

قرون اولیٰ میں مناج اصول فقہ اور اس کا نشووار تقاضہ

*تاج محمد

Abstract

It is a matter of fact that development of principles and the legal maxims of Islamic jurisprudence is a gradual process; it took more than a century. These principles and maxims are extracted from the Holy Quran, Hadith and the judgments or sayings of companions of Holy Prophet. This article presented the various examples of principles which were produced by companions of the Holy Prophet (peace be upon him), so that people know the origin of this field of knowledge.

KEYWORDS: *legal maxims, Jurisprudence, Islamic Law.*

قرآن مجید آخری صحیفہ ہدایت اور انسانیت کے لیے کامل ضابطہ حیات ہے۔ تمام شعبہ ہائے زندگی کے لیے بینادی اصول و قواعد اس میں بیان فرمادیے گئے ہیں۔ کہیں صراحةً سے معاملے کی وضاحت فرمادی اور کہیں اشارۃً اصول بیان فرمادیے اور قرآنی تعلیمات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے رسول اللہ ﷺ کی ذاتِ گرامی کے عمل کوامت کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا۔ رسول اللہ ﷺ نے اس ابدی ضابطہ حیات کے ایک ایک حکم پر عمل کر کے دکھایا تاکہ قرآن کے مفہوم و مطالب کو سمجھتے اور اس پر عمل کرنے میں کسی قسم کی دشواری پیش نہ آئے۔ یہ ذمے داری اللہ ذوالجلال نے عطا فرمائی۔

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْذِكْرَ لِتُتَكَبَّرَ لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ لِيَهُمْ^(۱) ان اصولوں اور ضابطوں کی تفصیلی وضاحت، نکات کی تشریحات اور اجمال کے بیان کے لیے گویا قرآن نفعہ ہے اور رسول اللہ ﷺ کی ذاتِ گرامی اس نقشے کے مطابق عملی عمارت ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں جگہ جگہ وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ^(۲) کا حکم دیتے دیتے ایک جگہ یہ فرمادیا کہ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أطَاعَ اللَّهَ^(۳) یعنی صرف رسول اللہ ﷺ کی اطاعت ہی کافی ہے کیونکہ وہ اطاعت دراصل اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا کوئی عمل اطاعت الٰہی سے خالی نہیں اور آپ کا ہر

*ڈاکٹر تاج محمد، اسٹنٹ پروفیسر، شعبہ علوم اسلامیہ، جامعہ کراچی، کراچی۔

قروان اولی میں مناج اصول فقہ اور اس کا نشووار لقاء

عمل وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهُوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى^(۲) کا مصدق ہے۔ شریعت کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات اور طریقوں پر عمل کرنا۔

قرآن و سنت میں قیامت تک آنے والے انسانوں کے بعض معاملات کی وضاحت اور بعض معاملات کے لیے رہنمای اصول قائم کر دیے ہیں تاکہ ہر زمانے میں آنے والے مسائل ان اصولوں اور مبادیات کی روشنی میں شریعت کے دائرے میں رہ کر حل کئے جائیں۔ صحابہ کرام، جو اللہ اور اس کے رسول کے سچے شیدائی اور فاستقبو الخیرات کے جذبے سے سرشار تھے، قرآن کے نزول و اسباب سے واقف، کلام اللہ کے معانی و اسرار و رموز سے آگاہ۔ زبان و ادب کے ماہر، ان کے لیے قرآن سمجھنا کوئی دشوار نہ تھا۔ باوجود اس کے قرآن میں غور و فکر و تدبر اور عین مطالعہ جاری رہا اور مسلسل ذہن کھلتے گئے اور اس بھرپے کنار کی تہہ سے قیمتی علمی موتیوں کے خزانے تلاش کرتے رہے۔ ساتھ ہی رسول اللہ ﷺ کی حیات مبارکہ کا گہری نظر سے مطالعہ بھی جاری رہا۔ رسول اللہ ﷺ کی ہر ادا کو بغور دیکھتے اور اس پر عمل کرتے رہے۔

یہ اندازہ کرنے میں انھیں دشواری نہیں تھی کہ رسول اللہ ﷺ کس عمل کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں کس پر موازنیت اختیار کرتے ہیں اور کس عمل پر موازنیت اختیار نہیں کرتے۔ احادیث بیان کرنے والوں کے لیے کسی جرح و تعدیل کی بھی ضرورت نہ تھی وہ ایک دوسرے کے کدار و افکار سے واقف تھے۔

فرض، واجب، مستحب، مباح یہ اصطلاحیں بعد کی پیدا اور ہیں۔ فقهاء نے دلیل کی قوت و ضعف کی بنابریہ اصطلاحیں ایجاد کیں۔ رسول اللہ ﷺ کے عہد مبارک میں یہ اصطلاحیں نہیں تھیں۔ رسول اللہ ﷺ کی ذات گرامی تشریحی حیثیت کی مالک تھی۔ آپ کا فرمان قانون کی حیثیت رکھتا ہے اس لیے ارشاد فرمایا کہ: وَمَا أَنْكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا^(۵)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنِ الْأَشْيَاءِ إِنْ تُبَدِّلَ كُمْ تَسْؤُكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ شُبَدَ كُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ عَفْوٌ حَلِيمٌ (المائدہ: ۱۰۱)

اسی لیے کثرت سوال سے منع فرمایا۔^(۶)

مشہور روایت ہے کہ حج کے بارے میں آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے۔“ ایک شخص نے سوال کیا کہ ہر سال؟ آپ ﷺ خاموش رہے اس نے تین مرتبہ سوال دھرا یا، پھر آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا اور اگر ایسا ہوتا تو ہر سال حج کرنا تمہارے لیے ممکن نہ ہوتا۔“^(۷)

عرب معاشرہ سادہ تھا تہذیت و تمدن کی وہ چیزوں پر جو فارس اور روم میں تھی اس سے عرب نا آشنا تھے۔ سادہ زندگی کی جو بھی ضروریات و مسائل تھے ان کے لیے وہی کے ذریعہ ہدایات دی جاتی رہیں۔ ہدایت کا مرکز رسول اللہ ﷺ کی ذات گرامی تھی جو معاملہ درپیش ہوتا صحابہ بارگاہ و سالت میں حاضر ہو کر مسئلے کا حل دریافت کرتے۔ اس پر

قرون اولیٰ میں مناج اصول فقہ اور اس کا نشووار تقاضہ

وھی نازل ہوتی یا پھر خود رسول اللہ ﷺ اس معاملے میں حل بیان فرماتے۔ اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہے وہ جانتا ہے کہ کس زمانے میں کیا ضرورت پیش آئے گی اس لیے اصول و ضوابط بھی بیان فرمادیے جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔

انھیں اصولوں کی روشنی میں صحابہ نے اصول فقہ کی بنیاد رکھی اور رہتی دنیا کے لیے ایسی مثالیں قائم کیں جن پر بعد والوں نے مزید غورو فکر کر کے ایک ایسے علم کی بنیاد رکھی جس کی نظیر دنیاۓ قانون میں کہیں نہیں ملتی۔
ڈاکٹر حمید اللہ اسلامی قانون کے متعلق لکھتے ہیں:

”اسلامی قانون رسول اللہ ﷺ کی نبوت کے بعد سے شروع ہوتا ہے جس کی ابتداء میں کچھ پرانے رسم و رواج جو کہ مکہ میں تھے، وہ شامل رہے اور رفتہ رفتہ اس کی ترمیم و اصلاح قرآن و حدیث کے ذریعے ہوتی رہتی۔ اس میں بعض اور چیزوں کو بھی گوار کیا جاتا رہا۔ جیسے معابدات، سابقہ امتوں کی شریعتیں جو اسلام نے برقرار رکھیں اور اسی طرح کی بعض اور چیزیں۔ جب ﷺ کی وفات ہو گئی اور قانون کا سرچشمہ بند ہو گیا یعنی وھی کے ذریعے سے قانون کو بنانے اور بدلتے کی جو صلاحیت ہم میں پائی جاتی تھی وہ ختم ہو گئی تو ہم مجبور ہو گئے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی وفات کے وقت جو چیزیں ہم میں چھوڑی ہیں انہی پر اکتفا کریں۔ عام حالتوں میں ہمارے لیے یہ بات مشکلات کا باعث بن جاتی، اگر اس قانون کی ترقی کی صورت خود قانون ساز نے یعنی خدا اور رسول اللہ ﷺ نے ہمیں نہ بتائی ہوتی۔“^(۸)

ڈاکٹر محمود احمد غازی لکھتے ہیں:

”دنیا کے ہر مذہب کو ایک پیچیدہ اور مشکل صورت حال پیش آئی، جس سے عہدہ برآ ہونے میں اکثر مذاہب ناکام رہے ہیں۔ وہ مشکل یہ ہے کہ مذہبی معاملات میں عقل کے کردار کو کس حد تک اور کیسے تسلیم کیا جائے اور دنیاوی معاملات میں مذہب و اخلاق کے کردار کو کس حد تک جگہ دی جائے۔ بعض مذاہب اور اقوام نے اس کا حل یہ نکالا کہ خالص روحانی اور اخروی معاملات مذہب کے سپرد کیے جائیں اور دنیاوی معاملات عقل کو سونپ دیے جائیں۔ اس کو کامیابی کے ساتھ اور انتہائی توازن اور باریک بینی کے ساتھ جس نظام نے حل کیا ہے وہ شریعت کا نظام ہے جس میں بیک وقت عقل کے تمام تقاضوں کو ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شریعت کے دیے ہوئے اصول یعنی وحی الٰہی کی رہنمائی، مکمل طور پر کار فرمائی ہتی ہے۔ اس امترانج اور توازن کا اگر کوئی سب سے نمایاں اور منفرد نمونہ ہے تو وہ علم اصول فقہ ہے۔“^(۹)

خلفائے راشدین کے زمانے میں کبھی کبھی اجتماعی غورو فکر بھی ہوتا تھا۔ لوگ آپس میں بحث کرتے کہ اس بارے میں کیا کرنا چاہیے۔ ایک صاحب اگر ایک چیز بیان کرتے تو دوسرا صاحب اس پر اعتراض کرتے، نہیں صاحب ای یہ نہیں ہو سکتا۔ اس میں فلاں خامی ہے، یوں کرنا چاہیے۔ اور اس آپس کے بحث مبارحت سے لوگ کسی نتیجہ پر پہنچ جاتے۔

قرون اولی میں مناج اصول فقہ اور اس کا نشووار تقاضہ

اس زمانے میں خاص کریہ چیز مفید ثابت ہوئی۔ کیوں کہ رسول اللہ ﷺ کے فرمودہ احکام واقوال بھی تک جمع نہیں ہوئے تھے۔ بناری، مسلم اور صحاح ستہ کی کتابیں ابھی لکھنی نہیں گئی تھیں۔ بلکہ لوگوں کے علم اور حافظے میں تھیں جب آپس میں مشورہ کرتے تو اس وقت بعض بھولی بسری با تین یاد آجاتیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک دن یوں فرمایا تھا۔ اس طرح اسلامی قانون کے متعلق جو معلومات حدیث میں تھیں ان کو جمع کر کے قانونی احکام استبطاط کرنے کا آغاز ہو گیا۔

جو بھی احکام آنحضرت ﷺ نے صادر فرمائے، مسلمانوں کے لیے مسلمہ طور پر ایسی تشریعی اور قانونی حیثیت رکھتے ہیں جن کی اتباع امت پرواجب ہے۔ خواہ یہ وحی خفی ہوں یا اجتہاد، جب آنحضرت ﷺ کے عہد ہی میں فتوحات کو وسعت ملی تو کئی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین قاضی کے عہدے پر ممکن ہوئے اور اپنے فرائض منصبی کی بجا اوری کے دوران انہوں نے اپنے اپنے اجتہادات کی روشنی میں فیصلے صادر فرمائے۔ اس عمل کی اجازت انھیں بارگاہ رسالت ہی سے مرحمت ہوئی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ و جہہ کو رسول اللہ ﷺ نے جب یمن کا حکم بنا کر روانہ کیا تو ارشاد فرمایا تھا:

ان الله سيهدى قلبك يثبت لسانك فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من

الآخر كما سمعت من الاول فإنه احرى ان يتبعك لك القضاء^(۱۰)

”یقینا اللہ تعالیٰ جلد تمہارے دل میں (اس منصب کے حوالے سے) آثار رہبری پیدا فرمادے گا اور تمہارے فیصلے میں قوت پیدا فرمادے گا، یہ بات ملحوظ رکھنا کہ جب بھی دو ہجڑنے والے تمہارے روپروپیش ہوں تو اس وقت تک (تنازع کا) فیصلہ نہ کرنا جب تک کہ تم فریق ثانی کی بات بھی اسی طرح توجہ سے نہ سن لو جس طرح فریق اول کی بات سنی تھی، یہی بات تمہارے لیے صحیح فیصلے کے لیے سچے فیصلے کے لیے آثار ظاہر کر دے گی۔“

اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان اسباب و عوامل کو جو کسی فیصلے کے وقت انسانی فہم و بصیرت پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، شریعت اسلامی میں اگر ایک طرف بے پناہ اہمیت حاصل ہے تو دوسرا طرف اس امر میں بھی کسی کو سرموں جمال انکار نہیں ہو سکتی کہ درست اور نادرست کے مابین فرق کے لیے بہر حال انسانی عقل و خرد پر انحصار کیے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب آنحضرت ﷺ نے یمن کا قاضی مقرر فرمایا کہ بھیجنے چاہا تو ان سے پوچھا:

كيف تقضى اذا عرض لك القضاء؟ قال اقضى بكتاب الله، قال فان لم تجد في كتاب الله؟ قال فبسنة رسول

الله ﷺ، قال فان لم تجد في سنة رسول الله ﷺ ولا في كتاب الله؟ قال اجتهد برائي ولا الوضر برسول

الله صلى عليه وسلم صدره فقال الحمد لله الذي وفق رسول الله ﷺ لما يرضي رسول الله^(۱۱)

”تمھیں اگر (دو فریقوں کے مابین) فیصلہ کرنا ہو تو کیسے کرو گے؟ جواب دیا کہ کتاب اللہ سے، پھر سوال کیا کہ اگر اس میں نہ پاؤ تو، عرض کیا ستر رسول اللہ ﷺ سے، فرمایا: اگر اس میں بھی نہ پاؤ تو عرض کیا کہ اپنے اجتہاد سے۔ اور کوئی دیقیقہ نہیں چھوڑوں گا۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے ان کے دل پر دستِ مبارکہ

قروان اولی میں مناج اصول فقہ اور اس کا نشووار تقاضہ

رکھا اور دعا دی اللہ کی حمد ہے جس نے رسول اللہ ﷺ کے رسول کو جس چیز کی توفیق دی اس سے تیرا رسول خوش ہے۔“

اس سے بڑھ کر اور کوئی تعریف نہیں ہو سکتی۔ یہ چیزِ اسلامی قانون کو زندگی دینے والی، برقرار رکھنے والی اور ہر ضرورت میں کام آنے والی اس وجہ سے ایک غیر جانبدار شخص بھی کہہ سکتا ہے کہ اسلامی قانون چودہ سو سال سے لے کر آج تک چلا آرہا ہے اور اس میں آئندہ بھی چلنے کی قوت باقی ہے۔^(۱۲)

مذکورہ حدیثِ مبارکہ میں اجتہاد کی اجازت نے اسلامی قانون کو وسیع اور پُك دار بنادیا۔ اگر صرف قرآن و حدیث کے ظاہری احکامات تک ہی قانون سازی کی اجازت ہوتی تو یقیناً بڑے علماء اور ماہرین قانون اس موقع پر بے بس نظر آتے جہاں انھیں قرآن و حدیث میں مسئلے کا حل واضح نہ ملتا، اس طرح اسلامی قانون جو دن کا شکار ہو جاتا۔ تشریع اسلامی کے بنیادی مأخذ قرآن و سنت ہیں اور یہ دونوں عربی لغت میں ہیں۔ صحابہ کرام اور تابعین کی زبان بھی عربی تھی، اس لیے انھیں کسی مسئلے کو سمجھنے میں ذرا بھی دقت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ رسول اللہ ﷺ کی صحبت میں اپنی زندگی کا بیشتر حصہ گزارنے کے باعث مسائل کا کوئی گوشہ ان کی نظر سے او جمل اور پوشیدہ نہیں تھا، قرآن کریم کی ہر آیت کے سبب نزول اور مقام و وقت نزول تک سے واقف تھے۔ اس کے علاوہ انھیں سند حدیث پر بھی غور و فکر کی چند اس ضرورت نہ تھی اس لیے کہ راویان حدیث یا تو ان کے ہمصر تھے یا قریب العصر، وہ ان کے حالات سے بخوبی واقف تھے۔ چنانچہ عباس متولی فتاویٰ صحابہ سے متعلق لکھتے ہیں:

”علماء نے فتاویٰ صحابہ کے متعلق کہا ہے کہ ان کے فتاویٰ صرف مسائل واقعیہ تک محدود تھے ان میں اقامت دلیل و برہان طرز کی کوئی علمی ملجم سازی نہیں ہوتی تھی۔ اس کی وجہ ظاہر ہے کہ یہی تھی یعنی کہ انھیں زبان پر ملکہ حاصل تھا اور انھی میں بعض تو وہ تھے جنہوں نے نزول قرآن کا زمانہ بھی پایا اور اس کے اسلوب بیان کو صاحب وحی کی سیرت و تعلیمات کی روشنی میں سیکھا اور سمجھا۔ اس طرح وہ ہبھی ذہانت کے ساتھ ساتھ صحبت رسول اللہ ﷺ کی وجہ سے سلامت فکر اور طہارت بالطینی کے بھی حامل تھے اور اسرار شریعت کے محروم بھی۔ اس لیے قرآن و سنت سے استفادہ معانی اور استخراج احکام میں انھیں لغت یا کسی نئے بتائے ہوئے اصول یا قاعدے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔“^(۱۳)

محمد یوسف موسیٰ نے اصول فقہ کے ارتقاء پر حسب ذیل الفاظ میں روشنی ڈالی ہے:

لم يكن الصحابة والتابعون مهتمون بالعلوم والمصطلحات التي ظهرت بعدهم مثل الرأى والقياس

والاستحسان ولكنهم في آرائهم وفتاويهم وقضياتهم كانوا يفرزون بالرأي إلى الاجتهاد الذي أذن فيه

الرسول ﷺ وذاك عند ما لا يجدون في الحادثة ناصمة كتاب الله أو سنة رسول الله^(۱۴)

صحابہ کرام اور تابعین کے دور میں نہ تو کسی عنوان کا اہتمام کیا جاتا تھا اور نہ ہی ایسی فنی اصطلاحات وضع کی گئی

قروان اولی میں مناج اصول فقہ اور اس کا نشووار تقاء

تھیں جو کہ بعد میں منظرِ عام پر آئیں۔ مثلاً رائے، قیاس اور استحسان وغیرہ۔ اس کے بجائے ہر ایسے معاملے میں کہ جس میں کتاب اللہ یا سنت رسول اللہ ﷺ سے کوئی نص دستیات نہ ہوتی تو بغیر کسی تردود کے وہ اپنی آراء، فتاویٰ اور فیصلوں کے معاملے میں اجتہاد کی طرف رجوع فرماتے تھے جس کی اجازت انہیں بارگاہ نبوی ہی سے مرحمت ہوئی تھی۔

یہ بات مسلمہ ہے کہ صحابہ کرام کو استخراج احکام میں گوہ لغوی اور علمی قواعد کی ضرورت نہ تھی تاہم ان کے طریقہ کار سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ بھی استباط احکام میں کچھ اصول ضرور سامنے رکھتے تھے اگرچہ یہ اصول و قواعد لفظی جامد میں منظرِ عام پر نہیں آئے تھے بلکہ ان کے ملکہ فطری اور سلامت فکر کا نتیجہ ہوتے تھے۔

شیخ محمد ابو زہرہ لکھتے ہیں:

فَانَ الْفُقَهَاءُ مِنْ بَيْنِهِمْ كَابِنُ مَسْعُودٍ وَعَلَى أَبِي طَالِبٍ وَعَمْرِ بْنِ الْخَطَّابِ 'مَا كَانُوا يَقُولُونَ إِنَّوْلَهُمْ مِنْ غَيْرِ قِيدٍ

وَلَا ضَابطٌ' فَإِذَا سَمِعَ السَّامِعُ عَلَى بْنِ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ فِي عَقُوبَةِ الشَّارِبِ 'أَنَّهُ إِذَا شَرَبَ هَذِهِ' وَإِذَا هَذِهِ

قَذْفٌ' فَيُجَبُ حَدُّ الْقَذْفِ يَجِدُ ذَالِكَ الْإِمَامُ الْجَلِيلُ يَنْهَا حِلْمَ الْحُكْمِ بِالْمَالِ ^(۱۵)

فقہاء صحابہ میں سے مثلاً حضرت عبد اللہ بن مسعود، حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہم کے اقوال حدود و قیود سے بھی خالی نہ ہوتے تھے۔ مثلاً حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شارب خرپر حد قذف جاری کرنے کا فتویٰ دیا۔ اس میں ان کا طرزِ استدلال یہ تھا کہ جب شراب پیے گایا وہ کوئی کرے گا اور جب یادہ گوئی کرے گا، تو زنا کی تہمت لگائے گا، جب تہمت لگائے گا تو حد قذف لازم ہو جائے گی۔ اس طرح ہمیں معلوم ہوا کہ ایک جلیل التدریم امام نے استباط احکام کے معاملے میں اعتبار مال کا منہماج طے فرمادیا۔

اس گفتگو سے یہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے کہ فقہی احکام کے اخذ و استباط کی ابتداء ہبہ رسالت مآب ﷺ ہی میں ہو گئی تھی اور بعد میں ادوار عہد صحابہ و تابعین تو ایسی امثلہ اور ظافر سے مملو ہیں کہ فقہ اور اصول فقہ کی ترقی و فروع کا یہ شجر تروز افزون نمو پذیر رہا۔ تا آنکہ ایک گھنے سایہ دار تناور درخت کی صورت اختیار کر لیا گیا۔

اصول فقہ کی تدوین اور اس کا ارتقائی عمل تمام تر تدریجی ہے یہ کسی ایک شخص کی کاوشوں کا نتیجہ نہیں اور نہ ہی یکبارگی اس کے جملہ قواعد و اصول وضع کیے گئے ہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک صدی سے زائد کا عرصہ اکابرین امت کی محنت شاقہ جهد مسلسل اور سعی پیغم کار فرمائے ہے۔ سالہاں سال قرآن و حدیث میں غورو فکر کے نتیجے میں اور آثار صحابہ کی روشنی میں فقہائے کرام نے جو اجتہادات کیے ہیں انھی کی بنیاد پر اصول فقہ کی تدوین ہوئی ہے۔ بعد میں آئے والوں نے اسے مزید وسعت و ترقی دے کر اس علم کو اس مقام پر پہنچا دیا جہاں اسے دیگر علوم کے مقابلے میں ایک نمایاں مقام اور ممتاز حیثیت حاصل ہو گئی اور باقاعدہ ایک مستقبل فن کی حیثیت اختیار کر گیا جو قانون سازی میں ریڑھ کی ٹڈی حیثیت رکھتا ہے۔

صدر اول میں چونکہ اصول فقہ کی بنیاد پڑھکی تھی اور اس کے بہت سے اہم قواعد خود اکابر صحابہ رضوان اللہ

قرون اولی میں مناج اصول فقہ اور اس کا نشووار تقاضہ

علیہم السلام جمعین نے وضع فرمادیے تھے، جن میں اسلامی قانون سازی کامنہاں اور اس کے بنیادی اصول طے ہوئے اور عمومی رہنمائی مہیا فرمادی گئی۔ قارئین کی دلچسپی کیلئے چند نظائر پیش کئے جاتے ہیں جو اصول فقہ کے قواعد کے حوالے سے خود صحابہ کرام کی زبانوں سے صادر ہوئے۔

۱۔ بہجت کے بعد شراب نوشی حرام قرار دی گئی تھی۔ شراب پر پابندی کا حکم تو نازل ہو چکا تھا لیکن اس حکم کی خلاف ورزی یعنی شراب نوشی کی صورت میں کوئی معینہ سزا طے یا تجویز نہیں کی گئی تھی۔ شرابی کے لیے سزا کا اعلان کرنے کے بعد لا توں اور مکوں سے حاضرین چند ضریب لگادیتے تھے۔^(۱۴) اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے چالیس کوڑوں کی سزا مقرر فرمائی، حضرت عمر فاروقؓ کے ابتدائی دور تک اسی پر عمل درآمد ہوتا رہا۔ جب فتوحات میں وسعت ہوئی، جد اگانہ تہذیب و ثقافت اور مذاہب کے لوگ مسلمان ہوئے تو شراب نوشی کی شکایت عام ہو گئی۔ عادی مجرم آئے دن پکڑے جاتے، سزا اتنی کم تھی کہ باز آنے کے بجائے ان کے عادی مجرم بننے کے امکانات بڑھ گئے۔ اس لیے حضرت عمر فاروقؓ نے اکابر صحابہ کے سامنے اس صورتحال کو رکھا اور سزا میں اضافے کی ناگزیریت کا عندیہ دیا تاکہ روز بروز بگڑتی ہوئی صورتحال پر قابو پایا جاسکے۔ اکابر صحابہ کے درمیان مشاورت ہوتی رہی۔ بالآخر حضرت علی کرم اللہ نے فرمایا:

انہ اذا شرب هذی، واذا هدی افتی فیجب ان يحذ القاذف۔^(۱۵)

”یعنی جب وہ شراب پیے گا تو لازماً یا وہ گوئی کرے (ہریان بکے) کا اور جب یا وہ کوئی کرے گا تو افترزا پر دا زی بھی کرے گا۔ لہذا اس کو وہ سزادی جائے جو قاذف (کسی بے گناہ عورت پر بدکاری کی تہمت لگانے والے) کو دی جاتی ہے۔“

تمام صحابہ نے اس رائے کو بالاتفاق پسند کیا اور حضرت عمر فاروقؓ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے اس استدلال کو تمام اکابرین کی رائے سے قبول فرمایا اور شراب نوشی کی سزا کو ۸۰ کوڑے مقرر فرمادی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے اس استدلال سے دو قواعد کلیہ کی بنیاد قائم ہوئی: ایک ”حکم بالمال“ اور دوسرا ”سد الذرائع“ جو بعد میں اصول فقہ کے دواہم اور واضح اصولوں کی شکل اختیار کر گئے۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ کسی فتنی مسئلے کا فیصلہ کرتے وقت صرف اس کی ظاہری صورت ہی کو نہ دیکھا جائے کہ یہ جائز ہے یا کہ نہیں بلکہ اس کے نتائج کو بھی سامنے رکھ کر فیصلہ کیا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ برائی کو روکنے کے لیے ایسے اقدامات کیے جائیں جس سے اس کے دروازے مسدود ہو جائیں اور ایسا ماحول ہی باقی نہ رہے جس میں برائی کے پہنچنے کی گنجائش موجود ہو۔

۲۔ حضرت عمر فاروقؓ کے عہد خلافت میں عراق فتح ہوا تو سوادی زمینوں کے متعلق صحابہ کرام کے درمیان شدید اختلاف واقع ہو گیا کہ ان زمینوں کا کیا کیا جائے۔ ان زمینوں کے مستقل انتظام اور بندوبست کے بارے میں دو طرح کے نقطہ نظر سامنے آئے، ایک رائے یہ تھی کہ اس زمین کو فتحین میں تقسیم کیا جائے جیسے کہ آنحضرت ﷺ کے دور اقدس میں مفتوحہ زمینیں مجاہدین میں تقسیم کر دی جاتی تھیں۔ دوسری رائے یہ تھی کہ ان زمینوں کو سابقہ مالکان

قرون اولی میں مناج اصول فقہ اور اس کا نشووار تقاضہ

کے پاس رہنے دیا جائے اور ان کی حیثیت صرف مزارع کی ہو زمینوں کا حق ملکیتِ اسلامی ریاست کے پاس ہو۔ ان سے جزیہ لیا جائے اس سے خزانہ میں مستقل آمدنی کے ذرائع پیدا ہو جائیں گے۔ اس رائے کے حامیوں میں حضرت عمر فاروقؓ بھی شامل تھے۔ دونوں فریق اپنے نقطہ نظر کو صحیح ثابت کرنے کے لیے دلائل دیتے رہے۔ ایک ماہ تک یہ مباحثہ چلتا رہا۔ بالآخر حضرت عمر فاروقؓ نے جو فیصلہ دیا وہ یہ ہے:

قدراً إيت ان أحبس الارضين بعلوها واضع على اهلها الخراج، وفي رقبتهم الجزية يوء دونها، ف تكون
فيينا لل المسلمين المقاتلة والزيرية ولمن ياتي بعدهم اراد يتم هذه المدن العظام، الشام والجزيرة والكوفة
ومصر، لا بد لها من ان تشحن بالجيوش وادرار العطاء عليهم، فمن ائين يعطى هو لا اذاق سمت الارضون
والعلوج۔
(۱۸)

”میری رائے یہ ہے کہ میں ان زمینوں کو ان کے کارندوں سمیت روک رکھوں۔ ان پر کام کرنے والوں پر خراج اور ان کی اپنی ذات پر جزیہ عائد کر دوں جسے یہ ادا کرتے رہا کریں۔ اس طرح یہ زمینیں مسلمان مجاہدین، ان کی اولاد اور بعد والوں کے لیے آمدنی کا مستقل ذریعہ بن جائیں گی۔ آخر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بڑے بڑے علاقے شام، عراق، کوفہ اور مصر موجود ہیں جہاں زیادہ تعداد میں فوجیں رکھنی پڑتی ہیں اور انھیں تنخوا ہیں ادا کی جاتی ہیں۔ اگر یہ زمینیں کارندوں سمیت تقسیم کر دی گئیں تو پھر ان لوگوں کی تنخوا ہیں کہاں سے دی جائیں گی۔“

اس فیصلے میں حضرت عمر فاروقؓ نے ملکی مفاد اور مصلحت عامہ کو ملحوظ رکھا۔ اسی فیصلے کی بنیاد پر بعد میں اصول فقہ کا ایک اہم اصول قائم ہوا، جسے ”مصالح“ کا نام دیا گیا اور فقہی مسائل کے استباط کی اساس قرار پایا۔

۳۔ آنحضرت ﷺ اور حضرت ابو بکر صدیقؓ کے دور میں غلاموں اور باندیوں کی خرید و فروخت عام تھی، فتوحات میں جب وسعت ہوئی تو غلاموں اور باندیوں کی بہتات ہو گئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ کچھ عرصہ اپنی باندیوں سے فائدہ اٹھاتے، بچہ ہونے کی صورت میں اسے فروخت کر دیتے۔ لہذا باندی کسی ایک شخص کے پاس مستقل نہ رہتی۔ اس طرح بچے کی کفالت کا ذمہ کوئی نہ لیتا۔ یہ ایک سماجی برائی تھی جسے حضرت عمر فاروقؓ نے روکا اور اپنے دور میں ام ولد (باندی) کو فروخت کرنے، تخفہ میں دینے اور میراث میں تقسیم کرنے کی ممانعت فرمادی اور فرمایا کہ جب تک مالک زندہ رہے فائدہ حاصل کرے مالک کے مرنے کے بعد اسے آزاد کر دیا جائے۔^(۱۹) اس سلسلے میں مزید فرمایا:

ما بال رجال يطئون ولا ندهم ثم يدعوهن يخرجن لاتيني وليلدة يعترف سيدها ان قدالما بها الا قدالحق
به ولدها فارسلو هن بعد او امسكوهن۔
(۲۰)

”حضرت عمر فاروقؓ نے فرمایا کہ لوگو! تھیس کیا ہو گیا ہے کہ اپنی کنیزوں سے تبتخ کرتے ہو پھر انھیں پھرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہو، آئندہ کوئی کنیز میرے پاس آئی اور اس کے مالک نے اعتراف کیا کہ اس

قرون اولیٰ میں مناج اصول فقہ اور اس کا نشووار تقاضہ

نے اس سے تمیز کیا ہے تو میں اس کا بچہ اس کے ساتھ کر دوں گا اس لیے تم ان باندیوں کو آزاد کر دو یا اپنے پاس رکھو۔“

۲۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ کے عہد خلافت میں سب سے اہم مسئلہ مانعین زکوٰۃ کا تھا، دینی اعتبار سے بھی نہایت اہم و حساس اور ریاستی نظم و ننق کو برقرار رکھنے کے لیے بھی ناگزیر ہوا۔ یوں کہ آنحضرت ﷺ کے وصال کے بعد مدینہ کے اطراف کے کچھ قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ اس صورت حال کے پیش نظر حضرت صدیقؓ اکبرؓ نے ان قبائل کے خلاف جہاد کرنے کا عندیہ دیا کیونکہ خلافت کے لیے دو طرح سے تقاضاں دہ تھا۔ یعنی زکوٰۃ کے اہم ترین فریضے سے دست برداری اور دوسرا مرکزیت میں انتشار۔ حضرت صدیقؓ اکبرؓ کے اس فیصلے پر حضرت عمر فاروقؓ کا استدلال یہ تھا:

كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله ﷺ امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا الا الله الا الله فمن قال لا الله الا الله عصم من ماله و نفسه الابحثة و حسابه على الله۔ (۲۱)

”آپ ان لوگوں سے کیسے قاتل کریں گے جبکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے ”لا الہ الا اللہ“ کہنے تک قاتل کروں جس نے ”لا الہ الا اللہ“ کہہ دیا اس نے اپنی جان و مال کی حفاظت کر لی، اور اس کا حساب اللہ کے ذمے ہے ہاں اگر اس کلمہ کا کوئی حق ہو تو اور بات ہے۔“

حضرت ابو بکر صدیقؓ نے جہاد کا استدلال قرآن کریم کی اس آیت سے لیا۔

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَتَوْا الزَّكُوٰةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ (۲۲)

”اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔“

اس آیت سے یہ اصول اخذ کیا گیا کہ زکوٰۃ اور نماز دونوں لازم و ملزم ہیں اگر ان میں سے ایک فرض بھی ساقط ہو گا تو قاتل کا حکم باقی رہے گا۔

چنانچہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے اس حدیث اور مذکورہ آیت میں بیان کردہ حکم کو سامنے رکھتے ہوئے زکوٰۃ کو نماز پر ”قياس“ کرتے ہوئے فرمایا:

وَاللَّهُ لَا يَأْتِي لِقَاتَلَنَ مِنْ فَرْقَ بَيْنِ الْمَالِ وَالزَّكُوٰةِ فَإِنَّ الزَّكُوٰةَ حُقُوقُ الْمَالِ (۲۳)

”اللہ کی قسم! اس شخص سے ضرور جہاد کروں گا جس نے نماز اور زکوٰۃ کے درمیان تفریق کی کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے۔“

امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیقؓ کے اس اجتہاد سے دو باتیں خاص طور پر واضح ہوئی ہیں۔ ایک یہ کہ علت مشترک کی بنیاد پر ایک مسئلے کو دوسرے پر قیاس کیا جانا اور دوسرا قرآن و حدیث سے مسئلے کے استنباط کا اسلوب۔ یہ دونوں باتیں بعد میں اصول فقہ کا موضوع اور شریعت کا شیع قرار پائیں۔

۵۔ حضرت عمر فاروقؓ نے چند دنوں کے لیے کسی غرض خاص مثلاً حج و عمرہ وغیرہ کے لیے باقاعدہ اجازت لے کر

قرون اولیٰ میں مناج اصول فقہ اور اس کا نشووار لقاء

نکلنے کے مساوا کابر صحابہ پر مدینے سے نکلنے پر پابندی عائد فرمادی تھی، حالانکہ کسی کی ملکیت یا شخصی آزادی کا حق چھین لینا جائز نہیں۔ لیکن انہوں نے ایسا اس لیے کیا کہ مصلحت عامہ متاثر نہ ہو۔ اس فیصلے میں دو مصالح پوشیدہ تھے۔ ایک یہ کہ حضرت عمر فاروقؓ تمام مسائل میں اکابر صحابہ سے مشورہ فرماتے تھے۔ اگر اکابر صحابہ مدینے سے باہر جا کر مقیم ہو گئے تو ان کے تیقیتی مشوروں سے استفادہ نہیں کر سکیں گے۔ دوسرا یہ کہ اگر یہ حضرت جزیرۃ العرب سے باہر نکل گئے تو لوگ ان کو اصحاب رسول اللہ ﷺ ہونے کی نسبت سے ہاتھوں ہاتھ لیں گے، زیادہ جائیدادوں کے مالک ہن جائیں گے اور اس سے ریاست کا نظم و نتیجہ متاثر ہو گا۔ چنانچہ بعد میں حضرت عمر فاروقؓ کی عین بصیرت کاراز افشا ہو گیا۔ جب حضرت عثمان غنیؓ نے یہ پابندی اٹھا لی تو اکابر صحابہ بلاد اسلامیہ میں پھیل گئے۔ ہر جگہ ان کی پذیرائی ہوئی۔ اس سلسلے کی دو واضح مثالیں ہیں ایک یہ کہ حضرت زبیرؓ کو بصرہ والوں نے اپنا خلیفہ یا امیر بنادیا اور حضرت طلحہؓ کو کوفہ والوں نے خلیفہ بنالیا۔ ایک اسلامی ریاست میں لوگوں نے کئی کئی امیر بنانا شروع کر دیے۔ اس طرح ریاست میں فتنہ و فساد ایسا پھیلا کہ اس نے ملک کی بنیادیں ہلاکر کھدیں۔^(۲۳)

۲۔ حضرت عمر فاروقؓ کے اجتہادات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کے دور خلافت میں مدینہ میں قحط پڑا۔ کھانے کی اشیا ناپید ہو گئیں، لوگ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے چوریاں کرنے لگے۔ اس اضطراری صورت حال کو دیکھ کر حضرت عمر فاروقؓ نے چوری کی سزا ”قطع یہ“ کو موقوف کر دیا حالانکہ قرآن کریم نے چور کے لیے قطع یہ کی سزا مقرر فرمائی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطُعُوهُ أَيْدِيهِمَا^(۲۴)

”چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ان کے ہاتھ کاٹ دو۔“

حضرت عمر فاروقؓ نے یہ اجتہاد فیصلہ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کیا۔^(۲۵) جس میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: لَا تقطع الا يد فی السفر^(۲۶) ”سفر میں چور کے ہاتھ نہ کاٹ جائیں۔“

حضرت عمر فاروقؓ کے اس فیصلے اور ”حد“ کو محدود دونوں تک موقوف کرنے سے یہ اصول سامنے آیا کہ شریعت میں بندوں کے حالات و احوال کی بڑی رعایت دی گئی ہے، لہذا کسی بھی فیصلے میں زمانے کے حالات و واقعات کو مد نظر رکھا جائے۔

انھیں آثار کی روشنی میں اصولی قاعدہ ”رفع المحرج“ وضع کیا گیا۔

۷۔ مفتود انجر شہر کے سلسلے میں یہ اصول تھا کہ اس شخص کے فی الواقع مرجانے کی تحقیق کی جائے یا پھر اس کے ہم عمروں کے انتقال کر جانے کی شرط تھی، اس کے بعد اس عورت کو نکاح ثانی کرنے کی اجازت تھی، ظاہر ہے کہ اس اثناء میں عورت بوڑھی ہو جاتی تھی۔ نکاح کی عمر اس انتظار میں گرجاتی۔ حضرت عمر فاروقؓ نے اس اہم نوعیت کے مسئلے کو اجتہاد کے ذریعہ حل فرمایا۔ آپ نے ان تمام شرائط کو ختم کر کے چار سال تک انتظار کرنے کا حکم دیا۔ چار سال کے بعد

قروان اولی میں مناج اصول فقہ اور اس کا نشووار قاء

عورت کو نکاح کرنے کی اجازت دے دی گئی۔^(۲۸)

اس اجتہاد کے ذریعے علمائے اصول نے استصواب کا قاعدہ وضع کیا۔

۸۔ قرآن کریم میں بیوہ عورتوں کی عدت کے سلسلے میں واضح بدایات موجود ہے جو چار ماہ و س دن ہے۔

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنْكُمْ وَيَذْرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصُنِ بِأَنْفُسِهِنَّ أَزْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا^(۲۹)

اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور بیچھے بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ چار مہینے دس دن تک انتظار کریں۔“

حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ جو جلیل التدر صاحبی اور فقیہ تھے۔ کوفہ کے قاضی مقرر ہوئے، تو ایک دن آپ کے سامنے ایک عورت کا قضیہ آیا جس کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا اور اس وقت وہ عورت حاملہ تھی۔ اس کی عدت کا مسئلہ تھا۔ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ نے فیصلے میں اس آیت سے استدلال کیا۔

وَأُولُو الْأَحْمَالِ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضْطَعُنَ حَمْلَهُنَّ^(۳۰)

”حاملہ عورتوں کی عدت یہ ہے کہ ان کا حمل وضع ہو جائے۔“

حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ نے یہ فیصلہ دیا کہ اس عورت کی عدت چار مہینے دس دن نہیں بلکہ وضع حمل ہے۔ اس فیصلے میں آپ کا استدلال یہ تھا۔

اشهدان سورۃ النساء الصغری نزلت بعد سورۃ النساء الکبیری^(۳۱)

”میں گواہی دیتا ہوں کہ چھوٹی سورہ نساء بڑی سورہ نساء کے بعد نازل ہوئی۔“

اس فیصلہ میں یہ بتایا کہ بعد میں نازل ہونے والا حکم اپنے حکم کا ناخ ہوتا ہے یا بعض شرائط کے ساتھ مخصوص۔ مذکورہ مثالوں کے ساتھ کئی مثالیں کتب احادیث، فقہ اور تاریخ میں موجود ہیں جن سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ صحابہ کرام بھی اپنے اجتہاد میں اصولی منہاج کاالتزام کرتے تھے۔ اگرچہ ہر احوال کی صراحت نہیں کی۔

حضور رسالت مآب ﷺ اور آپ سے قریب ترین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عہد مبارک زندگی کے ”جوہر“ کو نشوونما دینے اور اسلامی فکر کو آگے بڑھانے کا عہد تھا۔ اس بنابر ان کی زیادہ تر توجہ جہاد اور عمل پر مرکوز تھی، دیگر مسائل پر سوچنے کی فرصت کم تھی۔ ایک صالح اور اجتماعی سادہ زندگی کے جو مسائل و مصالح ہو سکتے تھے بس وہی زیر بحث آئے۔ ثابت اور متفق دونوں پہلوکوں کی وضاحت تک رسول اللہ ﷺ کی تعلیمات تھیں، تاہم یہ تعلیمات عموماً اور دستوری رنگ میں تھیں۔ جنہیں بنیاد بنا کر قانون کی عمارت کھڑی کی جاسکتی تھی۔ بہت سی جزیبات کی تشریحات ایسی تھیں جو بڑی حد تک حالات و زمانہ کے تقاضوں پر مبنی تھیں۔ کہیں تو ایسا ہوا کہ رسول اللہ ﷺ نے نیا حکم نافذ کیا اور اکثر ایسا بھی ہوا کہ جو حکم موجود اور مروج تھا اسی میں ترمیم و اصلاح کر کے اپنالیا۔

صحابہ کرام و رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مسائل کے استنباط کا طریقہ گزشتہ امثلہ سے واضح ہو گیا ہے کہ وہ فیصلہ کرتے وقت کس قدر احتیاط کا مظاہرہ کرتے تھے اور ان کے فیصلوں کا منبع و سرچشمہ قرآن و حدیث ہی ہوتے تھے،

قروان اولی میں مناج اصول فقہ اور اس کا نشووار لقاء

ابن ذاتی رائے کا استعمال بہت کم فرماتے تھے۔

ڈاکٹر عبدالکریم زیدان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طرق استنباط احکام کے متعلق لکھتے ہیں:
وَكَانَ نَهْجُهُمْ فِي الْإِسْتِبْطَاطِ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا وَرَدُتْ عَلَيْهِمْ الْوَاقِعَةُ التَّمْسُوكَ حِكْمَهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ لَمْ يَجْدُوا الْحِكْمَةَ فِيهِ رَجُعوا إِلَى النَّسْنَةِ، فَإِنْ لَمْ يَجْدُوهُ فِي السُّنْنَةِ اجْتَهَدُوهُ فِي ضُوءِ مَا عُرِفُوا مِنْ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ، وَمَا تَوْمَئُ إِلَيْهِ نَصْوُصُهَا وَتَشْيِيرُهَا، وَلَمْ يَجْدُوا عِسْرًا فِي الْاجْتِهادِ۔^(۳۲)

”صحابہ کرام کے استنباط کا منہاج یہ تھا کہ جب بھی ان کے سامنے کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اس کا حل کتاب اللہ میں تلاش کرتے۔ اس میں مطلوبہ حکم نہ پاتے تو سنت رسول اللہ ﷺ کی طرف رجوع کرتے اور اگر سنت میں بھی نہ پاتے تو مقاصد شریعت کی روشنی میں اجتہاد کرتے جس کی طرف نصوص شرعیہ نے اشارے کر دیے تھے اور انھیں اجتہاد کرتے ہوئے کوئی دشواری پیش نہیں آتی تھی۔“

اصول فقہ کا باقاعدہ علم اور اس کی بیانات کذائی بعد کی چیز ہے، سلف اس سے بے نیاز تھے، الفاظ سے استفادہ معانی کے لیے عربی زبان میں ملکہ حاصل ہونے کی بنابر کسی اور جیز کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ احکام اہلی کے استنباط کے لیے جن قوانین کی بعد میں ضرورت پیش آئی وہ ان کی گھٹی میں پڑے تھے۔ اسی طرح انھیں اسناد احادیث پر غور و فکر کرنے کی حاجت بھی نہ تھی کیونکہ یہ راویان حدیث سب ہم عصر تھے یا قریب الحصر۔ اس لیے ان کے حالات ان کے سامنے آئیئے کی طرح روشن تھے، جب سلف کا دور ختم ہوا اور تمام علوم صناعت کے درپے آئے تو فقهاء اور مجتہدین نے ضروری ضروری قواعد و قوانین کو ضبط تحریر میں لانے کی ضرورت محسوس کی تاکہ ان کی روشنی میں ادلہ شرعیہ سے احکام مستتبط کیے جاسکیں۔ اب یہ قوانین ایک مستقل علم و فن کی شکل اختیار کر گئے جن کا نام۔ ”اصول فقہ“، قرار دیا۔



حوالہ جات

- ۱۔ انخل: ۲۳
- ۲۔ المائدہ: ۹۲
- ۳۔ النساء: ۸۰
- ۴۔ البجم: ۲۱۳
- ۵۔ الحشر: ۷
- ۶۔ المائدہ: ۱۰۱
- ۷۔ مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، کتاب الحج، قدیمی کتب خانہ، ۱۹۵۶ء، ج ۱، ص ۸۳۲
- ۸۔ حمید اللہ، ڈاکٹر محمد، مقالات بہاولپور، حاجی حنیف اینڈ سنز پرینگ پر لیں، لاہور، ۲۰۱۲ء، ص ۱۲۱-۱۲۲

قروان اولی میں مناج اصول فقہ اور اس کا نشووار تقاضہ

- ۹۔ غازی، محمود احمد ڈاٹر، محاضرات فقہ، طبعہ محبوب پرنٹرز، لاہور، ج، ۲۰۱۷ء، ص ۶
- ۱۰۔ ابو داؤد سلیمان بن اشعت، سنن ابی داؤد، مکتبہ امدادیہ، کراچی، ج، ۱۳۱۲ء، ص ۱۳۸
- ۱۱۔ ایضاً، ص ۱۷۹
- ۱۲۔ حمید اللہ، ڈاکٹر محمد، مقالات بہاولپور، محوال بالہ، ص ۱۲۲
- ۱۳۔ عباس مقتولی، اصول الفقہ، عطیہ دارالتألیف، مصر، ۱۹۶۸ء، ص ۱۹
- ۱۴۔ موسیٰ، محمد یوسف، تاریخ فقہ الاسلامی، دارالکتاب العربي، قاہرہ، ۱۹۵۸ء، ص ۲۵۳
- ۱۵۔ ابو زہرہ، شیخ محمد، اصول الفقہ، داراللّفکرالعربي، مصر، ۱۹۵۷ء، ص ۱۱
- ۱۶۔ ابو داؤد، سلیمان بن اشعت بجتنی سنن ابی داؤد، زاہد بشیر پرنٹرز، لاہور، ج، ۳۰۲ء، ص ۳۰۲۔ ابی داؤد فرماتے ہیں کہ عروہ کی روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے کھجور کی شاخوں اور جو یوں سے چالیس ضریبیں ماریں۔ شعبہ کی روایت کے مطابق دو کٹڑیوں سے چالیس ضریبیں لگائیں۔
- ۱۷۔ ابو زہرہ، شیخ محمد، اصول الفقہ، داراللّفکرالعربي، مصر، ۱۹۵۷ء، ص ۶
- ۱۸۔ ابو یوسف، امام ابراہیم بن یعقوب، کتاب الخراج، مطبعہ، بولاق، مصر، ۱۳۵۲ء، ص ۲۳ تا ۲۷
- ۱۹۔ مالک بن انس، امام، موطا امام مالک، میر محمد کتب خانہ، کراچی، ص ۵۳۰۔ ان عمر بن الخطاب قال ایما ولیدہ ولدت من سیدھا فانہ لا یسیعها ولا یبھا ولا یورث و هو یستمتع منها فاذامات فھی حرۃ
- ۲۰۔ ایضاً، ص ۲۳۲
- ۲۱۔ مسلم بن حاج قشیری، صحیح مسلم، کتاب الایمان، محوالہ بالا، ج، ۱، ص ۳۸
- ۲۲۔ التوبہ: ۵
- ۲۳۔ مسلم بن حاج قشیری، صحیح مسلم، محوالہ بالا
- ۲۴۔ شلبی، محمد مصطفیٰ، الفقہ الاسلامی اساس التشريع، اہرام التجاریہ، مصر، ۱۳۶۱ھ، ص ۱۳۹، ۱۳۹
- ۲۵۔ المائدہ: ۳۸
- ۲۶۔ ابن قدامہ، عبد اللہ بن احمد بن محمد، المغافل، دارالمنار، مصر، ۱۳۶۷ھ، ج، ۸، ص ۲۸
- ۲۷۔ ابو داؤد، سلیمان بن اشعت، سنن ابی داؤد، مکتبہ امدادیہ، ملتان، ج، ۱۲۱۲ء، ص ۲۵۷
- ۲۸۔ صدیقی، ڈاکٹر ساجد الرحمن، اسلامی فقہ کے اصول و مبادی، تمیر ادب پرنٹنگ پرنسپ، لاہور، ص ۳۹
- ۲۹۔ البقرہ: ۲۳۲
- ۳۰۔ الطلاق: ۳
- ۳۱۔ ابو زہرہ، شیخ محمد، اصول الفقہ، محوالہ بالا، ص ۱۱
- ۳۲۔ زیدان، ڈاکٹر عبدالکریم، الوجيز في اصول الفقہ، مؤسسه الرسالہ، بیروت، ۱۹۸۷ء، ص ۱۵