

قرآن و سنت کا باہمی تعلق

اصولی مواقف کا ایک علمی جائزہ

(۱۰)

امام شاطبی کا نظریہ

اب تک کی بحث کی روشنی میں ہمارے سامنے سنت کی تشریحی حیثیت اور قرآن و سنت کے باہمی تعلق کے حوالے سے علمائے اصول کے اتفاقات اور اختلافات کی ایک واضح تصویر آچکی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ سنت کا ایک مستقل ماخذ تشریع ہونا فقہاء و اصولیین کے ہاں ایک مسلم اصول ہے اور وہ ماخذ تشریع کو صرف قرآن تک محدود رکھنے کو ایمان بالرسالۃ کے منافی تصور کرتے ہیں۔ اس ساری بحث میں ایک بہت بنیادی مفروضہ جو جمہور علمائے اصول کے ہاں مسلم ہے، یہ ہے کہ شرعی احکام کا ماخذ بننے والے نصوص کو قطعی اور ظنی میں تقسیم کرنا لازم ہے، کیونکہ ایک مستقل ماخذ تشریع ہونے کے باوجود سنت کا بیش تر حصہ اخبار آحاد سے نقل ہوا ہے جو تاریخی ثبوت کے اعتبار سے ظنی ہیں۔ جمہور اصولیین اور فقہانے اس کو ایک حقیقت واقعہ کے طور پر قبول کیا اور یہ قرار دیا کہ دین کے جزوی اور تفصیلی احکام کو ظنی الثبوت ماخذ، یعنی اخبار آحاد سے اخذ کرنا درست ہے۔ البتہ اس ظنی ماخذ سے ثابت کوئی حکم کسی پہلو سے قطعی الثبوت حکم کے معارض ہو یا مثلاً اس کی تخصیص و تنقید یا اس پر زیادت کر رہا ہو تو اس کی قبولیت کے شرائط و قیود کے حوالے سے ان کے مابین بعض اختلافات پائے جاتے ہیں۔

جمہور فقہاء و محدثین کے نزدیک کسی حدیث کو ماخذ حکم بنانے اور اس پر عمل کرنے کے لیے محض اس کا سنداً صحیح ہونا کافی ہے اور دین کے دیگر اصولوں، یعنی قرآن، سنت اور ان سے مستنبط اصول کلیہ پر اس کو پرکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ روایت جب سنداً ثابت ہو تو وہ بذات خود ایک اصل کی حیثیت رکھتی ہے اور اسے دوسرے اصولوں پر پرکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی (ابن حجر، فتح الباری ۴/۳۶۶)۔ اس کے مقابلے میں فقہائے حنفیہ اور مالکیہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ خبر واحد کا حجت ہونا اس سے مشروط ہے کہ وہ اپنے سے قوی تر کسی دلیل کے ساتھ نہ ٹکراتی ہو۔ اگر خبر واحد قرآن کی نص، سنت مشہورہ یا امت کے اجماع میں سے کسی کے ساتھ ٹکراتی ہو تو معارضہ کے عام عقلی اصول کے مطابق خبر واحد کو رد کر دیا جائے گا یا اس کے ظاہری مفہوم کو چھوڑ کر مناسب تاویل کا راستہ اختیار کیا جائے گا۔

اس جزوی اختلاف سے قطع نظر، خبر واحد کے معتبر ہونے کے باب میں جمہور اصولیین متفق الرائے ہیں اور اس کی عقلی و شرعی توجیہ کے حوالے سے ان کا عمومی استدلال یہی ہے کہ تکلیف شرعی کا مدار علی الاطلاق قطعی دلائل پر رکھنا ناممکن ہے اور اسی وجہ سے شارع نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا، بلکہ ظن کو بھی ایک درجے میں معتبر قرار دیا ہے۔ ابن حزم نے اس ضمن میں ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا اور تاریخی ثبوت کے اعتبار سے قرآن مجید اور اخبار آحاد کے مابین پائے جانے والے فرق کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک مذہبی اور دینیاتی استدلال سے قطعی اور ظنی کی تقسیم کو غیر اہم ثابت کرنے کی کوشش کی۔ ابن حزم نے کہا کہ قرآن مجید میں 'الدِّکْر' کی حفاظت کا جو وعدہ کیا گیا ہے، اس سے مراد صرف قرآن نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی جانے والی ہر طرح کی وحی ہے۔ دوسرے لفظوں میں قرآن کی طرح حدیث بھی اس وعدہ حفاظت میں شامل ہے اور اللہ تعالیٰ نے تکوینی طور پر احادیث کو بھی مکمل طور پر محفوظ رکھنے اور حفاظت کے ساتھ امت تک منتقل کرنے کا اہتمام فرمایا ہے (الاحکام فی اصول الاحکام ۱/۹۸)۔ اس وعدہ حفاظت سے ابن حزم یہ اخذ کرتے ہیں کہ شریعت کا کوئی حکم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہو، کسی ایسی سند سے منقول نہیں ہو سکتا جس کے راویوں کے بیان پر حجت قائم نہ ہو سکتی ہو، کیونکہ اس سے شریعت کا ایک مستند حکم ضائع ہو جائے گا۔ اسی اصول پر اگر کسی ثقہ راوی سے کسی حدیث کے بیان میں غلطی ہوئی ہو تو لازم ہے کہ تکوینی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس غلطی کی وضاحت کا بھی بندوبست کیا ہو تاکہ امت ایک غیر مستند حکم کو شریعت کا حصہ سمجھنے کی غلطی میں مبتلا نہ ہو جائے (الاحکام ۱/۱۳۶)۔

اس پس منظر میں آٹھویں صدی ہجری میں غرناطہ کے جلیل القدر مالکی عالم امام ابوالفتح الشاطبی نے اپنی

کتاب ”الموافقات“ میں ایک مربوط عقلی نظام کے طور پر شریعت کی تفہیم کو موضوع بنایا تو قرآن و سنت کے باہمی تعلق کے تناظر میں قطعیت اور ظنیت کا سوال از سر نو اٹھایا اور ایک نئے زاویے سے اس بحث کے مختلف پہلوؤں کو واضح کرنے کی کوشش کی۔ زیر نظر سطور میں ہم اس حوالے سے شاطبی کے اصولی نظریے کی وضاحت کریں گے۔

تشریع کا اصل الاصول: انسانی مصالح

شاطبی کے نظریے میں تشریع کے مقاصد اور احکام شرعیہ میں ملحوظ انسانی مصالح کا تصور بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ شاطبی اسی کی روشنی میں شریعت کی تفہیم ایک مربوط اور منضبط نظام کے طور پر کرتے اور شریعت میں قطعیت یا ظنیت کے سوال کو حل کرتے ہیں اور اسی فریم ورک میں قرآن و سنت کے باہمی تعلق کو بھی واضح کرتے ہیں۔ احکام شرعیہ کی بنیاد میں مخصوص مقاصد و مصالح کے کارفرما ہونے کے تصور کو ایک باقاعدہ نظریے کے طور پر پیش کرنے کی نسبت عموماً امام الحرمین الجوبینی کی طرف کی جاتی ہے۔ الجوبینی کے زیر اثر شافعی روایت میں امام غزالی اور پھر عز الدین بن عبد السلام نے اس تصور کے مختلف پہلوؤں کو واضح کیا۔ دوسرے فقہی مکاتب فکر سے منتسب بعض اہل علم، مثلاً شہاب الدین القرانی، نجم الدین الطونسی، ابن تیمیہ اور ابن القیم کے ہاں بھی اس بحث سے خصوصی اعتنا ملتا ہے۔ شاطبی اسی اصولی روایت سے منسلک ہیں اور ان کے ہاں تشریع کے تصور، مقاصد اور عمل تشریع کے بنیادی اصولوں کی توضیح جس طرح کی گئی ہے، اس کا خلاصہ درج ذیل نکات کی صورت میں بیان کیا جاسکتا ہے:

۱۔ شارع کی تصریحات سے واضح ہوتا ہے کہ انبیاء کے ذریعے سے انسانوں کی رہنمائی سے انسانوں ہی کی بھلائی اور مصلحت مقصود ہے۔ شارع کا مطالبہ یہ ہے کہ بنی نوع انسان اپنی انفرادی و اجتماعی زندگی میں ایسے اصولوں اور ضابطوں کی پابندی کریں جن سے ان مخصوص مصالح کی حفاظت ممکن ہو جو شارع کا مقصود ہیں۔ یہ مصالح حسب ذیل ہیں:

۱۔ دین، ۲۔ انسانی زندگی، ۳۔ نسل، ۴۔ مال، ۵۔ عقل۔

احکام شرعیہ کے استقرار سے واضح ہوتا ہے کہ تشریع کے پورے عمل میں انھی مخصوص انسانی مصالح کی حفاظت کو موضوع بنایا گیا ہے اور انھی پر بنی نوع انسان کی دنیوی و اخروی فلاح کا مدار ہے۔

۲۔ شاطبی حفظ دین کو عبادات (ایمان، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج) کے ساتھ، نفس اور عقل کی حفاظت کو عادات

(خور و نوش، لباس اور رہائش وغیرہ) کے ساتھ اور حفظ نسل اور حفظ مال کو اور بعض پہلوؤں سے حفظ نفس اور حفظ عقل کو معاملات (بیع و شراء، نکاح، قصاص و دیت اور جنایات وغیرہ) کے ساتھ متعلق کرتے ہیں۔ شارع کی طرف سے دی گئی ہدایات تین مختلف سطحوں پر مذکورہ مصالح کی حفاظت کو موضوع بناتی ہیں۔ غزالی کی پیروی میں، شاطبی ان سطحوں کو ضروریات، حاجیات اور تحسینیات سے تعبیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عبادات، عادات اور معاملات، تمام دائروں میں ان تینوں درجات کی حفاظت شریعت کا مقصود ہے۔

ضروریات کا درجہ ان مصالح کو محفوظ رکھنے کا وہ کم سے کم درجہ ہے جس کے بغیر انسانی زندگی صحیح ڈگر پر قائم نہیں رہ سکتی اور اس کا نتیجہ فساد، انتشار اور زندگی کے کلی خاتمے کی صورت میں نکلنا یقینی ہے۔ ان کی حفاظت جانب وجود اور جانب عدم، دونوں طرف سے ہونی چاہیے، یعنی ایسا بند و بست بھی ہونا چاہیے کہ یہ مصالح مثبت طور پر قائم رہیں اور ایسا انتظام بھی درکار ہے کہ ان مصالح میں خلل ڈالنے والے امور کا سد باب کیا جاسکے۔ شریعت میں بیان کیے گئے بنیادی فرائض اور ممنوعات، مثلاً عبادات میں نماز اور زکوٰۃ، معاملات میں خرید و فروخت کی اباحت اور قتل، زنا اور چوری وغیرہ کی حرمت اس کی مثالیں ہیں۔ ضروریات کے ساتھ ملحق تکمیلی امور کی، مثال کے طور پر شاطبی باجماعت نماز کا اہتمام کرنے، خرید و فروخت کے وقت گواہ مقرر کرنے، نشہ آور اشیاء کی معمولی مقدار سے بھی گریز کرنے، اجنبی عورت کو دیکھنے اور سود کی ممانعت وغیرہ کا ذکر کرتے ہیں۔

حاجیات کے درجے میں مقصود یہ ہوتا ہے کہ مکلفین کے لیے احکام شریعت کی پابندی میں وسعت اور سہولت پیدا کی جائے اور انھیں مشقت اور تنگی میں پڑنے سے بچایا جائے۔ اس درجے میں وہ تمام رخصتیں آجاتی ہیں جو شریعت میں کسی بھی دائرے میں اصل حکم سے لاحق ہونے والی مشقت کو دور کرنے کے لیے بیان کی گئی ہیں، مثلاً بیماری اور سفر میں روزہ ترک کرنے کی رخصت، جانور کو ذبح کرنا ممکن نہ ہونے کی صورت میں شکار کی اجازت اور مالی لین دین کے دائرے میں مضاربہ، مساقاۃ اور سلم کی اباحت اور دیت کی ادائیگی کو عاقلہ کی اجتماعی ذمہ داری قرار دینا وغیرہ۔ حاجیات کے ساتھ بھی کچھ تکمیلی احکام ملحق ہوتے ہیں جس کی مثال نکاح میں کفو کی رعایت کرنے اور سفر میں دو نمازوں کو جمع کرنے جیسی ہدایات ہیں جن کی رعایت نہ کرنے سے ضروریات تو متاثر نہیں ہوتیں، لیکن تخفیف اور تیسیر کے اصول پر زد پڑتی ہے۔

تحسینیات سے مراد یہ ہے کہ انسان محاسن عادات اور مکارم اخلاق کو اختیار کرے اور عقل سلیم جن چیزوں سے نفور محسوس کرتی ہے، ان سے اجتناب کرے۔ تحسینیات، اصل ضروری اور حاجی مصالح سے زائد

ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا فقدان کسی ضروری یا حاجی مصلحت میں خلل انداز نہیں ہوتا اور ان کی نوعیت محض تحسین اور تزیین کی ہوتی ہے۔ شاطبی نے اس کی مثال کے طور پر عبادت کرتے ہوئے طہارت، ستر عورت اور زینت کا اہتمام کرنے، کھانے پینے کے آداب کا لحاظ رکھنے، غلام اور عورت کو حکمرانی کے منصب کے لیے نااہل قرار دینے اور جنگ میں عورتوں، بچوں اور راہبوں وغیرہ کے قتل سے ممانعت کا ذکر کیا ہے۔ ضروریات اور حاجیات کی طرح تحسنیات کے ساتھ بھی کچھ کمالات ملحق ہوتے ہیں اور اس کی مثال کے طور پر شاطبی پیشاب، پاخانہ کے آداب اور قربانی کے لیے اچھے جانور کے انتخاب کا ذکر کرتے ہیں (الموافقات ۹/۲-۱۳)۔

۳۔ یہ مصالح ناقابل تنسیخ ہیں اور ان مصالح کی رعایت و حفاظت صرف شریعت محمدی کا خاصہ نہیں، بلکہ یہ تمام شرائع میں مقصود رہی ہے، اگرچہ ان کی حفاظت کے لیے وضع کی جانے والی عملی صورت مختلف اوقات میں مختلف رہی ہے۔ مختلف شرائع میں دیے گئے جن احکام میں نسخ واقع ہوا ہے، وہ بھی فروع اور جزئیات میں ہوا ہے، اصول و کلیات میں نہیں ہوا۔ تمام شرائع ضروریات، حاجیات اور تحسنیات کی رعایت اور حفاظت پر مبنی رہی ہیں، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان میں سے کسی کلی مصلحت کو سرے سے منسوخ کر دیا گیا ہو۔ نسخ صرف اس پہلو سے واقع ہوا ہے کہ کسی مصلحت کی رعایت اور حفاظت کے ایک طریقے کو دوسرے طریقے سے تبدیل کر دیا گیا (الموافقات ۲۳/۲-۹۶/۳-۹۷)۔

تشریع کے عمل میں مصالح کی بنیادی اور مرکزی اہمیت کی وضاحت کرتے ہوئے شاطبی لکھتے ہیں:

”أن الشارع قد قصد بالتشريع إقامة
المصالح الأخروية والدينية وذلك على
وجه لا يختل لها به نظام، لا بحسب
الكل ولا بحسب الجزء، وسواء في ذلك
ما كان من قبيل الضروريات أو الحاجيات
أو التحسينيات، فإنها لو كانت موضوعة
بحيث يمكن أن يختل نظامها أو تخل
أحكامها لم يكن التشريع موضوعاً لها،
إذ ليس كونها مصالح إذ ذاك بأولى
من كونها مفسد، لكن الشارع قاصد
”تشریع سے شارع کا مقصد اخروی اور دنیوی
مصالح کو اس طرح قائم کرنا ہے کہ (شریعت کے
وضع کردہ) نظام میں کل یا جزء کسی بھی اعتبار سے
خلل واقع نہ ہو۔ اس میں ضروریات، حاجیات اور
تحسنیات سب برابر ہیں، کیونکہ اگر ان کی وضع
اس طرح کی گئی ہو کہ نظام میں خلل کا واقع ہونا یا
احکام کا خلل پذیر ہونا ممکن ہو تو اس کا مطلب یہ
ہوگا کہ تشریع، مصالح کے لیے نہیں کی گئی، کیونکہ
خلل ممکن ہونے کی صورت میں ان کو مصالح کے
بجائے مفسد کہنے کا بھی پورا جواز ہے۔ لیکن چونکہ

بہا أن تكون مصالح على الإطلاق،
فلا بد أن يكون وضعها على ذلك الوجه
أبدياً وكلّياً وعماماً في جميع أنواع التكليف
والمكلفين وجميع الأحوال وكذلك وجدنا
الأمر فيها والحمد لله. (الموافقات ۲/۳۳)
شارع کا مقصود یہ ہے کہ احکام سے علی الاطلاق
مصالح کی حفاظت کی جائے، اس لیے لازم ہے کہ
ان کے مصالح ہونے کی نوعیت ابدی ہو اور تکلیف
کی تمام انواع اور جملہ مکلفین اور تمام احوال کے
لیے عام ہو، اور بحمد اللہ ہم نے شریعت کو اسی طرح
پایا ہے۔“

شریعت کے قطعی ہونے کی نوعیت

شاطبی کے نزدیک شریعت کا قطعی ہونا تکلیف شرعی میں بنیادی نکتے کی حیثیت رکھتا ہے اور شارع کی طرف
سے انسان کو ہدایت مہیا کرنا اور اسے اس کا مکلف ٹھہرانا قطعیت کے بغیر ناقابل فہم ہے۔ تاہم شاطبی کے سامنے
سوال یہ ہے کہ جب شرعی نصوص اپنے ثبوت اور دلالت، دونوں اعتبارات سے قطعی اور ظنی میں منقسم ہیں اور
خاص طور پر شریعت کے تفصیلی اور فروعی احکام کا ثبوت زیادہ تر اخبار آحاد کی صورت میں ظنی دلائل پر منحصر
ہے تو پھر بہ حیثیت مجموعی شریعت کے قطعی ہونے کا دعویٰ کیونکر اور کس معنی میں کیا جاسکتا ہے؟

اس سوال کے جواب میں شاطبی مقاصد و مصالح کے مذکورہ نظریے سے مدد لیتے ہیں۔ شاطبی کہتے ہیں کہ
شریعت، کلیات و اصول اور جزئیات و فروع پر مشتمل ہے اور ان میں سے کلیات، جو اصل اور اساس کی حیثیت
رکھتے ہیں، قطعی، جب کہ جزئیات و فروع ظنی ہیں۔ کلیات سے ان کی مراد وہی اجتماعی انسانی مصالح ہیں جن کی
توضیح انھوں نے ضروریات، حاجیات اور تحسینیات کے عنوان سے کی ہے۔ شاطبی کا کہنا ہے کہ شریعت میں
ظن کا تعلق صرف جزئیات و فروع سے ہے، جب کہ کسی کلی اصول کا ثبوت ظنی دلائل پر منحصر نہیں۔ شریعت
کی تشکیل جن قواعد کلیہ کی روشنی میں کی گئی ہے، وہ باعتبار ثبوت بھی قطعی اور یقینی ہیں اور باعتبار دلالت بھی
واضح اور محکم ہیں اور شریعت کا حجت ہونا دراصل انھی کے قطعی اور محکم ہونے پر منحصر ہے۔ ظن، شریعت کی
جزئیات کو تو لاحق ہو سکتا ہے، لیکن اگر کلیات کا بھی ظن کے دائرے میں آنا ممکن مانا جائے تو اس سے خود
شریعت معرض شک میں آجاتی ہے جو اس کے محفوظ ہونے کے منافی ہے، جب کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت
کی ضمانت دی ہے (الموافقات ۱/۲۴)۔ اسی طرح دلالت کے اعتبار سے فروع اور جزئیات میں تو تشابہ واقع ہو
سکتا ہے، لیکن اصول و قواعد کے تشابہ اور غیر واضح ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ شریعت کا اکثر حصہ مشابہ ہو جائے

اور یہ اس کے 'ہدایت' ہونے کے منافی ہے (الموافقات ۷۹/۳)۔

شریعت کے کلیات کا قطعی ہونا کیسے ثابت ہوتا ہے؟ اس سوال کے حوالے سے شاطبی کا منہج عام اصولیین سے مختلف ہے اور وہ اس کے لیے کسی قطعی الثبوت اور قطعی الدلالة نص سے انفرادی سطح پر استدلال کا طریقہ اختیار نہیں کرتے۔ شاطبی کا نقطہ نظریہ ہے کہ کسی بھی انفرادی دلیل شرعی سے قطعیت مستفاد کرنا ممکن ہے، کیونکہ انفرادی دلیل یا ثبوت کے اعتبار سے ظنی ہوگی، جیسا کہ اخبار آحاد ہیں اور یا اگر وہ باعتبار ثبوت قطعی ہو تو بھی اس کی دلالت گونا گوں عوارض کی وجہ سے قطعی نہیں ہو سکتی۔ شاطبی نے اس ضمن میں معتزلی اور اشعری متکلمین کے اس معروف استدلال کا حوالہ دیا ہے جو وہ دلالت نصوص کی بحث میں پیش کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں:

وجود القطع فیہا علی الاستعمال
المشہور معدوم أو فی غایۃ الدور
أعني فی آحاد الأدلة، فإنہا إن کانت
من أخبار الآحاد فعدم إفادتها القطع
ظاهر، وإن کانت متواترة فإفادتها
القطع موقوفة علی مقدمات جمیعہا
أو غالبها ظنی، والموقوف علی الظنی
لا بد أن یکون ظنیًا، فإنہا تتوقف
علی نقل اللغات وآراء النحو وعدم
الاشتراك وعدم المجاز والنقل الشرعی
أو العادي والإضمار والتخصیص
للعوم والتقیید للمطلق وعدم النسخ
والتقديم والتأخیر والمعارض العقلي،
وإفادۃ القطع مع اعتبار هذه الأمور
متعذر، وقد اعتصم من قال بوجودها
بأنها ظنية فی انفسها، لكن إذا اقترنت
بها قرائن مشاهدة أو منقولة فقد

”معروف معنی کے لحاظ سے انفرادی دلائل میں
قطعیت کا پایا جانا معدوم یا بے حد نادر ہے، کیونکہ
انفرادی دلائل اگر اخبار آحاد ہوں تو ان سے قطعیت
کا ثبوت نہ ہونا واضح ہے، اور اگر انفرادی دلائل
متواتر ہوں تو ان سے قطعیت کا اثبات بہت سے
مقدمات پر موقوف ہے جو سب کے سب یا ان میں
سے بیش تر ظنی ہیں اور ظنی مقدمات پر موقوف
استدلال بھی لازماً ظنی ہوتا ہے۔ قطعی الثبوت دلیل
سے قطعیت کا اثبات اس پر موقوف ہے کہ لغات
اور نحوی مسائل نقل کیے جائیں، لفظ مشترک نہ ہو
اور اس سے مجازی مفہوم مراد نہ ہو، لفظ اپنے اصل
معنی سے کسی شرعی یا عرفی مفہوم کی طرف منتقل نہ
ہوا ہو، کلام میں حذف اور اضمار نہ ہو، عموم کی
تخصیص اور مطلق کی تقیید نہ ہوئی ہو، حکم منسوخ نہ
ہو چکا ہو، کلام میں تقدیم و تاخیر نہ ہو اور اس کے
معارض کوئی عقلی دلیل بھی موجود نہ ہو۔ ان تمام
پہلوؤں کا لحاظ کرتے ہوئے کسی نص کی قطعی مراد

تفید یقین، وھذا کله نادر أو متعذر۔ طے کرنا، ناممکن ہے۔ جو حضرات اس کے قائل ہیں، انھوں نے اس نکتے کا سہارا لیا ہے کہ انفرادی دلائل فی نفسہ تو ظنی ہوتے ہیں، لیکن اگر ان کے ساتھ کچھ مشاہد یا منقول قرائن شامل ہو جائیں تو وہ یقین کا فائدہ دے سکتے ہیں، لیکن ایسی صورتیں بھی بالکل نادر یا ناپید ہیں۔“

اب اگر شرعی نصوص کی اکثریت ثبوت کے اعتبار سے بھی ظنی ہے اور انفرادی نصوص کی دلالت بھی، چاہے وہ قطعی الثبوت ہوں یا ظنی الثبوت، اپنی مراد پر قطعی نہیں ہو سکتی تو سوال یہ ہے کہ شریعت کے کلیات کی قطعیت کیسے ثابت ہوگی؟ شاطبی کا جواب یہ ہے کہ اس کا طریقہ شرعی دلائل کا استقرا ہے اور یہی وہ واحد طریقہ ہے جس کی مدد سے جزئی اور انفرادی ادلہ کے مجموعے سے قطعیت حاصل کی جاسکتی ہے۔ چنانچہ شریعت میں جتنے بھی احکام قطعی اور یقینی مانے جاتے ہیں، ان کا مدار کسی جزوی نص کی قطعی دلالت پر نہیں، بلکہ ان کی قطعیت شریعت میں وارد متعدد نصوص کی مجموعی دلالت سے ثابت ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر نماز کی فرضیت کے اثبات کے لیے صرف ’اقیموا الصلوٰۃ‘ کی نص کافی نہیں، کیونکہ انفرادی سطح پر اس نص کو مختلف مفاہیم پر محمول کیا جاسکتا ہے۔ نماز کا فرض ہونا درحقیقت ان تمام نصوص کے مجموعے سے مستفاد ہے جن میں مختلف پہلوؤں سے نماز کی تاکید وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ کہیں نماز ادا کرنے کی مدح و توصیف کی گئی ہے، کہیں نماز ترک کرنے والوں کی مذمت وارد ہوئی ہے، کہیں مکلفین کو ہر ہر حالت میں نماز ادا کرنے کا پابند ٹھہرایا گیا ہے، اور کہیں تارکین نماز کے ساتھ قتال کی بات بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح انسانی جان کی حرمت کا قطعی ہونا کسی ایک آیت یا حدیث پر منحصر نہیں، بلکہ یہ بات اس باب میں وارد جملہ نصوص کی دلالت سے ثابت ہوتی ہے۔ مثلاً کسی نص میں انسان کو قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے، کسی میں قاتل کو قصاص کا سزاوار قرار دیا گیا ہے، کہیں قتل کا ذکر شرک کے ساتھ کبیرہ گناہوں کے زمرے میں کیا گیا ہے، کہیں حالت اضطرار میں جان بچانے کے لیے حرام کو مباح قرار دیا گیا ہے، اور کہیں انسانی جان کی حرمت کا احترام نہ کرنے والوں کے خلاف قتال کی ہدایت کی گئی ہے۔ ان مثالوں کی روشنی میں شاطبی واضح کرتے ہیں کہ شریعت کے تمام قطعی احکام اور اصولی قواعد اسی طرح شرعی نصوص کے استقرا سے اخذ کیے گئے ہیں اور ثبوت کے پہلو سے ان کلی قواعد اور جزئی مسائل میں یہی چیز فارق ہے کہ فروعی احکام اور مسائل کا ماخذ جزئی نصوص ہوتے ہیں اور وہ ظنی الدلالة کے دائرے میں رہتے

ہیں، جب کہ اصول اور کلیات متفرق و متعدد نصوص کی مجموعی دلالت سے اخذ کیے جاتے ہیں اور استقرا کے اصول کے تحت ان میں قطعیت پیدا ہو جاتی ہے (الموافقات ۱/۲۸-۳۱)۔

اخبار آحاد کی ظنیت کا مسئلہ

شاطبی کے نظریے کے مطابق شریعت بطور ایک کلی نظام کے قطعیت سے متصف ہے، جب کہ ظن صرف جزئیات اور فروع کی سطح پر پایا جاتا ہے۔ اسی نکتے کی روشنی میں شاطبی یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں 'الذکر' کی حفاظت اور 'الدین' کی تکمیل سے متعلق جو بیانات وارد ہوئے ہیں، وہ بھی شریعت کے کلیات کے حوالے سے ہیں، کیونکہ استقرا سے واضح ہے کہ جزئیات کے متعلق یہ بات درست نہیں ہو سکتی۔ لکھتے ہیں:

”أن الحفظ المضمون في قوله تعالى
”إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ“
إنما المراد به حفظ أصوله الكلية المنصوصة،
وهو المراد بقوله تعالى ”الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ
لَكُمْ دِينَكُمْ“ أيضاً، لأن المراد المسائل
الجزئية إذ لو كان كذلك لم يتخلف
عن الحفظ جزئي من جزئيات الشريعة،
وليس كذلك لأننا نقطع بالجواز ويؤيده
الوقوع لتفاوت الظنون وتطرق الاحتمالات
في النصوص الجزئية، ووقوع الخطأ فيها
قطعاً، فقد وجد الخطأ في أخبار الآحاد
وفي معاني الآيات، فدل على أن المراد
بالذكر المحفوظ ما كان منه كلياً.

(الموافقات ۱/۲۵-۲۶)

”اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا
لَهُ لَحَفِظُونَ“ میں جس حفاظت کی ضمانت دی گئی
ہے، اس سے مراد دین کے کلی اور منصوص اصولوں
کی حفاظت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ
لَكُمْ دِينَكُمْ“ سے بھی یہی مراد ہے، جزئی مسائل
کی حفاظت مراد نہیں، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو شریعت
کا کوئی جزئی حکم حفاظت کے دائرے سے باہر نہ ہوتا،
(یعنی تمام اخبار آحاد صحت اور حفاظت سے منقول ہوتیں
اور ان میں کسی غلطی کا امکان نہ ہوتا)، حالاں کہ
ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ ہم قطعی طور پر اس کے
امکان کو جانتے ہیں جس کی تائید عملاً اس کے وقوع
سے ہوتی ہے۔ (نص کو سمجھنے میں) خیالات مختلف
ہوتے ہیں، جزئی نصوص میں کئی طرح کے احتمالات
بھی در آتے ہیں اور اس میں غلطی کا واقع ہونا یقینی
ہے، چنانچہ اخبار آحاد (کی روایت) میں اور مختلف
آیات کا مفہوم سمجھنے میں (اہل علم سے) غلطیاں
ہوئی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ذکر کی حفاظت سے

مراد اس کے کلیات کی حفاظت ہے۔“

تاہم شاطبی یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ کلیات کے قطعی ہونے کی صورت میں جزئیات کے ظنی ہونے میں کوئی مضائقہ نہیں اور اس سطح پر ظنی دلائل کی قبولیت سے شریعت کی اصولی اور کلی قطعیت مجروح نہیں ہوتی۔ چنانچہ شاطبی جمہور علمائے اصول کی موافقت میں جزوی اور فروعی مسائل کے دائرے میں اخبار آحاد کے حجت ہونے کے قائل ہیں اور یہ قرار دیتے ہیں کہ اخبار آحاد کو قبول کرنا کوئی رعایتی موقف نہیں، بلکہ بذات خود ایک کلی مصلحت پر مبنی ہے۔ اس مصلحت کی رو سے قطعیت کلیات ہی میں مطلوب ہے اور جزئیات میں یہ شرط عائد نہیں کی جاسکتی۔ کلیات اور جزئیات، دونوں میں قطعیت کی شرط عائد کرنا دونوں کا درجہ یکساں کر دینے کے مترادف ہے جو شارع کو مطلوب نہیں۔ شاطبی لکھتے ہیں:

”أن الشارع وضع الشريعة على اعتبار المصالح باتفاق وتقرر في هذه المسائل أن المصالح المعتبرة هي الكليات دون الجزئيات، إذ مجاري العادات كذلك جرت الأحكام فيها، ولولا أن الجزئيات أضعف شأنًا في الاعتبار لما صح ذلك، بل لولا ذلك لم تجر الكليات على حكم الإطراد، كالحكم بالشهادة وقبول خبر الواحد مع وقوع الغلط والنسيان في الأحاد، لكن الغالب الصدق، فأجريت الأحكام الكلية على ما هو الغالب حفظًا على الكليات، ولو اعتبرت الجزئيات لم يكن بينهما فرق ولا مننع الحكم إلا بما هو معلوم ولا طرح الظن بإطلاق، وليس كذلك. (الموافقات ۱/۱۰۸)

”شارع نے بالاتفاق شریعت کو مصالح کی رعایت سے وضع کیا ہے اور سابقہ مباحث میں یہ بات طے ہو چکی ہے کہ جو مصالح معتبر ہیں، وہ کلیات ہیں نہ کہ جزئیات، کیونکہ انسانی زندگی کے معمول و عادت میں احکام اسی طرح جاری ہوتے ہیں، اور اگر جزئیات کے معتبر ہونے کا نسبتاً کم زور معیار قبول نہ کیا جائے تو ایسا کرنا درست نہیں ہو سکتا، بلکہ اگر ظن کو قبول نہ کیا جائے تو بعض کلیات بھی برقرار نہیں رہ سکتیں، مثلاً گواہی پر فیصلہ کرنا اور افراد کی خبر کو قبول کرنا، حالاں کہ افراد سے غلطی اور بھول چوک ہو سکتی ہے۔ لیکن چونکہ عموماً وہ سچ ہی بیان کرتے ہیں، اس لیے کلیات کو محفوظ رکھنے کے لیے احکام کلیہ کا مدار غالب اور عمومی حالات پر رکھا گیا ہے۔ اگر جزئیات کے اعتبار میں بھی یہی شرط، (یعنی یقینی ہونا) عائد کی جائے تو کلیات اور جزئیات میں کوئی فرق نہیں رہے گا اور یقینی معلومات کے علاوہ کسی

بھی بنیاد پر فیصلہ کرنا ممنوع ہو جائے گا اور ظن کو
کلیداً ترک کر دینا مطلوب قرار پائے گا، حالاں کہ ایسا
نہیں ہے۔“

البتہ شاطبی کا زاویہ نظر اس پہلو سے جمہور اصولیین سے مختلف ہے کہ وہ فروع و جزئیات کے لیے اخبار آحاد کو علی الاطلاق ماخذ تسلیم نہیں کرتے، بلکہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا اخبار آحاد میں بیان کردہ حکم کا کسی کلی اور قطعی شرعی اصول کے تحت اور اس کے ساتھ متعلق ہونا ضروری ہے یا نہیں۔ جیسا کہ واضح کیا گیا، اصولیین کا ایک گروہ اخبار آحاد کی قبولیت کو اس شرط سے مشروط کرتا ہے کہ وہ کسی قوی تردلیل کے معارض نہ ہوں۔ شاطبی کا سوال اس سے مختلف ہے۔ وہ سوال کو اس صورت تک محدود نہیں رکھتے جب خبر واحد کسی قوی تردلیل کے معارض ہو۔ ان کا سوال یہ ہے کہ تعارض کے بغیر بھی، کیا اصولی طور پر یہ متعین کرنا ضروری ہے یا نہیں کہ خبر واحد میں جو حکم بیان کیا گیا ہے، وہ شریعت کے کون سے قطعی اور کلی اصول کی فرع ہے؟

شاطبی کا جواب یہ ہے کہ ظنی دلیل اگر کسی اصل قطعی کی طرف راجع ہو تو اس کا قابل قبول ہونا واضح ہے اور اخبار آحاد کی اکثریت یہی نوعیت رکھتی ہے۔ چنانچہ اخبار آحاد میں یا تو قرآن میں مذکور کسی اصولی حکم کی تفصیل بیان کی جاتی ہے، جیسے طہارت صغریٰ و کبریٰ، نماز اور حج وغیرہ سے متعلق سنت میں وارد تفصیلی احکام یا قرآن میں بیان کیے گئے کسی اصولی ضابطے کی فروع و جزئیات واضح کی جاتی ہیں، جیسے 'لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ' کی تفصیل کے طور پر سنت میں وارد خرید و فروخت کی مختلف صورتوں اور ربا وغیرہ کی ممانعت، اور یا شریعت کے احکام میں ملحوظ کسی قطعی اصول کی وضاحت کی جاتی ہے، جیسے 'لَا ضَرَرَ وَلَا ضَارَ' اور اس نوعیت کی دیگر اخبار آحاد۔ شاطبی کے نزدیک اس نوعیت کی تمام اخبار آحاد معتبر ہیں، لیکن اگر اخبار آحاد شریعت کے کسی قطعی اور اصولی حکم کی طرف راجع نہ ہوں تو انھیں علی الاطلاق قبول کرنا درست نہیں، بلکہ ان کے متعلق غور و فکر اور تحقیق کرنا واجب ہے۔ شاطبی لکھتے ہیں:

وإن كان ظنًّا فيما أن يرجع إلى أصل قطعي أو لا، فإن رجوع إلى قطعي فهو معتبر أيضاً، وإن لم يرجع وجب التثبت فيه ولم يصح إطلاق القول بقبوله.

”اگر دلیل شرعی ظنی ہو تو یا تو وہ کسی اصل قطعی کی طرف راجع ہوگی یا نہیں۔ اگر اصل قطعی کی طرف راجع ہو تو وہ بھی معتبر ہے، لیکن اگر راجع نہ ہو تو اس کے متعلق تحقیق اور غور و فکر کرنا واجب ہے اور اس کے مطلقاً قبول ہونے کی بات درست نہیں۔“

(الموافقات ۱۶/۳)

ایک دوسرے مقام پر لکھتے ہیں:

لا بد في كل مسألة يراد تحصيل علمها
على أكمل الوجوه أن يلتفت إلى أصلها
في القرآن، فإن وجدت منصوصاً على
عينها أو ذكر نوعها أو جنسها فذاك
والإلا فمراتب النظر فيها متعددة ...
أما إذا لم يرد من المسألة إلا العمل خاصة
فيكفي الرجوع فيها إلى السنة المنقولة
بالآحاد كما يكفي الرجوع فيها إلى
قول المجتهد وهو أضعف، وإنما يرجع
فيها إلى أصلها في الكتاب لافتقاره
إلى ذلك في جعلها أصلاً يرجع إليه
أو ديناً يدان الله به، فلا يكتفى بمجرد
تلقاها من أخبار الآحاد.
(الموافقات ۳/۳۰۰)

”ہر وہ مسئلہ جس میں علم کا حصول کامل ترین
طریقے پر مطلوب ہو، اس میں قرآن میں اس کی
اصل کی طرف متوجہ ہونا لازم ہے۔ اگر وہ قرآن
میں بعینہ منصوص مل جائے یا اس کی نوع یا جنس کا
وہاں ذکر ہو تو درست، ورنہ اس کے متعلق مختلف
درجوں میں غور و فکر مطلوب ہوگا۔... البتہ اگر کسی مسئلے
میں صرف عمل مقصود ہو تو اس میں آحاد کے ذریعے
سے منقول سنت کی طرف رجوع بھی کافی ہوگا، جیسا
کہ مجتہد کے قول کی طرف رجوع کافی ہوتا ہے،
حالانکہ وہ اس سے بھی کم زور ہے۔ البتہ اخبار آحاد
کو کتاب اللہ میں ان کی اصل کی طرف لوٹایا جائے گا،
کیونکہ یہ کتاب اللہ کے بنیادی ماخذ اور اللہ کے دین کا
مصدر ہونے کا تقاضا ہے، چنانچہ ایسے احکام کو صرف
اخبار آحاد سے لینے پر اکتفا نہیں کی جاسکتی۔“

یہ شاطبی کا موقف ہے، تاہم وہ یہاں اجتہادی اختلاف کی گنجائش کو تسلیم کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ
خبر واحد اگر کسی قطعی اصول کی طرف راجع نہ ہو، لیکن کسی قطعی اصول کے ساتھ متعارض بھی نہ ہو تو اس
صورت کی یہ تعبیر بھی کی جاسکتی ہے کہ کسی اصل قطعی کے ساتھ تعلق نہ ہونا گویا اس کے اصول شرعیہ کے
معارض ہونے کے ہم معنی ہے، اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ کسی قطعی اصول کے ساتھ تعلق نہ ہونے کے باوجود وہ
ایک ظنی دلیل کی حیثیت بہر حال رکھتی ہے اور کسی قطعی دلیل کے معارض نہ ہونے کی صورت میں ظنی دلیل
بھی شریعت میں معتبر ہوتی ہے (الموافقات ۳/۲۳)۔

بہر حال، شاطبی کے نزدیک اخبار آحاد کا کسی اصل قطعی پر مبنی ہونا ضروری ہے اور ان کے زاویہ نظر سے
اس شرط کے التزام سے گویا شریعت کے فروع و جزئیات کا باعتبار ثبوت ظنی ہونا شریعت کے بہ حیثیت مجموعی
محفوظ ہونے کے منافی نہیں رہتا، کیونکہ یہ فروع و جزئیات کسی نہ کسی اصل قطعی سے پیدا ہوئی ہیں اور اس پر مبنی

ہونے کی وجہ سے یہ بھی بالواسطہ قطعی ہیں۔ یوں شریعت بہ حیثیت مجموعی اپنے اصول کلیہ اور فروع، دونوں کے لحاظ سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ شاطبی لکھتے ہیں:

القسم الأول هو الأصل والمعتمد
والذي عليه مدار الطلب وإليه تنتهي
مقاصد الراسخين وذلك ما كان قطعياً
أو راجعاً إلى أصل قطعي، والشرعية
المباركة المحمدية منزلة على هذا الوجه
ولذلك كانت محفوظة في أصولها وفروعها
كما قال الله تعالى: "إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ
وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ"، لأنها ترجع إلى حفظ
المقاصد التي بها يكون صلاح الدارين،
وهي الضروريات والحاجيات والتحسينيات
وما هو مكمل لها ومتمم لأطرافها، وهي
أصول الشريعة وقد قام البرهان القطعي
على اعتبارها، وسائر الفروع مستندة
إليها. (الموافقات ۵۸/۱)

”علم کی پہلی قسم اصل اور معتمد ہے اور اسی پر
طلب علم کا مدار ہے اور علم میں پختگی رکھنے والوں
کے مقاصد اسی کی طرف منتہی ہوتے ہیں، اور یہ وہ
ہے جو خود قطعی ہو یا کسی اصل قطعی کی طرف راجع
ہو۔ بابرکت شریعت محمدیہ اسی درجے کا علم ہے اور
اسی لیے وہ اپنے اصول اور فروع، دونوں میں محفوظ
ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: "إِنَّا نَحْنُ
نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ"۔ اس کی دلیل یہ
ہے کہ شریعت ان مقاصد کی حفاظت پر مبنی ہے جو
دارین کی کامیابی کا ذریعہ ہیں، یعنی ضروریات،
حاجیات اور تحسینات اور ان کی تکمیل و اتمام کرنے
والے احکام۔ یہی شریعت کے اصول ہیں اور ان کے
معتبر ہونے پر برہان قطعی قائم ہو چکی ہے، جب کہ
تمام فروع انھی اصولوں پر مبنی ہیں۔“

یہ ساری بحث تو اس صورت میں ہے جب ظنی دلیل کسی اصل قطعی کے معارض نہ ہو۔ اگر ظنی دلیل اور
اصل قطعی کے مابین تعارض بھی پایا جائے تو شاطبی کے نزدیک اس کی دو مزید صورتیں ممکن ہیں: ایک یہ کہ جو
ظنی دلیل کسی قطعی دلیل کے معارض ہے، کیا وہ کسی دوسرے قطعی شرعی اصول کے تحت آتی ہے؟ اگر زیر بحث
ظنی دلیل بذات خود کسی قطعی شرعی اصول کی فرع ہو تو اسے رد نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس کی تائید میں خود
شریعت کا ایک دوسرا قطعی اصول موجود ہے، اگرچہ اس صورت میں اجتہادی اختلاف کی گنجائش موجود ہوتی
ہے۔ مثال کے طور پر سیدہ عائشہ نے اسراء کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے قول کو رد
کردیا، کیونکہ قرآن مجید میں ہے کہ انسانی نگاہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں پاسکتیں، تاہم دیگر اہل علم نے اس کو
اس بنیاد پر قبول کیا کہ خود شریعت کے دیگر قطعی دلائل سے آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رویت ثابت ہے اور اس کی

روشنی میں دنیا میں بھی اس کا امکان ثابت ہوتا ہے (الموافقات ۱۹/۳)۔ یوں یہ ظنی اور قطعی دلیل کے تعارض کی نہیں، بلکہ دو قطعی دلیلوں کے تعارض کی صورت بن جاتی ہے۔

دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اصل قطعی کے معارض ظنی دلیل بذات خود کسی دوسری اصل قطعی سے موید نہ ہو۔ ایسی صورت میں اسے رد کرنا واجب ہے۔ شاطبی اس کی مثال کے طور پر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور امام مالک کی آرا کا حوالہ دیتے ہیں جنہوں نے بعض احادیث کو اس وجہ سے رد کر دیا کہ وہ قرآن مجید کی آیت ’لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى‘، ”کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی اور انسان کے کام وہی عمل آئے گا جو اس نے خود کیا ہو“ کے خلاف ہیں۔ چنانچہ سیدہ عائشہ نے اس بنیاد پر سیدنا عمر کی روایت کردہ اس حدیث کو قبول نہیں کیا کہ مرنے والے پر اگر اس کے اہل خانہ آہ و بکا کریں تو اس کی وجہ سے مردے کو عذاب دیا جاتا ہے۔ اسی طرح امام مالک نے اسی قاعدے کے تحت اس حدیث کو قبول نہیں کیا جس میں کہا گیا ہے کہ اگر مرنے والے کے ڈمے روزے ہوں تو اس کے وارث کو اس کی طرف سے روزے قضا کرنے چاہئیں (الموافقات ۱۹/۳، ۲۱)۔ شاطبی کے نقطہ نظر سے یہ خبر واحد کے ایک انفرادی آیت کے ساتھ تعارض کی نہیں، بلکہ شریعت کے ایک قطعی اور کلی اصول کے ساتھ تعارض کی مثال ہے جو اس خاص آیت پر منحصر نہیں، بلکہ استقرا کے طریقے پر بے شمار شرعی دلائل سے ماخوذ ہے (الموافقات ۱۹۵/۲)۔

اس بحث کا بنیادی نکتہ شاطبی نے ان الفاظ میں واضح کیا ہے کہ:

وهذا القسم على ضربين: أحدهما أن تكون مخالفته للأصل قطعية فلا بد من رده. والآخر أن تكون ظنية، إما بأن يتطرق الظن من جهة الدليل الظني وإما من جهة كون الأصل لم يتحقق كونه قطعياً، وفي هذا الموضع مجال للمجتهدين ولكن الثابت في الجملة أن مخالفة الظني لأصل قطعي يسقط اعتبار الظني على الإطلاق وهو مما لا يختلف فيه. (الموافقات ۱۸-۱۷/۳)

”ظنی دلیل اگر قطعی دلیل کے مخالف ہو تو اس کی دو صورتیں ہیں: ایک یہ کہ اس کا اصل کے مخالف ہونا قطعی ہو، اس صورت میں اس کو رد کرنا لازم ہے۔ دوسری یہ کہ اس کا اصل کے خلاف ہونا ظنی ہو، یا تو اس لیے کہ اصل کے ساتھ اس کی مخالفت ظنی ہے اور یا اس لیے کہ اصل کا قطعی ہونا متحقق نہیں ہوا۔ اس دوسری صورت میں مجتہدین کے لیے اختلاف کی گنجائش ہے، لیکن اصولی طور پر یہ بات طے شدہ ہے کہ ظنی کا قطعی کے مخالف ہونا ظنی کو ساقط الاعتبار کر دیتا ہے اور اس میں کوئی اختلاف

نہیں ہے۔“

تشریع میں سنت، قرآن کی فرع ہے

تشریعی اصولوں اور مقاصد و مصالح نیز دلائل شرعیہ کی قطعیت و ظنیت کی اس بحث کے تناظر میں شاطبی نے قرآن و سنت کے باہمی تعلق کو بھی موضوع بنایا ہے۔ شاطبی کتاب اور سنت کے باہمی تعلق کو اصل اور فرع کے طور پر متعین کرتے ہیں اور یہ قرار دیتے ہیں کہ تشریع میں اصل اور بنیادی کردار قرآن مجید کا ہے، جب کہ سنت، کتاب اللہ کے تابع اور اس پر مبنی ہے اور اس کا وظیفہ قرآن کی توضیح و تبیین اور اس کی تفریع و تفصیل ہے۔ یہ تصور اصولی طور پر جمہور علمائے اصول کا متفق علیہ تصور ہے۔ اس باب میں استثنائی موقف غالباً صرف ابن حزم کا ہے جو قرآن اور سنت، دونوں کو بالکل یکساں اور مساوی نوعیت کا ماخذ قرار دیتے ہیں اور ان کے نزدیک دونوں میں فرق صرف اس ظاہری صورت کے لحاظ سے ہے جو وحی کے ابلاغ کے لیے اختیار کی گئی۔ قرآن کے اصل اور سنت کے تابع ہونے کے تصور کو واضح انداز میں سب سے پہلے امام شافعی نے پیش کیا اور اس کی توضیح یوں کی ہے کہ سنت میں قرآن سے زائد جو احکام وارد ہیں، وہ یا تو کتاب اللہ سے ہی مستنبط ہیں اور یا اگر مستقل وحی یا اجتہاد پر مبنی ہیں تو بھی کتاب اللہ ہی میں مذکور کسی اصولی اور بنیادی حکم کی تفصیلات و فروع بیان کرتے ہیں۔ جصاص اور دیگر اصولیین نے اس حوالے سے یہ نکتہ بھی شامل کیا کہ قرآن کے علاوہ جن دیگر ماخذ مثلاً سنت، اجماع اور قیاس وغیرہ سے شرعی احکام اخذ کیے جاتے ہیں، ان کا ماخذ ہونا بھی بنیادی طور پر قرآن مجید سے ثابت ہوا ہے۔ گو یا قرآن نے بہت سے امور میں متعین اور جزئی احکام بیان کرنے کے علاوہ تشریع کے ان دیگر ماخذ اور اصولوں کی بھی تعیین کر دی ہے جن سے مزید احکام اخذ کیے جاسکتے ہیں (احکام القرآن ۱۸۹/۳-۱۹۰)۔

شاطبی بھی اس بحث میں جمہور اصولیین سے اتفاق رکھتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ سنت میں جو بھی حکم بیان کیا جاتا ہے، وہ اصولاً قرآن ہی کے حکم میں مضمر ہوتا ہے، بلکہ شاطبی کو اصرار ہے کہ سنت میں کوئی حکم ایسا نہیں جو قرآن سے اس معنی میں زائد ہو کہ قرآن کا حکم کسی بھی مفہوم میں اس کو متضمن نہ ہو اور سنت ایک بالکل نئے اور مستقل بالذات حکم کے طور پر اس کا اثبات کرتی ہو۔ لکھتے ہیں:

السنة راجعة في معناها إلى الكتاب، ”سنت اپنے معنی کے اعتبار سے کتاب کی طرف راجع ہے۔ وہ اس کے مجمل کی تفصیل کرتی، باعث فہمی تفصیل مجملہ، و بیان مشککہ و وسط مختصرہ، وذلك لأنها بيان له وهو الذي اشتباه امور کی وضاحت کرتی اور مختصر احکام کو کھولتی

دل علیہ قولہ تعالیٰ ”وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ“، فلا تجد في السنة أمراً إلا والقرآن قد دل على معناه دلالة إجمالية أو تفصيلية، وأيضاً فكل ما دل على أن القرآن هو كلية الشريعة وينبوع لها فهو دليل على ذلك ... ولأن الله جعل القرآن تبلياً لكل شيء فيلزم من ذلك أن تكون السنة حاصلة فيه في الجملة، لأن الأمر والنهي أول ما في الكتاب، ومثله قوله ”مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ“ وقوله ”الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ“ وهو يريد بإنزال القرآن فالسنة إذا في محصول الأمر بيان لما فيه وذلك معنى كونها راجعة إليهم (الموافقات ۱۲/۴-۱۳)

ہے۔ یہ اس لیے کہ وہ قرآن کا بیان ہے اور اسی پر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد دلالت کرتا ہے: ”وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ“ (اور ہم نے تمہاری طرف یہ ذکر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس چیز کو کھول کر بیان کرو جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے)۔ پس تمہیں سنت میں کوئی بات ایسی نہیں ملے گی جس کے مفہوم پر قرآن میں اجمالی یا تفصیلی دلالت موجود نہ ہو۔ مزید یہ کہ ہر وہ دلیل جس سے قرآن کا، شریعت کا بنیادی ماخذ اور سرچشمہ ہونا معلوم ہوتا ہے، وہ بھی اس بات کی دلیل ہے۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ہر بات کی وضاحت پر مشتمل قرار دیا ہے جس سے یہ لازم آتا ہے کہ سنت بھی اصولی طور پر قرآن ہی میں موجود ہو، کیونکہ اوامر و نواہی سب سے پہلے کتاب ہی میں آئے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ”مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ“ (ہم نے کتاب میں کسی چیز کے بیان میں کوئی کسر نہیں چھوڑی)۔ نیز فرمایا ہے کہ ”الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ“ (آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے) اور اس سے مراد قرآن کے نزول کے ذریعے سے دین کی تکمیل کرنا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ سنت قرآن ہی کے مضامین کی تشریح کرتی ہے اور یہی اس کے، قرآن کی طرف راجع ہونے کا مطلب ہے۔“

مزید لکھتے ہیں:

وقوله في السؤال: ”فلا بد أن يكون زائداً عليه“ مسلم، ولكن هذا الزائد هل هو زيادة الشرح على المشرح إذ كان للشرح بيان ليس في المشرح وإلا لم يكن شرحاً أم هو زيادة معنى آخر لا يوجد في الكتاب؟ هذا محل النزاع. (الموافقات ۴/۱۷-۱۸)

”معرض کا یہ کہنا کہ سنت کا قرآن سے زائد ہونا لازم ہے، مسلم ہے، لیکن اس زائد کی نوعیت کیا ایسی ہے جیسے شرح، مشروح پر زائد ہوتی ہے؟ کیونکہ شرح میں بہر حال ایسی توضیح ہوتی ہے جو مشروح میں نہیں ہوتی، ورنہ اسے شرح ہی نہ کہا جائے۔ یا زائد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سنت کوئی ایسی بات بیان کرتی ہے جو کتاب میں موجود ہی نہیں؟ ہمارا اختلاف اس دوسری بات میں ہے۔“

شاطبی نے اس نکتے کو جمہور اصولیین کی بہ نسبت کہیں زیادہ وسعت اور تحقیق و تدقیق کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ان کے فریم ورک میں سنت کے، کتاب اللہ پر مبنی اور اس کی طرف راجع ہونے کے جو پہلو نمایاں ہو کر سامنے آتے ہیں، ذیل میں ان کی کچھ تفصیل پیش کی جائے گی۔

[باقی]

