

الاجتهاد والتقليد

الفصل الاول

۳۸۲۔ الاجتهاد: ①

لغت میں اجتہاد کا معنی ہے کسی کام کو کرنے میں اپنی وسعت بھر طاقت کو صرف کر دینا۔ اور اصولیوں کی اصطلاح میں بطریق استنباط مجتہد کا دلائل شرعیہ کی طلب علم میں اپنی طاقت خرچ کرنا۔

اجتہاد کی اس تعریف سے درج ذیل باتیں سامنے آتی ہیں۔

اول: مجتہد اپنی ساری کوشش صرف کرے، اتنی کہ اس سے مزید قوت صرف کرنے میں خود کو عاجز سمجھے۔

دوم: اپنی محنت صرف کرنے والا مجتہد ہو، غیر مجتہد کی صرف محنت غیر معتبر ہے کیونکہ وہ اہل اجتہاد میں سے نہیں ہے اور اجتہاد تب مقبول ہوتا ہے جبکہ وہ مجتہدین سے صادر ہوا ہو۔

سوم: اس محنت کا مقصد عمل شرائع و احکام کا تعارف و تعریف ہو لیکن اگر اس محنت سے مقصود لغوی، عقلی یا حسی احکام مستنبط کرنا ہو تو اصولیوں کے نزدیک یہ اصطلاحی اجتہاد کی قسم نہ ہوگی۔

چہارم: احکام شرعیہ کے تعرف میں شرط ہے کہ وہ بطریق استنباط ہو یعنی اس تک رسائی اور استفادہ بحث و نظر کے ساتھ ہو سکے، اس قید کی وجہ سے حفظ المسائل خارج ہوگا، یا مفتی سے پوچھنا یا کتب علم سے معلوم کرنا یہ سب اصطلاحاً اجتہاد نہ کہے جائیں گے۔

۳۸۳۔ المجتہد:

اجتہاد کی تعریف سے ہی مجتہد کا مقصود سمجھ آتا ہے، یعنی وہ جس میں اجتہاد کی صلاحیت موجود ہو یعنی وہ اولیٰ تفسیلیہ سے عملی شرعی احکام کو استنباط کرنے کی قدرت رکھتا ہو، اور اصولیوں کے

① الموافقات: ۴/۵۷ و مابعدھا۔ فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت: ص ۳۱۳ و مابعدھا۔

المستصفیٰ للغزالی: ۲/۲۰۳ و مابعدھا۔

نزدیک اسی کو فقہ کہتے ہیں۔ اور وہ شخص فقہ یا مجتہد شمار نہ ہوگا، جس کو حفظ و تلقین کے ذریعے احکام شرعیہ کا علم ہو یا وہ کتابوں سے احکام معلوم کرے یا علماء سے سماع کر کے علم احکام حاصل کرے، اس کو بحث و نظر اور استنباط نہ آئے تو وہ مجتہد نہ ہوگا۔

اجتہاد کی قدرت شروط اجتہاد کے پورا ہونے سے پیدا ہوتی ہے جن سے بندہ مجتہد بنتا ہے۔

۳۸۴۔ اجتہاد کی شرائط:

پہلی شرط، لغت عربی کی معرفت: مجتہد پر لازم ہے کہ وہ عربی لغت کو اس طرح پہچانتا ہو کہ اس کے لیے عرب کے خطاب کو سمجھنا ممکن ہو، اور ان کے مفردات اور تعبیر کلام میں ان کے اسالیب سے واقف ہو یا تو سلیقہ یا پھر علم حاصل کر کے، اس طرح کہ وہ علوم عربیہ نحو، صرف، بلاغت، ادب، معانی و بیان وغیرہ سیکھ لے، اس طرح علوم عربیہ جاننا ایک مجتہد کیلئے ضروری ہے کیونکہ شرعی دلائل عربی زبان میں اترے ہیں۔ لہذا مجتہد کے لیے ان کا فہم اور احکام سے مکمل استفادہ اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے جبکہ وہ عربی زبان کو اچھی طرح جان سکے۔

خصوصاً اس صورت میں کہ کتاب و سنت کے دلائل انتہائی فصاحت و بلاغت اور بیان سے واقع ہوئے ہیں، کما حقہ اس کا فہم، اس کے معانی کا ذوق اور جس مفہوم پر لغت عرب دلالت کر رہی ہے اس کا ادراک، تعبیر کلام میں اس کے اسلوبوں کا احاطہ اور اس کے بلاغی اور بیانی اسرار کی معرفت صرف اسی صورت میں ممکن ہے اور اس کے کلمات و عبارات جس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ بھی اسی صورت میں سمجھ آئیں گے۔ جس قدر مجتہد عربی لغت کی معرفت میں ماہر ہوگا۔ اسی قدر اس کو نصوص کا فہم اور قریب و بعید کے معانی کا ادراک ہو سکے گا، لیکن مجتہد کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ مشہور لغویوں اور ائمہ لغت کی طرح لغت کی معرفت رکھتا ہو بلکہ اس کے لیے صرف اتنی معرفت کافی ہے جو شرعی دلائل کو سمجھنے میں لازم ہے کہ وہ ان نصوص سے فہم سلیم حاصل کر لے اور ان کی مراد کو سمجھ سکے۔

مجتہد کے لیے لازم دوسری شرط:

یہ کہ اس کو کتاب اللہ کی معرفت لازم ہے کیونکہ وہ ہی اصل الاصول اور ہر دلیل کا مرجع ہے، مجتہد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کی تمام آیات کو اجمالی طور پر پہچانتا ہو اور اس کی

آیات احکام میں اسے معرفت تفصیلیہ ہو کیونکہ انہی آیات سے عملی شرعی احکام مستطب ہوتے ہیں، اس کی مقدار بعض علماء نے پانچ سو آیات بتلائی ہے۔

حق بات تو یہ ہے کہ وہ اس عدد میں محصور نہ ہیں کیونکہ گہری نظر، عمیق غور و فکر اور مناسب ادراک سے یہ ممکن ہے کہ دیگر آیات سے بھی احکام مستطب کر لیے جائیں حتیٰ کہ وہ قصوں اور امثال والی آیات ہوں، بہر حال مجتہد کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ آیات احکام کو حفظ کر لے بلکہ اس کے لیے یہ کافی ہے کہ کتاب اللہ میں ان کا مقام پہچانتا ہوتا کہ بوقت ضرورت اس کی طرف رجوع آسان ہو، علماء نے ایسی تمام آیات، ان کی شرح اور ان سے احکام کے بیان کا بیڑا اٹھایا ہے اور اس موضوع میں انہوں نے بہت سی مصنفات تصنیف کی ہیں جیسا کہ ابوبکر احمد بن علی الرازی جو بھصاص کے نام سے مشہور ہیں اور ۳۷۰ ہجری میں فوت ہوئے ان کی کتاب ”احکام القرآن“ ہے اور کتاب احکام القرآن جو ابوبکر ابن العربی کی کتاب جو ۵۴۳ ہجری میں فوت ہوئے بھی ہے۔ جیسا کہ بعض مفسرین نے آیات احکام القرآن کا خاص اہتمام کیا ہے، انہوں نے اس پر طویل وقفہ کیا ہے اور وہ احکام بیان کیے ہیں جو ان آیات سے مستفاد ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں اقوال الفقہاء بھی جمع ہیں، اس قسم کی تفاسیر میں امام قرطبی کی تفسیر ہے، جو ۶۱۱ ہجری میں فوت ہوئے، ان کی کتاب کا نام ”الجامع لاحکام القرآن“ ہے۔ اور چھٹی صدی ہجری کے فقہاء میں سے امام طبری کی تفسیر ہے اس کا نام ”مجمع البیان فی تفسیر القرآن“ ہے یہ اور اس طرح کی کتب نے موجودہ زمانے میں آیات احکام کی طرف رجوع کرنا اور ان کے احکام و معانی کا ادراک آسان کر دیا ہے۔

قرآن کی معرفت میں شامل ہے کہ نسخ و منسوخ آیات کی معرفت حاصل ہو، گو کہ اس قسم سے متعلقہ آیات قلیل مقدار میں ہیں لیکن مجتہد کے لیے اس کی معرفت ضروری ہے، اس حوالے سے تصنیف شدہ کتابوں میں سے کتاب ”النسخ و المنسوخ“ ہے جو امام ابوجعفر محمد بن احمد جو النحاس کے نام سے مشہور ہیں کی تصنیف ہے جو ۳۳۸ ہجری میں فوت ہوئے، مذکورہ چیزوں کے علاوہ مجتہد کے لیے احکام سے متعلقہ آیات کے اسباب نزول کی معرفت ضروری ہے کیونکہ اس کی معرفت اس کے لیے آیات کی مراد سمجھنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔

تیسری شرط یہ ہے کہ اسے سنت کی معرفت ہو:

کہ مجتہد صحیح اور ضعیف احادیث کی معرفت رکھتا ہو، اس کے راویوں کا حال ان کی علامت، ان کا ضبط و ورع اور ان کی فقہیت جانتا ہو اور وہ متواتر احادیث اور آحاد کو جانتا ہو، اور وہ احادیث کے معانی اور ان کے ذکر کے اسباب سمجھتا ہو اور وہ صحت و قوت میں اس کے درجات پہچانتا ہو اور ان کے درمیان میں ترجیح کے قواعد جانتا ہو اور ناخ و منسوخ جانتا ہو اور اس کے لیے یہ شرط نہ ہے کہ وہ تمام احادیث کو جانتا ہو بلکہ اس کے لیے کافی ہے کہ احادیث احکام جانتا ہو اور ان احادیث کی معرفت کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اسے یہ احادیث زبانی یاد ہوں۔ بلکہ یہ کافی ہے کہ اس کے پاس صحیح احادیث والی کتابیں ہوں، اور وہ ان میں صحیح احادیث کے مقام جانتا ہو جیسا کہ یہ بھی کافی ہے کہ اس کے پاس علمائے جرح و تعدیل کی کتابیں ہوں حتیٰ کہ وہ راویوں کے حالات پہچان لے اور مذکورہ چیزوں کا کافی ہونا ہم نے اس لیے ذکر کیا ہے کہ کیونکہ موجودہ وقت میں مجتہد کی طرف سے اتنی معرفت حدیث بھی مشکل ہے۔ علمائے حدیث اور اماموں کی طرف رجوع اور ان پر اعتماد کرنا ضروری ہوتا ہے۔

علماء نے تمام احادیث احکام کو جمع کرنے کا اہتمام کیا ہے اور اس بارے میں کتابیں تصنیف کی ہیں اور ابواب کے اعتبار سے ان کی ترتیب دی ہے، اور اس کی مطول اور مختصر شروحات لکھی ہیں اور اس میں علماء نے احکام اور اس کے قریب علماء امصار کے اقوال بھی بیان کر دیئے ہیں اور ان کی اسانید پر کلام کیا ہے، جن کتب احادیث نے مجتہدین کیلئے احادیث احکام تک پہنچانا آسان کر دیا ہے اور ان کے احکام و معانی کو سمجھنا آسان کر دیا ہے ایسی کتب میں سے ”نیل الاوطار شرح مشقی الاخبار“ ہے جو شیخ محمد بن علی الشوکانی کی تصنیف ہے۔ لیکن سنت صحیح کی کتب اور ان کی شروحات میں صرف احادیث احکام پر اکتفا نہیں کیا گیا۔

چوتھی شرط یہ ہے کہ اسے اصول فقہ کی معرفت ہو:

اصول فقہ کا علم ہر مجتہد اور فقیہ کے لیے ضروری ہے، جیسا کہ ہم مقدمہ میں ذکر کر چکے ہیں کیونکہ اس علم سے مجتہد دلائل شرع اور ان کی طرف رجوع کرنے میں ترتیب کو پہچان سکتا ہے اور اس سے استنباط کے طرق جان سکتا ہے اور وہ الفاظ کے معانی پر طریقے اور ان دلائل کی

قوت معلوم کر سکتا ہے اور یہ جان سکتا ہے کہ کس کو مقدم کرنا ہے اور کس کو موخر کرنا ہے اور دلائل میں ترجیح کے قواعد اور دیگر ابحاث جان سکتا ہے جن پر علم اصول فقہ میں بحث کی جاتی ہے، علماء قدیم و حدیث نے اس علم میں بہت سی کتابیں تصنیف کی ہیں، جنہوں نے علماء کے لیے ان کی ابحاث و قواعد پر واقف ہونا آسان کر دیا ہے۔

پانچویں شرط مقامات اجماع کی معرفت:

مجتہد کیلئے ضروری ہے کہ اجماع کے مقامات کو پہچانے تاکہ اس کی وضاحت ہو جائے، اور جن آیات میں اجتہاد و بحث کی ضرورت ہے ان میں ان قواعد و مقامات کی مخالفت نہ کرے۔

چھٹی شرط مقاصد شریعت:

اجتہاد کی شرائط میں سے ہے کہ مجتہد کو شریعت کے مقاصد اور احکام کے علل اور لوگوں کے مصالح کی معرفت حاصل کر سکے تاکہ اس سے ان احکام کو استنباط کر سکے جن پر شریعت نے بطریق قیاس نص بیان نہیں کی۔ یا مصلحت کی بناء پر اور ان عادات کی بناء پر جن میں لوگ اپنے معاملات میں مانوس ہوتے ہیں اور جس میں ان کی مصلحت ثابت ہو، اسی بنیاد پر لوگوں کی مصلحتوں کی رعایت کے لوازم سے اور استنباط احکام کے لیے ضروری ہے کہ مجتہد لوگوں کے عرف و عادات سے واقف ہو کیونکہ ان عادات کا خیال رکھنا ان کی مشروع مصلحتوں کا خیال رکھنے کے مترادف ہے۔

ساتویں شرط اجتہاد کی فطری صلاحیت:

ہماری رائے میں یہ شرط بھی ضروری ہے گوکہ اصولیوں نے صراحتاً اس کو بیان نہیں کیا کہ مجتہد میں اجتہاد کی فطری صلاحیت ہونی چاہیے، اس طرح کہ اس میں لطافت ادراک کے ساتھ نقاہت عقلیہ، ذہن کی درنگی، نفاذ بصیرت، حسن فہم اور سمجھ کی تیزی ہونی چاہیے کیونکہ اس فطری صلاحیت کے بغیر کوئی شخص مجتہد نہیں بن سکتا اگرچہ وہ تمام شروط اجتہاد دیکھے ہو لیکن اسی جبلی صلاحیت کے بغیر وہ مجتہد نہیں بن سکتا۔ ہمارا یہ قول عجیب بھی نہیں ہے کہ انسان کا عربی زبان، اس کے علوم اور اوزان شعر جان لینا اس کو شاعر نہیں بنا دیتا جب تک کہ اس میں شعر کہنے کی فطری صلاحیت نہ ہو۔ اجتہاد میں بھی ایسا ہی حال ہے۔ اور جلیل القدر مجتہدین علوم

اجتہاد اور اس کے وسائل و آلات میں دوسروں پر فائق نہ تھے بلکہ اس فطری صلاحیت کی وجہ سے ممتاز تھے، جو انہیں حاصل تھی۔

۳۸۵۔ کس چیز میں اجتہاد جائز ہے اور کس میں جائز نہیں:

تمام احکام شرعیہ اجتہاد کا محل بننے کیلئے مناسب نہیں ہیں، اسی لیے بعض علماء اصول فرماتے ہیں۔ ”ہر وہ حکم شرعی محل اجتہاد ہے جس میں قطعی دلیل موجود نہ ہو۔“ یعنی وہ احکام شرعیہ جن میں قطعی دلائل ہیں وہ اختلاف اجتہاد کے محتمل نہیں ہیں، جیسا کہ نماز، روزہ کی فریضت، حرمت زنا وغیرہ۔ ایسے احکام جن کے بارے میں قطعی دلائل ملتے ہیں اور اتنے عام ہیں کہ ان میں کوئی عالم و جاہل معذور نہیں بلکہ سب برابر اسے جانتے ہیں۔ رہے وہ احکام جن میں قطعی نصوص وارد نہیں ہیں، بلکہ ان کے بارے میں ظنی الثبوت یا ظنی الدلالة وارد ہے یہ وہ ہیں جن میں اجتہاد چلے گا، جب وہ دلیل ظنی الثبوت ہوگی اور یہ حدیث میں ہی ممکن ہے تو مجتہد اس کے ثبوت نص کو تلاش کرے گا اور اس حدیث کی سند کی قوت، اس کی مضبوطی اور اس کے رواد کا میلان دیکھتا ہے، اس طرح کی مزیدبحاث جس میں غور و فکر کا تقاضا ہوتا ہے، مجتہدین ایسے مسائل میں بڑا اختلاف رکھتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک مجتہد کے ہاں ایک حدیث ثابت ہوتی ہے، جبکہ دوسرے مجتہد کے نزدیک وہ ثابت نہیں ہوتی لہذا وہ اس پر عمل نہیں کرتا۔ رہے ظنی الدلالة احکام، تو ان میں اجتہاد کا معنی ان کی مراد کو واضح کرنا ہے، اس طرح کہ وہ لفظ کی معنی پر دلالت کی قوت اور ایک دلالت کو دوسری پر ترجیح کی معرفت حاصل کرتا ہے ان امور میں بھی فقہاء کا اختلاف ہے اگرچہ الفاظ کی دلالوں اور بعض کی بعض پر ترجیح دینے میں قواعد و ضوابط اور معیاروں میں وہ متفق ہیں بلکہ کبھی تو وہ ان عام موازین میں بھی اختلاف کرتے ہیں، اس وقت ان کا یہ اختلاف استنباط میں وسعت پیدا کر دیتا ہے جیسا کہ ان کا امر ونہی کے موجب میں بھی اختلاف ہے اور اس بارے میں بھی اختلاف ہے کہ کیا عام کی اپنے افراد پر دلالت ظنی ہے یا قطعی؟ مطلق اور مقید کے ساتھ اس کے تعلق وغیرہ جیسا کہ ان کے بعض کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے۔

اسی طرح اجتہاد ان مسائل میں بھی جاری ہوتا ہے، جن کے بارے میں شارع کی طرف سے نص نہیں وارد ہوئی۔ اس صورت میں مجتہد دیگر دلائل شرعیہ مثلاً قیاس وغیرہ کی

طرف مجبور ہوتا ہے۔

بلاشبہ مجتہدین کی آراء ان دلائل کی صحت اور کیفیت استنباط اور ان کی بنیاد پر احکام مستنبط کرنے میں مختلف ہوتی رہتی ہیں۔

۳۸۶۔ اجتہاد کسی وقت یا جگہ کے ساتھ خاص نہیں ہے:

اجتہاد کو کوئی وقت یا جگہ مقید نہیں کر سکتی مطلب یہ ہے کہ یہ کسی وقت کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ دوسرے وقت میں ٹھیک نہ ہو، نہ یہ کسی خاص جگہ کے ساتھ مقید ہے کہ دوسری جگہ منعقد نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی بنیاد تو صرف یہ ہے کہ کسی شخص میں اس کی شرائط مکمل ہوں، اور یہ امر ہر زمانے میں ممکن ہے، اس کو ایک وقت کو چھوڑ کر دوسرے وقت کے ساتھ مقصور کرنا جائز نہیں ہے۔

کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فضل وسیع ہے وہ متاخرین کو چھوڑ کر متقدمین کے ساتھ خاص نہیں ہے، علماء نے منصوص انداز سے یہ بات بیان کی ہے کہ کوئی وقت بھی کسی ایسے مجتہد سے خالی نہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام اور رسول اللہ ﷺ کی رسالت کو لوگوں کو سمجھاتا رہے اور جو بعض علماء نے اجتہاد کا دروازہ بند ہونے کا کہا ہے اس کی وجہ یہ حرص ہے کہ جاہل لوگ اس کو کھیل نہ بنالیں اور بلا علم اجتہاد کا دعویٰ نہ کر دیں ان کے اس قول سے مراد یہی جہال ہیں نہ کہ علماء و مجتہدین۔

اس طرح اجتہاد قیامت تک باقی رہے گا، اور تمام ایسے لوگوں کے لیے مباح ہے کہ جن میں اجتہاد کی شرائط پائی جاتی ہوں، اس عظیم مرتبہ و منصب کی طرف صرف وہ چڑھ سکتے ہیں جو اصل میں اجتہاد کے مستحق ہیں، سو تب اجتہاد کسی خاص گروہ قوم و نسل، شہر اور زمانے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، شرائط کے ساتھ یہ سب لوگوں کے لیے جائز ہے۔

کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کے لیے شرع بنائی ہے سب کی ذمہ داری ہے کہ اس پر غور و فکر کریں اور اس کے احکام کو سمجھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفُرَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَقْفَالِهِا﴾ (محمد: ۲۴)

”تو کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے، یا کچھ دلوں پر ان کے قفل پڑے ہوئے ہیں؟“

اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اجتہاد علم کے اعلیٰ مراتب میں سے ایک مرتبہ ہے اور علم سب لوگوں کے لیے جائز ہے بلکہ علم شرع شریف کی طرف رغبت دلائی ہے اور ارباب علم کی تعریف کی ہے اور اس میں اضافہ طلب کرنے کی ترغیب دی اور لوگوں کو تعلیم دی کہ وہ یہ کہا کریں قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا (طہ: ۱۱۴) ”اے اللہ! میرے علم میں اضافہ فرما۔“

۳۸۷۔ اجتہاد کا حکم:

جو اجتہاد کرنے کا اہل ہے اس پر اجتہاد کرنا واجب ہے یعنی اس میں اجتہاد کا ملکہ ہو اور تمام اسباب و وسائل بھی موجود ہوں تو مجتہد پر لازم ہے کہ وہ بحث و نظر کے ذریعے دلائل سے حکم شرعی کو مستنبط کرے، اس کے اجتہاد کے نتیجے میں ملنے والے حکم ہی اس کے حق میں حکم شرعی ہے، اس کے لیے اس کی اتباع واجب ہے، کسی اور کی تقلید میں اس کو ترک کر دینا اس کے لیے جائز نہیں ہے، اب اگر وہ اجتہاد میں درست مسلک تک پہنچا تو اس کو دواجر ہیں، اگر خطا کر گیا تو بھی ایک اجر ملے گا، اسی بارے میں نبی کریم ﷺ سے فرمان مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جب حاکم اجتہاد کرے اور درست فیصلہ کرے تو اس کے لیے دواجر ہیں لیکن اگر خطا کر گیا تو اس کے لیے ایک اجر ہے۔

۳۸۸۔ اجتہاد کا بدل جانا اور ٹوٹ جانا:

اجتہاد کی بنیاد اس پر ہے کہ حکم شرعی کو تلاش کرنے میں غور و فکر کرے اور بقدر وسعت اپنی کوشش صرف کرے مجتہد نے اگر کسی مسئلہ میں بحث کی اور گہری نظر سے دلائل کو جانچا اور اس سے مسئلہ تک پہنچنے میں پوری قوت صرف کی تو اس کے لیے یہی حکم واجب ہوگا، وہ اسی کا فتویٰ بھی دے گا، لیکن اگر اسی مسئلہ میں اس کی رائے بدل گئی تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے نئے اجتہاد پر عمل کرے اسی کا فتویٰ دے اور اپنا پہلا قول ترک کر دے۔

اور جب مجتہد حاکم ہو اور اپنے اجتہاد کے موافق کسی مسئلہ میں فیصلہ دے تو کسی دوسرے حاکم کو یہ حق حاصل نہیں کہ اس کے اجتہاد کو توڑے۔

کیونکہ قانون یہ ہے کہ اجتہاد اس جیسے اجتہاد سے ٹوٹ نہیں سکتا لیکن جب حاکم پر اسی پہلے مسئلے جیسا دوسرا مسئلہ پیش آجائے اور اس کے لیے نئی رائے ظاہر ہو اسی مسئلہ میں تو حاکم کو

اختیار ہے کہ نئی رائے سے فیصلہ کرے، لیکن پہلا حکم ختم نہ ہوگا بلکہ جاری رہے گا، مطلب یہ ہے کہ سابقہ قضاء کے فیصلے مسلم قاضی کے لیے فائدہ مند نہ ہیں، اس کی مثال یہ واقعہ ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مسئلہ حجر یہ میں فیصلہ یہ دیا کہ والدین کی اولاد وارث نہ ہوگی پھر اس کے بعد ویسا ہی مسئلہ پیش آیا تو اس میں فیصلہ یہ دیا کہ (اخیانی) اولاد الام کی موجودگی میں والدین کی اولاد وارث بنے گی، اب پہلے فیصلے والوں نے یہ اعتراض کیا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ وہ فیصلہ ہم نے ماضی میں کیا تھا، یہ اب کیا ہے لیکن جب اجتہاد نص قطعی کے مخالف ہو تو وہ ٹوٹ جائے گا، اس کا اعتبار نہ رہے گا کیونکہ وہ درحقیقت اجتہاد نہیں ہے۔

۳۸۹۔ جزوی اجتہاد:

اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم کبھی ایک مسئلے میں مجتہد ہوتا ہے دوسرے میں نہیں ہوتا یعنی وہ ان مسائل میں اپنے پاس موجودہ وسائل کی بناء پر بعض مسائل میں اجتہاد پر قادر ہوتا ہے اور بعض پر قادر نہیں ہوتا۔

جیسا کہ اس نے میراث کے تمام دلائل و نصوص کا احاطہ کر لیا ہے اور اس بارے میں سنت اور اقوال علماء جس قدر اس کو میسر ہوتے ہیں اس کی بنیاد پر وہ اسی مسئلہ میں فیصلہ کرتا ہے اس صورت میں اس کو چاہیے کہ وہ انہی مسائل میں اجتہاد کرے، کیونکہ باقی مسائل میں اس کے پاس اجتہاد کے وسائل میسر نہیں ہیں۔

بعض علماء جزوی اجتہاد کے ممنوع ہونے کے قائل ہیں، لیکن پہلا قول ہی راجح ہے اور پہلے مجتہدین کی سیرتیں بھی اسی چیز پر دلالت کرتی ہیں کہ ان سے لوگ کئی ایک مسائل دریافت کرتے تو وہ ان میں سے بعض کا جواب دیتے اور باقی مسائل سے توقف کر کے فرماتے میں نہیں جانتا۔