

مشہور فقہی قاعدہ: الْأَيْمَانُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْأَلْفَاظِ لَا عَلَى الْأَعْرَاضِ كِي وَضَاحَتِ

جمع و ترتیب: مولوی محمد اسد اللہ آسامی،

متعلم: تدریب افتاء دارالعلوم دیوبند

فقہ حنفی کا مشہور قاعدہ ہے: ”الْأَيْمَانُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْأَلْفَاظِ لَا عَلَى الْأَعْرَاضِ“ اس سے قسم، منّت اور تعلیقات (شرط وغیرہ پر متعلق باتوں) کے بے شمار مسائل مستنبط ہوتے ہیں؛ لیکن اس قاعدے میں مذکور دونوں قید (الألفاظ اور الأعراض) کے ظاہر سے، یہ مغالطہ ہوتا ہے کہ ایمان کی بنیاد صرف الفاظ پر ہے، نیت کا اس میں کوئی دخل نہیں؛ حالانکہ ایسا نہیں۔

چوں کہ لفظ کے لغوی، اصطلاحی اور عرفی معنی ہوتے ہیں؛ اس لیے ائمہ اربعہ کے درمیان اس باب میں اختلاف ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی گفتگو میں ”یمن“ (قسم، تعلیق) استعمال کرتا ہے تو اس سے کونسا معنی مراد ہوگا؛ چنانچہ امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ لفظ کا لغوی معنی مراد ہوگا، امام مالکؒ کا کہنا ہے کہ قرآن کریم نے جو معنی مراد لیا وہ معنی مراد ہوگا، امام احمد بن حنبلؒ کے نزدیک ”ایمان“ کا مدار نیت پر ہے۔ (فتح القدیر ۱۶۰/۵ باب الیمن فی الدخول والسکنی) حنفیہ کے مسلک میں تفصیل ہے: نہ محض الفاظ پر مدار ہے اور نہ ہی محض نیت پر؛ بل کہ ان کے نزدیک ”ایمان“ کی بنیاد (اگر کوئی نیت نہیں ہے) حالف کے عرف پر ہے، اگر کوئی نیت ہو تو اس کی نیت کا اعتبار ہے بہ شرطے کہ لفظ کے اندر اس کی گنجائش ہو، شارح اشبہ علامہ حمویؒ فرماتے ہیں: وَفِي الْفَتْحِ: الْأَيْمَانُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْعُرْفِ إِذَا لَمْ تَكُنْ نِيَّةً فَإِنْ كَانَتْ نِيَّةً وَاللَّفْظُ يَحْتَمِلُهُ، اِنْعَقَدَتِ الْيَمِينُ بِاعْتِبَارِهَا (۷۳ ط: نول کشور) اس سے معلوم ہوا کہ ”ایمان“ کے باب کا مشہور قاعدہ ”الْأَيْمَانُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْأَلْفَاظِ لَا عَلَى الْأَعْرَاضِ“ اپنے عموم پر نہیں ہے۔ اس قاعدے کی تفصیلی وضاحت درج ذیل ہے:

اس میں ”الألفاظ“ سے مراد الفاظ عرفیہ ہیں؛ چنانچہ علامہ شامیؒ نے اس قاعدے کی شرح کرتے ہوئے لکھا تو لہ ”الْأَيْمَانُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْأَلْفَاظِ أَيْ الْأَلْفَاظِ الْعُرْفِيَّةِ“ اس قید (علی الالفاظ) کا مقصد امام شافعیؒ اور امام مالکؒ کے مسلک سے احتراز ہے؛ اس لیے کہ یہ حضرات لغوی معنی مراد لیتے ہیں یا جو معنی قرآن نے مراد لیا، وہ معنی مراد لیتے ہیں اور دوسری قید یعنی ”لَا عَلَى الْأَعْرَاضِ“ سے امام احمد بن حنبل کے مسلک سے احتراز ہے؛ اس لیے کہ وہ محض نیت کو مد ارمانتے ہیں، ان قیدوں کا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ ایمان کا مدار صرف الفاظ پر ہے، نیت اور مقصد کا اس میں کوئی دخل نہیں؛ علامہ ابن نجیم نے تو البحر الرائق میں اس قاعدے پر بحث کرتے ہوئے یہ تصریح کی ہے کہ قیاس کا تقاضا اگرچہ بنی بر الفاظ ہونا ہی ہے؛ لیکن استحسان یہ ہے کہ ”ایمان“ کا مدار اغراض اور نیوٹوں پر ہے فَالْحَاصِلُ أَنَّ بِنَاءَ الْحُكْمِ عَلَى الْأَلْفَاظِ هُوَ الْقِيَاسُ وَالْإِسْتِحْسَانُ بِنَاؤُهُ عَلَى الْأَعْرَاضِ (البحر الرائق ۴/ ۵۰۳ باب اليمين في الدخول والخروج، ط: زکریا)

الغرض مذکورہ قاعدہ سے متعلق فقہی عبارات نیز ایمان، نذور اور تعلیق کے مباحث پر نظر ڈالنے سے درج ذیل باتیں مستفاد ہوتی ہیں:

(۱) اگر حالف کی نیت نہیں ہے تو الفاظِ بیہین سے اس کا عرفی معنی مراد ہوگا اور عرفی معنی کی تعیین قرآن سے کی جائے گی، قرآن درج ذیل امور ہو سکتے ہیں:

(الف) متکلم کی حالت مثلاً اصول بزدوی میں ہے وَمَثَلُهُ مَنْ دُعِيَ إِلَى عَدَاءٍ فَحَلَفَ لَا يَتَعَدَى، إِنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِهِ لِمَا فِي غَرَضِ الْمُتَكَلِّمِ مِنْ بِنَاءِ الْجَوَابِ عَلَيْهِ (أصول البزدوی، ۲/ ۱۰۳ ط: بیروت) یعنی اگر کسی شخص کو دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے بلایا جائے اور وہ قسم کھالے کہ واللہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا، تو اس سے مراد دوپہر کا کھانا ہی ہے؛ لہذا اگر اس کے علاوہ دوسرا کھانا کھاتا ہے تو اس سے حانث نہ ہوگا، یہاں دلالت من قِبَلِ الْمُتَكَلِّمِ کی وجہ سے لفظ کے عام معنی کے بجائے متکلم کی غرض کا اعتبار کیا گیا۔

(ب) متکلم جس ماحول میں کلام کر رہا ہے وہ ماحول اور عرف بھی تعیین معنی کے لیے قرینہ بنے گا، جیسے لفظ ”آزاد کر دیا“ یہ بعض علاقوں میں کثرت سے طلاق کے لیے استعمال ہوتا ہے؛ اس لیے جب ان علاقوں میں کوئی شخص یہ لفظ استعمال کرتے ہوئے اپنی بیوی سے کہے کہ میں نے تجھے آزاد کر دیا تو اس سے طلاق ہی مراد ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے کہ ”اگر تو اس بات کا تذکرہ کسی سے کرے گی تو تجھ پر تین طلاق، پھر چند دنوں کے بعد شوہر نے تذکرہ

کرنے کی اجازت دے دی اور عورت نے تذکرہ کر بھی دیا تو عورت پر طلاق نہیں پڑے گی؛ اس لیے کہ عرفاً اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب تک اخفا کی ضرورت ہے اس وقت تک اگر کسی سے تذکرہ کیا تو یہ حکم ہے، اس کے بعد اگر وہ عورت کسی سے تذکرہ کر دے تو اس پر طلاق واقع نہ ہوگی (امداد الاحکام ۲/۷۲، ط: زکریا) اس کی تائید فتاویٰ عالمگیری کی درج ذیل عبارت سے ہوتی ہے:

رَجُلٌ خَرَجَ مَعَ الْوَالِي وَحَلَفَ بِالطَّلَاقِ اَنْ لَا يَرْجِعَ اِلَّا بِاِذْنِهِ وَسَقَطَ مِنْهُ شَيْءٌ وَرَجَعَ لِذَلِكَ لَا تَطْلُقُ (الفتاوى الهندية، ۱/ ۴۴۰، الفصل الثالث في تعليق الطلاق) یعنی ایک شخص نے جہاد کے لیے نکلنے کے وقت یہ کہا کہ اگر وہ بلا اجازت میر لوٹے تو اس کی بیوی پر طلاق، پھر اس کی کوئی چیز گر گئی جسے لینے کے لیے لوٹا تو اس کی بیوی پر طلاق نہ پڑے گی۔

(۲) دوسری بات یہ مستفاد ہوتی ہے کہ اگر متکلم اپنے کلام میں کوئی خاص لفظ استعمال کرتا ہے تو ضروری نہیں ہے ”عین“ کا مدار بھی اسی خاص لفظ پر ہو؛ بل کہ قرآن سے عام معنی بھی مراد لیا جاسکتا ہے مثلاً شامی میں ہے وَلَوْ قَالَ لِأَضْرِبَنَّكَ بِالسِّيَاطِ حَتَّى أَقْتَلَكَ فَهَذَا عَلَى الضَّرْبِ الْوَجِيعِ (شامی ۳/۶۱ بیروت) یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں تجھے کوڑے سے پٹائی کروں گا تا آن کہ تجھے مار ڈالوں، تو اس سے مراد تکلیف دہ مار پیٹ ہے، خصوصیت کے ساتھ قتل (جان سے مار ڈالنا) مراد نہیں ہے، یہاں خاص لفظ استعمال کیے جانے کے باوجود علامہ شامی کی تصریح کے مطابق خاص معنی مراد نہیں؛ بل کہ معنی عام مراد ہے۔

(۳) اگر حالف الفاظِ بیہین سے کسی ایسے معنی کا ارادہ کرے جو ظاہر لفظ کے خلاف ہے؛ لیکن لفظ کے اندر اس کی گنجائش ہے تو وہی منوی معنی مراد ہوگا۔

نوٹ: عالم گیری کی ایک عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ الفاظِ بیہین کی مراد کی تعیین کے بارے میں طرفین اور امام ابو یوسف کے درمیان اختلاف ہے، امام ابو یوسف غرض (مقصد) کا اعتبار کرتے ہیں؛ جب کہ طرفین عموم لفظ کا؛ چنانچہ عالم گیری میں ہے وَلَوْ قَالَ لَهَا ”اگر تو باکسے حرام کنی“ فَانَّتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا، فَأَبَانَهَا فَجَامَعَهَا فِي الْعِدَّةِ طَلَّقَتْ عِنْدَهُمَا؛ لِأَنَّهَا يَعْتَبِرَانِ عُمُومَ اللَّفْظِ وَأَبُو يُوْسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يَعْتَبِرُ الْغَرَضَ فَعَلَى قِيَاسِ قَوْلِهِ لَا تُطْلُقُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى. (۱/ ۴۲۵، ط: بیروت، الفصل الثالث في تعليق الطلاق) یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ علامہ ظفر احمد عثمانی نے متعدد فتاویٰ میں امام ابو یوسف کے قول کو ہی اپنایا، ملاحظہ ہو امداد الاحکام ۲/۷۲، ط: زکریا۔