

فقہ اسلامی میں معرفت "فروق"

ڈاکٹر مولانا محمد اویس معصومی

فقہ اسلامی کی بعض اصطلاحات میں فرق کا جاننا طالب فقہ اور فقہ کے لئے لازم ہے بصورت دیگر وہ استنباط مسائل میں ایسی ٹھوک کھائے گا کہ نتائج منشاء شارع کے خلاف برآمد ہوں گے..... ذیل میں بعض ایسے ہی فروق کا ذکر کیا جاتا ہے.....

(۱) فقہ اور اصول فقہ میں فرق:

فقہ کے لغوی معنی ہیں:

”الفقه عبارة عن فهم غرض المتكلم من كلامه“

ترجمہ: فقہ متکلم کی غرض کو اس کے کلام سے سمجھنے سے عبارت ہے۔

فقہ کی اصطلاحی تعریف یہ ہے:

”هو العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلتها التفصيلية“

ترجمہ: فقہ ایک ایسا علم ہے جو احکام شرعیہ، عملیہ اور اتسائیہ کے ذریعے ان کے دلائل تفصیلیہ سے حاصل ہو۔

فقہ دراصل اپنی رائے اور اجتہاد، فکر و نظر اور تامل کے ذریعے اس معنی مخفی تک پہنچنے کو کہتے ہیں جو حکم سے متعلق ہوتا ہے مگر ظاہر نہیں ہوتا ہے اور فقہیہ اپنی رائے اور عقل سے اسے ظاہر کرتا ہے۔ اسی لئے اللہ کو فقہیہ کہنا جائز نہیں ہے کیونکہ اللہ پر کوئی شئی مخفی نہیں ہے۔

اصول فقہ کے مطابق احکام کا ادلہ شرعیہ سے استخراج و استنباط کرنا فقہ کہلاتا ہے۔ اور فقہ کا موضوع ”مکلف“ کا فعل ہے۔ کیونکہ اس کے لئے احکام شرعیہ ثابت ہیں۔ لہذا فقہیہ مکلف کی بیج اجارہ رہن، صلاۃ اور صوم سے متعلق بحث کرتا ہے۔ اور ان افعال میں سے ہر فعل کی پہچان حاصل کرتا ہے۔

فقہ دراصل اصول فقہ کا مدلول ہے۔ جو بعض کلامی مباحث جن کا ادلہ شرعیہ سے تعلق ہوتا ہے اور خود ادلہ شرعیہ یعنی کتاب و سنت، اجماع اور قیاس کے مباحث سے مستمد ہوتا ہے۔

فقہ میں غور و فکر کی غرض و نیت دنیا و آخرت میں فلاح و کامرانی ہے جو اوامر پر عمل اور نواہی سے اجتناب پر ہی ممکن ہے۔ فقہ میں خطاب کے اثر سے بحث ہوتی ہے۔ یعنی حکم اللہ کا خطاب ہے۔ مگر اس کا نتیجہ مجتہد نکالتا ہے۔

اصول اصل کی جمع ہے۔ اس کے لغوی معنی یہ ہیں:

”عبارة عما يفتقر اليه ولا يفتقر هو الی غیرہ“ ۵

ترجمہ: اصول وہ شئی ہے جس کے دوسرے محتاج ہوں مگر وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔

اصول کے شرعی معنی یہ ہیں:

”عبارة عما يبنى عليه غیرہ ولا يبنى هو علی غیرہ“ ۶

ترجمہ: اصول وہ شئی ہے جو دوسرے مسائل کی بنیاد ہو مگر خود اس کی بنیاد کسی اور پر نہ ہو (بلکہ ثابت شدہ ہو)۔

اصول فقہ کی تعریف:

”هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها الی الفقہہ“ ۷

ترجمہ: ایسے قواعد و قوانین کا علم جن کے ذریعے فقہ (یعنی مسائل کے احکام سمجھنے) تک رسائی حاصل ہو۔

ان اصول و قواعد سے مراد وہ قوانین و اصول میں جو ”روایۃ الاصول“ الجامع الصغیر، جامع الکبیر، المسبوط، الزیادات اور دیگر اصول فقہ کی کتب میں بکھرے پڑے ہیں۔ اور جن کی پابندی استخراج و استنباط کے وقت فقہیہ پر لازم ہے جن کی روشنی میں وہ احکام مرتب کرتا ہے۔

اصول فقہ کا موضوع اولہ اجمالیہ ہیں۔ اس حیثیت سے کہ ان کے ذریعے احکام کلیہ کو ثابت کیا جائے۔ اس کے موضوع کی بحث عام طور پر قیاس اور اس کی حجیت، عام تقیید، امر اور اس کے مدلولات وغیرہ کے متعلق ہوتی ہے۔

اصول فقہ کی غرض و نیت اولہ تفصیلیہ پر قواعد کلیہ کی تطبیق کرنا تاکہ شرعی مسائل کا استنباط اور فقہانہ کے اختلافات میں ترجیح دی جاسکے۔

اصول فقہ کے مباحث علم کلام اور لغت عربیہ سے مستمد ہوتے ہیں اور نفس خطاب سے بحث ہوتی

ہے۔ جو کہ اللہ کا حکم ہے۔ ۵۔

(۲) عام مخصوص اور غیر مخصوص میں فرق:

عام مخصوص منہ البعض: عام مخصوص منہ البعض ایک ایسا کلمہ ہے کہ جس کے حکم عام کے تمام افراد میں سے بعض کو حکم سے مستثنیٰ کر کے بعض کو حکم کے ساتھ خاص کر دیا گیا ہو۔

اس کا حکم یہ ہے کہ جن بعض افراد کو حکم کے ساتھ مخصوص کر لیا گیا ہے ان کے علاوہ باقی تمام افراد پر اس حکم کا عمل واجب ہے۔ مگر یہ احتمال بھی رہے گا کہ باقی ماندہ افراد کی بھی تخصیص ہو سکتی ہے۔ وہ تخصیص خبر واحد یا قیاس دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اس تخصیص کے بعد کم از کم تین افراد کا عام رہنا ضروری ہے تاکہ وہ اس حکم پر عمل کریں۔

اور اگر مخصوص مجہول ہے تو پھر ہر فرد معین میں تخصیص کا احتمال ہے جیسے:

”اقتلو المشرکین ولا تقتلوا بعضہم“ اس میں ”ولا تقتلوا بعضہم“ مخصوص مجہول ہے۔

اور اگر مخصوص معلوم ہو تو باقی تمام افراد پر اس حکم کے عمل کا وجوب قطعی نہیں ہے بلکہ تخصیص کا احتمال بھی موجود رہے گا۔ جیسے

”اقتلو المشرکین ولا تقتلوا اهل الذمۃ“ اس میں ”ولا تقتلوا اهل الذمۃ“ مخصوص معلوم

ہے۔

دلیل قطعی سے تخصیص کے بعد جب عام ظنی ہو گیا تو خبر واحد اور قیاس بھی اس کے معارض ہو سکتے ہیں۔ اگر تخصیص کے بعد تین افراد سے کم باقی رہے تو وہ عام حقیقی عام نہیں بلکہ نسخ بن جائے گا۔ اور عام کو خبر واحد اور قیاس کے ذریعے منسوخ کرنا جائز نہیں ہے۔ ۹۔

عام غیر مخصوص منہ البعض:

عام غیر مخصوص منہ البعض ایسا لفظ ہے جو اپنے تمام افراد کو شامل ہوتا ہے۔ چاہے لفظ ہو جیسے ”مشرکون“، ”مسلمون“ (یعنی ایک یا ایک سے زائد افراد کے لئے) یا معنی ”ہو جیسے“ ”من اور ما“۔ ۱۰۔
عام غیر مخصوص منہ البعض اپنے عمل کے لازم ہونے میں بمنزلہ خاص کے ہے۔ یعنی عام اپنے مفہوم پر قطعی الدلالۃ اور واجب العمل ہے۔ مثلاً

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب سارق کے ہاتھ کاٹے گئے تو مسروق کا ضمان اس پر واجب

نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ کا ارشاد ہے: ”فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا“ میں ”بما“ کلمہ عام ہے۔ یعنی چوری شدہ چیز اور چوری کے عمل دونوں کی سزا قطع ید ہے۔ اس کو مال مغضوب کی ہلاکت پر قیاس نہیں کریں گے جیسا کہ امام شافعی کا خیال ہے۔ ورنہ کتاب الہی کے حکم عام کا ترک قیاس سے لازم آئے گا اور یہ جائز نہیں ہے۔

(۳) قیاس اور دلالت النص میں فرق:

قیاس کی تعریف:

”ہو تعدیة الحکم من الاصل الی الفرع بعلة متحدة بینہما ولا تدرک

بمجرد اللغة“ ۱

ترجمہ: قیاس اصل کے حکم کو فرع کی طرف متعدی کرنا علت مشترکہ کی بنا پر اور یہ بات (یعنی علت کا متحد ہونا) صرف لغت ہی معلوم نہ ہو (بلکہ خوب غور و خوض کے بعد ہی پتہ چلے کہ دونوں میں علت مشترکہ ہے)

مثلاً: قرآن کریم میں دو بہنوں کو بیک وقت ایک ہی شخص کے نکاح میں رکھنا منع ہے۔ اور حدیث میں پھوپھی اور بھینجی یا خالہ اور بھانجی کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا منع ہے۔ یہ دونوں اصل ہیں۔ اور حرمت والے رشتوں کے درمیان قطع رحمی اور نسبی احترام کی خلاف ورزی ان کی مشترکہ علت ہے۔ فقہانے اس اصل پر قیاس کرتے ہوئے یہ حکم ہران دو عورتوں پر جاری کیا ہے کہ ان میں سے اگر ایک کو مرد قرار دیا جائے تو دوسرے کے ساتھ اسکا نکاح حرام قرار پائے۔ کیونکہ قطع رحمی اور نسبی احترام کی خلاف ورزی کی جو علت ہے وہ ان رشتوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ ۱۳

دلالت النص:

”فہی ما علم علة للحکم المنصوص علیہ لغة لا اجتهادا و استنباطا“ ۱۴

ترجمہ: دلالت النص وہ ہے کہ جس کے منصوص علیہ حکم کی علت لغت سے ہی سمجھ آ جائے اس کے لئے اجتهاد و استنباط اور زیادہ غور و خوض نہ کرنا پڑے۔

جیسا کہ قیاس میں علت کی تلاش کے لئے صرف لغت پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا بلکہ خوب اجتهاد و قیاس کے بعد ہی علت تلاش کی جاتی ہے۔ مثلاً:

”فلاتقل لهما اف ولا تنهرهما“ ۱۵۔

یہاں حکم اور علت دونوں لغوی مفہوم ہی سے معلوم ہو رہے ہیں۔ ایک عالم آدمی علت مؤثرہ کو لغت سے ہی آسانی کے ساتھ جان رہا ہے کہ جب ”اف“ جو کہ ایذا و تکلیف کی ادنیٰ مقدار ہے وہ منع ہے تو لامحالہ ضرب اور سب و شتم بھی ضرور منع ہے۔ یہ بات بغیر غور و فکر کے ہی سمجھ آ رہی ہے۔ گویا قیاس میں علت کی مساوات و برابری کو غور و فکر سے اور دلالت النص میں لغوی مفہوم سے ہی سمجھ لیا جاتا ہے۔ ۱۶۔

(۴) طرد اور طردی میں فرق:

طرد کا معنی ہے اخراج، برطنی، باہر نکالنا وغیرہ۔ ۱۷۔
طرد کی تعریف یہ ہے:

”ما یوجب الحکم لوجود العلة وهو التلازم فی الثبوت“ ۱۸۔

ترجمہ: طرد وہ وصف ہے جو وجود علت پر حکم کو لازم کرے اور کسی شئی کے ثبوت میں یہ ضروری ہے۔

”ای کلماتیث الوصف ثبت معہ الحکم“ ۱۹۔

یعنی: وصف ثابت ہو جائے تو اس کے ساتھ ہی حکم بھی ثابت ہو جائے۔

بعض اصولیوں نے وصف کے طرد ہونے کا ثبوت پیش نہ کرنے پر یہ شرط لگائی ہے کہ وصف اگر بالذات مناسب ہے تو قیاس شبہ ہے طرد نہیں ہے۔ ۲۰۔

الوصف الطردی: ”هو الذی لیس فی اناطۃ الحکم بہ مصلحة کالطو والقصر“ ۲۱۔

ترجمہ: وصف طردی ایسا وصف ہے جو مصلحت کے پیش نظر بھی حکم سے جدا نہ کیا جاسکے جیسے کسی شئی کی لمبائی اور چھوٹا ہونا وغیرہ۔

(۵) شبہ اور مناسب میں فرق:

قیاس شبہ چونکہ وصف طردی اور وصف مناسب کے درمیان درمیان ہوتا ہے۔ اگر مناسب وصف متحقق نہ ہو تو اس میں طردی کا شبہ ہوتا ہے۔ اور اگر قیاس شبہ میں انتفاء متحقق نہ ہو تو وصف مناسب کا شبہ ہوتا ہے۔ اسی لئے اس کی تعریف دو طرح سے کی گئی ہے:

نمبر ۱: قاضی یعقوب کہتے ہیں:

”ان الشبه هو ان يتردد الفرع بين اصلين فيلحق باكثرهما شبيها“ ۲۲

ترجمہ: شبہ وہ قیاس ہے جس کی فرع دو اصولوں کے درمیان متردد ہو اور پھر جو اصل فرع سے زیادہ مشابہ ہو اس کے ساتھ فرع کو ملا دیا جائے۔

مثلاً: جیسے عبد (غلام) اگر قتل ہو جائے تو کیا قاتل سے اس کی قیمت وصول کریں گے یا دیت لیں گے؟ کیونکہ ”عبد“ مال سے بھی مشابہ ہے کہ اسے بیچا جاتا ہے۔ بہہ بھی کیا جاتا ہے اور وراثت میں بھی منتقل ہوتا ہے۔ اور ”عبد“ آزاد آدمی سے بھی مشابہ ہے کہ ثواب و عذاب کا مستحق اور طلاق و نکاح کا مالک بھی ہے۔ ”عبد“ کی مشابہت ”مال“ کے ساتھ زیادہ قوی ہے لہذا قتل ہونے کی صورت میں اس کی قیمت وصول کی جائے گی۔ اور بعض نے اس کے برعکس بھی کہا ہے۔

جمہور علماء اصول کا اس بات پر اجماع ہے کہ غلبہ اشباہ قیاس شبہ کے شبہ کو ختم نہیں کر سکتا ہے البتہ غلبہ اشباہ سے وہ قیاس سب سے زیادہ قوی قیاس شبہ ہو جاتی ہے۔ کبھی یہ شبہ حکم اور صفت دونوں میں پایا جاتا ہے جیسے اوپر ”عبد“ کی مثال گزری ہے۔ اور کبھی یہ شبہ صرف صفت میں پایا جاتا ہے جیسے ربو کے معاملے میں گندم اور جو کا طعام ہونا مشتبہ ہے۔ اور کبھی یہ شبہ صرف حکم میں ہوتا ہے جیسے خلوت صحیحہ سے دخول پر شبہ ہوتا ہے حق مہر کے مرتب ہونے میں۔

قیاس شبہ کی دوسری تعریف یہ ہے:

”ان الشبه هو الجمع بين الاصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على حكمة الحكم من

جلب مصلحة او دفع مفسدة“ ۲۳

ترجمہ: قیاس شبہ وہ ہے جو اصل و فرع کو ایسے وصف کے ذریعے جمع کرے کہ جس کے حکم کی حکمت مشتبہ ہو کہ وہ کسی مصلحت کو چاہتا ہے یا کسی فساد کو دور کرنا چاہتا ہے۔

لہذا قیاس شبہ کے اوصاف کی تین قسمیں ہیں:

نمبر ۱: وصف مناسب: جیسے ”نشہ“ اس پر جو قیاس ہوتا ہے وہ قیاس العلة کہلاتا ہے۔

نمبر ۲: وصف طردی: جیسے ”طول اور قصر“ اس پر قیاس کرنا باطل ہے۔

نمبر ۳: قیاس شبہ: جس کے حکم کی مصلحت میں وہم اور شبہ ہو۔ جیسے مسح الرأس اور مسح الخف کو تکرار نفی میں اس لئے جمع کرنا کہ دونوں مسح ہیں۔ یا ان کو اعضائے مغسولہ پر قیاس کرنا تین بار دھونے میں کیونکہ

یہ بھی چہرے کی طرح اعضاء مغسولہ ہیں۔ ۲۴

اشباہ کے غلبہ کی وجہ سے کبھی وصف مناسب ہو جاتا ہے اور کبھی طردی ہو جاتا ہے۔ شبہ پر جب احکام مرتب ہوتے ہیں تو عقل اس کا ادراک نہیں کر پاتی مثلاً لوگوں کا یہ کہنا کہ وضو میں نیت شرط ہے۔ شرع نے بتایا کہ تیمم میں نیت شرط ہے۔ اور وصف مناسب پر جب احکام مرتب ہوتے ہیں تو عقل اس کا ادراک کر لیتی ہے چاہے حکم ابھی نازل نہ ہو، جیسے بعض عربوں نے خود پر شراب کو حرام کر رکھا تھا اس لئے کہ ان کی عقل نے پہلے ہی ادراک کر لیا تھا کہ شراب زوال عقل کا باعث ہے۔ جیسے قیس بن عاصم المنقری التیمی کا ذکر مؤرخین نے اپنی کتابوں میں کیا ہے۔ اور خلفاء راشدین نے بھی اسی لئے زمانہ جاہلیت میں بھی شراب نہیں پی تھی۔ ۲۵

۶۔ علت اور سبب میں فرق:

”فالسبب ما یكون طریقاً الى الشئى بواسطة كالطریق فانه سبب“ ۲۶

ترجمہ: تو سبب وہ چیز ہے جو کسی شئی تک پہنچنے کا راستہ ہو بطور واسطہ و وسیلہ کے جیسے کہ یہ سبب ہے۔ (چلنے والوں کو منزل مقصود تک پہنچانے کا وسیلہ ہے)۔

اور کونوں سے ڈول کے ذریعہ پانی نکالنے کے لئے رسی سبب ہے۔ اور جو بھی طریق الی الحکم ہو کسی بھی واسطہ سے تو شرعاً وہ سبب ہے۔ اور جو واسطہ ہے اس کا نام علت ہے۔

مثلاً: اصطلب یا بنجرہ کا دروازہ کھولنا یا غلام و قیدی کی زنجیر کھول دینا ہر ایک ان کے تلف ہونے کا سبب ہے۔ اس میں واسطہ گھوڑے پرندے اور قیدی کا ہونا ہے جو علت ہے اس تلف کی۔

سبب علت کے ساتھ جمع ہو جائے تو حکم علت کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ اگر علت کی طرف حکم کی نسبت دشوار ہو تو پھر سبب کی طرف حکم منسوب ہوتا ہے۔ اسی لئے احناف کہتے ہیں:

کہ کسی نے بچہ کو چھری دی اور اس نے چھری سے خود کو قتل کر ڈالا تو چھری دینے والا ضامن نہ ہوگا۔ کہ فعل قتل بچہ کی طرف منسوب ہے۔ اگر چھری گری اور بچہ زخمی ہو گیا تو اب چھری دینے والا ضامن ہے۔

کبھی سبب علت کے معنی میں ہوتا ہے۔ اس وقت حکم اس کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ یہ تب ہے جب علت سبب کی وجہ سے پیدا ہو۔ احناف کہتے ہیں کہ کسی نے جانور کو چلایا اور اس نے دوڑ کر یاسنگ

مار کر کسی شئی کو ضائع کیا تو جانور کو چلانے والا ضامن ہوگا۔

کبھی سبب قائم مقام علت کے ہوتا ہے۔ جبکہ علت کی حقیقت واضح نہ ہو۔ اس علت کا اعتبار ساقط اور حکم کا مدار سبب پر ہوتا ہے۔ تاکہ مکلف کے لئے آسانی پیدا ہو۔ مثلاً پوری نیند کا ہونا حدت کے قائم مقام ہے۔ اسی طرح خلوت صحیحہ وطی کے قائم مقام ہے۔

کبھی غیر سبب کو مجاز سبب کہا جاتا ہے۔ جیسے قسم کھانا کہ یہ کفارہ کا سبب کہلاتا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ قسم توڑیں گے تو کفارہ لازم آتا ہے۔

اسی طرح شرط کے ساتھ حکم کو معلق کرنے کو بھی سبب کہتے ہیں۔ مثلاً طلاق اور عتاق کو کسی شرط کے ساتھ معلق کرتے ہیں جبکہ حقیقتاً تعلیق سبب نہیں ہوتا ہے۔ ۲۷

۷۔ علت اور حکمت میں فرق:

علت کے لغوی معنی ہیں: ایسا عارض جو کل کے اوصاف میں تبدیلی پیدا کرے اس کی تعریف یوں کی گئی ہے:

”وهو الوصف الذی بنی علیہ حکم الاصل و بناء علی وجوده فی الفرع یسوی بالاصل فی حکمه“ ۲۸

ترجمہ: علت ایسا وصف ہے جس پر اصل کے حکم کی بنیاد ہو۔ اور اس وصف کا فرع میں پایا جانا جو کہ فرع کو اصل کے حکم میں برابر کرتا ہے۔

”و یعتبر عنها بالوصف الجامع بین الاصل والفرع و فی معناها شرعا قوال یبنی علیہا مسائل تاتی“ ۲۹

ترجمہ: علت سے مراد ایسا وصف ہے جو اصل فرع کو حکماً جمع کرتا ہے اور شرعاً ایسے اقوال کو علت کہتے ہیں جو آنے والے مسائل کی بنیاد ہوں۔ علت کے لئے وہ وصف ضروری ہے جو ظاہر ہو، منضبط ہو اور مناسب ہو۔ اور علت کا حکم کے تمام افراد میں نظر آنا ضروری ہے جس کی وجہ سے حکم آتا ہے۔ مثلاً (نشہ) شراب کی حرمت کی علت ہے۔ جب یہی علت (نشہ) نبیذ میں پایا گیا تو ہم نے حکم لگا دیا کہ نبیذ بھی (نشہ) کی وجہ سے شراب کی طرح حرام ہے۔ ۳۰

حکمت کی تعریف:

”علم یبحث فیہ عن حقائق الاشیاء علی ماہی علیہ بالوجود بقدر الطاقة البشریة“ ۳۱
ترجمہ: حکمت ایسا علم ہے جس میں اشیاء کے حقائق سے بحث کی جاتی ہے جن پر ان اشیاء کا وجود قائم ہے بشری طاقت کے مطابق۔

حکمت مصلحت کو کہتے ہیں کہ جس پر احکام کی بنیاد ہے۔ اس میں خفا ہوتا ہے اس کو منضبط کر کے عقل و فہم کے مطابق بنانا مشکل ہے اور اس کے حکم کا تمام افراد میں نظر آنا ضروری نہیں ہے۔

حنا بلہ کے نزدیک حکمت کو علت قرار دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیونکہ ہر حکم میں کوئی حکمت ہوتی ہے جس سے علت تلاش کی جاتی ہے۔ چنانچہ ابن تیمیہ اور ابن قیم کے قیاس میں بکثرت اس کی مثالیں موجود ہیں۔

مثلاً: حق شفعہ ثابت کرنے کی علت جائیداد میں شرکت اور اس کی حکمت پڑوس کی تکلیف دور کرنا ہے۔ جو اجنبی یعنی تیسرے فریق کے آنے سے ممکن ہے۔ شفعہ اسی کے لئے مقرر کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے یہ تکلیف ہمیشہ نہیں رہتی بلکہ کبھی تیسرے فریق کے آنے سے سہولت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر اس (حکمت) کو حکم کی بنیاد قرار دیا جائے تو رفع حرج ہر جگہ نہیں پایا جاتا ہے لہذا (شرکت) کو علت بنایا گیا ہے جو ہر جگہ پائی جاتی ہے۔ ۳۲

علت وہ وصف ہے جو ابتدا ہی سے احکام کی بنیاد ہے۔ اور اصول و ضوابط اور حدود و قیود کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ جبکہ حکمت اصول و حدود کی مصلحت پر دلالت کرتی ہے۔ جس سے علت نکالی جاتی ہے۔ اس کا عقل کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ تاکہ نئے نئے حادثات و واقعات کے احکام معلوم کرنے کے قابل ہو۔

۸۔ علت اور علامت میں فرق:

علت کے لغوی معنی ہیں:

”عبارة عن معنی یحل بالمحل فی تغیر بہ حال المحل بلا اختیار“ ۳۳
ترجمہ: علت ایسے معنی سے عبارت ہے جو محل میں داخل ہوتا ہے تو محل کے حال کو بے اختیار متغیر کر دیتا ہے۔ اسی لئے مرض کو بھی علت کہتے ہیں کہ یہ جب اپنے محل (انسان) میں داخل ہوتی ہے

تو اس کے حال (صحت) کو متغیر کر دیتی ہے۔ یعنی آدمی قوت سے ضعف کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ علت کا شرعی معنی یہ ہے:

”عبارة عما يجب الحكم به معه“ ۳۴

ترجمہ: ایسا معنی کہ جس کے سبب حکم واجب ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی۔ یعنی جیسے علت پائی جائے ساتھ ہی حکم بھی پایا جائے۔

علت کا اصطلاحی معنی ہے:

”هي ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون خارجا جامو ثرافيه“ ۳۵

ترجمہ: علت وہ وصف ہے جس پر دوسری شئی کا وجود موقوف ہے اور یہ علت شئی سے خارج ہوتی ہے لیکن شئی میں مؤثر ہوتی ہے۔

علامت: کے معنی نشانی اور اشارہ ہے۔

اس پر کسی شئی کا وجود موقوف نہیں ہوتا ہے۔ اور علامت حکم تک پہنچاتی نہیں ہے بلکہ صرف حکم پر دلالت کرتی ہے۔ جیسے:

زانی کا مخصن ہونا رجم کی علامت ہے اور زنا رجم کی علت ہے۔

علت دوسری شئی میں مؤثر جبکہ علامت دوسری شئی میں مؤثر نہیں ہوتی ہے۔

علت شارع کے حکم کا باعث ہوتی ہے جبکہ علامت شارع کے حکم کو باعث نہیں ہوتی ہے۔

علت فرع میں ثبوت حکم کے لئے وضع کی گئی ہے جبکہ علامت میں ایسا نہیں ہے۔ ۳۶

۹۔ شرط اور سبب میں فرق:

شرط: ”واما الشرط هو ما يختلف الحكم بوجوده وعدمه وهو مقارن غير مفارق

للحد، كالعلة سواء الا انه لا تاثير له فيه، وانما هو علامة على الحكم من غير تاثير

اصلا“ ۳۷

ترجمہ: اور شرط وہ ہے جس کے ہونے یا نہ ہونے سے حکم بدل جائے۔ اور شرط تعریفات کو ملاتی ہے

جدائیں کرتی ہے۔ جیسے کہ علت برابر ہے کہ وہ شئی میں مؤثر ہو یا صرف حکم کی علامت بنے اور مؤثر نہ

ہو۔

سبب: ”وان جرى مقارن للشيء او غير مقارن لاتاثير للشيء فيه دل انه سببه“ ۳۸
ترجمہ: اور اگر کسی شئی کا موازنہ کرے یا نہ کرے لیکن شئی میں مؤثر نہ ہو تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ
شئی کا سبب ہے۔ گویا شرط سے حکم کے وجود کا تعلق ہے کہ اس کے بغیر حکم وجود میں نہیں آتا ہے
اور سبب سے حکم کے لئے ذریعہ کا تعلق ہے کہ اس کے بغیر حکم تک پہنچا نہیں جاسکتا ہے۔ ۳۹

۱۰۔ سبب اور دلیل میں فرق:

سبب کے لغوی معنی ہیں: راستہ اور طریقہ جو منزل تک پہنچتا ہے۔ ارشاد الہی ہے:

”وآتينامن كل شئ سبباً“ ۴۰

ترجمہ: اور ہم نے اس کو ہر طرح کا سامان دیا تھا۔

”ای طریقاً موصلاً الیہ“ ۴۱

یعنی: ایسا طریقہ جو اس کو حکمرانی تک پہنچانے والا تھا۔

لغت میں سبب کا معنی ہے:

”اسم لمایتوصل به الی المقصود“ ۴۲

ترجمہ: ایسا اسم جس کے ذریعے مقصود تک رسائی حاصل کی جائے۔

فقہاء کی اصطلاح میں سبب یہ ہے: ”ما یكون طریقاً الی الحكم“ ۴۳

علماء اصول کے نزدیک سبب یہ ہے:

”اما السبب الحقیقی فما یكون طریقاً للوصول الی الحكم“ ۴۴

ترجمہ: سبب حقیقی وہ ہے جو حکم تک پہنچنے کا طریقہ ہے۔

کیونکہ سبب مجازی حکم تک نہیں پہنچاتا بلکہ کفارہ کا باعث بنتا ہے۔ سبب کی چار قسمیں ہیں: سبب

حقیقی، سبب مجازی، سبب لہ شہمہ العله و سبب فیہ معنی العلة۔ ۴۵

دلیل کے لغوی معنی ہیں:

”هو المرشد و ما به الارشاد“ ۴۶

ترجمہ: دلیل وہ شئی ہے جو راہنمائی کرے حکم کی طرف یا اس کے ذریعے راہنمائی کی جائے۔

دلیل کی اصطلاحی تعریف یہ ہے:

”هو الذی یلزم من العلم به العلم بشئ آخر“ ۴

ترجمہ: دلیل وہ ہے کہ جس کے علم سے دوسری شئی کا علم حاصل ہونا لازم ہو۔ سبب اپنے سبب میں مؤثر ہوتا ہے۔ جبکہ دلیل اپنے مدلول کا پتہ بتاتی ہے اس میں مؤثر نہیں ہوتی ہے۔

سبب اپنے سبب پر مقدم ہوتا ہے جبکہ دلیل پر اس کا مدلول مقدم ہوتا ہے جیسے محبت کی خبر محبت کی دلیل ہے مگر اس کا اثر مدلول (محبوب) میں نہیں آتا ہے۔ دلیل کا قائم ہونا مدلول کے قائم مقام ہے۔

مثلاً: کسی نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو مجھ سے محبت کرے گی تو تجھے طلاق ہے اس نے سچ یا جھوٹ کہہ دیا کہ میں تجھ سے محبت کرتی ہوں تو طلاق واقع ہو جائے گی جبکہ اسی مجلس میں کہا ہوا ہاں اگر اس مجلس کے بعد کہا تو طلاق نہیں ہوگی کیونکہ یہ قول (مشہرہ بالتغییر) خیاری رویت کے مشابہ ہے جس میں مجلس کا ایک ہونا ضروری ہے کہ مجلس تک ہی خیاری محدود و معتبر ہوتا ہے۔ ۴۸ (جاری ہے)

حواشی

- ۱۔ التعریفات، ص ۱۷۰۔ ۲۔ ایضاً۔ ۳۔ ایضاً۔
- ۴۔ فن اصول فقہ کی تاریخ، ص ۵۶، ۵۷۔ ۵۔ التعریفات، ص ۳۲۔
- ۶۔ ایضاً۔ ۷۔ ایضاً۔ ۸۔ فن اصول فقہ کی تاریخ، ص ۵۶، ۵۷۔
- ۹۔ اصول شاشی، ص ۹۔ ۱۰۔ اصول شاشی، ص ۶۔ ۱۱۔ اصول شاشی، ص ۷۔
- ۱۲۔ اصول شاشی، ص ۸۳۔
- ۱۳۔ برهان الدین مرغنیانی۔ ہدایہ۔ کتاب النکاح فصل فی بیان المعمرات۔
- ۱۴۔ اصول شاشی، ص ۳۰۔ ۱۵۔ بنی اسرائیل، ص ۳۳۔ ۱۶۔ اصول شاشی، ص ۳۰۔
- ۱۷۔ القاموس المجد بیدایہ الباطن۔ ۱۸۔ التعریفات، ص ۱۴۳۔
- ۱۹۔ مذکرہ، ص ۳۱۳۔ ۲۰۔ مذکرہ، ص ۳۱۴۔ ۲۱۔ مذکرہ، ص ۳۱۵۔
- ۲۲۔ مذکرہ، ص ۳۱۶۔ ۲۳۔ مذکرہ، ص ۳۱۷۔ ۲۴۔ مذکرہ، ص ۲۱۸۔
- ۲۵۔ مذکرہ، ص ۳۲۰۔ ۲۶۔ اصول شاشی، ص ۹۶۔
- ۲۷۔ اصول شاشی، ص ۹۶۔ ۹۷ نیز قواعد الادلہ ص ۲۷۷ و ما بعدہ ج ۲۔
- ۲۸۔ الوجیز فی اصول الفقہ، عوض احمد، ص ۴۶۔

۲۹۔ غایۃ الوصول ص ۱۱۴ شیخ الاسلام ابی یحییٰ زکریا الانصاری الشافعی مکتبہ مطبعہ مصطفیٰ البابی الحلی واولادہ

- ۳۰۔ غایۃ الوصول ص ۱۱۴۔
 ۳۱۔ مصر ۱۲۶۰ھ ۱۹۴۱ء م۔
 ۳۲۔ اجتہاد ص ۱۶۲-۱۶۳۔
 ۳۲۔ التعریفات۔ باب الخاء ص ۹۶۔
 ۳۳۔ التعریفات باب العين ص ۱۵۶۔
 ۳۳۔ التعریفات باب العين ص ۱۵۶۔
 ۳۴۔ اجمل الخواشی ص ۳۸۶۔
 ۳۵۔ ایضاً۔
 ۳۸۔ قواعد الادلیۃ ص ۲۷۶ ج ۲۔
 ۳۷۔ قواعد الادلیۃ ص ۲۷۶ ج ۲۔
 ۴۰۔ سورۃ مریم۔
 ۳۹۔ اجتہاد ص ۱۵۲۔
 ۴۲۔ الحسامی مع شرح النامی ص ۲۳۶۔
 ۴۱۔ الحسامی مع شرح النامی ص ۲۳۷۔
 ۴۳۔ الحسامی مع شرح النامی ص ۲۳۸۔
 ۴۳۔ الحسامی ص ۱۲۹۔
 ۴۶۔ التعریفات ص ۱۰۸۔
 ۴۵۔ الحسامی مع شرح النامی ص ۲۳۸۔
 ۴۸۔ نور الانوار ص ۲۷۷۔
 ۴۷۔ التعریفات ص ۱۰۸۔

اسلامی نظریاتی کونسل

ادارہ جاتی پس منظر اور کارکردگی

ایک منفرد تحقیقی دستاویز

فکری پس منظر۔ ریاست پاکستان کے ابتدائی نظریاتی اقدامات۔

پہلی دستور ساز اسمبلی کے قائم کردہ نظریاتی ادارے

دوسری دستور ساز اسمبلی اور تشکیل دستور

دستور ۱۹۵۶ کے تحت قائم ہونے والے نظریاتی ادارے

دستور ۱۹۶۲ کے تحت قائم ہونے والے نظریاتی ادارے

دستور ۱۹۷۳ کے تحت قائم ہونے والے نظریاتی ادارے

..... اور دیگر متعدد عنوانات۔

حاصل کرنے کے لئے رابطہ

سیکرٹری اسلامی نظریاتی کونسل اسلام آباد