

”مصالح مرسلہ“ بحیثیت ماتخذ فقہ اسلامی

جناب شفقت حسین خادم صاحب - شعبہ علوم اسلامی یونیورسٹی آف کراچی

(۲)

مصالح مرسلہ کی شرائط | مالکی مذہب کی اس دلیل شرعی کے لیے حسب ذیل شرائط ہیں:

- ۱۔ یہ مصالح ان مصالح کے مشابہ ہوں جن کا شارع نے اعتبار کیا ہے یعنی کلیات خمسہ کی ضروریات میں سے کسی کی ضرورت سے ان کی مشابہت ہو۔
- ۲۔ قطعاً ہوں کہ ان مصالح کی حصول کا یقین ہو۔
- ۳۔ کلیہ ہوں، یعنی ملک و ملت کے عمومی فائدے اور مصلحت سے ان کا تعلق ہو۔ اصل یہ ہے کہ جن مصالح کا حصول مقصود اور نصرت کا دفعیہ مقصود ہو۔ وہ بنیادی اصول اور کھلی پالیسی کے خلاف نہ ہوں اگرچہ کہیں ان کا ذکر نہ موجود ہو جیسا کہ اس کی تائید حسب ذیل عبارت سے ہوتی ہے:

”كل اصل شرعی لم یشهد له نص معین وکان ملائماً للتصرفات
الشرع وما خوداً معناه من ادلة فهو صحيح بنی علیہ ویرجم
الیہ (الموافقات ازشاطبی ج ۱ ص ۳۹)

یعنی ”جس اصل شرعی کی شہادت کسی متعین نص سے نہ ملے لیکن وہ شرعی تصرفات کے مناسب ہو اور اس کے معنی شرعی دلائل سے ماخوذ ہوں تو وہ اصل صحیح قرار پائے گی اور اس سے احکام کا استنباط جائز ہوگا۔“

ذکورہ مصالح کو حسب ذیل مثال سے سمجھا جاسکتا ہے، مثلاً اسلام اور کفر کی جنگ میں

دشمن نے مسلم قیدیوں کو سامنے کر دیا اور یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر ان مسلمانوں پر حملہ نہ کیا گیا تو دشمن کی پسپائی ناممکن ہوگی اور وہ غالب آجائیں گے۔ ایسی حالت میں باوجود اس کے کہ مسلمان کا قتل نامحرم حرام ہے پھر بھی ان کو نہ تیغ کر کے دشمن پر حملہ کرنا ضروری ہے اس صورت کا تعلق چونکہ عمومی مصلحت اور دین و ملت کی حفاظت و بقا سے ہے اس لیے قتلِ مسلم کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ بعض فقہاء نے قرآن کریم کی جمع و تدوین، علوم شرعیہ کی تدوین اور دفاتر کی ترتیب وغیرہ کو اسی کے تحت بیان کیا ہے۔ لیکن اگر مصلحت کا ضروری نہ ہو تو غیر معتبر ہوگی۔

مصالحہ اگر غریب مرسل ہوں (اگر عین وصف کا حکم میں اعتبار نہ مذکورہ دونوں صورتوں میں سے کسی صورت میں معلوم نہیں اور نہ ملائم کے تین اعتبارات میں کوئی اعتبار اس میں معلوم ہے تو اسے غریب مرسل کہتے ہیں) اور ان کے اعتبار کی شہادت کسی اصل خاص سے نہیں ملتی لیکن وہ شریعت کے عام مقاصد کے موافق ہیں تو امام مالک سے کہہ لیں ان کی قبولیت کے لیے یہ شرائط ہیں۔

۱۔ مصلحت میں اور مقاصد شرع میں ملائمت ہو اور وہ شہادت کی کمال اصل اور دلیل کے معارض نہ ہو۔

۲۔ معقول ہو کہ عجب اہل عقول کے سامنے آئے تو اسے قبول کر لیں۔

۳۔ مصلحت ضروریات اور حاجیات سے متعلق ہو۔ تنہا سے متعلق نہ ہو (الاعتقاد ص ۲۵، ص ۱۳۱) اور اگر وہ حوائج ضروریات سے متعلق ہیں تو انہیں سب قبول کرنے میں بیجا پنہا بن ہمام لکھتے ہیں مناسب ضروریات نفس میں سے کسی کی حفاظت سے متعلق ہے تو احسان و شوائع سب نزدیک ہی پر عمل لازم ہے اور یہی نہیں بلکہ ان کا اعتبار جمع علیہ ہے اور اگر وہ مصالح حاجیات سے متعلق ہیں تو انہیں امام مالک سے قبول کرتے ہیں۔ احسان و شوائع قبول نہیں کرتے جیسا کہ مذکورہ بالا شرطیں اور ابن ہمام کے حوالوں کو باہم ملانے سے ظاہر ہے۔

امام غزالی ایسے مصالح کی قبولیت کے لیے یہ تین شرائط عائد کرتے ہیں کہ وہ ضروری قطعی اور کفلی ہوں اور قرطبی فرماتے ہیں کہ ان شرائط کے ساتھ ان کی قبولیت میں کسی کا اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔

(ضروری سے مراد یہ ہے کہ وہ ضروریات نفس میں سے ہو یعنی حفظ دین، نفس، عقل، مال اور حفظ نسب۔ اور قطعی سے مراد یہ ہے کہ اس سے مصلحت کا حصول یقینی ہو اور کفلی سے مراد یہ ہے کہ اس کا فائدہ تمام مسلمانوں کے لیے عام ہو (ہدایۃ الوصول فی شرح

منہاج الاصول از اسنوی، مکتبہ محمودیہ مصر۔ علامہ آمدی فرماتے ہیں کہ اگر امام مالکؒ کی طرف مطلقاً جو ان کا اقتساب صحیح ہو تو وہ بھی اتنی قیود کا اعتبار کرتے ہوں گے (الاحکام فی اصول الاحکام از سیف الدین ابوالحسن علی آمدی، مطبع محمد علی صبیح مصر)۔

جیسا کہ اوپر عدوان اسلام کی جنگ میں مسلم قیدیوں کے ضمن میں ذکر ہوا کہ اگر مصلحت کلی ضروری نہ ہو تو معتبر نہ ہوگی، اسی طرح اگر یہ مصلحت کلی نہ ہو تو بھی معتبر نہ ہوگی۔ مثلاً اگر چند آدمی کشتی میں سوار ہوں اور کشتی ڈوبنے لگے اور بعض آدمیوں کو غرق کر دینے سے باقی آدمی بچ جائیں تو اس طرح بعض کا غرق کر دینا جائز نہیں، کیونکہ اس صورت میں مصلحت کلی نہیں جزی ہے، یعنی تمام کے بجائے چند انسانوں کے مفاد سے متعلق ہے۔ اسی طرح اگر یہ مصلحت قطعی نہ ہو تب بھی معتبر نہ ہوگی، مثلاً ان بے گناہ مسلمانوں کو جنہیں ڈھال بنا یا گیا ہے، اگر قتل نہ کیا جائے تب بھی اس کا یقین نہ ہو کہ کفار مسلمانوں پر مسلط ہو جائیں گے یا مثلاً کفار قلعہ بند ہو کر مسلمانوں کی ڈھال بنالیں تو ان مسلمانوں کا قتل جائز نہیں کیونکہ اول تو قلعے پر قبضہ کرنا ضروری نہیں اور اگر ہو بھی تو اس بات کا یقین نہیں کہ ان مسلمانوں کے قتل کے بعد قلعہ فتح ہو ہی جائے گا۔

(المسنفی ج ۱ ص ۲۹۶، ارشاد الفحول ص ۲۴۲)

مصالح مرسلہ سے متعلق امام مالکؒ کے دلائل | آئمہ فرم میں امام مالکؒ نے مصالح مرسلہ کے استعمال میں زیادہ وسعت سے کام لیا ہے اور موقع و محل کے لحاظ سے بعض جگہ مذکورہ حدود و قیود کا بھی زیادہ لحاظ نہیں کیا ہے اسی وجہ سے یہ اصول ان کی جانب منسوب ہے ورنہ اس کی معیشت سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے۔ اس کے متعلق امام صاحب کے دلائل یہ ہیں:

۱۔ شارع نے جنس مصالح کا جنس احکام میں اعتبار کیا ہے جیسا کہ قیاس کے باب میں تفصیل گذر چکی ہے۔ شارع کے اس اعتبار سے وسعت کا پتہ چلتا ہے۔

۲۔ نئے احوال و مسائل کے استنباط میں صحابہ کی مثال موجود ہے کہ وہ مطلقاً مصالح کا اعتبار کرتے ہیں، نہ زیادہ بحث و تمحیص میں پڑتے تھے اور نہ کسی دلالت کی تلاش نہیں ہوتی تھی۔ مثلاً کتابت قرآن، خلافت کے لیے طریق انتخاب، محکمہ جاتی تقسیم، قید خانہ وغیرہ کی تعمیر، جمعہ کے لیے نئی اذان (موجودہ پہلی اذان) کا تقرر اور وہ اوقاف جو مسجد نبوی

کے مقابل تھے۔ مسجد کی تنگی کے وقت ان کے احکام میں وسعت وغیرہ۔ یہ ایسے امور ہیں کہ صحابہ نے مطلق مصلحت کے پیش نظر انہیں انجام دیا تھا حالانکہ نہ کوئی مثال موجود تھی اور نہ کوئی نظیر اس طرح گویا مطلق مصلحت کے اعتبار پر اجماع ہو گیا ہے (فقہ اسلامی کا تاریخی پس منظر از تقی امینی ص ۲۳۱-۲۳۲)۔

مصالحِ مرسلہ سے متعلق فقہاء کے گروہ | مصالحِ مرسلہ سے متعلق فقہاء کے تین گروہ ہیں:

۱۔ ایک گروہ مصالحِ مرسلہ کو مطلقاً غیر معتبر خیال کرتا ہے۔ ابن الحاجب کہتے ہیں کہ یہی مذہب مختار ہے اور آدمی اس مسلک کو فقہاء کا متفقہ مسلک قرار دیتے ہیں۔
۲۔ دوسرا گروہ اسے مطلقاً حجت قرار دیتا ہے امام مالکؒ سے یہ مشہور ہے اور امام الحرمین نے اس کو اختیار کیا ہے۔ ابن الحاجب نے کہا ہے کہ امام شافعیؒ سے بھی یہی منقول ہے۔

۳۔ تیسرا مسلک امام غزالی کا ہے اور اسی کو بیضاوی نے اختیار کیا ہے کہ اگر وہ مصلحت ضروری، قطعی اور کئی ہو تو اس کا اعتبار کیا جائے گا ورنہ غیر معتبر سمجھی جائے گی۔ بقول السنوئیؒ، ابن الحاجب اور امام الحرمین دونوں امام شافعی سے متعلق نقل کرتے ہیں کہ مصالحِ مرسلہ کو تسلیم کرتے تھے، مگر امام الحرمین یہ کہتے ہیں کہ بشرطیکہ وہ مصالحِ شارع کی بیان کردہ مصالح کے ساتھ مشابہت رکھتی ہوں۔

ڈاکٹر امام شافعی از ابو زہرہ ترجمہ رئیس احمد جعفری ص ۲، ۳، شیخ غلام علی اینڈ سنز کشمیری بازار لاہور

مصالحِ مرسلہ کی مثالیں | ۱۔ کاریگر سے تاوان وصول کرنا مصلحت عامہ کا تابع ہے۔ اگر کاریگر سے کسی کی چیز ضائع ہو جائے تو اس کو تاوان دینا پڑے گا۔ چنانچہ خلفائے اربعہ نے ان پر ضمانت کا فیصلہ کیا ہے اور حضرت علیؓ تو فرماتے ہیں "اس کے بغیر اصلاح احوال نہیں ہو سکتی۔"

۲۔ فوجی اخراجات کی کفالت، نیز ملک کے دفاع کی خاطر امر ایڈپٹیشن لگانا، بعض فقہاء کا خیال ہے کہ ایسے مواقع پر قرضے لیے جائیں چنانچہ اس کے جواب میں علامہ شاہی لکھتے ہیں "ہنگامی حالات میں قرضہ اس وقت لینا چاہیے جب آمدنی کی کوئی صورت ہو، لیکن اگر آمدنی کے

مضبوط ذرائع نہیں ہیں یا اس کی آمد نہیں ہے تو پھر ٹیکس کے سوا چارہ نہیں ہے۔

۳۔ ایک قتل کے جرم میں قاتلین کی جماعت کو قتل کر دیا جائے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کے قتل کے جرم میں ایک جماعت کو سزائے قتل دی کیونکہ یہ سب سزائے قتل میں شریک تھے یہ مصلحت پر یعنی سزا معنی منصوص نہ تھی۔

مصالحِ مرسلہ کی اہمیت | سوائے امام داؤد ظاہری کے تمام ائمہ دین اس بات پر متفق ہیں کہ معاملات سے تعلق رکھنے والے مسائل شرعیہ کے عقلی پیمانے استعمال کیے جاتے ہیں اور ان مسائل کے شرعی احکام مصالح اور رفاہ عامہ پر مبنی ہیں۔ اگر شرع ان مصلحتوں کا جواز یا عدم جواز نص یا قیاس سے واضح کرے تو اس کی تعمیل واجب ہوگی لیکن جب شرع مسائل کے بارے میں خاموش رہے تو ایسے امر میں مصالح عامہ سے استقواء کیا جاسکتا ہے (فلسفہ شریعتِ اسلام)۔ دراصل مصالحِ مرسلہ کو شرعی احکام میں داخل کرنا اس امر کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ اسلامی اجتہاد کا دائرہ بہت وسیع ہے اور اس میں شریعت کی اصل روح اور اس کے مقصد کو پیش نظر رکھا جاتا ہے اور اگر اس کی صحیح توجیح اور اس کے اصل مقاصد کی حفاظت ہوتی ہو اور اس سلسلے میں نص شرعی کی لفظی پابندی سے کسی قدر انحراف ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں سمجھا جاتا ہے بشرطیکہ عوام کے مصالح اُن پر غالب رہیں، لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوں اور شریعت کے بنیادی مقاصد محفوظ رہیں اور اس طرح عدل و انصاف کے اس اعلیٰ معیار کی حفاظت ہو سکے گی جس کا پتہ تزیج اور مقابلے کے بعد ہی چل سکتا ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ اگر ہم فقہ اسلامی کے اصولوں پر غور و فکر سے کام لیں یعنی کتاب، سنت، اجماع، قیاس، استحسان اور مصالحِ مرسلہ وغیرہ اور ان اصولوں کا دوسری شریعتوں (یا نظام ہائے قانون) سے مقابلہ کریں تو یہ واضح ہو جائے گا کہ اسلامی شریعت کا دائرہ بہت وسیع ہے وہ نہ صرف عدل و انصاف کی حامی ہے بلکہ امن و امان اور عوام کی بھلائی کے ذرائع بھی مہیا کیے گئے ہیں نیز یہ حقیقت بھی آپ پر واضح ہوگئی ہوگی کہ اسلامی شریعت

(باقی برصغیر ۵۶)