

فقہ اسلامی کی تکمیل جدید: بنیادی اصول و خواص

Reconstruction of Islamic Law: An Appraisal of Basic Principles

Dr. Hafiz Abdul Basit Khan

Assistant Professor, Sheikh Zayed Islamic Centre
University of the Punjab, Lahore

Version of Record Online/Print: 01-12-2020

Accepted: 01-11-2020

Received: 31-07-2020

Abstract

Rapid development in all fields especially in economic and medical sciences has made the attention of Muslim jurists turned towards a reframing of Islamic legal theory. Dr. Wahaba al-Zuhaylī and Dr. Jamāl Al-dīn Atīyyah have left behind them rich literature in this regard. Other numerous Muslim jurists have also laid down some principles for reshaping Islamic jurisprudence. Applying the analytical method of research, the author initially investigated the leading principles recommended by these scholars for this reconstruction. He then has very briefly described five basic principles that were established by these scholars; Collective *ijtihād* in which a group of jurists make their best efforts to bring a solution of problems faced by Muslims is assumed to be very effective and more beneficial than individual *ijtihād*. Combining of *mađāhib*, which is termed as *Talfiq*, is advocated by a group of contemporary jurists to develop an exclusive circle for Muslims to practice *Shari'ah* in a specific field. Islamic banking is the most appropriate example of this principle. Both types of *ijtihād*: derivative and purposefulness must be applied parallel. Where more than one viewpoint in an injunction is found in one school of *fiqh*, only that one should be preferred which ensures fulfillment of the *maslahah* that has been observed in that injunction. The codification of *fiqh* literature will also be helpful in the implementation of Islamic law. These five principles can make *Shar'i'ah* practicable and implantable in the modern world where Muslims are not holding the field.

Keywords: Reconstruction, Islamic Legal Thought, *Ijtihād*.

تعارف موضوع

فقہ اسلامی کی آفاقیت و عالمگیریت کے اپنے اور پرائے سبھی قائل میں۔ اہل اسلام تو اسے اپنے عقیدہ و ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں اور مفلکرین مغرب خصوصاً مستشر قین اسلامی قانون کی وسعت و فعالیت والے اصول و قواعد کو تسلیم کرتے ہیں۔ اٹھار ہویں صدی عیسوی سے مسلم فقهاء و مجتہدین کے لئے، شریعت اسلامیہ کے ہر دور میں قابل عمل ہونے کے دعویٰ کے اثبات کے لئے، ایک نئے عہد کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جس میں غیر مسلم استعماری طاقتوں نے مسلم مقبوضات پر اپنے پنجے گاڑنے شروع کئے۔ انہوں نے رفتہ رفتہ مسلمان قاضیوں کو بر طرف کر کے اپنا قانون نافذ کرنا شروع کر دیا اور اسی قانون کے جانے والوں کو بطور قاضی (جج) مقرر کیا۔

مغربی قانون اپنی طرز تدوین کے اعتبار سے اسلامی قانون سے یکسر مختلف تھا۔ وہ منظم دفعہ دار ہوتا ہے جبکہ اس کے مقابلے میں فقہ اسلامی، فقہاء کے اجتہادات و آراء کا ایک ذخیرہ ہے جو مغربی مدون قانون کے مقابلے میں تنظیم، ترتیب، تنقیح اور دفعہ دار ہونے سے یکسر خالی ہے۔ یہاں قاضی خود مجتہد ہوتا ہے جو اپنے مسلک کے سابقہ اجتہادات میں سے، اپنے علم کی بنابر، خود ہی کسی ایک رائے پر فیصلہ کر دیتا ہے۔ جب یہ مسلم ممالک استعمار کے چنگل سے آزاد ہوئے تھے تو وہ مغربی طرز قانون و تکمیل سے مانوس ہو چکے تھے، لہذا تفسین ایک تحریک کی صورت میں جلوہ گر ہوئی۔ چنانچہ اولاً مصر میں اور بعد ازاں شام، لبنان، عراق اور مراکش وغیرہ میں مغربی طرز کے قانون و ضابطے درآمد کر کے نافذ بھی کئے گئے۔ بعد ازاں اسلامی قانون کی ضابطہ بندی کا کام شروع ہوا۔ سب سے پہلے مصر اور بعد ازاں شام، تیونس، عراق مراکش، اردن، متعدد ہندوستان اور پاکستان میں دفعہ دار قوانین مرتب ہوئے اور ان میں سے اکثر نافذ بھی کر دیئے گئے۔

معاملہ صرف ضابطہ بندی تک محدود ہوتا تو شاید فقہ اسلامی کی تکمیل جدید کی بڑے پیمانے پر ضرورت محسوس نہ ہوتی لیکن یہاں معاملہ صرف ضابطہ بندی تک محدود نہ تھا بلکہ تہذیب مغرب، ایک غالب تہذیب بن کر اپنہ نا شروع ہوئی اور دیکھنے ہی دیکھنے ایک نئی دنیا تعمیر ہوئی جہاں ایک طرف سماج و معاشرت کے متعلق نئے افکار نے ہنگامہ برپا کیا ہے اور دوسری طرف ایجادات نے زیست کا حلیہ بدال کے رکھ دیا ہے۔

یہاں اب نہ میدان معاشرت مسلمانوں کے ہاتھ ہے اور نہ ہی طرز حکومت ان کا اپنا ہے۔ اس پر مستلزم ہی کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد اقلیت کی شکل میں غیر مسلم ممالک میں رہائش پذیر ہے جہاں مسائل مزید گھمگھیر ہیں۔ ایسی صورت حال میں یہ امر ناگزیر ہے کہ فقہ اسلامی کی تکمیل جدید ایسے خطوط پر استوار کی جائے کہ جس میں مذہب نہ تو باز پچھے اطفال بننے اور نہ ہی مسلمانوں کی عملی زندگی میں تکلیف و مشقت کے باعث ناقابل عمل رہے۔

موضوع کی اہمیت

فقہ اسلامی کی تکمیل جدید کا موضوع میسیویں صدی کے نصف اخیر سے زیر بحث آتا رہا ہے۔ مولانا محمد تقی ایمنی، ڈاکٹر وہبہ الرحمن، ڈاکٹر جمال الدین عطیہ اور ڈاکٹر یوسف القرضاوی کی تحریرات اس موضوع پر موجود ہیں۔ تکمیل جدید کا موضوع نظری اور عملی دونوں لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے۔ فقہ اسلامی پر فرسودگی کا الزام عائد کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف صورت حال یہ ہے کہ فقہ اکیڈمیز معاشرت، معاشرت اور طب کی بے شمار نئی صورتوں کا شرعاً حکم بیان کر بھی ہیں۔ ایسی صورت حال میں یہ سوال بہت اہمیت اختیار کر گیا ہے کہ وہ کون سے اصول و ضوابط ہیں جنہیں فقہاء معاصرین نے فقہ اسلامی کی تکمیل نو میں ملحوظ رکھا ہے۔

منج تحقیق

مقالہ نگار نے تجزیاتی طرز تحقیق اپناتے ہوئے ان اصولوں کا تجزیہ کیا ہے جو اس ضمن میں معاصر اصولین کی تحریرات میں ملتے ہیں۔

بنیادی سوال تحقیق:

تشکیل جدید کے عنوان سے کون سے اصول معاصر فقهاء کی تحریرات میں عبارت یا اشارہ ملتے ہیں نیز ان اصولوں کی
فعالیت اور ان کی تطبیق سے ظاہر ہونے والے نتائج کیا ہیں؟

فقہ اسلامی کی تشکیل جدید کے بنیادی اصول

فقہ اسلامی کی تشکیل جدید کے ضمن میں مندرجہ ذیل اصول انتہائی بنیادی نوعیت کے ہیں اور معاصر فقهاء نے انہیں بیان کیا ہے:

۱- اجتماعی اجتہاد کی ادارتی بیت کی بحالی اور فعالیت:

یہ دور اختصاص کا ہے۔ معاشرت، معاشرت اور طب کے میادین اختصاص در اختصاص کے نتیجے میں مزید کئی شعبوں اور حصول میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ ایسے میں کسی ایک فقیہ کے لئے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ تمام پیش آمدہ مسائل کی حقیقت واقفیت تک گھری رسائی حاصل کر سکے، بلکہ یہاں اجتماعی مسائل کے لئے اجتماعی غور و خوض کی ضرورت ہے۔ مختلف میادین کے متخصصین در کار ہیں جو علماء و فقهاء کے لیے معاون و مددگار بنیں۔ پہلی صدی کے نصف اخیر سے ہی اجتماعی اجتہاد اداروں کا قیام عمل میں آغاز ہو گیا تھا۔ ان اداروں کی کارکردگی کے ذکر سے پہلے ضروری ہے کہ ایک نظر اجتماعی اجتہاد کی مبادیات پر ڈال لی جائے۔

"الاجتہاد الجماعی هو استفراغ أغلب الفقهاء الجهد لتحصیل ظن بحکم شرعی بطريق الاستنباط
واتفاقهم جمیعاً أو أغلبهم على الحكم بعد التشاور"¹

"اجتماعی اجتہاد، فقهاء کی اکثریت کا استنباط کے ذریعے کسی حکم شرعی کے ظنی علم کے حصول میں اپنی کوشش صرف کرنا اور مشورہ کے بعد ان تمام فقهاء کا یا اکثر کا اس پر اتفاق ہونا، ہے۔"

اجتماعی اجتہاد کی شرعی بنیادیں درج ذیل ہیں:

۱- حدیث مبارکہ ہے:

"وَعَنْ عَلَيِّ قَالَ قَلْتَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ نَزْلَ بَنَا أَمْرٌ لَيْسَ فِيهِ بَيْانٌ أَمْرٌ وَلَا نَهْيٌ فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: شَافِعُوا فِيهِ الْفَقَهَاءِ وَالْعَابِدِينَ وَلَا تَمْضِوا فِيهِ رَأْيَ خَاصَّةٍ"²

"حضرت علیؑ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ! اگر ہمیں کوئی ایسا امر پیش آئے جس کے بارے میں کوئی امر و نہیں (حکم) نہ ہو تو آپ ہمیں ایسی صورت میں کیا حکم دیں گے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: تم فقهاء اور عابدین سے مشورہ کر لینا اور کسی ایک کی رائے پر نہ چلننا۔"

۲- اجتماعی اجتہاد کی تائید میں شیخین و صحابہ کے عہد میں کئے جانے والے فحیلے بھی بطور دلیل بیان کئے جاتے ہیں۔³

۳- اسی طرح حضرت عمر بن عبد العزیزؓ کا عمل بھی یہی نقل کیا جاتا ہے کہ انہوں نے مدینہ منورہ کے دس فقهاء کو جمع

کیا اور فرمایا:

"إنما دعوتك لأمر تؤجرون عليه وتكونون فيه أعونا على الحق ما أريد أن أقطع أمراً إلا برأيكم أو برأي من حضر منكم"⁴

"میں نے تم لوگوں کو ایک ایسے کام کیلئے بلا�ا ہے جس پر یقیناً تمہیں اجر ملے گا اور تم حق کے ناصر و مددگار شمار ہو گے۔ میں چاہتا ہوں کہ تمام اقدامات تم سب کی رائے یا تم میں سے جتنے بھی حاضر ہوں ان کی رائے سے کروں۔"

اس وقت میں الاقوای اور قومی سٹھ پر مندرجہ ذیل ادارے اجتماعی اجتہاد کی روایت کو کامیابی سے آگے بڑھا رہے ہیں۔

1.	مجمع الفقه الاسلامی، جدہ
www.iifa.aifi.org
2.	مجمع الفقه الاسلامی، مکہ مکرمہ
www.themwl.org
3.	مجمع الفقه الاسلامی، انڈیا
www.ifa-india.org
4.	یورپین مجلس برائے افتاء و تحقیق
www.e-cfr-org
5.	اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان
cii.gov.pk
6.	وفاقی شرعی عدالت، پاکستان
www.federalshariatcourt.gov.pk

ان اداروں نے عقیدہ، سیاست، معاشرت، معيشت، طب اور غذا کے متعلق بیشہوں مسائل پر بحث و تحقیص کے بعد اپنے فیصلہ جات و سفارشات پیش کی ہیں جو بلاشبہ فقه و قانون کے عالی دماغوں کے نتائج فکر ہیں۔ ان میں غلطی اور بہتری کا امکان موجود ہے مگر ان اداروں کی اس محنت سے شاید کسی عقلمند کو انکار نہ ہو گا۔

ان اداروں میں عالم اسلام کے نامور فقہاء دیئے گئے موضوعات پر مقالہ جات تیار کرتے ہیں اور پھر مقررہ دنوں میں ان مقالہ جات کی روشنی میں بحث و تحقیص کے بعد سفارشات اور فیصلے قراردادوں کی شکل میں پیش کئے جاتے ہیں۔ ان اداروں کے فیصلہ جات کے صرف عناوین ہی کے لئے ایک مستقل مقالہ کی ضرورت ہے۔ ان اداروں نے تقریباً تمام حوادث و نوازل پر اپنی سفارشات و فیصلے پیش کئے ہیں۔ ان اداروں کی ویب سائٹس کے پتے اور پر دیئے گئے ہیں تاکہ ان کے تازہ ترین اجتہادات تک رسائی ہو سکے۔ ان اداروں کے علاوہ بعض اختصاصی ادارے بھی بڑے حوصلہ افزائنا نتائج دے رہے ہیں جن میں درج ذیل دو ادارے نمایاں ہیں:

- المنظمة الإسلامية للعلوم الطبيعية۔

کویت میں قائم یہ ادارہ جدید طبقی مسائل پر فقہی آراء پیش کرتا رہتا ہے۔

2. Accenting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (www.aaofi.com)

بھرین میں قائم یہ ادارہ پوری دنیا میں قائم اسلامی مالیاتی اداروں کے لئے شرعی معیارات (المعايير الشرعية / Shariah Standards) طے کرتا ہے۔ یہ ادارہ 1 ب تک ۵ معیارات جدید تدوینی انداز میں پیش کر چکا ہے۔ اگرچہ یہ معیارات کوئی قانونی حیثیت نہیں رکھتے نہ ہی ریاستی سطھ پر اسلامی مالیاتی اداروں کے لئے ان معیارات کی پابندی ضروری ہے، تاہم مختلف اسلامی مالک میں جلد یا بدیر اسلامی بینکاری پر ہونے والی قانونی سازی میں رہنمائی بت ہوں گے۔

بلاشبہ یہ ادارے امت کے لئے ایک اجتماعی متفقہ رائے قائم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اگرچہ ان اداروں کی سفارشات و فیصلے کسی ملک میں قانون کا درجہ کم ہی حاصل کرتے ہیں مگر تفہین کے لئے تیار مواد (Ready Material) کا کام ضرور دیتے ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل کی بعض سفارشات کو نافذ بھی کیا گیا ہے۔ ان اداروں کے فیصلوں میں باوقات اختلاف بھی نظر آتا ہے جو ایک فطری امر ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر ادارہ اپنے ہاں موجود آراء میں سے کسی ایک رائے کو دلائل ہی کی بنیاد پر ترجیح دیتا ہے۔

پھر یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ بعض دفعہ کسی ادارہ کی رائے جمہور امت کے موقف سے بھی ٹکراتی ہے جیسے نو مسلم خالوں کا اپنے غیر مسلم خالوں کے ساتھ رہنا۔ ظاہر ہے کہ اس مسئلہ میں جمہور امت کی رائے یہی ہے کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے مگر یورپین مجلس برائے افتاء و تحقیق نے اس کی گنجائش رکھی ہے۔ ایسی شاذ آراء سے ان اداروں کے کام پر کئی سوالات اٹھتے ہیں اور ان کے قیام کے متفقی حرکات کی طرف فکر منتقل ہوتی ہے۔ علی التسلیم کہ ایسی مثالیں شاید ہوئے نہ سے بھی کم ہی ملیں تاہم اس کی کوشش ہونی چاہیئے کہ شواز پر فیصلہ نہ کئے جائیں۔

نیز ان اداروں کو ایسا خود کار طریقہ اپنانا چاہیئے کہ ان کے فیصلے پھر کسی ایسے اعلیٰ ادارے میں زیر بحث آئیں جہاں ایک ہی رائے یا فیصلے پر اتفاق پیدا کیا جاسکے۔

۲۔ تفہین کی من وجوہ مطلق اور من وجہ مقید اجازت:

جب بھی موجودہ دور میں فقہ کی تشكیل و ترتیب نو کی بات ہوتی ہے تو فہرائے کرام اپنے اپنے فقہی دائرہ میں زمانہ کی وسعتوں اور تبدیلیوں کو یوں سوونے سے قاصر ہی نظر آتے ہیں کہ بحیثیت مجموعی امت کے لئے قابل تکمیل مشقت سے چھکارا مل سکے۔ معیشت، طب اور غذا کے میدان میں تو خاص طور پر کسی ایک فقہ کے قانونی نظام سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ اس لئے مختلف فقهاء کی آراء کسی ایک مرکب عمل میں اپنانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اسے فقہی اصطلاح میں تلفیق کہا جاتا ہے۔

وہ بہ از حیلی اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"هو الایمان بکیفیة لا یقول بها المحتهد، ومعناه أن یترتب على العمل ب التقليد المذاهب، والأخذ في قضية

واحدة ذات أركان أو جزئيات بقولين أو أكثر الوصول إلى حقيقة مرکبة لا يقرها أحد"^۵

"عمل کے دوران ایسی کیفیت ہو جسے کوئی بھی مجتهد صحیح نہ سمجھتا ہو۔ یعنی کسی عمل میں مختلف مسالک کی تقليد کرنا اور مختلف جزئیات یا اركان والے ایک ہی معلمہ میں، دو یا زیادہ اقوال کو اس طرح جمع کرنا کہ وہ مرکب عمل کسی فقیہ کے نزدیک بھی جائز نہ ہو۔"

اگر دو عیحدہ مسئللوں میں مختلف فقهاء کی رائے پر عمل کیا جائے گو وہ دونوں ایک دوسرے سے مسلک اور وابستہ ہوں اس کا شمار تلفیق میں نہ ہو گا۔^۶

تفہین کے منعین و مجوزین:

ایک گروہ کا موقف یہ ہے کہ اگر ایک ہی مسئلہ میں تلفیق ہو تو وہ ناجائز ہے۔ اگر دو مسئللوں میں ہو گو وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مسلک ہوں پھر بھی ان میں تلفیق جائز ہے۔⁷

دوسرے موقف یہ ہے کہ تلفیق اگر دو مسئللوں میں ہو اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مسئلک ہوں پھر بھی تلفیق منوع ہے۔ ہاں اگر ان کا بالکل تعلق نہ ہو پھر جائز ہے۔⁸

محوزین کا موقف یہ ہے کہ تلفیق اگرچہ ایک ہی عمل میں ہو پھر بھی جائز ہے مگر چند قیود کے ساتھ۔ قیود آگے ان حضرات کے دلائل میں پیش کی جا رہی ہیں۔⁹

محوزین کے ہاں قیودات:

محوزین کا کہنا ہے کہ تلفیق کے جواز پر دلائل قائم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی تمام اقسام کو جائز قرار دے دیا جائے بلکہ اس کی بعض اقسام بہر حال ناجائز ہیں گی۔ وہ اقسام مندرجہ ذیل ہیں:

1. ایسی تلفیق جو محرومات کو حلال کرنے والی ہو جیسے زنا اور شراب کو حلال کرنے والی تلفیق جائز نہ ہو گی۔
2. جان بوجہ کرر خصتیں تلاش کرنا اور دین کو نعوذ باللہ مذاق بنالینا۔ ایسی تلفیق بھی حرام ہے۔
3. ایسی تلفیق جو حاکم کے حکم کو ختم کر دے یہ تلفیق بھی حرام ہے۔
4. ایسی تلفیق جو اراہ تقلید کئے ہوئے عمل سے رجوع کی راہ دھکاتی ہو یا وہ ایک اجتماعی امر سے رجوع کا راستہ دکھاتی ہو وہ بھی حرام ہے۔¹⁰

حقیقت یہ ہے کہ تلقید شخصی کا وجوب متاثر ہوتا ہے۔ مگر تلقید شخصی ایک انتظامی امر ہے جس کا مقصود اتباع ہوئی سے بچانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عامی کو اس کی اجازت نہیں دی جاتی کہ وہ جس فقہ میں سہولت دیکھے اس کو اختیار کر لے پھر دوسرے مسئلہ میں دوسری فقہ میں سہولت دیکھے تو اسے اختیار کر لے مگر جب دوسرے فقہی مذہب پر عمل کے پیچھے مسلمانوں کی ابتداعی ضرورت کا فرمایہ ہو تو ظاہر ہے کہ وہاں اتباع ہوئی ہرگز نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فقهاء نے تلقید کے وجوب کے پہلو بہ پہلو مذہب غیر پر عمل کی اجازت بھی دی ہے۔

مگر اس کا فیصلہ ایک عامی تو کیا، اکیل ایک فقیہ کے لئے کرنا بھی شاید نصان سے خالی نہ ہو۔ اس لئے تمام شعبوں میں اس کی اجازت ہونی چاہیئے مگر فیصلہ علماء کی ایک جماعت ہی کرے یا کم از کم ان کی تائید و توثیق ضرور حاصل کر لی جائے۔

ماضی قریب میں اس کی واضح مثال مولانا اشرف علی تھانویؒ کی کتاب "الحیلۃ الناجیۃ للحلیلۃ العاجزة" ہے۔ مولانا تھانویؒ نے اپنے دور میں اس ضرورت کا احساس کیا کہ فقہ حنفی میں فتح کاٹ کے اسباب اور شرائط میں خاصی پیچیدگیاں ہیں نیز بجائے خود فتح کا دائرہ بھی تلگ ہے اور عورتیں نامردوں، خرچ میں تلگ کرنے والوں اور متفقہ اخبر شوہروں سے گلوگھاڑی کے لئے ارتدا در پر مجبور ہو جاتی ہیں تو آپ نے فتح کی اکثر صورتوں میں فقہ ماکی کی طرف رجوع کیا۔ لیکن ایسا نہیں کیا کہ مخصوص فقہ ماکی کے ایک مسئلہ کو بغیر ذیلی تفصیلات کے لیا ہو بلکہ تمام تر تفصیلات کے ساتھ لیا ہے نیز جہاں جہاں فقہ حنفی کی رعایت ہو سکتی تھی وہاں فقہ حنفی کو بھی ساتھ لیا ہے۔

موجودہ دور میں یوں تو تمام شعبہ ہائے زندگی میں تلفیق کی ضرورت محسوس ہوتی ہے مگر مالیات کا شعبہ خصوصاً اس کا دست نگر ہے۔ اسلامی مالیاتی اداروں (IFI) Islamic Financial Institutions کو یہ مشکل در پیش ہے کہ فقہ اسلامی میں طریقہ ہائے تمویل (Modes of Finance) اپنے اپنے دائروں میں ہر ایک فقہی نظام میں اگرچہ کامل ہیں، مگر موجودہ دور کے مغربی معاشی اداروں بینک، انшورنس وغیرہ کے متوازی جو طریقے مسلم ماہرین معاشیات نے متعارف کروائے ہیں وہ ان فقہی

نظاموں میں سے خاص کسی ایک نظام کے تحت چلائے جانے، ناممکن ہیں۔ اس لئے سودی بینکاری کے مقابل غیر سودی بینکاری اور انشورنس کے مقابل تکا فل جیسے اداروں کے لئے فقہاءِ اربعہ کے فقہی نظریات سے استفادہ کرنا پڑتا ہے ورنہ وہ خاص ادارے چل نہیں پاتے۔

شرکت و مضارب، جنہیں مثالی تمویلی طریقے گردانا جاتا ہے، کی معاصر تطبیقی صورتوں میں مالک اربعہ کے مختلف فقہی اقوال کی بیجانی دیکھنی ہو تو ڈاکٹر عمران اشرف عثمانی کی کتاب "شرکت و مضارب: عصر حاضر میں" دیکھ لی جائے۔

۳۔ اجتہاد استنباطی و اجتہادی مقاصدی کا معتدل متوازن استعمال:

اجتہاد کی عموماً تین قسمیں بیان کی جاتی ہیں:

- اجتہاد توپیجی
- اجتہاد استنباطی
- اجتہاد استقلائی^{۱۱}

۱۔ اجتہاد توپیجی:

یہ اجتہاد کی وہ قسم ہے جس میں نصوص سے احکام کے ثبوت کی وضاحت ہوتی ہے۔ اس قسم کے اجتہاد کو اجتہاد بیانی بھی کہتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ لفظ عام ہے خاص، مشترک ہے یا مقید، نص ہے یا مشکل وغیرہ وغیرہ۔

اس قسم کے اجتہاد میں مجتہد کو حکم شارع کی وضاحت کرنا ہوتی ہے کہ دلیل سے حکم کا ثبوت کس طرح ہوا ہے۔ اصول فقہ میں الفاظ و معانی کی بحث میں اس قسم کے قواعد منفصل منکور ہیں۔

۲۔ اجتہاد استنباطی:

اس قسم کے اجتہاد میں مجتہد کو ایسے مسئلہ میں جس کا واضح حکم شریعت میں موجود نہیں ہے، اسی کے مثابہ مسئلہ میں مشترک علت کی بنابر حکم لگانا ہوتا ہے۔ مثلاً یہ کہ سارق کا حکم قرآن میں منکور ہے مگر باش (کفن چور) کا حکم شریعت میں منکور نہیں، آیا سارق کا حکم باش پر جاری ہو سکتا ہے یا نہیں؟ یعنی یہ کہ حد سرقہ کی علت کیا کافی چوری کے عمل میں متحقق ہوتی ہے؟ یہاں مجتہد کو قیاس، استنباط، استحسان اور استدلال وغیرہ جیسے تأخذ شریعت استعمال کرنے پڑتے ہیں۔

۳۔ اجتہاد استقلائی:

اجتہاد کی وہ قسم جو بالکل اجتہاد استنباطی جیسی ہے۔ فرق یہ ہے کہ یہاں غیر منصوص میں حکم مصلحت معبرہ کی بنابر گایا جاتا ہے۔ یوں کہا جاسکتا ہے کہ اجتہاد استنباطی اور استقلائی میں فرق صرف اس قدر ہے کہ استنباطی میں کوئی متعین نظریہ پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ اور استقلائی میں یہ نظریہ متعین شکل میں نہیں ہوتی بلکہ عمومی اصول و قوانین پر اس کی بنیاد ہوتی ہے۔

یہ موخر الذکر قسم اب بہت حد تک اجتہاد مقاصدی ہی کے لئے استعمال کی جاتی ہے۔ استنباط اگر اس طریقے سے ہو کہ منصوص حکم قرآن و سنت میں منکور ہو پھر تو اس کی جیت میں کوئی خلاف نہیں بلکہ شریعت کا مامور ہے اور دین اسلام کی حریت کا ذریعہ ہے لیکن اگر یہ استنباط پہلے ہی سے موجود کسی متعین فرع پر دوبارہ قیاس کر کے کیا جائے گویا قرآن و سنت ہی کا حکم متعین علیہ اور ایک نیا حکم مستبطن کیا گیا جو مقسیں بنالے بعد میں آنے والے فقیہ نے اپنے دور کے کسی مسئلہ کو حل کرنے کے لئے پھر اسی مقسیں کو متعین علیہ بنایا اور یہ سلسلہ چلتا رہتا آنکہ نظائر کے ذریعے کشید کی گئیں فروعات جمع ہوتی گئیں اور ہر زمانے کے فقیہ

نے پہلے گزر جانے والے فقہاء کی فروعات ہی سے استمداد کیا۔

یہ طریقہ من وجہ بہت عمدہ ہے کہ اس کے ذریعے سے فقہی روایت کا تسلسل بھی برقرار رہتا ہے اور انضباط کا فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے، البتہ من وجہ اس طریقہ پر بہت سے تحفظات بھی ہیں۔ سب سے بڑا تحفظ یہ ہے کہ بسا واقعات تفریغ در تفریغ سے حکم کی مصلحت و حکمت دور چلی جاتی ہے کیونکہ جزئیات پر اپنے زمانہ کی چھاپ ہوتی ہے اور اگر انہی پر انحصار کر لیا جائے تو کبھی افراط اور کبھی تفریط پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک طرف بعض فقہاء ایک دفعہ مقیس بن جانے والے مسئلہ کو دوبارہ مقیس علیہ بنانے کی اجازت نہیں دیتے اور دوسری طرف فقہاء (خصوصاً مالکیہ اور حنفیہ) مصالح مرسلہ اور استحسان کے ذریعے فساد زمانہ، تغیر احوال، عرف اور نئے وسائل کی پیدائش کے باعث اجتہاد کا دروازہ کھلا رکھتے ہیں تاکہ ایک طرف استنباط سے تعلق بھی جڑا رہے اور جہاں استنباط میں تنگی محسوس ہو یا وہ شریعت کے مقاصد اور مصلحت و حکمت سے دور ہو جائے وہاں مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے راہ نکالی جائے۔

فقہاء کے ہاں اجتہاد بالصلحیہ یا اجتہاد استصلاحی یا استحسان بالصلحیہ کا ذکر تو عموماً ملتا ہے، خصوصاً امام ابو حنفیہ کے بارے میں اس کا ذکر کرتا ہوں میں بکثرت ملتا ہے کہ امام موصوف جب شاگردوں سے علمی گفتگو کرتے تھے اور ان کے شاگردان سے اختلاف کرتے ہوئے دلائل پیش کرتے تھے تو اگر امام موصوف یہ فرماتے کہ "أنا أستحسن" تو سب خاموش ہو جاتے۔

وجہ یہ تھی کہ امام موصوف مقاصد شریعت پر گہری نظر رکھتے تھے۔ اگرچہ استحسان بالصلحیہ کے علاوہ بھی استحسان کی اقسام میں مگر اصل الاصول استحسان بالصلحیہ ہی ہے۔ جب فقہاء کے ہاں ظائزہ کا استعمال بہت بڑھ گیا تو بعد والوں نے یہ احساس کیا کہ اجتہاد کے لئے مطلوب اوصاف میں سے ایک وصف، مقاصد شریعت کا علم بھی ہونا چاہیے تاکہ علت کے پہلو بہ پہلو مصلحت و حکمت بھی پیش نظر رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس علم پر مستقل تصانیف کا آغاز ہوا۔ چنانچہ عز الدین بن عبد السلام (م: ٢٤٠ھ) اور ابو اسحاق ابراہیم بن موسی الشاذلی (م: ٩٧٠ھ) نے بالترتیب "قواعد الأحكام في مصالح الأنام" اور "المواقفات" تصنیف کیں۔ نیز امام غزالی (م: ٥٥٠ھ) سے ابن فرحون (م: ٦٩٩ھ) تک تمام اصولیین نے اہتمام سے ان کا ذکر کیا ہے۔ دور جدید میں طاہر ابن عشور (۱۳۹۲ھ)، وحبة الز حلی (م: ۱۴۳۶ھ)، یوسف العالم، نور الدین مختار الحادی، جمال الدین عطیہ اور رسیونی نے ان پر مفصل بحث کی ہے۔

یہاں اس بات کا ذکر کرنا بے محل نہ ہو گا کہ بعض دفعہ علم اسرار شریعت، علم مقاصد الشریعہ ہی کا دوسرا عنوان معلوم ہوتا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اسرار و حکم کا تعلق احکام کی داخلی تفصیلات کے فوائد سے ہے جیسے یہ کہا جائے کہ نمازیں پائچ ہونے میں کیا حکمت ہے اور روزہ ایک ماه رکھنے میں کیا حکمت ہے جبکہ مقاصد کا اطلاق شریعت کے ارکان اور ان کی شریعت میں موجود مطلوبات پر ہوتا ہے۔ جیسے قصاص کا مقصد حفظ جان اور زنا کی حرمت کا مقصد حفظ نسل ہے۔ اگرچہ بعض اوقات مقصد، حکمت اور اسرار ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے رہتے ہیں۔

یوں تو احکام مبنی پر علت بھی ہوتے ہیں اور مبنی بر مصلحت بھی۔ لیکن قیاس کے لئے علت کو بنیاد اس لئے بنایا جاتا ہے کہ وہ منضبط ہوتی ہے۔ جیسے سفر میں قصر نماز کی علت سفر کی مقدار کو بنایا گیا ہے نہ کہ مشقت کو کیونکہ مشقت منضبط نہیں۔ جدید اجتہادات میں ہونا یہ چاہیئے کہ اجتہاد استنباطی کے وقت مصلحت و حکمت بھی پیش نظر رہے اور اجتہاد مقاصدی کے وقت دلائل و ظائزہ سے بھی استمدادر ہے، چنانچہ اس مقصد کے لئے دوامور پر غور کرنا ضروری ہے۔

پہلا امر یہ کہ نصوص کی تین قسمیں کی جائیں، یعنی نصوص قطعیہ، نصوص ظنی، نصوص مصلحی۔

نصوص قطعیہ ایسی نصوص کہ ذریعہ ثبوت اور اپنے معنی پر دلالت کے اعتبار سے وہ بالکل غیر محتمل ہیں۔ ایسی نصوص میں مصلحت کی بنا پر کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہو سکتی نہ یہاں مقاصد سے انتہاء کیا جاسکتا ہے۔

نصوص ظنیہ وہ نصوص ہیں کہ باہم متعارض ہیں یا ذریعہ ثبوت لیقی نہیں ہے یا لفظ کی اپنے معنی پر دلالت میں ایک سے زیادہ احتمالات ہیں، یہاں فقهاء بسا وقت مصلحت کی بنیاد پر ایک نص کو دوسری نص پر اور ایک نص پر دوسرے معنی پر ترجیح دیتے ہیں۔ یہ ترک نص نہیں ہے، نہ ہی نص سے رائے کی طرف عدول ہے بلکہ ایک نص سے دوسری نص کی طرف اور نص کے ایک معنی سے دوسرے معنی کی طرف عدول ہے۔

نصوص مصلحیہ جو کسی خاص زمانہ کی مصلحت پر مبنی ہوں اور اسی مصلحت کے لحاظ سے احکام جاری ہوئے ہوں۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اولیات اسی اصول پر مبنی تھیں۔ فقط کے سال میں قطع ید کی سزا موقوف ہوئی۔¹² ملعوی لوگوں کو زکاۃ دینے کے معاملے میں امام رازی نے اپنے دور کے اعتبار سے اسی اصول کے مطابق اجازت دی۔

دوسرہ امر یہ ہے کہ حوادث و نوازل پیدا ہونے کی تین وجوہات ہیں:

"كثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان لغير عرف أهله أو لحدوث ضرورة أو لفساد أهل الزمان، بحيث لو بقي الحكم على ما كان أولاً للزم منه المشقة والضرر بالناس وخلاف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير ودفع الضرر والفساد."¹³

"بہت سے شرعی احکام زمانے کے بدال جانے سے اس لئے بدال جاتے ہیں کہ اس زمانے میں رہنے والے لوگوں کا یا تو عرف تبدیل ہو جاتا ہے یا کوئی نئی ضرورت پیدا ہو جاتی ہے اور یا زمانے والوں میں اخلاقی انحطاط آ جاتا ہے اب اگر سابقہ حکم ہی کوبرقرار رکھا جائے تو لوگوں کے لئے بڑی مشقت اور نقصان لازم آئے گا نیز یہ روشن شریعت کے ان قواعد کے بھی خلاف ہو گی جو تخفیف، یہ اور نقصان و فساد کے دور کرنے پر مبنی ہیں۔"

خلاصہ یہ ہے کہ قواعد شریعت کے تحت کئے جانے والے اجتہاد میں مندرجہ ذیل عوامل کا فرمایا ہو سکتے ہیں:

1- عرف و تعامل کی تبدیلی

2- نئی ایجادات

3- سیاسی حالات کی تبدیلی

4- معاشی حالات کی تبدیلی

5- اخلاقی انحطاط

یہاں انتہائی اختصار کے ساتھ ان عوامل کے تحت ہونے والی تبدیلیوں کی مثالیں ذکر کی جائیں۔

الف۔ عرف کی تبدیلی

عرف کی بنا پر ہونے والی تبدیلیوں کی ایک واضح مثال یہ ہے کہ حضرت علیؓ کو رسول اللہ ﷺ نے حکم فرمایا تھا کہ یکجاں سے پہلے مہر کا کچھ حصہ حضرت فاطمہؓ کو ادا کر دیں۔ فقهاء نے اس سے یہ مسئلہ مستحب کیا کہ اگر عورت یہ کہے کہ مجھے بوقت یکجاں مہر کا کچھ بھی حصہ ادا نہیں ہوا تو اس کی بات تسلیم نہیں کی جائے گی اس لئے کہ یہ عرف و تعامل کے خلاف ہے۔ بعد کے

فقہاء نے جب دیکھا کہ عرف تبدیل ہو گیا ہے اور بسا اوقات بلکہ پیشتر اوقات مہر کا کوئی حصہ بھی مہر مغل کی صورت میں ادا نہیں ہوتا تو اب عورت کی بات کا اعتبار ہو گا۔

متقدیں میں حشرات الارض کی بیج سے منع کرتے تھے، پھر ان سے استفادہ کی روایت پڑی اور اب تو ان حشرات کے سفوف کو باقاعدہ ادویات اور بسا اوقات خوراکی اجزاء کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ تعامل کے باعث فقہاء نے اس کی جاگزت دی۔

ب۔ نئی ایجادات:

بسا اوقات حکم میں تبدیلی کی بنیانی ایجادات ہوتی ہیں۔ نامر دی (Impotency) کے لئے میڈیکل ٹیسٹ کو بنیاد بنا، جنون کے تعین کے لئے طبی معائے کو مدار قرار دے کر فتح نکاح و دیگر معاملات میں حکم لگانا، ذرائع مواصلات خصوصاً ابلاغ کے جدید ذرائع میں آواز کے اشتباہ کے امکان کے باوجود آواز پر احکام جاری کرنا وغیرہ۔

ج۔ سیاسی حالات کی تبدیلی:

سیاسی حالات میں تبدیلی کی بڑی مثال مسلم اقلیتوں کے لئے مسائل میں تغیر و تبدل ہے۔ ستر ہویں صدی ہجری سے پہلے کوئی ملک مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جاتا تو وہاں کے مسلمان ہجرت کر جاتے تھے۔ غیر مسلم غلبہ والی مملکت میں قیام پذیر رہنے کا عمومی مزاج نہ تھا۔ صنعتی انقلاب کے باعث حالات نے کروٹ لی اور اب مسلمانوں کی کل آبادی کا ۳۰ فیصد غیر مسلم ممالک میں رہا۔ پذیر ہے۔

صرف تولیت قاضی کا مسئلہ ہی لے لیا جائے تو صورت حال یکسر تبدیل نظر آتی ہے۔ اصولاً اسی قاضی کا فیصلہ معتبر ہے جسے مسلم حکمران مقرر کرے۔ مگر بعد کے دور میں جب فقہاء نے دیکھا کہ اگر غیر مسلم مقبوضات میں مسلمانوں کے نزاعات میں غیر مسلم حکمران کے مقرر کردہ مسلم قاضی کا انتظام نہ کیا گیا تو مسلمان شریعت سے دور ہوتے چلے جائیں گے تو جواز کا فتوی دیا۔ آج مسلم اقلیتوں کو یہ مسئلہ درپیش ہے کہ ان کے عالمی معاملات میں غیر مسلم جم ج فیصلہ کرتے ہیں اگر یہ فیصلہ شرعاً نافذ نہ ہو تو شریعت کا مقصد حفظ اعراض پورا نہیں ہوتا۔

اسی طرح غیر مسلم مفتوحات میں بیع کی شرط پر قرض لینے کا مسئلہ ہے۔

د۔ معاشری معاملات کی تبدیلی:

قدیم ادوار میں باعث اور مشتری آئندے سامنے ہوتے تھے اور بیع عموماً مقبوض یا مقدور التسلیم ہوتا تھا۔ موجودہ زمانے میں انٹرنیٹ کے ذریعے کی جانے والی خرید و فروخت میں بسا اوقات بیع نے باعث نے دیکھا ہوتا ہے نہ مشتری نے۔ بلکہ وہ ان دونوں سے دور کسی تیری جگہ پڑا ہوتا ہے۔ یہاں بیع نہ مقبوض ہے نہ مقدور التسلیم ہے بلکہ صرف حق ملکیت ہے۔

اودھ فقہاء جو بیع قبل القبض کو بیع فاسد شمار کرتے ہیں وہ اس کی وجہ یہ بتلاتے ہیں کہ ایسی بیع نزاع کا سبب ہے۔ نیز اس میں غیر انسان¹⁴ پایا جاتا ہے، لیکن یہاں یہ اختال بھی موجود نہیں ہے نیز یہ بیع سبب نزاع بھی نہیں ہے۔ اس جہت کو دیکھ جائے تو یہ بیع جائز ہونی چاہیئے مگر اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ بیع موجود بھی ہے کہ نہیں۔

الغرض معاشری حالات میں تبدیلی بھی شریعت کے مطلوبہ مقاصد کے حصول کی خاطر احکام میں تبدیلی کا سبب بنتی ہے۔

ھ۔ اخلاقی احاطہ:

اس کو فقہاء "فساد أهل الزمان" سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال گواہ کے لئے عادل ہونے کی شرط ہے اور گواہ

کا عادل ہونا ضروری ہے۔ جب امام ابو یوسف خود قضاۓ کے منصب پر فائز ہوئے تو انہیں محسوس ہوا کہ بعض فاسقوں کی شہادت بھی قبول کی جاسکتی ہے۔

"إن الفاسق إذا كان وجيها في الناس ذا مروءة تقبل شهادته لأنه لا يستاجر لوجاهته ويكتنع عن الكذب
بمحروته"¹⁵

"اگر فاسق شخص لوگوں میں صاحب حیثیت شمار ہوتا ہے اور کچھ اچھے اوصاف بھی رکھتا ہے تو اس کی شہادت قبول کر لی جائے گی، اس لئے کہ اس کی حیثیت و عزت کے باعث اسے کرانے کا گواہ نہیں بنایا جاسکے گا اور وہ معاشرے میں اپنی ساکھے کے باعث جھوٹ بھی نہیں بولے گا۔"

بعد کے فقہاء نے اس میں اور بھی توسعہ بردا۔ طرا بلسی لکھتے ہیں:

"اذا كان الرجل يشرب سرما و هو ذو مروءة فلعله يصدق أن يقبل شهادته."¹⁶

"اگر کوئی شخص چپ کر شراب پیتا ہے اور وہ معاشرے میں صاحب حیثیت ہے تو پھر قاضی کے لئے گنجائش ہے کہ اس کی شہادت قبول کر لے۔"

اسی طرح بہلے گواہ کا "ظاہری تزریق" کافی سمجھا جاتا تھا لیکن صاحبین نے "تزریق سری" کو بھی ضروری قرار دیا۔ یعنی گواہ ظاہری طور پر بھی عادل ہو اور خفیہ تحقیقات سے بھی اسی کا اثبات ہو۔ ظاہر ہے اتنی بھی چوڑی تحقیق اول تو کرنا مشکل ہے، ثانیًا ایسا عادل گواہ بہاں ملے گا۔ اب ابی لیلی نے اسی لئے گواہ بننے والے شخص سے قسم لے لینے کو کافی سمجھ لیا۔¹⁷ یہاں متفقہ میں کے پیش نظر بھی مقاصد شریعت ہیں اور متاخرین نے بھی اسی بنیاد پر دوسرا قول اختیار کیا ہے۔¹⁸

مقاصد شریعت کے متعلق یہ نکتہ بھی نہایت اہم کہ ان کے ذریعے غیر شرعی حیلوں کا دروازہ بھی بند ہوتا ہے۔ جو جیلے شرعی ذمہ داریوں سے کنارہ کش ہونے کے لئے استعمال ہوتے ہیں انہیں شریعت کے مطلوبہ مقاصد کے حصول میں خلل ڈالنے کے باعث رد کیا جاتا ہے ورنہ ان کی فقہی بنیاد اپنے تنسیں کمزور نہیں ہوتی۔

دوسری طرف فقیہ بسا واقات یہ محسوس کرتا ہے کہ فقہاء کا اجتہاد اگرچہ متفقہ ہو مگر فساد زمانہ کے باعث اس پر فتوی نہیں دیا جاتا اور اگر ایسا مسئلہ فیصلہ کرنے والے قاضی کو درپیش ہو تو معاملہ مزید گھبیر ہو جاتا ہے۔

مثال کے طور پر فقہاء کے ہاں یہ بات قریب قریب اتفاقی ہے کہ اگر نکاح کے بعد شوہر ایک مرتبہ بھی وظیفہ زوجیت ادا کر لے تواب یوں کے لئے اس بنیاد پر فتح کا حق ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد خواہ خاوند ایک مرتبہ بھی وظیفہ زوجیت ادا نہ کر سکتا ہے اب مرد کی نامردی کے باعث عورت کے مطالبے پر فتح نہیں ہو گا۔ اب ایک طرف فقہاء کرام کا یہ اجتہاد ہے اور دوسری طرف ہمارا زمانہ ہے۔ جہاں اخلاقی ابتری اس قدر بڑھ گئی ہے کہ ایسے خاوند کی یوں جلد یابدیر زنا میں مبتلا ہو کر رہے گی۔

مولانا خالد سیف اللہ رحمانی لکھتے ہیں:

"میں سمجھتا ہوں کہ جوان عورت جس کا شوہر ادائے حق زوجیت سے عاجز ہو چکا ہو اور وہ ہر لمحہ اپنے نفس پر خطرہ محسوس کر رہی ہے، گناہ میں ڈالنے والی فضانے اس کا احاطہ کر لیا ہے ایسے حالات میں کسی عالم یا قاضی کا محض یہ ہکہ کہ عورت کی درخواست خارج کر دینا کہ زندگی میں ایک بار تمہارا شوہر تم سے جماعت کر چکا ہے عدل نہیں ظلم ہے، علم نہیں جہالت ہے۔"¹⁹

استنباط و استصلاح کا متوازن متوازن معتدل استعمال بیک وقت شریعت کے ظاہر پر عمل کا راستہ بھی کھوتا ہے اور اس کی روح پر عمل کو بھی ممکن بناتا ہے۔ اسی سے احکام کی آفاقت و محدودیت، عمومی و خصوصی اطلاقات اور احکام کی درجہ بندی برقرار رہتی ہے۔ فقہ اسلامی کی تکمیل جدید میں اس معتدل اسلوب سے احکام کی تعمیل و تفہیم میں آسانی پیدا ہو گی۔

مگر یہاں پھر اس بات کا اعادہ ضروری ہے جو تتفین کے ذیل میں گزری۔ مصلحت کا تعین بظاہر ہتنا آسان معلوم ہوتا ہے اتنا ہی مشکل ہے۔ دربار خداوندی میں احتساب کے احساس سے لبریز دلوں کے حامل مستند علماء کی ایک جماعت ہی اس کا فیصلہ کرے تو بہتر ہے ورنہ بقول ڈاکٹر نور الدین مختار الخادمی مقاصدِ شریعت دو دھاری توار ہے جس طرح اس کو خیر و بھلائی کے کام میں استعمال کیا جاسکتا ہے اسی طرح برائی، فساد اور شر میں بھی اس سے کام لیا جاسکتا ہے۔²⁰

۳۔ اجتہاد مذہبی میں مقاصدِ شریعت کی بطور مندرجہ بحالی:

اجتہاد اگر کسی مسلک کے دائرة میں محدود ہو تو اسے اجتہاد مذہبی کہا جاتا ہے۔ جب کسی مسلک کے مجتہد مطلق اور ان کے اولين شاگرد جو مجتہدین متبسمیں کہلاتے ہیں، ان کا آپس میں اختلاف ہو اور آراء متعدد ہوں وہاں اسی رائے کو لینا بہتر ہے جو مقاصد سے قریب تر ہو، اور اوقتنے بازمان ہو۔ یہاں اس کی بھی ایک مثال دینا مناسب ہے۔ موجودہ زمانے میں متعدد ایسے مہلک و متعدی امراض ہیں کہ اگر شوہر کو ان میں سے کوئی مرض لاحق وہ جائے اور وہ لاعلاج ہو تو ایسی صورت میں فقہ حنفی میں دو قول ہیں۔

امام ابو حنفیؓ کے ہاں صرف جب اور عننت (آلہ تناسل کتنا ہو یادہ نامرد ہو) موجب فتح ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ ان کے ہاں تمام امراض سرے سے موجب فتح نہیں جبکہ دوسری طرف امام محمدؐ فرماتے ہیں کہ تمام ایسے عیوب و امراض کہ ان کے باعث عورت مرد کے ساتھ نہ رہ سکتی ہو موجب فتح ہیں۔

"وَقَالَ مُحَمَّدٌ تَرَدَّدَ الْمَرْءَةُ إِذَا كَانَ بِالرَّجُلِ عَيْبٌ فَاحْشَ بِحِيثُ لَا تَطْبِقُ الْمَقَامُ مَعَهُ لَأَنَّهَا تَعْذِرُ عَلَيْهَا الْوَصْولُ إِلَى حَقِّهَا لِمَعْنَى فِيهِ كَالْجَبِ وَالْعَنَةِ"²¹

"امام محمدؐ کہتے ہیں کہ عورت نکاح اس صورت میں رد کر سکتی ہے جبکہ مرد میں ایسا واضح عیوب ہو کہ اس عیوب کے ہوتے ہوئے اس کے ساتھ نہ رہا جاسکتا ہو کیونکہ اس بیماری کی وجہ سے اس کے لئے اپنا حق حاصل کرنا مشکل ہو جائے گا تو اس طرح اب یہ محبوب اور نامرد کے حکم میں ہو گا۔"

اسلامک فقہ اکیڈمی ائمیانے ایڈز (HIV/AIDS) میں مبتلا شخص کی بیوی کو فتح نکاح کا اختیار دیا ہے خواہ عورت کو نکاح سے پہلے اس کے مرض کا علم بھی ہو۔²²

۵۔ نظریہ سازی و تقنین کی ضرورت:

تقنین بذات خود ایک نوع کا اجتہاد مقاصدی ہوتا ہے اس لئے کہ قانون سازی کے وقت متعدد فقہی آراء میں سے کسی ایک رائے کو، جو زمانہ کے حالات کے موافق ہو، اختیار کیا جاتا ہے۔ اسلام میں اس نوع کی پہلی تقنین "مجلة الأحكام العدلية" کی تدوین تھی۔ خود اس مجلہ کے مرتبین نے صدر اعظم عالی پاشا کے سامنے اس مجلہ کی تعمیں کا جو سبب بیان کیا تھا، وہ یہی تھا کہ فقہ حنفی کے وسیع ذخیرہ فقہ سے ایسے قوانین منتخب کر کے مدون کرنے کی ضرورت ہے۔ جو عرف و عادات کے موافق ہوں۔²³

چنانچہ "مجلة الأحكام العدلية" میں متعدد مقامات پر امام ابو حنفیؓ کے قول سے عدول کیا گیا ہے:

1. یہ قول پر پاپدی کے سلسلہ میں صاحبین کا قول لیا گیا ہے۔²⁴
2. عقد الاستضایع کے جواز کے سلسلہ میں امام ابو یوسفؒ کا قول لیا گیا ہے۔²⁵
3. غصب شدہ شے کے منافع کے سلسلہ میں متاخرین حنفیہ کی رائے کو لیا گیا ہے۔²⁶
4. بیع الوفاء کے جواز کے سلسلہ میں ابواللیث سرقندی کا قول لیا گیا ہے۔ حالانکہ ظاہر الروایہ میں اس کی اجازت نہیں۔²⁷

آج متعدد اسلامی ممالک عراق، شام، مصر، لیبیا وغیرہ میں راجح اسلامی قانون میں فقهاء اربعہ کی آراء میں گئی ہیں۔ نجی سطح پر ملک عزیز میں جسٹس ڈاکٹر تنزیل الرحمن نے "مجموعہ قوانین اسلام" لکھ کر بڑی خدمت انجام دی ہے۔ اسلامی قانون کا نفاذ ہر درودل رکھنے والے باشمور مسلمان کی آرزو ہے۔ ریاستی سطح پر کسی بھی قانون کے نفاذ کے لئے سب سے پہلا مرحلہ اس قانون کی تتفییز کے لئے ہتمی شکل میں ہونا (Ready to Implement) ہے۔ مسلم ممالک میں غالباً قوانین تو کسی حد تک تقنین کے مرحلہ سے گزر کر جدید شکل میں دستیاب ہیں لیکن تمام شعبہ ہائے زندگی سے متعلق ان قوانین کی دفعہ وار صورت (Codified Shape) دستیاب نہیں ہے۔ جس کی اشد ضرورت ہے۔ بلکہ راقم الحروف کی رائے میں فقہ حنفی کے بنیادی آنذاختات (Primary Sources) کی دفعہ وار صورت فقہ اسلامی کی تتفییز میں آسانی پیدا کرے گی۔

غالباً فتاویٰ عالمگیری کے ایک حصہ کو دفعہ وار شکل میں مرتب کیا گیا تھا۔ اور ہدایہ کے ایک حصہ پر اسی نوعیت کا کام شیخ زايد اسلامیک سنٹر پشاور سے طبع ہوا ہے۔ اگر اسی نجی پر اصول السرخی، فتاویٰ قضی خان، فتاویٰ شامی اور دیگر مآخذ دفعہ وار شکل میں مرتب ہو جائیں تو ان سے استفادہ آسان ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں فقہاء تو ان کتب سے استفادہ کر لیتے ہیں لیکن وکلاء اور روح حضرات ان کتب کے پیچیدہ تدوینی اسلوب سے بالکل اجنبی ہیں۔ یہ کام بذات خود فقہ اسلامی کی تشکیل جدید کی طرف ایک ثابت قدم ثابت ہو گا۔

خلاصہ کلام:

فقہ اسلامی نے اپنی حریقت کا عملی ثبوت دیا ہے۔ وہ صدیوں ریاستی قانون کے طور پر نافذ رہی ہے اور اب تک اہل اسلام کے لئے تمام شعبہ ہائے زندگی میں رہنمائی کا فریضہ سر انجام دے رہی ہے اور یہ سلسلہ ان شاء اللہ تا قیامت جاری رہے گا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس زمانہ کے حاملین علوم اسلامیہ، اسے غیروں سے مستعار لئے ہوئے بلکہ مسلط کئے گئے سیاسی، معاشری اور معاشرتی نظم میں مسلمانوں کے لئے قابل عمل بنا کیں اور اس نجی پر اس کی تشکیل کریں کہ عمل سے ہبھی دست مسلمان بھی اس کے مقابل عمل ہونے کا بہانہ نہ کر سکے، نیز تمام شعبہ ہائے زندگی سے متعلق اسلامی قانون کی ہدایات کو ریاستی سطح پر قابل تتفییز بنانے کے لئے وہ اپنے حصے کا کام کر کے جائیں۔

نتائج بحث:

1. فقہ اسلامی کی تجدید کی ماضی میں منفی و ثابت تعبیرات ہوتی رہی ہیں۔ روایت سے بجزئے ہوئے علماء نے تشکیل جدید کے عنوان سے نہایت وقیع اصول بیان کئے ہیں اور عملاً انہیں اختیار بھی کیا ہے۔
2. قوی اور بین الاقوامی سطح پر معتدل متفقہ رائے کے قیام کے لئے اجتماعی اجتہادی اداروں کا قیام مستحسن ہے۔ ان اداروں نے اجتماعی معاملات کے متعلق قابل قدر اجتہادات پیش کئے ہیں۔

3. شاذ اقوال کی بنیاد پر کئے گئے فیضے جہاں ان اداروں کی کار کردگی کو مغلوق کرنے والے ہیں وہاں مسلمانوں کو بھی ایسے راستے پر ڈالتے ہیں جو ہر گز سبیل المؤمنین نہیں۔
4. کسی اجتماعی نوعیت کے مسئلہ کے لئے، کسی خاص طبقہ کی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے یا عام مسلمانوں کو حرام صریح سے بچانے کے لئے اگر ممالک فقیریہ کو جمع کر کے تلفیق کی صورت اختیار کر لی جائے تو اسے دین کی وسعت پر محول کرنا چاہیے۔ البتہ جہاں ایسی ضرورت نہ ہو وہاں اس سے اجتناب ضروری ہے تاکہ صدیوں سے قائم تعامل، محض ہوئی و خواہش کا شکار نہ ہو جائے۔
5. معاصر فقہی تحدیات کا مقابلہ کرنے کے لئے اجتہاد استصالحی کا اجتہاد استنباطی کے پہلو بہ پہلو استعمال اس اعتبار سے بڑا خوش آئندہ ہے کہ اس سے معاشرہ، دین سے ایسے خالی نہیں ہو جاتا جیسے عیسائی معاشرے عیسائیت سے خالی نظر آتے ہیں البتہ اس کا متوازن استعمال دین کی فعالیت کے لئے ضروری ہے ورنہ دین انفعالی حالت پر آکر آخر کار معاشرے سے رخصت ہو جائے گا۔ (اللذنه کرے)
6. اسلامی قوانین کا نفاذ ہر سچے مسلمان کی آزو ہے۔ ان قوانین کے نفاذ سے پہلے فقہ اسلامی کی تقسین ضروری ہے تاکہ کسی مرد مومن حکمران کی آمد پر ان قوانین کو بلا تاخیر نافذ کیا جاسکے۔ اس لئے تقسین کے کام کو سرکاری سطح پر کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی شخص ادارہ بھی اس عظیم کام کو سرانجام دے تو یہ نسلوں کا قرض ہے جو ادا ہوگا۔

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#).

حوالہ جات (References)

- ^١ عبد الحمید السوسو الاشتری، الاجتہاد الجماعی فی التشریع الاسلامی، قطر، وزارت اوقاف و دینی امور، ۱۴۲۸ھ، ص: ۳۶
- 'Abdul Ḥamīd al SuSuh Ashrafi, *Al Ijtihād al Jama'ī fī al Tashrī' al Islāmī*, (Qatar: Wizārat Auqāf wa Dīnī Umūr, 1418H) p: 46
- ^٢ امام میشی نے کہا ہے: "رواه الطبراني في الاوسط و رجاله موثقون من أهل الصدح". مجعuz الزوائد، کتاب العلم، باب في الاجماع، ۱: ۷۸۔ امام طبرانی، سليمان بن احمد، لمجمـعـ الـاوـسـطـ، قـاـهـرـهـ، دارـالـحرـمـينـ، ۱۴۲۵ـھـ، بـابـ الـأـلـفـ مـنـ اـسـمـ اـحـمـدـ، حـدـيـثـ رقمـ ۱۶۱۸
- Imām Haythāmī, *Majma' al Zawā'id*, 1:178. Al Tabarānī, Sulaymān bin Ahmad, *Al Mu'jam al Awsat*, (Cairo: Dār al Ḥaramayn, 1415H), Hadīth # 1618
- ^٣ وہبہ الز حلیلی، الاجتہاد الجماعی واصحیتہ فی مواجهۃ مشکلات العصر، الدراسات الاسلامیة، رئیس التحریر: محمد الغزالی، اسلام آباد، مجعی البجوث الاسلامیہ، العدد الاول، المجلد الاول بیرون، ذوالقعدۃ محرم ۱۴۲۶ھ، ص: ۱۰ - ۱۱
- Wahba al-Zuhayli, "Al Ijtihād al Jama'ī wa Ahmiyatuhū fī Mawājihatī Mushkilāt al 'Aṣr", *Al Dirāsāt al-Islāmiyah, Majma' al-Buhūs al-Islāmiyah*, Issue: 1, Vol. 40, Dhul Qa'dah Muharram 1426H, pp: 10-11
- ^٤ طبری، محمد بن جریر، تاریخ الرسل والملوک، دار التراث العربي بیروت، ۱۳۸۷ھ، ۲: ۷۳۷
- Al Ṭabarī, Muhammad bin Jarīr, *Tārīkh al Rusul wal Mulūk*, (Beirut: Dār al Turāth Al 'Arabī, 1387H), 6: 747
- ^٥ وہبہ الز حلیلی، اصول الفقہ الاسلامی، دار احسان ایران، ۱۴۰۲ء، ۲: ۱۱۳۲

Dr. Wahab Al Zuhaylī, *Usūl al Fiqh al Islāmī*, (Iran: Dār al Ihsān, 1997), 2: 1142

^۶ اصول الفقہ الاسلامی، ۲: ۱۱۳۲۔ رحمانی خالد سیف اللہ، تقلید اور تلقین، بحث و نظر، اپریل جون، ۱۹۹۰ء، ص: ۹۵

Usūl al Fiqh al Islāmī, 2: 1142. Khālid Saifullah Rahmānī, "Taqlīd awr Talfiq", *Bahāth-o-Nazār*, April June, 1990, p: 95

^۷ تھانوی، اشرف علی، الحیۃ الناجۃ (حاشیہ)، دارالاشراعت کراچی، ۱۹۸۷ء، ص: ۱۵-۱۶

Ashraf 'Alī Thānví, *Al Ḥilāh al Nājizah (Hāshiyah)*, (Karachi: Dār al Ishā'at, 1987), pp: 15-16

^۸ یہ مسلک مولانا حبیب احمد کیر انوی کا ہے۔ ملاحظہ ہو۔ ظفر احمد عثمانی، اعلاء السنن، دارالاكتاب العلمیہ بیروت، ۱۹۹۰ء، ۲۰: ۲۲۸

Zafar Ahmad Usmānī, *I'lā' al Sunan*, (Beirut: Dār al Kutub al 'Ilmiyyah, 1997), 20: 248

^۹ مجوزین میں سے ڈاکٹر وہبہ الز حلیلی اور مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کی رائے میسر آئی ہے۔ اصول الفقہ الاسلامی، ۲: ۱۱۳۲۔ تقلید اور تلقین، ص: ۹۵

Usūl al Fiqh al Islāmī, 2: 1142. "Taqlīd awr Talfiq", p: 95

^{۱۰} اصول الفقہ الاسلامی، ۲: ۱۱۳۸ - ۱۱۳۷

Usūl al Fiqh al Islāmī, 2: 1142-1148

^{۱۱} اصولیین کے ہاں اس تقسیم کے اشارات ملتے ہیں مگر منضبط انداز میں یہ تقسیم ان کے ہاں نہیں ہے۔ یہاں یہ بحث مندرجہ ذیل کتب سے مانوذہ ہے۔ ڈاکٹر معروف دوالبی، المدخل الی علم اصول الفقہ، مطبع جامعہ دمشق، دمشق، ۱۹۵۹ء، ص: ۳۷۵۔ ۳۷۹۔ اجتہاد کا تاریخی پس منظر، محمد تقی امینی، قدیمی کتب خانہ، کراچی، س۔ن، ص: ۳۔ مولانا نے ان تین قسموں مثالیں اور ان میں صحابہ کے اختلافات کا بھی مذکورہ کیا ہے۔ ص: ۳۰ - ۳۱

Dr. Ma'rūf Duwālaybī, *Al Madkhal ilā 'Ilm Usūl al Fiqh*, (Dimascuss: Maṭba' Jāmī'ah Dimishq, 1959), p: 375-379. Muḥammad Taqī Amīnī, *Ijtihād ka Tārīkhī Pas-e-Manzār*, (Karachi: Qadīmī Kutub Khāna), pp: 4, 40-56

^{۱۲} رحمانی، خالد سیف اللہ، مولانا، مقاصد اور شریعت اور نئے مسائل، ایضاً پبلی کیشنر، نئی دہلی، ۲۰۱۰ء، ص: ۳۱۹

Khālid Saifullah Rahmānī, *Maqāṣid or Shari'at: Ta'aruf or Taṣbīq*, (New Delhi: Ifā Publications, 2010), p: 319

^{۱۳} ابن عابدین، محمد امین، *نشرالعرف فی بناء بعض الاحکام علی العرف*، مشمولہ رسائل ابن عابدین، ۲: ۱۲۶

Ibn Ābidīn, Muḥammad Amīn, *Nashr al 'Urf fī Binā Ba'd al Aḥkām 'alā al 'Urf*, 2: 126

^{۱۴} غرر انساخ کا مطلب یہ ہے کہ اگر مشتری نے بغیر قبضے کے چیز خرید کر آگئے فروخت کر دی اور باعث اول کے پاس وہ چیز مشتری کے حوالے کرنے سے پہلے ضائع ہو گئی تو ایسی صورت میں مشتری اول جواب باعث ثانی ہے، مشتری ثانی کو چیز کبھی حوالے نہیں کر سکتا تو جب بیع اول فتح ہو جائے گی تو بیع ثانی شروع ہی سے فتح کا احتمال رکھتی ہے اور یہی غرر انساخ ہے۔

^{۱۵} المیدانی، عبد الغنی، *الباب فی شرح الکتاب*، دارالاكتاب العربیہ بیروت، ۱: ۳۷۳

Al Maydānī, 'Abdul Ghānī, *Al Lubāb fī Sahrh al Kitāb*, (Beirut: Dār al Kitāb al 'Arabī), 1: 373

^{۱۶} طرابلسی، علی بن خلیل، *معین الاحکام*، داراللکر بیروت، س۔ن، ص: ۳۳۶

Al Ṭarāblasī, 'Alī bin Khalīl, *Mu'īn al Aḥkām*, (Beirut: Dār al Fikr), p: 336

^{۱۷} ابن نجیم، زین الدین، *ابحر الرائق*، المطبعة العلمية، مصر، ۱۹۱۳ھ، ۷: ۶۳

Ibn Nujaym, Zayn Uddīn, *Al Baḥr al Rā'iq*, (Egypt: Al Maṭba'ah al 'Ilmiyyah, 1311), 7: 63

¹⁸ رحمانی، خالد سیف اللہ، مولانا، مقاصد شریعت: تعارف و تطبیق، ص: ۲۷۶ - ۲۹۵

Khālid Saifullah Rahmānī, *Maqāṣid Sharī'at: Taṭbiq wa Ta'āruf*, pp: 276-295

¹⁹ رحمانی، خالد سیف اللہ، مولانا، کتاب الفتاویٰ، زمزم پبلشرز کراچی، ۱۹۳۵: ۵، ۲۰۰۸

Khālid Saifullah Rahmānī, *Kitāb al Fatāwa*, (Karachi: Zamzam Publishers, 2008), 5: 193

²⁰ خادمی، نور الدین مختار، علم مقاصد الشریعۃ، مترجم: ضیاء الدین قاسی، آئی۔ او۔ ایں سینٹ فار عرب بک ایڈیشنز اسلامک سٹنڈرڈ میل، ص: ۷

Khādimī, Nūr Uddīn Mukhtār, 'Ilm Maqāṣid al Sharī'ah, Translated by Ziā Uddīn Qāsmī, (Dehli: IOS Centre for Arabic and Islamic Studies), p: 7

²¹ زیلی، عثمان بن علی، *تہمین الحقائق شرح کنز الدقائق*، دارالكتب العلمية بیروت، ۱۴۲۰ھ، ۳: ۲۲۶

Al Zayla'i, Usmān bin 'Alī, *Tabyīn al Haqqāiq*, (Beirut: Dār al Kutub al 'Ilmiyyah, 1420), 3: 246

²² آٹھویں فقہی سینیوار کا فیصلہ، مشمولہ اہم فقہی فیصلے، مرتب مجاهد الاسلام قاسی، ادارۃ القرآن کراچی، ۱۹۹۹ء، ص: ۸۷ - ۸۸

Mujāhidul Islām Qāsmī, 'Aham Fiqh i Faysaly: The Decision of 8th Fiqhi Seminar, (Karachi: Idārah al Qur'ān, 1999), p: 87-88

²³ سلیم رستم باز، *شرح المکملۃ*، دارالكتب العلمية بیروت، س، ن، ص: ۹، ۱۰

Salim Rustam Bāz, *Sharḥ al Majalla*, (Beirut: Dār al Kutub al 'Ilmiyyah), pp: 9-10

²⁴ محمد خالد الاتاسی، *شرح مجلہ الاحکام العدیۃ*، متن، کوئٹہ، مکتبہ رشیدیہ، س، ن، مادہ: ۹۰۸

Muhammad Khālid al Utāsī, *Sharḥ Majalla al Aḥkām al 'Adliyah*, (Quetta: Maktabah Rashīdiyyah), Māddah: 908

²⁵ ایضاً، مادہ: ۳۸۸

Ibid., Māddah: 388

²⁶ ایضاً، مادہ: ۲۹۶

Ibid., Māddah: 296

²⁷ ایضاً، مادہ: ۲۰۲

Ibid., Māddah: 206