

”مصالح مرسلہ“ بحیثیت مأخذ فقہ اسلامی

شفقت حسین خادم المیم لے۔ یونیورسٹی آف کراچی

”مصالح مرسلہ“ (امام غزالیؒ) نے اس کا نام استصلاح رکھا ہے۔ بعض علماء نے اس کا نام استدلال مرسل رکھا ہے اور امام الحرمین اور ابن سمعانی اسے استدلال کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ وہ اصول ہیں جن کی تائید و تردید میں کوئی معین شرعی قاعدہ نہ ہو، ان کے ذریعے ان شرعی مقاصد کی حفاظت کی جاتی ہے جن کا علم کتاب و سنت یا اجماع سے حاصل ہوتا ہے مگر یہ کسی مقررہ اصول پر مبنی نہیں ہوتے۔ ان کا پتہ قرائن حالات اور دیگر علامات سے چلتا ہے اس لیے ان مصالح کو مرسلہ کہتے ہیں۔ کیونکہ اس سے متعلق احکام کسی معین دلیل کی پابندی سے آزاد ہوتے ہیں اور نص شرعی قیاس یا اجماع کے پابند نہیں ہوتے بلکہ ان کے ذریعے کسی بڑی مصلحت کی تکمیل ہوتی ہے یا بہت بڑے فتنہ و فساد یا شدید ضرر و نقصان کا ازالہ کیا جاتا ہے یا شریعت کے اغراض و مقاصد مصالح عامہ، انصاف اور ان بنیادی اصولوں کی تکمیل پیش نظر ہوتی ہے جن کی وجہ سے شریعت کا وجود عمل میں لایا گیا ہے۔ امام غزالیؒ ان کی توضیح اس طرح فرماتے ہیں: ”مصالح مرسلہ وہ ہیں جن کی بنیاد عقل کے مطابق مناسب حکم پر ہے اور ان کے ثبوت کے لیے کوئی متفقہ اصول نہ ہو۔“ خواہ زمیٰ فرماتے ہیں ”ان کا مقصد یہ ہے کہ عوام کی خرابیوں کو دور کر کے شرعی مقاصد کی حفاظت کی جائے (فقہ الاسلام از حسن احمد الخطیب ترجمہ رشید احمد ارشد ص ۲۸۳، ۲۸۴۔ نفیس اکیڈمی کراچی)

امام مالکؒ نے استحسان سے ملتا جلتا ایک اصول بنام مصالح مرسلہ و استصلاح کے قائم کیا

اُن کے نزدیک ایک شرعی حکم اس مصلحتِ عامہ پر نظر اور لحاظ کر کے قیاس کیا جاسکتا ہے، جس کو وہ مصلحہ مسئلہ اور استصلاح کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ امام الحرمین کی رائے بھی قریب قریب اسی کے تھی۔ (جمع الجوامع جلد ۴ ص ۱۰۱) لیکن بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مالکی فقہاء نے اس اصول سے جیسا کہ چاہیے تھا کام نہیں لیا اور ان کے متبعین فقہاء نے اخلاف کی طرح اس اصول کو غیر متعین اور غیر محدود ہونے کی وجہ سے اس قابل نہیں تصور کیا کہ وہ احکام شرعی کے استنباط کی بنیاد قرار پاسکے (مختصر جلد اول صفحہ ۲۸۱) اس اصول کے استعمال کی جو مثالیں پیش کی جاتی ہیں وہ بھی کوئی اچھی مثالیں نہیں ہیں۔ مثلاً بعض مالکی فقہاء نے اس اصول کی بنا پر سرقت کے ملزم پر اقبال کرنے کی غرض سے سختی کا کیا جانا جائز قرار دیا ہے لیکن اس کے مقابلے میں یہ کہا جاتا ہے کہ مجرم کا چھوٹ جانا اس سے بہتر ہے کہ کسی بے گناہ پر سختی کی جائے (جمع الجوامع جلد ۴ ص ۱۰۲)۔

بہر کیف مالکی فقہ میں مصلحہ مسئلہ کو ایسے مسائل کے حل کرنے میں دلیل بنایا جاتا ہے، جن کے حل کرنے میں دیگر دلائل شرعیہ خاموش ہوں۔ امام مالکؒ کے نزدیک مصلحت بھی ایک دلیل شرعی ہے جس کا نام اُمحصول نے مصلحہ مسئلہ رکھا ہے جس کا عام فہم مفہوم یہ ہے کہ جب مصلحہ عامہ کے لیے کوئی عام فہم نص موجود نہ ہو تو حکم کو کسی ایسے ضابطہ معنوی سے منسلک کر دیا جائے جو مصلحتِ عامہ اور منشاء شریعت دونوں کے موافق ہو (ریاض الفقہ - از عبد الغنی قادری ص ۷۳)۔

مصلحہ مسئلہ تین طرح کے ہوتے ہیں۔

۱۔ ایک وہ کہ جن کے اعتبار کی شریعت نے شہادت دی ہے ان کے معتبر ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں مثلاً حرج کی وجہ سے بارش میں "جمع بین الصلوٰتین" کا جواز، اور اس کی اصل شریعت میں ملتی ہے کہ حرج ہی کی وجہ سے شریعت نے سفر میں جمع بین الصلوٰتین کو جائز کیا ہے۔ (غایۃ الوصول شرح لب الاصول از زنجانی ص ۱۲۴، عیسیٰ البابی الحلبي مصر)۔ امام غزالی نے اس مصلحت کے اعتبار کے بارے میں لکھا ہے کہ "ویرجع حاصلها الى القیاس" اور اس کی مثال یہ ذکر کی ہے کہ غمر پر قیاس کرتے ہوئے ہرنک پر حرمت کا حکم لگانا (المتنقی

من علم الاصول از غزالیؒ ج ۱ ص ۲۸۲، المطبعة منيرية بولاق مصر، مرید تفصیل کے لیے "الاختصاص" از شاطبیؒ جلد دوم صفحہ ۹۶، مکتبہ مجاریۃ الکبریٰ مصر، ملاحظہ ہو۔

۲۔ دوسرے وہ جن کے غیر معتبر ہونے کی شریعت نے شہادت دی ہے مثلاً بجی تلمیذ مالکؒ کا واقعہ کہ انہوں نے عبدالرحمن بن حکم کو کفارہ صوم میں اعتناق کے بجائے مصلحت زہر کی وجہ سے روزوں کا حکم دیا ملاحظہ ہو "مختصر من شتہی الاصول از ابن حاجب، المطبعة الکبریٰ الامیریۃ بولاق مصر۔"

۳۔ تیسرے وہ کہ نہ شریعت نے ان کے اعتبار کی شہادت دی ہے اور نہ عدم اعتبار کی، عام طور پر ان ہی کو مصالح مرسلہ کہا جاتا ہے۔

مصالح مرسلہ کی تعریف | امام ابن تیمیہؒ نے مصالح مرسلہ کی یہ تعریف کی ہے "مصالح مرسلہ سے مراد یہ ہے کہ مجتہد محسوس کرے کہ اس فعل میں مصلحت راجحہ موجود ہے اور شرع میں اس کے خلاف کوئی حکم نہیں ہے۔" (مجموعہ الرسائل والمسائل جلد سوم صفحہ ۲۲)۔

امام شاطبیؒ نے یہ تعریف کی ہے "والمصالح المرسلۃ وہی التي لا یشہد لها اصل بالاعتبار فی الشرع ولا بالالغاء وان كانت علی سنن المصالح و تلقب سترها القول بالقبول"۔ (الموافقات جلد اول صفحہ ۳۹، مکتبۃ التجاریۃ الکبریٰ مصر) البیضاوی نے یہ تعریف کی ہے "المصالح المرسلۃ وہی التي لا یشہد لها اصل شرعی من نص او اجماع لا بالاعتبار ولا بالالغاء (منهاج الوصول من علم الاصول، مطبعة کدرستان العلمیہ مصر)۔

شوکانیؒ نے یہ تعریف کی ہے "ھی ان يوجد معنی یشعر من حکم المناسب عقلاً ولا يوجد اصل متفق علیہ (ارشاد الفحول الی تحقیق الحق من علم الاصول ص ۲۲۲، مطبع البابي الحلبي مصر)۔

ابن امیر الحاجؒ نے یہ تعریف کی ہے "ھی التي لا یشہد لها اصل بالاعتبار فی الشرع ولا بالالغاء وان كانت علی سنن المصالح و تلقب سترها القول بالقبول (التقریر والتبجیر جلد ۳ ص ۲۸۶، المطبعة الکبریٰ الامیریۃ بولاق مصر)۔

مولانا محمد تقی امینی صاحب نے یہ تعریف رقم فرمائی ہے "صرف ضرورت اور مصلحت کو بنیاد بنا کر مسائل استنباط کرنے کا نام استصلاح یا مصالحِ مرسله ہے (فقہ اسلامی کا تاریخی پس منظر صفحہ ۲۳۴، اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ لاہور، ایڈیشن مئی ۱۹۷۵ء)

ضرورت و مصلحت کو بنیاد بنا کر مسائل کا استنباط کرنا جس طرح استحسان میں گذر چکا ہے اس سے زیادہ وسیع پیمانے پر مصالحِ مرسله میں ہوتا ہے۔ وہ خاص ہے اور عمومیت کے لحاظ سے عام ہے لیکن دوسری حیثیت سے استحسان عام ہے کہ اس میں قیاس خفی کا زاویہ نگاہ موجود ہے اور استصلاح خاص ہے کہ اس میں صرف ضرورت و مصلحت کا زاویہ نگاہ کارفرما ہوتا ہے۔

وہ مصلحت مصالحِ مرسله کی تعریف میں داخل نہیں ہے جس کی تشخیص و تعیین پر شریعت کی نص ہو، جیسے قرآن کے ضائع ہو جانے کے خطرے سے حفاظت کی خاطر اس کی کتابت اور قرآن کی تعلیم یا جس کے نوع کے متعلق شریعت کی نص ہو جیسے شریعت نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فقرے میں معروف کے سارے انواع اور منکر کے سارے اقسام کو لے لیا ہے تو اس طرح کی مصالحِ شریعت کی منصوص مصالح شامل ہوتی ہیں نہ کہ ان پر مصالحِ مرسله کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ اور ان کے حکم میں شریعت کے اس نص کا اعتبار ہوا کرتا ہے نہ کہ استصلاح کا۔

مصالح و مقاصد کے نقطہ لائے نظر | مصالح و مقاصد کے دو نقطہ لائے نظر ہیں:

۱۔ ذاتی حیثیت :- اس معنی کی رو سے مصلحت کو منفعت اور مفیدہ کو مضرت کے الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ عام اذیہ کہ یہ نفع و ضرر شخصی ہوں یا عام، غالب ہوں یا مغلوب، فوری ہوں یا مؤخر مثلاً علم، تجارتی نفع، لذت، راحت، صحت وغیرہ کہ یہ ساری چیزیں اپنی ذات کے لحاظ سے مصالح ہیں اور جن لوگوں کو یہ حاصل ہوں ان کے لیے نفع بخش ہوں۔ چاہے ان کے حصول کا طریقہ جو بھی ہو اور جہل، خسارہ، صعوبت اور آلم وغیرہ ایسی چیزیں ہیں جو اپنی ذات میں مضرت کے قبیل سے ہیں اور جو لوگ ان سے دوچار ہوں ان کے لیے ضرر رساں۔

۲۔ شرعی حیثیت :- وہ مصالح و مقاصد جو اسلامی قانون سازی میں امر و نہی کا پیمانہ بنتے

ہیں وہ ہوں جو مقاصدِ شریعت سے ہم آہنگ ہوں۔

مقاصد شریعت | شریعت کے وہ مقاصد و مصالح جن کو اولیت حاصل ہے یہ ہیں۔

۱۔ حفظِ دین ۲۔ حفظِ نفس ۳۔ حفظِ عقل ۴۔ حفظِ نسل ۵۔ حفظِ مال۔
اس کے بعد اپنی اہمیت کے درجات کے لحاظ سے ان کے ساتھ ان امور کی حفاظت بھی ضروری ہے جن کا ایک صالح معاشرہ محتاج ہوتا ہے یا جو حیاتِ صالحہ کو مکمل یا حسین بناتے ہیں۔ یہ مذکورہ پانچ امور وہ ہیں جن پر ہر زمانے کی الہی شریعتیں متفق رہی ہیں بلکہ غیر دینی قوانین میں بھی اپنے احترام اور اپنے حفظ و بقا کے واجب ہونے کی بنا پر یہ امور پیچیدگانہ ملحوظ رکھتے ہیں۔ امام غزالیؒ نے اپنی کتاب المستصفیٰ میں ذکر کیا ہے کہ کسی ملت میں بھی ان کی حرمت نے اباحت کی شکل اختیار نہیں کی۔

مقاصد شریعت کی اقسام | شریعت کے مقاصد و مصالح تین اقسام پر مشتمل ہیں۔

۱۔ مقاصد ضروریہ۔ وہ اعمال و تصرفات جن پر متذکرہ بالا پانچ امور کی حفاظت صیانت موقوف ہے۔ یہ پانچ امور وہ ہیں جو ایک حیاتِ صالحہ کے لیے ناگزیر و لا بدی ہیں ان میں سے کسی کا بھی فقدان حیاتِ انسانی کی استقامت میں فساد اور خلل کا موجب بنتا ہے۔ چنانچہ عبادات کی مشروعیت حفظِ دین کی خاطر ہے کہ ان کے بغیر نہ دین کی تشکیل ہو سکتی ہے اور نہ دین کی عمارت قائم رہ سکتی ہے اور خورد و نوش اور لباس کے متعلقات اور رہائش کے لیے مکان کے استعمال وغیرہ سے شریعت کے احکام و ہدایات حفظِ نفس و عقل کے مصلحت و مقصد کے پیش نظر ہے کہ ان کے بغیر نہ جان محفوظ رہ سکتی ہے اور نہ عقل اور معاملات سے متعلق احکام حفظِ نسل و مال کی غرض سے ہیں۔

یہ مقاصد و مصالح اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتے جب تک جرائم کا استیصال نہ ہو جائے۔ مثلاً ارتداد، قتلِ ناحق، شربِ خمر، ارتکابِ زنا، غضب و سرقة وغیرہ کہ یہ ایسے امور ہیں جو مقاصد ضروریہ کے لیے سدِ راہ ہیں ارتداد حفظِ دین کی راہ میں، خونِ ناحق حفظِ نفس کی راہ میں شربِ خمر حفظِ عقل کی راہ میں، زنا حفظِ نسل کی راہ میں، اور غضب و سرقة حفظِ مال کی راہ میں سنگِ گراں کی نوعیت رکھتے ہیں۔ لہذا مقاصد ضروریہ کی تحصیل کے لیے ان کا سدِ باب لازمی ہے قصاص، دیت، حدود وغیرہ جو سزائیں ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ مقاصد ضروریہ کی تحصیل

کے راستے کی یہ لڑکا و بیٹیں ڈور ہوں۔

۲۔ مقاصدِ حاجیہ :- وہ اعمال و تصرفات جن کے بغیر مقاصدِ ضروریہ کی حفاظت ممکن تو ہے مگر جن کی حاجت اُن مقاصدِ ضروریہ کے حصول میں سہولت اور ان کی تکمیل میں آسانی بہم پہنچانے اور ضیق و تنگی، نقصان و مہرج، اور مشقتوں کے دفعیہ کے لیے پیش آتی ہیں۔ جیسے شکار کی اجازت و اباحت اور طبقات سے استفادہ اور معاملات کی بہت سی انواع کہ انسان کا اُن سے مستغنی ہونا ممکن ہے مگر اسے ضیق و صعوبت اور بڑی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔

۳۔ مقاصدِ تحسینیہ یا کمالیہ :- وہ امور کہ جن کے ترک کر دینے سے کوئی مہرج و فتور تو واقع نہیں ہوتا مگر مکارمِ اخلاق اور محاسنِ عادات کی کار فرمائیاں اُن سے وابستہ ہیں۔ مثلاً ترغیبِ عفو، قرض کی ادائیگی کے لیے تقاضا کرنے میں نرمی اختیار کرنے کی تعلیم، گفتگو کے آداب، خور و نوش کے آداب، معاشرتی اور معاشی امور میں اعتدال وغیرہ۔

پس ہر وہ شے جو ان مقاصدِ شرعیہ کی تائید و مساعدت کرے وہ اسلامی فقہ کی نگاہ میں مطلوب مصلحت ہوگی اور ان اقسام میں سے حسبِ توقع کہیں تو اس کی طبع قوی ہوگی اور کہیں ضعیف اور ہر وہ چیز جو ان مقاصدِ شرعیہ کے منافی ہو اور اُن سے ٹکراتی ہو وہ ایسے مفسدہ ہیں شام ہوگی جو ممنوع ہے اور مقصدِ شرعی میں خلل اندازی کی نوعیت کے لحاظ سے ان کی ممانعت شدید یا ضعیف ہوگی۔ (مقالہ اسلامی فقہ کے ماخذ از اسناد مصطفیٰ احمد الزرقانی ۲۰۹ تا ۲۱۹، چراغِ راہ، اسلامی قانون نمبر)

امام ابن تیمیہؒ کا نقطہ نظر | امام ابن تیمیہؒ اُن لوگوں کو سرسری غلط خیال کرتے ہیں جن کے نزدیک مصلحت صرف حفظ نفوس و احوال اور اعراض و عقول و ادیان پر مقصود و محدود ہے وہ ثابت کرتے ہیں کہ جس طرح مصلحت ”مذکورہ امورِ خمسہ“ کے دفع مضرت پر مشتمل ہے اسی طرح جلبِ منفعت بھی اس میں داخل ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں ”مصلحہ مرحلہ کا تعلق جلبِ منافع و دفع مضار دونوں سے ہے۔ اور جو لوگ مذکورہ امورِ خمسہ کے دفع مضار کے سلسلے میں اس کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ مصلحہ مرحلہ کی صرف ایک قسم کا ذکر کرتے ہیں۔ بھیر جلبِ منفعۃ دین و دنیا ہر دو سے تعلق رکھتی

ہے۔ دنیاوی امور میں وہ معاملات و اعمال داخل ہیں جن میں خلق کی بھلائی شامل ہو بشرطیکہ کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو اور دینی امور میں معارف و احوال اور زہد و عبادت داخل ہیں جن میں بغیر کسی منع شرعی کے مصلحت کا رفرمانظر آتی ہے۔ پس جو کوئی مصالح کو عقوبات تک محدود رکھتا ہے وہ محدود فکر سے کام لیتا ہے (مجموعہ الرسائل والمسائل جلد ۳ ص ۲۴)

امام ابن تیمیہ کے نزدیک اصل شے وصف مناسب یعنی بر مصلحت ہوتا ہے، اس بنا پر وہ اسی مصلحت کو بہتر سمجھتے ہیں جس کے لیے دلیل شرعی سے شاہد خصوصی ہو نیز وہ عموم قیاس میں داخل ہو سکتی ہے۔ چنانچہ کوئی ایسی مصلحت نہیں ملے گی جو قیاس میں داخل نہ ہو۔ امام صاحب فرماتے ہیں ”قول جامع یہ ہے کہ ثبوت قطعی طور پر مصلحت سے صرف نظر نہیں کرتی بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس دین کی تکمیل فرمادی ہے اور بندوں پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے۔ جنت سے قریب کرنے والی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان نہ فرمایا ہو اور نور کو ظلمت سے واضح نہ کر دیا ہو۔ اس راہِ صواب سے وہی روگردان ہو سکتا ہے جس کے سر پر ہلاکت منڈلا رہی ہو، لیکن اگر کوئی شخص کسی شے کو ”مصلحت“ خیال کیے ہوئے ہے اگرچہ شرع میں اس کے متعلق کچھ واو نہ ہو تو دو باتوں میں سے ایک بات ضرور ہے یا تو یہ کہ اس سلسلے میں شائع کی دلالت فرمودہ مصلحت اس شخص کے علم میں نہیں ہے یا پھر وہ سرے سے مصلحت ہی نہیں ہے جس کو وہ مصلحت سمجھ بیٹھا ہے کیونکہ منفعت وہی ہے جو حاصل یا غالب ہو اور اکثر ایسے لوگ ہیں جو اس خیال میں مبتلا ہیں کہ فلاں بات دین و دنیا میں نافع ہے حالانکہ اس میں منفعت سے مضرت زیادہ ہوتی ہے جیسا کہ ارشاد ربانی ہے ”یستلوفک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر و منافع للناس و اثمہما اکبر من نفعہما (البقرہ ۲۱۹)“ پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے؟ کہو ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے۔ اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہیں، مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے“ (تفہیم القرآن جلد ۱ ص ۱۶۷، از سید ابوالاعلیٰ مودودی ر)

(یہ بحث ڈاکٹر ابو زہرہ کا کتاب ”حیات شیخ الاسلام ابن تیمیہ“ ص ۲۴، ۲۵، ۲۶، ترجمہ غلام رسول مہر المکتبۃ السلفیہ)

شیش محل روڈ لاہور سے ماخوذ ہے)۔

مصلحت کے سلسلے میں سب ذیل آموز پر سب کا اتفاق ہے۔

۱۔ شریعت کے تمام احکام مصلحت پر مبنی ہیں۔

۲۔ عبادات مثلاً وضو، تعدادِ مَلَوۃ و رکعات، ایام مخصوصہ میں صوم اور حج کی فرضیت یا بالفاظ دیگر مفاد پر شرعیہ میں مصلحتِ مرسلہ بنائے احکام کی گنجائش تو کیا قیاس تک کی گنجائش

نہیں (الاغتصام جلد ۲ ص ۱۲۰)

۳۔ اگر کسی مصلحت کے اعتبار کی شہادت شریعت کی کسی اصل خاص سے ملتی ہو تو وہ مقبول ہے اور اگر کسی مصلحت کے عدم اعتبار کی شہادت کسی اصل شرعی سے ملتی ہو تو وہ مردود ہے۔ (اصول التشریح الاسلامی از علی سب اشرف صفحہ ۱۴، دارالمعارف مصر)

رہا

تصحیح

سنتہ کے شمارہ میں ص ۱ پر شہد کے متعلق سورہ بقرہ کی آیت
وَلَا تَقُولُوا لَا تَشْعُرُونَ میں یہ الفاظ زائد درج ہوئے
ہیں: بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ۔ یہ الفاظ سورہ آل عمران
کی آیت لَا تَحْصِبَنَّ الَّذِينَ الخ میں آئے ہیں۔