

تفسیرِ نصوص
کے
اصول و منہاج

تصنیف

ڈاکٹر شیخ محمد ادیب صالح

استاذ دمشق یونیورسٹی

نظر ثانی

حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب اعظمی
محدث دارالعلوم دیوبند

ترجمانی

مولانا محمد ارشد معروفی
استاذ دارالعلوم دیوبند

ایفا پبلیکیشنز

www.KitaboSunnat.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ أَطِيعُوا اللّٰهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربعہ

معدت البریری

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

تنبیہ

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی
کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے
درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

اللَّهُمَّ فَفِّهْهُ فِي الدِّينِ وَعَلِّمَهُ التَّوْبِيلَ

(من دعاء النَّبِيِّ لَابْنِ عَبَّاسٍ)

تفسیرِ نصوص کے اصول و مناجح

تصنیف

ڈاکٹر شیخ محمد ادیب صالح حفظہ اللہ

استاذ دمشق یونیورسٹی

ترجمانی

مولانا محمد ارشد معروفی

استاذ دارالعلوم دیوبند

نظر ثانی

حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب اعظمی مدظلہ

محدث دارالعلوم دیوبند

ناشر

ایفا پبلیکیشنز، نئی دہلی

www.KitaboSunnat.com

تفصیلات

تفسیر نصوص کے اصول و منافع	:	نام کتاب
ڈاکٹر شیخ محمد ادیب صالح حفظہ اللہ	:	مصنف
مولانا محمد ارشد معرونی	:	مترجم
حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب اعظمی مدظلہ	:	نظر ثانی
۱۱۲	:	صفحات
۸۰	:	قیمت
۲۰۱۳ء	:	سن اشاعت

ناشر

ایفا پبلیکیشنز، نئی دہلی

۱۶۱-ایف، بلسمنٹ، جوگابائی، پوسٹ باکس نمبر: ۹۷۰۸

جامعہ نگر، نئی دہلی-۱۱۰۰۲۵

فون: 011-26981327

ای میل: ifapublication@gmail.com

تعارف مصنف کتاب

مصنف کتاب شیخ محمد ادیب صالح، جامعہ دمشق کے کلیہ الحقوق کے استاد اور اس کے قسم القرآن والسنة کے رئیس، جامعہ الامام محمد بن سعود ریاض کے قسم السنة وعلومہا کے استاذ و صدر اور مجلہ حضارة الاسلام کے چیف ایڈیٹر رہ چکے ہیں۔ عالم، ادیب اور محقق ہیں جن سے یونیورسٹیوں کے ہزاروں طلبہ، نیز شام، اردن اور سعودی عرب کے سیکڑوں اساتذہ نے علم حاصل کیا۔ ڈاکٹر مصطفیٰ سباعی کی صحبت میں رہے، ان سے خوب خوب استفادہ کیا اور ان کے بعد مجلہ حضارة الاسلام کی ادارت سنبھالی۔

موصوف ملک شام میں دمشق کے جنوب مغربی علاقہ قطننا میں ۱۹۲۶ء میں پیدا ہوئے، چھ مہینے کی عمر میں ہی والد محترم کا سایہ اٹھ گیا اور والدہ محترمہ نے آپ کی پرورش اور تربیت کی، انہیں اپنے بچے کی علمی نشوونما کی اتنی فکر تھی کہ دوسری شادی نہیں کی؛ حالانکہ بیوہ ہونے کے وقت ان کی عمر صرف بیس سال چھ مہینے تھی۔

ابتدائی تعلیم وہیں کے علماء کے علمی حلقوں میں حاصل کی، جن میں سرفہرست مفتی قطننا شیخ ابراہیم غلامی ہیں، جن کے وہ بعد میں داماد بھی ہوئے، ۱۹۴۶ء میں عام علوم اور اسلامی شریعت میں سند حاصل کرنے کے بعد اسلامی قانون میں جامعہ قاہرہ سے ایم اے، پھر پی ایچ ڈی کیا، ڈاکٹریٹ کا یہ مقالہ ”تفسیر نصوص“ کے نام سے شائع ہوا۔

دمشق کی یونیورسٹی کے کلیہ الشریعہ میں تدریس شروع کی اور ترقی کر کے پروفیسر اور صدر شعبہ کے درجہ تک پہنچے، اسی طرح جامعہ امام محمد بن سعود اور جامعہ الملک سعود ریاض میں

بھی عرصہ تک تدریسی خدمات انجام دیں۔

ان کے قلم سے بہت سی کتابیں اور رسائل نکلے جن میں اہم تفسیر النصوص، لمحات فی اصول الحدیث، مصادر التشریح الاسلامی و نتائج الاستنباط اور زنجانی کی تخریج الفروع علی الاصول کی تحقیق بھی ہے، ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے گھر پر ہی قیام پذیر ہیں اور طلبہ کے ڈاکٹریٹ کے مقالات پر مناقشہ اور فیصلے کی خدمت کے ساتھ مختلف علمی اور تحقیقی کاموں میں مصروف ہیں۔

فہرست مضامین

۱۱	تقریظ
۱۳	عرض مترجم
* * * * *	
۱۵	مقدمہ مصنف
۲۰	بحث و تحقیق کا انداز
۲۲	مقالے کا خاکہ

پہلی فصل

۲۵	بیان کی حقیقت اہل اصول کی نظر میں
//	بیان کی تعریف
۲۸	بیان کی اقسام
//	تمہید
۳۰	امام شافعی کی کتاب ”الرسالہ“ کے بعد
۳۱	بیان تقریر
۳۳	بیان تفسیر
۳۵	بیان تبدیل
۳۶	بیان ضرورت

- ۳۰ بیان تفسیر
 ۳۳ بحث میں نصوص سے کیا مراد ہے؟
 ۳۶ نصوص احکام کی بحث کے امکانی مصادر
 ۴۷ احکام القرآن کے موضوع پر کتابیں
 ۴۸ احادیث احکام کے ممکنہ مراجع
 ۵۰ احادیث احکام کے موضوع پر کتابیں

دوسری فصل

- ۵۱ تفسیر النصوص کی حقیقت
 ۵۳ تفسیر بالرأے اور تفسیر
 ۵۹ جائز اور محمود تفسیر
 ۶۷ تفسیر میں اجتہاد سے مراد
 ۷۴ تفسیر میں اجتہاد کا دائرہ عمل
 ۷۶ قواعد تفسیر کی نشوونما اور تدوین
 ۷۹ قواعد تفسیر کی تدوین اور امام شافعی

تیسری فصل

- ۸۷ قانونی تفسیر اور اس کے مکاتب فکر پر ایک عمومی نظر
 // تفسیر سے مراد
 // تفسیر کا دائرہ کار
 ۸۸ کیا تفسیر کا اطلاق عربی قوانین پر ہوتا ہے؟

- ۸۹ تفسیر کی انواع و اقسام
- // قانونی تفسیر
- ۹۱ تفسیر کا اختیار کس کو ہے؟
- ۹۲ قانونی تفسیر کس حد تک واجب التعمیل ہوتی ہے؟
- ۹۳ عدالتی تفسیر
- // فقہی تفسیر
- ۹۵ عدالتی تفسیر اور فقہی تفسیر کے مابین فرق
- ۹۶ تفسیر کے عام مذاہب
- // پہلا مکتب فکر متون کی شرح یا نص کی پابندی کا ہے
- ۹۸ وہ بنیادیں جن پر اس مکتب فکر کا قیام ہے
- // نصوص کی تعظیم
- ۹۹ تفسیر کے وقت قانون ساز کے منشاء کا لحاظ و احترام
- // قانون کو قانون ساز کے منشاء میں منحصر کرنا
- ۱۰۰ قانون ساز کا منشاء حقیقی اور منشاء تقدیری
- ۱۰۲ شرح متون کے نظریہ پر تبصرہ
- ۱۰۳ دوسرا تاریخی مکتب فکر ہے
- ۱۰۴ تاریخی مکتب فکر پر تبصرہ
- // تیسرا علمی مکتب فکر ہے
- ۱۰۶ علمی مکتب فکر پر تبصرہ
- // اور اب

تقریظ

حضرت مولانا ریاست علی صاحب بجنوری دامت برکاتہم

استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العلمین والصلوة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ

وصحبہ أجمعین۔

اقسا بعد! قرآن کریم کو تمام انسانوں کی فلاح کے لیے نازل کیا گیا ہے اور حدیث پاک میں اس کی آیات کی تفسیر کی گئی ہے، مگر قرآن و حدیث کی نصوص عربی زبان میں ہیں، خدا اور اس کے رسول ﷺ نے ان نصوص میں جو احکام بیان کیے ہیں ان کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ عربی زبان میں مفرد الفاظ اور مرکب تعبیرات سے معانی تک پہنچنے کے صحیح طریقے معلوم ہوں اور یہ معلوم ہو کہ عہد خیر القرون میں ان طریقوں سے کس طرح استفادہ کیا گیا ہے۔

اہل زبان کے طریقہ استعمال اور عہد خیر القرون کے طریق استنباط کا استفادہ کر کے امت کے بالغ نظر اہل علم و اجتہاد نے جو قواعد اور ضابطے مقرر کیے ہیں، ہماری درس گاہوں میں پڑھائے جانے والے نصوص فقہ میں انہی قواعد و ضوابط کو بیان کیا گیا ہے۔

عصر حاضر میں اس موضوع کو قدرے توسع کے ساتھ تفسیر النصوص کے نام سے پیش کیا جا رہا ہے جس میں قانونی عبارتوں سے معانی اور مطالب کا استخراج بھی شامل ہے، اس لیے یہ اصول فقہ سے عام اور قریب تر فن ہے، مگر اس کی کوئی مذہبی حیثیت نہیں ہے، جب کہ اصول فقہ ایک

خالص اسلامی اور شرعی فن ہے۔

اس موضوع پر عالم عرب سے دو ضخیم جلدوں میں تفسیر النصوص کے نام سے ایک قابل قدر کتاب شائع ہوئی ہے، جس کے مقدمہ میں مصنف نے اصول فقہ کا جامع تعارف کرایا ہے اور اسلامی تفسیر نصوص کا مغربی قوانین کے طریقہ تفسیر سے موازنہ کرنے کے ساتھ اسلامی اصول فقہ کی برتری کو واضح کیا ہے۔

جناب مولانا محمد ارشد معرونی زید مجتہد مدرس دارالعلوم دیوبند نے اس مقدمہ کا اردو ترجمہ حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب اعظمی مدظلہ کی فرمائش پر کیا ہے اور وہ ”تفسیر نصوص کے اصول و مناج“ کے نام سے شائع ہو رہا ہے، امید ہے کہ علمی طبقے میں اس کی پذیرائی ہوگی اور عام طلبہ بھی اس سے استفادہ کریں گے۔ نیز یہ کہ اصول فقہ سے خصوصی شغف رکھنے والے علماء و طلباء اس سے اپنے موضوع پر غور و فکر میں نئی راہیں نکلتی ہوئی محسوس کریں گے۔

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو اوساط علمیہ میں قبول عام نصیب فرمائے اور مترجم سلمہ کو مزید علمی کاموں کی توفیق عطا کرے۔ آمین

ریاست علی غفرلہ

خادم تدریس دارالعلوم دیوبند

۱۴۳۴ھ / ۲۰۱۵ء

عرض مترجم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نصوص شرعیہ یا اسلامی قوانین کی تفسیر و تشریح اور ان کو مسائل و حوادث پر منطبق کرنے کے طریقہ کار اور اصول و ضوابط کا نام اصول فقہ ہے جو بہت ہی منضبط، مدلل اور مستحکم قواعد پر مبنی ہے جس کی نظیر پیش نہیں کی جاسکتی، اس کے مقابلے میں مغربی قوانین ان خوبیوں سے عاری اور مدد درجہ ناقص ہیں۔

ضرورت تھی کہ اصول فقہ اسلامی کی برتری و جامعیت اور مغرب کے اصول تطبیق اور تفسیر قانون کے طریقے کی بے مائیگی پر مدلل علمی بحث کی جائے اور دونوں کا سنجیدہ علمی تقابلی مطالعہ پیش کیا جائے، خوش قسمتی سے عالم عربی کی معروف یونیورسٹی ”جامعہ دمشق“ کے استاذ ڈاکٹر شیخ محمد ادیب صالح حفظہ اللہ نے اپنی اہم اور ضخیم کتاب ”تفسیر النصوص فی الفقہ الاسلامی“ (جو دراصل ان کے ڈاکٹریٹ کا مقالہ ہے) کے تمہیدی باب میں اس فرض کفایہ کو بڑی خوبی اور خوش اسلوبی سے ادا کر دیا ہے۔ فجزاہ اللہ خیر الجزاء۔

بندہ کے محسن و مربی استاذ گرامی بحر العلوم حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب اعظمی مدظلہ العالی محدث دارالعلوم دیوبند نے اس کتاب کی اردو ترجمانی کے لیے ناچیز کو حکم دیا؛ تاکہ طلبہ کے لیے اس سے استفادہ آسان ہو جائے، ان کے سامنے اصول فقہ کے نئے گوشے اجاگر ہوں اور اس کتاب کی افادیت عام و تام ہو جائے۔

بہر کیف اللہ کا نام لے کر ترجمہ کا آغاز کر دیا گیا اور قدم قدم پر حضرت والا کی رہنمائی اور ترغیب و تشجیح سے یہ کام مکمل ہو گیا، حضرت نے ازراہ ذرہ نوازی نظر ثانی اور جگہ جگہ اصلاحات فرمائیں اور گراں قدر مشوروں سے بھی سرفراز کیا۔

اسی طرح احقر کے دو دیگر مشفق اساتذہ کرام نے بھی ترجمہ پر بالاستیعاب نظر ڈالی، حرف بحرف پڑھا اور مناسب اصلاح و تہذیب فرمائی، ایک حضرت مولانا مفتی عطاء اللہ صاحب قاسمی کو پانچویں مدظلہ حال استاذ مدرسہ ضیاء العلوم پورہ معروف اور دوسرے حضرت مولانا عبدالرشید صاحب بستوی مدظلہ سابق استاذ ادب عربی دارالعلوم دیوبند و حال صدر مدرس جامعہ امام انور دیوبند ہیں، نیز ہمارے کرم فرما حضرت مولانا محمد عارف جمیل صاحب مبارکپوری مدظلہ استاذ ادب عربی دارالعلوم دیوبند نے بھی اکثر حصے کو دیکھا اور کہیں کہیں ترجمہ میں ان سے تعاون بھی لیا گیا؛ ان سب وجوہ سے یقیناً ترجمے کو قابل اعتبار کہا جاسکتا ہے، رب کریم ان اکابر کے احسانات کا بہتر سے بہتر بدلہ عنایت فرمائیں اور ان کے سایہ عاطفت کو تادیر قائم رکھیں۔

ہمارے بعض احباب نے بھی اپنے مخلصانہ تعاون اور مفید مشوروں سے نوازا، خصوصاً مولانا امیر اللہ مشتاق قاسمی کو پانچویں رفیق شعبہ ترتیب فتاویٰ دارالعلوم دیوبند نے کتاب کی سینک میں بھرپور تعاون کیا، میں ان حضرات کا بھی بے حد شکر گزار ہوں۔

رب ذوالجلال اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازیں، اسے طلبہ کے لیے نافع اور مترجم کے لیے ذریعہ نجات بنائیں اور مزید علمی خدمات کی توفیق بخشیں۔ آمین

محمد ارشد معرونی

مدرس دارالعلوم دیوبند

۱۱/۵/۱۴۳۴ھ

مُتَلَدِّتَا

(از مصنف)

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُصَلِّيُّ وَنُصَلِّىٰ وَنُسَلِّمُ عَلَىٰ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ الْمُبِينِ عَنِ رَبِّهِ كِتَابَهُ، الْمُبْلَغُ عَنْهُ شَرِيعَتَهُ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحَابَتِهِ۔
 اما بعد! کتاب و سنت کی نصوص احکام کی تفسیر کی اہمیت مسلم ہے، اس کے مقام و مرتبہ پر گفتگو کرنا ایک زائد بات ہوگی؛ کیونکہ یہی دونوں بابرکت اصل اسلامی شریعت کے اولین مصادر و مراجع ہیں اور یہی ان مصادر کے بنیادی سرچشمے ہیں جن کے ذریعہ علماء احکام کا استنباط و استخراج کرتے تھے۔

چنانچہ کتاب اللہ شریعت کا اصل اصول اور قانون ہے اور یہ ایک مبارک دستاویز ہے جو کچھ احکام کے سوا اجمالی طور سے تمام احکام کو شامل ہے، کتاب اللہ کے بعد سنت رسول کا درجہ ہے جو کتاب اللہ کے لیے ترجمان کی حیثیت رکھتی ہے اور قرآنی ہدایات تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بیان و تفسیر کے اعزاز سے سرفراز فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا:
 وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ
 (محل: ۴۴)۔

(اور آپ پر بھی یہ قرآن اتارا ہے؛ تاکہ جو مضامین لوگوں کے پاس بھیجے گئے، ان کو آپ ان کے سامنے ظاہر کر دیں؛ تاکہ وہ فکریا کریں)
 آپ کی طرف سے عملاً بیان بھی ہوا؛ جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

أَلَا إِنِّي أُوتِيْتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ سَنُو! مجھے قرآن دیا گیا ہے اور قرآن کے ساتھ اسی جیسا اور بھی عطا کیا گیا ہے۔

اسی وجہ سے نصوص کتاب و سنت کی تفسیر کے مناہج اور ائمہ کے یہاں ان نصوص سے استنباط احکام کے مسالک کے تعلق سے بحث کرنا زیادہ تحقیق اور مزید دقت نظر اور احتیاط کا تقاضی ہے۔

ماضی میں امت مسلمہ کے لیے علم و تحقیق کی راہ کھلی اور اسے سرخروئی ملی، چنانچہ امت نے ائمہ عظام کے ذریعے دنیا کو تفسیر نصوص کے مناہج عطا کیے جن کی بنیاد عربی زبان کے قواعد اور عرف و مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے شریعت کے مفاہیم پر ہے، جس سے نقوش راہ متعین کیے اور استنباط کے لیے معتدل راستہ اپنایا، یہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی تعمیل ہے:

وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَبِطُونَهُ مِنْهُمْ
(نساء: ۸۳)۔

(اور اگر یہ لوگ اس کو رسول کے اور جو ان میں ایسے امور کو سمجھتے ہیں ان کے اوپر حوالہ رکھتے تو اس کو وہ حضرات پہچان ہی لیتے جو ان میں اس کی تحقیق کر لیا کرتے ہیں)

یہ مناہج مختلف مراحل سے گزر کر علمی اسلوب اختیار کر چکے ہیں جسکی بنیاد اصول و قواعد پر ہے، جب کہ اس سے قبل تفسیر کی بنیاد عربی زبان کے ذوق سلیم اور نبی ﷺ کے حکیمانہ بیان کے زیر سایہ اہل زبان کے فہم پر تھی، اس طرح تفسیر نصوص کے اصول و مناہج ہمارے ائمہ اسلاف کی محنتوں کا ثمرہ اور صلاحیتوں کا نتیجہ ہیں؛ لہذا یہی وہ اساس ہیں، جس پر قواعد و ضوابط کے علمی دائرے اور ان عمومی قواعد کے سایہ میں رہتے ہوئے نصوص سے احکام مستنبط کرنے کے لیے تشریح و قانون کی عمارت قائم ہے؛ جن کا لحاظ لغزش اور جادہ حق سے انحراف سے حفاظت کی ضمانت ہے۔

عربی زبان اسلامی شریعت کی ترجمان ہے؛ اس لیے یہ فطری بات ہے کہ قواعد وضع کرتے

وقت اس حقیقت کا لحاظ رکھا جائے، اسی لیے یہ قواعد اسالیب عربیت کے استقرء، اس کے انداز خطاب کے ادراک اور الفاظ و تراکیب کے ممکنہ مدلولات و معانی کی معرفت کے بعد وضع کیے گئے ہیں، البتہ عرف شریعت کی حیثیت مدلول لغوی پر مقدم ہے؛ کیونکہ شریعت میں آ کر عربی لفظ کا مدلول نئی جہت میں داخل ہو جاتا ہے۔

فقہ اسلامی کی لائبریری اس موضوع پر بے شمار کتابوں سے بھری پڑی ہے، مگر پیچیدہ طرز نگارش نے اصول فقہ کی بیشتر کتابوں کو اس انداز پر ڈھالا ہے کہ ان کتابوں کی مفید باتوں تک رسائی کے لیے بہت زیادہ بحث و تحقیق درکار ہے، یہ مبہم عبارت اور ایسے اسلوب میں مخفی ہیں جو بسا اوقات عام قارئین کے لیے دشواری کا باعث ہوتا ہے، اگرچہ ان مصنفین کا عذر یہ ہے کہ انھوں نے اپنے زمانے کے طرز کی پیروی کی ہے اور اس زمانے کے اسلوب اور طرز تالیف سے وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔

اسی لیے اس بابرکت ذخیرے سے استفادے کے لیے ان کتابوں کو ایسے اسلوب میں پیش کرنے کی ضرورت ہے جو انھیں حتی الامکان قریب الحصول اور آسان بنا دے، تاکہ انھیں عملی طور پر برتا جا سکے، جیسا کہ ان کے واضعین اولین کا مقصد تھا۔

اسی کے ساتھ ان مناجح کی تحقیق کرنے والے کے لیے کتاب و سنت اور عربی زبان سے مناسبت کے ساتھ طرز تعبیر اور ضوابط میں ان ائمہ کی اصطلاحات کے اولین ذرائع سے واقفیت بھی ضروری ہے؛ تاکہ اس کے لیے اس میدان میں قدم رکھنا آسان ہو جائے جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی ہی خیر ہے جو ہمارے فقہی اور تشریحی سرمائے کے عناصر میں بنیادی عنصر کی حیثیت رکھتا ہے اور یہ تمام اقوام عالم میں امت مسلمہ کی خصوصیت و امتیاز ہے۔

بہر حال ائمہ کے طریقہ استنباط اور فقہی فروع کی ان کے اصول پر تخریج کا طریقہ معلوم کرنے کی خواہش مجھے اس موضوع پر قلم اٹھانے کے لیے آمادہ کرتی رہی اور یہ خواہش جامع ازہر

میں اعلیٰ تعلیم اور قانون کی تعلیم کے زمانے میں بیدار ہوئی جس نے ذہن و خیال میں ایک چنگاری روشن کر دی اور خدا کے فضل سے یہ خواہش دل و دماغ کو متاثر کرنے لگی کیونکہ یہ یقین تھا کہ یہ اسلام کی خدمت کا ایک ذریعہ ہے۔ پھر اللہ کا فضل ہوا کہ اس نے مسلسل مطالعہ اور بھرپور تحقیق کے ذریعے اس خواہش کی تکمیل آسان فرمادی، مرور زمانہ کے ساتھ یہی بحث جس کا اللہ نے مجھے شرف بخشا تھا، ڈاکٹریٹ کے مقالے کا موضوع بن گئی۔ میں چونکہ اس کے تمام گوشوں سے واقف اور اس کے سرد گرم کا دلدادہ تھا اس لیے میں نے اس کام میں بیش قیمت ایام صرف کیے۔ مجھے امید ہے کہ میرا راستہ اسی کے سایہ میں طے ہوگا، اس اسلام کا راستہ جو ہمیشہ رہنے والا ہے اور جس نے انسانیت کو نیند سے بیدار کیا اور عنقریب انسانیت نئے سرے سے شریعت اسلام پر عمل پیرا ہونے کے لیے اٹھ کھڑی ہوگی تاکہ دنیا کو اس جاہلیت و جہالت کی تاریکیوں سے جس سے انسانیت دوچار ہے، بہترین نجات دہندہ مل سکے۔

اگر ان مقاصد کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہو جن کی تکمیل یہ موضوع کرے گا تو عرض ہے کہ اس موضوع کے اہم اغراض و مقاصد درج ذیل ہیں:

(۱) قرآن کریم میں غور و فکر، حدیث کو محفوظ کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کا جو حکم وارد ہوا ہے اس کی تعمیل کر کے عہدہ برآ ہونا، تاکہ اللہ کی شریعت کی حکمرانی قائم ہو اور ظاہر ہے کہ معانی سمجھے اور جانے بغیر نہ ان نصوص میں غور و تدبر ہو سکتا ہے، نہ ہی ان کو محفوظ کیا جاسکتا ہے اور نہ ان پر عمل ہو سکتا ہے، ظاہر ہے یہ واقفیت تفسیر و تشریح کے ذریعہ ہی ہوگی۔

(۲) ائمہ کے مناج استنباط کی معرفت اور عہد ماقبل تقلید شخصی میں اولین مصادر سے احکام کے استخراج کے طریقوں سے واقفیت حاصل کرنا۔ یہ چیز موضوع پر کام کرنے والے کی راہ روشن کر دے گی اور وہ یہ سمجھ سکے گا کہ یہ شریعت جو اصول و فروع سے مالا مال ہے، نظام و قانون سازی کے میدان میں کس طرح انسانیت کی ایسی رہنمائی کر چکی ہے اور کرتی رہے گی جو اس کے لیے

ا، عزت و وقار اور مکمل انصاف کی ضامن ہے۔

(۳) یہ بدیہی بات ہے کہ ان اغراض میں سے جن کا یہ موضوع احاطہ کرے گا اختلافی مسائل میں ائمہ کے اختلاف کے بڑے حصے کو سمجھنا بھی ہے کہ یہ اختلاف کیسے پیدا ہوا؟ اور اس کے اسباب و عوامل کیا تھے؟ کیونکہ اختلاف کا ایک سبب تفسیر کرتے وقت نص پر کوئی حکم لگانا بھی ہے۔ اختلاف اور اس کے دلائل کی معرفت سے کم از کم عربی زبان کے محقق کے سامنے اوروں سے پہلے فقہی سرمائے کی اہمیت اجاگر ہوگی اور اس کے لیے اختلاف مذاہب کی عظمت و اہمیت واضح ہو جائے گی اور وہ یہ یقین کر لے گا کہ ہمارے فقہی تمدن کے عہد اول میں مذاہب کا اختلاف عبث اور بے فائدہ نہیں تھا، بلکہ تشریح کے اس بحر زخار کا ایک نمونہ تھا جو وحی کی شکل میں کامل طور پر ظہور پذیر ہوا اور ہمارے لحاظ سے بحث، فہم و تشریح اور استنباط و تفریع کے طور پر اس کی نشوونما ہوئی، چنانچہ وہ ایسا شجر طوبی ہے جس کی جڑ مضبوط اور شاخیں آسمان میں ہیں۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ائمہ کے مسالک اور اختلاف کی معرفت سے تحقیق کار کی فقہی صلاحیت پر وان چڑھے گی؛ کیونکہ اسے فقہاء کے یہاں احکام کے استخراج اور فروع کو اصول پر منطبق کرنے کی قدرت کے بیش بہا نمونے مل جائیں گے اور اسے نظر آئے گا کہ اصول و ضوابط کے اختلاف سے ان فروع میں کیسے اختلاف ہو جاتا ہے؟ اگر نص حدیث کے قبیل سے ہو تو یہ بات اس کی صحت کا اطمینان کر لینے کے بعد ہوگی۔

نیز اس سے دقت نظر، نفس کو قابو کرنے اور کسی حکم یا فتویٰ یا فیصلہ میں جلد بازی نہ کرنے پر بھی قدرت حاصل ہوگی، اسی وجہ سے اسلاف نے معرفت اختلاف کو نقوش راہ واضح کرنے کا درجہ دیا ہے، علامہ ابن عبدالمبر نے اپنی کتاب ”جامع بیان العلم و فضلہ“ میں حضرت سعید بن ابی عروبہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ: جو شخص اختلاف اقوال کو اہمیت نہ دے اسے عالم مت شمار کرو۔

حضرت عطاء بن ابی رباح نے فرمایا کہ کسی کے لیے فتویٰ دینا اس وقت تک مناسب نہیں

جب تک وہ ائمہ کے اختلاف سے واقف نہ ہو، کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو وہ اس علم کی تردید کر دے گا جو اس کے علم سے زیادہ قابل اعتماد ہے۔

(۴) نبی ﷺ کا بیان تو احکام کے لیے نصوص کی حیثیت رکھتا ہے خواہ وہ کسی قرآنی حکم کی توضیح کے سلسلے میں ہو، یا کتاب اللہ کے اجمال کا بیان ہو، یا کوئی نیا حکم جاری کرنے سے متعلق ہو۔ اس کے علاوہ امور میں یہ وضاحت ضروری ہے کہ تفسیر کے قواعد جن سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، اس درجہ یقینی نہیں ہیں جو دلائل قطعیہ کا درجہ پاسکیں۔

مزید برآں جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ ان قواعد کی بنیاد اسالیب عربیت کے استقراء، عربی زبان کے صحیح انداز خطاب کی معرفت اور اسی طرح تشریح کے عمومی قواعد و ضوابط کے ادراک پر ہے؛ لہذا قانون کو سمجھنے اور اس کی تفسیر کے لیے یہی اصول و قواعد معیار ہونے چاہئیں، بالخصوص عرب ممالک میں جہاں عربی زبان قانون کی زبان بن چکی ہے۔

بحث و تحقیق کا انداز:

میں نے اس بحث میں ہر قاعدے کو اس کے اصل مقام پر رکھنے میں تاریخی اتار چڑھاؤ کا لحاظ رکھا ہے، اس طرح کہ زمانے کے تسلسل کی رعایت رکھنے کی کوشش کی ہے، چنانچہ میں کسی بھی رائے کو اس کے تقدم زمانی کے اعتبار سے ہی پیش کروں گا اور دشواری کے وقت قاعدے کی توضیح اور اس کو اس کے صحیح دائرے میں رکھنے کے لیے لغت، شریعت کے عرف اور صحابہ اور تابعین کے اقوال کی طرف رجوع کروں گا۔

بہر حال تطبیق کے لیے طریقہ یہ ہوگا کہ جب نص قرآنی ہو تو اس کی تفسیر کی طرف رجوع کروں گا جو خود کتاب اللہ یا سنت رسول یا سلف کے کسی اثر میں وارد ہوئی ہو، پھر مفسرین کے اقوال کو لوں گا۔ اس کی روشنی میں یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ قاعدہ نص پر کس درجہ منطبق ہے؟ اور جب نص کوئی حدیث ہو

تو اس سلسلے میں حدیث کی تخریج اور اس کے بارے میں ماہرین علماء کے اقوال ذکر کرنے کی ضرورت ہوگی پھر ہم اپنے اسی طریق کار کی طرف لوٹیں گے جو نص قرآنی میں تھا تا کہ دیکھیں کہ کیا وہاں قرآن یا حدیث یا آثار سلف میں سے کسی اثر سے حدیث کی تفسیر و تشریح میں مدد ملتی ہے؟ اس میں فقہاء کا استنباط حکم بھی ظاہر ہو جائے گا کہ کس طرح ہوا؟ نیز اس میں یہ بات بھی واضح ہو جائے گی کہ متاخرین کا طریقہ متقدمین کے طریقے سے کس حد تک ہم آہنگ یا مختلف ہے؟

قاعدے کا اس نص پر انطباق کا مسئلہ جس سے استنباط حکم مقصود ہے ایسا ہے جس سے بہت سی گرہیں کھلیں گی؛ کیونکہ اس سے یہ واضح ہوگا کہ فقہاء استنباط، فرع کو اصل پر منطبق کرنے اور دونوں کے درمیان نسبت واضح کرنے میں کس حد تک اپنے قاعدے کی پابندی کر سکے ہیں؟ کیونکہ نسبت کبھی صحیح ہوتی ہے اور کبھی صحیح نہیں ہوتی۔

نیز ہم فقہی فروع کی بحث بھی کریں گے، اس طرح کہ پہلے کتاب و سنت کے نصوص اور آثار سلف کو پیش نظر رکھیں گے، اس کے بعد موضوع سے متعلق فقہاء کے کلام پر غور کریں گے۔ اس حوالے سے ہم نے یہ اہتمام کیا ہے کہ احکام اہل مذہب کی کتابوں سے لیں؛ نہ کہ ایک مذہب کو دوسرے اہل مذہب کی نقل سے۔

یہ بیان کر دینا بھی مناسب ہے کہ قواعد کو نصوص پر منطبق کرنا دراصل ان دو طریقوں پر ہوگا جو اصول فقہ میں معروف ہیں: ایک متکلمین کا طریقہ ہے اور دوسرا طریقہ حنفیہ کا ہے۔ ان دونوں طریقوں سے الگ جو بات نظر آئے گی اس کو بھی نظر انداز نہیں کیا گیا ہے، ساتھ ہی مذکورہ دونوں طریقوں کے فقہاء کے مذاہب کے مابین، اسی طرح ایک ہی مذہب کے علماء کے اقوال کے درمیان، یا کسی دوسرے رجحان سے تقابلی بھی پیش کروں گا، نیز جہاں ضروری ہو اسباب ظواہر کا موقف بھی ذکر کروں گا، اسی طرح اپنی خاص رائے اور اپنے مختار قول کی دلیل ترجیح بھی بیان کروں گا۔

یہ صحیح ہے کہ شیعہ، زید یہ اور اباضیہ فرقوں کے مسالک سے متعلق گفتگو طریقہ متکلمین سے

گفتگو کے دائرے میں داخل ہے، تاہم جہاں ضروری سمجھوں گا ہر فرقے کو علاحدہ ذکر کروں گا۔ ان سب کے بعد میں لازمی طور سے قانونی تطبیقات استعمال کروں گا؛ چنانچہ بہت سے قواعد پر میں نے قانون سے تطبیقی مثالیں ذکر کی ہیں جن سے قانونی نصوص کو سمجھنے میں ہمارے قواعد تفسیر سے استفادہ کا امکان ظاہر ہوتا ہے اور میں نے متعدد ایسے مسائل میں تقابلی پیش کرنے کی کوشش کی ہے جن کی بحث ماہرین قانون کے یہاں ہوئی ہے؛ مثلاً دلالت النص اور اس کے قیاس سے تعلق، عام طور سے مفہوم موافق کا اعتبار کرنے اور مفہوم مخالف کو لینے کے بارے میں کہ ان عمومی ضابطوں پر بہت سے مسائل کی تفریح ہوتی ہے۔

جس وقت میں یہ معمولی تحقیق پیش کر رہا ہوں تو مجھے اس کے حرف آخر ہونے کا دعویٰ نہیں ہے؛ البتہ یہ ایک ایسے معاملے میں شرکت کی کوشش ہے جسے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے فقہی ذخیرے اور عظیم تشریحی سرمائے میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے، خصوصاً جب کہ تفسیر النصوص کا موضوع اپنی ذاتی اہمیت کے ساتھ ساتھ متعدد اسلامی علوم کا مرکز اتصال اور سنگم ہے جیسے: لغت، تفسیر، اصول تفسیر، فقہ، اصول فقہ، اختلاف اور منطق وغیرہ وہ علوم جن سے نص کو سمجھ کر اور اس کے مدلولات و معانی کو واضح کر کے استنباط حکم میں مدد لی جاتی ہے۔

مقالے کا خاکہ:

میں نے رسالہ کے مضامین کو ایک تمہیدی باب، دو قسموں، چار ابواب اور ایک خاتمہ پر مرتب کیا ہے، جس کی تفصیل حسب ذیل ہے:

تمہیدی باب: شریعت و قانون کی نظر میں تفسیر کی حیثیت، پہلی فصل: بیان کی حقیقت اہل اصول کی نظر میں، دوسری فصل: تفسیر نصوص کی حقیقت، تیسری فصل: قانونی تفسیر اور اس کے مکاتب فکر پر ایک عام نظر۔

پہلی قسم: تفسیر کے ان قواعد کے بیان میں جن کا تعلق الفاظ کے ظہور و خفاء کے احوال اور احکام پر ان کی دلالت سے ہے۔

باب اول: الفاظ کا وضوح و ابہام، پہلی بحث: واضح کے متعلق حنفیہ کا طریق کار، دوسری بحث: واضح کے بارے میں متکلمین کا طریق کار، دوسری فصل: مبہم اور اس کی اقسام کے بیان میں، پہلی بحث: مبہم کے بارے میں حنفیہ کا طریق کار۔

دوسری بحث: مبہم کے تعلق سے متکلمین کا طریق کار، تیسری فصل: تاویل کے بیان میں، پہلی بحث: تاویل کے معنی کی تغیر پذیری اور اس کا دائرہ کار، دوسری بحث: تاویل کی شرائط اور اس کی اقسام کے بیان میں، تیسری بحث: تاویل کے حکم میں اختلاف کے نتائج، چوتھی بحث: تاویل کے بارے میں راہ اعتدال اور اصحاب ظواہر کا موقف۔

دوسرا باب: احکام پر الفاظ کی وجوہ دلالت کے بیان میں، پہلی فصل: وجوہ دلالت کے بارے میں حنفیہ کا طریق کار، پہلی بحث: عبارت النص کے بیان میں، دوسری بحث: اشارۃ النص کے بیان میں، تیسری بحث: دلالت النص کے بیان میں، چوتھی بحث: اقتضاء النص کے بیان میں، دوسری فصل: وجوہ دلالت کے بارے میں متکلمین کا طریق کار، پہلی بحث: منطوق اور مفہوم کے بیان میں، دوسری بحث: مفہوم موافق کے بارے میں علماء کا موقف، تیسری بحث: مطلقاً مفہوم مخالف کے بارے میں علماء کا موقف، چوتھی بحث: مفہوم مخالف کی بعض اقسام کے متعلق علماء کا موقف، پانچویں بحث: مفہوم مخالف مراد لینے کے متعلق قانون دانوں کا موقف۔

دوسری قسم: تفسیر کے ان قواعد کے بیان میں جو احکام پر دلالت کرنے میں الفاظ کے عموم اور خصوص سے تعلق رکھتے ہیں۔

پہلا باب: عموم اور اشتراک کی حالت میں احکام پر الفاظ کی دلالت، پہلی فصل: عام کے بیان میں، پہلی بحث: عام کے صیغوں کے بیان میں، دوسری بحث: عام کی تخصیص کے بیان

میں، تیسری بحث: عام کی دلالت کے بیان میں، دوسری فصل: مشترک کے بیان میں، پہلی بحث: مشترک کی ماہیت اور اس کے پائے جانے کے اسباب کے بیان میں، دوسری بحث: مشترک کی دلالت کے بیان میں۔

دوسرا باب: خاص ہونے کی حالت میں الفاظ کی احکام پر دلالت، پہلی فصل: خاص کی ماہیت اور احکام پر اس کی دلالت کے بیان میں، پہلی بحث: خاص کی حقیقت اور اس کی دلالت کی نوعیت کے بیان میں، دوسری بحث: تطبیق کے وقت خاص کی قطعیت کے آثار کے بیان میں، دوسری فصل: خاص کی اقسام کے بیان میں، پہلی فرع: مطلق اور مقید کے بیان میں، پہلی بحث: مطلق اور مقید کی تعریف اور ان کا حکم، دوسری بحث: مطلق کو مقید پر محمول کرنے کے بیان میں، دوسری فرع: امر اور نہی کے بیان میں، پہلی بحث: امر کے بیان میں، دوسری بحث: نہی کے بیان میں، آخر میں خاتمہ۔

میں اللہ تعالیٰ سے جس نے استحقاق سے پہلے ہمیں اپنی نعمتیں عطا کیں اور شکرگزاری میں ہماری کوتاہی کے باوجود ان کو برقرار رکھا اور ہمیں خیر امت میں پیدا کیا، دعا کرتا ہوں کہ ہمیں پہلے اپنی کتاب کی پھر اپنے نبی کی قولی و عملی سنتوں کی ایسی فہم نصیب فرمائے جو اس کے حق کی ادائیگی کا ذریعہ اور اس کے مزید انعامات کا سبب ہو، اور ہمیں اپنی شریعت کی خدمت کے راستے پر قائم رکھے، اسی کے لیے تعریف ہے شروع میں بھی اور آخر میں بھی، وہ ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔

پہلی فصل:

بیان کی حقیقت: اہل اصول کی نظر میں

اصول فقہ کے باب بیان کا (مسائلک کے اختلاف اور اس میں علماء کے مذاہب کے تنوع کے باوجود) تفسیر نصوص کے مناج سے مضبوط رشتہ اور راست تعلق ہے، بیان و تفسیر کے درمیان اس حقیقی نسبت سے اس کا علم ہو جائے گا جو الفاظ کے معانی اور اصطلاحات کی تعیین پر غور کرنے والا حاصل کر سکتا ہے۔

اس لیے ضروری طور سے اس باب سے تفسیر کی حقیقت اس معنی میں کھل کر سامنے آئے گی جو ہمارے پیش نظر ہے اور اس سے استنباط احکام کے نقوش کی وضاحت میں ہمیں مزید روشنی ملے گی۔

بیان کی تعریف:

لغت میں بلیغ ترین الفاظ میں مقصود کے اظہار کا نام بیان ہے بیان کا تعلق فہم و ذہانت سے ہے، اس کے اصل معنی کشف اور ظہور کے ہیں، چنانچہ بیان ہر اس چیز کا نام ہے جو کلام کے معنی سے پردہ اٹھائے اور اسے ظاہر کر دے، ابو عثمان جاحظ نے فرمایا کہ بیان ہر اس چیز کا ایک جامع نام ہے جو تمہارے لیے معنی سے حجاب اٹھائے اور ضمیر کے درمیان حائل پردہ کو چاک کر دے۔

اسی قبیل سے آپ ﷺ کا یہ ارشاد ہے: **إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا** کہ بعض بیان جادو اثر ہوتے ہیں، معلوم ہوا کہ بیان لغت میں ظہور اور اظہار دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے۔

علمائے اصول فقہ نے بھی بیان کی تعریف میں اس کے لغوی معنی کو پیش نظر رکھا ہے؛ چنانچہ ان کے نزدیک بیان کی تعریف ہے: مخاطب کے سامنے معنی اس طرح ظاہر اور واضح کر دینا کہ

اس سے پوشیدگی دور ہو جائے۔

بیان بمعنی اظہار نہ کہ ظہور، حضرت امام شافعی اور حنفیہ میں سے اکثر علماء اصول کا منسلک ہے؛ جن میں سرفہرست فخر الاسلام بزدوی ہیں جنہوں نے اس کو اپنے اس قول میں ذکر کیا ہے کہ ہمارے نزدیک اس باب میں بیان سے مراد اظہار ہے نہ کہ ظہور۔

اصول بزدوی کے شارح شیخ عبدالعزیز بخاری نے ظہور مراد لینے کا قول بعض حنفیہ اور اکثر شوافع کی طرف منسوب کیا ہے اور ان کی دلیل یہ ذکر کی ہے کہ لغت میں بیان کا اصل معنی ظہور ہے؛ کیونکہ کہا جاتا ہے بان لسی هذا المعنی بیاناً ای ظہور و اتضح یہ معنی میرے لیے ظاہر اور واضح ہوا، بان الهلال ای ظہور و انکشف چاند ظاہر ہوا اور نظر آیا۔

پہلے قول یعنی بیان بمعنی اظہار کی تائید، اس سے ہوتی ہے کہ اس کا اکثر استعمال اظہار کے معنی میں ہوا ہے؛ کیونکہ آدمی جب کہتا ہے بَيْنَ فلان کذا بیاناً تو اس سے عرب یہی سمجھتے ہیں کہ اس نے اس طرح ظاہر کیا کہ کوئی شک باقی نہ رہا اور جب کہا جائے فلان ذو بیان تو اس سے قوت اظہار مراد ہوتی ہے۔

قرآن کریم میں بیان، اظہار کے معنی میں بکثرت وارد ہوا ہے؛ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ (آل عمران: ۳۱) (یہ بیان کافی ہے تمام لوگوں کے لیے)۔

نیز ارشاد ہے: فَإِذَا قَرَأْتَهَا فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ (قیامہ: ۱۸-۱۹) (تو جب ہم اُس کو پڑھنے لگا کریں تو آپ اُس کے تابع ہو جایا کیجئے، پھر اُس کا بیان کر دینا ہمارے ذمے ہے)۔

یعنی اے محمد! اگر آپ پر اس وحی کا مضمون یا قراءت مشتبہ اور مشکل ہو تو ہمارے ذمہ ہے اس کے معانی اور احکام و شرائع کا اظہار یا اس کا آپ کی زبان سے جاری کر دینا؛ تاکہ آپ اس کو پڑھ لیں۔ اسی معنی میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے:

خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ (رحمن: ۲-۳)۔

(اُس نے انسان کو پیدا کیا، اس کو گویائی سکھلائی)

نیز اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو اس کتاب کے بیان و تشریح کی امانت سپرد کی تھی جو آپ پر نازل کی گئی ہے؛ اس لیے آپ لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرنے کے لیے مامور تھے، ارشاد باری ہے: وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ رسول اللہ ﷺ رفیقِ اعلیٰ سے نہیں ملے یہاں تک کہ بیان کی امانت اللہ تعالیٰ کے حکم اور عہد کے مطابق ادا نہ کر دی، پس اگر بیان ظہور کے معنی میں ہو جس سے مراد وہ علم ہے جو مبین لہ کو حاصل ہو جائے تو آپ ﷺ اس امانت کو ادا کرنے والے نہیں ہوئے۔

اسی وجہ سے شیخ عبدالعزیز بخاری نے کشف الاسرار میں ذکر کیا ہے کہ جن لوگوں نے بیان کے معنی اظہار نہ لے کر ظہور لیا ہے انہیں اس بات کا قائل ہونا چاہیے کہ بہت سے احکام ان لوگوں پر واجب نہیں ہیں جو نصوص میں غور نہیں کر سکتے، اسی طرح ان لوگوں پر ایمان لانا واجب نہ ہو جو ان پر دلالت کرنے والی آیات میں غور نہیں کر سکتے ہیں تا آنکہ ان کے سامنے وہ واضح نہ ہو جائے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ظہور اس علم کا نام ہے جو مکلف سے مطلوب ہے اور وہ اس کو حاصل نہیں ہوا، ظاہر ہے کہ یہ مطلب غلط ہے۔

بیان کی اقسام

تمہید:

بیان کے لغوی معنی اور اس کی اصطلاحی تعریف جان لینے کے بعد یہ جاننا چاہیے کہ اہل اصول کے نزدیک بیان کی چند قسمیں ہیں: جو درج ذیل ہیں:

(۱) بیان تقریر (۲) بیان تغیر (۳) بیان تبدیل (۴) بیان تفسیر۔ بعض حضرات نے بیان ضرورت کا اضافہ کیا ہے۔

لیکن تاریخی اتار چڑھاؤ کے پہلو کا تقاضا ہے کہ ہم یہ جانیں کہ اس تقسیم سے پہلے کیا صورت حال تھی؟ اس کے لیے اس بات پر گفتگو کرنا ہوگا کہ امام شافعی جو اس فن کے سب سے پہلے مصنف ہیں، ان کے یہاں بیان کی کیا حقیقت تھی اور اس کی کتنی قسمیں تھیں؟ چونکہ ہم ان انواع کی تفصیل کر رہے ہیں جن کی طرف اس بحث کے آغاز میں اشارہ کیا گیا؛ اس لیے ہم مختصر جائزے پر اکتفاء کر رہے ہیں۔

(۱) اس علم کے محقق کو امام شافعی کی کتاب ”الرسالہ“ میں جو ہمارے علم میں اصول فقہ اور تفسیر نصوص پر سب سے پہلی تصنیف ہے، بیان کے لیے ان اغراض و مقاصد کے مطابق جن کی اس سے تکمیل ہوتی ہے، مقررہ اصطلاحی ناموں کی تعیین نہیں ملے گی کہ وہ بیان، تقریر کے لیے ہے یا تفسیر کے لیے، یا دوسرے مقاصد کے لیے جو بیان سے پورے ہوتے ہیں، بلکہ اسے صرف شریعت کے وجوہ بیان کا مفصل جائزہ ملے گا کہ وہ کتاب اللہ کے ذریعہ سے ہے یا حدیث کے ذریعہ سے؟ یا اجتہاد وغیرہ کے ذریعہ سے؟ پس یہ متعدد وجوہ بیان ہیں، اگرچہ ان میں بعض دوسری بعض سے

تاکید میں بڑھی ہوئی ہیں اور عربی زبان سے ناواقف شخص کے لیے مختلف فیہ ہیں۔

امام محمد شافعی نے اپنی کتاب ”الرسالہ“ میں اس عنوان کے تحت کہ ”بیان کیسے ہوتا ہے؟“ ایک باب باندھا ہے جس کے تحت بیان کی پانچ وجوہ ذکر کی ہیں جن کو پہلے اجمالی طور سے ذکر کیا ہے پھر ہر قسم کے بارے میں الگ الگ تفصیل سے کلام کیا ہے اور ہر ایک کی مثالیں اور شواہد پیش کیے ہیں جن سے ان کی مراد واضح ہو جاتی ہے، مناسب ہے کہ ہم اس اجمال کو پیش کر دیں اور تفصیل اس شخص کے لیے چھوڑ دیں جو تحقیق کرنا چاہے۔

امام شافعی فرماتے ہیں کہ بیان ایک جامع نام ہے ان معانی کا جو اصول میں متحد اور فروع میں مختلف ہیں، ان متحدہ معانی میں قدر مشترک یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کے لیے بیان ہیں جو ان کے مخاطب ہیں اور جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے اور ان معانی کی سطح ان کے لیے قریب قریب ہے؛ اگرچہ تاکید میں ان میں سے بعض دوسرے بعض سے بڑھے ہوئے ہیں اور عربی زبان سے ناواقف شخص کے لیے مختلف فیہ ہیں۔ اس کے بعد امام شافعی نے ان وجوہ بیان کو اجمالی طور سے شمار کرتے ہوئے ان کی وضاحت کی ہے؛ چنانچہ فرمایا کہ وہ تمام احکام جن کو اللہ نے مخلوق کے لیے اپنی کتاب میں بیان فرمایا اور اس کو ان کا پابند بنایا ہے، وہ چند قسم کے ہیں:

(الف) بعض وہ احکام ہیں جن کو مخلوق کے لیے وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے جیسے تمام فرائض مثلاً ان کے ذمہ نماز، زکاۃ، حج اور روزہ ہے اور یہ کہ اللہ نے بے حیائی کو حرام کیا ہے ظاہر ہو یا پوشیدہ اور زنا، شراب، مردار کھانے، خون اور خنزیر کے گوشت کی حرمت کی نص اور وضو کے فرائض وغیرہ وہ احکام جن کو صراحت کے طور پر بیان کیا ہے۔

(ب) بعض احکام وہ ہیں جن کی فرضیت کتاب اللہ کے ذریعہ واضح طور پر بیان فرمادی؛ لیکن ان کی کیفیت اور تفصیل اپنے نبی کی زبانی بیان کی، جیسے نمازوں کی تعداد، زکاۃ اور اس کا وقت اور ان کے علاوہ وہ فرائض جن کا ذکر اپنی کتاب میں نازل فرمایا۔

(ج) بعض وہ احکام جن کے بارے میں کوئی نص نہیں ہے اور آپ ﷺ نے ان کو جاری کیا ہے، اللہ نے قرآن میں رسول کی اطاعت اور ان کا حکم ماننا فرض کیا ہے؛ لہذا جس نے رسول اللہ کے حکم کو مانا اس نے اللہ کے فرض کو قبول کیا۔

(د) بعض احکام وہ ہیں جن کی جستجو کے لیے اپنی مخلوق پر اجتہاد فرض کیا ہے اور اس کے ذریعہ اپنی اطاعت کرنے والوں کو نہ ماننے والوں سے آزمایا ہے؛ جیسا کہ ارشاد فرمایا ہے:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ (محمد: ۳۱)۔
 (اور ہم ضرور تمہاری سب کی آزمائش کریں گے؛ تاکہ ہم ان لوگوں کو معلوم کر لیں جو تم میں جہاد کرنے والے ہیں اور جو ثابت قدم رہنے والے ہیں اور تاکہ تمہاری حالتوں کی جانچ کر لیں) اجتہاد کے دیگر شواہد پیش کرنے کے بعد امام محترم پھر مذکورہ وجوہ بیان میں سے ہر قسم کی مزید وضاحت و تشریح کی طرف متوجہ ہوئے ہیں۔

امام شافعی کی کتاب ”الرسالہ“ کے بعد:

اصطلاحات کے میدان میں استقراء اور توسیع کا سلسلہ رفتہ رفتہ تفسیر نصوص میں بیان کے مباحث تک جا پہنچا؛ چنانچہ امام شافعی کی کتاب ”الرسالہ“ کے بعد ہم نے اہل اصول کو دیکھا کہ تقریر، تفسیر، تغیر یا تبدیل کا جو کام بیان سے ہو سکتا ہے، اس کے اعتبار سے بیان کو وہ چار قسموں میں تقسیم کرتے ہیں، جب کہ بعض نے انھیں پانچ تک پہنچا دیا ہے۔

چنانچہ قاضی ابوزید دہلوی بیان کو چار قسموں میں تقسیم کرتے ہیں، بیان تقریر، بیان تفسیر، بیان تغیر یعنی استثناء اور بیان تبدیل یعنی تعلق بالشرط۔ اور شمس الائمہ سرخسی نے انھیں پانچ تک پہنچا دیا ہے، اس طرح کہ وہ قاضی ابوزید دہلوی کے ساتھ مذکورہ چاروں میں متفق ہیں اور ان کے ساتھ پانچویں قسم بیان ضرورت کا اضافہ کیا ہے۔

رہا امام بزدوی کا معاملہ جن کی بعد کے اکثر لوگوں نے پیروی کی ہے تو انھوں نے وجوہ

بیان پانچ شمار کی ہیں جو یہ ہیں: بیان تقریر، بیان تفسیر، بیان تغیر جس کی دو قسمیں ہیں استثناء اور تعلق، بیان ضرورت اور بیان تبدیل یعنی نسخ۔

اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دہوی اور سرخسی نے جس کو بیان تغیر اور بیان تبدیل قرار دیا ہے وہ بزدوی اور اکثر لوگوں کے نزدیک بیان تبدیل ہے، جب کہ دہوی نے بیان ضرورت کو ذکر نہیں کیا ہے، پس سرخسی بیان تغیر کو استثناء اور بیان تبدیل کو تعلق قرار دینے میں اور نسخ کو انواع بیان سے شمار نہ کرنے میں دہوی کے ساتھ ہیں؛ البتہ ان سے یہ اختلاف کیا کہ بیان ضرورت کو معتبر مانا جب کہ ابو زید دہوی نے اس کو ذکر نہیں کیا ہے، اس طرح دہوی کے نزدیک بیان کی اقسام چار اور شمس الائمہ سرخسی کے نزدیک پانچ ہو گئیں۔

سرخسی نے بزدوی اور ان کے تبعین کے ساتھ اس بات میں اتفاق کیا ہے کہ وجوہ بیان پانچ ہیں جن میں بیان ضرورت بھی ہے، مگر نسخ کو بیان تبدیل نہ ماننے میں ان سے اختلاف کیا ہے۔ ذیل میں ہم مذکورہ اقسام میں سے ہر ایک کا جائزہ لیں گے تاکہ دیکھیں کہ ہمارے مقصود یعنی تفسیر نصوص کا ربط و تعلق ان میں سے کس کے ساتھ ہے؟

(۱) بیان تقریر:

ان پانچ وجوہ بیان میں سے (جن پر بزدوی اور ان کے بعد کے اکثر لوگوں نے اعتماد کیا ہے) پہلی قسم بیان تقریر ہے۔

ان وجوہ بیان میں یہ بات صاف طور پر نظر آرہی ہے کہ ان میں سے ہر قسم کا نام اس کی غرض اور مقصد کے اعتبار سے رکھا گیا ہے جو ان سے پورا ہو رہا ہے؛ چنانچہ جس کا نام تقریر و تاکید ہے اس کا نام بیان تقریر رکھا گیا اور جو تفسیر کی غرض پورا کرتی ہے اس کا نام بیان تفسیر ہے وغیرہ، سوائے بیان ضرورت کے جس کا نام دوسرے حضرات نے اس کے سبب کے نام پر رکھا ہے؛ کیونکہ وہ ضرورت کے سبب بیان ہے۔

اسی وجہ سے علماء نے ذکر کیا ہے کہ بیان کی اضافت تقریر، تغیر اور تبدیل کی طرف اضافت الجنس الی النوع کی قبیل سے ہے؛ جیسا کہ علم الفقہ اور علم الطب وغیرہ میں ہے، یعنی ایسا بیان جو تقریر و تاکید ہے، اسی طرح باقی کو سمجھ لیا جائے، لیکن ضرورت کی طرف بیان کی اضافت از قبیل اضافت الشیء الی السبب ہے یعنی ایسا بیان جو بہ سبب ضرورت ہو۔

بیان تقریر کی تعریف: کلام کو اس طرح مؤکد کرنا بیان تقریر ہے کہ اگر کلام مؤکد سے حقیقت مراد ہو تو وہ مجاز کا احتمال ختم کر دے اور اگر کلام مؤکد عام ہو تو اس سے تخصیص کا احتمال ختم ہو جائے۔

پہلا۔ جو مجاز کا احتمال ختم کر دے۔ اس کی مثال ذیل کی آیت کریمہ میں لفظ **يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ** ہے: **وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ** (انعام: ۳۸)۔ (اور جتنے قسم کے جاندار زمین پر چلنے والے ہیں اور جتنے قسم کے پرندے (جانور) ہیں کہ اپنے دونوں بازوؤں سے اڑتے ہیں، ان میں کوئی قسم ایسی نہیں جو کہ تمہاری ہی طرح کے گروہ نہ ہوں)۔

اس لیے کہ آیت میں طائر دراصل استعمال مجازی کا احتمال رکھتا ہے؛ کیونکہ اہل عرب لفظ طیران کو پرندے کے علاوہ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، چنانچہ قاصد کو مجازاً طائر کہہ دیا جاتا ہے کیونکہ وہ تیز رفتاری کے ساتھ چلتا ہے، اسی طرح کہا جاتا ہے فلان یطیر بہمتہ یا آپ کسی سے کہتے ہیں طرفی حاجتی یعنی میری ضرورت کے لیے جلدی پہنچو، پس باری تعالیٰ کا قول **يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ** مقضائے حقیقت کو پختہ اور مجاز کا احتمال ختم کرنے کے لیے ہے؛ کیونکہ طائر سے مراد حقیقتاً طائر معروف ہے، اس سے مجاز کا احتمال ختم ہو گیا؛ لہذا یہ بیان تقریر ہے۔

دوسرا۔ جو تخصیص کا احتمال ختم کر دے۔ اس کی مثال ارشاد باری تعالیٰ **فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ** (حجر: ۳۰) (سوسارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا) میں لفظ **كُلُّهُمْ** **أَجْمَعُونَ** ہے؛ کیونکہ ملائکہ ایک عام لفظ ہے جو تمام ملائکہ کو شامل ہے اور اس تخصیص کا احتمال بھی رکھتا ہے کہ بعض ملائکہ مراد ہوں، مگر اس احتمال کو اللہ تعالیٰ کے قول **كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ** نے ختم کر دیا

اس طرح وہ احتمال کو ختم کرنے والا بیان ہوا، لہذا یہ بھی بیان تقریر ہے۔

علماء نے بیان کیا ہے کہ فقہی مسائل میں بیان تقریر کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے انت طالق پھر کہے کہ میں نے اس سے نکاح سے آزادی یعنی قید نکاح کو ختم کرنا مراد لیا ہے، شیخ عبدالعزیز بخاری نے اس کی علت یہ بیان کی ہے کہ چونکہ طلاق اگرچہ اصل میں رفع قید کے معنی میں ہے، نکاح کے ساتھ خاص نہیں ہے لیکن وہ شریعت اور عرف میں نکاح کیساتھ خاص ہو گیا ہے؛ پس طلاق رفع نکاح کے لیے حقیقت شرعیہ و عرفیہ بن چکی ہے، تاہم اصل وضع کے اعتبار سے ہر طرح کی رفع قید کا احتمال رکھتا ہے، لہذا اگر اس نے اس کی نیت کی ہو تو دیانتہ مان لیا جائے گا قضاء نہیں، پس وہ اس حقیقت کے لیے بہ منزلہ مجاز ہے، لہذا اس نے یہ کہہ کر کہ میری مراد نکاح سے آزادی ہے، کلام کے مقتضی کو پختہ اور مجاز کے احتمال کو ختم کر دیا ہے۔

اس طرح بیان تقریر قاطع احتمال اور حکم کو مقتضائے ظاہر کے مطابق ثابت کرنے والا ہوتا ہے جیسا کہ گذشتہ دونوں مثالوں میں ملاحظہ کیا گیا۔ مراتب بیان میں بیان تقریر سب سے زیادہ واضح ہے۔

(۲) بیان تغیر:

رہا بیان تغیر تو جیسا کہ اپنے نام سے ظاہر ہے وہ ایسا بیان ہے جس میں مقتضائے لفظ کو ظاہری معنی سے اس کے علاوہ کسی اور معنی کی طرف پھیر دیا جائے۔

ملاحظہ فرمایا کہ اس کی حقیقت یہ بیان کرنا ہے کہ لفظ کے اندر جو افراد آتے ہیں، یہ حکم ان میں سے بعض کو شامل نہیں ہے؛ اس لیے اول کلام کا آخر کلام پر موقوف ہونا ضروری ہے یہاں تک کہ مجموعہ کلام واحد بن جائے؛ تاکہ تناقض لازم نہ آئے۔

اس کی مثال جیسے کلام کو ایسی شرط پر معلق کرنا جس کا ذکر مؤخر ہو مثلاً کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے أنت طالق إن دخلت الدار تجھ کو طلاق ہے اگر گھر میں داخل ہوئی۔

اس کی مثال استثناء بھی ہے مثلاً کوئی شخص کہے لفلان علی ألف إلا مائة فلاں کا میرے

او پر ایک ہزار ہے مگر سو۔

پہلی مثال میں اگر ان دخلت الدار کی شرط نہ ہوتی تو طلاق فی الفور پڑ جاتی اور دوسری مثال میں ألف کے ذکر کے بعد اگر اِلما مائة کا استثناء نہ ہوتا تو اس پر ایک ہزار لازم ہو جاتے، لیکن شرط لانے کی وجہ سے طلاق معلق ہوگئی اور استثناء کے ذکر کر دینے سے ذمے میں سو کا وجوب بدل گیا جب کہ کلام ہزار کے وجوب کا مقتضی تھا۔

علماء نے ذکر کیا ہے کہ تعلق اور استثناء وغیرہ کو بیان کا نام دینا مجازاً ہے؛ اس لیے کہ اس کے پہلے قول میں ان دخلت الدار کی شرط وقوع کلام کو ختم کر کے اسے یمن بنا دیتی ہے اور دوسرے قول ألف اِلما مائة میں استثناء کلام کو ممانعة کے حق میں باطل کر دیتا ہے؛ البتہ فرق یہ ہے کہ تعلق میں پورا کلام باطل ہو جاتا ہے جب کہ استثناء میں بعض حصہ باطل ہوتا ہے، پس ابطال در حقیقت بیان نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ مجاز ہے اس طرح کہ وہ تعلق کی صورت میں یہ بیان کر رہا ہے کہ آدمی طلاق نہیں دے رہا ہے؛ بلکہ قسم کھا رہا ہے اور استثناء کی صورت میں یہ بیان کر رہا ہے کہ اس شخص کے ذمے نو سو ہیں نہ کہ ایک ہزار۔

نیز استثناء اور شرط ہی کی طرح بدل البعض بھی ہے جیسے اكرم الرجال العلماء منہم لوگوں کا اکرام کرو یعنی ان میں سے علماء کا، پس یہ بیان تغیر ہے؛ کیونکہ اكرم الرجال میں علماء اور غیر علماء دونوں داخل ہیں، لیکن العلماء منہم سے غیر علماء نکل گئے؛ لہذا یہ بیان تغیر ہے، ایسے ہی صفت ہے جیسے اكرم بنی تمیم الطوال بنی تمیم میں سے دراز قد لوگوں کا اکرام کرو، پس کوتاہ قد نکل گئے؛ جب کہ بنو تمیم میں دونوں شامل تھے، اسی طرح غایت ہے جیسے اكرم الفقراء إلى أن يدخلوا پس اندر آنے والے نکل جائیں گے۔

نیز یہ واضح رہے کہ جو حضرات استثناء اور شرط وغیرہ کی ان قیود کو مغیرات میں سے ذکر کرتے ہیں، وہ انھیں حصر کے طور پر نہیں بلکہ اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ ان کے ذریعہ سے عموماً تغیر ہوتی

ہے؛ کیونکہ تغیر کبھی ان کے ماسوا سے بھی ہوتی ہے مثلاً بعض وقت عطف سے ہوتی ہے۔ اسی طرح ابوزید دہوسی اور شمس الائمہ سرخسی نے بیان تغیر کو استثناء میں منحصر کیا ہے جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اور انہوں نے تعلق بالشرط کو بیان تبدیل قرار دیا ہے۔

(۳) بیان تبدیل:

وجوہ بیان میں سے ایک قسم بیان تبدیل بھی ہے اور یہ نسخ کا نام ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی دلیل شرعی کے بعد کوئی دوسری دلیل شرعی آجائے جو اس کے برخلاف حکم کی متقاضی ہو۔ اسی لیے بیشتر حضرات نے اس کی تعریف یہ کی ہے: کسی حکم شرعی کی انتہاء کو بیان کرنا ایسی دلیل شرعی کے ذریعہ جو اس حکم سے مؤخر ہو۔

کبھی نسخ کا اطلاق شارع کے فعل پر کیا جاتا ہے اور یہی ان حضرات کا مذہب ہے جنہوں نے یہ تعریف کی ہے کسی شرعی حکم کو اٹھا دینا ایسی دلیل شرعی کے ذریعہ جو اس حکم سے مؤخر ہو۔ نسخ کو وجوہ بیان میں سے اس لیے شمار کیا گیا ہے؛ کہ وہ مدت حکم کی انتہاء کو بیان کرتا ہے۔ یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ بعض علماء مثلاً قاضی ابوزید دہوسی اور شمس الائمہ سرخسی تعلق بالشرط کو بیان تبدیل مانتے ہیں اور نسخ کو بیان قرار نہیں دیتے۔

اس قول کی بنیاد یہ ہے کہ نسخ رفع حکم کا نام ہے نہ کہ حکم کو ظاہر کرنے کا، پس نسخ کی تعریف بیان کی تعریف سے الگ ہوگئی، اس لحاظ سے کہ اگرچہ نسخ مدت حکم کی انتہاء کو بیان کرتا ہے؛ لیکن یہ بات شارع کے حق میں ہے، رہا بندوں کے حق میں تو وہ اس ثابت شدہ حکم کو جو بندوں کو نسخ کے آنے سے پہلے معلوم تھا، اٹھا دینا اور اس کو بعد کے کسی حکم سے بدل دینا ہے، علماء نے فرمایا کہ یہ بہ منزلہ قتل کے ہے کہ وہ شارع کے حق میں وقت موعود کی انتہاء ہے اور بندوں کے حق میں زندگی کو ختم کر دینا، اسی وجہ سے قصاص اور دیت واجب کی گئی ہے۔

جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ نسخ بیان تبدیل ہے، انہوں نے یہ جواب دیا ہے کہ بہر حال

وہ بیان ہے؛ کیونکہ بیان اور تبدیل دونوں کی وجہ اس میں پائی جا رہی ہے، بیان تو اس لیے کہ نسخ عند اللہ مدت حکم کی انتہاء کا بیان ہے اور تبدیل اس لیے کہ وہ ہمارے لحاظ سے رفع اور ابطال حکم ہے۔ علاوہ ازیں نسخ کے متعلق علماء کے تفصیلی مباحث ہیں جو اس کی تعریف اور مراد کے علاوہ نسخ کے وقوع کے جواز، اس کے محل، اس کی شرط اور اس کے وقوع کی معرفت کے لطائف پر مشتمل ہیں، نیز کتاب اللہ سے کتاب اللہ، حدیث سے حدیث، حدیث سے کتاب اللہ اور کتاب اللہ سے حدیث کے نسخ اور ان کے علاوہ نسخ سے متعلق اور مناسب امور کو شامل ہیں، جو تفسیر اور اصول کی کتابوں میں اپنے مقام پر دیکھی جاسکتی ہیں۔

(۴) بیان ضرورت:

بیان ضرورت سے مراد وہ بیان ہے جو ضرورت کی وجہ سے واقع ہو، اس میں اضافت، اضافت النسیء الی السبب کی قبیل سے ہے، بقول شمس اللامہ سرخسی وہ ایسا بیان ہے جو دراصل غیر ماضی لہ کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے؛ چنانچہ وہ توضیح و بیان کی ایسی نوع ہے جو توضیح کے لیے وضع نہیں کی گئی ہے؛ کیونکہ اصل میں نطق کو بیان کے لیے وضع کیا گیا ہے اور یہ ایسا بیان ہے جو نطق کے ذریعہ نہیں بلکہ بوقت ضرورت نطق سے سکوت کے ذریعہ واقع ہوتا ہے، اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ اس ضرورت کی وجہ سے یہ بیان واقع ہے، ورنہ سکوت بیان کے لیے موضوع نہیں ہے۔ اسی بناء پر قاضی ابوزید بوسی نے اسے وجوہ بیان میں شمار نہیں کیا جیسا کہ گذر چکا ہے؛ اسی لیے وجوہ بیان دوسروں کے نزدیک پانچ اور ان کے نزدیک چار ہیں، سرخسی نے اس سلسلے میں ان سے اختلاف کیا ہے کہ وہ بیان ضرورت کا اعتبار کرتے ہیں؛ البتہ انہوں نے بیان تغیر کے سلسلے میں اور نسخ کو وجوہ بیان نہ ماننے میں ان سے اتفاق کیا ہے۔

جو حضرات بیان ضرورت کے قائل ہیں ان کے یہاں اس کی چار قسمیں ہیں:

(۱) پہلی قسم وہ بیان ضرورت ہے جو منطوق کے حکم میں ہو اس طور پر کہ نطق سکوت عنہ کے

حکم پر دال ہو؛ اس لیے کہ مسکوت عنہ مذکور کے طزوم کے لیے لازم ہے۔

اس کی مثال میں علماء نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد پیش کیا ہے: **فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ** **أَبَوَاهُ فَلِأُمَّهِ الثَّلَاثُ (نساء: ۱۱)** (اور اگر اس میت کے کچھ اولاد نہ ہو اور اس کے ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو اس کی ماں کا ایک تہائی ہے)۔

کیونکہ صدر کلام میں ارشاد باری و ورفہ ابواہ نے والدین میں سے کسی کا حصہ ذکر کیے بغیر میراث میں شرکت کو واجب کیا ہے، پس **فَلِأُمَّهِ الثَّلَاثُ** میں ثلث کے ساتھ ماں کو خاص کر دینا اس بات کا بیان بن گیا کہ باقی ترکہ جو کہ دو ثلث ہے، اس کا مستحق باپ ہے؛ اس لیے کہ صدر کلام ماں باپ میں سے ہر ایک کا حصہ بیان کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔

اس میں ماں کا حصہ ذکر کرتے وقت باپ کا حصہ منصوص علیہ کی طرح ہو گیا، گویا یہ کہا گیا **فَلِأُمَّهِ الثَّلَاثُ وَ لِأَبِيهِ مَا بَقِيَ**؛ کیونکہ علماء نے فرمایا ہے کہ دو شریکوں میں خاص طور سے شرکت کو ثابت کرنے اور ان سے ایک کا حصہ متعین کرنے سے لازمی طور پر دوسرے کے حصہ کی بھی تعیین ہو جاتی ہے۔

اس طرح بیان محض باپ کے حصہ کی عدم تصریح سے نہیں بلکہ صدر کلام یعنی ارشاد باری: **فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ** کی دلالت سے ہوا؛ کیونکہ اس کی وجہ سے باپ کا حصہ مثل منصوص علیہ کے ہو گیا۔

(۲) دوسری قسم وہ بیان ضرورت ہے جو بیان کی ضرورت کے باوجود اس شخص کے خاموش رہنے کی دلالت حال کی وجہ سے بیان واقع ہو جس کی ذمے داری بیان حکم کی ہے یا اس کا منصب اس قضیہ کا حکم بیان کرنا ہے؛ کیونکہ ضرورت کے وقت بیان ضروری ہوتا ہے۔

اس کی مثال شارع علیہ السلام کا ایسے قول یا فعل کی تبدیلی سے سکوت اختیار کرنا ہے جس کا آپ مشاہدہ فرما رہے ہیں؛ جیسے خرید و فروخت اور وہ معاملات جن کو لوگ آپس میں کرتے

تھے، کھانا پینا اور پہننا اوڑھنا جن کو لوگ مسلسل کر رہے تھے، آپ ﷺ نے ان کا مشاہدہ فرمایا پھر بھی اس پر ان کو برقرار رکھا اور نکیر نہیں فرمائی؛ پس آپ علیہ السلام کا سکوت جب کہ آپ ﷺ کے پاس شریعت کے بیان کے لیے وحی آتی تھی، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تمام امور شریعت میں مباح ہیں؛ کیونکہ نبی ﷺ سے یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ لوگوں کو کسی منکر اور ناجائز کام پر برقرار رکھیں؛ اس وجہ سے کہ نبی غلط بات کو تبدیل کرنے کے حوالے سے خاموش نہیں رہ سکتا، نیز اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا وصف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بیان کیا ہے؛ جیسا کہ ارشاد ہے:

يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ (اعراف: ۱۵۷) (وہ ان کو نیک باتوں کا حکم فرماتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں)۔

لہذا آپ کا سکوت بیان ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ جس چیز پر آپ نے لوگوں کو برقرار رکھا، وہ معروف میں داخل اور منکر کے دائرے سے خارج ہے۔

اسی بیان کی قبیل سے صحابہ کا ایسے مسئلہ میں سکوت اختیار کرنا ہے جس کا ان میں سے کوئی عالم فتویٰ دے یا ایسے فیصلہ پر سکوت جس کا کوئی ذمہ دار فیصلہ کرے؛ چنانچہ صحابہ کرام کا سکوت اس صحابی کے فتوے یا اس سے صادر ہونے والے فیصلے کی صحت کے لیے اس بات کا بیان بنایا گیا کہ وہ معاملہ دائرہ شریعت سے خارج نہیں ہے؛ کیونکہ صحابہ پر مکمل طور سے معروف کو بیان کرنا واجب ہے، پس بیان کے وجوب کے باوجود ان کا سکوت بیان قرار پائے گا۔

علماء احناف نے اس کی ایک مثال مغرور کی اولاد کے بارے میں انتقاع کی قیمت لگانے سے صحابہ کے سکوت کو پیش کیا ہے، مغرور وہ شخص ہے جو ملک یمن کی بنا پر یا حرہ سمجھ کر ملک نکاح کی بنیاد پر کسی عورت سے وطی کرے اور اس سے بچہ پیدا ہو، پھر اس عورت کا کوئی مستحق (آقا) سامنے آجائے، حضرت عمرؓ نے اس طرح کے ایک واقعہ میں باندی کا اس کے آقا کے لیے فیصلہ کیا اور باپ کو حکم دیا کہ وہ اپنے بچوں کا قیمت کے اعتبار سیفد یہ ادا کرے، لڑکے کے بدلے میں

غلام اور لڑکی کے عوض میں باندی دے اور اس مستحق شدہ باندی کے منافع کی قیمت لگانے سے سکوت کیا، آپ نے یہ فیصلہ صحابہ کے سامنے کیا؛ پس ان کا سکوت اس بات کی دلیل ہے کہ منافع کی قیمت مضمون نہیں ہے؛ کیونکہ یہ بیان کی حاجت کا مقام تھا۔

اسی قسم میں سے نکاح میں باکرہ کا سکوت ہے جب اسے ولی کے نکاح کی اطلاع پہنچے؛ پس اس کا سکوت رضامندی کے لیے بیان قرار دیا گیا اور یہ اس حیا کی وجہ سے کیا گیا جو مردوں کے تئیں رغبت کے اظہار سے اس کو مانع ہے، جب تک اس رغبت کے اظہار سے حیا موجود ہے اس کا سکوت دلالت حال کی وجہ سے اجازت سمجھا گیا۔

(۳) تیسری قسم اس سکوت کی دلالت جسے لوگوں کو دھوکہ میں پڑنے سے بچانے کے لیے بیان بنایا گیا، اس کی مثال میں مولیٰ کے سکوت کو پیش کیا گیا ہے جب وہ اپنے غلام کو خرید و فروخت کرتے ہوئے دیکھے؛ کیونکہ اس کا منع کرنے سے سکوت غلام کے لیے تجارت کی اجازت قرار دیا جائے گا؛ تاکہ ان لوگوں کو دھوکہ سے بچایا جائے جو غلام کے ساتھ معاملات کر رہے ہیں؛ کیونکہ لوگ ہر معاملے میں غلام کے ساتھ اس کے آقا کی رائے سے واقفیت حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ صرف آقا کی آنکھوں کے سامنے تصرف کر سکتے ہیں اور اس کے سکوت سے رضامندی پر استدلال کر سکتے ہیں، اس طرح دھوکہ دور کرنے کی ضرورت کی وجہ سے اس کے سکوت کو اجازت کی تصریح کے قائم مقام بنا دیا گیا۔

اسی نوع میں سے بزدوی، سرخی اور ان کے تبیین کے نزدیک بیع کا علم ہونے کے باوجود شفع کا شفعہ طلب کرنے سے سکوت کرنا ہے؛ کیونکہ ایسی حالت میں شفع کا یہ سکوت حق شفعہ ساقط کرنے کی دلیل کے درجہ میں رکھا جائے گا اور ایسا صرف مشتری سے دھوکہ دور کرنے کی ضرورت کی وجہ سے کیا گیا۔

(۴) چوتھی قسم وہ ہے جو بوجہ اختصار کلام کے حاصل ہو، احناف کے یہاں اس کی مثال یہ

ہے کہ جب کوئی شخص کہے لفلان علیٰ مائۃ و درہم یا مائۃ و دینار کہ فلاں کا میرے ذمے سو اور ایک درہم ہے یا کہے سو اور ایک دینار ہے تو یہ اس بات کا بیان ہے کہ معطوف جو کہ درہم یا دینار ہے، معطوف علیہ کی جنس سے ہے، پس لفظ درہم یا دینار مائۃ کی تفسیر ہوگا یعنی مائۃ درہم او مائۃ دینار؛ کیونکہ درہم و دینار میں سے ہر ایک بتین بنفسہ ہے۔

بتین بنفسہ کے مثل مقدرات شرعیہ مثلاً کیلی اور وزنی چیزیں ہیں؛ جیسے کہے: لفلان علی مائۃ و قفیز حنطۃ یا مائۃ و قنطار زیت؛ پس قفیز اور قنطار دونوں مائۃ کا بیان ہوں گے جس پر ان کا عطف ہے۔

یہ مذہب احناف کا ہے، شوافع نے اس سے اختلاف کیا ہے؛ چنانچہ انھوں نے سابقہ دونوں صورتوں میں معطوف کو معطوف علیہ کا بیان قرار نہیں دیا؛ اس لیے کہ عطف مغایرت کا تقاضا کرتا ہے؛ چونکہ مائۃ مبہم ہے اور عطف کی وضع تفسیر کے لیے نہیں ہے، پس اس مبہم کی تفسیر ایسی چیز سے ہو جائے گی جو خود مبہم ہے، اس طرح مقرر پر معطوف کو لازم کیا جائے گا اور معطوف علیہ کے سلسلے میں اس کا قول معتبر ہوگا۔

(۵) بیان تفسیر:

بیان تفسیر علماء کے نزدیک اس چیز کی وضاحت کا نام ہے جس میں پوشیدگی ہو، جس چیز میں پوشیدگی پائی جاتی ہے اس کی مثال مشترک، مجمل، مشکل اور خفی کے ذریعہ پیش کی گئی ہے۔ لیکن فخر الاسلام بزودی اور شمس الائمہ سرخسی نے مشترک اور مجمل کے ذکر پر اکتفاء کیا ہے، مگر جب متاخرین کا دور آیا تو انہوں نے یہ وضاحت کی کہ مشترک اور مجمل کے ذکر پر اکتفاء حصر کے طور پر نہیں تھا؛ بلکہ صرف مثال دیتے وقت تو شعا تھا؛ چنانچہ شیخ عبدالعزیز بخاری نے اس بیان کی تعریف یہ کی ہے: کہ بیان تفسیر مشترک، مجمل وغیرہ (جن میں خفاء اور پوشیدگی ہوتی ہے) کو واضح کرنے کا نام ہے۔

صاحب مرآة الاصول نے مشترک اور مجمل سے مزید مثال دینے کے بعد فرمایا: کہ مشائخ کا صرف مشترک اور مجمل کو ذکر کرنا مجاز تھا۔

کبھی نص میں غموض و خفاء کا سبب یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی ایسا لفظ موجود ہوتا ہے جو دو یا زیادہ معنوں کے درمیان مشترک ہوتا ہے اور شارع سے ان معانی میں سے کسی ایک کی تعیین معلوم نہیں ہوتی، جیسا کہ اس ارشاد باری میں ہے:

وَإِنْ طَلَقْتُمْ مَوَاهِبَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَغْتُمْ إِلَّا أَنْ يَغْفُونَ أَوْ يَغْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ (بقرہ: ۲۳۷) (اور اگر تم ان بیبیوں کو طلاق دو قبل اس کے کہ ان کو ہاتھ لگاؤ اور ان کے لیے کچھ مہر بھی مقرر کر چکے تھے تو جتنا مہر تم نے مقرر کیا ہو اس کا نصف ہے مگر یہ کہ وہ عورتیں معاف کر دیں یا کہ وہ شخص رعایت کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کا تعلق ہے)۔

کیونکہ الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ شوہر اور ولی کے درمیان مشترک ہے؛ اسی لیے آیت کریمہ میں اس سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں علماء کی آراء مختلف ہو گئی ہیں اور نص کی تفسیر میں انہوں نے مختلف مذاہب اختیار کیے ہیں۔

اسی طرح دوسری آیت ہے: وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ (بقرہ: ۲۲۸) (اور طلاق دی ہوئی عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں تین حیض تک)۔

اس میں بھی یہی بات ظاہر ہے؛ کیونکہ لفظ قُرُوءٍ اصل وضع میں طہر اور حیض کے درمیان مشترک ہے، اہل عرب نے اس کو دونوں میں استعمال کیا ہے؛ اسی وجہ سے تفسیر کے وقت نص میں اس کی مراد کی تعیین میں بھی علماء کی آراء مختلف ہو گئی ہیں۔

کبھی خفاء اور پوشیدگی کا سبب لفظ کا جمال ہوتا ہے جیسا کہ شارع جب کسی لفظ کو ایسے شرعی معنی میں استعمال کریں جو ان کے پیش نظر ہے لیکن اس کو مجمل رکھیں اور تفصیل بیان نہ کریں حالانکہ اصل کے اعتبار سے اس لفظ کا ایک خاص معنی ہے۔

اس کی مثال صلاۃ، زکاۃ، حج اور ربا کے الفاظ میں دیکھی جاسکتی ہے؛ چنانچہ جب یہ الفاظ نصوص قرآن میں وارد ہوتے ہیں تو ان سے ان کے لغوی معنی مراد نہیں ہوتے ہیں؛ بلکہ ایسے شرعی معنی مراد ہوتے ہیں جو نئی شریعت کی آمد کے ساتھ آئے ہیں؛ لیکن کتاب اللہ کی آیات نے ان الفاظ کو جمل رکھا ہے اور ان کے معانی کو بیان نہیں کیا ہے، اس اجمال کے بیان اور تفصیل کی ذمہ داری قولی اور عملی احادیث و سنن نے پوری کی ہے؛ تاکہ بندہ شریعت کے اوامر کی بجا آوری اور نواہی کے اجتناب کی ذمہ داری سے عہدہ برآ ہو سکے۔

کبھی نص میں خفاء کا سبب یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی مشکل لفظ ہو یا اس طور کہ وہ لفظ مشترک ہو یا اس میں غرابت ہو جو تفسیر کا متقاضی ہو؛ جیسا اللہ تعالیٰ کا قول: **إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا، إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا** (مہارج: ۱۹-۲۱) (انسان کم ہمت پیدا ہوا ہے جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو جزع فزع کرنے لگتا ہے اور جب اس کو فارغ البالی ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے)۔

اس میں لفظ ہلوع غریب ہے، پس اس غرابت کو زائل کرنا ضروری ہے تاکہ غموض اور پوشیدگی دور ہو سکے، چنانچہ ارشاد باری **إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا** نے اس کی تفسیر کر دی اور اس کے معنی کو قریب کر دیا۔

کبھی پوشیدگی تطبیق کے وقت پیش آتی ہے جب کہ نص میں کوئی ایسا لفظ ہو جو اپنے معنی موضوع لہ میں تو ظاہر ہو لیکن کسی فرد پر منطبق کرتے وقت معاملہ مشتبه ہو جائے اس فرد میں وصف کی زیادتی یا نقصان کے پائے جانے کی وجہ سے، یا کسی اور سبب سے التباس پیدا ہو جائے؛ جس کی وجہ سے انطباق کے وقت غور و تامل اور صیغہ کے علاوہ دوسری چیزوں سے مدد لینے کی ضرورت پڑتی ہے؛ جیسا اللہ تعالیٰ کا ارشاد: **وَالسَّارِقِ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا** (مائدہ: ۳۸) (اور جو مرد چوری کرے اور جو عورت چوری کرے سوان دونوں کے ہاتھ کاٹ ڈالو)

سارق کو ایسے جرم کے مرتکب پر منطبق کرتے وقت معاملہ مشتبه ہو گیا جس میں سرقہ کے وصف پر زیادتی یا کمی ہو؛ مثلاً کفن چور اور جیب تراش۔

یہاں سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ پوشیدگی خود لفظ کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے جیسا کہ مجمل اور مشکل میں ہے اور کسی عارض کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے جیسا کہ خفی میں ہے، نیز پوشیدگی کو زائل کرنا جو بیان تفسیر کا وظیفہ ہے، شارع کے عمل کو بھی شامل ہوتا ہے جیسا کہ مجمل میں ہے اور مجتہد کے عمل سے بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ مشکل اور خفی میں ہے۔

علاوہ ازیں جو چیز علماء کے یہاں مختلف فیہ ہے، وہ تخصیص ہے۔ عام کو اس کے بعض افراد میں محصور کر دینے کو تخصیص کہا جاتا ہے؛ چنانچہ شوافع کا مذہب ہے کہ تخصیص بیان تفسیر ہے اور حنفیہ کے رائے یہ ہے کہ وہ بیان تغیر ہے۔

اس اختلاف کا سبب یہ ہے کہ عام کی دلالت اس کے ان افراد پر جو تخصیص سے پہلے اس میں شامل تھے، دلالت قطعی ہے یا ظنی؟ شوافع کے یہاں ظنی دلالت ہے جیسا کہ یہ بحث اپنے مقام پر آئے گی اور حنفیہ کے یہاں قطعی ہے؛ اس بناء پر تخصیص شوافع کے یہاں بیان تفسیر ہے کیونکہ وہ عام کے موجب اور مقتضی کی تفسیر کرتی ہے اور یہ بیان کرتی ہے کہ وہ عام کے صرف بعض افراد میں حکم کو واجب کر رہی ہے؛ جب کہ حنفیہ کے یہاں بیان تغیر ہے؛ کیونکہ تخصیص عام کی دلالت کو قطعیت سے ظنی کی طرف منتقل کر دیتی ہے؛ کیونکہ اس بات میں اتفاق ہے کہ عام تخصیص کے بعد ظنی دلالت ہو جاتا ہے۔

نیز امام بزدوی اور امام سہر خسی وغیرہ نے مسائل فقہ میں سے اس کو بیان تفسیر میں شمار کیا ہے کہ آدمی اپنی بیوی سے کہے أنت بانن یا أنت علی حرام یا کنایات میں سے کوئی اور لفظ بولے، اس کے بعد کہے کہ میں نے اس سے طلاق مراد لی ہے؛ تو اس کا یہ کہنا کہ میں نے طلاق مراد لی ہے بیان تفسیر ہوگا؛ اس لیے کہ بینونت اور حرمت مشترک ہیں جن میں مختلف معانی کا احتمال ہے پس

جب اس نے کہا کہ میں نے ان سے طلاق مراد لی ہے تو اس نے ابہام کو دور کر دیا؛ لہذا یہ بیان تفسیر ہے، پھر یہ تفسیر اصل کلام بینونت و حرمت کی ہے جس کی وجہ سے طلاق بائن واقع ہوگی۔

بیان تفسیر میں سے یہ بھی ہے کہ کوئی کہے لفلان علی الف درہم فلاں کا مجھ پر ایک ہزار درہم ہے اور شہر میں مختلف کرنسیاں رائج ہیں تو یہ مشکل کی قبیل سے ہو گیا؛ کیونکہ جس رقم کا اس نے اقرار کیا ہے وہ اپنی ہم شکل کرنسیوں میں داخل ہو گئی، پس جب کہا کہ میں نے فلاں کرنسی مراد لی ہے تو اس سے اشتباہ زائل ہو گیا اور یہ کلام اس کی تفسیر بن گیا۔

امام سرخسی نے فرمایا کہ طلاق اور عتاق کے تمام کنایات بھی اسی قبیل سے ہیں۔

بحث میں نصوص سے کیا مراد ہے؟

رہی یہ بات کہ تفسیر انصوص میں نصوص سے ہماری مراد کیا ہے؟ تو عرض ہے کہ اس سے مراد قرآن و سنت کی عبارات احکام ہیں (۱)۔

قرآن محمد ﷺ پر بہ صورت وحی نازل شدہ وہ عربی الفاظ ہیں جو تواتر کے ساتھ منقول ہو کر ہم تک پہنچے ہیں، جو معجز ہیں اور ان کی تلاوت عبادت ہے۔

جہاں تک سنت کا تعلق ہے تو وہ ہر ایسا قول، فعل یا تقریر ہے جو رسول اللہ ﷺ سے منقول ہے۔

قرآن و سنت میں قدر مشترک یہ ہے کہ دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی ہیں البتہ فرق یہ ہے کہ کتاب اللہ وحی مکتوبہ ہے اور سنت وحی غیر مکتوبہ، نیز قرآن متواتر ہے؛ اس لیے وہ قطعی الثبوت ہے، کچھ احادیث متواتر ہیں جب کہ اکثر اخبار آحاد ہیں؛ اسی لیے احادیث بالجملة ظنی الثبوت ہیں۔

۱- من حیث الاستنباط نہ کہ من حیث الثبوت، کیوں کہ اگر نص قرآنی ہے تو وہ متواتر ہے جسے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں اور اگر حدیث ہے تو اس کے ثبوت اور مقبول و مردود ہونے کی بحث اصول حدیث کا موضوع ہے تفسیر انصوص میں تو ان نصوص سے بحث صرف اس لیے ہوتی ہے کہ کس طرح ان سے مسائل کا استنباط کیا جائے۔

یہ بات بھی بیان کر دینا مناسب ہے کہ صحت کے لحاظ سے سنت کے نصوص کا اس معیار پر ہونا ضروری ہے کہ وہ قابل استدلال ہوں۔

نصوص سے کتاب و سنت کی عبارات ہم اس لیے مراد لے رہے ہیں؛ کیونکہ یہی تمام اولہ شرعیہ کا مرجع ہیں؛ چنانچہ کتاب و سنت تشریح و قانون کی اساس اور اسلامی احکام کی بنیاد ہیں، جو اولہ ان دونوں کے علاوہ ہیں وہ انھیں سے مستنبط اور ماخوذ ہیں، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ احکام کے سلسلے میں احادیث میں سے قابل قبول حدیث صحیح اور حدیث حسن ہے۔

حدیث صحیح: وہ حدیث ہے جس کی سند شروع سے آخر تک متصل ہو، نیز عادل اور تام الضبط روایت سے منقول ہو اور اس میں شدوذ اور علت قادحہ نہ ہو۔

جب کہ حدیث حسن صحیح سے کچھ کم رتبہ ہوتی ہے اور علماء کے نزدیک اس کی دو قسمیں ہیں:

(۱) حسن لذاتہ: وہ ایسی حدیث ہے جس کی سند متصل ہو، روایت شروع سے آخر تک عادل ہوں البتہ ضبط میں کمی ہو نیز اس میں شدوذ اور علت نہ ہو۔

(۲) حسن لغیرہ: وہ حدیث ہے جس کی سند میں کوئی مستور راوی ہو لیکن اس کا ضعف کثرت خطایا فاسق مثلاً اتہم بالکذب ہونے کی وجہ سے نہ ہو، یا حدیث کو راوی کا شیخ یا اوپر کا کوئی راوی جو کہ مستور ہو اسی کے لفظ یا معنی میں روایت کرے۔

اسلامی شریعت میں کتاب و سنت کے مقام اور ان کے اوامر و نواہی کی پابندی کے لازم و ضروری ہونے کی تاکید کے سلسلے میں علماء اسلام کی طرف سے متحدہ اور مشترکہ کوششیں ہوئی ہیں۔

علامہ ابن حزم نے قرآن کے متعلق فرمایا کہ جب دلائل و معجزات سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ قرآن کریم ہماری طرف اللہ تعالیٰ کا عہد و پیمانہ ہے، اللہ نے ہم پر اسے ماننے اور اس کے احکام و تعلیمات پر عمل کرنے کو لازم قرار دیا ہے۔ اور تو اتر سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ قرآن وہی ہے جو مصاحف میں لکھا ہوا اور تمام آفاق عالم میں مشہور ہے؛ تو اس کی تعلیمات و ہدایات کی اطاعت ضروری ہے، لہذا وہی اصل اور مرجع رہے گی؛ کیونکہ ہمیں اس میں یہ آیت

مندی ہے مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ (انعام: ۳۸) (ہم نے دفتر میں کوئی چیز نہیں چھوڑی) لہذا قرآن میں جو ادر و نواہی ہیں ان کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا ضروری ہوگا۔

آگے حدیث کے متعلق فرماتے ہیں چونکہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ قرآن ہی شریعت کی بنیاد اور مرجع ہے؛ چنانچہ ہم نے اس میں غور کیا تو دیکھا کہ اس میں اللہ نے رسول اللہ ﷺ کے حکم کی اطاعت کو واجب قرار دیا ہے؛ چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کا وصف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (نجم: ۳-۴) (اور نہ آپ اپنی نفسانی خواہش سے باتیں بناتے ہیں، اُن کا ارشاد زمی وحی ہے، جو اُن پر بھیجی جاتی ہے) پس اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے رسول اللہ ﷺ کی طرف وحی دو قسم کی ہے (۱) وحی متلو جس کے الفاظ کی خاص ترتیب اور اس کی نظم معجز ہے، یہ قرآن ہے (۲) وحی جو مروی اور منقول ہے جس میں الفاظ کی نہ خاص ترتیب ہے، نہ اس کی عبارت معجز ہے اور نہ ہی وہ متلو ہے البتہ مقروء ہے، یہ احادیث ہیں جو رسول اللہ ﷺ سے صادر ہوئی ہیں جن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم سے کیا مطالبہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: لَتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔

آگے انھوں نے فرمایا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دوسری قسم کی اتباع کو اسی طرح لازم کیا ہے جیسے پہلی قسم یعنی قرآن کی اطاعت کو ضروری قرار دیا ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں؛ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ (نساء: ۵۹) (تم اللہ کا کہنا مانو اور رسول کا کہنا مانو)۔

نصوص احکام کی بحث کے امکانی مصادر:

کتاب و سنت کے نصوص یعنی آیات احکام اور احادیث احکام جن سے ہم سر دست بحث کر رہے ہیں، کا تتبع کرنے والے کو نظر آئے گا کہ تصنیف و تالیف کے پہلو سے ہمارے تشریحی اور قانونی ذخیرے میں نصوص کے امکانی مصادر و مراجع متعدد میدانوں میں پھیلے ہوئے ہیں؛ چنانچہ آیات احکام کے مراجع درج ذیل ہیں:

(۱) پہلے نمبر پر تفسیر کی کتابیں ہیں جیسے تفسیر ابن جریر طبری جس کا نام ”جامع البیان عن تاویل آی القرآن“ ہے، زرخشری کی ”الکشاف“ اور تفسیر قرطبی جس کا نام ”الجامع لأحكام القرآن“ ہے۔

(۲) دوسرے نمبر پر کتب احادیث ہیں؛ چنانچہ ائمہ حدیث نے ان کتابوں کی تصنیف کے وقت تفسیر کا ایک خاص باب لانے کا اہتمام کیا ہے، سوائے ان کتابوں کے جو مسانید کی قبیل کی ہیں؛ کیونکہ ان میں ربط مروی عنہ کے ساتھ ہوتا ہے، ان میں موضوعات کی تقسیم نہیں ہوتی کہ تفسیر کا کوئی خاص باب ہو۔

(۳) تیسرے نمبر پر اصول فقہ اور فقہ کی کتابیں ہیں۔

احکام القرآن کے موضوع پر کتابیں:

اگرچہ بہت سے علماء نے آیات احکام کا خصوصی اہتمام کیا ہے۔ امام غزالی اور ابن العربی نے آیات احکام کو پانچ سو تک شمار کیا ہے۔ تاہم اس سلسلے میں علماء کے دو فریق ہیں:

(۱) پہلا فریق وہ ہے جس نے ان کو دیگر آیات کے ساتھ ذکر کیا ہے اور احکام کا استنباط کرتے وقت ان کی فقہی توجیہ کا الگ سے اہتمام کیا ہے؛ جیسے تفسیر قرطبی۔

(۲) دوسرا فریق وہ ہے جس نے ان کی تفسیر کے لیے مستقل کتابیں لکھی ہیں جو احکام القرآن سے موسوم ہیں، حاجی خلیفہ نے کشف الظنون میں اس قسم کی کئی کتابوں کا تذکرہ کیا ہے، جن میں سے کچھ درج ذیل ہیں:

احکام القرآن تصنیف امام شافعی، یہ اس موضوع پر سب سے پہلی تصنیف ہے۔

احکام القرآن تصنیف ابوالحسن علی بن حجر متوفی ۲۸۲ھ

احکام القرآن تصنیف ابوالحسن علی بن موسیٰ قتی حنفی متوفی ۳۰۵ھ

احکام القرآن تصنیف امام ابو جعفر طحاوی حنفی متوفی ۳۲۱ھ

احکام القرآن تصنیف قاسم بن اصبح قرطبی متوفی ۳۴۰ھ

حاجی خلیفہ نے یہ تعداد تیرہ تک بیان کی ہے اور جن کتابوں کا انھوں نے تذکرہ کیا ہے ان میں مذکورہ بالا کتابوں کے علاوہ وہ کتابیں بھی شامل ہیں جو مشہور و متداول ہیں اور طبع ہو چکی ہیں جیسے احکام القرآن تصنیف ابو بکر حصاص حنفی متوفی ۳۰۰ھ

احکام القرآن تصنیف ابو بکر احمد بن حسین بیہقی متوفی ۴۵۸ھ انہوں نے اس کو امام شافعی کے کلام سے جمع کیا ہے۔

احکام القرآن تصنیف قاضی محمد بن عبداللہ المعروف بابن العربی المالکی متوفی ۵۳۳ھ یہ ان پانچ سواتوں کی تفسیر ہے جو مکتفین کے افعال سے متعلق ہیں۔

احکام القرآن تصنیف ابوالحسن المعروف بہ کتباہر اسی طبری بغدادی شافعی متوفی ۵۰۳ھ، یہ مخطوطہ ہے (۱)۔

احادیث احکام کے ممکنہ مراجع:

جہاں تک احادیث احکام کے امکانی مصادر و مراجع کا تعلق ہے تو وہ درج ذیل ہیں:

(۱) مسانید، صحاح، سنن اور آثار کی کتابیں جیسے موطا مالک، مسند احمد، صحاح ستہ، سنن دارقطنی اور بیہقی کی سنن کبریٰ وغیرہ، یہاں یہ تعداد حصر کے طور پر نہیں ہے۔

(۲) تفسیر کی کتابیں کیونکہ احادیث قرآن کے لیے بیان ہیں۔

(۳) پھر احکام یعنی اصول فقہ اور فقہ کی کتابیں۔

قابل لحاظ بات یہ ہے کہ سنن اور آثار کی کتابیں فقہ وغیرہ کے ابواب پر مرتب کی گئی ہیں؛ اس لیے احکام کی احادیث تحقیق نگار کو فقہ کے ابواب میں بکھری ہوئی ملیں گی اس کی ابتدا سب سے پہلے امام بخاری نے کی جنھوں نے حدیث یا اس کے کسی جز اور اس پر قائم کردہ عنوان کے درمیان ربط قائم کرنے میں ایک قسم کی جدت سے کام لیا ہے حتیٰ کہ احادیث یا ان کے کسی جز

۱- احکام قرآن کتباہر اسی، مصنف کتاب شیخ ابو بکر صالح کی تلیق و تحقیق کے ساتھ چھپ چکی ہے۔

پر عنوان وین قائم کرنے کو ان کے تفقہ کی دلیل شمار کیا گیا ہے؛ کیونکہ وہ ایک حدیث کو اس سے نکلنے والے احکام کے لحاظ سے مکرر لاتے ہیں، اسی وجہ سے کبھی مناسبت کی وجہ سے اس کو ایک سے زائد مقام پر ذکر کرتے ہیں، بسا اوقات قرآن کی کسی آیت کو احادیث کے اس مجموعے کے لیے بطور عنوان لاتے ہیں جو حکم کی نوعیت میں اس آیت کے ساتھ مربوط ہوتا ہے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی، جنھوں نے اپنی مشہور کتاب فتح الباری کے ذریعہ صحیح بخاری کی شرح کی ہے، انھوں نے صحیح بخاری، اس کے مصنف اور کتاب کی شرح کے متعلق اپنے منہج پر گفتگو کے لیے ایک خاص جز کو الگ کیا ہے جسے فتح الباری کا مقدمہ قرار دیا ہے۔

اس مقدمہ میں منجملہ ان باتوں کے جو انھوں نے امام بخاری کے بارے میں کہی ہیں یہ بھی ہے کہ پھر امام بخاری نے سوچا کہ صحیح بخاری کو فقہی فوائد اور حکمت کے نکات سے خالی نہ رکھیں؛ چنانچہ اپنی فہم کے ذریعہ متون سے بہت سے معانی مستنبط کیے جنھیں کتاب کے ابواب میں مناسبت کے لحاظ سے تقسیم کر دیا اور اس سلسلے میں آیات احکام کا خاص اہتمام کیا، ان سے انوکھے مسائل اخذ کیے اور ان کی تفسیر کی طرف اشارہ کرنے میں وسیع راستے اختیار کیے۔ شیخ محی الدین فرماتے ہیں امام بخاری کا مقصد صرف احادیث پر اکتفاء کرنا نہیں ہے؛ بلکہ ان کا انشاء ان سے ان ابواب کے لیے استنباط و استدلال کرنا ہے جن کا انہوں نے ارادہ کیا ہے؛ اسی وجہ سے بہت سے ابواب کو حدیث کی روایت سے خالی رکھا ہے اور اس میں یہ کہنے پر اکتفاء کیا ہے کہ اس میں نبی ﷺ سے اختلاف ہے یا اس طرح کی کوئی بات کہی ہے، کبھی متن بغیر سند کے ذکر کرتے ہیں اور کبھی اسے متعلق لاتے ہیں، وہ ایسا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ اس مسئلے کی دلیل لانا چاہتے ہیں جس کے لیے عنوان قائم کرتے ہیں اور حدیث کے معلوم ہونے کی وجہ سے اس کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں۔

حافظ ابن حجر نے بخاری کے نزدیک احادیث کے تراجم کے ضابطے کے متعلق گفتگو کرتے وقت یہ بیان کیا ہے کہ امام بخاری ترجمہ میں کبھی مترجم لہ کے لفظ یا اس کے بعض حصے کو یا اس کے

معنی کو ذکر کرتے ہیں، پھر ابن حجر نے یہ وضاحت کی کہ یہ بات عموماً ترجمہ کے لفظ میں ایک سے زیادہ معنی کے احتمال کی وجہ سے ہوتی ہے، پس امام بخاری اس کے تحت جو حدیث ذکر کرتے ہیں اس کے ذریعہ ایک احتمال کو متعین کر دیتے ہیں، کبھی اس کے برعکس صورت ہوتی ہے کہ احتمال حدیث میں ہوتا ہے اور ترجمہ میں اس کی تعیین ہوتی ہے۔

صاحب فتح الباری نے بیان کیا کہ ترجمہ یہاں اس حدیث کی تاویل کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے جو مثلاً فقیہ کے اس قول کے قائم مقام ہے کہ اس عام حدیث سے خصوص، یا اس خاص حدیث سے عموم مراد ہے، یا یہ کہ اس خاص کی مراد بطریق اعلیٰ یا ادنیٰ اس کے ظاہری مدلول سے عام ہے، خاص اور عام کے بارے میں ہم نے جو ذکر کیا اسی کے مثل مطلق اور مقید میں پیش آتا ہے، اسی طرح مشکل کی شرح، غامض کی تفسیر، ظاہر کی تاویل اور مجمل کی تفصیل میں ہوتا ہے۔

اس کے بعد حافظ ابن حجر نے فرمایا کہ بخاری کے تراجم میں عموماً اس طرح کا مقام مشکل ہوتا ہے، اسی وجہ سے بہت سے فضلاء کا یہ مقولہ مشہور ہو گیا ہے: "ففسه البخاري في تراجمه" امام بخاری کی فقہان کے تراجم میں ہوتی ہے۔

احادیث احکام کے موضوع پر کتابیں:

بعض علماء نے خاص تصنیفات میں احادیث احکام کو مستقل طور سے بیان کیا ہے جیسا کہ ہم درج ذیل کتابوں میں دیکھتے ہیں:

امام ابو جعفر طحاوی کی "شرح معانی الآثار"، خطابی کی "معالم السنن"، جنسوں نے سنن ابوداؤد سے احادیث احکام کے ایک مجموعہ کا انتخاب کر کے اس کی شرح کی ہے، علامہ مجد ابن تیمیہ کی "مشقی لأخبار" جس کی شوکانی نے اپنی مشہور کتاب "نیل الاوطار" کے ذریعہ شرح کی ہے، ابن حجر عسقلانی کی "بلوغ المرام" جس کی شرح صفحانی نے اپنی کتاب "سبل السلام" کے ذریعہ کی ہے اور ابن تداہم کی "الإمام" جس کی شرح ابن دقیق العید نے اپنی کتاب "الإحکام" میں کی ہے۔

تفسیر النصوص کی حقیقت

اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ بیان اور اپنے مقصود یعنی تفسیر النصوص کے مابین اس تعلق کی نوعیت متعین کریں جس کی طرف ہم پہلے اشارہ کر چکے ہیں۔

ہم نصوص سے کتاب اللہ اور سنت صحیحہ کی نصوص مراد لے رہے ہیں جب کہ تفسیر سے ہماری مراد نص پر عمل کرنے کے لیے الفاظ کے معانی اور احکام پر ان کی دلالت کو ایسے طریقہ پر بیان کرنا ہے جو نص سے مفہوم ہو رہا ہو، پس اس وضاحت سے ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ مذکورہ وجوہ بیان میں سے ہمارے مقصود کے ساتھ ربط صرف بیان تفسیر کا ہے۔

بیان ضرورت کا زیر بحث مسئلے میں کوئی دخل نہیں ہے؛ کیونکہ اس کی دلالت ضرورت پر مبنی ہوتی ہے؛ کہ ضرورت کی وجہ سے سکوت کو بیان قرار دیا گیا ہے باوجودیکہ اصل بیان نطق ہے؛ لہذا بیان ضرورت میں کوئی نص نہیں ہوتی جس کی تفسیر مقصود ہو، اگرچہ کسی واقعہ سے مربوط نص کی تفسیر میں مدد لینے کے لیے مفسر کو سکوت کے مدلول کا احاطہ کرنے سے کوئی چارہ کار نہیں ہوتا۔

باقی تینوں وجوہ یعنی بیان تقریر، بیان تغیر اور بیان تبدیل۔ ان لوگوں کے نزدیک جو تبدیل کو بیان شمار کرتے ہیں۔ ان سب کا وقوع شارع کی طرف سے ہوتا ہے، مجتہد کے عمل سے نہیں، جس کا کام ان کا وجود تلاش کرنے تک محدود ہوتا ہے؛ لہذا مجتہد کی طرف سے پوشیدگی کو زائل کرنے یا ابہام کو دور کرنے میں ان سے کوئی ربط نہیں ہے مگر یہ کہ جس کا تعلق ان کا وجود اور ثبوت معلوم کرنے سے ہو بالخصوص نسخ کی معرفت سے۔

رہا بیان تفسیر تو چونکہ وہ اس چیز کی وضاحت و تفسیر کرتا ہے جس میں پوشیدگی ہو؛ اس لیے

شارع کی طرف سے مجمل کا بیان اور مجتہد کی طرف سے خفاء کے بقیہ گوشوں کی توضیح اس کے تحت آتی ہے، اس طرح معانی کو کھولنے اور ان کے اظہار و بیان کا دائرہ کار بہت وسیع ہے۔

جب نص کی تفسیر کرنے والے کے لیے اس نص کے ساتھ پیش آنے والی وجہ بیان کی معرفت بھی ضروری ہے تو معلوم ہونا چاہئے کہ اس کا راست تعلق بیان تفسیر کے ساتھ ہے اور تفسیر کا بایں معنی جو ہمارے پیش نظر ہے، پوری طرح ازالہ غموض کے ساتھ ربط ہے؛ لہذا مفسر کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بحث و تحقیق اور اجتہاد کے ذریعہ غموض اور پوشیدگی کا ازالہ کرے، البتہ کبھی اس کا کام یہ معلوم کرنا ہوتا ہے کہ جس نص کی تفسیر کرنی ہے، شارع کی طرف سے اس کے لیے کوئی بیان یا نسخ تو نہیں آیا ہے؟ اور یہ کہ اس کا کسی دوسری نص کے ساتھ بظاہر تعارض تو نہیں ہے؟ اس وقت اس کا کام اس میدان سے باہر ہوگا جس میں شارع سے بیان کا صدور ہوا ہے۔

جب ہماری رائے میں یہ ربط بیان تفسیر کے ساتھ ہے اور ہم تفسیر کی تعبیر نص پر عمل کے لیے ایسے طریقہ پر الفاظ کے معانی کو بیان کرنے اور احکام پر ان کی دلالت کو واضح کرنے سے کرتے ہیں جو نص سے مفہوم ہو رہا ہے، تو اس سے اس بات کی نفی نہیں ہوتی کہ تفسیر کا ہمارے مرادی معنی کے لحاظ سے بیان کے اصل معنی سے جو کہ کشف اور اظہار ہے، کوئی بعد نہیں ہے۔

پس الفاظ کے معانی اور مدلولات کی معرفت از قبیل تفسیر ہے جن میں بعض واضح ہیں اور بعض مبہم، اگرچہ بعض واضح بھی احتمال سے خالی نہیں ہوتے جیسا کہ آئے گا۔

اسی طرح احکام پر الفاظ کی دالالتوں کا پہچانا بھی تفسیر ہے؛ جہاں ان کے متعدد پہلو اور گوشے ہوں؛ کیونکہ ہر نص ایسی نہیں ہوتی کہ اس کی دلالت حکم پر عبارت النص کے ذریعہ ہو بلکہ حکم پر دلالت کے طرق عبارت کے ماسوا بھی متعدد ہیں مثلاً اشارہ، دلالت اور اقتضاء، بالفاظ دیگر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ لفظ کی دلالت بذریعہ منطوق بھی ہوتی ہے اور بذریعہ مفہوم بھی، منطوق اور مفہوم کے تحت معانی اور احکام پر الفاظ کی دلالت کے تمام طریقے آجاتے ہیں۔

نیز عموم اور اشتراک کی حالتوں میں الفاظ کے معانی کا سمجھنا بھی تفسیر ہے کہ ان کا عموم کیسے ہے؟ اور جن افراد کو وہ شامل ہے ان پر اس کی دلالت کی نوعیت کیا ہے؟ اسی طرح خصوص کی حالتوں میں جب کہ لفظ مطلق یا مقید ہو، یا امر یا نہی کا صیغہ تکلیف ہو، اس حیثیت سے کہ مطلق کا مقید کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اور کس وقت مطلق کو اس کے اطلاق پر رکھا جائے گا اور کب اسے مقید کرنا ضروری ہے؟ پھر صیغہ تکلیف کی دلالت اور اس عمل کے لحاظ سے جس کی حدود میں مکلف امتثال حکم کی ذمہ داری سے نکل سکتا ہے، اسی طرح جب صیغہ نہی ہو تو منہی عنہ میں نہی کا اثر کیا ہے؟... الخ۔

اس طرح بیان تفسیر کے زیر سایہ اس چیز کے بیان کے لیے جس میں پوشیدگی ہو، مجتہد کے سامنے اجتہاد کی راہیں کھلی ہوتی ہیں۔

تفسیر بالرائے اور تفسیر:

یہاں ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ کتاب و سنت کی نصوص احکام کی تفسیر اس معنی میں جسے ہم نے بیان کیا جو اجتہاد کی ایک نوع شمار کی گئی ہے، وہ محمود تفسیر ہے جو شریعت کی نظر میں پسندیدہ ہے اور وہ کتاب و سنت کے اصول و مبادی سے متعارض نہیں ہوتی ہے، لیکن ایسا نبی ﷺ کے بیان اور اسلاف امت کے آثار کے علاوہ میں ہے۔

ہمارے لیے وہ اختلاف اس کا محرک بنا ہے جو تفسیر قرآن میں تفسیر بالرائے اور اپنی طرف سے کوئی بات کہنے کے متعلق اہل علم کے درمیان پیدا ہوا ہے؛ چنانچہ کوئی جائز قرار دیتا ہے تو کوئی حرام کہتا ہے اور اس اختلاف کا سبب وہ روایات و آثار ہیں جو اس سلسلے میں وارد ہوئی ہیں اور نظریات کے اختلاف اور مذاہب و مسالک کے تنوع کا باعث بنی ہیں۔

چنانچہ حضرت سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اتقوا الحدیث عني الا ما علمتم، فمن كذب علي متعمداً فليتبوا مقعده من

النار ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار۔

میری جانب سے کوئی بات بیان کرنے سے بچو! الایہ کہ اس کا تمہیں علم ہو؛ کیونکہ جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولے اس کو اپنا ٹھکانا جہنم میں بنا لینا چاہیے اور جو شخص قرآن میں اپنی رائے سے کوئی بات کہے اس کو بھی اپنا ٹھکانا جہنم میں تجویز کر لینا چاہیے۔

حضرت جناب سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: من قال في القرآن برأيه فإصاب فقد أخطأ۔

جو قرآن میں اپنی رائے سے کوئی بات کہے اور وہ (بالفرض) صحیح بھی ہو جائے، پھر بھی وہ خطا کار ہے۔

حضرت ابو بکر صدیقؓ سے ان کا یہ قول مروی ہے: أيُّ أرض تُقلُّني و أيُّ سماء تُظلُّني إذا قلت في القرآن برأيه! اگر میں قرآن میں اپنی رائے کو استعمال کروں تو پھر مجھے کس زمین کے اوپر اور کس آسمان کے نیچے پناہ ملے گی؟

اس سلسلے میں امت کے بیشتر متقدمین و متاخرین کے مذاہب کا اصل اصول الگ الگ طریقوں کے باوجود جو ان سے منقول ہیں، ان نصوص کو ایسی تفسیر پر محمول کرنا ہے جو کتاب و سنت اور ان کی زبان کے منہاج سے ہٹی ہوئی ہو۔

چنانچہ امام المفسرین ابو جعفر طبری کا خیال ہے کہ تفسیر بالرائے کی مذمت اس صورت پر محمول ہے کہ نصوص قرآنی کی ایسی تاویل کی جائے جس کا علم پیغمبر ﷺ کے صراحتاً بیان، یا آپ کی جانب سے ایسی صریح اور واضح دلالت کے بغیر نہ ہو سکتا ہو جس سے امت کے لیے اس تاویل کی راہ ملتی ہو؛ جیسا کہ مجمل کی تفصیل، مقررہ حقوق، حدود، فرائض کی مقدار اور کسی مخلوق کا حتمی اندازہ وغیرہ آیات قرآنی کے وہ احکام جن کا علم امت کو رسول اللہ ﷺ کے بیان کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا ہے۔

چنانچہ امام طبری نے قرآن کے بارے میں اپنی رائے سے کوئی بات کہنے کی ممانعت کی روایات کو ذکر کرنے کے بعد یہ واضح کیا کہ یہ ایسی بات پر محمول ہیں جس کا علم رسول اللہ ﷺ کے بتلانے سے ہی ہو سکتا ہو، اس کے بعد فرمایا: بلکہ اس سلسلے میں اپنی رائے کو دخل دینے والا اگرچہ درگی کو پالے، پھر بھی وہ اپنے فعل میں خطا پر ہے؛ کیونکہ اس کی بات کا درست ہو جانا اس یقین کے ساتھ نہیں ہے کہ وہ حق بات کہہ رہا ہے؛ بلکہ وہ ظن و تخمینہ کرنے والے کی بات کا صحیح ہو جانا ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین میں ظن و گمان سے کچھ کہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی بات کہنے والا ہے جس کا اسے علم نہیں ہے۔

امام ابو جعفر طبری نے فرمایا کہ اسے اللہ جل شانہ نے اپنے بندوں پر قرآن میں حرام کر دیا ہے؛ جیسا کہ ارشاد باری ہے:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۖ وَأَلْتَمَ ۖ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (اعراف: ۳۳)۔

(آپ فرمائیے کہ البتہ میرے رب نے صرف حرام کیا ہے تمام فحش باتوں کو ان میں جو علانیہ ہیں وہ بھی اور ان میں جو پوشیدہ ہیں وہ بھی اور ہر گناہ کی بات کو اور ناحق کسی پر ظلم کرنے کو اور اس بات کو کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں فرمائی اور اس بات کو کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کے ذمے ایسی بات لگاؤ جس کی تم سند نہ رکھو) معلوم ہوا کہ جو اس کے علاوہ ہو اس میں اپنی رائے سے کچھ کہنا جائز ہے اور وہ حرام کے دائرہ میں نہیں آئے گا جس سے منع کیا گیا ہے۔

امام غزالی متوفی ۵۰۵ھ آئے انھوں نے مسئلہ کو مزید واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ تفسیر بالرائے صرف دو جگہ ناجائز ہے:

(۱) پہلی جگہ - جہاں تفسیر بالرائے ناجائز ہے - یہ ہے کہ وہ تفسیر خواہش نفسانی کی بناء پر ہو یا اس وجہ سے ہو کہ آیت میں جس مسئلہ یا مضمون کا ذکر ہے اس کے بارے میں تفسیر کرنے والے کی کوئی متعین رائے یا اس کا کوئی طبعی میلان ہو؛ پس وہ نص قرآنی کی اپنی رائے یا خواہش کے موافق تاویل کرے تاکہ اس کو اپنے مقصد اور میلان کو صحیح ثابت کرنے کے لیے دلیل بنائے۔

اگر اس کا یہ میلان نہ ہوتا تو یہ تفسیر نہ کرتا، امام غزالی نے بیان کیا کہ ایسا کبھی علم کے باوجود ہوتا ہے؛ جیسے وہ شخص جو اپنی بدعت کو صحیح قرار دینے کے لیے کسی آیت سے استدلال کرے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ آیت کی یہ مراد نہیں ہے؛ بلکہ اس کے ذریعہ مقابلہ کو دھوکہ دے رہا ہے، ایسا کبھی جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے، جب آیت میں احتمال ہو پس اس کی فہم اس صورت کی طرف جھک جائے جو اس کی غرض کے موافق ہو اور اس احتمال کو اپنی رائے سے ترجیح دینے لگے۔ الغرض اس کی رائے ہی نے اسے اس تفسیر پر آمادہ کیا ہے، اگر یہ رائے نہ ہوتی تو اس کے نزدیک وہ تفسیر راجح نہ ہوتی۔ کبھی اس کا کوئی صحیح مقصد ہوتا ہے اور اس کو اس مقصد کے لیے قرآن سے دلیل کی تلاش ہوتی ہے پس اس پر ایسی چیز سے استدلال کرتا ہے جس کے بارے میں اسے معلوم ہوتا ہے کہ مراد یہ نہیں ہے؛ جیسے وہ شخص جو قلب قاسی سے مجاہدہ کی دعوت دیتے ہوئے کہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اذْهَبْ اِلَى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰی (طہ: ۲۴) (تم فرعون کے پاس جاؤ وہ بہت حد سے نکل گیا ہے) اور اپنے دل کی طرف اشارہ کرے کہ فرعون سے مراد یہ ہے، یا جیسے وہ شخص جو اوقات سحر میں استغفار کرنے کی دعوت دے اور اس پر آپ ﷺ کی اس حدیث سے استدلال کرے جس کو شیخین نے روایت کیا ہے: تَسْحَرُوا فَاِنَّ فِي السَّحْرِ بَرَكَةً حَالَا نَكَهَ اسے معلوم ہے کہ اس سے مراد سحری کھانا ہے، اس قسم کی باتوں کو کبھی بعض واعظین صحیح مقاصد میں بات کو بہتر اور دلچسپ بنانے کے لیے بیان کرتے ہیں لیکن یہ ممنوع ہے۔ کبھی فرقہ باطنیہ کے لوگ اغراض فاسدہ میں لوگوں کو دھوکہ دینے اور انھیں اپنے باطل مذہب کی دعوت دینے کے لیے

استعمال کرتے ہیں اور قرآن کو اپنی رائے اور مذہب کے موافق ایسے امور پر ڈھالتے ہیں جن کے بارے میں انھیں قطعی طور سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مراوث نہیں ہیں، پس یہی وہ رائے مذموم ہے جس سے منع کیا گیا ہے۔

اس تفصیل کی رو سے وہ نصوص جو قرآن کی تفسیر بالرائے سے ممانعت کے سلسلے میں وارد ہوئی ہیں، اس رائے فاسد پر محمول ہوں گی جس کی بنیاد نفسانی خواہش ہو نہ کہ صحیح اجتہاد!

(۲) دوسری جگہ - جہاں تفسیر بالرائے ناجائز ہے۔ موضوع سے متعلق منقول آثار کی معرفت کے بغیر آیات کے ظاہری الفاظ کو دیکھ کر کتاب اللہ کی نصوص کی تفسیر میں جلد بازی کرنا جیسے صحابہ کے اقوال جنہوں نے نزول قرآن کا مشاہدہ کیا اور احادیث اور سنتوں کو ہم تک پہنچایا جو قرآن کے لیے بیان کا ردجر رکھتی ہیں، اسی طرح ان آیات کا آپس میں ہر ایک کے سیاق اور سبب نزول کے لحاظ سے تقابلی کیے بغیر تفسیر کرنا، یہ سب شریعت کے عرف کی معرفت سے، جو بہت سے معانی کو نئی جہت میں داخل کر دیتی ہے، عاری ہونے، قرآن کے غرائب، اس کے مبہمات اور اس کے اسالیب بیان مثلاً اضمار، حذف، تقدیم و تاخیر وغیرہ سے ناواقفیت اور اس کے طرق استنباط یعنی معانی پر الفاظ کی دلالت کے طریقوں، عام کے خاص پر حمل اور مطلق کے مقید پر محمول کرنے کو جانے بغیر کرنا، پس ایسی حالت میں یہ تفسیر تفسیر بالرائے ہوگی جو نظر و فکر کی صلاحیتوں اور نصوص کتاب اللہ کے معانی تک پہنچنے کے وسائل سے خالی ہوگی جو تفسیر کرنے والے کو لغزش اور حق سے انحراف سے دوچار کر دے گی۔

پس جو شخص تفسیر کی حقیقت سے بخوبی واقف نہ ہو اور محض عربی زبان سمجھ لینے کی وجہ سے معانی کا استنباط شروع کر دے تو بقول امام غزالی اس کی غلطیاں زیادہ ہوں گی اور وہ تفسیر بالرائے کرنے والوں کے زمرے میں شامل ہو جائے گا، اسی بنا پر تفسیر میں عربی زبان سے واقفیت کے ساتھ اولاً نقل و سماع بھی ضروری ہے؛ تاکہ غلطی کے مقامات سے بچ سکے، اس کے بعد پھر فہم

واستنباط کی گنجائش ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ غرائب جو سماع کے بغیر نہیں سمجھے جاسکتے، بہت ہیں اور ظاہر کے احکام سے ہی باطن تک رسائی کی توقع کی جاسکتی ہے، باطن سے مراد وہ دقیق مسائل ہیں جن کا اہل علم استنباط کرتے ہیں؛ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد: **وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً (بنی اسرائیل: ۵۹)** (اور ہم نے قوم ثمود کو اونٹنی دی تھی جو کہ بصیرت کا ذریعہ تھی) میں معنی یہ ہے کہ ہم نے ثمود کو رسول کی صداقت پر کھلے ہوئے معجزے اور واضح نشانی کے طور پر اونٹنی عطا کی؛ لیکن انھوں نے اسے ذبح کر کے اپنے اوپر ظلم کیا، پس صرف عربیت کے ظاہر کو لیا جائے تو وہ آیت میں غور کرنے والے کو یہ سمجھنے پر آمادہ کرے گا کہ لفظ **مُبْصِرَةً** ابصار یعنی آنکھ سے دیکھنے کے معنی میں ہے اور **النَّاقَةَ** سے حال اور معنی اس کی صفت ہے، لیکن وہ یہ بات نہ جان سکے گا کہ انہوں نے کیا ظلم کیا، کیونکہ یہ حذف و اضمار کی قبیل سے ہے، اس کی مثالیں قرآن میں بہت ہیں۔

اسی وجہ سے ابن عطیہ نے اس شخص کے بارے میں ”جو قرآن میں اپنی رائے سے کوئی بات کہے اور وہ درست ہو جائے، پھر بھی غلطی پر ہے“ فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کسی سے کتاب اللہ کے متعلق کوئی بات پوچھی جائے پس وہ علماء کے اقوال اور نحو و اصول کے قوانین و ضوابط کے تقاضوں پر غور کیے بغیر اپنی رائے سے اس میں کود پڑے، لیکن اہل لغت کا لغت، نجات کا نحو اور فقہاء کا معانی بیان کرنا اس میں داخل نہیں کہ یہ لوگ اپنے اس اجتہاد سے یہ باتیں کہتے ہیں جو علم و نظر کے اصول و قوانین پر مبنی ہوتی ہیں؛ کیونکہ ایسا قائل محض اپنی رائے سے کوئی بات کہنے والا نہیں ہے، امام قرطبی اس کلام کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

”میں کہتا ہوں کہ یہ بات صحیح ہے، اسی کو متعدد اہل علم نے اختیار کیا ہے؛ کیونکہ جو شخص وہم و خیال میں گذرنے اور دل میں آنے والی ہر بات کو اصول پر پرکھے بغیر کہے، وہ غلطی کرنے والا ہے، البتہ جو شخص اس کے معنی کو ایسے محکم اصول پر محمول کر کے جن کے مفہوم میں اتفاق ہو، استنباط

کرے، وہ قابل ستائش ہے۔“

جائز اور محمود تفسیر:

اس طرح ہمارے سامنے وہ بنیاد طے ہو جاتی ہے جو قرآن میں تفسیر بالرائے کی ممانعت کو ایسی تفسیر کے دائرہ میں محدود کر دیتی ہے جو نفسانی خواہش کے تحت ہو اور قرآن کی زبان سے ہٹ کر ہو جس میں اس کا نزول ہوا، نیز وہ صحیح احادیث اور آثار سلف سے جدا گانہ ہو؛ اس لیے کہ ایسی حالت میں یہ تفسیر ایک ایسا اجتہاد ہے جو علم و نظر کے قوانین پر مبنی نہیں؛ بلکہ بے بنیاد ہوگی جس کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ بلا علم و دلیل بات ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس میں نفسانی خواہش اور رائے کا میان بھی شامل ہے۔

اس موضوع پر تحقیق کرنے والے کو ان حدود کے علاوہ میں جن کے متعلق گفتگو گزر چکی، تفسیر بالرائے کے جائز ہونے پر بکثرت دلائل مل سکتے ہیں۔

(۱): چنانچہ قرآن کریم میں بہت سی ایسی آیات ہیں جو قرآن پر تدبر و تعقل کی دعوت دے رہی ہیں؛ تاکہ اس کی ہدایت سے روشنی اور نشانیوں سے عبرت حاصل کی جائے، اس کے احکام پر عمل اور اس کی ہدایات و نصائح سے استفادہ کیا جاسکے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا (محمد: ۲۳) (کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں)۔

نیز ارشاد ہے: كِتَابٍ أَنْزَلْنَاكَ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ (ص: ۲۹) (یہ ایک بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے آپ پر اس واسطے نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ اہل فہم نصیحت حاصل کریں)۔

یہ بات ظاہر ہے کہ قرآن کریم میں غور و تدبر تا کہ اس پر عمل آسان ہو جائے، اس کے معانی سمجھے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔

نیز ارشاد ربانی ہے: اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (زخرف: ۳) (ہم نے اس کو عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم سمجھ لو)

کلام کو محفوظ کرنا اس کے سمجھنے کو مضمّن ہے، بلاشبہ ہر کلام سے مقصود اس کے معانی کا سمجھنا ہوتا ہے نہ کہ صرف الفاظ کا؛ کیونکہ قرآن لفظ اور معنی دونوں کا نام ہے۔

اسی لیے قرآن کریم میں استنباط کا ذکر آیا ہے، فرمان باری ہے: وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ (نساء: ۸۳)۔

یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اہل علم اپنے علم اور اجتہاد کے ذریعہ اس کتاب سے استنباط کریں گے اس طور پر کہ معانی تک پہنچنے کے لیے اپنی عقلوں کو کام میں لائیں گے اور علم و نظر کے قوانین کا سہارا لیں گے۔

اسی وجہ سے علماء کے نزدیک یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ لغت اور شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے بھی تفسیر سے دوری اختیار کرنا، قرآن کی آیات کو سمجھنے اور اس کے احکام کے استنباط کی معرفت حاصل کرنے سے اعراض ہے جس کا اللہ نے ہمیں پابند بنایا ہے۔

قاضی ابوالحسن ماوردی فرماتے ہیں ”بعض احتیاط پسند لوگ اس حدیث یعنی من قال فی القرآن برأیہ فإصاب فقد أخطا کو اس کے ظاہر پر محمول کرتے ہیں اور اجتہاد کے ذریعہ قرآن میں معانی کے استنباط سے احتراز کرتے ہیں اگرچہ اس کے شواہد موجود ہوں اور ان شواہد کا کسی نص صریح سے تعارض بھی نہ ہو، لیکن یہ چیز اس حکم سے اعراض ہے جس کے ہم پابند ہیں یعنی قرآن میں غور و فکر اور اس سے معانی کا استنباط؛ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ پس اگر ان کا خیال درست ہو تو استنباط سے کوئی چیز معلوم نہ ہو اور اکثر لوگ

کتاب اللہ کی کوئی بات نہ سمجھ پائیں۔“

اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ بندوں پر قرآن کریم کی اس تفسیر کا جاننا لازم ہے جس کی تاویل ان سے مخفی نہ رکھی گئی ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس کے علم کو اپنے لیے خاص نہ کیا ہو، بقول ابن جریر یہ بات ناممکن ہے کہ اس شخص سے جو بات کو نہ سمجھتا ہو اور نہ اس کا مطلب جانتا ہو، یہ کہا جائے ”اس چیز سے عبرت اور سبق حاصل کر جس کو تو نہ سمجھتا ہے اور نہ بحث و تحقیق اور بیان سے معلوم کر سکتا ہے“ الٰہ یہ کہ اس کے یہی معنی ہوں کہ اسے سمجھے پھر غور و فکر کر کے اس سے عبرت حاصل کرے، رہا اس کے پہلے جب کہ وہ اس کے معنی سے ناواقف ہے، تو اس کو اس پر تدبیر اور عمل کا حکم دینا کیونکر ممکن ہے؟

(۲): یہ ثابت ہے کہ آپ ﷺ نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ کو یہ دعادی ہے، اللّٰهُمَّ ففقهه في الدين وعلّمه التاويل ”اے اللہ! اسے دین کی سمجھ عطا فرما اور تاویل کا علم عنایت فرما“، پس اگر تاویل، جس سے مراد یہاں تفسیر ہے، نقل و سماع پر منحصر ہوتی جیسا کہ خود قرآن نقل و سماع پر موقوف ہے، تو حضرت ابن عباسؓ کو اس دعا کے ساتھ خاص کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اگر سارا علم تفسیر منقولی ہوتا تو آپ ﷺ کی دعا کے الفاظ یہ ہوتے اللّٰهُمَّ حَفِّظْهُ التّٰوِيلَ کہ ”تاویل محفوظ اور یاد فرما“، پس یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ دعا میں تاویل سے مراد نقل و سماع سے جدا گانہ کوئی اور چیز ہے، تو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ رائے اور اجتہاد کے ذریعہ تفسیر کرنا ہے، حضرت ابن عباسؓ کے اندر آپ ﷺ کی دعا کا اثر ظاہر بھی ہوا؛ چنانچہ وہ اس امت کے بڑے عالم بنے خاص طور سے فقہ اور تفسیر میں!

(۳): بہت سی صحیح روایات مروی ہیں جو اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ بہت سے صحابہ و تابعین نے قرآن کریم کی آیات کی تفسیر و توضیح سے دلچسپی لی، اگر یہ ناجائز ہوتا تو وہ ایسا نہ کرتے، پھر ان کا آپس میں بہت سی آیات کی تفسیر میں طرح طرح کا اختلاف بھی ہوا اور ان کے تمام

تفسیری اقوال آپ ﷺ سے منقول نہیں ہیں؛ کیونکہ ہر وہ آیت جس کے علم کو اللہ نے اپنے ساتھ خاص نہیں کیا اور نہ ہی اس کا بیان کرنا آپ ﷺ کے ساتھ مخصوص تھا، صحابہ نے اس کی تفسیر رائے اور اجتہاد کے ذریعہ سے کی اور اس کے مفہوم تک استنباط کے طریقہ سے اور فکر کو کام میں لا کر رسائی حاصل کی، یہ بات تفسیر میں اجتہاد کی حرمت کے منافی ہے؛ بلکہ کتاب اللہ کی آیات کی تفسیر اور ان کے معانی کا سمجھنا ان کے علم اور خیر کی طرف پہنچنے کا ذریعہ بنا، یہاں تک کہ سعید بن جبیر نے فرمایا کہ ”جو قرآن پڑھے اور اس کی تفسیر نہ سمجھے وہ اندھا یا دیہاتی کے مانند ہے“ امام ابو جعفر طبری فرماتے تھے کہ ”مجھے اس شخص پر حیرت ہے جو قرآن پڑھتا ہے مگر اس کی تفسیر نہیں جانتا پھر وہ اس سے کس طرح لذت پاتا ہے۔“

ہم پورے دثوق کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو اجتہاد ہم تفسیر انصوح سے مراد لے رہے ہیں، وہ محمود اور پسندیدہ رائے کی قبیل سے ہے جو کتاب و سنت اور ان کی تعبیر کے دائرہ میں ہوتی ہے، اس کا اس رائے سے کوئی تعلق نہیں جس کے پیچھے نفسانی خواہش یا جہالت ہوتی ہے۔ بہر حال اس تفصیل سے واضح ہو گیا کہ رائے دو طرح کی ہوتی ہے:

(۱) محمود اور پسندیدہ رائے جو کتاب و سنت اور آثار سلف کی رعایت کے ساتھ لغت عرب اور ان کے مقررہ اسلوب خطاب کے موافق ہو۔

(۲) مذموم رائے جو عربی زبان کے قواعد سے ہٹ کر ہو اور دلائل شرعیہ نیز بیان و احکام کے شرعی اصول سے میل نہ کھاتی ہو۔

فقہی نقطہ نظر سے پہلی قسم کی رائے کا اسلامی شریعت پر عمل کرنے کے لیے اصول و فروع میں اہم کردار ہے؛ چنانچہ یہی رائے (الف) نصوص کی تفسیر کرتی ہے، (ب) ان کی دلالت کا طریقہ بیان کرتی ہے (ج) دلالت کو متعین کرتی ہے، (د) اس کی خوبیوں کو واضح کرتی ہے (ہ) اور ان سے استنباط کے طریقوں کو آسان بناتی ہے؛ اس طرح کہ مکلف کے لیے احتمال اور امر،

اجتہاد نواہی اور قبیل احکام کی راہ فراہم کرتی ہے۔

ان حدود کے اندر ہماری یہ بات عبد اللہ بن مبارک کے قول کے ساتھ متفق ہو جاتی ہے؛ چنانچہ آپ حدیث اور رائے کی مناسبت کے تعلق سے فرماتے ہیں:

”لیکن الذی تعتمد علیہ هذا الاثر، وخذ من الرأى ما یفسر لك الحدیث و هذا هو الفهم الذی یختص الله به من یشاء من عبادہ“ تم آثار و احادیث کو اصل اور بنیاد بناؤ اور اس رائے کو اختیار کرو جس سے حدیث کی تفسیر ہوتی ہو؛ کیونکہ یہی وہ فہم کی دولت ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں سرفراز کرتے ہیں۔“

دوسری قسم کی رائے وہ ہے جس سے اہل تقویٰ و اصحاب دیانت اسلاف نے کتاب اللہ کے تئیں اندیشہ ظاہر کیا ہے؛ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ ”مجھے اس امت پر کسی ایمان والے سے اندیشہ نہیں جسے اس کا ایمان اس سے روکتا ہے اور نہ ہی کسی فاسق سے اندیشہ ہے جس کا فسق کھلا ہوا ہو؛ البتہ ایسے شخص سے اندیشہ ہے جو قرآن کو پڑھے گا یہاں تک کہ اس میں چرب زبانی حاصل کر لے گا، پھر اس میں بے جا تاویلیں کرے گا“ اسی طرح حضرت عبد اللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ”تم ایسے لوگوں کو پاؤ گے جو تمہیں کتاب اللہ کی طرف بلائیں گے، حالانکہ وہ اسے پس پشت ڈال چکے ہوں گے، پس تم علم کو لازم پکڑو! اور نئی نئی باتوں اور غلو سے اپنے آپ کو بچاؤ۔“

ایسی صورت میں تفسیر بالرائے سے بچنے کے سلسلے میں بعض بزرگوں سے جو بات منقول ہے اس کو دوسری قسم یعنی رائے مذمومہ پر محمول کیا جانا ضروری ہے؛ کیونکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کے بارے میں ایسی بات نہ کہہ دیں جس کا انہیں علم نہیں جس سے ظن و تخمین میں پڑ جانے کا اندیشہ ہے۔

اسی لیے ابن جریر طبری نے تفسیر کے شغل سے باز رہنے والے اسلاف کے اس عمل کو وہی حیثیت دی ہے جیسے بعض اکابر پیش آمدہ حوادث و مسائل میں فتویٰ دینے سے اس خوف کی وجہ

سے باز رہتے تھے، کہ کہیں وہ اجتہاد کے اس مقام و مرتبہ پر فائز نہ ہوں جس کا اللہ نے علماء کو مکلف بنایا ہے۔

اسی طرح قرآن کی تفسیر و تاویل میں لب کشائی نہ کرنا اس خوف کی وجہ سے ہے کہ مفسر کو جس اصابت رائے کا مکلف بنایا گیا ہے کہیں وہ اس درجہ کو نہ پہنچ سکے، اس لیے نہیں کہ اس کی تاویل علماء سے مخفی رکھی گئی ہے اور ان کے درمیان اس کی تاویل موجود نہیں ہے۔

اس کی تائید حضرت صدیق اکبرؓ کے عمل سے بھی ہوتی ہے کہ جب آپؓ سے کلامہ کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا کہ ”میں اس کے بارے میں اپنی رائے سے کہتا ہوں اگر درست ہو تو اللہ کی توفیق سے ہے اور اگر غلط ہو تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے، میری رائے میں کلامہ سے مراد باپ اور اولاد کے علاوہ دوسرے رشتہ دار ہیں“ جب کہ آپ کا یہ قول پہلے گزر چکا ہے کہ ”اگر میں قرآن میں اپنی رائے استعمال کروں تو مجھے کس زمین کے اوپر اور کس آسمان کے نیچے پناہ ملے گی؟“ پس یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا خوف کسی خاص طرح کی رائے سے ہے؛ چنانچہ آپ اللہ سے خائف ہیں کہ ایسی رائے سے کوئی بات کہیں جس کی کوئی دلیل نہ ہو بلکہ اس کی بنیاد اندازہ اور تخمینہ پر ہو، البتہ اس کے ماسوا میں رائے استعمال کرنے کی جرأت کر رہے ہیں۔

اس سے علماء نے دونوں نظریات کے درمیان جمع کر دیا اور ان دونوں کے درمیان انھیں کسی قسم کا تعارض نظر نہیں آ رہا ہے (۱)۔

حضرت ابو بکر صدیقؓ اور دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم جنہوں نے نزول قرآن کا مشاہدہ کیا تھا اور ان کے بعد کے ائمہ و اسلاف کا یہی طرز عمل، کتاب اللہ کے مفہوم سے اس شریعت کے علمی

۱- کلامہ کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیقؓ نے رائے سے ایک بات کہی، حالانکہ انہوں نے قرآن میں رائے زنی سے پناہ مانگی ہے، اس طرح اس کا من قال فی القرآن الخ سے بھی تعارض ہو رہا ہے، علامہ ابن قیم نے اعتراض کرنے کے بعد یہ جواب دیا ہے کہ رائے و طرح کی ہوتی ہے، ایک رائے محض جس کی کوئی دلیل نہ ہو، بلکہ وہ ظن و تخمین پر مبنی ہو، اسی قسم سے اللہ نے حضرت ابو بکر صدیقؓ اور دیگر صحابہؓ کو اپنی پناہ میں رکھا دوسری وہ رائے جس کی کوئی سند ہو۔

سرمائے کو وجود میں لانے کا بڑا اہم سبب ہے، حتیٰ کہ اجتہاد و استنباط کرنے والوں کے لیے اہم ماخذ اور بنیاد ہے۔

چنانچہ ان کو جس بات کا علم نہیں تھا اس سے سکوت فرمایا اور جو بات معلوم تھی، اسے چھپایا نہیں؛ کیونکہ اس کا بیان کرنا ان کی ذمہ داری تھی۔

یقیناً یہ حضرات اور ان کے طریقہ پر چلنے والے لوگ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اس حدیث کے مصداق ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا:

يَحْمَلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كَلِّ خَلْفِ عَدُوِّهِ يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ۔

اس علم کو ہر بعد میں آنے والی نسل کے عادل لوگ حاصل کریں گے، جو اس سے غلو کرنے والوں کی تحریفات، اہل باطل کے غلط انتساب اور جاہل لوگوں کی تاویلات کو دور کریں گے۔

یہی ہر شخص کی ذمہ داری ہے؛ کیونکہ جس طرح آدمی کو ایسی بات سے سکوت کرنا ضروری ہے جس کا اسے علم نہ ہو اسی طرح اس پر اس بات کو بیان کرنا بھی لازم ہے جو اس سے پوچھی جائے اور وہ اسے معلوم ہو؛ کیونکہ ارشاد باری ہے: ”لَيَبَيِّنَنَّ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ“ (آل عمران: ۱۸۷) (کہ اس کتاب کو عام لوگوں کے روبرو ظاہر کروینا اور اس کو پوشیدہ مت کرنا)۔

نیز اس حدیث کی وجہ سے جو متعدد سندوں سے مروی ہے:

”مَنْ سَأَلَ عَنْ عِلْمٍ فَكْتَمَهُ أَلْجَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ“ جس سے علم کی کوئی بات پوچھی جائے، پھر معلوم ہوتے ہوئے اس کو چھپالے تو قیامت کے روز اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔

اس کے بعد اب ہم حضرت ابن عباسؓ کے اس اثر پر نظر ڈالتے چلیں جس کو امام ابو جعفر طبری نے اپنی تفسیر کے مقدمہ میں ذکر کیا ہے، آپ فرماتے ہیں:،، تفسیر کی چار قسمیں ہیں: ایک

تفسیر وہ ہے جس کو عرب اپنے کلام سے جانتے ہیں، دوسری تفسیر وہ ہے جس سے ناواقف ہونے میں کوئی معذور نہیں سمجھا جائے گا، تیسری تفسیر وہ ہے جو علماء کو معلوم ہے اور چوتھی تفسیر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔“

ترجمان القرآن حضرت ابن عباسؓ کی اس تقسیم میں علماء کو تفسیر کے حوالے سے ایک وسیع بنیاد مل گئی جس سے نقوش راہ متعین ہو گئے اور اس دائرہ کار کی توضیح کا ذریعہ ہاتھ آ گیا جس کے اندر رہ کر مفسر آیات قرآنی میں غور و خوض کر سکتا ہے۔

بہر حال وہ تفسیر جسے عرب جانتے ہیں تو اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جن میں ان کی زبان کی طرف رجوع کیا جائے گا، یہ لغت اور اعراب کا معاملہ ہے؛ پس جس تفسیر کا اس قسم سے تعلق ہو اس میں بہ قول بدرالدین زرکشی مفسر کو اس مفہوم اور معنی پر اعتماد کرنا ضروری ہے جو عربوں کی زبان میں وارد ہوا ہو، ایسے شخص کو جو عربی زبان کے معانی و حقائق سے واقف نہ ہو، اس کی تفسیر کرنا جائز نہیں ہوگا۔

زہی وہ تفسیر جس سے ناواقفیت میں کوئی معذور نہیں مانا جائے گا تو اس سے وہ نصوص مراد ہیں جو دلائل توحید اور ایسے احکام شریعت پر مشتمل ہوں جن کے معنی کی معرفت کی طرف ذہن سبقت کر جائے، ایسے ہی ہر وہ لفظ جس کا صرف ایک واضح معنی ہو جس سے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مراد یہی ہے۔

علامہ زرکشی فرماتے ہیں:

”اس قسم کے حکم میں نہ تو اختلاف ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس کی تاویل میں اشتباہ پیدا ہو سکتا ہے؛ کیونکہ ہر شخص ارشاد باری: **فَاعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** سے توحید کے معنی سمجھ سکتا ہے کہ الوہیت میں کوئی اس کا شریک نہیں اور بدیہی طور سے ہر کسی کو معلوم ہے کہ فرمان باری: **وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَغَيْرَ مَا مَقْتَضَىٰ مَامُورٌ بِهِ** کو وجود میں لانے کو طلب کرنا ہے۔“

رہی وہ تفسیر جو صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے تو اس سے وہ چیزیں مراد ہیں جو غیب کے درجہ میں ہیں؛ جیسا کہ وہ آیات جن میں وقوع قیامت، بارش ہونے اور رحم کے اندر کی چیز کا ذکر ہے یا روح اور حروف مقطعات کی تفسیر، اسی طرح اہل حق کے نزدیک ہر وہ آیت قرآنی جو متشابہ ہو، پس اس کی تفسیر میں اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور ان تک رسائی کا راستہ صرف تین چیزوں میں سے کسی ایک پر موقوف ہے، کوئی نص قرآنی ہو، نبی ﷺ کی طرف سے بیان آجائے یا اس کی تاویل پر امت کا اجماع ہو جائے۔

بہر حال وہ تفسیر جو صرف علماء کو معلوم ہے تو اس سے مراد استنباط احکام اور اس سے متعلق امور ہیں، زرکشی فرماتے ہیں کہ ”ہر وہ لفظ جس میں دو یا دو سے زیادہ معانی کا احتمال ہو، اس میں علماء کے علاوہ کسی کے لیے اجتہاد کرنا جائز نہیں اور علماء کے لیے بھی ضروری ہے کہ دلائل و شواہد کو بروئے کار لائیں محض اس میں اپنی رائے پر اعتماد نہ کریں۔“

تفسیر میں اجتہاد سے مراد:

اس کے بعد یہ بیان کر دینا مناسب ہے کہ تفسیر میں اجتہاد سے ہماری مراد کیا ہے؟ تو عرض ہے کہ وہ ایک طرح کا اجتہاد ہے جس کو تحقیق کرنے والا نص کے معنی معلوم کرنے اور اس کی مراد سمجھنے کے لیے کرتا ہے۔

اس کی وضاحت اس سے ہوگی کہ علماء کے یہاں اجتہاد کی حقیقت کیا ہے؟ اور یہ کہ اجتہاد سے کون سا مقصد پورا ہوتا ہے؟ علمائے اصول کی اصطلاح میں اجتہاد کہا جاتا ہے ”فقہ کا ان تفصیلی دلائل میں سے کسی دلیل کے ذریعہ جو شارع نے احکام پر دلالت کے لیے مقرر کی ہیں (۱) کسی حکم شرعی تک پہنچنے کے لیے اپنی پوری کوشش صرف کر دینا۔“

علماء نے اس کے بھی کچھ حدود متعین کیے ہیں؛ چنانچہ ایسا نہیں کہ کوشش جس شکل میں بھی

۱- جیسے قیاس، استحسان، مصالح مرسلہ، استصحاب اور سدّ ذرائع۔

ہو، اصول فقہ کی عرف میں اجتہاد ہے؛ بلکہ اس کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ مجتہد دلیل سے حکم تلاش کرنے کی بابت اپنی کوشش میں اس حد تک پہنچ جائے کہ اس کے بعد اس حکم کو مزید تلاش کرنے سے عاجزی محسوس کرنے لگے؛ گویا اس نے وہ تمام ذرائع اختیار کر ڈالے جن کا اختیار کرنا مراد تک رسائی کے لیے ضروری تھا۔

علماء اصول نے اجتہاد کی حقیقت کی تعیین اس شکل میں کی ہے جسے ہم نے تعریف میں پیش کیا، اس حقیقت سے واقفیت حاصل کرتے وقت یہ لحاظ رہے کہ اجتہاد حکم کے متعلق نص کی عدم موجودگی کے وقت بھی ہوتا ہے، جس طرح نص کے موجود ہونے کی حالت میں ہوتا ہے۔

پس اجتہاد کا میدان عمل پیش آمدہ حوادث و واقعات ہیں، مگر دو حالتوں میں:

(الف) ان حوادث و مسائل کے احکام منصوص علیہ نہ ہوں۔

(ب) ان احکام سے متعلق نص موجود ہو لیکن وہ قطعی الثبوت نہ ہو بلکہ ظنی الثبوت ہو یا قطعی

الدلائل نہ ہو بلکہ ظنی الدلائل ہو؛ جیسا کہ اس کا بیان آئے گا۔

بنا بریں نص کی عدم موجودگی کی صورت میں نئے حوادث و واقعات کے احکام مستنبط کرنے کے لیے اجتہاد کا میدان وسیع ہے۔ یہ ان علامات کے ذریعہ ہوگا جو شارع نے احکام پر دلالت کے لیے متعین کی ہیں؛ جیسا کہ نص موجود ہونے کی صورت میں بھی اس کا دائرہ عمل کشادہ ہے۔

نص کے موجود نہ ہونے کی صورت میں اجتہاد کی اقسام میں سب سے نمایاں صنف قیاس ہے جس کو مسلمانوں کے سوا اعظم نے اختیار کیا ہے جس کی تعریف ان الفاظ میں کی جاسکتی ہے

إعطاء واقعة مسکوت عنها حکم واقعة منصوص علیہا لتساویہما فی علة
جامعة لذلك الحکم لتدرک بمجرد معرفة اللغة علت میں مساوی ہونے کی وجہ

سے کسی مسکوت عنہ واقعہ کو منصوص علیہ واقعہ کا حکم دے دینا، لیکن علت کا ادراک محض لغت کی معرفت سے نہیں ہو سکتا ہے۔

اس حالت میں مجتہد کا اجتہاد اس بات پر مبنی ہوتا ہے کہ قیاس کے ذریعہ نئے واقعہ کو وہ حکم دیے جانے کے امکان کی تحقیق میں کوشش صرف کرے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ حکم کی علت تلاش کی جائے تاکہ وہ حکم ہر اس واقعہ کی طرف متعدی کیا جاسکے جہاں وہ علت پائی جا رہی ہو۔

جہاں تک نص موجود ہونے کی حالت میں اجتہاد کا تعلق ہے تو اس وقت اجتہاد کا مدار نص کے معنی سمجھنے اور اس کے الفاظ کے مدلولات و معانی واضح کرنے پر ہوتا ہے؛ پس وہ ایسا اجتہاد ہے جو موجود نص کے دائرہ کے اندر لغوی قواعد اور شرعی اصول و ضوابط کی حدود میں رہ کر ہو (۱)۔

یہ گزر چکا ہے کہ بیان تفسیر ایسا بیان ہے جو اس چیز سے پوشیدگی دور کرتا ہے جس میں خفاء ہو، نیز تفسیر سے ہماری مراد ایسا اجتہاد ہے جو اس بیان کا فریضہ انجام دیتا ہے۔

(الف) پس لفظ من حیث اللفظ کبھی واضح ہوتا ہے اور کبھی مبہم، نیز واضح ہونے کی صورت میں بھی اس کی بعض انواع احتمال سے خالی نہیں ہوتیں جس کی وجہ سے تعین مراد کا محتاج ہو جاتا ہے، لہذا مفسر کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ معلوم کرے کہ کیا لفظ اپنے ظاہر پر باقی ہے؟ تو وہ ظاہر کی قبیل سے ہوگا، یا یہ کہ کوئی ایسی دلیل پائی جا رہی ہے جو اس لفظ کے ظاہر معنی کے علاوہ کسی اور معنی کو ترجیح دے تو ایسی صورت میں وہ لفظ مؤول ہو جائے گا۔

استنباط کرنے والے کا یہ عمل ایک ایسا اجتہاد ہے جس کے ذریعہ سے معنی مرادی تک رسائی حاصل کر لے گا۔

لفظ کے مبہم ہونے کی حالت میں اقسام و مراتب متعدد ہوتے ہیں؛ چنانچہ وہ بھی مبہم ہے جس کا غموض و ابہام مجتہد کے عمل سے زائل ہو، یہی تفسیر کا میدان ہے اور وہ بھی مبہم ہے جس کا

۱- اجتہاد کا دائرہ قیاس کے دائرے سے بہت زیادہ وسیع ہے، اگرچہ بعض اوقات اجتہاد بول کر اس سے مراد قیاس لے لیا جاتا ہے، لیکن اجتہاد اور قیاس میں فرق یہ ہے کہ اجتہاد قیاس سے عام ہے، کیوں کہ وہ نص کی عدم موجودگی میں حکم تک پہنچنے کے لیے کوشش کرنے کو بھی شامل ہے، جسے قیاس کہتے ہیں۔ اسی طرح نص موجود ہونے کی صورت میں اس نص سے نکلنے والے حکم تک رسائی کے لیے بھی ہوتا ہے، جب کہ قیاس کا تعلق صرف پہلی صورت سے ہے۔

تفسیر نصوص کے اصول و مناج

غموض خود شارع کی طرف سے بیان آئے بغیر زائل نہ ہو سکے، اسے مجمل کہا جاتا ہے۔

اس وقت ہماری توجہ اس ابہام کی طرف ہے جس کا زائل ہونا اجتہاد سے ممکن ہو؛ اگرچہ مفسر کے لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اس مجمل کے لیے شارع کی جانب سے کوئی بیان آیا ہے یا نہیں؟ کیونکہ اس کے جاننے پر بسا اوقات بہت سے امور موقوف ہوتے ہیں؛ اس لیے کہ شارع کا بیان قاطع احتمال ہوتا ہے۔

اسی طرح خفی جس میں مبہم کی انواع میں سب سے کم ابہام پایا جاتا ہے، مجتہد کو اپنے خفاء کے ازالے کے لیے زیادہ مشقت میں نہیں ڈالتا ہے؛ چنانچہ کسی نئے واقعہ پر حکم منطبق کرتے وقت تشریح کی حکمت اور شارع کے مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے موضوع سے متعلق مجموعی نصوص کی طرف رجوع کرنے سے راستے روشن ہو جاتے ہیں۔

مشکل جس میں سابق الذکر قسم سے زیادہ غموض ہوتا ہے، اس کے غموض و ابہام کو زائل کرنے میں اجتہاد کی ضرورت باقی رہتی ہے، اس وجہ سے کہ یہ ابہام کسی عارض کی وجہ سے نہیں بلکہ خود لفظ کی طرف سے ہے؛ مثال کے طور پر مشترک جو مبہم کی ہی ایک قسم ہے جیسا کہ گذر چکا ہے، اس کے ابہام کے ازالے اور اس کی وضع جن دو یا زیادہ معانی کے لیے ہوئی ہے ان میں سے ایک معنی متعین کرنے کے لیے قاضی کے لیے تلاش و جستجو کرنا اور مجتہد کے لیے اجتہاد کرنا ناگزیر ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ شارع کے عرف اور مقاصد شریعت سے مدد لینے کے ساتھ مجموعی نصوص اور عربوں کے یہاں لفظ کے معانی و مدلولات کی تعین کی طرف رجوع کیا جائے۔

باوجودیکہ مبہم کی اس نوع میں خفاء و غموض لفظ کی ذات سے ہے، تاہم اس کا ازالہ مجتہد کے اجتہاد سے ہو سکتا ہے؛ چنانچہ ضرورت اس اجتہاد کی متقاضی تھی کہ معنی مرادی متعین کیا جائے تاکہ مکلف عہدہ برآ ہو سکے، پس حلت کے طریقہ کو اختیار کرے اور حرمت کے طریقہ سے اجتناب کرے۔

(ب) اگر لفظ ایک معنی کے لیے موضوع ہو تو اس صورت میں کبھی وہ لفظ عام ہوتا ہے جو اپنی لغوی وضع کے اعتبار سے کسی معین مقدار میں محصور ہوئے بغیر ان تمام افراد پر بہ طور عموم واستغراق دلالت کرتا ہے جو اس لفظ کا مصداق ہیں، کبھی وہ لفظ خاص ہوتا ہے اس طور پر کہ کسی ایک فرد پر یا ایسے متعدد افراد پر دلالت کرتا ہے جو محدود ہوں۔

اس صورت میں مفسر کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اجتہاد کے ذریعہ معلوم کرے کہ اس عام لفظ کی دلالت کہاں تک ہے؟ کیا وہ لفظ اپنے عموم پر باقی ہے؟ تاکہ حکم کا دائرہ وسیع ہو جائے اس طور پر کہ اس لفظ کے تحت آنے والے تمام افراد کو شامل ہو، یا یہ کہ کوئی شخص آگیا ہے؟ جس کی وجہ سے حکم کا دائرہ تنگ ہو جائے یا اس طور کہ عام کے بعض افراد میں محدود ہو۔

جب وہ لفظ عام نہ ہو بلکہ خاص ہو تو اس کی نوعیت متعین کرنے کے لیے اجتہاد ضروری ہے؛ کیونکہ کبھی لفظ مطلق ہوتا ہے جو ایسے فرد پر دلالت کرتا ہے جو اپنی جنس میں مشترک ہوتا ہے، کبھی لفظ مقید ہوتا ہے جو مطلق کے برعکس ہے؛ پس یہ معلوم کرنے کے لیے اجتہاد ضروری ہے کہ کیا وہ مطلق اپنے اطلاق پر باقی ہے؟ یا اسے مقید کرنے والی کوئی دلیل آگئی ہے؟

اس طرح کے متعدد احتمالات موجود ہیں؛ کیونکہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ جہاں مطلق اور مقید پائے جائیں وہاں مطلق کو مقید پر محمول کرنا ممکن ہو، متعلقہ مجموعی نصوص کا مطالعہ اور شریعت کے اصول کے ضمن میں ان کے الفاظ کے معانی کو سمجھنا ان جیسے احوال میں معنی مرادی پر دلالت کے طریقوں کو آسان بنانے میں بڑا موثر ہے۔

اسی طرح کبھی خاص تکلیف اور وجوب کا کوئی صیغہ ہوتا ہے مثلاً امر نہی، تب مجتہد کو تکلیف کے صیغہ کی حقیقت در یافت کرنے اور اسے ترجیح دینے والے قرآن تلاش کرنے میں اس کا اجتہاد یہ رہنمائی کرتا ہے کہ کیا امر اپنے وجوب پر باقی ہے؟ یا اس کے ساتھ کوئی عارض پیش آگیا ہے جس نے اس کو ندب یا اباحت وغیرہ کے لیے بنا دیا ہے؟ اسی طرح اگر نہی ہو تو کیا نہی تحریم

کے لیے باقی ہے؟ یا کوئی ایسی دلیل آگئی ہے جو اس کو کسی دوسرے معنی کی جانب پھیر دے، اسی طرح مجتہد اجتہاد کے ذریعہ یہ معلوم کر سکتا ہے کہ منہی عنہ میں نہی کا اثر کیا ہے؟

یہ سب کچھ شریعت کے مقاصد اور اس کے عام اصول و مبادی کے تحت اور ان قواعد کی روشنی میں انجام پائے گا جو علماء نے تفسیر کے لیے مقرر کیے ہیں، اس طرح لفظ کے ایک معنی میں وضع ہونے کی صورت میں مختلف حالات میں اجتہاد کی ضرورت ظاہر ہو جاتی ہے؛ جیسا کہ لفظ کے مبہم ہونے کے وقت، یا ظاہر ہونے کی صورت میں احتمال پائے جانے کے وقت اجتہاد کی ضرورت ظاہر ہوئی۔

(ج) اسی طرح جب ہم معانی پر الفاظ کی دلالت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ دلالت ہمیشہ عبارت کے دائرہ ہی میں نہیں ہوتی کہ اسے معلوم کرنے کے لیے کس اجتہاد کی ضرورت نہ پڑے؛ بلکہ کبھی یہ دلالت، نص کے اشارہ کے ذریعہ بھی ہوتی ہے اور اشارہ کی دلالت میں ایک قسم کی پوشیدگی ہے جو بغیر تحقیق اور غور و تامل کے نہیں سمجھی جاسکتی ہے، ہمارے علماء نے استنباط کے میدان میں اشارہ کی دلالت سے بڑا کام لیا ہے؛ چنانچہ ان کے اقوال و آثار میں ایسے بہت سے احکام ہم دیکھتے ہیں جن کا ماخذ اشارۃ النص ہے۔

اسی پر بس نہیں؛ بلکہ نص کی دلالت اس کے مقتضی کے ذریعہ بھی ہوتی ہے اس طرح سے کہ بعض احوال میں عقلی یا شرعی طور پر کلام کا صحیح یا صادق ہونا کسی مقتضی پر موقوف ہوتا ہے جس کو اجتہاد اور بحث و تحقیق کی روشنی میں مقدر ماننا ضروری ہوتا ہے، علماء نے اس دلالت کا نام دلالت اقتضاء رکھا ہے، میرا خیال ہے کہ اس جیسی حالت میں اجتہاد کی ضرورت میں کسی تردد یا شک کی گنجائش نہیں ہے۔

علاوہ ازیں مقتضی کے سلسلے میں ہمارے علماء کے جو نقوش ہیں ان میں اس کے عموم کی صلاحیت سے بحث بھی ہے کہ مقتضی میں عموم ہوتا ہے یا نہیں؟ اسی پر بہت سی فروع میں اختلاف

مبنی ہے جو ان مناجح استنباط میں ان کے اختلاف کا اثر اور نتیجہ ہیں جن پر عبارت کی تشریح اور معنی مرادی پر اس کی دلالت واضح کرنے میں اجتہاد کا دار و مدار ہے۔

کبھی لفظ، مسکوت عنہ کے حکم پر اس کے منطوق کے ساتھ ایسی علت میں اشتراک کی وجہ سے دلالت کرتا ہے جس کا علم محض لغت سے واقفیت کی بنا پر ہو جاتا ہے، علماء نے اس نوع کی دلالت پر حکم لگانے میں اختلاف کیا ہے کہ کیا یہ دلالت لفظی ہے یا قیاسی؟ اس پر بہت سے مسائل کی تفریح ہوئی ہے جن کی بحث دلالت کے بیان میں آئے گی اس دوران ہم دیکھیں گے کہ ان فروع کا اصول فقہ کے قواعد کے ساتھ کیا ربط ہے؟

اس طرح معنی سے لفظ کی دلالت کے اختلاف اور اس دلالت کے وجود کے تنوع میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ تفسیر میں اجتہاد کی ضرورت پیش آتی ہے؛ کیونکہ جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ حکم فقط عبارت سے ہی نہیں اخذ کیا جاتا؛ بلکہ وہ حکم کبھی اشارہ یا اقتضاء یا دلالت کا مدلول بھی ہوتا ہے، عام طور سے اکثر علماء کی رائے ہے کہ لفظ اپنے منطوق اور مفہوم دونوں کے ذریعہ دلالت کرتا ہے (تفصیل اپنے مقام پر آئے گی)۔

نصوص کے بیان میں اجتہاد کے سلسلے میں جو کچھ ہم نے ذکر کیا، شاید اس سے نصوص کی تفسیر میں آثار پر اعتماد اور رائے کے استعمال پر نئی روشنی پڑتی ہے جس کی طرف حضرت عبداللہ بن مبارک نے دعوت دی ہے؛ جیسا کہ ان کا یہ قول گزر چکا ہے کہ ”تم آثار و احادیث کو اصل اور بنیاد بناؤ اور وہ رائے اختیار کرو جس سے حدیث کی تفسیر ہوتی ہو؛ کیونکہ یہی وہ فہم کی دولت ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں سرفراز کرتے ہیں۔“

جب ہم نص کے موجود ہونے کی صورت میں نص کو سمجھ کر اور اس کا معنی واضح کر کے اجتہاد کرنے کی بات بیان کر چکے تو اب نہایت ہی اہمیت کی حامل ایک چیز یہ رہ جاتی ہے جس کا مذکورہ امور کے ساتھ اضافہ کرنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ قیاس میں درحقیقت اس نص کا سمجھنا ضروری

ہے جو مقیس علیہ بن رہی ہے؛ کیونکہ نص کو صحیح طور پر سمجھے بغیر منصوص علیہ واقعہ اور اس نئے واقعہ کے درمیان جسے از سر نو حکم دینا مقصود ہے، مشترک علت نکالنا آسان نہ ہوگا، نہ ہی اس کے بغیر قیاس کے تمام ارکان و شرائط کا مہیا ہونا معلوم ہو سکتا ہے اور نہ نص کے الفاظ کے مدلولات اور اس علت کے حدود کی معرفت ہو سکتی ہے جس پر حکم کا مدار ہوتا ہے؛ اسی لیے اس کی طرف رہنمائی ضروری ہے، اس کے بغیر تحقیق کرنے والا صحیح قیاس نہیں کر سکتا، اس حقیقت کو امام شافعیؒ نے کھولا ہے اور اسے خوب واضح کر دیا ہے (۱)۔

اس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں ہی حالتوں میں اس اجتہاد کی ضرورت مطلوب اور قائم رہتی ہے، جو ہم مراد لے رہے ہیں۔

تفسیر میں اجتہاد کا دائرہ عمل:

ما قبل میں اس جانب اشارہ کر چکے ہیں کہ نصوص سے ہماری مراد کتاب و سنت کی عبارات احکام ہیں؛ کیونکہ کتاب و سنت ہی دیگر تمام دلیلوں کا مرجع ہیں اور یہی ان کا اصلی منبع اور سرچشمہ ہیں؛ جس سے وہ ماخوذ ہیں۔

لیکن یہ نصوص سب کی سب قطعیت کا درجہ نہیں رکھتی ہیں، یہ بات صحیح ہے کہ قرآنی نصوص قطعی الثبوت ہیں لیکن ان میں سے بعض کی دلالت بسا اوقات ظنی ہوتی ہے، نصوص سنت میں جو امام شافعیؒ نے بیان کیا ہے کہ قیاس کرنے والے کے اندر کتاب و سنت کا علم و معرفت، اس کا سلیم العقل ہونا، مشتبہ امور کے درمیان تفریق کرنے کی صلاحیت، باوقار گفتگو اور انصاف کے ساتھ اس سلسلے میں انتہائی کوشش ضروری ہے۔ ان شرائط کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ جو کامل العقل ہو، لیکن مذکورہ چیزوں سے واقف نہ ہو اس کے لیے قیاس کرنا حلال نہیں ہوگا، جس طرح کسی صاحب عقل فقیہ کے لیے کسی درہم کی قیمت کے بارے میں کچھ کہنا و انہیں جو اس کے بازار سے ناواقف ہو۔ نیز جو ان امور کو بہ طور حفظ جانتا ہو لیکن اسے حقیقت و معرفت حاصل نہیں، اسے بھی قیاس کرنا جائز نہیں ہے، اسی طرح اگر اس کی عقل میں نقص ہو یا عربی زبان کے علم میں کوتاہ ہو تو وہ بھی قیاس نہیں کر سکتا، کیوں کہ جس چیز کے ذریعے قیاس کر سکتا تھا اسی میں نقص ہے۔

صحیح ہیں وہ تو اتر کی صورت میں تو قطعی الثبوت ہیں لیکن ذخیرہ احادیث میں متواتر کی تعداد تھوڑی ہے، اس کے باوجود بہت سی نصوص دلالت میں ظنی ہی رہ جاتی ہیں اور جو احادیث متواتر نہیں وہ ظنی الثبوت ہیں اور بعض وقت وہ ظنی الدلالت بھی ہوتی ہیں۔

تفسیر میں اجتہاد کا میدان عمل وہ نصوص ہیں جو ظنی ہیں خواہ ان کی ظنیت ثبوت کے لحاظ سے ہو یا دلالت کے پہلو سے؟ دلالت کے اعتبار سے ظنیت کتاب اللہ میں بھی پائی جاتی ہے جس طرح حدیث میں ہوتی ہے، اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں، آئندہ اپنے موضوع کے مباحث میں ہم جو نصوص پیش کریں گے وہ اجتہاد کی جولان گاہ اور قواعد تفسیر کی تطبیق کا میدان ہوں گی۔

اس کی ایک مثال یہ ارشاد تبارنی ہے: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ۔ چونکہ یہ نص قرآنی ہے اس لیے ثبوت کے پہلو سے قطعی ہونے کے ساتھ تین قرء کے ذریعہ عورت پر عدت گزارنے کے وجوب میں بھی قطعی ہے؛ کیونکہ عورت کے ذمہ اتنی مدت تک عدت کے وجوب پر لفظ ثلاثۃ دلالت کر رہا ہے جو عدد ہے، عدد خاص اور قطعی الدلالت ہوتا ہے جو بیان کا احتمال نہیں رکھتا ہے؛ لہذا یہ حکم قطعی ہے جو اجتہاد کو قبول نہیں کرے گا؛ کیونکہ جہاں نص موجود ہو وہاں اجتہاد کی گنجائش نہیں رہتی۔

لیکن نص کی تفسیر کے وقت لفظ قرء کے مدلول و مراد کی تعیین کے سلسلے میں اجتہاد کی گنجائش باقی رہ جاتی، یکہ اس سے مراد حیض ہے یا طہر؟ اس لیے مجتہد پر لازم ہے کہ ایسے قرآن اور تائیدات تلاش کرے جن سے قرء کی مراد کی طرف رہنمائی ملتی ہو؛ اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ قرء اصل وضع کے اعتبار سے مشترک ہے؛ چنانچہ اس کی صراحت ملتی ہے کہ عربوں سے اس کا استعمال حیض کے معنی میں بھی منقول ہے، نیز انھوں نے اسے طہر کے معنی میں بھی استعمال کیا ہے، اس طرح یہ نص قرآنی اجتہاد کا محل ہے؛ کیونکہ مراد حکم پر اس کی دلالت ظنی ہے۔

اس طرح ان حدود میں رہتے ہوئے مفسر کتاب و سنت کی نصوص احکام کی معرفت، عربی

زبان اور نزول قرآن کے وقت عربوں کے ماحول سے واقفیت کے ذریعہ اجتہاد کرے گا، اسی کے ساتھ اس کو نزول کے اسباب و تاریخ کا علم اور ان اصول و قواعد سے واقف ہونا بھی ضروری ہے؛ جنہیں علماء نے استنباط کرتے وقت نص کی تفسیر اور اس کے معانی و مدلولات واضح کرنے کے لیے مقرر کیے ہیں۔

یہ بیان کر دینا بھی مناسب ہے کہ قواعد تفسیر جو آگے آئیں گے وہ ان خطوط کی عملی تطبیق ہیں جن سے اس شخص کا واقف ہونا از بس ضروری ہے جو نص پر بحث و تحقیق کرنا چاہے؛ تاکہ اس سے حکم مستنبط کر سکے اور اس کا معنی صحیح شکل میں سمجھ سکے۔

قواعد تفسیر کی نشوونما اور تدوین:

عموماً اصول فقہ کی تدوین کے سلسلے میں جو بات کہی جاتی ہے وہی بات تفسیر النصوص کے بارے میں بھی کہی جاتی ہے جو کہ اصول فقہ کا جوہر اور مغز ہے، رسول اللہ ﷺ تبلیغ و بیان کی امانت ادا کرنے کے بعد دار آخرت کی طرف روانہ ہو گئے، آپ ﷺ کے پاس جو وحی آتی تھی اسے آپ نے لوگوں تک پہنچایا، آپ تبلیغ کے ساتھ ساتھ اپنے قول و فعل، طرز عمل، فیصلے اور فتاویٰ کے ذریعہ صحابہ کرام کے سامنے وہ چیزیں بیان فرماتے تھے جو قرآن کے سمجھنے کے لیے لازم ہیں اور جن سے بندوں کا واقف ہونا ضروری ہے؛ تاکہ وہ اپنے عقائد اور عبادات و معاملات کے اعتبار سے مسلمان رہیں اس طرح کہ افراد اور جماعت اس راستے کو اپنائیں جو دنیا اور آخرت کی فلاح و سعادت کا ضامن ہو۔

جب تک آپ ﷺ بقید حیات رہے اس وقت تک کسی مدون فقہ کی یا قرآن و حدیث سے احکام کے استنباط کے لیے اصول و مناج کی ضرورت نہیں تھی؛ کیونکہ آپ اپنے رب کی طرف سے بیان کی امانت ادا کرتے رہے؛ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔**

اس کے بعد صحابہؓ کا دور آیا جو عرب تھے، ان ہی کی زبان میں قرآن نازل ہوا، پھر ان کے سامنے رسول اللہ ﷺ کی سنت موجود تھی جو مراد الہی کو بیان کرنے والی تھی؛ پس صحابہ کو عربی زبان کے ذوق سلیم، اسباب نزول اور اس ماحول کے مزاج سے واقفیت جس میں وحی کا نزول ہوا اور شریعت کے اسرار و رموز سے آگاہی کی وجہ سے تفسیر النصوص کے قواعد وضع کرنے سے بے نیازی حاصل تھی۔

قواعد و ضوابط تو اس لیے وضع کیے جاتے ہیں کہ انہیں فہم و استنباط کے لیے میزان و معیار قرار دیا جائے؛ تاکہ استنباط کرنے والا لغزش و انحراف کا شکار نہ ہو؛ لہذا صحابہ کرام کو زبان کا جو ملکہ حاصل تھا اسی طرح وحی کے معاصر ہونے کی وجہ سے اسرار شریعت سے واقفیت، اسباب نزول کی معرفت اور نبی ﷺ کے بیان کی جو دولت انہیں میسر تھی، وہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے بالکل کافی تھی جس غرض سے قواعد وضع ہوتے ہیں اور معیار مقرر کیے جاتے ہیں۔

اسی لیے صحابہ کی تاریخ ہمارے سامنے کتاب و سنت کی فہم کے ایسے نمونے پیش کرتی ہے جو بعد میں وضع کیے جانے والے تفسیر کے قواعد و ضوابط کے بنیادی عناصر بنے، یہ چیز صحابہ کرام میں فطری طور پر موجود تھی۔

آئندہ صفحات میں صحابہ کرامؓ کے فہم و استنباط کے بہت سے نمونے اور مثالیں موجود ہیں، جو شخص مزید تفصیل و احاطہ کا خواہش مند ہو اس کے لیے تفسیر و حدیث اور آثار کی کتابیں کافی ہیں۔ صحابہ کا دور اسی طرح گزر گیا، صحابہ کے بعد ان کے تلامذہ یعنی تابعین کا دور آیا؛ جنہوں نے صحابہ سے کتاب و سنت کا علم حاصل کیا، ہر طبقہ تابعین کے یہاں ان کے شہر میں جو صحابہ کرام موجود تھے انہوں نے ان سے تفقہ حاصل کیا تھا یا صحابہ جہاں اور جس شہر میں رہتے تھے وہاں کا سفر کر کے ان تابعین نے ان سے کسب فیض کیا تھا۔

زمانہ نے ترقی کی، اسلامی فتوحات کا دائرہ وسیع ہوتا گیا، مفتوحہ ممالک میں عربوں کے پھیل جانے اور حدود سلطنت کے وسیع ہو جانے کی وجہ سے ان کا دوسری اقوام و قبائل کے ساتھ اختلاط ہوا؛

جس کے نتیجے میں بہت سے لوگوں بالخصوص شہری باشندوں میں عربی زبان کا ذوق سلیم باقی نہ رہا اور بکثرت ایسے حوادث و مسائل پیش آئے جن سے فتوحات سے قبل مسلمانوں کا کوئی سابقہ نہیں تھا۔ یہ تمام چیزیں اس بات کی داعی بنیں کہ فقہی احکام کے ماخذ کو کسی قدر منضبط کر دیا جائے؛ تاکہ مجتہد کے لیے کتاب اللہ اور سنت رسول کی صحیح فہم اور نئے پیش آمدہ حوادث کا حکم دریافت کرنا آسان ہو جائے۔

نصوص کے اختلاف اور بلاد اسلامیہ کے حالات میں تنوع کے سبب ہر نئے واقعہ کا حکم معلوم کرنے میں دو طرح کے رجحان سامنے آئے؛ جس کی وجہ سے ضبط اور استنباط کے قوانین کی ضرورت محسوس کی گئی:

(۱) ایک حدیث کی طرف میلان جو عموماً اہل حجاز میں پایا جاتا تھا۔

(۲) دوسرے، رائے کی طرف میلان جو اس دور میں اہل عراق میں عام تھا۔

حالانکہ دونوں فریقوں کے پاس حدیث بھی تھی اور رائے بھی، یہ ایک بڑی بیداری تھی جس کا مقصد معاشرہ کی عملی ضروریات کو پورا کرنا تھا، دونوں مکاتب فکر کے فقہاء کے درمیان بحث و مناظرہ کا میدان گرم ہوا، نیز بحث کرنے والوں کی نظر میں نصوص کے مدلولات اور الفاظ کے معانی میں احتمالات و شبہات زیادہ ہونے لگے، اس مرحلے کا فطری تقاضا یہ تھا کہ ہر فریق اپنے مسائل کو منضبط کرنے کا اہتمام کرے؛ لہذا دونوں طرف کچھ غیر مرتب قواعد و ضوابط سامنے آئے جن کی بنیاد فقہی بصیرت کے زیر سایہ پروان چڑھنے والے ذوق سلیم اور صحابہ و تابعین کے استعمال سے مدد لینے کی خواہش تھی۔

اگرچہ ان قواعد و ضوابط کے خط و خال واضح نہیں تھے مگر محقق یہ یقین کرنے پر مجبور ہوگا کہ ان ائمہ کرام کے مسائل و اجتہادات عبث یا خواہش نفس پر مبنی نہیں تھے بلکہ اس چیز کا ثمرہ اور نتیجہ تھے جس سے فقیہ کے ذہن اور اس کے پختہ اور باشعور ملکہ نے روشنی حاصل کی تھی؛ اگرچہ یہ چیز مدون

قواعد کی شکل میں معرض وجود میں نہیں آئی تھی۔

یہاں تک کہ امام شافعیؒ متوفی ۲۰۴ھ آئے، انہوں نے اصول فقہ میں ”الرسالہ“ نامی کتاب لکھی؛ ان کا یہ کام ایک فطری رد عمل تھا اور اس ضرورت پر لیبیک کہنا تھا جسے دوسری صدی ہجری کے نصف کے بعد کی صورت حال نے پیدا کر دیا تھا، یہ وہ صورت حال تھی جو فتوحات کے بعد عربوں اور عجمی مسلمانوں کے اختلاط کے نتیجے میں زبان کے ملکہ اور عربیت کے ذوق سلیم سے دور ہو جانے کی صورت میں سامنے آئی تھی۔

اسی کے ساتھ ایسے قوانین و ضوابط کے علم کی ضرورت بھی تھی؛ جن کے ذریعہ اولہ سے احکام اخذ کیے جائیں، ان سب کے علاوہ امام شافعی کے قواعد وضع کرنے سے پہلے ”رائے اور حدیث“ دونوں رجحان بھی تھے، اس طرح امام شافعی نے فقہ کو علمی جہت عطا کی۔

قواعد تفسیر کی تدوین اور امام شافعی:

امام شافعی نے ایک طریقہ شروع کیا؛ چنانچہ ابتداءً مکہ کے ”اہل الحدیث“ علماء سے علم و فقہ حاصل کیا پھر پیشوائے ”اصحاب الحدیث“ امام مالک بن انسؒ کی خدمت میں مدینہ منورہ تشریف لے گئے، ان کی صحبت اختیار کی اور ان کے علم و فضل سے خوب استفادہ کیا۔

بعد میں امام شافعیؒ کو امام محمد بن الحسنؒ کی شاگردی اختیار کر کے ان سے عراقی فقہ کا حاصل کرنا بھی میسر ہو گیا، اس طرح فقہ حجازی کے ساتھ فقہ عراقی بھی شامل ہو گئی، ان دونوں کے ساتھ ساتھ مکہ کی فقہ بھی تھی، جو مکہ میں نشوونما اور قیام کی وجہ سے انہیں حاصل تھی۔

یہ سب کچھ لغت میں امامت اور لقم و نثر میں عربوں کے اسالیب اور اس ماحول سے واقفیت کے ساتھ تھا جس میں وحی کا نزول ہوا۔

جب اس ذہن اور صاحب فراست امام کو یہ تمام چیزیں مہیا ہو گئیں تو انہوں نے فقہی معلومات کو ایک متعین علمی سمت دینا شروع کیا یعنی فکر و نظر کی سمت اور ”الرسالہ“ تصنیف کیا

جس میں انھوں نے کتاب و سنت، مراتب بیان، اجماع اور قیاس پر گفتگو کی ہے اور قرآن، سنت، اجماع اور قیاس سے اصول و قواعد مرتب کیے ہیں اور ہر ایک کو اس کے مقام پر رکھا ہے۔

اسی طرح تاسخ و منسوخ، عموم و خصوص، امر و نہی اور جمل و مفصل کے بارے میں گفتگو کی ہے، نیز استحسان پر تنقیدی نظر ڈالی ہے، پھر اختلاف کا ذکر کیا ہے کہ کہاں اختلاف جائز ہے اور کونسا اختلاف حرام ہے؟ اور کتاب و سنت کی فہم کی خواہش رکھنے والے کے لیے عربی زبان کے علم کی اہمیت اجاگر کی ہے اور یہ تمام باتیں مرتب علمی اسلوب اور دقیق منطقی پیرائے میں بیان کی ہیں۔

اس بات کی کوئی دلیل نہیں کہ اصول فقہ اور تفسیر النصوص کے موضوع پر امام شافعی سے پہلے کسی نے کوئی کتاب لکھی ہو؛ حالانکہ یہ علم بذات خود موجود تھا، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں:

”امام شافعی کے تشریف لانے سے پہلے ہم لوگ عموم و خصوص کو جانتے ہی نہ تھے۔“

جوئی نے ”الرسالہ“ کی شرح میں لکھا ہے:

”اصول کی تصنیف و معرفت میں امام شافعی پر کسی کو سبقت حاصل نہیں ہے، حضرت ابن عباسؓ سے عموم کی تخصیص منقول ہے، بعض متقدمین سے مفہوم مخالف کا قول مروی ہے؛ لیکن ان کے بعد کسی نے اصول کے بارے میں نہ تو کچھ کہا ہے اور نہ ہی ان کا اس سلسلے میں کوئی کام ہے؛ کیونکہ ہم نے تابعین، تبع تابعین وغیرہ کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، اس موضوع پر ہم نے ان کی کوئی تصنیف نہیں دیکھی۔“

امام رازی نے تصریح کی ہے کہ اصول فقہ کی طرف امام شافعی کی نسبت ایسی ہی ہے جیسے علم منطق کی طرف ارسطو کی؛ اور علم عروض کی طرف خلیل بن احمد کی نسبت ہے، امام رازی نے اس کو ثابت کرنے کے بعد فرمایا:

”اسی طرح لوگ امام شافعی سے پہلے اصول فقہ کے مسائل میں گفتگو کرتے، دلائل دیتے اور اعتراض کرتے تھے لیکن ان کے پاس کوئی کلی قانون نہیں تھا جو دلائل شرعیہ کی معرفت اور ان

سے معارضہ اور ترجیحات کی کیفیت کے سلسلے میں مرجع بن سکے، پس امام شافعی نے علم اصول فقہ مستنبط کیا اور خلق خدا کے لیے ایسا کلی قانون وضع کیا جس کی طرف ادلہ شرعیہ کے بیان مراتب میں رجوع کیا جاسکے۔“

رہی یہ بات کہ امام شافعی سے پہلے کچھ قواعد وضع کیے گئے تھے تو ہمارے خیال میں اس سے مراد وہ منتشر اجزاء ہیں جن سے کچھ روشنی ملی؛ جن کی طرف ہم پہلے اشارہ کر چکے ہیں، دلیل یہ ہے کہ حنفیہ کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ان کے یہاں اصولی قواعد کے سلسلے میں رہنما ائمہ متقدمین کے فروعی مسائل تھے اور یہ کہ ان کے قواعد ان فروع کو منضبط کرنے کے لیے تھے۔

مثال کے طور پر امام ابو بکر جصاص کو آپ دیکھیں گے کہ جب وہ مفہوم مخالف کا اعتبار درست نہ ہونے پر استدلال کرتے ہیں تو امام محمد بن حسنؒ سے مروی کوئی فقہی جزئیہ لاتے ہیں جس سے وہ اپنا مطلوبہ نتیجہ نکالتے ہیں؛ اگر اس مسئلے میں امام ابو یوسف یا امام محمد کا وضع کردہ کوئی قاعدہ کلیہ ہوتا تو وہ اس کو ضرور ذکر کرتے، یہی ہم بہت سے قواعد میں دیکھتے ہیں جن پر وہ ائمہ اولین سے منقول فروع سے ہی استدلال کرتے ہیں، جب تک ان فروع کی یہ شکل ہے تو امام جصاص کی نظر میں اس کا مطلب یہی ہے کہ قاعدہ کلیہ اسی طرح ہے۔

امام جصاص کے بعد آنے والے مصنفین نے بھی یہی روش اختیار کی ہے، یہ بات واضح طور پر امام بزدوی اور سرخسی وغیرہ کے یہاں دیکھی جاسکتی ہے؛ مثلاً امام بزدوی اس بات پر گفتگو کرتے ہوئے کہ عام کی دلالت قطعی ہوتی ہے یا ظنی؟ ثابت کرتے ہیں کہ دلالت قطعی ہوتی ہے اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ ”ہمارے ائمہ کی فروع اسی پر دلالت کر رہی ہیں۔“

امام سرخسی دلالت انص کی بحث میں اس بات کو ثابت کرنے میں کہ دلالت انص قیاس نہیں ہے، اس پر ائمہ مذہب سے مروی بہت سی فروع سے استدلال کرتے ہیں، ایسا بہ کثرت ہے۔

اس طرح امام شافعی کی کتاب ”الرسالہ“ ایک نیا انقلاب تھا جس نے کتاب و سنت کی نصوص

احکام کی تفسیر کو ایک علمی سمت عطا کی؛ جس میں قواعد متعین اور قوانین مقرر ہوتے ہیں۔ اس کتاب نے نئے علمی گوشوں کو کھولا اور بحث و تحقیق کی راہ ہموار کی، یہاں تک کہ امام شافعی کے بعد کے مصنفین کا دور آیا تو انھوں نے اسی راستے کو اپنایا، اس طرح کہ ان قواعد و قوانین کی بات کو آگے بڑھایا اور اصول فقہ کی ترقی، تسبیق و ترتیب اور اس کے مسائل کی تہذیب کا کارنامہ انجام دیا؛ اگرچہ اس میں بعض مباحث کا اضافہ کیا گیا؛ لیکن وہ علم کلام سے قریب تر اور اسی کے زیادہ مناسب ہیں۔ یہ بات ظاہر ہے کہ امام شافعی کا کام صرف ”الرسالہ“ کی تصنیف تک محدود نہیں ہے؛ بلکہ ان کی متعدد تصانیف ہیں جن کا موضوع بحث اصول فقہ اور تفسیر النصوص ہے (۱)۔

علاوہ ازیں اس باب میں علماء کے آثار کا تتبع کرنے والے کو نظر آئے گا کہ امام شافعی کے بعد علماء کے الگ الگ دو بنیادی طریق و منہاج ہیں:

۱- ان میں سے ایک استدلالی طرز ہے جو اس بات پر مبنی ہے کہ کسی مذہب و مسلک کی فروع سے متاثر یا کسی خاص امام کی رائے کا پابند ہوئے بغیر منطقی طور سے قواعد کی تحقیق کی جائے اور جن قواعد کی تائید دلیل نقلی و عقلی سے ہوتی ہو انھیں تسلیم کیا جائے۔ اس رجحان میں کسی مذہب کی تائید یا مخالفت کا اعتبار کیے بغیر قاعدہ کی تہذیب و تنقیح پیش نظر ہوتی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ مثلاً ہم شافعی مصنفین کو دیکھتے ہیں کہ وہ اکثر کسی قاعدہ کی تقریر میں باہم اختلاف کرتے ہیں، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات ان کا اختلاف خود ”الرسالہ“ کے مصنف امام شافعی کے ساتھ ہوتا ہے؛ مثال کے طور پر امام شافعی مفہوم موافق کو قیاس قرار دیتے ہیں جب کہ ہم اکثر علماء شوافع کو دیکھتے ہیں کہ وہ بذات خود قیاس اور مفہوم موافق کے درمیان فرق کرتے

۱- علامہ زرکشی نے اپنی کتاب البحر المحیط میں فرمایا ہے کہ امام شافعی فن اصول فقہ کے سب سے پہلے مصنف ہیں، انہوں نے ان فن میں الرسائل، احکام القرآن، اختلاف الحلث، ابطال الاستحسان اور کتاب القیاس لکھی ہیں، علم اصول فقہ کے مصنفین انہیں کے نقش قدم پر چلے ہیں۔

۳۔ آئندہ بحثوں میں ہمیں اس کے متعدد نمونے دیکھنے کو ملیں گے۔

ظاہر ہے کہ علماء شوافع کا خود امام شافعی کی رائے کا پابند نہ ہونا ایک ایسے رجحان کا ہی نتیجہ ہے جس کی اصل یہ ہے کہ استنباط کے لیے ایسے قوانین و ضوابط مقرر کیے جائیں جو صحیح دلائل پر قائم ہوں، نہ کہ کسی امام کی رائے پر۔

یہ رجحان شوافع، مالکیہ، حنابلہ، شیعہ امامیہ، زید یہ اور اباضیہ کے یہاں پایا جاتا ہے؛ چونکہ ان میں سے ایک بڑی جماعت علم کلام سے تعلق رکھتی تھی؛ اس لیے یہ طریقہ ”طریقہ متکلمین“ سے موسوم ہو گیا۔

۲۔ دوسرا وہ طریقہ ہے جو ائمہ احناف نے اختیار کیا ہے جس میں فروع کو سامنے رکھ کر قواعد و ضوابط طے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، پھر ان فروع کو ان قواعد کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے؛ چنانچہ آپ محققین کو دیکھیں گے کہ انھوں نے امام ابو حنیفہؒ اور ان کے تلامذہ مثلاً امام ابو یوسف، امام محمد اور امام زفر وغیرہ کی فروع کو ہی اس سلسلے میں بنیاد بنایا ہے، ایسی صورت میں بجائے اس کے کہ فروع قواعد کے تابع ہوں جن سے ان فروع کو مستنبط کیا جائے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں قواعد فروع کے تابع ہیں؛ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام ابو بکر جصاص اپنی کتاب ”الاصول“ میں قاعدہ ذکر کرتے ہیں اور قاعدہ بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں:،، ہمارے ائمہ کی فروع اسی پر دلالت کرتی ہیں“۔ یہی بات ہمیں دیوبندی، سرخسی اور بزدوی وغیرہم کے یہاں بھی نظر آتی ہے، اس کی مثالیں بہت سی ہیں؛ جیسا کہ تفصیل اپنے موقع پر آئے گی۔

اسی وجہ سے جب قاعدہ کسی فرع پر منطبق نہیں ہوتا تو اس قاعدہ کو ایسی شکل دیتے ہیں کہ وہ اس قاعدہ سے باہر رہنے والی اس فرع کے ساتھ متفق ہو جائے؛ مثلاً وہ بیان کرتے ہیں کہ مشترک کا اطلاق یکبارگی اس کے دو معنوں پر نہیں ہوتا، جب اس سے یہ واقعہ خارج ہو رہا ہے کہ کوئی شخص اپنے موالی کے لیے وصیت کرے۔ مولیٰ، معنی (آزاد کنندہ) اور معنی (آزاد کردہ)

دونوں کو شامل ہے۔ تو انھوں نے پہلا قاعدہ توڑ دیا اور یہ کہا کہ ”لفی کی حالت میں مشترک کے اندر عموم نہیں ہوتا، اثبات کی حالت میں ہو سکتا ہے“ اس کی وضاحت یہ ہے کہ پہلے قاعدہ کی بنیاد پر موصیٰ لہ کے مجہول ہونے کی وجہ سے وصیت باطل ہو رہی ہے، دوسری صورت میں وصیت کا باطل نہ ہونا ممکن ہے؛ کیونکہ کلام مثبت ہے، منفی نہیں ہے۔

اسی طرح مقتضی اور محذوف کے مسئلہ میں ہے، جس کے متعلق گفنگاؤ ولالت اقتضاء کے بیان میں آئے گی؛ چنانچہ احناف مقتضی کے اندر عموم کے قائل نہیں ہیں؛ لیکن جب بعض فروع سے اس سلسلے میں رکاوٹ پیش آئی تو انہوں نے مقتضی اور محذوف کے مابین فرق کرنے کی جانب رخ کیا، چنانچہ کہا کہ مقتضی میں عموم نہیں، محذوف میں عموم کی گنجائش ہے؛ پس جس میں عموم نظر آئے۔ جیسا کہ بعض فروع میں ہے۔ تو وہ محذوف کی قبیل سے ہو گا نہ کہ مقتضی کی قبیل سے۔

چونکہ احناف نے ہی یہ طرز اختیار کیا؛ اس لیے یہ طریقہ انہی کی طرف منسوب ہو کر ان کے نام کے ساتھ موسوم ہو گیا۔

اس طرح امام شافعی کی جانب سے قوانین استنباط کی تدوین کے بعد ہمارے سامنے دراصل دو طریقے رہ جاتے ہیں: ایک متکلمین کا طریقہ اور دوسرا حنفیہ کا طریقہ، یہی دونوں طریقے اپنے ماسوا تمام طریقوں کی اساس اور بنیاد ہیں۔

مزید برآں فقہ کی لائبریری دونوں طریقوں میں سے ہر ایک پر متعدد تصنیفات (۱) سے بھری پڑی ہے جن میں ان کے مصنفین نے قواعد کے اثبات، ان پر دلائل قائم کرنے اور ان کے مطابق مسلک کے نقوش واضح کرنے کا اہتمام کیا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ معاملہ اسی پر محدود نہیں؛ بلکہ

۱- طریقہ متکلمین کی قدیم کتابوں میں قاضی عبدالجبار کی العمدة والعہد، اس کی شرح المعتمد جو ان کے شاگرد ابو الحسین بھری نے لکھی ہے اور امام الحرمین الجوی کی البرہان ہے۔ المعتمد ۱۹۶۳ء میں المعتمد العربی الفرنسی دشت سے شائع ہو چکی ہے۔ طریقہ احناف کی قدیم کتابوں میں امام ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم کی اصول فقہ، امام ابو زید یوسی کی تقویم الأدلہ وغیرہ ہیں۔

بعض علماء نے اپنی تصنیف میں دونوں طریقوں کو جمع کر دیا ہے (۱)۔

یہاں یہ بیان کر دینا مناسب ہے کہ بعض مصنفین نے دونوں طریقوں سے آگے نکل کر ایک جداگانہ سنج اختیار کیا ہے؛ اس لیے انھوں نے دونوں کے اصول اور بنیادوں کا بالکل التزام نہیں کیا ہے؛ بلکہ ایک الگ ہی راستہ اپنایا ہے (۲)۔

بلاشبہ یہ تمام باتیں فکر اسلامی اور کتاب و سنت سے استنباط احکام کے لیے نقوش راہ متعین کرنے کے عمل کے روشن ہونے کی نشانی ہے، اس سلسلے میں ہمارے علماء بہت دور تک چلے گئے یہاں تک کہ ان نقوش کی تعین، استنباط کے مناج کی تسہیل اور اس کے طریقوں کی توضیح فضیلت کا درجہ مقصود اور بڑی نیکی کی حیثیت اختیار کر چکی ہے جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہی جاتی ہے۔

قرآن کے بارے میں امام شافعی فرماتے ہیں:

”علم میں لوگوں کے مختلف طبقات ہیں، ان کا علمی مقام علم قرآنی میں ان کے درجات کے بقدر ہے؛ لہذا طالبان علم نبوت کو متن قرآنی اور اس سے استنباط احکام کا زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کے لیے انتہائی جدوجہد کرنی چاہیے؛ اس لیے کہ جس شخص نے متناہ و استنباط احکام قرآنی کا علم حاصل کر لیا، پھر اللہ نے اسے اس علم میں کچھ کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشی ہو؛ اس نے دین و دنیا دونوں کی فضیلت حاصل کر لی، اس سے گردش زمانہ دور ہوگی، اس کے قلب میں حکمت کا نور ڈال دیا گیا اور وہ دین میں منصب امامت کا مستحق بن گیا۔“

۱- جیسا کہ مظفر الدین سماعی حنفی کی کتاب ”بدیع النظم الجامع بین البزدوی والإحکام“ میں یہی طریقہ ہے، یہ کتاب شائع ہو چکی ہے۔

۲- اس طرح کی کتابوں میں امام ابن حزم کی الإحکام فی اصول الأحکام، زنجانی کی تخریج الفروع علی الاصول جسے مصنف شیخ محمد اوب صالح نے تحقیق و توثیق کے بعد شائع کیا ہے اور امام شاطبی کی مشہور کتاب الموافقات وغیرہ ہیں۔

قیسری فصل

قانونی تفسیر اور اس کے مکاتب فکر پر ایک عمومی نظر

(۱) قانون میں تفسیر سے مراد (۲) اس کا دائرہ کار (۳) تفسیر کی اقسام (۴) تفسیر کے

مکاتب فکر۔

تفسیر سے مراد:

ارباب قانون کا خیال ہے کہ جب کسی قانونی ضابطہ کو حالات زندگی اور زندگی میں پیش آنے والے نئے حوادث و واقعات پر منطبق کرنا ہو تو لازمی طور پر سب سے پہلے اس قانون کے مدلول و مفہوم کو متعین کرنا ضروری ہوگا، اس کے بعد جس واقعہ پر اس قاعدہ کا مقصد و مفہوم صادق آ رہا ہے، اس پر اس قاعدہ کا حکم نافذ کیا جائے گا تو اس سے اس قانونی ضابطہ کا مدلول اور مراد واضح ہو جائے گی، اسی کو تفسیر کہتے ہیں۔

اس تناظر میں واضح قانون نے جن الفاظ کے ذریعہ اس قانون کو تعبیر کیا ہے، ان الفاظ کی صورت حال اور پس منظر کی روشنی میں قانونی ضابطہ کے معنی کی تعیین و تشریح کا نام تفسیر ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ،، قانون کی عبارت و الفاظ سے کسی قانونی حکم پر استدلال کرنے کا نام تفسیر ہے۔“

تفسیر کا دائرہ کار:

ماہرین قانون کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تفسیر ان قانونی عبارتوں پر وارد ہوتی ہے جن کی

تطبیق مقصود ہے؛ کیونکہ قانونی ضوابط اس باختیار اتھارٹی کی طرف سے سرکاری تحریر کی صورت میں وضع کیے جاتے ہیں جو قانون سازی کا حق رکھتی ہے۔

جب آپ کسی قدر ان الفاظ کے مدلولات سے قانونی ضابطہ کا معنی معلوم کرنا چاہیں جن کے ذریعہ قانون سازی اس کی تعبیر کی ہے تو اس کا تقاضا یہ ہوگا کہ ان الفاظ کی تفسیر کی جائے جن سے قانونی عبارت کی تشکیل ہوئی ہے؛ تاکہ اس کا حقیقی معنی اور مدلول واضح ہو جائے۔

پس جب تفسیر قانونی نصوص پر وارد ہوتی ہے تو اس کا اطلاق بعض ان دینی کتابوں پر بھی ہوگا جو قانونی احکام کا ماخذ تصور کی جاتی ہیں؛ جیسے توریت، قرآن اور حدیث۔

کیا تفسیر کا اطلاق عرفی قوانین پر ہوتا ہے؟

لیکن کیا تفسیر کا اطلاق عرفی قوانین (۱) ہوتا ہے؟ اس بارے میں آراء مختلف ہیں؛ چنانچہ اکثر لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ تفسیر کا اطلاق صرف ایسے ماخذ پر ہوتا ہے جو لفظ اور معنی دونوں کو جامع ہو، جب کہ عرفی قانون ایسا نہیں ہوتا ہے۔

بعض قانون دان تفسیر کو اس سے زیادہ وسیع معنی میں لیتے ہیں جس کی رو سے، وہ تشریحی ضوابط اور دیگر رسمی ماخذ تک محدود نہیں رہتی ہے؛ بلکہ ایسے حکم کی تحقیق کو بھی شامل ہوتی ہے جو عملی طور پر پیش آنے والی ان صورتوں کو دینا ضروری ہو؛ جو ان قواعد میں شامل نہیں ہیں، اسی قبیل سے عرفی قوانین بھی ہیں؛ کیونکہ ان میں اس نئے واقعہ پر حکم لگایا جاتا ہے، جو قانونی ضابطہ کی عبارت میں شامل نہیں ہے۔

ہمارا رجحان یہ ہے کہ تفسیر کو ایسے ماخذ پر منحصر رکھا جائے جو لفظ اور معنی دونوں کو جامع ہو؛ اس لیے کہ تفسیر کے معنی کو اس قدر وسعت دیدینا کہ اس میں عرفی قوانین کی بحث بھی داخل

ہو جائے، تفسیر کے اصطلاحی معنی سے تجاوز کرنا ہے، تفسیر کے اصطلاحی معنی ہیں ”جن الفاظ میں واضع قانون نے قانونی ضابطہ کو تعبیر کیا ہے ان الفاظ کے مدلول کی تعیین کر کے اس ضابطہ کا معنی بیان کرنا“۔ یہ معنی تفسیر کے لغوی مفہوم یعنی کشف و اظہار سے بھی قریب اور ہم آہنگ ہے۔

پس عرفی قانون جیسا کہ گزر چکا، لکھی ہوئی نص اور عبارت نہیں ہوتا جو لفظ و معنی دونوں پر مشتمل ہو بلکہ وہ کسی خاص معاملہ میں لوگوں کے خاص طرح کے طرز سلوک اور رسم و رواج کے عادی ہونے کا نتیجہ ہوتا ہے؛ لہذا یہ قاعدہ اگرچہ بیان و توضیح کا محتاج ہوتا ہے لیکن اس قاعدہ کا وجود معلوم کرنے کے لیے افراد کے طرز سلوک کی تحقیق اور ان کی عادات و اطوار کے استقراء کی ضرورت ہوتی ہے، پھر جب استقراء اس کے پائے جانے پر دلالت کرتا ہے تو اس سے عموماً اس معنی تک رسائی بھی ہو جاتی ہے، جو ان افراد کے یہاں مراد ہوتا ہے جن کا طرز عمل اس عرف کے مطابق ہو، لہذا جب معاملہ ایسا ہے تو قاعدہ عرفیہ تفسیر کا محل نہیں ہے۔

تفسیر کی انواع و اقسام:

جو ادارہ تفسیر کا عمل انجام دیتا ہے اس کے لحاظ سے تفسیر کی متعدد انواع ہیں؛ کیونکہ کبھی اگرچہ نادر ہی سہی قانون ساز خود قانون کی تفسیر کرتا ہے، البتہ عرف اور رواج یہ ہے کہ عدلیہ قانون کی تفسیر کرے؛ کیونکہ اسے نافذ کرنے کی ذمہ داری اسی کی ہے اور بسا اوقات اس سلسلے میں فقہ اس کا تعاون کرتا ہے۔

اس طرح تفسیر کی تین قسمیں ہو جاتی ہیں، جو درج ذیل ہیں:

(۱) قانونی تفسیر (۲) عدالتی تفسیر (۳) فقہی تفسیر

۱- قانونی تفسیر

قانونی تفسیر وہ ہوتی ہے جو خود قانون ساز کی طرف سے کسی سابقہ قانون کی تشریح کے طور پر

صادر ہو؛ کیونکہ کبھی قانونی ضابطہ میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے اور بعض یا اکثر عدالتیں کسی قانونی نص و عبارت کے مدلول تک نہیں پہنچ پاتیں؛ اس وجہ سے قانون ساز کے معنی مقصود کے خلاف فیصلہ کر دیتی ہیں، تو اس وقت قانون ساز دخل دیتا ہے اور خود اس نص کی تفسیر کرتا ہے جس کے بارے میں اختلاف پیدا ہوا ہے یا اس تک عدالتیں نہ پہنچ سکی ہوں، اس طرح وہ اپنی حقیقی مراد و منشاء کو بیان کرتا ہے، اس قانون کو جو سابقہ قانون کی تفسیر کے لیے جاری ہوا ہو، تشریحی تفسیر یا قانونی تفسیر کہا جاتا ہے۔

اس تفسیر کا معاملہ پہلے سے کچھ مختلف ہو گیا ہے؛ چنانچہ قانون رد ما اور قرون وسطیٰ میں غامض نصوص کی تفسیر کا یہی واحد طریقہ ہوتا تھا اور حج اپنے سامنے پیش ہونے والے مقدمہ کا فیصلہ موقوف کر دیتا تھا یہاں تک کہ خود قانون ساز دخل اندازی کر کے اس قانون کی تفسیر صادر کرتا تھا؛ جس کی مراد تک منصف کی رسائی نہیں ہو پائی تھی کہ اسے پیش کیے گئے واقعہ میں جاری کرے۔

عصر حاضر میں تشریحی اور قانونی تفسیر نادر الوجود ہو گئی ہے؛ چنانچہ تفسیر میں اس کی ہلکی سی جھلک ہی باقی رہ گئی ہے، اس کے اسباب الگ الگ اختیارات کے اصول مقرر کر دینا، قانون ساز کا قانونی اصول جاری کرنا اور ان کا پابند بنانے پر اکتفاء کر لینا اور ان کی تفسیر اور مختلف واقعات پر ان کی تطبیق کی ذمہ داری عدالتوں کے سپرد کر دینا ہیں۔

مصر میں قانونی تفسیر کی ایک مثال وہ آرڈیننس ہے جو ۲ مئی ۱۹۳۵ء کو جاری ہوا تھا، یہ آرڈیننس درحقیقت ۲ اگست ۱۹۱۳ء کو جاری ہونے والے اس قانون کی تفسیر کے لیے صادر ہوا تھا جس میں نوٹوں کا جبری نرخ مقرر کیا گیا تھا اور سونا ادا کرنے کی شرط ختم کر کے نوٹوں کی ادائیگی کو سونے کی ادائیگی مان لینے کا فیصلہ کیا گیا تھا، مگر چونکہ بعض عدالتیں سونے کی ادائیگی کی شرط ختم کرنے کی صحیح تفسیر تک نہ پہنچ سکیں اور اختلاف و انتشار کا شکار ہو گئیں؛ چنانچہ بعض عدالتوں نے سونے کی ادائیگی کی شرط ختم کرنے کو صحیح اور جائز قرار دیا، بعض نے اس کے باطل ہونے کا

فیصلہ دیا، جب کہ مختلف عدالتوں نے داخلی معاملات میں اس کو باطل قرار دیا اور بین الاقوامی معاملات میں اسے صحیح ٹھہرایا؛ اس لیے مصری قانون ساز نے اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے دخل دیا اور ۲ مئی ۱۹۳۵ء والا فرمان جاری کیا؛ جس میں بیان کیا گیا تھا کہ وہ بطلان جس کی صراحت ۲ اگست ۱۹۱۳ء کے فرمان میں کی گئی ہے، وہ داخلی معاملات تک محدود نہیں؛ بلکہ بین الاقوامی معاملات کو بھی شامل ہے؛ اس طرح ۱۹۳۵ء والا فرمان، ۱۹۱۳ء کے فرمان کی تفسیر بن گیا، یہ تفسیر، قانونی تفسیر ہے؛ کیونکہ اس کا صدور خود قانون ساز اتھارٹی کی طرف سے ہوا ہے۔

اس کی ایک اور مثال بتاریخ ۲۳/۱۱/۱۹۵۴ء کو جاری ہونے والا سیر یائی قانون نمبر ۳ ہے؛ جو عام انتخابات کے قانون میں ایک پیرا گراف کے اضافہ پر مشتمل تھا کہ ”اچھا پڑھا لکھا شخص وہ سمجھا جائے گا جس کے پاس ڈگری ہو یا کوئی سرکاری تصدیق ہو جو لکھنے پڑھنے سے واقفیت کو مستلزم ہو یا وہ امیدواروں کے ٹیشوں میں کامیاب ہو گیا ہو یا متعلقہ عدالت سے امیدواری کی شرائط پورا کرنے کا عدالتی حکم اس کے پاس ہو“۔

مذکورہ قانون نے اپنی دوسری دفعہ میں یہ صراحت کر دی کہ اس کی یہ وضاحت تفسیر کے لیے ہے۔

تفسیر کا اختیار کس کو ہے؟

اصل یہ ہے کہ وہ اتھارٹی یا ادارہ جس نے وہ قانون جاری کیا ہے بوقت ضرورت وہی اس کی تفسیر کرے؛ لہذا قانون ساز اتھارٹی ہی بنیادی قوانین کی تفسیر کر سکتی ہے، اسی طرح مختلف انتظامی ادارے اپنے بنائے ہوئے دستور العمل کی تفسیر کا مخصوص حق رکھتے ہیں۔

البتہ کبھی قانون ساز بنیادی قانون کی تفسیر کا اختیار اس قانون کو جاری کرنے والے ادارہ کے علاوہ کسی دوسرے ادارے کو تفویض کر دیتا ہے؛ ایسی صورت میں وہ ادارہ جو تفسیر صادر کرے گا وہ بھی قانونی تفسیر شمار کی جائے گی۔

اس کی قریبی مثال وہ فرمان ہے جو مصر میں ۱۹۵۲ء کے زرعی اصلاحات سے متعلق قانون نمبر ۱۷۸ کی تفسیر کے تعلق سے جاری ہوا؛ کیونکہ ۱۹۵۲ء میں ۲۶۳ نمبر کا قانونی فرمان جاری ہوا، اس نے اس بات کی صراحت کر دی کہ ”اعلیٰ کمیٹی کو اس قانون کے احکام کی تفسیر کا حق ہوگا، اس ضمن میں اس کی تجاویز واجب العمل ہوں گی اور قانونی تفسیر سمجھی جائیں گی اور ان کو سرکاری جریدہ میں شائع کر دیا جائے گا۔“

چنانچہ اس کمیٹی نے اس سلسلے میں متعدد قراردادیں جاری کر کے زرعی اصلاحات کے بعض قوانین کی تفسیر کی؛ پس یہ تجاویز قانونی تفسیر ہیں جو قانون جاری کرنے والے قانون ساز ادارہ کی تفویض کی وجہ سے اس کمیٹی کی جانب سے صادر ہوئی ہے۔

قانون دانوں کے یہاں یہ بات طے شدہ ہے کہ وہ قانون جو سابقہ قانون کی تفسیر کرے اس میں یہ لحاظ رکھا جائے گا کہ وہ اسی کے ساتھ جاری ہوا ہو اور اس کا تکملہ ہو؛ اس لیے وہ صرف اپنے بعد پیش آنے والے واقعات پر ہی فٹ نہ ہوتا ہو بلکہ ان گذشتہ واقعات پر بھی صادق آ رہا ہو جو اس قانون اول کے صدور کے وقت سے لے کر اب تک پیش آئے ہیں جس کی تفسیر کے طور پر یہ جاری ہوا ہے؛ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تفسیر نئی قانون سازی نہیں سمجھی جائے گی؛ بلکہ اسے پہلے قانون کی حقیقی مراد کو ظاہر کرنے والا قرار دیا جائے گا۔

قانونی تفسیر کس حد تک واجب التعمیل ہوتی ہے؟

ہم نے عرض کیا کہ قانونی تفسیر اس قانون کا تکملہ سمجھی جاتی ہے جس کی وہ تفسیر کرتی ہے گویا وہ اس قانون کے ساتھ ہی صادر ہوئی ہو، چونکہ اس کا صدور قانون ساز کی طرف سے ہوتا ہے؛ اس لیے وہ عدلیہ کے لیے واجب التعمیل ہوتی ہے؛ لہذا جج کو سابقہ قانونی ضابطہ کو نافذ کرتے وقت اس کا پابند رہنا ضروری ہے اور اسے اس دلیل سے اس تفسیر کی تصریحات کی مخالفت کا حق

نہیں ہوگا کہ یہ جس قانون کی تفسیر ہے، حقیقت میں اس قانون کی تعبیر نہیں کر رہی ہے۔ البتہ یہ احتمال موجود ہے کہ قانون ساز تفسیر کے دائرہ سے آگے بڑھ کر کچھ نئے قواعد وضع کرے، اس احتمال کے پیش نظر قانون سازی کی طرف منسوب قانونی تفسیر کی قوت ملزمہ کو معلوم کرنے کے لیے، ان دو صورتوں کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے:

(۱) پہلی صورت یہ ہے کہ یہ قانونی تفسیر اس مرکزی اتھارٹی کی طرف سے صادر ہوئی ہو جس نے اس قانون کو بنایا تھا، یا اس ادارہ کی طرف سے جاری ہوئی ہو جو اس قانون کو تبدیل کرنے کا اختیار رکھتی ہے، ایسی صورت میں جب یہ قانونی تفسیر واجب التعمیل ہے تو اس کی مخالفت جائز نہ ہوگی؛ اگرچہ وہ ایسے نئے ضوابط کو شامل ہو جن میں سابقہ قانون کو بدل دیا گیا ہو؛ کیونکہ یہ فرض کیا گیا ہے کہ جس اتھارٹی نے یہ قانون جاری کیا ہے وہ اسے بدلنے کا اختیار رکھتی ہے؛ لہذا کوئی منافات اور تجاوز نہیں پایا گیا۔

(۲) دوسری صورت یہ ہے کہ اس قانونی تفسیر کا صدور اس ادارے یا کمیشن کی طرف سے ہو جسے اس مرکزی با اختیار اتھارٹی کی جانب سے یہ اختیار تفویض کیا گیا ہو، ایسی صورت میں اس مفوضہ ادارے پر لازم ہوگا کہ ان حدود کے اندر رہے جن کی اسے اجازت دی گئی ہے؛ لہذا اس کی تفسیریں، سابقہ نصوص کی محتمل تفسیر کے دائرہ سے تجاوز نہیں کر سکتیں۔

پس جب وہ اپنے دائرہ اختیار سے تجاوز کرے تو چونکہ قاضی کو قوانین کی صحت کی نگرانی کا حق ہے؛ اس لیے اس کو یہ حق حاصل ہوگا کہ ان تصریحات کو نافذ کرنے سے انکار کر دے جنہیں سابقہ قانونی نص کی محتمل تفسیر کی حدود سے تجاوز کر کے قانونی تفسیر نے پیش کیا ہے۔

اس زرعی اصلاحات کی اعلیٰ کمیٹی کی تجاویز میں عملاً ایسا ہو بھی چکا ہے جسے قانون نمبر ۲۶۳ نے زرعی اصلاحات کے قانون نمبر ۱۷۸ کی تفسیر کا اختیار سونپا تھا جیسا کہ ہم نے ماقبل میں اس کی طرف اشارہ کیا، چنانچہ وہ تجاوز نہیں لی گئیں جن کے اندر اس نے تفسیر کرتے ہوئے اپنے

دائرہ اختیار سے تجاوز کیا تھا۔

۲۔ عدالتی تفسیر:

اس بحث کے آغاز میں ہم نے یہ ذکر کیا کہ قانون کی تطبیق سے پہلے تفسیر ایک لازمی اقدام ہے اور یہ کہ عدالت ہی قانون کی تفسیر کرتی ہے جب کہ وہ قانونی نصوص و قواعد کو ان واقعی حالات پر منطبق کرنا چاہتی ہے جو اس کے سامنے فیصلہ کے لیے پیش ہوتے ہیں؛ چنانچہ قاضی اور جج قانون کی تفسیر و تطبیق میں خصوصاً کا فیصلہ، ظلم دور کرنے اور حقوق کے اثبات کے لیے حقیقی زندگی کے میدان میں اترتا ہے۔

اسی وجہ سے قاضی کے لحاظ سے تفسیر بذات خود غایت و مقصد نہیں بلکہ اس کے سامنے پیش کی گئی نزاعی حالت کا فیصلہ کرنے کا وسیلہ ہے؛ اسی لیے یہ طے ہے کہ عدالت میں ایسا دعویٰ پیش کرنا قابل قبول نہیں ہوگا جس میں مدعی کسی نامض قانونی ضابطے کی تفسیر کا مطالبہ کرے؛ بلکہ ضروری ہے کہ وہ دعویٰ عملی نزاع کے تعلق سے ہو جو عدالت کے سامنے پیش کیا جائے۔

یہ امر فطری ہے کہ قاضی و جج قانون کی تفسیر کرتے وقت گرد و پیش کے حالات، عملی تقاضوں اور جس رائے کی طرف اس کا میلان ہے اسے نافذ کرنے کی صورت میں حقیقی زندگی میں مرتب ہونے والے ممکنہ نتائج سے متاثر ہو؛ اسی لیے وہ ہمیشہ قانونی احکام کو حالات کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے اور عدالت کی روش پر ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے۔

۳۔ فقہی تفسیر:

رعی فقہی تفسیر تو وہ ہمیں فقہاء کی بحثوں اور ان کی شروحات میں بکھری ہوئی ملے گی، جب فقہ کسی قانونی نص کو لیتا ہے تو اس پر عام طریقہ سے بحث کرتا ہے تاکہ وہ قانونی حکم حاصل کرے جو نص سے واضح قانون کو مقصود ہے، بغیر اس کے کہ اس کے سامنے کوئی واقعی حالت ہو جس کے

بارے میں قانونی حکم معلوم کرنا پیش نظر ہو، فقہیہ جن مباحث کا ارادہ کرتا ہے ان پر نطق صحیح کے قواعد سے مدد لیتا ہے اور اپنے رجحان کی تفسیر کے مطابق قانون کی تطبیق کے امکانی عملی نتائج سے صرف نظر کرتے ہوئے ان قواعد کے تقاضوں کا سہارا لیتا ہے؛ چنانچہ وہ اپنی تحقیق میں ان حالات اور عملی اعتبارات سے دور رہتا ہے جو عدالت کے سامنے پیش کیے گئے واقعہ کے ساتھ ہوتے ہیں؛ لہذا اس کے لیے تفسیر مقصد اور غایت ہے وسیلہ نہیں۔

عدالتی تفسیر اور فقہی تفسیر کے مابین فرق:

اس طرح یہ بات سمجھی جاسکتی ہے کہ عدالتی تفسیر پر عملی خصوصیت غالب ہوتی ہے جبکہ فقہی تفسیر میں نظر و فکر کی حیثیت غالب رہتی ہے؛ چنانچہ قاضی اپنی تفسیر میں عملی زندگی کے تقاضوں کی رعایت کرتا ہے جب کہ عمومی قواعد کی تحقیق کے لیے فقہیہ پر عقل خالص کی رعایت غالب ہوتی ہے۔

تفسیر کے تعلق سے ان دونوں نقطہ ہائے نظر کا یہ اختلاف قضاء اور فقہ کے درمیان اشتراک عمل کو مشکل بنا دیتا ہے، البتہ نصف صدی سے زائد عرصے سے فقہ نے اپنی تفسیر میں وہ رخ اپناتا شروع کر دیا ہے جس کی خصوصیت عملی ہے؛ چنانچہ وہ نظری بحثوں پر اکتفاء نہیں کرتا؛ بلکہ اس نے احکام قضاء کے مطالعہ اور قانونی نصوص کو واقعی حالات پر منطبق کرنے کی طرف توجہ کی ہے؛ تاکہ ان عملی اعتبارات سے واقف رہے جن سے عدالتیں متاثر ہوتی ہیں۔

تفسیر میں فقہ کے عملی نقطہ نظر کو اپنانے کی وجہ سے فرانسیسی فقہ کا قضاء کے ساتھ پوری انیسویں صدی تک دوری رہنے کے بعد اشتراک ہونے لگا ہے اور یہ تعاون و اشتراک بعض علماء کے بقول فرانسیسی قانون کی ترقی کا بہترین وسیلہ اور ذریعہ ثابت ہوا ہے۔

جب ہم نے تفسیر کے معنی اور اس کی اقسام سے تعرض کیا ہے تو ہمیں اس کے رجحانات اور مکاتب فکر سے بھی بحث کرنا ضروری ہے۔

تفسیر کے عام مذاہب:

اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ نصوص جن کی تفسیر مقصود ہے وہ اپنے واضح کے منشاء و مقصد کی تعبیر و ترجمانی کے لیے ہوتی ہیں اور اس وقت یہ طے کیا گیا ہے کہ ان کی وضع اس لیے ہوئی ہے تاکہ ان کے ذریعہ معاشرہ کے معاملات و تصرفات کا فیصلہ کیا جائے۔

ایک طرف قانون ساز کا مقصد و منشاء ہے تو دوسری طرف قانون کے نفاذ کے وقت معاشرہ کی ضروریات اور حالات ہیں، ان دونوں کو جتنی حیثیت دی جائے گی، اسی کے مطابق تفسیر میں رجحانات و مذاہب مختلف ہوتے چلے جائیں گے۔

کیا قانونی نصوص کی تفسیر اس منشاء اور ارادہ کے تابع ہو کر کی جائے جو وضع قانون کا قانون وضع کرتے وقت تھا خواہ یہ منشاء حقیقی ہو یا فرضی؟ یا وضع قانون کے منشاء کو کوئی وزن دیے بغیر قانون کی تطبیق کے وقت معاشرہ کی جو ضروریات و حالات ہیں، ان کے مطابق ان نصوص کی تفسیر کی جائے؟ ان دونوں رجحانات میں سے ہر ایک کے اعمان و انصار ہیں، اسی طرح ان دونوں کے بیچ پائے جانے والے مذاہب کے بھی کچھ ماننے والے ہیں، اس طرح تفسیر کے رجحانات و مذاہب مختلف ہو گئے ہیں۔

اس معاملے کی حقیقت سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم تفسیر کے ان اہم مکاتب فکر کا جائزہ لیں جن کی طرف مختلف مذاہب و مسالک کے لوگ منسوب ہیں۔ وہ مکاتب فکر یہ ہیں: (۱) شرح متون کا مکتب فکر (۲) تاریخی مکتب فکر (۳) علمی مکتب فکر، ذیل میں انہیں بیان کیا جاتا ہے:

پہلا مکتب فکر متون کی شرح یا نص کی پابندی کا ہے:

یہ مکتب فکر فرانسیسی انقلاب کے بعد گذشتہ صدی کے اوائل میں قوانین مرتب ہونے کے

بعد فرانس میں وجود میں آیا اور اس کا نام شرح متون کا مکتب فکر رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ ان قوانین کے شارحین نے بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ ان قوانین کا احاطہ کرنے اور ان پر حواشی کی شکل میں نصوص کی شرح کرنے کا طریقہ اختیار کیا ہے اس طرح سے کہ وہ نص کو متن بنا کر اس کی شرح و توضیح کے لیے کوشش کرتے ہیں اور اسی کے دائرہ میں رہتے ہیں حتیٰ کہ قانون کی ظاہری ترتیب سے بھی باہر نہیں نکلتے؛ بلکہ قانونی نصوص کی ترتیب اور ان کی دفعہ وار نمبروں کے بھی پابند رہتے ہیں۔

ساتھ ہی وہ لوگ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ جن قوانین کی وہ شرح کر رہے ہیں وہ ان تمام اصول و قواعد کو حاوی ہیں جو زندگی کے حوادث و حالات کا سامنا کرنے کے لیے ضروری ہیں؛ اس لیے وہ کامل و مکمل اور تمام قوانین کو جامع ہیں۔

یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ مکتب فکر کسی خاص قانون داں کی طرف منسوب نہیں بلکہ اس رجحان کی طرف منسوب ہے جو متعدد دارباب قانون کے یہاں ملحوظ ہے انھوں نے الگ الگ اپنی تحقیقات اور بحثوں میں اسے اختیار کیا اور پھر اسی طریقہ کار پر آ کر متفق ہو گئے ہیں، ان لوگوں نے اگرچہ اپنے مکتب فکر کے اصول و مبادی کسی ایک کتاب میں مدون نہیں کیے؛ مگر بعد کے شرح قانون نے نصوص پر تحریر کردہ ان کے حواشی سے اس مکتب فکر کے بنیادی اصول و مبادی کو منتخب کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔

ان متاخرین شرح قانون کا کہنا ہے کہ اس طریقہ کار۔ متون کی شرح کے طریقہ کار۔ کی سب سے پہلے پیروی کرنے والے قانون دانوں میں تین حضرات ہیں جو فرانس میں کلیات الحقوق (لاء کالجز) کے پرنسپل تھے؛ جن کے نام یہ ہیں: ”برودون“، ”دلفاگور“ اور ”تولیب“، پھر فرانس اور بلجیم کے دوسرے اساتذہ قانون نے اس سلسلے میں ان کی پیروی کی جنھیں انیسویں صدی کے درمیان شہرت حاصل ہوئی جن میں ”دیرانتون“، ”اوبری“، ”رو“، ”دیمولیب“،

”مارکادیہ“، ”شروبلونج“، ”لوران بلجیکی“ اور آخردور میں ”بوروی لاکامپینزی“ شامل ہیں۔

وہ بنیادیں جن پر اس مکتب فکر کا قیام ہے:

یہ مکتب فکر متعدد بنیادوں پر قائم ہے جیسا کہ اس نظریہ کے حاملین کے اس رجحان سے معلوم ہوتا ہے جس کی طرف ہم پہلے اشارہ کر چکے ہیں، اہم بنیادیں درج ذیل ہیں: (۱) قانونی نصوص کی تعظیم (۲) تفسیر کے وقت واضح قانون کے منشاء اور ارادہ کا احترام (۳) قانون کو واضح قانون کے منشاء اور ارادہ میں منحصر کرنا۔

(۱) نصوص کی تعظیم:

اس مکتب فکر کے قانون دانوں کی چھوڑی ہوئی یادگاروں سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لوگ صرف قانونی نصوص کو ہی قانون کا ماخذ تصور کرتے ہیں؛ چنانچہ ان میں سے ایک شخص کا یہ قول ہے کہ ”میں شہری قانون کو نہیں جانتا، میں تو صرف ”نابلیون“ کے مجموعہ قوانین کی شرح کرتا ہوں۔“ ایک دوسرے نے کہا کہ ”بے شک میری پہچان اور میرا عقیدہ جس پر میرا ایمان ہے، یہ ہے کہ سب سے پہلے نصوص ہیں۔“

اس طرح ان ماہرین قانون کی نظر میں نابلیون کا مجموعہ کامل طور سے قانون کو جامع ہے، اس کی نصوص اور عبارات کی پابندی قانون داں پر ضروری ہے اور ان سے تجاوز کرنا یا ان کے خلاف کرنا جائز نہیں۔

علاوہ ازیں قوانین بن جانے کے بعد نصوص قانون کے احترام و تعظیم کا نظریہ کھلا ہوا اور عام ہے، اس مکتب فکر کا ظہور جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں فرانس میں قانون سازی کی بڑی تحریک کے بعد ہوا؛ لہذا اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں کہ ان قانون دانوں کا نظریہ نصوص کے تئیں اس خصوصیت کا حامل ہو؛ یہاں تک کہ ”لوران بلجیکی“ جو اس مکتب فکر کا ایک قائد اور رہنما ہے، اس کا

قول ہیکہ ”قوانین نے شرح کرنے والے کے لیے حکم چلانے کا کوئی موقع نہیں چھوڑا ہے لہذا اس کی یہ شان نہیں کہ وہ قانون بنائے؛ کیونکہ قانون کی وضع ان تشریحی نصوص میں ہو چکی ہے جن میں شک کا کوئی احتمال نہیں ہے؛ اس لیے متعین ہو گیا کہ قانون داں اور منج صاحبان اپنے حدود اختیارات پر قیامت کریں تا کہ قوانین اپنا فائدہ بروئے کار لائیں۔“

(۲) تفسیر کے وقت قانون ساز کے منشاء کا لحاظ و احترام:

شرح متون کے مکتب فکر کے ارباب قانون نے صرف نصوص کی تقدیس و تعظیم پر اکتفاء نہیں کیا؛ بلکہ اس سلسلے کو خود منشاء قانون ساز کے احترام تک پہنچا دیا اور واقعہ یہ ہے کہ قانون ساز کے منشاء کا احترام ہی احترام نصوص کا سبب بنا ہے؛ کیونکہ انھوں نے نصوص کا احترام اسی لیے کیا کہ اس میں انھیں قانون ساز کے منشاء کی تعبیر نظر آئی؛ اسی لیے انھوں نے بیان کیا کہ شارح قانون کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ یہ تحقیق کرے کہ قانون وضع کرتے وقت قانون ساز کا حقیقی مقصد کیا تھا؟ پس اگر کسی خاص واقعہ میں یہ نہ معلوم ہو سکے تو اس کے تقدیری منشاء کا سہارا لینا ضروری ہوگا (تقدیری منشاء سے مراد یہ ہے کہ تفسیر کرنے والا یہ فرض کرے کہ اگر قانون ساز اس پیش کیے گئے قضیہ کا حل تلاش کرنا چاہتا تو اس کا منشاء اور مقصد یہ ہوتا)۔ احتمالی منشاء کی تفتیش جائز نہیں جسے قانون داں قانون ساز کی طرف منسوب کر دے کہ اگر وہ اس وقت قانون وضع کرتا جس وقت اسے نافذ کیا جا رہا ہے تو اس کے پیش نظر، یہ ہوتا۔

(۳) قانون کو قانون ساز کے منشاء میں منحصر کرنا:

اس مکتب فکر کا منشاء قانون ساز کا احترام کرنا اس بات کا سبب بن گیا کہ قانون کو صرف قانون ساز سے صادر ہونے والے قانون میں ہی منحصر رکھا جائے جو کہ تحریر شدہ قانون ہے اور عرف کو قانون کا ماخذ نہ قرار دیا جائے، مگر خود قانون ساز کی اجازت سے اور اس اجازت کی حدود میں رہتے

ہوئے اور اصل اجازت ہی ہے؛ لہذا جس کے بارے میں اس کی طرف سے ممانعت نہ ہو، اسے اجازت سمجھا جائے گا؛ لیکن یہ جائز نہ ہوگا کہ کوئی ایسا عرف پیدا ہو جو قانون کی تصریح کے برخلاف کسی حکم کو لغو قرار دے دے۔

قانون ساز کا منشاء حقیقی اور منشاء تقدیری:

(الف) اسی لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس مکتب فکر کی رائے کے مطابق جب کسی نص کی تفسیر کرنا چاہیں تاکہ اسے کسی خاص واقعہ پر منطبق کریں اور اسے اس کا حکم دیں تو اس وقت مفسر کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ معلوم کرے کہ قانون وضع کرتے وقت قانون ساز کا حقیقی منشاء کیا تھا، اس بات کا سہارا نہ لے لے کہ نفاذ قانون کے وقت قانون ساز کا یہ منشاء ہو سکتا تھا۔

قانون دانوں کا خیال ہے کہ تفسیر کا یہی طریقہ استقامت و استحکام کا ذریعہ اور من مانی کو روکنے والا ہے، اگر کسی دوسرے احتمالی ارادہ کی تلاش کا دروازہ کھول دیا جائے تو اس سے تفسیر کرنے والوں میں اختلاف پیدا ہوگا اور اس خود رائی کے دلدل میں پھنسنے کا باعث ہوگا جو اس استحکام کے منافی ہے جس کا قانون کے لیے فراہم ہونا ضروری ہے۔

قانون ساز کا حقیقی منشاء اگر واضح ہو تو اس کا علم الفاظ کی حقیقت اور ان کی دلالت سے ہو جائے گا اور پوشیدہ ہونے کی صورت میں نصوص کے تاریخی مصادر و مراجع کی طرف رجوع کرنے اور ضروری اقدامات کے ذریعہ ہوگا، اسی طرح نصوص کو آپس میں ایک دوسرے سے قریب کرنے کے ذریعہ بھی اس کا علم ہو سکتا ہے۔

(ب) جب مفسر یہ دیکھے کہ کسی خاص واقعہ کا حل نکالنے میں جو اس کے سامنے پیش ہوا ہے، نص اس کا ساتھ نہیں دے رہی ہے تو اس کے لیے جیسا کہ ہم نے بیان کیا، مجبوراً قانون ساز کے تقدیری منشاء کو اختیار کرنا ضروری ہوگا اور یہ حل واضح قانون کی طرف منسوب ہوگا اس

بنیاد پر کہ اس حل میں اس کے ایسے منشاء و ارادہ کا وجود فرض کیا گیا ہے؛ جس کی وہ تعبیر نہ کر سکا۔ مفسر اس سلسلے میں قانون کی عام روح، اس کے بنیادی اصول اور اس سے ملتے جلتے دوسرے واقعات میں قانون ساز کے مسلک اور طریق کار وغیرہ امور سے مدد لے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عدلیہ جب قانون ساز کے قانون وضع کیے جانے کے وقت کے فرض کردہ منشاء کو لے گی تو جو قضیہ پیش ہوا ہے، اس کا حکم اس حکم سے مختلف ہوگا، جو نفاذ کے وقت قانون ساز کے احتمالی منشاء کی بنیاد پر لگایا جاتا۔

اس کی مثال یہ ہے کہ فرانسیسی سول قانون نے اس غیر منقولہ جائداد میں تصرف کے عدم جواز کی تصریح کردی جو بیوی کو شوہر کی طرف سے بہ طور مہر ملے لیکن منقولہ جائداد کا حکم بیان کرنے سے سکوت اختیار کیا اور اس سے تعرض نہیں کیا، تو کیا غیر منقولہ جائداد کے برخلاف منقولہ جائداد میں تصرف جائز ہوگا؟ یقیناً قانون ساز کے حقیقی منشاء سے واقفیت میسر نہیں؛ کیونکہ مفسر کے سامنے کوئی ایسی نص اور عبارت نہیں جس کے الفاظ کی واقعیت سے اس کے منشاء پر استدلال کر سکے، اب یہاں ہمارے سامنے دو ہی راستے ہیں: یا تو ہم فرض کردہ منشاء کو لیں یا احتمالی ارادہ کو۔

پس اگر ہم قانون ساز کے وضع قانون کے وقت کے تقدیری منشاء کو لیں تو ہمیں منقولہ جائداد میں تصرف کے جواز کا قائل ہونا پڑے گا؛ کیونکہ منقولہ جائداد کو چھوڑ کر غیر منقولہ کی تصریح، منقولہ کے لیے غیر منقولہ کے حکم کے برخلاف کسی دوسرے حکم کا تقاضا کر رہی ہے، اگر واضح قانون منقولہ کو غیر منقولہ کے برابر رکھنا چاہتا تو ضرور اس کی صراحت کرتا۔

شرح متون کے مکتب فکر کے قانون داں اپنے انداز تفسیر کے مطابق اسی کے قائل ہیں، ان کے بقول دونوں حکموں کے درمیان فرق کی حکمت کی بنیاد یہ ہے کہ انیسویں صدی کے اوائل میں نابلیوں کے مجموعہ قوانین کی وضع کے وقت منقولہ جائداد کی زیادہ اہمیت نہیں تھی؛ اسی لیے قانون ساز نے منقولہ کو چھوڑ کر غیر منقولہ کو محفوظ کیا۔

اگر ہم اس قانونی نص کے انطباق کے وقت کے واضح قانون کے احتمالی منشاء اور ارادہ کو لیں تو یہ کہنا جائز ہوگا کہ عصر حاضر میں منقولہ کی اہمیت غیر منقولہ سے کم نہیں، پس یہ چیز اسے محفوظ اور خاص کیے جانے کے قابل بنا دے گی اور اس میں اسی طرح تصرف جائز نہ ہوگا جس طرح غیر منقولہ میں جائز نہیں ہے۔

شرح متون کے نظریہ پر تبصرہ:

ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ شرح متون کے مکتب فکر والے یہ سمجھتے ہیں کہ تفسیر کے تیس ان کا مسلک قانون کے مفہوم کے استحکام و ثبات کا ضامن ہے، یہ بات صحیح بھی ہے اور یہ چیز اس مذہب کی خصوصیت شمار کی جاتی ہے۔

لیکن اس خصوصیت کے باوصف اس مکتب فکر کے علماء کے کچھ دوسرے طریقے بھی ہیں جن کی وجہ سے یہ مکتب فکر شدید تنقید کا نشانہ بنا، وہ یہ کہ چونکہ اس مکتب فکر کا قیام نصوص کی تعظیم اور قانون ساز کے منشاء کے احترام پر ہے اور اس منشاء کو ہی اس مکتب فکر میں قانون کا واحد ماخذ قرار دیا گیا ہے؛ جو قانون کی رفتار میں الجھاؤ، جمود اور بعض وقت ایسے نتائج تک پہنچنے کا سبب بنتے ہیں جو عقلاً ناقابل قبول ہوتے ہیں۔

چنانچہ شارحین، قانون ساز کے حقیقی منشاء تک پہنچنے کے لیے نصوص اور الفاظ کی پابندی میں حد اعتدال سے تجاوز کر گئے ہیں۔

قانون وضع کرتے وقت قانون ساز کے تقدیری منشاء تک رسائی اور اس منشاء کو وہی تقدس و عظمت دینے کی وجہ سے جو خود نصوص کو دی جاتی ہے، انہوں نے معاشرہ کے اتار چڑھاؤ اور حالات کے تغیر کو کوئی اہمیت نہیں دی؛ اس کا فطری نتیجہ یہ ہوا کہ جھوٹ موٹ بعض حل واضح قانون کی طرف منسوب کر دئے جاتے ہیں؛ کیونکہ یہ لوگ تلاش کرتے ہیں کہ قانون جاری کرتے وقت واضح قانون کا کیا مقصد تھا؟ اور تطبیق کے وقت کے احتمالی منشاء سے دور بھاگتے ہیں۔

ان تمام باتوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ مکتب فکر اس تنقید کے سامنے نکل نہ سکا جو علماء و مفکرین کی طرف سے اس پر ہوئی ہے اور انیسویں صدی کے اواخر اور بیسویں صدی کے اوائل سے زوال پذیر ہو کر پردہ خفاء میں چلا گیا۔

دوسرا تاریخی مکتب فکر ہے:

اس مکتب فکر کا ظہور جرمنی میں ہوا، یہ اپنے متعدد قانون دانوں کی طرف منسوب ہے جن میں سرفہرست ماہر قانون ”سافینی“ ہے، مگر اس مکتب فکر کو فرانسیسی قانون دانوں کی طرف سے زیادہ تائید حاصل نہیں ہوئی؛ چنانچہ ان میں سے کچھ ہی نے اس کی پیروی کی۔

یہ مکتب فکر قانون کے تصور کے سلسلے میں تاریخی مسلک کی تعلیمات کی واضح بازگشت تھا، اس مذہب کا خیال یہ ہے کہ قانون باشعور ارادہ کی پیداوار نہیں جو اسے بنانے میں غور و فکر کرتا ہے؛ لہذا اس کا تعلق واضح قانون کے عمل سے نہیں ہے، اسی طرح وہ فکر و استنباط کا نتیجہ بھی نہیں، البتہ قوم کے عرف و رواج اور تعامل کا نتیجہ اور تغیر پذیر معاشرتی ماحول کی پیداوار ہے؛ چنانچہ سماج اور معاشرہ میں اس کی نشوونما ہوتی ہے اور ذاتی طور سے وہ تغیر پذیر ہوتا ہے، کوئی چیز اسے مقید نہیں کرتی۔

قانون کے اس تصور کی رو سے اس مکتب فکر میں قانون ساز کی ذمہ داری اس سے زیادہ نہیں کہ وہ ماحول سے پیدا ہونے والے قانون کو ریکارڈ کرے؛ چنانچہ قانون وضع کرنے میں اس کا کوئی فعال کردار نہیں اور اس کے منشاء کی ذاتی طور سے کوئی اہمیت نہیں ہے؛ بلکہ اس کی جو بھی اہمیت ہے اس کا انحصار اس پر ہے کہ وہ معاشرہ کے ان تغیر پذیر اور نئے نئے تقاضوں کی ترجمانی کرتا ہے، جو ان قانونی قواعد و ضوابط کا خمیر ہیں۔

چنانچہ قانونی نصوص اپنے صدور کے بعد وضع کرنے والوں کے منشاء سے الگ ہو جاتی ہیں اور تغیر پذیر زندہ وجود اختیار کر لیتی ہیں جو اس معاشرتی زندگی کے ساتھ گھل مل جاتا ہے جس میں اس کی نشوونما ہوتی ہے، اس سے نصوص میں پلک پیدا ہوتی ہے جو انہیں زندگی کے بدلتے حالات

سے ہم آہنگ کر دیتی ہے۔

اس تفسیر کا نتیجہ یہ ہوا کہ قانونی نصوص کی تفسیر واضح قانون کے حقیقی یا فرضی منشاء کے مطابق نہیں کی جاتی، جیسا کہ ہم نے شرح متون کے مکتب فکر میں مشاہدہ کیا؛ بلکہ تفسیر کے وقت پائے جانے والے حالات کے مطابق ان کی تفسیر کی جاتی ہے۔

لہذا مفسر کی ذمہ داری یہ نہیں کہ وہ واضح قانون کے حقیقی یا فرضی منشاء کو تلاش کرے؛ بلکہ اس کی ذمہ داری اس احتمالی منشاء کی تحقیق کرنا ہوگی کہ اگر تطبیق کے وقت پائے جانے والے حالات میں قانون سازیہ قانونی نص وضع کرتا تو اس کا منشاء کیا ہو سکتا تھا؟

تاریخی مکتب فکر پر تبصرہ:

اگرچہ اس مکتب فکر کا تفسیری رجحان قانونی نصوص کو ایسی چلک عطا کرتا ہے جو انہیں حالات کا مقابلہ کرنے اور تغیر پذیر زندگی کے مراحل کے حل پیش کرنے کے قابل بنا دیتی ہے؛ مگر یہ چلک خود، من مانی کرنے اور قانون کے نام پر اور تفسیر کے پردہ میں شخصی آراء تھوپنے کا ذریعہ بن جاتی ہے؛ چنانچہ ہر شخص قانون کی تفسیر اپنی خواہش کے مطابق کرتا ہے اور اس کو تقاضائے وقت اور معاشرہ کی ضروریات کی تکمیل کے نام پر قانون کی طرف منسوب کر دیتا ہے۔

اس کے ساتھ ساتھ یہ رجحان اس ثبات و قرار اور تحدید کا بالکل خاتمہ کر دیتا ہے جن کا ہونا قانون کے لیے ضروری ہے، اسی طرح یہ مکتب فکر تفسیر کو اس کے حقیقی معنی سے نکال دیتا ہے جو کہ قانونی عبارت کا معنی بیان کرنے کا نام ہے اور اس کو قانون کی اصلاح یا کالعدم کرنے یا نئے قانونی ضوابط پیدا کرنے کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔

تیسرا علمی مکتب فکر ہے:

تفسیر کے رجحانات میں سے تیسرا علمی مکتب فکر کار رجحان ہے؛ جو حد اعتدال سے ہٹے ہوئے

”شرح متون“ اور ”تاریخی و اجتماعی“ دونوں رجحانوں کے درمیان ایک معتدل رجحان ہے۔
 علمی مکتب فکر یا آزاد علمی تحقیق کے مکتب فکر کا قائد فرانسیسی ماہر قانون ”فرنسوا جینی“ ہے، تفسیر
 میں اس مکتب فکر کا قیام اس بنیاد پر ہے کہ ان اسباب و عوامل کا لحاظ رکھنے کے ساتھ ساتھ جن سے
 قانونی ضابطہ وجود پذیر ہوتا ہے، قانون ساز کے منشاء سے واقفیت حاصل کی جائے۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ قانون سازی ایک ارادی عمل ہے؛ چنانچہ قانون ساز نے اسے ایک
 خاص مقصد کی تکمیل میں اپنے منشاء کی تعبیر کے لیے وضع کیا ہے؛ لہذا تفسیر کے وقت ضروری ہے کہ
 قانون ساز کا منشاء اور مقصد تلاش کیا جائے؛ لیکن جس منشاء کی تلاش ”جینی“ کی نظر میں ضروری
 ہے وہ صرف حقیقی منشاء ہے جو وضع قانون کے وقت رہا ہے، اس سے وہ منشاء مراد نہیں، جسے شرح
 متون کا مکتب فکر تقدیری منشاء کا نام دیتا ہے؛ کیونکہ اس قانون داں کی نظر میں یہ جائز نہیں کہ ہم
 ایک چیز اپنی جانب سے فرض کریں اور اسے وضع قانون کی طرف منسوب کر دیں؛ پس جو قضیہ
 پیش ہو، اگر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی قانونی نص موجود نہ ہو، تو ہمیں مجبوراً قانون کے
 دوسرے رسمی مصادر و مراجع کی طرف رجوع کرنا پڑے گا؛ جن میں سب سے اہم عرف ہے۔

جب رسمی مصادر (۱) بھی حل پیش کرنے میں مدد نہ کریں تو اس کے سوا کوئی اور راستہ باقی نہیں
 رہ جاتا جسے ”جینی“ آزاد علمی تحقیق کا نام دیتا ہے یعنی قانون کے جوہری حقائق کی طرف رجوع
 کرنا؛ جن سے قانون تشکیل پاتا ہے، ان سے مراد طبعی، تاریخی، عقلی اور مثالی حقائق (۲) ہیں

- ۱- قانون کے رسمی مأخذ وہ کہلاتے ہیں جن سے منصف اور جج قانونی ضابطہ اخذ کر کے اسے نافذ کرتا ہے۔
- ۲- طبعی حقائق سے مراد وہ مادی حالات ہیں جو انسان کے وجود کے ساتھ ہوتے ہیں، خواہ اس کے نفسیاتی، خلقی یا اعضاء
 کی تکوین سے تعلق رکھتے ہوں یا نفس طبیعت سے جیسے آب و ہوا، مٹی کی فطرت، یا اقتصادی یا سیاسی حالات ہوں۔
 تاریخی حقائق سے مراد قواعد اور اصول و مبادی کی وہ وراثت ہے جو نسل در نسل منتقل ہوتی چلی آتی ہے۔
 عقلی حقائق سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کا لوراک عمل کرتی ہے جیسے افراد کا مزاج اور معاشرہ کے دوسرے افراد سے ان کا تعلق۔
 مثالی حقائق سے مراد وہ مثالی جذبات اور غماز رجحانات ہیں جو قانونی روابط کو منظم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔

؛ چنانچہ قانونی نص کی عدم موجودگی میں مفسر کے لیے ان سے ہی قانونی ضابطہ اخذ کرنا ممکن ہے۔
 علمی مکتب فکر پر تبصرہ:

اس میں کوئی شک نہیں کہ علمی مکتب فکر نے شرح متون کے مکتب فکر کی انتہاء پسندی اور تاریخی مکتب فکر کی بے اعتدالی کے درمیان ایک معتدل راستہ اختیار کیا؛ چنانچہ اس نے واضح قانون کے حقیقی منشاء کو مہمل نہیں قرار دیا؛ بلکہ اسی کے ساتھ دیگر چیزوں کو بھی اہمیت دی کہ وہ قانون کا مرجع قرار پائیں۔

ان سب کے باوجود وہ قانون کی لچک اور اس کے زندگی کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت کے درمیان حائل نہیں ہوا اور نہ ہی اسے اتنی آزادی دے دی جو اسے لاقانونیت تک پہنچادے، جیسا کہ تاریخی مکتب فکر نے کیا۔

اور اب.....

ان تینوں مکاتب فکر جن کی نشوونما یورپ میں ہوئی؛ جن میں سب سے زیادہ معتدل علمی مکتب فکر ہے، ان کو ہم یہیں چھوڑتے ہیں اور آئندہ بحثوں میں یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ فقہ اسلامی میں تفسیر نصوص کے مناج کن خصوصیات کے ساتھ ممتاز ہیں۔

پہلے اس بات کی جانب ایک سرسری اشارہ ضروری ہے کہ شریعت کی تفسیر اور قانون کی تفسیر کے درمیان بہت بڑا تفاوت ہے، تقابل کا راستہ اگر اختیار کیا جائے تو بحث کا دائرہ کچھ مزید وسیع ہو جائے گا، چنانچہ:

(الف) زمانے کے لحاظ سے شریعت کے مناج تفسیر کو تیرہ صدیوں سے زیادہ زمانے کی سبقت حاصل ہے؛ اس طرح کہ یہ مناج قائم بالذات علم کے طور پر راسخ بنیادوں پر قائم ہیں اس میں ثبات و استحکام کے تمام اسباب اور مفسر کے قدم پکڑنے کی قدرت اور صلاحیت موجود ہے،

جو اسے لغزش و انحراف سے بچاتی ہے۔

(ب) معروضی حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ میں پائے جانے والے تفسیر کے مکاتب فکر اپنے رجحانات کے اختلاف اور ہمارے اس اعتراف کے باوجود کہ ان میں سب سے بہتر علمی مکتب فکر ہے جس نے تقلیدی اور تاریخی دونوں مکاتب فکر کے درمیان اعتدال کی راہ اپنائی، ان سب میں نہ تو وہ ضوابط ہیں جو تفسیر کے وقت مقصد کی تعیین کریں اور نہ ہی ایسے معیار ہیں جن پر نص کی تفسیر کے وقت حج اور قاضی کے رجحان یا قانون ساز کے مقصد کو تولا جاسکے۔

چنانچہ فرانسیسی انسائیکلو پیڈیا نصوص میں ابہام کے وقت تفسیر و بیان کی ضرورت کے متعلق گفتگو کرتے وقت یہ حقیقت ہمارے سامنے پیش کرتا ہے کہ فرانسیسی سول قانون کس طرح ظہور میں آیا؟ اور یہ کہ وہ اس میدان میں کسی بھی قواعد و ضوابط سے خالی ہے جس نے قاضی کو ضرورت کے وقت اپنے مسلکی تحفظات کے تابع ہو کر اور اپنی ذمے داری پر قانون کی تفسیر کرنے کا موقع فراہم کیا؛ اگرچہ یہ کام عدالت تینخ (اپیل کورٹ) کی نگرانی میں ہوتا ہے۔

چنانچہ فرانسیسی انسائیکلو پیڈیا اس بات سے مطمئن نہیں؛ بلکہ اس نے اس تفسیر کے تیس اپنے اندیشوں کا اظہار کیا جو حج صاحبان تفسیر کے ضروری قواعد و ضوابط کا سہارا لیے بغیر کرتے ہیں۔ رہی اسلامی شریعت تو ہم قواعد تفسیر کے سلسلے میں عام خطوط کی طرف اشارہ کر چکے ہیں، آئندہ مباحث میں وہ تفصیل آرہی ہے جس پر ان قواعد کی بنیاد ہے۔

چنانچہ دقیق علمی ضبط کے دائرہ میں مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ علماء اسلام نے وضوح و ابہام کے حالات میں لفظ کا تتبع کیا اور اس کے لیے ایسے اصول مقرر کیے جو وضوح و ابہام کے مراحل میں لفظ کی درجہ بندی کے مناسب ہیں اس طرح کہ ان سے مفسر روشنی حاصل کرے؛ تاکہ استنباط حکم کے وقت اس کو اس معاملہ سے پوری واقفیت رہے؛ چنانچہ نہ تو وہ جادہ استقامت سے بڑھے اور نہ حق و صواب میں غلطی کرے۔

اسی طرح انھوں نے مختلف صورتوں اور شکلوں سے حکم پر لفظ کی دلالت کے حالات کا تتبع کیا اور پوری وضاحت کے ساتھ ہر حالت کا حکم بیان کیا اور یہ کہ اگر ان دلالوں میں تنوع و تعدد ہو تو کون سی دلالت مقدم ہوگی؟

اسی پر بس نہیں بلکہ انھوں نے معنی کی طرف نسبت کے وقت لفظ کے لیے میزان و معیار مقرر کیے جو شمول و عدم شمول، حقیقت و مجاز اور ان سے متفرع ہونے والے مسائل و احکام کو شامل ہیں اور یہ سب کچھ صحیح تاویل کے دائرہ میں رہتے ہوئے کیا ہے۔

اس طرح یہ مناج کامل و مکمل نظر آتے ہیں جن کے سایہ میں محقق کو اطمینان کا انس، دقت نظر، ضبط کی شان و شوکت اور صدیاں گزر جانے کے باوجود ان کو بروئے کار لانے اور ان سے استفادہ کرنے کا امکان نظر آئے گا جب تک عربی زبان کو ان نصوص کی رگوں میں دوڑنے والے خون اور اصلی روح کی حیثیت حاصل رہے۔

اس وقت ہم سرسری اشارہ اور مختصر جائزہ پر اکتفاء کر رہے ہیں: اس لیے کہ قواعد اور مختلف رجحانات کے حوالے سے ان کی تحقیق، اسی طرح قواعد اور ان قواعد سے پیدا ہونے والے فروع و احکام کے درمیان تعلق کی نوعیت جو ہماری آئندہ بحث کا موضوع ہیں، یہ سب ہمارے دعویٰ کے لیے شاہد عدل ہیں۔

حیرت کی بات یہ ہو سکتی ہے کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو فقہ اسلامی کے قواعد تفسیر پر حکم لگانے کے منصب پر فائز کر لیں؛ حالانکہ ان کا حال یہ ہے کہ وہ عربی زبان کے اسرار و رموز اور اس کے اور شریعت اسلامی کے درمیان صحیح تعلق کے ادراک پر بھی قادر نہیں ہیں۔

چنانچہ ہم مستشرقین کی اس جماعت کی طرف متوجہ ہوں جو کتاب و سنت اور اسلامی عقیدہ و شریعت پر گفتگو کرتے ہیں اور صرف ایک مسئلہ میں ان میں سے ایک مستشرق ”گولڈتسمیر“ کو لیں؛ تاکہ دیکھیں کہ یہ اجنبی اور ناواقف شخص اپنے دل و دماغ میں کیا خیال رکھتا ہے اور کیا بکواس کرتا ہے؟

چنانچہ سہولت اور دفع حرج کے سلسلے میں اسلامی اصول پر گفتگو کے ذیل میں امر اور نہی کے متعلق جن پر شریعت کے اکثر احکام تکلیفیہ کا مدار ہے، اپنی رائے دیتا ہے اور ایک ایسے معاملے میں جو اس کے لیے نامانوس اور اس کے فہم و ادراک سے ماوراء ہے، صرف اپنی رائے زنی پر اکتفاء نہیں کرتا؛ بلکہ علم و اصول کے دامن کو جن پر فقہ اسلامی میں استنباط احکام کا مدار ہے، چھوڑ دیتا ہے اور ایسا حکم لگا تا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ احکام میں امر و نہی کے مدلولات کا تنوع صرف اس سختی سے چھنکارا حاصل کرنے کی کوششوں کا نتیجہ ہے؛ جو بعض نصوص کے اندر نظر آرہی ہے۔

وہ کہتا ہے کہ علماء نے اپنی ذہانت کو اس لیے استعمال کیا تا کہ انہیں ان سخت احکام سے نکلنے کی راہ مل جائے؛ جو نصوص قرآنی مسلمانوں پر تھوپ رہی ہیں؛ چنانچہ نصوص کی شرح میں توسع کا سہارا لے کر بعض سخت احکام میں تخفیف کر دی جاتی ہے یا انہیں درکنار کر دیا جاتا ہے، اسی طرح تفسیر کے ذریعہ فقہ میں وجوب یا حرمت کو ترجیح دی جاتی ہے۔

نیز وہ کہتا ہے کہ امر یا نہی کی تعبیر رغبت و استحباب یا کراہت کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، نصوص میں جن چیزوں کا امر کیا گیا ہو یا ان سے روکا گیا ہو ان کی خلاف ورزی قابل مواخذہ نہیں اور نہ ہی ایسا کرنا قانون سے تجاوز شمار ہوتا ہے۔

اس کی مثال میں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کو پیش کیا ہے: وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اِسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ بَعْضُ اُمُورٍ مِّنْ عِلْمِ اَعْلَاءِ كَوْنِ اَخْتِلَافِ كَوْنِ وَلَا تَأْكُلُوا كِي نَهِي كِي پابندی سے آزادی حاصل کرنے اور اس سے بچنے کی راہ نکالنے کی خواہش قرار دیا ہے۔

جب ہم امر و نہی کے قواعد کی طرف رجوع کریں گے، جیسا کہ ان کی تفصیل آئے گی، تو ہم دیکھیں گے کہ مناج استنباط میں لغت اور عرف شرعی کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟

علماء نے بیان کیا ہے کہ امر میں اصل وجوب اور نہی میں اصل تحریم ہے، بغیر کسی قرینہ کے اس سے عدول نہیں کیا جائے گا، انہوں نے اس سلسلے میں اصل لغوی معنی، رسول اللہ ﷺ کی

اعادیت اور صحابہ اور صحابہ سے استفادہ کرنے والے تابعین کے آثار و اقوال کو بنیاد بنایا ہے۔ یہ حقیقت کھلی ہوئی ہے کہ علماء اسلام نے ان قواعد کا خاص اہتمام کیا ہے؛ کیونکہ اکثر احکام تکلیفیہ کا مدار ”افعل، لا تفعل“ پر ہے؛ چنانچہ انہوں نے امر اور نہی کے معنی متعین کیے اور یہ کہ لنوی اور شرعی معنی کے درمیان کس حد تک تعلق ہے؟ اور اس تعلق سے تفصیلی کام کیا ہے کہ وجوب وغیرہ کے لحاظ سے امر کا مقتضی کیا ہے؟ اور وحدت و تکرار، اسی طرح علی الفور یا تراخی کے لحاظ سے اس کا کیا مقتضی ہے؟ اور ان کے علاوہ دوسری بحثیں کی ہیں جو علم و خیر سے بھرپور ہیں۔

اسی طرح کی بحث انہوں نے نہی میں بھی کی ہے اور اسی کے ساتھ یہ بھی واضح کیا ہے کہ منہی عنہ میں نہی کا کیا اثر ہے؟ چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو یا عقود و معاملات سے؛ تاکہ صحت، فساد یا بطلان کے اعتبار سے منہی عنہ پر حکم لگایا جاسکے۔

میں نہیں سمجھتا کہ تشریح و قانون کی دنیا میں اس استقصاء و تفصیل کی کوئی نظیر ملے گی اور نہ ہی اس وقت نظر کی مثال مل سکتی ہے؛ جس کے آثار ہمیں مختلف مذاہب اور اجتہادات کے تنوع کے باوجود اصول و فروع کی کتابوں میں نظر آتے ہیں؛ یہ اجتہادات مکمل طور پر تلاش حق کا نتیجہ ہیں، ان کا اتباع ہوی اور انحراف حق سے دور کا بھی رشتہ نہیں۔

لیکن اس کے باوجود ”گولڈ تسہیر“ کی کوشش ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک ایسے قضیے میں بھی حکم لگانے کا اہل ثابت کرے جس کا تعلق اس کی زبان سے نہیں؛ بلکہ دوسری زبان اور ایسے بیان سے ہے جو دوسری زبان میں آیا ہے؛ بلکہ وہ چاہتا ہے کہ قضیہ کو ان قواعد و ضوابط کے میدان سے جن کی بنیاد لغت کے مدلولات اور شرعی اصول پر ہے، اخلاق و کردار کے میدان کی طرف منتقل کر دے؛ تاکہ علماء پر انحراف حق کا الزام لگایا جاسکے۔ اس کے بقول علماء اسلام نفسانی خواہش کی وجہ سے امر میں وجوب سے اور نہی میں حرمت سے کسی اور معنی کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔

لیکن انصاف پسند محقق دیکھے گا کہ اسلامی شریعت کے استنباط کا سب سے اہم امتیاز یہی

ضوابط ہیں جو تفسیر کے رخ کے صحیح سمت میں ہونے کی ضمانت ہیں، یقیناً وہ ائمہ جو ہر چیز میں اللہ کا خوف رکھتے تھے، ان کی طرف ایسے معافی کی نسبت نہیں کی جاسکتی؛ جو انحراف اور فریب پر مبنی ہوں۔

مگر جن کے دلوں میں خباثت بھری ہے، وہ ان ائمہ و اسلاف کے بارے میں صرف یہی مشہور کرنے پر تلے ہوئے ہیں کہ انھوں نے انحراف اختیار کیا ہے؛ حتیٰ کہ اس طریقہ سے بھی؛ جس کی بنیاد منطقی قواعد کے احترام اور اس آزادانہ علمی تحقیق پر ہوتی ہے جو نفس کے تقاضوں اور خواہشات سے متاثر نہیں ہوتی۔

اس کا پہلا تعلق ان اغراض و مقاصد سے ہے جن کے تحت یہ مستشرقین اسلامی ثقافت اور مسلم اقوام و قبائل کے حالات کے مطالعہ و تحقیق کی طرف متوجہ ہوئے ہیں، ان اغراض کا بلا واسطہ تعلق مسیحیت کی تبلیغ اور سامراجی منصوبوں کی تکمیل سے ہے۔

لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ بحث و تحقیق میں مستشرقین کی ایک تعداد کی اصول پسندی کو ناقابل اعتناء سمجھ لیا جائے یا اس بات کی نفی کر دی جائے کہ بعض اوقات ان میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ اگرچہ تھوڑی تعداد میں۔ جو اپنی تحقیقات میں خالص علم و تحقیق پیش نظر رکھتے ہیں۔

بہر حال یہ قواعد تفسیر جو ہماری فقہ میں اپنے دوام کے عناصر رکھتے ہیں، اپنا وجود تسلیم کرا چکے ہیں اور آئندہ بھی اپنی افادیت برقرار رکھیں گے جب تک کہ ارباب فقہ و قانون کے سامنے ان کے مناج کی معرفت کی راہیں روشن اور ان کی اصل خصوصیات واضح کی جاتی رہیں۔

محقق کو ان قواعد سے ہمارے بڑے بڑے عدالتی اداروں کے استفادہ کرنے کی دلیل میں بہت سی مثالیں مل جائیں گی، یہ کام اس طرح ہوگا کہ بہت سے احکام کو ان کے اصول و مبادی کی طرف لوٹایا جائے۔

جیسا کہ عالم عربی کے بڑے بڑے ماہرین قانون نے ہمارے قواعد تفسیر کے مجموعے منظر

عام پر لانے اور انہیں اعلیٰ تحقیق معیار پر شائع کرنے کے لیے وسیع قدم اٹھائے ہیں؛ جس کی وجہ سے عالم اسلام میں قانونی نصوص کی تفسیر میں ان سے استفادہ کرنے کا امکان آسان ہو رہا ہے۔

مثال کے طور پر شیخ عبد القادر عودہ رحمہ اللہ کی کتاب ”التشریح البنائی الاسلامی“ کو دیکھیں، جس میں انہوں نے شریعت کے فوج داری قانون کے مصادر پر گفتگو سے پہلے تفسیر نصوص کے شرعی اصول واضح کیے ہیں؛ جن سے نصوص سے احکام اخذ کرنے کے واضح طریقہ کار اور فروع کو اصول پر منطبق کرنے میں ضبط کا پتہ چلتا ہے۔

۲ رجب الثانی ۱۴۳۴ھ بروز بدھ مطابق ۱۳ فروری ۲۰۱۳ء ”مشاورتی اجلاس تحفظ سنت“ کے دن ترجمہ کا کام مکمل ہو گیا تھا، الحمد للہ آج مورخہ ۱۵ رجب المرجب بروز اتوار نظر ثانی اور تصحیح سے فراغت ہو گئی، اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل سے قبول فرما کر اس کا نفع عام و تمام فرمائے اور اسے آئندہ دیگر علمی خدمات کے لیے فاتحہ الخیر بنائے۔

محمد ارشد معرونی

مدرس دارالعلوم دیوبند

۱۴۳۴/۷/۱۵ھ

۲۰۱۳/۵/۲۶ء

IFA Publications

161 - F, Basement, Joga Bai, Post Box No - 9708,
Jamia Nagar, New Delhi - 110025

Tel : 26981327 Email: ifapublication@gmail.com