

فقہی قاعدہ: "ما أبیح للضرورة یقدر بقدرها جو چیز ضرورت کی بناء پر جائز کی گئی ہو اس کا جواز ضرورت کی مقدار کے مطابق ہی رہے گی" کا علمی جائزہ و عصری تطبیق

A Scholarly Review and Contemporary Application of the "What is Jurisprudential Rule: Permitted for Necessity is Permitted in Proportion to its Necessity"

Dr. Nida Aman

Visiting Lecturer, Department of Islamic Studies, Buner University Sawari
Buner. Email: Nidaali103@gmail.com

Dr. Hashmat Begum

Associate Professor , Department of Islamic Studies, Shaheed Benazir Bhutto women University Peshawar. Email: Hashmat.begum@sbbw.edu.pk

Sumayya Feroz

Ph.d Political Science , Abdul Wali Khan University , Mardan
Email: Sumayyaferoz47@gmail.com

Abstract

The rule or qawa'id are neither the law itself nor the source of the law. They are guidelines and regulations under the guidance of which jurists and mujtahids seek Sharia rulings to solve the problems that arise. By studying them, it becomes easy and possible to know and examine the ijtiḥad practice of the jurists and mujtahids of Islamic jurisprudence, and it becomes possible and certain to be aware of the Islamic Sharia perspective in everyday matters and to apply the rules to these matters.

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُⁱ

(اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے)

فَأَتَى اللَّهَ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْⁱⁱ

(پھر پہنچا حکم اللہ کا ان کی عمارت پر بنیادوں سے ، پھر گر پڑی ان پر چھت اوپر سے)

عمارت کے لئے ستون اور کجاوے کے لئے لکڑیاں بھی بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے کیوں کہ عمارت کی مضبوطی ستون سے اور کجاوے کی مضبوطی اس کے نیچے لگائے جانے والی لکڑیوں سے ہوتی ہے اس وجہ سے اس پر قواعد کا اطلاق کیا جاتا ہے ۔ اسی طرح علامہ زجاج کا قول ہے کہ وقواعد الہودج: خشبات أربع معترضة في اسفله تركب عيدان الہودج فیہاⁱⁱⁱ (ہودج کے قواعد سے مراد نیچے کو لٹکی وہ چار لکڑیاں ہیں جن میں ہودج کی باقی لکڑیاں پیوست ہوتی ہیں) اسی لحاظ سے کسی مملکت کے دارالحکومت کو بھی قاعدہ کہا جاتا ہے کہ یہ بھی ملک کے لئے بنیاد کی اہمیت رکھتے ہیں۔

قاعدہ کی اصطلاحی تعریف :

امام جرجانی کے الفاظ :

فہی قضیة کلیة فی حیث اشتمالها بالقوة علی احکام جزئیات موضوعها^{iv}

قاعدہ سے مراد ایسا کلی معاملہ ہے جس کا اپنے تمام جزئیات پر اطلاق ہوتا ہو۔

امام حموی کے الفاظ:

Vol. 2 No. 4 (November) (2024)

عند الفقہا حکم اکثری لاکلی یینطبق علی اکثری جزئیاتہ اتعرف احکامہامنہ^v

فقہاء کے نزدیک قاعدہ ایسا کلی نہیں بلکہ حکم اکثری ہے جو اپنے احکام کی پہچان کے لئے اپنی اکثر جزئیات پر صادق آتا ہے۔

کسی فقہی قاعدہ کا اطلاق اس کے ذیل میں آسکنے والے تمام مسائل پر نہیں ہوتا بلکہ اس کی بیشتر صورتوں پر ہوتا ہے اور کئی صورتیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کے اطلاق سے باہر ہوتی ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فقہی اور قانونی اصطلاح کے اعتبار سے قاعدہ کے معنی دوسرے علوم اور فنون سے ذرا مختلف ہے جیسے دوسرے علوم نحو و صرف، فزکس اور حساب وغیرہ میں قاعدہ سے مراد ایسا اصول ہے جو اپنے تمام جزئیات پر مکمل طور پر منطبق ہوتا ہے۔ جبکہ کسی فقہی قاعدہ کا اطلاق اس کے ذیل پر آسکنے والے تمام مسائل اور حالات پر نہیں ہوتا بلکہ صرف اس کے بیشتر صورتوں پر ہوتا ہے اور بہت سی صورتیں اس قاعدہ کے اطلاق سے باہر رہ جاتی ہیں۔ ان قواعد میں سے ایک قاعدہ کلیہ "ما أبيع للضرورة يقدر بقدرها" ہے الفاظ کے ردوبدل کے ساتھ کئی طرح سے ہیں:

- الضرورات تقدر بقدرها۔
- ما جاز للضرورة يتقدر بقدرها۔
- ما ثبت للضرورة يقدر بقدرها۔
- الضرورة تقدر بقدرها۔
- الثابت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة۔

لغوی تعریف:

یہ قاعدہ تین الفاظ پر مشتمل ہے۔

الضرورات: جس کا مفرد "ضرورت" ہے۔ علم لغت کے مطابق ضرورت "ضر" سے نکلا ہے، جس کا معنی نقصان کا ہے۔ اسی مناسبت سے ابو الدقیس نے "ضر" کا معنی کچھ اس طرح بیان کیا ہے۔

"كل ما كان من سوء حال و فقرا و شدة في بدن"^{vi}

ان کے مطابق نقصان، تنگی اور مشقت انسان کو ہمیشہ حاجت مند بناتی ہے۔ اسی مناسبت سے ضرورت کا معنی "حاجت" کا ٹھہرا۔ یعنی نقصان پہنچنے کا اندیشہ انسان کو حاجت مند بناتا ہے۔

تقدر بقدرها: معناه "تحتسب بحسابها"^{vii} یعنی ضرورت کے وقت ممنوعات کا ارتکاب حسب ضرورت ہی جائز ہے۔ اس حساب سے ممنوعات کو اتنے مقدار میں کھایا جائے جس سے ہلاکت ٹل جائے۔

اصطلاحی تعریف:

علامہ ابو اسحاق شاطبی نے ضرورت کی تعریف کچھ اس طرح کی ہے۔

"ضرورت سے مراد وہ ہے جو دین و دنیا کے مصالح کی بقا کے لئے ناگزیر ہے۔ اسی طرح اگر وہ مفقود ہو جائیں تو دنیا کی مصلحتیں صحیح طریقے پر قائم نہ رہ سکے گی۔ بلکہ فساد و بگاڑ اور زندگی سے محرومی کا سبب بن جائیں۔ یا ان کا فقدان اخروی نعمت سے محرومی اور عظیم نقصان اٹھانے کا باعث بن جائیں۔"^{viii} ضرورت کی یہ تعریف حیات انسانی کے تمام شعبوں کو شامل کرتا ہے، (جیسا کہ حفظ دین، حفظ نفس، حفظ نسل، حفاظت مال اور حفاظت عقل)۔ اسی طرح ان صورتوں کو بھی شامل کرتا ہے جس میں ہلاکت کا اندیشہ تو نہ ہو لیکن شدید ضرر پہنچنے کا خطرہ لاحق ہو۔ اب شریعت کے ان بنیادی مقاصد کا حصول اور بقاء جن امور پر قائم ہے، وہ ضرورت کہلاتا ہے۔

ضرورت کے درجات:

علماء نے ضرورت کے پانچ درجات وضع کئے ہیں۔

- (1) **ضرورت:** ضرورت کا اس قدر شدید ہونا کہ اگر ممنوعات کا ارتکاب نہ کیا گیا تو ہلاکت واقع ہو جائیں یا کوئی اعضاء ضائع ہو جائیں۔ علماء نے اس کا حد ایک دن اور رات بتایا ہے۔^{ix}
- (2) **حاجت:** وہ بھوکا انسان جو اگر کچھ نہ کھائے تو ہلاکت تو نہ ہو گی، البتہ تکلیف و مشقت میں ضرور مبتلا ہو گا۔ یہ ضرورت کا وہ درجہ ہے جس میں ممنوعات کا استعمال حلال نہیں۔
- (3) **منفعت:** مثلاً: کسی شخص کو اچھا کھانا کھانے کا شوق ہو، جیسا کہ بکرے کا گوشت اور دوسرے مرغن کھانے وغیرہ۔
- (4) **زینت:** مثلاً: کسی کو مٹھائی کھانے کا شوق ہو یا اچھے کپڑے جیسا کہ ریشم وغیرہ پہننے کا شوق ہو۔
- (5) **فضول:** حرام یا مشتبہ اشیاء کی کھانے کا گنجائش نکالنا۔^x

Vol. 2 No. 4 (November) (2024)

ضرورت کے ان پانچ درجات میں صرف پہلا درجہ ممنوعات کو حلال کرتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری حاجتیں ممنوعات کو مباح نہیں کرتی۔

قاعدے کا مفہوم

"الضرورات تقدر بقدرها" دراصل ایک اور فقہی قاعدہ "الضرورات تبیح المحظورات" کو مقید کرتا ہے۔ جسکا مطلب ہے کہ ضرورتیں ممنوعات کو مباح کرتی ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کو سخت ضرورت درپیش ہے اور اس کی نوعیت اتنی شدید ہے کہ اگر ممنوعات کو نہ استعمال کیا گیا تو موت لاحق ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر یہ یقین ہو کہ حرام چیز نہ کھانے سے شدید کمزوری یا صحت کی شدید خرابی کا خطرہ لاحق ہے تو بھی اس سے بچنے کے لئے حرام چیز کھانا یا پینا جائز ہے۔^{xi} البتہ ان محرمات کو استعمال کرنے میں تجاوز نہ کیا جائے، بلکہ جتنا ضروری ہے اس کا ارتکاب کیا جائیں۔ مثلاً: ایک طبیب عورت کے اتلے حصے کو ہی دیکھ سکتا ہے، جتنے کا علاج ضروری ہے۔

امام ابن نجیم اس قاعدے کو اپنے کتاب "الْأَشْبَاهُ وَالنِّظَائِرُ" میں کچھ ان الفاظ سے بیان کرتے ہیں۔ "ما ابیح للضرورة بقدرها"۔

قرآن مجید نے اس قدر ضرورت کے لئے "غیر باغ ولا عاد" کے الفاظ استعمال کئے ہیں۔

"باغ" سے مراد وہ شخص ہے جو حلال کی استطاعت رکھنے کے باوجود حرام تلاش کرتا ہے۔

"العدی" سے مراد یہ ہے کہ ضرورت کے وقت حرام کے استعمال میں تجاوز کیا جائیں۔^{xii}

قرآن و حدیث کو بنیاد بنا کر مجتہدین نے ایسے کئی قواعد کو وضع کئے ہیں۔ جس سے مشقت دور ہو جائیں اور اضطرار کی حالت میں ممنوعات کو مباح کر کے امت کے لئے آسانیاں پیدا کی جا سکیں۔ البتہ فقہاء نے اس کے لئے کچھ شرائط بھی وضع کئے ہیں جس کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ کیونکہ ہر تکلیف، مشقت یا حاجت ضرورت نہیں ہوتی۔ بلکہ یہاں اس سے مراد وہ ضرورت ہے جو اضطرار کی کیفیت تک پہنچ جائیں۔

اباحت محظورات کے شرائط

- 1) ضرورت بالفعل موجود ہو۔ یعنی ایسی ضرورت جسکا دوبارہ مستقبل میں واقع ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔
- 2) کوئی جائز متبادل دستیاب نہ ہو۔ مثلاً: سخت بھوک (جس سے جان جا سکیں) کی صورت میں حرام کھانا جائز ہے۔ بشرط یہ کہ کوئی حلال چیز میسر نہ ہو جس سے وہ اپنی جان کو بچا سکیں۔
- 3) ہلاکت و ضیاع کا خطرہ یقینی ہو یا ظن غالب ہو۔
- 4) محرمات کی استعمال سے ضرر شدید کا ازالہ یقینی ہو۔ مثلاً: سخت پیاس کی صورت میں شراب کی حرمت قائم رہے گی کیونکہ یہ ضرر شدید یعنی پیاس کو مٹانے کے بجائے اور بڑھاتی ہے۔^{xiii}
- 5) محظورات کا استعمال اس سے بڑے مفسدہ کا باعث نہ ہو۔^{xiv} مثلاً: کسی کے مال پر قبضہ کر لیا جائے اور اس شرط کے ساتھ واپس کرنے کا کہا جائے کہ فلاں کو قتل کرو۔ ایسی صورت میں مجبور شخص کے لئے اقدام قتل مباح نہیں کیونکہ قتل نفس جیسے حرام کارِ ارتکاب دولت واپس حاصل کرنے سے زیادہ نقصان دہ ہے۔

اسی وجہ سے امام شافعی نے اس قاعدے میں کچھ الفاظ کا اضافہ کیا ہے۔ ان کے نزدیک یہ قاعدہ کچھ اس طرح ہے۔ "الضرورات تبیح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها" انہوں نے اس اباحت کو مشروط کیا ہے کہ وہ ضرورت اور اہمیت میں ان جائز چیزوں سے کم نہ ہو بلکہ بڑھ کر ہو۔ مثلاً: ان کے نزدیک نبی کے میت کو ایک مضطر کے لئے کھانا حلال نہیں ہے کیونکہ نبی کی بے حرمتی ایک مضطر کی حاجت سے زیادہ برائی ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو بلا تکفین دفن کیا گیا ہو تو محض تکفین کی خاطر اسکا قبر سے نکالنا ممنوع ہے کیونکہ میت کی بے حرمتی اس کی تکفین سے زیادہ مفسدہ ہے۔ ویسے بھی مٹی نے اس کے جسد خاکی کو ڈھانپ لیا ہے۔^{xv}

اسی حوالے سے امام ابن حزم الظاہری فرماتے ہیں۔ "وہ تمام کھانے پینے کی اشیاء جو اللہ تعالیٰ نے حرام کئے ہیں جیسا کہ خنزیر یا حرام کا گوشت، مردار، خون، حشرات، شراب، حرام پرندے اور جانور یا اس کے علاوہ سب کے سب ضرورت کے وقت حلال ہو جاتی ہے سوائے انسان کے گوشت یا اسکا قتل اور اس جیسے اور محرمات جس کا ارتکاب ضرورت سے بڑھ کر ہو۔"^{xvi}

یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ بعض برائیاں ایسی ہیں جن کا ارتکاب کسی بھی صورت میں جائز نہیں۔ چاہے اضطرار کی یہ کیفیت کتنی ہی شدید کیوں نہ ہو۔ جیسا کہ کسی مسلمان کو قتل کرنا، زنا کرنا یا والدین کو مارنا وغیرہ۔^{xvii}

6) بقدر ضرورت استعمال کیا جائے۔ فقہاء نے اس شرط کو "الضرورات تقدر بقدرها" کی صورت میں ایک باقاعدہ قاعدہ بنایا ہے جس کی بنیاد پر کئی فروعی مسائل حل ہو سکتے ہیں۔

قرآن مجید اور مذکورہ قاعدہ:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنَازِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ . . . فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِ اللَّهِ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ^{xviii}

(تم پر حرام کر دیئے گئے ہیں مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور جو نام کہ غیر اللہ کے نامزد کر دیا گیا ہو اور جو گلا گھٹتے سے مر جاوے اور جو کسی ضرب سے مر جاوے اور جو اونچے سے گر کر مر جاوے اور جو کسی کی ٹکر سے مر جاوے اور جس کو کوئی درندہ کھانے لگے لیکن جس کو ذبح کر ڈالو اور جو جانور پرستش گاہوں پر ذبح کیا جاوے اور یہ کہ تقسیم کرو بزریعہ قرعہ اندازی کے تیروں کے یہ سب گناہ ہیں۔۔۔ پھر جو کوئی لاچار ہو جاوے بھوک میں لیکن گناہ پر مائل نہ ہو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے)

آیت کے پہلے حصے میں حرام جانوروں کا ذکر ہے کہ وہ حرام ہے مگر آیت کے آخری حصے میں فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِ اللَّهِ کے الفاظ آئیں ہیں جس کا مطلب ایک خاص حالت کو قاعدہ سے مستثنیٰ کرنا ہے کہ اگر کوئی شخص بھوک سے بیتاب ہو جاوے اور خطرہ موت کا لاحق ہو جائے۔ ایسی حالت میں اگر وہ مذکورہ بالا حرام جانوروں میں سے کچھ کھالے تو اس کے لئے گناہ نہیں۔ مگر شرط یہ ہے کہ پیٹ بھرنا اور لذت حاصل کرنا مقصود نہ ہو، بلکہ صرف اتنا کھا لیں کہ جس سے اضطراب کی کیفیت رفع ہو جاوے۔^{xix}

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرُّرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنْ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بَغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ^{xx}

(اور تم کو کون امر اس کا باعث ہو سکتا ہے کہ تم ایسے جانوروں میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو حالانکہ اللہ نے ان جانوروں کی تفصیل بتلا دی جن کو تم پر حرام کیا ہے مگر وہ بھی جب تم کو سخت ضرورت پڑ جاوے تو حلال ہے اور یہ یقینی بات ہے کہ بہت سے آدمی اپنے غلط خیالات پر بلا کسی سند کے گمراہ کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ حد سے نکل جانے والوں کو خوب جانتا ہے۔)

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ^{xxi}

پھر جو شخص (بھوک کے باعث) سخت لاچار ہو جائے نہ تو نافرمانی کر رہا ہو اور نہ حد سے تجاوز کر رہا ہو تو بے شک آپ کا رب بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ^{xxii}

و جو کوئی مجبور ہو اور وہ سرکشی اور حد سے تجاوز کئے بغیر (حرام چیزوں کو) کھا لیں تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔

مضطر کی تعریف:

مُضْطَرِّعِنِیْ مجبور جسے حرام چیزیں کھانا حلال ہے وہ ہے جو حرام چیز کے کھانے پر مجبور ہو اور اس کو نہ کھانے سے جان چلی جانے کا خوف ہو اور کوئی حلال چیز موجود نہ ہو خواہ بھوک یا غربت کی وجہ سے یہ حالت ہو یا کوئی شخص حرام کے کھانے پر مجبور کرتا ہو اور نہ کھانے کی صورت میں جان کا اندیشہ ہو ایسی حالت میں جان بچانے کے لیے حرام چیز کا قدر ضرورت یعنی اتنا کھالینا جائز ہے کہ ہلاکت کا خوف نہ رہے بلکہ اتنا کھانا فرض ہے۔^{xxiii}

مضطر کی حالتیں :

مضطر تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے جس کو حرام کھانے پر مجبور کیا جائے دوسرا وہ ہوتا ہے جو بہت شدید بھوک کی وجہ سے حرام کھانے پر مجبور ہو جائے۔ تیسرا وہ ہوتا ہے جو ایسی غربت میں ہو کہ اسے کوئی (حلال) چیز نہ ملے۔ ان تینوں افراد کے لئے حرام چیزوں کی ضرورت اٹھ جاتی ہیں اور ایسے لوگوں کے لئے مردار کا کھانا جائز ہو جاتا ہے۔^{xxiv}

اضطراری کیفیت حرام چیزوں کو جائز کرتی ہے اور یہی اصول قاعدہ مذکورہ اور اسی آیت میں بیان ہوئی ہے کہ ضرورت کے وقت اگر جان جانے کا خوف ہو تو حرام اشیاء بھی حلال ہو جاتی ہے مگر جب مجبوری کی حد تک اس سے تجاوز کرنے پر گناہ ہو گا۔

احادیث کی روشنی میں دلیل:

عکال یا عرینہ سے آئے ہوئے کچھ لوگوں کو مدینہ منورہ کی آب و ہوا موافق نہ آئی تو بیمار ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے علاج کے لئے اونٹوں کا بول تجویز کیا۔ حدیث مبارکہ میں ہے:

عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ نَاسًا اجْتَوَوْا فِي الْمَدِينَةِ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْحَقُوا

Vol. 2 No. 4 (November) (2024)

بِرَاعِيهِ ، يَغْنِي الْإِبِلَ - فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَالْحَقُّوا بِرَاعِيهِ فَشَرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا حَتَّى صَلَحَتْ أَبْدَانُهُمْ فَقَتَلُوا الرَّاعِيَ وَسَاقُوا الْإِبِلَ قَبْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ فِي طَلَبِهِمْ فَجِيءَ بِهِمْ فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ. ^{xxv}

حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ کچھ لوگوں کو مدینہ طیبہ کی آب و ہوا موافق نہ آئی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم فرمایا کہ اس چرواہے کے پاس چلے جائیں جو آپ نے اونٹوں کے لئے مقرر فرمایا ہے اور وہاں اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پینا تو وہ اس چرواہے سے جاملے پھر اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پیتے رہے یہاں تک کہ ان کے بدن درست ہو گئے تو انہوں نے چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹوں کو ہانک کر لے گئے جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو ان کی تلاش میں آدمی بھیجے گئے۔ جو انہیں لے کر آگئے۔ لہذا ان کے ہاتھ پیر کٹوا دیئے گئے اور ان کی آنکھوں میں سلائی پھروا دی گئی۔

مردوں پر سونا حرام ہے لیکن حالت مجبوری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو سونے کی ناک لگوانے کا حکم فرمایا:

عن عبد الرحمن بن طرفة عن عرفة بن أسعد قال : أصيب أنفي يوم الكلاب في الجاهلية فاتخذت أنفا من ورق فأنتن علي فأمرني رسول الله صلى عليه وسلم أن أتخذ أنفا من ذهب ^{xxvi}

حضرت عبدالرحمن بن طرفة رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے دادا جان حضرت عرفجہ بن اسعد رضی اللہ عنہ کی ناک کلاب کے روز کاٹ دی گئی۔ تو انہوں نے چاندی کی ناک لگوا لی تو اس سے بدبو آنے لگی۔ چنانچہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا تو انہوں نے سونے کی ناک لگوا لی۔

اسی طرح بیماری کی وجہ سے مردوں کو ریشم پہننے کی اجازت بھی مرحمت فرمائی:

عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ فِي قَمِيصٍ مِنْ خَرِيرٍ مِنْ جَكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا ^{xxvii}

حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی، حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبدالرحمن بن عوف اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما کو ریشمی قمیص پہننے کی اجازت مرحمت فرما دی تھی کیونکہ ان دونوں حضرات کے جسم پر خارش تھی۔

عصر حاضر میں مذکورہ قاعدہ کی اہمیت :

کسی بھی مرض کا علاج معالجہ کرنا شرعاً واجب اور ضروری ہے تاکہ انسانی جان کو پہنچنے والے عذاب سے بچایا جا سکے اور شریعت کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد انسانی جان کی حفاظت کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شریعت کا بنیادی مقصد انسانوں سے ہر نقصان کو ختم کرنا ہے اور آسانیاں مہیا کرنا ہے، چنانچہ شریعت نے اس ضمن میں شریعت نے وہ چیزیں جو عمومی حالات میں حرام ہیں لیکن مخصوص حالات کے اندر اگر امراض کے علاج میں ممکن ہو تو بقدر ضرورت حرام کاموں کا ارتکاب کیا جاسکتا ہے اور جیسے ہی ضرورت مکمل ہو جائے ان کاموں کی حرمت واپس لوٹ آئے گی، چنانچہ عمومی حالات میں ستر ننگا کرنا، نشہ اور چیز کھانا، ہاتھ کی انگلی کاٹنا، اپنی جسمانی اعضا میں تصرف کرنا، یہ سب کام جائز نہیں ہیں، لیکن ضرورت اور حاجت کے وقت مذکورہ بالا قواعد کی روشنی میں ان کاموں کو بقدر ضرورت استعمال کیا جاسکتا ہے اور یہ شریعت کا حسن ہے کہ یہ انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کو شامل ہے۔ بلکہ ضرورت سے کم تر چیز حاجت کو بھی کئی مرتبہ ضرورت کے قائم مقام کر کے حاجت کو استثنائی حالات کی مشروعیت کا سبب بنایا گیا ہے۔

عصر حاضر میں موثر انداز میں تطبیق :

موجودہ دور میں اس کلیہ کی جس انداز تطبیقات ممکن ہے چند کا ذکر کیا جاتا ہے:

- نماز جمعہ ایک ہی جگہ پر ایک دفعہ سے زیادہ پڑھنا جائز نہیں، لیکن مکان کی تنگی کی وجہ سے ایک سے زیادہ دفعہ پڑھی جاسکتی ہے لیکن اگر دو دفعہ میں یہ تنگی ختم ہو سکتی ہے تو تیسری دفعہ پڑھنی جائز نہیں، وہ بقدر ممنوع ہی رہے گا۔ ^{xxviii}
- دارالحرب میں مال غنیمت سے کچھ لینا جائز نہیں، لیکن اگر بندہ مجبور ہے اور اس کے سوا کوئی چارہ نہیں اور اگر نہ لیا تو بڑے نقصان کا خدشہ ہے (جیسے جان جا سکتی ہے) تو ایسی صورت

Vol. 2 No. 4 (November) (2024)

میں بقدر ضرورت مال غنیمت کو استعمال کیا جاسکتا ہے ، لیکن جیسے ہی وہ مجبوری ختم رفع ہو جاتی ہے تو ان کی حرمت واپس برقرار رہے گی۔^{xxix}

• ڈاکٹر اور حکیم کے لئے مریض کے پوشیدہ بدن کا اتنا حصہ دیکھنا جائز ہے جتنی ضرورت ہو اس سے زیادہ دیکھنا جائز نہیں۔^{xxx}

• کوالیفائیڈ ڈاکٹر یا مستند حکیم کی تجویز سے افیون، الکوحل یا دیگر نشہ آور اشیاء حالت مجبوری میں بطور دواء استعمال کرنا جائز ہیں۔

• میڈیکل ڈاکٹر آپریشن کے دوران مریض کی عدم حرکت اور سکون کو چاہتا ہے تا کہ اس کا علاج اچھی طرح کیا جا سکے، اور اس کے لیے وہ مریض کو نشہ آور ادویہ اسی قاعدے کے تحت دے سکتا ہے۔ اور کئی ایسی جگہیں ہیں جن میں ڈاکٹر بغیر نشہ آور دوائی دے علاج نہیں کر سکتا ، جیسے دل کا آپریشن ہے، دماغ کا آپریشن ہے ، پیٹ کی امراض کا آپریشن ہے، چھاتی کا آپریشن ہے ، کان کا آپریشن ہے، چنانچہ ان میں اس قاعدے کے تحت مریض کو نشہ آور دوائی دی جا سکتی ہے تا کہ مریض کی موت سے بچا جا سکے ہاں جن امراض کے علاج کے لیے نشہ آور دوائی دینا ضروری نہیں ہے وہاں اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔^{xxxi}

• يجوز للعلیل شرب البول والدم والمیتة للتداوي إذا أخبره طبيب مسلم أن فيه شفاء ولم يجد من المباح ما یقوم مقامه۔^{xxxii} (اگر ایک مسلمان ڈاکٹر کی رائے میں خون، پیشاب اور مردار کو کھانے سے کسی مریض کو شفاء مل سکتی ہو اور ان کے متبادل کوئی حلال چیز (بطور دواء) بھی نہ ہو تو ان چیزوں کا کھانا جائز ہے۔)

• اگر کسی کے رشتے کی بات ہو رہی ہو اور مشورہ کیا جائے تو صرف اتنا کہنا کہ میرے نزدیک مناسب نہیں ہے کیوں کہ اگر اس سے زیادہ بات کی جائے تو وہ غیبت میں شمار ہو گی اور غیبت قرآن اور حدیث کی رو سے حرام ہے۔^{xxxiii}

• وَلَا تَجَسَّوْا^{xxxiv} قرآن میں یہ الفاظ آئے ہیں جس کا مطلب ہے کہ اور ایک دوسرے کے حالات کی ٹوہ میں نہ رہا کرو۔ اب آیات سے صاف واضح ہے کہ جاسوسی منع ہے لیکن عام طور پر ریاستی اور حکومتی سطح پر جاسوسی کے باقاعدہ محکمے بھی ہوتے ہیں اور ظاہر ہے ضرورت کے تحت ایسا کوئی محکمہ ایک اسلامی حکومت کے تحت بھی قائم ہو سکتا ہے یہ اس کلیہ کے بدولت ہے کیوں کہ اسلامی ملک کی حفاظت کی خاطر ایسا کرنا مجبوری ہے ۔

• اسلام میں تصویر کی ممانعت ہے لیکن بیرونی ملک سفر کرنے کے پاسپورٹ بنوانی پڑتی ہے جس کے لئے تصویر کھینچنا ضروری ہے ۔ اسی طرح شناختی کارڈ کے لئے بھی تصویر ضروری ہے ۔

• جھوٹ کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ^{xxxv} لیکن میان بیوی میں صلح کرانے کے لئے جھوٹ کا سہارا لیا جا سکتا ہے ۔

• **خنزیر کے مادے سے تیار شدہ انسولین سے علاج:** شوگر کے مرض کے علاج کے لیے شوگر کے مریض انسولین کو استعمال کرتے ہیں۔ اور اس مرض کا انسان پر بہت زیادہ خطرناک نتائج ثابت ہوتے ہیں ، اس مرض کا علاج شروع شروع میں مختلف ادویہ سے کیا جاتا ہے البتہ جب یہ مرض بڑھ جائے تو اس کے لیے وہ انسولین تجویز کی جاتی ہے جو خنزیر کے مختلف مادوں سے تیار کی جاتی ہے۔ اور اکثر فقہاء کے ہاں اسی قاعدے تحت اس کو استعمال کرنا جائز ہے۔^{xxxvi}

موجودہ تحقیق اپنی نوعیت کا ایک اعلیٰ تحقیق ثابت ہوگی جس میں باحث نے حد درجہ کوشش کی ہے کہ اصلی مصادر تک رسائی حاصل کی جائے اور انہی سے استفادہ کیا جائے ، تاہم جہاں پر اصلی مصادر تک رسائی ممکن نہ ہوئی وہاں پر ثانوی ماخذ سے استفادہ کیا گیا ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میری اس ادنیٰ سی کوشش کو اپنے باگاہ میں قبول فرمائیں اور آخرت میں ثواب کا باعث بنا دیں ۔ آمین

- i البقره : 127 -
- ii النحل: 26 -
- iii ابن منظور، لسان العرب، ماده قعد.
- iv جرجاني، على بن محمد ،معجم التعريفات، تحقيق: محمد صديق المنشاوي، دار الفضيلة قاہرہ، س ن ، ص 143.
- v حموى ،احمد بن محمد ، غمز غيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ،دار الكتب العلمية بيروت -لبنان 1405ھ-1985ء، ج: 1، ص: 51.
- vi مفتى محمد جعفر ملى رحمانى، الأصول و القواعد للفقہ الاسلامى، (اكل كوا: مكتبہ السلام، جامعة الاسلامیة اشاعت العلوم، 191. 192 ص (2014
- vii نور الدين مختار الخادمى، القواعد الفقہیة، 2007 -
- viii مفتى محمد جعفر ملى رحمانى، الأصول و القواعد للفقہ الاسلامى، (اكل كوا: مكتبہ السلام، جامعة الاسلامیة اشاعت العلوم، 192 ص (2014
- ix محمد بن صالح العثيمين، القواعد الفقہیة، (مصر: دار البصیرہ) ص 25
- x أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، المنشور في القواعد الفقہیة، الطبعة: الثانية، (وزارة الأوقاف الكويتیة، 1985) ص 319، 320. <https://al-maktaba.org/book/21592>
- xi ڈاکٹر محمود احمد غازى، قواعد کلیہ اور ان کا آغاز و ارتقاء (اسلام آباد: شریعة اکیڈمی، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی، 2014) ص 110
- xii مسلم بن محمد بن ماجد الدوسرى، الممتع فی قواعد الفقہیة، (الرياض: دار زدنى، 1424 ھ) ص 196 -
- xiii الشيخ سعد بن ناصر الشثري، شرح منظومة القواعد الفقہیة، ص 56
- xiv https://tqir.files.wordpress.com/2013/05/ar_explain_the_rules_of_jurisprudence.pdf محمد جعفر ملى رحمانى، الأصول و القواعد للفقہ الاسلامى، (اكل كوا: مكتبہ السلام، جامعة الاسلامیة اشاعت العلوم، 2014) ص 198
- xv زين الدين بن إبراهيم بن محمد، الْأَشْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ عَلَى مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ النُّعْمَانِ، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1999) ص 73
- xvi محمد بن صالح العثيمين، القواعد الفقہیة، (مصر: دار البصیرہ) ص 25
- xvii الشيخ الدكتور محمد صدقي بن احمد بن محمد، الوجيز فى ابصاح قواعد الفقہیة الكلية (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1996)، ص 236
- xviii المائدة: 3.
- xix محمد شفيع ، معارف القرآن ، مكتبہ معارف القرآن - كراچى ، ط: 2009، ج: 3 ، المائدة آيت : 3، ص: 38.
- xx الانعام : 119 -
- xxi الانعام: 145 -
- xxii النحل : 115 -
- xxiii علامہ علاء الدين على ،تفسير خازن ،فريد بك سٹال اردو بازار لاہور ، ط: 1، 2006 ، ج: 1، ص: 400 -
- xxiv حوالہ مذکورہ.
- xxv البخارى ،محمد بن إسماعيل ، لجامع الصحيح، دار الشعب - القاهرة ، الطبعة : الأولى ، 1407 - 1987، كتاب بدء الوحي ، ج: 7، رقم الحديث : 5686 -
- xxvi ترمذى ،محمد بن عيسى أبو عيسى ، الجامع الصحيح سنن الترمذى ، دار إحياء التراث العربى - بيروت ، تحقيق : أحمد محمد شاكر ، باب : شد الانسان بذهب ، ج: 4، رقم الحديث : 1770 -
- xxvii البخارى ،محمد بن إسماعيل ، لجامع الصحيح ،كتاب بدء الوحي ، ج: 4، رقم الحديث: 2919.
- xxviii عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ،الأشباه والنظائر ،دار الكتب العلمية بيروت - ١٣٠٣ ھ، ض: ١، ص: ٨٣ -
- xxix حموى ،احمد بن محمد ، غمز غيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ، ج: ٢، ص: ٩٠ -
- xxx ابن نجيم ، زين العابدين بن ابراهيم ، الأشباه والنظائر ،، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان 1400ھ-1980م، ص: 86.
- xxxi طبى شعبه میں ضرورت و حاجت سے متعلق فقہی قواعد کی معاصر تطبیقی صورتیں http://religion.asianindexing.com/index.php/Journal_of_Islamic_and_Religious_Studies/
- xxxii ابن عابد محمد علاء الدين أفندى ،حاشیة رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار ، دار الفكر للطباعة والنشر-بيروت 1421ھ - 2000م، ج: 5، ص: 228 -
- xxxiii سيوطى ، عبد الرحمن بن أبي ، الاشباه والنظائر ، ص 85.
- xxxiv الحجرات : 12.
- xxxv البقره : 39 -
- xxxvi طبى شعبه میں ضرورت و حاجت سے متعلق فقہی قواعد کی معاصر تطبیقی صورتیں http://religion.asianindexing.com/index.php/Journal_of_Islamic_and_Religious_Studies/