

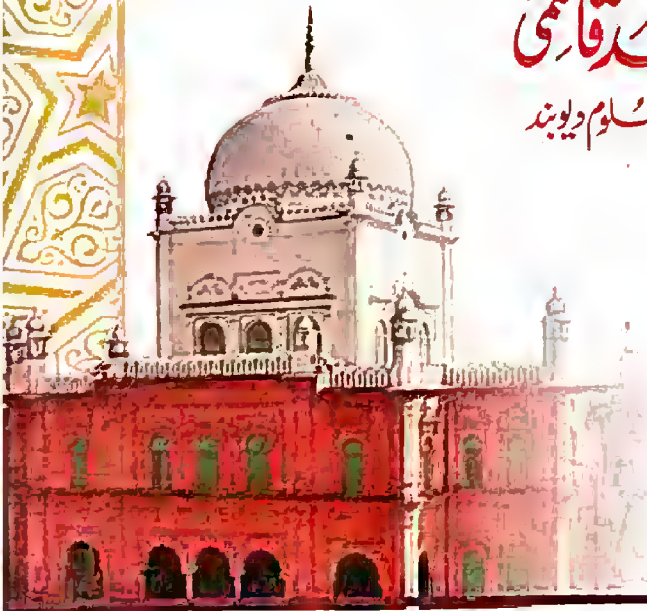

فیض الحوائشی

لحل سئلہ

اصول الشاشی

مرتب
محمد عبداللہ قاسمی
فاضل دارالعلوم دیوبند

باہتمام:
قاری فیض الحسن اعظمی

مکتبہ صوت القرآن دیوبند

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فیض الحواشی

لحل آستلہ

اصول الشاشی

مرتب

محمد عبد اللہ القاسمی عفی عنہ

باہتمام

فیض الحسن اعظمی

ناشر

مکتبہ صوت القرآن دیوبند

01336-223460, 9358911053

فیض الحواشی لکل اسئلۃ اُصول الشاشی

اصطلاحات

اصول: اصل کی جمع ہے لغوی اعتبار سے اصل وہ چیز ہے جس پر کوئی چیز قائم ہو یعنی اس پر کسی چیز کی بنیاد ہو۔ اور اصطلاح کے اعتبار سے اصل دلائل شرعیہ یعنی کتاب، سنت اور اجماع کا نام ہے۔

فقہ کے لغوی معنی سمجھنے کے ہیں اور اصطلاح کے اعتبار سے فقہ احکام شرعیہ کو ان کے تفصیلی دلائل کے ساتھ جاننے کا نام ہے۔

اصول فقہ: نام ہے ایسے قواعد کے جاننے کا جن کے ذریعہ احکام شرعیہ کو ان کے تفصیلی دلائل سے مستنبط کرنے کا طریقہ معلوم ہو جائے۔

اصول فقہ کی دو تعریفیں کی جاتی ہیں: (۱) حد لقمی (۲) حد اضافی

حد لقمی: کہتے ہیں کہ مضاف اور مضاف الیہ دونوں کے مجموعہ کی ایک ساتھ تعریف کی جائے۔

حد اضافی: کہتے ہیں کہ مضاف اور مضاف الیہ کی علیحدہ علیحدہ تعریف کی جائے۔

اصول فقہ کا موضوع: ادلہ شرعیہ ہیں اس حیثیت سے کہ وہ احکام عملیہ تک پہنچاتے ہوں۔

اصول فقہ کی غرض و غایت: احکام شرعیہ کو ادلہ تفصیلیہ سے جاننا اور استخراج مسائل کے قواعد کا معلوم کرنا۔

قیاس شرعی: وہ قیاس ہے جو قرآن یا حدیث یا اجماع سے ماخوذ و مستنبط ہو۔

قیاس لغوی: وہ قیاس ہے جس میں ایک اسم ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف کسی علت مشترکہ کی وجہ سے متعدی ہو جائے۔

قیاس شبہی: وہ قیاس ہے جس میں ”حکم“ علت مشاکلت فی الصوره کی وجہ سے ایک صورت سے دوسری صورت کی طرف متعدی ہو جائے۔

قیاس عقلی: وہ قول ہے جو ایسے مقدمات سے مرکب ہو جن کے تسلیم کر لینے کے بعد ایک دوسرے قول کا تسلیم کرنا لازم آئے۔

وحی متلو: وہ کتاب اللہ ہے۔

وحی غیر متلو: وہ سنت رسول اللہ ہے۔

کتاب: وہ قرآن ہے جو رسول اللہ ﷺ پر نازل کی گئی ہو مصاحف میں لکھی ہوئی ہو اور آپ سے بغیر کسی شبہ کے بطریقہ تواتر منقول ہو۔

سنت: لغت میں طریقہ اور راستہ کو کہتے ہیں۔

اصطلاح میں سنت وہ ہے جو نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے قولاً یا فعلاً یا تقریراً ثابت ہو۔

اجماع: لغت میں اتفاق کو کہتے ہیں۔

اور شریعت میں امت محمدیہ ﷺ کے مجتہدین کا کسی زمانہ میں کسی امر پر اتفاق کرنا اجماع کہلاتا ہے۔

قیاس: لغت میں: ناپنے اور برابر کرنے کو کہتے ہیں۔

اور اصطلاح شرع میں: قیاس، فرع کو حکم اور علت میں اصل کے ساتھ برابر کرنا ہے۔

فروض: وہ حکم شرعی ہے جس کا شارع نے یقینی طور پر کسی دلیل قطعی کی وجہ سے مطالبہ کیا ہو اس میں کسی شبہ کے بغیر۔

واجب: وہ حکم شرعی ہے جس کا شارع نے یقینی طور پر کسی دلیل ظنی کی وجہ سے مطالبہ کیا ہو۔

نفل اور مستحب: وہ حکم شرعی ہے جس کے کرنے والے کو ثواب دیا جائے اور اس کا تارک مستحق ملامت نہ ہو۔

حرام: وہ حکم شرعی ہے جس سے رکنے کا شارع نے مطالبہ کیا حتمی طور پر کسی ایسی دلیل قطعی کی بنیاد پر جس میں کوئی شبہ نہ ہو۔

بیان تفسیر: یہ ہے کہ لفظ کی مراد واضح نہ ہو اس کے مجمل یا مشترک ہونے کی وجہ سے پھر متکلم اپنے بیان کے ذریعے اس کی مراد کو واضح کرے۔

بیان تقریر: یہ ہے کہ کلام کو موقوف کرنا ایسی چیز کے ذریعے جو مجاز یا خصوصیت کے احتمال کو ختم کر دے۔

بیان تغیر: یہ ہے کہ متکلم کے بیان کی وجہ سے اس کے کلام کے معنی بدل جائیں اور یہ شرط یا استثناء پر معلق کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔

بیان ضرورت: وہ ایسا بیان ہے جو ضرورت کے طریقہ پر حاصل ہو یعنی اس نوع کا بیان جو غیر موضوع لہ کے لئے واقع ہو۔

بیان تبدیلی: نسخ کو کہتے ہیں اور نسخ حکم اول کو بعد میں آنے والی نص شرعی سے ختم کرنے کا نام ہے۔

خاص: ایسا لفظ ہے جو معنی معلوم کے لئے بطور افراد وضع کیا گیا ہو۔

عام: ایسا لفظ ہے جو تمام افراد کو شامل ہو خواہ لفظاً ہو یا معنی۔

مشترک: ایسا لفظ ہے جو دو مختلف معنی کے لئے یا مختلفہ الحقائق معنی کے لئے وضع کیا گیا ہو۔

مؤول: ایسا لفظ ہے کہ جس کے بعض معانی کو غالب رائے کی وجہ سے ترجیح دی گئی ہو۔

ظاہر: ایسا کلام ہے کہ جس کی مراد سامع کے سامنے محض سننے کی وجہ سے بغیر غور و فکر کے ظاہر ہو جائے۔

نص: وہ ہے جس کی وجہ سے کلام لایا گیا ہو۔

مفسر: وہ ہے کہ جس کی مراد لفظ سے متکلم کے بیان کی وجہ سے ایسے طور پر واضح ہو جائے کہ اس کے ساتھ تاویل و تخصیص کا احتمال باقی نہ رہے۔

محکم: وہ ہے جو قوت کے اعتبار سے مفسر پر اس طور پر بڑھا ہوا ہو کہ وہ تاویل و تخصیص اور نسخ کا احتمال بالکل نہ رکھے۔

خفی: وہ ہے جس کی مراد صیغہ کے علاوہ کسی دوسرے عارض کی وجہ سے پوشیدہ ہو۔

مشکل: وہ ہے جس کا خفاء خفی کے خفاء سے بڑھ کر ہو۔

مجمل: وہ ہے جس کا خفاء مشکل کے خفاء سے بڑھ کر ہو۔

متشابه: وہ ہے جس کا خفاء مجمل کے اوپر اس طور پر بڑھا ہوا کہ اس کی مراد بالکل معلوم نہ ہو۔

حقیقت: ایسا لفظ ہے جس سے وہ معنی مراد ہو جس کے لئے اس کو وضع کیا گیا ہو۔

مجاز: ایسا لفظ ہے جس سے ماوضع لہ کا غیر مراد لیا جائے ان دونوں کے درمیان کسی مناسبت کی وجہ سے

صریح: ایسا لفظ ہے جس کی مراد واضح ہو۔

کنایہ: یہ ایسا لفظ ہے کہ اس کے معنی بغیر قرینہ کے سمجھ میں نہ آئیں۔

عبارة النص: وہ ہے جس کی وجہ سے کلام کو لایا جائے اور اسی کو قصد مراد لیا جائے۔

اشارة النص: وہ ہے جو نص سے ثابت ہو، لیکن کلام اس کی وجہ سے نہ لایا

گیا ہو اسی لئے وہ من وجہ ظاہر ہوگا۔

دلالة النص: وہ ہے جو علت النص کی وجہ سے لغت ثابت ہو نہ کہ اجتہاداً۔

اقتضاء النص: وہ ہے کہ جس پر نص کی وجہ سے عمل کرنا ممکن نہ ہو مگر اس شرط کی وجہ سے جو اس پر مقدم ہو۔

امر: لختہ: قائل کا اپنے علاوہ سے برسمیل بلندی کچھ کہنا۔

اور اصطلاحاً: فعل کا غیر پر لازم کرنا۔

اداء: اور وہ عین واجب کا حوالہ کرنا ہے امر کی وجہ سے۔

اداء کامل: اور وہ عین واجب کو حوالہ کرنا ہے اس کی صفت میں کمال کے ساتھ۔

اداء قاصر: اور وہ عین واجب کو حوالہ کرنا ہے اس کی صفت میں نقصان کے ساتھ۔

اداء شبیہ بالقضاء: وہ ہے کہ جو قضاء کے مشابہ ہو التزام کے اعتبار سے۔

قضاء: مثل واجب کو حوالہ کرنا ہے امر کی وجہ سے۔

قضاء کامل: مثل واجب کو اداء کرنا ہے صورت اور معنی۔

قضاء قاصر: مثل واجب کا ادا کرنا ہے صرف معنی۔

قضاء مثل معقول: مثل معقول سے مراد یہ ہے کہ اس کی مماثلت کا عقل کی

وجہ سے ادراک کیا جائے شریعت سے قطع نظر کرتے ہوئے۔

قضاء مثل غیر معقول: مثل غیر معقول سے مراد یہ ہے کہ مماثلت شرعاً ہی

مدرك ہو اور عقل اس کی کیفیت کے ادراک سے قاصر ہو۔

قضاء فی معنی الاداء: اس سے مراد وہ ہے جو اداء کے معنی میں ہو اس طور پر

کہ وہ قضاء محض کے برخلاف ہو اور قضاء محض وہ ہے جس میں اداء کے معنی بالکل نہ ہوں۔

حسن لعینہ: وہ مامور یہ ہے کہ جس کی ذات ہی میں حسن اور اچھائی ہو۔

حسن لغیرہ: وہ مامور یہ ہے جس کے اندر حسن اور اچھائی غیر کے واسطے سے آئی ہو۔

مطلق: وہ قدرت کی ادنیٰ مقدار ہے جس کی وجہ سے مامور اس چیز کے اداء

کرنے پر قادر ہو جائے جو اس کو لازم ہو جائے۔

کامل: اداء کے لئے قدرتِ میسرہ کا پایا جانا ہے۔

مطلق عن الوقت: ایسا امر ہے جو وقت کے ساتھ مقید نہ ہو۔

مقید بالوقت: ایسا امر ہے جو وقت کے ساتھ مقید ہو۔

نہی: لغت: قائل کا اپنے علاوہ کو بر سبیل استعلاء کسی چیز سے منع کرنا۔

اصطلاحاً: فعل کے چھوڑنے کو غیر کے اوپر لازم کرنا۔

قبیح لعینہ: وہ قبیح لعینہ ہے جس کی ذات ہی کے اندر قبیح ہوا ان اوصاف سے قطع نظر کرتے ہوئے جو اس کے لئے لازم ہیں اور ان عوارض سے جو ملے ہوئے ہوتے ہیں قبیح لعینہ سے۔

قبیح وضعی: وہ قبیح لعینہ ہے جو قبیح عقلی کے لئے وضع کیا گیا ہو و شرع سے قطع نظر کرتے ہوئے۔

قبیح شرعی: وہ قبیح لعینہ ہے جس کی قباحت کے ساتھ شریعت وارد ہوئی ہو۔
قبیح لغیرہ: وہ ہے کہ اس کی ذات غیر قبیح ہو قطع نظر اوصاف لازمہ اور عوارض مجاورہ سے۔

قبیح وصفی: وہ قبیح لغیرہ ہے کہ جس میں قبیح منہی عنہ کا ایسا وصف ہو جو اس کے لئے لازم ہو اس سے جدا نہ ہوتا ہو۔

قبیح مجاوری: وہ قبیح لغیرہ ہے کہ جس میں قبیح بعض اوقات میں منہی عنہ سے ملا ہوا ہو اور دوسرے بعض اوقات میں اس سے جدا ہو جاتا ہو۔

افعال حسیہ: وہ افعال ہیں جن کے معانی شریعت کے وارد ہونے سے پہلے معلوم ہوں، اپنے حال پر باقی ہوں، شریعت کی وجہ سے متغیر نہ ہوں۔

افعال شرعیہ: وہ افعال ہیں جن کے معانی اصلہ شریعت کے آنے کے بعد بدل گئے ہوں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(۱) اصول الشاشی: ص ۱۷

وَفَرَّغَ عَلَى هَذَا أَنَّ التَّخْلِيَّ لِنَفْلِ الْعِبَادَةِ أَفْضَلُ مِنَ الْإِشْتِغَالِ
بِالنِّكَاحِ، وَأَبَاحَ إِبْطَالَهُ بِالطَّلَاقِ كَيْفَ مَآءَاءِ الزَّوْجِ مِنْ جَمْعٍ
وَتَفْرِيقٍ، وَأَبَاحَ إِرسَالِ الثَّلَاثِ جُمْلَةً وَاحِدَةً، وَجَعَلَ عَقْدَ النِّكَاحِ
قَابِلًا لِلْفُسْخِ بِالْخُلْعِ.

(الف): عبارت پر اعراب لگائیے۔

(ب): ترجمہ کیجیے۔

(ج): ”ہذا“ کا مشاڑ الیہ اور ”فَرَّغَ“ کے فاعل و مفعول کی تعیین کیجیے۔

(د): عبارت بالا کے ہر مسئلہ کو مع اختلاف ائمہ بوضاحت لکھیے۔

جواب

(الف): عبارت با اعراب سوالیہ عبارت میں ملاحظہ کریں۔

(ب): ترجمہ: اور امام شافعیؒ نے اسی اصل پر (کہ نکاح ان کے نزدیک

عقد مالیہ کی طرح ہے) یہ حکم متفرع کیا ہے کہ نفل عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنا نکاح میں مشغول ہونے سے افضل ہے اور امام شافعیؒ نے طلاق کے ذریعہ نکاح باطل کر دینے کو مباح قرار دیا ہے، جس طرح شوہر چاہے، خواہ تینوں طلاقوں کو ایک طہر میں جمع کر کے یا متفرق کر کے (یعنی تین طلاقوں کو تین طہروں میں) اور امام شافعیؒ نے تین طلاقوں کو یکبارگی بھیجنے اور واقع کرنے کو بھی مباح قرار دیا ہے اور امام شافعیؒ نے نکاح کو خلع کے ذریعہ قابل فسخ بنایا ہے۔

(ج): وشرع ای الإمام الشافعی علیٰ هذا ای علیٰ ان النکاح عنده كالعقود المالية. واضح رہے کہ ”ان التخلی الخ“ پورا جملہ بتاویل مفرد ہو کر ”فرع“ کا مفعول ہے۔

(د): **تشیع** یح: مصنف فرماتے ہیں کہ امام شافعیؒ کے نزدیک نکاح چونکہ بیع و اجارہ کی طرح ہے، اس میں نہ کوئی قربت ہے اور نہ اقامت سنت، تو نفلی عبادت کے لیے تنحلی اور خلوت گزینی بہتر ہے، نکاح کا مشغلہ اختیار کرنے سے، جس طرح سے کہ بیع و شراء کے مقابلہ میں نفلی عبادت بہتر ہے۔

واباح ابطاله الخ: اسی طرح امام شافعیؒ کے نزدیک نکاح چونکہ عقد مالی کی طرح ہے اور عقد مالی مثلاً بیع کو جس طرح ممکن ہو فسخ کیا جاسکتا ہے، خواہ اقالہ کے ذریعہ یا خیاریع و غیرہ کے ذریعہ تو اسی طرح نکاح کو بھی طلاق کے ذریعہ جس طرح شوہر چاہے باطل کر دے درست ہے، مثلاً تین طلاقیں جمع کر کے دی جائیں اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ طہر واحد میں یکے بعد دیگرے تینوں طلاقیں دے دی جائیں، یا تفریق کر کے ہر ایک طہر میں ایک طلاق دی جائے۔

واباح ارسال الثلاث الخ: نیز امام شافعیؒ نے ایک ساتھ تین طلاقیں دینے کو بھی مباح قرار دیا ہے۔ مثلاً ”أنت طالق ثلاثاً“ کہا جائے۔ ”جملہ واحدہ“ کا یہی مطلب ہے کہ شوہر یکبارگی تین طلاقیں واقع کرے۔

وجعل عقد النکاح الخ: اسی طرح امام شافعیؒ کے نزدیک نکاح چونکہ عقد مالی کی طرح ہے، اس لیے جس طرح بائع و مشتری کی رضامندی سے بیع کو فسخ کر دیا جاتا ہے، جس کو اقالہ کہتے ہیں، اسی طرح باہمی رضامندی کے ساتھ شوہر، عورت سے روپیہ پیسہ لے کر نکاح کو فسخ کر سکتا ہے، جس کو خلع کہتے ہیں، لہذا امام شافعیؒ نے نکاح کو خلع کے ذریعہ فسخ کرنے کے قابل مانا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر پھر دوبارہ اسی

عورت سے نکاح ہو جائے تو شوہر کو از سر نو تین طلاقیں کا حق حاصل ہوگا۔

احناف فرماتے ہیں کہ نکاح باعثِ ثواب ہے اور نکاح سے بہت سی دینی اور دنیوی مصلحتیں وابستہ ہیں، لہذا اگر نکاح کو باطل کرنا ہی ہے اور ایک نعمت سے جدا ہونا ہی ہے تو اس کے لیے ایسے طریقے کو استعمال کیا جائے جس کو شریعت نے پسند کیا ہو یعنی ایک طہر میں صرف ایک طلاق دی جائے اور وہ طہر ایسا ہو جس میں شوہر نے وطی نہ کی ہو؛ کیونکہ اگر ایسے طہر میں طلاق دی، جس میں وطی کی گئی ہو تو استقرارِ حمل کے امکان کی وجہ سے عدت کے طویل ہونے کا امکان ہے اور عدت کا طویل ہونا عورت کے لیے باعثِ مشقت ہے اور امام صاحب ایک ساتھ تین طلاقیں دینے کو بہت بڑا عیب اور شریعت کے بالکل مخالف سمجھتے ہیں، اور بعض صحابہؓ نے تین طلاقیں دینے والے شخص کو مستوجبِ قتل سمجھا ہے۔

اور خلع ہمارے نزدیک طلاقِ بائنہ کے درجہ میں ہے نہ کہ فسخِ نکاح کے درجہ میں، لہذا پھر اگر اسی عورت سے نکاح ہو جائے تو شوہر باقی ماندہ دو طلاقیں کا حقدار ہوگا اور اگر دو طلاق دینے کے بعد خلع کیا ہے تو چونکہ اب طلاقیں تین ہو گئیں اس لیے یہ عورت احناف کے نزدیک شوہرِ اوّل کے پاس بغیر حلالہ کے نہیں جاسکتی۔

وَأَمَّا الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِهِ فَهُوَ أَنَّ الْخُلْعَ طَلَاقٌ لَا فُسْخَ. كَذَا فِي التَّلْوِيحِ

(۲) اُصول الشاشی: ص ۸

وَقُلْنَا كَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. إِنَّهُ يُوجِبُ حُرْمَةً مَتْرُوكِ التَّسْمِيَةِ عَامِدًا وَجَاءَ فِي الْخَبَرِ أَنَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ سُئِلَ عَنْ مَتْرُوكِ التَّسْمِيَةِ عَامِدًا.

فَقَالَ: كُلُّوهُ فَإِنَّ تَسْمِيَةَ اللَّهِ تَعَالَى فِي قَلْبِ كُلِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ فَلَا يُمَكِّنُ التَّوْفِيقُ بَيْنَهُمَا لِأَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ الْحِلُّ بِتَرْكِهَا عَامِدًا لَثَبَتَ الْحِلُّ

بِتَرْكِهَا نَاسِيًا فَحِينَئِذٍ يَرْتَفِعُ حُكْمُ الْكِتَابِ فَيُتْرَكُ الْخَبَرُ.

(الف): اعراب لگائیے۔

(ب): ترجمہ کیجیے۔

(ج): یہ مسئلہ کس قاعدہ پر متفرع ہے؟ پہلے اس کو لکھیں پھر عامداً اور ناسیاً ترک تسمیہ کا حکم بیان کیجیے اور بتائیے کہ متروک التسمیہ عامداً کی حلت میں کیا خرابی ہے؟

جواب

(الف): عبارت با اعراب سوالیہ عبارت میں ملاحظہ کریں۔

(ب): **ترجمہ:** اور اسی طرح ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول ”وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ“ میں کہا کہ یہ قول اس جانور کے حرام ہونے کو ثابت کرتا ہے جس پر جان بوجھ کر بسم اللہ ترک کر دی گئی ہو۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے متروک التسمیہ عامداً کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو کھاؤ کیونکہ ہر مسلمان آدمی کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہوتا ہے۔ پس آیت اور خبر کے درمیان تطبیق ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ترک تسمیہ عامداً سے حلت ثابت ہو جائے تو ترک تسمیہ ناسیاً سے جانور کے کھانے کی حلت بدرجہ اولیٰ ثابت ہوگی۔ پس اس وقت کتاب اللہ کا حکم بالکل مرتفع ہو جائے گا، لہذا خبر کو ترک کر دیا جائے گا۔

(ج): **تشریح:** مصنفؒ نے فرمایا کہ جس طرح ہم نے ماقبل میں عام غیر مخصوص منہ البعض کے متعلق بیان کیا تھا کہ اس پر عمل کرنا قطعی ہے اور ظنی شی اس کے معارض نہیں ہو سکتی تو اسی طرح ہم قرآن کی آیت ”وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ“ کے متعلق کہتے ہیں کہ اس آیت میں لفظ ”ما“ عام ہے اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ جس جانور پر ذبح کرتے وقت بسم اللہ نہ پڑھی گئی ہو تو اس

جانور کا کھانا حلال نہیں ہے۔

اب بسم اللہ نہ پڑھنے کی دو صورتیں ہیں:

- (۱) ایک صورت تو یہ ہے کہ ذبح کرنے والا بسم اللہ پڑھنا بھول گیا ہو۔
- (۲) دوسری صورت یہ ہے کہ بسم اللہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا ہو اور آیت کے عموم میں بظاہر دونوں شکلیں داخل ہیں۔

اب متروک التسمیہ عامدا و ناسیاً جانور کا کھانا حلال ہے یا حرام اس میں اختلاف ہے۔ چنانچہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر عمدتاً تسمیہ ترک کیا گیا ہے تو اس کا کھانا حرام ہے اور اگر ناسیاً ترک کیا گیا ہے تو اس کا کھانا حلال ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دونوں صورتوں میں کھانا حرام ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، دونوں صورتوں میں کھانا حلال ہے۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ آیت: ”وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ“ میں کلمہ ”ما“ عام ہے جو متروک التسمیہ عامدا و ناسیاً دونوں کو شامل ہے، مطلب یہ ہے کہ دونوں جانوروں کا کھانا کہ جس پر جان بوجھ کر یا بھول کر بسم اللہ ترک کر دی گئی ہو کسی کا کھانا بھی حلال نہیں ہے۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متروک التسمیہ عامدا کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا: ”كُلُوهُ فَإِنَّ تَسْمِيَةَ اللَّهِ تَعَالَى فِي قَلْبِكُمْ كُلِّ امْرِئٍ مُّسْلِمٍ“ کہ اسے کھاؤ، کیونکہ اللہ کا نام ہر مسلمان کے دل میں ہوتا ہے۔

دوسری حدیث ہے: ”الْمُؤْمِنُ يَذْبَحُ عَلَى اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى سَمَّى أَوْ لَمْ يُسَمَّ“ یعنی مؤمن آدمی اللہ کے نام پر ہی ذبح کرتا ہے، بسم اللہ پڑھے یا نہ پڑھے۔ مگر امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت متروک التسمیہ ناسیاً کو شامل

نہیں ہے۔

(۱) ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذبح کرتے وقت ترکِ تسمیہ کو فسق فرمایا ہے، حالانکہ ترکِ تسمیہ ناسیاً فسق نہیں ہے، کیونکہ بھول اور سہواً اللہ کی طرف سے ہوتی ہے نہ کہ بندے کی طرف سے جیسا اگر کوئی شخص روزہ کی حالت میں بھول کر کچھ کھالے یا پی لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حدیث میں ہے: ”رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَاؤُ وَالنِّسْيَانُ“ پس معلوم ہوا کہ ترکِ تسمیہ سہواً اس آیت میں داخل نہیں ہے۔

(۲) دوسری وجہ یہ ہے کہ ناسی یعنی بسم اللہ بھولنے والا ذاکر کے درجہ میں ہے اور ذکر بھی زبان سے ہوتا ہے اور کبھی دل سے گویا اس نے دل میں اللہ کا ذکر کر لیا۔ لہذا اس آیت کے تحت ایک فرد باقی رہا کہ اس جانور کا کھانا حلال نہیں جس پر قصداً بسم اللہ ترک کر دی گئی ہو۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ بسم اللہ کو قصداً ترک کیا ہو یا سہواً دونوں صورتوں میں اس ذبیحہ کا کھانا حلال ہے اور دلیل میں دو حدیثیں گزر چکیں۔ پس آیت اور حدیث میں تطبیق ممکن نہیں ہے، کیونکہ اگر متروک التسمیہ عمداً کو حلال مان لیں تو متروک التسمیہ ناسیاً کا حلال ہونا بدرجہ اولیٰ ہوگا جیسا کہ متروک التسمیہ ناسیاً کو احناف و شوافع بالاتفاق حلال کہتے ہیں، تو قرآن کے عام کے تحت ایک فرد بھی باقی نہ رہا گویا وَلَا تَسْأَلُوا فِيهِ ہے ہی نہیں۔ لہذا قرآن کے مقابلہ میں خبر واحد کو ترک کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ عام غیر مخصوص منہ البعض ہے جو قطعی ہوتا ہے اور خبر واحد ظنی ہوتی ہے اور ظنی کے مقابلہ میں قطعی کو ترجیح دی جاتی ہے۔ نیز امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ذکر کردہ احادیث ضعیف ہیں جن سے استدلال کرنے کو وہ خود جائز نہیں سمجھتے۔ لہذا متروک التسمیہ عمداً کا کھانا حرام ہوگا، نیز تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس کے حرام ہونے پر متفق تھے۔

(۳) أصول الشاشی: ص ۹

وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ يُقْتَصِي بِعُمُومِهِ
حُرْمَةُ نِكَاحِ الْمُرْضِعَةِ وَقَدْ جَاءَ فِي الْخَبَرِ "لَا تَحْرُمُ الْمَصَّةُ
وَلَا الْمَصَّتَانِ وَلَا الْأُمْلَاجَةُ وَلَا الْأُمْلَاجَتَانِ" فَلَمْ يُمَكِّنِ التَّوْفِيقُ
بَيْنَهُمَا فَيُتْرَكَ الْخَبَرُ.

(الف): اعراب لگائیے۔

(ب): ترجمہ کیجیے۔

(ج): "وَكَذَلِكَ" کا مشابہت الیہ واضح کرتے ہوئے مطلب لکھیے اور مثال کو
مثلاً پر منطبق کیجیے۔

جواب

(الف): عبارت با اعراب سوالیہ عبارت میں ملاحظہ کریں۔

(ب): ترجمہ: اور اسی طرح باری تعالیٰ کا قول "وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي
أَرْضَعْنَكُمْ" اپنے عموم کی وجہ سے دودھ پلانے والی کے نکاح کی حرمت کا تقاضا
کرتا ہے اور حدیث میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ چوسنا اور دو مرتبہ چوسنا اور عورت کا
ایک مرتبہ پستان کو بچہ کے منہ میں داخل کرنا اور دو مرتبہ داخل کرنا حرمت کو ثابت
نہیں کرتا ہے، پس ان دونوں کے درمیان تطبیق و توفیق ممکن نہیں ہے، لہذا
حدیث کو ترک کر دیا جائے گا۔

(ج): تشوہ: وَكَذَلِكَ النِّحْ أَيْ مِثْلُ مَا تَرَكْنَا الْخَبَرَ وَالْقِيَاسَ

بِمُقَابَلَةِ الْعَامِّ الَّذِي لَمْ يَخُصَّ مِنْهُ الْبَعْضُ.

سابق میں فاضل مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے عام کی دو قسمیں کی تھیں: (۱) عام مخصوص منہ البعض (۲) عام غیر مخصوص منہ البعض یعنی ایک عام تو وہ ہے جس کے بعض افراد کو خاص کر لیا گیا ہو اور دوسرا وہ ہے جس کے کسی فرد کو خاص نہ کیا گیا ہو، یہاں عام غیر مخصوص منہ البعض کا بیان ہے، چنانچہ احناف کے نزدیک عام غیر مخصوص منہ البعض کا حکم یہ ہے کہ وہ مفید یقین اور لزوم عمل کے حق میں خاص کے مرتبہ میں ہے یعنی جس طرح خاص یقین کا فائدہ دیتا ہے اور اس پر قطعاً و حتماً عمل کرنا لازم ہوتا ہے۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عام غیر مخصوص منہ البعض خبر واحد اور قیاس کے مرتبہ میں ہے یعنی جس طرح خبر واحد اور قیاس مفید ظن ہیں اسی طرح عام غیر مخصوص منہ البعض بھی مفید ظن ہے یعنی عام غیر مخصوص کے حکم پر عمل کرنا تو واجب ہوگا، لیکن اس پر اعتقاد اور یقین کرنا واجب نہ ہوگا جیسا کہ خبر واحد اور قیاس کے حکم پر عمل کرنا تو واجب ہے، لیکن اس پر یقین اور اعتقاد کرنا لازم نہیں ہوتا۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل: ”مَا مِنْ عَامٍّ إِلَّا وَقَدْ خُصَّ مِنْهُ الْبَعْضُ“ ہے یعنی ایسا کوئی عام نہیں جو خصوص کا احتمال نہ رکھتا ہو اور احتمال خصوص کے ساتھ قطعیت ثابت نہیں ہوتی، لہذا عام غیر مخصوص منہ البعض مفید یقین و مفید قطعیت نہ ہوگا۔

احناف کی دلیل یہ ہے کہ عموم اور شمول ایسا معنی مقصود ہے جس کے لیے لفظ عام وضع کیا گیا ہے یعنی لفظ عام عموم و شمول کے لیے وضع کیا گیا ہے اور لفظ جس معنی کے لیے موضوع ہوتا ہے اس معنی پر لفظ کی دلالت قطعی اور حتمی ہوتی ہے۔ الحاصل یہ بات ثابت ہوگئی کہ عام غیر مخصوص منہ البعض یقین اور قطعیت کا فائدہ دیتا ہے، اس کے مقابلے میں خبر واحد کو ترک کر دیا جائے گا۔ اس کی ایک مثال ”وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاحِئِي الْخ“ ہے، اس آیت کے اندر لفظ ”أَرْضَعْنِ“ عام ہے۔

جس کا مطلب یہ ہے کہ تم پردہ مائیں بھی حرام ہیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے، اس آیت کا عموم اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ دودھ پینے والے بچہ پر دودھ پلانے والی مطلقاً حرام ہو خواہ اس نے بچہ کو تھوڑا دودھ پلایا ہو یا زیادہ دودھ پلایا ہو یعنی مطلقاً رضاعت اور دودھ پلانا حرمت کو ثابت کرتا ہے۔

نیز حدیث میں ہے: ”قَلِيلُ الرِّضَاعِ وَكَثِيرُهُ سَوَاءٌ“ یعنی تھوڑا دودھ پلانا اور زیادہ دودھ پلانا دونوں برابر ہے اور یہی احناف کا مذہب ہے، لیکن حدیث اس کے خلاف ہے؛ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ”لَا تَحْرُمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ“ اور اُمّ الفضل رضی اللہ عنہا سے ”لَا تَحْرُمُ إِلَّا مَلَا جَةً وَلَا إِلَّا مَلَا جَتَانِ“ مروی ہے۔ یعنی ایک مرتبہ بچہ کا مرضعہ کی پستان کو چوسنا یا دو مرتبہ چوسنا یا دودھ پلانے والی کا اپنی پستان کو بچہ کے منہ میں ایک دفعہ داخل کرنا یا دو دفعہ داخل کرنا حرمت رضاعت کو ثابت نہیں کرتا یعنی وہ عورت اس بچہ پر حرام نہیں ہوتی۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مسلک ہے کہ حرمت رضاعت کم از کم پانچ گھونٹ پلانے سے ثابت ہوگی اور حدیث اس بات پر دال ہے کہ رضاعت کی مقدار قلیل مثلاً ایک گھونٹ یا دو گھونٹ حرمت رضاعت کا سبب نہیں ہے، جبکہ قرآن میں مطلقاً ”حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ... وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ“ کہا گیا ہے اور یہ کھلا ہوا تعارض ہے اور قرآن و حدیث میں تطبیق کی کوئی شکل نظر نہیں آتی، لہذا خبر واحد کو ترک کر دیا جائے گا اور قرآن کے عموم کو باقی رکھا جائے گا۔

نوٹ: ”الْمَصَّةُ“ بمعنی چوسنا یا دودھ پینے والے بچہ کا فعل ہے اور ”الْمَلَا جَةُ“ بمعنی پستان کو بچہ کے منہ داخل کرنا یا مرضعہ کا فعل ہے۔ اور مرضعہ دودھ پلانے والی عورت ہے۔

(۴) اُصول الشاشی: ص ۹۱

ذَهَبَ أَصْحَابُنَا إِلَى أَنَّ الْمُطْلَقَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى إِذَا أَمَكْنَ الْعَمَلُ بِإِطْلَاقِهِ فَالزِّيَادَةُ عَلَيْهِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ وَالْقِيَاسِ لَا يَجُوزُ. مِثَالُهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ فَالْمَأْمُورُ بِهِ هُوَ الْغَسْلُ عَلَى الْإِطْلَاقِ فَلَا يُزَادُ عَلَيْهِ شَرْطُ النِّيَّةِ وَالتَّرْتِيبِ وَالْمُؤَالَاةِ وَالتَّسْمِيَةِ بِالْخَبَرِ وَلَكِنْ يُعْمَلُ بِالْخَبَرِ عَلَى وَجْهِ لَا يَتَغَيَّرُ بِهِ حُكْمُ الْكِتَابِ.

(الف): اعراب لگائیے۔

(ب): ترجمہ کیجیے۔

(ج): عبارت کی تشریح کرتے ہوئے ”وَلَكِنْ يُعْمَلُ بِالْخَبَرِ الْخ“ کو مثال سے واضح کیجیے۔

جواب

(الف): عبارت با اعراب سوالیہ عبارت میں ملاحظہ کریں۔

(ب): ترجمہ: ہمارے اصحاب احناف اس مسلک کی جانب گئے ہیں کہ کتاب اللہ کا مطلق جب اس کے اطلاق پر عمل کرنا ممکن ہو تو اس مطلق پر خبر واحد اور قیاس کے ذریعہ زیادتی کرنا جائز نہیں ہوگا، اس کی مثال باری تعالیٰ کے قول ”فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ“ کے اندر ہے پس مامور بہ مطلقاً غسل ہے، لہذا اس پر خبر واحد کے ذریعہ نیت، ترتیب، موالات اور تسمیہ کے شرط کی زیادتی نہیں کی جائے گی، لیکن خبر واحد پر اس طریقے سے عمل کیا جائے گا جس سے

کتاب اللہ کا حکم متغیر نہ ہو۔

(ج): **تشریح:** مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس فصل میں مطلق اور مقید کو ذکر کیا ہے کیونکہ یہ دونوں بھی کتاب اللہ کی قسموں میں سے ہے اس طور پر کہ یہ دونوں خاص کی قسموں میں سے ہے اور خاص کتاب اللہ کی قسم ہے تو قسم (یعنی خاص) کی قسم (مطلق و مقید) قسم (یعنی کتاب اللہ کی) ہوئی۔

مطلق: مطلق وہ لفظ ہے جو بلا لحاظ اوصاف ذات پر دلالت کرے۔ جیسے: زید

مقید: مقید وہ لفظ ہے جو ذات پر مع صفات کے دلالت کرے جیسے: زید بن العالم۔

مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے علمائے احناف کا مذہب یہ ہے کہ جب تک کتاب اللہ کے مطلق پر عمل کرنا ممکن ہوگا اس وقت تک خبر واحد یا قیاس کے ذریعہ کتاب اللہ پر زیادتی کرنا جائز نہ ہوگا، کیونکہ مطلق کو مقید کرنا بمنزلہ نسخ کے ہے اور خبر واحد و قیاس کے ذریعہ کتاب اللہ کا نسخ جائز نہیں، کیونکہ نسخ کا منسوخ سے اعلیٰ اور اقویٰ ہونا یا کم از کم مساوی ہونا ضروری ہے، حالانکہ خبر واحد اور قیاس نہ تو کتاب اللہ سے اقویٰ ہیں اور نہ مساوی بلکہ ضعیف و کمزور ہیں، لہذا خبر واحد اور قیاس کے ذریعہ اس کی تقیید جائز نہیں۔

اس کی مثال باری تعالیٰ کے قول: ”فَاغْسِلُوا وُجُوْهُكُمْ“ کے اندر وضو کا تذکرہ ہے اور یہ مطلق ہے اس میں اوصاف و شرائط کا لحاظ کیے بغیر اعضائے ثلاثہ کو دھونے اور سر پر مسح کرنے کا حکم ہے، یہی احناف کا مسلک ہے اس کے برخلاف امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وضو میں ولاء کو شرط قرار دیتے ہیں۔

اور ایک حدیث سے استدلال کرتے ہیں: ”اِنَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ رَجُلًا صَلَّى وَفِيْ قَدَمِهِ لُمْعَةٌ بِاِعَادَةِ الْوُضُوْءِ وَالصَّلٰوةِ“ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو وضو اور نماز دونوں لوٹانے کا حکم دیا جس کے پیر میں خشکی تھی، نیز آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ولاء (یعنی اعضاء کو پے درپے اس طرح دھونا کہ پہلا عضو

خشک نہ ہو پائے) پر مداومت و مواظبت فرمائی ہے اور یہ اس کے شرط ہونے کی علامت ہے اور اصحابِ ظواہر وضو میں بسم اللہ کو ضروری اور شرط قرار دیتے ہیں۔
اور دلیل میں حدیث ”لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يُسَمِّ“ کو پیش کرتے ہیں اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو میں نیت اور ترتیب فرض ہے اور حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ حدیث ”إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ“ سے نیت ثابت ہو رہی ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور وضو بھی ایک عمل ہے نیز وضو ایک عبادت ہے اور کوئی عبادت بغیر نیت کے صحیح نہیں ہوتی۔

اور ترتیب کے فرض ہونے پر اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں: ”لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَوةَ امْرِءٍ حَتَّى يَضَعَ الطُّهُورَ فِي مَوَاضِعِهِ فَيَغْسِلُ وَجْهَهُ ثُمَّ يَدَيْهِ“۔
یعنی اللہ تعالیٰ کسی آدمی کی نماز قبول نہیں فرماتے، یہاں تک کہ وہ پاکی کو اپنے مواقع میں نہ رکھ لے پس اپنا چہرہ دھوئے پھر اپنا ہاتھ دھوئے۔ اس حدیث سے ترتیب ثابت ہو رہی ہے کہ غسل وجہ کے بعد غسلِ ید کو ”ثُمَّ“ حرفِ عطف کے ساتھ لائے اور ”ثُمَّ“ آتا ہے ترتیب کے لیے، پس معلوم ہوا کہ پہلے منہ دھونا پھر دونوں ہاتھ دھونا پھر سر کا مسح کرنا پھر دونوں پیر دھونے ضروری ہوں گے۔

احناف کی دلیل یہ ہے کہ یہ سب اخبار آحاد ہیں، ان سے کتاب اللہ پر زیادتی نہیں ہو سکتی، کیونکہ آیات وضو میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا حکم دیا ہے: ایک غسل کا، دوسرے مسح کا اور یہ دونوں صیغہ خاص ہیں اور مطلق بھی۔ خاص تو اس لیے کہ اس کے معنی متعین ہیں، غسل کے معنی پانی بہانے کے اور مسح کے معنی ہاتھ پھیرنے کے ہیں اور مطلق اس لیے کہ یہ ترتیب، نیت، ولاء اور تسمیہ کی قید کے ساتھ مقید نہیں ہیں، پس وضو میں مطلقاً اعصائے ثلاثہ (ہاتھ، چہرہ، پاؤں) کو دھونا اور سر کا مسح فرض ہوگا۔

البتہ مذکورہ احادیث پر اس انداز سے عمل کیا جائے گا کہ اس سے کتاب اللہ کا حکم

متغیر نہ ہو؛ چنانچہ کتاب اللہ کی وجہ سے مطلق غسل اور مطلق مسح فرض ہوگا اور حکم اخبار آحاد کی وجہ سے ولاء، نیت، ترتیب، اور تسمیہ سنت ہوں گے۔

(۵) اُصول الشاشی: ص ۱۱

قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْمُظَاهِرُ إِذَا جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِي خِلَالِ
الْإِطْعَامِ لَا يَسْتَأْنِفُ الْإِطْعَامَ لِأَنَّ الْكِتَابَ مُطْلَقٌ فِي حَقِّ الْإِطْعَامِ
فَلَا يُزَادُ عَلَيْهِ شَرْطُ عَدَمِ الْمَسِيَسِ بِالْقِيَاسِ عَلَى الصَّوْمِ.
(الف): اعراب لگائیے۔

(ب): ترجمہ کیجیے۔

(ج): بتائیے کہ مظاہر کسے کہتے ہیں؟ اور قیاس علی الصوم کا کیا مطلب ہے؟ نیز
یہ مثال کس قاعدہ پر متفرع ہے مثال کو قاعدے پر منطبق کیجیے۔

جواب

(الف): عبارت با اعراب سوالیہ عبارت میں ملاحظہ کریں۔

(ب): ترجمہ: حضرت امام ابو حنیفہؒ نے فرمایا کہ ظہار کرنے والا جب
کھانا کھلانے کے دوران اپنی بیوی سے جماع کر لے تو وہ از سر نو کھانا نہیں
کھلائے گا (بلکہ جماع کے بعد ساٹھ کی مقدار پورا ہونے میں جتنے مساکین باقی
بچے ہیں ان کو کھلائے گا) کیونکہ کھانا کھلانے کے بارے میں کتاب اللہ
(فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا) مطلق ہے، لہذا اس پر (اطعام طعام پر) جماع نہ
کرنے کی شرط کو زیادہ نہیں کیا جائے گا روزہ پر قیاس کرتے ہوئے۔

(ج): تشریح: مظاہر کسی تعریف: اپنی بیوی کو محرمات ابدیہ ماں،
بہن، بیٹی وغیرہ کے کسی ایسے عضو سے تشبیہ دینا جس کو دیکھنا اس کے لیے ناجائز اور حرام

ہو، جیسے: یوں کہے: ”انت علی کظہر امی“ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے؛ چنانچہ اب اس شخص کے لیے اپنی اس بیوی سے نہ وطی کرنا حلال ہے اور نہ اس کا بوسہ لینا، اور اگر ظہار کرنے کے بعد وہ اپنے قول سے رجوع کرنا چاہے تو کفارہ کی ادائیگی ضروری ہے، کفارہ ظہار یہ ہے: ”وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَاءِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ذَلِكَ كُمْ تَوْعُظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا“ یعنی کفارہ ادا کرنے کے لیے جماع سے پہلے ایک غلام یا باندی آزاد کرنا ضروری ہے اور جماع سے قبل کی قید آیت مذکورہ کے جزء ”مَنْ قَبْلُ أَنْ يَتَمَاسَا“ سے مفہوم ہو رہی ہے، اور اگر غلام آزاد کرنے پر قادر نہ ہو تو دو مہینے کے لگاتار روزے رکھے اور روزوں میں بھی قبل الجماع یعنی ”مَنْ قَبْلُ أَنْ يَتَمَاسَا“ کی قید مذکور ہے، اور اگر بیماری یا ضعف کی وجہ سے اس کی بھی قدرت نہ ہو تو ساٹھ مسکینوں کو پیٹ بھر کے دونوں وقت کھانا کھلائے یا غلہ فی کس صدقہ فطر کی مقدار سے ادا کرے اور اس آخری کفارہ میں قبل الجماع یعنی ”مَنْ قَبْلُ أَنْ يَتَمَاسَا“ کی قید مذکور نہیں ہے، لہذا اگر مظاہر نے مسکینوں کو کھانا کھلانے کے دوران اپنی بیوی سے جماع کر لیا، مثلاً تیس چالیس یا اس سے کچھ کم و بیش مسکینوں کو کھانا کھلا کر جماع کر بیٹھا اور پھر وطی کے بعد باقی مسکینوں کو کھانا کھلا کر ساٹھ کی مقدار کو پورا کر دیا تو کفارہ صحیح ہو جائے گا، از سر نو ساٹھ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلانا پڑے گا؛ کیونکہ کتاب اللہ میں اطعام طعام کے ذریعہ کفارہ ادا کرنا مطلق ہے، اس کو کفارہ بالصوم پر قیاس کر کے اس میں عدم مسیس یعنی قبل الجماع کی شرط لگانا جائز نہیں ہے، جیسا کہ امام شافعی قبل الجماع کی قید بڑھاتے ہیں کہ تمام کفاروں کی جنس چونکہ ایک ہے تو جس طرح روزوں کے ذریعہ کفارہ ادا کرنے کی شکل میں یہ ضروری ہے کہ دو ماہ کے مکمل روزے رکھنے سے پہلے اگر جماع کر لیا تو کفارہ صحیح نہ

ہوگا، اسی طرح اگر مکمل ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانے سے پہلے جماع کر لیا تو کفارہ صحیح نہ ہوگا، بلکہ از سر نو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔

امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں پہلے دو کفاروں میں ”مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَآسَا“ کی قید مذکور ہے مگر کفارہ بذریعہ اطعام میں یہ قید مذکور نہیں ہے؛ لہذا اگر وہاں بھی یہ قید عند اللہ مراد ہوتی تو اس قید کا قرآن میں ضرورت نہ ہوتا، اور جب قرآن پاک میں یہ قید مذکور نہیں ہے تو ہم اپنی طرف سے محض کفارہ بالصوم پر قیاس کر کے اس قید کا اضافہ نہیں کریں گے، بلکہ مطلق کو اس کے اطلاق پر اور مقید کو اس کی تقید پر جاری رکھا جائے گا؛ کیونکہ مطلق اپنے اطلاق پر باقی رہتا ہے اور اس پر قطعی طور سے عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، لہذا اطعام طعام کے اندر قبل الجماع کی شرط لگانا جائز نہ ہوگا۔

(۶) اُصول الشاشی: ص ۱۲

الْمُشْتَرَكُ مَا وَضِعَ لِمَعْنَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ أَوْ لِمَعَانٍ مُخْتَلِفَةِ الْحَقَائِقِ،
مِثَالُهُ قَوْلُنَا جَارِيَةٌ فَإِنَّهَا تَتَنَاوَلُ الْأَمَةَ وَالسَّفِينَةَ، وَالْمُشْتَرِكُ فَإِنَّهُ
يَتَنَاوَلُ قَابِلَ عَقْدِ الْبَيْعِ وَكَوَكَبِ السَّمَاءِ، وَقَوْلُنَا بَائِنٌ يَحْتَمِلُ
الْبَيْنَ وَالْبَيَانَ، وَحُكْمُ الْمُشْتَرَكِ أَنَّهُ إِذَا تَعَيَّنَ الْوَاحِدُ مُرَادًا بِهِ
سَقَطَ إِعْتِبَارُ إِزَادَةِ غَيْرِهِ.

(الف): اعراب لگائیے۔

(ب): ترجمہ کیجیے اور مطلب لکھیے۔

(ج): مشترک کا حکم بیان کرنے کے بعد لفظ ”قُرُوء“ کے معنی میں احناف و شوافع کا اختلاف لکھیے اور عبارت میں مذکور قاعدہ پر منطبق کیجیے۔

جواب

(الف): عبارت با اعراب سوالیہ عبارت میں ملاحظہ کریں۔

(ب): **تسوية**: مشترک وہ لفظ ہے جو دو مختلف معانی کے لیے یا چند مختلف الحقائق معانی کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ مشترک کی مثال ہمارا قول ”جساریۃ“ ہے پس وہ باندی اور کشتی دونوں کو شامل ہے اور ہمارا قول لفظ ”مُشْتَرِی“ ہے پس وہ عقد بیع قبول کرنے والے اور آسمان کے ستارے کو شامل ہے اور ہمارا قول ”بائِن“ ہے پس وہ بین یعنی جدا یگی اور بیان یعنی ظاہر ہونے کا احتمال رکھتا ہے۔ اور مشترک کا حکم یہ ہے کہ جب ایک معنی مراد ہو کر متعین ہو جائے تو اس معنی کے علاوہ کو مراد لینے کا اعتبار ساقط ہو جائے گا۔

(ج): **تشریح**: لفظ کی وضع کے اعتبار سے چار قسمیں ہیں: (۱) خاص (۲) عام (۳) مشترک (۴) مؤول۔

اس فصل میں مشترک و مؤول کا بیان شروع کر رہے ہیں دونوں کو ایک ہی فصل میں جمع کیا، کیونکہ مؤول مشترک ہی ہوتا ہے، بس فرق یہ ہے کہ جب تک کسی ایک معنی کو ترجیح نہ دی گئی ہو تو وہ مشترک ہے اور جب کسی ایک معنی کو مراد لے لیا گیا ہو تو اب وہ مؤول بن جائے گا۔

مشترک کی تعریف: مشترک وہ لفظ ہے جو ایسے دو معانی یا چند معانی کے لیے وضع کیا گیا ہو جن کی حقیقتیں مختلف ہوں، بشرطیکہ ہر ایک معنی کا وضع الگ الگ ہو اور اگر ایک ہی وضع ہو تو دوسرے معنی کے لیے وضع کرتے وقت وہ معنی اول کے لیے وضع کرنا بھول گیا ہو۔ دو معنی کے لیے موضوع ہونے کی مثال جیسے لفظ ”جساریۃ“ اس کے ایک معنی باندی کے ہیں اور دوسرے معنی کشتی کے ہیں۔ دوسری مثال ”مُشْتَرِی“ ہے کہ اس کے ایک معنی عقد بیع کو قبول کرنے والے کے ہیں اور دوسرے معنی ستارے کے ہیں اور تیسری مثال ”بائِن“ ہے کہ اس کے ایک معنی فرقت اور جدا یگی کے ہیں

جبکہ مُشتق من البین و البینونة ہو باب ضرب سے اور دوسرے معنی ظاہر ہونے کے ہیں جبکہ مشتق من البیان ہو باب ضرب سے۔ اور دو سے زائد معانی کے لیے موضوع ہونے کی مثال لفظ عین ہے جو چند معانی میں مشترک ہے: (۱) آنکھ (۲) دریا (پانی کا چشمہ) (۳) ذات (۴) سونا (۵) سورج (۶) جاسوس۔

واضح رہے کہ لفظ مشترک جن معانی کے لیے موضوع ہوتا ہے وہ معانی کبھی اعیان کے قبیل سے ہوتے ہیں جیسے: جَارِیَّةٌ اور مُشْتَرِیٌّ کے معانی اعیان کے قبیل سے ہیں یعنی ان کا مستقل ایک وجود ہے اور لفظ بَائِنٌ اعراض کے قبیل سے ہے یعنی بَائِنٌ کے معنی جدا ہونے اور ظاہر ہونے کے ہیں اور یہ دونوں معنی عرضی ہیں جو کسی نہ کسی کے ساتھ متصف ضرور ہوں گے۔

مشترک کا حکم: مشترک کے معانی میں سے جب ایک معنی کسی قرینہ یا دلیل یا قیاس یا خبر واحد سے متعین ہو جائے تو دوسرے معنی کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے جیسے مثال مذکور میں باندی کے معنی متعین ہو جائیں تو کشتی کے معنی کا اعتبار ختم ہو جائے گا؛ کیونکہ مشترک کے معانی میں سے بیک وقت دو معانی مراد نہیں لے سکتے۔ علماء کرام نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ:

”وَالْمُطَلَقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ“ کے اندر قروء سے مراد یا تو حیض ہے جیسا کہ احناف کے نزدیک، یا طہر ہے جیسا کہ شوافع کے نزدیک ہے۔
تفصیل اس کی یہ ہے کہ آیت ”وَالْمُطَلَقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ“ کے اندر اس آزاد عورت کی عدت کا بیان ہے جس کو خلوتِ صحیحہ کے بعد ایک یا دو طلاق رجعی یا طلاقِ بائنہ دی گئی ہو اور اس کو حیض بھی آتا ہو تو اس عورت کی عدت کے بارے میں اختلاف ہے۔

امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس عورت کی عدت تین حیض قرار دیتے ہیں اور امام

شافعی رحمۃ اللہ علیہ تین طہر اور دونوں حضرات کا مستدل یہی آیت ہے۔
 اس آیت کے اندر لفظ ”قُرُوءٌ“ استعمال ہوا ہے جو قُرُوء کی جمع ہے، جس کے معنی حیض و طہر کے اندر مشترک ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس سے حیض مراد لیتے ہیں اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ طہر؛ چنانچہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیت میں لفظ ثَلَاثَةُ عَدَدٍ معلوم، معرفت میں خاص ہے یعنی لفظ ثَلَاثَةُ مَعین عدد دو سے زائد اور چار سے کم کو بتلاتا ہے یعنی تین کو لہذا اس پر عمل کرنا واجب ہوگا اور عمل اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب کہ لفظ قُرُوء سے مراد حیض ہو اور عدت حیض کے ذریعہ سے گزاری جائے، کیونکہ اگر عدت طہر کے ذریعہ سے گزاری جائے اور قُرُوء کو طہر پر محمول کیا جائے جیسا کہ امام شافعی فرماتے ہیں تو ثَلَاثَةُ کے مقتضی کو ترک کرنا لازم آئے گا کیونکہ اگر لفظ قُرُوء کو طہر پر محمول کیا جائے تو تین طہر ثابت نہیں ہو پائیں گے بلکہ دو طہر اور تیسرے کا بعض حصہ ثابت ہوگا، اور تیسرے سے مراد وہ طہر ہے جس میں طلاق واقع ہوئی ہے۔
 اس طور پر کہ اگر عدت طہر کے ذریعہ شمار کی جائے اور طلاق شرعی بھی طہر ہی میں دی جائے تو ظاہر ہے کہ اس طہر کا کچھ نہ کچھ حصہ گزر چکا ہوگا، لہذا جس طہر میں طلاق دی جائے اس کی دو صورتیں ہیں: وہ یہ کہ اس طہر کو عدت میں شمار کیا جائے یا عدت میں شمار نہ کیا جائے۔
 پس اگر اس طہر کو عدت میں شمار کریں کماہو عند الشوافع اور اس کے علاوہ بقیہ دو طہر مزید عدت میں شامل کیے جائیں تو اس صورت میں دو طہر مکمل اور تیسرے کا (یعنی وہ پہلا طہر جس میں طلاق واقع ہوئی ہے) بعض حصہ عدت ہوگا اور اگر اس طہر کے علاوہ مزید تین طہر اور عدت میں شمار کیے جائیں تو اس صورت میں تین طہر مکمل اور چوتھے (یعنی پہلا طہر) کا بعض حصہ عدت ہوگا اور کسی بھی صورت میں ثَلَاثَةُ کے مقتضی (یعنی پورا کا پورا تین نہ اس سے کم اور نہ زائد) پر عمل نہیں ہو پائے گا۔ لہذا جب قُرُوء کے معنی حیض متعین ہو گئے تو دوسرے معنی یعنی طہر کو مراد لینے کا اعتبار ساقط ہو جائے گا۔

لان حکم المشترك انه اذا تعین الواحد مراداً به سقط اعتبار ارادة غيره.

(۷) اصول الشاشی: ص ۱۳

وَقَالَ مُحَمَّدٌ: إِذَا أَوْصَى لِمَوَالِي بَنِي فُلَانٍ وَلِبَنِي فُلَانٍ مَوَالٍ مِنْ أَعْلَى وَمَوَالٍ مِنْ أَسْفَلٍ فَمَاتَ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ فِي حَقِّ الْفَرِيقَيْنِ لِإِسْتِحَالَةِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا وَعَدَمِ الرُّجْحَانِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ: إِذَا قَالَ لِرُؤُوسِهِ أَنْتِ عَلَيَّ مِثْلُ أُمِّي لَا يَكُونُ مُظَاهِرًا.

(الف): اعراب لگائیے۔

(ب): ترجمہ کیجیے۔

(ج): آپ پہلے اس ضابطہ کو بیان کیجیے جس پر یہ مسائل متفرع ہو رہے ہیں پھر ان مسائل کی مدلل تشریح کیجیے اور بتائیے کہ مولیٰ اعلیٰ اور مولیٰ اسفل سے کیا مراد ہے؟

جواب

(الف): عبارت با اعراب سوالیہ عبارت میں ملاحظہ کریں۔

(ب): ترجمہ: اور امام محمدؒ نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی فلاں کے بیٹوں کے موالی کے لیے وصیت کرے اور فلاں کے بیٹوں کے کچھ موالی اعلیٰ ہیں اور کچھ موالی اسفل پھر وصیت کرنے والا شخص مر جائے تو وصیت دونوں فریقوں کے حق میں باطل ہو جائے گی۔ ان دونوں فریقوں کے درمیان وصیت کے جمع ہونے کے محال ہونے اور کسی ایک کے حق میں ترجیح نہ ہونے کی وجہ سے اور امام ابو حنیفہؒ نے فرمایا کہ جب شوہر اپنی بیوی سے کہے: "أَنْتِ عَلَيَّ مِثْلُ أُمِّي" یعنی تُو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے تو وہ ظہار کرنے والا نہیں کہلائے گا۔

(ج): **تشیوہ**: یہ مسئلہ اسی ضابطہ پر متفرع ہے کہ احناف کے نزدیک مشترک کے اندر بالکل عموم نہیں ہوتا یعنی عموم مشترک جائز نہیں ہے؛ لہذا اگر کسی آدمی نے یہ وصیت کی کہ یہ مال فلاں قبیلہ کے موالی کے لیے ہے اور اس قبیلہ کے موالی اعلیٰ (آزاد کنندہ) بھی ہیں اور موالی اسفل (آزاد کردہ) بھی ہیں تو وصیت ان دونوں کے حق میں باطل ہو جائے گی۔

صورت مسئلہ اس طرح ہے: مثلاً زید کا ایک غلام ہے ارمان، اور زید نے اپنے غلام ارمان کو آزاد کر دیا پھر ارمان نے بہت مالدار ہونے کے بعد ایک غلام خریدا سلمان پھر ارمان نے بھی اپنے غلام سلمان کو آزاد کر دیا تو اب دیکھئے کہ ارمان کے دو موالی ہوئے ایک موالی اعلیٰ یعنی زید جس نے ارمان کو آزاد کیا تھا اور دوسرا موالی اسفل یعنی سلمان جس کو ارمان نے آزاد کیا تھا اب کسی آدمی نے یہ وصیت کی کہ دس ہزار روپے ارمان کے موالی کے لیے ہیں اور دونوں موالی میں سے کسی ایک کے لیے وجہ ترجیح بھی بیان نہ کر سکا اور مر گیا تو دونوں فریقوں میں وصیت باطل ہو جائے گی، کیونکہ اگر وصیت کا مال موالی اعلیٰ اور موالی اسفل دونوں کو دے دیا جائے تو عموم مشترک لازم آئے گا اور عموم مشترک امام صاحب کے نزدیک جائز نہیں ہے اور اگر دونوں میں سے ایک کو وصیت کا کل مال دے دیں تو ترجیح بلا مرجح لازم آئے گی اور یہ بھی درست نہیں اور امام شافعی کے نزدیک چونکہ عموم مشترک جائز ہے، اس لیے ان کے نزدیک دونوں قسم کے موالی کو وصیت کا مال دے دیا جائے گا اور ایک جگہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ توقف کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ دونوں آپس میں صلح کر لیں۔

وقال أبو حنيفة إذا قال الخ: اسی طرح ایک اور مسئلہ ملاحظہ ہو کہ اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی سے "انت علی مثل امی" کہا تو اس میں لفظ مثل مشترک ہے کرامت اور حرمت کے اندر اور شوہر نے یہ وضاحت نہیں کی کہ تو میری ماں کے مشابہ ہے اعزاز و

اکرام میں یا مشابہ ہے حرمت نکاح میں تو عدم ترجیح کی بناء پر حرمت کی جہت رائج نہ ہوگی۔ پھر حرمت کی دو صورتیں ہیں: ایک بصورتِ ظہار، دوم بصورتِ طلاق یا یوں کہہ لیجیے کہ ”اَنْتِ عَلَیِّ مِثْلِ اُمِّی“ تین معانی میں مشترک ہے ایک ظہار، دوم کرامت، سوم طلاق یعنی اس کلام کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ تُو مجھ پر میری ماں کے مشابہ ہے، ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تُو میرے نزدیک میری ماں کی طرح محترم و مکرم ہے اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ تُو مجھ پر حرام ہے۔ پہلی صورت میں کلام ظہار پر محمول ہوگا اور دوسری صورت میں اکرام و اعزاز پر اور تیسری صورت میں طلاق بائن پر محمول ہوگا، پس یہ لفظ چونکہ تین معانی کے درمیان مشترک ہے، لہذا بغیر نیت کے کسی معنی کو ترجیح حاصل نہ ہوگی اور یہ کلام لغو ہوگا، الا یہ کہ وہ کسی معنی کا ارادہ کر لے تو اس کلام کو اسی معنی پر محمول کر لیں گے۔

نوٹ: مولیٰ اعلیٰ سے معتق بالکسر یعنی آزاد کنندہ اور مولیٰ اسفل سے معتق بالفتح یعنی آزاد کردہ غلام مراد ہے جیسا کہ مسئلہ مذکورہ کے تحت آچکا ہے۔

(۸) اُصول الشاشی: ص ۱۳

وَعَلَىٰ هَذَا قُلْنَا لَا يَجِبُ النَّظِيرُ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ فَجَزَاءُ مِثْلٍ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ لِأَنَّ الْمِثْلَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْمِثْلِ صُورَةً وَبَيْنَ الْمِثْلِ مَعْنَىٰ وَهُوَ الْقِيَمَةُ وَقَدْ أُرِيدَ الْمِثْلُ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَىٰ بِهَذَا النَّصِّ فِي قَتْلِ الْحَمَامِ وَالْعَصْفُورِ وَنَحْوِهِمَا بِالْإِتِّفَاقِ فَلَا يُرَادُ الْمِثْلُ مِنْ حَيْثُ الصُّورَةُ إِذْ لَا غَمُومَ لِلْمُشْتَرَكِ أَصْلًا.

(الف): اعراب لگائیے۔

(ب): ترجمہ کیجیے۔

(ج): ”وعلیٰ هذا“ کا مشار الیہ متعین کر کے مطلب بوضاحت تحریر کیجیے۔

(د): نیز بتائیے کہ ”بالاتفاق“ سے کن لوگوں کا اتفاق مراد ہے؟

جواب

(الف): عبارت با اعراب سوالیہ عبارت میں ملاحظہ کریں۔

(ب): **ترجمہ:** اور اسی اصل کے بناء پر ہم نے کہا کہ شکار کی جزاء میں اللہ

تعالیٰ کے قول ”فجزآء مثل ما قتل من النعم“ کی وجہ سے نظیر (یعنی مثل

صوری) واجب نہ ہوگا اس لیے کہ لفظ مثل، مثل صوری اور مثل معنوی کے

درمیان مشترک ہے اور مثل معنوی اس شکار کیے ہوئے جانور کی قیمت ہے۔ اور

تحقیق کہ کبوتر اور چڑیا اور ان جیسوں کے شکار میں اس نص کی وجہ سے بالاتفاق

مثل معنوی مراد لے لیا گیا ہے، لہذا اب مثل صوری کی زیادتی نہیں کی جائے

گی، کیونکہ مشترک کے لیے بالکل عموم نہیں ہوتا ہے۔

(ج): **توضیح:** وعلیٰ هذا الخ: ائی علیٰ ان المشترك لا عموم له

اصلاً۔ یعنی مشترک میں امام صاحب کے نزدیک بالکل عموم نہیں ہوتا ہے، اسی اصل کی

بناء پر ہم احناف یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے حالت احرام میں شکار کر لیا تو بدلے میں

اس پر مثل صوری یعنی نظیر واجب نہ ہوگا بلکہ مثل معنوی یعنی قیمت واجب ہوگی۔ کیونکہ

محرم کے لیے شکار کرنا ممنوع ہے، چنانچہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ

”اے ایمان والو! تم بحالت احرام شکار مت کرو“

اور اگر کسی نے شکار کر لیا یعنی کسی جانور کو مار ڈالا تو قرآن پاک کی اس آیت:

”وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا

عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بَالِغًا الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ أَوْ عَدْلٌ

ذَٰلِكَ صَيَآمَا لَيَذُوقُ وَبَالَ أَمْرِہٖ“

کے اندر اس کی جزاء، مثل مقتول کے اللہ نے بیان فرمائی ہے اور لفظ مثل، مثل صوری و معنوی کے درمیان مشترک ہے۔ مثل صوری سے مراد یہ ہے کہ وہ جانور جسامت اور خلقت میں شکار کردہ جانور کے برابر اور اس کی نظیر ہو جیسے ہرن کا مثل صوری بکری ہے اور خرگوش کا مثل صوری بکری کا بچہ ہے سال پورا ہونے سے پہلے اور مثل معنوی سے مراد شکار شدہ جانور کی قیمت ہے۔

علمائے حجاز بین امام مالک، امام شافعی، امام احمد اور احناف میں سے امام محمدؒ فرماتے ہیں کہ جن جانوروں کا مثل صوری موجود ہے ان کو شکار کرنے کی صورت میں تو مثل صوری ہی واجب ہوگا، مثلاً ہرن کا شکار کرنے کی صورت میں بکری واجب ہوگی اور خرگوش کا شکار کرنے کی صورت میں بکری کا بچہ واجب ہوگا اور شتر مرغ کی شکار میں بدنہ واجب ہوگا۔ البتہ جن جانوروں کا مثل صوری موجود نہیں ہے، مثلاً چڑیا اور کبوتر ان کو قتل کرنے کی صورت میں مثل معنوی یعنی قیمت واجب ہوگی، جس کو اس جگہ یا اس کے قریب کے رہنے والے دو انصاف پسند آدمی متعین کریں گے، پھر وہ لوگ بااختیار ہوں گے اگر چاہے تو اس قیمت کی ہدی خرید کر صدقہ کر دے یا اس روپیے سے کھانا خرید کر صدقہ کر دے اور ہر فقیر کو نصف صاع گیہوں دے یا ایک صاع کھجور یا جو دے یا چاہے تو نصف صاع گیہوں یا ایک صاع جو یا کھجور کے بدلہ روزہ رکھے۔

حضرت امام ابو حنیفہؒ اور امام ابو یوسفؒ مثل معنوی یعنی قیمت ہی کے قائل ہیں خواہ مقتول جانور کا مثل صوری موجود ہو یا نہ ہو، کیونکہ اگر کسی نے کبوتر یا عصفور کا قتل کیا تو چونکہ ان کا کوئی مثل صوری نہیں ہے تو باتفاق علمائے کرام مقتول کی قیمت ہی کا صدقہ کرنا پڑے گا، لہذا جب آیت میں مثل سے کبوتر اور چڑیا کے قتل میں مثل معنوی مراد لے لیا گیا تو اب ہر صورت میں مثل معنوی ہی واجب ہوگا، مثل صوری کی زیادتی نہیں کی جائے گی، کیونکہ اگر

مثلاً ہرن کے شکار میں تو مثل صوری یعنی بکری لازم قرار دیں اور عصفور و کبوتر میں قیمت تو مشترک میں عموم لازم آئے گا، حالانکہ احناف کے نزدیک عموم مشترک بالکل جائز نہیں۔
(ج): ”بالاتفاق“ سے امام صاحب، امام ابو یوسف اور امام محمد کا اتفاق مراد ہے، کیونکہ آیت مذکورہ میں مستعمل لفظ ”مثل“ مشترک ہے، مثل صوری و مثل معنوی کے درمیان اور نص کی وجہ سے کبوتر اور چڑیا میں ان حضرات نے مثل معنوی مراد لے لیا، لہذا اب مثل صوری کا اعتبار کرنا ساقط ہو جائے گا، اس لیے کہ دونوں کو ایک ساتھ جمع کرنا محال ہے۔

(۹) اُصول الشاشی: ص ۱۴

كُلُّ لَفْظٍ وَضَعَهُ وَاضِعُ اللُّغَةِ بِإِزَاءِ شَيْءٍ فَهُوَ حَقِيقَةٌ لَهُ وَلَوْ اسْتُعْمِلَ فِي غَيْرِهِ يَكُونُ مَجَازًا لَا حَقِيقَةً، ثُمَّ الْحَقِيقَةُ مَعَ الْمَجَازِ لَا يَجْتَمِعَانِ إِرَادَةً مِّنْ لَفْظٍ وَاحِدٍ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ وَلِهَذَا قُلْنَا لَمَّا أُرِيدَ مَا يَدْخُلُ فِي الصَّاعِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ”لَا تَبِيعُوا الدَّرْهَمَ بِالدَّرْهَمَيْنِ وَلَا الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ“ سَقَطَ إِعْتِبَارُ نَفْسِ الصَّاعِ حَتَّى جَازَ بَيْعُ الْوَاحِدِ مِنْهُ بِالْإِثْنَيْنِ.

(الف): اعراب لگائیے۔

(ب): ترجمہ کیجیے۔

(ج): مطلب لکھتے ہوئے حقیقت و مجاز کی تعریف مع امثلہ تحریر کریں۔

(د): ثم الحقيقة مع المجاز الخ کی وضاحت کرتے ہوئے ”إرادة من لفظ واحد“، ”في حالة واحدة“ مذکورہ تینوں قیود کا فائدہ تحریر کریں۔

جواب

(الف): عبارت با اعراب سوالیہ عبارت میں ملاحظہ کریں۔

(ب): **ترجمہ:** ہر وہ لفظ جس کو وضع لغت نے کسی شے کے مقابلہ میں وضع کیا ہو تو وہ لفظ اس شے کے لیے حقیقت ہے اور اگر وہ لفظ اس شے کے علاوہ کسی اور معنی میں مستعمل ہو تو وہ مجاز ہوگا نہ کہ حقیقت، پھر حقیقت مجاز کے ساتھ ایک حالت میں ایک لفظ سے مراد ہو کر جمع نہیں ہوں گے اور اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول: ”لا تبیعوا الدرہم بالدرہمین ولا الصاع بالصاعین“ سے وہ سامان مراد لے لیا گیا جو صاع میں داخل ہے (گیہوں، جو، چاول) تو اب نفس صاع (لکڑی کا پیانہ) کا اعتبار کرنا ساقط ہو گیا حتیٰ کہ نفس صاع میں سے ایک صاع کو دو صاع کے بدلے بیچنا جائز ہے۔

(ج): **تشریح:** فاضل مصنف نے حقیقت و مجاز کی تعریف اصطلاحی بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ”ہر وہ لفظ جس کو وضع لغت نے کسی معین شے کے مقابلہ میں وضع کیا ہو تو وہ لفظ اس شے کے لیے حقیقت ہوگا جیسے اسد بول کر محض درندہ یعنی شیر مراد لینا“۔

”اور اگر وہ لفظ معنی غیر موضوع لہ میں استعمال کیا گیا ہو تو وہ لفظ مجاز ہوگا حقیقت نہیں جیسے لفظ ”اسد“ بول کر رجل شجاع مراد لینا، مگر اس کے لیے کسی قرینہ کا ہونا ضروری ہے، جیسے مثلاً کوئی کہے: رأیت أسدا فی الحمام یا رأیت أسدا یرمی تو اسد کا غسل خانہ میں ہونا یا کسی چیز کو پھینکنا اس بات پر قرینہ ہے کہ اس سے کوئی آدمی مراد ہے۔

فوائد قیود: کل لفظ وضعه واضع اللغة الخ: حقیقت کی تعریف میں چونکہ وضع کا لفظ مذکور ہے، اس لیے وضع کے معنی اور اس کے اقسام کو جان لینا ضروری معلوم ہوتا ہے، چنانچہ وضع کہتے ہیں لفظ کو کسی معنی کے لیے اس طرح متعین کرنا کہ وہ لفظ اس معنی پر دلالت کرنے میں کسی قرینہ کا محتاج نہ ہو۔ پھر اس وضع کی چار قسمیں ہیں: (۱) وضع لغوی (۲) وضع شرعی (۳) وضع عرفی خاص (۴) وضع عرفی عام۔

اس لیے کہ لفظ کو معنی کے لیے متعین کرنا (۱) یا تو وضع لغت کی جانب سے ہوگا (۲) یا

واضح شرعی کی جانب سے ہوگا (۳) یا کسی مخصوص جماعت کی طرف سے ہوگا (۴) یا عام لوگوں کی جانب سے ہوگا۔ اگر اول ہے تو اس کو وضع انوی کہا جائے گا جیسے لفظ صلاۃ کی وضع دعاء کے لیے ہے اور اگر ثانی ہے تو وضع شرعی ہے جیسے صلاۃ کی وضع ارکان مخصوصہ یعنی نماز کے لیے اور اگر ثالث ہے تو وضع عرفی خاص ہے جیسے نحو یوں کے یہاں اسم کی وضع اس کلمہ کے لیے ہے جو ایسے مستقل معنی پر دلالت کرے جو کسی زمانہ کے ساتھ مقترن نہ ہو۔ اور اگر رابع ہے تو وضع عرفی عام ہے جیسے لفظ دابة کی وضع چوپائے کے لیے۔ الحاصل حقیقت کی تین قسمیں ہوئیں: (۱) حقیقت لغویہ (۲) حقیقت شرعیہ (۳) حقیقت عرفیہ۔

اشکال: مصنف نے حقیقت کی تعریف میں صرف واضح اللغۃ فرمایا ہے، حالانکہ ابھی معلوم ہوا کہ واضح شریعت بھی ہوتی ہے اور عرف بھی ہوتا ہے اور یہ دونوں حقیقت ہی کی انواع ہیں۔ فما الجواب؟

جواب: (۱) مصنف کی مراد واضح لغت سے یا تو وہ ہے جو الفاظ کو اپنے محاورات میں استعمال کرے خواہ وہ شارع ہو یا اہل عرف عام و خاص۔ (۲) مصنف نے ابو بکر باقلانی کا مذہب اختیار کیا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک اسم لغوی اگر معنی شرعی یا معنی عرفی میں استعمال کیا گیا ہو تو وہ مجاز کہلاتا ہے، حقیقت شرعیہ یا عرفیہ نہیں کہلاتا ہے۔

مصنف نے حقیقت کی تعریف میں کُل لفظ لا کر اس طرف اشارہ کیا ہے کہ حقیقت و مجاز لفظ کے اوصاف میں سے ہیں یعنی حقیقت و مجاز لفظ کی صفت ہوتے ہیں اور ”لفظ“ حقیقی و مجازی ہوتا ہے معنی یا استعمال حقیقی اور مجازی نہیں ہوتا۔

(د): ثم الحقيقة مع المجاز الخ: مصنف نے فرمایا کہ ایک لفظ سے ایک وقت میں حقیقت و مجاز کو مراد نہیں لیا جاسکتا ہے یعنی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں ایک لفظ سے معنی حقیقی بھی مراد ہو اور معنی مجازی بھی مراد ہو ایسا تو ہو سکتا ہے کہ لفظ دونوں کو بظاہر شامل ہو اور دونوں کا احتمال رکھتا ہو، لیکن دونوں کا ارادہ کرنا یہ قطعاً ناجائز

ہے، اگرچہ امام شافعیؒ اس کی اجازت دیتے ہیں۔

امام شافعیؒ کی دلیل یہ ہے کہ جس طرح حقیقت لفظ کا مدلول بننے کی صلاحیت رکھتی ہے اسی طرح مجاز بھی لفظ کا مدلول بننے کی صلاحیت رکھتا ہے اور ایک ساتھ دونوں کو مراد لینے سے کوئی مانع بھی موجود نہیں ہے، چنانچہ اگر کسی نے ”لاتنکح مانکح ابوک“ کہا تو اس سے معنی مجازی عقد اور معنی حقیقی وطی دونوں مراد ہوں گے۔

اور مطلب یہ ہوگا کہ تو اپنے باپ کی موطوءہ سے نہ عقد نکاح کر اور نہ وطی کر۔ اور اس اجتماع میں کوئی استحالہ نہیں ہے، لہذا یہ بات ثابت ہوگئی کہ حقیقت اور مجاز کو ایک لفظ سے ایک وقت میں مراد لیا جاسکتا ہے۔ جواب: یہاں جمع بین الحقیقة والمجاز نہیں ہے، بلکہ عموم مجاز مراد ہے۔

احناف کی دلیل یہ ہے کہ حقیقت اپنے محل میں مستقر اور ثابت ہوتی ہے اور مجاز اپنے محل سے متجاوز ہوتا ہے اور یہ بات بالکل محال ہے کہ ایک شئی ایک حالت یعنی ایک وقت میں اپنے محل کے اندر مستقر اور ثابت بھی ہو اور متجاوز بھی۔ جیسا کہ یہ بات محال ہے کہ ایک کپڑا پہننے والے کے بدن پر ملگا بھی ہو اور عاریہ بھی، نیز حقیقت اصل ہے اور مجاز اس کا خلیفہ اور خلیفہ کا ثبوت اصل کے فوت ہونے کے بعد ہوتا ہے۔ (أصول الشاشی: ص ۱۴۲، حاشیہ: ۱۱) ولہذا قلنا الخ: اس مسئلے کی تفصیلی بحث اگلے سوال میں ملاحظہ کریں۔

(۱۰) اُصول الشاشی: ص ۱۴۲

وَلِهَذَا قُلْنَا لَمَّا أُرِيدَ مَا يَدْخُلُ فِي الصَّاعِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا تَبِيعُوا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ وَلَا الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ، سَقَطَ إِعْتِبَارُ نَفْسِ الصَّاعِ حَتَّى جَازَ بَيْعُ الْوَاحِدِ مِنْهُ بِالْأُثْنَيْنِ وَلَمَّا أُرِيدَ الْوِقَاعُ مِنْ آيَةِ الْمُلَامَسَةِ سَقَطَ إِعْتِبَارُ إِرَادَةِ الْمَسِّ بِالْيَدِ. قَالَ مُحَمَّدٌ إِذَا

أَوْصَى لِمَوَالِيهِ وَلَهُ مَوَالٍ اَعْتَقَهُمْ وَلِمَوَالِيهِ مَوَالٍ اَعْتَقُوهُمْ كَانَتْ
الْوَصِيَّةُ لِمَوَالِيهِ دُونَ مَوَالِي مَوَالِيهِ.

(الف): اعراب لگائیے۔

(ب): ترجمہ کیجیے۔

(ج): مصنف نے حقیقت و مجاز کی جو تعریف کی ہے آپ اسے نقل کریں۔

(د): عبارت کی تشریح کرتے ہوئے بتائیں کہ مذکورہ مسائل کس اصل پر مبنی
ہیں؟ نیز ان مسائل کو اس اصل پر منطبق کریں۔

جواب

(الف): عبارت با اعراب سوالیہ عبارت میں ملاحظہ کریں۔

(ب): ترجمہ: اور اسی وجہ سے (یعنی حقیقت و مجاز کا ایک ساتھ جمع ہونا

نا جائز ہے) ہم نے کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول ”لا تبیعوا

الدرهم بالدرهمین ولا الصاع بالصاعین“ سے وہ سامان مراد لے لیا

گیا جو صاع میں داخل ہے تو اب نفس صاع (یعنی لکڑی سے ناپنے کا برتن) کا

اعتبار کرنا ساقط ہو گیا۔ اسی وجہ سے نفس صاع میں سے (لکڑی کے پیمانہ میں)

ایک صاع کو دو صاع کے بدلے بیچنا جائز ہے۔ اور جب آیت ملا مست سے

جماع مراد لے لیا گیا تو اب مس بالید کے مراد لینے کا اعتبار ساقط ہو گیا۔

(ج): حقیقت کی تعریف: حقیقت ہر وہ لفظ ہے جو اپنے معنی موضوع لہ

میں استعمال ہو، یعنی واضح لغت جب کسی لفظ کو کسی معنی کے واسطے وضع کر دے اس طرح

کہ جب کبھی وہ لفظ بولا جائے تو اس کے وہی معنی موضوع لہ بغیر کسی قرینہ کے سمجھ

میں آجائیں، تو یہ حقیقت کہلاتا ہے، جیسے انسان بول کر ذات انسان مراد لینا۔ اسد بول

کر شیر مراد لینا۔

مجاز کی تعریف: اگر کوئی لفظ غیر موضوع لہ معنی میں کسی مناسبت و اتصال کی بنا پر استعمال کیا جائے تو مجاز کہلاتا ہے، جیسے اسد بول کر، رجل شجاع (یعنی بہادر آدمی) مراد لینا۔

(د): تشریح: مصنف نے اس اصل اور ضابطہ کی بناء پر کہ ایک وقت میں ایک ساتھ حقیقت و مجاز کو مراد لینا درست نہیں ہے۔ امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک (اور امام شافعیؒ کے نزدیک درست ہے اگر جمع کرنا ممکن ہو) اسی پر چند مسائل متفرع فرما رہے ہیں کہ ”لَا تَبِيعُوا الدَّرْهَمَ بِالْدِرْهَمِينَ وَلَا الصَّاعَ بِالصَّاعِينَ“ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درہم کو دو درہموں کے بدلہ میں اور ایک صاع کو دو صاع کے بدلہ میں بیچنے سے منع فرمایا ہے اور صاع کے حقیقی معنی ہیں لکڑی کا پیمانہ اور مجازی معنی ہیں وہ سامان جو اس کے اندر ہو، مثلاً: گیہوں، جو، چاول وغیرہ۔

اور حدیث کے اندر معنی مجازی ہی مراد ہے، لہذا حقیقی معنی یعنی لکڑی کا ایک صاع دو صاع کے بدلے میں فروخت کرنا جائز ہوگا؛ کیونکہ اگر معنی حقیقی بھی مراد لے لیں اور سامان کی طرح نفس صاع میں بھی ایک صاع کو دو صاع کے بدلے بیچنا ناجائز قرار دیں تو حقیقت اور مجاز کو ایک ساتھ جمع کرنا لازم آئے گا، جو کہ احناف کے نزدیک جائز نہیں ہے۔

لہذا جب حدیث شریف میں معنی مجازی مراد لے لیے گئے یعنی وہ سامان جو صاع کے اندر ہے، مثلاً گیہوں، جو وغیرہ تو اب نفس صاع کا اعتبار ساقط ہو گیا، تو اب لکڑی کے ایک صاع کو دو صاع کے بدلے فروخت کرنا جائز ہوگا اور امام شافعیؒ کے نزدیک دونوں معنی مراد ہیں، لہذا ان کے نزدیک نفس صاع کو بھی دو صاع کے بدلے بیچنا ناجائز ہوگا، کیونکہ یہاں دونوں معنی مراد لینا عقلاً محال نہیں، بلکہ ممکن ہے۔

ولما أريد الوقاع الخ: سے مصنف اسی ضابطہ مذکورہ پر ”مس امرأة“ سے متعلق ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں، ملاست سے متعلق قرآن کی آیت اس طرح ہے:

”وَإِنْ كُنْتُمْ مُرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا“
 ”اور اگر تم بیمار ہو یا حالتِ سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص استنجے سے آیا ہو یا تم نے اپنی بیویوں سے ملاست کی ہو پھر تم کو پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو“

ملاست کے دو معنی ہیں یعنی حقیقی ہاتھ سے مس کرنا یعنی بیوی کو ہاتھ سے چھونا اور معنی مجازی جماع کرنا ہے۔

احناف کے نزدیک آیتِ مبارکہ میں صرف معنی مجازی یعنی جماع کرنا مراد ہے، لہذا جماع ہی ناقض طہارت ہوگا نہ کہ مس بالید اور پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کرنا ضروری ہوگا، اور جب ایک معنی متعین کر کے مراد لے لیا گیا تو اب حقیقی معنی یعنی مس بالید والے معنی کو مراد لینے کا اعتبار ساقط ہو گیا۔ ورنہ جمع بین الحقیقۃ والمجاز لازم آئے گا، جو کہ درست نہیں ہے۔

امام محمدؒ نے فرمایا کہ اگر کسی آزاد آدمی نے جو شروع سے ہی آزاد ہوا اپنے مولیٰ کے لیے وصیت کی اور اس کے مولیٰ کے بھی مولیٰ تھے۔

مثلاً زید جو شروع سے ہی آزاد ہے اس نے اپنے مولیٰ یعنی اپنے آزاد کردہ غلاموں کے لیے وصیت کی اور زید کے آزاد کردہ غلاموں کے آزاد کردہ غلام بھی ہیں تو وصیت ان آزاد کردہ غلاموں کے حق میں جاری ہوگی جو زید کے براہِ راست آزاد کردہ غلام ہیں، جو کہ مولیٰ کے حقیقی معنی ہیں۔

ان آزاد کردہ غلاموں کے حق میں وصیت نافذ نہیں ہوگی، جو کہ زید کے آزاد کردہ غلاموں نے آزاد کیے ہیں، اس لیے کہ وہ مولیٰ کے مجازی معنی ہیں، کیونکہ اگر دونوں قسم کے مولیٰ مراد لے لیے جائیں تو جمع بین الحقیقۃ والمجاز لازم آئے گا، جو کہ امام صاحبؒ

کے نزدیک جائز نہیں ہے۔

(۱۱) اُصول الشاشی: ص ۱۵

وَلِئِنْ قَالَ إِذَا حَلَفَ لَا يَضَعُ قَدَمَهُ فِي دَارِ فُلَانٍ يَحْنُثُ لَوْ دَخَلَهَا
خَافِيًا أَوْ مُتَسِعًّا أَوْ رَاكِبًا وَكَذَلِكَ لَوْ حَلَفَ لَا يَسْكُنُ دَارَ فُلَانٍ
يَحْنُثُ لَوْ كَانَتْ الدَّارُ مِلْكًا لِفُلَانٍ أَوْ كَانَتْ بِأَجْرَةٍ أَوْ عَارِيَّةٍ
وَذَلِكَ جَمْعٌ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ عَبْدُهُ حُرٌّ
يَوْمَ يَقْدَمُ فُلَانٌ فَقَدِمَ فُلَانٌ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا يَحْنُثُ.

(الف): اعراب لگائیے۔ (ب): ترجمہ کیجیے۔

(ج): مذکورہ مسائل میں بظاہر حقیقت و مجاز کا بیک وقت مراد ہونا معلوم ہو رہا ہے آپ ہر مسئلہ کی وضاحت کرتے ہوئے مذکورہ اشکال کو دفع کریں، نیز بتائیں کہ ”عبدہ حر الخ“ میں حانث ہونے کا کیا مطلب ہے؟

جواب

(الف): عبارت با اعراب سوالیہ عبارت میں ملاحظہ کریں۔

(ب): ترجمہ: اور اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ جب کسی نے یہ قسم کھائی کہ وہ فلاں کے گھر میں اپنا قدم نہیں رکھے گا تو وہ حانث ہو جائے گا خواہ وہ اس کے گھر میں داخل ہوا ہو ننگے پیر (یہ وضع قدم کے حقیقی معنی ہیں) یا جوتا پہن کر یا سوار ہو کر (یہ دونوں مجازی معنی ہیں) اور اسی طرح (دوسرا اعتراض) اگر کسی نے یہ قسم کھائی کہ وہ فلاں کے گھر میں سکونت اختیار نہیں کرے گا تو وہ حانث ہو جائے گا خواہ وہ گھر فلاں شخص کی ملکیت کا ہو (یہ دارِ فلاں کے معنی حقیقی ہیں) یا کرایہ یا عاریت کا ہو (یہ دونوں مجازی معنی ہیں) اور یہ (یعنی تمام صورتوں میں حالف کا

حادث ہونا) حقیقت و مجاز کو جمع کرنا ہے (حالانکہ اے خفیو! تمہارے نزدیک حقیقت و مجاز کا اجتماع ناجائز ہے۔ فما الجواب؟) اور اسی طرح (تیسرا اعتراض) اگر کسی نے کہا اس کا غلام آزاد ہے جس دن فلاں شخص آئے پس وہ فلاں شخص رات میں آئے یا دن میں وہ حادث ہو جائے گا۔ (وذلك أيضا جمع بین الحقيقة والمجاز فما الجواب أيها الأحناف؟)

(ج): تشریح: اس عبارت کے اندر امام اعظم ابوحنیفہؒ کی بیان کردہ اصل کہ حقیقت و مجاز کا اجتماع محال ہے، اس پر شوافع نے چند اعتراضات کیے ہیں۔

پہلا اعتراض: یہ ہے کہ اگر کسی نے کہا: ”وَاللّٰهُ لَا اُضْعِ قَدَمِي فِي دَارِ فُلَانٍ“ بخدا! میں اپنا قدم فلاں کے گھر میں نہیں رکھوں گا تو امام صاحبؒ کے نزدیک یہ شخص اس وقت بھی حادث ہو جائے گا، جب ننگے پیر داخل ہو اور اس وقت بھی جب جوتے پہن کر داخل ہو اور اس وقت بھی جب سوار ہو کر داخل ہو، حالانکہ وضع قدم ننگے پیر داخل ہونے میں حقیقت ہے اور جوتے پہن کر داخل ہونے اور سوار ہو کر داخل ہونے میں مجاز ہے، تو جب دونوں معنی مراد لے لیے گئے تو ”جمع بین الحقيقة والمجاز“ لازم آیا؛ حالانکہ اے خفیو! تمہارے نزدیک یہ ناجائز ہے، فما الجواب؟

دوسرا اعتراض: یہ ہے کہ اگر کسی نے قسم کھا کر کہا: ”وَاللّٰهُ لَا اُسْكُنُ فِي دَارِ فُلَانٍ“ بخدا! میں فلاں کے گھر میں سکونت اختیار نہیں کروں گا تو یہ شخص اس وقت بھی حادث ہوگا جب فلاں کے دارِ مملوکہ مسکونہ میں داخل ہوگا یہ ”دارِ فلاں“ کے حقیقی معنی ہیں اور اس وقت بھی حادث ہوگا جب فلاں کے کرایہ پر لیے ہوئے گھر میں داخل ہو اور اس وقت بھی جب فلاں کے عاریت پر لیے ہوئے گھر میں داخل ہوگا یہ دونوں دارِ فلاں کے مجازی معنی ہیں۔ پس جب آپ کے نزدیک تمام صورتوں میں حالف حادث ہو جاتا ہے تو جمع بین الحقيقة والمجاز لازم آیا، حالانکہ آپ اس کو ناجائز کہتے ہیں، فما الجواب أيها الأحناف؟

تیسرا اعتراض: یہ ہے کہ اگر کسی نے کہا: ”عبدی حر یوم یقدم فلان“ میرا غلام آزاد ہے جس دن فلاں شخص آئے تو یہ شخص اس وقت بھی حائث ہو جائے گا، یعنی اس کا غلام آزاد ہو جائے گا جب کہ فلاں شخص دن میں آیا ہو اور اس وقت بھی جبکہ فلاں شخص رات میں آیا ہو، پس لفظ یوم چونکہ دن کے معنی میں حقیقت اور رات کے معنی میں مجاز ہے، اس لیے یہاں بھی دونوں صورتوں میں حائث ہونے کی وجہ سے ”جمع بین الحقیقۃ والمجاز“ لازم آئے گا، حالانکہ آپ کے نزدیک یہ ناجائز ہے۔

مذکورہ تینوں اعتراضات کا جواب یہ ہے کہ ان جگہوں میں ”جمع بین الحقیقۃ والمجاز“ کی وجہ سے حالف حائث نہیں ہوا ہے، بلکہ عموم مجاز مراد ہونے کی وجہ سے حائث ہوا ہے اور عموم مجاز کا مطلب یہ ہے کہ لفظ کے ایسے عام معنی مراد لیے جائیں کہ حقیقت و مجاز دونوں اس عام معنی کے فرد بن جائیں، لہذا وضع قدم سے دخول مراد ہے عموم مجاز کے طریقہ پر وہ جس طریقے پر بھی داخل ہو، ننگے پیر یا جوتے پہن کر یا سواری پر سوار ہو کر؛ لہذا حالف ان تمام صورتوں میں عموم مجاز کی وجہ سے حائث ہوگا۔

”جمع بین الحقیقۃ والمجاز“ کی وجہ سے حائث نہیں ہوگا اور جب یہ بات ہے تو ”جمع بین الحقیقۃ والمجاز“ کا اعتراض وارد نہ ہوگا اور دخول، وضع قدم کا مجاز اس لیے ہے کہ وضع قدم سبب ہے اور دخول اس کا مسبب ہے، کیونکہ دخول بلا وضع قدم ہوگا ہی نہیں اور سبب بول کر مسبب مراد لینا مجاز ہے، لہذا وضع قدم بول کر دخول مراد لینا مجاز ہوگا اور وضع قدم مطلق دخول میں حقیقت عرفیہ ہے، نیز دخول کی دونوں شکلوں میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ حالف کا مقصد دخول سے باز رہنا ہے، لہذا اگر دخول پایا گیا خواہ ننگے پیر یا جوتے پہن کر یا سواری پر ہو کر جس طرح سے بھی ہو حائث ہو جائے گا۔

دوسرے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اس میں عموم مجاز کے طریقہ سے ”دار فلان“ سے دار مسکونہ مراد ہے یعنی جس گھر میں اس کی رہائش کی نسبت کی جائے خواہ وہ گھر اس کی

ملکیت میں ہو یا کرایہ پر ہو یا عاریت پر ہو، کیونکہ اس قسم پر آمادہ کرنے والا وہ غیظ و غصہ ہے جو حالف کو فلاں سے لاحق ہوا ہے، لہذا اس کلام کا مقصد حالف کا اس مکان میں داخل ہونے سے رُکنا ہے، جس میں وہ فلاں رہتا ہے اور جب ایسا ہے تو ”دارِ فلاں“ دارِ مملوکہ وغیرہ مملوکہ سب کو شامل وگا، بشرطیکہ وہ اس میں سکونت اختیار کیے ہوئے ہو۔

الحاصل! یہاں عمومی مجاز کے طریقہ پر نسبت سکنتی کے عموم کی وجہ سے حث عام ہوگا جمع بین الحقیقۃ والمجاز کے طریقہ پر اس کا حاث ہونا عام نہیں ہوگا۔

تیسرے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ یہاں بھی عموم مجاز کے طریقہ سے یوم سے مطلق وقت مراد ہے، کیونکہ یہ ضابطہ ہے کہ جب لفظ یوم کی اضافت فعل غیر ممتد کی طرف ہو تو اس سے مطلق وقت مراد ہوتا ہے جیسے مذکورہ مسئلہ ”عبدی حر یوم یقدم فلاں“ میں یوم کی اضافت قدم کی طرف ہے اور قدم، خروج، دخول وغیرہ فعل غیر ممتد ہے، اس لیے یوم سے مطلق وقت مراد ہوگا اور مطلق وقت رات و دن سب کو عام ہے، لہذا فلاں رات یا دن میں جب بھی آئے گا حالف حاث ہوگا اور یہ حاث ہونا عموم مجاز کی وجہ سے ہوگا نہ کہ ”جمع بین الحقیقۃ والمجاز“ کی وجہ سے (فلا یرد نقض جمع بین الحقیقۃ والمجاز)۔

نوٹ: عبدہ حر الخ: میں حالف کے حاث ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کا غلام آزاد ہو جائے گا خواہ وہ فلاں رات میں آئے یا دن میں۔

(۱۲) اُصول الشاشی: ص ۱۷۱

وَلَا يَلْزَمُ عَلَى هَذَا إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ: هَذِهِ ابْنَتِي وَلَهَا نَسَبٌ مَعْرُوفٌ مِنْ غَيْرِهِ، حَيْثُ لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ، وَلَا يُجْعَلُ ذَلِكَ مَجَازًا عَنِ الطَّلَاقِ سَوَاءً كَانَتِ الْمَرْأَةُ صُغْرَى سِنًا مِنْهُ أَوْ كُبْرَى، لِأَنَّ هَذَا اللَّفْظَ لَوْ صَحَّ مَعْنَاهُ لَكَانَ مُنَافِيًا لِلنِّكَاحِ فَيَكُونُ مُنَافِيًا لِحُكْمِهِ،

وَهُوَ الطَّلَاقُ وَلَا اسْتِعَارَةَ مَعَ وُجُودِ التَّنَافِي.

(الف): اعراب لگائیے۔

(ب): ترجمہ کیجیے۔

(ج): ”علیٰ ہذا“ کا مشاڑ الیہ لکھ کر عبارت کا مطلب بوضاحت لکھئے، نیز ”ہذہ ابنتی“ کا لغوی معنی، نکاح اور حکم نکاح کے منافی کیسے ہے؟ سمجھا کر لکھئے۔

جواب

(الف): عبارت با اعراب سوالیہ عبارت میں ملاحظہ کریں۔

(ب): **ترجمہ:** اور اس اصل مذکور (کہ امام صاحبؒ کے نزدیک مجاز، حقیقت کا خلیفہ محض تکلم میں ہے اور صاحبینؒ کے نزدیک حکم میں ہے) پر اعتراض لازم نہیں آتا کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی سے ”ہذہ ابنتی“ کہہ دے حالانکہ اس عورت کا غیر شوہر سے نسب مشہور ہے تو اس کلام کے تکلم کے وقت وہ عورت اس شوہر (متکلم) پر حرام نہ ہوگی اور شوہر کے اس قول کو طلاق سے مجاز نہیں قرار دیا جائے گا، خواہ وہ عورت اپنے شوہر سے عمر میں بڑی ہو چھوٹی، اس لیے کہ یہ لفظ (ابنتی) اگر اس کے حقیقی معنی (بیٹی ہونا) صحیح ہوں تو یہ لفظ نکاح کے منافی ہوگا، لہذا حکم نکاح یعنی طلاق کے بھی منافی ہوگا اور دو چیزوں میں منافات کے ہوتے ہوئے استعارہ نہیں ہوتا۔

(ج): ولا يلزم علیٰ هذا ای علیٰ هذا الاصل المذكور وهو ان

المجاز عند أبي حنيفة خلف عن الحقيقة في حق اللفظ.

تشریح: یہاں سے مصنفؒ ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں، جو امام

صاحبؒ پر وارد ہو رہا ہے۔

اعتراض یہ ہے کہ جب امام صاحبؒ کے نزدیک مجاز، حقیقت کا خلیفہ محض تلفظ میں

ہوتا ہے کہ ترکیب نحوی کے اعتبار سے کلام صحیح ہو جائے۔ تو اگر شوہر اپنی اس بیوی سے جس کا نسب شوہر کے علاوہ دوسرے آدمی سے مشہور ہو یعنی سب کو یہ خبر ہو کہ یہ فلاں کی بیٹی ہے اس سے ”ہذہ ابنتی“ کہہ دے کہ یہ میری بیٹی ہے، تو چونکہ یہ بیوی اس شوہر کی حقیقی بیٹی تو ہو نہیں سکتی؛ کیونکہ نسب دوسرے آدمی سے مشہور ہے تو مجازاً اس پر طلاق پڑنی چاہئے اور یہ عورت شوہر پر حرام ہونی چاہئے؛ کیونکہ حرمت (حرمت نکاح) حقیقی بیٹی کے لیے لازم ہے اور لازمی معنی مراد لینا مجاز ہے، گویا یہ کہنا چاہئے کہ قائل نے ملزوم بول کر لازم مراد لیا ہے جیسا کہ غلام کو ”ہذا ابنتی“ کہنے کی صورت میں حریت ثابت ہو جاتی ہے تو اسی طرح اپنی بیوی کو بیٹی کہہ دینے سے بیوی حرام ہو جانی چاہئے، حالانکہ امام صاحب اس قول کو لغو کہتے ہیں اور مجازاً طلاق مراد نہیں لیتے، جبکہ ”ہذہ ابنتی“ ترکیب کے اعتبار سے صحیح ہے یعنی مبتداء و خبر کی ترکیب ہے۔ فما الجواب؟

جواب: یہ ہے کہ بیوی شوہر پر حرام نہیں ہوگی اور شوہر کے قول ”ہذہ ابنتی“ کو طلاق سے مجاز نہیں قرار دیا جائے گا یعنی اس کلام کی وجہ سے عورت پر مجازاً طلاق واقع نہ ہوگی، بیوی خواہ عمر میں شوہر سے بڑی ہو یا چھوٹی؛ کیونکہ اگر اس لفظ یعنی ”ابنتی“ کو صحیح اور ثابت مان لیں یعنی ”ہذہ ابنتی“ سے حقیقی بیٹی مراد لے لیں تو وہ نکاح کے منافی ہے یعنی دونوں چیزیں (بیٹی ہونا اور نکاح) ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی؛ کیونکہ بیٹی سے کسی بھی صورت میں نکاح درست نہیں ہے تو جب بیٹی ہونا نکاح کے منافی ہے تو نکاح کے حکم یعنی طلاق کے بھی منافی ہے اور جب دو چیزوں کے اندر منافات اور تضاد ہو تو استعارہ یعنی ایک لفظ بول کر دوسرا مراد نہیں لیا جاسکتا ہے، لہذا ابنتیت (بیٹی ہونا) سے طلاق مراد نہیں لی جاسکتی، بلکہ قائل کا یہ قول لغو ہو جائے گا۔ برخلاف مسئلہ ”ہذا ابنتی“ کے کہ اگر کسی نے اپنے غلام کو بیٹا کہہ دیا تو مجازاً غلام آزاد ہوگا؛ کیونکہ بیٹا ہونے اور غلام ہونے میں کوئی منافات اور تضاد نہیں ہے تو غلام ہونے کے حکم یعنی آزادی ثابت ہونے میں بھی کوئی

خرابی نہیں ہوگی اور بیٹا ہونے و غلام ہونے میں اس لیے منافات اور تضاد نہیں ہے؛ کیونکہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ بیٹے کو کسی نے مقید کر لیا ہو اور باپ نے اس کو خرید تو خرید لینے کی وجہ سے وہ بیٹا مملوک بن گیا، اگرچہ خریدتے ہی وہ فوراً آزاد ہو جائے گا؛ کیونکہ حدیث شریف میں ہے ”من ملک ذارحم محرم منه عتق علیہ“ لہذا اپنی بیوی کو ”ہذہ ابنتی“ کہنے اور اپنے غلام کو ”ہذا ابنی“ کہنے میں فرق واضح ہو گیا؛ چنانچہ جب بیٹا ہونے اور مملوک ہونے میں تضاد اور تنافی نہیں ہے تو مملوک ہونے کے حکم یعنی ثبوت حریت میں بھی تنافی نہ ہوگی، لہذا بنوۃ اور ثبوت حریت میں استعارہ بھی جائز ہوگا یعنی غلام کو بیٹا کہنے کی وجہ سے غلام کے لیے حریت ثابت ہو جائے گی؛ لیکن جب بیٹی ہونے اور نکاح ہونے میں تضاد اور تنافی ہے تو نکاح کے حکم یعنی طلاق میں اور بیٹی ہونے میں بھی تنافی ہوگی، لہذا ان دونوں (بیٹی ہونا اور نکاح) میں استعارہ بھی جائز نہ ہوگا، لہذا اپنی بیوی کو بیٹی کہنے کی شکل میں مجازاً اس پر وقوع طلاق کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔

قولہ: ولہا نسب معروف الخ: اگر وہ لڑکی معروفۃ النسب نہ ہو بلکہ مجہولۃ النسب ہو تو پھر ”ہذہ ابنتی“ کہنے کی شکل میں وہ شوہر پر حرام ہو جائے گی اور اسی شوہر سے اس کا نسب ثابت ہو جائے گا۔

فائدہ: صاحبین کے نزدیک بھی یہ کلام ”ہذہ ابنتی“ لغو ہوگا؛ کیونکہ یہاں ”ہذہ ابنتی“ کے حقیقی معنی مراد لینا ممکن نہیں ہیں؛ کیونکہ غیر شوہر سے معروفۃ النسب بیٹی اپنی بیٹی نہیں ہو سکتی۔

(۱۳) اُصول الشاشی: ص ۱۸

اعْلَمُ أَنَّ الْإِسْتِعَارَةَ فِي أَحْكَامِ الشَّرْعِ مُطَرِّدَةٌ بِطَرِيقَيْنِ أَحَدُهُمَا لَوْجُودِ الْإِتِّصَالِ بَيْنَ الْعِلَّةِ وَالْحُكْمِ وَالثَّانِي لَوْجُودِ الْإِتِّصَالِ بَيْنَ السَّبَبِ

الْمُخْضِرِ وَالْحُكْمِ فَالْأَوَّلُ مِنْهَا يُوجِبُ صِحَّةَ الْإِسْتِعَارَةِ مِنَ الطَّرَفَيْنِ.

(الف): اعراب لگائیے۔

(ب): ترجمہ کیجیے۔

(ج): علت، حکم اور سبب کے معنی مرادی اور سبب کو محض کی قید کے ساتھ مقید کرنے کا فائدہ تحریر کریں۔

(د): دونوں طریقوں کی مثال اور حکم بیان کر کے مطلب تحریر کریں۔

جواب

(الف): عبارت با اعراب سوالیہ عبارت میں ملاحظہ کریں۔

(ب): **توجہ:** جاننا چاہیے کہ استعارہ شریعت کے احکام میں دو طریقوں سے رائج ہے، ان دونوں میں سے ایک طریقہ علت اور حکم کے درمیان اتصال کے پائے جانے کی وجہ سے ہے اور دوسرا طریقہ سبب محض اور حکم کے درمیان اتصال کے پائے جانے کی وجہ سے ہے، پس ان دونوں طریقوں میں سے پہلا طریقہ استعارہ کی صحت کو طرفین سے (یعنی علت اور حکم دونوں طرفوں سے) ثابت کرتا ہے اور دوسرا طریقہ استعارہ کی صحت کو دو طرفوں میں سے صرف ایک طرف سے ثابت کرتا ہے۔

(ج): الْحُكْمُ يَتَعَلَّقُ بِسَبَبِهِ وَيُثَبِّتُ بَعْلَتَهُ وَيُوجَدُ عِنْدَ شَرْطِهِ وَالْعِلَّةُ

مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ وَجُودُ الشَّيْءِ.

متن میں علت اور حکم کو طرفین کہا گیا ہے اسی وجہ سے علت بول کر حکم (معلول) اور حکم (معلول) بول کر علت مراد لینا درست ہے، کیونکہ ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کا محتاج ہے، اس لیے کہ حکم بغیر علت کے نہیں پایا جاسکتا، پس حکم وجود کے اعتبار سے علت کی طرف منسوب ہوگا اور اس کے تابع ہوگا اور علت اپنے حکم ہی کے لیے

مشروع ہوتی ہے، حتیٰ کہ علت ایسی جگہ مشروع نہیں ہو سکتی جہاں حکم کا مشروع ہونا متصور نہ ہو جیسے کہ شراب پہنچنا اور نکاح محرمات، پس علت حکم کی محتاج ہوئی اور اس کے تابع ہوئی۔

وإذا كان كذلك استوى اتصال كل واحد منهما بالآخر فيعم
جواز الاستعارة. (اصول الشاشی: ص ۱۸، حاشیہ: ۷)

والسبب عبارة عما يكون طريقاً للوصول إلى الحكم.
الحاصل! علت وہ ہے جو حکم تک بلا واسطہ پہنچائے، جیسے: مثلاً باندی کو خریدنا علت ہے ملکِ رقبہ کے حاصل ہونے کی، پھر چونکہ ملکِ رقبہ کے واسطے سے ملکِ متعہ (حقِ جماع) بھی حاصل ہوگی تو یہی خریدنا سبب ہے ملکِ متعہ کے حاصل ہونے کا، ملکِ رقبہ کے واسطے سے۔

نوٹ: کبھی سبب بول کر علت مراد لے لیتے ہیں مثلاً یوں کہنا کہ باندی کا خریدنا ملکِ رقبہ کے حاصل ہونے کا سبب ہے، حالانکہ خریدنا ملکِ رقبہ کی علت ہے سبب نہیں، تو یہاں سبب بول کر علت مراد لیا ہے، لیکن اگر سبب کے بعد مصنف نے محض کی قید بڑھائی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں مراد سبب ہی ہے علت نہیں، اسی غرض سے محض کی قید کے ساتھ مقید کیا۔

(د): تشریح: مصنف نے اس فصل میں استعارہ کے طریقوں کو پہچاننے کا ذکر کیا ہے۔

اہل اصول کے نزدیک استعارہ اور مجاز دونوں مترادف ہیں یعنی حقیقت اور مجاز کے درمیان اتصال اور مناسبت کی وجہ سے لفظ کو معنی مجازی میں استعمال کرنا استعارہ بھی کہلاتا ہے اور مجاز بھی۔

اور اہل بیان کے نزدیک استعارہ مجاز کی ایک قسم ہے، کیونکہ حقیقت اور مجاز کے

درمیان اگر تشبیہ کا علاقہ ہے تو وہ استعارہ کہلائے گا اور اگر سبب و مسبب، لازم و ملزوم، حال و محل وغیرہ پچیس علاقوں میں سے کوئی غیر تشبیہ کا علاقہ ہے تو وہ مجاز مرسل کہلائے گا۔
الحاصل! اہل بیان کے نزدیک استعارہ مجاز کی قسم ہے، مجاز کا مترادف نہیں ہے اور اہل اصول کے نزدیک استعارہ مجاز کا مترادف ہے۔ پھر معنی حقیقی اور مجازی کے درمیان اگر غیر تشبیہ کا علاقہ ہو تو اس علاقہ کو اتصال صوری کہتے ہیں اور اگر تشبیہ کا علاقہ ہو تو اس کو اتصال معنوی کہتے ہیں۔ مصنف کتاب نے اتصال معنوی کا تو ذکر ہی نہیں چھیڑا اور اتصال صوری میں سے صرف دو قسموں کو بیان کیا ہے: (۱) علت و معلول کے درمیان استعارہ (۲) سبب و مسبب کے درمیان استعارہ، کیونکہ اکثر اختلافی مسائل کی بنیاد انہیں دو پر ہے، اسی لیے مصنف نے ”فی احکام الشرع“ کی قید لگائی ہے۔

چنانچہ فرمایا کہ ان دونوں قسموں میں سے اول یعنی ”اتصال بین العلة والمعلول“ میں استعارہ دونوں جانب سے صحیح ہے یعنی یہ بھی جائز ہے کہ علت ذکر کی جائے اور مجازاً حکم (معلول) مراد لیا جائے اور یہ بھی جائز ہے کہ حکم (معلول) ذکر کیا جائے اور مجازاً علت مراد لی جائے۔

مثلاً غلام وغیرہ خریدنا مالک ہونے کی علت ہے اور مالک ہونا معلول ہے، لہذا اگر کسی شخص نے کہا کہ اگر میں کسی غلام کا مالک بنوں تو وہ آزاد ہے اور مالک بننے سے عرف عام میں ملکیت کاملہ فی وقت واحد مراد ہوتی ہے یعنی پورا غلام ایک وقت کے اندر اس کی ملکیت میں موجود ہو، لہذا اس شخص نے نصف غلام خریدا تو نصف غلام کا مالک بنا اور خریدتے ہی اس کو فروخت کر دیا، پھر اس غلام کے مابقیہ نصف آخر کو بھی خرید لیا اور مالک بن گیا تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ نصف آخر آزاد نہیں ہوگا۔

کیونکہ پورا غلام ایک وقت میں اس کی ملکیت میں موجود نہیں ہے، اس کے برخلاف اگر اس نے یہ کہا کہ اگر میں کسی غلام کو خریدوں تو وہ آزاد ہے، تو چونکہ عرف عام

میں کسی غلام کے خریدنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ پورا غلام اس کی ملکیت میں ایک ساتھ موجود ہو، بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ پورے غلام کو اس نے خرید لیا ہو، گو متفرق طور سے ہی صحیح، لہذا اس شخص نے نصف غلام کو خریدا اور بیچ دیا پھر نصف آخر کو خریدا تو اس صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ نصف آخر آزاد ہو جائے گا۔

کیونکہ پورے غلام کا خریدنا پایا گیا اور صرف نصف آخر میں آزاد ہوگا، کیونکہ نصف اول تو اس کی ملکیت میں ہے ہی نہیں، لہذا وہ اس کو آزاد کرنے پر قادر ہی نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں ہے: ”لاعتق فیما لایملکہ ابن آدم“۔ (آدمی جس چیز کا مالک نہیں ہوتا اس میں عتق بھی نہیں ہوگا)۔

چونکہ علت و معلول کے درمیان طرفین سے استعارہ درست ہے تو اگر ملکٹ (معلول) بول کر اشتریت (علت) مراد لیا یا اشتریت (علت) بول کر ملکٹ (معلول) مراد لیا تو بطریق مجاز اس کی نیت صحیح اور درست ہوگی، کیونکہ شراء، ملک کی علت ہے اور ملک اس کا حکم اور معلول ہے اور آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ علت اور معلول میں طرفین سے استعارہ عام ہوتا ہے، مگر جس شکل میں قائل کے حق میں کچھ تخفیف اور فائدہ ہو تو دیا نہ تو تصدیق ہوگی مگر قاضی کے یہاں فیصلہ کے اعتبار سے اس کی تصدیق نہیں ہوگی، کیونکہ ممکن ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہو، مثلاً اگر قائل اشتریت بول کر ملکیت مراد لے تو اگرچہ استعارہ اب بھی درست ہے، مگر بوجہ تہمت، قضاء اس کی تصدیق نہ ہوگی اور قاضی یہی حکم دے گا کہ غلام کا نصف آخر آزاد ہو چکا ہے، کیونکہ ”اشتریت عبداً فہو حر“ کا یہی تقاضا ہے۔

اور دوسری قسم یعنی ”اتصال بین السبب والمسبب“ میں استعارہ ایک طرف سے جائز ہوتا ہے، دوسری طرف سے جائز نہیں ہوتا یعنی یہ تو جائز ہے کہ سبب ذکر کیا جائے اور مجازاً حکم (مسبب) مراد لیا جائے، مگر یہ جائز نہیں کہ مسبب ذکر کیا جائے

اور مجاز اسبب مراد لیا جائے۔

مثلاً اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو ”حرر تک“ کہے اور طلاق کی نیت کر لے تو اس کی یہ نیت صحیح ہے، کیونکہ تحریر اپنے حقیقی معنی کے اعتبار سے ملک بضعہ یعنی حق جماع کے زوال کا سبب ہے، باندی کے حق میں نگر در میان میں ملک رقبہ واسطہ ہوگا، لہذا تحریر ملک متعہ کے زوال کا سبب محض بن گیا اور ملک متعہ کا زوال اس کا مسبب ہوا اور طلاق سے بھی چونکہ متعہ کا زوال ہوتا ہے، لہذا سبب ”حرر تک“ بول کر مسبب یعنی طلاق مراد لینا صحیح ہے۔

لہذا شوہر کی آزاد عورت کو طلاق بابت واقع ہو جائے گی، جو کہ ملک متعہ کو زائل کرنے والی ہے، برخلاف اس کے کہ باندی کو ”طَلَّقْتُکَ“ کہے جو کہ مسبب ہے اور مراد اس سے ”حرر تک“ لے جو کہ سبب ہے تو یہ صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ مسبب بول کر سبب مراد لینا درست نہیں ہوتا اور وجہ اس کی یہ ہے کہ مسبب اپنے ثبوت میں سبب کا محتاج ہوتا ہے، مگر سبب مسبب کا محتاج نہیں ہوتا ہے، اس لیے سبب بول کر مسبب مراد لینا تو صحیح ہے، لیکن مسبب بول کر سبب مراد لینا صحیح نہیں ہے۔

فائدہ: حکم اگر علت کے ساتھ ہو تو اس سے مراد معلول ہے اور اگر سبب کے

ساتھ ہو تو اس سے مراد مسبب ہے۔

(۱۴) اُصول الشاشی: ص ۲۱

وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ”فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلثَ وَرُبْعَ“ سِيَقَ الْكَلَامِ لِبَيَانِ الْعَدَدِ وَقَدْ عَلِمَ الْإِطْلَاقُ وَالْإِجَارَةُ بِنَفْسِ السَّمَاعِ فَصَارَ ذَلِكَ ظَاهِرًا فِي حَقِّ الْإِطْلَاقِ نَصًّا فِي بَيَانِ الْعَدَدِ. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ”لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ“

مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً.

(الف): اعراب لگائیے۔

(ب): ترجمہ کیجیے۔

(ج): ظاہر اور نص کی تعریف کر کے عبارت کی ایسی تشریح کریں کہ مذکورہ دونوں مثالوں میں ظاہر اور نص کی تعیین ہو جائے۔

(د): نیز ظاہر نص میں تعارض کے وقت کیا حکم ہوگا؟ مثال دے کر واضح کریں۔

جواب

(الف): عبارت با اعراب سوالیہ عبارت میں ملاحظہ کریں۔

(ب): ترجمہ: اور اسی طرح (أي في النص والظاهر) باری تعالیٰ کا

قول: ”فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ الْخ“ ہے، کلام کو منکوحات کی تعداد بیان

کرنے کے لیے لایا گیا ہے اور اطلاق (یعنی نکاح کا مباح ہونا) اور اس کی

اجازت محض سننے سے ہی معلوم ہوگئی، پس یہ باری تعالیٰ کا قول اباحتِ نکاح

میں ظاہر ہے اور منکوحات کی عدد کو بیان کرنے کے سلسلہ میں نص ہے اور اسی

طرح باری تعالیٰ کا قول: ”لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ الْخ“ (یعنی

تم پر کوئی مواخذہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو ان کے ساتھ جماع کرنے

سے پہلے اور مہر کے متعین کرنے سے پہلے)۔

(ج): ظاہر کی تعریف: أما الظاهر فهو اسم لكل كلام ظهر المراد

به للسامع بنفس الصيغة من غير تأمل. یعنی ظاہر ہر وہ کلام ہے جس کی مراد سامع

کو بلا تأمل محض کلام سننے ہی معلوم ہو جائے یعنی جب سامع اہل لسان ہو تو وہ کلام کی

مراد کو محض سننے ہی بغیر غور و فکر کیے جان لے۔

نص کی تعریف: أما النص فهو اللفظ الذي تكون دلالة اوضح على

المراد من الظاهر بان سيق الكلام لأجله.

یعنی نص وہ لفظ ہے جس کے لیے کلام لایا گیا ہو، یعنی کلام کو لانے کا جو مقصود ہو وہ نص کہلاتا ہے، لہذا ظاہر و نص نفس ظہور میں تو دونوں شریک ہیں، مگر نص کے اندر ظاہر کے بالمقابل بوجہ سوق کلام ظہور اور وضاحت زیادہ ہوتی ہے۔

مثالہما: أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. یہ آیت بیع کے حلال ہونے اور رباء کے حرام ہونے میں ظاہر ہے اور بیع و رباء کے درمیان فرق بیان کرنے کے اعتبار سے نص ہے۔
و كذلك قوله تعالى فانكحوا الخ: یہاں سے مصنفؒ ظاہر اور نص کی ایک اور مثال بیان فرما رہے ہیں اور وہ مثال باری تعالیٰ کا قول: ”فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنً وَثُلَّةً وَرُبَاعَ“ ہے۔

پس تم نکاح کرو ان عورتوں سے جو تم کو پسند آئیں (بشرطیکہ وہ عورتیں تمہارے لیے حلال ہوں حرام نہ ہوں) خواہ دو دو عورتوں سے نکاح کرو یا تین تین عورتوں سے یا چار چار عورتوں سے یہ آیت عدد کو بیان کرنے کے لیے لائی گئی ہے، کہ تم لوگ ایک ساتھ چار عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو جیسا کہ مثنیٰ و ثلاث و رباع کے الفاظ سے معلوم ہوا، گویا چار عورتوں سے نکاح کرنے تک حد ہے اس سے زائد کی اجازت نہیں ہے اور ”فَانكِحُوا“ چونکہ امر کا صیغہ ہے، جس کا کم از کم درجہ اباحت ہے، لہذا اہل زبان لفظ ”فَانكِحُوا“ کو سن کر ہی نکاح کے مباح اور جائز ہونے کو سمجھ لیں گے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ آیت بیان عدد کے سلسلہ میں نص ہے اور اطلاق یعنی اباحت نکاح کے سلسلہ میں ظاہر ہے۔

و كذلك قوله تعالى لا جناح عليكم الخ: یہاں سے مصنفؒ ظاہر اور نص کی مزید ایک مثال بیان فرما رہے ہیں، چنانچہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے ذریعہ اس عورت کا حکم بیان کرنا مقصود ہے جس کا مہر متعین نہیں تھا اور جماع سے پہلے ہی اس کو طلاق پڑ گئی کہ اس کے لیے صرف متعہ یعنی ایک جوڑا کپڑا ہے نہ کہ مہر، نہ تو مہر مثل اور نہ

نصف مہر اور طَلَّقْتُمْ کے لفظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ طلاق کا اختیار مردوں کو ہے نہ کہ عورتوں کو؛ لہذا طلاق کے معاملہ میں شوہر مستبد یعنی مستقل بنفسہ ہے، کیونکہ طَلَّقْتُمْ جمع مذکر کا صیغہ ہے، جس کی نسبت مردوں کی طرف ہے، اور اس آیت میں غور کرنے سے اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ نکاح کے وقت مہر ذکر کیے بغیر بھی نکاح صحیح ہو جاتا ہے، کیونکہ اس آیت میں ان عورتوں کے متعلق طلاق کا ذکر ہے جن کا مہر متعین نہیں کیا گیا تھا اور طلاق جب ہی ہو سکتی ہے جبکہ پہلے سے نکاح صحیح موجود ہو، پس معلوم ہوا کہ مہر کا ذکر کیے بغیر بھی نکاح صحیح ہو جاتا ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جماع سے پہلے مطلقہ عورت کا حکم بیان کرنے کے سلسلہ میں یہ آیت نص ہے، جبکہ اس کا مہر متعین نہ ہو، لہذا اس کو صرف متعہ یعنی ایک جوڑا کپڑا ملے گا نہ کہ مہر اور طلاق کا اختیار مردوں کے لیے ہونے میں یہ آیت ظاہر ہے۔

(د): ظاہر اور نص میں تعارض کا حکم مع مثال: مصنفؒ نے فرمایا کہ ظاہر و نص کے درمیان تعارض و تفاوت مقابلہ کے وقت ظاہر ہوگا، چنانچہ اگر ظاہر اور نص میں تعارض صوری ہو کہ ان میں سے ایک کے ذریعہ جو چیز ثابت ہو رہی ہو دوسرے کے ذریعے اس کی نفی ہو رہی ہو تو ظاہر پر نص کو ترجیح دی جائے گی، کیونکہ نص اقویٰ ہے نہ کہ ظاہر اس لیے کہ نص ہی مقصود کلام ہوتا ہے، نہ کہ ظاہر اور چونکہ نص ظاہر کے مقابلہ میں اقویٰ ہوتی ہے، اس لیے ان دونوں میں حقیقی تعارض نہ ہوگا، کیونکہ تعارض حقیقی کے لیے دونوں چیزوں میں برابری ضروری ہے، لہذا ظاہر اور نص میں صورتاً تعارض ہوگا۔

ظاہر اور نص میں تعارض کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ”طَلَّقَ“ کہہ کر طلاق کا اختیار دے اور جواب میں عورت ”ابنت نفسی“ کہہ دے یعنی میں نے اپنے آپ کو بائنے کر لیا تو طلاق رجعی واقع ہوگی نہ کہ طلاق بائنہ، کیونکہ عورت کا قول ”ابنت“ طلاق بائن میں ظاہر ہے جیسا کہ اس کلام کو سنتے ہی یہ معلوم ہوگا

کہ عورت اپنے اوپر طلاقِ بائن واقع کرنا چاہتی ہے۔
اور ”ابنت“ طلاقِ رجعی میں نص ہے، کیونکہ عورت نے اس جملہ کو اپنے اوپر ایسی طلاق واقع کرنے کے لیے استعمال کیا ہے جس طلاق کا شوہر نے اسے اختیار دیا تھا اور وہ طلاقِ صریح تھی اور طلاقِ صریح سے طلاقِ رجعی واقع ہوتی ہے اور عورت کو فقط اتنا ہی اختیار ہوگا جتنا کہ اس کے شوہر نے اس کو دیا ہے نہ کہ اس سے زائد۔ ظاہر ہے کہ شوہر نے ”طلقی“ کہہ کر طلاقِ رجعی کا اختیار دیا ہے نہ کہ بائن کا، لہذا نص یعنی طلاقِ رجعی کو ظاہر یعنی طلاقِ بائن پر ترجیح ہوگی اور عورت کے قول ”ابنت نفسی“ سے طلاقِ رجعی واقع ہوگی نہ کہ طلاقِ بائن۔

(۱۵) اُصول الشاشی: ص ۲۲

وَحُكْمُ الظَّاهِرِ وَالنَّصِّ وَجُوبُ الْعَمَلِ بِهِمَا عَامَّيْنِ كَانَا أَوْ خَاصَّيْنِ
مَعَ اِحْتِمَالِ اِرَادَةِ الْغَيْرِ وَذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْمَجَازِ مَعَ الْحَقِيقَةِ.
وَعَلَى هَذَا قُلْنَا: إِذَا اشْتَرَى قَرِيبَهُ حَتَّى عَتَقَ عَلَيْهِ يَكُونُ هُوَ مُعْتَقًا
وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لَهُ وَإِنَّمَا يَظْهَرُ التَّفَاوُتُ بَيْنَهُمَا عِنْدَ الْمُقَابَلَةِ.

(الف): اعراب لگائیے۔

(ب): ترجمہ کیجیے۔

(ج): ظاہر اور نص کی اصطلاحی تعریف کرنے کے بعد عبارت کی ایسی تشریح کریں کہ ظاہر اور نص کا حکم اور اس پر متفرع مسئلہ خوب واضح ہو جائے۔

(د): مع احتمال النخ کی مع مثال وضاحت کریں اور بتائیں کہ ولاء کس کو کہتے ہیں؟

جواب

(الف): عبارت با اعراب سوالیہ عبارت میں ملاحظہ کریں۔

(ب): ترجمہ: اور ظاہر و نص کا حکم ان دونوں پر عمل کا واجب ہونا ہے خواہ وہ دونوں عام ہوں یا خاص دوسرے معنی مراد ہونے کے احتمال کے ساتھ اور یہ دوسرے معنی کا مراد ہونا ایسا ہی ہے جیسا کہ مجاز حقیقت کے ساتھ۔ اور اسی اصل کی بناء پر (کہ ظاہر و نص کا حکم اس کے موجب پر عمل کا واجب ہے) ہم نے کہا کہ جب کسی آدمی نے اپنے قریبی رشتہ دار کو خرید ا حتیٰ کہ وہ قریبی رشتہ دار اس خریدنے والے پر آزاد ہو گیا تو یہ خریدار آزاد کرنے والا ہوگا اور ولاء اسی کے لیے ہوگا اور ظاہر و نص کے درمیان تعارض مقابلہ کے وقت ظاہر ہوگا۔

(ج): تشریح: ظاہر و نص کی اصطلاحی تعریف تو ماقبل میں مع امثلہ کے گزر چکی ہے۔ اب یہاں سے مصنفؒ نے ظاہر و نص کا حکم بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ دونوں عام ہوں یا خاص دونوں پر غیر کے احتمال کے ساتھ عمل کرنا واجب ہے اور ان دونوں سے جو اللہ کی مراد ہو اس کے حق ہونے کا اعتقاد رکھنا بھی واجب ہے اور ان دونوں میں سے ہر ایک سے دوسری چیز بھی مراد ہو سکتی ہے یعنی جس طرح حقیقت مجاز کا احتمال رکھتی ہے اسی طرح ظاہر اور نص بھی تخصیص و تاویل اور مجاز کا احتمال رکھتے ہیں۔

در اصل ان دونوں کے حکم میں دو مذہب ہیں: ایک تو شیخ ابو منصور ماتریدی، اصحاب حدیث اور بعض معتزلہ کا ہے، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ ظاہر کا حکم یہ ہے کہ لفظ کو جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے اس پر ظناً عمل کرنا واجب ہے نہ کہ قطعاً یعنی وہ مفید ظن ہے مفید یقین نہیں، البتہ جو اس سے اللہ کی مراد ہے اس کے حق ہونے کا اعتقاد رکھنا واجب اور لازم ہے۔

دوسرا مذہب امام کرخی، ابوبکر جصاص، قاضی ابوزید اور عام معتزلہ کا ہے، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ ظاہر کتاب اللہ اور سنت متواترہ میں جو ظاہر ہے وہ عمل اور علم

دونوں کو قطعاً واجب کرتا ہے یعنی ظاہر مفید عمل بھی ہے اور مفید یقین بھی۔

اور مصنف پہلے مذہب کا اعتبار کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ظاہر اور نص عام لفظ ہوں یا خاص تو عام چونکہ تخصیص کا احتمال رکھتا ہے اور خاص مجاز کا احتمال رکھتا ہے، لہذا ظاہر اور نص میں اسی احتمال تخصیص اور مجاز کے ساتھ عمل کرنا واجب ہے، مثلاً ”أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا“ میں ”البيع“ کے اندر الف لام استغراقی داخل ہونے کی وجہ سے عام ہے جو تمام قسموں کی بیع حلال ہونے کے سلسلہ میں ظاہر ہے، خواہ بیع مجہول ہو یا ایسی بیع ہو جس میں طرفین میں سے کسی ایک کا فائدہ ہو والی غیر ذلک۔ مگر یہ عموم شریعت میں درست نہیں، لہذا البیع میں تخصیص ہوگی اور ناجائز بیوع اس سے خارج ہو جائیں گے۔

نوٹ: جس طرح لفظ ظاہر ہونے کے ساتھ خاص و عام ہوتا ہے، اسی طرح نص بھی خاص و عام ہوتا ہے۔ ظاہر کے خاص و عام ہونے کی مثال تو گزر چکی ”أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ“ کے اندر نص کے خاص و عام ہونے کی مثال جیسے: ”فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ“ میں ”من“ عام ہے۔ یہ آیت اس سلسلہ میں نص ہے کہ تم میں سے جو بھی رمضان کو پائے تو وہ روزہ رکھے خواہ وہ مریض ہو یا تندرست، مقیم ہو یا مسافر لیکن اس عموم سے ”وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ“ کی تخصیص کر دی گئی۔

وَعَلَىٰ هَذَا قُلْنَا الْخ: مصنف فرماتے ہیں کہ ہم نے جو ضابطہ بیان کیا کہ ظاہر اور نص کے موجب پر عمل کرنا واجب ہے اسی پر ایک مسئلہ متفرع ہے کہ ”مَنْ مَلَكَ ذَارِحِمَ مُحَرَّمٌ مِنْهُ عَتَقَ عَلَيْهِ“ میں ملک کے لفظ سے قریبی رشتہ دار پر ملکیت کا ثابت ہونا ظاہر ہے اور اس قریبی رشتہ دار کے لیے آزادی کا ثابت ہونا نص ہے۔

گویا نص اور ظاہر پر عمل کے واجب ہونے کی بناء پر اولاً قریبی رشتہ دار پر ملکیت ثابت ہوگی اور پھر نو، اُس پر آزادی کا ثبوت مرتب ہوگا، لہذا اس قریبی رشتہ دار کو

خریدنے والا اس کو آزاد کرنے والا ہوا اور قریبی رشتہ دار معتق یعنی آزاد کردہ ہوا اور معتق کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کا بچا ہوا سارا مال معتق (آزاد کرنے والے) کے لیے ہوگا، لہذا اس معتق کا سارا سامان جس کو ولاء کہتے ہیں معتق لے لے گا، جبکہ اس معتق کے ذوی الفروض اور عصبہ نسبی نہ ہوں۔

(د): مع احتمال الخ: اس کی وضاحت مع مثال کے تشریح کے ضمن میں آچکی ہے۔

ولاء کی تعریف: الولاء میراث يستحقه المرأ بسبب عتی شخص فی ملکہہ أو بسبب عقد الموالاة. یعنی ولاء وہ مال میراث ہے جس کا انسان مستحق ہوتا ہے اپنی ملکیت میں کسی شخص کے آزاد ہونے یا عقد موالاة کی وجہ سے۔

(بحوالہ سراجی: ص ۶۷، درحاشیہ)

(۱۶) اُصول الشاشی: ص ۲۴

وَنَظِيرُهُ فِي الْأَحْكَامِ: حَلَفَ لَا يَأْتِدُمْ؛ فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ فِي الْخَلِّ
وَالدَّبْسِ؛ فَإِنَّمَا هُوَ مُشْكِلٌ فِي اللَّحْمِ وَالْبَيْضِ وَالْجُبْنِ حَتَّى يُطْلَبَ
فِي مَعْنَى الْإِتْدَامِ ثُمَّ يُتَأَمَّلُ أَنَّ ذَلِكَ الْمَعْنَى هَلْ يُوجَدُ فِي اللَّحْمِ
وَالْبَيْضِ وَالْجُبْنِ أَمْ لَا؟

(الف): اعراب لگائیے۔

(ب): ترجمہ کیجیے۔

(ج): خفی، مشکل، مجمل اور متشابہ کی تعریف قلم بند کیجیے۔

(د): اور ”نظیرہ“ کی ضمیر کا مرجع متعین کر کے عبارت کی وضاحت کیجیے۔

جواب

(الف): عبارت با اعراب سوالیہ عبارت میں ملاحظہ کریں۔

(ب): **ترجمہ:** اور مشکل کی نظیر احکام میں یہ ہے، کسی نے قسم کھائی کہ وہ ادا نہیں کھائے گا تو اس کا یہ قول سرکہ اور شیرہ میں تو ظاہر ہے مگر یہ قول گوشت، انڈا اور پنیر میں مشکل ہے حتیٰ کہ (اولاً و ابتداءً) ابتداء کے معنی کو طلب کیا جائے گا اور پھر (ثانیاً) اس میں غور کیا جائے گا کہ یہ معنی کیا گوشت، انڈا اور پنیر میں پائے جا۔ نے ہیں یا نہیں؟
(ج):

خفی کی تعریف: اما الخفی فهو اللفظ الذي خفى المراد به بعارض لامن حيث الصيغة، اي يكون اللفظ ظاهراً في دلالة على معناه لكن خفى بسبب العارض وهو ان هذا الجزئي هل هو من افراد مسمى اللفظ أم لا؟ لكونه مشتمل على الزيادة او النقصان في الصفة بالنسبة إلى باقى الافراد، فاللفظ لا يكون خفياً إلا بالنسبة إلى بعض الافراد، كقوله تعالى: "والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما" فلفظ السارق ظاهر في معنى اخذ مال مُحترَم مُحَرَز خفية، وخفى في الطَّرَاز والنَّبَاش فبان الطراز يأخذ المال مع حضور المالك ويقظته ففيه صفة زائدة على السارق، ولذا سمي باسم خاص، والنَّبَاش يأخذ الأكفان من القبور وليس هناك حافظ فهو ناقص في معنى السرقة، ولذا سمي باسم خاص (طَرَّاز، بمعنى جيب کترا۔ نَبَاش، بمعنى کفن چور)

خفی کا حکم: وحكمه النظر فيه ليعلم ان خفاءه لمزية او نقصان في الوصف فيثبت الحكم في الزيادة ولا يثبت في النقصان فيثبت قطع اليد في حق الطَّرَّاز ولا يثبت في حق النَبَاش.
مشکل کی تعریف: اما المشكل فهو اللفظ الذي خفى مراده

بنفس الصيغة بأن لا يدل بصيغته على المراد، بل لابد من قرينة خارجية تبين المراد منه، كاللفظ المشترك الموضوع لغة لأكثر من معنى واحد ليس في صيغته دلالة على معنى معين كقوله تعالى: "والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء" فلفظ القروء مشترك بين الحيض والطهر، والمراد به أحدهما، فخفي مراده.

مشكل كما حكم: وحكمه اعتقاد حقيقته فيما أريد منه ثم الاقبال على طلب المراد مع النظر فيه الى ان يتبين المراد منه.

مجهمل كى تعريف: أما المجهمل فهو اللفظ الذي خفي مراده بصيغته خفاء لا يمكن ازالته بقرينة خارجية، بل لا يدرك الا ببيان من المتكلم، كالصلوة، والزكوة، فإن لفظ الصلوة وضع للدعاء فقط ولفظ الزكوة للنماء فقط، وهما ليسا بمرادين فلا بد لهما من بيان من الرسول صلى الله عليه وسلم.

مجهمل كما حكم: اعتقاد حقيقته فيما أريد منه ثم الاقبال على الطلب والتأمل والتوقف حتى يتبين المراد من المتكلم كالصلوة والزكوة فإن هذين اللفظين نقلهما الشارع عن معانيهما اللغوية الى المعانى الشرعية وبيّن تفاصيلها فكانا قبل بيان الشارع مجملين.

متشابه كى تعريف: أما المتشابه فهو اللفظ الذي خفي مراده بصيغته خفاء لا يمكن ازالته بقرينة خارجية ولا ببيان من المتكلم لان المتكلم استأثر بعلمه فلم يفسره بحروف المقطعات.

متشابه كما حكم: وحكمه اعتقاد حقيقته فيما أريد منه وتفويض امره الى الله سبحانه وتعالى.

(ماخوذ من تسہیل الاصول)

(د): ونظيره في الاحكام الخ: اي نظير المشكل في الاحكام الخ:
تشریح: مشکل کی مثال احکامات کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قسم کھائے کہ وہ اِدام (سالن) نہیں کھائے گا تو لفظ اِدام، سرکہ اور کھجور کے شیرہ کے حق میں تو ظاہر ہے مگر بھنا ہوا گوشت، انڈا اور پنیر کے حق میں مشکل ہے، لہذا اولاً اِدام کے معنی کو طلب کیا جائے، اور پھر یہ غور و فکر کی جائے کہ یہ معنی بھنے ہوئے گوشت، انڈا اور پنیر میں پائے جاتے ہیں یا نہیں؟

الحاصل: اولاً اِدام کے معنی کو طلب کیا جائے کہ اِدام کس کو کہتے ہیں؟ تو امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک اِدام وہ چیز ہے جس کو روٹی کے تابع بنا کر کھایا جائے اور کمالِ اتباع یہ ہے کہ روٹی اس میں ڈوب جائے، لہذا اِدام، سرکہ اور کھجور کے شیرہ کے حق میں تو ظاہر ہے کہ حالف اس کے کھانے سے حانث ہو جائے گا، مگر بھنا ہوا گوشت، انڈا اور پنیر کے متعلق مشکل ہے؛ کیونکہ تینوں چیزیں کبھی بغیر روٹی کے بھی کھائی جاتی ہیں اور کبھی روٹی کے ساتھ بھی، لہذا تامل کے بعد حکم نافذ ہوگا؛ چنانچہ امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ گوشت، انڈا اور پنیر کھانے سے حالف حانث نہ ہوگا؛ کیونکہ ان تینوں میں اِدام کا معنی بطریق کمال موجود نہیں ہے نیز اِدام مشتق من المداومت بمعنی موافقت ہے، اور کمالِ موافقت تب ہوگی جبکہ روٹی کا اس چیز میں اختلاط و امتزاج ہو جائے اور وہ (امتزاج) بھنے ہوئے گوشت اور انڈا وغیرہ میں نہیں ہوتا، نیز بھنا ہوا گوشت، انڈا اور پنیر وغیرہ بغیر روٹی کے بھی کھائے جاتے ہیں۔

اور صاحبینؒ فرماتے ہیں کہ اِدام وہ چیز ہے جس سے روٹی لذیذ ہو جائے، ظاہر ہے کہ گوشت، انڈا اور پنیر سے روٹی لذیذ ہو جاتی ہے، لہذا ان تینوں چیزوں کے کھانے کی شکل میں وہ حانث ہو جائے گا، نیز اِدام مشتق من المداومت ہے اور اس کے معنی موافقت کے

ہیں تو عموماً جو چیز روٹی کے ساتھ کھائی جاتی ہے وہ اس کے مواقع ہی ہوتی ہے، لہذا گوشت، پیئر اور انڈا، اداہی میں شامل ہیں، اسی وجہ سے وہ حالف حانث ہو جائے گا۔ اور حدیث میں ہے کہ: ”سید اداہی اهل الجنة اللحم“ اہل جنت کا بہترین سالن گوشت ہے۔ تو امام صاحب کی طرف سے جواب یہ ہوگا کہ ہماری گفتگو دنیا کے بارے میں ہے نہ کہ آخرت کے بارے میں اور حدیث مذکور کا تعلق آخرت سے ہے۔

مشکل کا حکم: مشکل کے بارے میں یہ اعتقاد رکھا جائے کہ شارح کی اس سے جو مراد ہے وہ برحق ہے پھر طلب و تامل کرے تاکہ اس کی مراد ظاہر ہو جائے۔ اس کی مثال قرآن کی آیت: ”فَاتُوا حَرَّتْكُمْ اَنَّى نَشْتُمْ“ ہے کہ یہاں ”اَنَّى“ این کے معنی میں نہیں ہے ورنہ دبر میں جماع کا جواز لازم آئے گا؛ حالانکہ دبر میں جماع کرنا جائز نہیں ہے؛ بلکہ ”اَنَّى“ یہاں ”کَیْفَ“ کے معنی میں ہے اور اس پر قرینہ آیت میں لفظ ”حَرَّتْكُمْ“ استعمال ہوا ہے جس کے معنی کھیتی کے ہیں اور کھیت وہ ہوتا ہے جس میں بیج ڈالنے سے کچھ پیدا ہوا اور کوئی چیز اُگے، جبکہ دبر میں کوئی چیز ڈالنے سے یعنی نطفہ منی ڈالنے سے کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا، لہذا آیت شریفہ میں ”اَنَّى“ بمعنی ”کَیْفَ“ ہے کہ بیوی سے جس طرح چاہو جماع کرو، چاہے لیٹ کر یا بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر جس طرح چاہو جماع کرو۔

(۱۷) اُصول الشاشی: ص ۲۵

لَوْ حَلَفَ لَا يَشْتَرِي رَأْسًا فَهُوَ عَلَى مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ فَلَا يَحْنُ بِرَأْسِ
الْعُصْفُورِ وَالْحَمَامَةِ وَبِهَذَا ظَهَرَ أَنَّ تَرَكَ الْحَقِيقَةَ لَا يُوجِبُ
الْمَصِيرَ إِلَى الْمَجَازِ بَلْ جَازَ أَنْ تَبَيَّنَ بِهِ الْحَقِيقَةُ الْقَاصِرَةُ ...
وَلَوْ تَزَوَّجَ الْمُكَاتِبُ بِنْتِ مَوْلَاهُ ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى وَوَرِثَتْهُ الْبِنْتُ لَمْ
يَفْسُدِ النِّكَاحُ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَمْلُوكًا مِنْ كُلِّ وَجْهِ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ

لَفْظِ الْمَمْلُوكِ.

(الف): اعراب لگائیے۔

(ب): ترجمہ کیجیے۔

(ج): بلہذا کے ہذا کا مشاۃ الیہ اور حقیقتِ قاصرہ، مدبر نیز مکاتب کی تعریف کیجیے۔

(د): بعدہ عبارت کا مطلب تحریر کیجیے اور بتائیے کہ اِذَا تَزَوَّجَ الْخ كَس قَاعِدَہ کی

مثال ہے؟

جواب

(الف): عبارت با اعراب سوالیہ عبارت میں ملاحظہ کریں۔

(ب): ترجمہ: اگر کسی نے قسم کھائی کہ وہ سر نہیں خریدے گا تو وہ قسم اس سر

پر محمول ہوگی جس کو عرف میں لوگ جانتے پہچانتے ہوں، پس وہ حالف چڑیا اور

کبوتر کا سر خریدنے سے حانث نہیں ہوگا۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوگئی کہ حقیقت

کو ترک کرنا مجاز کی طرف لوٹنے کو واجب نہیں کرتا، بلکہ جائز ہے کہ اس ترک

حقیقت سے حقیقتِ قاصرہ ثابت ہو جائے... اور اگر مکاتب اپنے مولیٰ کی لڑکی

سے نکاح کرے اور پھر مولیٰ کا انتقال ہو جائے اور مولیٰ کی لڑکی اس مکاتب کی

وارث ہو جائے تو نکاح فاسد نہ ہوگا اور جب مکاتب کلی طور سے مملوک نہیں ہے

تو وہ مکاتب لفظ مملوک کے تحت داخل بھی نہ ہوگا۔

(ج): بلہذا ای بما ذکرنا من ترک الحقیقة فی المسئلة.

حقیقت کی دو قسمیں ہیں: (۱) حقیقتِ کاملہ (۲) حقیقتِ قاصرہ۔

فالحقیقة الكاملة وہی أن يُراد باللفظ جميع أفراد الحقیقة.

یعنی اگر لفظ اپنے معنی موضوع لہ کے ہر ہر جزء پر دلالت کرے تو حقیقتِ کاملہ ہے

جیسے لفظ راس بول کر راس البقر مراد لینا۔

والحقیقۃ القاصرۃ وہی ان یراد باللفظ بعض افراد الحقیقۃ۔ یعنی اگر لفظ معنی موضوع لئے کے بعض اجزاء پر دلالت کرے اور بعض پر نہیں تو یہ حقیقت قاصرہ ہے جیسے لفظ راس بول کر غنم مراد لینا۔ (اصول الشاشی: ص ۲۵، حاشیہ: ۸)

مدبر: وہ غلام ہے جس کو مولیٰ نے یہ کہہ دیا ہو کہ میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے۔ اس کے اندر مولیٰ کی ملکیت کامل ہوتی ہے، مولیٰ اس کے اندر تصرف کر سکتا ہے، مثلاً خدمت لینا اور مدبرہ سے وٹی کرنا، البتہ اس کے اندر قیمت ناقص ہوتی ہے، کیونکہ رقیق کا زوال یقینی ہے اور اس کی آزادی مولیٰ کی موت پر معلق ہے اور مولیٰ کا مرنا چونکہ یقینی ہے، اس لیے مدبر کی رقیق کا زائل ہونا بھی یقینی ہے۔

مکاتب: وہ غلام ہے جس سے مولیٰ نے یہ کہہ دیا ہو کہ اگر تو نے اتنے روپے مجھے ادا کر دیئے تو تو آزاد ہے اور غلام نے رضا مند ہو کر اس معاملہ کو تسلیم بھی کر لیا ہو۔ اس معاملہ کو عقد کتابت اور مال کو بدل کتابت کہتے ہیں۔ واضح ہو کہ مکاتب و مکاتبہ کے اندر غلامیت اور قیمت کامل درجہ کی ہوتی ہے۔

(د): **تشریح:** پانچ مقامات ایسے ہیں جہاں الفاظ کے معنی حقیقی ترک کر دیئے جاتے ہیں اور حقیقی معنی ترک کرنے سے مجازی معنی ہی کی طرف رجوع کرنا ضروری نہیں، بلکہ حقیقت قاصرہ مراد لینا بھی جائز ہے اور حقیقت کے بعض افراد کا مراد لینا حقیقت قاصرہ کہلاتا ہے۔ کما مر

پانچ مقامات یہ ہیں: (۱) دلالت عرف (۲) دلالت کلام (۳) سیاق کلام (۴) دلالت منجانب متکلم (۵) دلالت محل کلام۔

(۱) **دلالت عرف:** اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں لفظ کے حقیقی معنی متروک ہو کر دوسرے معنی معروف و مشہور ہو گئے ہوں۔ جیسے کسی نے قسم کھائی کہ میں سر نہیں خریدوں گا، تو اس سے وہ سر مراد ہوگا جو عرف میں متعارف و مشہور ہے یعنی جو ہوٹلوں

میں پکایا جاتا ہے اور بیچا جاتا ہے، مثلاً گائے، بھینس، بکری وغیرہ کا سر۔
لہذا چڑیا یا کبوتر کا سر خریدنے سے وہ حانث نہیں ہوگا۔ دیکھئے! اس مثال کے اندر
دلالت عرف کی وجہ سے حقیقت کے بعض افراد مراد لے کر عام کو بعض افراد کے ساتھ
مقید کر دیا گیا ہے، اسی کا نام حقیقت قاصرہ ہے۔

(۲) دلالت کلام: اس کا مطلب یہ ہے کہ متکلم اپنے کلام میں کوئی مشکل لفظ
استعمال کرے کہ ایک فرد میں قوت ہو اور دوسرے فرد میں ضعف تو قوی معنی مراد لیے
جائیں اور ضعیف متروک کر دیئے جائیں، جیسے لفظ بیض (سفید) برف اور ہاتھی کے
دانت دونوں پر استعمال ہوتا ہے، مگر برف میں زیادہ اور ہاتھی کے دانت میں کم۔

(۳) سیاق کلام: یعنی کلام کے طرز سے معلوم ہو جائے کہ یہاں کلام میں حقیقی
معنی مراد نہیں۔ جیسے قائل کا قول: طلق امرأتی إن كنت رجلاً۔ تو یہ تو کیل اور
اجازت نہ ہوگی۔

(۴) دلالت منجانب متکلم: یعنی متکلم کے منشاء اور ارادے کا لحاظ کر کے معنی حقیقی
ترک کر دیئے جائیں۔ جیسے: ”فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ“ کفر کے قبیح
ہونے کی وجہ سے کفر کا حکم اپنی حقیقت پر باقی نہیں رہے گا، اس لیے کہ متکلم یعنی باری
تعالیٰ کا منشاء امر نہیں، بلکہ تہدید ہے، اس لیے حقیقی معنی متروک ہوں گے۔

(۵) دلالت محل کلام: یعنی کلام کا محل لفظ کی حقیقت کو قبول نہ کرے جیسے آزاد
عورت کسی مرد سے کہے کہ میں نے خود کو آپ کے ہاتھ فروخت کر دیا تو یہ فروخت کرنا
اپنی حقیقت پر نہ رہے گا چونکہ آزاد عورت محل بیع نہیں ہے۔ (بحوالہ نور الانوار)

وإذا تزوج المكاتب الخ: یہ دوسرے قاعدے کی مثال ہے یعنی نفس کلام میں
دلالت ہونے کی وجہ سے لفظ کے حقیقی معنی ترک کر دیئے جائیں جیسے اگر مولیٰ نے کہا:
”كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي فَهُوَ حُرٌّ“ (میرا ہر مملوک آزاد ہے) اس مثال میں مملوک عام ہے

اور مملوک کا اطلاق اُن تمام غلاموں پر ہوگا جن میں مولیٰ کی ملکیت ہو، خواہ ملکیت ناقص ہی ہو، مگر چونکہ نفس کلام لفظ مملوک کے مطلق ہونے کی وجہ سے فردِ کامل پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ قاعدہ ہے: الْمُطْلَقُ إِذَا أُطْلِقَ يُرَادُّ بِهِ الْفَرْدُ الْكَامِلُ لِهَذَا يَمِينُ مذكور سے وہی غلام آزاد ہوں گے جن میں مولیٰ کی ملکیت کامل درجے کی ہو اور وہ من کل وجہ مملوک ہوں، لہذا مکاتب اور معتق البعض (یعنی وہ غلام جس کا بعض حصہ مولیٰ نے آزاد کر دیا ہو) آزاد نہ ہوں گے، کیونکہ ان دونوں میں ملکیت کاملہ نہیں، بلکہ ناقصہ ہے، نیز مولیٰ ان کے اندر تصرف نہیں کر سکتا، جب تک کہ وہ بدل کتابت سے عاجز نہ ہو جائیں، اس لیے مولیٰ کا مکاتب سے خدمت لینا اور مکاتبہ سے وطی کرنا حلال نہیں ہے۔

ولو تزوج الخ: اس عبارت سے یہ بیان کرنا مقصود ہے، چونکہ مکاتب میں ملکیت ناقص ہے، کیونکہ اس کے اندر آزادی کی بو آ جاتی ہے اور وہ مملوک کامل نہیں رہتا۔ اس لیے اگر مکاتب نے اپنے مولیٰ کی بیٹی سے نکاح کر لیا پھر مولیٰ مر گیا تو بیٹی اپنے باپ کی میراث کی مستحقہ ہوگی اور اپنے شوہر مکاتب کی مالکہ بن جائے گی، اور جب زوجین میں سے کوئی ایک دوسرے کا مالک بن جائے تو نکاح فاسد ہو جاتا ہے، حالانکہ یہاں نکاح فاسد نہیں ہوا۔ معلوم ہوا کہ مکاتب کے اندر مولیٰ کی ملکیت ناقص ہوتی ہے، تو جب ملکیت ناقص ہے تو کل مملوک الخ کہنے سے مکاتب مطلق مملوک کے تحت داخل نہ ہوگا اور آزاد بھی نہیں ہوگا۔

(۱۸) اُصول الشاشی: ص ۳۰

وَعَلِمَ مِنْهُ حُكْمُ الْإِخْتِلَامِ وَالْإِخْتِجَامِ وَالْإِدْهَانِ لِأَنَّ الْكِتَابَ لَمَّا سَمِيَ الْإِمْسَاكَ الْإِلَازِمَ بِوَاسِطَةِ الْإِنْتِهَاءِ عَنِ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي أَوَّلِ الصُّبْحِ صَوْمًا عَلِمَ أَنَّ رُكْنَ الصَّوْمِ يَتِمُّ بِالْإِنْتِهَاءِ

عَنِ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثَةِ. وَعَلَىٰ هَذَا يُخْرَجُ الْحُكْمُ فِي مَسْئَلَةِ التَّبْيِثِ
فَإِنَّ قَصْدَ الْإِثْبَانِ بِالْمَأْمُورِ بِهِ إِنَّمَا يَلْزَمُهُ عِنْدَ تَوَجُّهِ الْأَمْرِ وَالْأَمْرُ إِنَّمَا
يَتَوَجَّهُ بَعْدَ الْجُزْءِ الْأَوَّلِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ثُمَّ أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ.

(الف): اعراب لگائیے۔

(ب): ترجمہ کیجیے۔

(ج): ”مِنْهُ“ کی ضمیر کا مرجع اور ”هَذَا“ کا مشابہ الیہ متعین کرتے ہوئے پوری

عبارت کی تشریح کیجیے۔

جواب

(الف): عبارت با اعراب سوالیہ عبارت میں ملاحظہ کریں۔

(ب): ترجمہ: اور باری تعالیٰ کے قول ”ثُمَّ أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ“ سے احتلام اور پچھنا لگوانے، اور تیل لگانے کا حکم بھی معلوم ہو گیا، اس لیے کہ جب کتاب اللہ نے اس امساک کا نام روزہ رکھا ہے جو صبح کے جزء اول میں مذکورہ تین چیزوں یعنی اکل، شرب اور جماع سے باز رہنے اور رُکے رہنے کے واسطے سے لازم آئے تو یہ بات معلوم ہو گئی کہ رکن صوم (یعنی امساک) صرف تین چیزوں سے رُکنے کے ذریعہ پورا ہو جاتا ہے۔ اور اس نص کے موجب و مقتضی پر روزہ کی رات سے نیت کرنے کے مسئلہ میں حکم کی تخریج کی جائے گی، کیونکہ مامور بہ کو بجالانے کا ارادہ امر متوجہ ہونے کے وقت لازم ہوتا ہے اور امر جزء اول کے بعد متوجہ ہوتا ہے، کیونکہ باری تعالیٰ کا قول ہے: ثُمَّ أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ.

(ج): مِنْهُ أَي من قوله تعالى: ثُمَّ أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. وهذا أي

موجب هذا النص أي قوله تعالى: كُلُّوْا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ الْخ

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے آپ متعلقاتِ نصوص کو جان لیں تاکہ پوری بحث آسانی حل ہو جائے۔ متعلقاتِ نص چار ہیں: (۱) عبارت النص (۲) اشارۃ النص (۳) دلالت النص (۴) اقتضاء النص۔

عبارت النص: وہ عبارت اور کلام ہے جس سے ایسا حکم ثابت ہو جس کے لیے بالقصد کلام لایا گیا ہو اور وہ حکم اصل ہو جیسے: فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ میں بیان عدد اصل ہے۔ یا تبعاً ہو۔ جیسے آیت مذکورہ میں اباحت نکاح۔

اشارۃ النص: جو نظم قرآن سے بغیر کسی زیادتی کے ثابت ہو اور وہ پورے طور پر ظاہر نہ ہو اور نہ ہی اس کے لیے کلام کو لایا گیا ہو، بلکہ غور و فکر کے بعد ضمناً مفہوم ہوتا ہو۔ جیسے: "لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ" استیلاء کے ذریعہ مسلمان کا مال کافر کی ملکیت میں آجاتا ہے، یہ بات اشارۃ النص سے معلوم ہوئی اور چونکہ اس آیت میں فقراء کو غنیمت کے مستحق بیان کیے گئے ہیں، اس لیے یہی عبارت النص کی مثال بھی ہے۔

دلالت النص: جو حکم علت ماہر لغت کو بلا کسی اجتہاد اور بلا استنباط کے معلوم ہو جائے وہ دلالت النص کہلاتا ہے، جیسے: "فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍ وَلَا تَنْهَرُهُمَا" کہ اُف کہنے کی ممانعت کی علت دفع ایذاء ہے، اس لیے جس قول و فعل سے بھی والدین کو تکلیف ہوگی وہ حرام ہوگا۔

اقتضاء النص: جس میں نص پر زیادتی ہو اور نص کے معنی اس زیادتی کے بغیر درست نہ ہوتے ہوں گویا نص ہی اپنے معنی کی ادائیگی میں اس زیادتی کا مقتضی ہو جیسے: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ کے اندر کفارہ میں غلام کا آزاد کرنا ثابت ہوا ہے، مگر نص اس بات کی مقتضی ہے کہ رَقَبَةٍ کے بعد مَمْلُوكَةٍ مقدر مانا جائے، کیونکہ بغیر اپنی ملکیت کے غلام کی آزادی متحقق ہی نہ ہوگی۔ لہذا آیت مذکورہ میں مملو کے کا اضافہ نہ کیا گیا تو نص کے

معنیٰ فی نفسہ صحیح نہ ہوں گے۔

اشارۃ النص کی ایک اور مثال ملاحظہ ہو: اَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالَاَنۢ بَاسِرُوْهُنَّ وَاَبْتَغُوا۟ مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ وَكُلُوْا وَاَشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الْلَيْلِ.

”تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں تمہاری عورتوں کے ساتھ جماع کرنا حلال کیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے تم اپنے نفوس میں خیانت کرتے تھے، پس اللہ تعالیٰ تم پر متوجہ ہوا اور تم سے درگزر کا معاملہ کیا، پس تم ان سے جماع کرو اور وہ طلب کرو جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کیا ہے اور کھاؤ، پیو یہاں تک کہ صبح صادق طلوع ہو جائے پھر رات تک روزہ کو پورا کرو۔“

یہ آیت اس مقصد کے لیے لائی گئی ہے کہ روزہ دار کے لیے رات میں کھانا، پینا اور جماع کرنا جائز ہے، پس روزہ دار کے لیے رات میں مذکورہ چیزوں کے ارتکاب کا جواز عبارت النص سے ثابت ہوگا، لیکن یہ آیت اشارۃً اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ بقائے جنابت روزہ کے لیے مانع نہیں ہے، یعنی جنابت کی حالت میں اگر روزہ شروع کر دیا گیا اور صبح صادق کے بعد روزہ بھی پایا گیا اور جنابت بھی پائی گئی تو یہ درست ہوگا۔

اور جنابت کے روزے کے منافی نہ ہونے سے یہ بات بھی لازم آتی ہے کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا بقاءِ صوم کے منافی نہیں ہے، کیونکہ جنابت روزہ کے ساتھ متحقق ہو سکتی ہے اور نماز وغیرہ کے لیے اس جنابت کا دور کرنا ضروری ہے۔ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا چونکہ غسل جنابت کے ارکان میں سے ہے، اس لیے جنابت ان کے بغیر

دور نہیں ہوگی۔

نیز اگر کسی روزہ دار نے کوئی چیز چکھ کر تھوک دی تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ غسل کا پانی اگر نمکین ہو اور کلی کرتے وقت اس کا ذائقہ محسوس ہوتا ہو تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔

وَعَلِمَ مِنْهُ حَكَمُ الْخ: مصنف فرماتے ہیں کہ باری تعالیٰ کے قول بِأَشْرُؤُهُنَّ اور كُلُّوْا وَاشْرَبُوْا کے بعد ثُمَّ اَتِمُّوْا الصِّيَامَ اِلَى اللَّيْلِ فرمانے سے یہ بات بھی معلوم ہوگئی کہ احتلام، پچھنا لگوانے اور تیل لگانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کھانے، پینے اور جماع سے رُکنے کو روزہ قرار دیا ہے اور جب روزہ ان تین چیزوں سے رُکنے کا نام ہے تو معلوم ہو گیا کہ ان تین چیزوں سے رُکنا روزے کا ایسا رکن ہے جس سے روزہ پورا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اگر روزہ کا وجود شرعی ان تین چیزوں کے علاوہ پر موقوف ہو تو ان تین چیزوں سے رُکنے کا نام روزہ نہ رکھا جاتا اور جب باری تعالیٰ نے ان ہی تین چیزوں سے رُکنے کو روزہ قرار دیا ہے تو دوسری چیزوں سے رُکنا ضروری نہ ہوگا اور احتلام، پچھنا لگوانا اور تیل لگانا مفسدِ صوم نہ ہوگا۔

رہی حدیث ”اَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمُحْجُوْمُ“ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان دونوں کا روزہ ٹوٹنا نہیں، بلکہ ٹوٹنے کے قریب ہو گیا۔ مجوم کا تو اس لیے کہ خون نکلنے کی وجہ سے اس میں کمزوری اور ضعف پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مجوم روزہ توڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور حاجم چونکہ منہ لگا کر خون نکالتا ہے اس لیے اس کے پیٹ میں خون کے داخل ہونے کا احتمال رہتا ہے۔

وَعَلَىٰ هَذَا الْخ: مصنف فرماتے ہیں کہ مذکورہ نص یعنی كُلُّوْا وَاشْرَبُوْا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ اَتِمُّوْا الصِّيَامَ اِلَى اللَّيْلِ کے موجب کی وجہ سے تمہیت میں حکم کی تخریج کی جائے گی۔

مسئلہ تنہیت یہ ہے کہ رمضان کے روزہ کے لیے صبح صادق سے پہلے رات میں نیت کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ اس سلسلہ میں علمائے احناف کا مذہب یہ ہے کہ رات میں نیت کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ زوال سے پہلے پہلے نیت کرنا کافی ہے، یعنی صبح صادق سے پہلے رات میں نیت کی تب بھی درست ہے اور اگر صبح صادق کے بعد زوال سے پہلے نیت کی تو بھی درست ہے۔

حضرت امام شافعیؒ کی مستدل حدیث ”لا صیام لمن لم ینو الصیام من اللیل“ (اس شخص کا روزہ نہیں ہے جس نے رات میں روزہ کی نیت نہیں کی) علمائے احناف کہتے ہیں کہ مذکورہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ روزہ کی نیت صرف رات میں جائز ہو اور صبح صادق کے بعد جائز نہ ہو۔

اور کتاب اللہ یعنی ”کُلُوا وَاشْرَبُوا الْخ“ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نیت صرف صبح صادق کے بعد جائز ہو رات میں نہیں۔ وہ اس طرح سے کہ نیت نام ہے قصد و ارادہ کا اور مامور بہ یعنی روزہ کو ادا کرنے کا ارادہ اس وقت لازم ہوتا ہے جب اللہ کی طرف سے مامور بہ کو ادا کرنے کی طلب پائی جائے۔

اور امر متوجہ ہوتا ہے صبح صادق طلوع ہونے کے بعد کیونکہ اللہ نے فرمایا: کھاؤ، پیو، یہاں تک کہ صبح صادق طلوع ہو جائے گویا اللہ نے صبح صادق طلوع ہونے تک کھانے پینے کی اجازت دی ہے تو روزہ صبح صادق طلوع ہونے کے بعد سے شروع ہوگا اور جب ایسا ہے تو مامور بہ یعنی روزہ کو ادا کرنے کے لیے باری تعالیٰ کا خطاب اور امر صبح صادق طلوع ہونے کے بعد متوجہ ہوگا اور نیت کرنا بھی اسی وقت لازم ہوگا اس سے پہلے لازم نہ ہوگا۔

الحاصل آیت سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ صبح صادق کے بعد نیت کرنا ضروری ہے، تو آیت اور حدیث دونوں متعارض ہو گئیں۔ تو ہم نے دونوں پر عمل کرتے ہوئے رات میں نیت کو جائز قرار دیا حدیث کی وجہ سے اور دن میں نیت کو جائز قرار دیا آیت

کی وجہ سے۔

(۱۹) اُصول الشاشی: ص ۳۳

الْأَمْرُ فِي اللُّغَةِ قَوْلُ الْقَائِلِ لِغَيْرِهِ إِفْعَلُ وَفِي الشَّرْعِ تَصَرُّفُ الزَّامِ
الْفِعْلِ عَلَى الْغَيْرِ وَذَكَرَ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَمْرِ يَخْتَصُّ بِهِ
الصِّيغَةُ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مُتَكَلِّمٌ فِي الْأَزَلِ عِنْدَنَا وَكَلَامُهُ أَمْرٌ وَنَهْيٌ
وَاسْتِخْبَارٌ وَاسْتِحْالٌ وَجُودٌ هَذِهِ الصِّيغَةُ فِي الْأَزَلِ وَاسْتِحْالٌ أَيْضًا
أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَمْرِ لِلْأَمْرِ يَخْتَصُّ بِهِ هَذِهِ الصِّيغَةُ الْخ
(الف): اعراب لگائیے۔

(ب): ترجمہ کیجیے۔

(ج): بعض ائمہ کے قول پر مصنف نے دو اعتراض نقل کیے ہیں، آپ اعتراضوں
کی تشریح کیجیے پھر ان کا جواب دیجیے۔

جواب

(الف): عبارت با اعراب سوالیہ عبارت میں ملاحظہ کریں۔

(ب): ترجمہ: امر لغت میں قائل کا اپنے غیر سے فعل کہنا ہے کہ توبہ کام
کر اور شریعت میں دوسرے پر کسی کام کے لازم کرنے کا تصرف ہے۔ اور بعض
ائمہ نے ذکر کیا کہ امر کی مراد اسی صیغہ فعل کے ساتھ خاص ہے اور یہ بات محال
ہے کہ ائمہ کے قول ”أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَمْرِ يَخْتَصُّ بِهِ هَذِهِ الصِّيغَةُ“ کے یہ معنی
ہوں کہ امر کی حقیقت اسی صیغہ کے ساتھ خاص ہے؛ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے
نزدیک ازل میں متکلم ہے اور اللہ کا کلام امر، نہی، اخبار اور استفہام بھی ہے اور
ازل میں اس صیغہ کا وجود محال ہے۔ اور یہ بات بھی محال ہے کہ قول ائمہ کے

معنی یہ ہوں کہ امر سے امر کی مراد اسی صیغہ کے ساتھ خاص ہے۔
(ج): تشریح: امر کی لغوی تعریف: ”قَوْلُ الْقَائِلِ لِغَيْرِهِ اِفْعَلْ“ یعنی کسی کہنے والے کا اپنے غیر سے کہنا کہ تو یہ کام کر یعنی حکم کرنا۔ جیسے: پانی لاؤ۔
اصطلاحی تعریف: تَصَرُّفُ الزَّامِ الْفِعْلِ عَلَى الْغَيْرِ عَلَى سَبِيلِ الْاِسْتِعْلَاءِ۔ کسی شخص پر بڑائی کے طور پر کسی کام کو لازم کرنا یعنی آدمی پر یہ تصرف کرنا کہ یہ کام آپ کو کرنا لازم ہے مطلب کرنا ہی پڑے گا۔
نوٹ: ”افعل“ میں تشنیہ و جمع، مذکر و مؤنث، مجرد و مزید فیہ سب داخل ہیں یعنی صرف ”افعل“ ہی کی تخصیص نہیں ہے بلکہ افعلوا، افعلوا، افعلی وغیرہ کا بھی یہی حکم ہے۔
وَذَكَرَ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ الْخ: بعض ائمہ سے مراد علامہ فخر الاسلام بزدوی اور شمس الاسلام سرحسی ہیں یہ حضرات فرماتے ہیں کہ امر سے جو مراد ہوتا ہے یعنی وجوب وہ صیغہ افعل کے ساتھ خاص ہے یعنی وجوب صرف صیغہ افعل سے ثابت ہوگا اس کے علاوہ کسی دوسری چیز سے ثابت نہ ہوگا۔

مصنف اصول الشاشی نے فرمایا کہ بعض ائمہ کے قول ”أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَمْرِ يَخْتَصُّ بِهَذِهِ الصِّيغَةِ“ کا اگر یہ مطلب ہے کہ امر کی مراد یعنی طلب فعل اسی صیغہ کے ساتھ خاص ہے اس صیغہ کے بغیر طلب فعل کا وجود اور تحقق نہیں ہو سکتا ہے، تو یہ مطلب مراد لینا بالکل محال ہے، کیونکہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک اللہ تعالیٰ ازل ہی سے متکلم ہیں اور ازل ہی سے ان کے لیے صفت کلام ثابت ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام امر، نہی، اخبار اور استخبار ہے یعنی وہ اپنے کلام کے ساتھ امر ہیں، ناہی ہیں، منجر ہیں، پس حقیقت امر یعنی طلب فعل اگر صیغہ افعل کے ساتھ خاص ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ یہ صیغہ بھی ازل میں موجود ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ازل میں صفت کلام کے ساتھ متکلم ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ انہوں نے ازل میں طلب فعل کیا ہے اور بقول آپ کے طلب فعل

صیغہٴ فعل کے بغیر متحقق نہیں ہو سکتا، حالانکہ صیغہٴ فعل اور دوسرے صیغوں کا ازل میں پایا جانا محال ہے، اس لیے کہ صیغے، حروف اور اصوات سے مرکب ہونے کی وجہ سے حادث ہیں اور ازلی چونکہ حادث کے منافی ہے اس لیے جو چیز حادث ہوگی وہ ازلی نہیں ہو سکتی یعنی حادث کا ازلی ہونا محال ہے۔

اور جو چیز محال کو مستلزم ہوتی ہے وہ چونکہ خود محال ہوتی ہے، اس لیے حقیقت امر اور طلب فعل کا صیغہٴ فعل کے ساتھ خاص ہونا بھی محال ہے۔ یہ پہلا اعتراض و جواب تھا۔ فافہم دوسرا اعتراض: ”واستحال ایضاً“ سے کیا مراد ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر بعض ائمہ کے قول مذکور کا مطلب یہ ہے کہ امر سے آمر یعنی شارع کی جو مراد ہے وہ اسی صیغہٴ فعل کے ساتھ خاص ہے یعنی شارع کی مراد صرف صیغہٴ فعل سے حاصل ہوگی، اس کے علاوہ سے حاصل نہ ہوگی۔ یہ مطلب بیان کرنا بھی غلط ہے، کیونکہ امر سے شارع کی مراد بندہ پر فعل کو واجب کرنا ہوتا ہے، یعنی شارع جب امر کرتا ہے تو اس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ فعل بندہ پر واجب ہو۔

حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وجوب فعل اس صیغہٴ فعل کے بغیر بھی ثابت ہوتا ہے، چنانچہ اگر کوئی شخص پہاڑوں کی چوٹیوں اور بلندیوں پر رہتا ہو اور وہاں کوئی نبی یا غیر نبی اسلام کی دعوت لے کر اس کے پاس نہ پہنچا ہو تو اس شخص پر ایمان لانا واجب ہے، بشرطیکہ اس کو غور و فکر کرنے کا وقت ملا ہو۔

امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے بھی ہماری تائید و توثیق ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر بالفرض اللہ تعالیٰ کوئی رسول نہ بھیجتے تو عقلاء پر اپنی عقلوں کے ذریعہ اللہ کی معرفت حاصل کر کے اس پر ایمان لانا واجب ہوتا۔

جب یہ بات ثابت ہوگئی کہ وجوب اس صیغہ کے بغیر بھی ثابت ہو جاتا ہے، تو یہ کہنا کیسے درست ہوگا کہ امر سے آمر کی جو مراد ہے یعنی وجوب وہ صیغہٴ فعل کے ساتھ خاص

ہے یعنی اس کا حصول صرف صیغہ افعل سے ہوگا، اس کے علاوہ سے نہیں ہوگا۔
جواب: فاضل مصنف نے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ بعض ائمہ کے قول کو اس پر محمول کیا جائے گا کہ مراد امر یعنی وجوب اس صیغہ کے ساتھ احکام شرعیہ فرعیہ میں بندے کے حق میں خاص ہے نہ تو عقائد میں خاص ہے اور نہ شارع کے حق میں خاص ہے یعنی کسی چیز کو واجب کرنے میں شارع اس صیغہ کا محتاج نہیں ہے اور نہ ہی مسائل اعتقادیہ مثلاً ایمان کا وجوب ثابت ہونے میں اس صیغہ کی ضرورت ہے۔
الغرض مصنف کے اس جواب سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ احکام شرعیہ فرعیہ میں بندے کے حق میں امر کی مراد یعنی وجوب اس صیغہ کے ساتھ خاص ہے، لہذا احکام شرعیہ فرعیہ میں اس صیغہ کے بغیر وجوب ثابت نہیں ہوگا اور جب ایسا ہے تو فعل رسول، قول رسول ”افعلوا“ کے مرتبہ میں نہیں ہوگا یعنی جس طرح قول رسول (امر کا صیغہ) وجوب کو ثابت کرتا ہے اسی طرح فعل رسول سے وجوب ثابت نہ ہوگا اور قول رسول سے جو وجوب ثابت ہوا ہے اس پر اعتقاد کرنا لازم نہ ہوگا۔

(۲۰) أصول الشاشی: ص ۳۵

الْأَمْرُ بِالْفِعْلِ لَا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ وَلِهَذَا قُلْنَا لَوْ قَالَ طَلَّقَ امْرَأَتِي فَطَلَّقَهَا الْوَكِيلُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا الْمُوَكَّلُ لَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يُطَلِّقَهَا بِالْأَمْرِ الْأَوَّلِ ثَانِيًا وَلَوْ قَالَ زَوَّجَنِي امْرَأَةً لَا يَتَنَاوَلُ هَذَا تَزْوِيجًا مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى.

(الف): اعراب لگائیے۔

(ب): ترجمہ کیجیے۔

(ج): عبارت میں مذکورہ قاعدہ کی وضاحت کرتے ہوئے دونوں مثالوں کی

تشریح کیجیے۔

جواب

(الف): عبارت با اعراب سوالیہ عبارت میں ملاحظہ کریں۔

(ب): **توضیح:** امر بالفعل یعنی کسی کام کا حکم کرنا تکرار کا تقاضا نہیں کرتا ہے اور اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ اگر کوئی شخص دوسرے سے کہے: ”طَلِّقِ امْرَأَتِي“ تو میری بیوی کو طلاق دیدے پس وکیل نے اس کو طلاق دے دی پھر مؤکل نے (یعنی مطلقہ عورت کے سابق شوہر) نے دوبارہ اسی عورت سے نکاح کر لیا تو وکیل کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس عورت کو امر اول (طَلِّقِ امْرَأَتِي) کی وجہ سے دوبارہ طلاق دے اور اگر کوئی شخص دوسرے سے کہے ”زَوِّجْنِي امْرَأَةً“ تو کسی عورت سے میری شادی کرادے تو یہ حکم ایک مرتبہ کے بعد دوسری مرتبہ شادی کرانے کو شامل نہ ہوگا۔

(ج): **تشریح:** امر بالفعل یعنی کسی کام کا حکم کرنا تکرار کا تقاضا کرتا ہے یا نہیں اس بارے میں چار مذہب ہیں:

(۱): ابو اسحاق اسفرائینی شافعی اور عبد القادر بغدادی رحمہم اللہ کا مذہب یہ ہے کہ امر تکرار کا تقاضا کرتا ہے یعنی تکرار امر کا موجب ہے۔

(۲): حضرت امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ امر تکرار کا تقاضا تو نہیں کرتا، البتہ تکرار کا احتمال رکھتا ہے یعنی تکرار امر کا موجب تو نہیں لیکن امر کا محتمل ہے۔

موجب اور محتمل کے درمیان فرق یہ ہے کہ موجب بلا نیت ثابت ہو جاتا ہے اور محتمل بلا نیت ثابت نہیں ہوتا۔

(۳): بعض مشائخ احناف اور بعض شوافع کا مذہب یہ ہے کہ امر نہ تو تکرار کا تقاضا کرتا ہے اور نہ تکرار کا احتمال رکھتا ہے، ہاں اگر امر کسی شرط پر معلق ہو جیسے: ”وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا“ میں تطہیر جنابت پر معلق ہے یا کسی وصف کے ساتھ مقید ہو۔

جیسے: ”الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا“ میں کوڑے مارنا وصفِ زنا کے ساتھ مقید ہے تو اس صورت میں شرط اور وصف کے تکرار سے امر بھی مکرر ہو جائے گا۔

(۴): احناف کا مذہب مختار یہ ہے کہ امر نہ تکرار کا تقاضا کرتا ہے اور نہ تکرار کا احتمال رکھتا ہے، خواہ امر معلق بالشرط یا موصوف بالصفة ہی کیوں نہ ہو، لہذا فعل مامور بہ کو ایک بار بجالانا کافی ہے نہ کہ بار بار۔

ولهذا قلنا الخ: امر چونکہ تکرار کا تقاضا نہیں کرتا اسی قاعدے پر مسئلہ متفرع کرتے ہوئے مصنف نے فرمایا اگر کسی نے دوسرے شخص کو اپنی بیوی کی طلاق کا وکیل بناتے ہوئے اس سے ”طلق امرأتی“ کہا اور اس نے اپنی وکالت کے تحت اس کی بیوی کو ایک طلاق دے دی پھر موکل نے اسی عورت سے نکاح کر لیا تو وکیل کو امر اول کی وجہ سے دوبارہ اس عورت کو طلاق دینے کا اختیار نہ ہوگا، کیونکہ ہمارے نزدیک امر بالفعل نہ تو تکرار کا تقاضا کرتا ہے اور نہ تکرار کا احتمال رکھتا ہے، لہذا وکیل صیغہ امر یعنی ”طلق“ کے ذریعے صرف ایک مرتبہ طلاق دینے کا مجاز ہوگا بار بار طلاق دینے کا مجاز نہ ہوگا۔

اسی طرح اگر کسی نے دوسرے شخص سے کہا: ”زَوِّجْنِي امْرَأَةً“ (میرا کسی عورت سے نکاح کر دے) تو یہ امر ایک مرتبہ کے بعد دوسری مرتبہ نکاح کرانے کو شامل نہ ہوگا، یعنی وکیل اس امر ”زَوِّجْنِي“ کی وجہ سے صرف ایک مرتبہ نکاح کرانے کا مجاز ہوگا، دوسری بات نکاح کرانے کا مجاز نہ ہوگا۔

کیونکہ احناف کے نزدیک امر نہ تکرار کا تقاضا کرتا ہے اور نہ تکرار کا احتمال رکھتا ہے۔ احناف کی دلیل یہ ہے کہ امر اختصار کے ساتھ ایجادِ فعل کو طلب کرنے کا نام ہے مثلاً اضْرِبْ، اِفْعَلْ فعل الضرب کا اختصار کردہ ہے جیسا کہ ضرب، فَعَلَ فِعْل الضرب في الزمان الماضي کا اختصار کردہ ہے اور کلام مختصر ہو یا مطول ہو، حکم کو ثابت کرنے اور معنی کا فائدہ پہنچانے میں دونوں کلام برابر ہیں، کیونکہ اختصار کا فائدہ

الفاظ کو کم لانا ہوتا ہے، کلام مطول کے معنی کو بدلنا مقصود نہیں ہوتا۔ فافہم

(۲۱) اُصول الشاشی: ص ۳۷

الْمَامُورُ بِهِ نَوْعَانِ مُطْلَقٌ عَنِ الْوَقْتِ وَمُقَيَّدٌ بِهِ وَحُكْمُ الْمُطْلَقِ أَنْ يَكُونَ الْأَدَاءُ وَاجِبًا عَلَى التَّرَاخِي بِشَرْطِ أَنْ لَا يَفُوتَهُ فِي الْعُمُرِ وَعَلَى هَذَا قَالَ مُحَمَّدٌ فِي الْجَامِعِ لَوْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ شَهْرًا لَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ أَيَّ شَهْرٍ شَاءَ وَلَوْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ شَهْرًا لَهُ أَنْ يَصُومَ أَيَّ شَهْرٍ شَاءَ.

(الف): اعراب لگائیے۔

(ب): ترجمہ کیجیے۔

(ج): مطلب تحریر کیجیے، نیز نذر کی تعریف قلمبند کیجیے۔

جواب

(الف): عبارت با اعراب سوالیہ عبارت میں ملاحظہ کریں۔

(ب): ترجمہ: مامور بہ کی دو قسمیں ہیں: (۱) مطلق عن الوقت (۲) مقید بالوقت۔ اور مطلق کا حکم یہ ہے کہ مامور بہ کی ادائیگی تاخیر سے واجب ہو اس شرط کے ساتھ کہ وہ مامور بہ اس سے عمر بھر میں فوت نہ ہو۔ اور اسی اصل (کہ مطلق کا حکم تاخیر کے ساتھ ادائیگی کا واجب ہونا ہے) کی بنا پر امام محمدؒ نے جامع کبیر میں فرمایا ہے کہ اگر کسی شخص نے ایک مہینہ اعتکاف کی نذر مانی تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ جس مہینہ کا چاہے اعتکاف کرے۔ اور اگر کسی نے ایک مہینہ روزہ رکھنے کی نذر مانی تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ جس مہینے کا چاہے روزہ رکھے۔

(ج): تشریح: مصنفؒ نے فرمایا کہ مامور بہ یعنی جس کام کا بندے کو حکم

دیا گیا ہے، دو قسم پر ہے:

(۱) مطلق عن الوقت: وہ مامور یہ ہے جس کے لیے وقت کی ایسی کوئی قید اور تحدید نہ ہو کہ اگر وقت نکل جائے تو مامور یہ بھی فوت ہو جائے اور وقت کے نکل جانے کے بعد اس کی ادائیگی قضاء قرار دے دی جائے، بلکہ اس کے اندر اطلاق ہوتا ہے، کہ جب بھی کرے گا اداء ہی شمار ہوگا نہ کہ قضاء جیسے زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر کہ سال گزرنے کے بعد صاحب نصاب پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے اور یوم الفطر شروع ہونے کے بعد صدقۃ الفطر واجب ہو جاتا ہے، مگر جب بھی زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر کو اداء کیا جائے اداء ہی مانا جائے گا نہ کہ قضاء۔

(۲) مقید بالوقت: وہ مامور یہ ہے کہ جس کے لیے وقت کی قید اور تعین ہو کہ اگر وقت گزر جائے اور ختم ہو جائے تو مامور یہ قضاء بن جائے نہ کہ اداء جیسے نماز کہ وقت نماز گزر جانے کے بعد یہ مامور یہ قضاء مانا جائے گا نہ کہ اداء اور بندہ گنہگار ہوگا، اسی کا دوسرا نام موقت بھی ہے۔

مامور یہ مطلق عن الوقت کا حکم: یہ ہے کہ مامور یہ کا ادا کرنا علی التراخی واجب ہو، اس شرط کے ساتھ کہ مرنے سے پہلے پہلے ادا کر لیا جائے زندگی بھر میں فوت نہ ہو یعنی زندگی میں جب بھی ادا کرے گا ادا ہی ہوگا، قضاء نہیں اور تاخیر کی وجہ سے گنہگار نہ ہوگا۔ ہاں اگر زندگی بھر ادا نہ کر سکا اور مر گیا تو یقیناً گنہگار ہوگا۔

واضح ہو کہ یہ جمہور احناف کا مذہب ہے ورنہ احناف میں امام ابو یوسفؒ اور امام کرخیؒ علی الفور وجوب کے قائل ہیں، چنانچہ یہ دونوں حضرات تاخیر کرنے والے کو گنہگار قرار دیتے ہیں۔ جمہور احناف گنہگار قرار نہیں دیتے۔

مامور یہ مطلق عن الوقت کی ادائیگی میں چونکہ تاخیر جائز ہے اسی ضابطے پر مصنفؒ مثال پیش کر رہے ہیں کہ امام محمدؒ نے جامع کبیر میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی بھی ایک مہینے کے اعتکاف کی نذر مان لے یا کسی بھی ایک مہینے کی، روزے کی نذر مان لے تو چونکہ یہ نذر مطلق ہے، لہذا جس مہینے میں بھی چاہے اعتکاف کر لے اور جس مہینے میں

چاہے روزہ رکھ لے، کسی وقت کی تعیین و تحدید نہیں ہے۔

پھر مقید بالوقت کی (جس کو موقت بھی کہا جاتا ہے) دو قسمیں ہیں: (۱) وقت فعل کے لیے ظرف ہو۔ جیسے: نماز (۲) وقت فعل کے لیے معیار ہو۔ جیسے: روزہ۔

پہلی قسم کا حکم یہ ہے کہ مامور بہ دوسرے فعل کے وجوب کے منافی نہیں ہوتا اس وقت میں اسی جنس کی دوسری عبادت بھی کی جاسکتی ہے۔ دوسری قسم کا حکم یہ ہے کہ جب شریعت نے کسی عبادت کا بطور معیار وقت متعین کر دیا جیسے کہ روزہ تو اسی جنس کی دوسری عبادت اس وقت میں ادا نہیں کی جاسکتی۔

نذر کی تعریف: هُوَ اِيْجَابُ عَيْنِ الْفِعْلِ الْمُبَاحِ عَلَى نَفْسِهِ تَعْظِيْمًا لِلّٰهِ تَعَالٰی. یعنی اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی خاطر کسی فعل مباح کو اپنے اوپر واجب کر لینے کا نام نذر ہے۔

(۲۲) اُصول الشاشی: ص ۴۰

النَّوْعُ الثَّانِي مَا يَكُونُ حَسَنًا بِوَاسِطَةِ الْغَيْرِ وَذَلِكَ مِثْلُ السَّغْيِ اِلَى الْجُمُعَةِ وَالْوُضُوْءِ لِلصَّلَاةِ فَاِنَّ السَّغْيَ حَسَنٌ بِوَاسِطَةِ كَوْنِهِ مُقْضِيًا اِلَى اَدَاءِ الْجُمُعَةِ. وَالْوُضُوْءُ حَسَنٌ بِوَاسِطَةِ كَوْنِهِ مِفْتَاحًا لِلصَّلَاةِ.
(الف): اعراب لگائیے۔

(ب): ترجمہ کیجیے۔

(ج): نوع ثانی کا مقسم لکھ کر عبارت کی اس طرح تشریح کریں کہ نوع ثانی کا حکم مثالوں کے ذریعہ واضح ہو جائے۔

جواب

(الف): عبارت با اعراب سوالیہ عبارت میں ملاحظہ کریں۔

(ب): ترجمہ: نوع ثانی وہ ہے جو غیر کے واسطے سے حسن ہو اور اس کی

مثال، جیسا کہ جمعہ کے لیے سعی اور نماز کے لیے وضو۔ پس سعی، ادائیگی جمعہ کی طرف پہنچانے والی ہونے کے واسطے سے حسن ہے اور وضوء، نماز کے لیے کنجی ہونے کے واسطے سے حسن ہے۔

(ج): **تشریح:** نوع ثانی کا مقسم مامور بہ موقت ہے اور مامور بہ موقت کی دوسری قسم حسن لغیرہ ہے، حسن لغیرہ وہ مامور بہ ہے جس کی ذات میں حسن و خوبی کسی غیر کے واسطے سے آئی ہو، خود اس کی ذات میں کوئی خوبی نہ ہو۔ حسن لغیرہ کی دو قسمیں ہیں: (۱) وہ غیر جس کے واسطے سے مامور بہ میں حسن و خوبی آئی ہے، مامور بہ کے ادا کرنے سے خود بخود ادا نہ ہوتا ہو؛ بلکہ اس کو مستقلاً ادا کرنا پڑتا ہو۔ جیسے: وضوء نماز کے لیے، کہ وضو کرنے سے جو کہ مامور بہ ہے نماز خود بخود ادا نہ ہوگی؛ بلکہ نماز کو مستقلاً ادا کرنی پڑے گی، اسی طرح سعی الی الجمعہ کہ سعی کرنے سے جو کہ مامور بہ ہے جمعہ خود بخود ادا نہیں ہوتا؛ بلکہ سعی الگ کرنی پڑتی ہے اور جمعہ الگ پڑھنا پڑتا ہے۔

بالفاظ دیگر مامور بہ کے ادا کرنے سے مقصود خود بخود ادا نہ ہو؛ بلکہ مامور بہ کو علیحدہ ادا کرنا پڑے اور مقصود بہ کو علیحدہ۔

(۲) وہ غیر جس کے واسطے سے مامور بہ میں حسن و خوبی آئی ہے، مامور بہ کو ادا کرنے سے مقصود خود بخود ادا ہو جاتا ہو۔ جیسے: حدود و کفارات اور جہاد۔ ظاہر ہے کہ حدود و کفارات وغیرہ میں فی نفسہ کوئی حسن و خوبی نہیں ہے؛ کیونکہ ان چیزوں میں نفس کو سزا دینا اور ہلاکت میں ڈالنا ہے، مگر حدود میں جنایت اور معاصی سے روکنے کے واسطے سے حسن آ گیا تا کہ لوگ ان عبرت ناک سزاؤں سے عبرت پکڑیں اور آئندہ معاصی و کبائر کے ارتکاب سے احتراز کریں، اسی طرح قصاص میں ارتکابِ قتل سے باز رہنے کے واسطے سے حسن آ گیا، اسی طرح جہاد میں فی نفسہ کوئی حسن و خوبی نہیں ہے؛ بلکہ اس میں بندوں کو سزا دینا، مال چھیننا، قتل و غارت کرنا ہے، مگر کفار کے شر کو دفع کرنے اور

اعلاء کلمۃ اللہ کے واسطے سے اس میں حسن و خوبی آگئی۔

فائدہ: ظاہر ہے کہ وضو اور سعی حسن لغیرہ ہیں؛ کیونکہ وضوء میں اپنی ذاتی کوئی خوبی نہیں، بلکہ وضوء میں پانی بھی ضائع ہوتا ہے اور اعضاء کو سردی کی مشقت میں بھی ڈالتا ہے؛ مگر چونکہ وضو نماز کی کنجی ہے یعنی نماز تک پہنچنے کا ذریعہ ہے اور بغیر طہارت کے نماز درست نہیں ہوتی، اس بناء پر وضوء میں حسن آگیا؛ چنانچہ وضوء مامور بہ ہے۔ قرآن مجید میں ہے: ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ الْخ“ اسی طرح سعی کرنے میں اپنی ذاتی کوئی خوبی نہیں ہے؛ بلکہ نفس کو اذیت اور تکلیف پہنچتی ہے، بسا اوقات سعی کرنے اور جامع مسجد تک پہنچنے میں پسینہ پسینہ ہونا پڑتا ہے؛ مگر چونکہ سعی، ادائیگی جمعہ کا ذریعہ ہے، اس لیے اس میں حسن آگیا۔ اور سعی قرآن پاک کی آیت: ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ“ کی وجہ سے مامور بہ ہے۔

(۲۳) اصول الشاشی: ص ۴۱

الْوَاجِبُ بِحُكْمِ الْأَمْرِ نَوْعَانِ آدَاءٌ وَقَضَاءٌ فَلَا آدَاءَ عِبَارَةٌ عَنْ تَسْلِيمٍ
عَيْنِ الْوَاجِبِ إِلَى مُسْتَحِقِّهِ وَالْقَضَاءُ عِبَارَةٌ عَنْ تَسْلِيمٍ مِثْلِ
الْوَاجِبِ إِلَى مُسْتَحِقِّهِ. ثُمَّ الْآدَاءُ نَوْعَانِ كَامِلٌ وَقَاصِرٌ فَالْكَامِلُ
مِثْلُ آدَاءِ الصَّلَاةِ فِي وَقْتِهَا بِالْجَمَاعَةِ أَوْ الطَّوَافِ مُتَوَضِّئًا وَتَسْلِيمِ
الْمَبِيعِ سَلِيمًا كَمَا اقْتَضَاهُ الْعَقْدُ إِلَى الْمُشْتَرِي.

(الف): اعراب لگائیے۔

(ب): ترجمہ کیجیے۔

(ج): مذکورہ اقسام اربعہ کی تعریفات مع امثلہ قلمبند کیجیے نیز اداء کامل اور اداء

قاصر کا حکم مع مثال تحریر کیجیے۔

جواب

(الف): عبارت با اعراب سوالیہ عبارت میں ملاحظہ کریں۔

(ب): ترجمہ: امر کے ذریعہ ثابت ہونے والے واجب کی دو قسمیں ہیں: (۱) اداء (۲) قضاء، پس اداء عین واجب کو اس کے مستحق کے پاس سپرد کرنے کا نام ہے، اور قضاء مثل واجب کو اس کے مستحق کے پاس سپرد کرنے کا نام ہے۔ پھر اداء کی دو قسمیں ہیں (۱) کامل (۲) قاصر۔ پس کامل، جیسے نماز کو اس کے وقت میں جماعت کے ساتھ ادا کرنا، یا با وضو طواف کرنا اور بیچ کو مشتری کی جانب صحیح سالم سپرد کرنا جیسا کہ عقد بیع نے اس کا تقاضا کیا ہے۔

(ج): تشریح: امر سے ثابت ہونے والی شئی کی دو قسمیں ہیں، امر کے لیے خواہ صریح صیغہ استعمال کیا جائے۔ جیسے: اَتُوا الزَّكَاةَ۔ یا امر کے معنی مطلوب ہوں۔ جیسے: وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ۔ یعنی لوگوں پر اللہ کے لیے خانہ کعبہ کا حج ہے۔ الغرض مامور پہ کو بجالانا دو طرح سے ہوتا ہے (۱) اداء (۲) قضاء۔ اداء کی تعریف: عین واجب کو اس کے مستحق کے پاس سپرد کرنا۔ جیسے نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا۔

قضاء کی تعریف: مثل واجب کو اس کے مستحق کے پاس سپرد کرنا۔ جیسے نماز کو اس کے وقت کے نکل جانے کے بعد ادا کرنا۔

پھر اداء کی دو قسمیں ہیں: (۱) اداء کامل (۲) اداء قاصر۔

اداء کامل کی تعریف: مامور پہ کو ان صفات کے ساتھ ادا کرنا جن صفات کے ساتھ وہ ذمہ میں واجب ہوا ہے۔ جیسے: فرض نماز کو جماعت کے ساتھ اس کے وقت

میں ادا کرنا، اور با وضو طواف کرنا (ان دونوں مثالوں کا تعلق حقوق اللہ سے ہے) نیز بائع کا مشتری کو ایسی بیع سپرد کرنا جو عیب سے خالی ہو جیسا کہ عقد کا تقاضا بھی یہی ہے (اس مثال کا تعلق حقوق العباد سے ہے)۔

اداءِ کامل کا حکم: یہ ہے کہ اداء کرنے سے ادا کرنے والا ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائے گا۔

اداءِ قاصر کی تعریف: یہ ہے کہ عین واجب کو اس کی صفت میں نقصان کے ساتھ ادا کرنا نہ کہ ذات میں نقصان کے ساتھ۔ جیسے تعدیل ارکان کے بغیر نماز پڑھنا۔ اسی طرح بحالتِ حدث یعنی بے وضو طواف کرنا اداءِ قاصر اور ناقص ہے اور واجب طواف، طوافِ زیارت ہے، لہذا طوافِ زیارت جب با وضو کرنا واجب ہے تو بے وضو طواف کرنے میں صفت کے اندر نقص پایا گیا، لہذا یہ طواف اداءِ قاصر ہو نہ کہ کامل۔

اداءِ قاصر کا حکم: یہ ہے کہ اگر نقصان کی تلافی ممکن ہو تو پوری کر دی جائے، ورنہ نقصان کا حکم ساقط ہو جائے گا، البتہ ذمہ میں گناہ باقی رہے گا۔

قضاء کی بھی دو قسمیں ہیں (۱) کامل (۲) قاصر۔
قضاءِ کامل: یہ ہے کہ صورتِ معنی مثل واجب ادا کرے جیسے کسی نے کسی شخص کا ایک کیلو گیہوں غصب کیا اور انہیں کھالیا پھر اسی قسم کے دوسرے ایک کیلو گیہوں خرید کر غاصب نے واپس کر دیئے۔

قضاءِ قاصر: یہ ہے کہ صورتِ مثل نہ ہو معنی مثل ہو اس کو ادا کرے۔ جیسے: کسی کی بکری غصب کر کے کھالی پھر اس کی قیمت ادا کر دی۔

فائدہ: اگر کسی چیز کے لیے کسی شے کو شریعت نے مثل مقرر کر دیا تو وہ شے مثل شرعی بن جاتا ہے۔ جیسے: شیخ فانی کے حق میں روزہ کے بدلہ فدیہ۔

نوٹ: اگر نہ صورتِ مثل ہو نہ معنی تو ایسی جگہ ضمان ساقط ہو جاتا ہے جیسے:

امتلاف منافع۔

(۲۴) اُصول الشاشی: ص ۴۶

وَعَلَىٰ هَذَا قَالَ أَصْحَابُنَا النَّهْيُ عَنِ التَّصَرُّفَاتِ الشَّرْعِيَّةِ يَنْتَظِي تَقْرِيرَهَا وَيُرَادُ بِذَلِكَ أَنَّ التَّصَرُّفَ بَعْدَ النَّهْيِ يَبْقَى مَشْرُوعًا كَمَا كَانَ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَبْقَ مَشْرُوعًا كَانَ الْعَبْدُ عَاجِزًا عَنْ تَحْصِيلِ الْمَشْرُوعِ وَحِينَئِذٍ كَانَ ذَلِكَ نَهْيًا لِلْعَاجِزِ وَذَلِكَ مِنَ الشَّارِعِ مُحَالٌ.

(الف): اعراب لگائیے۔

(ب): ترجمہ کیجیے۔

(ج): دونوں ذلک کا مثلاً الیہ اور تصرفات شرعیہ و تقریر تصرفات کے معنی مرادی بیان کرنے کے بعد عبارت کا مطلب واضح کیجیے۔

جواب

(الف): عبارت با اعراب سوالیہ عبارت میں ملاحظہ کریں۔

(ب): ترجمہ: اور اسی اصل پر (کہ تصرفات شرعیہ سے نہیں حسن بنفسہ اور نتیجہ غیر ہوتا ہے) ہمارے اصحاب احناف نے فرمایا کہ تصرفات شرعیہ سے نہیں ان تصرفات کے باقی اور مشروع رہنے کا تقاضا کرتی ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ تصرف یعنی فعل شرعی نہیں کے بعد اسی طرح مشروع ہو کر باقی رہے گا جیسا کہ وہ نہیں سے پہلے مشروع تھا اس لیے کہ اگر وہ مشروع باقی نہ رہے تو بندہ فعل مشروع (یعنی جو پہلے مشروع تھا) کو حاصل کرنے سے عاجز ہوگا اور اس وقت یہ عاجز کو نہیں کرنا ہوگا اور عاجز کو نہیں کرنا شارع یعنی اللہ کی جانب سے محال ہے۔

(ج): تشریح: (وَعَلَىٰ هَذَا أَيُّ عَلَى النَّهْيِ عَنِ التَّصَرُّفَاتِ

الشرعية يكون حسناً بنفسه قبيحاً لغيره)

(ویراد بذلك أي بقولهم أن النهي عن التصرفات الشرعية

يقتضى تقريرها).

اس سے اگلے سوال و جواب کے تحت آپ جانیں گے کہ افعال شرعیہ جن پر نہیں وارد ہوئی ہو وہ حسن لنفسہ اور قبیح لغيرہ ہوتے ہیں۔ جیسے: یوم النحر میں روزہ رکھنا، بیع فاسد کرنا وغیرہ، لہذا ہمارے اصحاب احناف نے اسی مذکورہ ضابطہ پر یہ مسئلہ متفرع کیا ہے کہ وہ افعال شرعیہ جن پر نہیں وارد ہوئی ہے وہ منہی عنہ ہونے کے بعد اسی طرح مشروع و مباح باقی رہیں گے جیسا کہ وہ منہی کے وارد ہونے سے پہلے مشروع تھے۔ جیسے: اگر کوئی شخص یوم النحر میں روزہ کی نذر مان کر روزہ رکھ لے تو نذر پوری ہو جانے کا حکم ہوگا۔

اسی طرح اگر حالت حیض میں وطی کر لی تو واطی کا محض ہونا ثابت ہو جائے گا، کیونکہ یہ افعال شرعیہ اگر مشروع و مباح نہ رہیں تو بندہ تحصیل مشروع سے عاجز ہوگا یعنی بندہ ایسے کام کے کرنے سے عاجز مانا جائے گا جو قبل انہی مشروع تھے۔

اور جب بندہ عاجز ہو گیا تو اس کام پر منہی وارد کرنا فعل عبث ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص اندھے سے کہے ”تو مت دیکھ“ اور دیکھنا اندھے کے اختیار میں ہے ہی نہیں اور اس فعل عبث کا صدور شریعت کی جانب سے محال ہے۔

الحاصل منہی کا مقصود ایسے فعل سے روکنا ہے جس کا کرنا اور نہ کرنا بندے کے اختیار اور قدرت میں ہوتا کہ بذریعہ منہی امتحان اور آزمائش ہو سکے کہ بندہ اس سے رکتا ہے یا نہیں۔ اگر فعل منہی عنہ سے رکتا ہے تو ثواب کا مستحق ہوگا اور اگر نہیں رکتا ہے تو عذاب کا مستحق ہوگا۔

نوٹ: تصرفات شرعیہ سے مراد افعال شرعیہ ہیں جیسے روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، بیع و شراء کرنا، اور تقریر تصرفات سے مراد ان افعال شرعی کا مشروع و مباح باقی رہنا ہے۔

مزید تفصیل اگلے سوال میں ملاحظہ کریں۔

(۲۵) اُصول الشاشی: ص ۴۷

وَهَذَا بِخِلَافِ نِكَاحِ الْمُشْرِكَاتِ وَمَنْكُوحَةِ الْآبِ وَمُعْتَدَةِ الْغَيْرِ
وَمَنْكُوحَتِهِ وَنِكَاحِ الْمَحَارِمِ وَالنِّكَاحِ بِغَيْرِ شُهُودٍ لِأَنَّ مُوجِبَ
النِّكَاحِ حُلُّ التَّصْرِفِ وَمُوجِبُ النَّهْيِ حُرْمَةُ التَّصْرِفِ فَاسْتَحَالَ
الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فَيُحْمَلُ النَّهْيُ عَلَى النَّفْيِ.

(الف): اعراب لگائیے۔

(ب): ترجمہ کیجیے۔

(ج): ”ہذا“ کا مشاڑ الیہ متعین کرتے ہوئے عبارت میں ایک اعتراض کا جواب دیا گیا ہے، آپ اعتراض و جواب دونوں کی وضاحت کریں۔

(د): ”نہی عن الأفعال الحسّیة“ اور ”نہی عن الأفعال الشرعیة“ کی تعریف اور ایک ایک مثال مع حکم کے بیان کیجیے، نیز نہی اور نفی کے درمیان فرق کو واضح کیجیے۔

جواب

(الف): عبارت با اعراب سوالیہ عبارت میں ملاحظہ کریں۔

(ب): **ترجمہ:** اور یہ مشرکہ عورتوں اور باپ کی منکوحہ اور غیر کی معتدہ اور غیر کی منکوحہ کے ساتھ نکاح اور محارم عورتوں کے ساتھ نکاح اور بغیر گواہوں کے نکاح کے برخلاف ہے۔ اس لیے کہ نکاح کا مقتضی تصرف یعنی وطی وغیرہ کا حلال ہونا ہے اور نہی کا مقتضی تصرف کا حرام ہونا ہے پس حلت و حرمت دونوں کو جمع کرنا محال ہے، لہذا نہی کو نفی پر محمول کیا جائے گا۔

(د): پہلے اس جزء کو اس لیے حل کیا جا رہا ہے تاکہ اعتراض و جواب سمجھنے میں

آسانی ہو اور یہ بحث بالاستیعاب حل ہو جائے۔

نہی کی دو قسمیں ہیں: (۱) افعالِ حسیہ سے نہی (۲) افعالِ شرعیہ سے نہی۔

افعالِ حسیہ: وہ افعال ہیں جو حساً جانے جائیں شریعت پر ان کا وجود اور تحقق موقوف نہ ہو یا یوں کہہ لیجیے کہ افعالِ حسیہ وہ افعال ہیں جن کے معانی ورودِ شرع سے پہلے ہی معلوم ہوں۔

شرع کے وارد ہونے کے بعد ان میں کوئی تغیر نہ ہوا ہو۔ جیسے: زنا، جھوٹ، ظلم، شراب پینا وغیرہ یہ افعالِ حسیہ ہیں اور ان سے نہی ”النہی عن الأفعال الحسیة“ کہلائے گی۔

چنانچہ زنا کے بارے میں اس آیت سے نہی وارد ہوئی: ”وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا“ اور ان لفظوں کے جو معنی شریعت کے وارد ہونے سے پہلے تھے وہی معنی اب بھی ہیں نیز زنا، ظلم وغیرہ فعلِ حسی ہیں ان کا تعلق حواسِ ظاہرہ سے ہے اور یہ افعال ان لوگوں سے بھی صادر ہو سکتے ہیں جو شرع کو جانتے ہیں اور ان سے بھی صادر ہو سکتے ہیں جو شرع کو نہ جانتے ہوں، البتہ ان کا حکم شرع پر موقوف ہے۔

افعالِ شرعیہ: وہ افعال کہلاتے ہیں جن کا وجود اور تحقق شرع پر موقوف ہو یا یوں کہہ لیجیے کہ افعالِ شرعیہ وہ افعال ہیں کہ ورودِ شرع سے پہلے ان کے جو معانی تھے ورودِ شرع کے بعد وہ معانی بدل جائیں۔ جیسے: صوم، صلوٰۃ، بیع وغیرہ افعالِ شرعیہ ہیں اور ان سے نہی ”النہی عن التصرفات الشرعیة“ کہلائے گی۔

ظاہر ہے کہ صوم و صلوٰۃ وغیرہ کا وجود اور تحقق شریعت کے جاننے پر موقوف ہے، کیونکہ جو شریعت کا علم نہیں رکھتا اس سے نماز وغیرہ کا تحقق و صدور بھی نہیں ہو سکتا، اور صوم و صلوٰۃ کے جو معنی ورودِ شرع سے پہلے تھے وہ بھی متغیر ہو گئے، کیونکہ لغت میں صوم کے معنی محض رُکنا ہے مگر شریعت میں چند قیودات کے ساتھ یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے رُکنے کا نام ہے، اسی طرح صلوٰۃ و بیع وغیرہ۔

غرضیکہ یوم النحر (ایام قربانی) میں روزہ رکھنے پر چونکہ نہیں وارد ہوئی ہے، حدیث میں ہے: ”أَلَا تَصُومُوا فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلِ وَشَرَبٍ وَبَعَالٍ“۔ اسی طرح ایک درہم کو دو درہم کے بدلے بیچنے پر نہیں وارد ہوئی ہے، حدیث میں ہے: ”لَا تَبِيعُوا الدِّرْهَمَ بِالْدِرْهَمَيْنِ وَلَا الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ“ نیز اوقات مکروہہ میں نماز پڑھنے پر نہیں وارد ہوئی ہے۔ حدیث ہے: ”ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نَصَلِّيَ فِيهِ وَأَنْ نَقْبِرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَاذِعَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظُّلُمَةِ حَتَّى تَزُولَ وَحِينَ تَضِيفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ“۔

وفی حدیث آخر ”حِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكَفَّارُ“ یعنی ان اوقات میں کفار آفتاب کا سجدہ کرتے ہیں۔ لہذا ان تمام میں نہیں ”النَّهْيُ عَنِ التَّصَرُّفَاتِ الشَّرْعِيَّةِ“ کہلائے گی۔ افعالِ حسیہ سے نہیں کا حکم: یہ ہے کہ افعالِ حسیہ میں منہی عنہ یعنی جس سے منع کیا گیا ہے بعینہ وہی چیز ہوتی ہے، جس پر نہیں وارد ہوئی ہے۔ پس اس کی ذات ہی قبیح ہوگی اور یہ چیز بالکل بھی مشروع اور مباح نہ ہوگی۔ لہذا افعالِ حسیہ قبیح بعینہ ہوتے ہیں، جو کسی بھی حال میں مشروع نہیں ہو سکتے، نہ ذاتاً اور نہ وصفاً جیسے کفر اور ظلم، زنا وغیرہ۔ مثلاً کفر پر نہیں وارد ہوئی ”وَلَا تَكْفُرُونَ“ اور منہی عنہ کفر ہی ہے۔

افعالِ شرعیہ سے نہیں کا حکم: یہ ہے کہ افعالِ شرعیہ میں منہی عنہ بعینہ وہی چیز نہیں ہوتی جس پر نہیں وارد ہوتی ہے، بلکہ جس کی طرف نہیں کی نسبت کی گئی ہے منہی عنہ اس کے علاوہ ہوتا ہے۔ جیسے: غیہ الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے پر نہیں وارد ہوئی ”أَلَا تَصُومُوا فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ“ میں مگر منہی عنہ جس سے دراصل روکا گیا ہے وہ دوسری چیز ہے یعنی اللہ کی ضیافت سے اعراض۔ کیونکہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

مَنْ لَمْ يَجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَانَا

”کہ جو دعوت قبول نہ کرے اس نے ہماری نافرمانی کی“ والی غیر ذلک
الحاصل افعال شرعیہ جن پر نہی وارد ہوئی ہے وہ حسن لعینہ اور قبیح لغیرہ ہے تو یوم النحر
میں روزہ رکھنا قبیح لغیرہ ہوگا، کیونکہ روزہ اپنی ذات کے اعتبار سے اچھی چیز ہے اور حسن
بنفسہ ہے، مگر اس میں قباحیت اس اعتبار سے ہے کہ یوم النحر میں روزہ رکھنے سے اعراض
عن ضیافۃ اللہ لازم آتا ہے، لہذا یہ قبیح لغیرہ ہوگا۔

اور افعال شرعیہ احناف کے نزدیک منہی عنہ ہونے کے باوجود مشروع رہتے
ہیں۔ جیسا کہ نہی کے وارد ہونے سے پہلے مشروع تھے، لہذا افعال شرعیہ منہی عنہ پر اگر
کوئی شخص عمل کرے، تو چونکہ وہ مشروعیت اور بقاء کا تقاضا کرتے ہیں، تو ان کو بجالانے
کے بعد ان پر احکام مرتب ہوں گے، مثلاً اگر کوئی شخص یوم النحر میں روزہ کی نذر مان کر
روزہ رکھ لے تو نذر پوری ہو جانے کا حکم ہوگا اور امام شافعیؒ و امام زفرؒ فرماتے ہیں کہ ان
ایام میں روزہ رکھنا معصیت ہے اور ان ایام کے روزوں کی نذر ماننا صحیح نہیں ہے۔

نہی نفی میں فرق: نہی کے اندر منہی عنہ سے باز رہنا اور اس کے ارتکاب سے
رُک جانا بندہ کے اختیار میں ہوتا ہے، لہذا رُکنے پر وہ ثواب کا مستحق ہوگا اور نہ رُکنے پر
عذاب کا۔ اور نفی کے اندر بندہ کو فعل منہی عنہ سے باز رہنے کا اختیار ہی نہیں ہوتا، لہذا اس
پر ثواب و عقاب کا استحقاق بھی نہیں ہوتا۔

مثلاً بیٹا آدمی دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اگر آپ اس سے کہیں کہ مت دیکھ تو یہ
نہی ہے اور اگر نا بیٹا (اندھا) سے کہیں کہ مت دیکھ تو یہ نفی ہوگی نہی نہ ہوگی۔

(ج): وهذا الخ أي أن بعد النهي عن التصرفات الشرعية اقتضاء
تقريرها. (یعنی تصرفات شرعیہ کا منہی عنہ ہونے کے بعد بقاء مشروعیت کا تقاضا کرنا)۔
اس عبارت سے ایک اعتراض کا جواب دینا مقصود ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ جب
احناف کے نزدیک افعال شرعیہ منہی عنہ ہونے کے بعد مشروع رہتے ہیں، تو چونکہ

مشرکہ عورتوں سے نکاح کرنے پر ”وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ“ کے اندر نہیں وارد ہوئی ہے کہ تم مشرکہ عورتوں سے نکاح مت کرو، اسی طرح باپ کی منکوحہ سے نکاح کرنے پر نہیں وارد ہوئی ہے ”وَلَا تُنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ“ کے اندر یعنی جن سے تمہارے باپ نے نکاح کیا، اسے تم نکاح مت کرو اسی طرح غیر کی منکوحہ سے نکاح کرنے پر نہیں وارد ہوئی ہے ”حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ... الْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ“ کے اندر اس میں غیر کی منکوحہ سے نکاح حرام قرار دیا گیا ہے اور معتدۃ الغیر بھی اسی حکم میں ہے۔ اسی طرح محارم عورتیں مثلاً ماں، بہن، بیٹی وغیرہ سے نکاح کرنے پر نہیں وارد ہوئی ہے ”حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ“ کے اندر۔ اسی طرح بغیر گواہوں کے نکاح کرنے پر نہیں وارد ہوئی ہے، حدیث ”لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشَهِودٍ“ کے اندر۔ تو مذکورہ تمام شکلوں میں نکاح جو فعل شرعی ہے، جس پر نہیں وارد ہوئی ہے وہ منہی عنہ ہونے کے بعد مشروع رہنا چاہیے اور مذکورہ تمام شکلوں میں نکاح منعقد ہو جانا چاہیے، جیسا کہ بیع فاسد منہی عنہ ہے، لیکن اگر بیع فاسد کر لی گئی تو وہ مفید ملک ہوتی ہے اور بیع فاسد اصل کے اعتبار سے مشروع رہتی ہے، اگرچہ وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہے۔

لہذا مذکورہ تمام شکلوں میں نکاح منعقد ہو جانا چاہیے، حالانکہ کوئی بھی نکاح مشروع نہیں ہے، نہ ذاتاً اور نہ وصفاً۔ فَمَا الْجَوَابُ أَيُّهَا الْأَحْنَفُ؟

جواب: یہ ہے کہ واقعی افعال شرعیہ منہی عنہ ہونے کے بعد مشروع رہتے ہیں اور مذکورہ نکاح بھی فعل شرعی ہے، مگر ان نکاحوں کے مشروع رہنے میں ایک مجبوری ہے وہ یہ کہ اگر نکاح کو مشروع رکھا جائے تو اجتماع ضدین لازم آئے گا۔

کیونکہ نکاح کا مقتضی تو یہ ہے کہ وطی اور دیگر تصرف حلال ہوں اور نہیں وارد ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وطی اور دیگر تصرف حرام ہوں اور یہ دونوں حلت و حرمت بیک وقت جمع نہیں ہو سکتیں۔

تو اب نہیں کے بعد بقاء مشروعیت اور عدم بقاء مشروعیت کے سلسلہ میں ضابطہ یہ ہوگا کہ افعال شرعیہ میں نہیں کے بعد مشروعیت وہاں باقی رہے گی، جہاں بقاء مشروعیت کے ساتھ نہیں کے موجب یعنی حرمت کو ثابت کرنا ممکن ہو اور مذکورہ نکاحوں میں ان دونوں چیزوں کو ثابت کرنا ممکن نہیں ہے، لہذا ان تمام جگہوں میں نہیں بمعنی نفی ہے۔

برخلاف بیع فاسد کے کہ وہاں دو چیزوں میں منافات نہیں ہے، بلکہ دونوں چیزوں کو جمع کرنا ممکن ہے یعنی بیع کا تقاضا ہے مفید ملک ہونا اور نہیں کا تقاضا ہے تصرف کا حرام ہونا اور ان دونوں میں کوئی منافات نہیں ہے، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک چیز ملکیت میں بھی ہو اور اس میں تصرف کرنا حرام ہو جیسے مسلمان کی ملکیت میں اگر انگور کا عرق، شراب بن جائے تو ملکیت باقی رہے گی، کیونکہ اصلاً اور ابتداءً اس میں اس شخص کی ملکیت تھی لیکن تصرف کرنا حرام ہوگا، کیونکہ اب یہ شراب ہے۔ فلا منافاة بینہما۔

(۲۶) اُصول الشاشی: ص ۴۸

وَلِهَذَا قُلْنَا: لَوْ شَرَعَ فِي النَّفْلِ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ لَزِمَهُ بِالشَّرْوعِ،
وَارْتِكَابُ الْحَرَامِ لَيْسَ بِالْإِجْرَامِ لِلزُّومِ الْإِتْمَامِ، فَإِنَّهُ لَوْ صَبَرَ حَتَّى
حَلَّتِ الصَّلَاةُ بَارْتِفَاعِ الشَّمْسِ وَغُرُوبِهَا وَدُخُولِهَا أَمَكَّنَهُ الْإِتْمَامُ
بِذُنِ الْكَرَاهَةِ وَبِهِ فَارَقَ صَوْمَ يَوْمِ الْعِيدِ.

(الف): اعراب لگائیے۔

(ب): ترجمہ کیجیے۔

(ج): ”ہذا“ اور ”ہذہ الاوقات“ کا مصداق متعین کرتے ہوئے مطلب تحریر کریں، اور ”وبہ فارق صوم يوم العيد“ کی اچھی طرح وضاحت کریں۔

جواب

(الف): عبارت با اعراب سوالیہ عبارت میں ملاحظہ کریں۔
 (ب): **توجہ:** اور اسی وجہ سے (یعنی افعال شرعیہ سے نہی بقاء مشروعیت کا تقاضا کرتی ہے) ہم نے کہا کہ اگر کسی نے ان اوقات مکروہہ میں نفل نماز شروع کر دی تو اس پر شروع کرنے کی وجہ سے وہ نفل نماز لازم ہو جائے گی اور نماز نفل پورا کرنے کے لازم ہونے کے لیے حرام کا ارتکاب ضروری نہیں ہے۔ پس اگر وہ صبر کرے یہاں تک کہ اس کے لیے سورج کے طلوع ہونے اور غروب ہونے اور سورج کے ڈھلنے کی وجہ سے نماز جائز ہو جائے تو اس کے لیے بغیر کراہت کے نماز نفل پوری کرنا ممکن ہے۔ اور حرام کا ارتکاب لازم نہ آنے کی وجہ سے نفل، یوم عید کے روزہ سے جدا ہو گیا۔

(ج): **تشریح:** وهذا الخ أي ان النهي يوجب بقاء التصرف مشروعًا. یعنی افعال شرعیہ سے نہی بقاء مشروعیت کا تقاضا کرتی ہے۔ اور ”هذه الأوقات“ سے مراد مکروہ اوقات ہیں یعنی طلوع شمس، غروب شمس، اور زوال شمس کا وقت۔ افعال شرعیہ چونکہ منہی عنہ کے بعد بھی مشروع رہتے ہیں، لہذا اسی ضابطہ پر مسئلہ متفرع کرتے ہوئے مصنف نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اوقات مکروہہ میں نماز پڑھنے کی نذر مان لی تو صحیح ہے۔

کیونکہ نماز اپنی ذات کے اعتبار سے حسن ہے مگر اوقات مکروہہ کی بناء پر وہ نماز قبیح لغیرہ ہے، کیونکہ نماز پڑھنا ان اوقات میں نہیں کے وارد ہونے کی وجہ سے مکروہ ہے تو کراہت سے بچنے کی غرض سے ان اوقات مکروہہ کے بعد اپنی نذر پوری کر لے، لیکن اگر کسی نے ”النهي عن التصرفات الشرعية يقتضي تقريرها“ والے ضابطہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اوقات مکروہہ میں نفل نماز پڑھنی شروع کر دی تو امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک اس نماز کو پورا کرنا لازم ہے، کیونکہ اس شخص نے ایسی نماز کو شروع کیا ہے جو فی نفسہ مشروع ہے اور ہر مشروع کام کو مشروع کرنے کا بندے کو اختیار ہے اور مشروع کرنے

کے بعد اس کا پورا کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔

لیکن اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ اس نفل نماز کو اوقات مکروہہ میں پورا کرنے سے حرام کا ارتکاب لازم آئے گا۔

تو اس کا جواب یہ ہے کہ وقت تو نماز کے لیے ظرف ہے، اس لیے نفل نماز پورا کرنے میں حرام کا ارتکاب لازم نہیں آئے گا، اس کی صورت یہ ہوگی کہ وہ شروع کردہ نماز کو توڑ دے اور اتنی دیر صبر کرے کہ مکروہ وقت ختم ہو جائے اور اس کے لیے نماز پڑھنا حلال اور جائز ہو جائے اور وہ نماز پڑھ لے، لہذا نماز کو پورا کرنا بغیر کسی کراہت اور بلا مرتکب حرام صحیح ہوگا۔

وبہ فارق الخ: اور مذکورہ تفصیل کہ نفل نماز پوری کرنے کے لیے حرام کا ارتکاب ضروری نہیں ہے، اس تفصیل سے نفل نماز، عید کے دن روزہ رکھنے سے جدا ہوگئی یعنی نفل نماز کو پورا کرنے میں ارتکاب حرام لازم آتا ہے، اسی لیے اگر عید کے دن روزہ رکھنا شروع کر دیا تو طریقین کے نزدیک اس کا پورا کرنا لازم نہ ہوگا۔

کیونکہ دن روزہ کے لیے معیار ہے کہ بندہ کو روزہ پورا کرنے کے لیے صبح صادق سے غروب آفتاب تک اکل و شرب و جماع سے رُکنا پڑے گا، حالانکہ یہ دن اللہ کی ضیافت کا ہے۔ لہذا روزہ کو پورا کرنا بلا ارتکاب حرام ممکن نہیں ہے یعنی ایسی کوئی شکل نہیں کہ اعراض عن ضیافت اللہ بھی نہ ہو اور روزہ پورا بھی ہو جائے۔ پس دونوں قسموں کے مسئلہ میں فرق واضح ہو گیا اور نفل نماز کا مسئلہ صوم یوم العید کے مسئلے سے جدا ہو گیا۔

(۲۷) اصول الشاشی: ص ۵۴

الْفَاءُ لِلتَّعْقِيبِ مَعَ الْوَصْلِ وَلِهَذَا تُسْتَعْمَلُ فِي الْأَجْزِيَةِ لِمَا أَنَّهَا
تَتَعَقَّبُ الشَّرْطَ قَالَ أَصْحَابُنَا إِذَا قَالَ بَعْتُ مِنْكَ هَذَا الْعَبْدَ بِالْفِ
فَقَالَ الْآخَرُ فَهُوَ حُرٌّ يَكُونُ ذَلِكَ قَبُولًا لِلْبَيْعِ اقْتِضَاءً وَيُثْبِتُ الْعِتْقُ

مِنْهُ عَقِيبَ الْبَيْعِ.

(الف): اعراب لگائیے۔

(ب): ترجمہ کیجیے۔

(ج): تعقیب، اجزیہ اور اقتضاء کے مرادی معنی لکھ کر عبارت کا مطلب تحریر کریں۔

جواب

(الف): عبارت با اعراب سوالیہ عبارت میں ملاحظہ کریں۔

(ب): **ترجمہ:** فاء تعقیب مع الوصل کے لیے آتا ہے اور اسی وجہ سے فاء

جزاؤں میں استعمال کی جاتی ہے، کیونکہ جزائیں شرط کے بعد آتی ہیں۔

ہمارے اصحاب احناف نے فرمایا کہ جب بائع کہے: بِعْتُ مِنْكَ هَذَا الْعَبْدَ

بِالْفِ (میں نے تجھ سے یہ غلام ایک ہزار کے عوض فروخت کیا) پس مشتری نے

فَهُوَ خُرٌّ کہا (تو وہ آزاد ہے) تو قائل کا قول ”فَهُوَ خُرٌّ“ اقتضاء بیع کو قبول کرنا

ہوگا اور بیع کے بعد اس قول سے آزادی ثابت ہو جائے گی۔

(ج): **تشریح:** الفاء للتعقیب مع الوصل: فاء تعقیب مع الوصل کے

لیے آتا ہے یعنی فاء معطوف و معطوف علیہ کے درمیان واقع ہو کر اس بات پر دلالت کرتا

ہے کہ معطوف اپنے معطوف علیہ کے بعد فوراً واقع ہے بالترتیب مگر بلا مقارنت اور

بلا مہلت کے۔ عبارت کے اندر مذکور لفظ تعقیب کا یہی مطلب ہے کہ معطوف کا وقوع

معطوف علیہ کے بعد ہے۔ پس معلوم ہوا کہ معطوف و معطوف علیہ میں وقوع کے اعتبار

سے ترتیب کا لحاظ ہے نہ کہ مقارنت کا اور مقارنت کا مطلب یہ ہے کہ معطوف و معطوف

علیہ کا وقوع ایک وقت میں ہو۔ اور مع الوصل کا مطلب بلا تاخیر اور بلا مہلت کے ہے،

الایہ کہ وصل کے خلاف کوئی قرینہ موجود ہو جیسے قائل کا قول نکح فودلت کہ نکاح

کے بعد فوراً ولادت نہیں ہو سکتی، بلکہ استقرار حمل کے بعد چھ ماہ کا فصل ضروری ہے۔

ولهذا تستعمل فی الاجزیه الخ: جزاء چونکہ شرط کے بعد فوراً بلاتا خیر کے واقع ہوتی ہے اس لیے جزاء پر بھی فاء استعمال کیا جاتا ہے جیسے اگر کوئی اپنی بیوی سے کہے: ان دخلت الدار فانت طالق تو دخول دار کے فوراً بعد طلاق واقع ہو جائے گی۔
قال اصحابنا الخ: یہاں سے مصنف فاء کے تعقیب کے لیے ہونے پر مثال پیش کر رہے ہیں کہ اگر بائع مشتری کو مخاطب کر کے یہ کہے: بعث منك هذا العبد بالف۔

میں نے تیرے ہاتھ یہ غلام ایک ہزار کے عوض بیچا۔ یہ سن کر مشتری نے کہا: ”فہو حر“ (اچھا تو یہ غلام آزاد ہے) پس مشتری کا قول ”فہو حر“ اقتضاء بیع کو قبول کرنا ہوگا اور پھر بیع کے بعد اس کی طرف سے آزادی ثابت ہو جائے گی، گویا مشتری نے یوں کہا ہے ”قبلتہ فہو حر“ کہ میں نے بیع قبول کیا پھر اس کو آزاد کیا۔

وجہ اس کی یہ ہے کہ مذکورہ مسئلہ میں حریت بغیر قبول بیع کے متحقق نہیں ہو سکتی، کیونکہ جب تک مشتری بیع قبول نہیں کرے گا غلام کا مالک نہیں ہوگا اور جب تک غلام کا مالک نہیں ہوگا، غلام کو آزاد کرنا صحیح نہ ہوگا، کیونکہ حدیث میں ہے: ”لا عتق فیما لا یملکہ ابن آدم“ لہذا مجبوراً یہاں قبول کو مقدر مانا جائے گا گویا مشتری نے یوں کہا: ”قبلت فہو حر“ اور اگر مشتری بغیر فاء کو استعمال کرے واؤ کے ساتھ ”وہو حر“ کہے یا بغیر واؤ کے ”ہو حر“ کہے تو چونکہ اس کلام میں فاء نہیں ہے جو غلام کی حریت کا بیع کے اوپر مرتب ہونے کا تقاضا کرے، لہذا اس شکل میں اقتضاء قبول بیع کو ثابت ماننا یقینی نہیں ہے۔

فائدہ: کبھی فاء بیان علت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ معلول، علت کے فوراً بعد واقع ہوتا ہے۔ بیان علت کی دو صورتیں ہیں: (۱) یہ کہ فاء علت پر داخل ہو تاکہ معلوم ہو جائے کہ فاء کا مابعد ماقبل کی علت ہے (۲) یہ کہ فاء داخل ہو حکم یعنی معلول پر۔

(۲۸) اُصول الشاشی: ص ۵۶

ثُمَّ لِلتَّرَاخِي لِكُنْهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يُفِيدُ التَّرَاخِي فِي اللَّفْظِ وَالْحُكْمِ
وَعِنْدَهُمَا يُفِيدُ التَّرَاخِي فِي الْحُكْمِ. وَبَيَانُهُ فِيمَا إِذَا قَالَ لِغَيْرِ
الْمَدْخُولِ بِهَا إِنْ دَخَلَتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ فَعِنْدَهُ
يَتَعَلَّقُ الْأُولَى بِالْمَدْخُولِ وَتَقَعُ الثَّانِيَةُ فِي الْحَالِ وَلَغَتِ الثَّلَاثَةُ
وَعِنْدَهُمَا يَتَعَلَّقُ الْكُلُّ بِالْمَدْخُولِ.

(الف): اعراب لگائیے۔

(ب): ترجمہ کیجیے۔

(ج): مطلب لکھتے ہوئے ”تراخی فی اللفظ“ اور ”تراخی فی الحكم“
کی مراد واضح کریں، اور ”غیر مدخول بہا“ کی قید کا فائدہ بیان کریں۔

جواب

(الف): عبارت با اعراب سوالیہ عبارت میں ملاحظہ کریں۔

(ب): **ترجمہ:** ثم تراخی اور مہلت کے لیے آتا ہے، لیکن ثم امام ابو حنیفہ
کے نزدیک لفظ اور حکم دونوں میں تراخی کا فائدہ دیتا ہے اور صاحبین کے نزدیک
صرف حکم میں تراخی کا فائدہ دیتا ہے اور اس اختلاف کا بیان اس قول میں ہے کہ
جب کوئی شوہر اپنی غیر مدخول بہا بیوی سے کہے ان دخلت الدار فانت طالق
ثم طالق ثم طالق۔ تو امام صاحب کے نزدیک پہلی طلاق دخول دار پر معلق
ہو جائے گی اور دوسری طلاق فی الحال واقع ہو جائے گی اور تیسری طلاق لغو
ہو جائے گی اور امام صاحبین کے نزدیک کل طلاقیں دخول دار پر معلق ہوں گی۔

(ج): **تشریح:** حروف عاطفہ میں سے ایک حرف عطف ثم ہے۔ ثم تراخی

کے لیے آتا ہے یعنی معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان اس فعل میں مہلت اور فصل ہوتا ہے جو فعل ان دونوں کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، چنانچہ جساء نی زید ثم عمرو کا مطلب یہ ہے کہ عمرو کی آمد زید کی آمد سے کچھ بعد میں ہوئی ہے، اور ضربت زید ثم عمرو کا مطلب یہ ہے کہ عمرو کا مارا جانا زید کے مارے جانے کے کچھ بعد میں ہوا ہے۔

الحاصل اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ ثم تراخی اور مہلت بیان کرنے کے لیے آتا ہے، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ ثم تکلم اور حکم دونوں میں تراخی کا فائدہ دیتا ہے یا صرف حکم میں۔

چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ لفظ ثم تکلم اور حکم دونوں میں تراخی کا فائدہ دیتا ہے اور حضرات صاحبین صرف حکم میں تراخی کے قائل ہیں۔ امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ لفظ ثم تراخی کے لیے وضع کیا گیا ہے اور ہر چیز میں اس کا کمال اصل ہے اور کمال تراخی یہ ہے کہ تکلم اور حکم دونوں میں تراخی ہو، اس لیے کہ اگر صرف حکم میں تراخی ہو اور تکلم میں تراخی نہ ہو جیسا کہ صاحبین کہتے ہیں تو اس صورت میں من وجہ تراخی موجود ہوگی اور من وجہ موجود نہ ہوگی۔

صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ اگر حکم کے ساتھ تکلم میں بھی تراخی مان لی جائے تو عطف کے معنی کی رعایت نہ ہو سکے گی۔ کیونکہ انفصال کے ساتھ عطف صحیح نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے کہ کلام حقیقہ بھی متصل ہے اور حشا بھی لہذا انفصال کے کوئی معنی نہیں ہیں۔ اور جب ایسا ہے تو حکم میں اگرچہ تراخی ہوگی، لیکن تکلم میں تراخی نہ ہوگی۔

امام صاحب کی طرف سے جواب یہ ہوگا کہ معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان صورتہ اتصال کافی ہے اور وہ یہاں موجود ہے، کیونکہ بولنے والا تو اپنے کلام مثلاً جساء نی زید ثم عمرو کا تلفظ صورتہ بلا سکوت و توقف کے ہی کر رہا ہے گو حقیقت کے لحاظ سے اس کا یہ کلام اس درجہ میں ہے کہ گویا اس نے جساء نی زید کے تکلم کے بعد سکوت کر کے ثم عمرو کا تکلم

کیا ہے، لہذا تراخی فی اللفظ اور فی الحکم مراد لینے میں کوئی اعتراض نہ ہونا چاہیے۔
تراخی دو قسم کی ہوتی ہے: (۱) تراخی فی اللفظ (۲) تراخی فی الحکم۔ تراخی فی اللفظ کی دو شکلیں ہیں۔

پہلی شکل: یہ ہے کہ بولنے والا معطوف علیہ کا تکلم کرنے کے بعد کچھ توقف اور سکوت کرے پھر معطوف کا تکلم کرے، مثلاً جاء نی زید کہہ کر سکوت اختیار کرے پھر ثم عمرو کہے تو یہ تراخی فی اللفظ صورت بھی ہے اور حقیقت بھی۔

دوسری شکل: یہ ہے کہ تکلم میں صورت تو اتصال ہو مثلاً بولنے والا جاء نی زید ثم عمرو کا لگاتار بلا سکوت تکلم کرے، مگر چونکہ متکلم نے کلام میں ثم کا استعمال کیا ہے، تو گویا صورت تراخی نہ ہو، مگر حقیقت تراخی ہے اور متکلم کا یہ کلام اس درجہ میں ہے کہ گویا اس نے جائی زید کہہ کر سکوت اختیار کیا ہے پھر ثم عمرو کا تکلم کیا ہے۔ یہاں تراخی فی اللفظ سے یہی آخری صورت مراد ہے۔

تراخی فی الحکم: اس کا مطلب یہ ہے کہ معطوف و معطوف علیہ سے جس فعل کا تعلق ہے اس کے واقع ہونے اور اس کے نفس الامر کے اندر پائے جانے میں تراخی ہو۔ جیسے: جاء نی زید ثم عمرو کے اندر تراخی فی الحکم کا مطلب یہ ہے کہ پہلے زید آیا پھر کچھ دیر بعد عمرو آیا۔

وبیانہ فیما إذا قال الخ: حضرت امام صاحبؒ اور صاحبینؒ کے درمیان اختلاف کا ثمرہ ظاہر کرنے کے لیے فاضل مصنفؒ نے ایک مسئلہ ذکر کیا ہے کہ اگر کسی نے اپنی غیر مدخول بہابیوی سے ”ان دخلت الدار فانت طالق ثم طالق“ کہا تو امام صاحبؒ کے نزدیک پہلی طلاق دخول دار پر معلق ہوگی اور دوسری طلاق فی الحال واقع ہو جائے گی اور تیسری طلاق لغو ہو جائے گی۔

کیونکہ پہلی طلاق بغیر عطف کے دخول دار کی شرط کے ساتھ متصل ہے، لہذا بغیر

دخول دار کے فی الحال یہ طلاق واقع نہ ہوگی اور دوسری اور تیسری طلاق کو چونکہ لفظِ ثم سے ذکر کیا گیا ہے تو یہ ایسا ہو گیا گویا کہ ان دخلت الدار فانت طالق کہہ کر شوہر نے سکوت کیا ہے اور پھر ثم طالق کا از سر نو تکلم کیا ہے، پھر اس کے بعد سکوت اختیار کر کے ثم طالق کا تلفظ کیا ہے، لہذا پہلی طلاق دخول دار پر معلق ہو جائے گی۔

اور دوسری طلاق کا چونکہ ماقبل والی شرط دخول دار سے کوئی تعلق نہیں رہا اور فی الحال عورت محل طلاق بھی ہے، لہذا دوسری طلاق فی الحال واقع ہو جائے گی اور غیر مدخول بہا عورت چونکہ ایک طلاق سے بائنے ہو جاتی ہے اور اس پر عدت بھی واجب نہیں ہوتی، اس لیے دوسرے طالق سے طلاق واقع ہوتے ہی یہ عورت محل طلاق نہیں رہے گی اور جب یہ عورت محل طلاق نہیں رہی تو محل کے نہ پائے جانے کی وجہ سے تیسری طلاق لغو ہو جائے گی۔

صاحبین کے نزدیک ثم صرف حکم میں تراخی کے لیے آتا ہے نہ کہ تلفظ میں، لہذا شوہر کے کلام میں مذکورہ تینوں طلاقیں شرط یعنی ”ان دخلت الدار“ سے متصل ہوں گی اور تینوں طلاقیں دخول دار پر معلق ہوں گی اور ثم چونکہ تراخی فی الحکم پر دلالت کرتا ہے، تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ دخول دار پائے جانے پر تینوں طلاقیں ترتیب سے واقع ہوں گی، مگر چونکہ یہ عورت غیر مدخول بہا ہے، اس لیے وہ پہلی طلاق سے ہی بائنے ہو جائے گی اور دو طلاقیں لغو ہو جائیں گی، کیونکہ بائنے ہونے کے بعد وہ عورت محل طلاق نہیں رہی۔

نوٹ: غیر مدخول بہا کی قید کا فائدہ یہ ہے کہ اگر عورت مدخول بہا ہو تو امام صاحب کے نزدیک مذکورہ مسئلہ میں دوسری اور تیسری طلاق واقع ہو جائے گی اور پہلی طلاق دخول دار پر معلق رہے گی۔ کیونکہ یہ عورت محل طلاق ہے اور اس پر عدت بھی واجب ہوگی، اور صاحبین کے نزدیک دخول دار پائے جانے پر تینوں طلاقیں ترتیب سے واقع ہوں گی اور اس پر عدت بھی واجب ہوگی۔

متن کے مذکورہ مسئلہ میں تینوں حضرات کے نزدیک ایک ہی طلاق واقع ہوگی، لیکن

امام صاحبؒ کے نزدیک دوسری طلاق واقع ہوئی اور صاحبینؒ کے نزدیک پہلی طلاق واقع ہوئی اور اسی سے وہ بائٹہ ہوگئی، کیونکہ غیر مدخول بہا ایک طلاق کے بعد محل طلاق نہیں رہتی۔

(۲۹) اُصول الشاشی: ص ۶۱

حَتَّى لِلْغَايَةِ كَالِي فَإِذَا كَانَ مَاقَبْلَهَا قَابِلًا لِلِامْتِدَادِ وَمَا بَعْدَهَا يَصْلُحُ غَايَةً لَهُ كَانَتْ الْكَلِمَةُ عَامِلَةً بِحَقِيقَتِهَا مِثَالُهُ مَاقَالَ مُحَمَّدٌ: إِذَا قَالَ عَبْدِي حُرًّا إِنْ لَمْ أَضْرِبْكَ حَتَّى يَشْفَعَ فَلَانَّ أَوْ حَتَّى تَصِيحَ أَوْ حَتَّى تَشْتَكِيَ بَيْنَ يَدَيَّ أَوْ حَتَّى يَدْخُلَ اللَّيْلُ كَانَتْ الْكَلِمَةُ عَامِلَةً بِحَقِيقَتِهَا.

(الف): اعراب لگائیے۔

(ب): ترجمہ کیجیے۔

(ج): اس فصل میں ”حتی“ کے تین استعمال بیان کیے گئے ہیں آپ ان تینوں کو مع امثلہ بوضاحت لکھیے۔

جواب

(الف): عبارت با اعراب سوالیہ عبارت میں ملاحظہ کریں۔

(ب): ترجمہ: حتی، الی کی طرح غایت کے لیے ہے پس جب حتی کا ماقبل امتداد کو قبول کرنے والا ہو اور حتی کا مابعد اس امتداد کے لیے غایت بننے کی صلاحیت رکھتا ہو تو کلمہ یعنی حتی اپنی حقیقت یعنی غایت پر عمل کرنے والا ہوگا۔

مثالہ الخ اس کی مثال (ای مثال مایکون حتی عاملة بحقیقتها) وہ مسئلہ ہے جس کو امام محمدؒ نے بیان کیا ہے: جب مولیٰ کہے میرا غلام آزاد اگر میں تجھ کو نہ ماروں یہاں تک کہ فلاں سفارش کرے یا میرا غلام آزاد یہاں تک کہ تو چیخنے لگے یا یہاں تک کہ تو میرے سامنے شکایت کرے یا یہاں تک کہ

رات کا وقت آجائے تو کلمہ حتیٰ اپنی حقیقت یعنی غایت کے ساتھ عامل ہوگا۔
(ج): تفسیر: حتیٰ کی اصل الیٰ کی طرح غایت کے لیے ہونا ہے، اگرچہ
یہاں حتیٰ کو حروفِ عاطفہ میں شمار کیا گیا ہے اور اس فصل کے اخیر میں حتیٰ عطف کے لیے
ہی استعمال ہوا ہے۔ اور غایت کے معنی ”ما ینتہی الیہ الشیء“ کے ہیں یعنی وہ چیز
جس پر پہنچ کر کسی شے کی حد اور انتہاء ہو جائے۔

حتیٰ کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ حتیٰ کی تین حالتیں ہیں: (۱) حتیٰ کا ماقبل
امتداد یعنی بڑھنے اور دراز ہونے کی صلاحیت رکھے اور حتیٰ کا مابعد اس امتداد کی غایت
اور انتہاء بن سکے تو اس صورت میں حتیٰ غایت کے لیے ہوگا اور یہی اس کے حقیقی معنی
ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے: إذا قال عبدی حُرٌّ ان لم اضربک حتی یشفع فلان
السخ یعنی میرا غلام آزاد ہے اگر میں تجھ کو نہ ماروں (یعنی مارتا رہوں گا) یہاں تک کہ فلاں
سفارش کرے، یا تو چلانے لگے، یا تو میرے سامنے شکایت کرے یا رات آجائے تو ان
تمام شکلوں میں حتیٰ اپنی حقیقت پر عمل کرے گا یعنی حتیٰ برائے غایت ہوگا؛ کیونکہ حتیٰ کا
ماقبل یعنی مار پیٹ، امتداد اور طول پکڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے، ظاہر ہے کہ جب پٹائی
مکرر اور مستقل ہوگی تو وہ یقیناً ممتد ہو جائے گی اور حتیٰ کا مابعد یعنی کسی کا سفارش کرنا یا
مخاطب کا چلانا، شکوہ شکایت کرنا یا مارتے مارتے رات کا آجانا یہ سب چیزیں اس مار پٹائی
کی غایت ہو سکتی ہیں؛ کیونکہ لوگوں کا یہ مزاج ہے کہ جب کوئی آدمی مضروب کی سفارش
کرنے لگے یا مضروب چیخنے چلانے لگے یا مارتے مارتے رات کا وقت آجائے تو لوگ
مار پٹائی کو روک دیتے ہیں، لہذا قسم سے بری ہونے کے لیے اس وقت تک مار پٹائی کرتے
رہنا ضروری ہے جب تک کوئی سفارش نہ کرے یا مضروب چلانے لگے وغیرہ؛ کیونکہ اس
نے مار پٹائی کی انتہاء یہی چیزیں بیان کی تھی، لہذا اگر ضارب غایت سے پہلے ہی پٹائی
سے رُک گیا یعنی اس نے کسی کی سفارش یا مضروب کے رونے چلانے یا رات کے آنے

سے پہلے ہی مار پٹائی بند کر دی تو حائث ہو جائے گا اور اس کا غلام آزاد ہو جائے گا، اسی طرح اس نے اگر اس کو بالکل مارا ہی نہیں تب بھی حائث ہو جائے گا۔

(۲) اگر حتیٰ کا ماقبل امتداد کی اور مابعد غایت بننے کی صلاحیت نہ رکھے یا دونوں میں سے کوئی ایک جزء مفقود ہو؛ لیکن حتیٰ کا ماقبل سبب بننے کی اور حتیٰ کا مابعد جزء بننے کی صلاحیت رکھے تو اب حتیٰ کو جزء پر ہی محمول کیا جائے گا اور حتیٰ لام کسی کے معنی میں ہوگا۔

مثالہ: مَا قَالَ مُحَمَّدٌ إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ عَبْدِي حُرٌّ إِنْ لَمْ آتِكَ حَتَّى تُغْدِيَنِى الْبَحْرَ اگر مولیٰ اپنے غیر سے کہے کہ میرا غلام آزاد ہے اگر میں نہ آؤں آپ کے پاس تا کہ آپ مجھے صبح کا کھانا کھلائیں یعنی اگر مجھ سے ایسے اتیان کا صدور نہ ہوا جس کی جزء صبح کا کھانا ہو تو میرا غلام آزاد ہے یعنی میرا غلام اس شکل میں آزاد ہے جب میں آپ کے پاس تغدیہ کے لیے نہ آؤں، لہذا مولیٰ اپنے غیر کے پاس آیا اور محبت بھرے انداز میں تعظیم کے ساتھ آیا نہ کہ اس کو ضرب و شتم کرنے کے لیے مگر غیر نے اس کو صبح کا کھانا نہیں کھلایا تو مولیٰ حائث نہ ہوگا یعنی اس کا غلام آزاد نہ ہوگا؛ کیونکہ اس نے اپنا حلف پورا کر دکھایا کہ وہ اس غیر کے پاس تغدیہ کے لیے آگیا اور ربا صبح کا کھانا کھلانا تو وہ اس غیر کا فعل ہے، اس سلسلہ میں متکلم کو کوئی اختیار نہیں ہے؛ لہذا حائث ہونے کی شرط یعنی ”عدم الاتیان للتغدی“ نہیں پائی گئی۔ اور یہ کہ جب حتیٰ سبیت کے لیے ہو تو حالف کا اپنی قسم میں بری ہونے کے لیے صرف سبب کا پایا جانا کافی ہے، لہذا جب صورت مذکورہ میں سبب کا وقوع ہو گیا یعنی اتیان مولیٰ پایا گیا تو حالف حائث نہ ہوگا، اس مثال کے اندر حتیٰ کا ماقبل یعنی لم آتک جس کا لازمی مفہوم اتیان ہے، امتداد کی صلاحیت نہیں رکھتا، ظاہر ہے کہ آنا ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو بڑھنے اور دراز ہونے والی ہو اور حتیٰ کا مابعد یعنی کھانا کھلانا اور ناشتہ کرنا اس آنے کی انتہاء نہیں بن سکتا کہ کھانا کھلانے کی وجہ سے آنے والا آنا ہی بند کر دے بلکہ کھانا کھلانا چونکہ ایک احسان اور حسن اخلاق کی علامت ہے تو کھانے کی وجہ سے لوگ اور زیادہ آئیں گے نہ کہ آنے کی انتہاء ہو جائے گی۔

(۳) اگر حتیٰ کے ماقبل میں سبب اور مابعد میں جزاء بننے کی بھی صلاحیت نہ ہو اور نہ ہی حتیٰ غایت کے لیے ہو تو اب کلمہ حتیٰ، ”فاء“ یا ”ثم“ کے معنی میں ہو کر عطف محض کے لیے ہوگا۔ مثلاً مولیٰ یہ جملہ بولے ”عبدی حر ان لم آتک حتی اتغدی عندک الیوم“ (میرا غلام آزاد ہے اگر نہ آؤں میں تیرے پاس اور آج تیرے پاس صبح کا کھانا کھاؤں الخ) تو اس جیسی مثال میں چونکہ حتیٰ کا مابعد جزاء بننے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتا اور نہ ہی غایت بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور غایت بننے کی صلاحیت نہ رکھنا تو ظاہر ہے کہ آنا امتداد کے قابل نہیں اور مابعد حتیٰ یعنی تغد یہ غایت بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا بلکہ تغد یہ کی وجہ سے تو کثرت آمد و رفت ہوتی ہے نہ یہ کہ آنے کی غایت اور انتہاء ہو جائے، اور جزاء بننے کی صلاحیت نہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ حالف نے اپنے غلام کی آزادی کو اپنے ہی دو کام پر معلق کیا ہے، یعنی آنا اور کھانے کا تناول کرنا، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسی کا کام خود اسی کے کام کی جزاء بن سکے یا مخاطب کا کام خود مخاطب کے کام کی جزاء بن سکے؛ کیونکہ متکلم اور مخاطب کے قبضہ میں صرف آنا ہے، صبح کا کھانا کھانا تو میزبان کا کام ہے، لہذا یہاں حتیٰ عطف کے لیے ہوگا (فاء یا ثم کے معنی میں) اور اپنی قسم میں بری ہونے کے لیے معطوف اور معطوف علیہ دونوں کا پایا جانا ضروری ہوگا یعنی آنا اور کھانا تناول کرنا؛ کیونکہ حالف کا مقصد یہ ہے کہ اگر میں تیرے پاس نہ آؤں اور پھر صبح کا کھانا نہ کھاؤں تو میرا غلام آزاد، اور اگر میں تیرے پاس آؤں اور صبح کا کھانا بھی کھاؤں تو پھر غلام آزاد نہیں، لہذا قسم سے بری ہونے کے لیے آنا اور صبح کا کھانا کھانا دونوں ضروری ہوگا، یعنی معطوف اور معطوف علیہ دونوں کا تحقق ضروری ہوگا؛ لہذا اگر وہ آیا ہی نہیں، یا آیا تو ضرور مگر کھانا نہیں کھایا تو حانث ہو جائے گا اور اگر آیا اور کھانا بھی کھایا مگر اتنی تاخیر سے کھایا جو ”فاء“ یا ”ثم“ کی تاخیر سے زائد ہو تب بھی حانث ہو جائے گا۔

فائدہ: حتیٰ کے حقیقی معنی یعنی غایت کے لیے ہونے اور مجازی معنی یعنی حتیٰ

کافاء یا ئم کے معنی میں ہو کر عاطفہ ہونے میں مناسبت بایں طور ہے کہ فاء اور ئم میں تعقیب ہوتی ہے اور غایب بھی اپنے مغیا کے عقب یعنی بعد میں آتی ہے، نیز جس طرح غایت کا مغیا سے جوڑ اور تعلق ہوتا ہے اسی طرح معطوف کا بھی معطوف علیہ سے جوڑ اور تعلق ہوتا ہے، لہذا حقیقی معنی اور مجازی معنی میں مناسبت موجود ہے۔ (واللہ اعلم)

(۳۰) اُصول الشاشی: ص ۶۲

إِلَى لَانْتِهَاءِ الْغَايَةِ ثُمَّ هُوَ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ يُفِيدُ مَعْنَى اِمْتِدَادِ الْحُكْمِ وَفِي بَعْضِ الصُّوَرِ يُفِيدُ مَعْنَى الْاِسْقَاطِ فَإِنْ أَفَادَ الْاِمْتِدَادَ لَا تَدْخُلُ الْغَايَةُ فِي الْحُكْمِ وَإِنْ أَفَادَ الْاِسْقَاطَ تَدْخُلُ. نَظِيرُ الْاَوَّلِ اِشْتَرَيْتُ هَذَا الْمَكَانَ إِلَى هَذَا الْحَائِطِ لَا تَدْخُلُ الْحَائِطُ فِي الْبَيْعِ وَنَظِيرُ الثَّانِي بَاعَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ إِلَى ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ وَقَدْ تُفِيدُ كَلِمَةُ إِلَى تَاخِيرَ الْحُكْمِ إِلَى الْغَايَةِ.

(الف): اعراب لگائیے۔

(ب): ترجمہ کیجیے۔

(ج): ”إِلَى“ کے برائے امتداد، برائے اسقاط، اور برائے تاخیر ہونے کی ایک ایک مثال تحریر کیجیے، نیز دونوں نظیروں کی تشریح کیجیے۔

جواب

(الف): عبارت با اعراب سوالیہ عبارت میں ملاحظہ کریں۔

(ب): ترجمہ: إِلَى مسافت کی انتہاء کے لیے آتا ہے (یعنی مغیا کی انتہا کو

بیان کرنے کے لیے آتا ہے) پھر الی بعض صورتوں میں امتداد حکم کے معنی کا

فائدہ دیتا ہے اور بعض صورتوں میں اسقاط کے معنی کا فائدہ دیتا ہے۔ پس اگر

الی امتداد کا فائدہ دے تو غایت حکم مغیا میں داخل نہیں ہوگی اور اگر الی اسقاط کا فائدہ دے تو غایت حکم مغیا میں داخل ہوگی۔ پہلے یعنی امتداد کی مثال اِشْتَرَيْتُ هَذَا الْمَكَانَ إِلَى هَذَا الْحَائِطِ ہے۔ کہ میں نے اس مکان کو اس دیوار تک خریدا تو دیوار بیچ میں داخل نہیں ہوگی۔

اور دوسرے یعنی اسقاط کی مثال یہ ہے کہ کسی نے تین دن تک خیار شرط کے ساتھ کوئی سامان بیچا (اور یوں کہا: بعتك هذا الشيء بشرط الخيار إلى ثلاثة أيام) اور کبھی کلمہ الی حکم کو غایت تک مؤخر کرنے کا فائدہ دیتا ہے۔ (ج): تشریح: کلمہ الی مسافت کی انتہاء کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ غایت کا ترجمہ مسافت سے اس لیے کیا گیا تاکہ لا انتہاء الغایۃ میں اضافہ الشيء الی نفسہ کا اعتراض لازم نہ آئے، کیونکہ غایت کے معنی بھی انتہاء کے ہیں۔

الحاصل کلمہ الی مسافت کی انتہاء بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ الی کا ماقبل مغیا اور الی کا مابعد غایت کہلاتا ہے۔ اور غایت، مغیا میں داخل ہے، یا نہیں اس بارے میں چار اقوال ہیں: (۱) غایت مغیا میں مطلقاً داخل ہوگی (۲) غایت مغیا میں مطلقاً داخل نہیں ہوگی (۳) غایت مغیا کی جنس سے ہو تو غایت مغیا میں داخل ہوگی ورنہ نہیں (۴) غایت کا مغیا میں داخل ہونا قرینہ پر موقوف ہے، اگر داخل ہونے پر قرینہ موجود ہو تو غایت مغیا میں داخل ہوگی اور اگر قرینہ موجود نہ ہو تو غایت مغیا میں داخل نہ ہوگی۔

مصنف نے ان اقوال کو بیان نہیں کیا بلکہ کلمہ الی کی تقسیم کی ہے کہ کلمہ الی بعض صورتوں میں امتداد حکم کے معنی کا فائدہ دیتا ہے اور بعض صورتوں میں اسقاط کے معنی کا فائدہ دیتا ہے۔ امتداد حکم: امتداد حکم کا مطلب یہ ہے کہ صدر کلام اور اول کلام غایت کو شامل نہ ہو یا شامل ہونے میں شبہ ہو تو وہاں کلمہ الی ذکر کیا جاتا ہے تاکہ اس کے ذریعہ حکم کو کھینچ کر غایت تک پہنچایا جاسکے اور خود غایت حکم میں داخل نہ ہو۔

الحاصل اگر کلمہ الی امتداد حکم کے معنی کا فائدہ دے تو غایت مغیا میں داخل نہ ہوگی۔
 الی کے مفید امتداد ہونے کی مثال: ایک آدمی نے کہا: اشتريت هذا
 المكان الی هذا الحائط میں نے یہ مکان اس دیوار تک خریدا۔ تو دیوار عقد بیع میں
 داخل نہیں ہوگی، اس لیے کہ لفظ مکان اقل و اکثر سب پر بولا جاتا ہے، لہذا کلمہ الی حکم
 بیع کو کھینچ کر حائط تک پہنچائے گا یعنی اس مثال میں کلمہ الی امتداد حکم کے لیے ہوگا اور
 امتداد حکم کا فائدہ دینے کی صورت میں چونکہ غایت مغیا میں داخل نہیں ہوتی ہے، اس
 لیے اس مثال میں غایت یعنی دیوار، مغیا یعنی شراء کے تحت داخل نہیں ہوگی۔
 اسقاط حکم: اسقاط کا مطلب یہ ہے کہ صدر کلام اور اول کلام غایت اور ماوراء
 غایت دونوں کو شامل ہو ایسی صورت میں کلمہ الی کو اس لیے ذکر کیا جاتا ہے، تاکہ حکم کو
 ماوراء غایت سے خارج اور ساقط کیا جاسکے۔

الحاصل اگر کلمہ الی اسقاط کے معنی کا فائدہ دے تو غایت مغیا میں داخل ہوگی۔
 الی کے اسقاط کے معنی کا فائدہ دینے کی مثال: یہ ہے کہ ایک آدمی نے کہا:
 بعث بشرط الخيار الی ثلاثة ايام. میں نے تین دن تک شرط خيار کے ساتھ
 فروخت کیا۔ تو یہ تینوں دن خيار میں داخل ہوں گے یعنی غایت مغیا میں داخل ہوگی، اس
 لیے کہ یہاں غایت اسقاط کے لیے ہے اس طور پر کہ اگر خيار کی شرط مطلق ہوتی تو پھر وہ
 مؤبد ہوتی ہے اور عقد فاسد ہو جاتا، لیکن جب غایت یعنی الی ثلاثة ايام کو ذکر کر دیا گیا
 تو یہ اس کے ماوراء کو ساقط کرنے اور نکالنے کے لیے ہوگی اور خود غایت یعنی الی ثلاثة
 ايام مغیا یعنی خيار میں داخل ہوگی۔ کما ذکر من قبل۔

تاخیر حکم: اور کبھی الی تاخیر حکم کا فائدہ دیتا ہے یعنی حکم کو غایت تک مؤخر کر دینے
 کا جبکہ الی کا دخول زمانہ پر ہو اور تاخیر حکم کا مطلب یہ ہوگا کہ حکم کا وقوع دخول الی یعنی
 غایت کے گزرنے کے بعد ہوگا جیسے قائل کا قول أنت طالق الی شہر کہ اگر شوہر کی

نیت فی الحال طلاق دینے کی نہ ہو تو ہمارے نزدیک وقوع طلاق کا حکم ایک مہینہ تک مؤخر ہوگا یعنی طلاق ایک ماہ بعد واقع ہوگی فی الحال واقع نہیں ہوگی اور اگر شوہر کی نیت فی الحال طلاق دینے کی ہو تو فی الحال طلاق واقع ہو جائے گی۔

چونکہ حروف معانی گیارہ ہیں جن میں سے تین (فاء، ثم، الی) کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جا چکا ہے، طلبہ عزیز کے فائدے کے پیش نظر بقیہ کو مختصر اذکر کیا جا رہا ہے۔
(۱) واو: یہ اپنے ماقبل اور مابعد کو جمع کرنے کے لیے آتا ہے نہ کہ ترتیب کے لیے۔ جیسے: یوں کہا کہ ”جاء نی زید و عمرو و خالد“ میرے پاس زید، عمرو اور خالد آئے تو مراد ان سب کے آنے کو بیان کرنا ہے نہ کہ تقدیم زید اور تاخیر خالد کو بتلانا۔ اور کبھی واو حال کے لیے آتا ہے اور اس صورت میں حال و ذوالحال کے اندر جمعیت پیدا کرتا ہے اور معنی شرط کا فائدہ دیتا ہے مثلاً کسی نے اپنے غلام سے یوں کہا کہ مجھے ایک ہزار روپے ادا کر دے تو آزاد ہے تو آزادی کے لیے ایک ہزار کی ادائیگی شرط بن جائے گی۔

(۲) بل: لفظ بل غلط بات کے تدارک کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی کلام ثانی کو کلام اول کی جگہ رکھ دیتے ہیں جس سے کبھی کلام اول کا ابطال مقصود ہوتا ہے اور کبھی کلام اول کی غرض کو باطل کر کے غرض ثانی کی طرف انتقال ہوتا ہے۔

(۳) لکن: لکن جب نفی والے جملہ میں آئے تو استدراک کا فائدہ دیتا ہے۔ استدراک کہتے ہیں سابق کلام کے دفع تو ہم کو، لکن کے ذریعے عطف کرنے کی شرط یہ ہے کہ ماقبل اور مابعد کے کلام میں ربط ہو ورنہ لکن مستانفہ ہو جائے گا نیز استدراک کے لیے بھی نہ رہے گا۔

(۴) او: او دو کلموں کے درمیان واقع ہوتا ہے اور دو کلموں میں سے ایک کے لیے حکم کے شامل ہونے کا فائدہ دیتا ہے یعنی معطوف علیہ اور معطوف میں سے ایک کے ساتھ لاعلیٰ التعمین حکم متعلق ہوتا ہے اور تکلم کے بعد ایک کو متعین کرنے کا اختیار متکلم کو

رہتا ہے اور کبھی لفظ اَوْ حتیٰ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔

(۵) حتیٰ: لفظ حتیٰ، الیٰ کی طرح غایت بیان کرنے کے لیے آتا ہے، نیز تم کی طرح ترتیب و تاخیر کا بھی فائدہ دیتا ہے۔ مگر تم اور حتیٰ میں تین طرح کا فرق ہے: (۱) حتیٰ میں تم کی بہ نسبت مہلت کم ہوتی ہے (۲) حتیٰ کا معطوف، معطوف علیہ کی خبر ہوتا ہے۔ (۳) حتیٰ میں ترتیب و جہنی بھی کافی ہے ترتیب خارجی ضروری نہیں اور تم میں ترتیب خارجی ضروری ہے۔

(۶) علیٰ: کلمہ علیٰ اصل کے اعتبار سے اپنے اندر بلندی کے معنی رکھتا ہے وہ بلندی خواہ حقیقی ہو یا مجازی۔ اور علیٰ کا استعمال لازم کرنے کے لیے ہوتا ہے اور کبھی علیٰ مجاز اُباء کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے نیز کبھی شرط کے لیے بھی آتا ہے۔

(۷) فی: لفظ فی ظرف کے لیے آتا ہے اور یہ زمان، مکان اور فعل میں استعمال ہوتا ہے اور جب فی کو فعل (معنی مصدری) پر داخل کر کے استعمال کیا جائے تو معنی شرط کا فائدہ دیتا ہے۔

(۸) باء: حرف باء بہت سے معانی کے لیے آتا ہے۔ استعانت، سمیت، بدلیت، زیادت، الصاق، مصاحبت، ظرفیت وغیرہ۔ ہم یہاں صرف الصاق کو بتانا چاہتے ہیں۔ الصاق بمعنی ملانا یعنی ایک شے کا دوسری شے کے ساتھ تعلق اور جوڑ پیدا کرنا۔ نوٹ: آٹھ حروف معانی یہ ہوئے اور باقی تین کا ماقبل میں ذکر ہو چکا ہے۔

(۳۱) اُصول الشاشی: ص ۲۸

وَأَمَّا بَيَانُ التَّغْيِيرِ فَهُوَ أَنْ يَتَغَيَّرَ بَيَانُهُ مَعْنَى كَلَامِهِ وَنَظِيرُهُ التَّغْلِيْقُ وَالْإِسْتِثْنَاءُ وَقَدْ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْفَصْلَيْنِ فَقَالَ أَصْحَابُنَا الْمُعْلَقُ بِالشَّرْطِ سَبَبٌ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ لَا قَبْلَهُ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ التَّغْلِيْقُ سَبَبٌ فِي الْحَالِ إِلَّا أَنْ عَدَمَ الشَّرْطِ مَانِعٌ مِنَ الْحُكْمِ.

(الف): اعراب لگائیے۔

(ب): ترجمہ کیجیے۔

(ج): مطلب کی وضاحت کرتے ہوئے تعلیق واستثناء میں فریقین کا اختلاف تحریر کیجیے۔

(د): ثمرہ اختلاف کو مثال سے واضح کیجیے۔

جواب

(الف): عبارت با اعراب سوالیہ عبارت میں ملاحظہ کریں۔

(ب): **توضیح:** اور بہر حال بیان تغیر تو وہ یہ ہے کہ متکلم اپنے بیان کے ذریعے اپنے کلام کے معنی کو بدل دے اور اس کی نظیر تعلیق واستثناء ہے اور فقہاء کرام نے دونوں مسئلوں یعنی تعلیق واستثناء میں اختلاف کیا ہے، چنانچہ ہمارے اصحاب احناف نے فرمایا کہ معلق بالشرط وجود شرط کے وقت سبب ہے نہ کہ وجود شرط سے پہلے۔ اور امام شافعی نے فرمایا کہ تعلیق یعنی معلق بالشرط مثلاً (أنت طالق إن دخلت الدار) فی الحال سبب ہے مگر شرط کا معدوم ہونا حکم سے مانع ہے۔

(ج): **توضیح:** بیان تغیر وہ بیان ہے جس کے ذریعے متکلم اپنے کلام کے ظاہری معنی کو بدل دے مثلاً لفظ کے حقیقی معنی اس لفظ کے ظاہری معنی ہیں، لیکن متکلم نے اس ظاہری معنی کو مراد نہ لے کر مجازی معنی مراد لیے تو یہ مجازی معنی کا مراد لینا بیان تغیر ہوگا۔ یا مثلاً ایک لفظ اپنے معنی میں عام ہے لیکن متکلم اس کے عموم کو مراد نہیں لیتا ہے، بلکہ خصوص کو مراد لیتا ہے، تو خصوص کو مراد لینا بیان تغیر ہوگا۔ بیان تغیر کی نظیر تعلیق واستثناء ہے۔ چنانچہ اگر کسی نے غلام سے کہا: أنت حر إن دخلت الدار۔ تو اس کلام میں انت حر کا تقاضہ یہ ہے کہ غلام فوراً آزاد ہو جائے، لیکن جب شرط إن دخلت الدار ذکر کیا تو فوراً آزاد نہیں ہوگا، بلکہ وجود شرط کے زمانہ تک اس کی آزادی مؤخر ہو جائے گی۔

پس إن دخلت الدار، أنت حر کے لیے بیان تغیر ہوگا (یہ مثال تعلیق کی تھی) اسی

طرح اگر کسی نے ”لفلان علی الف الامائة“ کہا تو ”لفلان علی الف“ کا تقاضا تو یہ ہے کہ اقرار کرنے والے پر پورے ایک ہزار واجب ہوں، لیکن جب الامائة کہا تو اس نے پورے ایک ہزار کے معنی کو بدل ڈالا، چنانچہ الامائة کے بعد ایک ہزار واجب نہ ہوں گے، بلکہ نو سو واجب ہوں گے، پس ”امائة“ بیانِ تغیر ہوگا۔ (یہ مثال استثناء کی ہے)۔

مصنفؒ نے فرمایا کہ فقہائے کرام نے تعلیق و استثناء دونوں صورتوں میں اختلاف کیا ہے، چنانچہ علمائے احنافؒ فرماتے ہیں کہ معلق بالشرط یعنی وہ چیز جس کو کسی شرط پر معلق کیا گیا ہے جیسے مثال مذکور انت حر ان دخلت الدار میں آزادی کو ایک شرط یعنی دخول دار کے ساتھ معلق کیا گیا ہے تو معلق بالشرط یعنی (انت حر) وجود شرط کے وقت سبب ہوگا یعنی شرط دخول دار کے پائے جانے کے وقت وقوع حریت کو واجب کرنے والا ہوگا۔ وجود شرط سے پہلے تو ایسا ہے گویا متکلم نے انت حر کا تکلم کیا ہی نہیں۔

حضرت امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ معلق بالشرط فی الحال یعنی اُم کے وقت ہی سبب ہے اور وقوع حریت کو واجب کرنے والا ہوگا، لیکن شرط کا معدوم ہونا، حکم یعنی وقوع حریت کے لیے مانع ہوگا، جو ہی شرط دخول دار پائی جائے گی حکم مرتب ہو جائے گا۔

(د): امام شافعیؒ اور احنافؒ کے درمیان اختلاف کا فائدہ اس وقت ظاہر ہوگا جب کسی آدمی نے کسی اجنبیہ سے کہا: ان تزوجتک فانت طالق اس صورت میں ہمارے نزدیک تو تعلیق باطل نہ ہوگی، البتہ امام شافعیؒ کے نزدیک تعلیق باطل ہو جائے گی یعنی ہمارے نزدیک نکاح کرتے ہی طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن امام شافعیؒ کے نزدیک وجود شرط کے باوجود طلاق واقع نہ ہوگی۔

امام شافعیؒ کی دلیل یہ ہے کہ تعلیق کا حکم، صدر کلام یعنی جزاء کا علت ہونا ہے خواہ وہ شرط سے پہلے مذکور ہو جیسے: انت طالق ان دخلت الدار میں انت طالق شرط سے پہلے مذکور ہے۔ خواہ شرط سے مؤخر ہو جیسے: ان دخلت الدار فانت طالق میں انت طالق شرط سے مؤخر ہے۔

الحاصل تعلیق کا حکم یہ ہے کہ صدر کلام یعنی جزاء فی الحال علت ہو، لیکن مذکورہ مثال ان تزوج تک فانت طالق کے تکلم کے وقت عورت محل طلاق نہیں ہے، چنانچہ طلاق کے محل کی طرف منسوب نہ ہونے کی وجہ سے وہ علت بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا اور جب یہ علت بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو تعلیق کا حکم یعنی صدر کلام کا علت بننا باطل ہو گیا اور تعلیق بھی صحیح نہیں ہے، لہذا نکاح کے بعد طلاق واقع نہ ہوگی۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ مذکورہ مثال میں تعلیق صحیح ہے اور تعلیق اس لیے صحیح ہے کہ ہمارے نزدیک صدر کلام یعنی جزاء، تکلم کے وقت علت نہیں بنتی ہے، بلکہ وجود شرط کے وقت علت بنتی ہے اور وجود شرط یعنی نکاح کے وقت عورت محل طلاق ہے اور جب ایسا ہے تو طلاق اپنے محل کی طرف منسوب ہے اور جب طلاق اپنے محل کی طرف منسوب ہے تو تعلیق کا حکم باطل نہ ہوگا اور تعلیق صحیح ہوگی، لہذا نکاح کرتے ہی عورت مطلقہ ہو جائے گی، کیونکہ شوہر کا کلام وجود شرط کے وقت علت بنا ہے نہ کہ وجود شرط سے پہلے اور وجود شرط کے وقت تزوج ثابت ہے، لہذا تعلیق صحیح ہو کر عورت مطلقہ ہو جائے گی۔

(۳۲) أصول الشاشی: ص ۱۷

وَأَمَّا بَيَانُ الضَّرُورَةِ فَمِثَالُهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى "وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ"
أَوْجَبَ الشَّرْكَاءَ بَيْنَ الْأَبَوَيْنِ ثُمَّ بَيَّنَّ نَصِيبَ الْأُمِّ فَصَارَ ذَلِكَ بَيَانًا
لِنَصِيبِ الْأَبِ وَعَلَى هَذَا قُلْنَا لَوْ بَيَّنَّا نَصِيبَ رَبِّ الْمَالِ وَسَكَنَّا عَنْ
نَصِيبِ الْمُضَارِبِ كَانَ بَيَانًا وَعَلَى هَذَا حُكْمُ الْمُزَارَعَةِ.
(الف): اعراب لگائیے۔

(ب): ترجمہ کیجیے۔

(ج): بیان ضرورت کی تعریف کریں اور مطلب لکھیں۔ مصنف کے قول

أَوْجَبَ الشَّرْكَهَ سَے اشارہ کس طرف ہے اور اس قید کا کیا فائدہ ہے؟
(د): بیان ضرورت کو مد نظر رکھ کر و علیٰ ہذا حکم المزارعۃ کی وضاحت کریں۔

جواب

(الف): عبارت با اعراب سوالیہ عبارت میں ملاحظہ کریں۔
(ب): ترجمہ: اور بہر حال بیان ضرورت تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ کے قول وَوَرِثَہٗ اَبَواہُ فَلِاَمِّہِ الثُّلُثُ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میت کے مال میں والدین کے درمیان شرکت کو ثابت کیا پھر ماں کا حصہ بیان کیا تو یہ باپ کے حصہ کا بھی بیان ہو گیا۔ اور اسی قیاس پر ہم نے کہا کہ جب مضارب اور رب المال نے رب المال کا حصہ بیان کر دیا اور مضارب کے حصہ سے خاموش رہے تو یہ بیان ہوگا۔ اور اسی پر (یعنی مضارب کے حکم پر) مزارعت کا حکم بھی ہے۔
(ج): بیان ضرورت: وہ بیان کہلاتا ہے جو متکلم کے کلام سے اقتضاء مفہوم ہو اور متکلم کے کلام میں اس بیان کے لیے کوئی لفظ موجود نہ ہو۔ مثلاً باری تعالیٰ نے آیت ”وَوَرِثَہٗ اَبَواہُ فَلِاَمِّہِ الثُّلُثُ“ میں یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص مرجائے اور اس کے ورثاء میں صرف والدین زندہ ہوں تو دونوں وارث ہوں گے، پھر ماں کا حصہ بیان کیا کہ اس کو تہائی ملے گا۔

ملاحظہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے شروع کلام وَوَرِثَہٗ اَبَواہُ میں مرنے والے کی میراث میں ماں اور باپ دونوں کی شرکت کو ثابت کر دیا۔ پھر فَلِاَمِّہِ الثُّلُثُ کہہ کر خاص طور پر ماں کا حصہ بیان کیا ہے اور باپ کا حصہ بیان نہیں کیا، لیکن ماں کے حصہ کے بیان سے اقتضاء ثابت ہو گیا کہ ایک تہائی کے بعد بقیہ یعنی دو تہائی کا باپ مستحق ہوگا، پس ماں کے حصہ کا بیان باپ کے حصہ کے لیے بیان ضرورت ہوگا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلِاَمِّہِ الثُّلُثُ وَلَا بِہِ الْبَاقِیَ اَیُّ الثَّلَاثِ.

وعلى هذا قلنا الخ: مصنف بیان ضرورت کی ایک اور مثال پیش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ شریعت میں عقد مضاربت کہا جاتا ہے کہ ایک شخص کا مال ہ اور ایک کی محنت اور کام دھام ہو۔ صاحب مال کو رب المال کہتے ہیں اور محنت کر کے تجارت و نفع کمانے والے کو مضارب کہا جاتا ہے۔ مضاربت کے صحیح ہونے کے لیے نفع میں دونوں کا شریک ہونا ضروری ہے اور عقد مضاربت کے وقت دونوں کے نفع کی مقدار کا متعین اور معلوم ہونا بھی ضروری ہے۔ پس اگر رب المال اور مضارب نے عقد مضاربت کے وقت رب المال کا حصہ بیان کر دیا مثلاً یہ کہہ دیا کہ وہ آدھے نفع کا مالک ہے اور مضارب کا حصہ بیان نہیں کیا تو شرکت صحیح ہو جائے گی اور مضارب باقی آدھے نفع کا مالک ہوگا اور شرکت کے صحیح ہونے کی وجہ سے عقد مضاربت صحیح ہو جائے گی۔

چنانچہ رب المال کے حصہ کا متعین ہو جانا مضارب کے حصہ کا بیان ہوگا، اسی طرح اس کے برعکس کو بھی سمجھ لیں۔ جبکہ مضارب کا حصہ بیان کر دیا جائے، مگر رب المال کا حصہ متعین نہ کیا جائے تب بھی شرکت صحیح ہے، کیونکہ مضارب کا حصہ متعین کرنے سے رب المال کا حصہ خود بخود متعین ہو جائے گا۔

(د): وعلى هذا حكم المزارعة: مصنف فرماتے ہیں کہ اسی اصل پر مزارعت کے حکم کو قیاس کیا جائے گا، مزارعت یہ ہے کہ ایک آدمی کی زمین ہو اور دوسرے آدمی کی محنت ہو اور پیداوار میں دونوں شریک ہوں۔ مزارعت کے صحیح ہونے کے لیے عقد کے وقت دونوں کے حصہ کا متعین اور معلوم ہونا ضروری ہے، پس اگر دونوں نے باہمی رضامندی سے ایک کا حصہ بیان کر دیا، مثلاً یوں کہا کہ زمین کے مالک کا پیداوار میں سے دو تہائی ہوگا اور کاشتکار (کھیتی کرنے والے) کا حصہ بیان نہیں کیا تو بھی مزارعت صحیح ہو جائے گی، کیونکہ زمین مالک کے حصہ کا بیان کاشتکار کے حصہ کے لیے بیان ہوگا۔

(۳۳) اصول الشاشی: ص ۱۷

وَلَوْ طَلَّقَ إِحْدَاهُمَا إِمْرَأَتِيهِ ثُمَّ وَطِئَ إِحْدَاهُمَا كَانَ ذَلِكَ بَيَانًا لِلطَّلَاقِ فِي الْأُخْرَى بِخِلَافِ الْوُطْئِ فِي الْعَتَقِ الْمُبْهَمِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَّ حَلَّ الْوُطْئِ فِي الْأَمَاءِ يَثْبُتُ بِطَرِيقَيْنِ فَلَا يَتَعَيَّنُ جِهَةُ الْمَلِكِ بِاعْتِبَارِ حَلِّ الْوُطْئِ.

- (الف): اعراب لگائیے۔ (ب): ترجمہ کیجیے۔
(ج): بیان کی اقسام تحریر کریں، اور عبارت کا مطلب لکھتے ہوئے بتائیں کہ مذکورہ مسئلہ بیان کی کس قسم سے متعلق ہے؟
(د): بخلاف الوطی فی العتق المبہم الخ سے مصنف کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بوضاحت لکھیں۔

جواب

- (الف): عبارت با اعراب سوالیہ عبارت میں ملاحظہ کریں۔
(ب): **ترجمہ:** اور اگر کسی آدمی نے اپنی دو بیویوں میں سے ایک کو (بلا تعین) طلاق دی پھر ان دونوں میں سے ایک سے وطی کر لی تو یہ وطی کرنا دوسری عورت کے حق میں طلاق کا بیان ہوگا برخلاف اس وطی کے جو عتق مبہم میں ہو امام صاحب کے نزدیک، اس لیے کہ باندیوں میں وطی کا حلال ہونا دو طریقوں (ملک و نکاح) سے ثابت ہوتا ہے، پس وطی کے حلال ہونے کے اعتبار سے ملک کی جہت متعین نہ ہوگی۔
(ج): **تشریح:** بیان کے معنی ظاہر کرنے اور ظاہر ہونے کے ہیں اور مراد بیان سے وہ ہے جس سے مقصود ظاہر کیا جائے۔ بیان کبھی قول سے ہوتا ہے اور کبھی فعل سے۔

بیان کی سات قسمیں ہیں: (۱) بیانِ تقریر (۲) بیانِ تفسیر (۳) بیانِ تغیر (۴) بیانِ ضرورت (۵) بیانِ حال (۶) بیانِ عطف (۷) بیانِ تبدیل۔ یہ مسئلہ بیانِ ضرورت سے متعلق ہے۔

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے اپنی دو بیویوں میں سے ایک کو بلا تعین طلاق دے دی، پھر ان میں سے ایک سے وطی کر لی تو یہ وطی کرنا اس بات کا بیان ہوگا کہ طلاق دوسری کو دی گئی ہے، کیونکہ موطوءہ محل طلاق نہیں ہوتی یعنی طلاق کے بعد ایک سے وطی کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ موطوءہ کو طلاق نہیں دی گئی ہے، بلکہ دوسری کو طلاق دی گئی ہے۔ کیونکہ یہ بات مسلمان کی شایانِ شان نہیں ہے کہ وہ ایک عورت کو طلاق دے کر پھر اسی سے زنا کرے اور یہ بھی مشکل ہے کہ اس نے اس مطلقہ بانہ سے فوراً نکاح جدید کر لیا ہو اور یہ اس لیے مشکل ہے کہ اگر اس کو نکاح کرنا ہی تھا تو پھر طلاق ہی کیوں دیتا، لہذا طلاق دینا عدمِ رغبت پر دلالت کرتا ہے اور رغبت کا نہ ہونا نکاح کے توڑنے پر دلالت ہے۔ الحاصل دو عورتوں میں سے ایک سے وطی کرنا دوسری عورت کے مطلقہ ہونے کے لیے بیانِ ضرورت ہے۔

(د): بخلاف الوطی فی العتق المبہم الخ: برخلاف عتقِ مبہم کے۔ امام صاحبؒ کے نزدیک عتقِ مبہم کی صورت میں ایک سے وطی کرنا، دوسری کی آزادی کو مستلزم نہیں ہوگا۔ امام صاحبؒ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کی دو باندیاں ہوں اور مولیٰ بغیر تعین کے ان دونوں میں سے کسی ایک کو آزاد کر دے اور آزاد کرنے کے بعد ان میں سے کسی ایک سے وطی کر لے تو یہ وطی کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آزاد کردہ باندی وہ ہے جس سے مولیٰ نے وطی نہیں کی، بلکہ یہ بات ممکن ہے کہ مولیٰ نے اس باندی کو آزاد کر کے اسی سے نکاح کر لیا ہو اور پھر اپنی منکوحہ ہونے کی جہت سے وطی کی ہو، کیونکہ باندیوں میں دو جہتیں ہوتی ہیں: ایک مملوکہ ہونے کی جہت اور ایک منکوحہ ہونے کی جہت؛ لہذا ایک باندی سے

وطی کا حلال ہونا دوسری باندی کے آزاد ہونے پر بیان ضرورت نہ ہوگا یعنی وطی کے حلال ہونے سے اس میں ملکیت کی جہت اور دوسری کے حق میں آزادی کی جہت متعین نہ ہوگی؛ لیکن صاحبین کے نزدیک دو باندیوں میں سے ایک کو مبہم اور غیر متعین طریقہ پر آزاد کرنے کی صورت میں ان میں سے ایک کے ساتھ وطی کرنا دوسری کے آزاد ہونے کے لیے بیان ہوگا اور دوسری باندی آزاد ہو جائے گی۔

(۳۴) اُصول الشاشی: ص ۷۳

وَأَمَّا بَيَانُ التَّبْدِيلِ وَهُوَ النَّسْخُ فَيَجُوزُ ذَلِكَ مِنْ صَاحِبِ الشَّرْعِ وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ مِنَ الْعِبَادِ وَعَلَىٰ هَذَا بَطْلُ اسْتِثْنَاءِ الْكُلِّ عَنِ الْكُلِّ لِأَنَّهُ نَسْخُ الْحُكْمِ وَلَا يَجُوزُ الرُّجُوعُ عَنِ الْإِقْرَارِ وَالطَّلَاقِ وَالْعِتَاقِ لِأَنَّهُ نَسْخٌ وَلَيْسَ لِلْعَبْدِ ذَلِكَ.

(الف): اعراب لگائیے۔ (ب): ترجمہ کیجیے۔

(ج): پھر بیان تبدیل اور نسخ کی اصطلاحی تعریف کرنے کے بعد بتائیں کہ نسخ بندوں کی طرف سے کیوں جائز نہیں ہوتا؟

(د): پھر اس اصل پر متفرع مذکورہ مسئلوں کی مع امثلہ تشریح کریں۔

جواب

(الف): عبارت با اعراب سوالیہ عبارت میں ملاحظہ کریں۔

(ب): ترجمہ: اور بہر حال بیان تبدیل اور نسخ ہے تو وہ صاحب شریعت کی طرف

سے تو جائز ہے مگر بندوں کی طرف سے جائز نہیں ہے۔ اور اسی بناء پر کل کا کل سے

استثناء کرنا باطل ہے، اس لیے کہ وہ حکم کو منسوخ کرنا ہے۔ اور اقرار، طلاق اور عتاق سے

رجوع کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ نسخ ہے اور بندے کے لیے نسخ جائز نہیں ہے۔

(ج): **تشریح:** بیان کی ایک قسم بیان تبدیل ہے، سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ بیان تبدیل بیان کے قبیل سے ہے یا نہیں؟ جمہور علماء اس کو بیان کے قبیل سے نہیں مانتے، کیونکہ بیان تبدیل جس کو نسخ بھی کہا جاتا حکم سابق کو ختم کر دینے کا نام ہے اور بیان اس کو کہا جاتا ہے، جو حکم کو ظاہر کرتا ہو نہ کہ اس کو جو حکم کو ختم کرتا ہو، لیکن علامہ فخر الاسلام اور ان کے متبعین بیان تبدیل کو بیان کے قبیل سے قرار دیتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک نسخ حکم سابق کو ختم کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ سابق حکم کی میعاد اور آخری مدت کو بیان کرنے کا نام ہے، مثلاً شراب ابتدائے اسلام میں حلال تھی، لوگوں کا خیال تھا کہ یہ اباحت قیامت تک باقی رہے گی، لیکن جب تحریم آگئی تو یہ شارع کی جانب سے اس بات کا بیان ہوا کہ شراب کے حلال ہونے کی مدت اسی وقت تک تھی اب وہ مدت ختم ہوگئی ہے۔

چونکہ مصنف علامہ فخر الاسلام کی اتباع کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے بھی بیان تبدیل کو بیان کے قبیل سے شمار کیا ہے، چنانچہ فرماتے ہیں کہ بیان تبدیل نسخ کا نام ہے اور نسخ صاحب شریعت کی جانب سے تو جائز ہے، لیکن بندوں کی جانب سے جائز نہیں، کیونکہ بندہ جب تصرف کرتا ہے، مثلاً کسی چیز کا اقرار یا طلاق و عتاق وغیرہ تو وہ شریعت کی نظر میں صحیح مانا جاتا ہے، لہذا جب کوئی چیز شرعاً صحیح اور ثابت ہوگئی تو پھر بندے کے لئے اس کا منسوخ کرنا اور بدلنا صحیح نہ ہوگا، البتہ نسخ کے علاوہ تمام بیانات بندوں کی طرف سے درست ہیں۔

رہی یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں نسخ موجود ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام وحی الہی ہوتا ہے جیسا کہ ارشاد باری ہے: وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں نسخ کا جاری ہونا اللہ ہی کی جانب سے ہے نہ کہ رسول کی جانب سے۔ فاندفع الاعتراض۔

(د): وعلى هذا أي على أن النسخ لا يجوز من العباد الخ چونکہ

بندوں کی طرف سے نسخ جائز نہیں، لہذا مصنفؒ نے فرمایا کہ کل کا کل سے استثناء کرنا جو حکم کو منسوخ کرنے کے درجہ میں ہے، بندوں کے لیے جائز نہیں ہے، جیسے کوئی شخص کہے لفلان علی عشرة الا عشرة۔ کہ فلاں کے میرے ذمہ دس روپے ہیں، مگر دس روپیہ تو یہ درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کہے نسائی طوالق الا نسائی۔ ”میری سب بیویوں کو طلاق مگر سب کو“ یہ بھی درست نہیں ہے۔ اسی طرح اگر مولیٰ کہے عبدي حر الا عبدي تو یہ تمام صورتیں درست نہیں ہیں۔

الغرض اکل کا استثناء اکل سے جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے حکم کو منسوخ کرنا اور اقرار سے رجوع کرنا لازم آتا ہے، حالانکہ مصنفؒ نے فرمایا ”وَلَا يَجُوزُ الرَّجُوعُ عَنِ الْاِقْرَارِ“ کہ اقرار کے بعد اس سے رجوع کرنا اور طلاق دینے کے بعد اس سے رجوع کرنا اور غلام آزاد کرنے کے بعد اس سے رجوع کرنا جائز نہیں، کیونکہ یہ حکم کو منسوخ کرنا ہے، جس کا حق بندوں کو نہیں ہے، بلکہ اس کا اختیار صرف اللہ رب العزت کو ہے۔
فائدہ: بیان تبدیل کو نسخ بھی کہا جاتا ہے اور نسخ کے لغوی معنی زائل کرنے کے ہیں اور منتقل کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔

تبدیل اور نسخ دونوں قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے۔

(۱) تبدیل: جیسے: وَإِذَا بَدَلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ.

(۲) نسخ: جیسے: مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا.

(۳۵) اُصول الشاشی: ص ۷۴

وَلِهَذَا الْمَعْنَى صَارَ الْخَبَرُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: قِسْمٌ صَحَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَثَبَّتَ مِنْهُ بِلَا شُبْهَةٍ وَهُوَ الْمُتَوَاتِرُ وَقِسْمٌ فِيهِ ضَرْبُ شُبْهَةٍ وَهُوَ الْمَشْهُورُ وَقِسْمٌ فِيهِ إِحْتِمَالٌ وَشُبْهَةٌ وَهُوَ الْآحَادُ.

(الف): اعراب لگائیے۔

(ب): ترجمہ کیجیے۔

(ج): ”ولهذا المعنى“ کی مراد متعین کریں، نیز خبر کی تینوں اقسام کی تعریف کریں اور بتائیں کہ ان قسموں سے کس طرح کا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟

جواب

(الف): عبارت با اعراب سوالیہ عبارت میں ملاحظہ کریں۔

(ب): ترجمہ: اور اسی معنی یعنی شبہ فی الاتصال کی وجہ سے خبر تین قسم پر ہوگئی۔ ایک قسم وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بطور صحت کے پہنچے اور وہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر کسی شبہ کے ثابت ہو اور وہ خبر متواتر ہے۔ اور ایک قسم وہ ہے جس میں ایک گونہ شبہ ہو اور وہ خبر مشہور ہے۔ اور ایک قسم وہ ہے جس میں احتمال اور شبہ ہو (کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو) اور وہ اخبار آحاد ہے۔

(ج): تشریح: یہاں سے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے۔ حدیث کی تعریف: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر کو (تقریر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سکوت فرمایا ہو) کو سنت اور حدیث کہتے ہیں۔ کبھی صحابی کے قول و فعل پر بھی سنت کا اطلاق کیا جاتا ہے۔

نوٹ: جمہور محدثین کی اصطلاح میں سنت، حدیث اور خبر تینوں مترادف الفاظ ہیں۔ علم یعنی اعتقاد و یقین کرنے اور عمل کرنے میں خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ کے مرتبہ میں ہے یعنی جس طرح کتاب اللہ کے حق ہونے پر اعتقاد رکھنا واجب ہے، اسی طرح خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہونے پر اعتقاد رکھنا اور اس پر عمل کرنا بھی واجب

ہے۔ دلیل ”مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا“۔ (الایہ) ہے۔
الحاصل! جس طرح کتاب اللہ حجت شرعی ہے اسی طرح خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم
بھی حجت ہے۔ اب ایک اعتراض ہوتا ہے کہ جب خبر رسول، کتاب اللہ کے مرتبہ میں
ہے تو ہر خبر کو متواتر اور قطعی ہونا چاہیے اور جب ہر خبر، متواتر و قطعی ہوگی تو خبر کو تین قسموں
پر منقسم کرنا کیسے درست ہوگا؟

تو اس کا جواب یہ ہے کہ نفس خبر میں تو شبہ نہیں ہوتا وہ بلاشبہ حجت قطعیہ ہے، لیکن خبر
میں دو جگہ شبہ ہوتا ہے: (۱) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے ثابت ہونے میں کہ وہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں؟ اگر ثابت ہے تو کس درجہ میں ثابت ہے؟
(۲) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خبر کے متصل ہونے میں شبہ ہوتا ہے کہ آیا وہ خبر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اتصال کے ساتھ پہنچ رہی ہے یا درمیان میں انقطاع ہے۔
ولهذا المعنى الخ: مصنف نے فرمایا کہ اسی وجہ سے یعنی اتصال میں شبہ کی
وجہ سے خبر کی تین قسمیں ہو گئیں: (۱) متواتر (۲) مشہور (۳) آحاد۔

(۱) المتواتر: ما نقله جماعة عن جماعة لا يتصور توافقهم على
الكذب لكثرتهم واتصل بك هكذا: مثاله: نقل القرآن واعداد
الركعات ومقادير الزكوة.

یعنی خبر متواتر وہ حدیث ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے لے کر ناقل
کے زمانہ تک ایک ایسی جماعت روایت کرنے والی ہو جس کا کثرت کی وجہ سے جھوٹ
پر اتفاق کرنا محال ہو، جیسے قرآن کریم کا نقل کیا جانا اعداد و رکعات وغیرہ۔

(۲) المشهور: ما كان أوله كالأحاديث ثم اشتهر في العصر الثاني
والثالث وتلقته الأمة بالقبول فصار كالمتواتر حتى اتصل بك وذلك
مثل حديث المسح على الخف والرجم في باب الزنا.

یعنی خبر مشہور وہ حدیث ہے جو قرن اول (قرن صحابہ) میں مثل خبر واحد کے ہو، پھر دوسرے اور تیسرے (تابعین و تبع تابعین کے) زمانہ میں شہرت ہوگئی ہو اور خبر متواتر کے مثل ہوگئی ہو۔ جیسے: خضین پر مسح کرنے کی حدیث۔

(۳) خبر الواحد: هو ما نقله واحد عن واحد أو واحد عن جماعة أو جماعة عن واحد ولا عبرة للعدد إذا لم تبلغ حد المشهور۔
خبر واحد وہ حدیث ہے جس کا روایت کرنے والا تینوں زمانوں میں سے کسی نہ کسی زمانے میں ایک ہو اور وہ خبر مشہور کی حد کو نہ پہنچی ہو۔

اخبار کے احکام:

خبر متواتر کا حکم: اس سے علم قطعی ثابت ہوتا ہے اور اس کا منکر کافر ہے۔
خبر مشہور کا حکم: اس سے علم طمانینت پیدا ہوتا ہے یعنی شبہ کی اگرچہ کسی قدر گنجائش ہوتی ہے، مگر تسکین نفس کے لیے کافی ہے۔ اس لیے خبر مشہور کا منکر بدعتی اور فاسق ہے۔

خبر واحد کا حکم: اس سے علم قطعی اور علم طمانینت اگرچہ حاصل نہیں ہوتا، مگر احکام شرعیہ میں اس کے موجب پر عمل کرنا واجب اور ضروری ہے۔
نوٹ: عمل کے معاملہ میں خبر متواتر اور خبر مشہور دونوں برابر ہیں۔

(۳۶) أصول الشاشی: ص ۷۶

قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: تَكْثُرُ لَكُمْ الْأَحَادِيثُ بَعْدِي فَإِذَا رَوَى لَكُمْ عَنِّي حَدِيثٌ فَأَعْرِضُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا وَافَقَ فَأَقْبَلُوهُ وَمَا خَالَفَ فَرُدُّوهُ..... وَنَظِيرُ الْعَرَضِ عَلَى الْكِتَابِ فِي حَدِيثِ مَسِّ الذِّكْرِ فِيمَا يُرَوَى عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ "مَنْ مَسَّ ذِكْرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ" فَعَرَضْنَاهُ عَلَى

الْكِتَابِ. فَخَرَجَ مُخَالَفًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى "فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَّطَهَّرُوا" فَبَإَنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِالْأَحْجَارِ ثُمَّ يَغْسِلُونَ بِالْمَاءِ وَلَوْ كَانَ مَسُّ الذِّكْرِ حَدَثًا لَكَانَ هَذَا تَنْجِيسًا لَا تَطْهِيرًا عَلَى الْإِطْلَاقِ.

(الف): اعراب لگائیے۔

(ب): ترجمہ کیجیے۔

(ج): مطلب لکھتے ہوئے "عرض خبر الواحد علی الكتاب" کا اصول مثال کے ذریعہ واضح کیجیے، نیز یہ بتائیے کہ حدیث کے ہوتے ہوئے بھی مس ذکر کو ناقض وضو کیوں قرار نہیں دیا جاتا؟

جواب

(الف): عبارت با اعراب سوالیہ عبارت میں ملاحظہ کریں۔
(ب): ترجمہ: نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد تمہارے لیے احادیث کثیر ہو جائیں گی پس جب تمہارے سامنے میری جانب سے کوئی حدیث روایت کی جائے تو تم اس حدیث کو کتاب اللہ پر پیش کرو پس جو حدیث کتاب اللہ کے موافق ہو تو اس کو قبول کر لو اور جو مخالف ہو اس کو رد کر دو..... اور خبر واحد کے کتاب اللہ پر پیش کرنے کی نظیر مس ذکر والی حدیث میں ہے یعنی اس حدیث میں جو نبی علیہ السلام سے مروی ہے کہ جو شخص اپنا ذکر چھوئے تو چاہیے کہ وہ وضو کرے۔
پس ہم نے اس حدیث کو کتاب اللہ پر پیش کیا تو وہ اللہ تعالیٰ کے قول "فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَّطَهَّرُوا" (مسجد قباء میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں) کے مخالف نکلی اس لیے کہ یہ لوگ ڈھیلوں سے استنجاء کرتے تھے، پھر پانی سے دھولیا کرتے تھے۔ تو اگر ذکر کو چھونا حدیث ہوتا تو استنجاء بالماء بدن کو ناپاک کرنا ہوتا نہ کہ مطلقاً پاک کرنا۔

(ج): **تشریح:** راویوں کی حالتیں چونکہ مختلف ہوتی ہیں اس لیے مصنف فرماتے ہیں کہ خبر واحد پر عمل کرنے کی شرط یہ ہے کہ وہ کتاب اللہ کے مخالف نہ ہو، سنت مشہورہ کے مخالف نہ ہو اور ظاہر کے مخالف نہ ہو اگر ان شرطوں میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے تو اس حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا اور یہ شرطیں اس لیے لگائی گئی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: میری وفات کے بعد تمہارے پاس بہت سی حدیثیں پہنچیں گی، جب میری طرف منسوب کر کے کوئی حدیث تمہارے سامنے بیان کی جائے تو تم اس حدیث کو کتاب اللہ پر پیش کرنا اگر وہ حدیث کتاب اللہ کے موافق ہو تو اس کو قبول کر لینا اور اگر مخالف ہو تو اس کو رد کر دینا۔

اس حدیث کی عبارت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خبر واحد کتاب اللہ کے مخالف نہ ہو، لیکن دلالت النص سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ خبر واحد کتاب اللہ کے مخالف نہ ہونے کے ساتھ ساتھ سنت مشہورہ اور ظاہر کے بھی مخالف نہ ہو، کیونکہ کتاب اللہ متیقن باصلہ ہے، جبکہ خبر واحد میں شبہ رہتا ہے اور جس میں شبہ ہو اس کو ترک کرنا اولیٰ ہے۔

ونظیر العرض علی الكتاب الخ: خبر واحد کو کتاب اللہ پر پیش کرنے کی مثال یہ ہے کہ خبر واحد ”مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ“ سے ذکر کو چھونے کے بعد وضو کرنا ثابت ہو رہا ہے، گویا حدیث اس بات کو بتلا رہی ہے کہ ذکر کو چھونا حدیث یعنی ناقض وضو ہے، کیونکہ اگر مس ذکر کو ناقض وضو نہ مانا جائے تو پھر فَلْيَتَوَضَّأْ سے وضو کا حکم بلا فائدہ ہوگا۔ اور یہ حدیث قرآن کی اس آیت کے مخالف ہے: ”فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ“۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسجد قباء والوں کی تعریف بیان کی ہے اور وجہ تعریف یہ ہے کہ یہ لوگ خوب پاک صاف رہنے کو پسند فرماتے تھے اور ڈھیلا استعمال کرنے کے بعد پانی سے استنجاء کیا کرتے تھے۔

اور یہ بات ظاہر ہے کہ پانی سے استنجاء کرتے وقت مس ذکر ضرور ہوگا پس اگر ذکر کو چھونا حدث یعنی ناقض وضو ہوتا تو پانی سے استنجاء کرنا جس سے مس ذکر لازم آتا ہے یہ مطلقاً یا کی نہ ہوتا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اس پر اہل قبائ کی تعریف فرماتے، حالانکہ اللہ نے قرآن میں اس عمل کو مطلق تطہیر قرار دیا ہے۔ لہذا مس ذکر والی حدیث، قرآن کی آیت کے مخالف ہے۔ اس لیے علمائے احناف نے مس ذکر والی حدیث کو کتاب اللہ کے مخالف ہونے کی وجہ سے ترک کر دیا ہے۔

اور امام شافعیؒ و امام مالکؒ کے نزدیک مس ذکر ناقض وضو ہے، بشرطیکہ باطن کف سے ہو یعنی بلا حائل کے ہو اور امام احمدؒ کے نزدیک مطلقاً ناقض وضو ہے۔ امام صاحبؒ فرماتے ہیں کہ مس ذکر والی حدیث کتاب اللہ کے مخالف ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دوسری حدیث کے بھی مخالف ہے اور وہ حدیث یہ ہے: ”عن طلق بن علی عن النبی علیہ السلام قال: هل هو آلا مضغة منه أو بضعه منه“ یعنی ذکر بدن کا ایک حصہ ہی تو ہے، لہذا اس کو چھونے میں وضو ٹوٹنے کی کون سی سی بات ہے۔ نیز مس ذکر والی حدیث کی یہ تاویل کی جاتی ہے کہ مس ذکر سے مراد ذکر سے کچھ نجاست کا نکلنا ہے یا مراد استنجاء کے وقت مس ذکر ہے یا پھر حدیث میں وضو سے وضوء لغوی مراد ہے یعنی مس ذکر کے بعد ہاتھ دھولینا چاہیے۔

(۳۷) أصول الشاشی: ص ۸۷

خبر الواحد حجة في أربعة مواضع خالص حق الله تعالى مائس بعقوبة وخالص حق العبد مافيه الزام محض وخالص حقه مائس فيه الزام، وخالص حقه مافيه الزام من وجه.
(الف): اعراب لگائے۔

(ب): ترجمہ کیجیے۔

(ج): حسب بیان مصنف چاروں مقامات پر خبر واحد کے حجت ہونے کی تفصیل تحریر کیجیے، نیز ہر ایک کی الگ الگ مثال لکھئے۔

(د): اور ہر ایک کا حکم بیان کیجیے۔

جواب

(الف): عبارت با اعراب سوالیہ عبارت میں ملاحظہ کریں۔

(ب): ترجمہ: خبر واحد چار موقعوں میں حجت ہے: (۱) خالص حق اللہ جو عقوبات

اور سزا نہ ہو (۲) خالص حق العبد جس میں الزام محض ہو (۳) خالص حق العبد جس میں

دوسرے پر کچھ لازم کرنا نہ ہو (۴) خالص حق العبد جس میں من وجہ الزام ہو۔

(ج): تشریح: مصنف فرماتے ہیں کہ خبر واحد چار جگہوں میں حجت ہے یعنی

چار موقعوں پر خبر واحد کو دلیل میں پیش کیا جاسکتا ہے اور خبر واحد کی تعریف ماقبل میں

گزر چکی ہے کہ جس کا راوی ایک ہو یا دو یا چند مگر وہ خبر، خبر مشہور کے درجہ تک نہ پہنچی ہو، اور

یہاں واحد سے حقیقی واحد مراد نہیں ہے، بلکہ شرعی واحد مراد ہے اور شرعی واحد وہ ہے جو

شہرت اور تواتر کی حد کو نہ پہنچا ہو یعنی اگر کوئی خبر نہ تو مشہور ہو اور نہ متواتر تو اس کو خبر واحد کہا

جائے گا، پس دو گواہوں کی گواہی اور چار گواہوں کی گواہی بھی خبر واحد میں داخل ہوگی۔

الحاصل خبر واحد چار مقامات پر حجت ہوتی ہے:

(۱) خالص حقوق اللہ کے متعلق خبر جہاں حق العباد نہ ہو اور وہ حقوق اللہ، حدود اور

عقوبات کے قبیل سے بھی نہ ہوں۔ جیسے: نماز، روزہ اور دیگر عبادات۔

(۲) خالص حقوق العباد کے متعلق خبر جس میں دوسرے پر الزام ہو یعنی دوسرے

پر کوئی حق ثابت کرنا ہو جیسے قرض کا اثبات اور دیگر منازعات، بیع و غصب وغیرہ مثلاً زید،

مبشر کے بارے میں یہ خبر دے کہ اس نے میرے ایک ہزار روپے غصب کر لیے ہیں،

اس میں مبشر پر ایک ہزار روپیہ لازم اور ثبات کرنا ہے۔
(۳) خالص حقوق العباد کے متعلق خبر جس میں دوسرے پر الزام یعنی کوئی حق ثابت کرنا نہ ہو جیسے کسی شخص نے دوسرے شخص کو آ کر یہ خبر دی کہ فلاں نے تجھ کو اپنا وکیل یا مضارب یا کسی کام میں شریک بنایا ہے۔ اب اس کی مرضی ہے کہ وہ وکیل بننا، مضارب بننا اور شریک بننا منظور کرے یا نہ کرے اس پر کوئی زبردستی اور الزام نہیں ہے۔

(۴) خالص حقوق العباد کے متعلق خبر جس میں من وجہ الزام واثبات ہو اور من وجہ نہ ہو۔ جیسے: عزل یعنی وکیل کو وکالت سے برطرف اور معزول کرنا اور حجر یعنی مولیٰ کا عبدماً ذون کو تجارت وغیرہ سے روک دینا۔ اس چوتھی قسم میں الزام نہ ہونا اس اعتبار سے ہے کہ اس میں مؤکل اور مولیٰ نے اپنے حق میں تصرف کیا ہے وکیل کو وکالت سے برخاست کر کے اور عبدماً ذون کو تجارت وغیرہ سے روک کر یعنی جس طرح وکیل بننا مؤکل کی مرضی سے عمل میں آیا تھا تو اسی طرح اس کی برطرفی بھی مؤکل کی مرضی سے ہوئی ہے، چنانچہ وکیل پر اس اعتبار سے الزام واثبات نہیں ہے۔ اسی طرح عبدماً ذون کو تجارت وغیرہ سے روکنا مولیٰ کی مرضی سے عمل میں آیا ہے، لہذا اس میں بھی الزام واثبات نہیں ہے، بلکہ مؤکل اور مولیٰ کا اپنے حق میں تصرف کرنا ہے۔

اور الزام ہونا اس اعتبار سے ہے کہ اگر عبدماً ذون حجر یعنی منع کر دینے کے بعد اور وکیل معزول کر دینے کے بعد اگر کوئی چیز خریدے تو اس کے ثمن وغیرہ کی ذمہ داری خود وکیل اور عبدماً ذون پر لازم ہوگی نہ کہ مؤکل اور مولیٰ پر، لہذا اس قسم میں اس اعتبار سے الزام واثبات ہوا۔

(د): حکم الاول: پہلی قسم میں خبر واحد معتبر ہے، چنانچہ رمضان کے چاند کے سلسلہ میں نبی علیہ السلام نے ایک دیہاتی کی خبر قبول فرمائی تھی، لہذا اگر آسمان میں بدلی ہو اور گرد آلود ہو تو ایک آدمی کی خبر معتبر ہوگی۔

حکم الثانی: دوسری قسم میں عدد یعنی گواہوں کا دوسرا، یا ایک مرد اور دو عورتوں کا ہونا نیز ان گواہوں کا عادل ہونا ضروری ہے جیسے: منازعات یعنی مالی دعوے، بیع و غصب وغیرہ میں گواہوں کا دو ہونا اور عادل ہونا ضروری ہے۔

حکم الثالث: تیسری قسم میں نہ عدد شرط ہے اور نہ عدالت، لہذا اس قسم میں ایک آدمی کی گواہی بھی معتبر سمجھی جائے گی، خواہ عادل ہو یا فاسق، کافر ہو یا مسلمان، بالغ ہو یا ہوشیار بچہ۔ اس کی نظیر معاملات ہیں مثلاً وکالت اور مضاربہ وغیرہ کی خبر میں چونکہ الزام حق نہیں ہوتا، لہذا ایک آدمی کی خبر معتبر سمجھی جائے گی۔

حکم الرابع: چوتھی قسم میں چونکہ دو حیثیتیں ہوتی ہیں: (۱) من وجہ الزام (۲) من وجہ غیر الزام، لہذا اس قسم میں شہادت کے دو جزو یعنی عدد و عدالت میں سے ایک کا پایا جانا کافی ہے، لہذا گواہ یا تو دو ہوں یا پھر ایک ہو، مگر وہ عادل ہو۔ اس کی نظیر عزل اور حجر ہے۔

چنانچہ اگر کوئی مخبر کسی مؤکل کے وکیل کو وکالت سے برطرف کرنے کی خبر دے یا کوئی مخبر عبد مآذون کو مولیٰ کی طرف سے برطرف اور منع کرنے کی خبر دے تو مخبر کے اندر عدد یا عدالت میں سے ایک چیز کا پایا جانا ضروری ہے۔ لہذا خبر دینے والے یا تو دو آدمی ہوں جن کا عادل ہونا معلوم نہ ہو یا ایک آدمی ہو مگر وہ عادل ہونا چاہیے، پس اب اس کی خبر قابل اعتبار اور قابل قبول ہوگی۔

(۳۸) أصول الشاشی: ص ۷۹

ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ الْإِجْمَاعُ عَلَى نَوْعَيْنِ: مُرَكَّبٌ وَغَيْرُ مُرَكَّبٍ،
فَالْمُرَكَّبُ مَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ الْأَرَاءُ عَلَى حُكْمِ الْحَادِثَةِ مَعَ وُجُودِ
الِاخْتِلَافِ فِي الْعِلَّةِ، وَمِثَالُهُ الْإِجْمَاعُ عَلَى وُجُودِ الْإِنْتِقَاضِ عِنْدَ

الْقِيَّيْ وَمَسِّ الْمَرْأَةِ، أَمَّا عِنْدَنَا فَبِنَاءٌ عَلَى الْقِيَّيْ، وَأَمَّا عِنْدَهُ فَبِنَاءٌ عَلَى الْمَسِّ، ثُمَّ هَذَا النَّوعُ مِنَ الْإِجْمَاعِ لَا يَبْقَى حُجَّةٌ بَعْدَ ظُهُورِ الْفَسَادِ فِي أَحَدِ الْمَأْخُذَيْنِ.
(الف): اعراب لگائیے۔

(ب): ترجمہ کیجیے۔

(ج): ”ذَلِكَ“ کا مشاۃً الیہ نیز ”هذا النوع“ اور ”مأخذین“ کی مراد واضح کرتے ہوئے تفصیل کے ساتھ مطلب لکھئے۔

جواب

(الف): عبارت با اعراب سوالیہ عبارت میں ملاحظہ کریں۔

(ب): ترجمہ: پھر اس کے بعد اجماع کی دو قسمیں ہیں (۱) اجماع مرکب (۲) اجماع غیر مرکب۔ پس اجماع مرکب وہ اجماع ہے جس میں کسی واقعہ کے حکم پر بہت سی رائے جمع ہو جائیں اس حکم کی علت میں اختلاف کے پائے جانے کے ساتھ۔ اور اس کی مثال فی اور مس مرأۃ کے وقت نقض وضو کے وجود پر اجماع ہے۔ رہی بات ہمارے نزدیک توفی پر بناء کرتے ہوئے ہے۔ اور بہر حال امام شافعیؒ کے نزدیک تو مس مرأۃ پر بناء کرتے ہوئے ہے۔ پھر اجماع کی یہ قسم یعنی اجماع مرکب مأخذین یعنی دونوں علتوں میں سے کسی ایک علت میں فساد کے ظاہر ہونے کے بعد حجت باقی نہیں رہے گی۔

(ج): تشریح: ثم بعد ذلك أي بعد بیان أقسام الإجماع

السندی۔ آپ نے شروع کتاب میں پڑھا تھا کہ أصول فقہ چار ہیں: (۱) کتاب اللہ (۲) سنت رسول اللہ (۳) اجماع (۴) قیاس۔ ان میں سے تیسری اصل اجماع ہے۔ اجماع کے لغوی معنی دو ہیں: (۱) پختہ ارادہ کرنا جیسے اجمع فلان علی کذا

ای عزم علیہ (۲) کسی چیز پر متفق ہونا جیسے اجماعوا علی کذا ای اتفاقوا علیہ۔
اجماع کی اصطلاحی تعریف: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امت محمدیہ
کے تمام مجتہدین صالحین کا کسی بھی زمانہ میں کسی حکم شرعی پر اتفاق کر لینا خواہ وہ قول سے
ہو یا فعل سے یا اعتقاد سے۔

(الاجماع فهو اتفاق علماء كل عصرٍ من أهل السنة ذوی العبدالة
والاجتهاد علی حکم من الأحکام قولاً کان أو فعلاً أو اعتقاداً)
اجماع کی اولاً دو قسمیں ہیں:

(۱) اجماعِ سندی: وہ امت محمدیہ کے تمام مجتہدین کا کسی حکم پر متفق ہونے کا نام ہے۔
(۲) اجماعِ مذہبی: وہ بعض مجتہدین کا کسی حکم پر متفق ہونے کا نام ہے، پھر
اجماعِ سندی کی قوت اور ایجابِ حکم کے اعتبار سے چار قسمیں ہیں۔

(۱) کسی واقعہ میں تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تصریحی اجماع۔ جیسے:
حضرت ابو بکر صدیقؓ کی خلافت پر اجماع۔

(۲) تمام صحابہ میں بعض کی تصریح اور بعض کا رد کرنے سے سکوتی اجماع۔ جیسے:
انت طالق ثلاثاً کہنے سے دفعۃً واحدۃً تین طلاق کا واقع ہونا حضرت عمرؓ کا قول تھا مگر
بقیہ حضرات نے اس کو رد نہیں کیا بلکہ سکوت اختیار کر لیا۔

(۳) تابعین و تبع تابعین کا اجماع سلف سے غیر منقول معاملہ میں۔

(۴) اس کے بعد ہر زمانہ کے صاحب بصیرت علماء کا اقوال سلف میں سے کسی
ایک قول پر اجماع جیسے اُم ولد کے بیچنے کے سلسلہ میں صحابہ کا اختلاف تھا پھر تابعین کے
زمانہ میں اس کی بیع کے عدم جواز پر اجماع ہو گیا۔ پہلی قسم علم و عمل میں آیت قرآن کے
مانند ہے اور دوسری قسم خبر متواتر کے مثل ہے اور تیسری قسم خبر مشہور کے درجہ میں ہے اور
چوتھی قسم خبر واحد کے برابر ہے۔

ثم بعد ذلك الخ: مصنف "اجماع سندی اور اس کی اقسام اربعہ کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد اب اجماع مذہبی کی دو قسمیں بیان فرما رہے ہیں۔ اجماع مرکب وغیر مرکب۔

(۱) اجماع مرکب: وہ اجماع ہے جس میں بعض مجتہدین کی رائیں کسی مسئلہ کے حکم پر متفق ہو جائیں، مگر اس حکم کی علت میں مجتہدین کا باہمی اختلاف ہو۔ اس کی مثال یہ ہے کہ مجتہدین یعنی امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی کا اس شخص کے وضو ٹوٹ جانے پر اجماع اور اتفاق ہے جس نے منہ بھر کر قی کی ہو اور اس نے کسی عورت کو چھوا بھی ہو، مگر اس اجماع میں نقض وضو کی علت کے اندر اختلاف ہے۔ امام صاحب کے نزدیک نقض وضو کی علت اس کو قی ہونا ہے، کیونکہ امام صاحب کے نزدیک عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔

اور امام شافعی کے نزدیک نقض وضو کی علت مس مرآة ہے، کیونکہ امام شافعی کے نزدیک قی سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس مسئلہ سے اتنی بات معلوم ہو گئی کہ حکم کا مدار علت پر ہے، لہذا اگر حکم کی علت میں فساد ظاہر ہو جائے یعنی علت ہی فوت ہو جائے تو اب وہ اجماع قابل حجت نہیں رہے گا، مثلاً مثال مذکور میں اگر یہ ثابت ہو جائے کہ قی ناقض وضو نہیں ہے تو امام صاحب قی سے نقض وضو کا حکم بھی نہیں دیں گے، اسی طرح اگر دلیل سے یہ ثابت ہو جائے کہ مس مرآة ناقض وضو نہیں ہے تو اب امام شافعی مس مرآة سے نقض وضو کا حکم نہیں دیں گے، لہذا جس علت کی بناء پر امام شافعی نے نقض وضو کا حکم دیا تھا تو اب جبکہ امام شافعی کو اس علت کا یعنی مس مرآة کا غیر ناقض وضو ہونا معلوم ہو گیا تو اب نقض وضو پر اجماع بھی باطل ہو گیا، لہذا اب یہ اجماع علت میں ظہور فساد کی وجہ سے قابل حجت نہیں رہے گا۔

(۲) اجماع مذہبی کی دوسری قسم اجماع غیر مرکب: وہ اجماع کہلاتا ہے

جس میں کسی حکم پر مجتہدین کا اتفاق ہو اور حکم کی علت میں بھی اتفاق ہو۔ جیسے: سیلین سے خروج نجاست کی وجہ سے امام صاحب اور امام شافعی دونوں حضرات نقض وضو کا حکم دیتے ہیں اور دونوں کے نزدیک حکم کی علت خروج نجاست ہے۔

فائدہ: اجماع مرکب کی ایک عجیب و غریب قسم عدم القائل بالفصل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دو مسئلے اس انداز کے ہوں کہ ان میں اختلاف ائمہ ہو اور ایک امام ان دونوں مسئلوں میں سے اگر ایک کو ثابت ماننا ہو تو دوسرا مسئلہ خود بخود ثابت ہو جائے، کیونکہ دونوں مسئلوں میں کوئی امام فصل اور فرق کا قائل نہیں ہے یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی امام ان دو مسئلوں میں سے ایک کو تو ثابت مان لے اور دوسرے کو ثابت نہ مانے، بلکہ یا تو دونوں کو ساتھ ساتھ ثابت ماننا ہوگا یا دونوں کا ساتھ ساتھ انکار کرنا ہوگا اسی کو عدم القائل بالفصل کہتے ہیں۔ پھر اس کی دو قسمیں ہیں: (۱) منشاء اختلاف دونوں صورتوں میں ایک ہو (۲) منشاء اختلاف دونوں صورتوں میں مختلف ہو۔ اول حجت ہے ثانی حجت نہیں۔

نوٹ: هذا النوع سے مراد اجماع مرکب اور ”مأخذین“ سے مراد دونوں علتیں ہیں۔

(۳۹) اصول الشاشی: ص ۸۲

وَعَلَىٰ إِعْتِبَارِ أَنَّ الْعَمَلَ بِالرَّأْيِ دُونَ الْعَمَلِ بِالنَّصِّ قُلْنَا: إِنَّ الشُّبْهَةَ بِالْمَحَلِّ أَقْوَىٰ مِنَ الشُّبْهَةِ فِي الظَّنِّ حَتَّىٰ سَقَطَ إِعْتِبَارُ ظَنِّ الْعَبْدِ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ وَمِثَالُهُ فِيمَا إِذَا وَطِئَ جَارِيَةً ابْنَهُ لَا يُحَدُّ، وَإِنْ قَالَ عَلِمْتُ: أَنَّهَا عَلَيَّ حَرَامٌ.

(الف): اعراب لگائیں۔

(ب): ترجمہ کریں۔

(ج): شبہ فی المحل اور شبہ فی الظن کی تعریف تحریر کریں۔
(و): عبارت کا مطلب لکھیں، اگر باپ نے بیٹے کی باندی سے حرمت وطی کے علم کے باوجود وطی کی تو باپ پر حد زنا نافذ ہوگی یا نہیں؟ جو لکھیں دلیل کے ساتھ لکھیں۔

جواب

(الف): عبارت با اعراب سوالیہ عبارت میں ملاحظہ کریں۔
(ب): ترجمہ: اور اس بات کا اعتبار کرنے کی بناء پر کہ رائے پر عمل کرنا نص پر عمل کرنے سے کمتر درجہ ہے، ہم نے کہا کہ شبہ فی المحل شبہ فی الظن سے زیادہ قوی ہے، یہاں تک کہ فصل اول یعنی شبہ فی المحل میں بندہ کے خیال کا اعتبار ساقط ہوگا۔ ومثاله الخ اور شبہ فی المحل اور شبہ فی الظن میں سے ہر ایک کی مثال (کیونکہ ضمیر کا مرجع سقوط ظن العبد فی شبہة المحل وعدم سقوطه فی شبہة الظن. دونوں ہو سکتا ہے) اس مسئلہ میں ہے کہ جب کوئی شخص اپنے بیٹے کی باندی سے وطی کر لے تو اس کو حد زنا نہیں لگائی جائے گی اگرچہ وہ یہ کہے کہ مجھ کو معلوم تھا کہ یہ باندی مجھ پر حرام ہے۔

(ج): شبہ فی المحل و شبہ فی الظن:
(۱) شبہ فی المحل کا مطلب: یہ ہے کہ ایسی کوئی دلیل پائی جائے۔ مثلاً قرآن کریم کی آیت یا کوئی حدیث کہ جس کے اندر کسی چیز کا حلال ہونا معلوم ہو یا حرام ہونا، مگر کسی مانع کی وجہ سے اس حلت و حرمت کا اثر ظاہر نہ ہو، مگر چونکہ اس نص کے اندر یعنی قرآن یا حدیث کے اندر جس چیز کا حلال ہونا بتلایا گیا ہے، تو اس نص سے اس چیز کے حلال ہونے کا ضرور شبہ ہوگا اگرچہ مانع ہونے کی وجہ سے وہ حقیقت میں حلال نہیں ہے، اسی طرح اگر اس نص میں کسی چیز کا حرام ہونا بتلایا گیا ہے، جبکہ کسی مانع کی وجہ سے حقیقت میں وہ حرام نہیں ہے، مگر نص سے اس کے حرام ہونے کا ضرور شبہ ہوگا۔ اسی کو شبہ فی المحل

کہتے ہیں، اور اسی کو شبہۃ الدلیل و شبہ حکمیہ بھی کہا جاتا ہے۔

(۲) شبہ فی الظن کا مطلب: یہ ہے کہ آدمی کسی ایسی چیز کو حلت و حرمت کی دلیل سمجھ لے جو واقعہ حلت و حرمت کی دلیل نہ ہو، لہذا شبہ فی المحل میں جو شبہ ہوتا ہے وہ نص سے پیدا ہوتا ہے اور شبہ فی الظن کے اندر جو شبہ ہوتا ہے وہ آدمی کی محض اپنی غلط فہمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔

(د): **تشریح:** اس عبارت کے اندر مصنفؒ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اس ضابطہ کا اعتبار کرتے ہوئے کہ رائے اور قیاس پر عمل کرنا نص پر عمل کرنے سے کمتر درجے کا ہے، لہذا نص کے ہوتے ہوئے قیاس کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا، اسی قاعدہ کو عبارت مذکورہ کے اندر بیان کیا گیا ہے۔

چنانچہ مصنفؒ فرماتے ہیں کہ شبہ فی المحل شبہ فی الظن سے قوی تر ہے، اسی وجہ سے فصل اول یعنی شبہ فی المحل میں حلت و حرمت کے سلسلہ میں بندے کے ظن اور گمان کا اعتبار نہ ہوگا؛ بلکہ شبہ فی المحل کا اعتبار ہوگا جو ناشی من الدلیل ہوتا ہے اور شبہ فی الظن کے اندر بندے کے ظن کا اعتبار ہوگا۔ شبہ فی المحل کی مثال یہ ہے کہ مثلاً کسی آدمی کی نظر اس حدیث پر پڑ گئی ”اَنْتَ وَمَالُكَ لِاَبِيكَ“ کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کی ملک ہے، اور چونکہ بیٹے کی مملوکہ باندی بھی ایک مال ہے تو باپ نے یہ سمجھا کہ میرے بیٹے کی باندی بھی میری ملک ہے؛ چنانچہ میں دوسری چیزوں کے استعمال کی طرح اس کو بھی استعمال کرنے کا مستحق ہوں تو اگرچہ اس حدیث مذکور سے بیٹے کی باندی میں باپ کی ملکیت ہونا اور باپ کا تصرفات کا حلال ہونا معلوم ہوتا ہے، مگر اس حلت کا اثر ایک مانع کی وجہ سے ظاہر نہ ہوگا۔ اور وہ مانع یہ ہے کہ اجماع سے یہ بات ثابت ہے کہ بیٹے کی باندی میں باپ کی حقیقی ملک نہیں ہوتی جس سے باپ کا اس باندی سے وطی کرنا حلال ہو؛ مگر چونکہ باپ کی نظروں کے سامنے یہ حدیث ہے ”اَنْتَ وَمَالُكَ لِاَبِيكَ“

جس بنا پر باپ کو اس باندی سے وطی کے حلال ہونے کا شبہ ہے، لہذا اگر اس شبہ کی بنا پر اس نے اپنے بیٹے کی باندی سے وطی کر لی تو اس پر حد زنا جاری نہیں ہوگی، اگرچہ باپ یہ بھی کہہ دے کہ مجھ کو تو معلوم تھا کہ اس باندی سے وطی کرنا میرے لیے حرام ہے اور حد زنا ساقط ہونے کی وجہ یہ ہے کہ باپ کا وطی کرنا ایک شبہ کی وجہ سے ہے جس کو شبہ فی المحل کہتے ہیں، اور وہ شبہ دلیل سے پیدا ہوا ہے نہ کہ بلا وجہ، اور شبہ سے حدود ساقط ہو جاتی ہیں، حدیث ہے: ”الحدود تنسدری بالشبهات“ لہذا اس شبہ فی المحل کا اعتبار ہوگا، اور باپ کا یہ کہنا ”علمت انها علي حرام“ محض باپ کا ایک خیال ہے اور شبہ فی المحل کے ہوتے ہوئے بندے کے گمان کا اعتبار نہیں ہوتا، لہذا اس وطی سے اگر بچہ پیدا ہو گیا تو اس کا نسب اس واطی سے ثابت ہو جائے گا؛ کیونکہ یہاں بیٹے کی مملو کہ باندی میں باپ کو اپنی ملکیت کا شبہ ہو گیا، اور شبہ بھی ایسا جو دلیل سے پیدا ہوا ہے اور ضابطہ یہ ہے کہ نسب جس طرح حقیقۃً ملکیت سے ثابت ہوتا ہے اسی طرح شبہ ملکیت سے بھی ثابت ہو جاتا ہے، مگر یہ بات ذہن نشین رہے کہ اب باپ کے ذمہ اس باندی کی صرف قیمت ادا کرنا ضروری ہے نہ کہ اس کا مہر اور نہ ہی اس پیدا شدہ بچہ کی قیمت۔

اور شبہ فی الظن کی مثال یہ ہے کہ اگر بیٹے نے اپنے باپ کی باندی سے وطی کر لی اور وطی کے حلال ہونے کی دلیل ایسی چیز کو سمجھ لیا جو واقعۃً حلت کی دلیل نہیں ہے۔ مثلاً اس نے یہ سمجھا کہ جس طرح میں اپنے باپ کا دیگر سامان استعمال کر لیتا ہوں، مثلاً چادر، گاڑی، موٹر سائیکل وغیرہ تو اسی طرح باندی سے وطی بھی میرے لیے حلال ہوگی، لہذا بیٹے کا یہ ظن شبہ فی الظن کہلائے گا نہ کہ شبہ فی المحل؛ کیونکہ بیٹے کے لیے وطی کا حلال ہونا کسی نص سے ثابت نہیں ہوا ہے جس بنا پر اس کو شبہ فی المحل کہا جائے، لہذا جب بیٹے کا یہ شبہ، شبہ فی الظن ہے اور شبہ فی الظن میں بندے کے خیال اور ظن کا اعتبار ہوتا ہے، لہذا اگر لڑکا یہ کہے کہ میں نے اپنے باپ کی باندی کو اپنے لیے حلال سمجھ کر وطی کی ہے تو چونکہ

شبه سے حدود ساقط ہو جاتے ہیں، اس لیے بیٹے پر حد زنا جاری نہ ہوگی اور اگر وہ یہ کہے کہ میں نے حرام سمجھ کر وطی کی ہے تو اب اس پر حد زنا جاری ہوگی؛ کیونکہ اس صورت میں حد زنا جاری ہونے کے لیے کوئی مانع موجود نہیں ہے۔ اور واطی سے اس بچہ کا نسب ثابت نہ ہوگا یعنی اگر بیٹے کی وطی سے بچہ پیدا ہو جائے؛ کیونکہ یہاں باپ کی باندی میں بیٹے کی نہ حقیقتہً ملک ہے اور نہ شبہً بلکہ اس کا وطی کرنا خالص زنا ہے اور زنا میں نسب ثابت نہیں ہوتا؛ بلکہ حدیث میں ہے: ”الولد للفراش وللعاهر الحجر“ یعنی بچہ اس کا ہوگا جو فراش بنی یعنی عورت کا، اور زانی کے لیے پتھر ہیں، اور رہا اس واطی سے حد زنا کا ساقط ہونا تو وہ صرف شبہ کی وجہ سے ہے واطی کے ”ظننت أنها علي حلال“ کہنے کی صورت میں۔

(۴۰) اصول الشاشی: ص ۸۵

شُرُوطُ صِحَّةِ الْقِيَاسِ خَمْسَةٌ، أَحَدُهُمَا أَنْ لَا يَكُونَ فِي مُقَابَلَةِ النَّصِّ. وَالثَّانِي أَنْ لَا يَتَضَمَّنَ تَغْيِيرَ حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِ النَّصِّ. وَالثَّالِثُ أَنْ لَا يَكُونَ الْمُعْذَى حُكْمًا لَا يُعْقَلُ مَعْنَاهُ، وَالرَّابِعُ أَنْ يَقَعَ التَّغْيِيلُ لِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ لَا لِأَمْرٍ لُغَوِيٍّ، وَالْخَامِسُ أَنْ لَا يَكُونَ الْفَرْعُ مَنْصُوصًا عَلَيْهِ.

(الف): اعراب لگائیے۔

(ب): ترجمہ کیجیے۔

(ج): نص کے حکم کی تغیر کا مفہوم اور ”المعذی“ کا موصوف متعین کیجیے،

عبارت میں ذکر کردہ صحت قیاس کی پانچوں شرطوں کی وضاحت کے بعد ہر ایک کی کم از کم ایک ایک مثال بھی تحریر کیجیے۔

جواب

(الف): عبارت با اعراب سوالیہ عبارت میں ملاحظہ کریں۔
 (ب): ~~ترجمہ~~: قیاس کے صحیح ہونے کی شرطیں پانچ ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ قیاس نص یعنی قرآن و حدیث کے مقابلہ میں نہ ہو اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ قیاس نص کے احکام میں سے کسی حکم کے متغیر کرنے کو متضمن نہ ہو اور تیسری شرط یہ ہے کہ اصل سے فرع کی طرف متعدی کیا جانے والا حکم ایسا حکم نہ ہو جس کے معنی عقل میں نہ آتے ہوں اور چوتھی شرط یہ ہے کہ نص کی علت کو بیان کرنا حکم شرعی کے لیے ہونہ کہ امر لغوی کے لیے ہو اور پانچویں شرط یہ ہے کہ فرع منصوص علیہ نہ ہو۔

(ج): ~~تشریح~~: ”المعدی“ أي الحكم المعدی. مصنف فرماتے ہیں کہ صحت قیاس کے لیے پانچ شرطیں ہیں اور ہر قیاس حجت شرعی نہ ہوگی بلکہ وہی قیاس حجت شرعی ہوگی جس میں یہ پانچ شرطیں پائی جائیں: (۱) قیاس، نص کے معارض اور مقابل نہ ہو، نص، آیت قرآنی یا حدیث ہو یا فقیہ صحابی کی رائے ہو، کیونکہ نص قطعی ہوتی ہے اور قیاس ظنی ہوتا ہے اور ظنی، قطعی کا معارض نہیں ہو سکتا، لہذا جو حکم نص میں ہے اس کے لیے قیاس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔

مثال: حضرت حسن بن زیاد سے ایک دیہاتی کا سوال کہ قہقہہ فی الصلوٰۃ ناقض وضو ہے یا نہیں؟

آپ نے فرمایا کہ ناقض وضو ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے ”من ضحك منكم قهقهة فليعد الوضوء والصلوة جميعاً“ اس دیہاتی نے کہا کہ اگر کوئی شخص نماز میں کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، حالانکہ اس کا گناہ عظیم ہے، پھر قہقہہ سے کیونکر وضو ٹوٹ جاتا ہے؟

تو دیہاتی کا یہ قیاس نص کے مقابل ہونے کی وجہ سے مردود ہے؛ کیونکہ یہاں مقیس علیہ خود خلاف قیاس ہے یعنی قہقہہ سے وضو کا ٹوٹنا خلاف عقل ہے، کیونکہ نقض وضو خروج نجاست سے ہوتا ہے جبکہ قہقہہ میں خروج نجاست نہیں ہوتا، لہذا جب مقیس علیہ خود خلاف قیاس ہے تو اس پر کسی دوسری چیز کو قیاس کرنا جائز نہ ہوگا۔

(۲) دوسری شرط: یہ ہے کہ قیاس کرنے سے نص کے احکام میں سے کوئی حکم متغیر نہ ہوتا ہو یعنی نص کے ذریعہ جیسا حکم ثابت ہو بعینہ ویسا ہی حکم قیاس کے ذریعہ سے مقیس یعنی فرع میں ثابت ہو، مثلاً اگر نص کے ذریعہ مطلق حکم ثابت ہوا ہے تو قیاس کے ذریعہ بھی حکم مطلق ہی ثابت ہو ایسا نہ ہو کہ نص کے ذریعہ حکم مطلق ثابت ہو اور قیاس کے ذریعہ حکم مقید ثابت ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ نص کے ذریعہ جو حکم ثابت ہوگا وہ قطعی ہوگا اور قیاس کے ذریعہ جو حکم ثابت ہوگا وہ ظنی ہوگا اور ایسی تغیر مضر نہیں ہے۔

مثال: تیمم پر قیاس کر کے وضو میں نیت کو شرط قرار دینا ہے۔ چونکہ اس طرح سے آیت وضو ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ الْخ“ مطلق سے مقید بنتی ہے اور یہ ایک قسم کی تغیر ہے اس لیے یہ قیاس بھی تغیر ہے۔

(۳) تیسری شرط: یہ ہے کہ اصل سے فرع کی طرف منتقل اور متعدی کیا جانے والا حکم خلاف قیاس اور غیر معقول نہ ہو، لہذا اگر مقیس علیہ کا حکم خود ہی خلاف قیاس ہے تو اس کو فرع کی جانب منتقل کرنا جائز نہ ہوگا۔

مثال: نماز میں حدث ہو جانے پر نماز میں احتلام ہونے کو قیاس کرنا ہے کہ جس طرح خروج ریح سبب حدث ہے اسی طرح احتلام بھی باعث حدث ہے تو جس طرح خروج ریح وغیرہ سے نماز کو بناء کرنا درست ہے اسی طرح احتلام سے بھی بناء کرنا جائز ہے۔ مقیس علیہ کے فوق العقل ہونے کی بناء پر یہ قیاس غیر مقبول ہے۔

(۴) چوتھی شرط: یہ ہے کہ نص یعنی مقیس علیہ کی علت بیان کرنے کا مقصد

دوسری چیز میں حکم شرعی کو ثابت کرنا ہونہ کہ حکم لغوی کو، لہذا اگر وہ حکم، حکم شرعی نہ ہوگا تو فرع کی طرف اس کا متعدی کرنا صحیح نہیں ہوگا۔

مثال: شیرہ انگور پکا دینے کے بعد خمر یعنی شراب بن جاتا ہے جو کہ حرام ہے اور خمر کو خمر اس لیے کہتے ہیں، چونکہ یہ عقل کو چھپا لیتی ہے تو اگر شیرہ انگور کے علاوہ کوئی اور چیز بھی عقل کو چھپالے اور نشہ پیدا کرے تو وہ بھی خمر ہے۔ یہ قیاس درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق لغت سے ہوا نہ کہ امر شرعی سے اور تعلق کا امر شرعی سے ہونا ضروری ہے نہ کہ امر لغوی سے۔

(۵) پانچویں شرط: یہ ہے کہ فرع منصوص علیہ نہ ہو یعنی قرآن و حدیث وغیرہ میں اس کا حکم مذکور نہ ہو، کیونکہ جب فرع کا حکم نص سے ثابت ہو ہی گیا تو اب قیاس کر کے حکم جدید ثابت کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔

مثال: کفارہ ظہار یا کفارہ یمین میں غلام کے ساتھ مومن کی قید لگانا قیاس کرتے ہوئے کفارہ قتل پر اور یہ قیاس فاسد ہے، کیونکہ قیاس کے صحیح ہونے کی پانچویں شرط یہ ہے کہ مقیس منصوص علیہ نہ ہو، حالانکہ یہاں مقیس یعنی کفارہ ظہار و کفارہ یمین منصوص علیہ ہیں۔ چنانچہ کفارہ ظہار کے بارے میں آیت ہے: ”وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَاءِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا“ اس آیت میں کفارہ ظہار کے لیے مطلق رقبہ آزاد کرنا مذکور ہے اسی طرح کفارہ یمین کے بارے میں آیت ہے: ”فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ“ اس آیت میں بھی مومن کی قید نہیں ہے۔ لہذا فرع کے منصوص علیہ ہونے کی وجہ سے اس کو کفارہ قتل ”وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ“ پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے۔

(۴۱) اُصول الشاشی: ص ۸۷

وَيَجُوزُ لِلْمُحْضَرِ أَنْ يَتَحَلَّلَ بِالصُّومِ بِالْقِيَاسِ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ
وَالْمُتَمَتِّعُ إِذَا لَمْ يَصُمْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ يَصُومُ بَعْدَهَا بِالْقِيَاسِ عَلَى
قَضَاءِ رَمَضَانَ.

(الف): اعراب لگائیے۔

(ب): ترجمہ کیجیے۔

(ج): تشریح کرتے ہوئے بتلائیں کہ مذکورہ مسائل صحت قیاس کی کون سی شرط
کی مثال ہیں؟ شرط کی وضاحت کر کے مثالوں کو اس پر منطبق کیجیے۔

جواب

(الف): عبارت با اعراب سوالیہ عبارت میں ملاحظہ کریں۔

(ب): **ترجمہ:** اور محض کے لیے روزہ رکھ کر حلال ہونا جائز ہے متمتع پر
قیاس کرتے ہوئے اور متمتع نے جب ایام تشریق میں روزہ نہیں رکھا تو اس کے
بعد روزہ رکھے گا قضاء رمضان پر قیاس کرتے ہوئے۔

(ج): **تشریح:** مصنف فرماتے ہیں کہ محض یعنی جس کو حج یا عمرہ کرنے سے
روک دیا گیا ہو تو اس پر ہدیٰ کو ذبح کرنا واجب ہے، لیکن اگر وہ ہدیٰ کو ذبح کرنے پر قادر نہ ہو
تو روزوں کے ذریعہ اس کے لیے حلال ہونا جائز ہے (یعنی احرام کھولنا جائز ہے) قیاس
کرتے ہوئے متمتع پر (متمتع وہ شخص ہے جس نے میقات سے حج اور عمرہ کا احرام ایک
ساتھ باندھا ہو) یعنی جس طرح متمتع پر ہدیٰ کا ذبح کرنا واجب ہے لیکن اگر وہ ہدیٰ پر قادر نہ
ہو تو دس روزے رکھ کر حلال ہو سکتا ہے، تین روزے ایام حج میں ساتویں، آٹھویں، اور نویں
ذی الحجہ کو اور سات روزے اپنے وطن میں جیسا کہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے: "فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ

فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَتَبَعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ“ لہذا اسی طرح جب محضر ہدی کے ذبح کرنے سے عاجز ہو جائے تو وہ بھی دس روزے رکھ کر حلال ہو سکتا ہے اور دونوں کے اندر علت مشترکہ ذبح کرنے سے عاجز ہونا ہے۔ مگر یہ قیاس فاسد ہے، کیونکہ اس کے اندر قیاس کے صحیح ہونے کی پانچویں شرط مفقود ہے اور وہ یہ ہے کہ فرع منصوص علیہ نہ ہو۔ حالانکہ قرآن کے اندر امام شافعیؒ کے مقیس یعنی محضر کا حکم موجود ہے۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ“ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ محضر کے حلال ہونے کی صرف اور صرف ایک ہی شکل ہے یعنی ہدی کا ذبح کرنا نہ کہ روزے رکھ کر حلال ہونا جیسا کہ امام صاحبؒ کا یہی مذہب ہے۔

وَالْمَتَمَتِعُ إِذَا لَمْ يَصُمْ الْخ: اسی طرح دوسرا قیاس امام شافعیؒ نے یہ کیا کہ متمتع جس پر ہدی ذبح کرنا واجب تھا اور ہدی ذبح کرنے پر قادر نہ ہونے کی صورت میں اس پر دس روزے رکھنا واجب ہو گئے، جن میں تین روزے یوم النحر سے پہلے رکھنا ضروری تھا، لیکن اگر وہ یوم النحر سے پہلے تین روزے نہیں رکھ پایا تو امام صاحبؒ کے نزدیک اس پر ہدی کا واجب ہونا لوٹ آئے گا۔

مگر امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ اس پر ہدی کا وجوب لوٹ کر نہیں آئے گا بلکہ ان تینوں روزوں کی ایام تشریق کے بعد قضاء کر لے قیاس کرتے ہوئے قضاء رمضان پر یعنی جس طرح رمضان کے روزوں کی بعد میں قضاء کی جاسکتی ہے اسی طرح متمتع شخص کے فوت شدہ تین روزوں کی ایام تشریق کے بعد قضاء کی جاسکتی ہے اور ان دونوں میں علت مشترکہ ان روزوں کا مقید بالوقت ہونا ہے، لہذا متمتع شخص اپنے فوت شدہ تین روزوں کی قضاء بعد میں کرے گا اور اس پر ہدی کا ذبح کرنا ضروری نہ ہوگا۔

گاہے ہمارے نزدیک امام شافعیؒ کا یہ قیاس فاسد ہے، کیونکہ قیاس کے صحیح ہونے کی یہ شرط تھی کہ فرع منصوص علیہ نہ ہو، حالانکہ نص سے یہ بات ثابت ہے کہ اگر متمتع یوم النحر

سے پہلے پہلے تین روزے نہ رکھ سکے تو اس پر ہدی واجب ہوگی اس کے علاوہ کوئی اور چارہ کار نہیں ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ ایک آدمی نے حضرت عمرؓ سے کہا کہ میں نے حج تمتع کیا اور ہدی کے بدلے روزہ نہیں رکھ سکا، حتیٰ کہ یوم عرفہ گزر گیا تو یہ سن کر حضرت عمرؓ نے کہا: ”علیک الہدی“ اب تجھ پر ہدی یعنی دم ہی واجب ہے اس آدمی نے کہا: ”لا اجد“ میں تو ہدی نہیں پاتا۔ حضرت عمرؓ نے کہا: ”سل عن قومک“ اپنی قوم سے مانگو اس آدمی نے کہا یہاں میری قوم کا کوئی آدمی نہیں ہے، تو حضرت عمرؓ نے اپنے غلام سے کہا اس کو بکری کی قیمت بھر پیسے دے دو۔

لہذا حضرت عمرؓ کے قول ”علیک الہدی“ سے معلوم ہوا کہ یوم النحر سے پہلے تین روزے فوت ہونے کی صورت میں تمتع کے لیے ہدی ذبح کرنے کے علاوہ کوئی اور شکل نہیں ہے۔

لہذا امام شافعیؒ کا صوم تمتع کو قضاء رمضان پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ مقیس یعنی فرع منصوص علیہ ہے، حالانکہ صحت قیاس کی پانچویں شرط یہ تھی کہ فرع منصوص علیہ نہ ہو اور یہ شرط یہاں مفقود ہے۔

(۴۲) اُصول الشاشی: ص ۸۷

الْقِيَاسُ الشَّرْعِيُّ هُوَ تَرْتُّبُ الْحُكْمِ فِي غَيْرِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ عَلَى
مَعْنَى هُوَ عِلَّةٌ لِذَلِكَ الْحُكْمِ فِي الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ ثُمَّ إِنَّمَا يُعْرَفُ كَوْنُ
الْمَعْنَى عِلَّةً بِالْكِتَابِ وَبِالسُّنَّةِ وَبِالْإِجْمَاعِ وَبِالْإِجْتِهَادِ وَبِالْاِسْتِنبَاطِ.
(الف): اعراب لگائیے۔

(ب): ترجمہ کیجیے۔

(ج): عبات کی مکمل تشریح کیجیے۔

جواب

(الف): عبارت با اعراب سوالیہ عبارت میں ملاحظہ کریں۔
 (ب): ترجمہ: قیاس شرعی، وہ غیر منصوص علیہ میں حکم کا اس وصف کی بناء پر مرتب ہونا ہے جو وصف منصوص علیہ میں اس حکم کی علت ہے۔ پھر وصف کا علت ہونا کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع اور اجتہاد و استنباط سے پہچانا جائے گا۔
 (ج): تشریح: مصنف نے قیاس کو شرعی کے ساتھ مقید کر کے قیاس لغوی، قیاس شبہی اور قیاس عقلی کو خارج کیا ہے۔
 چنانچہ فرمایا کہ قیاس شرعی غیر منصوص علیہ میں حکم کا ثابت ہونا ہے یعنی جس کے بارے میں نص وارد نہ ہو اس میں حکم کا ثابت ہونا ہے اس وصف کی بناء پر جو وصف، منصوص علیہ کے اندر اس حکم کی علت ہے۔
 قیاس کی اس تعریف سے معلوم ہوتا ہے کہ قیاس کا مدار علت پر ہے اور یہی اصل اور فرع میں مشترک ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے حکم اصل سے متعدی ہو کر فرع میں ثابت ہوتا ہے اور منصوص علیہ کے اندر بھی جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ اسی علت کی بناء پر ثابت ہوتا ہے نہ کہ نص کی وجہ سے، نص سے تو صرف علت ثابت ہوتی ہے حکم ثابت نہیں ہوتا۔
 ہاں یہ کہا جاسکتا ہے کہ نص سے حکم کی معرفت ہو جاتی ہے۔ یہی مشائخ سمرقند اور امام شافعیؒ کا مسلک ہے اور مصنف کا مختار مذہب بھی یہی ہے جیسا کہ قیاس شرعی کی تعریف سے ظاہر ہو رہا ہے کہ منصوص علیہ میں جس علت کی بناء پر حکم ثابت ہوا ہے اسی علت کی وجہ سے غیر منصوص علیہ میں بھی حکم مرتب ہوتا ہے۔ مصنف نے قیاس شرعی کی تعریف میں علت کی نسبت حکم کی طرف کر دیا ہے ”هو علۃ لذلك الحكم“ اور علت سے معلول کا وجود ہوتا ہے، لہذا حکم یعنی معلول کا وجود اور ثبوت علت کی وجہ سے ہو گا نہ کہ نص کی وجہ سے، چنانچہ جہاں بھی یہ علت پائی جائے گی وہیں حکم منتقل ہو جائے گا۔

(۱) علت: حکم کے ایسے معرّف کو کہتے ہیں جس پر معلول کا وجود موقوف ہو، علت حقیقہ مؤثر نہیں ہوتی، مؤثر حقیقی تو ذات باری تعالیٰ ہے۔ اور اس تعریف سے علت و علامت کا فرق بھی واضح ہو گیا کہ علت پر معلول کا وجود موقوف ہوتا ہے اور علامت پر وجود موقوف نہیں ہوتا ہے جیسے زانی کا محسن ہونا رجم کی علامت ہے اور زنا رجم کی علت ہے۔

(۲) علت وہ وصف ہے جو اصل اور فرع کے درمیان جامع ہو اور اسی وصف کی بناء پر فرع مقیس علیہ کی نظیر بن جائے (۳) علت وہ چیز ہے جو شارع کے حکم کا باعث بنے اور علامت حکم کا باعث نہیں بنتی ہے۔

مصنفؒ نے اخیر میں فرمایا کہ علت سے صرف وہ علت مراد ہے جو (۱) قرآن (۲) حدیث (۳) اجماع یا مجتہد کے اجتہاد و استنباط سے معلوم ہو۔ تینوں کی مثالیں ملاحظہ ہوں۔

(۱) وہ علت جس کو کتاب اللہ سے مستنبط کیا گیا ہو اور وہ کتاب اللہ سے ثابت ہو یعنی اس علت کی مثال جو کتاب اللہ سے ثابت ہوئی ہے کثرت طواف ہے؛ چنانچہ ارشاد باری ہے: ”لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ“ کہ تین اوقات یعنی نماز فجر سے پہلے، دوپہر میں اور عشاء کی نماز کے بعد، گھر میں کام کرنے والے غلاموں اور لڑکوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اجازت لے لیں؛ لیکن ان اوقات کے علاوہ دفع حرج کی خاطر اجازت لینے کو ساقط کر دیا اور اس کی علت کثرت طواف ہے یعنی بار بار ان کا آنا جانا اور ان سے تمہاری ضرورت کا وابستہ ہونا اور خدمت لینا وغیرہ وغیرہ۔

پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علت کی وجہ سے سورہ ہرہ کی نجاست کے حرج کو ساقط کیا ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”الہرة لیست بنجسة فلانها من الطوافین علیکم والطوافات“ کہ اگر بلی کے جھوٹے کونا پاک قرار دیا

جائے درندہ ہونے کی وجہ سے جیسا کہ حدیث ”الہرۃ سبع“ سے ظاہر ہوتا ہے تو لوگ حرج میں مبتلا ہو جائیں گے۔ پس علت طواف کی وجہ سے دفع حرج کو ساقط کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلی ناپاک نہیں ہے، لہذا اس کا جھوٹا بھی ناپاک نہیں ہوگا۔ اسی علت طواف کی وجہ سے ہمارے علماء احناف نے فرمایا کہ گھر میں رہنے والے تمام جانوروں مثلاً چوہا، سانپ وغیرہ کا جھوٹا بھی پاک ہوگا۔

(۲) اس علت کی مثال جو حدیث سے ثابت ہوئی ہے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”لیس الوضوء علی من نام قائماً أو قاعداً أو راكعاً أو ساجداً وإنما الوضوء علی من نام مضطجعا فإنه إذا نام مضطجعا استرخت مفاصله“ اس حدیث میں اللہ کے نبیؐ نے استرخاء مفاصل یعنی جوڑ کے ڈھیلے ہونے کو نقص وضو کی علت قرار دیا ہے، لہذا جن صورتوں میں یہ علت پائی جائے گی وضو ٹوٹ جائے گا۔ چنانچہ اگر کوئی شخص ٹیک لگا کر سو گیا یا کسی چیز پر تکیہ لگا کر اس طرح سو گیا کہ اگر وہ چیز ہٹا دی جائے تو وہ گر پڑے ان دونوں صورتوں میں استرخاء مفاصل کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا۔

(۳) اس علت کی مثال جو اجماع سے ثابت ہوئی ہے یہ ہے کہ صغیر یعنی نابالغ لڑکے کے حق میں باپ کی ولایت کی علت بالاجماع صغر ہے اس لیے اس علت کی وجہ سے صغیر یعنی نابالغ لڑکی کے حق میں بھی ولایت اب کا حکم ثابت ہو جائے گا۔ البتہ شوافع کہتے ہیں کہ صغیرہ کے حق میں ولایت کی علت بکارت ہے نہ کہ صغر۔

قیاس شرعی کی دو قسمیں ہیں:

(۱) اصل سے فرع کی طرف متعدی ہونے والا حکم منصوص علیہ کی نوع سے ہو۔ جیسے: عدم بلوغ لڑکے کے حق میں نکاح کرنے کی علت ہے تو نابالغ لڑکی کے حق میں بھی ولی کا اختیار اسی علت سے ثابت ہو جائے گا۔

(۲) وہ حکم منصوص علیہ کی جنس سے ہو۔ جیسے: "لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ الْخ" اسی کثرت طواف کی علت سے بلی کے جھوٹے کی نجاست کا حرج ساقط ہو جائے گا۔

(۴۳) اُصول الشاشی: ص ۹۶

الْحُكْمُ يَتَعَلَّقُ بِسَبَبِهِ وَيُثْبِتُ بِعِلَّتِهِ وَيُوجَدُ عِنْدَ شَرْطِهِ فَالسَّبَبُ مَا يَكُونُ طَرِيقًا إِلَى الشَّيْءِ بِوَاسِطَةٍ كَالطَّرِيقِ فَإِنَّهُ سَبَبٌ لِلْوُضُوءِ إِلَى الْمَقْصِدِ بِوَاسِطَةِ الْمَشْيِ. وَالْحَبْلُ سَبَبٌ لِلْوُضُوءِ إِلَى الْمَاءِ بِالْإِذْلَاءِ. فَعَلَى هَذَا كُلُّ مَا كَانَ طَرِيقًا إِلَى الْحُكْمِ بِوَاسِطَةٍ يُسَمَّى سَبَبًا لَهُ شَرْعًا وَيُسَمَّى الْوَاسِطَةُ عِلَّةً، مِثَالُهُ فَتُحُ بَابِ الْأَصْطَبِلِ وَالْقَفْصِ.

(الف): اعراب لگائیے۔

(ب): ترجمہ کیجیے۔

(ج): عبارت کا مطلب واضح کرتے ہوئے علت اور سبب کا فرق اور تعریف بیان کیجیے۔

جواب

(الف): عبارت با اعراب سوالیہ عبارت میں ملاحظہ کریں۔

(ب): ترجمہ: حکم اپنے سبب کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے اور اپنی علت

سے ثابت ہوتا ہے اور اپنی شرط کے وجود کے وقت پایا جاتا ہے۔ پس سبب وہ

ہے جو کسی واسطہ کے ساتھ کسی شے تک پہنچنے کا ذریعہ ہو۔ جیسے: راستہ، پس راستہ

چلنے کے واسطہ سے مقصد تک پہنچنے کا سبب ہے اور رستی ڈول ڈالنے کے واسطہ

سے پانی تک پہنچنے کا سبب ہے۔ پس مذکورہ تفصیل کی بناء پر ہر وہ چیز جو کسی

واسطہ سے حکم تک پہنچنے کا ذریعہ ہو تو شرعاً اس کا نام سبب رکھا جاتا ہے اور واسطہ کا

نام علت رکھا جاتا ہے سبب کی مثال اصطبل اور پنجرہ کا دروازہ کھولنا ہے۔

(ج): **تشریح:** مصنف "اصول اربعہ" یعنی کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع اور قیاس کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ ان ادلہ اربعہ سے ثابت ہونے والا حکم کن کن چیزوں سے تعلق رکھتا ہے، چنانچہ فرمایا کہ حکم اپنے سبب کے ساتھ وابستہ رہتا ہے اور اپنی علت سے ثابت ہوتا ہے اور اپنی شرط کے پائے جانے کے وقت پایا جاتا ہے، گویا حکم کا تعلق تین چیزوں سے ہوتا ہے: (۱) سبب (۲) علت (۳) شرط۔

سبب کی تعریف: سبب وہ امر ہے جو واسطہ کے ساتھ کسی شیء یعنی حکم تک پہنچنے کا

ذریعہ ہو۔

علت کی تعریف: علت وہ امر ہے جو بلا واسطہ حکم تک پہنچائے۔

شرط کی تعریف: شرط وہ امر ہے جس کے وجود پر حکم کا وجود موقوف ہو۔

سبب اور علت کی مثال: جیسے راستہ منزل مقصود تک پہنچنے کا سبب اور ذریعہ ہے چلنے کے واسطہ سے مثلاً اگر کوئی شخص سڑک پر چل کر اپنے گھر جائے تو سڑک سبب ہے اور چلنا علت ہے اور گھر پہنچنا حکم ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کنویں سے پانی نکالنے کے لیے رستی میں ڈول باندھ کر کنویں میں ڈال دے تو رستی سبب ہے اور اس میں ڈول باندھ کر اس کو کنویں میں ڈالنا علت ہے اور پانی حاصل کرنا مقصد یعنی حکم ہے، لہذا ہر وہ چیز جو کسی واسطہ کے ساتھ حکم تک پہنچانے کا وسیلہ اور ذریعہ ہو وہ شرعاً سبب کہلاتا ہے اور اس واسطہ کو علت کہتے۔ ہیں مثلاً: اصطبل اور پنجرہ کے دروازہ کو کھولنا اس کے ضائع اور تلف ہونے کا سبب ہے مگر بغیر واسطہ کے نہیں، بلکہ ایک واسطہ کے ساتھ ہے اور وہ واسطہ ہے ان کا از خود نکل کر بھاگنا، لہذا دروازہ کھولنا سبب ہے اور دابہ و پرندہ کا نکل کر بھاگ جانا علت ہے اور ضائع و تلف ہونا حکم ہے۔

علت و سبب میں فرق:

علت و سبب میں فرق یہ ہے کہ علت بلا واسطہ حکم تک پہنچاتا ہے اور سبب واسطہ کے ساتھ حکم تک پہنچاتا ہے۔ نیز حکم میں علت مؤثر ہوتی ہے نہ کہ سبب۔ اور اگر دونوں جمع ہو جائیں تو حکم علت کی طرف منسوب ہوتا ہے سبب کی طرف نہیں۔ مثلاً اگر کسی نے بچہ کو گھوڑے پر سوار کیا اور اس بچہ نے گھوڑے کو دوڑایا اور گر کر مر گیا تو سوار کرنے والا ضامن نہ ہوگا، کیونکہ سوار کرنا ہلاک ہونے کا سبب ہے اور گھوڑے کو دوڑانا جو بچہ کا فعل اختیاری ہے اس کے ہلاک ہونے کی علت ہے؛ لہذا حکم علت کی طرف منسوب ہوگا اور وہ شخص ضامن نہیں ہوگا۔

(۴۴) اصول الشاشی: ص ۹۸

وَكَذَلِكَ تَعْلِيْقُ الْحُكْمِ بِالشَّرْطِ كَالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ يُسَمَّى سَبَبًا مَّجَازًا وَأَنَّهُ لَيْسَ بِسَبَبٍ فِي الْحَقِيقَةِ لِأَنَّ الْحُكْمَ إِنَّمَا يَثْبُتُ عِنْدَ الشَّرْطِ وَالتَّعْلِيْقُ يَنْتَهِي بِوُجُودِ الشَّرْطِ فَلَا يَكُونُ سَبَبًا مَعَ وُجُودِ التَّنَافِي بَيْنَهُمَا.

(الف): اعراب لگائیے۔

(ب): ترجمہ کیجیے۔

(ج): ”کذا لک“ کا مشاڑ الیہ متعین کر کے عبارت کی مکمل تشریح کیجیے۔

جواب

(الف): عبارت با اعراب سوالیہ عبارت میں ملاحظہ کریں۔

(ب): ترجمہ: اور اسی طرح حکم کو شرط کے ساتھ معلق کرنا جیسے طلاق اور

عتاق کہ اس تعلیق کا نام مجازاً سبب رکھا جاتا ہے، حالانکہ تعلیق درحقیقت سبب

نہیں ہے، اس لیے کہ حکم شرط کے پائے جانے کے وقت ثابت ہوتا ہے اور تعلیق وجود شرط سے ختم ہو جاتی ہے۔ پس تعلیق سبب نہ ہوگا، تعلیق اور حکم کے درمیان منافات پائے جانے کے ساتھ۔

(ج): تشریح: وکذا لک ای مثل الیمین. یعنی جس طرح مجازاً یمین کو کفارہ کا سبب قرار دیا جاتا ہے اور کفارۃ الیمین کہا جاتا ہے، حالانکہ یمین درحقیقت کفارہ کا سبب نہیں ہے، کیونکہ سبب اپنے مسبب کے وجود کا منافی نہیں ہوتا، جبکہ یمین وجوب کفارہ کا منافی ہے، کیونکہ جب تک یمین باقی رہتی ہے کفارہ واجب نہیں ہوتا اور جب قسم ٹوٹ کر ختم ہو جاتی ہے اور حانث ہونا ثابت ہو جاتا ہے تب جا کر کفارہ واجب ہوتا ہے۔ اسی طرح حکم کو شرط کے ساتھ معلق کرنا مثلاً طلاق اور عتاق کو کسی شرط کے ساتھ معلق کر کے یہ کہنا ”ان دخلت الدار فانت طالق“ یا ”ان شربت الماء فانت حر“ تو اس تعلیق کو مجازاً حکم یعنی طلاق اور آزادی کے وقوع کا سبب کہہ دیا جاتا ہے، حالانکہ حقیقت میں تعلیق سبب نہیں ہے، کیونکہ سبب اپنے مسبب کے وجود کا منافی نہیں ہوتا، حالانکہ یہاں تعلیق اور حکم میں منافات ہے، کیونکہ جب تک تعلیق باقی ہے حکم ثابت نہیں ہوگا، بلکہ حکم اپنی شرط یعنی دخول دار اور شرب ماء کے پائے جانے کے وقت ثابت ہوگا اور جب شرط پائی جائے گی تو تعلیق ختم ہو جائے گی۔

کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دخول دار اور شرب ماء کے پائے جانے کے وقت طلاق اور عتاق پائی بھی جائے اور معلق بھی رہے، لہذا وجود شرط سے تعلیق ختم ہو جائے گی اور حکم ثابت ہو جائے گا اسی کا نام منافات ہے کہ حکم کا ثبوت تعلیق کے ختم ہونے کے بعد ہو، لہذا تعلیق اور حکم کے درمیان منافات پائے جانے کے ساتھ ساتھ تعلیق، حکم کا سبب نہیں ہوگا، بلکہ تعلیق کو تو مجازاً سبب کہہ دیا جاتا ہے۔

ڈاک اور ریسپورٹ سے کتابیں منگوانے کے لیے رابطہ کریں

مکتبہ صوف القرآن دیوبند
Maktaba Saiful Quran Deoband

0358911053, Ph. 01336-223460

Website: www.deobandilibrary.com/saiful-quran
E-mail: saifulquran@deobandilibrary.com

Website: NewMadarsa.blogspot.com

9045272713 , 9359351551