

اصولِ فقہ

قواعد کلیہ
(حصہ اول)

www.KitaboSunnat.com

شریعت اکیڈمی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد

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

🌐 library@mohaddis.com

قانون اسلامی - اختصاصی مطالعہ

اصول فقہ --- ۲۳

قواعد کلیہ - ۱

العضیة العامة للشريعة الإسلامية
از دکتر جمال الدین عطیہ

قواعد کلیہ

(حصہ اول)

www.KitaboSunnat.com

ڈاکٹر محمود احمد غازی

شریعیہ اکیڈمی

بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی، اسلام آباد

قانون اسلامی - اختصاصی مطالعہ

اصول فقہ --- ۲۳

قواعد کلیہ - ۱

قواعد کلیہ (حصہ اول)	:	عنوان
ڈاکٹر محمود احمد غازی	:	مولف
ڈاکٹر عمر یوسف فاروقی	:	نظر ثانی
عرفان خالد ڈھلون	:	ادارت
شہزاد اقبال شام	:	حتمی تصحیح
شہزاد اقبال شام	:	حکمران مطالعہ اسلامی قانون کورس
حافظ حبیب الرحمن	:	حکمران منشورات
شریہ اکیڈمی، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی، اسلام آباد	:	ناشر
انٹہار سنز پرنٹرز، ۹-ریجنی گن روڈ، لاہور	:	مطبع
جنوری ۲۰۰۵ء	:	سال طباعت
۱۰۰۰	:	تعداد

ISBN 969 - 8263 - 35 - 7

فہرست

۵	۱۔ پیش لفظ
۷	۲۔ تعارف
۹	۳۔ قواعد کلیہ (حصہ اول)
۹	۴۔ قاعدہ کلیہ کی تعریف
۱۱	۵۔ قواعد کلیہ کی فقہی و قانونی حیثیت
۱۳	۶۔ قواعد کلیہ میں استثناءات
۱۳	۷۔ قواعد کلیہ کی ابتدا و تاریخ
۲۱	۸۔ نسبی فقہاء اور علم قواعد کلیہ
۲۵	۹۔ مابکی فقہاء اور علم قواعد کلیہ
۲۶	۱۰۔ شافعی فقہاء اور علم قواعد کلیہ
۳۰	۱۱۔ حنبلی فقہاء اور علم قواعد کلیہ
۳۱	۱۲۔ قواعد کلیہ کا موضوعاتی مطالعہ
۳۱	۱۳۔ عمومی قواعد
۶۳	۱۴۔ اہم نکات
۶۳	۱۵۔ کتب برائے مزید مطالعہ
۶۳	۱۶۔ مصادر و مراجع

تصنیف

۵

۱۔ تفسیر قرآن مجید
۲۔ تفسیر احادیث
۳۔ تفسیر روایات
۴۔ تفسیر احکام
۵۔ تفسیر عقائد
۶۔ تفسیر فروع
۷۔ تفسیر تاریخ
۸۔ تفسیر جغرافیہ
۹۔ تفسیر طب
۱۰۔ تفسیر فہرست
۱۱۔ تفسیر لغت
۱۲۔ تفسیر معانی
۱۳۔ تفسیر اصطلاحات
۱۴۔ تفسیر اصطلاحات
۱۵۔ تفسیر اصطلاحات
۱۶۔ تفسیر اصطلاحات
۱۷۔ تفسیر اصطلاحات
۱۸۔ تفسیر اصطلاحات
۱۹۔ تفسیر اصطلاحات
۲۰۔ تفسیر اصطلاحات

۵

پیش لفظ

کسی ریاست میں راج کا قانون اس میں بسنے والوں کے اساسی نظریات و عقائد کا عکاس ہوتا ہے۔ بصورت دیگر اجنبیت کے باعث نہ تو قانون اس قوم میں قبولیت عام کی سند حاصل کرتا ہے اور نہ وہ قوم اس قانون کے احترام اور پاسداری میں مگر بخشی کا مظاہرہ کرتی ہے جس کا نتیجہ معاشرتی اشدات و انتشار اور بے چینی کی صورت میں نکلتا ہے۔ اگر قانون انجمنی اور سلا کردہ ہو تو جبر کے تحت اس پر عمل ہوتا ہے اور مجبور قومیں آزا نہیں ہوتیں۔ انجمنی قانون تو وہ قومیں اپناتی ہیں جو خود کسی دستور اور رقم قانون سے نئی دامن ہوتی ہیں۔ مسلم امہ اس لحاظ سے خوش قسمت ہے کہ دستور سازی اور قانون سازی پر اس کا علمی ورثہ بہت گراں قدر ہے۔ گزشتہ ۱۳ صدیوں سے مسلمان اہل علم کی تحریریں قانون اور اصول قانون پر دنیا بھر کی رہنمائی کر رہی ہیں۔ امام مالکؒ (م ۱۷۹ھ)، امام محمد شیبانیؒ (م ۱۸۹ھ) اور امام شافعیؒ (م ۲۰۴ھ) کی کتابیں آج بھی روشنی کا منبع ہیں۔

قرآن و سنت کے علاوہ امت مسلمہ کے قانونی اور دستوری نظام کے دو اور بھی بنیادی عناصر ہیں جن کے بغیر اسلام کا قانونی نظام نہ تو اپنی صحیح شکل و صورت میں قائم رہتا ہے اور نہ ان سے فکری غذا حاصل کیے بغیر ترقی کی منازل طے کرتا ہے۔ پہلا بنیادی عنصر اسلامی عقائد پر مشتمل ہے جس کی وجہ سے اہل ایمان میں فکری استحکام پیدا ہوتا ہے۔ یہ فکری استحکام ایمان و یقین کی وجہ سے اس قدر مضبوط ہوتا ہے کہ کسی صاحب ایمان کو ہر قسم کی فکری بے راہ روی سے محفوظ کر کے حق و صداقت کی جانب گامزن رکھتا ہے۔ دوسرا بنیادی عنصر اخلاق و تہذیب ہے۔ مکالمہ اخلاقی کی تعلیم اور تہذیبی نفس انسان کے کردار، مزاج اور ذہنی کی اصلاح کر کے اسے معاشرہ میں تہذیب و شائستگی کے اعلیٰ مقام پر فائز رکھتے ہیں۔

امت مسلمہ جب تک اپنے فقہی اور قانونی ورثہ سے وابستہ رہی اس وقت تک اس کی ترقی کی رفتار بھی تیز رہی اور عالمی قیادت میں بھی اس کا نمایاں کردار رہا اور دنیا بھر کے انسانوں کی رہنمائی کے لیے بہترین نمونہ بھی پیش کرتی رہی۔

لیکن جب مسلمانوں میں بنیادی عقائد کی تعلیم و تربیت کا نظام کمزور پڑ گیا اور اخلاقی اقدار میں ضعف پیدا ہوا تو اس کے اثرات مسلمانوں کی سیاسی، اجتماعی اور قانونی زندگی پر بھی مرتب ہوئے۔ پھر استعماری دور میں اسلامی روایات، نظام تعلیم، قانون اور تہذیب و تمدن کو مٹانے کے لیے منظم کوششیں کی گئیں جس کے نتیجے میں برصغیر میں ملک کے اسلامی عدالتی اور تعلیمی نظام کی جگہ استعمار کے اپنے نظام نے لے لی۔ اس صورت حال نے اس پورے خطہ کو بڑی طرح متاثر کیا اور بتدریج ہر شعبہ زندگی میں شرف و فساد سراپت کرنا چلا گیا جس کے تباہ کن اثرات سے آج ہم دوچار ہیں۔

حضرت عمر فاروقؓ نے برحق فرمایا تھا:

نَحْنُ قَوْمٌ أَعَزُّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، وَإِنْ انْتَفَعْنَا الْعُرْفَةَ بِغَيْرِهِ أَلَذْنَا اللَّهُ
ہم وہ قوم ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعہ عزت بخشی اگر ہم نے اس عزت کو اسلام کے علاوہ کہیں اور سے تلاش کیا تو اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا۔

آج مسلمانوں میں موجودہ صورت حال کو تبدیل کرنے کی تڑپ پائی جاتی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ غیر اقوام کے قانون سے خود کو آزاد کر کے قرآن و سنت کے نظام حیات میں دوبارہ عزت تلاش کریں۔ اسی تڑپ کے وہ مظاہر ہیں جو دنیا کے مختلف خطوں میں عالم اسلام اور عالم کفر کے مابین ٹکرائش کی صورت میں نظر آ رہے ہیں۔

اس مسئلہ کو ایسے رجال کا رکی ضرورت ہے جن کی تنقیدی نظر جدید قانونی نظریات پر ہو اور جو فقہ اسلامی کے اصل مآخذ سے استفادہ پر دسترس رکھتے ہوں۔ اس کے ساتھ احکام شریعت کی اکملیت، حقانیت اور ان کے قابل عمل ہونے پر ان کا غیر حائل ایمان اور ان احکام کو رو بہ عمل دیکھنے کی حقیقی تمنا اور لگن بھی ہو۔ ایسے رجال کا رکی تیاری میں شریعہ اکیڈمی، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی، اسلام آباد بھی اپنے قیام کے روز اول سے معروف عمل ہے۔ اس سلسلے میں بیرون ملک کے ساتھ پاکستان میں بھی قانون دان طبقوں کے ترقی پر دیگر ممالک سے استفادہ مسلسل جاری ہے۔ اس کے علاوہ تعنیف و تالیف کے شعبہ میں فقہ اسلامی کے مختلف موضوعات پر ”سلسلہ مباحث فقہیہ“ کی تیاری اور اردو اور انگریزی زبانوں میں تراجم کا کام بھی ہو رہا ہے۔ شریعہ اکیڈمی کے تحت مطالعہ اسلامی قانون پر ایک ابتدائی کورس کامیابی سے چل رہا ہے۔ اس ایک سالہ فاصلاتی کورس کے ذریعے اندرون اور بیرون ملک ہزاروں افراد اسلامی قانون کے مختلف پہلوؤں سے آگاہی حاصل کر چکے اور کر رہے ہیں۔

ہم نے اس ابتدائی کورس کے آغاز پر اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ فقہ اسلامی کے مختلف موضوعات پر ”ایڈوانس کورس“ تیار کیے جا رہے ہیں اور جلد ہی ان کو شروع کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمارے عزم کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشا، ہماری راہیں آسان فرمائیں اور ہم اس قابل ہوئے کہ اصول فقہ (Islamic Jurisprudence) میں اختصاصی مطالعہ (Advanced Course) کا اجراء کر سکیں۔ فاصلاتی نظام کے تحت یہ اختصاصی مطالعہ چوبیس درسی اکائیوں (Units) پر مشتمل ہے اور اس کا دورانیہ ایک سال ہے۔

اسلامی قانون میں دیگر اختصاصی مطالعہ جات کی تیاری کا کام جاری ہے۔ ہم بارگاہ ایزدی میں دست بدعا ہیں کہ اس نے جس طرح ہمیں اصول فقہ میں اس اختصاصی مطالعہ شروع کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اسی طرح ہمارے دیگر منصوبوں کی تکمیل میں بھی اس کا فضل و کرم شامل حال رہے گا۔ ان شاء اللہ

پاکستان بلکہ پوری مملکت اسلامیہ پر قانون الہی کے غلبہ و قیادت کے لیے مطلوبہ رجال کا رکی تیاری کسی ایک ادارے کا کام نہیں ہے بلکہ اس میں اس مسئلہ کے ہر فرد کو اپنی حیثیت کے مطابق کردار ادا کرنا ہے۔ ہم اہل علم سے ایسی تہادین کا غیر مقدم کریں گے جو ہمارے منصوبوں کی بہتری میں مدد و معاون ہوں۔

ڈاکٹر محمد یوسف فاروقی

ڈائریکٹر جنرل

شریعیہ اکیڈمی، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی، اسلام آباد

تعارف

اب تک آپ "قانون اسلامی۔ اختصاصی مطالعہ" کے سلسلہ میں اصول فقہ پر بائیس درسی اکائیوں کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ اس مطالعہ کے اختتامی حصہ میں آخری دو اکائیاں فقہ اسلامی کے قواعد کلیہ (Legal Maxims) پر مشتمل ہیں۔ یہ قواعد تعداد میں بہت زیادہ ہیں۔ یہاں تمام کلیات کا احاطہ ممکن نہیں ہے، اس لیے زیادہ اہم قواعد کلیہ پیش کیے جا رہے ہیں۔

زیر نظر درسی اکائی قواعد کلیہ کا پہلا حصہ ہے۔ اس میں آپ قواعد کلیہ کی تعریف اور ان کے ارتقاء سے متعلق پڑھیں گے۔ اس اکائی میں فقہ اسلامی کے عمومی قواعد درج کیے گئے ہیں اور ان کی وضاحت مثالوں کے ساتھ کی گئی ہے۔ یہ قواعد نہ تو مطلقاً خفیہ قانون ہیں اور نہ یہ خود قانون ہوتے ہیں، بلکہ یہ ایسے راہ نما خطوط اور ضابطے ہوا کرتے ہیں جن کی روشنی میں مجتہدین اور فقہاء مسائل کے شرعی احکام تلاش کر سکتے ہیں۔

اس اختصاصی مطالعہ میں فقہ اسلامی کے قواعد کلیہ شامل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے مطالعہ سے آپ کے لیے فقہ اسلامی کے مجتہدین و فقہاء کا اجتہادی عمل سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ کے لیے روزمرہ معاملات میں شریعت کے نقطہ نظر سے آگاہی اور ان معاملات پر قواعد کلیہ کی تطبیق ممکن ہو جائے گی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قواعد کلیہ (حصہ اول)

قاعدہ کلیہ کی تعریف

عربی زبان میں قاعدہ کے لغوی معنی کسی عمارت کی بنیاد کے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہودہ کے نیچے لگائی جانے والی لکڑیوں کو بھی قواعد کہتے ہیں کہ وہ بھی ہودہ کے لیے ہنزلہ بنیاد کے ہوتی ہیں۔ کسی مملکت کے دار الحکومت کو بھی قاعدہ کہا جاتا ہے کہ وہ بھی مملکت کی بنیاد کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں لفظ قاعدہ بنیاد ہی کے معنی میں استعمال ہوا ہے:

وَ اِذْ نَزَعْنَا مِنْ اٰرَافِهِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ النَّبِیِّتِ وَ اِسْمٰعِیْلَ [البقرہ ۴: ۱۲۷]

اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے۔

فقهی اور قانونی اصطلاح کے اعتبار سے قاعدہ کا مفہوم دوسرے علوم و فنون سے ذرا مختلف مفہوم رکھتا ہے۔ دوسرے علوم مثلاً نحو، طبیعیات اور باضی وغیرہ میں قاعدہ سے مراد ایسا حکم یا اصول ہے جو اپنی تمام جزئیات پر مکمل طور پر منطبق ہوتا ہے، یعنی اس کا اطلاق اس کے ذیل میں آنے والی تمام فردی صورتوں پر ہوتا ہے۔ مثلاً نحو کا قاعدہ ہے کہ فاعل مرفوع اور مفعول منصوب ہوتا ہے۔ اب یہ دونوں اصول ہر قسم کے فاعل اور مفعول کا احاطہ کرتے ہیں اور سب پر ان کا اطلاق یکساں طور پر ہوتا ہے۔ کوئی مفعول یا فاعل ایسا نہیں ہے جو ان قواعد کے اطلاق سے باہر ہو۔ یا مثلاً طبیعیات اور منطق کے قواعد جو ہر حال میں اپنی ذیلی شتوں پر منطبق ہوتے ہیں۔ فقہی قواعد کی صورت حال اس سے مختلف ہے۔

کسی فقہی قاعدہ کا اطلاق اس کے ذیل میں آنے والے تمام حالات و مسائل پر نہیں بلکہ صرف اس کی بیشتر صورتوں پر ہوتا ہے اور بہت سی صورتیں بہر حال ایسی ہوتی ہیں جو اس قاعدہ کے اطلاق سے باہر رہتی ہیں۔ لہذا غیر فقہی علوم میں قاعدہ کی تعریف یہ کی جاتی ہے:

حکم کلی ینطبق علی جمیع جزئیاتہ للتعرف احکامہا منها^(۱)

وہ کلی اور عمومی حکم (قانون، اصول) جس کا اطلاق اس کے تحت آنے والی تمام جزئی صورتوں پر ہوتا ہے تاکہ

ان کے احکام اس قاعدہ سے معلوم کیے جائیں۔

اس کے برعکس فقہی قاعدہ کی تعریفات میں یہ لحاظ رکھا گیا ہے کہ اس کا اطلاق اس کی تمام جزئی صورتوں پر نہیں بلکہ اکثر صورتوں پر ہوتا ہے۔ ایسی چند تعریفات ذیل میں درج کی جاتی ہیں:

۱- حکم اکثری لا کلی ینطبق علی اکثر جزئیاتہ لتعرف احکامہا منہا^(۲)۔

قاعدہ سے مراد وہ اصول (حکم) ہے جو کچھ نہ ہو بلکہ اکثریتی ہو اور اپنے تحت آنے والی اکثر جزئیات پر اس کا اطلاق ہو تاکہ ان جزئیات کا فقہی حکم اس سے معلوم کیا جاسکے۔

۲- حکم اغلبی ینطبق علی معظم جزئیاتہ^(۳)۔ وہ ایسا حکم ہے جو اکثریت کی بنیاد پر ہوتا ہو اور اپنے تحت آنے والی بیشتر جزئیات پر منطبق ہوتا ہو۔

۳- هو الحكم الکلی أو الاکثری الذی یراد بہ معرفۃ حکم الجزئیات^(۴)۔ وہ ایسا کلی یا اکثریتی حکم ہے جس کا مقصد یہ ہو کہ اس کے ذریعہ جزئیات معلوم کی جائیں۔

ان سب تعریفات میں دو باتیں مشترک ہیں جو یہ ہیں:

۱- قواعد کلیہ اگرچہ عام طور پر کلیہ کہلاتے ہیں لیکن اکثر و بیشتر صورتوں میں وہ قواعد کلیہ نہیں بلکہ قواعد اکثریہ ہوتے ہیں، یعنی ان کے تحت آنے والی اکثر جزوی صورتوں پر ان کا اطلاق ہوتا ہے۔

۲- یہ تعریفات ان لوگوں کے لیے توفیقِ علم ہیں جن کے ذہن میں پہلے سے قواعد کلیہ کا تصور موجود ہو، لیکن جو لوگ فقہی قواعد کلیہ کا کوئی واضح تصور نہیں رکھتے، ان کے لیے محض ان تعریفات سے فقہی قواعد کلیہ کا صحیح تصور حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔

یہی وجہ ہے کہ بیسویں صدی کے نامور فقہی استاد مصطفیٰ احمد الزرقا، ان تعریفات سے مطمئن نہیں ہیں۔ ان کی رائے میں ان میں سے کوئی تعریف بھی اتنی جامع، واضح اور مکمل نہیں ہے کہ پڑھنے والے کو اس کی مدد سے قاعدہ کلیہ کی حقیقت و ماہیت سے بخوبی آگاہی حاصل ہو جائے۔ انہوں نے خود ایک تعریف وضع کی ہے جس سے قواعد کلیہ کی حقیقت اور ماہیت اچھی طرح سامنے آ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں:

اصول فقہیہ کلیۃ فی نصوص موجزة دستوریۃ تتضمن احکاما شرعیۃ عامۃ فی

الحوادث التي تدخل تحت موضوعها^(۵)۔

۲- حموی، الاشبہ والنظائر ص ۱۹

۳- استاد مصطفیٰ احمد الزرقا، نے تعریف علامہ حموی سے منسوب کی ہے۔ حوالہ ماقبل

۴- علی حیدر، مدخل الحکام، ۱/۱۹ (ذیل رقم ۲)

۵- المدخل الفقہی العام ۲/۹۳

(قواعد کلیہ) وہ عمومی فقہی اصول ہیں جن کو مختصر قانونی زبان میں مرتب کیا گیا ہو اور جن میں ایسے عمومی قانونی اور فقہی احکام بیان کیے گئے ہوں جو اس موضوع کے تحت آنے والے حوادث و واقعات کے بارے میں ہوں۔

قواعد کلیہ کی فقہی و قانونی حیثیت

اوپر بیان کیا جا چکا ہے کہ بیشتر قواعد کلیہ وہ ہیں جو محض اکثر صورتوں میں اپنی جزئیات پر منطبق ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کے بارے میں یہ واضح رہنا چاہیے کہ یہ قواعد کسی مستقل بالذات شرعی دلیل کی حیثیت نہیں رکھتے۔ یہ خود اپنی ذات میں مآخذ قانون نہیں ہیں کہ محض کسی قاعدہ کلیہ کی بنیاد پر کوئی قانون وضع کیا جاسکے۔ مآخذ قانون صرف قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یا وہ اجماع اور اجتہاد و قیاس ہیں جو قرآن و سنت کی بنیاد پر وقوع پذیر ہوئے ہوں۔

قاعدہ کلیہ کی حیثیت صرف یہ ہے کہ وہ زیر بحث موضوع سے متعلق فقہ اسلامی کی عمومی فکر اور منہاج کو واضح کرتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں معاملہ میں فقہ اسلامی کا انداز نظیر کیا ہے، فلاں معاملہ میں قیاس و اجتہاد کا رخ کیا ہے یا فلاں مسئلہ میں فقہی حکم معلوم کرنے کا عمومی اسلوب کیا ہے۔ جس طرح فقہ کے دوسرے جزوی اور فردی احکام براہ راست یا بالواسطہ قرآن و سنت سے ماخوذ ہیں، اسی طرح قواعد کلیہ بھی قرآن و سنت سے ماخوذ ہیں۔ اگر کوئی قاعدہ کلیہ قرآن و سنت کے کسی حکم سے متعارض ہو تو اس کی سرے سے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تقریباً یہی حیثیت مغربی اصول قانون میں لیگل میکسمز (Legal Maxims) کی ہے جو نہ تو مآخذ قانون ہیں اور نہ اپنی ذات میں وہ خود قانون ہیں۔ یہ مغربی قانون کے عمومی انداز فکر کو سمجھنے کا محض ایک ذریعہ ہیں۔ یہ میکسم قانونی دنیا کی ضرب الامثال ہیں۔ جس طرح کسی قوم یا کسی علاقہ کی ضرب الامثال و محاورات سے اس قوم یا علاقہ کے انداز فکر کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے، اسی طرح ان میکسمز سے بھی مغربی قانونی دنیا کے عام انداز فکر کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کبھی کسی قانون موضوعہ (Statutory Law) اور لیگل میکسم میں متعارض ہو تو قانون موضوعہ ہی کو برتری حاصل ہوتی ہے۔ کیوں کہ لیگل میکسم خود کوئی قانون نہیں ہے، اس کی حیثیت صرف تشریحی ہے۔

لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی قاعدہ کلیہ کی بنیاد پر کوئی بھی استدلال کرنا یا کسی بھی نئی پیش آمدہ صورت حال پر اس کو منطبق کرنا ہمیشہ غلط ہوتا ہے۔ قاعدہ کلیہ سے استدلال کرنا اور کسی نئی صورت حال پر اس کو منطبق کرنا درست ہے لیکن اس فرق کے ساتھ کہ اس استدلال کو محض مجاز آبی استدلال کہا جائے گا۔ یہ وہ استدلال نہیں ہوگا جو کسی دلیل شرعی (مآخذ قانون) کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اس استدلال کی حیثیت دراصل تفریح کی ہی ہے۔ جس طرح ایک عمومی حکم معلوم ہو جانے کے بعد اس کی ذیلی فرمیں معلوم کر لینا بہت آسان ہوتا ہے اسی طرح ایک قاعدہ کلیہ کی فرمیں معلوم کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔

یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب قواعد کلیہ نہ خود قانون ہیں، نہ مآخذ قانون ہیں اور نہ ان کی بنیاد پر کوئی مستقل

بالذات استدلال کیا جا سکتا ہے تو پھر آخر ان کا فائدہ اور ضرورت کیا ہے؟ آخر کسی مقصد کے لیے فقہاء کرام نے ان پر اتنی توجہ اور محنت صرف کی؟ اس سوال کا مختصر جواب تو یہ ہے کہ ان کی قانونی اور عدالتی اہمیت سے قطع نظر ان کی تعلیمی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اسٹاز مصطفیٰ احمد اثر قراء کے بقول یہ قواعد فقہیہ بنانے اور فقہ میں درک پیدا کرنے کے اصول ہیں، عدالتی فیصلوں کی بنیاد بننے والے صحیح قوانین نہیں ہیں (۶)۔

مجلد الاحکام العدلیہ کے مؤلفین و مرتبین نے بھی جلد کے پہلے باب میں جہاں ننانوے قواعد کلیہ بیان کیے ہیں وہاں انہوں نے وفد نمبر میں قواعد کے فائدہ اور ضرورت کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ جلد کے شارحین نے بھی اس موضوع پر اظہار خیال کیا ہے۔ جلد کے مرتبین و شارحین کی رائے میں قواعد کلیہ کے فوائد یہ ہیں:

۱- یہ قواعد فقہ کے لٹریچر کے معتبر اور مسلم اصول ہیں۔ فقہاء کے طرز استدلال سے واقف ہونے کے لیے ان کا جاننا بہت ضروری ہے۔

۲- فقہی احکام کی پشت پر جو عمومی اہم از فکر کار فرما ہے اس سے ایک عمومی واقفیت پیدا کرنے کے لیے ان قواعد کا مطالعہ ناگزیر ہے۔

۳- قواعد کلیہ کے مطالعہ سے فقہی احکام سے ایک گونہ مناسبت پیدا ہو جاتی ہے۔

۴- قواعد کلیہ کے مطالعہ سے فقہ اسلامی میں گہرا ادراک حاصل ہو جاتا ہے (۷)۔

۵- منتشر و متفرق فقہی مسائل کو مرتب و منضبط کرنے اور انہیں ایک مربوط قانونی حکم کے تحت لانے میں مدد دیتی ہے۔

۶- فرد و جزئیات چون کہ بے شمار ہیں اس لیے ان سب کے تفصیلی دلائل یا ذکر انا اور محض رکھنا مشکل ہے۔ اگر قواعد کلیہ اور ان کے مآخذ و دلائل سے ایک بار واقفیت پیدا ہو جائے تو ان کے تحت آنے والے فرد و جزئیات کی جڑا تھام جاتی ہے۔

۷- قواعد کلیہ سے واقفیت کے بعد انسان کے لیے روزمرہ زندگی میں شریعت کے نقطہ نظر کو جاننا اور اپنے معاملات پر منطبق کرنا آسان ہو جاتا ہے (۸)۔

۸- ایک غیر فقہی مقلد بھی اگر قواعد کلیہ سے واقف ہو جائے تو اس کو بھی ایسی روشنی حاصل ہو جاتی ہے جس کی مدد سے وہ فقہ کے دلائل سے اجمالی طور پر باخبر ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک غیر محقق اور غیر فقہی کو قواعد کلیہ کے ظاہری مفہوم کی بنیاد پر کوئی فتویٰ یا

۶- المدخل الفقہی العام ۹۳۹/۲

۷- مجلۃ الاحکام العدلیہ، وفد ۱

۸- مرآة المجلۃ ۳/۱

فیصلہ جاری نہیں کرنا چاہیے۔ بعض اوقات کوئی خاص صورت حال کسی خاص قاعدہ کے ذیل میں نہیں آتی، چاہے بظاہر اس قاعدہ کا تعلق اس معاملہ سے نظر آتا ہو۔ بعض اوقات کسی دوسرے قاعدہ کے اثر سے، کبھی کسی خاص شرعی حکم کے تحت اور کبھی کسی اور وجہ سے کوئی ایسا سبب پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ خاص صورت حال قاعدہ کلیہ کے اطلاق سے باہر چلی جاتی ہے۔ چونکہ یہ نہایت مہارت اور وقت نظر کا کام ہے، اس لیے براہ راست کسی قاعدہ سے استدلال کر کے فیصلہ یا فتویٰ نہیں دے دینا چاہیے۔

یہ بات مجلۃ الاحکام العدلیۃ کے مرتبین نے بھی واضح طور پر بیان کر دی ہے کہ جہاں تک فیصلوں اور فتوؤں کا تعلق ہے تو وہ محض کسی قاعدہ کلیہ کی بنیاد پر نہیں دیئے جانے چاہئیں، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی قرآنی، حدیثی یا فقہی نص موجود ہو۔ یہی بات مجلہ کے جملہ شارحین نے بڑی وضاحت سے کہی ہے۔ لیکن علامہ یوسف آصاف نے اس بات کو ذرا مختلف انداز میں بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی معاملہ میں کوئی واضح حکم (نص) موجود نہ ہو تو محض ان میں سے کسی ایک قاعدہ کی بنیاد پر کوئی فیصلہ دینا لازمی نہیں ہے (۹)۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کم از کم علامہ یوسف آصاف کے نزدیک اس کی گنجائش موجود ہے کہ اگر کوئی فقہی نص موجود نہ ہو تو کسی قاعدہ کو بنیاد بنا کر فیصلہ کیا جاسکتا ہے۔

قواعد کلیہ میں استثناءات

یہ بات کہی چکی ہے کہ قواعد کلیہ اکثر و بیشتر بہت سی صورتوں پر محیط ہوتے ہیں اور اس موضوع سے متعلق اکثر صورتیں اور ان کے احکام ان قواعد کے تحت آجاتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان میں استثناءات بھی بہت ہوتے ہیں۔ ان استثناءات جن کے بہت سے اسباب ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایک خاص معاملہ کسی ایک قاعدہ کلیہ کے بجائے کسی دوسرے قاعدہ کلیہ کے تحت ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قاعدہ کلیہ کا ایک خاص تقاضا ہوتا ہے لیکن احتیاج، قیاس یا کسی اور اصول کا کوئی اور تقاضا ہوتا ہے جس کے پیش نظر مجتہد مقاصد شریعت کا تقاضا یہ سمجھتا ہے کہ خاص اس معاملہ میں قاعدہ کلیہ کے بجائے اس دوسرے اصول کو منطبق کرنا ضروری ہے۔ مثلاً کبھی عدل و انصاف، جلب مصالح، دفع مفسد اور دفع حرج وغیرہ کے پیش نظر قاعدہ کلیہ کے اطلاق کو محدود کر دیا جاتا ہے۔

قواعد کلیہ میں استثناءات کی کثرت کو دیکھ کر یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ ان کی علمی اور فقہی حیثیت محل نظر ہے۔ ان استثناءات کے باوجود ان قواعد کی علمی اہمیت، فقہی مقام و مرتبہ اور اجتہادی بصیرت پیدا کرنے میں ان کا کردار اپنی منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ جو حضرات قواعد کلیہ سے صرف نظر کر کے فقہ اسلامی کا مطالعہ کرتے ہیں ان کو بعض اوقات فقہ کا یہ سارا ذخیرہ ایک غیر مربوط، غیر مرتب اور منتشر احکام کا مجموعہ معلوم ہوتا ہے۔ مشہور مالکی فقیہ علامہ ابوالعاسم قرانی (م ۶۸۳ھ) جن کو علم فروع میں امامت کا درجہ

حاصل ہے، فرماتے ہیں کہ فقہ اسلامی کے سارے ذخیرہ میں قواعد کلیہ کو نہایت اہم مقام حاصل ہے اور علمی طور پر ان کی افادیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ جو شخص قواعد کلیہ میں مبتلا درک اور بصیرت حاصل کرے گا، اسے فقہ اسلامی پر اتنا ہی عبور حاصل ہوگا اور اس کی فقہی آراء میں اتنی ہی پختگی ہوگی۔ اس کے برعکس اگر کوئی شخص قواعد کلیہ کو نظر انداز کر کے محض جزئیات اور فرعی مسائل کو یاد کرنے میں لگے گا تو اسے بڑی مشکلات، وقتوں اور الجھنوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے کہ اسے جو جزئی اور فرعی احکام یاد کرنا پڑیں گے وہ لاتناہی ہوں گے۔ لیکن جو شخص پہلے قواعد کلیہ پر عبور حاصل کر کے پھر جزئیات کی طرف جائے گا، اسے اکثر و بیشتر صورتوں میں جزئیات کو الگ الگ یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیوں کہ بہت سی جزئیات تو انہی کلیات کے اندر آ جائیں گی جن پر وہ پہلے ہی حاوی ہو چکا ہوگا۔ اس طرح بہت سے ایسے معاملات و مسائل جو دوسروں کو ایک دوسرے سے الگ اور جدا جدا نظر آتے ہیں وہ اس شخص کو ایک مربوط اور متناسب اسکیم میں مندرج ہونے کی وجہ سے بسہولت یاد رہیں گے (۱۰)۔

قواعد کلیہ کی ابتداء و تاریخ

یوں تو ایشادہ و نظائر، فروق اور قواعد کلیہ پر غور و خوض اور نئے نئے اصول اور کلیات کی دریافت کا کام دور صحابہ کرامؓ ہی سے شروع ہو گیا تھا لیکن اس میدان میں زیادہ زور و شور سے کام کا آغاز صحابہ کرامؓ کے تلامذہ اور ان کے تلامذہ نے کیا۔ وہ عمومی اصول اور قواعد کلیات جو بہت بعد میں اپنی موجودہ عہدوں میں مرتب ہوئے، اپنی ابتدائی اور مجرد (Abstract) شکل میں صحابہ کرامؓ کے سامنے تھے۔ صحابہ کرامؓ کو اس کی ضرورت نہیں تھی اور نہ وہ اس کے محتاج تھے کہ قرآن و سنت سے استنباط اور استدلال کرتے وقت ان وسائل استدلال اور آلات سے کام لیں جن کی متاخرین کو ضرورت محسوس ہوئی۔ بلکہ اپنے خالص ذوق عربیت، حیرت انگیز اور خدا داد بصیرت اور بے مثال تہیج نبویؐ کی بدولت صحابہ کرامؓ قریب قریب جملی طور پر ایسے استعدادی ملکہ کے حامل ہو گئے تھے جس کی وجہ سے ان کو زبان رسالت سے نجوم ہدایت کا خطاب ملا (۱۱)۔

یہ بات بظاہر عجیب محسوس ہوگی لیکن اس کا معقول اور منطقی ہونا صاف سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اصول فقہ، قواعد کلیہ اور علم فروع نظائر و ایشادہ کی بنیادیں خود علم فقہ سے بھی پہلے پڑنا شروع ہو گئی تھیں۔ اصول فقہ کے بہت سے اہم قواعد بالیقین براہ راست کہا صحابہ کے وضع کردہ ہیں۔ مثال کے طور پر مندرجہ ذیل استدلالات ملاحظہ ہوں جن کے ذریعہ مختلف کہا صحابہ نے بعض اصول کی نشاندہی فرمائی:

۱- حضرت عمر فاروقؓ کے عہد میں سواد عراق کی ملتو حزمینوں کے آئندہ انتظام اور بندوبست کے بارے میں صحابہ کرامؓ کے

۱۰- الفروق، المقدمة

۱۱- اس حدیث کی طرف اشارہ ہے جس میں ارشاد ہوا ہے: اصحابی کالنجوم بأہم القديم اھدیتم (جامع بیان العلم و فضلہ ۲/۴۲۵)۔ اس حدیث کی صحت پر علماء نے تنقید کی ہے۔

دو نقطہ ہائے نظر سامنے آئے۔ بعض حضرات کی رائے تھی کہ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مفتوحہ زمینیں تقسیم فرمائی تھیں اس طرح سواہ عراق کی زمینیں فاتحین میں تقسیم کر دی جائیں۔ دوسرے حضرات کا جن میں حضرت عمرؓ بھی شامل تھے، یہ موقف تھا کہ یہ زمینیں تقسیم نہ کی جائیں، وہ سابقہ مالکان ہی کے پاس رہیں جن کی حیثیت مزارع کی ہو، ان سے خراج اور جزیہ وصول کیا جائے جو سرکاری خزانہ کے لیے مستقل ذرائع آمدنی رہیں اور اسلامی ریاست ان زمینوں کی مالک قرار پائے۔ صحابہ کرامؓ کے مابین یہ بحث ایک ماہ تک جاری رہی۔ اس کے کچھ اشارے امام قاضی ابویوسفؒ (م ۱۸۲ھ) کی کتاب الخراج میں موجود ہیں (۱۲)۔ اس ضمن میں حضرت عمرؓ نے اپنے نقطہ نظر کی تشریح و دفاع کرتے ہوئے فرمایا:

میری رائے یہ ہے کہ میں ان زمینوں کو ان کے کارندوں سمیت روک رکھوں، ان پر کام کرنے والوں کو خراج اور ان کی اپنی ذات پر جزیہ عائد کر دوں جس کو یہ لوگ ادا کیا کریں۔ اس طرح یہ زمینیں مجاہدین، ان کی اولاد اور بعد والوں کے لیے ذریعہ آمدنی بن جائیں گی۔ آخر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بڑے بڑے علاقے شام، عراق، کوفہ اور مصر موجود ہیں جہاں بڑی بڑی فوجیں رکھنا پڑتی ہیں اور ان کو تنخواہیں ادا کی جاتی ہیں۔ اگر یہ زمینیں کارندوں سمیت تقسیم کر دی جائیں تو پھر ان لوگوں کی تنخواہیں کہاں سے دی جائیں گی (۱۳)۔

یہاں حضرت عمر فاروقؓ واضح طور پر اپنی رائے کی تائید اور دفاع میں مصطلح لفظ کی اصطلاح پیش کر رہے ہیں جو اصول فقہ کا ایک بنیادی اصول ہے اور جس پر بہت سے فقہی قواعد کی اساس ہے۔

۲۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی زمانہ مبارک میں شراب نوشی کی کوئی طے شدہ اور متعین سزا نہیں تھی۔ بعد میں آپ نے چالیس کوڑوں کی سزا بھی دی جس پر حضرت عمرؓ کے ابتدائی زمانہ تک مثل درآمد ہوتا رہا۔ پھر بالخصوص ان اقوام میں جو فتوحات کے نتیجہ میں اسلام قبول کر رہی تھیں، شراب نوشی کے واقعات بار بار ہونے لگے تو حضرت عمرؓ نے یہ صورت حال کبار صحابہؓ کے سامنے پیش کی اور تجویز کیا کہ شراب نوشی کی سزا بڑھانی جائے۔ اس پر بحث و مباحثہ ہوا اور بالآخر حضرت علیؓ کی اس رائے سے سب نے اتفاق کر لیا:

انذا اشرب هذی، و اذا هذی افتری فلیجب أن یحد حد القلاف (۱۴)

جب وہ شراب پیئے گا تو لانا ہڈیاں کے گے گا اور جب ہڈیاں کے گے گا تو انتر پر دازی بھی کرے گا۔ لہذا اس کو وہ سزا دی جائے جو حد ف کا ارتکاب کرنے والے (یعنی انتر پر دازی) کو دی جاتی ہے۔

۱۲۔ کتاب الخراج ص ۲۳ و ما بعد ۳۵ و ما بعد

۱۳۔ کتاب الخراج ص ۲۶، ۲۵

۱۴۔ حضرت علیؓ کا یہ استدلال بہت مشہور ہے اور فقہاء و محدث کی متعدد کتب میں مذکور ہے۔ یہاں یہ الفاظ اواخر مغلطی سعید الخلیفی کی کتاب:

التر الإحصاف فی القواعد الأصولیة فی اختلاف الفقہاء، بیروت، طبع سوم ۱۹۸۳ء ص ۱۲۱ء کے لیے لگے گئے ہیں۔

چنانچہ حضرت علیؑ کا استدلال قبول کرتے ہوئے صحابہ کرامؓ کے اتفاق سے حضرت عمرؓ نے شراب نوشی کی سزا ۸۰ کوڑے

مقرر کر دی۔ یہاں اس استدلال میں حضرت علیؑ نے واضح طور پر دواپسے توابع کلیہ پر اپنی رائے کی بنیاد رکھی جنہوں نے بعد میں بہت
اصول فقہ آگے چل کر واضح شکل اختیار کی، یعنی حکم بالآل اور سید ذریعہ۔ بالفاظ دیگر فقہ کا یہ اصول کہ معاملات کے جائز یا ناجائز ہونے کا فیصلہ
کرتے وقت محض ان کی ابتدائی اور ظاہری صورت ہی کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ یہ کہ بالآخر ان سے کیا نتیجہ مرتب ہوتا ہے۔

۳۔ قرآن مجید میں یہ وہ عورتوں کی عدت پر ہدایت یہ ہے کہ چار ماہ دس دن کی عدت گزاریں۔ ارشاد ہے:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَنْزُبْنَهُنَّ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [البقرة ۲: ۲۳۳]

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

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ جب قاضی کو فتنے تھے تو ان کے پاس حاملہ بیوہ کی عدت کا مقدمہ آیا۔ آپ نے سورۃ طلاق (جسے
دور صحابہؓ تابعین میں سورۃ نساء مغربی بھی کہا جاتا تھا) کی مندرجہ ذیل آیت سے استدلال فرمایا:

وَأُولَئِكَ الْأَحْمَالُ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق ۵: ۶۵]

اور حمل والی عورتوں کی عدت وضع حمل ہے۔

آپ نے فیصلہ دیا کہ مذکورہ خاتون کی عدت چار ماہ دس دن کے بجائے وضع حمل تک ہوگی۔ یہ استدلال اور فیصلہ کرتے
وقت آپ نے فرمایا: میں گواہی دیتا ہوں کہ چھوٹی سورۃ نساء بڑی سورۃ نساء کے بعد نازل ہوئی ہے (۱۵)۔ یہاں آپ نے صاف بتا
دیا کہ بعد میں نازل ہونے والا حکم پہلے نازل ہونے والے حکم کا ناخ ہوتا ہے یا اس میں نئی شرائط اور حدود و قیود کے اضافہ کے ذریعہ
اس کی تخصیص کرتا ہے۔ لہذا ہر سابقہ حکم اور فیصلہ کو بعد کے حکم اور فیصلہ کی روشنی میں پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ قانون کی
تعبیر و تشریح کا وہ اصول ہے جسے نہ صرف اسلامی قانون بلکہ آج کی دنیا کے سارے قوانین تسلیم کرتے ہیں۔

قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں شاذ و نادر ہی کلیات اور اصول کو کلیات اور اصول کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید
کا خاص طور پر اور احادیث نبویہ کا عام طور پر اسلوب یہ ہے کہ عمومی کلیات کو جزئی مثالوں کے ضمن میں بیان کیا گیا ہے۔ بہت سے ملتے
جلتے احکام پر غور و فکر اور تدبر کرنے سے ان جزئی احکام میں موجود عمومی اصول اور ان کی پشت پر کارفرما قاعدہ کلیہ کا پتہ چلتا ہے۔ اس
معاملہ میں قرآن کا اسلوب استدلالی اور استخراجی (Deductive) نہیں، بلکہ استقرائی (Inductive) ہے۔ اس سارے عمل میں
ابتدائی اہمیت اس بات کی ہے کہ پہلے ان ملتے جلتے احکام اور مشابہ مثالوں کو دریافت کیا جائے جو کسی ایک عمومی اصل یا قاعدہ کلیہ کے
ماقت آتے ہوں۔ ان ملتے جلتے جزئی احکام اور مشابہ مثالوں کا اصطلاحی نام الاشبہاء والامثال یا الاشبہاء والنظائر ہے۔ اس
خاص فی مفہوم میں پہلے پہل یہ اصطلاح ہمیں حضرت عمر فاروقؓ کے اس شہرہ آفاق خطا میں ملتی ہے جو انہوں نے اپنی عدالتی پالیسی اور

۱۵۔ یہ مثال بھی ڈاکٹر مصطفیٰ سعید الحسن کی مذکورہ بالا کتاب سے ماخوذ ہے۔ ملاحظہ ہو ص ۱۲۲

نظام قضا، کے بارے میں حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ کو لکھا تھا۔ اس خط کے الفاظ یہ ہیں:

الفہم الفہم فیما یطلج فی صدورک مما لیس فیہ قرآن ولا سنۃ، واعرّف الاشباہ والامثال،

ثم قس الامور بعد ذلك، ثم اعمد لأحبها واقربها إلى الله واشبهها بالحق (۱۶)

جن معاملات میں قرآن و سنت کی کوئی ہدایت موجود نہیں اور وہ تمہارے دل میں ٹککتے رہتے ہیں ان کے بارے میں خوب غور و فکر اور کچھ بوجھ سے کام لو۔ (ایسے نئے نئے مسائل حل کرنے کے لیے) تم پہلے قرآن و سنت میں موجود ملتے جلتے مسائل اور مثالوں سے واقفیت پیدا کرو، پھر ان پر نئے امور کے لیے قیاس کرو اور وہ حل اختیار کرو جو اللہ کی نظر میں زیادہ پسندیدہ اور حق سے قریب تر ہو۔

غالباً حضرت عمرؓ کے اس خط کے بعد ہی سے پورے علم کا نام "علم الاشیاء والافعال" ہو گیا جس میں استقراء اور تدبیر کے عمل سے کام لے کر شریعت کے عمومی اصولوں اور قواعد کلیہ کا پتہ لگایا جاتا ہے۔

دوسری صدی ہجری کے اوائل میں جب ائمہ مجتہدین اصول فقہ کی تدوین میں مصروف تھے، تعبیر قانون کے اصول کو مرتب کیا جا رہا تھا اور قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کردہ جزئی احکام کے پردہ میں پوشیدہ کلیات کی دریافت کا کام زور و شور سے جاری تھا، انہیں دنوں تو اعد کلیہ کی بنیاد بھی رکھی جا چکی تھی۔ امام ابو یوسف (م ۱۸۲ھ) امام محمد بن الحسن شیبانی (م ۱۸۹ھ) اور امام محمد بن ادریس شافعی (م ۲۰۴ھ) کی فقہی تالیفات میں ایسے بہت سے قواعد نکھرے ہوئے ہیں جن کو بعد میں آنے والے فقہاء نے مرتب کیا اور ان کی بنیاد پر علم تو اعد کلیہ کو باقاعدہ شکل دی۔ اگرچہ سردست یہ کہنا مشکل ہے کہ دوسری صدی ہجری کے جن مجتہدین کی تحریروں میں ایسے کلیات نکھرے ہوئے ملتے ہیں انہوں نے ان کو بالارادہ تو اعد کلیہ ہی کی حیثیت میں مرتب کیا تھا، تاہم یہ ضرور کہا جاسکتا ہے کہ ان حضرات کے زمانہ میں قانون اسلامی کے اصول و کلیات کی تشخیص کا اتنا کام ہو چکا تھا کہ تیسری صدی ہجری کے فقہاء کے لیے تو اعد کلیہ کے نام سے ایک جداگانہ علم کی تدوین ممکن ہو سکی۔

یہ تو اعد چند دنوں میں بیحدہ کسی ایک شخص یا چند متعین اشخاص نے وضع نہیں کیے، نہ یہ سب کسی ایک مرحلہ میں اپنی موجودہ شکل میں مرتب ہوئے۔ ان کی ترتیب کی صورت یہ نہیں ہے جو دنیا کے دیگر قوانین کی ہوتی ہے کہ کسی متعین مجلس یا متعین افراد نے ایک خاص وقت میں ایک خاص شکل میں ان کو مدون کر دیا ہو۔ بلکہ رومن الاء کے لیگل میکسز (Legal Maxims) کی طرح تو اعد کلیہ کی ترتیب و تدوین کی صورت میں ارتقائی رہی ہے۔ ان کی بنیادیں تو قرآن و سنت کے احکام اور صدر اسلام کے ائمہ کرام کے وہ

۱۶۔ اس دستاویز کے عمل متن، ترجمہ اور تفسیر و شرح کے لیے دیکھیے راقم الحروف کی مرتب کردہ کتاب "ادب القاضی" ادارہ تحقیقات اسلامی اسلام

اجتہادات ہیں جو انہوں نے ساٹھ سال سے قرآن و سنت میں غور و فکر کے بعد کیے تھے۔ جوں جوں فقہائے کرام قرآن و سنت کے احکام پر غور کرتے رہے، ان کے سامنے ان احکام کا بنیادی فلسفہ، حکمت اور اصول واضح ہوتے گئے اور ہر زمانہ کے فقہاء ان اصول کو مناسب عبارتوں میں مرتب و مدون کرتے رہے۔ انہوں نے بھی اپنے مطالعہ اور غور و فکر سے نئے نئے قواعد وضوابط و ریاضت کر کے اس ذخیرہ میں اضافہ کیا۔ اس طرح کم و بیش ایک ہزار سال کی اجتماعی کاوشوں کا یہ ثمرہ قواعد کلیہ کے اس بے بہا خزانہ کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے جس نے آج سے سینکڑوں سال قبل ایک باقاعدہ، مربوط اور منظم علم کی صورت اختیار کر لی تھی۔

یہ کہنا مشکل ہے کہ آج جن قواعد کو ہم قواعد کلیہ کہتے ہیں، ان کے لیے پہلے پہل قواعد یا قاعدہ کی اصطلاح کس فقیہ نے استعمال کی، تاہم جس کے ذہن میں سب سے پہلے یہ لفظ آیا تو یہ اس قدر موزوں اور مناسب تھا کہ پھر یہی اصطلاح رائج ہو گئی اور دوسری تمام اصطلاحات متروک ہو گئیں۔ قاعدہ اور قواعد کی اصطلاح کے رواج سے قبل اصل اور اصول کی اصطلاح رائج تھی اور خاصے خاصے تک یہی اصطلاح رائج رہی۔ امام ابو الحسن عیید اللہ کریمؒ (م ۳۳۰ھ) کے مشہور رسالہ اصول الکفری میں اصل سے مراد قاعدہ ہی ہے۔ بعد میں غالباً اصولی فقہ سے التباس کے خطرہ کے پیش نظر کسی متبادل اصطلاح کی ضرورت محسوس ہوئی تاکہ قواعد فقہ (Legal Maxims) کو اصول فقہ (Principles of Jurisprudence) سے تمیز کیا جاسکے۔

قواعد کلیہ کا علم جب ترقی کر کے ایک باقاعدہ اور مدون علم (سائنس) کی حیثیت اختیار کر گیا تو غالباً ایش وقت یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ ہمہ موضوعی اور یک موضوعی قواعد کو الگ الگ کیا جائے۔ یہ ضرورت کس زمانہ میں محسوس کی گئی؟ اس کا تعین تو دشوار ہے لہذا چھٹی صدی ہجری تک قواعد کلیہ کا فن بہت ترقی کر چکا تھا۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس زمانہ میں یہ امتیاز بھی کیا جانے لگا ہو گا کہ ہمہ موضوعی یا کثیر موضوعی قواعد کون سے ہیں اور یک موضوعی کون سے؟ ان میں اولین الذکر تو بدستور قاعدہ اور قواعد کہلاتے رہے اور موخر الذکر کے لیے ضابطہ اور ضوابط کی اصطلاح مروج ہوئی۔ لہذا اب قاعدہ سے مراد وہ عمومی اصول قرار پایا جو فقہ کے تمام یا بہت سے ابواب سے متعلق جزئیات پر منطبق ہوتا ہو۔ مثلاً یہ اصول ہے: الأھود بمقاصدھا یعنی معاملات کا دار و مدار ان کے مقصد پر ہوتا ہے۔ یہ اصول فقہ کے تقریباً تمام ابواب میں پھیلی ہوئی جزئیات پر منطبق ہوتا ہے۔ وضو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، نکاح، طلاق اور خرید و فروخت غرض ہر جگہ یہ اصول منطبق ہوتا دکھائی دیتا ہے اور ہر جگہ اس سے استدلال کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔

اس کے برعکس فقہائے متاخرین کی اصطلاح میں ضابطہ سے مراد وہ اصول ہے جو فقہ کے کسی ایک باب سے متعلق ہو۔ مثلاً عبادات سے متعلق فقہائے احناف کے ہاں مشہور ضابطہ ہے: لزوم النفل بالشروع یعنی نفل عبادت ایک بار شروع کرنے کے بعد لازمی ہو جاتی ہے۔ اس اصول کا اطلاق نماز، روزہ، حج اور قربانی سب پر ہوتا ہے۔ لیکن یہ صرف عبادات کے مباحث ہیں، اس لیے اس اصول کو اصطلاح میں قاعدہ نہیں بلکہ ضابطہ کہا جائے گا۔ اسی طرح ایک اور اصول ہے: المستاضن بمنزلة الذمی فی دارنا

یعنی ہمارے (مسلمانوں کے) علاقہ میں مستامن (۷۱) کی حیثیت وہی ہے جو ذمی (۱۸) کی ہوتی ہے۔ یہ بھی ضابطہ ہے، اس لیے کہ اس کا اطلاق صرف اسلام کے قانون بین الاقوام اور قانون بین الملماک کے مباحث میں ہوتا ہے اور فقہ کے کئی دوسرے مباحث میں اس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جیسا کہ بیان کیا گیا کہ قاعدہ اور ضابطہ کا یہ اصطلاحی فرق متاخرین فقہاء کا ہے، محققین کے ہاں یہ دونوں اصطلاحات ہم معنی و مفہوم ہیں۔ بعد میں بعض فقہاء نے بھی ان کو بسا اوقات ایک ہی معنی و مفہوم میں لیا ہے۔

مغربی قوانین کی اصطلاح میں بھی ایسے اصول کے لیے دو الگ الگ اصطلاحات مروج ہیں: ایک maxim اور دوسری

-principle

چند قواعد ایسے ہیں جو یا تو براہ راست کسی حدیث نبوی کے الفاظ سے ماخوذ ہیں یا کسی متعین فقہ و مجتہد کی طرف منسوب ہیں لیکن ایسے قواعد بہت کم ہیں اور ان کی حیثیت اس عمومی کیفیت سے استثنائی صورت کی ہے۔ مثال کے طور پر درج ذیل قواعد براہ راست احادیث نبویہ سے لفظاً یا معنماً ماخوذ ہیں:

۱۔ الْأَمْثُورُ بِمَقَاصِدِهَا

معاملات کا دار و مدار ان کے مقاصد پر ہوتا ہے۔

یہ کلمہ صراحتاً اس مشہور حدیث نبوی سے ماخوذ ہے جس کے راوی حضرت عمرؓ ہیں:

انما الأعمال بالنیات (۱۹)

بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔

۲۔ لَا ضَمْرَ وَلَا ضَمْرَازَ

نہ نقصان اٹھاؤ اور نہ (جو اب) نقصان پہنچاؤ۔

یہ یعنی حد نبوی کے الفاظ ہیں۔

۳۔ إِذَا جَمَعَ الْخَلَالُ وَالْخَزَائِمُ غَلَبَ الْخَزَائِمُ

جب حلال اور حرام یکجا ہوں گے تو حرام ہی غالب مانا جائے گا۔

اس قاعدہ کے الفاظ ایک روایت سے ملتے جلتے ہیں جو قریب قریب انہیں الفاظ میں آئی ہے۔

۱۷۔ اجازت لے کر اسلامی ریاست میں وقتی طور پر آنے والے غیر مسلم ریاست کے شہری۔

۱۸۔ اسلامی ریاست کے مستقل غیر مسلم شہری۔

۱۹۔ صحیح البخاری، کتاب الإیمان، باب ماجاء ان الاعمال بالنیة

۳- الخِزَامُ لَا يَحْزَمُ الْخِلَالَ

کسی حرام کے ارتکاب سے کوئی حلال کام حرام نہیں ہوتا۔

یہ بھی بیہودہ ایک حدیث نبوی کے الفاظ ہیں۔

۵- اَلْخُلُوْذُ تَنْذَرُ بِالشُّبُهَاتِ

حدود (کی سزائیں) شہ کی وجہ سے ساقط ہو جاتی ہیں۔ یہ بھی حدیث مبارک کے الفاظ ہیں۔

۶- اَلْخِرَاجُ بِالضَّمَانِ

فائدہ وہ اٹھائے جو توان دینے کا پابند ہو۔

یہ بھی بیہودہ حدیث نبوی کے الفاظ ہیں۔

شروع شروع میں جب قواعد کلیہ وضع ہونا شروع ہوئے اور مختلف فقہاء نے اپنے مطالعہ اور بصیرت کی بنیاد پر احکام شرعیہ کی کستوں اور مصلحتوں پر غور کر کے ان کو بنیادی اصول اور کلیات کے تحت منضبط کرنے کا کام شروع کیا تو یہ ایک انتہائی مقبول اور بلند پایہ علم قرار پایا۔ جن اصحاب علم کو علم قواعد کلیہ سے واقفیت پیدا ہوئی ان کو فقہاء کے حلقہ میں نمایاں مقام اور خصوصی حیثیت حاصل ہوئی۔ ایسی صورت حال میں یہ بقائے بشری یہ بات بعید نہیں تھی کہ بعض ایسے اصحاب جن کو خاص خاص قواعد کلیہ سے واقفیت تھی، وہ ان کو دوسروں تک پہنچانے میں تردد و تامل کا مظاہرہ کرنے لگیں اور دوسری طرف طالبان علم بھی حصول علم کی نئی نئی تدبیریں سوچیں اور ان کو عملی جامہ پہنچائیں۔ فقہاء کرام کی ان دو جماعتوں کے اس رویہ نے بعض واقعات اور دلچسپ قصوں کو بھی جنم دیا۔ ایسا ہی ایک قصہ یا واقعہ علامہ سیوطی اور علامہ ابن حجرؒ نے اپنی اپنی الاشباہ والنظائر میں نقل کیا ہے:

کہا جاتا ہے کہ امام ابو طاہر دہاسؒ (ستویں چوتھی صدی ہجری) نے امام ابو حنیفہؒ کی فقہی آراء اور اجتہادات کے گہرے ذاتی مطالعہ اور غور و فکر کے بعد ان کی بنیاد سترہ قواعد کلیہ کو قرار دیا تھا۔ امام دہاسؒ کو اپنی اس تحقیق اور انکشاف پر اتنا ناز تھا کہ وہ اپنی اس لذت تحقیق میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہتے تھے اور اصرار کے باوجود کسی بھی طالب علم یا معاصر فقیر کو ان سترہ قواعد کی تعلیم نہیں دیتے تھے۔ غیر حنی اور خاص طور پر شافعی فقہاء سے تو وہ اس بے بہا ذخیرہ کو بہت ہی سچا کر رکھتے تھے۔ غالباً اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانہ میں حنی اور شافعی فقہاء کے درمیان مناظرانہ نفاذ اور فقہیانہ چشمک عروج پر تھی۔ ہر دو مکاتب فکر کے اہل علم آئے دن ایک دوسرے سے علمی بحث و تمحیص میں مصروف رہتے تھے۔ ہر ایک کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ ہمارا اجتہادی اسلوب ترقی کر کے ایک دوسرے سے آگے نکل جائے۔ اس منافست سے جہاں فقہ اور قانونی تفکر کے عمل میں بے مثال پیش رفت ہوئی وہاں بعض اوقات ناخوشگوار اور دلچسپ واقعات بھی پیش آئے۔

ایک بار امام ابو طاہر دہلوی کے شاہی معاصر ابو سعید ہروی (م ۳۱۷ھ) کو کسی طرح معلوم ہو گیا کہ امام ابو طاہر دہلوی نے ایسے سترہ قواعد منضبط کیے ہیں جن کی بنیاد پر امام ابو حنیفہ کے جملہ اجتہادات تک بسہولت رسائی ہو سکتی ہے۔ امام ابو سعید ہروی اس علمی راز کا پتہ چلانے کے ارادہ سے نکل کھڑے ہوئے۔ تحقیق پر معلوم ہوا کہ امام ابو طاہر دہلوی نے ایسا نہیں کیا، اس لیے وہ نہ تو قواعد کو قلم بند کر سکتے ہیں اور نہ ان کی تشریحات اور ان کے تحت آنے والے احکام لکھ سکتے ہیں۔ لہذا بھول جانے کے خضرہ کے پیش نظر روزانہ رات کو نماز عشاء کے بعد جب مسجد بالکل خالی ہو جاتی ہے تو وہ اندر سے دروازہ بند کر کے ان قواعد کو زبانی دہراتے ہیں۔

یہ معلومات حاصل کرنے کے بعد امام ابو سعید ہروی چل کر امام ابو طاہر دہلوی کے وطن پہنچے۔ رات کو خاموشی سے مسجد میں گئے اور نماز عشاء کے بعد ایسی چٹائی میں پلٹ کر بیٹھ گئے۔ امام ابو طاہر نے حسب عادت اندر سے مسجد بند کر لی اور قواعد کو دہرانہ شروع کیا۔ جیسے جیسے وہ اپنے قواعد دہراتے جاتے، امام ابو سعید بھی خاموشی سے ان قواعد کو یاد کرتے جاتے تھے۔ ابھی سات قواعد تک ہی پہنچتے تھے کہ غالباً چٹائی میں لپٹنے کی وجہ سے ان کو کھانسی آ گئی۔ امام ابو طاہر کو پتہ چل گیا کہ آج کوئی ان کا علمی کارنامہ ان سے اچک لینے کی غرض سے آپہنچا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس علمی ”گھنٹھ“ کی سرمت کی اور مسجد سے نکال باہر کیا اور آئندہ کے لیے یہ معمول ختم کر دیا۔ امام ابو سعید ہروی نے بھی ان سات قواعد ہی پر اکتفا کرنے میں عافیت سمجھی اور وہیں آ کر اپنے شاگردوں کو ان کی تعلیم دینے لگے (۲۰)۔

علامہ ابن نجیم کی الاشیاء والنظائر کے شارح علامہ حموی نے اس واقعہ کی صحت میں تاثر ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے ابو سعید ہروی کے بجائے ہرات کے کسی عالم سے یہ واقعہ منسوب کیا ہے (۲۱)۔ یہ ساری تفصیلات چاہے اپنی جگہ صحیح نہ ہوں لیکن چوں کہ بہت سے اصحاب نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، اس لیے اندازہ ہوتا ہے کہ واقعہ کی کچھ نہ کچھ بنیاد موجود ہے۔ اس طرح کے واقعات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قواعد کلیہ کے علم کو اس کے دور آغاز ہی سے ہمارے فقہاء کی نظر میں بہت اہمیت اور قدر و منزلت حاصل تھی۔

حنفی فقہاء اور علم قواعد کلیہ

قواعد کلیہ اور اس سے ملتے جلتے دوسرے موضوعات مثلاً الفروق وغیرہ پر جو لٹریچر ہم تک پہنچا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسے ایک باقاعدہ علمی حیثیت سے تسلیم کرتے ہوئے سب سے پہلے اس کی طرف حنفی فقہاء نے توجہ دی۔ اس ضمن میں سب سے پہلے فقہاء جن کی تحریروں میں اس پر باقاعدہ مباحث ملتے ہیں وہ امام محمد بن الحسن شیبانی ہیں۔ ان کی کتابوں بالخصوص الجامع الکبیر، کتاب الاصل اور کتاب الحجۃ علی اهل المدینۃ میں جا بجا ایسی بحثیں موجود ہیں جن سے علم قواعد و فروع کو منظم و منضبط کرنے میں

۲۰۔ ابن نجیم، الاشیاء والنظائر ۵۰۱/۱۔ سیوطی، الاشیاء والنظائر ص ۱۰

۲۱۔ عمز عبون البصائر ۵۰/۱

بڑی مدد ملی ہے۔

اس علم پر فقہ حنفی کی مشہور بنیادی کتب یہ ہیں:

اصول الکرخی

قواعد فقہیہ کا قدیم مجموعہ جو ہم تک پہنچا ہے وہ امام ابو الحسن عبید اللہ بن الحسن کرخؒ (م ۳۴۰ھ) کا رسالہ اصول الکرخی ہے۔ اس میں امام کرخؒ نے ان تالیس ایسے اصول و کلیات بیان کیے ہیں جو ان کی رائے میں فقہ حنفی کی بنیاد ہیں۔ ان میں کچھ اصول تو ایسے عمومی کلیات کی حیثیت رکھتے ہیں جو فقہ اسلامی کا مجموعی سرمایہ قرار دیے جاسکتے ہیں اور کچھ اصول ایسے ہیں جو محض حنفی طرز استدلال اور اسلوب اجتہاد کے مطابق فقہی مسائل کا حل معلوم کرنے اور فقہی احکام کی علت کا پتہ چلانے ہی میں کارآمد ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے بعض اصول کو کسی قدر شدید تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ مختلف حنفی فقہاء نے ان کے دفاع میں بہت سے دلائل اور اعتقادات بھی پیش کیے۔ مثلاً اصول الکرخی میں دیا گیا اثنا عشر اصول ملاحظہ فرمائیے:

أَضَلُّ أَنْ كُلُّ آيَةٍ تَخَالَفُ أَضْحَابَنَا فَإِنَّهَا تُكْفَلُ عَلَى الشَّيْخِ أَوْ عَلَى التَّرْجِيحِ أَوْ عَلَى التَّوَابِلِ مِنْ جِهَةِ التَّوْفِيقِ.

اصل یہ ہے کہ ہر وہ آیت جو ہمارے اصحاب کے قول کے خلاف ہو تو اس کے بارے میں سمجھا جائے گا کہ وہ منسوخ ہے، یا کسی اور دلیل کو اس پر ترجیح حاصل ہے یا اس میں ایسی تاویل کی جائے کہ اس آیت میں اور ہمارے اصحاب کے قول میں موافقت پیدا ہو جائے۔

اگرچہ اس اور اس جیسے دو ایک اصول کی تعبیر و تشریح حنفی علماء کرتے آئے ہیں وہ قابل اعتراض نہیں ہے لیکن اس کے ظاہری الفاظ چوں کہ ذرا موغض و واقع ہوئے ہیں اس لیے کسی نہ کسی تردد کی گنجائش بہر حال رہتی ہے۔

ایک آدھ ایسے مختلف فیہ اصول کی موجودگی سے کتاب کی قدر و قیمت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی اور امام کرخؒ کا یہ لازوال امتیاز اپنی جگہ باقی رہتا ہے کہ وہ قواعد فقہیہ پر سب سے پہلی موجود کتاب کے مصنف ہیں۔ امام کرخؒ نے اس کتاب میں جو تالیس کلیات جمع کیے ہیں ان میں بعض حضرات ان دو یا تین اصولوں کو شامل نہیں کرتے جو بقول ان کے حنفیت کی زائد از ضرورت تائید و مدافعت پر مبنی ہیں (۲۲)۔

امام کرخؒ کے ان ۱۳۹ اصول کی مختصر تشریح، بعد کے ایک نامور حنفی فقیر امام شمس الدین ابو حفص عمر غسفیؒ (م ۵۳۷ھ) نے کی۔ انہوں نے ہر قاعدہ کے تحت ایک یا چند صورتوں میں ایک سے زائد مثالیں دے کر ان اصول کی افادیت بڑھا دی۔

۲۲۔ استاذ مصطفیٰ احمد زرقاؤ نے (حوالہ ماہنامہ ۹۳۸) امام کرخؒ کے ان کلیات کی تعداد ۱۳۷ اور مولانا عبدالقادر دہلوی نے (مقدمہ اردو ترجمہ اصول الکرخی، اسلام آباد ۱۳۰۵ھ) ۱۳۶ قرار دی ہے۔ استاذ زرقاؤ نے اصل کتاب کے دو اور مولانا دہلوی نے تین کلیات کو شامل نہیں کیا۔

تاسیس النظر

اصول الکفرخی کے بعد اس میدان میں اہم کام امام ابو زید عبید اللہ بن عمرو دیوبند (م ۳۰۴ھ) کی کتاب تاسیس النظر کی صورت میں سامنے آیا۔ امام دیوبند نے اس کتاب میں توابع کلیہ کے ساتھ مختلف توابع کے تحت آنے والے احکام کی مثالیں بھی دی ہیں۔ اسی طرح مختلف فقہی ابواب کے تحت مسائل کو منضبط کرنے والے بعض اہم ضوابط بھی کتاب میں درج کیے ہیں۔ کتاب کو نواجزاء میں اور ہر جزو کو مختلف ابواب کے تحت تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر باب میں اس موضوع سے متعلق یا اس سے ملنے والے امور سے متعلق اصول و کلیات بیان کیے گئے ہیں۔ ہر اصل اور کلیہ کی مثالیں اور تطبیقی نظائر بھی توضیح مراد کی غرض سے دیئے گئے ہیں۔

الاشباہ والنظائر

حقد میں کے انداز پر توابع کلیہ پر کام کرنے والے اہم حنفی فقہ زین العابدین ابراہیم ابن نجیم مصری (م ۹۷۰ھ) ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب الاشباہ والنظائر میں توابع کلیہ، فروع اور اشباہ و نظائر وغیرہ ملنے پلنے علوم سے بحث کی ہے۔ انہوں نے اپنی اس کتاب کو سات حصوں میں تقسیم کیا ہے اور ہر حصہ کو فن کا نام دیا ہے۔ فن اول میں سچے توابع پر بحث کی ہے اور ان سچے توابع کو پھر دو قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے حصہ میں وہ سچے توابع درج کیے ہیں جن کو علامہ ابن نجیم کی رائے میں فقہ اسلامی کی بنیاد کا درجہ حاصل ہے اور فقہ اسلامی کے دوسرے تمام توابع کلیہ، اصول، ضوابط اور فروعی احکام سب باواسطہ یا بالواسطہ ان سچے توابع سے متعلق ہیں:

۱- الْأُمُورُ بِمَقَامِهَا

امور اپنے مقام کے لحاظ سے دیکھے جائیں گے۔

۲- الضَّرَرُ يُزَالُ

ضرر کو ختم کیا جائے گا۔

۳- الْغَايَةُ مُحْكَمَةٌ

رسم و رواج کو حکم ٹھہرایا جائے گا۔

۴- الْيَقِينُ لَا يُؤْزَلُ بِالشَّكِّ

یقین شک سے زائل نہیں ہوتا۔

۵- الْمُشَقَّةُ حَلْبُوبُ النَّجْسِيزِ

مشقت سہولت کو ختم دیتی ہے۔

۶- لَا ذَوَابَّ إِلَّا بِالنَّيِّبَةِ

ثواب نیت کے ساتھ ہے۔

دوسرے حصہ میں علامہ ابن نجیم نے مختلف موضوعات پر انیس قواعد بیان کیے ہیں جو پہلے چھ یا پانچ قواعد کی بہ نسبت کم جامعیت رکھتے ہیں اور ان کے اطلاق کی ہمہ گیری ذرا کم ہے۔

مجامع الحقائق

بارہویں صدی ہجری کے وسط میں ترکی کے حنفی فقیہ علامہ محمد ابوسعید خادئی نے قواعد کلیہ پر قابل ذکر کام کیا۔ انہوں نے اصول فقہ پر ایک کتاب مجامع الحقائق کے نام سے لکھی جس کے آخری باب میں قواعد کلیہ پر بحث کی۔ انہوں نے قواعد کو حروف حتمی کی ترتیب سے جمع کر دیا ہے۔ علامہ خادئی نے خود ہی اپنی اس کتاب کی شرح بھی لکھی تھی جو منافع الحقائق کے نام سے اسی متن کے ساتھ شائع ہوئی تھی۔

مجلة الاحكام العدلیة

مجلة الاحكام العدلیة نے قواعد کلیہ کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ”مجلة“ کے مرتبین نے علامہ ابن نجیم اور علامہ خادئی وغیرہ کے باوجود متنبہ ہوئے تھے، ان کو مہذب و صحیح کر کے نانوے قواعد کی صورت میں مرتب کیا۔ ”مجلة“ میں بیان کیے گئے ۹۹ قواعد کلیہ اپنی جامعیت، عبارت کی خوبصورتی اور اختصار کی وجہ سے سارے قواعدی لٹریچر میں ممتاز ہیں۔ ”مجلة“ کے مرتبین نے اس وقت تک ہونے والے سارے (حنفی) کام سے استفادہ کیا اور نانوے عمومی قواعد منتخب کر کے انہیں یکجا کر دیا۔

”مجلة“ کے برشرح نے ان قواعد کی شرح اپنے اعزاز میں کی ہے۔ اس کے پانچ شارحین مشہور ہیں: خالد اتاسی، علی حیدر، منیر قاضی، یوسف اوصاف اور سلیم بن رستم باز لہنائی (سبکی)۔ ان شارحین میں ابتدائی دو یعنی خالد اتاسی اور علی حیدر کی شرحیں بہت مقبول و متداول رہی ہیں (۲۳)۔

الفوائد الجہیة فی القواعد والفوائد الفقہیة

یہ کتاب شیخ محمود جزہ کی ہے جو سلطان عبدالحمید خان مرحوم کے زمانہ میں دمشق میں مفتی تھے۔ انہوں نے اس کتاب میں قواعد کلیہ، ضوابط فقہیہ اور اصول فقہیہ سب کا بھر پور استقصا کر کے ان کو فقہی ابواب پر مرتب کر دیا۔ اس کتاب میں بیان کردہ قواعد و ضوابط کی کل تعداد اڑھائی سو ہے۔ علاوہ ازیں مصنف محترم نے قواعد کے ساتھ ساتھ چھ سو چھتیس فوائد بھی ذکر کیے ہیں جو اگر ان قدر علمی فوائد پر مشتمل ہیں۔ اس طرح قواعد و فوائد کی کل تعداد آٹھ سو چھتیس ہے۔ مصنف نے فائدہ کا لفظ قریب قریب ضابطہ کے مفہوم میں

۲۳۔ ازل الذکر پاکستان میں بھی پانچ جلدوں میں شائع ہوئی ہے۔ اس کا اردو ترجمہ ادارہ تحقیقات اسلامی اسلام آباد سے شائع ہو رہا ہے۔ علی حیدر کی شرح کا اردو ترجمہ شریعہ اکیڈمی، عین القواوی یونیورسٹی اسلام آباد میں ہو رہا ہے۔

استعمال کیا ہے (۲۳)۔ مفتی حمزہ نے وقت سے متعلق توابع کا بھی ایک مجموعہ مرتب کیا تھا (۲۵)۔

ماکلی فقہاء اور علم توابع کلیہ

ماکلی فقہ میں بھی علم توابع کلیہ پر کام بہت پہلے شروع ہو گیا تھا۔ اس ضمن میں متعدد ماکلی فقہاء کے نام گنوائے جاسکتے ہیں۔ سردست مندرجہ ذیل کتب اور ان کے تعارف پر اکتفا کیا جاتا ہے:

اصول الفتیاء

توابع کلیہ پر مشتمل یہ کتاب محمد بن حارث اسد شیبی (م ۳۲۱ھ) کی ہے۔ انہوں نے اس کتاب کو فقہی ابواب کے مطابق ترتیب دیا ہے۔ یہ کتاب زیور طبع سے آراستہ نہیں ہو سکی۔ یہ مخطوط کی شکل میں جامعہ ام القرئی مکہ مکرمہ کی لائبریری میں محفوظ ہے جہاں اس کی مائیکروفلم بھی دستیاب ہے۔

انوار البروقی فی انواء الفروقی

یہ کتاب علمی دنیا میں الفروقی کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے مصنف شہاب الدین احمد بن ادريس قرانی (م ۶۸۳ھ) ہیں۔ علم توابع فقہیہ کے چوٹی کے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اس کتاب میں توابع کی ترتیب فقہی ہے۔ علامہ قرانی نے اس کتاب میں دوسو چوبیس فروق بیان کیے ہیں اور ہر فرق میں دو قاعدے درج ہیں۔ یوں اس کتاب میں پانچ سو اڑتالیس فقہی توابع بیان کیے گئے ہیں اور مناسب فروغ سے ہر قاعدہ کی وضاحت کی گئی ہے۔

القواعد

اس کے مصنف ابو عبد اللہ محمد بن محمد بن احمد مقبری (م ۷۵۸ھ) ہیں۔ آپ ماکلی فقہ میں رتبہ اجتہاد تک پہنچے ہوئے تھے۔ علامہ مقبری توابع کے صرف ناقص ہی نہیں ہیں بلکہ آپ نے بعض نئے توابع وضع بھی کیے تھے۔ انہوں نے فقہی تعصب سے پاک بلکہ فقہی تعصب کی مذمت میں توابع وضع کیے۔ توابع بنانے میں آپ کا اسلوب یہ تھا کہ آپ قاعدہ میں اختصار کرتے جس کے تحت کثیر معانی اور فقہی فروغ آجاتے۔ قاعدہ فقہیہ کے اختصار و ایجاز میں یہ خوبی ہے کہ اسے یاد کر لینا آسان ہوتا ہے۔

علامہ مقبری نے اس کتاب میں توابع کو فقہی ابواب کے تحت بیان کیا ہے مثلاً طہارت، صلوٰۃ اور زکوٰۃ۔ ہر قاعدہ کا آغاز لفظ قاعدہ کے عنوان سے ہوتا ہے۔ بعض اوقات دو توابع کو ایک ہی عنوان کے تحت بیان کر کے اس کی وضاحت کر دی جاتی ہے۔ علامہ مقبری

۲۴۔ راقم الخروف استا: بلبل ڈاکٹر سعید اللہ مرحوم کا شعر گزار ہے جن کی عنایت سے اس کتاب کی ایک کاپی نقل جیس کے مرکزی کتب خانہ سے حاصل ہوئی۔

دونوں قسم کے قواعد فقہیہ کا ذکر کرتے ہیں، تو اعد کلہیہ بھی اور قواعد خلافیہ بھی۔ تو اعد خلافیہ سے مراد ایسے قواعد ہیں جن کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے اور اس اختلاف کی بنیاد پر فروعی مسائل میں بھی اختلاف ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ اختلاف تینوں ائمہ یعنی امام ابوحنیفہ، امام مالک اور امام شافعی کے درمیان ہوتا ہے اور بعض اوقات یہ اختلاف فقہ مالکی کے اپنے علماء کے درمیان ہوتا ہے۔ علامہ مقرر نے اس کتاب میں قواعد فقہیہ کے فروعی مسائل کو نہایت مختصر انداز میں درج کیا ہے۔ وہ بعض اوقات کسی قاعدہ کے لیے قرآن مجید یا سنت سے دلیل بھی بیان کرتے ہیں۔

ایضاح المسائلک الی قواعد الإمام مالک

یہ کتاب احمد بن یحییٰ الوثریبی (۹۱۴ھ) نے لکھی ہے جسے انہوں نے امام مالک کے فقہ پر مرتب کیا ہے۔ کتاب ایک سو آٹھ قواعد پر مشتمل ہے۔ علامہ احمد بن یحییٰ الوثریبی کے بیٹے عبدالواحد (۹۵۵ھ) نے اپنے والد کے قواعد کا منظوم ترجمہ کیا۔

شافعی فقہاء اور علم تو اعد کلہیہ

پہلے شافعی فقہیہ جنہوں نے قواعد کلہیہ کی طرف توجہ کی وہ ہرات کے قاضی ابو سعید ہروی تھے۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے چٹائی میں چھپ کر شافعی فقہ ابو طاہر دباس کے سترہ قواعد میں سے سات قواعد ’چوری‘ کیے تھے۔ قاضی ابو سعید نے جب یہ سات قواعد لے کر فقہائے شافعیہ کے حلقوں میں متعارف کرائے تو قاضی حسین نے انہی قواعد کی طرز پر فقہ شافعی کے قواعد مرتب کیے۔ وہ فوراً لکھ کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ امام شافعی کے اجتہادات کی بنیاد ان چار قواعد پر ہے:

۱- اَلْبَيْتُ لَا يُزُولُ بِالشُّكِّ

یقین شک سے زائل نہیں ہوتا۔

۲- اَلْمُشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيْرَ

مشقت سہولت کو جنم دیتی ہے، یا سہولت کا باعث بنتی ہے۔

۳- اَلضُّمُّ يُزَالُ

ضرر کو ختم کیا جائے گا۔

۴- اَلْعَادَةُ مُخْتَمَةٌ

رسم و رواج کو حکم ظہر ایا جائے گا۔

بعد میں بعض شافعی فقہاء نے ان چار میں ایک یا نچو میں قاعدہ کا اضافہ بھی کیا جو یہ تھا:

۵- اَلْأَمْرُ بِمَقْاصِدِهَا

معاملات کا دارو مدار ان کے مقاصد پر ہوگا۔

اسلام کے پانچ بنیادی ارکان ہیں، اس لیے ان بنیادی عقائد کے لیے پانچ کا عدد فقہاء کرام کے مکتوں میں خاصا مقبول ہوا۔ علامہ غزالی نے کہا کہ یہ آخری اضافہ بہت مناسب ہے، اس لیے کہ خود امام شافعی نے حدیث انما الاعمال بالنیات یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے (جس سے یہ قاعدہ ماخوذ ہے) کے بارے میں فرمایا کہ اس میں ایک تہائی علم شریعت آجاتا ہے۔ لیکن علامہ تاج الدین سبکی کا کہنا ہے کہ ان پانچ قواعد کو سارے علم فقہ کی بنیاد قرار دینا محض تکلف اور بردستی ہے۔ مثلاً پانچواں قاعدہ "الأمور بمقاصدھا" اپنے نتائج کے اعتبار سے پہلے قاعدہ کے مفہوم میں شامل ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر قاضی مزالدین بن عبد السلام نے تو سارے علم فقہ کی بنیاد دو چیزوں کو قرار دیا ہے:

۱۔ مصالح کا حصول

۲۔ مفاسد کا دفعیہ

ذرا غور کیا جائے تو ان دونوں کو بھی الگ الگ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مفاسد کا دفعیہ بھی مصالح و مقاصد کے حصول کا ایک ذریعہ ہے۔ اس لیے کہا جاسکتا ہے کہ مصلحت کا حصول ہی سارے علم فقہ کا اصول الاصول ہے۔ بناں بریں اگر مذکورہ بالا قواعد میں سے کوئی ایک قاعدہ سارے علم فقہ کی بنیاد بن سکتا ہے تو وہ ادھر بیان کیے گئے پانچ قواعد میں سے تیسرا قاعدہ ہے: "الضرور یزال یعنی ضرور نقصان کو ختم کیا جائے گا" (۲۶)۔

امام محمد بن ادریس شافعی (۲۰۴ھ) نے بہت سے قواعد کی دریافت کا شرف حاصل کیا اور آج تک دنیائے فقہ ان کی احسان مند چلی آ رہی ہے۔ امام شافعی کی عظیم الشان موضوعاتی تالیف کتاب الام (جو وقتاً فقہ شافعی کی تمام کتب کی ماں ہے) کا بالا شعیاب مطالعہ کیا جائے تو جابجا ایسے اصول بکھرے ہوئے ملتے ہیں جنہوں نے آگے چل کر قواعد کی شکل اختیار کر لی۔ شافعی فقہاء نے علم قواعد کلیہ پر قلم اٹھایا اور اس موضوع پر متعدد کتب لکھیں۔ ذیل میں ان کی چند اہم کتب اور ان کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے۔

قواعد الأحکام فی مصالح الأنام

قواعد کلیہ کے موضوع پر فقہ شافعی کی جو اولین کتاب قبولیت عام کے مقام پر فائز ہوئی وہ قاضی القضاة شیخ الاسلام عزالدین بن عبد السلام سلمی (۶۶۰ھ) کی کتاب قواعد الأحکام فی مصالح الأنام ہے۔ آپ "سلطان العلماء" کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں۔

یہ کتاب بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم ہے اور وہی بنیادی امور سے بحث کرتی ہے۔ جلد اول مصلحتی اور مفاسد کے تصورات پر نظری بحث کرتی ہے اور اس میں وہ تمام اصولی اور فقہی بحثیں آگئی ہیں جن کا مصلحتی اور مفاسد سے باواسطہ یا باواسطہ کوئی تعلق ہے یعنی مصالح و مفاسد کی قسمیں، ان کے تعین کا طریقہ، مفاسد سے عہدہ برآ ہونے میں شریعت کا طریق کار، شرعی سزاؤں اور

مفاسد میں باہمی تعلق، مصلحت اور تصور عدل، مصلحت اور حقوق، مفسدہ اور ضرر وغیرہ۔ دوسری جلد میں زیادہ تر وہ مباحث ہیں جو علمی اور تطبیقی نوعیت کے ہیں۔ ان میں دکھایا گیا ہے کہ مختلف فقہی ابواب و مسائل میں کس طرح مصلحت و مفسدہ کے اصول کا فرما ہوتے ہیں اور ان اصولوں کی تطبیق کی کیا کیا علمی صورتیں ہیں۔

یہ کتاب اس اعتبار سے تو قواعد کلیہ کی کتاب نہیں ہے کہ اس میں الگ الگ موضوعات کے اعتبار سے قواعد بیان کیے گئے ہیں لیکن قواعدی ادب میں یہ اس لحاظ سے بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ بہت سے اہم فقہی اصول و قواعد کی پشت پر جو قانونی تفکیر کام کر رہی ہے اس کتاب میں اس پر بڑی مفصل بحث کی گئی ہے اور اس میں ایسی بہت سی ضمنی بحثیں آ گئی ہیں جن سے واقفیت حاصل کیے بغیر مختلف قواعد کلیہ اور بہت سے اہم فقہی مباحث سمجھنا دشوار ہے۔

تخریج الفروع علی الاصول

یہ تصنیف ساتویں صدی ہجری کے نصف اول کے شافعی فقیہ ابوالنائب محمود بن احمد زنجانیؒ کی ہے جو تاتاریوں کے ہاتھوں متوطن بغداد کے وقت دارالحفاظ میں قاضی القضاۃ تھے۔ علامہ زنجانیؒ کی واحد کتاب جو ہم تک پہنچی ہے وہ یہی کتاب ہے۔ اس کتاب کا موضوع یہ ہے کہ فقہ اسلامی کے فروعی مسائل کس طرح اور کن اصولوں کے تحت مندرج ہوتے ہیں اور کن قواعد و اسالیب کے تحت ان کو ان اصولوں سے منظم کیا جاتا ہے۔ کتاب کے ابواب کی تقسیم اصولی کے بجائے فقہی ہے۔ ہر باب میں متعدد فصلیں ہیں اور عموماً ہر فصل کسی قاعدہ، اصول یا ضابطہ سے شروع ہوتی ہے۔ پھر بطور مثال مختلف فقہی فروع کا ذکر آتا ہے۔ مثالوں میں مصنف نے صرف فقہ حنفی اور فقہ شافعی کے مسائل کا ذکر کیا ہے اور ائمہ دو فقہی مسالک کے محاکمہ اور مباحث تک خود کو محدود رکھا ہے۔ اگرچہ یہ کتاب براہ راست قواعد کلیہ کے موضوع پر نہیں ہے تاہم اس میں بہت سے قواعد کا ذکر آ گیا ہے اور بے شمار اصولی ضوابط سے بحث کی گئی ہے۔

التحہید فی تخریج الفروع علی الاصول

یہ آٹھویں صدی کے معروف شافعی فقیہ جمال الدین ابو محمد عبدالرحیم بن الحسن اسنوئیؒ (م ۷۷۷ھ) کی تصنیف ہے جس نے علامہ اسنوئیؒ کو فقہ اسلامی کی تاریخ میں نمایاں مقام عطا کیا۔

اس کتاب میں مصنف نے بہت سے اہم فقہی اصول بیان کر کے یہ بتایا ہے کہ فقہی مسائل اور فروع پر ان کا اطلاق کیسے ہوتا ہے۔ کتاب کا انداز بیان فقہی نہیں اصولی ہے۔ پوری کتاب ایک مقدمہ اور سات اجزاء میں تقسیم ہے۔ پہلے چار اجزاء چار مشہور فقہی مآخذ، کتاب، سنت، اجماع اور قیاس سے منون ہیں۔ بقیہ اجزاء کے عنوانات میں مختلف فیہ اولہ شرعیہ، اولہ کے مابین تعارض و ترجیح اور اجتہاد و افتاء شامل ہیں۔ اصولی مباحث کے اعتبار سے اس کتاب کی افادیت اپنی جگہ مسلم ہے۔ لیکن علم قواعد کلیہ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کتاب کو اس موضوع پر موجود لٹریچر میں ثانوی جگہ ہی مل سکتی ہے، کیوں کہ اس کا براہ راست موضوع قواعد کلیہ نہیں ہیں۔

البتہ ضمنایہ قواعد اس کتاب کی بحثوں میں مل جاتے ہیں۔

المنثور فی القواعد الفقہیۃ

یہ تصنیف ترکی الاصل مہری السکن شافعی فقیہ بدرالدین محمد بن بہادر زکشی (۹۳۴ھ) کی ہے۔ اس کتاب کے اصل نام کے بارہ میں مذکورہ نگاروں میں اختلاف رہا ہے۔ کتاب کے فاضل محقق ڈاکٹر تیسیر نے اس نام کو ترجیح دی ہے جو اوپر کے عنوان میں اختیار کیا گیا ہے اور جس نام سے یہ کتاب چھپی ہے۔ اس کتاب کی ترتیب فقہی مباحث یا علمی ضروریات کے بجائے ابجدی ہے۔ کتاب میں کئی ایسے قواعد بھی ملتے ہیں جو بظاہر علامہ زکشی ہی کی دریافت ہیں اور ان سے پہلے کسی اور مصنف یا فقیہ کے ہاں نہیں ملتے۔ علامہ زکشی چونکہ شافعی المسلک ہیں اس لیے ان کے ہاں ایسے قواعد بھی ملتے ہیں جو صرف فقہ شافعی کے اجتہاد پر مبنی ہیں اور دوسرے فقہی اجتہادات ان سے اتفاق نہیں کرتے۔

الاشباہ والنظائر

قواعد کلیہ کے موضوع پر فقہ شافعی کی یہ وہ مقبول ترین کتاب ہے جس نے تمام فقہائے اسلام کو متاثر کیا اور دنیائے اسلام کے ہر علاقہ کے طالبانِ فقہ میں اپنا مقام بنایا۔ اس کتاب کے مصنف جلال الدین عبدالرحمن سیوطی (۹۱۱ھ) ہیں جن کی تصانیف کی کل تعداد کا اندازہ پانچ سو سے زائد کیا گیا ہے۔

یہ کتاب سات حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ ان پانچ قواعد کلیہ کی تشریح و تفسیر سے عبارت ہے جن کو فقہ اسلامی کی بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ اس پورے حصے میں دوسرے بہت سے قواعد وضو اہل کا ذکر بھی ہے۔ مصنف نے یہ التزام بھی کیا ہے کہ ہر قاعدہ کا ماخذ قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعین کیا جائے اور متعلقہ احادیث کی ترجیح بھی کی ہے۔ مصنف نے یہ بھی بتایا ہے کہ کس قاعدہ کو سب سے پہلے کس فقیہ نے دریافت کیا اور موجودہ عبارت کا پیرا یہ عطا کیا۔ بعض قواعد کی انہوں نے تشریح کی ہے کہ ان کی اولین دریافت کا سہرا خود امام شافعی کے سر ہے۔

دوسرے حصے میں ان چالیس قواعد کلیہ کا ذکر ہے جن کے ماتحت بہت بڑی تعداد میں جزئی صورتیں داخل ہیں۔ ان اصل چالیس قواعد کے ساتھ ساتھ دوسرے بہت سے ظنی اور ذیلی ضوابط بھی بیان ہوئے ہیں۔ ہر قاعدہ کا شرعی اور فقہی ماخذ متعین کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ کئی قواعد کے اولین مرتبین کا تعین کیا گیا ہے۔

کتاب کا تیسرا حصہ ان بیس قواعد پر مشتمل ہے جن کو مصنف نے اختلافی قرار دیا ہے۔ چوتھے حصے میں جا بہا بہت سے قواعد وضو اہل کھمرے ہوئے ہیں جن کی تعداد پہلے تیسوں اجزاء میں بیان کردہ قواعد وضو اہل سے زیادہ ہے۔

کتاب کے پانچویں حصے کو مصنف نے نظرًا ابواب کا عنوان دیا ہے۔ اس میں طہارت اور نماز کے ابواب سے لے کر

مصرف فقہی ترتیب کے مطابق تمام اہم فقہی ابواب موجود ہیں۔ اس کا موضوع بعض مماثل فقہی امور پر بحث کر کے ان کے احکام کو تعیین کرنا ہے۔ اس حصہ میں عمومی انداز کے قواعد کلیہ تو بہت کم ہیں، البتہ ایسے فقہی ضوابط بہت ہیں جو خاص خاص فقہی ابواب سے متعلق ہوں۔

کتاب کا چھٹا حصہ فردق پر ہے۔ اس میں مصنف نے مختلف فقہی ابواب مثلاً وضو اور غسل، اذان اور اقامت، نکاح و طلاق اور دیگر دیوانی و فوجداری معاملات میں زیر بحث بظاہر مباحث اور درحقیقت مختلف مباحث کا ذکر کیا ہے۔

کتاب کا ساتواں حصہ متفرق نظائر کے بارے میں ہے۔ کتاب کے آخر میں پناہ لیس اشعار پر مشتمل ایک نظم ہے جس میں کسی فقہی شاعر یا شاعر فقہ نے ان تیس صورتوں کو نظم کر دیا ہے جن میں فقہ شافعی کی رو سے ناواقفیت کو ایک جائز عذر نہیں مانا جائے گا۔ یاد رہے کہ دنیا کے دوسرے بہت سے قوانین کے برعکس فقہ اسلامی میں قانون سے ناواقفیت کو بہت سی صورتوں میں ایک جائز عذر کے طور پر قبول کیا جاتا ہے۔

حنبلی فقہاء اور علم قواعد کلیہ

قواعد پر حنبلی فقہاء کی چند مشہور کتب مندرجہ ذیل ہیں:

تقریر القواعد و تحریف الفوائد

حنبلی فقہاء میں جن حضرات نے سب سے پہلے قواعد کے موضوع پر جداگانہ کتابیں لکھیں اور جو ہم تک پہنچیں ان میں عبدالرحمن بن احمد بن رجب بغدادی (م ۷۹۵ھ) کا نام سب سے نمایاں ہے۔ ابن رجب کی کتاب جو عام طور پر قواعد ابن رجب کہلاتی ہے، فقہ حنبلی کی اہم اور مقبول کتابوں میں سے ہے۔ اس کا مکمل نام تقریر القواعد و تحریف الفوائد ہے۔ مصنف نے اس کتاب میں ایک سو ساٹھ قواعد اور آخر میں اکیس فوائد ذکر کیے ہیں۔ اس کتاب میں قواعد سے ان کی مراد فی اعتبار سے فقہی قواعد نہیں ہیں بلکہ غالباً وہ لفظ قواعد کو مباحث یا طے جلتے مباحث کے مفہوم میں استعمال کرتے ہیں۔ ان کا اسلوب یہ ہے کہ وہ قاعدہ کے عنوان سے کسی ایک بنیادی فقہی مسئلہ کو لے کر اس کو بہت وضاحت اور تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔

القواعد والفوائد الاصولیة

فقہ حنبلی کی ایک اور قابل ذکر کتاب علامہ ابن رجب کے تلمیذ رشید ابوالحسن علاء الدین علی بن عباس بن لحام (م ۵۲۳ھ) کی ہے جس کا نام کتاب القواعد ہے۔ اس کتاب کا پورا نام القواعد والفوائد الاصولیة وما يتعلق بها من الاحکام الشرعیة ہے۔ ابن لحام کچھ عرصہ دمشق کے نائب قاضی بھی رہے، لیکن جب باقاعدہ قاضی کا منصب سنبھالنے کے لیے کہا گیا تو معذرت کر دی۔

قاہرہ میں سکونت اختیار کر کے منصور یہ میں درس و تدریس کے فرائض سرانجام دیتے رہے۔

قواعد کلیہ کا موضوعاتی مطالعہ

قواعد کلیہ کی تعریف میں بیان کیا جا چکا ہے کہ یہ قواعد اگرچہ کلیہ کہلاتے ہیں لیکن اکثر صورتوں میں یہ قواعد کلیہ کے بجائے اکثریہ ہیں۔ ان کے تحت آنے والی اکثر جزوی صورتوں میں ان قواعد کا اطلاق ہوتا ہے۔ ذیل میں چند اہم قواعد کلیہ کا موضوعاتی اعتبار سے مطالعہ کیا جائے گا۔ کسی قاعدہ کا کسی خاص موضوع کے تحت مطالعہ کرنے کا پرگز یہ معنی نہیں ہے کہ وہ قاعدہ صرف اسی ایک موضوع کے تحت آتا ہے بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اس موضوع کی اکثر جزوی صورتوں میں اس قاعدہ کا اطلاق ہوتا ہے اور بعض صورتوں میں اس قاعدہ کا تعلق کسی اور موضوع سے بھی ہو سکتا ہے۔

عمومی قواعد

۱۔ قاعدہ کلیہ : الْأَشْرُؤُ بِمَقَاصِدِهَا

امور اپنے مقاصد کے لحاظ سے دیکھے جائیں گے۔

یعنی کسی کام کے بارے میں جو حکم دیا جائے گا اس کی بنیاد اس مقصد پر ہوگی جو اس کام سے مقصود تھا (۲۷)۔ لوگوں کے اعمال و افعال اور ان کے قولی و فعلی تصرفات کے قانونی نتائج اور احکام کا دار و مدار کرنے یا کہنے والے کی نیت اور ارادہ پر ہوتا ہے۔ جیسی نیت اور ارادہ ہوگا ویسے ہی اس قول یا فعل کے قانونی نتائج مرتب ہوں گے اور ویسے ہی اس پر فقہی احکام کا اطلاق ہوگا (۲۸)۔ یہ قاعدہ کلیہ ایک مشہور حدیث سے مستنبط ہے جسے صحاح ستہ کے مؤلفین اور دیگر بہت سے محدثین نے روایت کیا ہے۔ حضرت عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: إِذَا الْإِعْضَالُ بِالْإِعْثَابَاتِ بَعَثَ شَكَّ الْأَعْمَالِ كَالدَّارِ وَالرَّيْتِوَاتِ پر ہے۔ یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے۔

اس قاعدہ کلیہ کی وضاحت کے لیے مندرجہ ذیل مثالیں ملاحظہ ہوں:

۱۔ بعض عبادات ایسی ہیں جن کے صحیح ہونے کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ اگر نیت ہو تو وہ عبادات درست ہوتی ہیں، ورنہ نہیں۔ مثلاً نماز، امانت، اقتداء، روزہ، زکوٰۃ، احکاف، حج، عمرہ، طواف اور نذر وغیرہ۔ بہت سے امور ایسے ہیں جن کو عبادت اور اتثال امر الہی کی نیت سے کیا جائے تو وہ عبادت اور باعث اجرو ثواب ہوتی ہیں۔ مثلاً درس و تدریس علم

۲۷۔ ۲۸، شرح المجملہ، المقدمة ص ۱۶

۲۸۔ المدخل الفقہی العام ۲/۹۶۵

دین، تصانیب، فتاویٰ، فیصلہ جات اور تجلّ وادائے شہادت وغیرہ۔ اگر عادات کو موجب عبادت سمجھ کر کیا جائے تو وہ عبادت ہو جاتی ہیں مثلاً اکل حلال اور نیند وغیرہ (۲۹)۔

۲۔ جو عبادات عادات سے کوئی مشابہت نہیں رکھتیں اور نہ خود ان عبادات میں التماس ہو سکتا ہے وہاں نیت ضروری نہیں ہے۔ مثلاً ایمان باللہ، قرأت قرآن اور ذکر الہی وغیرہ میں نیت ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر قرأت قرآن اور ذکر الہی کسی سنت اور نذر کے طور پر ہو تو نیت ضروری ہے تاکہ عام قرأت قرآن اور عام ذکر الہی کو نذر شدہ قرأت قرآن اور نذر شدہ ذکر الہی سے تمیز کیا جاسکے۔ البتہ نماز میں نیت ضروری ہے۔ اس لیے ایک نماز کو دوسری نماز سے تمیز کرنا ضروری ہوتا ہے، یعنی غرض کو ظہر سے، فجر کو جمعہ سے، فرض کو سب سے اور سنت کو نفل سے وغیرہ وغیرہ (۳۰)۔

۳۔ قتل کی سب اقسام اس اعتبار سے برابر ہیں کہ اس کے نتیجے میں ایک انسان کی جان چلی جاتی ہے لیکن نیت اور ارادہ کے بدلنے سے احکام اور قانونی نتائج بدل جاتے ہیں۔ قتل اگر ارادی ہو تو قتل عمد ہے، اس کے احکام اور نتائج اور ہیں، اگر شہ عمد ہو تو احکام اور نتائج اور ہیں اور اگر بغیر کسی ارادہ کے محض غلطی اور خطا سے سرزد ہو گیا ہو تو اس کے احکام اور نتائج مختلف ہوتے ہیں (۳۱)۔

۴۔ کوئی گری پڑی چیز اگر اس ارادہ سے اٹھائی جائے کہ اصل مالک کو تلاش کر کے اس کو واپس کر دی جائے گی تو جائز ہے۔ اگر نیت یہ ہے کہ وہ چیز خود بائیس گے تو اسے اٹھانے والا غاصب اور گناہ گار متصور ہوتا ہے (۳۲)۔

۵۔ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے (بلا عذر شرعی اور) بالا رادہ تین دن سے زیادہ قطع تعلق کرتا ہے تو ایسا کرنا حرام ہے۔ لیکن اگر بالا رادہ ایسا نہیں ہوا بلکہ محض اتفاقاً ایک عرصہ تک ملنے جلنے کا موقع نہیں ملا تو جائز ہے (۳۳)۔

۲۔ قاعدہ کلیہ: **الْبَیِّنَاتُ لَا تَبْطُلُ بِالشُّكِّ**

یقین شک سے زائل نہیں ہوتا۔

یہ شریعت کا ایک نہایت اہم اور بنیادی قاعدہ ہے۔ اس کی تائید قرآن مجید، سنت اور عقل سب سے ہوتی ہے۔ عقلاً تو اس کے درست ہونے میں کسی کو شک نہیں ہو سکتا۔ آخر اس میں کس کو شک ہو سکتا ہے کہ یقین کا درجہ بہر حال شک سے اونچا اور مضبوط ہے۔

۲۹۔ سیوطی، الاشیاء والنظائر ۱/۲۳-۲۴

۳۰۔ حوالہ بالا ۱/۲۸ ۳۳۳ (ملخصاً)

۳۱۔ حوالہ بالا ۲/۹۶۵

۳۲۔ ابن قیم، الاشیاء والنظائر ۱/۱۰۷

۳۳۔ حوالہ بالا ۱/۱۰۳

لہذا یقین کی بنیاد پر قطعی طور پر طے شدہ حتمی حکم کو محض شک کی بنیاد پر ختم نہیں کیا جا سکتا۔ شریعت کے احکام اور کتاب و سنت کے اصولوں کی روشنی میں یہ قاعدہ کلیہ مرتب کیا گیا ہے جو فقہ کے تمام ابواب میں کارفرما رہتا ہے۔ عبادات، معاملات اور جنائیات وغیرہ سے لے کر تمام قانونی معاملات میں اس قاعدہ کلیہ پر عمل درآمد ہوتا ہے (۳۳)۔

فقہاء کے نزدیک کسی شے کے وقوع یا عدم وقوع پر دل کا ٹھک جانا اور قطعی طور پر مطمئن ہو جانا یقین کہلاتا ہے (۳۵)۔

شک سے مراد یہ ہے کہ دونوں پہلو برابر ہوں۔ ظن سے مراد یہ ہے کہ ایک پہلو غالب ہو۔ ظن کا اطلاق عموماً وہاں ہوتا ہے جہاں اچھائی کا پہلو غالب ہو۔ اس کے برعکس وہم کا استعمال وہاں ہوتا ہے جہاں غلطی کا پہلو غالب ہو۔ ظن غالب سے مراد ظن کی وہ قسم ہے جس میں غالب پہلو اتنا نمایاں طور پر غالب ہو کہ اس پر دل ٹھک جائے۔ فقہاء کے نزدیک ظن غالب یقین کے قریب قریب درجہ کا نام ہے (۳۶)۔ لہذا جو چیز ظن غالب سے ثابت ہوئی ہو وہ بھی محض شک یا وہم کی بنیاد پر مشکوک نہیں ٹھہرتی۔ مثلاً:

۱۔ یہ ثابت ہو جائے کہ ایک شخص پر قرض تھا اور اسی اثنا میں وہ مر جائے۔ اب یہ شک پیدا ہو جائے کہ اس نے مرنے سے قبل قرض ادا کر دیا تھا یا نہیں۔ اس شک کا کوئی اعتبار نہیں ہو گا اور ستونی کے ذمہ قرض باقی سمجھا جائے گا (۳۷)۔

۲۔ کسی امین کے پاس امانت ضائع ہو جائے۔ اب اس امر میں شک ہے کہ امانت کے ضائع ہونے میں امین کی کسی غلطی، زیادتی یا کوتاہی کو دخل ہے (کہ اس سے تاوان دلا یا جائے) یا وہ محض بخت و اتفاق ہی سے ضائع ہوئی ہے (کہ اس سے تاوان اور ضمان نہ دلا یا جائے)۔ اس صورت میں امانت کا ضیاع محض بخت و اتفاق کی بنیاد پر مانا جائے گا اور امین کو تاوان ادا کرنے کو نہیں کہا جائے گا۔ اس لیے کہ یہ بات تو یقینی ہے کہ جب مالگ نے اپنی چیز امین کے پاس بطور امانت رکھی تھی تو اسے امانت دار اور دیانت دار ہی سمجھ کر رکھی تھی۔ اب جب تک اس کا بددیانت، غیر امانت دار یا غیر ذمہ دار ہونا یقینی طور پر ثابت نہ ہو جائے، اس وقت تک امین کو دیانت دار، امانت دار اور ذمہ دار ہی مانا جائے گا (۳۸)۔

۳۔ اگر یہ ثابت شدہ اور طے شدہ ہو کہ دو افراد کے مابین ایک عقد (Contract) ہوا تھا۔ بعد میں اس امر میں شک واقع ہو گیا کہ وہ عقد باقی تھا یا نسخ ہو گیا تھا۔ اس صورت حال میں قرار دیا جائے گا کہ وہ عقد باقی ہے (۳۹)۔

۳۳۔ المدخل الفقہی العام ۲/۹۶۷

۳۵۔ شرح المجملۃ، المقدمة ص ۱۸

۳۶۔ ابن قیم، الاشیاء والنظار ۱/۲۲۳-۲۲۴

۳۷۔ المدخل الفقہی العام ۲/۹۶۸

۳۸۔ حوالہ بالا ۴/۹۶۸

۳۹۔ حوالہ بالا ۴/۹۶۸

شک کی تین اقسام ہیں:

- ۱۔ کسی ایسی چیز کے بارے میں شک جو اصلاً (بنیادی طور پر) حرام ہے۔
- ۲۔ کسی ایسی چیز کے بارے میں شک جو اصلاً حلال ہے۔
- ۳۔ کسی ایسی چیز کے بارے میں شک جس کی اصل اور بنیاد معلوم نہیں ہے۔

پہلی قسم کی مثال: کسی ایسی ہستی سے جہاں مسلمان اور مجوسی دونوں ملے جملے رہتے ہوں، ایک سنسان جگہ پر ایک بکری ذبح شدہ ملی۔ اب معلوم نہیں کہ یہ ذبیحہ مسلمان کا ہے یا مجوسی کا، تو یہ بکری اس وقت تک جائز نہیں ہوگی جب تک یہ یقین نہ ہو جائے کہ ذبیحہ مسلمان کا ہے۔ کیوں کہ تمام ذبائح اصلاً حرام ہیں، سوائے ان کے جنہیں شریعت کے مطابق ذبح کیا گیا ہو۔ لہذا یہاں اس بکری کا حرام ہونا یقینی اور حلال ہونا مشکوک ہے۔ البتہ اگر اس ہستی میں بڑی تعداد مسلمانوں کی ہو اور ذبیحہ اکثر ذبیحہ مسلمان کرتے ہوں تو چوں کہ ظن غالب اس کے جائز ذبیحہ ہونے کا ہے اس لیے اس ذبیحہ کو جائز سمجھا جائے گا اور یہ شک رفع ہو جائے گا۔

دوسری قسم کی مثال: ایک مسافر کوراہتے میں کچھ پانی ملا جس کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ اب اس مسافر کو یہ نہیں معلوم کہ پانی کا رنگ کسی نجاست سے بدلا ہے یا زیادہ دیر پڑا رہنے کی وجہ سے بدلا ہے۔ اس پانی سے وضو کرنا جائز ہے، کیوں کہ تمام پانی اصلاً پاک ہیں۔ لہذا پانی کا پاک ہونا یقینی اور اس کا ناپاک ہونا مشکوک ہے۔

تیسری قسم کی مثال: ایک شخص جس کی بیشتر آمدنی حرام کی ہے۔ اس سے معاملہ یالین دین کرنا حرام نہیں ہے، بشرطیکہ یہ یقین نہ ہو کہ جو مال لیا جا رہا ہے وہ حرام مال ہے۔ البتہ ایسے افراد سے لین دین کرنا اخلاقاً ناپسندیدہ ہے، کیوں کہ اس طرح حرام میں پڑ کا خطرہ رہتا ہے (۳۰)۔

خلاصہ کلام یہ کہ جو شک پہلے سے موجود یقین پر طاری ہو جائے اس شک کی بنیاد پر اس ساقیہ یقین کو ترک نہیں کیا جاسکتا۔ البتہ جو شک یقین کے ساتھ ساتھ پہلے سے موجود ہو اس شک کی وجہ سے وہ یقین یقین نہیں رہے گا (۳۱)۔

۳۔ قاعدہ کلیہ: **الْأَضَلُّ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِتْبَاحُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ**
اشیاء میں اصل یہ ہے کہ وہ مباح ہیں جب تک کہ کوئی دلیل ان کے حرام ہونے پر دلالت نہ کرے۔

یہ قاعدہ شافعی فقہاء کے نزدیک ہے (۳۲)۔ امام ابوحنیفہؒ سے اس ضمن میں جو بات منسوب ہے وہ یہ ہے کہ اشیاء میں اصل

۳۰۔ موی، شرح الاضیاء والنظائر لابن نجیم ۱۸۳/۱

۳۱۔ حوالہ بالا ۱۸۶/۱

۳۲۔ سیوطی، الاضیاء والنظائر ۱۰۲/۱

یہ ہے کہ وہ حرام ہیں جب تک کہ ان کے مباح ہونے پر کوئی دلیل نہ ہو (۳۳)۔

اس قاعدہ کا اطلاق ان اشیاء پر ہوتا ہے جن کے بارے میں شریعت خاموش ہو اور اس نے کوئی واضح حکم نہ دیا ہو۔ شواہخ کہتے ہیں کہ ایسی تمام اشیاء اپنی اصل کے اعتبار سے مباح ہیں۔ اگر کسی چیز کے حرام ہونے پر کوئی دلیل ہو تو وہ حرام ہوتی ہے، ورنہ نہیں۔ وہ اس حدیث نبوی سے استدلال کرتے ہیں:

ما احل الله في كتاب فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته فان الله لم يكن ليخسر شيئا (۳۴)۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جو چیز حلال قرار دے دی وہ حلال ہے اور جسے حرام کر دیا وہ حرام ہے اور جس سے متعلق خاموشی اختیار کی وہ قائل معافی ہے۔ پس اللہ کی طرف سے اس کی رعایتیں قبول کرو، کیوں کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو بھولنے والا نہیں ہے۔

احناف کا موقف یہ ہے کہ شریعت سے عقل کسی چیز کا کوئی حکم نہیں ہے۔ انسان کس چیز کے حلال یا حرام ہونے کا اس وقت مکلف ہے جب وہ ان سے متعلق علم حاصل کر لے اور ان کی کیفیت جان لے (۳۵)۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبَيِّغَ وَنَسْؤُلَ [الاسراء: ۱۵]

اور جب تک ہم پیغمبر نہ بھیج لیں، عذاب نہیں دیا کرتے۔

شواہخ کے اس قاعدہ کی رو سے ہر وہ چیز جسے شریعت نے حرام نہیں ٹھہرایا، یا جس کی حرمت کو دوسری حرام چیزوں پر قیاس نہیں کیا جاسکتا، شرماً جائز ہے۔ ہر وہ جانور جس میں حرمت کے اسباب موجود نہیں ہیں مثلاً وہ مردار نہیں کھاتا، وہ پتھر سے شکار کر کے گوشت نہیں کھاتا، وہ کسی حرام جانور کی اولاد نہیں ہے، تو وہ جانور جائز ہے۔

چنانچہ شافعی فقہاء زرافہ کا ذبیحہ کھانے کے قائل ہیں کیوں کہ اس میں اصل اباحت ہے (۳۶)۔ حنفی فقہاء نے اس کا ذکر نہیں کیا (۳۷)۔

۳۳۔ ابن نجیم، الاشیاء والنظائر، ۳۰۹/۱ سیوٹی، الاشیاء والنظائر، ۱۰۲/۱

۳۴۔ سیوٹی، الاشیاء والنظائر، ۱۰۲/۱ (بحول: بزاز، بھرائی)

۳۵۔ ابن نجیم، الاشیاء والنظائر، ۳۰۹/۱

۳۶۔ سیوٹی، الاشیاء والنظائر، ۱۰۵/۱

۳۷۔ ابن نجیم، الاشیاء والنظائر، ۳۱۰/۱

تربا کو عہد نبوی میں نہیں پایا جاتا تھا۔ اس کی حلت یا حرمت پر شریعت میں کوئی صریح حکم موجود نہیں ہے۔ لہذا یہ بھی ان اشیاء میں شامل ہے جن پر احناف اور شوافع کے اس اختلاف کا اثر پڑتا ہے۔

چونکہ اس قاعدہ کا اطلاق صرف ان صورتوں میں ہوتا ہے جب کسی چیز کا حکم واضح نہ ہو اس لیے اس قاعدہ کے استعمال میں نباہت احتیاط، وسعت علمی اور فنی مہارت کی ضرورت ہے۔

۴۔ قاعدہ کلیہ : **الْأَضَلُّ بِنَاءً مَا كَانَتْ عَلَيَّ مَا كَانَتْ**

اصل یہ ہے کہ جو چیز جیسے تھی وہ ویسی ہی باقی رہے گی جیسی کہ تھی۔

استاذ مصطفیٰ احمد زرقا نے اس قاعدہ کو **الْبَقِيَّةُ بِاللَّشْكِ** کا ایک فرعی قاعدہ قرار دیا ہے۔ یہ وہی اصول ہے جسے اصول فقہ میں استحباب کہا جاتا ہے، یعنی کسی زمانہ میں جو حالت موجود تھی اس کے بارے میں یہ سمجھا جائے گا کہ وہ بعد میں بھی باقی رہی یہاں تک کہ اس کا ختم ہو جانا یا بدل جانا ثابت ہو جائے۔

چنانچہ اگر کوئی مقروض دعویٰ کرے کہ وہ قرض خواہ کو قرض کی رقم واپس کر چکا ہے۔ قرض خواہ اس سے انکار کرے اور مقروض کے پاس اس امر کا کوئی ثبوت نہ ہو کہ اس نے قرض کی رقم واپس کر دی ہے تو اس صورت میں قرض خواہ کی بات درست تسلیم کی جائے گی بشرطیکہ وہ حلفیہ بیان دے کہ اس نے رقم وصول نہیں کی۔ کیوں کہ ایک مرحلہ پر مقروض کے ذمہ یہ رقم ثابت شدہ موجود تھی۔ اب جب تک وہ اس امر کا ثبوت پیش نہ کرے کہ اس کی ذمہ داری ختم ہو گئی ہے اس وقت تک یہ ذمہ داری باقی رہے گی۔ ذمہ داری کا ماضی میں ثبوت یعنی یہ اور حال میں اس کا ختم ہو جانا ابھی تک منکوک اور مشتبہ ہے۔ لہذا ایسی مانا جائے گا کہ یہ ذمہ داری باقی ہے۔

اسی طرح اگر خریدار یہ دعویٰ کرے کہ اس نے قیمت ادا کر دی ہے اور بائع انکار کرے۔ اسی طرح اگر مستاجر دعویٰ کرے کہ اس نے اجرت دے دی اور موجر انکار کرے تو بھی یہی حکم ہے (۴۸)۔

۵۔ قاعدہ کلیہ : **الْقَدِيمُ يُتْرَكُ عَلَيَّ قَدِيمِهِ**

قدیم کو اس کی قدامت پر چھوڑ دیا جائے گا۔

یہاں قدیم سے مراد وہ ہے جس کا آغاز معلوم نہ ہو، یعنی جس وقت اختلاف یا جھگڑا شروع ہوا اس وقت کوئی ایسا گواہ وغیرہ موجود نہ ہو جو اس کے آغاز کا صحیح وقت بتا سکے۔

اس قاعدہ کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جو کام قدیم زمانے سے کرتے آ رہے ہیں یا وہ جو نو آمد قدیم زمانے سے اٹھاتے آ رہے ہیں یا وہ جو تصرفات قدیم وقت سے کرتے آ رہے ہیں یا وہ جن حقوق کا قدیم عہد سے استعمال کرتے آ رہے ہیں اور وہ کام، فوائد،

تصرفات اور حقوق جائز اور شروع بھی ہوں تو وہ جوں کے توں باقی رکھے جائیں گے۔ ان کے قدیم سے ہوتے رہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسے شدہ اور قائم شدہ حق ہیں جو قدیم وقت سے چلا آ رہا ہے (۳۹)۔

اس قاعدہ پر اس لیے عمل کیا جائے گا کہ اہل اسلام کے متعلق حسن عمن قائم رہے کہ انہوں نے کسی شرعی وجہ کے پیش نظر ہی اس امر کو اختیار کیا ہوگا (۵۰)۔ حق مرور، کھیت میں پانی بہنے کا راستہ، پانی کے اخراج کے تمام راستے جو قدیم وقت سے چلے آ رہے ہوں اور کوئی ایسا قدیم وقف جس کے شروط کا کسی کو علم نہ ہو، اس کا اور اس وقف میں ایک قدیم عمل مسلسل جاری ہو، ان تمام صورتوں میں اس قاعدہ پر عمل ہوگا۔

لیکن یہ قاعدہ مطلق نہیں ہے بلکہ ایک مخصوص قید کے ساتھ مقید ہے جو یہ ہے کہ اگر قدیم عمل باعث ضرر ہو تو اس کو اختیار نہیں کیا جائے گا۔ اس صورت میں قدیم کی قدامت کا کوئی اختیار نہیں ہوگا (۵۱)۔

۶۔ قاعدہ کلیہ : اَلصَّنْوُ لَا يَكُونُ قَدِيمًا

ضرر کبھی قدیم نہیں ہوتا۔

اگر کوئی صورت حال شرعاً ناپسندیدہ اور ناجائز ہو تو اس کے قدیم ہونے کے دعووں کے باوجود اس پر قاعدہ القديم متحرك علی قدمہ کا اطلاق نہیں ہوتا بلکہ اسے ضرر قرار دے کر قاعدہ الصنور يزال کے تحت اسے دور کیا جائے گا اور اس کے قدیم ہونے کا اختیار نہیں کیا جائے گا۔ ضرر کے معاملہ میں قدام کا اصول مؤثر نہیں ہوتا۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ چون کہ یہ ضرر قدیم زمانہ سے چلا آ رہا ہے لہذا اب اسے جاری رہنے دیا جائے۔ ضرر جتنا بھی قدیم ہو، جب بھی ممکن ہو اسے ختم کیا جائے گا۔

کسی مکان سے گندے پانی کی نالی نکل کر سڑک پر آ رہی ہو جس سے سڑک پر گندگی پھیل رہی ہو اور لوگوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہو تو اسے بند کر دیا جائے گا۔ یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا کہ یہ بہت قدیم زمانہ سے اسی طرح لوگوں کو تکلیف دیتی آ رہی ہے۔ شریعت کسی کا یہ حق تسلیم نہیں کرتی کہ وہ دوسروں کو ضرر پہنچائے، چاہے وہ ضرر یا سبب ضرر یا مصدر ضرر رکھتا ہی قدیم ہو (۵۲)۔

۷۔ قاعدہ کلیہ : اَلْعَادَةُ مُخْتَكَمَةٌ

عادت کسی حکم کی بنیاد میں نہیں ہے۔

عادت خواہ عام ہو یا خاص، وہ حکم شرعی کی بنیاد میں نہیں ہے (۵۳)۔

۳۹۔ المدخل الفقہی العام ۹۸۸/۲

۵۰۔ اتالی، شرح المحلہ، المقدمة ص ۲۳

۵۱۔ حوالہ بالا

۵۲۔ المدخل الفقہی العام ۹۸۹/۲

۵۳۔ اتالی، شرح المحلہ، المقدمة ص ۷۸

اس قاعدہ کی بنیاد یہ اثر ہے:

ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن

جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ علامہ ابن نجیم (۹۷۰ھ) نے علامہ علاؤیؒ (۷۱۴ھ) کا قول نقل کیا ہے کہ میں نے بڑی تحقیق و جستجو کی لیکن کوئی ضعیف سے ضعیف سند بھی اس بات کی نہیں ملی جس سے اس کی تائید ہوتی ہو کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ ہاں ایک روایت میں امام احمد بن حنبلؒ نے اپنی المسند میں اس کو حضرت عبد اللہ بن مسعود کا قول قرار دیا ہے (۵۴)۔

خالد اتاسی نے علامہ ہندی کی شرح المعنی کے حوالے سے لکھا ہے کہ جو امور طابع سلیمہ سے بار بار اور معقول طور پر صادر ہوتے رہیں حتیٰ کہ انسانی نفوس میں ترار پکڑ لیں، ان امور میں سے کسی امر کا کسی شخص سے صادر ہونا عادت کہلائے گا (۵۵)۔

شریعت میں بہت سے احکام کی بنیاد عرف و عادت پر ہے۔ جہاں وجہ ہے کہ عرف و عادت کو شریعت کا ایک اہم اصول مانا گیا ہے اور بہت سے اصولوں کی بنیاد بھی عرف و عادت کے تسلیم کیے جانے پر ہے۔ مثال کے طور پر یہ ایک طے شدہ شرعی اصول ہے کہ عرف و عادت کی بنا پر کسی لفظ کے حقیقی معنی ترک کر کے مجازی معنی ہی کو مراد لیا جائے گا (۵۶)۔

مثالیں:

- ۱- حکم یہ ہے کہ زیادہ پانی میں اگر معمولی نجاست گر جائے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ زیادہ کی کوئی گلی، بندھی مقدار متعین نہیں ہے۔ اس کا تعین مختلف لوگوں کے عام اندازہ سے ہوتا ہے۔ وہ خود ہی نجاست اور پانی کی مقدار کی روشنی میں فیصلہ کریں کہ کیا اس نجاست کے لیے یہ پانی زیادہ ہے یا نہیں (۵۷)۔
- ۲- حکم یہ ہے کہ عمل کثیر (زیادہ حرکات و سکنات) سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کا تعین بھی عرف و عادت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ عمل کثیر اس عمل کو مانا جاتا ہے جسے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ شخص نماز نہیں پڑ رہا (۵۸)۔

۵۴۔ ابن نجیم، الاشبہ والنظائر ۲۶۸/۱

۵۵۔ اتاسی، شرح المجملۃ، المقدمة ص ۷۸-۷۹

۵۶۔ ابن نجیم، الاشبہ والنظائر ۲۶۸/۱

۵۷۔ حوالہ ۱۱۱/۱ ۲۶۹

۵۸۔ حوالہ ۱۱۱/۱ ۲۶۹

۳۔ باغوں میں گرے ہوئے پھلوں کو اٹھا کر کھالینے کے جواز اور عدم جواز کا تعین بھی اس علاقہ اور زمانہ کے عرف و عادت سے ہوگا۔ جس نوعیت کے اور جتنی مقدار میں گرے پڑے پھل اٹھا کر کھالینے کو لوگ عام طور پر نظر انداز کر دیتے ہوں اور اس پر بُرا نہ مانتے ہوں وہ کھالینا جائز ہے، اس کے علاوہ ناجائز ہے (۵۹)۔

اگر کسی عرف و عادت پر عمل سے کسی دلیل شرعی کی کھلی طور پر مخالفت لازم آتی ہو تو ایسا عرف باہر حرام اور قابل رد ہے۔ جیسے لوگوں نے بیشتر خمرات کو اپنی عادت میں داخل کر لیا ہے مثلاً سود لینا، شراب نوشی، مردوں کا ریشمی لباس اور سونے کا استعمال وغیرہ۔ ان کا حرام ہونا نص سے ثابت ہے (۶۰)۔

۸۔ قاعدہ کلیہ : إِنَّمَا تُحْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّلَعْتَ أَوْ غَلَبَتْ

عادت یا رواج اس وقت معتبر ہوگا جب وہ پھیل چکا ہو اور غالب اکثریت میں جاری ہو۔

اس قاعدہ کی رو سے جس فعل کو چند افراد کرتے ہوں اور جو کبھی کبھار کیا جاتا ہو وہ عادت اور رواج نہیں قرار دیا جاسکتا اور نہ وہ کسی حکم کی بنیاد بن سکتا ہے۔ وہی عادت اور رواج معتبر ہے جس کا استعمال عام ہو چکا ہو اور لوگوں کی غالب اکثریت اس پر عمل کرتی ہو۔

اگر کسی ملک میں کئی طرح کے سلتے چلتے ہوں جن کی مابیت مختلف ہو، کوئی شخص کسی خاص سلتہ کا سراٹھا کر کے بغیر کوئی معاملہ یا خرید و فروخت کرتا ہے تو سمجھا جائے گا کہ وہ سلتہ مراد ہے جو زیادہ چلتا ہے (۶۱)۔

کوئی شخص مقررہ نرخ پر کوئی چیز بازار میں فروخت کرے۔ فروخت کے وقت فریقین یہ تصریح نہ کریں کہ قیمت فوری ادا کی جائے گی یا بعد میں کسی معینہ یا غیر معینہ وقت پر ادا کی جائے گی اور اس علاقہ میں رواج یہ ہو کہ لوگ سودا بازار سے خریدتے ہوں اور ہر جمعہ کو ایک مخصوص تناسب کے ساتھ کچھ رقم فروخت کنندہ کو دیتے ہوں تو سمجھا جائے گا کہ فریقین میں نہیں دین اسی بنیاد پر ہے۔

کوئی شخص کسی کتاب سے کچھ کتابت کرانے کا معاملہ کرے اور یہ طے نہ کرے کہ قلم اور روشنائی کون فراہم کرے گا، تو اگر وہاں کے کامیوں میں عام رواج روشنائی اور قلم خود لے کر آنے کا ہے تو وہ خود ہی لے کر آئیں گے۔ اور اگر یہ رواج ہے کہ کام کرانے والا قلم اور روشنائی فراہم کرے تو پھر وہی فراہم کرے گا۔

۵۹۔ ابن نجیم، الاشبہ والنظائر ۱/۲۶۹

۶۰۔ تاجی، شرح المسجلة، المقدمة ص ۷۹

۶۱۔ ابن نجیم، الاشبہ والنظائر ۱/۲۷۱

اسی طرح درزی کا معاملہ ہے کہ سوئی اور دھاگہ کی فراہمی کس کے ذمہ ہوگی۔ یہ بھی اس علاقہ اور اس وقت کے عام عہدوں کے مطابق طے کیا جائے گا (۶۲)۔

۹۔ قاعدہ کلیہ : **الْمَعْرُوفُ غَرْفًا كَالْمَشْرُوفِ شَرْطًا**

جو چیز عرف عام میں بہت جانی پہچانی جاتی ہو وہ طے شدہ شرط کے مانند ہے۔

جو عادت بہت زیادہ عام اور کثیر الوقوع ہو اس کو شرط کے قائم مقام تصور کیا جاتا ہے اور اس کا اسی طرح لحاظ کیا جاتا ہے جیسے شرعاً اس کی شرط طے کر لی گئی ہو۔

کوئی شخص درزی کو کپڑا بنانے کے لیے یا رنگریز کو رنگنے کے لیے دے لیکن کوئی اجرت طے نہ کرے۔ جب کام مکمل ہو تو فریقین میں اختلاف پیدا ہو جائے کہ کوئی اجرت واجب الادا ہوئی یا نہیں، اور اگر ہوئی تو کتنی؟ جس زمانہ اور جس علاقہ میں یہ واقعہ پیش آیا ہو ہاں ایک خاص اجرت پر یہ کام کرانے کا رواج موجود ہو تو کیا کسی باقاعدہ طے شدہ شرط کے بغیر بھی اس رواج کو طے شدہ شرط کی طرح واجب التعمیل مانا جائے؟ ابتدا میں احناف کے ہاں اس مسئلہ میں اختلاف تھا۔ امام ابوحنیفہؒ کی رائے تھی کہ باقاعدہ طے شدہ شرط کے بغیر شخص رواج کو طے شدہ شرط کے قائم مقام نہیں مانا جاسکتا۔ لہذا اس درزی اور رنگریز کے حق میں اجرت کی کوئی ذمہ داری نہیں دی جائے گی۔ امام ابو یوسفؒ کے نزدیک اگر درزی یا رنگریز کا اس شخص سے کوئی باقاعدہ معاملہ ہوا تو اس کے حق میں اجرت کی ذمہ داری دی جائے گی، ورنہ نہیں۔ امام محمدؒ ان دونوں کی رائے سے ہٹ کر عادت اور رواج کو بنیاد بناتے ہیں۔ امام محمدؒ کی رائے میں اگر درزی اور رنگریز کی یہ شہرت ہو کہ وہ اجرت پر کام کرتے ہیں اور اس علاقہ اور اس زمانہ میں اجرت پر کام کرنے کا رواج بھی ہو تو درزی اور رنگریز کے حق میں اجرت کی ذمہ داری جاری کر دی جائے گی اور اجرت کے تعین میں اس کی بات درست مانی جائے گی۔ (سوائے اس کے کہ کسی اور دلیل اور ثبوت کی رو سے اجرت کی رقم کچھ اور ہفتی ہو)۔ امام ظہیریؒ کہتے ہیں کہ احناف میں امام محمدؒ کے قول پر نفاذ ہے۔ اس قاعدہ اور فقہی کے مطابق ہر وہ شخص جو اجرت پر لوگوں کے کام کرتا ہو اور وہ کسی موقع پر باقاعدہ اجرت طے کیے بغیر کام کر دے تو اسے اس کی وہی اجرت طے کی جو اس زمانہ اور اس علاقہ میں اس کام کے لیے رائج ہو (۶۳)۔

۱۰۔ قاعدہ کلیہ : **الْمَعْرُوفُ بَيْنَ الْعَجَابِ كَالْمَشْرُوفِ شَرْطًا**

تاجروں میں معروف بات ان کے مابین شرط کے مانند ہے۔

اس قاعدہ سے عرف خاص کے ایک اہم پہلو پر روشنی پڑتی ہے۔ عرف خاص سے مراد وہ عرف ہے جو کسی مخصوص طبقہ، گروہ یا

جماعت کے درمیان ہو، جیسے تاجروں، صنعت کاروں یا کسی خاص پیشہ سے وابستہ لوگوں کا عرف (Customs)۔ اس کی بھی وہ حیثیت ہے جو عرف عام کی ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ عرف خاص پر مبنی احکام انہی اہل عرف کے درمیان محدود رہتے ہیں جن کا وہ عرف ہو، جب کہ عرف عام پر مبنی احکام تمام لوگوں کے لیے ہوتے ہیں (۶۴)۔

دو تاجر باہمی خرید و فروخت کا عقد کریں۔ انعقاد عقد کے وقت سامان فروخت کی قیمت کے نقد یا معیاری ہونے کی کوئی صراحت نہ کی گئی ہو تو اگر تاجروں کے عرف میں ایسی بیع میں قیمت کی ادائیگی بختہ وار قطعہ پر کی جاتی ہو یا ماہانہ پر تو خریدار پر فوراً ادائیگی لازم نہیں ہوگی اور تاجروں کے عرف پر عمل ہوگا (۶۵)۔

۱۱۔ قاعدہ کلیہ : اَلصَّنْوَرُ يُزَالُ

ضرر زور دیا جائے گا۔

جلال الدین سیوطی اور زین الدین ابن نجیم دونوں نے اس قاعدہ کو بنیادی اور اہم ترین قواعد میں شمار کیا ہے۔ علامہ سیوطی نے اسے پانچ بنیادی اور علامہ ابن نجیم نے چھ بنیادی قواعد میں جگہ دی ہے۔

یہ حقیقت کہ ضرر کو ختم کیا جائے اور ایسے اقدامات کیے جائیں جن سے نہ صرف ضرر کی تمام موجود اور ممکنہ صورتیں ختم ہو جائیں بلکہ وہ راستے بھی بند ہو جائیں جن سے مستقبل میں ضرر پیدا ہو سکتا ہے، متعدد احادیث سے ثابت ہے۔

حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

لا ضرر ولا ضرار فی الإسلام (۶۶)

اسلام میں نہ کسی کو تکلیف دینا ہے اور نہ خود تکلیف اٹھانا ہے۔

اس حدیث کو امام مالک، حاکم، بیہقی، دارقطنی، اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ لا ضرر ولا ضرار کا مفہوم یہ ہے کہ نہ تو کوئی شخص کسی کو نقصان پہنچائے اور نہ نقصان کے بدلہ میں حد سے بڑھ کر کسی مزید نقصان کا (دوسروں کے لیے) باعث بنے۔

فقہ کے بہت سے ابواب میں کئی مسائل کی بنیاد اس قاعدہ پر ہے :

- ۱۔ بیوع کے باب میں خیاری عیب، خیاری شرط، خیاری رویت (دیکھنا) وغیرہ خیارات کی بنیاد ہی یہ ہے کہ خریدار کو نقصان نہ ہو۔
- ۲۔ جمر (تصرفات پر پابندی) کی جملہ اقسام کی مصلحت یہی ہے کہ ایک بے وقوف اور سفیہ شخص کو اس کی بے وقوفی سے کوئی

۶۴۔ المدخل الفقہی العام ۱۰۰۱/۲

۶۵۔ ۲۱، شرح المجملہ، المقدمة ص ۱۰۱

۶۶۔ نصب الرایۃ، کتاب الجنایات، باب ما یحدثہ الرجل فی الطریق

ضرر نہ پہنچے۔

۳۔ شفعہ کے ادارہ کے قیام میں حکمت یہ ہے کہ شریک کو جائیداد کی تقسیم قبول کر کے اور پڑوسی کو بدہمسالتگی سے ضرر نہ اٹھانا پڑے۔

۴۔ قصاص، حدود، کفارات، تاوان، جبری تقسیم (جہاں ضروری ہو)، محکمانوں کا انتخاب، قاضیوں کا تقرر، باغیوں کا مقابلہ، غرض ان سب کا مقصد ضرر سے بچنا اور لوگوں کو اس سے بچانا ہے۔

۵۔ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں درخت پر چڑھتا ہو جس سے محلہ داروں کی نجی زندگی (Privacy) میں خلل آتا ہو تو اسے حکم دیا جائے گا کہ وہ چڑھنے سے قبل محلہ داروں کو بتا دے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ دن میں ایک دو بار ہی ایسا ہو، ورنہ پڑوسیوں کو ضرر ہوگا۔ اس صورت میں وہ عدالت سے حکم امتناعی حاصل کر سکتے ہیں کہ اس شخص کو درخت پر چڑھنے سے روک دیا جائے (۶۷)۔

کسی پیدا شدہ ضرر کو ختم کرنے کے لیے شریعت نے جہاں اور بہت سے احکام دیے ہیں وہاں تفریق صنفہ کا اختیار بھی اس قاعدہ کے تحت آتا ہے۔ تفریق صنفہ مراد ہے کسی عقد (Contract) کے الگ الگ حصے کر دینا ہے۔ تفریق صنفہ سے عموماً واسطیان عقود میں پڑتا ہے جن کا تعلق مالی معاوضات سے ہوتا ہے مثلاً بیع و شراہ وغیرہ۔

کوئی شخص ایسا مکان خریدے جس کے چاروں طرف باغیچے ہو۔ ابھی خریدار نے مکان کا قبضہ نہ لیا ہو کہ باغیچے کی چار دیواری بھی گر جائے اور درخت بھی جل جائیں تو یہ بات طے ہے کہ بیع کا وہ حصہ کالعدم ہو جاتا ہے جس کا تعلق باغیچے کی چار دیواری اور درختوں سے ہوتا ہے۔ کیوں کہ محل بیع (Subject matter) ہی ضائع ہو گیا جس کے بغیر بیع ممکن نہیں ہے۔ اب اس ایک معاملہ (صنفہ) کے دو اجزاء ہو گئے، ایک جزء کالعدم ہو گیا اور دوسرا اگر وہ چاہے تو مکمل ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں خریدار کو اختیار ہے کہ وہ چاہے تو اس سارے عقد کو کالعدم کر دے اور چاہے تو قیمت کا بقدر حصہ باقی ادا کر کے باقی ماندہ سامان خرید وصول کر لے۔ اگر یہاں خریدار کو یہ اختیار نہ دیا جائے تو اسے ضرر کا خطرہ ہے (۶۸)۔

۱۲۔ قاعدہ کلیہ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضَرَارَ

ضرر نہ پہنچے اور نہ ضرر پہنچایا جائے۔

اس قاعدہ کے الفاظ ایک حدیث نبوی کے الفاظ ہیں جو کس کے درجہ تک پہنچتی ہے۔ یہ حدیث اوپر بیان ہو چکی ہے۔ ضرر اور ضرر والے افعال کی جتنی اقسام ہیں ان کو روکنے کی اساس یہی قاعدہ ہے۔ نئے نئے مسائل و احکام سے متعلق شرعی نقطہ نظر کی تشکیل

۶۷۔ ابن نجیم، الاشبہ والنظائر ۱/ ۲۵۰-۲۵۱

۶۸۔ المدخل الفقہی العام ۱/ ۳۰۹

میں فقہائے کرام نے جن اصولوں سے فائدہ اٹھایا اور رہنمائی لی ہے ان میں لَا حَظَّوْا وَلَا حَصْنَازَ کا اصول خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اس قاعدہ سے ہر قسم کے ضرر کی نفی ہوتی ہے جس میں ضرر خاص اور ضرر عام دونوں شامل ہیں۔ اس قاعدہ کی رو سے کسی ضرر کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے ہی روک دینے کی بھی گنجائش موجود ہے۔ ضرر روکنے کے لیے ہر قسم کی احتیاطی تدابیر اختیار کی جاسکتی ہیں۔ اگر ضرر وقوع پذیر ہو جائے تو ایسی تدابیر اختیار کرنا ہوں گی جو اس ضرر کے آثار و نتائج کو روک سکیں اور اس کے دوبارہ وقوع پذیر ہونے کا سبب نہ بن سکیں (۶۹)۔

اگر کوئی زرعی زمین (مثلاً سال بھر کے لیے) اجارہ پر لے اور وہاں کاشت شروع کر دے۔ ابھی کٹائی کی نوبت نہ آئی کہ مدت اجارہ ختم ہو جائے اور سال گزر جائے تو مالک زمین سے کہا جائے گا کہ وہ ابھی زمین واپس لینے پر اصرار نہ کرے بلکہ اسے مستاجر ہی کے پاس رہنے دے، تا وقتیکہ اس کی بھتی نہ نکٹ جائے اور اس درمیانی مدت کی اجرت ہزار کے بھاد (اجرت مثل) پر مالک کو ادا کر دے، کیوں کہ اگر معاہدہ کی رو سے اس کو پچھلی سے قبل ہی بھتی کاٹ لینے کا حکم دیا جائے تو اسے ضرر پہنچے گا۔ دوسری طرف مالک زمین کو ضرر سے بچانے کے لیے اجرت مثل دے دی جائے گی (۷۰)۔

اس قاعدہ کے تحت بدنام افراد اور معاشرہ کے لیے تباہ کن عناصر کو قید کیا جاسکتا ہے تاکہ معاشرہ ان کی شرارتوں سے محفوظ رہ سکے۔ چاہے کسی عدالت میں ان کے خلاف کوئی جرم یا قاعدہ ثابت نہ ہوا ہو، جب بھی محض عمومی شہرت کی بنا پر ایسے لوگوں کو گرفتار کیا جاسکتا ہے تاکہ ان کے فساد کے خدشے کو کم کیا جاسکے۔ ایسے لوگوں کے لیے اگر یہ شرط رکھی جائے کہ ثبوت جرم کے بعد ہی ان کے خلاف کارروائی کی جائے تو بیشتر صورتوں میں یہ سچ نکلیں گے، کیوں کہ یہ لوگ بڑے محتاط ہوتے ہیں اور اپنے جیسے کوئی ثبوت نہیں چھوڑتے۔ ایسے لوگوں کے خلاف قانونی اور معروف طریق کار کے مطابق کوئی جرم ثابت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے (۷۱)۔

فقہائے کرام نے ایسے حقوق کا احرام کرنے پر زور دیا ہے جو قدیم سے چلے آ رہے ہوں۔ مثلاً کسی کی ملکیت میں کوئی جانیداد ہو، یا کوئی شخص قدیم وقت سے کسی وقف کا فائدہ اٹھانے والا (Beneficiary) چلا آ رہا ہو، یا کوئی شخص کسی جانیداد میں کسی خاص انداز سے تصرف کرتا آ رہا ہو تو چاہے ان میں سے کسی کے پاس وہ دستاویزی ثبوت نہ ہو جس سے ان کا یہ حق ثابت ہوتا ہو، جب بھی ان کو اس حق کے استعمال سے نہیں روکا جائے گا، کیوں کہ ایسا کرنا ان کو ضرر پہنچانے کے مترادف ہوگا۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ استعمال کیا جانے والا حق غیر قانونی طور پر حاصل کیا گیا تھا یا اس کے موجودہ استعمال سے عامۃ الناس کو ضرر (نقصان) پہنچ رہا ہے تو

۶۹۔ المدخل الفقہی العام ۲/۹۷۸

۷۰۔ حوالہ بالا ۲/۹۷۹

۷۱۔ حوالہ بالا ۲/۹۸۰

اس کو روکا جاسکتا ہے (۷۲)۔

۱۳۔ قاعدہ کلیہ : **الضَّوْرُ لَا يُزَالُ بِالْمَضْنُوْدِ**

ضرر کو اسی طرح کے ضرر سے دور نہیں کیا جائے گا۔

اس قاعدہ کو ان الفاظ میں بھی بیان کیا گیا ہے : الضَّوْرُ لَا يُزَالُ بِمِثْلِهِ اَوْ الضَّوْرُ يُزَالُ لٰكِنْ لَا بِضَرَرٍ۔

یہ قاعدہ دراصل قاعدہ الضَّوْرُ یزَالُ پر ایک تجدید عائد کرتا ہے، یعنی کسی ضرر کو زائل کرنے کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ یا ہی ضرر دوسرے کو جو باہم پہنچایا جائے، کیوں کہ وہ یا ہی ایک ضرر جو باہم پہنچا دینا ازالہ و ضرر نہیں ہے بلکہ احداث ضرر ہے۔

کوئی مضرت شخص نہایت بھوک کے عالم میں اپنے جیسے کسی مضرت کو دیکھے جس کے پاس کچھ کھانے کو موجود ہے تو پہلے مضرت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے دوسرے مضرت کی جان خطرہ میں ڈال دے (۷۳)۔

ایک فقیر و نادار شخص پر اس کے کسی فقیر و نادار رشتہ دار کا نفع و واجب نہیں ہے اور نہ اس کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے اس رشتہ دار کا نفع برداشت کرے (۷۴)۔

اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کا مال تلف کر دے تو اس دوسرے شخص کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ بھی جو باہم پہلے شخص کی کوئی جائیداد یا ویسی ہی جائیداد تلف کر دے۔ ایسا کرنا بلا وجہ ضرر کا جو باہم ضرر سے دے کر ضرر کا دائرہ وسیع کرنے کے مترادف ہے۔ اس صورت میں بہترین علاج (remedy) یہ ہے کہ تلف کرنے والا شخص اس مال کی قیمت کے بقدر تاوان دے دے جو اس نے تلف کیا ہو۔ (تلف کرنے والے کو اس مجرم کی سزا دیا جانا ایک الگ مسئلہ ہے) اس طرح مضرت کا بھی قاعدہ ہے کہ اسے اپنے نقصان کا معاوضہ مل جاتا ہے اور ضرر پہنچانے والے کو اپنے کیے کی سزا بھی بصورت تاوان مل جاتی ہے بغیر اس کے کہ اس کا کوئی مال بلا وجہ تلف ہو۔ بلا وجہ اس کا مال تلف کرنے میں نہ اس کا فائدہ ہے اور نہ مضرت کا، جذبہ انتقام اور عداوت کی تسکین ضرور ہے۔

جناہ علی النفس (انسانی جان سے متعلق جرم) کا معاملہ جتنا ہی علی المال (مال سے متعلق جرم) سے مختلف ہے۔ شریعت نے جناہ علی النفس کے ضمن میں قصاص کا حکم دیا ہے۔ لہذا قتل کے بدلہ میں قتل اور قطع عضو کے بدلہ میں قطع عضو کا اصول وضع کیا گیا ہے، کیوں کہ ان جرائم پر جب تک ویسی ہی سزائیں نہ دی جائیں، یہ جرائم مؤثر طور پر ختم نہیں کیے جاسکتے۔ جب تک زیادتی کرنے والے کو یہ یقین نہیں ہوگا کہ کسی دوسرے پر زیادتی کرنا دراصل اپنے آپ ہی پر زیادتی کرنا ہے، وہ جرم کے ارتکاب سے باز نہیں آئے گا۔ اگر مجرم کو قصاص کے علاوہ کوئی اور سزا دی جائے تو اس سے بھی علیہ کو نہ تو جان واپس ملتی ہے اور نہ قطع شدہ عضو واپس مل سکتا ہے۔ اس

۷۲۔ حوالہ: ۱/۲۸۰

۷۳۔ ابن کثیر، الاشیاء والنظائر ۱/۲۵۶-۲۵۷، سیوطی، الاشیاء والنظائر ۱/۱۳۳۔ المدخل الفقہی العام ۲/۹۸۳

۷۴۔ المدخل الفقہی العام ۲/۹۸۳

لیے اس کے دل میں انتقام لینے کا داعیہ موجود رہتا ہے جو کبھی بھی بیدار ہو کر خطرناک نتائج پیدا کر سکتا ہے۔ وہ کسی بھی وقت انتقام لینے پر آمادہ ہو سکتا ہے اور یوں جوانی انتقام کا لاتناہی سلسلہ شروع ہو سکتا ہے۔ اس لیے جناہ علی النفس کے جرائم میں قصاص ہی وہ واحد چارہ کار ہے جس سے نہ صرف قتل و فساد کا دروازہ بند کیا جاسکتا ہے بلکہ عدل و انصاف کے تقاضے بھی پورے ہو سکتے ہیں۔

اس کے برعکس اطلاق مال میں معاوضہ کی ادائیگی سے بہت بڑی حد تک اس ضرر کا مداوا ہو سکتا ہے جو شہیت یا جانی (offender) نے جہی علیہ (victim) کو پہنچایا ہو (۷۵)۔

۱۴۔ قاعدہ کلیہ : **الضَّرُّ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِثْمَانِ**

ضرر کو بقدر امکان دور کیا جائے گا۔

اس قاعدہ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ضرر پیدا ہونے یا ظاہر ہونے سے پہلے ہی روک دیا جائے اور اس کے لیے مصالحہ مرحلہ اور سیاست شرعیہ کے مطابق تمام وسائل کام میں لائے جائیں، کیوں کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ یہاں بقدر امکان کی قید اس لیے لگائی گئی ہے کہ شرعی احکام کی ذمہ داری (تکلیف) بقدر امکان اور بقدر استطاعت ہی ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ مثال کے طور پر جہاد کے احکام صرف اس وجہ سے دیئے گئے کہ دشمنان اسلام کے شر سے محفوظ رہا جاسکے۔ جرائم کے خاتمہ کے لیے سزائیں رکھی گئیں۔ فساد اور برائی کو روکنے کے لیے اس کے ممکنہ راستے بھی سب سے ذریعہ کے تحت بند کر دیئے گئے۔ سفیہ پر حجر (تصرقات کرنے پر پابندی) مانا گیا تاکہ اس کے بے جا تصرقات سے خود اسے اور اس کے اہل خانہ کو جو ضرر پہنچے اس کو روکا جاسکے۔ مجلس مقروض پر حجر مانا گیا تاکہ اس کے قرض خواہوں کو ضرر سے بچایا جاسکے، ورنہ ممکن ہے کہ مجلس اپنی جائیداد اپنے کسی قرضی عزیز کو بہہ یا وقف کر دے۔ قاضی کو اختیار ہے کہ مقروض کو قرض خواہ کے مطالبہ پر سز کرنے سے روک دے اور جب تک مقروض اس معاملہ کے لیے وکیل مقرر نہ کرے قاضی دوران سزا وکیل کو کالت سے معزول نہ ہونے دے تاکہ قرض خواہ کو ضرر نقصان نہ پہنچے (۷۶)۔

اگر کسی مشترک جائیداد کے شرکاء میں سے کچھ لوگ یہ مطالبہ کریں کہ جائیداد تقسیم کر دی جائے تو عدالت اس جائیداد کو شرکاء کے درمیان جبراً تقسیم کر دے گی بشرطیکہ جائیداد قابل تقسیم ہو۔ اگر ناقابل تقسیم جائیداد کا کوئی شریک اس جائیداد مشترک کی مرمت و اصلاح میں حصہ نہ لے تو اسے ایسا کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔ بصورت دیگر دوسرا فریق خود مرمت و اصلاح کرے اور جس فریق نے اس مرمت و اصلاح میں حصہ نہ لیا ہوا ہے بذریعہ عدالت جائیداد میں اپنے حق کے استعمال سے روک دے تاکہ یا تو وہ مرمت کی اجرت میں اپنا حصہ ادا کرے یا بدستور حق کے استعمال سے باز رہے (۷۷)۔

۷۵۔ المدخل الفقہی العام ۲/۹۷۸-۹۷۹

۷۶۔ حوالہ بالا ۲/۹۸۱

۷۷۔ حوالہ بالا ۲/۹۸۲

۱۵۔ قاعدہ کلیہ : اَلضَّرْرُ الْاَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرْرِ الْاَخْفِ

شدید ضرر کو نسبتاً ہلکے ضرر سے دور کیا جائے گا۔

یہ قاعدہ بھی قاعدہ الضرر کا ازالہ ہزال کی تشبیہ ہے، یعنی ضرر کا ازالہ اس وقت کیا جائے گا جب اس کے ازالہ سے اس کے مثل یا اس سے زائد ضرر لازم نہ آتا ہو۔ جب کوئی معاملہ ایسا آجائے کہ دو ضرروں کے درمیان انتخاب ناگزیر ہو تو ان دونوں میں سے نسبتاً ہلکا اور خفیف ضرر اختیار کر لیا جائے گا تاکہ شدید ضرر کا ازالہ ہو سکے (۷۸)۔

مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے کوئی کٹڑی غصب کر کے اپنے ہاں کسی تعمیر میں لگا لی ہو اور اب اگر کٹڑی کی قیمت کم ہو اور بتیہ تعمیر کی قیمت زیادہ تو غاصب کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ اس کٹڑی کی بازاری قیمت ادا کرے۔ اگر کٹڑی کی قیمت زیادہ ہو اور بتیہ تعمیر کی قیمت کم ہو تو کٹڑی کے مالک کا حق منقطع نہیں ہوگا بلکہ اسے حق ہوگا کہ وہ اپنی اصل کٹڑی ہی کو وصول کرنے (یعنی وادرسی خاص) پر اصرار کرے (۷۹)۔

اس طرح اگر کوئی شخص زمین خرید کر اس پر کچھ تعمیر یا کوئی فصل کاشت کر لے اور بعد میں اس زمین کا کوئی اور مستحق آئے تو اگر اس تعمیر یا کاشت کی قیمت زمین کی قیمت سے زیادہ ہو تو خریدار کو حق ہوگا کہ وہ زمین کو اپنی ملکیت میں رکھے اور نئے مستحق کو اس کی قیمت ادا کر دے۔ لیکن اگر زمین یا کاشت کی قیمت کم ہے تو وہ اس کی قیمت مستحق سے وصول کر لے اور اپنی کاشت اور تعمیر وہاں سے ہٹا لے (۸۰)۔

اگر حاملہ عورت مر جائے اور بچہ قریب الولادة ہو تو پیٹ شکن کر کے بچہ نکالنا واجب ہے، بخلاف اس کے کہ کوئی شخص کسی کا موتی نگل لے اور مر جائے تو اس کا پیٹ شکن کرنا جائز نہیں ہے کیوں کہ حرمة الامی اعظم من حرمة المال یعنی آدمی کا احترام مال کے احترام سے زیادہ بڑا ہے (۸۱)۔

اس قاعدہ کو مندرجہ ذیل دو قاعدوں کی صورت میں بھی بیان کیا جا سکتا ہے۔ یہ تینوں قواعد مختلف الالفاظ اور متحد المعنی ہیں:

۱۶۔ قاعدہ کلیہ : اِذَا تَعَارَضَتْ سَنَفَذْتَانِ رُوِعَى اَعْظَمُهُمَا ضَمْرًا بِاَزْيَاكِبٍ اَخْفِيَهُمَا

جب دو برائیوں میں تعارض ہو تو بڑی برائی سے بچنے کے لیے چھوٹی برائی

کا ارتکاب گوارا کر لیا جائے گا۔

۷۸۔ ابن حجر، المحبلة، المقدمة ص ۶۸

۷۹۔ ابن نجيم، الاشباه والنظائر / ۳۵۸

۸۰۔ حوالہ بالا / ۳۵۸۔ المدخل الفقهي العام / ۲/ ۹۸۳

۸۱۔ ابن نجيم، الاشباه والنظائر / ۱/ ۳۵۸-۳۵۹

۱۷۔ قاعدہ کلیہ : يُخْتَارُ أَهْوَى النَّسْرَيْنِ

دو برائیوں میں سے کم تر برائی اختیار کی جائے گی۔

اس قاعدہ کی ایک مثال یہ ہے کہ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور اسے ایسا زخم ہو کہ اگر وہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے زخم سے خون بہنے لگتا ہے اور اگر سجدہ نہ کرے تو نہیں بہتا تو اسے دو برائیوں میں سے ایک کو اختیار کرنا پڑے گا: یا تو پہلے زخم کے ساتھ سجدہ کرے یا سجدہ نہ کرے اور سجدہ کے بغیر نماز ادا کرے۔ اب شریعت میں (بعض حالات ہی میں سہمی) اس کی گنجائش تو مل سکتی ہے کہ سجدہ کے بغیر مثلاً اشارہ سے نماز ادا کی جاسکے، جیسے سواری پر نفل نمازیں ادا کی جاسکتی ہیں۔ لیکن اس کی کوئی مثال شریعت میں نہیں ملتی کہ کوئی شخص بے وضو یا بے تیمم نماز ادا کر سکے، لہذا سجدہ چھوڑ دینا کم درجہ کی برائی ہے اور حدت (ناپاکی) کے ساتھ نماز ادا کرنا بڑے درجہ کی برائی ہے۔ اس لیے بڑے درجہ کی برائی چھوڑ دینا اور کم تر درجہ کی برائی برداشت کر لینا چاہیے (۸۲)۔

۱۸۔ قاعدہ کلیہ : يُتَخَمَلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِيُدْفَعَ الضَّرَرُ الْعَامُّ

ضرر عام کو دور کرنے کے لیے ضرر خاص کو برداشت کیا جائے گا۔

توابعہ شریعہ میں اس قاعدہ کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ یہ قاعدہ ہر اس مسئلہ میں جاری ہوتا ہے جہاں ضرر عام اور ضرر خاص دونوں کا پیش آنا ناگزیر ہو۔ انسانی مصراع کے تحفظ کے لیے ضرر عام کے مقابلہ میں ضرر خاص کو برداشت کیا جائے گا۔

اسی لیے جو شخص چاندی کے دس درہم (تقریباً ۳.۴۵ گرام سونا) کی مالیت کے برابر کسی چیز کی چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ لیکن اچھا اور لیریا اس سے دو گنا مال بھی لوٹ لے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جاتا، کیوں کہ لیریا علی الاطلاق مال لوٹا اور اچھا دن دیہاڑ سے مال اپک لیتا ہے۔ ان دونوں سے مال محفوظ کرنا ممکن ہے۔ ان دونوں کے مقابلہ میں چور سے مال محفوظ کرنا مشکل ہے۔ وہ خفیہ طریقوں سے مال پر دست اندازی کرتا ہے۔ چور کی ذات سے جو ضرر پہنچتا ہے وہ ایک عمومی ضرر ہوتا ہے۔ اگر اسے قطعاً یہ کی سزا نہ دی جائے تو لوگ عام طور پر ایک دوسرے کا مال چوری کرنا شروع کر دیں گے۔ لہذا چوری پر ہاتھ کاٹنے کی سزا مقرر کی گئی تاکہ لوگ اس فعل سے باز رہیں (۸۳)۔

اگر میدان جنگ میں کفار کی فوجیں مسلمان بچوں کو پکڑ کر ان کا حصار بنالیں تو اس سمت میں کفار کا نشانہ لے کر گولی چلانا جائز ہے، چاہے اس سے مسلمان بچے مارے جانے کا شدید خطرہ کیوں نہ ہو۔ اگر کسی شخص کے مکان یا عمارت کی کوئی دیوار اپنی لوسیدگی کی وجہ سے ٹھک رہی ہو اور اس بات کا خطرہ ہو کہ یہ سڑک پر گر پڑے گی تو ضرر عام کو دور کرنے کے لیے اس کا گرادینا واجب ہے (۸۴)۔

۸۲۔ ابن نجیم، الاشیاء والنظر، ۱/۲۶۱

۸۳۔ ابن نجیم، شرح المجمل، المقدمة ص ۶۶-۶۷

۸۴۔ ابن نجیم، الاشیاء والنظر، ۱/۲۵۶

اس کام کے لیے نہ مالک کی رضامندی ضروری ہے اور نہ اس کو تاوان ادا کرنا ضروری ہے، تاہم اس کے علم میں لانا ضروری ہے۔
 جاہل طیب، جلیس ساز اور جاہل مفتی اور گرایہ پر ایشاء دینے والے مجلس کے تصرفات پر پابندی لگائی جاسکتی ہے تاکہ عوام کو دینی اور جانی و مالی نقصان نہ پہنچے (۸۵)۔
 ذخیرہ اندوزوں کو مجبور کیا جاسکتا ہے کہ وہ اپنے ذخائر فروخت کر دیں۔ دکاندار جب قیمتیں بڑھادیں اور نفع خوری میں حد سے تجاوز کرنے لگیں تو حکومت قیمتیں مقرر کر سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کہیں آگ لگ جائے اور اس کے پھیل جانے کا خطرہ ہو تو نزدیک کی دو عمارتیں گرادیانا ضروری ہے جن کے بارے میں یقین ہو کہ ان کو نہ گرایا گیا تو ان کو بھی آگ اپنی پیٹ میں لے لے گی (۸۶)۔

۱۹۔ قاعدہ کلیہ : ذَنْءُ الْمَفْسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَنَافِعِ

مفسد کو دور کرنا حصولِ منفعت پر مقدم ہے۔

مفسد کے پھیلنے کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے۔ ایک بار جب کوئی برائی اور مفسدہ پھیلتا ہے تو وہ آندھی اور جنگل کی آگ بلکہ کسی وبا کی طرح تیزی سے معاشرہ کو اپنی پیٹ میں لے لیتا ہے۔ اس کے برعکس مثبت فوائد دیر میں حاصل ہوتے ہیں۔ اس لیے حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ برائی کو اس کے آغاز ہی میں دبا دیا جائے، چاہے اس کے نتیجے میں بعض منافع اور فوائد سے محروم ہونا پڑے یا ان کے حصول میں تاخیر برداشت کرنا پڑے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت نے نواہی اور سنگرات سے بچنے پر بھٹا زور دیا ہے وہ اس کے مقابلہ میں بہت زیادہ ہے جتنا اس نے اوامر و معروفات کے کرنے پر دیا ہے (۸۷)۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

فَإِذَا انْهَيْبَكُمْ عَنْ شَيْءٍ، فَاجْتَنِبُوهُ وَ إِذَا أَمَرَكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ (۸۸)

میں جب تمہیں کسی چیز سے منع کروں تو اس سے بچے رہو اور میں جب تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو جہاں تک تم سے ممکن ہوا سے بجالاؤ۔

شراب اور دوسرے محرکات کی خرید و فروخت اور کاروبار شرعاً بالکل حرام ہے کیوں کہ اس میں بڑے مفسد ہیں، چاہے اس میں معمولی نفع وغیرہ کی توقع ہو یا کاروبار چلنے کی امید ہو۔

مالک مکان کو اس سے روکا جائے گا کہ وہ پڑوس کے مکان کے ایسے حصہ میں اپنی کھڑکی نکالے جہاں اس کے گھر کی خواتین

۸۵۔ المدخل الفقہی العام ۲/۹۸۳

۸۶۔ حوالہ بالا ۲/۹۸۵

۸۷۔ المدخل الفقہی العام ۲/۹۸۵

۸۸۔ صحیح البخاری، کتاب الاعصام بالكتاب والسنة، باب الإقضاء بسن رسول الله صلى الله عليه وسلم.....

عام طور پر اہل حق بیٹھی ہوں، خواہ کھڑکی نکالنے میں مالک کا کوئی فائدہ ہی کیوں نہ ہو (۸۹)۔

شارح مجلۃ الاحکام العدلیۃ نے اس قاعدہ کی تشریح و تفسیر میں "اکثر حالات" کی قید لگائی ہے اور کہا ہے کہ جب کسی مفسدہ اور مصلحت کا مقابلہ ہو تو اکثر حالات میں مفسدہ کو دور کرنا اولیٰ ہے (۹۰)۔ اس لیے کہ بعض حالات میں مصلحت کا لحاظ رکھنا مفسدہ دور کرنے پر مقدم ہوتا ہے۔ مثلاً جب نماز کی شرائط میں سے کوئی ایک شرط نہ پائی جائے جیسے طہارت یا ستر یا قبلہ کی طرف رخ ہونا تو نماز پڑھنا صحیح نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ان میں سے کسی امر پر عمل کرنا مشکل ہو جائے تو فرض نماز ساقط نہیں ہوگی بلکہ ان مفاسد کے باوجود نماز کی مصلحت کو مقدم کرتے ہوئے نماز ادا کرنے کا حکم دیا جائے گا (۹۱)۔

جلال الدین سیوطیؒ لکھتے ہیں کہ کسی مفسدہ اور مصلحہ میں تعارض ہو اور دونوں اس طرح باہم متصادم ہوں کہ دونوں میں تعلق کی مینمائش موجود نہ ہو تو مفسدہ کو دور کرنا مقدم ہوگا اور مصلحت کا حصول مؤخر کر دیا جائے گا، بشرطیکہ دونوں یکساں درجہ اور سطح کی چیزیں ہوں۔ اگر مصلحت بہت بڑی اور اس کے مقابلہ میں مفسدہ معمولی ہے تو پھر یہ قاعدہ کارفرما نہیں ہوگا، بلکہ مصلحت ہی کے حصول کو ترجیح دی جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ منہیات سے روکنے میں شارع کا اہتمام شدید تر اور پختہ تر ہے، یہ نسبت اوامر سے اعتناء کے۔ چنانچہ مشقت وغیرہ کی صورت میں بعض واجبات کے ترک کو تو شریعت برداشت کر لیتی ہے (مثلاً بیماری یا کمزوری کی وجہ سے نماز میں ترک قیام یا رمضان میں روزہ کھول دینا) لیکن منہیات بالخصوص کھارنے کی اجازت دینے میں یہ نرمی نہیں ہے۔ بعض کھارتو ایسے ہیں جو کسی حال میں بھی جائز نہیں ہو سکتے ہیں، جیسے زنا اور قتل عمد وغیرہ (۹۲)۔

۲۰۔ قاعدہ کلیہ : **الْمُشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّجَلُّبُ التَّجْنِيبُ**

مشقت آسانی لاتی ہے۔

یہ قاعدہ شریعت اسلامی کے پانچ بنیادی قواعد میں سے ایک ہے۔ اس قاعدہ کا مطلب یہ ہے کہ مشکلات سہولت کا سبب ہو جاتی ہیں اور تنگی کے موقع پر وسعت و کشادگی پیدا کر دی جاتی ہے (۹۳)، کیوں کہ مشقت میں حرج واقع ہوتا ہے اور شریعت اسلامی میں مکلفین پر سے حرج ختم کیا گیا ہے۔ اس قاعدہ کی تائید قرآن و سنت کی متعدد خصوص سے ہوتی ہے۔ مثلاً قرآن مجید کی ایک آیت ہے:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ [البقرة: ۱۸۵]

اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور تنگی نہیں چاہتا۔

۸۹۔ المدخل الفقہی العام ۲/۸۸۵

۹۰۔ اتاسی شرح المجلۃ، المقدمة ص ۷۰

۹۱۔ حوالہ بالا ص ۷۱

۹۲۔ سیوطی، الاشباه والنظائر ۱/۱۳۶

۹۳۔ اتاسی شرح المجلۃ، المقدمة ص ۳۸

ایک اور آیت میں فرمایا:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج ۲۴: ۷۸]

اور (اللہ نے) تم پر دین (کی کسی بات) میں سختی نہیں کی۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:

إن الله تجاوز عن امتي الخطأ والسيئان وما استكروها عليه (۹۴)

بے شک اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا میری امت کو خطا اور بھول سے اور اس سے جس پر

وہ مجبور کیے گئے ہوں۔

شریعت اسلامی نے جس مشقت کو روکے اور جس کی موجودگی میں تخفیف و سہولت دینے کا اہتمام کیا ہے اس سے مراد وہ مشقت ہے جو معمول کی حدود سے باہر ہو۔ جو مشقت اپنی عام، مقبول اور معمول کی حدود کے اندر ہو اس کی تخفیف کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عام معمول کی مشقت وہ ہے جو عام انسان اپنی روزمرہ ضروریات پورا کرنے کے لیے عموماً برداشت کرتا یا کر سکتا ہے۔ ایسی مشقت کو شریعت ختم کرنا چاہتی ہے اور نہ یہ ممکن ہے کہ شرعی واجبات و فرائض کی ادائیگی اور منہیات سے اجتناب میں ایسی عام قسم کی مشقت بھی نہ ہو۔

یہ بات پیش نظر رہے کہ شریعت نے جن مشقتوں کو باقی رکھا ہے، ان میں سے ہر مشقت کی مثال عام انسانوں کی روزمرہ زندگی میں موجود ہے۔ بلکہ شریعت میں باقی رکھی جانے والی مشقتیں اپنی مہاش عام مشقتوں سے بہت کم اور ہلکی ہیں۔ مثلاً ایک شخص چوبیس گھنٹوں میں جتنی مشقت اپنی روزی کمانے کے لیے کرتا ہے، نماز میں اس کا عشرِ عشر بھی نہیں ہے۔ ایک شخص اپنی مجموعی کمائی کا جتنا حصہ غیر ضروری مصارف یعنی اپنی حواجِ ضروریہ کے علاوہ دوسرے مصارف میں خرچ کرتا ہے، زکوٰۃ، عشر اور صدقات واجبہ کی مقدار اس سے بہت کم ہوتی ہے۔ ایک شخص دنیوی بھاگ دوڑ میں جتنی بھوک پیاس برداشت کرتا ہے وہ روزہ کی بھوک پیاس سے زیادہ ہی ہوتی ہے۔ انسان کو زندگی میں عموماً جتنا سفر و پیش رفت ہے اس کی مجموعی طوالت اور فاصلہ ج کے لیے فاصلہ سے زیادہ ہی ہوتا ہے۔ ایک شخص اپنی جان، مال، شہرت اور ملک و قوم کے دفاع میں اپنی جان لڑا دیتا ہے تو آخر کھٹہ اللہ کی سر بلندی کے لیے جان لڑانے میں کیوں زیادہ مشقت کا روٹا دیا جائے۔

شریعت کے فرائض و واجبات اور لوہی و منکرات پر عمل درآمد کے لیے جتنی کم از کم مشقت ضروری اور ناگزیر ہوتی ہے اسے برداشت کرنا ہی پڑتا ہے۔ وہ شریعت کے اس قاعدہ کے تحت نہیں آ سکتی جس کے تحت مشقت کو دور کیا جائے یا اس میں نرمی کی جائے، کیوں کہ عام مشقت ختم کرنے کے معنی یہ ہیں کہ شریعت کے احکام و اوامر کی بجا آوری میں کوتاہی اور لوہی و منکرات سے

اجتناب کرنے میں اغماض و تسامح برتا جائے (۹۵)۔

مشقت کے موجب تخفیف ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے اس کی دو اقسام ہیں:

۱- وہ مشقت جس سے عموماً کوئی عبادت خالی نہیں ہوتی، مثلاً سردی میں وضو کرنے کی مشقت، نہانے کی مشقت، سخت گرمی میں روزہ رکھنے کی مشقت، لمبا روزہ رکھنے کی مشقت، حج اور جہاد کے فرائض انجام دینے میں سفر کی مشقت، کیوں کہ حج اور جہاد بیشتر صورتوں میں حالت سفر ہی میں ہوتا ہے اور حدود کے نفاذ کی مشقت وغیرہ وغیرہ۔ یہ وہ مشقتیں ہیں جن میں تخفیف کی کوئی صورت نہیں ہے۔ ان کو بہر حال برداشت کرنا ہے۔

۲- وہ مشقت جس سے عبادت عموماً خالی ہوتی ہے اور وہ کبھی کبھار پیش آتی ہے۔ ایسی مشقت کے تین درجات ہیں:

۱- بہت بڑی مشقت۔ مثلاً ایسی صورت حال جس میں جان جانے یا کسی عضو کے تلف ہو جانے کا خوف ہو۔ ایسی مشقت بہر حال میں موجب تخفیف و رخصت ہے، کیوں کہ انسانی جان کی حفاظت شریعت کے بنیادی مقاصد میں سے ہے۔ اسے خطرہ میں ڈال کر شریعت کسی ایسی عبادت پر عمل درآد نہیں کرانا چاہتی جس کو ملتوی کیا جاسکتا ہو اور بعد میں بھی اس پر عمل درآد ہو سکتا ہو۔

۲- بہت معمولی مشقت۔ مثلاً کسی سر میں معمولی درد ہے یا انگلی میں معمولی چھین ہے تو اس سے نماز، روزہ اور دوسری عبادت کی انجام دہی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نہ ایسی مشقت کسی تخفیف یا رخصت کا موجب ہوتی ہے۔

۳- درمیانی درجہ کی مشقت۔ اس کا تین ہر شخص خوف خدا اور دیانت داری سے خود کرے گا۔ اگر وہ بڑی مشقت سے قریب تر ہے تو اس کا حکم بڑی مشقت کے مطابق ہوتا ہے اور اگر وہ معمولی مشقت سے قریب تر ہے تو معمولی مشقت کا حکم اس پر جاری ہوتا ہے (۹۶)۔

شریعت کی طرف سے عطا کردہ آسانیاں، رخصتیں، تخفیفیں اور سہولتیں دو طرح کی ہیں:

۱- وہ رخصتیں جو محض آسانی کے لیے مقرر کی گئی ہیں۔

۲- وہ رخصتیں جو بعض وقتی عوارض کی بنا پر دی جاتی ہیں۔

محض آسانی کے لیے دی جانے والی شرعی رخصتیں مثلاً:

۱- قرض، اجارہ، اجرت پر دینا اور اعارہ (ادھار دینا) تاکہ لوگ دوسروں کی مملوکہ اشیاء سے اپنی سہولت و آسانی کے لیے

۹۵- المدخل الفقہی العام ۹۹۲/۲

۹۶- سیوطی، الاشیاء والنظار ۱۳۶/۱-۱۳۷

- ۱- استفادہ کر سکیں۔
- ۲- وکالت، ودیعت (امانت)، شرکت، مضاربت (مال بغرض تجارت دینا)، مساقات (آبپاشی) اور مزارعت (بنائی پر زمین دینا) وغیرہ تاکہ اگر انسان خود کو کوئی کام نہ کر سکے تو اپنے معاملات نمنانے کے لیے دوسروں کی مدد حاصل کر سکے۔
- ۳- حوالہ (ایک کا مطالبہ دوسرے پر ڈالنا) تاکہ دائن (قرض خواہ) اپنے مدیون (مقروض) سے اپنا قرض آسانی کے ساتھ کسی دوسرے ذریعہ سے حاصل کر سکے۔
- ۴- رہن (گروہ رکھنا) تاکہ دائن اپنے حق کی وصولی میں مطمئن رہے۔
- ۵- ابراء یعنی مقروض کی ننگ دستی کی وجہ سے پورا قرض یا اس کا کچھ حصہ معاف کر دینا تاکہ اسے سہولت ملے، وغیرہ وغیرہ۔

عوارض کی بنا پر شرعی رخصتیں

ان عوارض کے اسباب کبھی سادی ہوتے ہیں اور کبھی آکسانی یعنی خود طاری کردہ۔

چند اہم سادی عوارض اور ان کی شرعی رخصتیں

بچپن: وہ تمام امور جو ایک نابالغ سے ساقط ہونے کا احتمال رکھتے ہوں، بچے سے ساقط ہوں گے۔ مثلاً بچے سے نماز اور روزہ وغیرہ ساقط ہو جاتے ہیں۔ البتہ ایمان بچے سے ساقط نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ بچہ جو فرائض ادا کرے وہ اس کے حق میں نوافل کے درجہ میں ہوتے ہیں۔

دیوانگی: اس سے تمام عبادات ساقط ہو جاتی ہیں۔

بھول: یہ حقوق اللہ میں اس لحاظ سے معاف ہے کہ بھول جانے والا گناہ گار نہیں ہوتا۔ لیکن حقوق العباد میں بھول چوک معاف نہیں ہے۔ حقوق اگر بھول چوک سے ضائع بھی ہو جائیں تو ان کا تاوان ادا کرنا پڑتا ہے۔

نیند: انسان نیند کی حالت میں قدرت عمل سے عاجز ہوتا ہے اس لیے وہ کسی شرعی حکم کا پابند نہیں ہے۔ البتہ اس حکم کا وجوب قائم رہتا ہے۔

بے ہوشی: اس کا بھی یہی حکم ہے۔ اگر یہ حالت طویل ہو جائے تو بعض فرائض کی ادائیگی ساقط ہو جاتی ہے، جیسے ایک دن اور ایک رات سے زائد عرصہ بے ہوش رہنے سے نماز ساقط ہو جاتی ہے۔

مرض: یہ بھی ایک عارضہ ہے۔ مریض اپنی قدرت کے مطابق عبادت کرتا ہے۔ حیض و نفاس میں عورت سے نماز ساقط ہوتی ہے۔ البتہ دو روزے قضا کرتی ہے کیوں کہ یہ سال میں ایک مرتبہ ہی واجب ہوتے ہیں (۹۷)۔

- علامہ ابن حجرؒ نے لکھا ہے کہ بیماری کی وجہ سے شریعت نے جو کھوتیں اور آسانیاں دی ہیں وہ مثال کے طور پر یہ ہیں:
- ۱- جہاں وضو کرنے سے جان یا کسی عضو کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو یا بیماری کے بڑھ جانے یا بیماری یا زخم کے ٹھیک ہونے میں دیر لگ جانے کا خطرہ ہو وہاں حجیم کی اجازت ہے۔
 - ۲- بیماری کی نوعیت اور سنگینی کے مطابق بیٹھ کر، لیٹ کر یا محض اشاروں سے نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔
 - ۳- مریض کو نماز باجماعت سے مستثنیٰ قرار دیا گیا لیکن اسے باجماعت نماز کی فضیلت سے محروم نہیں کیا گیا۔
 - ۴- انتہائی عمر رسیدہ اور روزہ کی استطاعت نہ رکھنے والے افراد کو نذیہ دے کر روزے نہ رکھنے کی اجازت دی۔
 - ۵- ظہار کے نکارہ میں روزہ نہ رکھ سکنے کی صورت میں ساٹھ سکینوں کو کھانا کھلانے کی گنجائش رکھ دی گئی۔
 - ۶- بیماری میں روزہ کھول دینے کی اجازت دی گئی۔
 - ۷- بیمار افراد کو اعتکاف اور حورا چھوڑ کر گھر چلے جانے کی اجازت دی گئی۔
 - ۸- بیمار افراد کو حج بدل کر ادینے کی اجازت دی گئی۔
 - ۹- مریضوں کو اجازت دی گئی کہ وہ حجرات پر نکل مارنے کے لیے خود جانے کے بجائے اپنی طرف سے کسی اور کو بھیج دیں۔
 - ۱۰- معتالین کو اجازت دی کہ وہ علاج کی خاطر نا محرم کا جسم حتیٰ کہ جسم کے پوشیدہ حصوں کا بھی معائنہ کر سکیں (۹۸)۔
- موت: اس سے دنیوی احکام ساقط ہو جاتے ہیں۔ البتہ میت پر بعض احکام بالخصوص حقوق العباد کی ادائیگی واجب رہتی ہے۔ مثلاً اس کی چھٹیروں تکفین، قرض کی ادائیگی اور مال کے ایک تہائی تک وصیت کی ادائیگی۔

اکتسابی (خودطاری کردہ) عوارض اور ان کی شرعی رخصتیں

- خطا: قتل خطا یا جرح خطا کی جو سر آرگھی گئی ہے (مثلاً دیت) اس میں قتل عمد کی نسبت بڑی تخفیف موجود ہے۔
- اکراہ: اس کے نتیجے میں ملزہ (یعنی وہ مجبور جو کسی کے اکراہ کا نشانہ بنا ہو) جو تفرقات کرتا ہے اس پر کوئی باز پرس نہیں ہے (۹۹)۔
- سفر: یہ بھی عوارض منکبہ میں سے ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں: طویل سفر اور مختصر سفر۔ طویل سفر وہ ہے جس کی کم سے کم مقدار تین دن تین رات کی پیول مسافت کے برابر ہو۔ اس مدت میں ضروریات کی تکمیل اور آرام و فیور بھی شامل ہے۔ اس کا اندازہ زمانہ قریب کے اہل علم نے ۲۸ میل / تقریباً ۸۰ (اسٹی) کلومیٹر کیا ہے۔
- طویل سفر میں شرعی رخصتیں یہ ہیں: نماز قصر کرنے کا حکم (۱۰۰)، رمضان میں روزہ کھول دینے کی اجازت، تین دن تین رات

۹۸۔ ابن حجرؒ، الاشیاء والنظائر ۱/ ۳۲۷۔ سیوطی، الاشیاء والنظائر ۱/ ۱۳۱ اور باعد.

۹۹۔ المدخل الفقہی العام ۹۹۳/۲

۱۰۰۔ حنفی نقطہ نظر کے مطابق سفر میں نماز قصر کرنے کا حکم ہے، بعض دوسرے فقہاء کے نزدیک اجازت ہے۔

تک سوزوں پر سح کرتے رہنے کی اجازت اور ایک فقہی رائے کے مطابق قربانی کا واجب، سنت نہ رہتا۔

مختصر سفر وہ ہے جو طویل سفر کی کم سے کم مقدار سے کم ہو۔ لیکن ایک ہی شہر میں آنے جانے کو سفر نہیں کہا جائے گا، بیرون شہر جانا ضروری ہے۔ اس سفر کی وجہ سے شریعت نے جو آسائیاں فراہم کی ہیں وہ مثال کے طور پر یہ ہیں: جمعہ اور عیدین کی نمازیں نہ پڑھنے کی اجازت، جماعت سے نماز نہ پڑھنے کی اجازت، سفر میں سواری ہی پر نوافل پڑھنے کی اجازت اور تیمم کر لینے کی اجازت وغیرہ (۱۰۱)۔

عُسر اور عوم بلوئی: مشقت دور کرنے کے اسباب میں عُسر اور عوم بلوئی بھی شامل ہیں۔ عُسر کے لفظی معنی مشکل کے ہیں۔ ہر وہ چیز جو کسی وقت یا تکلیف کا باعث بنے، عُسر کہلائے گی۔ اس اعتبار سے عُسر کا مفہوم نسبتاً عام (General) ہے۔ عوم بلوئی کے معنی کسی (مذی یا نامناسب) چیز کا بہت زیادہ عام ہو جانا اور اس حد تک رائج ہو جانا ہیں کہ اس سے بچنا مشکل بلکہ قریب قریب ناممکن ہو جائے۔ اس اعتبار سے عوم بلوئی کا مفہوم عُسر کی نسبت خاص (Specific) ہے۔

عُسر کی وجہ سے رخصتیں مثال کے طور پر یہ ہیں: کپڑے یا بدن میں بہت معمولی نجاست لگی رہ جائے تو نماز ادا کر لیا جائے۔ معذور شخص جس کے بدن سے نجاست لگی رہتی ہو، نجاست کے باوجود نماز ادا کر سکتا ہے۔ کبھی، چھرا اور پسو وغیرہ کا خون کپڑے یا زمین پر لگا رہ جانا۔ کپڑے پر پیدائش کی معمولی چھینٹے (سوئی کی نوک جتنے) پڑ جانا اور راستہ کا کچھرا اور راستہ کا کچھرا وغیرہ لگ جانا۔

عوم بلوئی کی چند مثالیں یہ ہیں: عوامی مقامات کا جہاں کی صفائی اور طہارت کا لوگ خیال نہیں رکھتے، پاک ہونا۔ شدید بارش میں نماز باجماعت کا معاف ہونا۔ سوازی (مثلاً کشمی، ریل اور جہاز وغیرہ) میں دورانِ سر (سر گھومنا، سر پکراتا) کے خوف سے بیچہ کر نماز ادا کرنا جب کہ کھڑے ہونے کا موقع بھی ہو (۱۰۲)۔

۲۱۔ قاعدہ کلّیہ : إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ انْتَبَحَ

جب کسی کام میں تنگی پیدا ہو جائے تو اس میں وسعت دی جائے گی۔

جب کسی شخص یا اشخاص یا ملک و ملت کو کوئی اشد ضرورت پیش آجائے یا ایسے خاص اور استثنائی حالات پیش آجائیں جن میں شریعت کے عمومی اور معمولی احکام کو جو کاتوں نافذ کرنے میں حرج اور مشقت پیش آئے تو اس حکم کے جو کہ توں نفاذ میں نرمی اور تخفیف سے کام لیا جائے گا۔ یوں اس حکم پر بہولت عمل در آمد ہو سکے گا۔ یہ نرمی اور تخفیف اس وقت تک باقی رہے گی جب تک وہ خصوصی اور استثنائی حالات بھی باقی رہیں گے (۱۰۳)۔

۱۰۱۔ ابن نجیم، الاشبہ والنظائر ۱/۲۲۶

۱۰۲۔ حوالہ بالا ۱/۲۲۸

۱۰۳۔ المدخل الفقہی العام ۲/۹۹۳

یہ کلیہ ان الفاظ میں امام شافعی کا وضع کردہ ہے۔ امام صاحب نے تین مختلف مسائل کے جواب میں اس کلیہ کا حوالہ دیا۔ امام شافعی سے سوال پوچھا گیا کہ اگر کسی عورت کا ولی دوران سفر کم ہو جائے اور وہ عورت کسی کو اپنے معاملات سزاگرمرا بنا دے تو کیا یہ جائز ہے؟ آپ نے جواب دیا: جائز ہے۔ یونس بن عبدالاعلیٰ کہتے ہیں، میں نے پوچھا: کیسے؟ امام شافعی نے فرمایا: إِذَا حَضَاقِ الْأَمْرُ اِئْتَسَعَ۔ امام شافعی سے پوچھا گیا کہ کیا مٹی کے برتن جن پر گوہر سے لپ ہو، ان کے پانی سے وضو کرنا جائز ہے؟ آپ نے فرمایا: إِذَا حَضَاقِ الْأَمْرُ اِئْتَسَعَ۔ امام شافعی سے پوچھا گیا: کبھی گندگی پر بھی بیٹھتی ہے اور پھر آ کر کپڑوں پر بیٹھ جاتی ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا: اگر دوران پرواز اس کے پاؤں خشک ہو جائیں تو نہباور نہ فَالْشُّمُّ إِذَا حَضَاقِ الْأَمْرُ اِئْتَسَعَ (۱۰۳)۔

مجلة الاحكام العدلية کے بعض شارحین مثلاً علامہ اوصاف نے اس قاعدہ کا دوسرا حصہ بھی نقل کیا ہے: وَإِذَا اِئْتَسَعَ حَضَاقِ۔ یعنی جب حالات ٹھیک ہو جائیں اور نری کی ضرورت نہ رہے تو سابقہ صورت حال بحال ہو جائے گی (۱۰۵)۔

اس قاعدہ کا مفہوم تقریباً وہی ہے جو اَلْمَشْفُوعَةُ تَجَلِبُ التَّيْسِيْنِز کا ہے۔ وہی مثالیں یہاں بھی سمجھ لی جائیں۔

۲۲۔ قاعدہ کلیہ: اَلصَّنُوْرَاتُ تَبِيْعُ الْمَحْظُوْرَاتِ

ضرورتیں ممنوع چیزوں کو جائز کر دیتی ہیں۔

یہ قاعدہ خود قرآن مجید کی ایک قطعی نص سے ماخوذ ہے۔ قرآن مجید میں ایک سے زائد مقامات پر شدید ضرورت اور اضطرار کی حالت میں ممنوع چیز کھالینے کی اجازت دی گئی ہے۔ مثلاً ایک مقام پر فرمان الہی ہے:

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ عَلَيْهِ (الانعام: ۱۱۹)

جو چیزیں اس (اللہ تعالیٰ) نے تمہارے لیے حرام ٹھہرا دی ہیں وہ ایک ایک کر کے بیان کر دی ہیں۔ (بے شک

ان کو نہیں کھانا چاہیے) سوائے اس صورت میں کہ ان کے (کھانے کے) لیے تم لاچار ہو جاؤ۔

شدید ضرورت کے تحت جب کوئی حرام چیز کھانا پڑ جائے تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ بالکل ہلاکت کی نوبت آ جائے اور یہ یقین ہو جائے کہ اگر یہ حرام چیز کھا کر جان نہ بچائی جائے تو چند لمحوں میں موت واقع ہو جائے گی۔ بلکہ اگر یہ بھی یقین ہو کہ حرام چیز نہ کھانے کا نتیجہ شدید کمزوری یا صحت کی شدید خرابی کی صورت میں نکلے گا تو بھی اس سے بچنے کے لیے حرام چیز کھایا جانی لینا جائز ہے۔

اضطرار کے سلسلہ میں بنیادی بات یہ خیال رکھنا ہے کہ اگر حرام چیز نہ کھائی گئی یا حرام فعل کا ارتکاب نہ کیا گیا تو اس کے نتیجہ میں جو کچھ پیش آئے گا وہ اس حرام چیز کے کھانے یا اس حرام فعل کے ارتکاب سے بڑی برائی ہوگی یا نہیں۔ بعد میں پیش آنے والی

۱۰۳۔ سیوٹی، الاشیاء والنظائر ۱/۱۳۹

۱۰۵۔ المدخل الفقہی العام ۲/۹۹۳

برائی زیادہ بڑی اور شدید نوعیت کی ہے تو اضرار موجود ہے اور اسے دور کرنے کے لیے ارتکاب حرام بقدر ضرورت جائز ہے (۱۰۶)۔
 اگر کوئی شخص بھوک یا پیاس کی وجہ سے مر رہا ہو یا اس کے حلق میں کوئی چیز اٹک جائے اور اسے نکلنے کے لیے کچھ کھانے یا پینے کی ضرورت ہو اور اس کو وہاں مردار گوشت یا خزیر یا شراب کے سوا کچھ نہ ملے (مثلاً آج کل اکثر غیر مسلم فضائی کمپنیوں میں اگر پانی ختم ہو جائے تو یہی چیزیں مر رہ جاتی ہیں) تو ہلاکت سے بچنے کے لیے وہ ان میں سے کوئی چیز کھایا پی سکتا ہے۔
 اسی طرح اگر وہ ایسی کیفیت میں ہے اور وہاں کھانے یا پینے کو کچھ موجود بھی ہے مگر وہ کسی دوسرے شخص کی ملکیت ہے تو اس کی اجازت اور رضائے بغیر اس کا کھانا یا مشروب کھایا یا پیا جاسکتا ہے، بشرطیکہ اصل مالک ایسی ہی اضرار کی کیفیت میں نہ ہو (۱۰۷)۔
 حملہ آور کو دفاع میں مارنا جائز ہے خواہ حملہ آور کی جان چلی جائے (۱۰۸)۔

اسی طرح دوسری مثالوں کو اس پر قیاس کیا جاسکتا ہے۔ مثلاً دوران جنگ یا ہنگامی حالات میں بعض اوقات ایسی صورت حال پیش آسکتی ہے کہ کسی کی چیز زبردستی استعمال کرنا پڑ جائے، لیکن اس کو بعد میں قیمت ادا کرنا پڑے گی۔
 شافعی فقہاء نے اس قاعدہ میں ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے: بِشَرْطِ عَدَمِ نَقْصَانِهَا عِنْدَهَا۔ یعنی ضرورت کی حالت میں نا جائز چیز جائز ہو جاتی ہیں بشرط یہ کہ وہ ضرورت دور اور اہمیت میں ان نا جائز چیزوں سے کم نہ ہو بلکہ بڑھ کر ہو (۱۰۹)۔ مثلاً کسی شخص کو مجبور کیا جائے کہ اگر اس نے فلاں شخص کو قتل نہ کیا تو خود اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس صورت میں مجبور شخص کو رخصت سے فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگر وہ قتل کرے گا تو گناہ گار ہوگا، کیوں کہ ایک شخص کا اپنے آپ کو قتل کا نشانہ بننے و دنیا کم درجہ کی برائی ہے بہ نسبت کسی دوسرے کو قتل کر دینے کے۔ اس لیے اسے ایسی ضرورت شمار نہیں کیا جاسکتا کہ اس کی وجہ سے قتل نفس جیسے حرام کام کا ارتکاب کر ڈالا جائے۔

اسی طرح اگر ایک شخص کو بلا تجبیر و عقین کے دفن کر دیا گیا ہو تو اب محض تجبیر و عقین کے لیے اس کی قبر کھودنا جائز نہیں ہے، کیوں کہ مردہ جان کی توہین کے مقابلہ میں اس کا بغیر کفن کے دفن ہو جانا کم تر درجہ کی برائی ہے۔ یوں بھی بہر حال مٹی نے اس کے جسدِ خاکی کو حاکم بنایا ہے (۱۱۰)۔

استاذ مصلحتاً احمد زرقا لکھتے ہیں ”یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بعض برائیاں ایسی ہیں کہ ان کا ارتکاب کسی حالت

۱۰۶۔ المدخل الفقہی العام ۹۹۵/۲

۱۰۷۔ حوالہ بالا ۹۹۵/۲

۱۰۸۔ ابن نجیم، الاشیاء والنظائر ۳۵۲/۱۔ سیوطی، الاشیاء والنظائر ۱/۱۳۱

۱۰۹۔ سیوطی، الاشیاء والنظائر ۱/۱۳۱

۱۱۰۔ ابن نجیم، الاشیاء والنظائر ۳۵۲/۱۔ سیوطی، الاشیاء والنظائر ۱/۱۳۱

میں بھی جائز نہیں ہے، چاہے اضطرار کی کیفیت کتنی ہی شدید ہو جائے اور چاہے اس کے نتیجہ میں کتنی ہی جائیں ضائع ہو جائیں۔ وہ برائیاں تین ہیں :

۱۔ کفر کا ارتکاب ۲۔ قتل ۳۔ زنا

کسی بھی دھمکی کے نتیجہ میں ان کا ارتکاب جائز نہیں ہے۔ ہاں قرآن مجید نے یہ اجازت دی ہے کہ اگر دل پوری طرح مطمئن ہو تو زبان سے کفریہ کلمات کا اظہار کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر اس سے جان بچ سکتی ہو^(۱۱۱)، لیکن اس اجازت کے باوجود جو درجہ صبر و استقلال کے ساتھ ایمان پر جان دے دینے کا ہے وہ بہت اونچا ہے اور اس کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ اس لیے کہ بے شمار فضائل اور دوسرے فوائد کے علاوہ اس کا ایک دنیوی فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے دشمنان اسلام کو مسلمانوں کی ایمانی اور اخلاقی قوت کا پتہ چلے گا۔ اسی طرح بڑی سے بڑی دھمکی اور آگراہ کے باوجود کسی بے گناہ کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ تاہم اگر کوئی شخص اپنی جان بچانے کے لیے ایسا کر گزرے تو اس پر اخروی سزا تو جو ہو گی وہ ہو گی، دنیوی طور پر اس پر قصاص عاکم نہیں ہوگا بلکہ قصاص منکرہ پر ہوگا۔ اسی طرح زنا بھی ناجائز ہے، گو حد زنا ساقط ہو جائے گی^(۱۱۲)۔

۲۳۔ قاعدہ کلیہ: **الْحَاجَةُ تَنْزِيلُ مَنَظَرَةِ الضَّرُورَةِ عَائِمَةٌ أَوْ خَاصَّةٌ**

حاجت عام ہو یا خاص، وہ ضرورت کی قائم مقام بن جاتی ہے۔

ضرورت اور حاجت دو الگ الگ اصطلاحات ہیں۔ ضرورت سے مراد نہایت شدید ضرورت (Extreme necessity) ہے، جب کہ حاجت کا درجہ اس سے کم ہے۔ حاجت سے مراد وہ ضرورت ہے جسے پورا نہ کرنے سے تنگی، مشکل اور دقت تو پیدا ہو لیکن شریعت کے پانچ مقاصد میں سے کوئی مقدم کلی طور پر ضائع نہ ہو۔ اس کے برعکس ضرورت پورا نہ کرنے کی صورت میں جان و مال کو شدید خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔

عام حاجت سے مراد وہ حاجت ہے جو سب کو پیش آئے اور ساری قوم یا ساری امت اس کا شکار ہو۔ خاص حاجت سے مراد وہ حاجت ہے جو کسی خاص گروہ کو پیش آئے، مثلاً کسی ایک شہر کے باشندوں کو، کسی ایک پیشہ والوں کو، کسی ایک علاقہ یا زبان کے بولنے والوں کو پیش آئے۔ خاص حاجت سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ محض کسی فرد یا محدودے چند افراد کو پیش آئے۔

اس قاعدہ کا یہ مطلب ہے کہ ضرورت کے جن حالات میں شریعت سہولت اور تخفیف فراہم کرتی ہے وہ اگرچہ استثنائی حالات میں استثنائی احکام ہیں لیکن ان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان سہولتوں اور تخفیفات سے صرف شدید ضرورت ہی میں فائدہ اٹھایا

۱۱۱۔ ملاحظہ ہو سورۃ النحل ۱۶: ۱۰۶

۱۱۲۔ المدخل الفقہی العام ۲/۹۹۶، ۹۹۵

جائے، بلکہ شدید ضرورت سے کم درجہ ضرورت اور حاجت میں بھی ان استثنائی سہولتوں سے استفادہ کیا جاسکتا ہے (۱۱۳)۔

اس کی مثالیں خود شارع (Law Giver) نے فراہم کی ہیں۔ مثلاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیز جو انسان کے

پاس موجود نہ ہو اس کی بیع سے منع فرمایا ہے اور بیع السلم (۱۱۴) کی اجازت دی ہے۔ ظاہر ہے کہ شریعت نے اس عام قاعدہ سے

استثناء کر کے بیع سلم کے معاملہ میں جو سہولت دی ہے وہ کسی شدید ضرورت کی بنا پر نہیں دی۔ اگر بیع سلم نہ ہو تو انسان مرتینس جائے گا اور

اس کی جائیداد لوٹ نہیں جائے گی۔ لیکن بہر حال یہ ایک حاجت ہے۔ اگر اسے پورا نہ کیا جائے تو لوگوں کو مشکلات پیش آئیں گی۔ اس

لیے شریعت نے اس کی اجازت دی ہے (۱۱۵)۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا پھل فروخت کرنے کی ممانعت فرمائی ہے جو ابھی درخت پر ہو اور پوری طرح پھول

سے نکل نہیں پایا۔ اگر اس حدیث پر پوری طرح عمل کیا جائے تو لوگوں کی حاجات متاثر ہوں گی۔ اس لیے فقہاء کرام نے ایسا پھل

فروخت کرنے کی اجازت دی ہے جو نکلنا شروع ہو گیا ہو اور اب اس کا امکان نہ رہا ہو کہ نکلنے سے پہلے یہ خراب ہو کر ضائع ہو جائے

گا۔ اب اگر پھل کا اکثر حصہ معدوم ہی ہے اور حدیث لادعیع مالمیس عندک (جو تیرے پاس نہیں ہے اسے مت بیچو) کے تحت اس

کی بیع ممنوع ہے، لیکن حاجت کو ضرورت کے قائم مقام تصور کرتے ہوئے اس کی اجازت دے دی گئی ہے (۱۱۶)۔

یہاں یہ بات پیش نظر رہنا چاہیے کہ ضرورت اور حاجت میں بعض فرق بہت اہم ہیں۔ ضرورت کے تحت جب حرام چیز

حلال ہوتی ہے تو اس میں یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ ضرورت کی یہ کیفیت ایک فرد کو لاحق ہے یا بہت سے افراد کو۔ جس کو بھی ضرورت

لاحق ہوتی ہے اس کے لیے حرام چیز حلال ہو جاتی ہے۔ لیکن حاجت کے لیے یہ کافی نہیں ہے۔ جس حاجت کو ضرورت کا قائم مقام قرار

دے کر سہولت و تخفیف حاصل کی جائے، وہ وہی ہے جو بہت سے افراد کی جماعت کو پیش آئے۔ اگر وہ حاجت ایک آدمہ شخص یا معمولی

تعداد کو پیش آ رہی ہو تو نہ تو اس کو ضرورت کے قائم مقام قرار دیا جاتا ہے اور نہ اس کی بنیاد پر کسی استثنائی سہولت و تخفیف کا حصول ممکن

ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ضرورت ایک تو بہت شاذ و نادر پیش آتی ہے اور دوسرے اس کی وجہ سے لوگوں کو جان و مال کو خطرہ لاحق

ہو جاتا ہے جسے روکنے کے لیے شریعت آئی ہے۔ اس کے برعکس حاجت ہر شخص کو روز پیش آتی رہتی ہے۔ چوں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر

شخص کے لیے ہر وقت الگ الگ قانونی مجامعش رکھی جائے، اس لیے حاجت صرف وہ معتبر ہے جو لوگوں کی بڑی تعداد کو درپیش ہو۔

ضرورت کے پیش نظر جو تسبیلی اور تخفیفی حکم آتا ہے وہ استثنائی ہوتا ہے، اس لیے بہت تھوڑے وقت کے لیے ہوتا ہے۔ جو (۱۱۷)

۱۱۳۔ المدخل الفقہی العام ۲/۹۹۷

۱۱۴۔ فیرمین چیز کی بیع جس میں قیمت نوراہی کی جاتی ہے اور چیز کی ہر دمگی کچھ مدت بعد ہوتی ہے۔

۱۱۵۔ المدخل الفقہی العام ۲/۹۹۸

۱۱۶۔ حوالہ بالا ۲/۹۹۸

ہی ضرورت ختم ہو جاتی ہے وہ استثنائی حکم بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس حاجت کی نوعیت ایک عمومی اور دائمی قسم کی ہوتی ہے، اس لیے وہ قہورے وقت کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ یا طویل عرصہ کے لیے ہوتی ہے۔

ضرورت کے پیش نظر فقہی قواعد، اصول، نصوص اور قرآن و سنت ہر چیز کے حکم میں تخفیف ہو سکتی ہے، لیکن حاجت کے پیش نظر نصوص قطعیہ میں تخفیف نہیں ہو سکتی۔ اس کا اثر صرف قیاسی احکام اور اجتہادات ہی پر پڑتا ہے۔

ضرورت کی وجہ سے طے والی سہولت اور رخصت صرف اضطرار کے شکار شخص کو ملتی ہے، دوسرا شخص اس سہولت اور رخصت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ حاجت کی وجہ سے طے والی سہولت سے ہر شخص فائدہ اٹھا سکتا ہے، چاہے وہ حاجت مند ہو یا نہ ہو۔ حاجت اور عرف خاص میں بھی یہی فرق ہے کہ عرف خاص کی بنیاد پر ثابت ہونے والا حکم صرف ان اہل عرف تک محدود رہتا ہے جن کا وہ عرف ہے، جب کہ حاجت کا اثر سب پر پڑتا ہے (۱۱۷)۔

۲۳۔ قاعدہ کلیہ : مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

جو چیز ضرورت کی بنا پر جائز کی گئی ہو اس کا جواز ضرورت کی مقدار کے مطابق ہی رہے گا۔

یہ قاعدہ دراصل قاعدہ الضرورات تتبع المحظورات کی تفسیر ہے یعنی کسی ضرورت کے تحت جائز قرار دی گئی چیز کا جواز ضرورت کی مقدار اور اندازہ کے مطابق ہی رہتا ہے، اس سے زائد وہ چیز جائز نہیں ہوتی۔ اس مقدار سے زیادہ حرام کارکناب بدستور حرام رہتا ہے۔ جوں ہی یہ ضرورت زائل ہو وہ چیز فوراً حرام ہو جاتی ہے (۱۱۸)۔

مثال کے طور پر مردار کھانا اسی حد تک درست ہے جس سے جان بچ جائے۔ کسی کے رشتہ و غیرہ کے بارے میں مشورہ کیا جائے تو صرف اتنا کہنا چاہیے، میرے نزدیک مناسب نہیں ہے۔ اس سے زیادہ نصیحت کرنا شر ہوگا جو حرام ہے (۱۱۹)۔ طیب اور معالج کے لیے پوشیدہ بدن اسی حد تک دیکھنا جائز ہے جس حد تک ناگزیر ہو۔ اس سے زیادہ آس پاس کے اعضاء کا دیکھنا جائز نہیں ہے (۱۲۰)۔ اگر مریض کوئی عورت ہے تو اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ اپنے بدن کا پوشیدہ حصہ کسی مرد معالج کے سامنے کھولے اگر وہاں ایسی عورت معالج بھی موجود ہے جو اسی درجہ کی مہارت رکھتی ہے۔ اس لیے کہ اپنے ہم جنس کے سامنے بے پردگی شریعت کی نظر میں مخالف جنس کے سامنے بے پردگی کے مقابلہ میں کم تر درجہ کی برائی ہے (۱۲۱)۔ چنانچہ خواتین ماہرست زچگی کی موجودگی میں جو خواتین

۱۱۷۔ المدخل الفقہی العام ۹۹۹/۲

۱۱۸۔ حوالہ بالا ۹۹۶/۲

۱۱۹۔ سیوطی، الاشبہ والنظائر ۱/۱۳۱

۱۲۰۔ ابن نجیم، الاشبہ والنظائر ۱/۲۵۳

۱۲۱۔ المدخل الفقہی العام ۹۹۶/۲

مردہ اکثروں سے زچگی کرتی ہیں وہ ایک حرام فعل کا ارتکاب کرتی ہیں۔

انسانی ضرورتیں جس طرح فعل سے متعلق ہوتی ہیں اسی طرح ترک فعل سے بھی متعلق ہیں۔ مثلاً حضرت طارق بن شہاب کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه و ذلك اضعف الإيمان (۱۲۲)۔

تم میں سے جو شخص کوئی بُرا فعل دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے۔ اگر اس کی طاقت نہ ہو تو اسے اپنی زبان سے روکے۔ اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو اسے اپنے دل سے بُرا جانے اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔

جو شخص کسی دوسرے شخص کو کوئی بُرا جائز اور غیر شرعی فعل کرتا دیکھے اور زبان کے سوا جسمانی فعل سے منع کرنے پر قدرت نہ ہو تو اب اس کے لیے زبان سے خاموش رہنا جائز نہیں ہوگا، کیوں کہ ضرورت کا حکم ضرورت کے اندازے کے مطابق ہوا کرتا ہے۔ اگر زبان سے منع کرنے کی بھی طاقت نہ ہو تو پھر قلبی لغت سے اس کا اظہار کرے (۱۲۳)۔

۲۵۔ قاعدہ کلیہ : مَا جَازٍ لِيُغْنِيَ بِحَلِّهِ بَيْتُ الْوَالِدِ

جو چیز عذر کی بنا پر جائز ہو، وہ عذر کے زائل ہونے پر جائز نہیں رہے گی۔

کسی عذر کی بنا پر کسی امر کا جواز اس لیے ہوتا ہے کہ اصل امر انسان کے لیے دشوار ہوتا ہے اور گویا یہ عذر اصل امر کا نائب ہوتا ہے۔ اب اگر عذر ختم ہونے پر اصل پر بسہولت عمل ہونے کے باوجود عذر کا حکم جائز رکھا جائے تو یہ اصل اور اس کے نائب کا بیک وقت حکماً جمع ہونا ہے جو صحیح نہیں ہے۔ چنانچہ حکم کے باطل ہونے کا یہ معنی ہوا کہ اب عذر قابل اعتبار نہیں رہا۔ تنہا کیے ہوئے کسی شخص کو جب پانی میسر آ جائے تو اس کا تیمم باطل ہو جاتا ہے اور ناپاکی کی اصل حالت واپس لوٹ آتی ہے۔ بلکہ اگر نماز کے دوران وضو کے لیے پانی پر قدرت حاصل ہوگئی تو نماز باطل ہو جاتی ہے اور وضو کے نماز ادا کرنا فرض ہوتا ہے (۱۲۴)۔

جب وہ مرض زائل ہو جائے جس کی وجہ سے روزے انظار کیے ہوں اور ابھی رمضان باقی ہے تو بقیہ روزے رکھنا فرض ہو جاتا ہے (۱۲۵)۔

اپنے متوفی شوہر کی عدت گزارنے والی عورت پر واجب ہے کہ اس مکان میں عدت کی تکمیل کرے جس میں اس کا شوہر (۱۲۶)

۱۲۲۔ صحیح مسلم، کتاب الإیمان، باب کون النہی عن المنکر من الإیمان.

۱۲۳۔ تالی شرح المجلد، المقدمة ص ۵۹

۱۲۴۔ خزانة الاثر ص ۶۰۵۹

۱۲۵۔ المدخل الفقہی العام ۱۰۱۳/۲

فوت ہو اور وہ اس مکان سے باہر نہ جائے۔ لیکن اگر اپنی ناکزیر معاشی ضرورت کے لیے باہر جانا پڑے تو اس وقت اس کو اجازت ہے اور جب یہ ضرورت اٹل ہو، اس کا باہر نکلنا جائز نہیں رہتا (۱۲۶)۔

حکمہ میں آگ لگ جائے اور کوئی شخص آگ کے خطرہ کے پیش نظر اپنے گھر میں موجود لوگوں کی امانتیں نکال کر کہیں اور رکھ دے تو وہ ایسا کرنے میں معذور ہے۔ اگر امانتیں وہاں ضائع بھی ہو گئیں تو وہ ضامن نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آگ بجھنے اور گھر کی مرمت ہو جانے کے باوجود امانتیں وہاں نہ لائے اور وہاں ضائع ہو جائیں تو وہ ضامن ہوگا۔ اس لیے کہ وہاں رکھنے میں جو عذر تھا یعنی آگ، وہ ختم ہو چکا ہے (۱۲۷)۔

۲۶۔ قاعدہ کلیہ : الْأَضْطِرَّانُ لَا يُبْطِلُ حَقَّ الْغَنِيِّ

اضطرار کسی دوسرے کا حق ضائع نہیں کرتا۔

حالت اضطرار میں اگر کسی دوسرے شخص کی چیز استعمال کر لی جائے تو یہ جائز ہے۔ اس جائز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑ نہیں ہوگی اور دنیاوی عدالتوں میں اگر یہ ثابت کر دیا جائے کہ واقعی اضطرار کی کیفیت تھی تو دنیاوی سزا (مداخلت) بے جا اور غصب وغیرہ کے جرم میں دی جانے والی سزا) سے بھی بچا جائے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس شخص کی چیز کھالی یا استعمال کر لی اس کا حق ساقط ہو گیا بلکہ اس کو اس چیز کی قیمت یا تاوان ادا کرنا پڑے گا۔

کوئی شخص شدید بھوک کی حالت میں دوسرے کی روٹی لے کر کھالے اور اپنے کو درپیش موت یا بیماری کے خطرہ کو دور کر لے تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روٹی کی قیمت اس دوسرے شخص یعنی اصل مالک کو ادا کرے۔

کوئی شخص جان بچانے کی خاطر بھاگے اور دوسرے کی دیوار توڑ دے تو اس دیوار کا جو نقصان ہو اُسے اس کا تاوان دینا پڑے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی کے شدید آکراہ و جبر کے نتیجہ میں کسی تیسرے شخص کا مال تلف کر دے (مثلاً اس کے جانور مار ڈالے، کھیت جلا دے، مکان گرا دے وغیرہ وغیرہ) تو تاوان منگروہ پر ہوتا ہے، تکلیف اور نگرہ پر نہیں ہوتا (۱۲۸)۔

۲۷۔ قاعدہ کلیہ : الْأَضْلُ إِصْطَافَةُ الْخَادِثِ إِلَى أَقْرَبِ أَوْقَاتِهِ

اصل یہ ہے کہ کسی نئے واقعہ کو قریب ترین وقت کی طرف منسوب کیا جائے گا۔

اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی واقعہ کے احکام اور نتائج کے تقیین میں اس وجہ سے اختلاف پیدا ہو جاتا ہے کہ اس واقعہ کی تاریخ

۱۲۶۔ اتالی شرح المجلد، المقدمہ ص ۶۰

۱۲۷۔ المدخل الفقہی العام ۱۰۱۳/۲

۱۲۸۔ حوالہ ۹۹۷/۲

واقعہ میں اختلاف ہوتا ہے۔ ایسی صورتوں میں یہ فرض کیا جاتا ہے کہ مختلف تاریخوں میں سے قریب ترین تاریخ میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، الا یہ کہ کسی اور قدیم تر تاریخ میں واقعہ کا پیش آنا ثابت ہو جائے، کیوں کہ قریب ترین تاریخ میں واقعہ یا اس کے اثرات و نتائج کے موجود ہونے پر سب فریق متفق ہوتے ہیں۔ لہذا اس میں واقعہ کا ہونا یقینی ہے، جب کہ اس سے کچھلی تاریخ میں واقعہ یا اس کے اثرات و نتائج کے موجود ہونے پر اختلاف ہوتا ہے۔ لہذا اس میں واقعہ کا ہونا مشکوک ہے اور الیقین لایزول بالمشک یعنی یقین شک سے زائل نہیں ہوتا۔

مثلاً کسی چیز کی خریداری کے بعد فروخت کنندہ قبضہ دے دے اور خریدار قبضہ لے لے۔ قبضہ کے بعد معلوم ہو کہ اس چیز میں کوئی عیب ہے۔ اب فروخت کنندہ کہتا ہے کہ یہ عیب خریدار کے قبضہ میں آ کر پیدا ہوا ہے۔ خریدار کا موقف ہے کہ یہ عیب فروخت کنندہ کے ہاں ہی پیدا ہو گیا تھا۔ اس صورت میں سمجھا جائے گا کہ یہ عیب بعد کی تاریخ میں یعنی خریدار کے پاس آنے کے بعد پیدا ہوا ہے۔ لہذا خریدار کو کچھ فسخ کرنے کا اختیار نہیں، تا وقتیکہ وہ یہ ثابت نہ کرے کہ یہ عیب فروخت کنندہ کے پاس ہی موجود تھا۔ یہ بات واضح رہے کہ یہاں عیب سے مراد وہ عیب ہے جو بعد میں پیدا ہوا، وہ عیب نہیں جو چیز کی اصل خلقت میں موجود ہو، مثلاً جانور کا بیجگا ہونا وغیرہ (۱۲۹)۔

۲۸۔ قاعدہ کلیہ : لَا جَبْرَةَ لِلتَّوَقُّفِ

وہم کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

وہم سے مراد ایسا عید از عقل احتمال ہے جو کبھی کبھار اور شاذ و نادر ہی ظہور پزیر ہوتا ہو۔ ایسے احتمال پر کسی حکم شرعی کی بنیاد نہیں رکھی جاسکتی، نہ اس کی وجہ سے کوئی فیصلہ روکا اور ملتوی کیا جاسکتا ہے اور نہ اس کی وجہ سے لوگوں کے حقوق کو مؤخر کیا جاسکتا ہے (۱۳۰)۔ وہم کسی عقلی یا حسی دلیل پر مبنی نہیں ہوتا بلکہ یہ شک کے درجہ سے بھی ضعیف تر کیفیت کا نام ہے۔ اس لیے وہم قابل اعتبار نہیں ہے (۱۳۱)۔

تقدیر اور مستند گواہوں کے بیانات کو۔۔۔ عدالت کے اطمینان کے مطابق۔۔۔ بلا تردد قبول کر کے ان کی بنیاد پر فیصلہ دے دیا جاتا ہے اور اس احتمال کی طرف توجہ نہیں کی جاتی کہ شاید گواہان سے غلطی ہوگی ہو یا شاید انہوں نے غلط بیانی کی ہو۔

اگر گواہ اس بات کی گواہی دیں کہ فلان متوفی کے وارث یہی لوگ ہیں اور ان کے علاوہ ہمیں کسی اور وارث کا علم نہیں ہے تو اس متوفی کی میراث انہی وارثوں میں حصہ رسدی تقسیم کر دینے کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور اس عقلی احتمال کو اہمیت نہیں دی جائے گی کہ

۱۲۹۔ المدخل الفقہی العام ۴/۱۷۱

۱۳۰۔ حوالہ بالا ۲/۹۵۵

۱۳۱۔ اتالی، شرح المجملۃ، المقدمة ص ۲۰۹

شاید کوئی اور وارث بھی اٹھ کھڑا ہو، کیوں کہ یہ ایک بہت بعید اور محض موموہ احتمال ہے جس کی وجہ سے فیصلہ نہیں روکا جاسکتا (۱۳۲)۔
 کسی شخص کو دیکھا گیا کہ وہ کسی مکان سے گھبرا یا ہوا پریشان حالت میں خون آلود چھرا لیے ہوئے باہر نکلا۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس مکان میں تازہ تازہ ذبح کی ہوئی لاش پڑی ہے تو اس شخص کی سابقہ حالت اس امر کا قطعی قرینہ ہے کہ وہی اس مقتول کا قاتل ہے۔ اس موقع پر دیگر وہی احتمالات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا مثلاً اس امکان کا کہ ممکن ہے کہ مقتول نے خود ہی اپنے آپ کو ہلاک کیا ہو، کوئی اعتبار نہیں ہوگا (۱۳۳)۔

کوئی شخص اپنے مکان کے کسی حصہ میں گلڑیاں یا بٹنس بچھ دے۔ اس کا پردہ یہ خیال کرے کہ اگر ان گلڑیوں یا بٹنس میں آگ لگ گئی تو اس کے مکان کو نقصان ہوگا۔ اس وہم کی بنیاد پر ہمسایہ کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس شخص کو اس کے مکان کے کسی حصہ میں گلڑیاں یا بٹنس بچھرنے سے منع کرے (۱۳۴)۔

اہم نکات

- ۱- قواعد کلیہ ایسے عمومی فقہی اصول ہیں جنہیں مختصر قانونی زبان میں مرتب کر دیا جاتا ہے۔
- ۲- قواعد کلیہ کا اطلاق ان کے تحت آنے والی اکثر صورتوں پر ہوتا ہے۔ لہذا اکثر و بیشتر صورتوں میں یہ قواعد اکثر یہ کہلاتے ہیں۔
- ۳- یہ قواعد مستقل بالذات شرعی دلیل نہیں ہیں بلکہ وہ زبردست مسئلہ سے متعلق فقہ اسلامی کی عمومی فکر و منہاج کو واضح کرتے ہیں۔ یہ قواعد فقہ بنانے اور فقہ میں درک پیدا کرنے کے اصول ہوتے ہیں۔
- ۴- بعض قواعد براہ راست احادیث نبویہ سے لفظاً یا معنیاً اخوذ ہوتے ہیں۔
- ۵- صحابہ کرام نے متعدد ایسے اجتہادات فرمائے جو آج چل کر کئی فقہی قواعد کی اساس بنے۔
- ۶- فقہی قواعد کے میدان میں زیادہ زور و شور سے کام کا آغاز صحابہ کرام کے خلاف وہ اور ان کے تلامذہ نے کیا۔
- ۷- امام ابو الحسن عبید اللہ بن الحسین کرخی (۳۴۰ھ) کا رسالہ اصول الکرخی قواعد کلیہ پر قدیم مجموعہ ہے جو ہم تک پہنچا ہے۔
- ۸- چھٹی صدی ہجری تک قواعد کلیہ کا فن بہت ترقی کر چکا تھا۔

۱۳۲- المدخل الفقہی العام ۲/۴۷۵

۱۳۳- حاشی، شرح المجلد، المقدمة ص ۲۱۱

۱۳۴- حوالہ بالا

کتب برائے مزید مطالعہ

- ۱۔ شرح عمدۃ از علامہ محمد خالد اتاسی، مترجم مفتی محمد اعلیٰ، ادارہ تحقیقات اسلامی، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی، اسلام آباد۔
- ۲۔ فقہ اسلامی کا تاریخی پس منظر از محقق اعلیٰ، اسلامک پبلی کیشنز، لیٹل ٹا بور۔
- ۳۔ اسلامی قانون کے کلیات از محمد الماک عرفانی، قانونی کتب خانہ، پبھری روڈ لاہور۔
- ۴۔ فقہ اسلامی کی نظریہ سازی از ڈاکٹر جمال الدین عطیہ، مترجم مولانا شفیق احمد قاسمی، البیصل ناشران و تاجران کتب، اردو بازار لاہور۔

مصادر و مراجع

- ۱۔ ابن عبد البر، ابو عمر یوسف بن عبد اللہ بن سلام (م ۳۲۳ھ)، بیان جامع العلم و فضله، دار ابن الجوزی، المملكة العربية السعودية، الطبعة الاولى ۱۳۱۳ھ/۱۹۹۳ء
- ۲۔ ابن نجیم، زین الدین بن ابراہیم (م ۹۷۰ھ)، الاشباہ والنظائر مع شرحه غمز عیون البصائر، ادارة القرآن و العلوم الإسلامية، کراچی پاکستان ۱۳۱۸ھ
- ۳۔ ابو یوسف، یعقوب بن ابراہیم (۱۸۲ھ)، کتاب الخراج، دار المعرفہ، بیروت لبنان ۱۳۹۹ھ/۱۹۷۹ء
- ۴۔ اتاسی، محمد خالد، شرح المجملہ، مکتبہ حقانیہ، پشاور، سن اشاعت نادر
- ۵۔ اوصاف، یوسف، مرآة المعجلہ، المطبعة العمومية مصر ۱۸۹۳ء
- ۶۔ بخاری، محمد بن اسماعیل (م ۲۵۶ھ)، صحیح البخاری، دار الفکر، بیروت لبنان ۱۳۰۱ھ/۱۹۸۱ء
- ۷۔ حاکم، ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ شیبوری (م ۴۰۵ھ)، المستدرک علی الصحیحین، دار الکتب العربی، بیروت لبنان، سن اشاعت نادر
- ۸۔ حموی، احمد بن محمد مصری (م ۱۰۹۸ھ)، غمز عیون البصائر شرح الاشباہ والنظائر لابن نجیم، ادارة القرآن والعلوم الإسلامية، کراچی پاکستان ۱۳۱۸ھ
- ۹۔ زرقا، مصطفیٰ احمد، المدخل الفقہی العام، دار الفکر ۱۳۸۷ھ/۱۹۶۸ء
- ۱۰۔ زبلی، ابو عبد اللہ بن یوسف (م ۶۲۴ھ)، نصب الرایۃ لأحادیث الہدایۃ، دار نشر الکتب الاسلامیہ، شیش محل روڈ، لاہور
- ۱۱۔ سیوطی، جلال الدین عبدالرحمن (م ۹۱۱ھ)، الاشباہ والنظائر فی قواعد و فروع فقہ الشافعیہ، مکتبہ نزار مصطفی الباز، مکة المكرمة، الرياض، المملكة العربية السعودية ۱۳۱۸ھ/۱۹۹۷ء
- ۱۲۔ علی حیدر، درر الحکام علی شرح مجلة الاحکام، مکتبہ العربیہ، کانچی روڈ کونڈ، سال اشاعت نادر
- ۱۳۔ قرانی، احمد بن ادیس (م ۶۸۳ھ)، الفروق، دار الکتب العلمیہ، بیروت لبنان ۱۳۱۸ھ/۱۹۹۸ء
- ۱۴۔ مسلم بن الحجاج (م ۲۶۱ھ)، صحیح مسلم، مکتبہ الغزالی، مؤسسة مناهل العرفان، سال اشاعت نادر

