہماری ذکر کردہ بات پر اس آیت مبارکہ کی دلالت موجود ہے۔

کیونکہ خوف و امن کا معاملہ، دشمن کی چالیں اور جنگی تدابیر وغیرہ سب امور دین ہیں۔ پس جب ان میں نص کے عدم

وجود کے باعث استنباط کا جواز ہے تو تمام پیش آنے والے مسائل میں جن میں نص موجود نہ ہو استنباط جائز ہوگا“

علامہ سرحدی رحمہ اللہ آیت مذکورہ نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

”والاستنباط ليس إلا استخراج المعنى من المنصوص بالرأى، وقيل المراد بأولى الأمر أمراء السرايا، وقيل المراد العلماء، واستنباط المعنى من المنصوص بالرأى إما أن يكون مطلوباً لتعدية حكمه الى نظائره وهو عين القياس، أو ليحصل به طمأنينة القلب إنما تحصل بالوقوف على المعنى الذى لأجله ثبت الحكم فى المنصوص“ (۶۰)

”استنباط منصوص احکام سے رائے کے ذریعے استخراج معنی کے علاوہ کچھ نہیں اور کہا گیا کہ اولی الامر سے مراد امراء سرايا ہیں اور کہا گیا کہ مراد علماء ہیں۔ منصوص سے رائے کے ذریعے استنباط معنی یا تو اسکے نظائر میں حکم کو متعدی کرنے کے لیے مطلوب ہوگا تو یہ عین قیاس ہے۔ یا (استنباط اس لیے ہوگا) تاکہ اس سے اطمینان قلب حاصل ہو بے شک (اطمینان قلب) اس کے اس معنی کو جان لینے سے حاصل ہوگی جس علت کے باعث منصوص میں حکم ثابت ہوا ہے“

امام رازی رحمہ اللہ آیت مذکورہ کی تفسیر میں رقم طراز ہیں:

”ذلت هذه الآية على أن القياس حجة فى الشرع، وذلك لأن قوله (الذين يستنبطونه منهم) صفة لاولى الامر، وقد أو جب الله تعالى على الذين يحييهم امر من الأمن أو الخوف أن يرجعوا فى معرفته اليهم، ولا يخلو إما أن يرجعوا إليهم فى معرفة هذه الوقائع مع حصول النص فيها، أولاً مع حصول النص فيها، والأول باطل، لأن على هذا التقدير لا يبقى الاستنباط لأن من روى النص فى واقعة لا يقال: انه استنباط الحكم، فثبت أن الله أمر المكلف برد الواقعة إلى من يستنبط الحكم فيها، ولولا أن الاستنباط حجة لما أمر المكلف بذلك، فثبت أن الاستنباط حجة، والقياس إما استنباط أو داخل فيه، فوجب أن يكون حجة، اذا ثبت هذا فنقول: الآية دالة على أمور: أحدها: أن فى أحكام الحوادث مالا يعرف بالنص بل بالاستنباط و ثانيها: أن الاستنباط حجة وثالثها: أن العامى يجب عليه تقليد العلماء فى أحكام الحوادث، ورابعها: أن النبى ﷺ كان مكلفاً باستنباط الاحكام لانه تعالى أمر بالرد إلى الرسول وإلى أولى الامر، ثم قال تعالى (لعلمه الذين يستنبطونه منهم) ولم يخصص أولى الامر بذلك دون الرسول وذلك يوجب أن الرسول و أولى الامر مكلفون بالاستنباط“ (۶۱)

”یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ قیاس شرع میں حجت ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد الذین یستنبطونہ مِنْهُمْ اولی الامر کی صفت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر جن پر امن یا خوف کا کوئی معاملہ آئے واجب کر دیا کہ وہ اس معاملہ کی پہچان کے لیے ان کی طرف رجوع کریں اور یہ دو حال سے خالی نہیں۔ یا تو وہ ان کی طرف رجوع کریں ان واقعات کی معرفت کے لیے جن میں نص موجود ہے یا نص موجود نہیں ہے۔ پس پہلی بات باطل ہے کیونکہ نص موجود ہونے کی صورت میں استنباط کی ضرورت باقی نہیں رہتی کیونکہ جس نے کسی واقعہ میں نص روایت کی تو یہ نہیں کہا جاتا کہ اس نے حکم کا استنباط کیا لہذا ثابت ہوا کہ

اللہ تعالیٰ نے ہر مکلف کو کسی (پیش آمدہ) واقعہ کے شرعی حکم کے لیے حکم دیا کہ حکم مستنبط کرنے والے اولی الامر کی طرف رجوع کیا جائے اور اگر استنباط حکم کرنا حجت نہ ہوتا تو مکلف کو اس کا حکم نہ دیا جاتا پس ثابت ہوا کہ استنباط حجت ہے اور قیاس یا تو استنباط (ہی) ہے یا اس میں داخل ہے پس واجب ہوا کہ وہ بھی حجت ہو جب یہ بات ثابت ہوگئی تو ہم کہتے ہیں یہ آیت چند امور پر دلالت کرتی ہے۔ ایک یہ کہ احکام حوادث (مسائل) جن میں نص موجود نہ ہو تو استنباط سے ثابت ہوتے ہیں دوم یہ کہ استنباط حجت ہے۔ سوم یہ کہ عامی کے لیے احکام حوادث میں علماء کی تقلید واجب ہے۔ اور چہارم یہ کہ نبی کریم ﷺ احکام (شرعیہ) کے استنباط کے مکلف تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے (اس آیت میں معاملہ کو) رسول اللہ ﷺ اور اولی الامر کی طرف لوٹانے کا حکم دیا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا **لَعَلَّ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَ مِنْهُمْ** اور محض اولی الامر کو رسول کے علاوہ (استنباط کے لیے) مخصوص نہیں کیا۔ بلکہ رسول اور اولی الامر سب استنباط کے مکلف ہیں“

سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لَتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (۶۲)

”اور اتاری ہم نے تیری طرف یہ کتاب تاکہ واضح کر دے لوگوں کے سامنے جو نازل کی گئی ان کے واسطے تاکہ وہ غور و فکر کریں“

علامہ بھاس اس آیت سے قیاس کی حجیت پر استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”قد حوت هذه الآية ثلاثة معان احدها: ما نزل الله تعالى مسطورا

والآخر: بيان الرسول ﷺ لما يحتاج منه الى البيان

والثالث: التفكير فيما ليس بمنصوص عليه وحمله على المنصوص (۶۳)

”یہ آیت تین معانی کو شامل ہے: پہلا یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے وہ لکھا ہوا ہے دوسرا یہ کہ رسول

اللہ ﷺ کا ان معاملات کی وضاحت کرنا جو وضاحت کے محتاج ہیں اور تیسرا غیر منصوص علیہ مسائل

میں غور و فکر کرنا اور اسے منصوص پر محمول کرنا“

سورۃ الحشر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

﴿هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوْا

أَنْهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَدَفَتْ فِي قُلُوبِهِمُ الرَّعْبَ يُخْرِبُونَ

بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ﴾ (۶۴)

”وہی ہے جس نے نکالا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، ان کے گھروں سے پہلے حشر کے وقت۔ نہ

گمان کرتے تھے تم کہ وہ نکل جائیں گے اور ان کا گمان تھا کہ انہیں بچالیں گے ان کے قلعے اللہ سے، پھر آیا انہیں اللہ

نے ایسی طرف سے کہ نہ تھا انہیں جس کا گمان اور ڈال دیا ان کے دلوں میں رعب، اجاڑ رہے تھے اپنے گھروں کو خود

اپنے ہاتھوں سے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے۔ سو عبرت پکڑو اے آنکھوں والو“
علامہ بصاص ”فاعتبروا یا ولی الابصار“ آیت میں مذکورہ لفظ ”اعتبار“ (۶۵) کا معنی ثبوت کے امام ”ثعلب“
سے ”ان رد حکم الحادثة إلی نظیرها من الأصول یسمی اعتبارا“، نقل کرنے کے بعد حجیت قیاس پر استدلال کرتے
ہوئے فرماتے ہیں:

”ویدل علی صحة هذا المعنى: ابتداء الآية التي فيها ذكر الاعتبار، لأنه تعالى قال (وظنوا انهم ما
نعتهم حصونهم من الله فاتا هم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم
بأيديهم وأيدي المؤمنين) فأخبر عن ظنهم الكاذب، أن حصونهم مانعتهم من الله تعالى، ثم أخبر عما
استحقوه من الخذى والعذاب والذل والخذلان، بقوله تعالى: (فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا) ثم
قال تعالى: (فاعتبروا يا أولى الابصار) والمعنى، والله اعلم، أن أحكاموا المن فعل مثل فعلهم
باستحقاق العقوبة والنكال من الله تعالى، لئلا يقدموا على مثل ما أقدموا عليه، فيستحقوا مثل ما
استحقوا فدل على أن الاعتبار هو أن تحكم للشئء بحكم نظيره المشارك له في معناه، الذى تعلق به
استحقاق حكمه۔

فإن قيل: اعتبار: هو التفكير والتدبر

قيل له: هو كذلك، إلا أنه تفكر فى رد الشئء إلى نظيره، على الوجه الذى قلنا الاترى أنك تقول: قد
اعتبرت هذا الثوب بهذا الثوب، إذا قومه بمثل قيمته، فكان المعنى أنك رددته إليه و حكمت له بمثل
حكمه، إذ كان مثله و نظيره“ (۶۶)

”اس معنی کی صحت پر آیت کا ابتدائی حصہ دلالت کرتا ہے جس میں الاعتبار کا ذکر کیا گیا ہے۔ کیونکہ اللہ
تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَلَوْ ظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ
الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ﴾ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ان کے جھوٹے گمان کے
بارے میں کہ ان کے قلعے انہیں اللہ تعالیٰ سے بچائیں گے پھر خبر دی اس رسوائی و ذلت اور گھائے کے
بارے میں جس کے وہ مستحق تھے۔ فرمان باری تعالیٰ کے مطابق ﴿فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا﴾
پھر فرمایا ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْبَصَارِ﴾ معنی یہ ہیں (واللہ اعلم) کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی
عقوبت و سزا کا حکم لاگو کرو جو ان کے لیے ہے جنہوں نے ان کی مثل فعل کیا تا کہ وہ ان کے نقش قدم پر نہ
چلیں جس پر وہ پہلے لوگ چل چکے ورنہ وہ اسکے مستحق ٹھہریں گئے جس کی مثل وہ پہلے لوگ مستحق ٹھہر چکے۔
پس یہ دلالت کرتا ہے کہ الاعتبار کسی چیز پر اس کی نظیر کی مثل حکم لگانا ہے معنی میں مشارکت کے باعث جس کا
تعلق اس حکم کے مستحق ٹھہرنے سے ہوتا ہے۔

پس اگر کہا جائے الاعتبار۔ تفکر و تدبر ہے۔ تو کہا جائے گا یہ بھی وہی بات ہے۔ کیونکہ کسی چیز کو اس کی نظیر کی
طرف لوٹانے پر تفکر کیا اور وہی بات ہے جو ہم نے کی۔

آپ نہیں دیکھتے کہ آپ کہتے ہیں میں نے اس کپڑے کو اس کپڑے پر اعتبار کیا یعنی اسکی قیمت، اس کی قیمت
کے مثل ہے۔ پس معنی یہ ہوئے تو نے اسکو اسکی طرف لوٹایا اور اس پر وہ حکم لگایا جو اسکی مثل اور نظیر کا تھا“

علامہ بزدوی فرماتے ہیں:

”الاعتبار رد الشیء الی نظیره والعبرة البیان قال اللہ تعالیٰ ان کنتم للرویا تعبرون ای تبینون والقیاس مثله سواء“ (۶۷)

”اعتبار کسی چیز کو اسکی نظیر کی طرف لوٹانا ہے اور عبرت سے مراد بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ”اگر تم خوابوں کی تعبیر دیتے ہو یعنی تبینون (بیان کرتے ہو) اور قیاس اس کی مثل ہے“

علامہ سرحدی آیت مذکورہ سے متعلق فرماتے ہیں:

”وهذا اقوی ما نعتمده من الدلیل المعقول فی هذه المسألة، فإنه لا فرق بین التأمل فی اشارات النص فیما أخبر الله به عن الذین لحقهم المثالات بسبب كفرهم كما قال تعالیٰ (هو الذی أخرج الذین كفروا من أهل الكتاب) الآیة، لنعبر بذلك ونتجر عن مثل ذلك السبب، و بین التأمل فی اشارات النص فی حدیث الربا ليعرف به أن المحرم هو الفضل الخالی عن العوض، فثبت ذلك الحکم بعینه فی کل محل یتحقق فیہ الفضل الخالی عن العوض مشروطا فی البیع كالأرز والسهم والحص وما اشبه ذلك وقد قررنا هذا یوضحه أن التأمل فی معنی النص الثابت بإشارة صاحب الشرع، بمنزلة التأمل فی معنی اللسان الثابت بوضع واضع اللغة، ثم التأمل فی ذلك للوقوف علی طریق الاستعارة حتی یجعل ذلك اللفظ مستعارا فی محل آخر بطریقه، جائز مستقیم من عمل الراسخین فی العلم، فکذلك التأمل فی معانی النص لإثبات حکم النص فی کل موضع علم أنه مثل المنصوص علیه، وهذا النوعین من الکلام: أحدهما أن الله تعالیٰ نص علی أن القرآن تبیانا لكل شیء بقوله تعالیٰ: (وانزلنا علیک الكتاب تبیاناً کل شیء) ولا یتمكن أحد من أن یقول کل شیء فی القرآن باسمه الموضوع له فی اللغة، فعرفنا أنه تبیان لكل شیء بمعناه الذی یتسدرک به حکمه، وما ثبت بالنص فإما أن یقال هو ثابت بصورة النص لا غیر، أو بالمعنی الذی صار معلوما بإشارة النص، والأول باطل، فإن الله تعالیٰ قال: (فلا تقل لهما أف) (۶۹) ثم احده یقول إن هذا نهی عن صورة التأفیف دون الشتم والضرب وكذلك قوله تعالیٰ: (ولا یظلمون نقیرا) (۷۰) وقوله تعالیٰ: (من إن تامنه بقنطار یؤده إلیک ومنهم من إن تامنه بدینار) (۷۱) فعرفنا أن ثبوت الحکم باعتبار المعنی الذی وقعت الإشارة إلیه فی النص، ثم ذلك المعنی نوعان: جلی، وخفی، ویوقف علی الجلی باعتبار الظاهر، ولا یوقف علی الخفی إلا بزیادة التأمل وهو المراد بقوله: (فاعتبروا) وبعدما ثبت لزوم اعتبار ذلك المعنی بالنص لا بالرأی وان لم یکن صیغة النص متناولا، ألا ترى أن الحکم بالرجم علی ما عزلم یکن حکما علی غیره باعتبار صورته ولكن باعتبار المعنی الذی لأجله توجه الحکم علیه بالرجم كان ذلك بیاناً فی حق سائر الاشخاص بالنص“ (۷۲)

”اس مسئلہ میں ہم جس دلیل معقول پر اعتماد کرتے ہیں ان میں یہ سب سے مضبوط دلیل ہے اور کوئی فرق نہیں نص کے اشارات میں غور و فکر کرنے میں جو اللہ تعالیٰ نے (اس آیت میں بیان کیا اور) ان کے کفر کی سبب ان جیسے لوگوں کو ان سے سی ملحق کیا۔ جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے ﴿هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ

كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ﴿﴾ ہم نے اس پر انہیں قیاس کرتے ہیں اور اس سبب کے مثل ہونے کے باعث ہم انہیں اسی زجر و سزا کا مستحق ٹھہراتے ہیں اور اسی طرح حدیث ربانہ کے اشارۃ النص پر تامل کرنے میں کہ اس کے ذریعے جانا جائے کہ فضل عوض سے خالی ہونے کی وجہ سے حرام ہے۔ پس یہ حکم بعینہ ہر اس جگہ متحقق ہوگا جس میں فضل خالی عن العوض بیع میں موجود ہوگا۔ جیسے چاول، دھنیا، چونو اور اس کی مثل دیگر اشیاء اور ہم نے ایسے ہی قرار دیا ہے۔ یہاں اس کی وضاحت کی گئی کہ نص کے معنی میں غور و فکر کرنا جو صاحب شریعت کے اشارہ سے ثابت ہیں زبان کے معنی میں، جو زبان وضع کرنے والے کی وضع سے ثابت ہیں میں غور کرنے کی مانند ہی ہے۔ پھر اس میں (یعنی زبان میں) غور و فکر طریقہ استعارہ کے جاننے سے ہوتا ہے کیونکہ وہ (واضع) لفظ کو کسی دوسرے مقام پر اس طریقے سے مستعار بنا دیتا ہے اور یہ راخذین فی العلم کے عمل سے ہے جو جائز اور درست ہے۔ اسی طرح نص کے معانی میں غور و فکر کرنا ہے تاکہ ہر موضع علم پر نص کے حکم کا اثبات ہو گیا کہ وہ (اسی معاملہ کے) لیے منصوص علیہ ہے۔ یہاں پر کلام کی دونو بعینتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نص فرمائی کہ قرآن ہر چیز کا بیان کرنے والا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ اور کسی کے لیے یہ کہنا ممکن نہیں کہ کہا جائے قرآن میں ہر چیز اسکی لغوی وضع کے اعتبار سے نام سے مذکور ہے پس ہم نے جان لیا کہ تبیاناً لکل شئی کا معنی ہے کہ اس میں (ہر چیز کا) حکم پایا جاتا ہے۔ اور جو بھی نص سے ثابت ہوگا یا تو کہا جائے گا کہ یہ صورت نص (عبارت نص) سے ثابت ہے نہ کہ اسکے علاوہ (کسی چیز) سے۔ یا (کہا جائے گا کہ) معنی سے ثابت ہے جن کا علم اشارۃ النص سے حاصل ہوا۔ تو پہلی بات باطل ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَمْرٌ﴾ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ ممانعت صرف تافیف (اف کرنے کی ہے) کی ہے اس میں ضرب دشم (کی ممانعت شامل) نہیں۔ اسی طرح فرمان تعالیٰ ہے: ﴿وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا﴾ فرمان تعالیٰ ہے: ﴿مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ﴾ پس ہم نے جان لیا کہ حکم کا ثبوت معنی کے اعتبار سے ہوتا ہے جس کے بارے نص میں اشارہ واقع ہوتا ہے۔

پھر یہ معنی دونوعیت کے ہوتے ہیں جلی اور خفی۔ جلی سے واقفیت تو نص کے ظاہر کے اعتبار سے ہوتی ہے لیکن معنی خفی کا علم غور و فکر میں زیادتی کے بغیر نہیں ہوتا اور (اللہ جل شانہ کی) یہی مراد ہے اس فرمان سے ﴿فَاعْتَبِرُوا﴾ پس اس سے نص کے معنی کے لزوم کا اعتبار ثابت ہو گیا اور یہ معنی رائے سے نہیں ہوتے اگرچہ نص کا صیغہ (ان معنی) کو شامل نہیں ہو۔ کیا تو نہیں دیکھتا کہ ماعر پر رجم کا حکم صورت کے اعتبار سے

کسی دوسرے پر حکم نہیں بنتا لیکن معنی کے اعتبار سے لاگو ہوتا ہے اس لیے اس وقت ہے ان پر رحم کے حکم کا نفاذ تمام انسانوں کے حق میں نص کا بیان ہے“

اس کے بعد فرماتے ہیں:

”والقیاس من الوجه الذی قررنا حجة وإن کان لا یوجب علم یقین“ (۷۳)

”قیاس کو اسی پہلو سے ہم نے حجت قرار دیا اگرچہ اس سے علم یقین کا وجوب نہیں ہوتا ہے“

آیات مذکورہ کے علاوہ علماء اصول نے متعدد آیات سے قیاس کی حجت پر استدلال کیا ہے جس کی تفصیل کتب اصول میں دیکھی جاسکتی ہے۔

علماء اصول نے قرآن مجید کے بعد احادیث و آثار سے بھی قیاس کی حجت پر استدلال کیا ہے۔

علامہ بصاص فرماتے ہیں:

”ومما يدل على ذلك من جهة السنة: أن النبي ﷺ شاور الصحابة أسرى بدر في قتلهم أو فداهم۔ فاشار عليه ابو بكر الصديق رضي الله عنه، بالفداء وأشار عمر رضي الله عنه بالقتل فقال النبي ﷺ: (أما أنت يا أبا بكر فاشبهت ابراهيم عليه السلام، فإنه قال: (فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم) (۷۴) وأما أنت يا عمر، فإنك أشبهت نوحا عليه السلام، قال (رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا) (۷۵) ووافق رسول الله ﷺ اجتهاد أبي بكر رضي الله عنه، فمن عليهم وأخذ الفداء وكان ذلك شيئا من أمر الدين۔

ولو كان هناك نص من الله تعالى في أحد الحكمين لما شاور فيه احدا“ (۷۶)

”اور قیاس پر سنت کی حجت سے یہ (روایت) دلالت کرتی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے غزوہ بدر کے قیدیوں کو قتل کرنے یا فدیہ لے کر چھوڑ دینے کے بارے میں صحابہ کرامؓ سے مشاورت کی حضرت ابو بکرؓ نے فدیہ کا مشورہ دیا اور حضرت عمرؓ نے قتل کا۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا اے ابو بکرؓ تو ابراہیمؑ سے مشابہ ہے انہوں نے کہا تھا ﴿فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ اور اے عمرؓ تو نوحؑ کے مشابہ ہے انہوں نے کہا ﴿رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِينَ دِيَارًا﴾ رسول اللہ ﷺ نے ابو بکرؓ کے اجتهاد کی موافقت فرمائی اور ان (کفار قیدیوں) پر احسان فرمایا اور فدیہ قبول کیا اور یہ معاملہ امر دین کی ہی چیز تھی اور اگر اللہ تعالیٰ کی جانب سے دو حکموں میں سے کسی ایک کے بارے میں نص ہوتی تو آپ کسی سے مشاورت نہ کرتے“

وجہ استدلال یہ ہے کہ ایک امر دینی میں نبی کریم ﷺ صحابہ کرامؓ سے مشورہ فرما رہے ہیں صحابہ کرامؓ مختلف آراء کا اظہار کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق فیصلہ فرمایا اگر امر دینی میں رائے واجتہاد جائز نہ ہوتا تو آپ کبھی بھی صحابہؓ سے مشورہ نہ فرماتے۔

اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ سے متعلق تحکیم کا فریضہ حضرت سعد بن معاذؓ کو سونپا اور حضرت سعد بن معاذؓ نے اجتہاد ورائے سے فیصلہ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویب فرمائی۔

امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ دونوں نے اپنی اپنی صحیح میں حضرت ابوسعید الخدریؓ سے اس کو روایت کیا ہے۔ بخاری کے

الفاظ ہیں:

”نزل اهل قريظة على حكم سعد بن معاذ: فارسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد فأتى على حمار فلما دنا من المسجد قال للأنصار: قوموا إلى سيدكم أو خيركم، فقال: هؤلاء نزلوا على حكمك، فقال تقتل مقاتلتهم وتسيى زراريتهم، قال قضيت بحكم الله، وربما قال بحكم الملك“ (۷۷)

”بنو قریظہ سیدنا سعد بن معاذؓ کے فیصلے پر راضی ہو کر قلعے سے نیچے اتر آئے رسول اللہ ﷺ نے کسی کو سعدؓ کے پاس بھیجا وہ گدھے پر سوار تشریف لائے جب مسجد کے قریب پہنچے تو آپؐ نے انصار سے کہا کہ اپنے سردار یا اپنے بزرگ (کے اکرام کے) لیے کھڑے ہو جاؤ پھر آپؐ نے (سعدؓ سے) فرمایا یہ کفار تمہارے فیصلے پر اترے ہیں (تم کیا فیصلہ کرتے ہو) سیدنا سعدؓ نے عرض کیا۔

جو کافر لڑائی کے قابل ہیں انہیں قتل کر دیا جائے اور ان کی اولاد اور عورتوں کو قید کیا جائے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم نے وہی فیصلہ کیا جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم تھا یا فرمایا جیسے بادشاہ کا حکم تھا“

امام مسلم رحمہ اللہ کی روایت کے الفاظ اس طرح ہیں:

”إن رسول الله صلى عليه وسلم قال لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل“ (۷۸)

”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تو ان کے معاملے میں اللہ عزوجل کے حکم کے موافق فیصلہ دیا“

علامہ جصاص یہ روایت ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

”فان قيل: إنما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه وافق حكم الله تعالى قيل له: هذا غلط وسنيبه، ومع ذلك فدلالة الخبر صحيحة على ما ذكرنا، وهو تحكيمه إياه بمبلغ رأيه واجتهاده، وأن يكون وافق حكم الله عز وجل أولم يوافق، غير قادح في صحة ما ذكرنا، وإنما هو كلام من القائلين بالاجتهاد بعد تسليم الأصل۔

وعلى أن ما ذكرت غلط، لأنه يوجب أن يكون لو كان حكم فيهم بالحزبية أن لا يحيزه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط على اليهود أنه إن لم يوافق حكمه حكم الله تعالى لم يحزه۔

وإذ كان ذلك كذلك، علمنا أنه لو حكم بغير ذلك لأجاز حكمه، لأنه قد سلطه على الحكم بما يراه۔ فان قيل: يحوز أن يكون إنما حكم سعداً، لأنه علم أن حكمه سيوافق حكم الله تعالى، ولذلك أباح له الاجتهاد۔ قيل له: فكذلك يقول القائلون: بأن كل مجتهد مصيب، في سائر الحوادث، أن الله عز وجل إنما أباح لهم الاجتهاد لأنه علم أنهم سيوافقون حكم الله تعالى فيه“ (۷۹)

”پس اگر کہا جائے رسول اللہ ﷺ نے اس فیصلہ کو اس لیے درست ٹھہرایا کہ یہ اللہ کے حکم کے موافق تھا تو کہا جائے گا یہ غلط ہے۔ ہم اسکی وضاحت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہماری ذکر کردہ بات پر حدیث کی دلالت درست ہے کہ انہیں حکیم کا امر جو سوچنا گیا ان کی رائے اور اجتہاد پر مبنی تھا وہ چاہے اللہ کے حکم کے موافق ہوتا یا غیر موافق۔ جو ہم نے ذکر کیا اس کی صحت کا قیاس نہیں۔ یہ کلام اصل کو تسلیم کرنے کے بعد اجتہاد کے قائلین کا ہے۔ جو میں نے ذکر کیا کہ غلط ہے وہ اس لیے کہ اگر (سعدی کی طرف سے) جزیہ لاگو کرنے کا حکم دیا جاتا تو کیا رسول اللہ ﷺ جزیہ نہ لاگو کرتے اور بات طے ہے کہ نبی کریم نے یہ شرط نہیں رکھی کہ سعد کا حکم اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے موافق نہ ہو تو وہ درست نہیں ہوگا۔

لہذا جب یہ معاملہ اسی طرح تھا تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ اگر وہ اس کے علاوہ بھی کوئی فیصلہ کرتے تو ان کا فیصلہ درست قرار پاتا کیونکہ انہیں اپنی رائے پر فیصلہ کرنے کا مکمل اختیار دیا گیا تھا۔

پس اگر کہا جائے کہ رسول اللہ ﷺ نے سعد کو اس لیے حکم بنانا جائز ٹھہرایا کیونکہ (ان کو بذریعہ وحی) علم ہو گیا تھا کہ ان کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے موافق ہوگا۔ ان سے کہا جائے گا کہ اس لیے کہنے والے کہتے ہیں کہ ہر مجتہد تمام احوال و حوادث میں صائب ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجتہاد کو مباح کیا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی موافقت کریں گے“

اس طرح حضرت علیؓ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سہیل بن عمرو کے اعتراض کی بنا پر اسم محمد کے ساتھ رسول اللہ مٹانے کے لیے فرمایا تو آپ نے اپنے اجتہاد سے کام لیتے ہوئے انکار فرمایا آپ سمجھتے تھے کہ اس حکم کی اطاعت خاص آپ پر فرض نہیں ہے۔

علامہ جصاص تحریر فرماتے ہیں:

”ومن ذلك ايضاً: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بكتب الكتاب يوم الحديبية، بينه وبين سهيل بن عمرو، وكان الكاتب علي بن أبي طالب رضی الله عنه، كتب (هذا ما أصلح عليه محمد رسول الله، وسهيل بن عمرو) فقال سهيل: لو علمنا أنك رسول الله ما كذبناك ولكن اكتب: هذا ما اصطلاح عليه محمد بن عبدالله۔

فقال: النبي صلى الله عليه وسلم لعلي امح رسول الله، واكتب محمد بن عبدالله۔ فقال علي: ما كنت لأمحها، فمحها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر علي رضی الله عنه اجتهداه في ترك محوها، لأنه لم يقصد به مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما قصد تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبجيل ذلك الاسم، ورأى أن لا يمحوه هو ليمحوه غيره فكان ذلك طاعة منه الله تعالى، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم قال له: (قد فرض الله عليك محوها لمحها بيده) (۸۰)

”اسی طرح یہ بھی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے جب حدیبیہ کے دن اپنے اور سہیل بن عمرو کے مابین معاہدہ لکھنے

کا حکم دیا تو کاتب حضرت علیؓ بن طالب تھے۔ انہوں نے لکھا (یہ صلحنامہ ہے) جس پر محمد رسول اللہ ﷺ اور سہیل بن عمرو نے صلح کی تو سہیل کہنے لگا اگر ہم یہ تسلیم کرتے ہوتے کہ آپ رسول اللہ ﷺ ہیں تو ہم آپ کی تکذیب نہ کرتے لہذا لکھو: یہ جس پر محمد بن عبد اللہ نے صلح اختیار کی۔ تو نبی ﷺ نے حضرت علیؓ کو کہا رسول اللہ ﷺ کے (الفاظ) مٹا دو اور لکھو محمد بن عبد اللہ تو حضرت علیؓ نے عرض کیا میں اسے نہیں مٹا سکتا تو رسول اللہ ﷺ نے خود مٹا دیا لیکن حضرت علیؓ کے اجتہاد کو جو نہ مٹانے کا تھا، پر تکمیر نہیں فرمائی کیونکہ انہوں نے مخالفت رسول کا قصد نہیں کیا تھا بلکہ تعظیم رسول اور اس کی تکریم مقصود تھی اور ان کا ایسا کرنا محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے باعث تھا اور اگر نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہوتا کہ (اے علیؓ) اللہ تعالیٰ نے تمہارے پر لازم کر دیا کہ اسے مٹا دو تو وہ اپنے ہاتھ سے مٹا دیتے“

علامہ جصاص اسی طرح حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ کے فعل سے بھی اجتہاد دورائے کی حجیت پر استدلال کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

”و من ذلك أن أبا بصير لما هرب من المشركين بعد الصلح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت قريش رجلين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسألوه رده عليهم على ما أوجه الشرط الذي شرطه لهم في كتاب الصلح، فرده النبي صلى الله عليه وسلم فلما خرجوا من المدينة قتل أبو بصير أحدهما وهرب الآخر راجعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما فعل أبو بصير، ولحق أبو بصير بسيف البحر ولحق به من كان بمكة من المسلمين، فجعلوا يغيرون على أموال المشركين۔ وكان فعل أبي بصير ذلك، ومن صار معه، اجتهادا، ولم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الذي كتب إلى من كان بمكة من المسلمين أن يلحقوا بأبي بصير، عمر بن الخطاب، بغير أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على عمر ذلك، ولم ينكر على أبي بصير قتله الرجل، ولا لحاقه بسيف البحر، ولا على أحد ممن (لحق به)“ (۸۱)

”اسی میں سے یہ بھی کہ ابو بصیر جب مشرکین سے صلح (حدیبیہ) کے بعد فرار ہو کر رسول اللہ ﷺ کے پاس پہنچے تو قریش نے دو آدمی رسول اللہ ﷺ کے پاس بھیجے کہ معاہدہ صلح کی شرط کے تحت جو ان پر لازم ہے، ان سے ان کی واپسی کا سوال کریں۔ تو نبی کریم ﷺ نے ان کو واپس کر دیا جب ابو بصیر مدینہ سے نکلے تو انہوں نے ان دو میں سے ایک کو قتل کر دیا اور دوسرا بھاگ کر نبی کریم ﷺ کے پاس واپس آیا اور ابو بصیر کے عمل کے بارے میں اطلاع دی۔ ابو بصیر نے سمندر کے کنارے ٹھکانہ بنا لیا اور مکہ کے (مظلوم) مسلمان بھی ان سے آملے اور سب نے مشرکین کے اموال پر غارت گری شروع کر دی۔

حضرت ابو بصیر اور ان کے ساتھ جو ملنے کا فعل، فعل اجتہادی تھا اور نبی کریم ﷺ نے اس کا انکار نہیں فرمایا۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب نے نبی کریم ﷺ کی اجازت کے بغیر مکہ میں موجود مسلمانوں کو خط

لکھا کہ ابو بصیرؓ سے جا کر مل جائیں۔ نبی کریم ﷺ نے (اطلاع ہونے پر) حضرت عمرؓ پر نکیہ نہیں فرمائی اور ابو بصیرؓ کے (مشرک) آدمی کو قتل کرنے اور سمندر کے کنارے ٹھکانہ بنانے اور ان سے آکر ملنے والے کسی آدمی پر نکیہ نہیں فرمائی“

وجہ استدلال یہ ہے کہ حضرت ابو بصیرؓ کا فعل اپنے اجتہاد دورائے پر مبنی تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس سے منع نہیں فرمایا اسی طرح حضرت عمرؓ نے مکہ کے مظلوم مسلمانوں کو ابو بصیرؓ کے ساتھ ملنے کے لیے مکتوب تحریر فرمایا اور آپ کا ارسال مکتوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے نہیں تھا بلکہ اپنے اجتہاد سے تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ فرمانا آپ کے اجتہاد کی تصویب اور جواز کی دلیل ہے۔ (۸۲)

علامہ بصاص رحمہ اللہ درج بالا احادیث و آثار سے استدلال کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

”ونظیر ذلك من الاخبار الموجبة لجواز الاجتهاد في أمور الدين لا توقيف فيها ولا اجماع اكثر من أن يحصى، وفيما ذكرنا كفاية لمن وفق لرشده، وجميع ما قد منا ذكره من هذه الاخبار قد ورد من طريق التواتر، من حيث لا يسع الشك فيها“ (۸۳)

”اسی طرح کی احادیث جو ان امور دین کے لیے اجتہاد کے جواز کی موجب ہیں جن میں حکم الہی یا اجماع موجود نہیں اس کثرت سے ہیں کہ ان کا احاطہ نہیں ہو سکتا اور جو کچھ ہم نے ذکر کیا اس کے لیے کافی ہے جسے ہدایت کی توفیق ملی ہو اور سب وہ احادیث جن کا ہم نے پہلے ذکر کیا متواتر طریقے سے منقول ہیں اس طرح کہ اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں“

حاصل یہ ہے کہ اخبار مذکورہ حجیت اجتہاد دورائے سے متعلق بطریق تواتر وارد ہوئی ہیں جو یقین کا فائدہ دیتی ہیں۔ جہاں تک اجتہاد دورائے کی حجیت سے متعلق اخبار احاد کا تعلق ہے تو وہ بے شمار ہیں۔

علامہ بصاص رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”وقد روي في ذلك من طريق الآحاد غير ما ذكرنا أخبار كثيرة، وهي بمجموعها، توجب العلم بمضمونها من وجهين۔

أحدهما: انها تصير في حيز التواتر على الحد الذي بيناه في الكلام في الأخبار لامتناع جواز الغلط والكذب في جميعها۔

والجهة الاخرى: انها مستفيضة في الأمة، قد تلتقتها بالقبول“ (۸۴)

”اجتہاد کے جواز کے باب میں) جو ہم نے بہت سی احادیث ذکر کی ہیں ان کے علاوہ خبر احاد بہت سی منقول ہیں اور مجموعی طور پر ان احادیث کے مضامین سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس کے دو پہلو ہیں۔

۱۔ پہلی بات یہ کہ تمام احادیث اپنے مجموعہ کے اعتبار سے تواتر کی اس حد تک پہنچتی ہیں جو بات ہم نے اخبار میں کلام کرتے ہوئے بیان کی ہے اس لیے کہ ان سب میں غلطی اور کذب کا جائز ہونا محال ہے۔

۲۔ دوسری جہت کہ یہ امت میں پھیل گئی ہیں اور انہیں قبولیت حاصل ہو چکی ہے۔

ان میں سے صرف دو روایتیں درج کی جاتی ہیں جو حجیت اجتہاد پر قطعی الدلالتہ ہیں اور تمام علمائے اصول نے اپنی اپنی کتب میں ان سے استدلال کیا ہے۔

امام مسلم عمرو بن العاصؓ کی روایت نقل فرماتے ہیں:

”عن عمرو بن العاص انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران واذا حكم فاجتهد ثم اخطأ فله اجر“ (۸۵)

”عمرو بن العاصؓ سے روایت ہے انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب حاکم فیصلہ کرے تو اجتہاد کرے پس اگر اس نے درست فیصلہ کیا تو اس کے لیے دو اجر ہیں اور جب اس نے فیصلہ کیا اور اجتہاد کرتے ہوئے خطا کی تو اس کے لیے ایک اجر ہے“

یہ حدیث اجتہاد کی حجیت میں صریح ہے۔

اجتہاد بالرائے کی حجیت پر حضرت معاذ بن جبلؓ سے مروی حدیث جس کو امام احمد رحمہ اللہ، امام ابو داؤد رحمہ اللہ، امام ترمذی رحمہ اللہ اور امام دارمی رحمہ اللہ نے اپنی کتب میں روایت کیا ہے قطعی الدلالتہ ہے۔ اور اس سے تمام علمائے اصول نے اجتہاد و قیاس کی حجیت پر استدلال کیا ہے۔

ذیل میں سنن أبی داؤد سے سند کے ساتھ حدیث نقل کی جاتی ہے۔

”حدثنا حفص بن عمر عن شعبة، عن أبي عون، عن الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة، عن اناس من اهل حمص من أصحاب معاذ بن جبل (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاد أن يبعث معاذاً إلى اليمن قال: كيف تقضى إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله وسلم ولا في كتاب الله؟ قال: اجتهد برأي ولا آلو، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره، فقال (وقال): الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله“۔ (۸۶)

”حفص بن عمر شعبہ سے، وہ ابو عون سے وہ حارث بن عمرو جو مغیرہ بن شعبہ کے بھائی کے بیٹے ہیں ان سے، اور اہل حمص و اصحاب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں جب رسول اللہ ﷺ نے معاذؓ کو یمن کی جانب بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو پوچھا کہ جب تیرے سامنے کوئی بات فیصلہ کے لیے پیش کی جائے گی تو کیسے فیصلہ کرو گے؟ عرض کیا میں کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا پوچھا اگر کتاب اللہ میں (صریحاً حکم) موجود نہ ہو۔ عرض کیا سنت رسول اللہ ﷺ سے (فیصلہ کروں گا) فرمایا: اگر سنت رسولؐ میں بھی نہ پاؤ اور نہ کتاب اللہ میں تو عرض کیا میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور کوئی کمی نہیں چھوڑوں گا۔ آپؐ نے ان کے سینہ پر ہاتھ مارا اور فرمایا: اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے اللہ کے رسول ﷺ کے قاصد کو

اس بات کی توثیق دی جس سے اللہ کا رسول راضی ہے“

امام ترمذی نے کتاب الأحکام باب ۳ ”ما جاء فی القاضی کیف یقضى“۔ ج ۳ ص ۶۱۶ میں نقل کیا ہے۔ سنن

دارمی کے مقدمہ میں ”باب الفتیا وما فیہ من الشدة“ ج ۱ کے ص ۶۰ میں درج ہے۔

علامہ جصاص ”الفصول“ میں مذکورہ روایت نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

”فإن قيل: إنما رواه عن قوم مجهولين من أصحاب معاذ

قيل له: لا يضره ذلك، لأن إضافته ذلك إلى رجال من أصحاب معاذ توجب تأكيده، لأنهم لا ينسبون إليه أنهم من أصحابه، إلا وهم ثقات مقبولو الرواية عنه۔

ومن جهة أخرى إن هذا الخبر قد تلقاه الناس بالقبول، واستفاض، واشتهر عندهم من غير تكبير من أحد منهم على روايته، ولا ردله، وأيضا، فإن أكثر أحواله أن يصير مرسلا، والمرسل عندنا مقبول“ (۸۷)

”پس اگر کہا جائے یہ اصحاب معاذ میں سے مجہول الحال لوگوں سے روایت کی گئی ہے تو ان سے کہا جائے

گا۔ اس سے کوئی نقصان نہیں واقع ہوتا ہے۔ بلکہ اس کی نسبت اصحاب معاذ میں سے رجال کی طرف

ہونے کی وجہ سے مؤکد ہونے کو لازم کرتی ہے کیونکہ ان (حضرت معاذؓ) کی طرف ایسے اصحاب کی نسبت

نہیں کی جاسکتی (جو غلط کار ہوں) مگر وہی جو ثقہ اور منقول الروایت لوگ ہوں۔

اور دوسری بات یہ کہ اس حدیث کو لوگوں میں قبولیت عام حاصل ہوگی ہے یہ پھیل گئی ہے اور مشہور ہو گئی ہے

اور کسی نے اس کے راویوں پر انکار نہیں کیا اور نہ اس حدیث کو رد کیا اور اس کی اکثر روایت مرسل ہے اور

مرسل ہمارے نزدیک مقبول ہے“

علامہ بزدوی یہ حدیث نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

”وهذا نص صحيح“ (۸۸)

علامہ عبدالعزیز بخاری رحمہ اللہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں:

”وقوله (وهذا نص صحيح) إشارة إلى الجواب عما قيل لا يصح التمسك بخبر معاذ فإنه خبر مرسل فلا

يكون حجة عند أصحاب الشارعي، و خبر غريب فيما يعم به البلوى فلا يكون حجة عند أصحاب أبي

حنيفة فكان الإجماع من الفريقين منعقدًا على سقوط الاحتجاج فقال هذا نص صحيح ليس بمرسل

ولا غريب فإن أئمة الحديث أسندوه في كتبهم و تلقوه بالقبول فيصح الاحتجاج به“ (۸۹)

”اور ان کا قول کہ (ہذا النص صحیح) اس بات کے جواب کی طرف اشارہ ہے جو کہا جاتا ہے کہ خبر معاذ سے

تمسک سے درست نہیں کیونکہ یہ خبر مرسل ہے جو اصحاب شافعی کے نزدیک حجت نہیں اور عموم بلوئی والے

معاملے میں خبر غریب اصحاب ابی حنیفہ کے نزدیک حجت نہیں۔ پس دونوں فریقوں میں اس حدیث سے

دلیل نہ پکڑنے پر اجماع ہو گیا۔ تو انہوں (امام بزدوی) نے فرمایا ہذا النص صحیح یعنی مرسل بھی نہیں اور

غریب بھی نہیں۔ کیونکہ ائمہ حدیث نے اسے اپنی کتابوں میں درج کیا اور اسے تلقینی بالقبول حاصل ہو گیا پس اس سے احتجاج درست ہے“

قیاس پر اس حدیث سے حجیت پر اشکالات کا جواب دیتے ہوئے علامہ بخاری فرماتے ہیں:

”فان قيل: إن سلمنا صحته لا نسلم كونه دالا على أن القياس حجة إذ الاجتهاد ليس نفى القياس لا غير بل هو عبارة عن استفراغ الجهد في الطلب فيحمله على طلب الحكم من النصوص الخفية۔ أو على التمسك بالبرائة۔ أو على القياس الذي علته منصوص عليها أو مومي إليها۔ أو يحمله على أنه كان ذلك قبل إكمال الدين واستقرار الشرع لوقوع الحاجة إليه إذ ذاك فأما بعد إكمال الدين واستقراره فلا لارتفاع الحاجة بما هو أقوى منه إذ الإكمال لا يكون إلا بعد اشتمال الكتاب والسنة على جميع ما لا بد من معرفته فلا يجوز العمل بالقياس۔

قلنا۔ لا يجوز حمل الاجتهاد على الاستدلال بالنصوص الخفية هاهنا لأن قوله: فإن لم تجد يقتضی انتفاء النص على سبيل العموم جليا كان أو خفياً فتخصيصه بالحلي دون الخفي من غير دليل ممتنع وكذا لا يجوز حمله على البرائة الأصلية لأنها معلومة لكل أحد فلا حاجة في معرفتها إلى الاجتهاد۔ ولا على ما كانت علته منصوصا عليها لأن الشارع إنما سكت عند قوله: اجتهد لعلمه بأن الاجتهاد واف بجميع الأحكام فلو حمل على القياس المنصوص على علته لم يكن ذلك وافيًا بمعرفة عشر عشير الاحكام فكان يجب أن لا يسكت عليه مالم يسكت عند قوله: أفضى بالكتاب والسنة۔ ولا يصح حمله أيضا على أنه كان قبل الإكمال فان الإكمال لا يقتضی عدم جواز العمل بالقياس فإنه يتحقق ببيان جميع الاحكام وذلك قد يكون بلا واسطة و بواسطة والقياس من الوسائط ثم أتم الاستدلال بالنسبة بقوله: وقد روينا معنى حديث معاذ وغيره يدل على أنه عليه السلام أجاز قياس غيره وقد روينا في باب تقسيم السنة في حق ما هو قياس بنفسه مثل الخثعمية و حديث القبلة للصائم وغيرهما فيدل قوله و فعله جميعا على جواز القياس“ (۹۰)

”پس اگر یہ کہا جائے کہ ہم اس (حدیث) کی صحت تسلیم کر لیں تب بھی ہم یہ تسلیم نہیں کریں گے کہ یہ قیاس کی حجت پر دلالت کرتی ہے کیونکہ اجتہاد قیاس کی نفی نہیں (تو اس کے) غیر کی بھی نفی نہیں۔ بلکہ وہ (اجتہاد) کسی چیز کے طلب کے لیے بھرپور کوشش کا صرف کرنا ہے۔ پس یہ (ان معنی) پر محمول ہے کہ پوشیدہ نصوص کے احکامات کا حصول (اجتہاد ہے) یا برأت (اصلیہ) سے تمسک کرنا ہے یا قیاس وہ ہے جس کی علت منصوص ہو یا اس (کی علت) کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہو یا (یہ حدیث) اس پر محمول ہے کہ یہ حکم (قیاس کرنے کا) دین کے اکمال اور شریعت کے استقرار سے پہلے کا ہے کیونکہ اس وقت اس کی حاجت تھی لیکن اکمال و استقرار دین کے بعد اقوی (کتاب و سنت) سے حاجت کو (قیاس کی طرف جو ضعیف ہے) پھیرنا درست نہیں۔ کیونکہ اکمال اس کے بغیر ممکن نہیں کہ کتاب و سنت میں ہر چیز شامل ہے جس کی معرفت کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں پس قیاس پر عمل جائز نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اجتہاد کو پوشیدہ

نصوص سے استدلال پر محمول کرنا یہاں درست نہیں کیونکہ آپ ﷺ کا قول ہے ”فان لم تجد“ اس کا اقتضا علی الاطلاق نص کا نہ پایا جانا ہے چاہے ظاہر ہو یا پوشیدہ پس اسکو خفی کی بجائے جلی کے ساتھ مخصوص کرنا بغیر دلیل کے درست نہیں۔

اسی طرح اس کو برأت اصلیہ پر محمول کرنا بھی درست نہیں کیونکہ وہ تو سب کو معلوم ہوتی ہے اس کے علم کے لیے اجتہاد کی ضرورت نہیں ہوتی اور نہ اس پر محمول کیا جاسکتا ہے کہ جس کی علت منصوص ہو۔ کیونکہ شارح ان کے (معاذ) اس قول پر خاموش رہے (اجتہد) کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اجتہاد تمام احکام کے لیے کافی ہے پس اگر علت منصوصہ کے قیاس پر اس کو محمول کیا جائے تو اجتہاد عشر عشر احکامات کے لیے بھی کافی نہیں بس ان پر (نبی ﷺ) لازم تھا کہ اس وقت خاموش نہ رہیں جیسا کہ ان کے (حضرت معاذ) کے قول ”قضی بالکتب بالسنۃ“ پر خاموش نہیں رہے (اور اگلا سوال پوچھا کہ اگر ان میں نہ پاؤ تو کیا کرو گے) اسی طرح اس حدیث کو اس پر محمول کرنا کہ یہ (دین کے) اکمال سے قبل ہے صحیح نہیں کیونکہ اکمال دین کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ قیاس پر عمل کا جواز نہ رہے بلکہ (اکمال دین سے مراد) تمام احکامات کا بیان ہو جانا ہے تو وہ کبھی بالواسطہ ہے اور کبھی بلاواسطہ۔ قیاس بھی دسائط (ذرائع) میں سے ہے پھر انہوں نے اس پر قول پر استدلال کو مکمل کیا ہے کہ

”تحقیق ہم نے روایت کیا یعنی حدیث معاذ وغیرہ یہ دلالت کرتی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے قیاس کی اجازت دی اور تقسیم سنت کے باب میں ہم نے قیاس کے حق میں وہ روایات نقل کیں ہیں جن کا نفس مضمون قیاس کے عمل کی مثالیں ہیں۔ نخشمیہ کی حدیث روزہ دار کے لیے قبلہ والی حدیث اور ان کے علاوہ احادیث“ پس ان کا قول فعل جواز قیاس پر دلالت کرتا ہے“

امام غزالی رحمہ اللہ حدیث مذکورہ نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

”وهذا حدیث تلقته الأمة بالقبول ولم يظهر أحد فيه طعنا وإنكارا وما كان كذلك فلا يقدح فيه كونه مرسلا بل لا يجب البحث عن أسناده، وهذا كقولہ: ”لا وصية“ و ”لا تنكح المرأة على عمتها“، و ”لا يتوارد أهل ملتین“ وغیره ذلك مما علمت به الأمة كافة، إلا أنه نص في أصل الاجتهاد ولعله في تحييق المناطق و تعيين المصلحة فيما علق أصله بالمصلحة فلا يتناول القياس إلا بعمومه“ (۹۱)

”اس حدیث کو امت میں قبولیت عامہ حاصل ہوگئی اور اسکے بارے میں کسی کی طرف سے بھی طعن و انکار ظاہر نہیں ہوا۔ پس اس کا مرسل ہونا بھی اس کے لیے باعث قدح نہیں بلکہ اس کی اسناد پر بحث کی ضرورت ہی نہیں اسی طرح اور احادیث ہیں (جن کو تلقی بالقبول حاصل ہے) جیسے فرمان نبوی ہے: ”لا وصية لوارث“ ”وارث کے لیے وصیت جائز نہیں“ اور ”لا تنكح المرأة على عمتها“ ”عورت سے اس کی

پھوپھی یا خالہ کی موجودگی میں نکاح نہ کرو“ اور ”لائتوار اهل الملتین“ وغیرہ جن سے پوری امت واقف ہے لہذا یہ حدیث اصل اجتہاد کے بارے میں نص ہے اور شاید علت کی تحقیق اور اس مصلحت کی تعیین جس کے ساتھ اصل کو معلق کیا گیا ہو (اس کے لیے بھی یہ حدیث دلیل ہے)۔ یہ قیاس کے عمومی معنوں کو شامل کرتی ہے“

علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اس حدیث کی سند کے رجال پر محققانہ بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”فہذا حدیث و ان کان عن غیر مسمین فہم اصحاب معاذ فلا یضہرہ ذلك لأ نہ يدل عی شہرة الحدیث و أن الذی حدث بہ الحارث بن عمرو عن جماعة من أصحاب معاذ لا واحد منهم ، وهذا ابلغ فی الشہرة من أن یكون عن واحد منهم لو سمی ، کیف و شہرة أصحاب معاذ بالعلم والدين والفضل والصدق بالمحل الذی لا یخفی؟ ولا یعرف فی أصحابہ متہم ولا کذاب ولا مجروح بل أصحابہ من أفاضل المسلمین و خيارہم ، لا یشک اهل العلم بالنقل فی ذلك ، کیف و شعبة حامل لواء هذا الحدیث؟ وقد قال بعض ائمة الحدیث: إذا رأیت شعبة فی أسناد حدیث فاشدد یدیک بہ، قال ابو بکر الخطیب: وقد قیل إن عبادہ بن نسی رواہ عن عبدالرحمن بن غنم عن معاذ، وهذا أسناد متصل، ورجالہ معروفون بالثقة، علی أن اهل العلم قد نقلوه واحتجوبہ، فوقفنا بذلك علی صحته عندهم، كما وقفنا علی صحة قول رسول اللہ ﷺ ((لا وصیة لوارث)) وقوله فی البحر ((هو الطهور ماؤه الحل میتہ)) وقوله: ((إذا اختلف المتبايعان فی الثمن والسلعة قائمة تحالفا و ترادا البیع)) وقوله: ((الدية علی العاقلة)) و إن كانت هذه الأحادیث لا تثبت من جهة الإسناد، ولكن لما تلقتها الکافة عن الکافة غنوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لها، فکذلك حدیث معاذ لما احتجوا بہ جميعا غنوا عن طلب الإسناد له“ (۹۲)

”اس حدیث کے روات میں اصحاب معاذ کا نام اگر ذکر نہیں کیا گیا تو اس سے کچھ نقصان واقع نہیں ہوتا کیونکہ یہ بات اس حدیث کی شہرت پر دلالت کرتی ہے اس حدیث کو حارث بن عمر اور اصحاب معاذ کی ایک جماعت نے ان سے روایت کیا ہے اور شہرت کے اس مقام کو پہنچی کہ اس سے مستغنی ہے کہ ہر ایک راوی کا نام لے کے روایت کی جائے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اصحاب معاذ کے علم، دین، فضل، صدق کی شہرت کسی جگہ چھپی رہی ہو؟ ان کے اصحاب میں سے کسی کو بھی متہم، کذاب یا مجروح نہیں جانا گیا بلکہ ان کے اصحاب مسلمانوں کے افضل اور بہترین لوگوں میں سے ہیں۔ اہل علم سے ان کے بارے میں بلاشبہ یہی منقول ہے۔ حامل لواء حدیث (علم حدیث کا جھنڈا اٹھانے والے) شعبة کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بعض ائمہ حدیث سے منقول ہے کہ جب تم کسی حدیث کی اسناد میں شعبة کو دیکھو تو اس کو دونوں ہاتھوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور کہا گیا عبادہ بن نسی نے عبدالرحمن بن عمر سے روایت کی اور انہوں نے حضرت معاذ سے اور یہ سند متصل ہے اور اس کے رجال ثقاہت میں معروف ہیں کیونکہ اہل علم نے ان سے نقل کیا ہے اور

احتجاج کیا ہے۔ ہم نے اس بنا پر ان کے پاس موجود اس (حدیث) کی صحت کی موافقت کی ہے۔ ہم نے قول رسول اللہ ﷺ (لا وصیة لوارث) یا قول رسول ﷺ کے بارے میں (اس کا پانی اور اس کا مردار حلال ہے اور قول (جب دو خرید و فروخت کرنے والوں کے مابین قیمت اور مال تجارت میں اختلاف ہو جائے تو دونوں حلف دیں گے اور بیع کو نئے سرے سے کریں گے) اور قول (دیت عاقلہ پر ہے) اگر یہ احادیث اسناد کے اعتبار سے ثابت نہیں ہوتیں لیکن جب جم غفیر دوسرے جم غفیر نے انہیں حاصل کیا ہے تو اس کی وجہ سے اسناد کی صحت معلوم کرنے سے مستغنی ہو گئے اس طرح حدیث معاذ جب سب نے اس سے احتجاج کیا تو اس کی اسناد کی طلب سے مستغنی ہو گئے“

علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے ابو بکر خطیب کے حوالے سے روایت مذکورہ کے متابع میں متصل سند بھی نقل کر دی ہے۔ خاتم الحقیقین علامہ زاہد الکوثری نے ”مقالات“ میں اس کی سند کے رجال پر مفصل بحث کی ہے اور ان لوگوں کے اشکال کا مدلل جواب دیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حدیث بالا کے بعض رواۃ کی توثیق ثابت نہیں۔

علامہ زاہد الکوثری فرماتے ہیں:

”و کم فی صحیح البخاری من رجال لم یقل توثیقہم عن أحد نساء إلا أنه لم یثبت جرحہم فأدخلت روايتہم فی الصحیح“ (۹۳)

”بخاری کے کتنے ہی رجال ہیں جن کی توثیق کسی سے بھی منقول نہیں لیکن کیونکہ ان پر جرح ثابت نہیں تو ان کی روایت صحیح (بخاری) میں شامل ہے“

اس کے بعد محدثین و فقہاء کا اس حدیث کی صحبت و قبولیت سے متعلق موقف بیان کرتے ہیں اور آخر میں فرماتے ہیں: ”فتلخص من ذلك كله أن الحديث ثابت عند جمهرة الجامعين بين الفقه والحديث بل مع ما احتف به من القرائن والروایات يبلغ مدلوله حد التواتر المعنوی؛ ولو أخذت أسرد طرق هذا الحديث من الكتب السالف ذكرها فضلا عن سائر الكتب و عن سائر الروایات في هذا الصدد۔ لطلال بنا الكلام جدا و سم المطالع الكريم و فيما ذكرناه غنية في معرفة مرتبة هذا الحديث رغم تقولات بعض النقلة“ (۹۴)

”خلاصہ یہ کہ جو حدیث علوم فقہ و حدیث کے حاملین کے جمہور کے ہاں ثابت ہو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ قرائن اور دیگر روایت سے مضبوط ہو تو اس کا مدلول تواتر معنوی کی حد کو پہنچتا ہے اور اگر میں اس حدیث کے متعدد و مسلسل طرق سلف کی کتب سے لوں تو اس کے فضائل کا ذکر تمام کتب میں اور اس موضوع کی تمام روایات میں موجود ہے، کلام بہت طویل ہو جائے گا اور سماعتوں کے لیے بارہوگا اور جو کچھ ہم نے ذکر کیا

اس حدیث کا مرتبہ سمجھنے کے لیے کافی ہے بعض منقولات کے خلاف جو اس کے بارے میں ہیں“

محدثین و فقہاء اور علمائے اصول کی کتب سے مفصل اس حدیث پر اس لیے بحث کی گئی ہے یہ حدیث اجتہاد بالرائے

کے باب میں قطعی دلالت کی حامل ہے اور قیاس اجتہاد بالرائے کی سب سے اہم صورت ہے جس کی حجیت پر تمام ائمہ مجتہدین کا اتفاق ہے اہل سنت میں سوائے ظاہریہ کے کوئی اس کا منکر نہیں ہے۔

قیاس کی حجیت کی بحث کو آخر میں علامہ جصاص کے اس محققانہ حاصل پر ختم کیا جاتا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں:

”فقد صح عن الصحابة القول بالقياس والاجتهاد في أحكام الحوادث، بالأخبار المتواتره الموجبة للعلم، بحيث لا مساع للشك فيه، كل واحد منهم يقول: اجتهد رأيي، فأقول فيها برأبي، ويستعمل القياس، ويأمر به غيره، لا يتناكرونه ولا يمنعون انفاذ القضايا والأحكام به۔

وكذلك حال التابعين وأتباعهم مستفيضا ذلك بينهم (وقد وقع العلم لنا بوجوده منهم، كعلمنا بوجود الخلاف كان بينهم في كثير من أحكام الحوادث فأوجب ذلك علينا القول بالاجتهاد من وجهين۔

احدهما: انهم لولا علمهم بتوقيف النبي ﷺ (اياهم) عليه وأن ذلك كان (منهم) متقرا معلوما (عندهم) من شريعته، قد تلقوه عنه وعرفوه من (دينه) لما أطبقوا على القول به هذا الاطباق، حتى لا يوجد فيهم منكر له، ولا متوقف متهيب عن الاقدام عليه، فثبت أنهم قد كانوا تلقوه من النبي ﷺ توقيفا، كما علمنا باجماعهم على تولية امام ينصبونه بعد رسول الله ﷺ: انهم تلقوا وجوب اجتهاد الرأي في ذلك توقيفا، وأنهم عرفوه من منهاج شريعته وأركان دينه، لو لا ذلك لما توافقت همهم على القول به۔

والوجه الآخر: أن اجماعهم، حجة لا يسع خلافة ولا الخروج عنه، على ما سلف منا القول فيه، وقد استقر أن اجماعهم (حجة) بما قدمنا على تسويغ الاجتهاد في أحكام الحوادث والرجوع الى النظر والمقاييس، في استدراك حكمها“ (۹۵)

”صحابہ کا احکام حوادث کے لیے قیاس و اجتہاد سے کام لینے کا قول بالکل درست ہے جو کہ ایسی اخبار متواترہ سے منقول ہے جو موجب یقین ہیں اور ان میں شک کا کوئی جواز نہیں۔ ان میں سے ہر ایک کہتا تھا اجتہد برائی (میں نے اپنی رائے سے اجتہاد کیا) فاقول فیہا برائی (اسکے بارے میں، میں اپنی رائے سے کہتا ہوں)۔ ہر صحابی قیاس سے کام لیتا تھا اور دوسرے کو بھی اس کا حکم دیتا۔ صحابہ قیاس کرنے پر ایک دوسرے کی تکمیل نہیں کرتے تھے اور نہ قیاس کی بنیاد پر فیصلوں اور احکامات کی تنقید سے منع کرتے تھے۔ اور یہی حال تابعین اور تبع تابعین کا ہے کہ ان میں بھی یہ قیاس کرنے کا عمل پھیل چکا تھا۔ اور ہمیں ان کے ہاں قیاس کے وجود کا علم یقینی حاصل ہے جیسا ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ بہت سے مسائل کے احکام میں ان کے مابین اختلاف ہوا ہے چنانچہ اس سے ہم پر بھی اجتہاد کرنے کا وجوب ہوا۔ اس کی دو وجوہ ہیں۔

پہلی وجہ: اگر انہیں نبی کریم ﷺ کی طرف سے قیاس کی مشروعیت کا علم نہ ہوتا تو وہ اس پر قائم نہ رہتے اور یہ قیاس اور اس پر عمل ان کے نزدیک شریعت میں مقرر شدہ اور معلوم بات تھی جسے انہوں نے نبی کریم ﷺ سے لیا اور اسے دین میں سے ہی جانا۔ چنانچہ ان میں سے کوئی بھی قیاس کا منکر نہیں ہے اور نہ ہی اس کے

مطابق اقدام کرنے سے توقف و حذر کرنے والا کوئی ہے۔ پس اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے اسے نبی کریم ﷺ کی اجازت کی وجہ سے مشروع سمجھا ہے۔ جیسا کہ ہمیں ان کے اجماع سے علم ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے بعد امام کو تولیت کے لیے فائز کیا اور اس مسئلہ میں انہوں نے وجوب اجتہاد کو مشروع سمجھا۔ اور انہوں نے قیاس کو منہاج شریعت اور ارکان دین کی حقیقت سے جانا اگر ایسا نہ ہوتا تو صحابہ کی جماعت کی اس قول پر موافقت نہ ہوتی۔

دوسری وجہ: ان کا اجماع ہے جو کہ حجت ہے اور اسکے خلاف کرنا یا اس سے ٹکنا درست نہیں۔ احکام و حوادث میں قیاس سے کام لینا ان کے اجماع سے ثابت ہے۔“

قیاس اور تفسیر قرآن کی مثالیں:

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (۹۶)

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو بے شک شراب، جوا، بت اور پانسے ناپاک عملِ شیطان میں سے ہیں ان سے بچو تا کہ تم کامیاب ہو جاؤ“

خمر کے لغوی معنی اگرچہ ہر وہ چیز ہے جو عقل کو ڈھانپ دے لیکن اس کے اصطلاحی معنی میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے۔ علامہ جصاص رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”والخمر هي عصير العنب التي المشتد وذلك متفق عليه انه خمر وقد سمي بعض الاشربة المحرمة باسم الخمر تشبيها بها“ (۹۷)

”خمر انگور کا پانی ہے جو خوب پکا ہو اور یہ متفق علیہ بات ہے کہ اسی کا نام خمر رکھا گیا ہے اور جو بعض دوسرے حرام مشروبات کو خمر کا نام دیا گیا ہے وہ خمر سے تشبیہ کے باعث ہے“

ملا جیون ”تفسیر رات احمدیہ“ میں فرماتے ہیں:

”الخمر هو النى من ماء العنب اذا غلا و اشتد و قذف بالزبد و هذا عندنا خاصة و هو المعروف عند اهل اللغة و العلم و عند بعض الناس هو اسم لكل مسكرو لنا انه اسم خاص باطباق اهل اللغة فيما ذكرناه و لهذا اشتهر استعماله فيه و فى غيره غيرها و لان حرمة الخمر قطعية و هى فى غيرها ظنية و انما سمي خمر لتخمرها لا لمخامرته العقل و الحديث طعن فيه يحيى ابن معين فلا يكون الا اسما لما ذكرنا“ (۹۸)

”خمر انگور کا خالص پانی ہے جب اسے جوش دیا جائے اور خوب پکا جائے اور اس پر جھاگ آجائے اور ہمارے نزدیک یہ خاص ہے (اسی کے لیے) اور یہ اہل لغت و اہل علم کے ہاں (انہی معنی میں) معروف ہے اور بعض لوگوں کے نزدیک یہ ہر نشہ آور چیز کا نام ہے اور ہمارے نزدیک یہ اسم خاص ہے جیسا کہ اہل لغت نے ایسے ہی منطبق کیا ہے جس کا ہم نے ذکر کیا۔ اس لیے اس کا استعمال اس کے لیے اور اس کے

علاوہ کے لیے دوسرے الفاظ مشہور ہیں۔ نیز خمر کی حرمت قطعی ہے اور اس کے غیر کے لیے ظنی ہے اور اس کا نام خمر انگور سے نچوڑے جانے کے باعث رکھا گیا نہ کہ عقل کو ڈھانپ لینے کی وجہ سے اور اس سلسلے میں جو حدیث منقول ہے اس میں یحییٰ بن معین نے طعن کیا ہے پس یہ خاص نام ہوا اس چیز کا جو ہم نے ذکر کیا“ علامہ محمد علی الصابونی فقہاء کے اختلاف کا ذکر کرنے ہوئے فرماتے ہیں۔

”الخمر اسم لما خامر العقل و غطاه من الأشرية هذا رأی جمهور الفقهاء، وقال الحنفية: الخمر خاص بما كان من ماء العنب النبیء إذا غلا واشتد وقذف بالذبد، فالخمر عندهم اسم لهذا النوع فقط، وما وجد فيه مخامرة للعقل من غير هذا النوع لا يسمى خمرًا وإن كان حرامًا۔ والجمهور علی أن الخمر ليست خاصة بعصير العنب، فغير ماء العنب حرام بانص، وکل مسکر خمر لماروی عن أنس أنه قال: ((حرمت الخمر وهي من العنب، والتمر، والعسل والحنطة والشعیر، والذرة)) والجميع متفقون علی حرمة کل مسکر، والخلاف یکاد یكون شکلیاً“ (۹۹)

”خمر اشر بہ میں اس چیز کا نام ہے جو عقل کو ڈھانپ لے اور اس پر چھا جائے اور یہ جمہور فقہاء کی رائے ہے۔ حنفیہ نے کہا کہ خمر اسم خاص ہے انگور کے خالص پانی کے لیے جب اسے جوش دیا جائے، خوب گرم کیا جائے اور اس پر جھاگ آجائے۔ ان کے نزدیک خمر صرف اسی نوع (کے مشروب) کا نام ہے اور اس نوع کے علاوہ (جن مشروبات) میں عقل کو ڈھانپ لینے کی چیز پائے جائے تو اسے خمر نہیں کہا جائے گا اگرچہ وہ حرام ہو۔ جمہور کے نزدیک خمر انگور کا نچوڑے ہوا پانی کے لیے خاص نہیں بلکہ انگور کے پانی کے علاوہ بھی (نشہ آور مشروب) نص کے تحت ہی حرام ہیں اور ہر مسکر خمر ہے جیسا کہ انسؓ سے روایت کیا گیا (خمر حرام کی گئی اور انگور، کھجور، شہد، گندم، جو اور مکئی سے ہوتی ہے) سب نشہ آور چیز کی حرمت پر متفق ہیں اور اختلاف محض ظاہری ہی ہے“

حاصل یہ ہے کہ نص سے جس خمر کی حرمت ثابت ہے وہ صرف انگور کا پانی ہے جو کہ پک کر گاڑھا ہو جائے اور جھاگ دینے لگے جب کہ جمہور فقہاء کے نزدیک تمام مسکر اشر بہ خمر کی تعریف میں آتے ہیں۔ حنفیہ دیگر مسکر اشر بہ کو علت مشترکہ جو ”اسکار“ ہے کی بنا پر حرام قرار دیتے ہیں۔ اور عام فقہاء دیگر مسکر اشیاء کو جو اشر بہ کے علاوہ ہیں علت مشترکہ کی بناء پر حرام ٹھہرتے ہیں اس طرح حنفیہ کے نزدیک انگور کے جھاگ کے علاوہ تمام مسکر اشر بہ اور دیگر مسکر اشیاء اور جمہور کے نزدیک مسکر اشر بہ کے علاوہ مسکر اشیاء کی حرمت، آیت مذکورہ میں مخفی ہے جس کا مظہر قیاس ہے۔

۲۔ قرآن کریم میں ارشاد باری ہے:

﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُجِلَ لَهُمْ قُلْ أَجَلٌ لَّكُمْ الطَّيِّبُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْحَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ يُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمْتُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ (۱۰۰)

”تم سے پوچھتے ہیں کیا حلال کیا گیا ہے ان کے لیے؟ کہہ دیجیے حلال کی گئیں تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں اور جو سدھائے تم نے شکاری جانور شکار پر دوڑنے کے لیے کہ ان کو سکھاتے ہو وہ کچھ جو سکھایا ہے تم کو اللہ نے، سو کھاؤ اس میں سے جو پکڑ نہیں تمہارے لیے اور نام لو اللہ کا اس پر اور ڈرتے رہو اللہ سے۔ بیشک اللہ جلد حساب لینے والا ہے“ اس آیت میں ”وما علمتم من الحوارج مکلبین“ سے شکاری کتے کے شکار کی حلت نص سے ثابت ہے۔ کتے

کے سوا دیگر شکاری جانوروں اور پرندوں کو کلاب پر قیاس کیا گیا ہے اور ان کے شکار کی حلت پر فقہاء کا اتفاق ہے۔ گویا شکاری کتے کے شکار کی حلت نص سے ظاہر ہے اور دیگر شکاری جانوروں اور پرندوں کے شکار کا حکم نص ہی میں مخفی ہے جس کو قیاس کے ذریعہ ظاہر کیا گیا ہے نہ کہ ابتداءً ثابت کیا گیا۔

۳۔ سورۃ المجادلہ کی آیات:

﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَاءِهِمْ لَمْ يَعْمَلُوا فَتْحًا وَأَنْتُمْ عَلِيمُونَ لَكُمْ عُظُومٌ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فِطْرًا سَبْتَيْنِ مُسْكِنًا ذَلِكَ لِيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَبِالْحَدِيثِ الَّذِي نَزَّلَ اللَّهُ وَبِالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ حَقِّهِمْ لَوِئْلَاهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ﴾ (۱۰۱)

”اور جو لوگ ظہار کرتے ہیں اپنی بیویوں سے پھر واپس لینا چاہیں اپنی کہہ ہوئی بات تو آزاد کرنا ہے ایک غلام کا قتل اس کے کہ وہ چھوئیں ایک دوسرے کو۔ یہ نصیحت کی جاتی ہے نہیں اس کی۔ اور اللہ ان (کاموں) سے جو تم کرتے ہو پوری طرح باخبر ہے۔ پھر جس کو نہ میسر ہو (غلام) تو روزے رکھنا ہے دو ماہ کے لگا تار قبل اس کے کہ وہ چھوئیں ایک دوسرے کو پھر جو نہ طاقت رکھتا ہو تو کھانا کھلانا ہے ساٹھ مسکینوں کو۔ یہ اس لیے ہے کہ تم یقین رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اور یہ حدیں ہیں اللہ کی۔ اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے“

اس آیت میں ظہار اور اس کے کفارے کا حکم بیان ہوا ”ظہار“ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے ”انت علی کظہر امی“ تو اس سے بیوی شوہر پر حرام ہو جاتی ہے جب تک کفارہ ادا نہ کرے جمہور فقہاء ان الفاظ پر تمام ان الفاظ کو قیاس کرتے ہیں جن سے بیوی کو ماں کے مشابہ قرار دیا جائے مثلاً انت علی کبطن امی وغیرہ۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں:

”و كذلك انت علی کبطن امی ، أو کر اسها أو فرجها أو نحوہ ، و كذلك فرجک أو راسک أو ظہرک أو بطنک أو رجلك علی کظہر امی فهو مظاهر“ (۱۰۲)

”اور اسی طرح“ تو میرے لیے میری ماں کے پیٹ کی طرح ہے“ (کے الفاظ سے ظہار ہوتا ہے) یا اس کے سر اور اس کی شرم گاہ کی طرح وغیرہ کے الفاظ سے، اور اس طرح یہ کہنا کہ تیری شرم گاہ یا تیرا سر یا تیری پیٹھ یا تیرا پیٹ یا تیرا پاؤں میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے (پس یہ سب الفاظ) کہنے سے وہ ظہار کرنے والا ہوگا“

اسی طرح جمہور فقہاء ماں پر تمام محرمات کو قیاس کرتے ہیں

علامہ قرطبی فرماتے ہیں:

”ومتی شبہها بأمہ أو باحدی جداتہ من قبل أبیہ أو أمہ فهو ظہار بلا خلاف۔ وان شبہها بغيرهن من ذوات المحارم التي لا تحل له بحال کالبننت والأخت والعمه والنخالة كان مظاهرا عند اکثر الفقہاء“ (۱۰۳)

”اور جب (شوہر) اسے (یعنی بیوی کو) اپنی ماں سے تشبیہ دے یا اپنے باپ کے نسب کی طرف اپنی دادی/نانی یا بیوی کے ماں کے نسب کی طرف سے دادی/نانی سے تشبیہ دے تو یہ بلا اختلاف ظہار ہوگا۔ اور اگر اس نے اسے ماں کے علاوہ کسی ایسی محرم عورت سے تشبیہ دی جو کسی حال میں اسکے لیے حلال نہ ہو۔ جیسے بیٹی یا بہن یا پھوپھی یا خالہ تو وہ اکثر فقہاء کے نزدیک ظہار کرنے والا ہوگا“

علامہ الصابونی تحریر فرماتے ہیں:

”و ذهب أبو حنیفة (والشافعی فی أحد قولیه): إلی أنه یقاس علی الأم جمیع المحارم۔

فالظہار عندهم هو تشبیہ الرجل زوجته فی التحريم، باحدى المحرمات عليه على وجه التأييد بالنسب، أو المصاهرة، أو الرضاع، إذ العلة هي التحريم المؤبد“ (۱۰۴)

”امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ (اور امام شافعی رحمہ اللہ ایک قول کے مطابق) کا مذہب یہ ہے کہ ماں پر تمام محرم عورتوں کو قیاس کیا جائے گا۔ پس ظہاران کے نزدیک مرد کا اپنی عورت کو حرمت میں، محرمات میں سے کسی عورت کے ساتھ نسب یا مصاہرت یا رضاع کے باعث ہونے والی ابدی حرمت میں تشبیہ دینا ہے۔ پس علت حرمت مؤبدہ ہے۔

لفظ ظہار کے علاوہ دیگر الفاظ سے تشبیہ اور ماں کے علاوہ دیگر محرمات سے تشبیہ دینے کا حکم نص میں مخفی ہے جس کا اظہار قیاس کے ذریعہ کیا گیا۔

۴۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی اس آیت میں:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (۱۰۵)

”اے ایمان والو! جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن تو دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف اور چھوڑ دو خرید و فروخت۔ یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو“

نماز جمعہ کی اذان کے وقت سے بیع کی ممانعت نص سے ثابت ہے۔ فقہاء کی ایک جماعت نے بیع پر قیاس کر کے ہر اس فعل کو ممنوع بتایا ہے جو بھی الی الصلوٰۃ میں رکاوٹ بنے اور نماز کے فوت ہو جانے کا احتمال ہو۔

علامہ ابن العربی فقہاء کا یہ قول ”ان الشركة والهبة والصدقة نادر لا يفسخ“ نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

”الصحيح فساد و فسح، لقوله عليه الصلاة والسلام“ كل عمل ليس عليه امرنا فهو رد“ الی

مردود، واللہ اعلم“ (۱۰۷)

ملاجیون فرماتے ہیں:

”بذره البيع ترك ما يذهل عن ذكر الله من شواغل الدنيا وانما خص البيع من بينها لان يوم الجمعة

يتكاثر فيه البيع والشراء عند الزوال“ (۱۰۸)

آیت مذکورہ میں بھی نماز جمعہ کی اذان کے وقت بیع کی ممانعت نص سے ثابت ہے اور بیع کے علاوہ دیگر اشغال کی ممانعت جن میں یہی علت پائی جائے قیاس کے ذریعہ ثابت ہے لیکن قیاس کے ذریعہ یہ ثبوت ابتداء نہیں ہے بلکہ نص ہی میں مخفی ہے جس کو قیاس کے ذریعہ ظاہر کیا گیا۔

ساری بحث کا حاصل یہ ہے کہ قیاس ہی وہ اصل ہے جس کے ذریعہ ہر دور میں درپیش لامحدود حوادث و واقعات کا حل وحی و نبوت کے بیان کردہ کلیات سے معلوم کیا جاسکتا ہے گویا قرآن کی جامعیت قیاس کے ذریعہ ہی علماء امت ہر دور میں آشکار کرتے رہے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ قیاس، اجتہاد و استنباط کے صحیح اصول و قواعد پر مبنی ہو ایسا قیاس صحیح نہ صرف جائز بلکہ شریعت میں مطلوب و محمود ہے اور اسی سے نصوص کی تفسیر اور محاسن شریعت کی توضیح ہوتی ہے۔ لیکن اگر قیاس یا رائے اجتہاد و استنباط کے صحیح اصول و قواعد پر مبنی نہ ہو، اغراض فاسدہ اور خواہشات نفسانی اس کا محرک ہوں اور قانس اہلیت قیاس کے اوصاف سے عاری ہو تو ایسا قیاس اور رائے نہ صرف ممنوع بلکہ مذموم و باطل ہے اور قانس وعید شدید کا مستحق ہے۔

حواشی و حوالہ جات

- ۱- اُتخل: ۱۱۶
- ۲- المائدہ: ۳
- ۳- اُتخل: ۸۹
- ۴- البقرہ: ۱۸۵
- ۵- بخاری، عبدالعزیز بن احمد، کشف الاسرار عن اصول فخر الاسلام البرز دوی، ۳۹۷/۳، بیروت، دار الکتب العلمیہ، طبع اول، ۱۹۹۷ء
- ۶- سرخسی، محمد بن احمد، اصول السرخسی، ۱۱۹/۲، تحقیق ابوالوفاء افغانی، لاہور، دار المعارف النعمانیہ، طبع اول، ۱۹۸۱ء
- ۷- ابن منظور، محمد بن کرم، جمال الدین، لسان العرب، ۱۸۷/۶، نشر ادب الحوزہ، ۱۳۰۵ھ
- ۸- ایضاً
- ۹- زبشری، محمود بن عمر، اساس البلاغہ، ۳۸۳/۳، بیروت، دار المعرفۃ، ۱۳۹۹ھ/۱۹۷۹ء
- ۱۰- لسان العرب، ۱۸۷/۶
- ۱۱- بزدوی، علی بن محمد، فخر الاسلام، کنز الوصول الی معرفۃ الاصول، ۲۳۸، کراچی، امیر محمد کتب خانہ، س۔ن
- ۱۲- لسان العرب، ۱۸۸/۶
- ۱۳- ایضاً
- ۱۴- اساس البلاغہ، ۳۸۳
- ۱۵- آدمی، علی بن ابی علی، سیف الدین، الاحکام فی اصول الاحکام، ۲۶۱/۳، مصر، دار الحدیث خلف الجامع الازھر، س۔ن
- ۱۶- بصاص، ابوبکر احمد بن علی، الفصول فی الاصول، دراستہ و تحقیق ڈاکٹر عمیل جاسم النشمی، ۹/۲، کویت، وزارت الاوقاف والشؤون الاسلامیہ، طبع اول، ۱۴۰۵ھ/۱۹۸۵ء
- ۱۷- کشف الاسرار، ۳۹۷/۳
- ۱۸- ایضاً
- ۱۹- ایضاً
- ۲۰- الجوبینی، عبدالملک بن عبداللہ امام الحرمین، البرہان فی اصول الفقہ، ۲۸۷/۲، تحقیق ڈاکٹر عبدالعظیم محمود، دارالوفاء قطر، طبع سوم، ۱۴۱۲ھ، المستصفی، ۲۸۰
- ۲۱- البرہان فی اصول الفقہ، ۲۸۷/۲-۲۸۸
- ۲۲- غزالی، محمد بن محمد، ابوحامد، المستصفی فی علم الاصول، ۲۸۰، بیروت، دار الکتب العلمیہ، طبع اول، ۱۹۹۳ء
- ۲۳- تفصیل دیکھیے، الاحکام فی اصول الاحکام، ۲۳۶-۲۷۳
- ۲۴- الاحکام فی اصول الاحکام، ۲۷۳
- ۲۵- ایضاً
- ۲۶- عبدالعلی، بحر العلوم، فوائج الرحموت فی شرح مسلم الثبوت فی اصول الفقہ علی حاشیۃ المستصفی من علم الاصول، ۲۷۲/۲، منشورات الشریف الرضی قم، طبع اول، ۱۳۲۲ھ
- ۲۷- اصول بزدوی، ۱۱
- ۲۸- اصول سرخسی، ۲۵۲/۱
- ۲۹- الفصول فی الاصول، ۹۹/۴
- ۳۰- الفصول فی الاصول، ۱۰۰/۴
- ۳۱- شافعی، محمد بن ادریس، الرسالہ، ۴۷۷، بیروت، دار الکتب العلمیہ، ۱۴۱۲ھ
- ۳۲- الفصول فی الاصول، ۱۱/۴
- ۳۳- ایضاً، ۱۱-۱۲
- ۳۴- اصول بزدوی، ۱۴۸
- ۳۵- کشف الاسرار، ۳۹۶/۳
- ۳۶- ایضاً
- ۳۷- اصول سرخسی، ۱۳۲/۲
- ۳۸- المستصفی، ۲۸۱
- ۳۹- علامہ شافعی فرماتے ہیں: الاجتهاد هو استفراغ الجهد وبذل غاية الواسع، امام فی ردک الاحکام الشرعیہ، واما فی تطبیقہا، الموافقات، ۸۹/۴، شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں: استفراغ الجهد فی ادراک الاحکام الشرعیہ الفرعیہ عن ادلتہا التفصیلیۃ الراجعۃ کلیاتہا الی اربعۃ اقسام الكتاب والسنة والاجماع والقیاس، عقد الحید، ۶
- ۴۰- شبلی نعمانی، سیرۃ العثمان، ۱۶۱-۱۶۲، کراچی، مدینہ پبلشنگ کمپنی، س۔ن
- ۴۱- ابن قیم، محمد بن ابوبکر، دیکھیے اعلام الموقعین، ۴۲/۱، دارالکتب العلمیہ، ۱۹۹۳ء
- ۴۲- اعلام الموقعین، ۴۹/۱
- ۴۳- تفصیل دیکھیے اعلام الموقعین، ۴۹/۱، دارالکتب العلمیہ
- ۴۴- اعلام الموقعین، ۵۳/۱
- ۴۵- ایضاً، ۶۷/۱
- ۴۶- ایضاً، ۶۷/۱

- ٢٣- طه: ٢٣- ٢٤- غزالي، محمد بن محمد، ابو حامد، احياء علوم الدين، ٣٣٣١، بيروت، دار الفكر، ١٩٩٢ء
- ٢٦٩- البقره: ٢٦٩- ٥٠- الفصول في الاصول، ٢٩/٢-٣٠- ٥١- النساء: ٥٩
- ٥٢- رازي، محمد بن عمر فخر الدين، مفاتيح الغيب، ٥، (x) ١١٤-١١٨، ادار الكتب العلميه، بيروت، طبع اول، ١٣١١هـ
- ٥٣- اصول سرخسي، ١١٩/٢-١٢٠- ٥٣- المستصفي، ٢٨٣
- ٥٥- النساء: ٥٩- ٥٦- الفصول في الاصول، ٢٩/٢-٣٠- ٥٥- اصول سرخسي، ١٢٩/٢
- ٥٨- النساء: ٨٣- ٥٩- الفصول في الاصول، ٣٠/٢-٣٠- ٦٠- اصول سرخسي، ١٢٨/٢
- ٦١- مفاتيح الغيب، ٥، (x) ١٥٩-١٦٠- ٦٢- النحل: ٢٣- ٦٣- الفصول في الاصول، ٣١/٢-٣١
- ٦٥- الأعتبار ماخوذ من العبود والمجاوزه من شئ، ولهذا سميت العبرة عبرة تنتقل من العين الى النحد، وسمى المعبر معبر لأن به تحصل المجاوزة، وسمى العلم المخصوص بالتعبير، لأن صاحبه ينتقل من المتخيل الى المعقول، سميت الألفاظ عبارات، لأنها تنقل المعاني من لسان القائل الى عقل المستمع، ويقال السعيد من اعتبر بغيره، لأنه ينتقل عقله من حال ذلك الغير الى حال نفسه، ولهذا قال المفسرون الاعتبار هو النظر في حقائق الاشياء وجهات دلالتها ليعرف بالنظر فيها شئ آخر من جنسها التفسير الكبير، ٥ (XXIX) ٢٤٥
- ٦٦- الفصول في الاصول، ٣١/٢-٣٢- ٦٤- يوسف: ٢٣- ٦٨- اصول بزدوي، ٢٥٠
- ٦٩- بني اسرائيل: ٢٣- ٤٠- النساء: ١٢٣- ٤١- آل عمران: ٤٥
- ٤٢- اصول سرخسي، ١٣٨، ١٣٤/٢-١٣٨- ٤٣- ايضا، ١٣٨/٢-١٣٨- ٤٣- ابراهيم: ٣٦
- ٤٥- نوح: ٢٦- ٤٦- الفصول في الاصول، ٣٣/٢-٣٣
- ٧٧- بخاري، محمد بن اسماعيل، صحيح، باب مرجع النبي من الأحزاب ومخرجه الى بني قريظة ومحاصرة اياهم، مكتبة النهضة الحديثه، مكة المكرمة، ١٣٧٦ء ٩٢/٥
- ٧٨- مسلم، مسلم بن حجاج، صحيح، باب جواز قتال من نقض العهد وجواز انزال أهل الحضر على حكم حاكم عدل أهل للحكم، دار الفكر، بيروت، (س-ن) ١٦١/٥
- ٤٩- الفصول في الاصول، ٣٥، ٣٣/٢-٣٥- ٨٠- ايضا، ٣٥/٢-٣٥
- ٨٢- سيرت ابن هشام، ٣٥٢/٢-٣٥٢- ٨٣- الفصول في الاصول، ٣٤/٢-٣٤- ٨٣- ايضا، ٣٤/٢-٣٤
- ٨٥- مسلم، الصحيح، باب بيان أجر الحاكم اذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، ١٣١/٥؛ بخاري، الصحيح، باب ٢٠٢، ٨٧/٩
- ٨٦- ابو داؤد، سليمان بن اشعث، سنن ابي داؤد، كتاب الاقضية باب الاجتهاد، ٢٩٥/٣، بيروت، دار الفكر، ١٩٩٤ء
- ٨٤- الفصول في الاصول، ٢٥، ٣٢/٢-٢٥- ٨٨- اصول بزدوي، ٢٥٠- ٨٩- كشف الاسرار، ٣١١/٣
- ٩٠- ايضا، ٣١١/٣-٣١٢- ٩١- المستصفي، ٢٩٣- ٩٢- اعلام الموقعين، ١٥٣/١، ١٥٥
- ٩٣- كوثرى، محمد زاهد بن حسن، مقالات الكوثرى، ٦١، كراچي، انجيم سعيد كينى، طبع اول، ١٣٤٢هـ ٩٣- ايضا، ٦٢
- ٩٥- الفصول في الاصول، ٥٣، ٥٢/٢-٥٣- ٩٦- المائدة: ٩٠
- ٩٤- ابن العربي، ابو بكر محمد بن عبدالله، احكام القرآن، ٣٦١/٢، بيروت، دار الكتب العلميه، طبع اول، ١٩٨٨ء
- ٩٨- ملا جيون، شيخ احمد، تفسيرات احمدية، ٣٦٩، پشاور، مكتبة تحفانيه، س-ن
- ٩٩- صابوني، محمد علي، روائع البيان في تفسير آيات الاحكام، ٥٦٦/١، بيروت، مؤسسه مناهل العرفان، طبع دوم، ١٩٨١ء
- ١٠٠- المائدة: ٣- ١٠١- المجادلة: ٣-٣
- ١٠٢- قرطبي، محمد بن عبدالله، الجامع لأحكام القرآن، ٩، (xvii) ٢٤، بيروت، مؤسسه مناهل العرفان، س-ن
- ١٠٣- ايضا، ١٠٣- روائع البيان في تفسير آيات الاحكام، ٥٣٢/٢
- ١٠٥- المجموع: ٩- ١٠٦- احكام القرآن، ٢٥٠/٢
- ١٠٤- الجامع لأحكام القرآن، ٩، (xviii) ١٠٨- ١٠٨- تفسيرات احمدية، ٤٠٦