

قیاس اور تفسیر قرآن

Analogy and the Quranic Exegesis

Hafiz Abdullah, Assistant Professor

Sheikh Zayed Islamic Center, University of the Punjab, Lahore

Abstract

There are four sources of Shariah. Quran and Sunnah primary and Ijma (Consensus) and Qiyas (Analogy) are considered as secondary. The fourth source of Shariah analogy is measured a principle for Quranic exegesis. As we see the Quranic verse (5:90) is evident on the prohibition of vinegar (which is derived from grapes) drinking only. This Quranic verse (5:90) also points out the prohibition of all forms of intoxicated beverages along with vinegar. This injunction of prohibition is derived from the analogical principle. This article deals with the role and significance of analogy in Quranic exegesis.

Keywords: Analogy; Quranic Exegesis; Quranic Sciences

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 أَلْسِنَتِكُمُ الْكُذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَ هَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ لَا يُفْلِحُونَ﴾ (۱)

”اور مت کہو جو بنالی 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 اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيْتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ 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 تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَ هُدًى وَ رَحْمَةً وَ بُشْرًا 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 شیء 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:

﴿هدى 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 حوادث و واقعات کے ساتھ طلوع ہوتا ہے انہی 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 ﴿تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ ہے اور ﴿تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ کا متقاضی 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 خطہ 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 مقیس کا حکم منصوص یعنی مقیس 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 مقیس کا جو مقیس 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 ابتداءً 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 احکام الشرع ولكنه غير صالح لإثبات الحكم به ابتداءً“ (۶) کے یہی معنی ہیں۔ قیاس احکام شرعیہ کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے لیکن یہ کسی حکم کو ابتداءً 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 يقیسه قیسا و قیاسا و اقتاسه و قیسه إذا قدره علی 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 يقیسه قیسا و قیاسا“ اور اسی مفہوم کی ادائیگی کے لیے اقتاسه و قیسه کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں“

اور مقیاس کے معنی ما قیس بہ کے ہیں
زخم کی گہرائی کو ناپنے اور اندازہ لگانے پر کہا جاتا ہے:

قاس الطیب قعر الجراحة قیسا (۸)

”طیب نے زخم کی گہرائی کو ناپا“

اور علامہ زخشری لکھتے ہیں:

”وقاس الطیب الشجة بالمقیاس: بالمحراف: قدر غورها به“ (۹)

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

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

”وفی حدیث الشعبي: أنه قضی بشهادة القانس مع یمن المشحوج أى الذی یقیس الشجة و یعرف

غورها بالمیل الذی یدخله فیها لیعتبرها“ (۱۰)

شعی کی حدیث میں ہے کہ انہوں نے قانس کی گواہی اور زخمی کی قسم کی بنیاد پر فیصلہ کیا اور قانس سے مراد وہ شخص ہے جو زخم (کی شدت) کا اندازہ لگاتا ہے اور اس کی 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 احذہ به و قدره به“ (۱۱)

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

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 یخطو قیسا أى یجعل هذه الخطوة بمیزان 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 الاثیر: یرید انها اذا مشت قاست بعض خطاها ببعض فلم تعجل، فعل الخرقاء، ولم تبطلیء،

ولکنها تمشی مشیا وسطا معتدلا فکان خطاها متساویة“ (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 زنجیری ”اساس البلاغۃ“ میں مجاز کے تحت فرماتے ہیں:

”وتخطو قیسا، 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 القیاس فهو فی اللغة عبارة عن التقدير، ومنه يقال: قست الارض بالقصبه، وقست الثوب بالذراع، أى قدرته بذلك، وهو يستدعى أمرین یضاف احدهما إلى الآخر بالمساواة، فهو نسبة وأضافة بین شئین، ولهذا یقال: فلان یقاس بفلان، ولا یقاس بفلان أى یساویه ولا یساویه“ (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 جصاص فرماتے ہیں:

”والقیاس: أن یحکم للشیء علی نظیرہ المشارک له فی علته الموجبة لحکمہ“ (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 عنه إلى المنطوق به) کہا ہے یہ تعریف غیر جامع اور غیر مانع ہے۔ فرماتے ہیں:

”وہو فاسد لكونه غير مانع لدخول دلالة النص فيه وهى ليست بقياس وغير جامع لخروج القياس العقلى 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 عقلی نکل جاتا ہے حالانکہ وہ قیاس میں داخل ہے“
اور پھر دوسری تعریف ((هو تعدية حكم الأصل بعلة الى فرع هو نظيره))
”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 قياس المعدوم على المعدوم فإن الاصل والفرع أمران وجوديان إذ الاصل اسم لما يتبنى عليه غيره والفرع اسم يتبنى على غيره والمعدوم ليس بشيء ولأن حكم الأصل وعلته من أوصافه والانتقال على الأوصاف لا يجوز بل الثابت مثل حكم الأصل بمثل علته فى 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:

”والمقول عن الشيخ أبي منصور رحمه الله أنه إبانة مثل حكم أحد المذكورين بمثل علته فى 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 فى سقوط الخطاب عنه بالعجز عن فهم الخطاب“ (۱۹)

انہوں نے اثبات کی بجائے لفظ ابا نبت 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 عدیم العقل ہو جانے والے شخص کو کم عمری کے سبب عدیم 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: ”القیاس حمل معلوم علی معلوم فی اثبات حکم لهما أو نفيه عنهما، بأمر یجمع (جامع) بینهما من اثبات حکم، 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، وذكر المعلوم حتی یشتمل الکلام علی الوجود والعدم، والنفی والاثبات، فإنه لو قال: حمل شیء علی شیء، لکان ذلك حصراً للقیاس فی الموجودات، وسبیل القیاس أن یجرى فی المعدوم والموجود، ثم فسر الحمل لما کان فیہ ضرب من الإجمال عند تقدیر الاقتصار علیہ، فقال: فی اثبات حکم لهما أو نفيه عنهما، ثم لما علم أن [التحکم] بالحمل لیس من القیاس [بسبیل] وإنما [القیاس] من یتخیل جامعاً، وینی علیہ ما یغیہ، مبطلا کان أو محققاً، ذکر الجامع، فقال: بجامع ثم صنفه إلی حکم، وصفة، فی نفی أو اثبات“ (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 ”الحمل“ 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 ہوگئی 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 كان الجامع موجبا للاجتماع على الحكم كان قیاسا صحيحا والا كان فاسدا، واسم القیاس يشتمل على الصحيح والفاقد في اللغة، ولا بد في كل قیاس من فرع وأصل وعلّة وحكم، وليس من شرط الفرع والأصل كونهما موجودين بل ربما يستدل بالنفي على النفي، فلذلك لم تقل حمل شيء على شيء لأن المعلوم ليس بشيء عندنا وأبدلنا لفظ الشيء بالمعلوم ولم نقل حمل فرع على أصل لأنه وبما ينبو هذا اللفظ عن المعلوم وإن كان لا يبعد اطلاق هذا الاسم عليه بتأويل ما، والحكم يجوز أن يكون نفيا و يجوز أن يكون اثباتا، والنفي كانتفاء الضمان والتكليف، والانتفاء أيضا يجوز أن يكون علّة فلذلك أدرجنا الجميع في الحد، و دليل صحة هذا اطراده وانعكاسه“ (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 شيء على شيء“ (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 على اصل 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:

”انه عبارة عن الاستواء بين الفرع والأصل في العلة المستنبطة من حكم 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 عرية عما يعترضها من التشكيكات العارضة لغيرها على

ما تقدم“ (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، بڑھی 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 الحکمة ظاهرة منضبطة جاز ربط الحکم بها لعدم المانع بل یجب لأنها المناسبت

المؤثر حقیقة“ (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، تبع 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 المصدر الأول والتابعین و اتباعهم فی اجازة الاجتهاد والقیاس علی النظائر فی أحكام الحوادث، وما نعلم أحدا نفاہ و حضره من أهل هذه الاعصار المتقدمة۔

إلی أن نشأ قوم ذو جهل بالفقه وأصوله، لا معرفة لهم بطریقة السلف، ولا توفیقی الاقدام علی الجهالة و اتباع الأهواء البشعة، التي خالفوا فيها الصحابة و من بعدهم من أخلا فهم فكان أول من نفى القیاس و الاجتهاد فیی أحكام الحوارث إبراہیم (النظام)

وطعن علی الصحابة من أجل قولهم بالقیاس إلی ما لا یلیق بهم، و إلی ضد قیل له: هذا غلط من وجوه۔
أحدھا: أن الأظهر أن التنازع إنما یقع بین المسلمین فیی غیر مانص علیہ، لا یجوز حمل الآیة علی خلاف الظاهر من أمرھا۔

والثانی: أنك تجعل تقدیر الآیة علی الوضع: أن اتبعوا الكتاب و السنة، و هذا واجب فیی حال التنازع و غیرھا۔ فتخل الآیة من فائدة ذکر التنازع۔

والثالث: أنك خصصت الأمر بالرد فیما قد نص علیہ، دون ما لم ینص علیہ، و عموم اللفظ یقتضی وجود الرد فیی الحالین، سواء كان الحكم المتنازع فیہ منصوصا علیہ أو غیر منصوص علیہ، فلا جائز لأحد تخصیصه و الاقتصار به علی حال وجود النص دون غیره فثبت أنها قد اقتضت وجوب الرد عند التنازع إلی الكتاب و السنة، و اتباع موجبها نصا و دلیلاً (۵۰)

”قرن اول، تابعین اور تبع تابعین کے ادوار میں نئے مسائل کے احکام کے لیے ان کے نظائر پر اجتہاد 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 اجتہاد 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 بدمزہ 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 اجتہاد 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 منصوص 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 منصوص ہو یا غیر منصوص۔ لہذا کسی کے لیے منصوص معاملہ کے ساتھ اس آیت کی تخصیص کرتے ہوئے غیر منصوص کو خارج کرنا جائز نہیں ہے۔ پس ثابت ہوا کہ یہ آیت نص اور دلیل کے اعتبار سے تنازع 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 في شئ فردوه الى الله والرسول) (۵۱) يدل عندنا على ان القياس حجة، والذی يدل على ذلك أن قوله (فان تنازعتم في شئ) إما أن يكون المراد فان اختلفتم في شئ حكمة منصوص عليه في الكتاب أو السنة أو الاجماع، أو المراد فان اختلفتم في شئ حكمة غير منصوص عليه في شئ من هذه الثلاثة، والأول باطل لأن على ذلك التقدير وجب عليه طاعته فكان ذلك داخلًا تحت قوله (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) وحينئذ يصير قوله (فان تنازعتم في شئ فردوه الى الله والرسول) إعادة لعين ماضية، وانه غير جائز وإذا بطل هذا القسم تعين الثاني وهو أن المراد: فان تنازعتم في شئ حكمة غير مذکور في الكتاب والسنة والاجماع، وإذا كان كذلك لم يكن المراد من قوله (فردوه الى الله والرسول) طلب حكمة من نصوص الكتاب والسنة فوجب أن يكون المراد رد حكمه إلى الاحكام المنصوصة في الوقائع المشابهة له، وذلك هو القياس، فثبت أن الآية دالة على الأمر بالقياس“ (۵۲)

”جان لو کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ وَ الرَّسُوْلِ ہمارے نزدیک قیاس کی حجیت پر دلالت کرتا ہے۔ اور قیاس کی حجیت پر اللہ تعالیٰ کا فرمان فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ دِلالت 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 اَطِيعُوا اللَّهَ وَ اطِيعُوا الرَّسُولَ وَ اُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کے تحت پہلے سے ہی داخل ہے۔ لہذا اِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ 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 وَ الرَّسُولِ 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 نحسی فرماتے ہیں:

”مذهب الصحابة ومن بعدهم من التابعين والصالحين والماضين من ائمة الدين رضوان الله عليهم جواز القياس بالرأى على الأصول التي تثبت أحكامها بانص لتعدية حكم النص إلى الفروع جائز مستقيم يدان الله به، وهو مدرک من مدارک أحكام الشرع ولكنه غير صالح لاثبات الحكم به ابتداء، على قول أصحاب الظواهر هو غير صالح لتعدية حكم النص به إلى ما لا نص فيه والعمل باطل أصلا في أحكام الشرع، وأول من أحدث هذا القول ابراهيم النظام، وطعن في السلف لا حتجاجهم بالقياس ونسيهم بتهوره الى خلاف ما وصفهم الله به، فخلع به ريقة 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 طريقا آخر لا حتجاج الصحابة بالقياس هو دليل على جهله، وهو أنه قال: ماجرى 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 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 طرفا 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 نصوص 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 شرعیہ 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 ظاہر 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 الشیعہ و بعض المعتزلة: يستحيل التعبد بالقياس عقلاً، وقال قوم في مقابلتهم: يجب

التعبد به عقلاً، وقال قوم؛ لا حکم للعقل باحالة ولا ایجاب ولكنه فی مظنة الجواز، ثم اختلفوا فی وقوعه، فانکر اهل الظاهر وقوعه، بل ادعوا حظر الشرع له، والذي ذهب إليه الصحابة رضی اللہ عنہم بأجمعهم و جماهير الفقهاء والمتكلمين بعدهم رحمهم الله 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 شرعاً 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 وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ 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 رسولؐ 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 اربعہ قرآن سنت، اجماع اور قیاس کی حجیت کا بیان ہے آیت میں مذکورہ ﴿فِي شَيْءٍ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ﴾ 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 والى 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 اجتہاد اور غور و فکر کے ذریعے استخراجِ حکم ہے“

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

”فقد بینا 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 توقع فيما فيه نص من كتاب أو سنة، فعرّفنا 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 بأعمال 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 منازعت کے ساتھ معلق کیا گیا ہے جبکہ کتاب و سنت پر عمل کا معاملہ منازعت 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:

۲۔

﴿إِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ 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 گرتھوڑے“

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

”فامر باستنباط ما أشكل عليه حكمه،

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

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

قيل له: إنه وإن كان كذلك، فدلالته قائمة على ما ذكرنا، لأن أمر الخوف والأمن ومكائد العدو، وتدبير الحرب، وما جرى مجرى ذلك، من أمور الدين، فإذا جاز الاستنباط فيه لعدم وجود النص، جاز في سائر أحكام الحوادث التي 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 سرایا استنباط سے متعلق علم نہ رکھتے ہوں تو وہ اس کے غیر ہوں گے۔ پس اگر کہا جائے یہ تو آیت تو خوف وامن کے معاملات سے متعلق ہے کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ ﴿۶۰﴾﴾ تو اس صورت میں کہا جائے گا کہ اگرچہ یہ بات درست ہے لیکن اس صورت میں بھی ہماری ذکر کردہ بات پر اس آیت مبارکہ کی دلالت موجود ہے۔ کیونکہ خوف وامن 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 نحسی 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 الذي لأجله ثبت الحكم في المنصوص“ (۶۰)

”استنباط منصوص احکام سے رائے کے ذریعے استخراج معنی کے علاوہ کچھ نہیں اور کہا گیا کہ اولی الامر سے مراد امراء سرایا 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:

”دلت هذه الآية على أن القياس حجة في 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 في معرفته اليهم، ولا يخلو إما أن يرجعوا اليهم في 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 في واقعة لا يقال: انه

استنباط الحکم، ثبت أن الله أمر المكلف برد الواقعة إلى من يستنبط الحکم فيها، ولولا أن الاستنباط حجة لما أمر المكلف بذلك، فثبت أن الاستنباط حجة، والقياس إما استنباط أو داخل فيه، فوجب أن يكون حجة، إذا ثبت هذا فنقول: الآية دالة على أمور: أحدها: أن في أحكام الحوادث ما لا يعرف بالنص بل بالاستنباط و ثانيها: أن الاستنباط حجة، وثالثها: أن العامی يجب عليه تقليد العلماء في أحكام الحوادث، ورابعها: أن النبي ﷺ كان مكلفا باستنباط الاحكام لانه تعالى أمر بالرد إلى الرسول وإلى أولى الأمر، ثم قال تعالى (لعلمه الذين يستنبطونه منهم) ولم يخص أولى الأمر بذلك دون الرسول و ذلك يوجب أن الرسول و أولى الأمر مكلفون بالاستنباط“ (۶۱)

”یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ قیاس شرع میں حجت ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ اولى 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 اثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مکلف کو کسی (پیش آمدہ) واقعہ کے شرعی حکم کے لیے حکم دیا کہ حکم مستنبط کرنے والے اولى 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 اولى الامر کی طرف لوٹانے کا حکم دیا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ اور محض اولى الامر کو رسول کے علاوہ (استنباط کے لیے) مخصوص نہیں کیا۔ بلکہ رسول اور اولى الامر سب استنباط کے مکلف ہیں“

۳-

سورة النحل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ 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 جصاص 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 إلى 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۔

۴-

﴿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 وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ 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 جصاص ”فاعتبروا یا اولی الابصار“ آیت میں مذکورہ لفظ ”اعتبار“ (۶۵) کا معنی نحو لغت کے امام ”ثعلب“ سے ”أن رد حکم الحادثة إلى نظیرها من الأصول یسمی اعتبارا“ نقل کرنے کے بعد حجیت قیاس پر استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”وبدل علی صحة هذا المعنى: ابتداء الاية التي فيها ذكر الاعتبار، لأنه تعالى قال (وظنوا انهم ما نعتهم حصونهم من الله فاتاهم 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 استحقوقه من الخذي والعذاب والذل والخذلان، بقوله تعالى: (فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا) ثم قال تعالى: (فاعتبروا یا اولی الابصار) والمعنى، والله اعلم، أن أحكاموا المن فعل مثل فعلهم باستحقاق العقوبة والنكال من الله تعالى، لئلا يقدموا علی مثل ما أقدمو علیه، فاستحقوا مثل ما استحقوا فدل علی أن الاعتبار هو أن تحکم للشیء بحکم نظیره المشارك له فی معناه، الذی تعلق به استحقاق حکمه۔

فإن قيل: اعتبار: هو التفكير والتدبر

قيل له: هو كذلك، إلا أنه تفكر في رد الشيء إلى نظيره، على الوجه الذي قلنا الاترى أنك تقول: قد اعتبرت هذا الثوب بهذا الثوب، إذا قومته بمثل قيمته، فكان المعنى أنك رددته إليه و حکمت له بمثل حکمه، 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:

﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْهِم مَّا نِعْتُمُهُمْ حُصُونَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ﴾ اللہ تعالیٰ نے خیردی ان کے جھوٹے گمان کے بارے میں کہ ان کے قلعے انہیں اللہ تعالیٰ سے بچالیں گے پھر خیردی 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 الْأَبْصَارِ﴾ 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 اس کے 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 علم 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 والعبارة 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 سرحسی آیت مذکورہ سے متعلق فرماتے ہیں:

”وهذا أقوى ما نعتمده من الدليل المعقول في هذه المسألة، فإنه لا فرق بين التأمل في إشارات النص فيما أخبر الله به عن الذين لحقهم المثالات بسبب كفرهم كما قال تعالى (هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب) الآية، لنعبر بذلك ونتزجر عن مثل ذلك السبب، وبين التأمل في إشارات النص في حديث الربا ليعرف به أن المحرم هو الفضل الخالي عن العوض، فنبت ذلك الحكم بعينه في كل محل يتحقق فيه الفضل الخالي عن العوض مشروطا في البيع كالأرز والسهم والجص وما أشبه ذلك وقد قررنا هذا يوضحه أن التأمل في معنى النص الثابت بإشارة صاحب الشرع، بمنزلة التأمل في معنى اللسان الثابت بوضع واضع اللغة، ثم التأمل في ذلك للوقوف على طريق الاستعارة حتى يجعل ذلك اللفظ مستعارا في محل آخر بطريقه، جائز مستقيم من عمل الراسخين في العلم، فكذلك التأمل في معاني النص لإثبات حكم النص في كل موضع علم أنه مثل المنصوص عليه، وهذا النوعين من الكلام: أحدهما أن الله تعالى نص على أن القرآن تبيان لكل شيء بقوله تعالى: (وانزلنا عليك الكتاب تبيانا كل شيء) ولا يتمكن أحد من أن يقول كل شيء في القرآن باسمه

الموضوع له في اللغة، فعرفنا أنه تبيان لكل شيء بمعناه الذي يستدرك به حكمه، وما ثبت بالنص فإما أن يقال هو ثابت بصورة النص لا غير، أو بالمعنى الذي صار معلوما بإشارة النص، والأول باطل، فإن الله تعالى قال: (فلا تقل لهما أف) (٦٩) ثم احده يقول إن هذا نهى عن صورة التأنيف دون الشتم والضرب وكذلك قوله تعالى: (ولا يظلمون نقيرا) (٧٠) وقوله تعالى: (من إن تامنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تامنه بدينار) (٧١) فعرفنا أن ثبوت الحكم باعتبار المعنى الذي وقعت الإشارة إليه في النص، ثم ذلك المعنى نوعان: جلي، وخفي، ويوقف على الجلي باعتبار الظاهر، ولا يوقف على الخفي إلا بزيادة التأمل وهو المراد بقوله: (فاعتبروا) وبعدهما ثبت لزوم اعتبار ذلك المعنى بالنص لا بالرأى وان لم يكن صيغة النص متناولا، ألا ترى أن الحكم بالرجم على ما عزل لم يكن حكما على غيره باعتبار صورته ولكن باعتبار المعنى الذي لأجله توجه الحكم عليه بالرجم كان ذلك بيانا في حق سائر الاشخاص بالنص“ (٧٢)

”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 اشارہ 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، چونا 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 (وضع) لفظ کو کسی دوسرے مقام پر اس طریقے سے مستعار بنا دیتا ہے اور یہ را سخن فی العلم کے عمل سے ہے جو جائز اور درست ہے۔ اسی طرح نص کے معانی میں غور و فکر کرنا ہے تاکہ ہر موضوع علم پر نص کے حکم کا اثبات ہو گیا کہ وہ (اسی معاملہ کے) لیے منصوص علیہ ہے۔ یہاں پر کلام کی دو نوعیتیں 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 تِبْيَانًا لِّكُلِّ 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 تبيان لكل شئ 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 اشارۃً النص سے حاصل ہوا۔ تو پہلی بات باطل ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ﴿فَلَا تَقْلُ لَّهُمَا أَتٍ﴾ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ ممانعت صرف تافیف (اف کرنے کی ہے) کی ہے اس میں ضرب و شتم (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 بَدِينَارٍ﴾ 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 ماعز 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 رجم کے حکم کا نفاذ تمام انسانوں کے حق میں نص کا بیان ہے“

اس کے بعد فرماتے ہیں:

”والقياس من الوجه الذى قررنا حجة وان كان لا يوجب علم اليقين“ (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 حجیت 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 حجیت پر استدلال کیا ہے۔

علامہ بصاص فرماتے ہیں:

”ومما يدل على ذلك من جهة السنة: أن النبي ﷺ شاور الصحابة أسرى بدر فى قتلهم أو فدأهم۔ فإشار عليه ابو بكر الصديق رضى الله عنه، بالفداء وأشار عمر رضى الله عنه بالقتل فقال النبي ﷺ: (أما أنت يا أبا بكر فاشبهت ابراهيم عليه السلام، فإنه قال: (فمن تبغى فإنه منى ومن عصانى 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 أبى بكر رضى الله عنه، فمن عليهم وأخذ الفداء وكان ذلك شيئا من أمر الدين۔

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

”اور قیاس پر سنت کی جہت 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 عَلَيَّ الْأَرْضِ مِنَ الْكُفْرِينَ دَارًا﴾ رسول اللہ ﷺ نے ابو بکرؓ کے اجتہاد 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 کرام 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 حکیم کا فریضہ حضرت سعد بن معاذؓ کو سونپا اور حضرت سعد بن معاذؓ نے اجتہاد و رائے 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 للأَنْصار: 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 اترا 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 اتارے 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:

”ان رسول الله صلى الله 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 وسنينه، ومع ذلك فدلالة الخبير صحيحة على ما ذكرنا، وهو تحكيمه إياه بمبلغ رأيه واجتهاده، وأن يكون وافق حكم الله عز وجل أولم يوافق، غير قاذح 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: يجوز 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 تکلیف کا امر جو سونپا 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 قاذح 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 (سعدؓ 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 بصاص 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 اجتهاده 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 کتابت حضرت علی 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 علی کو کہا رسول اللہ ﷺ کے (الفاظ) مٹا دو اور لکھو محمد بن عبد اللہ تو حضرت علی نے عرض کیا میں اسے نہیں مٹا سکتا تو رسول اللہ ﷺ نے خود مٹا دیا لیکن حضرت علی کے اجتهاد کو جو نہ مٹانے کا تھا، پر نکیر 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 علی) اللہ تعالیٰ نے تمہارے پر لازم کر دیا کہ اسے مٹا دو تو وہ اپنے ہاتھ سے مٹا دیتے“

علامہ بصاص اسی طرح حضرت ابوبصیر رضی اللہ عنہ کے فعل سے بھی اجتهاد 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 أوجبه الشرط الذي شرطه لهم في كتاب الصلح، فرده النبي صلى الله عليه وسلم فلما خرجوا من المدينة قتل أبو بصير أحدهما وهرب الآخر راجعاً 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، اجتهاداً، 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

علیہ وسلم، فلم ینکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی عمر ذلک، ولم ینکر علی ابی بصیر قتله الرجل، ولا لحاقه بسیف البحر، ولا علی أحد ممن (لحق به)“ (۸۱)

”اسی میں سے یہ بھی کہ ابو بصیرؓ 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 بصیرؓ 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 بصیرؓ کے عمل کے بارے میں اطلاع دی۔ ابو بصیرؓ نے سمندر کے کنارے ٹھکانہ بنا لیا اور مکہ کے (مظلوم) مسلمان بھی ان سے آ ملے اور سب نے مشرکین کے اموال پر غارت گری شروع کر دی۔

حضرت ابو بصیرؓ 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 خطابؓ 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 تکبیر نہیں فرمائی اور ابو بصیرؓ کے (مشرک) آدمی کو قتل کرنے اور سمندر کے کنارے ٹھکانہ بنانے اور ان سے آ کر ملنے والے کسی آدمی پر تکبیر نہیں فرمائی“

وجہ استدلال یہ ہے کہ حضرت ابو بصیرؓ کا فعل اپنے اجتہاد ورائے 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 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 جصاص 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 ورائے سے متعلق بطریق تواتر وارد ہوئی ہیں جو یقین کا فائدہ دیتی ہیں۔

جہاں تک اجتہادورائے کی حجیت سے متعلق اخبار احاد کا تعلق ہے تو وہ بے شمار ہیں۔

علامہ بصاص رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”وقد روی فی ذلك من طریق الآحاد غیر ما ذکرنا أخبار كثيرة، وهي بمجموعها، توجب العلم بمضمونها من وجهين۔

أحدهما: انها تصیر فی حيز التواتر علی الحد الذی بینا فی الکلام فی الأخبار لامتناع جواز الغلط والکذب فی جميعها۔

والجهة الاخرى: انها مستفیضة فی الأمة، قد تلقتها 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 تو اتر 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 قطعاً دلالت 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 حکم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران واذا حکم 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 ابوداؤد رحمہ اللہ، امام

ترمذی رحمہ اللہ اور امام دارمی رحمہ اللہ نے اپنی کتب میں روایت کیا ہے قطعاً دلالت ہے۔ اور اس سے تمام علمائے اصول نے اجتہاد و

قیاس کی حجیت پر استدلال کیا ہے۔

ذیل میں سنن ابی 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

معاذا الی الیمن قال: کیف تقضی إذا عرض لك قضاء؟ قال: اقضی بكتاب الله قال: فإن لم تجد فی كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله صلی علیه وسلم قال: فإن لم تجد فی سنة رسول الله صلی علیه وسلم ولا فی كتاب الله؟ قال: اجتهد برأي ولا آلو، فضرب رسول الله صلی علیه وسلم صدره، فقال (وقال): الحمد لله الذی وفق رسول رسول الله لما یرضی رسول الله“۔ (۸۶)

”حفص بن عمر شعبہ سے، وہ ابوعون سے وہ حارث بن عمرو جو مغیرہ بن شعبہ کے بھائی کے بیٹے ہیں ان سے، اور اہل حمص واصحاب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں جب رسول اللہ ﷺ نے معاذ کو یمن کی جانب بھیجے 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 رسول 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۔ آپ 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 توفیق دی جس سے اللہ کا رسول راضی ہے“

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

دارمی کے مقدمہ میں ”باب الفتیا وما فیہ من الشدة“ ج ۱ 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 تأكده، 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 نكير من أحد منهم على روايته، ولا ردله، وأيضاً فإن أكثر أحواله أن يصير مرسلًا، 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 معاذ) 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 ہوگئی 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:
”وہذا نص صحیح“ (۸۸)

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

”وقوله (وہذا نص صحیح) إشارة إلى الجواب عما قيل لا يصح التمسك بخبر معاذ فإنه خبر مرسل فلا يكون حجة عند أصحاب الشارفي، و خبر غريب فيما يعم به البلوى فلا يكون حجة عند أصحاب أبي حنيفة فكان الإجماع من الفريقين منعقدا على سقوط الاحتجاج فقال هذا نص صحیح 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 بلوی 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 تلقی 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 بالجلي دون الخفي من غير دليل ممتنع و كذا 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: اجتهاد لعلمه بأن الاجتهاد واف بجميع الأحكام فلو حمل على القياس المنصوص على علته لم يكن ذلك وافيا بمعرفة عشر عشير الاحكام فكان يجب أن لا يسكت عليه ما لم 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 یعنی حديث معاذ وغيره يدل على أنه عليه السلام أجاز قیاس غيره وقد روينا فی باب تقسیم السنة فی حق ما هو قیاس بنفسه مثل الخثعمية و حديث القبلة للصائم وغيرهما فيدل قوله و فعله جميعا على جواز القیاس“ (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 اتوی (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 (اجتہاد) 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 پر) لازم تھا کہ اس وقت خاموش نہ رہیں جیسا کہ ان کے (حضرت معاذ) کے قول ”اقضی بالکتاب بالسنتہ“ 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 وسائط (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 و 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۔ ختمیہ کی حدیث روزہ دار کے لیے قبلہ والی حدیث اور ان کے علاوہ

احادیث، پس ان کا قول و 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 مرسلًا بل لا يجب البحث عن أسناده، وهذا كقوله: “لا وصية” و “لا تنكح المرأة على عمتها،، و “لا يتوارد أهل ملتين” وغيره ذلك مما علمت به الأمة كافة، إلا أنه نص في أصل الاجتهاد ولعله في تحقيق المناط 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 ”لا يتوارد أهل الملتين“ ”غیرہ 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:

”فهذا حدیث و ان كان عن غير مسمين فهم اصحاب معاذ فلا يضره ذلك لأن يدل على شهرة

الحدیث و أن الذی حدث به الحارث بن عمرو عن جماعة من أصحاب معاذ لا واحد منهم، وهذا

ابلى في الشهرة من أن يكون عن واحد منهم لو سمى، كيف و شهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين

والفضل والصدق بالمحل الذي لا يخفى؟ ولا يعرف في أصحابه متهم ولا كذاب ولا مجروح، بل

أصحابه من أفاضل المسلمين و خيارهم، لا يشك أهل العلم بالنقل في ذلك، كيف و شعبة حامل

لواء هذا الحدیث؟ وقد قال بعض أئمة الحدیث: إذا رأيت شعبة في أسناد حدیث فاشدد يدك به،

قال ابو بكر الخطيب: وقد قيل إن عبادة بن نسي رواه عن عبدالرحمن بن غنم عن معاذ، وهذا أسناد

متصل، و رجاله معروفون بالثقة، على أن أهل العلم قد نقلوه و احتجوا به، فوقفنا بذلك على صحته

عندهم، كما وقفنا على صحة قول رسول الله ﷺ ((لا وصية لوارث)) و قوله في البحر ((هو الطهور

ماؤه الحل ميتته)) و قوله: ((إذا اختلف المتبايعان في الثمن والسلعة قائمة تحالفا و ترادا البيع))

و قوله: ((الدية على العاقلة)) و إن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد، ولكن لما تلقفتها

الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لها، فكذلك حدیث معاذ لما احتجوا به

جميعا غنوا عن طلب الاسناد له“ (۹۲)

”اس حدیث کے رواۃ 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 متم، 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) شعبہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بعض ائمہ حدیث سے منقول ہے کہ جب تم کسی حدیث کی اسناد میں شعبہ کو دیکھو تو اس کو دونوں ہاتھوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور کہا گیا عبادۃ بن سنی 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 وصیۃ لوارث) یا قول رسول سمندر 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 محققین 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:

”وکم فی صحیح البخاری من رجال لم ینقل توثیقہم عن أحد نصاب، 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 وسم المطالع الكريم وفيما 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 قرآن اور دیگر روایت سے مضبوط ہو تو اس کا مدلول تو اتر 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 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 مساغ للشك فيه، كل واحد منهم يقول: اجتهاد رأبي، 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 (ياهم) 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 ووجب 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 دوسروں کو بھی اس کا حکم دیتا۔ صحابہ قیاس کرنے پر ایک دوسرے کی نکیہ 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 نکلنا 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“

نمر 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 هی عصیر العنب التی المشتد وذلك متفق علیه 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 ”تفسیرات احمدیہ“ میں فرماتے ہیں:

”الخمر هو النی من ماء العنب اذا غلا و اشتد وقذف بالزبد و هذا عندنا خاصة وهو المعروف عند اهل اللغة والعلم و عند بعض الناس هو اسم لكل مسکرونا انه اسم خاص باطباق اهل اللغة فيما ذکرناه ولهذا اشتهر استعماله فيه وفي غيره غيرها ولان حرمة الخمر قطعية وهی فی غيرها ظنية وانما سمي خمر لتخمرها لا لمخامرتة العقل والحديث طعن فيه يحيى ابن معين فلا يكون الا اسما لما ذکرنا“ (۹۸)

”خمر انگور کا خالص پانی ہے جب اسے جوش دیا جائے اور خوب پکا یا 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 الأشربة هذا رأى جمهور الفقهاء، وقال الحنفية: الخمر خاص بما كان من ماء العنب النیء اذا غلا و اشتد وقذف بالزبد، فالخمر عندهم اسم لهذا النوع فقط، وما وجد فيه مخامرة للعقل من غير هذا النوع لا يسمى خمرًا وإن كان حرامًا۔ والجمهور على أن الخمر ليست خاصة بعصير العنب، فغير ماء العنب حرام بانص، و كل مسكر خمر لما روى عن أنس أنه قال: ((حرمت الخمر وهی من العنب، والتمر، والعسل والحنطة والشعير، والذرة)) والجميع متفقون على حرمة كل مسكر، والخلاف يكاد يكون شكلياً“ (۹۹)

”خمر اشربہ 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 مسکرا شرابہ خمر کی تعریف میں آتے ہیں۔ حنفیہ دیگر مسکرا شرابہ کو علت مشترکہ جو ”اسکاڑ“ ہے کی بنا پر حرام قرار دیتے ہیں۔ اور عام فقہاء دیگر مسکرا اشیاء کو جو شرابہ کے علاوہ ہیں علت مشترکہ کی بنا پر حرام ٹھہرتے ہیں اس طرح حنفیہ کے نزدیک انگور کے جھاگ کے علاوہ تمام مسکرا شرابہ اور دیگر مسکرا اشیاء اور جمہور کے نزدیک مسکرا شرابہ کے علاوہ مسکرا اشیاء کی حرمت، آیت مذکورہ میں مخفی ہے جس کا مظہر قیاس ہے۔

۲۔ قرآن کریم میں ارشاد باری ہے:

﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْحَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ مِمَّا عَلَّمَكُمُ 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 رکھیں 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 مکلین“ 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 الحجادلہ کی آیات:

﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَاءِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَّ سَادِلِكُمْ تُؤْعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَّ سَادِلِكُمْ فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاطْعَامُ سِتِّينَ مَسْكِينًا ذَلِكَ لِيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ 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 قبل اس کے کہ وہ چھوٹے ایک دوسرے کو۔ یہ نصیحت کی جاتی ہے مہینے 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 لگاتار قبل اس کے کہ وہ چھوٹے 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 أسها أو فرجها أو نحوہ، و كذلك فرجك أو راسك أو ظهرك

أو بطنك أو رجلك علی کظہر امی فهو مظاهر“ (۱۰۲)

”اور اس طرح“ تو میرے لیے میری ماں کے پیٹ کی طرح ہے“ (کے الفاظ سے ظہار ہوتا ہے) یا اس کے سر اور اس

کی شرمگاہ کی طرح وغیرہ کے الفاظ سے، اور اس طرح یہ کہنا کہ تیری شرمگاہ یا تیرا سر یا تیری پیٹھ یا تیرا بیٹ 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 فقہا ماں پر تمام محرمات کو قیاس کرتے ہیں

علامہ قرطبی فرماتے ہیں:

”و متی شبہها بأمة أو باحدى جداته من قبل أبيه أو أمه فهو ظهار بلا خلاف - وان شبهها بغيرهن من ذوات المحارم التي لا تحل له بحال كالنبت والأخت والعمة والخالة كان مظاهرا عند أكثر الفقهاء“ (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 حنيفة (و الشافعي في أحد قوليه) : إلى أنه يقاس على الأم جميع المحارم۔ فالظهار عندهم هو تشبيه الرجل زوجته في 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 ظہار ان 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 ظہر 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۔

۳۔ 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 واللہ 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 بیچ کی ممانعت نص سے ثابت ہے۔ فقہاء کی ایک جماعت نے بیچ 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 فسادہ و فسخه، لقوله عليه الصلاة والسلام“ كل عمل ليس عليه امرنا فهو رد“ الی

مردود، واللہ اعلم“ (۱۰۷)

ملا جیون فرماتے ہیں:

” بذرة 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 بیچ کی ممانعت نص سے ثابت ہے اور بیچ 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 لامحدود حوادث و وقائع کا حل وحی و نبوت کے بیان کردہ کلیات سے معلوم کیا جاسکتا ہے گو یا 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 قائل اہلیت قیاس کے اوصاف سے عاری ہو تو ایسا قیاس اور رائے نہ صرف ممنوع بلکہ مذموم و باطل ہے اور قائل و عمید شدید کا مستحق ہے۔

حواشی و حوالہ جات

- ۱۔ النحل: ۱۱۶
- ۲۔ المائدہ: ۳
- ۳۔ النحل: ۸۹
- ۴۔ البقرہ: ۱۸۵
- ۵۔ بخاری، عبدالعزیز بن احمد، کشف الاسرار عن اصول فخر الاسلام الہر 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 العمانیہ، طبع اول، ۱۹۸۱ء
- ۷۔ ابن منظور، محمد بن مکرم، جمال الدین، لسان العرب، ۱۸۷/۶، نشر ادب الحوزہ، ۱۴۰۵ھ
- ۸۔ ایضاً
- ۹۔ زنجیری، محمود بن عمر، اساس البلاغہ، ۳۸۳، بیروت، دار المعرفہ، ۱۳۹۹ھ/۱۹۷۹ء
- ۱۰۔ لسان العرب، ۱۸۷/۶
- ۱۱۔ بزدوی، علی بن محمد، فخر الاسلام، کنز الوصول الی معرفۃ الاصول، ۲۴۸، کراچی، امیر محمد کتب خانہ، س۔ن
- ۱۲۔ لسان العرب، ۱۸۸/۶
- ۱۳۔ ایضاً
- ۱۴۔ اساس البلاغہ، ۳۸۳
- ۱۵۔ آمدی، علی بن ابوعلی، سیف الدین، الاحکام فی اصول الاحکام، ۲۶۱/۳، مصر، دار الحدیث خلف الجامع الازھر، س۔ن
- ۱۶۔ جصاص، ابوبکر احمد بن علی، الفصول فی الاصول، دراستہ و تحقیق ڈاکٹر عجیل جاسم النشمی، ۹/۴، کویت، وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامیہ، طبع اول، ۱۴۰۵ھ/۱۹۸۵ء
- ۱۷۔ کشف الاسرار، ۳۹۷/۳
- ۱۸۔ ایضاً
- ۱۹۔ ایضاً
- ۲۰۔ الجوینی، عبدالملک بن عبداللہ امام الحرمین، البرہان فی اصول الفقہ، ۴۸۷/۲، تحقیق ڈاکٹر عبدالعظیم محمود، دارالوفاء قطر، طبع سوم، ۱۴۱۲ھ؛ المستصفی، ۲۸۰
- ۲۱۔ البرہان فی اصول الفقہ، ۴۸۷/۲-۴۸۸
- ۲۲۔ غزالی، محمد بن محمد، ابو حامد، المستصفی فی علم الاصول، ۲۸۰، بیروت، دار الکتب العلمیہ، طبع اول، ۱۹۹۳ء
- ۲۳۔ تفصیل دیکھیے، الاحکام فی اصول الاحکام، ۲۴۶/۳-۲۷۳

- ۲۲۔ الاحکام فی اصول الاحکام، ۲۷۳/۳، ۲۵۔ ایضاً
- ۲۶۔ عبد العلی، بحر العلوم، فتوح الرجوت فی شرح مسلم الثبوت فی اصول الفقہ علی حاشیہ المصنفی من علم الاصول، ۲۷۳/۲، منشورات الشریف الرضی قم، طبع اول، ۱۳۲۲ھ
- ۲۷۔ اصول بزودی، ۱۱۔ ۲۸۔ اصول سرخسی، ۲۵۲/۱
- ۲۹۔ الفصول فی الاصول، ۹۹/۲
- ۳۰۔ الفصول فی الاصول، ۱۰۰/۲
- ۳۱۔ شافعی، محمد بن ادريس، الرسائل، ۴۷۷، بیروت، دارالکتب العلمیہ، ۱۴۱۲ھ
- ۳۲۔ الفصول فی الاصول، ۱۱/۲
- ۳۳۔ ایضاً، ۱۱-۱۲
- ۳۴۔ اصول بزودی، ۱۲۸
- ۳۵۔ کشف الاسرار، ۳۹۶/۳
- ۳۶۔ ایضاً
- ۳۷۔ اصول سرخسی، ۱۴۲/۲
- ۳۸۔ المصنفی، ۲۸۱
- ۳۹۔ علامہ شاطبی فرماتے ہیں: الاجتهاد هو استنفاغ الجهد وبذل غاية الواسع، امام فی ردک الاحکام الشرعیة، واما فی تطبیقها، الموافقات، ۸۹/۲، شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں: استنفاغ الجهد فی ادراک الاحکام الشرعیة الفرعیة عن ادلتها التفصیلیة الراجعة کلیاتہا الی اربعة اقسام الكتاب والسنة والاجماع والقیاس، عقد الجید، ۶
- ۴۰۔ شبلی نعمانی، سیرة العمان، ۱۶۱-۱۶۲، کراچی، مدینہ پبلشنگ کمپنی، س-۱
- ۴۱۔ ابن قیم، محمد بن ابوبکر، دیکھیے اعلام الموقعین، ۳۲۱/۲، دارالکتب العلمیہ، ۱۹۹۳ء
- ۴۲۔ اعلام الموقعین، ۲۹/۱
- ۴۳۔ تفصیل دیکھیے اعلام الموقعین، ۲۹/۱، وما یعد
- ۴۴۔ اعلام الموقعین، ۵۳/۱
- ۴۵۔ ایضاً، ۶۵/۱
- ۴۶۔ ایضاً، ۶۷/۱
- ۴۷۔ غزالی، محمد بن محمد، ابوحامد، احیاء علوم الدین، ۳۳۳/۱، بیروت، دارالفکر، ۱۹۹۴ء
- ۴۸۔ طہ: ۲۴
- ۴۹۔ البقرة: ۲۶۹
- ۵۰۔ الفصول فی الاصول، ۲۹/۲-۳۰
- ۵۱۔ النساء: ۵۹
- ۵۲۔ رازی، محمد بن عمر، فتح الدین، مفاتیح الغیب، ۵ (x) ۱۱۷-۱۱۸، دارالکتب العلمیہ، بیروت، طبع اول، ۱۴۱۱ھ
- ۵۳۔ اصول سرخسی، ۱۱۹/۲-۱۲۰
- ۵۴۔ المصنفی، ۲۸۳
- ۵۵۔ النساء: ۵۹
- ۵۶۔ الفصول فی الاصول، ۲۹/۲
- ۵۷۔ اصول سرخسی، ۱۲۹/۲
- ۵۸۔ النساء: ۸۳
- ۵۹۔ الفصول فی الاصول، ۳۰/۲
- ۶۰۔ اصول سرخسی، ۱۲۸/۲
- ۶۱۔ مفاتیح الغیب، ۵ (x) ۱۵۹-۱۶۰
- ۶۲۔ النحل: ۲۴
- ۶۳۔ الفصول فی الاصول، ۳۱/۲
- ۶۴۔ الحشر: ۴
- ۶۵۔ الاعتبار ماخوذ من العبود والمجاوزه من شفی، ولهذا سمیت العبارة عبارة تنتقل من العین الی النخذ، وسمى المعبر معبر لأن به تحصل المجاوزة، وسمى العلم المخصوص بالتعبیر، لأن صاحبه ينتقل من المتخیل الی المعقول، سمیت الألفاظ عبارات، لأنها تنقل المعانی من لسان القائل الی عقل المستمع، ويقال السعيد من اعتبر بغيره، لأنه ينتقل عقله من حال ذلك الغير الی حال نفسه، ولهذا قال المفسرون الاعتبار هو النظر فی حقائق الاشیاء وجهات دلالتها لیعرف بالنظر فیها شیء آخر من جنسها التفسیر الكبير، ۵ (XXIX) ۲۴۵/
- ۶۶۔ الفصول فی الاصول، ۳۲، ۳۱/۲
- ۶۷۔ یوسف: ۴۳
- ۶۸۔ اصول بزودی، ۲۵۰
- ۶۹۔ بنی اسرائیل: ۲۳
- ۷۰۔ النساء: ۱۲۴
- ۷۱۔ آل عمران: ۷۵
- ۷۲۔ اصول سرخسی، ۱۳۸، ۱۳۷/۲
- ۷۳۔ ایضاً، ۱۳۸/۲
- ۷۴۔ ابراہیم: ۳۶
- ۷۵۔ نوح: ۲۶
- ۷۶۔ الفصول فی الاصول، ۳۳/۲
- ۷۷۔ بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح، باب مرجع النبی من الأحزاب ومخرجه الی بنی قریظة ومحاصرة اياهم، مكتبة النهضة الحدیثہ، مكه مكرمه، ۱۳۷۶ء ۹۲/۵
- ۷۸۔ مسلم، مسلم بن حجاج، صحیح، باب جواز قتال من نقض العهد وجواز انزال أهل الحض علی حكم حاكم عدل أهل للحكم، دارالفکر، بیروت، (س-ن) ۱۶۱/۵
- ۷۹۔ الفصول فی الاصول، ۳۵، ۳۴/۲
- ۸۰۔ ایضاً، ۳۵/۲
- ۸۱۔ ایضاً، ۳۵، ۳۵/۲