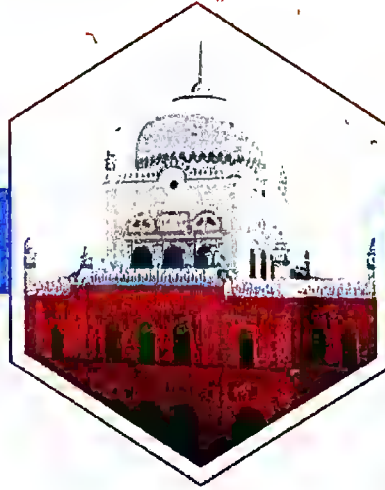

فیض القطبی

لحل سئلہ

القطبی

بہتمام:
قاری فیض الحسن اعظمی

مرتب:
محمد شہاب الدین قاسمی

مکتبہ صوت القرآن دیوبند

Website: NewMadarsa.blogspot.com

Telegram channel : New Madarsa

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

تفصیلات

نام کتاب : فیض قطبی لحل مسئلہ قطبی

مرتب : محمد شہاب الدین قاسمی

باہتمام : فیض الحسن اعظمی

صفحات : 232

ناشر : مکتبہ صوت القرآن دیوبند 01336-223460

ملنے کے لیے

کتب خانہ حمیدیہ، جامع مسجد ربانی	❖	شبلی کتاب گھرا عظیم گڑھ
ثاقب بک ڈپو سنجل	❖	دیوبند اسلامک بک اسٹور دیوبند

مکتبہ صوت القرآن دیوبند

MAKTABA SAUTUL QURAN

Madani Market, Deoband. E-mail: faizulhasanazmi@gmail.com

Mob: 9358911053 Ph: 01336-223460

website: www.deobandtody.com/sautul-quran

Website: NewMadarsa.blogspot.com

Telegram channel : New Madarsa

انتساب

احقر اپنی اس کاوش کو مادرِ علمی دارالعلوم دیوبند کے نام، کہ جہاں پر رہ کر بندہ اپنی تعلیمی پیاس بجھا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ تمام مشفق اساتذہ کے نام، کہ جنہوں نے حصولِ علم کی راہ میں کسی بھی طرح سے مدد کی ہو۔

نیز بندہ اپنی اس کاوش کو اپنے مشفق والدین کی طرف منسوب کرتا ہے، کہ جن کی مخصوص دعاؤں اور دیرپہ آرزوؤں نے اس قابل بنایا اور جن کی دعائیں زندگی کے تمام مراحل میں ساتھ رہیں۔

محمد شہاب الدین قاسمی

فہرست محل امتحان نمبر

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
	انتساب		
	محل امتحان نمبر (۱۴)، قطبی: ص ۱۰		بحث تصورات
	محل امتحان نمبر (۱۵)، قطبی: ص ۱۰		محل امتحان نمبر (۱)، قطبی: ص ۲
	محل امتحان نمبر (۱۶)، قطبی: ص ۱۱		محل امتحان نمبر (۲)، قطبی: ص ۲
	محل امتحان نمبر (۱۷)، قطبی: ص ۱۳		محل امتحان نمبر (۳)، قطبی: ص ۳
	محل امتحان نمبر (۱۸)، قطبی: ص ۱۳		محل امتحان نمبر (۴)، قطبی: ص ۳
	محل امتحان نمبر (۱۹)، قطبی: ص ۱۴-۱۵		محل امتحان نمبر (۵)، قطبی: ص ۵
	محل امتحان نمبر (۲۰)، قطبی: ص ۱۵		محل امتحان نمبر (۶)، قطبی: ص ۶
	محل امتحان نمبر (۲۱)، قطبی: ص ۱۶		محل امتحان نمبر (۷)، قطبی: ص ۷
	محل امتحان نمبر (۲۲)، قطبی: ص ۱۹		محل امتحان نمبر (۸)، قطبی: ص ۷
	محل امتحان نمبر (۲۳)، قطبی: ص ۲۰		محل امتحان نمبر (۹)، قطبی: ص ۸
	محل امتحان نمبر (۲۴)، قطبی: ص ۲۲		محل امتحان نمبر (۱۰)، قطبی: ص ۸
	محل امتحان نمبر (۲۵)، قطبی: ص ۲۳		محل امتحان نمبر (۱۱)، قطبی: ص ۱۰
	محل امتحان نمبر (۲۶)، قطبی: ص ۲۳		محل امتحان نمبر (۱۲)، قطبی: ص ۱۰
	محل امتحان نمبر (۲۷)، قطبی: ص ۲۴		محل امتحان نمبر (۱۳)، قطبی: ص ۱۰
	محل امتحان نمبر (۲۸)، قطبی: ص ۲۴		

محل امتحان نمبر (۵۰)، قطبی: ص ۲۲	محل امتحان نمبر (۲۹)، قطبی: ص ۲۲
محل امتحان نمبر (۵۱)، قطبی: ص ۲۳	محل امتحان نمبر (۳۰)، قطبی: ص ۲۷
محل امتحان نمبر (۵۲)، قطبی: ص ۲۴	محل امتحان نمبر (۳۱)، قطبی: ص ۲۷
محل امتحان نمبر (۵۳)، قطبی: ص ۲۴	محل امتحان نمبر (۳۲)، قطبی: ص ۲۸
محل امتحان نمبر (۵۴)، قطبی: ص ۲۷	محل امتحان نمبر (۳۳)، قطبی: ص ۲۸
محل امتحان نمبر (۵۵)، قطبی: ص ۲۸	محل امتحان نمبر (۳۴)، قطبی: ص ۲۸
محل امتحان نمبر (۵۶)، قطبی: ص ۵۰	محل امتحان نمبر (۳۵)، قطبی: ص ۳۰
محل امتحان نمبر (۵۷)، قطبی: ص ۵۲	محل امتحان نمبر (۳۶)، قطبی: ص ۳۱
محل امتحان نمبر (۵۸)، قطبی: ص ۵۶	محل امتحان نمبر (۳۷)، قطبی: ص ۳۱
محل امتحان نمبر (۵۹)، قطبی: ص ۵۸	محل امتحان نمبر (۳۸)، قطبی: ص ۳۱
محل امتحان نمبر (۶۰)، قطبی: ص ۵۹	محل امتحان نمبر (۳۹)، قطبی: ص ۳۲
محل امتحان نمبر (۶۱)، قطبی: ص ۶۱	محل امتحان نمبر (۴۰)، قطبی: ص ۳۲
محل امتحان نمبر (۶۲)، قطبی: ص ۶۲	محل امتحان نمبر (۴۱)، قطبی: ص ۳۲
محل امتحان نمبر (۶۳)، قطبی: ص ۶۳	محل امتحان نمبر (۴۲)، قطبی: ص ۳۳
محل امتحان نمبر (۶۴)، قطبی: ص ۶۵	محل امتحان نمبر (۴۳)، قطبی: ص ۳۳-۳۵
بحث تصدیقات	
محل امتحان نمبر (۶۵)، قطبی: ص ۶۶	محل امتحان نمبر (۴۴)، قطبی: ص ۳۵
محل امتحان نمبر (۶۶)، قطبی: ص ۶۹	محل امتحان نمبر (۴۵)، قطبی: ص ۳۵
محل امتحان نمبر (۶۷)، قطبی: ص ۷۰	محل امتحان نمبر (۴۶)، قطبی: ص ۳۵
محل امتحان نمبر (۶۸)، قطبی: ص ۷۰	محل امتحان نمبر (۴۷)، قطبی: ص ۳۷
محل امتحان نمبر (۶۹)، قطبی: ص ۷۱	محل امتحان نمبر (۴۸)، قطبی: ص ۳۹
	محل امتحان نمبر (۴۹)، قطبی: ص ۴۲

محل امتحان نمبر (۸۱)، قطبی: ص ۱۰۰	محل امتحان نمبر (۷۰)، قطبی: ص ۷۲
محل امتحان نمبر (۸۲)، قطبی: ص ۱۰۲	محل امتحان نمبر (۷۱)، قطبی: ص ۷۲
محل امتحان نمبر (۸۳)، قطبی: ص ۱۰۸	محل امتحان نمبر (۷۲)، قطبی: ص ۷۳
محل امتحان نمبر (۸۴)، قطبی: ص ۱۱۱	محل امتحان نمبر (۷۳)، قطبی: ص ۷۴
محل امتحان نمبر (۸۵)، قطبی: ص ۱۱۴	محل امتحان نمبر (۷۴)، قطبی: ص ۷۶
محل امتحان نمبر (۸۶)، قطبی: ص ۱۱۹	محل امتحان نمبر (۷۵)، قطبی: ص ۷۷
محل امتحان نمبر (۸۷)، قطبی: ص ۱۲۱	محل امتحان نمبر (۷۶)، قطبی: ص ۸۳
محل امتحان نمبر (۸۸)، قطبی: ص ۱۲۵	محل امتحان نمبر (۷۷)، قطبی: ص ۸۵
محل امتحان نمبر (۸۹)، قطبی: ص ۱۳۲	محل امتحان نمبر (۷۸)، قطبی: ص ۸۷-۸۶
المصطلحات المفیدہ	محل امتحان نمبر (۷۹)، قطبی: ص ۹۱
	محل امتحان نمبر (۸۰)، قطبی: ص ۹۵

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محل امتحان نمبر (۱)، قطبی: ص ۲

(الف) عبارت با اعراب: وَشَرَحْتُهَا شَرْحًا كَشَفَ الْأَصْدَافَ عَنْ وُجُوهِ فَرَائِدٍ فَوَائِدِهَا وَنَاطَ اللَّالِي عَلَى مَعَاوِدِ قَوَاعِدِهَا وَضَمَمْتُ إِلَيْهَا مِنَ الْأُبْحَاطِ الشَّرِيفَةِ وَالنِّكَتِ اللَّطِيفَةِ مَا خَلَّتِ الْكُتُبُ عَنْهُ وَلَا بُدَّ مِنْهُ بِعِبَارَاتٍ رَائِقَةٍ تُسَابِقُ مَعَانِيَهَا الْأَذْهَانَ وَتَقْدِيرَاتٍ شَائِقَةٍ يُعْجِبُ اسْتِمَاعُهَا الْأَذَانَ وَسَمِيَّتُهُ بِتَحْرِيرِ الْقَوَاعِدِ الْمُنْطَقِيَّةِ فِي شَرْحِ الرِّسَالَةِ الشَّمْشِيَّةِ.

(الف) اعراب لگائیے۔ (ب) ترجمہ کیجیے۔
(ج) تشریح کیجیے۔ (د) حل لغات پیش کیجیے۔

جواب

(ب) ترجمہ:

اور میں نے اس کی ایسی شرح لکھی جس نے اس رسالہ کے فوائد کے یکتا موتیوں کے چہروں سے سیپوں کو ہٹا دیا، اور اس رسالہ کے قواعد کی گردنوں پر موتیوں کا ہار لٹکا دیا، اور میں نے اس رسالہ میں کچھ عمدہ بحثوں اور باریک نکتوں کو بھی ملا لیا ہے جس سے (اس فن کی) عام کتابیں خالی ہیں؛ حالاں کہ ان کا (ذکر کرنا بھی) ضروری ہے ایسی خوش کن اور پسندیدہ عبارت کے ساتھ

جن کے معانی کی طرف ذہنِ سبقت کرے اور ایسی عمدہ اور دلچسپ تقریروں کے ساتھ جن کا بغور سننا کانوں کو بھلا معلوم ہو اور میں نے اس شرح کا نام ”تَحْرِیرُ الْقَوَاعِدِ الْمَنْطِقِیَّةِ فِی شَرْحِ الرَّسَالَةِ الشَّمْسِیَّةِ“ رکھا۔

(ج) تشریح:

اس عبارت میں شارحؒ نے اس کتاب کے طرزِ تصنیف کو بنایا ہے؛ چنانچہ فرمایا: کہ میں اس کی ایک ایسی شرح لکھوں گا جو بہت ہی آسان اور مغلق اور پیچیدہ مسائل کی دلکش تشریح کے ساتھ ساتھ مزید ان علمی مباحث اور تحقیقات پر مشتمل ہوگی جن کی طرف اذہانِ سبقت کریں گے اور وہ استفادہ کرنے والوں کے لیے خوش کن اور بھلی معلوم ہوگی؛ چنانچہ میں نے شرح کا کام کیا اور اس شرح کا نام ”تَحْرِیرُ الْقَوَاعِدِ الْمَنْطِقِیَّةِ فِی شَرْحِ الرَّسَالَةِ الشَّمْسِیَّةِ“ رکھا۔

(د) حل لغات:

أَصْدَاف: صدف کی جمع ہے، بمعنی سمندر کی موجیں سپیں۔
 فرائد: جمع فریدۃ یکتا موتی، قیمتی موتی۔
 نَاطٌ: از باب (ن) واحد کر غائب بمعنی اس نے لڑکا دیا۔
 اللّٰلِی: جمع لَوْلُو بمعنی موتی، اور لَوْلُو لَوْلُوۃ کی جمع ہے۔
 معاقِد: جمع معقد بمعنی گردن، گرہ باندھنے کی جگہ۔
 ضممت إلیہا: میں نے اس میں شامل کیا، ملایا۔
 ابحاث: جمع بحث، بمعنی کھودنا، کریدنا، تحقیق کرنا، کلام کو اس اعتبار سے کہ اس میں غور و فکر کیا جاتا ہے، بحث کہتے ہیں۔
 النکت: جمع نُکْتَة، لغت میں داغ اور دھبہ کو کہتے ہیں جو آئینہ یا تلوار میں ہو اور

وہ چوں کہ بغور دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے، اسی لیے اس مشکل مسئلہ کو نکتہ کہتے ہیں جو وقتِ نظر سے حاصل ہو۔ ماخِلَتِ الْکُتُبُ عَنْهُ: یہ ضمیمت کا مفعول لہ ہے، وسمیئۃ بتحریر، تحریر از باب تفعیل مصدر ہے، اس کے انوی معنی آتے ہیں آزاد کرنے اور رہا کرنے کے، وہ بیان جو حشو و زوائد سے خالی ہو، شارح نے لفظ تحریر الکر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ شرح حشو و زوائد اور غیر ضروری باتوں سے خالی ہے۔

محل امتحان نمبر (۲)، قطبی: ص ۲

(شماہی امتحان ۱۴۱۸ھ)

(الف) عبارت با اعراب: وَخَدَمْتُ بِهَا عَالِي حَضْرَةٍ مَنْ خَصَّهُ
اللَّهُ تَعَالَى بِالنَّفْسِ الْقُدْسِيَّةِ وَالرِّيَاسَةِ الْإِنْسِيَّةِ وَجَعَلَهُ بِحَيْثُ
يَتَصَاعَدُ بِتَصَاعُدِ رُتْبَتِهِ مَرَاتِبُ الدُّنْيَا وَالْدِّينِ، وَيَتَطَاوُ دُونَ
سَرَادِقَاتِ دَوْلَتِهِ رِقَابُ الْمُلُوكِ وَالسَّلَاطِينِ، وَهُوَ الْمَخْدُومُ
الْأَعْظَمُ، دُسْتُورُ أَعْظَمِ الزُّرَرَاءِ فِي الْعَالَمِ، صَاحِبُ السَّيْفِ
وَالْقَلَمِ، سَبَاقُ الْغَايَاتِ فِي نَصَبِ رَأْيَاتِ السَّعَادَاتِ، الْبَالِغِ فِي
إِشَاعَةِ الْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ بِأَقْصَى النِّهَايَاتِ.

(الف) اعراب لگائیے۔ (ب) ترجمہ کیجیے۔

(ج) حل لغات لکھیے۔

جواب

(ب) ترجمہ:

اور میں نے اس شرح کے ذریعہ اس شخص کی بارگاہِ عالی کی خدمت کی ہے

جس کو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ نفس اور انسانی حکومت کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے اور اس کو ایسا بنادیا ہے کہ اس کے مرتبہ کی بلندی سے دین و دنیا کے مراتب بلند ہوتے ہیں اور اس کی دولت کے خیموں کے سامنے بادشاہوں اور سلاطین کی گردنیں جھک جاتی ہیں اور وہ بڑے مخدوم ہیں، دنیا کے بڑے بڑے وزراء کے مرجع ہیں، صاحب سیف و قلم ہیں، نیک بختیوں کے جھنڈے نصب کرنے میں تمام انتہاؤں میں بہت زیادہ آگے بڑھنے والے ہیں اور انصاف و احسان کے پھیلانے میں انتہاء کو پہونچے ہوئے ہیں۔

(ج) حل لغات:

خدمت: یہ باب ضرب اور نوردونوں سے آتا ہے، خدمت کرنا۔ بہ: کی ضمیر کا مرجع ”شرح“ ہے۔ عالی حضرۃ: لفظ عالی کی اضافت حضرۃ کی طرف اضافۃ الصفۃ الی الموصوف کے قبیل سے ہے، یعنی عالی صفت اور حضرۃ موصوف ہے، اصل عبارت اس طرح ہے ”حضرۃ عالیۃ“ عالی بارگاہ، بلند درگاہ۔ نفس: جان، جمع نفوس، انفس۔ القدسیۃ: یہ نفس کی صفت ہے، نفس چوں کہ مؤنث ہے؛ اس لیے اس کی صفت ”القدسیۃ“ مؤنث لائی گئی ہے، القدسیۃ میں یاء نسبتی ہے ”قدس“ کی طرف منسوب ہے، اس کے لغوی معنی ہیں پاک ہونا، اور اصطلاحی معنی ہیں: الْقُوَّةُ الْمُفَكِّرَةُ بِحَيْثُ تَظْهَرُ عَلَيْهَا الْمَعَانِي الْغَيْبِيَّةُ بِأَذْنَى الْتِفَاتٍ مِنْ غَيْرِ اسْتِعْمَالِ الْمُقَدَّمَاتِ وَتَرْكِيْبِ الْقِيَاسَاتِ، یعنی وہ سوچنے والی قوت جس کے سامنے اُمور غیبیہ ادنیٰ توجہ سے ظاہر ہو جائیں، مقدمات اور قیاسات کی ترکیب کے استعمال کے بغیر۔ الرِّیَاسَةُ الْبَإِنْسَانِیَّةُ: انسانی حکومت، الانسیۃ میں یاء نسبتی ہے یہ انس کی طرف منسوب ہے، شارح نے الرِّیَاسَةُ الْإِنْسِیَّةُ سے قوتِ علمیہ کی طرف اشارہ کیا ہے اور النفس القدسیۃ سے قوتِ عملیہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔

یتصاعد: باب تفاعل سے واحد مذکر غائب فعل مضارع ہے، بلند ہوتا ہے، چڑھتا ہے۔ الدنیا: واحد مؤنث اسم تفضیل ہے، باب نصر اور سمع دونوں سے آتا ہے۔ الدین: دین کے لغوی معنی ہیں اطاعت و فرماں برداری کرنا، حساب، ملکیت، قدرت، حکم، مذہب، ملت، حالت، عادت، سیرت، تدبیر، نافرمانی، گناہ، مجبوری، پرہیزگاری، بدلہ، قہر و غلبہ و لذت، جمع ادیان۔ دین کی اصطلاحی تعریف بایں الفاظ کی گئی ہے: هُوَ وَضْعُ إِلَهِيٍّ سَائِقٍ لِّذَوِي الْعُقُولِ بِاخْتِيَارِهِمُ الْمَحْمُودِ إِلَى الْخَيْرِ بِالذَّاتِ، یعنی دین وہ قانون الہی ہے جو ذوی العقول کو ان کے اختیار محمود سے خیر بالذات کی طرف لے جائے۔ يتطأطأ: یہ باب تفعّل سے واحد مذکر غائب فعل مضارع ہے، سرنگوں ہوتا ہے، جھک جاتا ہے۔ دون: اس کے مختلف معانی آتے ہیں: نیچے، آتے، غیر، گھٹیا، حقیر، کم مرتبہ، شریف۔ سُرادقات: سُرادق کی جمع ہے، خیمہ، شامیانہ، سراپردہ۔ دَوْلَة: حکومت، جمع دُول۔ قانون، ضابطہ۔ یہاں دستور مرجع کے معنی میں ہے۔ اعظم: اعظم کی جمع ہے، بڑا۔ وزراء: وزیر کی جمع ہے، دیوان منتری، اُمور شاہی کا بار بردار۔ صاحبُ السيف والقلم: وہ بادشاہ مجاہد بھی ہے اور مصنف بھی۔ سيف: تلوار، جمع سیوف، اسیاف، مسیفة۔ قلم: لکھنے کا آلہ، جمع اقلام۔ سباق: مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت زیادہ سبقت کرنے والے، آگے بڑھنے والے۔ الغایات: غایۃ کی جمع ہے انتہاء۔ نصب: باب ضرب کا مصدر ہے، کھڑا ہونا، گاڑنا۔ رایات: رایۃ کی جمع ہے، جھنڈا۔ السعادات: سعادت کی جمع ہے، سعادت باب سمع کا مصدر ہے، نیک بخت ہونا۔ اشاعة: یہ باب افعال کا مصدر ہے اصل میں اشیاعۃ تھا، یاء کی حرکت نقل کر کے شین کو دے دی گئی اور یاء کو الف سے بدل دیا، پھر اجتماع ساکنین کی وجہ سے ایک الف کو حذف کر دیا اور آخر میں تاء عوض لائی گئی اشاعة ہو گیا۔ العدل: باب ضرب کا مصدر ہے، انصاف کرنا۔ الاحسان: باب افعال کا مصدر ہے، نیکی کرنا۔

محل امتحان نمبر (۳)، قطبی: ص ۳

(شماہی امتحان ۱۴۲۰ھ)

(الف) عبارت با اعراب: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَبْدَعَ نِظَامَ الْوُجُوْدِ وَ
اَخْتَرَعَ مَا هِيَ اَتِ الْاَشْيَاءِ بِمُقْتَضَى الْجُوْدِ، وَ اَنْشَأَ بِقُدْرَتِهِ اَنْوَاعَ
الْجَوَاهِرِ الْعُقْلِيَّةِ، وَ اَفَاضَ بِرَحْمَتِهِ مُحَرَّكَاتِ الْاَجْرَامِ الْفَلَكَيَّةِ.
 (الف) اعراب لگائیے۔ (ب) ترجمہ کیجیے۔

(ج) خط کشیدہ کلمات کی لغوی تحقیق کیجیے، نیز الاجرام الفلکیہ کی مراد لکھیں۔
 (د) منطق کی تعریف کیجیے۔ (ه) حمد کی تعریف کیجیے۔

جواب

(ب) ترجمہ:

تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے انوکھے انداز میں ممکنات کے
 وجود کا نظام قائم فرمایا اور اپنی جود و سخا کے تقاضہ سے اشیاے کائنات کی
 مہیتوں کو وجود بخشا اور اپنی قدرت سے جواہر عقلیہ کی انواع کو پیدا کیا اور
 اپنی رحمت سے اجرام فلکیہ کے محرکات کا فیضان فرمایا۔

(ج) خط کشیدہ کلمات کی لغوی تحقیق:

اَبْدَعَ: افعال سے فعل ماضی ہے، ابداع کے معنی آتے ہیں بغیر مادہ کے پہلی بار
 کسی چیز کو پیدا کرنا۔

اِخْتَرَعَ: یہ افتعال سے فعل ماضی ہے، اختراع کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو ایجاد
 کرنا، خواہ وہ چیز مادی ہو یا غیر مادی۔

ماہیات: ماہیت کی جمع ہے، ماہیت کہتے ہیں ان چیزوں کو جن کے آپس میں ملنے سے کوئی شیء وجود میں آئے، جیسے حیوانِ ناطق، انسان کی ماہیت ہے۔

مُقْتَضٰی: افعال سے اسم مفعول ہے، اقتضا کے معنی ہیں چاہنا، تقاضہ کرنا۔
اُنْشَأَ: افعال سے ماضی ہے، انشاء کے معنی آتے ہیں وجود میں لانا، پیدا کرنا۔
اَنْوَاع: نوع کی جمع ہے بمعنی قسم۔

جواہر: جوہر کی جمع ہے، جوہر قائم بالذات کو کہتے ہیں، یعنی جو اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہ ہو، جیسے: جسم۔

اَفَاضَ: افعال سے ماضی ہے، بخشش کرنا، عطا کرنا۔
مُحَرِّكَات: محرکۃ کی جمع ہے، اسم فاعل از تفعیل، حرکت کرنے والیاں۔
اجرام: جرم بکسر الجیم کی جمع ہے، جسم، بدن، ٹکیہ۔

الفلک الأجرامیۃ کی مراد:

الفلک الأجرامیۃ سے مراد تمام آسمان نجوم و کواکب ہیں۔

(د) منطق کی تعریف:

هُوَ اَللّٰہُ قَانِیۃٌ تَعَصِمُ هُوَ مُرَاعَاۃُهَا الذَّہْنَ عَنِ الْخَطَاۃِ فِی الْفِکْرِ.
ترجمہ: یعنی وہ ایک ایسا قانونی آلہ ہے جس کی رعایت کرنا ذہن کو خطا فی الفکر سے بچاتا ہے۔

(ه) حمد کی تعریف:

تعظیم اور اکرام کے ارادہ سے زبان سے تعریف کرنا، وہ تعریف نعمت کے مقابلے میں ہو یا غیر نعمت کے مقابلے میں۔

محل امتحان نمبر (۴)، قطبی: ص ۳۷

(شما ہی امتحان ۱۴۳۲ھ)

(الف) عبارت با اعراب: أَقُولُ الرِّسَالَةَ مُرْتَبَةً عَلَى مُقَدِّمَةٍ
وَتَلْتِ مَقَالَاتٍ وَخَاتِمَةٍ أَمَّا الْمُقَدِّمَةُ فَفِي مَا هِيَ الْمَنْطِقُ وَبَيَانِ
الْحَاجَةِ، إِلَيْهِ وَمَوْضُوعِهِ وَأَمَّا الْمَقَالَاتُ فَأَوَّلُهَا فِي الْمَفْرَدَاتِ
وَالثَّانِيَةُ فِي الْقَضَايَا وَأَحْكَامِهَا وَالثَّالِثَةُ فِي الْقِيَاسِ وَأَمَّا
الْخَاتِمَةُ فَفِي مَوَادِّ الْأَقْيَسَةِ وَأَجْزَاءِ الْعُلُومِ.

(الف) اعراب لگائیے۔ (ب) ترجمہ کیجیے۔

(ج) حل لغات و تحقیق لکھیے۔ (د) تشریح کیجیے۔

جواب

(ب) ترجمہ:

میں کہتا ہوں کہ رسالہ شمسہ ایک مقدمہ، تین مقالوں اور ایک خاتمہ پر مرتب
ہے، بہر حال مقدمہ پس وہ منطق کی ماہیت، اس کی ضرورت اور اس کے
موضوع کے بیان میں ہے، اور بہر حال مقالات (تین ہیں) پس پہلا
مقالہ مفردات (کے بیان) میں ہے اور دوسرا قضایا اور ان کے احکام (کے
بیان) میں ہے اور تیسرا قیاس (کے بیان) میں ہے اور بہر حال خاتمہ تو وہ
قیاسات کے مادوں اور علوم کے اجزاء (کے بیان) میں ہے۔

(ج) حل لغات و تحقیقات:

الرِّسَالَةُ: ماتن کے قول ”وردتہ“ کی ضمیر کا مرجع رسالہ ہے یا کتاب؟ شارح کی

عبارت الرِّسَالَةُ مرتبۃ سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مرجع رسالہ ہے؛ کیوں کہ یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ جب ضمیر کے اندر دونوں احتمال ہوں تو اس کا مرجع قریب بھی ہو سکتا ہے اور بعید بھی، تو قریب کو مرجع بنانا متعین ہو جاتا ہے اور قریبی مرجع رسالہ ہے نہ کہ کتاب؛ اس لیے رسالہ کو مرجع بنایا جائے گا؛ مگر اس میں ایک اشکال وارد ہوتا ہے وہ یہ کہ الرِّسَالَةُ مَوْنُث ہے اور رتبتہ میں ضمیر مذکر ہے، اور قاعدہ ہے کہ مَوْنُث کی جانب مَوْنُث ہی کی ضمیر لوٹتی ہے، اگرچہ مَوْنُث لفظی ہی کیوں نہ ہو۔

اس کا جواب یہ ہے کہ مشہور تو یہی ہے؛ لیکن اس قاعدہ سے وہ مَوْنُث لفظی مستثنیٰ ہے جو علاماتِ تانیث کے بغیر معنی کا فائدہ نہ دے، جیسے: رحمة، بركة، تركة۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ دراصل ضمیر کا مرجع ”رسالۃ“ نہیں ہے؛ بلکہ کتاب ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ماتن کے قول ”ورتبتہ“ کا عطف وسمیتہ پر ہے اور سَمِیْتِہ کی ضمیر کا مرجع کتاب ہے، تو رتبتہ کی ضمیر کا مرجع بھی کتاب ہی کو قرار دیا جائے؛ تاکہ ثبتہ، کتابۃ، سَمِیْتِہ، رتبتہ کی ضمیر کا مرجع ایک ہو جائے، رہی شارح کی عبارت تو اس سے شارح کا مقصد ضمیر کا مرجع بیان کرنا نہیں ہے؛ بلکہ ماتن کے کلام کا حاصل اور خلاصہ بیان کرنا مقصد ہے، جس کا نکتہ یہ ہے کہ وہ اوّل مرتبہ میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ماتن کی کتاب بہت ہی مختصر ہے؛ کیوں کہ رسالہ کلام کے اس مجموعہ کو کہتے ہیں جو دوسروں کے پاس بھیجا جائے، اور کتاب کلام کے اس مجموعہ کو کہتے ہیں جس سے استفادہ کے لیے خود حاضر ہوں۔ مثلاً عصام الدین نے اپنے حاشیہ میں شارح کی عبارت کا یہ مقصد بتایا ہے کہ کتاب کی ترتیب پہلے ہو چکی ہے، حالاں کہ پہلے کتاب کی ترتیب ہوئی ہی نہیں؛ بلکہ بعد میں ہوئی ہے، شارح نے مرتبہ لا کر بتلادیا کہ یہاں فعل ماضی اپنے معنی پر محمول نہیں ہے؛ بلکہ اس کو ماضی سے خالی کر لیا گیا ہے، دلیل یہ ہے کہ: ہ افعال جو مقام تعریفات میں واقع ہوں معنی ماضی سے ان کو خالی کر لیا جاتا ہے۔

قولہ مقدمہ: لفظ مقدمہ کو دال کے فتح اور کسرہ دونوں طرح پڑھا جاسکتا ہے، پہلی صورت میں اس کا مشتق منہ وہ قدم بھی ہو سکتا ہے جو تقدم لازم کے معنی میں ہے، اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ مقدمہ اپنے جاننے والے کو اس پر مقدم کرنے والا ہے جو اس کو نہیں جانتا، یعنی اگر کسی نے مقدمۃ الکتاب کو جان لینے کے بعد کتاب کو شروع کی تو اس کتاب کو پڑھنے میں جس قدر بصیرت اس کو حاصل ہوگی نہ جاننے والے کو اس قدر بصیرت حاصل نہ ہوگی اور جب مقدمہ کو دال کے فتح کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کا مشتق منہ صرف قدم متعدی ہوگا اور معنی ہوں گے آگے کیا ہوا، پس مصنف کتاب مقدمۃ کتاب کو چوں کہ کتاب سے آگے اور مقدم ذکر کرتا ہے؛ اس لیے اس کو مقدم کیا گیا۔

لفظ مقدمہ ”مقدمۃ الجیش“ سے ماخوذ ہے اور مقدمۃ الجیش لشکر کا وہ حصہ اور جماعت ہے جو میدان جنگ کی طرف قیام و طعام اور دیگر سہولیات مہیا کرنے کے لیے جگہ کی تلاش میں لشکر سے پہلے بھیج دیا جاتا ہے، اسی طرح مقدمۃ الکتاب کو بھی کتاب سے پہلے ذکر کیا جاتا ہے، اسی مناسبت کی وجہ سے مقدمہ کو مقدمۃ الجیش سے ماخوذ قرار دیا گیا ہے۔

مقدمہ کی قسمیں: مقدمہ کی دو قسمیں ہیں: ۱- مقدمۃ الکتاب ۲- مقدمۃ العلم مقدمۃ العلم: ان امور کو کہا جاتا ہے جن پر اس علم کے مسائل کا سمجھنا موقوف ہو، مثلاً علم کی تعریف، اس کا موضوع، اس کی غرض و غایت، پس یہ امور ثلاثہ جس مقدمہ میں بیان کیے جائیں اس کو مقدمۃ العلم کہتے ہیں۔

مقدمۃ الکتاب: کلام کے اس مجموعہ کو کہتے ہیں جو کتاب میں مذکور ہو اور کتاب کے اصل مضامین سے پہلے ذکر کیا گیا ہو، محض اس وجہ سے کہ وہ مجموعہ کلام اصل مضامین سے تعلق رکھتا ہے اور اس کا ذکر کرنا مقصود کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔

سوال: اس جگہ کون سا مقدمہ مراد ہے؟

جواب: اس جگہ مقدمۃ العلم مراد ہے؛ کیوں کہ مصنف نے اس مقدمہ میں علم کی تعریف، غرض و غایت اور موضوع بیان کیا ہے، اور جس میں یہ امور مذکور ہوتے ہیں اس کو مقدمۃ العلم کہا جاتا ہے، لہذا معلوم ہوا کہ یہاں مقدمۃ العلم مراد ہے۔

محل امتحان نمبر (۵)، قطبی: ص ۵

(شما ہی امتحان ۱۴۲۷ھ)

(الف) عبارت با اعراب: وَلَمَّا كَانَ بَيَانُ الْحَاجَةِ إِلَى الْمَنْطِقِ يَنْسَاقُ إِلَى مَعْرِفَتِهِ بِرِسْمِهِ أَوْ رَدَّهُمَا فِي بَحْثٍ وَاحِدٍ، وَصَدَرَ الْبَحْثُ بِتَقْسِيمِ الْعِلْمِ إِلَى التَّصَوُّرِ فَقَطْ، وَالتَّصْدِيقِ لِتَوْقُفِ بَيَانِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: الْعِلْمُ إِمَّا تَصَوُّرٌ فَقَطْ، وَهُوَ حُصُولُ صُورَةِ الشَّيْءِ فِي الْعَقْلِ أَوْ تَصَوُّرٌ مَعَهُ حُكْمٌ.

(الف) اعراب لگائیے۔ (ب) ترجمہ کیجیے۔

(ج) عبارت کا مطلب بیان کرتے ہوئے منطق کی ضرورت ثابت کیجیے، تصور مطلق بمعنی علم، تصور۔ ماذج اور حکم و تصور معہ الحکم کی تعریف مع مثال لکھئے۔

جواب

(ب) ترجمہ:

اور جب کہ منطق کی حاجت کا بیان منطق کی معرفت برسمہ کی طرف لے جاتا ہے تو مصنف رحمہ اللہ ان دونوں کو ایک بحث میں لے کر آئے اور بحث کو شروع کیا علم کی تصور فقط اور تصدیق کی طرف تقسیم کر کے، منطق کی ضرورت کے اس (تقسیم) پر موقوف ہونے کی وجہ سے؛ چنانچہ مصنف رحمہ اللہ نے

فرمایا: ”اَلْعِلْمُ اِمَّا تَصَوُّرٌ فَقَطُّ اِلَيْهِ“ علم یا تو تصور فقط ہوتا ہے اور وہ کسی شے کی صورت کا عقل میں آنا ہے یا ایسا تصور ہوتا ہے جس میں حکم ہو۔

(ج) عبارت کا مطلب، منطق کی ضرورت اور تصور مطلق بمعنی علم،

تصور ساز ج اور حکم و تصور معہ الحکم کی تعریف مع مثال:

مذکورہ عبارت کا پہلا حصہ شرح کا ہے، جب کہ دوسرا حصہ متن کا ہے، شارح نے اپنی عبارت میں دو سوالوں کے جواب دیئے ہیں۔

پہلا سوال: یہ ہے کہ ماتن رحمہ اللہ مقدمۃ العلم کو شروع کر رہے ہیں اور مقدمۃ العلم کا مصداق تین چیزیں ہوتی ہیں: (۱) علم کی تعریف (۲) علم کی ضرورت و غایت (۳) علم کا موضوع

لہذا یہاں پر منطق کی تعریف، منطق کی ضرورت اور منطق کا موضوع بیان ہونا ہے، تو ماتن رحمہ اللہ کو چاہیے تھا کہ تینوں کو الگ الگ بحث میں بیان کرتے، یا اگر دو کو ایک بحث میں اور ایک کو ایک بحث میں بیان کرنا ہی تھا، تو منطق کی تعریف اور موضوع کو ایک جگہ بیان کر دیتے یا منطق کی ضرورت اور منطق کے موضوع کو ایک ساتھ بیان کر دیتے اور تیسری چیز کو دوسری بحث میں بیان کر دیتے؛ مگر ماتن رحمہ اللہ نے ایسا نہ کر کے منطق کی تعریف اور اس کی ضرورت کو ایک ساتھ بیان کیا ہے، تو آخر ایسا کیوں؟ دوسرا سوال: یہ ہے کہ چلیے اگر ان دو چیزوں کو ایک ساتھ بیان کرنا ہی تھا تو بحث کی شروعات ان میں سے کسی ایک سے کرتے، یعنی کسی کی تعریف و تقسیم کرتے؛ حالاں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا نہیں؛ بل کہ علم کی تقسیم ماتن رحمہ اللہ فرما رہے ہیں، تو گویا کہ اصل مقصود کو چھوڑ کر غیر مقصود علم کی تقسیم سے بحث کا آغاز فرما رہے ہیں، تو ایسا کیوں؟

پہلے سوال کا جواب: شارح رحمہ اللہ نے جو دیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ منطق کی ضرورت کے بیان کر دینے اور سمجھ لینے سے منطق کی معرفت بالرمس حاصل ہو جاتی ہے، یعنی منطق کی رسم معلوم ہو جاتی ہے، تو گویا کہ ضرورت الی المنطق کا بیان معاون و مددگار ہوتا ہے منطق کی رسم کے لیے، تو اس مناسبت کی وجہ سے دونوں کو ایک جگہ ایک بحث میں ماتن نے بیان کیا ہے اور پہلے ضرورت منطق کو ثابت کیا ہے، تاکہ پھر منطق کی رسم خود بخود باسانی سمجھ میں آجائے۔

دوسرے سوال سوال کا جواب: جو شارح نے دیا ہے اس کا لب لباب یہ ہے کہ اصل مقصود تو بیشک یہی تین چیزیں ہیں جو معترض نے پیش کی ہیں؛ لیکن یہ غیر مقصود چیز (علم کی تقسیم) دراصل مقصود کے لیے موقوف علیہ کی حیثیت رکھتی ہے؛ اس لیے بحث کا آغاز علم کی تقسیم سے کیا ہے، یعنی اصل مقصود تو منطق کی ضرورت کا اثبات اور بیان ہے؛ لیکن یہ موقوف ہے علم کی تقسیم در تقسیم پر اور قاعدہ ہے کہ پہلے موقوف علیہ کا بیان ہوتا ہے پھر بعد میں موقوف کا، تو اس وجہ سے پہلے علم کی تقسیم کی، چنانچہ ماتن رحمہ اللہ نے ضرورت الی المنطق کو ثابت کرنے کے لیے اولاً تو یوں فرمایا کہ علم کی دو قسمیں ہیں:

(۱) تصور فقط (۲) تصور مع الحکم

پھر آگے چل کر فرمایا کہ تمام تصور و تصدیق بدیہی نہیں اور اسی طرح تمام نظری نہیں؛ بل کہ بعض تصور و تصدیق بدیہی اور دیگر بعض نظری ہیں اور ان ہی بدیہیات سے نظریات کو حاصل کیا جاتا ہے، یعنی تصور بدیہی سے تصور نظری کو اور تصدیق بدیہی سے تصدیق نظری کو حاصل کیا جاتا ہے (اسی کا نام نظر و فکر ہے) پھر اس نظر و فکر میں کبھی غلطی واقع ہو جاتی ہے، اسی غلطی سے حفاظت کے لیے منطق کی ضرورت ہے، تو اس طرح ضرورت الی المنطق ثابت ہو جائے گی جو کہ اصل مقصود ہے؛ اس لیے ماتن رحمہ اللہ نے پہلے ان تہیدی مقدمات کو بیان کیا اور بحث کا آغاز علم کی تقسیم سے کیا۔

رہا سوال یہ کہ ضرورت الی المنطق سے منطق کی رسم کیسے معلوم ہوتی ہے؟
 تو اس کا جواب یہ ہے کہ منطق کی غرض و غایت ”الْعِصْمَةُ عَنِ الْخَطَا فِي
 الْفِكْرِ“ ہے اور یہ منطق کا خاصہ ہے اور ہر شی کا خاصہ اس کی رسم ہوتا ہے؛ لہذا یہی خاصہ
 منطق کی رسم ہوگا؛ چنانچہ منطق کی رسم یوں بیان کی جاتی ہے: ”هُوَ آلَةٌ قَانُونِيَّةٌ
 تَعْصِمُ مُرَاعَاتُهَا الذِّهْنَ عَنِ الْخَطَا فِي الْفِكْرِ“، تو اس طرح ضرورت الی المنطق
 کے بیان سے منطق کی رسم معلوم ہو جاتی ہے۔

تصور معہ الحکم: یعنی ایسا تصور جس کے ساتھ اثبات یا نفی کا حکم بھی ہو،
 جیسے: زَيْدٌ قَائِمٌ (زید کھڑا ہے) زَيْدٌ لَيْسَ بِقَائِمٍ (زید کھڑا نہیں ہے) اول مثال میں
 اثبات کا، دوسری مثال میں نفی کا حکم ہے، تو یہ تصور معہ الحکم ہے۔

محل امتحان نمبر (۶)، قطبی: ص ۶۱

(سالانہ امتحان ۱۴۲۲ھ)

(الف) عبارت با اعراب: وَإِنَّمَا عَرَفَ مُطْلَقَ التَّصَوُّرِ دُونَ
 التَّصَوُّرِ فَقَطْ، مَعَ أَنَّ الْمَقَامَ يَقْتَضِي تَعْرِيفَهُ تَنْبِيْهًا عَلَى أَنَّ
 التَّصَوُّرَ كَمَا يُطْلَقُ فِيمَا هُوَ الْمَشْهُورُ عَلَى مَا يُقَابِلُ التَّصْدِيقَ،
 أَغْنَى التَّصَوُّرَ السَّادِجَ، كَذَلِكَ يُطْلَقُ عَلَى مَا يُرَادُفُ الْعِلْمَ
 وَيَعْمُ التَّصْدِيقَ، وَهُوَ مُطْلَقُ التَّصَوُّرِ.

(الف) اعراب لگائیں۔ (ب) ترجمہ کیجیے۔

(ج) عبارت کا مطلب بیان کریں، نیز مطلق تصور اور تصور سادج کی تعریف الگ
 الگ کر کے فرق واضح کریں۔

(د) حکم کی تعریف کریں۔

جواب

(ب) ترجمہ:

اور مصنف رحمہ اللہ نے مطلق تصور کی تعریف کی نہ کہ تصور فقط کی، باوجود اس بات کے کہ مقام اس کی تعریف کا تقاضا کرتا ہے، اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ تصور جس طرح تصدیق کے مقابل تصور سازج پر بولا جاتا ہے جو مناطقہ میں مشہور ہے، تو اسی طرح اس پر بھی بولا جاتا ہے جو علم کا مرادف ہے اور تصدیق کو عام ہے اور وہ مطلق تصور ہے۔

(ج) عبارت کا مطلب مع دیگر جزئیات:

مذکورہ عبارت میں شارح نے ماتن کی طرف سے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے، اعتراض یہ ہے کہ ماتن نے ما قبل میں علم کی دو قسمیں کی ہیں:

(۱) تصور فقط (۲) تصور مع الحکم

اور تصور فقط کے بعد یہ عبارت لائے ہیں: ”وَهُوَ حُصُولُ صُورَةِ الشَّيْءِ فِي الْعَقْلِ“ اور آپ (شارح) نے یہ بتایا ہے کہ یہ تعریف تصور فقط کی نہیں ہے؛ بلکہ مطلق تصور کی ہے، تو اعتراض یہ ہے کہ علم کی ایک قسم کے بعد جو یہ تعریف آرہی ہے تو اس کا تقاضہ تو یہ ہے کہ یہ تعریف اسی قسم (تصور فقط) کی ہو، نہ کہ مطلق تصور کی، تو پھر اس کو مطلق تصور کی تعریف کیوں قرار دیا گیا؟ گویا کہ ماتن نے تصور فقط کی تعریف نہ کر کے مطلق تصور کی تعریف کیوں کی؟

تو اس کا جواب شارح نے یہ دیا کہ دراصل ایسا کرنے میں ایک نکتہ ہے اور وہ نکتہ یہ ہے کہ ماتن تصور مطلق کی تعریف کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ لفظ تصور کا اطلاق مناطقہ

کی شہرت کے مطابق صرف تصدیق کے مقابل اور اس کی قسم (تصور سازج) پر ہی نہیں ہوتا؛ بلکہ تصور کا اطلاق علم کے مرادف مطلق تصور پر بھی ہوتا ہے جو تصدیق کا مقابل نہیں ہے؛ بلکہ تصدیق سے عام یعنی اس کا مُقَسَّم ہے۔

تصور سازج کی تعریف:

تصور سازج: تصور فقط کو کہتے ہیں، یعنی ایسا تصور جس میں حکم نہ ہو، یعنی کہ جو مقید ہو عدم حکم کی قید سے، یعنی سیدھا سادہ تصور۔

اس کے بالمقابل تصور بالحکم ہے، یعنی ایسا تصور جس میں حکم ہو، یعنی ایسا تصور جو مقید ہو وجود حکم کی قید سے، اسی کو تصدیق کہتے ہیں۔

مطلق تصور: ”حُصُولُ صُورَةِ الشَّيْءِ فِي الْعَقْلِ“ کو کہتے ہیں، یعنی کسی شے کی صورت کا عقل میں مرسم اور نقش ہو جانا، ٹھیک اس طرح جیسا کہ آئینہ میں کسی شے کی صورت آ جاتی ہے۔

فرق: البتہ عقل و آئینہ میں فرق یہ ہے کہ آئینہ میں صرف محسوسات و مبصرات اشیاء کی صورتیں آتی ہیں اور عقل میں محسوسات کی طرح معقولات کی صورتیں بھی نقش ہو جاتی ہیں۔

(د) حکم کی تعریف:

حکم: ”إِسْنَادُ أَمْرٍ إِلَى أَمْرٍ آخَرَ إِيْجَابًا أَوْ سَلْبًا“ یعنی ایک امر کی دوسرے امر کی طرف ایجابی یا سلبی نسبت کرنے کو حکم کہتے ہیں، ایجابی نسبت کرنے کا مطلب ہے نسبت کو ثابت کرنا، جیسے: ”الْإِنْسَانُ كَاتِبٌ“ (انسان کاتب ہے) اور سلبی نسبت کا مطلب ہے نسبت کو سلب کرنا، جیسے: ”الْإِنْسَانُ لَيْسَ بِكَاتِبٍ“ انسان کاتب نہیں ہے۔

محل امتحان نمبر (۷)، قطبی: ص ۷

(شما ہی امتحان ۱۴۱۸ھ)

(الف) عبارت با اعراب: وَاعْلَمُ أَنَّ الْمَشْهُورَ فِيمَا بَيْنَ الْقَوْمِ
أَنَّ الْعِلْمَ إِمَّا تَصَوُّرٌ أَوْ تَصْدِيقٌ، وَالْمُصَنَّفُ عَدَلَ عَنْهُ إِلَى
التَّصَوُّرِ السَّادِجِ وَإِلَى التَّصْدِيقِ، وَسَبَبُ الْعُدُولِ عَنْهُ وَزُورُ
الْإِعْتِرَاضِ عَلَى التَّقْسِيمِ الْمَشْهُورِ مِنْ وَجْهَيْنِ: الْأَوَّلُ: أَنَّ
التَّقْسِيمَ فَاسِدًا، لِأَنَّ أَحَدَ الْأُمْرَيْنِ لَا زِمَ، وَهُوَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ
قِسْمُ الشَّيْءِ قِسْمًا لَهُ، أَوْ يَكُونَ قِسْمُ الشَّيْءِ قِسْمًا مِنْهُ،
وَهُمَا بَاطِلَانِ.

(الف) اعراب لگائیے۔ (ب) ترجمہ کیجیے۔ (ج) مطلب لکھیے۔

جواب

(ب) ترجمہ:

اور جان تو کہ مناطقہ کے درمیان (تقسیم اس طرح) مشہور ہے کہ علم یا تو
تصور ہوتا ہے یا تصدیق اور مصنف رحمہ اللہ نے اس تقسیم مشہور سے
تصور ساذج اور تصدیق کی طرف عدول کیا ہے اور عدول کرنے کا سبب
مشہور تقسیم پر دو طرح سے اعتراض کا وارد ہونا ہے، پہلا طریقہ (اعتراض
کا) یہ ہے کہ مشہور تقسیم فاسد ہے؛ کیوں کہ دو چیزوں میں سے ایک نہ ایک
ضرور لازم آئے گی اور وہ یہ کہ یا تو قسم شے تقسیم شے ہو جائے گی، یا یہ کہ تقسیم
شے، قسم شے ہو جائے گی اور یہ دونوں چیزیں باطل ہیں۔

(ج) مطلب:

مذکورہ عبارت میں شارح نے ماتن کی وکالت کرتے ہوئے ان پر ہونے والے ایک اعتراض اور اس کے جواب کو بیان کیا ہے، ماتن پر اعتراض یہ ہے کہ عام طور پر تو مناطقہ علم کی تقسیم اس طرح کرتے ہیں کہ علم کی دو قسمیں ہیں: تصور و تصدیق (الْعِلْمُ إِمَّا تَصَوُّرٌ أَوْ تَصْدِيقٌ)؛ لیکن ماتن رحمہ اللہ نے اس مشہور تقسیم کو چھوڑ کر یوں کہا ہے: الْعِلْمُ إِمَّا تَصَوُّرٌ فَقَطْ..... أَوْ تَصَوُّرٌ مَعَهُ حُكْمٌ، یعنی علم کی دو قسمیں ہیں:

(۱) تصور فقط (۲) تصور مع الحکم

تصور فقط کا مطلب یہ ہے کہ بغیر حکم کے صرف تصور ہو، اسی کو ”تصور ساذج“ کہتے ہیں اور تصور مع الحکم کا مطلب ہے کہ حکم کے ساتھ تصور ہو، اس کو ”تصدیق“ کہتے ہیں، تو ہمارے ماتن نے ایسا کیوں کیا کہ مشہور تقسیم کو چھوڑ کر ایک نئے انداز پر تقسیم کی؟

تو شارح اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ دراصل مشہور تقسیم پر دو اعتراض تھے جو کہ ماتن کی تقسیم پر نہیں ہیں؛ اس لیے اس تقسیم کو چھوڑ کر یہ تقسیم کی، وہ اعتراض کیا تھے؟ شارح نے مذکورہ عبارت میں ایک اعتراض کو بیان کیا ہے، شارح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مشہور تقسیم (علم کی دو قسمیں ہیں: (۱) تصور (۲) تصدیق) پر دو خرابیوں میں سے ایک نہ ایک خرابی ضرور لازم آرہی ہے:

(الف) یا تو قسم شے کا تقسیم شے ہونا (ب) یا تقسیم شے کا قسم شے ہونا

اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ تصدیق امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ کے نزدیک مرکب ہے، تصورات ثلاثہ اور حکم سے، جب کہ حکم کے نزدیک تصدیق بسیط ہے، یعنی صرف حکم کا نام تصدیق ہے۔

تو اگر مشہور تقسیم میں تصدیق سے امام رازی والی تصدیق یعنی تصور مع الحکم مراد ہو تو

قسم شے کا قسم ہونا لازم آئے گا؛ کیوں کہ حقیقت کے اعتبار سے تصور مع الحکم، تصور کی قسم ہے اور مشہور تقسیم میں تصور کی تقسیم بن رہا ہے۔

واضح رہے کہ تصور مع الحکم کو تصور کی قسم اس لیے کہا گیا کہ تصور دو طرح کا ہوتا ہے: ایک تو حکم والا، دوسرے غیر حکم والا؛ گویا کہ دو قسمیں ہیں: (۱) تصور بلا حکم (۲) تصور بال حکم تو یہ تصور مع الحکم (تصدیق) تصور کی قسم ہے؛ مگر مشہور تقسیم میں تقسیم بن رہی ہے، تو قسم شے کا تقسیم شے ہونا لازم آیا۔

اور اگر مشہور تقسیم میں تصدیق سے حکم والی تصدیق بسیط مراد ہو، یعنی صرف حکم، تو اب تقسیم شے کا قسم شے ہونا لازم آئے گا؛ کیوں کہ حکم (تصدیق) درحقیقت تصور کی تقسیم ہے؛ اس لیے کہ تصور نام ہے ادراک غیر اذعانی کا، یعنی ایسے علم کا جس میں حکم بمعنی اذعان نہ ہو اور تصدیق نام ہے حکم کا، تو حکم؛ غیر حکم کا تقسیم ہوا، یعنی تصدیق؛ تصور کی تقسیم ہوئی اور مشہور تقسیم میں یہ علم کی قسم بن رہی ہے اور علم و تصور مرادف ہیں، تو گویا کہ تصور کی قسم بن رہی ہے، تو جو تصدیق درحقیقت تصور کی تقسیم ہے وہ مشہور تقسیم میں تصور کی قسم بن رہی ہے، اس طرح تقسیم شے کا قسم شے ہونا لازم آ رہا ہے، تو اس اعتراض سے بچنے کے لیے ماتن نے نئی تقسیم کی۔

محل امتحان نمبر (۸)، قطبی: ص ۸۷

(سالانہ امتحان ۱۴۲۶ھ)

(الف) عبارت با اعراب: وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْحُضُورَ الذَّهْنِيَّ مُطْلَقًا هُوَ نَفْسُ الْعِلْمِ، وَالتَّصَوُّرُ إِمَّا أَنْ يُعْتَبَرَ بِشَرْطِ شَيْءٍ أَيْ الْحُكْمِ، وَيُقَالُ لَهُ التَّصْدِيقُ، أَوْ بِشَرْطِ لَا شَيْءٍ أَيْ عَدَمِ الْحُكْمِ، وَيُقَالُ لَهُ التَّصَوُّرُ السَّادِجُ، أَوْ لَا بِشَرْطِ شَيْءٍ، وَهُوَ مُطْلَقُ التَّصَوُّرِ،

فَالْمُقَابِلُ لِلتَّصْدِيقِ هُوَ التَّصَوُّرُ بِشَرْطِ لَا شَيْءٍ، وَالْمُعْتَبَرُ فِي
التَّصْدِيقِ شَرْطًا أَوْ شَطْرًا هُوَ التَّصَوُّرُ لَا بِشَرْطِ شَيْءٍ.

(الف) اعراب لگائیے۔ (ب) ترجمہ کیجیے۔

(ج) عبارت کا مطلب لکھئے۔

(د) اور بتائیے کہ ”شَرْطًا“ اور ”شَطْرًا“ سے مصنف کیا کہنا چاہتے ہیں؟

جواب

(ب) ترجمہ:

اور حاصل کلام یہ ہے کہ حضور ذہنی مطلقاً ہی نفس علم ہے اور تصور یا تو معتبر ہوتا ہے بشرطِ شئی، یعنی بشرطِ حکم کے درجہ میں اور اس کو تصدیق کہا جاتا ہے، یا (معتبر ہوتا ہے) بشرطِ لاشی، یعنی بشرطِ عدم حکم کے درجہ میں اور اس کو تصور سازج کہا جاتا ہے، یا (معتبر ہوتا ہے) لا بشرطِ شئی کے درجہ میں اور وہ مطلق تصور ہے، تو تصدیق کا مقابل تصور بشرطِ لاشی ہے اور تصدیق میں شرط یا شطر ہو کر جو معتبر ہے وہ تصور لا بشرطِ شئی ہے۔

(ج) عبارت کا مطلب:

اس عبارت میں مصنف نے ماتن کے مشہور علم کی تقسیم کو چھوڑ کر جو ایک نئی تقسیم کی تو اس کی وجہ شارح نے بتلائی کہ مشہور تقسیم پر دو اعتراض تھے تو ان سے بچنے کے لیے ایسا کیا گیا، دوسرا اعتراض یہ تھا کہ مشہور تقسیم (تصور اور تصدیق) میں تصور کی مراد میں دو احتمال ہیں:

(الف): یا تو تصور سے مراد حضور ذہنی مطلق ہو یعنی تصور مطلق ہو۔

(ب) : یا تصور سے مراد حضور ذہنی مقید ہو، یعنی تصور فقط (تصور بلا حکم)، تو اگر مطلق حضور ذہنی تصور سے مراد ہو تو ”انْقِسَامُ الشَّيْءِ إِلَى نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ“ لازم آئے گا، جو کہ باطل ہے؛ کیونکہ اب تصور میں عدم حکم ملحوظ ہے اور تصدیق نام ہے تصور معہ حکم کا، یعنی اس میں وجود حکم ملحوظ ہوتا ہے تو اس طرح تصدیق میں اجتماع نقیضین لازم آئے گا اگر تصدیق میں تصور کو معتبر مانا جائے گا جب کہ تصدیق کے لیے تصور ہے بھی ضروری، بغیر تصور کے تصدیق کا وجود ناممکن ہے۔

اس دوسرے اعتراض کا شارح نے جواب دیا ہے کہ لفظ تصور مشترک لفظ ہے، یعنی اس کے دو معنی آتے ہیں: (۱) حضور ذہنی مطلق (۲) حضور ذہنی مقید۔

تو مشہور تقسیم میں تصور سے حضور ذہنی مقید مراد ہے؛ لہذا ”انْقِسَامُ الشَّيْءِ إِلَى نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ“ لازم نہیں آئے گا، اور تصدیق میں جو تصور ملحوظ ہوتا ہے تو اس تصور سے حضور ذہنی مطلق مراد ہے (خواہ حکم ہو یا نہ ہو) تو اب تصدیق میں ”اجتماع نقیضین“ لازم نہیں آئے گا۔

مذکورہ فی سوال عبارت میں اسی جواب کا خلاصہ پیش کیا گیا ہے کہ علم اور حضور ذہنی ایک ہی چیز ہے؛ البتہ مشہور تقسیم میں تصور سے کیا مراد ہے اور تصدیق میں کیسے ملحوظ ہوگا، تو اس کی وضاحت شارح نے یہ پیش کی ہے کہ تصور کے اعتبار کے تین درجے ہیں: (۱) بِشَرَطِ شَيْءٍ (۲) بِشَرَطِ لَا شَيْءٍ (۳) لَا بِشَرَطِ شَيْءٍ۔

بِشَرَطِ شَيْءٍ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز اور حکم کے وجود کی شرط کے ساتھ معتبر ہونا۔
بِشَرَطِ لَا شَيْءٍ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے عدم اور سلب کی شرط کے ساتھ معتبر ہونا۔

لَا بِشَرَطِ شَيْءٍ کا مطلب ہوتا ہے بغیر کسی شرط کے معتبر ہونا، یعنی نہ تو کسی چیز کے ہونے کی شرط ہو اور نہ کسی چیز کے نہ ہونے کی شرط ہو؛ بلکہ علی الاطلاق معتبر ہو، مثلاً

کسی مدرسہ میں معاوضہ اور وظیفہ لینا طے کر کے ملازمت کرنا، یہ بشرطِ شئی یعنی بشرطِ وظیفہ ہے اور معاوضہ نہ لینے کی شرط لگا کر ملازمت کرنا یہ بشرطِ لاشیٰ ہے، یعنی بشرطِ عدمِ الوظیفہ اور بس ملازمت کر لینا، معاوضہ لینا نہ لینا کچھ طے نہ ہو تو یہ لا بشرطِ شئی ہے، تو اسی طرح تصور میں تینوں درجے جاری ہوتے ہیں، تصور بشرطِ شئی یعنی بشرطِ وجودِ الحکم کے درجہ میں بھی ہوتا ہے، اسی کو تصور مع الحکم کہتے ہیں، جس کو تصدیق کہا جاتا ہے اور تصور بشرطِ لاشیٰ، یعنی بشرطِ عدمِ الحکم کے درجہ میں ہوتا ہے کہ اس میں حکم نہ ہونے کی قید ہوتی ہے، اس کو تصور فقط اور تصور سازج کہتے ہیں اور لا بشرطِ شئی کے درجہ میں بھی تصور معتبر ہوتا ہے، یعنی علی الاطلاق، حکم کے ہونے نہ ہونے کی کوئی شرط نہیں ہوتی، اس کو تصور مطلق کہتے ہیں اور حضور ذہنی مطلق بھی کہتے ہیں۔

(د) ”شَرَطًا“ اور ”شَطْرًا“ سے مصنف کیا کہنا چاہتے ہیں؟

اس سے مصنف تصدیق کے سلسلے میں امام رازی اور حکماء کے درمیان اختلاف کو بتانا چاہتے ہیں۔

محل امتحان نمبر (۹)، قطبی: ص ۸۱

(داخلۃ امتحان ۱۴۱۶ھ)

(الف) عبارت با اعراب: قَالَ: لَيْسَ الْكُلُّ مِنْ كُلِّ مِنْهُمَا
بَدِيهِيًّا، وَإِلَّا لَمَّا جَهِلْنَا شَيْئًا، وَلَا نَظَرِيًّا، وَإِلَّا لَدَارٍ أَوْ تَسْلُسَلٍ،
أَقُولُ: الْعِلْمُ إِمَّا بَدِيهِيٌّ، وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَتَوَقَّفْ حُصُولُهُ عَلَى
نَظَرٍ وَكَسْبٍ، كَتَصَوُّرِ الْحَرَارَةِ وَالْبَرُودَةِ، وَكَالتَّصَدِيقِ، بِأَنَّ
النَّفْيَ وَالْإِبْثَاتَ لَا يَجْتَمِعَانِ، وَلَا يَرْتَفِعَانِ، وَإِمَّا نَظَرِيٌّ، وَهُوَ

الَّذِي يَتَوَقَّفُ حُصُولَهُ عَلَى نَظَرٍ وَكَسْبٍ، كَتَصَوُّرِ الْعَقْلِ
وَالنَّفْسِ، وَكَالتَّصْدِيقِ بِأَنَّ الْعَالَمَ حَادِثٌ.

(الف) اعراب لگائیے۔ (ب) ترجمہ کیجیے۔

(ج) مطلب کو اس طرح واضح کریں کہ سمجھ میں آجائے کہ دور یا تسلسل کیسے لازم آیا؟
(د) عقل کی تعریف کریں۔

جواب

(ب) ترجمہ:

ماتن رحمہ اللہ نے کہا: تصور و تصدیق میں سے سارے کے سارے بدیہی
نہیں ہیں؛ ورنہ تو ہم کسی بھی چیز سے انجان نہ ہوتے اور نہ سارے کے
سارے نظری ہیں؛ ورنہ تو یقیناً دور یا تسلسل لازم آئے گا، میں (شارح)
کہتا ہوں کہ علم یا تو بدیہی ہوتا ہے اور وہ وہ ہے کہ جس کا حصول نظر و فکر پر
موقوف نہ ہو، جیسے: گرمی اور سردی کا تصور اور جیسے کہ اس بات کی تصدیق
کی کہ نفی اور اثبات دونوں ایک ساتھ نہ تو جمع ہوتے ہیں اور نہ ہی ختم
ہوتے ہیں، اور یا علم؛ نظری ہوتا ہے اور وہ وہ ہے کہ جس کا حصول نظر و فکر
پر موقوف ہو، جیسے: عقل و نفس کا تصور اور جیسے اس بات کی تصدیق کہ
”عالم حادث ہے“۔

(ج) مطلب کی اس طرح وضاحت کیجیے جس سے سمجھ میں آجائے کہ

دور یا تسلسل کیسے لازم آیا؟

مذکورہ عبارت کا پہلا جزء ماتن کا ہے اور دوسرا جزء شارح کا ہے اور مقصد اس

عبارت سے منطق کی غرض اور ضرورت کو بیان کرنا ہے جو دراصل چند چیزوں کے بیان پر موقوف ہے، ان میں سے مصنف رحمہ اللہ اولاً علم کی تقسیم کر چکے، پھر تصور و تصدیق میں سے ہر ایک کی دو دو قسمیں (بدیہی و نظری) ذکر کر چکے، تو اب یہ بیان کر رہے ہیں کہ تمام تصورات و تصدیقات نہ تو بدیہی ہیں اور نہ نظری ہیں؛ بلکہ بعض بدیہی ہیں اور بعض دیگر نظری ہیں اور نظریات کو بدیہیات سے حاصل کیا جاتا ہے، بس اس تحصیل میں غلطی ہو جاتی ہے، تو اسی غلطی سے بچنے بچانے کے لیے منطق کی ضرورت ہے۔

بدیہی: وہ علم ہے جس کا حصول غور و فکر پر موقوف نہ ہو؛ بلکہ بغیر غور و فکر کے معلوم ہو جائے، یعنی تصور کو تعریف کی ضرورت نہ پڑے اور تصدیق میں دلیل کی حاجت نہ ہو، جیسے: گرمی، سردی تصور بدیہی ہیں کہ خود بخود بغیر تعریف کے سمجھ میں آ جاتی ہیں۔

”اور نشی و اثبات نہ تو ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں اور نہ ایک ساتھ ختم ہوتے ہیں“ یہ تصدیق بدیہی ہے کہ بغیر دلیل کے اعمیٰ مان لیتا ہے کہ کوئی بھی حکم مثبت و منفی میں سے ایک نہ ایک ضرور ہوگا، دونوں طرح کا ہوا یا نہیں ہو سکتا اور دونوں میں سے کوئی بھی نہ ہو یہ بھی نہیں ہو سکتا۔

نظری: وہ علم ہے جس کا حصول غور و فکر پر موقوف ہو، بغیر نظر و فکر کے معلوم نہ ہو، یعنی تصور میں تعریف کی ضرورت پڑے اور تصدیق میں دلیل کی حاجت ہو، جیسے: ”عقل و نفس“ تصور نظری ہے؛ کیونکہ بغیر تعریف کے یہ سمجھ میں نہیں آتے اور ”الْعَالَمُ حَدِثٌ“ (جہان حادث ہے) یہ تصدیق نظری ہے کہ اس کے تسلیم کر لینے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔

(د) عقل کی تعریف کریں:

عقل کی تعریف: یہ ہے کہ وہ ایسا جوہر ہے جو ذات کے اعتبار سے مادہ سے مجرد ہے؛ مگر افعال میں مادہ سے مقارن ہے، جیسے ”الْعَالَمُ حَدِثٌ“ کی دلیل یہ ہے:

”اَلْعَالَمُ مُتَغَيِّرٌ وَكُلُّ مُتَغَيِّرٍ حَادِثٌ، فَالْعَالَمُ حَادِثٌ“.

پھر ان میں سے ہر ایک کی دو دو قسمیں ہیں، تو کل ملا کر چار قسمیں ہو جاتی ہیں:

(۱) تصور بدیہی (۲) تصور نظری (۳) تصدیق بدیہی (۴) تدایق نظری

ما تن رحمہ اللہ نے منطق کی غرض و ضرورت کو ثابت کرنے کے لیے پہلا تو یہ دعویٰ کیا کہ تمام تصورات و تصدیقات بدیہی نہیں ہیں اور اس کی دلیل یہ دی کہ اگر تمام تصورات و تصدیقات کو بدیہی مان لیں تو ایک امر محال اور مشاہدہ کے خلاف لازم آئے گا اور وہ ہے دنیا کی ہر شے کا علم و حصول، یعنی پھر تو ہم ہر چیز کے عالم ہو جائیں گے، کسی سے جاہل نہ رہیں گے، کوئی شے مجہول نہ رہے گی، ہر چیز معلوم ہو جائے گی؛ حالاں کہ یہ محال ہے اور مشاہدہ کے خلاف ہے۔

سو دوسرا دعویٰ یہ کیا کہ تمام تصورات و تصدیقات نظری نہیں ہیں اور اس کی دلیل یہ دی کہ اگر ایسا مان لیا جائے تو پھر ایک امر محال لازم آئے گا اور وہ ہے دور یا تسلسل اور جو چیز مستلزم ہو محال کو وہ خود محال ہوتی ہے؛ لہذا تمام کو بدیہی اور نظری ماننا بھی محال اور باطل ہے۔

دور: کہتے ہیں: ”تَوَقَّفُ الشَّيْءِ عَلَى مَا يَتَوَقَّفُ عَلَى ذَوْلِكَ الشَّيْءِ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ“ کو یعنی ایک چیز کا ایسی دوسری چیز پر موقوف ہونا کہ وہ دوسری چیز پہلی پر موقوف ہو اور یہ موقوف ہونا دونوں کا ایک دوسرے پر ایک جہت سے ہو۔

دور مصرح: پھر اگر یہ توقف صرف ایک واسطہ سے ہو تو اس کو دور مصرح کہتے ہیں، جیسے: ”ا“، ”ب“ پر موقوف ہے اور ”ب“، ”ا“ پر موقوف ہے، تو گویا کہ ”ا“، ”ب“ ہی پر موقوف ہے ایک ”ب“ کے واسطہ سے۔

دور مضمحل: اور اگر واسطے کئی ہوں تو یہ دور مضمحل ہے، جیسے: ”ا“، ”ب“ پر موقوف ہے اور ”ب“، ”ج“ پر موقوف ہے اور ”ج“، ”ا“ پر موقوف ہے، تو گویا کہ ”ا“، ”ب“، ”ج“

پر موقوف ہوا؛ مگر ”ب“ اور ”ج“ کے واسطوں سے۔

تسلسل: کہتے ہیں: ”تَرْتَبُ أُمُورٌ غَيْرُ مُتَنَاهِيَةٍ فِي زَمَنِ وَاحِدٍ“، یعنی ایک وقت میں اُمورِ غیر متناہیہ کا مرتب ہونا، جیسے: ”یہ“ موقوف ہے ”اس“ پر اور ”وہ“ ”اُس“ پر اور ”وہ“ ”اُس“ پر اور ”وہ“ ”اُس“ پر، لہذا اسلسلہ چلتا رہے، یہ تسلسل ہے۔
دور یا تسلسل کس طرح لازم آئے گا؟ اگر تمام کے تمام تصورات و تصدیقات کو نظری مان لیا جائے گا تو تصور نظری کو حاصل کرنے کے لیے کسی دوسرے تصور کے پاس جایا جائے گا، اسی طرح تصدیق نظری کو حاصل کرنے کے لیے کسی دوسری تصدیق کے پاس جایا جائے گا؛ مگر وہ نظری ہے تو تیسری کے پاس جایا جائے گا؛ لیکن وہ بھی نظری ہے تب چوتھی کے پاس جایا جائے گا؛ مگر وہ بھی نظری ہے؛ لہذا ایوں ہی سلسلہ چلتا رہے گا، تو تسلسل لازم آئے گا اور اگر کہیں سے واپسی ہوگی پہلی کی طرف تو یہ دور لازم آئے گا اور یہ باطل ہیں، تو تمام کا نظری ہونا باطل ہے، جیسا کہ تمام کا بدیہی ہونا باطل ہو چکا، تو ثابت ہو گیا کہ کچھ تصور و تصدیق بدیہی ہیں اور کچھ نظری ہیں اور نظری کو بدیہی سے حاصل کیا جائے گا، تو یہاں پر غلطی کا امکان ہے، پس اسی غلطی سے حفاظت کے لیے منطق کی ضرورت ہے، فَثَبَّتَ الْاِخْتِيَا جُ إِلَى الْمَنْطِقِ.

دور اور تسلسل کیوں باطل ہے؟ دور اور تسلسل اس لیے باطل ہے کہ یہ دونوں مستلزم ہیں ایک دوسرے باطل کو اور عام قاعدہ ہے کہ جو مستلزم ہو باطل کو وہ خود باطل ہوتا ہے؛ لہذا دور یا تسلسل بھی باطل ہیں۔

رہی بات یہ کہ وہ باطل کیا ہے جس کو یہ مستلزم ہیں، تو دور میں تو وہ باطل ہے ”حُصُولُ الشَّيْءِ قَبْلَ حُصُولِهِ“، یعنی ایک چیز کا حاصل کرنے سے پہلے حاصل کرنا۔ اور تسلسل وہ ہے ”غیر متناہی اُمور کا استحضار“ اور یہ دونوں چیزیں باطل ہیں، تو اس لیے دور اور تسلسل باطل ہیں۔

اس کی مزید تفصیل یہ ہے کہ اگر دور کے طریقہ پر کسی شے کو حاصل کریں گے تو اس شے کا حصول اس کے حاصل کرنے سے پہلے لازم آئے گا، مثلاً ”ا“ کا حصول موقوف ہوا ”ب“ کے حصول پر اور ”ب“ کا حصول موقوف ہوا ”ا“ کے حصول پر، خواہ ایک واسطہ سے ہو یا چند واسطوں سے، تو اب ”ب“ کا حصول ”ا“ کے حصول سے مقدم ہوا اور ”ا“ کا حصول ”ب“ کے حصول سے مقدم ہوا؛ کیوں کہ موقوف علیہ اپنے موقوف سے مقدم ہوتا ہے۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ سابق علی السابق علی الیٰ الیٰ پر سابق ہوتی ہے، یعنی اگر ایک چیز کسی دوسری ایسی شے سے مقدم ہے کہ وہ دوسری شے کسی تیسری چیز پر مقدم ہے تو پہلی والی چیز اس تیسری چیز پر مقدم سمجھی جاتی ہے، تو اس طرح ”ا“، ”ا“ ہی پر مقدم ہو گیا اور ”ب“، ”ب“ ہی پر مقدم ہو گیا، تو حصول شے قبل حصول نفسہ لازم آیا اور یہ باطل ہے تو دور باطل ہے اور تسلسل میں چونکہ امور غیر متناہیہ کا ترتیب ہوتا ہے؛ لہذا اگر تسلسل کے طریقہ پر کسی چیز کا حصول کریں گے تو اس چیز کا حصول موقوف ہو جائے گا امور غیر متناہیہ کے استحضار پر اور امور غیر متناہیہ کا استحضار محال ہے؛ لہذا جو چیز اس محال پر موقوف ہے یعنی تسلسل تو وہ بھی محال ہے، اس طرح دور اور تسلسل دونوں باطل ہیں۔

محل امتحان نمبر (۱۰)، قطبی: ص ۱۰۷

(سالانہ امتحان ۱۴۱۷ھ)

(الف) عبارت با اعراب: وَالتَّرْتِيبُ فِي اللُّغَةِ جَعْلُ كُلِّ شَيْءٍ فِي مَرْتَبَتِهِ وَفِي الْاِصْطِلَاحِ جَعْلُ الْأَشْيَاءِ الْمُتَعَدِّدَةِ بِحَيْثُ يُطْلَقُ عَلَيْهَا اسْمُ الْوَاحِدِ وَيَكُونُ لِبَعْضِهَا نِسْبَةٌ إِلَى الْبَعْضِ الْآخِرِ بِالتَّقْدِمِ وَالتَّأَخُّرِ وَالْمُرَادُ بِالْأُمُورِ مَا فَوْقَ الْأَمْرِ الْوَاحِدِ وَكَذَلِكَ

كُلُّ جَمْعٍ يُسْتَعْمَلُ فِي التَّعْرِيفَاتِ فِي هَذَا الْقَنْ وَإِنَّمَا اعْتَبِرَتْ
الْأُمُورُ لِأَنَّ التَّرْتِيبَ لَا يُمْكِنُ إِلَّا بَيْنَ شَيْئَيْنِ فَصَاعِدًا.
(الف) اعراب لگائیے۔ (ب) ترجمہ کیجیے۔ (ج) تشریح کیجیے۔

جواب

(ب) ترجمہ:

اور ترتیب لغت میں ہر شے کو اس کے مرتبہ میں رکھنے کا نام ہے اور اصطلاح
میں تعدد اشیاء کو اس طرح کر دینا کہ ان اشیاء پر ایک نام کا اطلاق کیا جاسکے
اور ان میں سے بعض کی نسبت دوسرے بعض کی طرف تقدم اور تاخر کے
ساتھ ہو اور امور سے مافوق الواحد مراد ہے اور اسی طرح ہر وہ جمع جو اس
فن کے اندر تعریف میں استعمال کی جائے، اور امور کا اعتبار اس لیے کیا گیا
ہے کہ ترتیب دو یا اس سے زائد چیزوں کے بغیر ناممکن ہے۔

(ج) تشریح:

اس عبارت میں شارح نے فکر کی تعریف میں موجود الفاظ کی تشریح کی ہے۔ فکر کی
تعریف یہ ہے: ”هُوَ تَرْتِيبُ أُمُورٍ مَعْلُومَةٍ لِلتَّأْدِي إِلَى الْمَجْهُولِ“ چنانچہ
شارح نے سب سے پہلے لفظ ترتیب کی تشریح کی ہے۔ ترتیب کے لغوی معنی ”جعل
کل شیء فی مرتبہ“ کے ہیں، یعنی ہر شے کو اس کے مرتبہ اور مقام میں رکھنے کا نام
ترتیب ہے اور اصطلاح میں ترتیب نام ہے چند چیزوں کو اس طور پر رکھنے کا کہ بعض
بعض سے مقدم اور بعض بعض سے مؤخر ہوں اور ان تمام پر ایک نام کا اطلاق کیا جاسکے،
تصورات میں اس مجموعے کو معرف کہتے ہیں اور تصدیقات میں اس کو دلیل کہتے ہیں اور

تصورات میں جنس کو مقدم کیا جائے گا اور فصل کو مؤخر کیا جائے گا اور تصدیقات میں صغریٰ کو مقدم اور کبریٰ کو مؤخر کیا جائے گا؛ چنانچہ تصورات کی مثال ملاحظہ ہو۔ اس پرشی ’واحد یعنی انسان کا اطلاق ہوتا ہے اور فکر کی تعریف میں دوسرا لفظ ’الأمور‘ ہے، اس کے بارے میں شارح فرماتے ہیں کہ امور سے یہاں مافوق الواحد یعنی ایک سے اوپر مراد ہے، تین امور کا ہونا ضروری نہیں ہے؛ بل کہ ترتیب کے پائے جانے کے لیے کم از کم دو امر کا ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر ترتیب ممکن نہیں، ہاں! اگر دو سے زائد ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں؛ لیکن شارح کی اس بات پر اعتراض ہوتا ہے کہ آپ نے جو کہا کہ امور سے مافوق الواحد مراد ہے، تو یہ امور کے مجازی معنی ہوئے؛ کیوں کہ امور تو لفظ جمع ہے اور جمع کا اطلاق کم از کم تین فرد پر ہوتا ہے تو امور کے حقیقی معنی ہوں گے کہ امور سے مراد تین یا زائد امور ہوں؛ حالاں کہ قاعدہ یہ ہے کہ تعریفات میں مجازی معنی کے استعمال سے احتراز ضروری ہے تاکہ اشتباہ نہ ہو۔

جواب: شارحؒ نے ”و كذلك كل جمع“ سے اعتراض ہذا کا جواب دیا ہے۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ اگرچہ ”أمور“ سے مافوق الواحد مراد لینا معنی مجازی ہے؛ لیکن چوں کہ یہ فن منطق کی اصطلاح میں استعمال کیے گئے ہیں تو اب یہ معنی حقیقت عرفیہ بن گئے، لہذا مجاز کا استعمال کرنا لازم ہی نہیں آیا تو اب کوئی اعتراض نہیں۔ الغرض! شارحؒ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا: کہ علم منطق میں جب بھی تعریفات کا لفظ ذکر کیا جاتا ہے، تو اس سے ”مافوق الواحد“ یعنی ایک سے اوپر دو یا دو سے زائد مراد ہوتے ہیں، گویا یہ ایک فن اور علم کی اصطلاح اور اس کا عرف ہے، تعریف میں مجاز کا استعمال نہیں ہے؛ چنانچہ یہاں بھی فکر کی تعریف میں امور سے ”مافوق الواحد“ ہی مراد ہے؛ کیوں کہ ترتیب ایک امر میں نہیں ہو سکتی؛ بل کہ اس کے لیے کم از کم دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔

محل امتحان نمبر (۱۱)، قطبی: ص ۱۰

(داخلہ امتحان ۱۴۳۰ھ)

(الف) عبارت با اعراب: بَلِ الْبَعْضُ مِنْ كُلِّ مِثْلٍ مِّنْهُمَا بَدِيهِي،
وَالْبَعْضُ الْآخَرُ نَظَرِي، يَحْصُلُ بِالْفِكْرِ، وَهُوَ تَرْتِيبُ أُمُورٍ
مَعْلُومَةٍ لِلتَّأْدِي إِلَى مَجْهُولٍ.

(الف) اعراب لگائیے۔

(ب) ترجمہ کیجیے۔

(ج) عبارت کو اچھی طرح واضح کریں۔

جواب

(ب) ترجمہ:

بل کہ دونوں (تصور و تصدیق) میں سے ہر ایک کے بعض بدیہی ہوتے ہیں
اور دوسرے بعض نظری؛ جو نظر و فکر سے حاصل ہو جاتے ہیں اور وہ
(نظر و فکر) کو حاصل کرنے کے لیے اُمور معلومہ کو ترتیب دینے کا نام ہے۔
("مِنْهُمَا" کی ضمیر کا مرجع تصور و تصدیق ہے)۔

(ج) عبارت کی اچھی طرح وضاحت:

اس عبارت میں ماتن رحمہ اللہ نے تصور و تصدیق کے بدیہی ہونے کی کل تین
صورتیں بیان فرمائی ہیں:

(۱) تمام تصورات و تصدیقات بدیہی ہوں

(۲) تمام تصورات و تصدیقات نظری ہوں

(۳) بعض تصورات و تصدیقات بدیہی اور بعض دوسرے نظری ہوں

ان میں سے پہلی دو کو ماتن رحمہ اللہ ماقبل میں باطل قرار دے چکے ہیں، (وَلَيْسَ الْكُلُّ مِنْ كُلِّ مِنْهُمَا بَدِيهِيًّا، وَإِلَّا لَمَّا جَهَلْنَا شَيْئًا، وَلَا نَنْظُرِيًّا، وَإِلَّا لَدَارَ أَوْتَسْلُسَلْ) مذکورہ فی السؤال عبارت میں تیسری صورت کو صحیح قرار دیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ تصور بدیہی ہوتے ہیں اور کچھ نظری، اسی طرح کچھ تصدیق بدیہی ہوتی ہے اور کچھ نظری اور دونوں جگہ نظری کو بدیہی سے حاصل کیا جاتا ہے، یعنی تصویر نظری کو تصور بدیہی سے اور تصدیق نظری کو تصدیق بدیہی سے اور یہ حاصل کرنا بطریق فکر ہوتا ہے، یعنی نظر و فکر کے ذریعہ ہوتا ہے۔

وَهُوَ تَرْتِيبُ أُمُورٍ مَعْلُومَةٍ الْخ: یہ نظر و فکر کی اصطلاحی تعریف ہے، جس کا لب لباب یہ ہے کہ اُمور معلومہ کو ترتیب دے کر امر مجہول کو حاصل کرنے کا نام فکر ہے، یعنی تصور مجہول کو اگر حاصل کرنا ہے تو چند تصور معلوم کو ترتیب دے کر حاصل کرنا اور تصدیق مجہول کو اگر حاصل کرنا ہے تو چند تصدیق معلوم کو ترتیب دے کر اس کو حاصل کرنا، یہ اصطلاحی فکر ہے۔

محل امتحان نمبر (۱۲)، قطبی: ص ۱۱

(شما ہی امتحان ۱۴۳۲ھ)

(الف) عبارت با اعراب: لَا يُقَالُ الْعِلْمُ مِنَ الْأَلْفَاظِ الْمُشْتَرِكَةِ، فَإِنَّهُ كَمَا يُطْلَقُ عَلَى الْحُصُولِ الْعَقْلِيِّ كَذَلِكَ يُطْلَقُ عَلَى الْإِعْتِقَادِ الْجَازِمِ الْمُطَابِقِ الثَّابِتِ، وَهُوَ أَخْصُ مِنَ الْأَوَّلِ، وَمِنْ شَرَائِطِ التَّعْرِيفَاتِ التَّحَرُّزُ عَنْ اسْتِعْمَالِ الْأَلْفَاظِ الْمُشْتَرِكَةِ، لِأَنَّا نَقُولُ: الْأَلْفَاظُ الْمُشْتَرِكَةُ لَا تُسْتَعْمَلُ فِي التَّعْرِيفَاتِ إِلَّا إِذَا

قَامَتْ قَرِينَةٌ تَذُلُّ عَلَى تَعْيِينِ الْمُرَادِ مِنْ مَعَانِيهَا.

(الف) عبارت پر اعراب لگائیے۔ (ب) ترجمہ کیجیے۔

(ج) اعتراض و جواب کو اچھی طرح لکھئے۔

جواب

(ب) ترجمہ:

یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ علم مشترک الفاظ میں سے ہے؛ کیوں کہ یہ جس طرح ”حصولِ عقلی“ پر بولا جاتا ہے، تو اسی طرح اس اعتقادِ جازم پر بولا جاتا ہے جو واقع کے مطابق ہو، پختہ ہو اور یہ معنی پہلے سے خاص ہیں اور تعریفات کی شرائط ہیں۔ (ایک شرط) مشترک الفاظ کے استعمال سے بچنا ہے؛ اس لیے کہ ہم (جواب میں) کہیں گے کہ مشترک الفاظ کا استعمال تعریفات میں نہیں ہوتا ہے؛ مگر اس وقت جب کہ کوئی ایسا قرینہ موجود ہو جو ان کے چند معانی میں سے کسی ایک معنی کی تعیین پر دلالت کرے۔

(ج) اعتراض و جواب:

ما قبل میں نظر و فکر کی تعریف ان الفاظ سے کی گئی ہے: ”هُوَ تَرْتِيبُ أُمُورٍ مَعْلُومَةٍ لِّلنَّاسِ إِلَى الْمَجْهُولِ“ مجہول تک پہنچنے کے لیے اُمورِ معلومہ کو ترتیب دینے کا نام نظر و فکر ہے۔

تو یہاں پر لفظ ”مَعْلُومَةٍ“ علم سے مشتق ہے اور لفظ علم مشترک ہے، تو فکر کی تعریف میں مشترک لفظ کا استعمال کیا گیا ہے، تو اس پر اعتراض ہے کہ مشترک الفاظ کا تعریفوں میں لانا جائز نہیں ہے تو پھر مصنف رحمہ اللہ نے فکر کی تعریف میں اس کو کیوں استعمال کیا؟

لفظ علم مشترک اس طرح ہے کہ اس کے ایک معنی آتے ہیں ”حصول عقلی“ کے، یعنی کسی شی کی صورت کا عقل میں آنا، خواہ شک کے ساتھ ہو یا وہم کے ساتھ ہو، یا ظن کے ساتھ یا یقین کے ساتھ، نیز اعتقاد ہو یا نہ ہو، پھر جازم ہو یا غیر جازم، کسی بھی طرح کا ہو سب پر لفظ علم کا اس معنی کے اعتبار سے اطلاق ہوتا ہے۔ اور دوسرے معنی آتے ہیں ”اِعْتِقَادٌ جَازِمٌ مُطَابِقٌ لِلْوَاقِعِ“ کے، یعنی ایسا پختہ یقین و اعتقاد جو حقیقت و نفس الامر کے مطابق ہو، پھر ان میں سے پہلے معنی عام اور دوسرے خاص ہیں، تو ان دونوں معنوں میں علم مشترک ہے؛ لہذا فکر کی تعریف میں اس کو نہیں لانا چاہئے تھا۔

جواب: کا خلاصہ یہ ہے کہ علی الاطلاق لفظ مشترک کا استعمال ناجائز نہیں ہے؛ بل کہ اس وقت جب ہے جب کہ کسی ایک معنی کی مراد پر کوئی قرینہ نہ ہو اور اگر کوئی قرینہ ہو جو اس کے کسی ایک معنی کو متعین کرے تو پھر جائز ہے اور یہاں پر قرینہ ہے جو اس بات کو بتلا رہا ہے کہ یہاں پر ”حصول عقلی“ والے معنی مراد ہیں؛ لہذا اس کا استعمال فکر کی تعریف میں درست ہے۔ قرینہ: یہ ہے کہ ماتن رحمہ اللہ نے جہاں بھی یہ لفظ علم استعمال کیا ہے تو وہاں پر یہی حصول عقلی معنی مراد لیے ہیں۔

محل امتحان نمبر (۱۳)، قطبی: ص ۱۳

(شما ہی امتحان ۱۴۱۹ھ)

(الف) عبارت با اعراب: فَإِنْ قُلْتُ: أَلْعِلْمُ بِالْمَسَائِلِ هُوَ التَّصْدِيقُ بِهَا، وَمَعْرِفَةُ الْعِلْمِ بِحَدِّهِ تَصَوُّرُهُ، وَالتَّصَوُّرُ لَا يُسْتَفَادُ مِنَ التَّصْدِيقِ، قُلْتُ: أَلْعِلْمُ بِالْمَسَائِلِ هُوَ التَّصْدِيقُ بِالْمَسَائِلِ، حَتَّى إِذَا حَصَلَ التَّصْدِيقُ بِجَمِيعِ الْمَسَائِلِ حَصَلَ الْعِلْمُ الْمَطْلُوبُ، وَلَكِنْ تَصَوُّرُ الْعِلْمِ الْمَطْلُوبِ بِحَدِّهِ يَتَوَقَّفُ عَلَى تَصَوُّرِ تِلْكَ

التَّصْدِيقَاتِ لَا عَلَى نَفْسِهَا، فَالتَّصَوُّرُ غَيْرُ مُسْتَفَادٍ مِنَ التَّصْدِيقِ.
(الف) اعراب لگائیے۔ (ب) ترجمہ کیجیے۔

(ج) اس عبارت میں ایک اعتراض وجواب ہے، آپ اُسے سمجھا کر لکھئے۔

جواب

(ب) ترجمہ:

پس اگر تو اعتراض کرے کہ مسائل کا علم مسائل کی تصدیق ہی ہے اور علم کی معرفت بحدہ علم کا تصور ہے اور تصور تصدیق سے حاصل نہیں ہوتا ہے، تو میں جواب دوں گا کہ مسائل کا علم (بیشک) مسائل کی تصدیق ہی ہے؛ چنانچہ جب تمام مسائل کی تصدیق پائی جاتی ہے تو مطلوب علم پایا جاتا ہے؛ لیکن مطلوب علم کا تصور بحدہ ان تصدیقات کے تصور پر موقوف ہوتا ہے نہ کہ خود ان تصدیقات پر؛ لہذا تصور تصدیق سے حاصل نہیں ہوتا ہے۔

(ج) عبارت میں مذکورہ اعتراض وجواب:

مذکورہ عبارت میں ایک اعتراض وجواب بیان کیا گیا ہے، اعتراض کا تعلق ماقبل میں ”فَائِدَةُ جَلِيلَةٌ“ کے تحت جوابات کہی گئی ہے اس سے ہے۔

دراصل ماتن رحمہ اللہ نے منطق کی جب تعریف بیان کی تو اس کے لیے ”رسم“ کا لفظ استعمال کیا، ”حد وغیرہ“ کا لفظ استعمال نہیں کیا، تو شارح رحمہ اللہ نے اس کی مجموعی طور پر تین وجہیں بیان کی ہیں جن میں سے تیسری وجہ ”فَائِدَةُ جَلِيلَةٌ“ کے عنوان سے ذکر کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف رحمہ اللہ مقدمۃ العلم کو بیان کر رہے ہیں، یعنی وہ اشیاء جن پر علم کا شروع کرنا علی وجہ البصیرت موقوف ہو، ان میں سے ایک علم منطق کی تعریف بھی ہے، تو اگر منطق کی تعریف کو ”لفظ حد“ سے بیان کرتے تو منطق کا تصور بحدہ (بالفاظ

دیگر منطق کی معرفت بحدہ موقوف علیہ ہو جاتی (موقوف علیہ ہو جاتا اور ”تصور بحدہ“ ہوتا ہے تمام مسائل کو جان کر، تو گویا کہ تمام مسائل کا علم یہ موقوف علیہ ہو جاتا، حالانکہ کسی بھی علم کے تمام مسائل کا جاننا اس کے شروع کرنے کے لیے موقوف علیہ نہیں ہوتا ہے، تو اس وجہ سے لفظ حد وغیرہ استعمال نہیں کیا؛ بلکہ رسم کا لفظ استعمال کیا اور علم کا تصور برسمہ تمام مسائل کے جاننے سے ہی نہیں؛ بلکہ کچھ مسائل کے جاننے سے بھی ہو جاتا ہے۔

اعتراض:

اب اس بات کو سن کر معترض یہ اعتراض کر رہا ہے کہ آپ نے ابھی ابھی یہ کہا کہ ”کسی بھی علم کی معرفت بحدہ اس کے تمام مسائل جاننے ہی سے ہوتی ہے“ جس کا مطلب یہ ہے کہ علم کی ”معرفت بحدہ“ موقوف ہے ”عِلْمٌ بِجَمِيعِ الْمَسَائِلِ“ پر، دوسری بات یہ کہ ”معرفت علم بحدہ“ کا نام تصور علم ہے، جب کہ ”عِلْمٌ بِجَمِيعِ الْمَسَائِلِ“ کا نام ”تَصْدِيقُ بِجَمِيعِ الْمَسَائِلِ“ ہے، تو گویا کہ تصور علم موقوف ہوا تصدیق پر اور تصدیق موقوف علیہ ہو گئی، یعنی تصور تصدیق کے بغیر نہیں پایا جائے گا، اگر پایا جائے گا تو تصدیق کے بعد پایا جائے گا، حالاں کہ ایسا نہیں ہے؛ بلکہ حقیقت اس کے برعکس ہے کہ تصدیق تصور پر موقوف ہوتی ہے نہ کہ تصور تصدیق پر۔

جواب:

جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ جی ہاں! ”عِلْمٌ بِجَمِيعِ الْمَسَائِلِ“ اور ”تَصْدِيقُ بِجَمِيعِ الْمَسَائِلِ“ ایک ہی چیز ہے، یعنی ”عِلْمٌ بِجَمِيعِ الْمَسَائِلِ“، ”تَصْدِيقُ بِجَمِيعِ الْمَسَائِلِ“ ہی کو کہتے ہیں؛ چنانچہ اگر کسی علم کے تمام مسائل کی تصدیق ہو جائے تو اس کا علم حاصل ہونا کہلاتا ہے اور معرفت علم کو تصور علم کہتے ہیں، تو اس طرح تصور علم کا تصدیق علم پر موقوف ہونا بظاہر نظر تو آ رہا ہے؛ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تصور علم اس تصدیق علم پر موقوف نہیں ہے؛ بلکہ تصدیق کے

تصور پر موقوف ہے؛ لہذا اب تصور کا موقوف ہونا تو لازم آرہا ہے تصدیق پر نہیں، گویا کہ تصور، تصور تصدیق سے تو مستفاد ہوگا نہ کہ تصدیق سے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

محل امتحان نمبر (۱۴)، قطبی: ص ۱۳

(شما ہی امتحان ۱۴۲۰ھ)

(الف) عبارت با اعراب: لَيْسَ كُلُّهُ بَدِيهِيًّا وَلَا لَا سَتُغْنِي عَنْ تَعْلَمِهِ وَلَا نَظَرِيًّا
وَالَا لَدَارٍ أَوْ تَسْلُسَلْ، بَلْ بَعْضُهُ بَدِيهِيٌّ وَبَعْضُهُ نَظَرِيٌّ مُسْتَفَادٌ مِنْهُ.
(الف) اعراب لگائیے۔ (ب) ترجمہ کیجیے۔

(ج) اس عبارت میں ایک معارضہ اور اس کا جواب ہے آپ سمجھا کر لکھئے۔

جواب

(ب) ترجمہ:

تمام منطق بدیہی نہیں ہے، ورنہ تو منطق کے سیکھنے سے استغنا لازم آئے گا اور نہ ہی نظری ہے؛ ورنہ تو دور یا تسلسل لازم آئے گا؛ بلکہ کچھ منطق بدیہی ہے اور کچھ نظری، جس کو بدیہی سے حاصل کر لیا جاتا ہے۔

(ج) عبارت میں مذکور معارضہ اور اس کا جواب:

مذکورہ عبارت ماتن رحمہ اللہ کی ہے، جس میں ایک معارضہ کا جواب دیا گیا ہے، معترض نے یہ معارضہ پیش کیا کہ حضرت آپ جو ماقبل کے صفحات میں ضرورت الی المنطق کو ثابت کر کے آرہے ہیں یہ غلط ہے؛ کیوں کہ ہم اس کے برعکس منطق سے استغنا کو ثابت کرتے ہیں اور وہ اس طرح کہ تمام منطق یعنی منطق کے تمام قواعد و مسائل بدیہی ہیں اور جو چیز بدیہی ہوتی ہے تو وہ تو معلوم ہوتی ہے، اس کو حاصل کرنے کی ضرورت نہیں

ہوتی؛ لہذا منطق کو حاصل کرنے کی چنداں ضرورت نہیں، تو استغنا عن المنطق ثابت ہو گیا اور احتیاج الی المنطق باطل ہو گئی؛ کیوں کہ استغنا و احتیاج ایک دوسرے کی نفیض ہیں اور نفیض میں سے ایک ثابت اور ایک باطل ہوتی ہے۔ اور تمام منطق کو بدیہی اس لیے کہا گیا ہے کہ اگر تمام کو بدیہی نہیں؛ بلکہ نظری مانتے ہیں تو دور یا تسلسل لازم آئے گا اور یہ دونوں باطل ہیں اور قاعدہ ہے کہ جو چیز مستلزم ہو باطل کو وہ خود باطل ہوا کرتی ہے؛ لہذا تمام منطق کا نظری ہونا باطل ہو گیا اور بدیہی ہونا ثابت ہو گیا، پھر تمام منطق کو نظری ماننے کی صورت میں دور یا تسلسل اس طرح لازم آئے گا کہ نظری کو حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہم ایک نظری کو حاصل کرنے کے لیے منطق کے جس قاعدہ اور جزئیہ کے پاس پہنچیں گے تو وہ بھی نظری ملے گا؛ کیوں کہ تمام منطق کو نظری فرض کر لیا گیتا ہے، پھر کسی تیسرے کے پاس پہنچیں گے تو وہ بھی نظری ملے گا، اب یا تو اسی طرح لا الی النہایہ سلسلہ چلتا رہے گا تو تسلسل لازم آئے گا اور یا پہلے نظری کی طرف رجوع ہو جائے گا تو یہ دور لازم آ جائے گا۔

جواب:

ما تن رحمہ جالتہ نے جو جواب دیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ منطق کے بدیہی و نظری ہونے کے سلسلہ میں معترض نے جو صرف دو صورتیں بیان کی ہیں تو صرف یہی دو نہیں؛ بلکہ ایک تیسری اور ہے اور وہ ہے کہ منطق کے بعض اجزاء قواعد بدیہی ہیں اور بعض نظری، اگر صرف دو ہی صورتیں ہوں تو بے شک ہماری بیان کردہ احتیاج الی المنطق باطل ہو جائے گی اور استغنا ثابت ہو جائے گا، اگر تمام کو نظری مانتے ہیں تو یقیناً دور یا تسلسل لازم آئے گا اور اگر سب کو بدیہی مانتے ہیں تو بے شک استغنا لازم آ جائے گا؛ لیکن ایسا نہیں ہے کہ سب بدیہی ہوں یا سب اجزائے منطق نظری ہوں؛ بلکہ کچھ بدیہی ہیں اور دیگر بعض نظری اور اب ان بعض نظری کو دیگر بدیہی سے حاصل کر لیا جائے گا، تو اس طرح اب احتیاج اور ضرورت منطق اپنی جگہ باقی رہی؛ استغنا نہیں رہا۔

محل امتحان نمبر (۱۵)، قطبی: ص ۱۴-۱۵

(شماہی امتحان ۱۴۲۲ھ)

(الف) عبارت با اعراب: أَقُولُ: قَدْ سَمِعْتُ أَنَّ الْعِلْمَ لَا يَتَمَيَّزُ
عِنْدَ الْعَقْلِ إِلَّا بَعْدَ الْعِلْمِ بِمَوْضُوعِهِ، وَلَمَّا كَانَ مَوْضُوعُ
الْمَنْطِقِ أَخَصَّ مِنْ مُطْلَقِ الْمَوْضُوعِ، وَالْعِلْمُ بِالْخَاصِّ
مَسْبُوقٌ بِالْعِلْمِ بِالْعَامِ، وَجَبَ أَوَّلًا تَعْرِيفُ مَوْضُوعِ الْعِلْمِ،
حَتَّى يَحْصُلَ مَعْرِفَةُ مَوْضُوعِ عِلْمِ الْمَنْطِقِ.

(الف) اعراب لگائیے۔ (ب) ترجمہ کیجیے۔ (ج) کسی بھی علم کے موضوع کا جاننا
کیوں ضروری ہے؟ مصنف کے بیان کے مطابق جواب لکھئے۔
(د) مطلق موضوع کی تعریف لکھ کر عوارض ذاتیہ اور عوارض غریبہ کو مع تفصیل لکھئے۔

جواب

(ب) ترجمہ:

میں کہتا ہوں کہ آپ یہ بات جان چکے ہیں کہ عقل میں کوئی علم (دوسرے
سے) ممتاز نہیں ہوتا ہے؛ مگر اس کے موضوع کو جان لینے کے بعد اور جب
کہ منطق کا موضوع مطلق موضوع سے خاص ہے اور خاص کا علم عام کے علم
کے بعد ہوتا ہے تو اولاً مطلق موضوع علم کی تعریف ضروری ہے، تاکہ علم
منطق کے موضوع (خاص) کی معرفت کا علم حاصل ہو جائے۔

(ج) کسی بھی علم کے موضوع کا جاننا کیوں ضروری ہے؟

کسی بھی علم کے موضوع کا جاننا کیوں ضروری ہے؟

مذکورہ عبارت میں پہلے اسی سوال کا جواب دیا گیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ علوم ایک دوسرے سے اپنے موضوعات ہی کے ذریعہ ممتاز اور جدا ہوتے ہیں، یعنی مثلاً علم نحو، علم منطق سے ممتاز اپنے موضوع (کلمہ و کلام) سے ہوتا ہے اور علم منطق علم نحو سے معلوم تصور و تصدیق کے ذریعہ ہوتا ہے، انھیں سے یہ تعین ہوتی ہے کہ یہ علم کون سا ہے، وہ علم کون سا ہے؟ تو اس لیے ہر علم سے پہلے اس کا موضوع جاننا ضروری ہے۔

پھر ایک عام موضوع ہوتا ہے، یعنی مطلق موضوع اور ایک خاص موضوع ہوتا ہے، یعنی کسی خاص علم و فن کا موضوع، مثلاً علم منطق کا موضوع، تو ان میں سے پہلے عام اور مطلق موضوع کا جاننا ضروری ہوتا ہے؛ کیوں کہ خاص کا علم عام کے بعد ہوا کرتا ہے، تو اس لیے شارح نے پہلے مطلق موضوع کی تعریف بیان کی ہے اور بعد میں خاص موضوع یعنی علم منطق کے موضوع کو چھیڑا ہے۔

(د) مطلق موضوع کی تعریف:

مطلق موضوع: ”مَوْضُوعُ كُلِّ عِلْمٍ مَا يُبْحَثُ فِيهِ عَنْ عَوَارِضِهِ الذَّاتِيَّةِ“ یعنی ہر علم کا موضوع وہ چیزیں کہلاتی ہیں کہ جن کے عوارض ذاتیہ سے اس علم میں بحث کی جائے، جیسے: علم طب میں انسانی بدن سے بحث ہوتی ہے، تو بدن انسانی علم طب کا موضوع ہے، اسی طرح کلمہ و کلام کے عوارض ذاتیہ سے علم نحو میں بحث ہوتی ہے تو کلمہ و کلام علم نحو کا موضوع ہے۔

عوارض ذاتیہ:

عوارض ذاتیہ: وہ عارض ہے جو شئی معروض کو یا تو بلا واسطہ عارض ہو، جیسے: تعجب انسان کو بلا واسطہ عارض ہوتا ہے، یا معروض کے جزء کے واسطہ سے عارض ہو، جیسے: حرکت بالا ارادہ انسان کو حیوان کے واسطہ سے عارض ہوتی ہے اور حیوان انسان کا

جزء ہے، یا معروض سے خارج اور اس کے مساوی امر کے واسطہ سے عارض ہو، جیسے: خنک انسان کو تعجب کے واسطہ سے عارض ہوتی ہے اور تعجب انسان کی حقیقت سے خارج ہے اور انسان کا مساوی ہے تو یہ تینوں عوارض ذاتیہ ہیں۔

عوارضِ غریبہ:

وہ عارض ہے جو امر خارج عام کے واسطہ سے یا خاص کے واسطہ سے یا مبائن کے واسطہ سے معروض کو لاحق ہو، اول کی مثال: جیسے حرکت، انبیس کو جسم کے واسطہ سے عارض ہوتی ہے، ثانی کی مثال: جیسے: خنک، حیوان کو انسان کے واسطہ سے عارض ہوتی ہے، ثالث کی مثال: جیسے: حرارت، پانی کو آگ کے واسطہ سے عارض ہوتی ہے، یہ تینوں عوارضِ غریبہ ہیں۔

محل امتحان نمبر (۱۶)، قطبی: ص ۱۶

(شماہی ۱۴۳۲ھ)

(الف) عبارت با اعراب: قَدْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِأَنْ يُسَمَّى الْمُؤَصِّلُ إِلَى التَّصَوُّرِ قَوْلًا شَارِحًا، وَالْمُؤَصِّلُ إِلَى التَّصْدِيقِ حُجَّةً، وَيَجِبُ تَقْدِيمُ الْأَوَّلِ عَلَى الثَّانِي وَضَعًا، لِتَقْدُمِ التَّصَوُّرِ عَلَى التَّصْدِيقِ طَبْعًا، لِأَنَّ كُلَّ تَصْدِيقٍ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ تَصَوُّرٍ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ، إِمَّا بِذَاتِهِ أَوْ بِأَمْرِ صَادِقٍ عَلَيْهِ، وَتَصَوُّرِ الْمَحْكُومِ بِهِ كَذَلِكَ، وَالْحُكْمُ لَا مُتَنَاعَ الْحُكْمِ مِمَّنْ جَهِلَ أَحَدُ هَذِهِ الْأُمُورِ.

(الف) اعراب لگائیے۔ (ب) ترجمہ کیجیے۔ (ج) عبارت کا مطلب لکھئے۔ (د) تقدیم وضعی اور تقدیم طبعی کی تعریف لکھئے۔

جواب

(ب) ترجمہ:

تحقیق کہ (مناطقہ کی) عادت یہ پڑ چکی ہے کہ موصل الی التصور کا نام ”قول شارح“ اور موصل الی التصدیق کا نام ”حجت“ رکھا جاتا ہے اور اوّل (موصل الی التصور) کو ثانی پر وضعاً مقدم کرنا ضروری ہے تصور کے تصدیق پر طبعاً مقدم ہونے کی وجہ سے؛ اس لیے کہ ہر تصدیق میں محکوم علیہ کا تصور خواہ بذاتہ ہو یا ایسے امر سے ہو جو اس پر صادق آئے ضروری ہے اور محکوم بہ کا تصور اسی طرح (خواہ بذاتہ یا بعرضہ) اور حکم (نسبت حکمیہ) کا تصور (ضروری ہے) حکم لگانے کے محال ہونے کی وجہ سے اس شخص کی طرف سے جو ان امور (ثلاثہ) میں سے کسی ایک سے بھی ناواقف ہو۔

(ج) عبارت کا مطلب:

مذکورہ عبارت میں ماتن رحمہ اللہ نے اوّلاً تو یہ بیان کیا ہے کہ مناطحہ موصل الی التصور کو ”قول شارح“ کا نام دیتے ہیں، یعنی جن معلوم تصورات کے ذریعہ مجہول تصور تک رسائی ہوتی ہے ان کو مناطحہ قول شارح کہتے ہیں اور جن معلوم تصدیقات کے ذریعہ مجہول تصدیق تک رسائی ہوتی ہے ان کو ”حجت“ کہا جاتا ہے۔

پھر ماتن نے یہ بتلایا کہ قول شارح کو حجت پر وضعاً مقدم کرنا یعنی قول شارح کے مباحث کو حجت کے مباحث سے پہلے ذکر کرنا یہ ضروری ہے؛ کیونکہ تصدیق پر تصور طبعاً مقدم ہوتا ہے، تو اگر وضعاً بھی مقدم کر دیا جائے گا تو وضع اور طبع میں مطابقت ہو جائے گی، تو اس مطابقت کی وجہ سے قول شارح کو وضعاً مقدم کرنا ضروری ہے۔

اب رہی یہ بات کہ تصور تصدیق پر طبعاً کیوں مقدم ہوتا ہے، تو اس کے جواب سے پہلے تقدم کی دونوں قسموں کی تعریف پیش خدمت ہے:

(د) تقدّم وضعی اور تقدّم طبعی کی تعریف:

تقدّم وضعی: یہ ہے کہ مقدم کسی شے کے نزدیک ہو اور مؤخر دور ہو، جیسے: نماز باجماعت میں صفِ اولیٰ امام صاحب کے نزدیک ہوتی ہے اور صفِ ثانیہ دور، تو صفِ اولیٰ کو ثانیہ پر تقدّم وضعی حاصل ہے۔

تقدّم طبعی: یہ ہے کہ مؤخر مقدم کا محتاج ہو اور مقدم مؤخر کے لیے علتِ تامہ نہ ہو، جیسے: وضو اور نماز، کہ وضو کو نماز پر تقدّم طبعی حاصل ہے، کہ نماز بغیر وضو کے ہو ہی نہیں سکتی؛ لیکن وضو نماز کے لیے علتِ تامہ نہیں کہ جب وضو ہوگا تو نماز بھی ضرور ہوگی۔

تو یہاں پر تصور کو تصدیق پر تقدّم طبعی حاصل ہے؛ کیوں کہ تصدیق کا وجود تصور کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا؛ اس لیے کہ تصدیق نام ہے نسبتِ حکمیہ کے اذعان یعنی اعتقاد کا اور یہ اذعان تین تصور کے بغیر نہیں پایا جاتا: (۱) محکوم علیہ کا تصور (۲) محکوم بہ کا تصور (۳) نسبتِ حکمیہ کا تصور۔

اگر ان میں سے ایک تصور بھی فوت ہے تو تصدیق نہیں پائی جاتی، تو پتہ چلا کہ تصدیق تصوراتِ ثلاثہ کی محتاج ہے اور تصور تصدیق کے لیے علتِ تامہ نہیں ہے؛ کیونکہ علتِ تامہ کہتے ہیں اس چیز کو جس کے وجود سے معلول کا وجود ضروری ہو، جیسے: حرکتِ ید، حرکتِ قلم کے لیے علتِ تامہ ہے، کہ حرکتِ ید کے وجود سے حرکتِ قلم ضروری ہے؛ مگر یہاں پر تصور کے وجود سے تصدیق کا وجود ضروری نہیں ہے؛ بلکہ تصور ہوتا ہے اور تصدیق نہیں ہوتی، جیسے: صرف زید، تو پتہ چلا کہ تصور تصدیق کے لیے علتِ تامہ نہیں ہے؛ لہذا یہاں پر تقدّم طبعی ہے۔

تقدّم کی تین قسمیں اور بھی ہیں:

- (۱) تقدّم ذاتی: اور وہ یہ ہے کہ مؤخر مقدم کا محتاج ہو اور مقدم مؤخر کے لیے علتِ تامہ ہو جیسے: حرکتِ ید و حرکتِ قلم میں اول کو ثانی پر تقدّم ذاتی حاصل ہے۔
- (۲) تقدّم زمانی: وہ یہ ہے کہ مقدم کا زمانہ سابق ہو اور مؤخر کا زمانہ لاحق ہو،

جیسے: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تقدم زمانی حاصل ہے۔
 (۳) تقدم شرعی: یہ ہے کہ تقدم میں ایسے کمالات موجود ہوں جو مؤخر میں نہ ہوں، جیسے: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عیسیٰ و دیگر انبیاء علیہم السلام پر تقدم شرعی حاصل ہے؛ کیوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے کمالات موجود ہیں جو دیگر انبیائے سابقین میں ندارد ہیں۔ کل ملا کر تقدم کی پانچ قسمیں ہو گئیں۔

محل امتحان نمبر (۱۷)، قطبی: ص ۱۹۱

(شما ہی امتحان ۱۴۲۶ھ)

(الف) عبارت با اعراب: دَلَالَةُ اللَّفْظِ عَلَى الْمَعْنَى بِتَوَسُّطِ الْوَضْعِ لَهُ مُطَابَقَةٌ، كَدَلَالَةِ الْإِنْسَانِ عَلَى الْحَيَوَانِ النَّاطِقِ، وَبِتَوَسُّطِهِ لِمَا دَخَلَ فِيهِ ذَلِكَ الْمَعْنَى تَضَمُّنٌ، كَدَلَالَتِهِ عَلَى الْحَيَوَانِ أَوْ عَلَى النَّاطِقِ فَقَطْ، وَبِتَوَسُّطِهِ لِمَا خَرَجَ عَنْهُ الْتِزَامٌ كَدَلَالَتِهِ عَلَى قَابِلِ الْعِلْمِ وَصَنْعَةِ الْكِتَابَةِ.

(الف) اعراب لگائیے۔ (ب) ترجمہ کیجیے۔

(ج) عبارت میں مذکور ”بِتَوَسُّطِ الْوَضْعِ“ کی قید کا فائدہ لکھیے۔

جواب

(ب) ترجمہ:

لفظ کی دلالت معنی پر لفظ کی معنی کے لیے وضع کے واسطے سے مطابقتی ہے، جیسے: انسان کی دلالت حیوانِ ناطق پر اور (لفظ کی دلالت اپنے معنی پر) لفظ کی ایسے معنی کے لیے وضع کے واسطے سے جس میں وہ معنی مدلول داخل ہوں تضمینی ہے، جیسے:

انسان کی دلالت صرف حیوان یا صرف ناطق پر اور (لفظ کی دلالت اپنے معنی پر) لفظ کی ایسے معنی کے لیے وضع کے واسطہ سے جس سے وہ معنی مدلول خارج ہوں التزامی ہوں، جیسے: انسان کی دلالت قابلیت علم اور صنعت کتابت پر۔

(ج) عبارت میں مذکور ”بَتَوْسَطِ الْوَضْعِ“ کی قید کا فائدہ:

اس قاعدہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر یہ قید نہ لگائی جاتی تو بعض تعریضیں دیگر بعض سے ٹوٹ جاتیں، یعنی جامع مانع نہ رہتیں؛ اس لیے یہ قید لگا کر تعریضات کو جامع مانا بنایا گیا ہے۔ اس کی قدرے تفصیل یہ ہے کہ اگر توسط وضع کی قید نہ ہو تو متینوں کی تعریف کا خلاصہ یہ ہوگا کہ اگر لفظ معنی موضوع لہ پر دلالت کرے تو دلالت مطابقی ہے اور اگر معنی موضوع لہ کے جزء پر دلالت کرے تو یہ تضمنی ہے اور اگر امر خارج لازم پر دلالت کرے تو یہ التزامی ہے۔ اب کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو کل اور جزء کی بیچ مشترک ہوتے ہیں، یعنی ایک لفظ ہے اور اس کے دو معنی ہیں اور دونوں معنی موضوع لہ ہیں، جن میں سے ایک معنی کل ہیں اور دوسرے معنی اس کا جزء ہیں، جیسے: لفظ امکان مشترک ہے امکان عام اور امکان خاص کے بیچ اور امکان عام جزء ہے امکان خاص کا؛ کیونکہ امکان عام کہتے ہیں ”سَلْبُ ضَرُورَةِ عَنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ“ کو اور امکان خاص کہتے ہیں ”سَلْبُ ضَرُورَةِ عَنْ الْجَانِبَيْنِ“ کو اور ظاہر ہے کہ ایک جانب میں سلب ضرورت؛ دونوں جانب میں سلب ضرورت کا جزء ہے؛ لہذا امکان کی دلالت، امکان خاص پر دلالت مطابقی ہوگی اور امکان عام پر دلالت تضمنی ہوگی؛ کیوں کہ یہ جزء ہے امکان خاص کا؛ مگر اب یہاں پر دلالت مطابقی کی تعریف بھی صادق آئے گی؛ کیوں کہ امکان کے مشترک ہونے کی وجہ سے امکان عام بھی لفظ امکان کا معنی موضوع لہ ہے اور معنی موضوع لہ پر دلالت، دلالت مطابقی ہوتی ہے، تو اس طرح (توسط وضع کی قید کے بغیر) مطابقی کی تعریف تضمنی سے ٹوٹ گئی، یعنی تضمنی مطابقی میں داخل ہوگئی اور مطابقی کی تعریف مانع عن دخول غیر نہ رہی۔

اسی طرح کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو لازم و ملزوم میں مشترک ہوتے ہیں، جیسے: لفظ شمس، سورج (ٹکلیہ) اور روشنی، دونوں میں مشترک ہے اور سورج ملزوم ہے، روشنی لازم ہے؛ لہذا لفظ شمس کی دلالت سورج پر تو مطابقی ہے اور روشنی پر التزامی ہے؛ لیکن یہاں پر دلالت مطابقی بھی صادق آئے گی؛ کیونکہ روشنی بھی لفظ شمس کے معنی موضوع لہ ہیں اور معنی موضوع لہ پر دلالت مطابقی ہوتی ہے، تو اس طرح یہاں پر دلالت مطابقی کی تعریف التزامی سے ٹوٹ گئی، یعنی التزامی، مطابق میں داخل ہو گئی۔

نیز مذکورہ دونوں مثالوں میں جس طرح مطابقی ٹوٹی ہے تفسنی اور التزامی سے، اسی طرح تفسنی و التزامی (اگر توسط وضع کی قید نہ ہو) مطابقی سے ٹوٹ جائے گی، وہ اس طرح کہ امکان کی دلالت امکان عام پر دلالت مطابقی ہے؛ کیونکہ معنی موضوع لہ پر دلالت ہو رہی ہے اور معنی موضوع لہ پر دلالت، دلالت مطابقی ہوتی ہے؛ لیکن دلالت تفسنی صادق آئے گی؛ کیونکہ معنی موضوع لہ کے جزء پر دلالت ہو رہی ہے اور لفظ شمس کی دلالت روشنی پر دلالت مطابقی ہے؛ کیونکہ روشنی، معنی موضوع لہ پر دلالت ہو رہی ہے؛ مگر دلالت التزامی صادق آئے گی؛ کیونکہ روشنی، معنی موضوع لہ (سورج) کا لازم امر خارج ہے۔

الغرض توسط وضع کی قید کے بغیر یہ تمام اعتراضات پیدا ہو جائیں گے؛ لیکن جب توسط وضع کی قید لگا دی تو یہ سب ختم ہو گئے؛ کیونکہ توسط وضع کا مطلب ہے حیثیت اور جہت؛ لہذا اب تعریفات کا خلاصہ یہ ہوگا کہ لفظ کی دلالت معنی پر معنی موضوع لہ ہونے کی جہت سے ہو تو مطابقی ہے اور اگر لفظ کی دلالت معنی پر معنی موضوع لہ کے جزء کی حیثیت سے ہو تو تفسنی ہے اور اگر لازم کی حیثیت سے ہو تو التزامی ہے؛ چنانچہ لفظ امکان کی دلالت امکان عام پر امکان خاص کا جزء ہونے کی حیثیت سے تفسنی ہے؛ مگر اسی حیثیت سے مطابقی نہیں ہے، اسی طرح لفظ شمس کی دلالت روشنی پر سورج کا لازم ہونے کی حیثیت سے التزامی ہے؛ مگر اسی حیثیت سے مطابقی نہیں ہوگی۔

نیز لفظ امکان کی دلالت امکان عام پر مطابقی اس حیثیت سے ہے کہ یہ بھی معنی موضوع لہ ہے؛ مگر دلالت تضمنی اسی حیثیت سے یہاں پر نہیں ہے، اسی طرح لفظ شمس کی دلالت روشنی پر معنی موضوع لہ کی حیثیت سے مطابقی ہے؛ مگر اسی حیثیت سے یہاں پر دلالت التزامی نہیں ہے، تو اس طرح اب ہر ایک تعریف اپنی جگہ پر جامع مانع بن گئی۔

محکم امتحان نمبر (۱۸)، قطبی: ص ۲۰

(الف) عبارت با اعراب: أَمَّا تَسْمِيَةُ الدَّلَالَةِ الْأُولَى بِالْمُطَابَقَةِ، فَلَأَنَّ اللَّفْظَ مُطَابِقٌ أَيُّ مُوَافِقٍ لِتَمَامِ مَا وَضَعَ لَهُ مِنْ قَوْلِهِمْ طَابَقَ النَّعْلُ بِالنَّعْلِ إِذَا تَوَافَقَا، وَأَمَّا تَسْمِيَةُ الدَّلَالَةِ الثَّانِيَةِ بِالتَّضْمَنِ فَلَأَنَّ جُزْءَ الْمَعْنَى الْمَوْضُوعِ لَهُ دَاخِلٌ فِي ضَمْنِهِ، فَهِيَ دَلَالَةٌ عَلَى مَا فِي ضَمْنِ الْمَوْضُوعِ لَهُ، وَأَمَّا تَسْمِيَةُ الدَّلَالَةِ الثَّالِثَةِ بِالِلتِّزَامِ فَلَأَنَّ اللَّفْظَ لَا يَدُلُّ عَلَى كُلِّ أَمْرٍ خَارِجٍ عَنْ مَعْنَاهُ الْمَوْضُوعِ لَهُ؛ بَلْ عَلَى الْخَارِجِ الْإِلَازِمِ لَهُ.

(الف) اعراب لگائیے۔ (ب) ترجمہ کیجیے۔ (ج) دلالت مطابقی، تضمنی، التزامی کی وجہ تسمیہ لکھئے۔ (د) دلالت لفظیہ وغیر لفظیہ کی جملہ اقسام اور ان کی مثالیں لکھئے، پھر درج ذیل عبارت کی تشریح کیجیے۔

جواب

(ب) ترجمہ:

بہر حال پہلی والی دلالت کا نام مطابقت رکھنا تو وہ اس لیے ہے کہ (اس دلالت میں) لفظ مطابق ہوتا ہے، یعنی مکمل معنی موضوع لہ کے موافق ہوتا ہے، (یہ

مطابقت) اہل عرب کے قول ”طَابَقَ النَّعْلُ بِالنَّعْلِ“ سے لیا گیا ہے (یہ قول اس وقت بولا جاتا ہے) جب کہ دونوں جوتے ایک دوسرے کے بالکل فٹ (برابر) ہوں۔ اور بہر حال دوسری دلالت کا نام تضمن رکھنا تو وہ اس لیے ہے کہ معنی ’موضوع لہ‘ کا جزء معنی موضوع لہ کے ضمن میں داخل ہوتا ہے، تو دلالت تضمنی معنی ’موضوع لہ‘ کے ضمن پر دلالت ہوتی ہے۔ اور بہر حال تیسری دلالت کا نام التزام رکھنا تو وہ اس لیے ہے کہ لفظ معنی موضوع لہ سے ہر خارج شئی پر دلالت نہیں کرتا؛ بلکہ ایسی خارج شئی پر دلالت کرتا ہے جو معنی موضوع لہ کے لیے لازم بھی ہو۔

(ج) دلالت مطابقی، تضمنی، التزامی کی وجہ تسمیہ:

مذکورہ عبارت میں دلالت لفظیہ وضعیہ کی تین اقسام: مطابقی، تضمنی اور التزامی کی وجہ تسمیہ بیان کی گئی ہے، جس کا ماحصل یہ ہے کہ:

مطابقی مطابقت سے ہے اور مطابقت کے معنی ہیں موافقت اور توافق کے، یعنی دو چیزوں کا آپس میں بالکل متفق ہونا، متحد ہونا، برابر سرابر ہونا، چنانچہ اہل عرب اپنے یہاں جوتوں کی برابری سرابری اور ایک جیسا ہونے کو بتلانے کے لیے اسی سے ماخوذ کر کے بولتے ہیں: ”طَابَقَ النَّعْلُ بِالنَّعْلِ“ (ایک جوتا دوسرے کے بالکل برابر ہے) تو یہاں پر دلالت مطابقی میں چونکہ لفظ اپنے پورے معنی موضوع لہ پر دلالت کرتا ہے تو گویا لفظ و معنی دونوں چیزیں برابر ہوتی ہیں؛ اس لیے اس کا نام مطابقی رکھا گیا۔

تضمنی تضمن سے ہے، جس کے معنی ہیں ضمن میں ہونا، کسی کے ذیل میں ہونا، ساتھ میں ہونا، اور معنی موضوع لہ کا جزء اس کے ضمن اور ذیل میں ہوتا ہے (بلکہ ہر مرکب کا جزء اپنے مرکب کے ضمن میں ہوتا ہے) اور یہاں پر لفظ کی دلالت جزء پر ہوتی، تو گویا کہ ذیلی اور ضمنی چیز پر ہوتی ہے؛ اس لیے اس کا نام تضمنی رکھا گیا۔

التزامی التزام سے ہے، التزام کے معنی لازم ہونا، ضروری ہونا، دلالت التزامی

میں لفظ کی دلالت خارج پر ہوتی ہے؛ مگر ہر خارج عن المعنی الموضوع لہ پر نہیں ہوتی؛ بلکہ ایسے خارج پر ہوتی ہے جو لازم بھی ہو، تو معنی مدلول لازم ہوتے ہیں معنی الموضوع لہ کے لیے، تو اس لزوم کی وجہ سے اس دلالت کا نام التزامی رکھا گیا۔

(د) دلالت لفظیہ و غیر لفظیہ کی جملہ اقسام اور ان کی مثالیں؛ نیز درج ذیل عبارت کی تشریح:

اولاً دلالت کی دو قسمیں ہیں: (۱) لفظیہ (۲) غیر لفظیہ

دلالت لفظیہ: وہ دلالت ہے جس میں دال لفظ ہو، جیسے: لفظ زید کی دلالت اس کی ذات پر۔

دلالت غیر لفظیہ: وہ ہے جس میں دال لفظ نہ ہو، جیسے: دھویں کی دلالت آگ پر۔ پھر ان میں سے ہر ایک کی تین تین قسمیں ہیں:

(۱) وضعیہ (۲) طبعیہ (۳) عقلیہ

تو کل ملا کر چھ قسمیں ہو گئیں جو حسب ذیل ہیں:

(۱) دلالت لفظیہ وضعیہ: وہ دلالت ہے جس میں دال لفظ ہو اور لفظ کی دلالت اپنے معنی پر وضع کی وجہ سے ہو، جیسے: لفظ زید کی دلالت ذات زید پر۔

(۲) دلالت لفظیہ طبعیہ: وہ دلالت ہے جس میں دال لفظ ہو اور دلالت طبیعت کے تقاضہ کی وجہ سے ہو، جیسے: اُح کی دلالت سینہ کے درد پر۔

(۳) دلالت لفظیہ عقلیہ: وہ دلالت ہے جس میں دال لفظ ہو اور دلالت عقل کی وجہ سے ہو، وضع اور طبیعت کی وجہ سے نہ ہو، جیسے: دیوار کے پیچھے سے سنے جانے والے لفظ دیز کی دلالت کسی بولنے والے پر۔

(۴) دلالت غیر لفظیہ وضعیہ: وہ دلالت ہے جس میں دال لفظ نہ ہو اور

دلالت وضع کی وجہ سے ہو، جیسے: دُوالِ اربعہ، یعنی خطوط، عقود، نُصُب، اشارات کی دلالت اپنے اپنے مدلولات پر۔

(۵) دلالت غیر لفظیہ طبعیہ: وہ دلالت ہے جس میں دال لفظ نہ ہو اور دلالت طبیعت کی وجہ سے ہو، جیسے: گھوڑے کے ہنہانے کی دلالت اس کی بھوک وغیرہ پر۔

(۶) دلالت غیر لفظیہ عقلیہ: وہ دلالت ہے جس میں دال لفظ نہ ہو اور دلالت عقل کی وجہ سے ہو، جیسے: دھوئیں کی دلالت آگ پر۔

محل امتحان نمبر (۱۹)، قطبی: ص ۲۲

(شما ہی امتحان ۱۴۲۷ھ)

(الف) عبارت با اعراب: وَيُشْتَرَطُ فِي الدَّلَالَةِ الْإِتْرَامِيَّةِ كَوْنُ الْخَارِجِ بِحَالَةٍ يَلْزَمُ مِنْ تَصَوُّرِ الْمُسَمَّى فِي الذِّهْنِ تَصَوُّرُهُ، وَإِلَّا لَا مَتْنَعَ فَهْمُهُ مِنَ اللَّفْظِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا كَوْنُهُ بِحَالَةٍ يَلْزَمُ مِنْ تَحَقُّقِ الْمُسَمَّى فِي الْخَارِجِ تَحَقُّقُهُ فِيهِ، كَدَلَالَةِ لَفْظِ الْعَمَى عَلَى الْبَصْرِ مَعَ عَدَمِ الْمُلَازِمَةِ بَيْنَهُمَا فِي الْخَارِجِ.

(الف) اعراب لگائیے۔ (ب) ترجمہ کیجیے۔

(ج) دلالت التزامیہ کی تعریف لکھیے، نیز عبارت کی ایسی تشریح کریں کہ مثال مثل لہ پر پوری طرح منطبق ہو جائے۔

جواب

(ب) ترجمہ:

اور دلالت التزامیہ میں شرط ہے امر خارج کے ایسی حالت پر ہونے کی کہ ذہن

میں مسمی کے تصور سے اس (امر خارج) کا تصور لازم آئے (ضروری ہو) ورنہ تو لفظ سے اس امر خارج کا سمجھنا محال ہوگا اور دلالت التزامیہ میں امر خارج کے ایسی حالت پر ہونے کی شرط نہیں ہے کہ خارج میں مسمی کے پائے جانے سے اس (امر خارج) کا پایا جانا لازم آئے، جیسا کہ لفظ ”عمی“ کی دلالت ”بصر“ پر، باوجود تلامزم نہ ہونے کے ان دونوں (عمی و بصر) کے درمیان خارج میں۔

(ب) دلالت التزامیہ کی تعریف مع دیگر جزئیات:

دلالت التزامیہ: وہ دلالت لفظیہ وضعیہ ہے جس میں لفظ اپنے معنی پر اس واسطے سے دلالت کرے کہ لفظ ایسے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے جس سے یہ معنی مدلول خارج ہیں، یعنی معنی موضوع لہ کے خارج پر خارج اور لازم ہونے کی وجہ سے اگر دلالت ہو تو یہ دلالت التزامیہ ہے، جیسے: انسان کی دلالت علم پر دلالت التزامیہ ہے؛ کیوں کہ انسان کے معنی موضوع لہ تو حیوانِ ناطق ہیں اور علم اس سے خارج ہے؛ مگر اس کے لیے لازم ہے، تو اگر انسان کی دلالت علم پر اس حیثیت سے ہو کہ یہ ”حیوانِ ناطق“، معنی موضوع لہ سے خارج؛ مگر اس کے لیے لازم ہے تو یہ دلالت التزامیہ ہوگی۔ مذکورہ فی السوال عبارت میں دلالت التزامیہ کے لیے ایک شرط بیان کی گئی ہے، جب کہ ایک دوسری چیز کی نفی کی گئی ہے۔

در اصل لزوم کی دو قسمیں ہیں: (۱) لزوم ذہنی (۲) لزوم خارجی
لزوم ذہنی: یہ ہے کہ امر خارج مسمی کے لیے ذہن کے اعتبار سے لازم ہو، یعنی مسمی کا ذہن میں جب تصور ہو تو امر خارج کا تصور بھی ضرور ہو، مسمی یعنی لزوم، لازم کے بغیر ذہن میں بالکل نہ پایا جائے، جیسے: اندھے کے لیے بصر (آنکھ) لازم ہے، کہ اندھے کا تصور ذہن میں آنکھ کے بغیر نہیں ہوتا، تو یہ لزوم ذہنی ہے۔
لزوم خارجی: یہ ہے کہ اگر خارج مسمی کے لیے خارج کے اعتبار سے لازم ہو،

یعنی جب مسٹی خارج میں پایا جائے تو یہ امر خارج بھی خارج میں اس کے ساتھ ضرور پایا جائے، اس کے بغیر مسٹی خارج میں بالکل نہ پایا جائے، جیسے: حبشی کے لیے کالا ہونا لازم ہے کہ خارج میں اگر حبشی موجود ہوگا تو سواد (کالا پن) ضرور ہوگا، تو یہ لزوم خارجی ہے۔

تو مذکورہ عبارت میں ماتن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دلالت التزامیہ کے لیے لزوم ذہنی تو شرط ہے اور لزوم خارجی شرط نہیں ہے، یعنی دلالت التزامیہ میں جس امر خارج پر دلالت ہوتی ہے تو وہ ملزوم کے لیے لازم ذہنی تو ہونا ضروری ہے کہ جب ملزوم کا ذہن میں تصور ہو تو اس کا بھی تصور ساتھ ساتھ ضرور ہو؛ لیکن اس کا لازم خارجی ہونا ضروری نہیں کہ ملزوم اگر خارج میں متحقق ہو تو اس کے ساتھ یہ بھی خارج میں موجود ہو، جیسے: ”عَمَى“ کی دلالت بصر پر دلالت التزامیہ ہے؛ کیوں کہ عمی کے معنی موضوع لہ ”عَدَمُ الْبَصَرِ عَمًا مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَكُونَ بَصِيرًا“ ہیں، اور بصر اس سے خارج؛ مگر لازم ہے اور لازم ذہنی ہے؛ مگر لازم خارجی نہیں ہے، یعنی ذہن میں عمی کا تصور بغیر بصر کے ہوتا ہی نہیں ہے اور خارج میں عمی اور بصر کے بیچ لزوم ذہنی تو ہے؛ لیکن لزوم خارجی نہیں ہے؛ بل کہ عناد خارجی ہے۔

وَالْأَمْتَنَعُ: یہ لزوم ذہنی کے شرط قرار دینے کی علت ہے، یعنی دلالت التزامیہ کے لیے لزوم ذہنی کی اس لیے شرط لگائی گئی ہے کہ اگر امر خارج اور مسٹی میں لزوم نہ ہوگا تو پھر لفظ سے یہ امر خارج مفہوم نہیں ہوگا اور جب یہ امر خارج مفہوم من اللفظ نہیں ہوگا تو لفظ کا مدلول کیسے بنے گا؟ جب مدلول نہیں بن سکے گا تو پھر دلالت نہیں ہوگی اور دلالت التزامیہ نہیں پائی جائے گی؛ اس لیے یہ شرط قرار دی گئی۔

رہی یہ بات کہ لزوم خارجی شرط کیوں نہیں ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر لزوم خارجی دلالت التزامیہ کے لیے شرط ہو تو دلالت التزامی مشروط ہوگی اور قاعدہ ہے کہ مشروط بغیر شرط کے نہیں پایا جاتا؛ لہذا دلالت التزامی بغیر لزوم خارجی کے نہیں پائی جانی چاہئے، حالاں کہ دلالت التزامیہ لزوم خارجی کے بغیر پائی جاتی ہے، جیسے: عمی کی بصر پر

دلالت التزامیہ ہے اور لزوم خارجی نہیں ہے؛ بل کہ عناد خارجی ہے، یعنی خارج میں عملی اور بصیر ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، اگر آنکھ ہوگی تو اندھا نہیں ہوگا اور اگر اندھا ہوگا تو آنکھ نہیں ہوگی، تو پتہ چلا کہ لزوم خارجی دلالت التزامیہ کے لیے شرط نہیں ہے۔

محل امتحان نمبر (۲۰)، قطبی: ص ۲۳

(سالانہ امتحان ۱۴۱۸ھ)

(الف) عبارت با اعراب: فَإِنْ قُلْتَ: الْبَصَرُ جُزْءٌ مَّفْهُومُ الْعَمَى فَلَا يَكُونُ دَلَالَتُهُ عَلَيْهِ بِالِتِّزَامِ؛ بَلْ بِالتَّضْمَنِ، فَتَقُولُ: الْعَمَى عَدَمُ الْبَصَرِ لَا الْعَدَمُ وَالْبَصَرُ وَالْعَدَمُ الْمُضَافُ إِلَى الْبَصَرِ يَكُونُ الْبَصَرُ خَارِجًا عَنْهُ، وَإِلَّا لَا جُمُعَ فِي الْعَمَى الْبَصَرُ خَارِجًا عَنْهُ، وَإِلَّا لَا جُمُعَ فِي الْعَمَى الْبَصَرُ وَعَدَمُهُ.

(الف) اعراب لگائیے۔

(ب) ترجمہ کیجیے۔ (ج) اعتراض و جواب کو لکھیں۔

(د) دلالت مطابقی، دلالت تضمنی اور دلالت التزامی کی تعریف مع مثال لکھئے۔

جواب

(ب) ترجمہ:

پس اگر آپ اعتراض کریں کہ بصیر تو عملی کے مفہوم (تعریف) کا جزء ہے؛ لہذا عملی کی دلالت بصیر پر التزامی نہیں؛ بل کہ تضمنی ہوگی، تو ہم جواب دیں گے کہ عملی ”عَدَمُ الْبَصَرِ“ کا نام ہے، نہ کہ ”عدم اور بصیر“ کا اور عدم جو کہ بصیر کی طرف مضاف ہے اس سے بصیر خارج ہے؛ ورنہ تو عملی میں بصیر اور عدم بصیر کا اجتماع ہو جائے گا۔

(ج) اعتراض و جواب:

مذکورہ عبارت میں ایک اعتراض کیا گیا ہے وہ یہ کہ آپ نے دلالت التزامی کی مثال میں جو ”عمی“ کو پیش کیا ہے کہ عمی کی دلالت بصر پر؛ یہ دلالت التزامی ہے، یہ صحیح نہیں ہے؛ کیوں کہ دلالت التزامی میں امر خارج پر دلالت ہوتی ہے اور بصر عمی کی حقیقت سے خارج کہاں ہے؟ یہ تو داخل ماہیت ہے؛ اس لیے کہ عمی کی تعریف ہے: ”عَدَمُ الْبَصَرِ عَمَّا مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَكُونَ بَصِيرًا“ یعنی جس کی شان بینا ہونا ہو اس کی بینائی کا نہ ہونا، تو یہاں پر دیکھئے ”بصر“ عمی کے مفہوم میں داخل نظر آ رہا ہے نہ کہ خارج؛ لہذا دلالت التزامی نہ ہوگی؛ البتہ تضمنی ہوگی؛ کیوں کہ معنی موضوع لہ کے جزء پر دلالت تضمنی ہوتی ہے، پھر آپ نے کیسے دلالت التزامی کی مثال بنا کر پیش کر دیا؟

جواب:

شارح نے جو جواب دیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک عمی کی تعریف وہ ہے جو آپ نے بتائی ہے؛ مگر اس میں ”بصر“ کو داخل حقیقت سمجھنا غلط ہے؛ کیوں کہ عمی ”عَدَمُ الْبَصَرِ“ کا نام ہے (اضافت کے ساتھ): ”الْعَدَمُ وَالْبَصَرُ“ کا نام نہیں ہے (عطف کے ساتھ)، اسی طرح ”الْعَدَمُ الْبَصَرُ“ (وصف کے ساتھ) کا نام نہیں ہے۔ اگر عمی عدم و بصر کا نام ہوتا تو واقعاً بصری عمی کا جزء ہوتا، اب جبکہ عمی عدم البصر کا نام ہے تو بصر عمی کا جزء نہیں ہے؛ کیوں کہ بصر مضاف الیہ بن رہا ہے اور مضاف الیہ مضاف سے خارج ہوتا ہے؛ لہذا عمی عدم کا نام ہوا؛ نہ کہ عدم اور بصر کا۔

اور اگر اس کو خارج نہیں مانا جائے گا؛ بلکہ داخل سمجھا جائے گا، جیسا کہ معترض نے سمجھ لیا تو پھر عمی میں وجود بصر اور عدم بصر دونوں کا اجتماع لازم آئے گا جو کہ اجتماع نقیضین ہے اور یہ باطل ہے، پتہ چلا کہ بصر یہ امر خارج ہے اور دلالت التزامی کی مثال درست ہے۔

(د) دلالتِ مطابقی، دلالتِ تضمینی اور دلالتِ التزامی کی تعریف مع مثال:

دلالتِ مطابقی: دَلَالَةُ اللَّفْظِ عَلَى الْمَعْنَى بِتَوْسِطِ الْوَضْعِ لَهُ مُطَابَقَةً، كَدَالَةِ الْإِنْسَانِ عَلَى الْحَيَوَانِ النَّاطِقِ.

دلالتِ تضمینی: دَلَالَةُ اللَّفْظِ عَلَى الْمَعْنَى بِتَوْسِطِ الْوَضْعِ لِمَا دَخَلَ فِيهِ ذَوِلِكَ الْمَعْنَى تَضَمُّنٌ، كَدَالَةِ الْإِنْسَانِ عَلَى الْحَيَوَانِ أَوْ عَلَى النَّاطِقِ فَقَطْ.

دلالتِ التزامی: دَلَالَةُ اللَّفْظِ عَلَى الْمَعْنَى بِتَوْسِطِ الْوَضْعِ لِمَا خَرَجَ عَنْهُ الْإِتِزَامُ، كَدَلَالَتِهِ عَلَى قَابِلِ الْعِلْمِ وَصَنُوعَةِ الْكِتَابَةِ.

یعنی لفظ کی دلالت اپنے معنی پر اگر اس واسطے سے ہو رہی ہے کہ لفظ اسی معنی کے لیے وضع بھی کیا گیا ہے تو یہ ”دلالتِ مطابقی“ ہے، جیسے: انسان کی دلالت حیوانِ ناطق پر اس واسطے سے ہوتی ہے کہ حیوانِ ناطق ہی کے لیے یہ لفظ وضع بھی کیا گیا ہے، تو یہ دلالتِ مطابقی ہے۔

اور اگر لفظ کی دلالت اپنے معنی پر اس واسطے سے ہو رہی ہے کہ لفظ جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے یہ معنی مدلول اس معنی موضوع لہ کا جزء ہے، تو یہ دلالتِ تضمینی ہے، جیسے: صرف حیوان یا صرف ناطق پر انسان کی دلالت تضمینی ہے؛ کیونکہ صرف حیوان یا صرف ناطق معنی موضوع لہ ”حیوانِ ناطق“ کا جزء ہے۔

اور اگر لفظ کی دلالت اپنے معنی پر اس واسطے سے ہو رہی ہے کہ یہ معنی مدلول اس معنی موضوع لہ سے خارج ہے جس کے لیے لفظ وضع کیا گیا ہے تو یہ دلالتِ التزامی ہے، جیسے: قابلیتِ علم یا صنعتِ کتابت پر انسان کی دلالت التزامی ہے؛ کیوں کہ یہ چیزیں انسان کے معنی موضوع لہ ”حیوانِ ناطق“ سے خارج ہیں۔

خلاصہ کلام یہ کہ لفظ کے معنی مدلول اگر عین معنی موضوع لہ ہوں تو یہ دلالتِ مطابقی ہوتی ہے اور اگر معنی مدلول معنی موضوع لہ کا جزء ہوں تو دلالتِ تضمینی ہوتی ہے اور اگر معنی مدلول معنی موضوع لہ سے بالکل خارج؛ البتہ لازم ہوں تو یہ دلالتِ التزامی ہوتی ہے۔

محل امتحان نمبر (۲۱)، قطبی: ص ۲۴

(سالانہ ۱۴۳۸ھ)

(الف) عبارت با اعراب: وَأَمَّا هُمَا أَيُّ التَّضْمُنِ وَالِإِلْتِزَامِ؛
فَمُسْتَلْزَمَانِ لِلْمُطَابَقَةِ، لِأَنَّهُمَا لَا يُوجَدَانِ إِلَّا مَعَهَا، لِأَنَّهُمَا
تَابِعَانِ لَهَا، وَالتَّابِعُ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ تَابِعٌ لَا يُوجَدُ بِدُونِ الْمَتَّبُوعِ.
وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِالْحَيْثِيَّةِ احْتِرَازًا عَنِ التَّابِعِ الْأَعْمِ، كَالْحَرَارَةِ لِلنَّارِ،
فَإِنَّهَا تَابِعَةٌ لِلنَّارِ، وَقَدْ تَوُجَّدُ بِدُونِهَا، كَمَا فِي الشَّمْسِ
وَالْحَرَكَةِ، أَمَّا مِنْ حَيْثُ أَنَّهَا تَابِعَةٌ لِلنَّارِ فَلَا تَوُجَّدُ إِلَّا مَعَهَا.

(الف) اعراب لگائے۔ (ب) ترجمہ کیجئے۔

(ج) عبارت کی تشریح کرتے ہوئے ”وَإِنَّمَا قَيَّدَ التَّابِعِ بِالْحَيْثِيَّةِ الْخ“ کی
وضاحت کریں۔

جواب

(ب) ترجمہ:

اور بہر حال وہ دونوں یعنی دلالتِ تضمینی والتزامی، تو یہ دلالتِ مطابقی کو تسلیم
ہیں؛ اس لیے کہ یہ دونوں نہیں پائی جاتیں؛ مگر مطابقی ہی کے ساتھ؛ اس
لیے کہ یہ دونوں اس کے تابع ہیں اور تابع اس حیثیت سے کہ وہ تابع ہے
بغیر متبوع کے نہیں پایا جاتا۔ اور حیثیت کی قید سے متبوع کیا عام تابع سے
احتراز کرنے کے لیے، جیسے کہ حرارت آگ کے لیے، پس بیشک وہ آگ کا
تابع ہے اور کبھی کبھی آگ کے بغیر مادی حالات سے، حسا کہ دھواں، حرک

میں؛ لیکن اس حیثیت سے کہ وہ آگ کے تابع ہے تو وہ نہیں پائی جاتی؛ مگر آگ ہی کے ساتھ۔

(ب) عبارت کی تشریح اور ”وَإِنَّمَا قَيَّدَ التَّابِعَ بِالْحَيْثِيَّةِ الْخ“ کی وضاحت:

ما قبل میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ دلالتِ مطابقی دیگر دو دلالوں (تضمنی و التزامی) کو مستلزم نہیں ہے، اب اس کا بیان ہے کہ یہ دونوں دلائلِ مطابقی کو مستلزم ہیں، یعنی مطابقی ان دونوں کو لازم ہے کہ تضمنی اور التزامی مطابقی کے بغیر نہیں پائی جائے گی اور اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ دلالتِ تضمنی و التزامی تابع ہیں اور دلالتِ مطابقی متبوع ہے اور ضابطہ ہے کہ تابع بحیثیت تابع متبوع کے بغیر نہیں پایا جاتا ہے؛ اس لیے یہ دونوں مطابقی کے بغیر نہیں پائی جائے گی۔

وَإِنَّمَا قَيَّدَ التَّابِعَ بِالْحَيْثِيَّةِ الْخ: ابھی ما قبل میں جو ضابطہ بیان کیا گیا ہے کہ تابع بغیر متبوع کے نہیں پایا جاتا، تو اس میں حیثیت کی قید لگائی گئی اور یوں کہا گیا کہ ”تابع بحیثیت تابع متبوع کے بغیر نہیں پایا جاتا“ تو یہ قید کیوں لگائی گئی ہے؟

مذکورہ عبارت میں اس کی وجہ بیان کی گئی ہے، جس کی وضاحت یہ ہے کہ تابع دو طرح کا ہوتا ہے: (۱) عام (۲) خاص، ان میں سے خاص تابع تو اپنے متبوع کے بغیر نہیں پایا جاتا؛ لیکن عام تابع اپنے متبوع کے بغیر پایا جاتا ہے، جیسے حرارت (گرمی) یہ عام تابع ہے یہ اپنے متبوع مثلاً آگ کے بغیر پائی جاتی ہے، مثلاً آدمی دھوپ میں بیٹھے تو بدن میں حرارت آ جاتی ہے، اسی طرح تیز چلنے اور حرکت کرنے سے بدن میں گرمی آ جاتی ہے، تو اگر ضابطہ علی الاطلاق رکھا جاتا کہ تابع متبوع کے بغیر نہیں پایا جاتا تو عام تابع کے ذریعہ یہ ضابطہ ٹوٹ جاتا، تو اس لیے ضابطہ کو علی الاطلاق نہ رکھ کر مقید کر دیا کہ ”تابع من حیث التابع متبوع کے بغیر نہیں پایا جاتا“ چنانچہ عام تابع بھی عام ہونے

کے اعتبار سے تو گرچہ متبوع کے بغیر پایا جاتا ہے؛ مگر متبوع کا تابع ہونے کی حیثیت سے متبوع کے بغیر نہیں پایا جاتا، تو حیثیت کی قید عام تابع کو اس ضابطہ سے خارج کرنے کے لیے ہے۔

محل امتحان نمبر (۲۲)، قطبی: ص ۲۴

(سالانہ امتحان ۱۴۳۰ھ)

(الف) عبارت با اعراب: وَفِي هَذَا الْبَيَانِ نَظَرٌ، لِأَنَّ التَّابِعَ فِي الصُّغْرَى إِنْ قِيدَ بِالْحَيْثِيَّةِ مَنَعَهَا، وَإِنْ لَمْ يُقَيَّدْ بِهَا لَمْ يَتَكَرَّرْ الْحَدُّ الْأَوْسَطُ، فَلَمْ يُنْتِجِ الْمَطْلُوبُ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ عَنْهُ بِأَنَّ الْحَيْثِيَّةَ فِي الْكُبْرَى لَيْسَتْ قَيْدًا لِلْأَوْسَطِ؛ بَلْ لِلْحُكْمِ فِيهَا، فَيَتَكَرَّرُ الْحَدُّ الْأَوْسَطُ.

(الف) اعراب لگائیے۔ (ب) ترجمہ کیجیے۔

(ج) ”هَذَا الْبَيَانِ“ کی مراد واضح کیجیے، نیز مذکورہ اعتراض و جواب کو سمجھ کر لکھیں۔

جواب

(ب) ترجمہ:

اور اس بیان میں نظر ہے؛ اس لیے کہ صغریٰ میں لفظ تابع کو اگر حیثیت کی قید سے مقید کیا جائے تو ہم اس کو منع کریں گے اور اگر لفظ تابع حیثیت کی قید سے مقید نہ ہو تو حد اوسط مکرر نہ ہوگا، تو مقصود نتیجہ برآمد نہ ہوگا اور ممکن ہے کہ اس نظر کا یہ جواب دیا جائے کہ کبریٰ میں حیثیت، حد اوسط کی قید نہیں ہے؛ بل کہ کبریٰ میں جو حکم ہے اس کی قید ہے؛ لہذا حد اوسط مکرر ہو جائے گا (تو مقصود نتیجہ برآمد ہوگا)۔

(ج) ”هَذَا الْبَيَان“ کی مراد اور مذکورہ سوال و جواب کی وضاحت:

تو ”هَذَا الْبَيَان“ سے مراد یہ قیاس اور دلیل ہے جس پر اعتراض قائم کیا گیا ہے۔
اعتراض: اعتراض کی وضاحت یہ ہے کہ اوپر صغریٰ کبریٰ میں اگر غور کریں تو پتہ چلے گا کہ ”مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ تَابِعٌ“ کی قید کبریٰ میں لگی ہوئی ہے صغریٰ میں نہیں ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ اس قید کو صغریٰ میں بھی بڑھاؤ گے یا نہیں؟ اگر بڑھاتے ہو جیسا کہ کبریٰ میں ہے تو ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے؛ کیوں کہ پھر عبارت یوں ہوگی: ”الَّتِي تَضُمُّنُ وَالْإِلْتِزَامُ تَابِعَانِ لِلْمُطَابَقَةِ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُمَا تَابِعَانِ“ (کہ تصمنی والتزامی، مطابقی کے تابع ہیں، تابع ہونے کی حیثیت سے ہیں)، مطلب یہ ہوگا کہ تصمنی والتزامی دلالت مطابقی کے تابع ہیں اور بحیثیت تابع کے تابع ہیں یعنی تابع کا مفہوم ہیں نہ کہ تابع کا فرد، گویا کہ تصمنی والتزامی کا تابع کا مفہوم ہونا سمجھ میں آئے گا، حالاں کہ یہ دونوں تابع کا نفس مفہوم نہیں ہیں؛ بل کہ تابع کا فرد ہیں؛ اس لیے صغریٰ میں یہ قید نہیں بڑھائی جاسکتی ہے۔
اور اگر اس قید کا صغریٰ میں اضافہ نہیں کرتے ہیں جیسا کہ ہے بھی نہیں تو اب لفظ تابع مکرر نہیں رہے گا؛ کیوں کہ صغریٰ میں صرف یوں ہے: ”تَابِعَانِ“ اور کبریٰ میں اس طرح ہے: ”وَالْتَابِعُ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ تَابِعٌ“ لہذا وہ حد واسطہ نہ رہے گا؛ کیوں کہ حد واسطہ اسی کو کہتے ہیں جو صغریٰ کبریٰ دونوں میں مذکور ہو؛ لہذا اب مطلوب نتیجہ برآمد نہیں ہوگا، یعنی جو دعویٰ تھا وہ ثابت نہ ہوگا تو دلیل بے کار ہو کے جا پڑے گی، تو دونوں صورتیں خرابی سے خالی نہیں۔

جواب: شارح رحمہ اللہ نے اس کا ممکنہ جواب پیش کیا ہے، جس کا ماحصل یہ ہے کہ معترض کی پیش کردہ دوسری صورت کو اختیار کیا جائے گا، یعنی حیثیت کی قید صغریٰ میں نہیں بڑھائی جائے گی، صرف کبریٰ میں رہے گی، اب رہا یہ اعتراض کہ حد واسطہ (تابع) مکرر نہیں ہو رہا ہے تو اس کے جواب میں یہ تاویل کر لی جائے گی کہ کبریٰ میں جو ”مِنْ“

حَيْثُ“ کی قید لگی ہوئی ہے یہ لفظاً مقدم ہے؛ مگر حکماً مؤخر ہے، یعنی یہ الفاظ لکھے ہوئے تو ”تَابِع“ کے بعد ہیں؛ لیکن حقیقت میں ان کا تعلق ”لَا يُؤْجَدُ“ سے ہے؛ لہذا اب لفظ تابع کبریٰ میں مقید نہ رہا؛ بل کہ مطلق ہو گیا جیسا کہ صغریٰ میں ہے، جب دونوں جگہ ایک جیسا ہو گیا تو اب مکرر ہو گیا؛ لہذا مقصود ثابت ہو جائے گا اور نتیجہ ٹھیک و صحیح برآمد ہوگا اور مطلب کبریٰ کا یہ ہوگا کہ تابع بغیر متبوع کے بحیثیت تابع کے نہیں پایا جاتا، یہ مطلب نہیں ہوگا کہ تابع بحیثیت تابع کے بغیر متبوع کے نہیں پایا جاتا۔

محل امتحان نمبر (۲۳)، قطبی: ص ۲۴

(داخلہ امتحان ۱۴۲۰ھ)

(الف) عبارت با اعراب: وَالذَّالُّ بِالْمُطَابَقَةِ إِن قُصِدَ بِجُزْئِهِ
الدَّلَالَةُ عَلَى جُزْءٍ مَعْنَاهُ، فَهُوَ الْمُرْكَبُ، كَرَامِي الْحِجَارَةِ، وَإِلَّا
فَهُوَ الْمَفْرَدُ.

(الف) اعراب لگائیے۔ (ب) ترجمہ کیجیے۔

(ج) مفرد و مرکب کی تعریف لکھیے۔

(د) مفرد اور مرکب کے پائے جانے کی صورتوں کو لکھیں۔

جواب

(ب) ترجمہ:

اور وہ لفظ جو (اپنے معنی پر) دلالت کرے دلالت مطابقی کے ساتھ اگر اس کے جزء سے اس کے معنی کے جزء پر دلالت مقصود ہو تو وہ لفظ مرکب ہے، جیسے: رَامِي الْحِجَارَةِ (پتھر کا پھینکنے والا) ورنہ تو وہ مفرد ہے۔

(ج) مفرد و مرکب کی تعریف:

مفرد: وہ لفظ ہے جس کے جزء سے اس کے معنی کے جزء پر دلالت مقصود نہ ہو، جیسے: زید، عمر وغیرہ۔

مرکب: وہ لفظ ہے جس کے جزء سے اس کے معنی کے جزء پر دلالت مقصود ہو، جیسے: ”رَامِي الْحِجَارَةِ“ مرکب ہے؛ کیوں کہ اس پورے لفظ کے معنی ہیں ”پتھر پھینکنے والا“ اب یہاں پر ایک جزء (رامی) تو دلالت کرتا ہے ”پھینکنے والا“ پر اور دوسرا جزء (حجارة) دلالت کرتا ہے ایک خاص جسم (پتھر) پر۔

(د) مفرد اور مرکب کے پائے جانے کی صورتیں:

مرکب کے لیے پانچ صورتیں یہ ہیں:

- (۱) لفظ کا جزء ہو۔
- (۲) معنی کا جزء ہو۔
- (۳) لفظ کے جزء کی معنی کے جزء پر دلالت ہو۔
- (۴) وہ جزء معنی مقصود کا جزء ہو۔
- (۵) پھر یہ دلالت مقصود بھی ہو، جیسے: رَامِي الْحِجَارَةِ، غُلَامُ زَيْدٍ، زَيْدٌ قَائِمٌ وغیرہ۔

مفرد کے وجود کی پانچ صورتیں:

- (۱) لفظ کا جزء نہ ہو، جیسے: ”أ“ (ہمزہ استفہام)۔
- (۲) لفظ کا تو جزء ہو؛ مگر معنی کا جزء نہ ہو، جیسے: اللہ، یہاں پر لفظ اللہ کے تو اجزاء ہیں؛ مگر اس کے معنی (خدا) کے اجزاء نہیں ہیں۔
- (۳) لفظ و معنی دونوں کا جزء ہو؛ مگر جزء پر دلالت نہ ہو، جیسے: زید، عمر وغیرہ۔

(۴) جزء لفظ جزء معنی پر دلالت کرے؛ مگر یہ معنی مقصود کا جزء نہ ہو، یعنی مقصود کے جزء پر دلالت نہ کرے، جیسے: عبد اللہ، جب کہ علم ہو؛ تو نام ہونے کی صورت میں اس لفظ کا کوئی جزء مثلاً ”عبد“ اس کے معنی مقصود (مستی) کے جزء مثلاً: ہاتھ، پاؤں پر دلالت نہیں کرتا ہے۔

(۵) جزء لفظ معنی مقصود کے جزء پر تو دلالت کرے؛ لیکن یہ دلالت مقصود و مراد نہ ہو، جیسے: ”حیوان ناطق“؛ جب کہ کسی کا علم ہو۔

محل امتحان نمبر (۲۴)، قطبی: ص ۲۷

(شما ہی امتحان ۱۴۱۸ھ)

- (الف) عبارت با اعراب: وَهُوَ إِنْ لَمْ يَصْلُحْ لَأَنْ يُخْبَرَ بِهِ وَحْدَهُ فَهُوَ الْأَدْلَةُ ”كَفِي وَلَا“ وَإِنْ صَلَحَ لِذَلِكَ فَإِنْ دَلَّ بِهَيْئَتِهِ عَلَى زَمَانٍ مُعَيَّنٍ مِنَ الْأَزْمَنِ الثَّلَاثَةِ فَهُوَ الْكَلِمَةُ، وَإِنْ لَمْ يَدُلَّ فَهُوَ الْإِسْمُ.
- (الف) اعراب لگائیے۔ (ب) ترجمہ کیجیے۔
- (ج) مفرد کے تین قسموں میں منحصر ہونے کی دلیل حصر بیان کریں؛ نیز ہر ایک کی مثال بھی لکھئے۔
- (د) ادات کی دو مثالیں کیوں ہیں؟ لکھئے۔

جواب

(ب) ترجمہ:

اور وہ (لفظ مفرد) اگر تنہا مجربہ بننے کی صلاحیت نہ رکھے تو اداتہ ہے، جیسے: فی اور لا، اور اگر وہ اس کی (تنہا مجربہ بننے کی) صلاحیت رکھے تو اگر وہ اپنی

ہیئت سے تینوں زمانوں میں سے کسی ایک معین زمانہ پر دلالت کرے تو وہ کلمہ ہے اور اگر (معین زمانہ پر) دلالت نہ کرے تو وہ اسم ہے۔

(ج) مفرد کے تین قسموں میں منحصر ہونے کی دلیل حصر:

ما قبل میں ماتن مفرد و مرکب کی تعریف بیان کر چکے ہیں تو اب مفرد و مرکب کی تقسیم فرما رہے ہیں؛ چنانچہ مذکورہ عبارت میں مفرد کی تقسیم کی ہے کہ مفرد کی تین قسمیں ہیں:

(۱) اداتہ (۲) کلمہ (۳) اسم

دلیل حصر: مفرد کی ان تین اقسام میں انحصار کی دلیل یہ ہے کہ مفرد اولاً دو حال سے خالی نہیں، یا تو اکیلے تجربہ بننے کی اس کے اندر صلاحیت ہوگی یا نہیں، اگر اکیلے تجربہ بننے کی صلاحیت نہیں ہے تو وہ اداتہ ہے، جیسے: ”فی“ اور ”لا“۔

اور اگر اکیلے تجربہ بننے کی لفظ مفرد میں صلاحیت ہے تو پھر دو حال سے خالی نہیں، یا تو وہ اپنی ہیئت سے کسی ایک زمانہ معین پر دلالت کرے گا یا دلالت نہیں کرے گا، اگر ایک معین زمانہ پر لفظ مفرد اپنی ہیئت سے دلالت کر رہا ہے تو اس کو کلمہ کہتے ہیں، جیسے: ضَرْبُ (اس نے مارا) یَضْرِبُ (وہ مارتا ہے یا مارے گا)، اول مثال میں زمانہ ماضی پر اور ثانی میں حال یا استقبال پر دلالت ہو رہی ہے؛ لہذا یہ کلمہ ہیں (نحوی حضرات اس کو فعل کہتے ہیں) اور اگر معین زمانہ پر دلالت نہیں ہو رہی ہے تو پھر وہ اسم ہے، جیسے: زید، عمر وغیرہ۔

(د) اداتہ کی دو مثالیں کیوں؟

در اصل اداتہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو وہ جو بالکل ہی تجربہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، نہ تو اکیلے اور نہ دو کے لیے، یعنی کسی کے ساتھ، اور ایک وہ جو اکیلے تو تجربہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا؛ البتہ کسی اور کے ساتھ مل کر تجربہ بن جاتا ہے، تو اداتہ کی انہیں دو قسموں کی طرف اشارہ کرنے کی غرض سے ماتن رحمہ اللہ نے دو مثالیں پیش کی ہیں؛

چناں چہ ”فی“ کا اخبار بہ میں کوئی کردار نہیں ہے اور ”لا“ اداۃ کی دوسری قسم کی مثال ہے کہ اکیلے تو مخبر بہ نہیں بنتا؛ البتہ ساتھ میں مل کر بن جاتا ہے، جیسے: زَيْدٌ لَا حَاجَرَ (زید غیر پتھر ہے)، یہ قضیہ معدولۃ المحمول ہے، یہاں پر ”لَا حَاجَرَ“ مخبر بہ (خبر) واقع ہے، تو پتہ چلا کہ ”لا“ کا اخبار بہ میں کردار ہے۔

محل امتحان نمبر (۲۵)، قطبی: ص ۲۷

(سالانہ امتحان ۱۴۲۴ھ)

- (الف) عبارت با اعراب: وَلَعَلَّكَ تَقُولُ: الْأَفْعَالُ النَّاقِصَةُ لَا تَصْلُحُ لِأَنْ يُخْبَرَ بِهَا وَحْدَهَا، فَيَلْزَمُ أَنْ تَكُونَ أَدْوَاتٍ، فَتَقُولُ: لَا بُعْدَ فِي ذَلِكَ، حَتَّى أَنَّهُمْ قَسَمُوا الْأَدْوَاتِ إِلَى غَيْرِ زَمَانِيَّةٍ وَزَمَانِيَّةٍ، وَالزَّمَانِيَّةُ هِيَ الْأَفْعَالُ النَّاقِصَةُ، وَغَايَةُ مَا فِي الْبَابِ أَنَّ إِصْطِلَاحَهُمْ لَا يُطَابِقُ لِإِصْطِلَاحِ النَّحَاةِ، وَذَلِكَ غَيْرُ لَازِمٍ۔
- (الف) اعراب لگائیے۔ (ب) ترجمہ کیجیے۔
- (ج) عبارت میں پیش کردہ اشکال وجواب لکھیے۔
- (د) اداۃ فعل کے بارے میں مناطقہ اور نحو یوں کی اصطلاح میں وجہ فرق کو واضح کیجیے۔

جواب

(ب) ترجمہ:

اور شاید کہ آپ (بطور اعتراض) کہیں گے کہ افعال ناقصہ تنہا مخبر بہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو ان کا اداۃ ہونا لازم آتا ہے، تو ہم (جواب میں) کہیں گے کہ اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، حتیٰ کہ مناطقہ نے ادوات کی

دو قسمیں کی ہیں: (۱) اداتِ زمانیہ (۲) اداتِ زمانیہ۔ اور اداتِ زمانیہ یہی افعالِ ناقصہ ہیں اور زیادہ سے زیادہ جو بات اس باب میں لازم آتی ہے وہ یہ کہ مناطقہ کی اصطلاح نحاۃ کی اصطلاح کے مطابق نہیں ہو رہی ہے اور یہ ضروری نہیں ہے۔

(ج) عبارت میں پیش کردہ اشکال و جواب:

مذکورہ عبارت میں ایک اشکال اور اس کا جواب نقل کیا گیا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ ابھی آپ نے ماقبل میں جو اداة (حرف) کی تعریف کی ہے، یہ مانع نہیں رہی؛ کیوں کہ آپ کی اس تعریف میں افعالِ ناقصہ داخل ہو رہے ہیں؛ اس لیے کہ یہ بھی تنہا مخبر بہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے؛ کیونکہ ان کے معنی غیر مستقل بالمفہوم ہوتے ہیں، یعنی بغیر خبر کے تام نہیں ہوتے ہیں۔ تو شارح نے اس کا جواب دیا کہ اگر افعالِ ناقصہ اس تعریف میں داخل ہو رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے؛ اس لیے کہ مناطقہ کے نزدیک یہ اداة ہی ہیں، فعل (کلمہ) نہیں ہیں؛ لہذا اداة کی تعریف پر مانع نہ ہونے کا اعتراض نہیں ہوگا، پھر مناطقہ کے نزدیک اداة کی دو قسمیں ہیں: (۱) اداتِ زمانیہ (۲) اداتِ غیر زمانیہ

اداتِ زمانیہ: وہ لفظ مفرد ہے جو تنہا مخبر بہ بننے کی صلاحیت نہ رکھے اور زمانہ سے مقترن ہو، جیسے: ”کَانَ“، ”صَارَ“ وغیرہ۔

اداتِ غیر زمانیہ: وہ مفرد ہے جو تنہا مخبر بہ بننے کی صلاحیت نہ رکھے اور نہ زمانہ سے مقترن ہو، جیسے: ”فِي“، ”لَا“ وغیرہ۔

تو مناطقہ کے نزدیک افعالِ ناقصہ اداتِ زمانیہ ہیں؛ لہذا کوئی اعتراض نہیں؛ البتہ نحاۃ کے نزدیک یہ افعال ہیں، یعنی مناطقہ کی اصطلاح میں ان کو اداة اور نحاۃ کی اصطلاح میں ان کو فعل کہا جاتا ہے۔

(د) اداءۃ فعل کے بارے میں منطقہ اور نحو یوں کی اصطلاح میں وجہ
فرق کی وضاحت:

وجہ فرق: اور یہ فرق اس وجہ سے ہے کہ نحۃ کی نظر الفاظ پر ہوتی ہے اور منطقہ کی معانی پر، یعنی نحۃ کا مقصود بالذات الفاظ ہوتے ہیں اور معنی مقصود بالتبع، جب کہ منطقہ کا مقصود بالذات معنی ہوتے ہیں اور الفاظ مقصود بالتبع۔

اب جب نحۃ نے دیکھا کہ افعال ناقصہ پر فعل کی علامات آتی ہیں، مثلاً ماضی مضارع کی گردان ہوتی ہے، حروفِ ناصبہ و جازمہ آتے ہیں اور منطقہ نے دیکھا کہ ان کے معنی غیر مستقل بالمفہوم ہوتے ہیں، ضم ضمیمہ کے محتاج ہوتے ہیں، تو اس اختلاف اور فرق کی وجہ سے دونوں کی اصطلاح پر بھی فرق پڑ گیا اور ان دونوں کے نزدیک اصطلاحیں الگ الگ ہو گئیں؛ چنانچہ منطقہ کے نزدیک افعال ناقصہ اداءۃ ہو گئے اور نحۃ کے نزدیک فعل ہو گئے؛ لہذا اب کسی طرح کا کوئی اعتراض نہ ہوگا۔

محل امتحان نمبر (۲۶)، قطبی: ص ۲۸

(امتحان داخلہ ۱۴۳۶ھ)

(الف) عبارت باعراب: وَالْمُرَادُ بِالْهَيْئَةِ وَالصِّيغَةِ الْهَيْئَةُ
الْحَاصِلَةُ لِلْحُرُوفِ بِإِعْتِبَارِ تَقْدِيمِهَا وَتَاخِيرِهَا وَحَرَكَاتِهَا
وَسَكَنَاتِهَا، وَهِيَ صُورَةُ الْكَلِمَةِ، وَالْحُرُوفُ مَا دُتُّهَا.
(الف) اعراب لگائے۔

(ب) ترجمہ کیجیے۔

(ج) صورت اور مادہ کے فرق کو واضح کر کے مطلب لکھئے۔

جواب

(ب) ترجمہ:

اور مراد ہیئت و صیغہ سے وہ ہیئت ہے جو حروف کو حاصل ہوتی ہے حروف کی تقدیم و تاخیر اور ان کی حرکات و سکنات کے اعتبار سے اور یہ ہیئت کلمہ کی شکل و صورت ہے اور حروف کلمہ کا مادہ ہیں۔

(ج) صورت اور مادہ کے فرق کی وضاحت اور مطلب:

ماقبل میں مفرد کی اقسام ثلاثہ کی تعریفیں ذکر کی گئی ہیں، ان میں کلمہ و اسم کی تعریف میں یہ کہا گیا ہے کہ لفظ مفرد مجربہ بننے کے ساتھ اگر اپنی ہیئت سے کسی ایک زمانہ پر دلالت کرے گا تو وہ کلمہ ہے اور اگر اپنی ہیئت سے زمانہ پر دلالت نہیں کرتا ہے تو وہ اسم ہے، تو ہیئت کس کو کہتے ہیں؟ ہیئت سے کیا مراد ہے؟ اس عبارت میں اس کو بیان کیا جا رہا ہے؛ چناں چہ فرماتے ہیں کہ ہیئت اور صیغہ (جو کہ دونوں مترادف ہیں) سے مراد وہ شکل و صورت ہے جو کلمہ کے حروف کو آگے پیچھے ترتیب سے رکھنے اور ان پر حرکت و سکون لگانے کے بعد کلمہ کے حروف کو حاصل ہوتی ہے اور خود یہ حروف کلمہ کا مادہ کہلاتے ہیں۔

مادہ: وہ چیز ہے جس سے کوئی شئی مرکب ہو۔

ہیئت: وہ صورت و شکل ہے جو شئی کی ترکیب کے بعد پیدا ہو۔

چناں چہ یہاں پر کلمہ کے حروف مثلاً ”ض، ر، ب“ مادہ ہیں اور ”ضَرْبَ“ بروزن

”فَعَلَ“ یہ صورت و ہیئت ہے۔

”بالہیئة“ کی قید کیوں لگائی گئی؟

اسم و کلمہ کی تعریف میں ہیئت کی قید کیوں لگائی گئی؟ اس کی وجہ شارح نے یہ بتایا

ہے کہ اگر یہ قید نہ لگائی جاتی تو بعض اسماء اسم کی تعریف سے خارج ہو کر کلمہ کی تعریف میں داخل ہو جاتے اور اس طرح کلمہ کی تعریف مانع اور اسم کی تعریف جامع نہ رہتی؛ چنانچہ لفظ زمان (وقت) ”صُبُوْح“ (صبح کا وقت) ”اُمْس“ (کل گزشتہ) یہ سب زمانوں پر دلالت کر رہے ہیں، اس لیے کلمہ میں داخل ہو جاتے؛ حالاں کہ یہ اسم ہیں؛ لیکن جب ہیئت کی قید لگا کر کہا گیا کہ زمانہ پر دلالت اگر ہیئت کی وجہ سے ہو تو وہ کلمہ ہوگا؛ ورنہ نہیں، تو یہ الفاظ مذکورہ اب کلمہ میں داخل نہیں ہوں گے؛ کیوں کہ ان میں زمانوں پر دلالت ہیئت کی وجہ سے نہیں؛ بلکہ ان کے مادہ کی وجہ سے ہو رہی ہے اور ”ضَرَبَ، يَضْرِبُ“ جیسے الفاظ کلمہ میں داخل رہیں گے؛ کیوں کہ ان میں زمانہ پر دلالت ہیئت کی وجہ سے ہو رہی ہے؛ نہ کہ مادہ کی وجہ سے۔

خلاصہ کلام:

یہ ہے کہ کلمہ میں دلالت علی الزمان کی علت ہیئت ہوتی ہے نہ کہ مادہ، یہی وجہ ہے کہ اگر ہیئت بدلتی ہے تو زمانہ بدل جاتا ہے، خواہ مادہ نہ بدلے، جیسے: ”ضَرَبَ“ اور ”يَضْرِبُ“ یہاں پر مادہ ”ض، ر، ب“ ایک ہی ہے؛ مگر ہیئت الگ الگ ہونے سے اول میں زمانہ ماضی اور ثانی میں حال یا مستقبل آ گیا۔

اور اگر ہیئت نہیں بدلتی ہے تو زمانہ نہیں بدلتا ہے، خواہ مادہ بدل جائے، جیسے: ضَرَبَ اور طَلَبَ، اول و ثانی دونوں جگہ زمانہ ایک ہی ہے (ماضی)؛ کیوں کہ ہیئت ایک ہے، گو مادہ الگ الگ ہے، اول میں ”ض، ر، ب“ اور ثانی میں ”ط، ل، ب“ مادہ ہے۔

محل امتحان نمبر (۲۷)، قطبی: ص ۲۸

(شماہی امتحان ۱۴۲۰ھ)

(الف) عبارت با اعراب: وَحِ إمَّا أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ وَاحِدًا أَوْ كَثِيرًا، فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ فَإِنْ تَشَخَّصَ ذَلِكَ الْمَعْنَى يُسَمَّى عِلْمًا، وَ إِلَّا قُمْتُ طَيًّا إِنْ اسْتَوَتْ أَفْرَادُهُ الذَّهْنِيَّةُ وَالْخَارِجِيَّةُ فِيهِ، كَالْإِنْسَانِ وَالشَّمْسِ، وَ مُشَكِّكًا إِنْ كَانَ حُصُولُهُ فِي الْبَعْضِ أَوَّلَى وَ أَقْدَمَ وَ أَشَدَّ مِنَ الْآخِرِ، كَالْوَجُودِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْوَاجِبِ وَالْمُمْكِنِ.

(الف) اعراب لگائیں۔ (ب) ترجمہ کریں۔

(ج) عبارت میں کس کی قسم ذکر کی گئی ہے لکھیں، نیز تشکیک کی اقسام تحریر کریں۔

جواب

(ب) ترجمہ:

اور اس وقت یا تو اس کے معنی ایک ہوں گے یا کثیر، پس اگر پہلی صورت ہو (معنی ایک ہوں) تو اگر وہ معنی مشخص ہو تو اس کا نام علم رکھا جاتا ہے ورنہ تو توائی (نام رکھا جاتا ہے) اگر اس کے ذہنی و خارجی افراد اس معنی میں برابر ہوں اور مشکک (نام رکھا جاتا ہے) اگر اس معنی کا حصول بعض افراد میں بلا واسطہ اور مقدم اور شدید ہو دوسرے بعض کے مقابلہ میں جیسے: وجود، واجب اور ممکن کی طرف نسبت کے اعتبار سے۔

(ج) عبارت میں کس کی قسم ہے لکھئے، نیز ہر ایک کی تعریف کیجئے:

عبارت میں متحد المعنی کی قسمیں ذکر کی گئی ہیں۔ اس کی تین قسمیں ہیں: (۱) علم

(۲) متوائی (۳) مشکک

(د) تشکیک کی اقسام اور تینوں اقسام کی وجہ تسمیہ:

تشکیک کی چار قسمیں ہیں: (۱) تشکیل بالاولویت (۲) تشکیک بالاولیت

(۳) تشکیک بالشدۃ (۴) تشکیک بالزیادۃ

تشکیک بالاولویت: یہ ہے کہ ایک معنی کلی اپنے بعض افراد پر تو بلا واسطہ صادق آئے اور دیگر بعض پر بالتبع اور بالواسطہ، جیسے: وجود (یعنی موجود ہونا) اللہ پر صادق آتا ہے بلا واسطہ، یعنی خدا بذات خود موجود ہے اور باقی تمام کائنات پر بالتبع صادق آتا ہے، یعنی تمام کائنات اللہ کے وجود کے واسطہ سے موجود ہے۔

تشکیک بالاولیت: یہ ہے کہ معنی کلی اپنے بعض افراد پر پہلے صادق آئے اور بعض پر بعد میں، جیسے: وجود، اللہ میں پہلے پایا جاتا ہے اور باقی ممکنات میں بعد میں۔

تشکیک بالشدۃ: یہ ہے کہ ایک معنی کلی کا صدق اپنے بعض افراد پر شدت کے ساتھ ہو اور بعض پر ضعیف کے ساتھ، یعنی کچھ پر تو تیز ہو اور کچھ پر ہلکا، جیسے: یہی وجود اللہ پر اشد ہے اور باقی مخلوق پر اضعف ہے، یعنی وجود، خدا کی ذات میں شدت کے ساتھ پایا جاتا ہے؛ کیونکہ خدا ہی حقیقت میں موجود ہے؛ اس لیے اس کا وجود اتم ہے، اقویٰ ہے، اثبت ہے، اور باقی تمام اشیاء حادث ہیں، اس کی دوسری آسان سی مثال سفیدی ہے کہ یہ برف پر اشد ہے اور ہاتھی کے دانت میں اضعف ہے۔

تشکیک بالزیادۃ: یہ ہے کہ ایک معنی کلی اپنے بعض افراد پر زیادتی کے ساتھ صادق آئے اور بعض پر نقصان کے ساتھ، جیسے: کتاب، دس کتابوں میں زیادتی کے ساتھ پایا جا رہا ہے اور پانچ کتابوں میں کمی کے ساتھ۔

(واضح رہے کہ تشکیک بالشدۃ والضعف کا تعلق کیفیت سے ہے اور تشکیک بالزیادۃ والنقصان کا تعلق کیت سے ہے، یعنی تیز و ہلکا ہونا شدت و ضعف ہے، جیسے: تیز روشنی و ہلکی روشنی۔ اور زیادہ و کم ہونا یہ زیادتی و نقصان ہے، جیسے: پانچ کلو ہونا زیادہ ہے چار کلو کم ہے۔)

محل امتحان نمبر (۲۸)، قطبی: ص ۲۸

(امتحان شہادی ۱۴۳۲ھ)

(الف) عبارت با اعراب: وَإِنْ كَانَ الثَّانِي، فَإِنْ كَانَ وَضَعُهُ لِتِلْكَ الْمَعَانِي عَلَى السَّوِيَّةِ فَهُوَ الْمُشْتَرَكُ، كَالْعَيْنِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ؛ بَلْ وَضِعَ لِأَحَدِهِمَا أَوَّلًا ثُمَّ نُقِلَ إِلَى الثَّانِي، وَحِإِنْ تُرِكَ مَوْضُوعُهُ الْأَوَّلُ يُسَمَّى لَفْظًا مَنْقُولًا عُرْفِيًّا إِنْ كَانَ النَّاقِلُ هُوَ الْعُرْفُ الْعَامُّ، كَالذَّابَّةِ، وَشَرْعِيًّا إِنْ كَانَ النَّاقِلُ هُوَ الشَّرْعُ، كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ، وَاصْطِلَاحِيًّا إِنْ كَانَ النَّاقِلُ هُوَ الْعُرْفُ الْخَاصُّ، كَاصْطِلَاحِ النِّحَاةِ وَالنُّظَارِ.

(الف) اعراب لگائیے۔ (ب) ترجمہ کیجیے۔

(ج) عبارت کی اچھی طرح تشریح کریں۔

(د) ہر ایک کی وجہ تسمیہ بیان کریں۔

جواب

(ب) ترجمہ:

اور اگر دوسری صورت ہو (یعنی معنی کثیر ہوں) تو اگر لفظ کی وضع ان معانی کے لیے برابر برابر ہو تو وہ مشترک ہے، جیسے: لفظ عین۔ اور اگر ایسا نہ ہو؛ بل کہ لفظ ان میں سے اولاً تو ایک کے لیے وضع کیا گیا ہو، پھر دوسرے معنی کی طرف منتقل کر لیا گیا ہو اور اس وقت (جب کہ دوسرے کی طرف منتقل کر لیا گیا) اگر اس کے پہلے معنی موضوع لہ چھوڑ دیئے گئے ہوں تو اس لفظ کا

نام ”منقول عرفی“ رکھا جاتا ہے، اگر ناقل عرف عام ہو، جیسے: ذَابَّة۔ اور
 ”منقول شرعی“ (نام رکھا جاتا ہے) اگر ناقل اہل شرع ہوں، جیسے: صلاۃ
 اور صوم۔ اور ”منقول اصلاحی“ (نام رکھا جاتا ہے) اگر ناقل عرف خاص
 ہو، جیسے: نحاۃ اور نظار کی اصطلاح۔

(ب) عبارت کی تشریح:

لفظ مفرد کی ماقبل میں تین قسمیں بیان کی گئیں: اداۃ، کلمہ، اسم۔ پھر اسم کی دو قسمیں
 ہوئیں: متحد المعنی، متکثر المعنی۔

مذکورہ عبارت میں اسم متکثر المعنی کی صرف دو قسمیں بیان کی گئی ہیں، جب کہ کل
 چار قسمیں ہیں: (۱) مشترک (۲) منقول (۳) حقیقت (۴) مجاز
 جن کی دلیل حصر یہ ہے:

دلیل حصر: لفظ متکثر المعنی (جس کے معنی کثیر ہوں) دو حال سے خالی نہیں، یا تو
 تمام معانی کے لیے الگ الگ وضع کیا گیا ہوگا یا نہیں، اگر الگ الگ سب کے لیے وضع
 کیا گیا ہے تو یہ مشترک ہے، جیسے: لفظ عین، کہ چشمہ، آنکھ، ذات وغیرہ سب اس کے
 معنی ہیں اور یہ سب کے لیے الگ الگ وضع کیا گیا ہے؛ لہذا یہ مشترک ہے۔ اور اگر ایسا
 نہیں: بل کہ وضع تو ایک معنی کے لیے کیا گیا؛ مگر استعمال دوسرے معنی میں بھی ہوتا ہے،
 تو پھر دو صورتیں ہیں: یا تو پہلے معنی موضوع لہ متروک اور دوسرے مشہور ہو گئے ہوں گے
 یا نہیں، اگر پہلے معنی متروک اور دوسرے مشہور ہو گئے تو اس کو منقول کہتے ہیں، جیسے
 ”ذَابَّة“، منقول ہے؛ کیوں کہ اس کے معنی موضوع لہ (ماید علی الارض، جوز مین پر
 رینگے) متروک ہو گئے اور دوسرے معنی (چوپایہ) مشہور ہو گئے۔ اور اگر پہلے معنی
 متروک نہیں ہوئے؛ بل کہ مستعمل ہیں، یعنی اول و ثانی دونوں جگہ پر استعمال ہوتے ہیں تو

اگر پہلے معنی موضوع لہ میں استعمال ہو رہا ہے تو یہ حقیقت ہے، جیسے: ”اُسْد“ جب کہ حیوانِ مفترس کے لیے مستعمل ہو اور جب دوسرے معنی غیر موضوع لہ میں مستعمل ہو تو یہ مجاز ہے، جیسے: یہی ”اُسْد“ جب کہ رجلِ شجاع کے لیے مستعمل ہو۔

پھر منقول کی تین قسمیں ہیں جو مذکورہ عبارت میں بیان کی گئی ہیں:

(۱) منقول عرفی (۲) منقول شرعی (۳) منقول اصطلاحی

اگر معنی اول سے ثانی کی طرف عرف اور عوام نے نقل کیا ہے تو یہ منقول عرفی ہے، جیسے: ”دَابَّة“، اس کے معنی اول ہر وہ جانور ہے جو زمین پر رینگے، جیسے: سانپ، بکھو، پھر عوام نے اس کو نقل کر لیا چار پاؤں والے جانور کے لیے، جیسے: گدھا، گھوڑا وغیرہ۔

اور اگر معنی ثانی کی طرف اہل شرع نے منتقل کیا تو یہ منقول شرعی ہے، جیسے: ”صَوْم“ و ”صَلَاة“، صوم کے پہلے معنی ہیں: ”اِمْسَاك“ مطلقاً، یعنی علی الاطلاق روکنا اور ”صَلَاة“ کے پہلے معنی ہیں: ”دُعَاء“ پھر اہل شرع نے ”صَوْم“ کو منتقل کر لیا ”طلوعِ صبح صادق سے لے کر غروبِ شمس تک روزہ کی نیت کے ساتھ اپنے آپ کو کھانے، پینے اور جماع سے روکنے“ کے لیے، اسی طرح ”صَلَاة“ کو ارکانِ مخصوصہ کی ادائیگی مع کچھ شرائط کے، یعنی نماز کے لیے منتقل کر لیا۔

اور اگر اہل علم و فن نے اس کو نقل کیا ہے تو منقول اصطلاحی ہے، جیسے: نحاۃ کی اصطلاحات: اسم، فعل، حرف وغیرہ، یہ سب منقول اصطلاحی ہیں؛ کیوں کہ مثلاً اسم کے اصلی اور پہلے معنی ”بلندی“ کے ہیں، پھر نحاۃ نے اس کو منتقل کر لیا ایسے کلمہ کی طرف جو مستقل بالمفہوم ہو اور زمانہ کے ساتھ مقتدر نہ ہو۔

اور جیسے: ”دَوْرَانِ“، اس کے اصلی معنی ہیں: گلی کو چوں میں گھومنا، پھرنا، چکر لگانا، پھر مناطقہ نے ایسے امر پر کواثر مرتب ہونے کی طرف نقل کر لیا جو امر علت بننے کی صلاحیت رکھے۔

(د) ہر ایک کی وجہ تسمیہ ملاحظہ ہو:

مشترک: اشتراک (افتعال) سے اسم مفعول ہے، بمعنی شریک ہونا، چوں کہ لفظ مشترک تمام معانی میں شریک ہوتا ہے؛ بلا قرینہ کوئی ایک معنی مراد نہیں ہوتے، اس وجہ سے اس کو مشترک کہا جاتا ہے۔

منقول: نقل سے مشتق ہے، بمعنی منتقل کرنا، چوں کہ لفظ منقول کو معنی اول سے ثانی کی طرف منتقل کر لیا جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو منقول کہتے ہیں۔

منقولِ عربی: میں چوں کہ میں ناقل عرف ہوتا ہے، اس وجہ سے منقولِ عربی کہا جاتا ہے۔

منقولِ شرعی: میں ناقل شرع ہوتی ہے، اس وجہ سے منقولِ شرعی کہا جاتا ہے۔

منقولِ اصطلاحی: میں ناقل چوں کہ خاص اصطلاح اور فن والے لوگ ہوتے ہیں؛ اس وجہ سے اس کو منقولِ اصطلاحی کہتے ہیں۔

حقیقت: حق فلان الامر سے مشتق ہے، بمعنی ثابت کرنا، لفظ حقیقت بھی چوں کہ اپنے اصلی معنی میں جب استعمال ہوتا ہے تو گویا اپنے مقام پر ثابت ہوتا ہے؛ اس وجہ سے اس کو حقیقت کہتے ہیں۔

مجاز: جاز، یجوز سے مصدر میمی بمعنی اسم مفعول ہے، تجاوز کرنا، آگے بڑھنا، لفظ مجاز بھی چوں کہ اپنے اصلی معنی سے تجاوز کر کے دوسرے مجازی معنی میں استعمال ہوتا ہے؛ اس لیے اس کو مجاز کہا جاتا ہے۔

محل امتحان نمبر (۲۹)، قطبی: ص ۳۰

(داخلہ امتحان ۱۴۲۸ھ)

(الف) عبارت با اعراب: أَمَّا إِصْطِلَاحُ النُّحَاةِ فَكَأَلْفَعْلٍ، فَإِنَّهُ

كَانَ فِي الْأَصْلِ إِسْمًا لِمَا صَدَرَ عَنِ الْفَاعِلِ، كَأَلَّاكُلٍ وَالشُّرْبِ

وَالضَّرْبُ، ثُمَّ نَقَلَهُ النُّحَاةُ إِلَى كَلِمَةٍ دَلَّتْ عَلَى مَعْنَى فِي نَفْسِهِ،
مُقْتَرِنَ بِأَحَدِ الْأُزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ، وَأَمَّا اصطلاح النُّظَارِ كَالدَّوْرَانِ،
فَإِنَّهُ كَانَ فِي الْأَصْلِ لِلْحَرَكَةِ فِي النِّسْكَ، ثُمَّ نَقَلَهُ النُّظَارُ إِلَى
تَرْتِبِ الْأَثَرِ عَلَى مَالِهِ صَلَوحُ الْعِلِّيَّةِ.
(الف) اعراب لگائیے۔ (ب) ترجمہ کیجیے۔ (ج) مطلب لکھیں۔

جواب

(ب) ترجمہ:

بہر حال! نحاة کی اصطلاح تو جیسے فعل ہے، پس بیشک وہ اصل میں تو نام
ہے اس چیز کا جو فاعل سے صادر ہو، جیسے: کھانا، پینا، مارنا، پھرنحو یوں نے
اس کو نقل کر لیا ایسے کلمہ کی طرف جو معنی مستقل پر دلالت کرے، مقترن ہو
تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ۔ اور بہر حال! نظر و فکر والوں
(مناطقہ) کی اصطلاح جیسے: دوران ہے کہ بیشک اصل میں تو وہ گیاروں
میں گھومنے کے لیے (موضوع) ہے، پھر منطقہ نے اس کو منتقل کر لیا ایسی
چیز پر اثر مرتب ہونے کی طرف جس میں علت بننے کی صلاحیت ہو۔

(ج) مطلب:

ایک لفظ کے کثیر معنی ہوں تو اس کی چار قسمیں ہیں:

(۱) مشترک (۲) منقول (۳) حقیقت (۴) مجاز

پھر منقول کی باعتبار ناقل کے تین قسمیں ہیں:

(۱) منقول شرعی (۲) منقول عرفی (۳) منقول اصطلاحی

تو مذکورہ عبارت میں منقول اصطلاحی کی دو مثالیں پیش کی گئی ہیں:

(۱) اصطلاح نحاة:

مثلاً فعل؛ کہ یہ منقول اصطلاحی ہے؛ کیوں کہ اس کے معنی کثیر (ایک سے زائد) ہیں اور معنی اول سے اس کو نحاة نے معنی ثانی کی طرف منتقل کیا ہے، اس کے معنی اول ہیں: ہر وہ کام جو کسی کام کرنے والے سے صادر ہو، مثلاً کھانا، پینا، سونا، جاگنا، اٹھنا بیٹھنا وغیرہ۔ اور معنی ثانی ہیں: کلمہ کی ایک وہ قسم جو معنی مستقل رکھے اور اس میں زمانہ بھی ہو، جیسے: ”ضَرَبَ، نَصَرَ“ وغیرہ، تو معنی اول اس کے متروک ہو گئے اور ثانی مشہور ہو گئے اور ثانی معنی کی طرف نحوی حضرات لے کر آئے تو یہ منقول اصطلاحی ہے۔

(۲) اصطلاح نظار:

جیسے ”دَوْرَانِ“ اس کے پہلے اور اصلی معنی ”حَرَكَةٌ فِي السَّكِّ“ ہے (گلی کو چوں میں گھومنا)، دوسرے معنی ہیں: ”تَرْتَبُ الْأَثَرِ عَلَى مَالِهِ صَلَوحُ الْعِلِّيَّةِ“ یعنی ایسی جی پر جس میں علت بننے کی صلاحیت ہو کسی اثر و حکم کو مرتب کرنا اور یہ دوسرے معنی کی طرف مناطقہ پہنچ کر لائے ہیں تو یہ منقول اصطلاحی ہے۔

محل امتحان نمبر (۳۰)، قطبی: ص ۳۱

(الف) عبارت با اعراب: أَمَّا الْحَقِيقَةُ فَلِأَنَّهَا مِنْ حَقِّ فَلَانِ الْأَمْرِ، أَيْ أَثْبَتَهُ، أَوْ مِنْ حَقَّقَتَهُ، إِذَا كُنْتَ مِنْهُ عَلَى يَقِينٍ، فَكَذَا كَانَ اللَّفْظُ مُسْتَعْمَلًا فِي مَوْضُوعِهِ الْأَصْلِيِّ فَهُوَ شَيْءٌ مُثَبَّتٌ فِي مَقَامِهِ، مَعْلُومٌ الدَّلَالَةُ، وَأَمَّا الْمَجَازُ فَلِأَنَّهُ مِنْ جَزَا الشَّيْءِ يَجُوزُهُ، إِذَا تَعَدَّاهُ، وَإِذَا اسْتُعْمِلَ اللَّفْظُ فِي الْمَعْنَى الْمَجَازِي فَقَدْ جَازَ مَكَانَهُ الْأَوَّلَ وَمَوْضُوعَهُ الْأَصْلِيَّ.

(الف) اعراب لگائیے۔ (ب) ترجمہ کیجیے۔

(ج) مطلب بیان کرتے ہوئے حقیقت کے لغوی اور اصطلاحی معنی کے درمیان بیان کردہ مناسبت کی تشریح کیجیے۔

جواب

(ب) ترجمہ:

بہر حال حقیقت کو (حقیقت کیوں کہتے ہیں؟) تو وہ اس لیے کہ لفظ حقیقت ”حَقُّ فُلَانٍ الْأَمْرَ“ سے ماخوذ ہے، یعنی فلاں نے ایک امر کو ثابت و برقرار رکھا، یا لفظ حقیقت ”حَقَّقْتَهُ“ سے ماخوذ ہے، یعنی تو جب کسی امر کی طرف سے کامل یقین پر ہو، تو جب لفظ اپنے موضوع اصلی میں مستعمل ہوتا ہے تو وہ اپنے مقام اصلی پر برقرار ہوتا ہے، معلوم الدلالة ہوتا ہے اور بہر حال مجاز کو (مجاز کیوں کہتے ہیں؟) تو وہ اس لیے کہ یہ لفظ ”جَازَ الشَّيْءُ يُجَوِّزُهُ“ سے ماخوذ ہے، جب کہ کوئی کسی سے تجاوز کر جائے اور جب لفظ مجازی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے پہلے مکان اور اصلی معنی سے تجاوز کر چکا ہوتا ہے۔

(ج) مطلب اور حقیقت کے لغوی و اصطلاحی معنی کے درمیان بیان کردہ مناسبت کی تشریح:

ایک لفظ کے کثیر معنی ہوں تو اس کی چار قسمیں ہیں:

(۱) مشترک (۲) منقول (۳) حقیقت (۴) مجاز

اس کی وضاحت یہ ہے کہ حقیقت اس لفظ کو کہتے ہیں جو اپنے پہلے اور اصلی معنی

میں مستعمل ہو، جیسے: ”اُسْد“ شیر کے لیے مستعمل ہو تو حقیقت ہے۔ اور مجاز اس کو کہتے ہیں جو دوسرے مجازی معنی میں مستعمل ہو، جیسے: یہی لفظ ”اُسْد“ جب کہ بہادر آدمی کے لیے مستعمل ہو۔

تو حقیقت یا تو ”حَقُّ فُلَانٍ الْأَمْرَ“ سے ماخوذ ہے، یا حَقَّقْتَهُ“ سے ماخوذ ہے، اول کے معنی آتے ہیں ثابت کرنا، برقرار رہنا اور دوسرے کے معنی آتے ہیں یقین کرنا، تو اب حقیقت کے معنی لغوی اور معنی اصطلاحی کے درمیان مناسبت یہ ہے کہ لفظ حقیقت بھی اپنے پہلے اور اصلی معنی میں جب استعمال ہوتا ہے تو وہ اپنے اصلی مقام پر برقرار رہتا ہے، ثابت رہتا ہے، نیز جب اصلی معنی میں استعمال ہوتا ہے تو ظاہر الدلالة ہوتا ہے، یعنی لفظ کے معنی بالکل واضح اور ظاہر ہوتے ہیں تو معنی یقینی ہوتے ہیں، اس میں بالکل خفاء اور شک نہیں ہوتا، تو اس لیے اس لفظ کو دونوں ماخوذ عنہ کے اعتبار سے حقیقت کہا جاتا ہے۔

محَل امتحان نمبر (۳۱)، قطبی: ص ۳۱

(شما ہی امتحان ۱۴۲۶ھ)

(الف) عبارت با اعراب: قَالَ لَفْظٌ إِذَا نَسَبْنَاهُ إِلَى لَفْظٍ آخَرَ، فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَتَوَافَقَا فِي الْمَعْنَى، أَيْ يَكُونُ مَعْنَاهُمَا وَاحِدًا، أَوْ يَخْتَلِفَا فِي الْمَعْنَى، أَيْ يَكُونُ لِأَحَدِهِمَا مَعْنًى وَلِلْآخَرِ مَعْنًى آخَرَ، فَإِنْ كَانَا مُتَوَافِقَيْنِ فَهُوَ مُرَادِفٌ، وَاللَّفْظَانِ مُتَرَادِفَانِ، أَخِذَا مِنَ التَّرَادُفِ الَّذِي هُوَ رُكُوبُ أَحَدٍ خَلْفَ آخَرَ، كَأَنَّ الْمَعْنَى مَرُكُوبٌ وَاللَّفْظَانِ رَاكِبَانِ عَلَيْهِ، فَيَكُونَانِ مُتَرَادِفَيْنِ۔

(الف) اعراب لگائیں۔ (ب) ترجمہ کریں۔

(ج) مرادف اور مباین کی تعریف لکھ کر مطلب بیان کریں۔

جواب

(ب) ترجمہ:

چنانچہ جب ہم ایک لفظ کو دوسرے کی طرف منسوب کریں گے تو (دو حال سے) خالی نہیں: (الف) یا تو وہ دونوں لفظ معنی کے اعتبار سے ایک دوسرے کے موافق ہوں گے، یعنی دونوں لفظ کے معنی ایک ہوں گے (ب) یا دونوں لفظ معنی کے اعتبار سے مختلف ہوں گے، یعنی ایک لفظ کے ایک معنی ہوں گے اور دوسرے لفظ کے کوئی دوسرے معنی ہوں گے، پس اگر دو لفظ ایک دوسرے کے موافق ہوں تو وہ لفظ مرادف کہلاتا ہے اور دو لفظ مترادفین، یہ مترادفین ”ترادف“ سے لیا گیا ہے جس کے معنی کسی کے دوسرے کے پیچھے سوار ہونے کے آتے ہیں، گویا کہ معنی مرکوب ہے اور دو لفظ اس پر راکب ہیں تو یہ دونوں مترادف ہو گئے۔

(ج) مرادف اور مباین کی تعریف مع مطلب:

یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہ تقسیم ایک لفظ کی دوسرے لفظ کے اعتبار سے ہے، یعنی دو لفظ کے اگر ایک ہی معنی ہوں تو ہر ایک مرادف اور دونوں ایک ساتھ مترادفین کہلاتے ہیں اور اگر دو لفظ کے الگ الگ معنی ہوں تو ہر ایک لفظ مباین اور دونوں ایک ساتھ مباینین کہلاتے ہیں۔

وجہ تسمیہ:

پھر شارح نے وجہ تسمیہ بیان کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ”مُرَادِف“ ”مُرَادِفْتُ“ سے اور ”مُتَرَادِف“، ”تَرَادُف“ سے ماخوذ (اسم فاعل) ہے اور

”مرادفت“ یا ”ترادف“ کے معنی آتے ہیں ایک سواری پر سوار شخص کے پیچھے سوار ہونا، یعنی ایک سواری پر ایک بیٹھا ہوا ہے تو اس کے پیچھے ایک اور کا بیٹھنا یہ ترادف ہے، تو یہاں پر دو لفظ کے ایک معنی ہوتے ہیں، تو گویا کہ ایک معنی سواری ہے اور دو لفظ اس پر آگے پیچھے دو سوار ہیں، ہر ایک لفظ دوسرے کے پیچھے سوار ہے، تو اس لیے ان کو مترادفین کہا جاتا ہے۔

مبائن کی وجہ تسمیہ بھی ذہن نشین کرتے چلیں، مبائن ’مبائنات‘ سے اور متبائن ’متبائنات‘ سے ماخوذ ہے، مبائنات یا متبائن کے معنی آتے ہیں مفارقت، یعنی جدائیگی کے، تو یہاں پر دو لفظ کے دو معنی الگ الگ ہوتے ہیں، تو گویا کہ دونوں لفظ کی سواری الگ الگ ہوتی ہے، اس وجہ سے یہ الفاظ اپنے مرکوب کے اعتبار سے ایک دوسرے سے الگ اور مبائن ہوتے ہیں، تو ان کو مبائن اور متبائن کہا جاتا ہے۔

محل امتحان نمبر (۳۳)، قطبی: ص ۳۱

(الف) عبارت با اعراب: وَمِنْ النَّاسِ مَنْ ظَنَّ أَنَّ مِثْلَ النَّاطِقِ وَالْفَصِيحِ وَمِثْلَ السَّيْفِ وَالصَّارِمِ مِنَ الْأَلْفَاظِ الْمُتَرَادِفَةِ لِبُصْدَقِهِمَا عَلَى ذَاتٍ وَاحِدَةٍ وَهُوَ فَاسِدٌ، لِأَنَّ التَّرَادُفَ هُوَ الْإِتِّحَادُ فِي الْمَفْهُومِ لَا الْإِتِّحَادُ فِي الذَّاتِ، نَعَمْ! الْإِتِّحَادُ فِي الذَّاتِ مِنْ لَوَازِمِ الْإِتِّحَادِ فِي الْمَفْهُومِ بِدُونِ الْعَكْسِ.

(الف) اعراب لگائیے۔

(ب) ترجمہ کیجیے۔

(ج) لفظ مرادف اور مبائن کی تعریف مع مثال لکھ کر عبارت کی تشریح کیجیے۔

(د) ”نَعَمْ! الْإِتِّحَادُ فِي الذَّاتِ“ سے مصنف رحمہ اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟

جواب

(ب) ترجمہ:

اور بعض لوگوں نے یہ خیال کیا کہ ناطق و فصیح اور سیف و صارم جیسے الفاظ، مترادف الفاظ میں سے ہیں، ان دونوں لفظ کے ایک ذات پر صادق آنے کی وجہ سے، حالاں کہ یہ خیال فاسد ہے؛ اس لیے کہ مترادف اتحاد فی المفہوم کا نام ہے نہ کہ اتحاد فی الذات کا، ہاں! البتہ اتحاد فی الذات، اتحاد فی المفہوم کے لوازمات میں سے ہے، اس کے برعکس کے بغیر۔

(ج) لفظ مرادف اور مبائن کی تعریف مع مثال اور عبارت کی تشریح:

مرادف: دو لفظوں ہوں اور دونوں کے معنی ایک ہوں تو ان میں سے ہر ایک کو دوسرے کا مرادف کہتے ہیں، جیسے: لفظ ”أَسَدٌ و لَيْثٌ“ دونوں کے معنی شیر کے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کے مرادف ہیں۔

مبائن: دو لفظ ہوں اور دونوں کے معنی الگ الگ ہوں تو ان میں سے ہر ایک کو دوسرے کا مبائن کہتے ہیں، جیسے: ”إِنْسَانٌ و فَرَسٌ“ ایک دوسرے کے مبائن ہیں۔
مذکورہ عبارت میں شارح نے ایک غلط فہمی کا ازالہ کیا ہے، وہ یہ کہ کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اگر دو لفظوں کا مصداق ایک ہو تو یہ بھی ایک دوسرے کے مرادف ہوں گے، جیسے: مثلاً ناطق (بولنے والا) اور فصیح (اچھی گفتگو کرنے والا) (یعنی ایسی گفتگو کرنے والا جو تافر حروف، غرابت اور مخالفت قیاس لغوی سے خالی ہو) دونوں کا مصداق انسان ہے تو یہ ایک دوسرے کے مرادف ہیں، اسی طرح سیف (تلوار) صارم (کاٹنے والا) دونوں کا مصداق تلوار ہوتی ہے، تو یہ بھی مرادف ہیں؛ حالاں کہ

اتحاد فی الذات: کہتے ہیں دو چیزوں کا مصداق میں متحد ہونا، یعنی ایک شے پر صادق آنا، جیسے: ناطق اور فصیح کا مصداق ایک ہے (انسان)۔

اتحاد فی المفہوم: کا مطلب ہے دو چیزوں کا مفہوم و معنی میں ایک ہونا، یعنی دو لفظوں کا ایک معنی ہونا، جیسے: اسد و لیث، دونوں کا مفہوم ایک ہے (شیر)، جہاں پر ان حضرات نے ترادف سمجھا ہے وہاں پر اتحاد فی الذات پایا جا رہا ہے، اتحاد فی المفہوم نہیں پایا جا رہا ہے؛ لہذا ناطق و فصیح جیسے الفاظ مرادف نہیں ہوں گے۔

(د) ”نَعَمْ الْاِتِّحَادُ فِي الذَّاتِ“ سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟

نعم! الاتحاد في الذات إلخ: غالباً ان حضرات نے اتحاد فی المفہوم اور اتحاد فی الذات میں تلازم و تساوی سمجھ لیا جس کی بنا پر اسد و لیث کی طرح ناطق و فصیح کو بھی مرادف سمجھ بیٹھے، یعنی یہ لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ اسد و لیث کے معنی و مصداق جس طرح ایک ہیں تو اسی طرح ناطق و فصیح کے مصداق کی طرح معنی بھی ایک ہوں گے، یہ سمجھ لینا غلطی ہے؛ کیوں کہ ترادف اتحاد فی الذات کا نام نہیں ہے؛ بل کہ اتحاد فی المفہوم کا نام ہے۔

تو شارح رحمہ اللہ اس عبارت سے اس کی تردید کر رہے ہیں کہ اگر دو لفظوں کے معنی ایک ہوں تو وہاں پر تو مصداق بھی ایک ہی ہونا ضروری ہے؛ لیکن جہاں پر دو لفظوں کا مصداق ایک ہو تو وہاں پر معنی ایک ہونا ضروری نہیں، بالفاظ دیگر اتحاد فی الذات تو اتحاد فی المفہوم کے لیے لازم ہے؛ لیکن اتحاد فی المفہوم اتحاد فی الذات کے لیے لازم نہیں ہے؛ گویا کہ ان دونوں میں عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے، نہ کہ تساوی کی اور بعض لوگوں نے تساوی کو سمجھ لیا جس کی وجہ سے اس غلط خیالی کے مرتکب ہوئے۔

محل امتحان نمبر (۳۳)، قطبی: ص ۳۲

(شما ہی امتحان ۱۴۲۲ھ)

(الف) عبارت با اعراب: وَأَمَّا الْمُرْكَبُ فَهُوَ إِمَّا تَامٌ، وَهُوَ الَّذِي يَصِحُّ السُّكُوتُ عَلَيْهِ، أَوْ غَيْرُ تَامٍ، وَالتَّامُّ إِنْ احْتَمَلَ الصِّدْقَ وَالْكَذْبَ فَهُوَ الْخَبَرُ وَالْقَضِيَّةُ، وَإِنْ لَمْ يَحْتَمِلْ فَهُوَ الْإِنْشَاءُ، فَإِنْ دَلَّ عَلَى طَلَبِ الْفِعْلِ دَلَالَةٌ أَوَّلِيَّةٌ فَهُوَ مَعَ الْإِسْتِعْلَاءِ أَمْرٌ كَقَوْلِنَا: اضْرِبْ، وَمَعَ الْخُضُوعِ سُوَالٌ وَدُعَاءٌ.

(الف) اعراب لگائیں۔ (ب) ترجمہ کریں۔

(ج) مرکب کے تمام اقسام اور ان کی تعریفات لکھیں۔

(د) دلالتِ اولیہ، استعلاء اور خضوع کا مطلب بھی تحریر کریں۔

جواب

(الف) ترجمہ:

اور بہر حال مرکب پس وہ یا تو تام ہوتا ہے اور وہ (مرکب تام) وہ ہے کہ جس پر سکوت صحیح ہو، یا غیر تام ہوتا ہے۔ اور مرکب تام اگر صدق و کذب کا احتمال رکھے تو وہ خبر اور قضیہ ہے اور اگر احتمال نہ رکھے تو وہ انشاء ہے، پھر اگر وہ انشاء طلب فعل پر دلالت کرے دلالتِ اولیہ تو وہ استعلاء کے ساتھ امر ہے، جیسے ہمارا قول: ”اضرب“ اور خضوع کے ساتھ سوال و دعا ہے۔

(ج) مرکب کے تمام اقسام اور ان کی تعریفات:

مذکورہ عبارت میں ماتن نے مرکب کی تقسیم در تقسیم کی ہے، جس کی تفصیل یہ ہے:

مرکب کی اولاً دو قسمیں ہیں: (۱) مرکب تام (۲) مرکب غیر تام
مرکب تام: وہ مرکب ہے کہ جس پر متکلم کا سکوت صحیح ہو، یعنی جس سے مخاطب کو پوری بات سمجھ میں آجائے، جیسے: زَيْدٌ قَائِمٌ۔

مرکب غیر تام: وہ مرکب ہے جس پر متکلم کا سکوت صحیح نہ ہو، یعنی جس سے سامع کو پوری بات معلوم نہ ہو؛ بلکہ تشکیکی باقی رہ جائے، جیسے: غُلَامٌ زَيْدٌ۔

پھر مرکب تام کی دو قسمیں ہیں: (۱) خبر و قضیہ (۲) إنشاء
خبر و قضیہ: وہ مرکب تام ہے جو صدق و کذب کا احتمال رکھے، یعنی اس کے کہنے والے کو سچایا جھوٹا کہا جاسکے، جیسے: زَيْدٌ قَائِمٌ، ضَرْبٌ زَيْدٌ۔

إنشاء: وہ مرکب تام ہے جو صدق و کذب کا احتمال نہ رکھے، یعنی اس کے قائل کو سچایا جھوٹا نہ کہہ سکیں، جیسے: اِضْرِبْ، هَلْ زَيْدٌ قَائِمٌ۔

پھر انشاء کی چار قسمیں ہیں: (۱) امر (۲) دعا (۳) التماس (۴) تنبیہ
امر: وہ انشاء ہے جو استعلاء کے ساتھ طلبِ فعل پر دلالت کرے دلالتِ اوسلیہ، جیسے: "اِضْرِبْ" (تو مار)۔

التماس: وہ انشاء ہے جو تساوی کے ساتھ طلبِ فعل پر دلالت کرے، یعنی متکلم مخاطب سے طلبِ فعل کرے اور اپنے آپ کو مخاطب کے برابر تصور کرے، جیسے: ایک شخص اپنے ہم عصر، ہم مرتبہ سے طلبِ فعل کرے، مثلاً کہے: "اِنَّتِ بِالْمَاءِ" (پانی لائیے)۔

تنبیہ: وہ انشاء ہے جو طلب پر دلالت نہ کرے، جیسے: "لَیْتَ زَيْدٌ حَاضِرًا"۔
شارح و ماتن کے بقول اس قسم میں تمنی، ترجی، ندا، قسم، تعجب، سب داخل ہیں۔

پھر مرکب غیر تام کی دو قسمیں ہیں: (۱) مرکب تقیدی (۲) مرکب غیر تقیدی
مرکب تقیدی: وہ مرکب غیر تام ہے جس میں دوسرا جزء پہلے جزء کے لیے قید ہو، جیسے: زَجُلٌ کَرِیْمٌ، غُلَامٌ زَيْدٌ۔

مرکب غیر تقییدی: وہ ہے جس میں جزء ثانی جزء اول کے لیے قید نہ ہو، جیسے:
مِنَ الرَّجُلِ، قَدْ ضَرَبَ.

(د) دلالتِ اولیہ، استعلاء اور خضوع کا مطلب:

(۱) استعلاء: استفعال کا مصدر ہے، بمعنی بلندی چاہنا، یعنی متکلم اپنے آپ کو مخاطب سے بڑا سمجھ کر مخاطب سے کسی فعل کو طلب کرے۔

(۲) دلالتِ اولیہ: کا مطلب ہے دلالتِ وضعیہ، یعنی امر اس کو کہیں گے جو طلبِ فعل پر من حیث الوضع دلالت کرے، من حیث الاخبار دلالت نہ کرے، یعنی امر وہ ہے جو طلبِ فعل کے لیے وضع کیا گیا ہو، طلبِ فعل کی خبر دینے کے لیے نہ ہو؛ لہذا ”کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ“ اور ”أُطْلِبُ مِنْكَ الْفِعْلَ“ جیسے جملے امر سے خارج ہو جائیں گے؛ کیونکہ یہ اگرچہ طلب پر دلالت کر رہے ہیں؛ مگر من حیث الاخبار کر رہے ہیں، نہ کہ من حیث الوضع، یعنی طلب کے لیے موضوع نہیں ہیں؛ بلکہ طلب کے لیے مخر ہیں۔

دعا: وہ انشاء ہے جو خضوع کے ساتھ طلبِ فعل پر دلالت کرے، جیسے: ”رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً“ وغیرہ۔

(۳) خضوع: فتح کا مصدر ہے، بمعنی جھکنا، پست ہونا، یعنی متکلم اپنے آپ کو مخاطب سے حقیر و کمتر سمجھ کر طلبِ فعل کرے تو یہ دعا ہے۔

محل امتحان نمبر (۳۴)، قطبی: ص ۳۲

(داخلہ امتحان ۱۴۲۱ھ)

(الف) عبارت با اعراب: فَإِنْ قِيلَ: الْخَبَرُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُطَابِقًا لِلْوَاقِعِ أَوْ لَا، فَإِنْ كَانَ مُطَابِقًا لِلْوَاقِعِ لَمْ يَحْتَمِلِ الْكُذْبَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُطَابِقًا لَمْ يَحْتَمِلِ الصِّدْقَ، فَلَا خَبَرَ دَاخِلٌ فِي الْحَدِّ.

(الف) اعراب لگائیں۔ (ب) ترجمہ کریں۔

(ج) ”فَإِنْ قِيلَ“ سے جو اعتراض کیا گیا ہے، اعتراض اور جواب کو بھی لکھیں۔

جواب

(الف) ترجمہ:

پس اگر کہا جائے کہ خبر یا تو واقع کے مطابق ہوگی یا نہیں، اگر واقع کے مطابق ہوگی تو کذب کا احتمال نہیں رکھے گی اور واقع کے مطابق نہیں ہوگی تو صدق کا احتمال نہیں رکھے گی؛ لہذا کوئی خبر تعریف میں داخل نہیں رہی۔

(ج) ”فَإِنْ قِيلَ“ سے جو اعتراض کیا گیا ہے، اعتراض اور جواب

فَإِنْ قِيلَ: مذکورہ عبارت میں خبر و انشاء کی تعریف پر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ خبر کی تعریف جامع نہیں رہی؛ کیوں کہ آپ نے خبر کی تعریف میں یہ بات کہی ہے کہ جو صدق و کذب کا احتمال رکھے تو وہ خبر ہے اور ایسی کوئی خبر نہیں ہوتی جو صدق و کذب دونوں کا احتمال رکھے؛ بلکہ یا تو صرف صدق کا احتمال رکھتی ہے یا صرف کذب کا، اگر خبر واقع کے مطابق ہے تو وہ خبر صادق کہلاتی ہے، یعنی صرف صدق کا احتمال رکھتی ہے اور اگر خبر واقع کے مطابق نہیں ہے تو وہ خبر کاذب کہلاتی ہے، یعنی صرف کذب کا احتمال رکھتی ہے؛ لہذا کوئی خبر خبر نہیں رہی۔

غیر پسندیدہ جواب:

بعض حضرات کی طرف سے اس اعتراض کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ خبر کی تعریف ”ما یحتمل الصدق والکذب“ میں واؤ عاطفہ جو وصل و اجتماع کے لیے آتا ہے ”او“ کے معنی میں ہے، جو فصل کے لیے آتا ہے اور اب مطلب یہ ہے کہ خبر وہ مرکب تام ہے جو صدق یا کذب کا احتمال رکھے؛ لہذا اب تمام خبریں اس تعریف میں داخل

ہو جائیں گی؛ کیوں کہ ہر خبر صدق یا کذب کا احتمال رکھتی ہی ہے۔
 لیکن بقول شارح یہ جواب اچھا نہیں ہے؛ کیوں کہ لفظ ”يَحْتَمِلُ“ اس بات پر
 دلالت کر رہا ہے کہ ”واو“، ”او“ کے معنی میں نہیں ہے؛ اس لیے کہ احتمال کا مطلب
 ہوتا ہے جانین کا امکان اور ”او“ کا مطلب ہے جانین میں سے صرف ایک کا وجود، تو
 اگر واو، او کے معنی ہی میں ہوتا تو پھر ”احتمل“ کا لفظ نہ لاکر عبارت یوں آتی: ”الْخَبَرُ
 مَا صَدَقَ أَوْ كَذَبَ“ (خبر وہ ہے جو صادق ہو یا کاذب ہو)، تو پتہ چلا کہ واو اپنے ہی
 (جمعیت) کے معنی میں ہے اور یہ جواب غیر پسندیدہ ہے۔

پسندیدہ جواب:

مذکورہ اعتراض کا تحقیقی جواب یہ ہے کہ خبر کی تعریف میں واو اپنی جگہ پر ہے، یعنی
 وصل واجتماع کے لیے ہے؛ البتہ صدق و کذب کے احتمال سے مراد ”بِمُجَرَّدِ النَّظَرِ
 إِلَى نَفْسِ الْمَفْهُومِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنِ الْخَارِجِ“ ہے، یعنی خبر وہ ہے جو مرکب
 کے نفس مفہوم پر نظر کرتے ہوئے صدق و کذب کا احتمال رکھے، قرائن خارجیہ سے قطع
 نظر کرتے ہوئے، یعنی کچھ خارجی قرائن کی بنیاد پر خواہ صدق و کذب کا احتمال رکھے یا نہ
 رکھے، اس کا خبر میں کوئی دخل نہیں ہے؛ لہذا اب تمام خبریں خبر میں داخل ہو جائیں گی؛
 کیوں کہ ہر خبر صادق، خارج کے اعتبار سے گو کذب کا احتمال نہیں رکھتی؛ لیکن اپنے
 مفہوم کے اعتبار سے کذب کا احتمال بھی رکھتی ہے، جیسے: ”السَّمَاءُ فَوْقَنَا“ خبر صادق
 ہے، مشاہد کے قرینہ کی وجہ سے کذب نہیں ہے؛ لیکن اپنے مفہوم کے اعتبار سے اس میں
 کذب ہے، اسی طرح ہر خبر کاذب گو خارج کے اعتبار سے صدق کا احتمال نہیں رکھتی؛
 لیکن نفس مفہوم کے اعتبار سے رکھتی ہے، جیسے: ”السَّمَاءُ تَحْتَنَا“ خبر کاذب ہے، نفس
 الامر کے اعتبار سے اس میں صدق بالکل نہیں ہے؛ لیکن نفس مفہوم کے اعتبار سے یہاں
 پر صدق بھی ہے، تو اس طرح خبر و قضیہ کی ذکر کردہ تعریف جامع ہے۔

محل امتحان نمبر (۳۵)، قطبی: ص ۳۴

(داخلہ امتحان ۱۴۳۰ھ)

- (الف) عبارت با اعراب: كُلُّ مَفْهُومٍ فَهُوَ جُزْئِيٌّ اِنْ مَنَعَ نَفْسُ
تَصَوُّرِهِ مِنْ وَقُوعِ الشَّرْكََةِ فِيْهِ، وَكُلِّيٌّ اِنْ لَمْ يَمْنَعْ، وَاللَّفْظُ
الدَّالُّ عَلَيْهِمَا يُسَمَّى كُلِّيًّا وَجُزْئِيًّا بِالْعَرَضِ.
(الف) عبارت پر اعراب لگائیں۔ (ب) ترجمہ کریں۔ (ج) تشریح کریں۔
(د) ”نفس تصور“ کی قید کیوں کا فائدہ لکھیں۔

جواب

(الف) ترجمہ:

ہر مفہوم پس وہ جزئی ہے اگر اس کا محض تصور اس میں شرکت سے مانع ہو اور
(وہ مفہوم) کلی ہے اگر وہ مانع نہ ہو اور جو لفظ ان دونوں (کلی و جزئی) پر
دلالت کرتا ہے تو اس کا نام کلی و جزئی بالعرض (مجازاً) رکھ دیا جاتا ہے۔

(ج) تشریح کریں:

مذکورہ عبارت میں ماتن رحمہ اللہ نے مفہوم کی تقسیم اور پھر اس کی قسموں کی
تعریفات کی ہیں، مفہوم ما حصل فی الذہن کو کہتے ہیں، یعنی ذہن میں جو چیز آئے، خواہ
بالفعل آئے یا بالقوة، اس کو مفہوم کہتے ہیں، اس کی دو قسمیں ہیں: (۱) کلی (۲) جزئی
ماتن رحمہ اللہ نے جو دونوں کی تعریف کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر مفہوم ایسا
ہے کہ جس کا نفس تصور شرکت سے مانع ہے تو وہ ”جزئی“ ہے اور اگر نفس تصور شرکت
سے مانع نہیں ہے؛ بلکہ شرکت کو جائز قرار دیتا ہے تو وہ ”کلی“ ہے۔

نفس تصور کا مطلب: یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک وجود ذہنی ہوتا ہے اور ایک وجود خارجی، تو اگر وجود ذہنی کے اعتبار سے مفہوم میں شرکت ہو سکتی ہے یعنی وہ مفہوم صرف ذہن میں پائے جانے کے اعتبار سے کثیر افراد پر صادق آ رہا ہے یا آ سکتا ہے تو وہ کلی ہے؛ خواہ خارج کے اعتبار سے کثیرین پر صادق آئے یا نہ آئے اور اگر وجود ذہنی کے اعتبار سے شرکت نہیں ہو سکتی تو مفہوم جزئی ہے، جیسے: زید، عمرو، بکر وغیرہ کے مفہوم میں شرکت نہیں ہو سکتی تو یہ جزئی ہیں اور انسان و حیوان کے مفہوم میں شرکت ہو سکتی ہے تو یہ کلی ہیں، تو نفس تصور کا مطلب ہے ”تصور من حیث الذہن“ نہ کہ ”من حیث الخارج“۔

وَاللَّفْظُ الدَّالُّ إلَیْهِ: اس عبارت میں ماتن رحمہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ کلی و جزئی ہونا حقیقت اور اصل کے اعتبار سے تو مفہوم و معنی کی صفت ہیں اور کلی و جزئی اصلاً معنی کے نام ہیں؛ لیکن ”تَسْمِیَةُ الدَّالِّ بِاسْمِ الْمَذْلُولِ“ کے قبیل سے ان الفاظ کو مجازاً کلی و جزئی کہہ دیا جاتا ہے جو ان معنی پر دلالت کرتے ہیں، جیسے: حقیقت کے اعتبار سے تو ذات زید جزئی ہے، اسی طرح انسان کا مفہوم حیوان ناطق کا مجموعہ یہ کلی ہے؛ لیکن مجازاً لفظ زید کو جزئی اور لفظ انسان کو کلی کہہ دیا جاتا ہے۔

(د) کلی و جزئی کی تعریف میں ”نفس تصور“ کی قید کا فائدہ ملاحظہ ہو:

اگر یہ قید نہ لگائی جاتی تو پھر کلی کی تعریف جامع اور جزئی کی تعریف مانع نہ رہتی، بعض کلی کلیات سے نکل کر جزئی میں داخل ہو جاتی؛ کیونکہ اس قید کے بغیر کلی و جزئی کی تعریف کا خلاصہ یہ ہوتا کہ اگر مفہوم میں شرکت ہو سکے، یعنی وہ کثیرین پر صادق آ سکے تو وہ کلی ہے اور اگر شرکت نہ ہو سکے تو وہ جزئی ہے؛ لہذا بعض کلی مثلاً واجب الوجود اور لاشی؛ یہ کلی سے خارج ہو جاتی اور جزئی میں داخل ہو جاتی؛ کیونکہ ”واجب الوجود“ خارج میں صرف ایک فرد پر صادق آتا ہے اور ”لا شے“ ایک فرد پر بھی صادق نہیں آتا، تو ”نفس تصور“ کی

قید لگا کر بتا دیا کہ کلی و جزئی ہونے میں خارج میں شرکت و عدم شرکت کا اعتبار نہیں ہے؛ بلکہ صرف ذہن و عقل کے اعتبار سے شرکت و عدم شرکت کا اعتبار ہے اور ذہن کے اعتبار سے واجب الوجود اور لاشے میں شرکت ممکن ہے، تو یہ کلی ہے جزئی نہیں ہے۔

”واجب الوجود“ میں عقلاً شرکت ممکن ہے، تب ہی تو توحید کے اثبات میں دلائل قائم کیے جاتے ہیں اور ”لا شے“ کا بھی عقلاً صدق علی الکثیرین ممکن ہے، اگرچہ خارج میں اس کا ایک فرد بھی پایا جانا محال ہے، تو اس لیے یہ قید لگائی، تاکہ اس طرح کی کلیات جزئی میں داخل نہ ہو جائیں۔

محل امتحان نمبر (۳۶)، قطبی: ص ۳۴

(شما ہی امتحان ۱۴۱۶ھ)

(الف) عبارت با اعراب: الْمَعَانِي هِيَ الصُّورُ الذَّهْنِيَّةُ مِنْ حَيْثُ أَنَّهَا وَضَعَ بِإِزَائِهَا الْأَلْفَاظَ، فَإِنْ عُبِّرَ عَنْهَا بِالْفَظِ مُفْرَدَةً فَهِيَ الْمَعَانِي الْمُفْرَدَةُ، وَإِلَّا فَالْمُرَكَّبَةُ، وَالْكَلَامُ هُنَا إِنَّمَا هُوَ فِي الْمَعَانِي الْمُفْرَدَةِ.

(الف) اعراب لگائیے۔ (ب) ترجمہ کیجئے۔ (ج) مطلب قلم بند کیجئے۔

جواب

(ب) ترجمہ:

معانی ذہنی صورتیں (کہلاتی) ہیں، اس حیثیت سے کہ ان کے مقابل الفاظ وضع کیے جائیں، پس اگر ان ذہنی معانی کو مفرد الفاظ سے تعبیر کیا جائے تو وہ معانی مفردہ کہلاتے ہیں، ورنہ تو معانی مرکبہ اور یہاں پر گفتگو معانی مفردہ میں ہے۔

(ج) مطلب:

مذکورہ عبارت شارح کی ہے جس میں شارح نے معانی کا مصداق بیان فرمایا ہے؛ چناں چہ فرماتے ہیں کہ ذہن میں اشیاء کی جو صورتیں مُرْتَسِم ہوتی ہیں ان کو معانی کہا جاتا ہے؛ مگر علی الاطلاق نہیں؛ بل کہ اس حیثیت سے ان ذہنی صورتوں کو معانی کہا جاتا ہے کہ ان کے بالمقابل الفاظ وضع کیے گئے ہوں، یعنی ان صورتِ ذہنیہ پر دلالت کرنے کے لیے الفاظ مقرر کیے گئے ہوں۔

فَإِنْ عُبِّرَ عَنْهَا بِالْفَظِ مُفْرَدَةً: یہاں سے شارح معانی کی تقسیم کر رہے ہیں اور یہ تقسیم معانی پر دلالت کرنے والے الفاظ کے اعتبار سے ہے؛ چناں چہ فرماتے ہیں کہ اگر معانی کو الفاظِ مفردہ سے تعبیر کیا جائے گا تو وہ معانی مفردہ کہلائیں گے اور اگر الفاظ مرکبہ سے ادا کیا جائے گا تو وہ معانی مرکبہ کہلائیں گے؛ چناں چہ ”زید“ کے معنی ”زید“ مفرد ہوں گے؛ کیوں کہ اس پر لفظ مفرد زید دلالت کر رہا ہے اور ”زَيْدٌ قَائِمٌ“ کے معنی (زید کھڑا ہے) مرکب کہلائیں گے؛ کیوں کہ لفظ مرکب ”زَيْدٌ قَائِمٌ“ سے اس کو تعبیر کیا جا رہا ہے۔

تو گویا کہ جس طرح لفظ کی دو قسمیں مشہور ہیں: (۱) مفرد (۲) مرکب

اسی طرح معنی کی دو قسمیں ہیں: (۱) مفرد (۲) مرکب

وَالْكَلَامُ هَلْهُنَا إِنَّمَا هُوَ فِي الْمَعَانِي الْمُفْرَدَةِ: اس عبارت سے شارح یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس فصل میں ماتن رحمہ اللہ معانی مفردہ سے بحث کریں گے؛ چناں چہ کلی و جزئی اور پھر کلی کی تمام اقسام و ابجاث معنی مفرد ہی سے متعلق ہیں۔

محل امتحان نمبر (۳۷)، قطبی: ص ۳۴-۳۵

(سالانہ امتحان ۱۴۲۶ھ)

(الف) عبارت با اعراب: بَيَانُ التَّسْمِيَةِ بِالْكُلِّيِّ وَالْجُزْئِيِّ، أَنَّ الْكُلِّيَّ جُزْءٌ لِلْجُزْئِيِّ غَالِبًا، كَالْإِنْسَانِ، فَإِنَّهُ جُزْءٌ لِرَيْدٍ، وَالْحَيَوَانَ فَإِنَّهُ جُزْءٌ لِلْإِنْسَانِ، وَالْجِسْمِ فَإِنَّهُ جُزْءٌ لِلْحَيَوَانَ، فَيَكُونُ الْجُزْئِيُّ كَلًّا وَالْكُلِّيُّ جُزْءًا لَهُ، وَكُلِّيَّةُ الشَّيْءِ إِنَّمَا يَكُونُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْجُزْئِيِّ، فَيَكُونُ ذَلِكَ الشَّيْءُ مَنْسُوبًا إِلَى الْكُلِّ وَالْمَنْسُوبُ إِلَى الْكُلِّ كُلِّيٌّ، وَكَذَلِكَ جُزْئِيَّةُ الشَّيْءِ إِنَّمَا هِيَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْكُلِّيِّ، فَيَكُونُ مَنْسُوبًا إِلَى الْجُزْءِ وَالْمَنْسُوبُ إِلَى الْجُزْءِ جُزْئِيٌّ.

(الف) اعراب لگائیے۔ (ب) ترجمہ کیجیے۔

(ج) کلی و جزئی کی تعریف کریں اور عبارت کا واضح مطلب لکھتے ہوئے ”کُلِّيَّةُ الشَّيْءِ إِنَّمَا يَكُونُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْجُزْئِيِّ“ اور ”جُزْئِيَّةُ الشَّيْءِ إِنَّمَا هِيَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْكُلِّيِّ“ کی خصوصیت کے ساتھ وضاحت کیجیے۔

جواب

(الف) ترجمہ:

کلی اور جزئی نام رکھنے (کی وجہ) کا بیان یہ ہے کہ کلی عام طور پر جزئی کا جزء ہوتی ہے، جیسے: انسان بیشک زید کا جزء ہے، اور جیسے: حیوان کہ بیشک یہ انسان کا جزء ہے اور جیسے: جسم کہ یہ حیوان کا جزء ہے، تو جزئی کل ہو جاتی ہے اور کلی اس کا جزء اور شی کا کلی ہونا وہ جزئی کی طرف نسبت کے اعتبار سے ہوتا ہے؛ چنانچہ وہ شی

”کل کی طرف منسوب ہوتی ہے اور منسوب الی الکلی شیء ہی کلی کہلاتی ہے اور اسی طرح شیء کا جزئی ہونا کلی کی طرف نسبت کے اعتبار سے ہوتا ہے؛ چنانچہ وہ منسوب الی الجزء ہوتا ہے اور منسوب الی الجزء شیء ہی جزئی ہوتی ہے۔

(ج) کلی و جزئی کی تعریف اور عبارت کا مطلب:

مذکورہ عبارت سے قبل کلی اور جزئی کی تعریفیں تفصیل کے ساتھ گزری ہیں، اب اس عبارت میں شارح نے کلی و جزئی کی وجہ تسمیہ بیان کی ہیں، جن کا اجمالی بیان تو یہ ہے کہ کلی اور جزئی دونوں لفظوں میں یا ئے نسبت لگی ہوئی ہے؛ لہذا کلی کے معنی ہوئے ”کل والا“، یعنی کل سے تعلق رکھنے والا اور جزئی کے معنی ہوئے ”جزء والا“، یعنی جزء سے تعلق رکھنے والا، تو کلی کل سے تعلق رکھتی ہے اور جزئی جزء سے، اس وجہ سے ان کو کلی و جزئی کہا جاتا ہے۔

کلی و جزئی کی وجہ تسمیہ: اس کی تفصیل یہ ہے کہ کلی اکثر و بیشتر اپنے جزئیات کا جزء بنتی ہے، مثلاً انسان و حیوان و جسم نامی، ان میں انسان کلی نوع ہے، باقی دو جنس ہیں، تو انسان اپنے افراد زید، عمر وغیرہ کا جزء ہے؛ کیونکہ افراد و اشخاص میں دو چیزیں ہوا کرتی ہیں: (۱) ماہیت نوعیہ (۲) تشخص

ان ہی سے مرکب ہو کر فرد بنتا ہے تو انسان ماہیت نوعیہ کا جزء بن رہا ہے، اسی طرح حیوان جزء بن رہا ہے، مثلاً انسان اور فرس کا، نیز جسم نامی جزء بن رہا ہے حیوان کا، تو کلی تو جزء ہوئی اور یہ افراد و جزئیات کہ جن کی کلی جزء بن رہی ہے کل ہو گئے؛ کیوں کہ جس کا جزء ہو وہ کل ہوتا ہے، تو کلی تو جزء اور جزئی کل ہو گئی، و کلیۃ الشئ الخ: یعنی کلی کا کلی ہونا جزئی کے لحاظ سے اور جزئی کا جزئی ہونا یہ کلی کے لحاظ سے ہوتا ہے؛ چنانچہ گزشتہ تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ کلی کو جزئی سے تعلق ہے، اسی طرح جزئی کو کلی سے تعلق ہے، کلی کو جزئی سے جزء بننے کا تعلق ہے کہ کلی جزئی کا جزء بنتی ہے اور جزئی کو کلی

بننے کا تعلق ہے کہ جزئی کلی کے لیے کل بنتی ہے، تو ہر ایک کو دوسرے سے تعلق ہے، بالفاظِ دیگر ہر ایک دوسرے کی طرف منسوب ہے، کلی جزئی کی طرف منسوب ہے اور جزئی کلی کی طرف؛ لہذا کلی (جزء) کل (جزئی) کی طرف منسوب ہے اور جزئی (کل) کلی (جزء) کی طرف منسوب ہے اور جو چیز کل کی طرف منسوب اور اس سے تعلق رکھے تو اس کو کلی اور جو چیز جزء کی طرف منسوب اور اس سے تعلق رکھے اس کو جزئی کہا جاتا ہے، اس وجہ سے کلی کو کلی نام دیا گیا اور جزئی کو جزئی نام دیا گیا۔

غالباً کی قید کیوں؟ یعنی یہ کہا گیا ہے کہ عام طور پر اور اکثر و بیشتر کلی اپنے افراد کا جزء ہوتی ہے، ہر کلی جزء نہیں ہوتی؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کلیات پانچ ہیں: جنس، نوع، فصل، خاصہ، عرضِ عام، تو ان میں سے اول الذکر صرف تین اپنے افراد کا جزء بنتی ہیں، باقی دو نہیں، تو اس لیے یہ حکم کلی نہیں لگایا گیا؛ بلکہ غالباً کہہ کر اکثری حکم لگایا گیا کہ اکثر کلی جزء بنتی ہے اپنے افراد کا۔

محل امتحان نمبر (۳۸)، قطبی: ص ۳۵

(سالانہ امتحان ۱۴۳۰ھ)

(الف) عبارت با اعراب: فَالْكُلِّيُّ إِذَا نُسِبَ إِلَى مَا تَحْتَهُ مِنَ الْجُزْئِيَّاتِ، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ نَفْسَ مَا هِيَ تَحْتَهُ أَوْ دَاخِلًا فِيهَا أَوْ خَارِجًا عَنْهَا، وَالِدَّاخِلُ يُسَمَّى ذَاتِيًّا وَالْخَارِجُ غَرَضِيًّا، وَرُبَّمَا يُقَالُ: الذَّاتِيُّ عَلَى مَا لَيْسَ بِخَارِجٍ، وَهَذَا أَعْمُ مِنَ الْأَوَّلِ.

(ب) اعراب لگائیے۔ (ب) ترجمہ کیجیے۔

(ج) عبارت میں کلیاتِ خمسہ کا اجمالاً ذکر ہے، آپ مطلب لکھتے ہوئے ان کو

مثالوں سے بیان کیجیے۔ (د) ذاتی کے دونوں معنوں میں فرق بیان کیجیے۔

جواب

(ب):

پس کلی جب اپنے ماتحت جزئیات کی طرف منسوب ہو تو یا تو وہ اپنے جزئیات کی عین ماہیت ہوگی یا ماہیت میں داخل ہوگی یا ماہیت سے خارج ہوگی۔ اور داخل ماہیت کلی کا نام ذاتی اور خارج ماہیت کا نام عرضی رکھا جاتا ہے اور کبھی کبھی ذاتی اس کلی پر بولا جاتا ہے جو ماہیت سے خارج ہو اور یہ معنی پہلے سے عام ہیں۔

(ج) کلیات خمسہ مع مثال، اور مطلب:

مذکورہ عبارت میں اوّل تو کلی کی تین صورتیں و حالتیں بیان کی گئی ہیں، پھر کلی ذاتی و عرضی کی تعریف، نیز ذاتی کے دو معنی ذکر کیے گئے ہیں، کلی کی تین حالتیں یہ ہیں:

(۱) یا تو کلی اپنے افراد و جزئیات کی عین حقیقت ہوتی ہے، یعنی پوری حقیقت ہوتی ہے، جیسے: انسان اپنے افراد زید، عمر، بکر وغیرہ کی عین حقیقت ہے، پوری حقیقت ہے، ان سب کی حقیقت صرف انسان ہی ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ حقیقت نہیں؛ بلکہ تشخصات و عوارض ہوتے ہیں۔

(۲) یا کلی اپنے افراد کی حقیقت میں داخل ہوتی ہے، جیسے: حیوان اپنے افراد انسان، فرس، بقر وغیرہ کی پوری حقیقت میں داخل ہوتی ہے، یعنی ایک جزء ہے، مثلاً انسان کی پوری حقیقت حیوانِ ناطق ہے، تو اس میں حیوان ایک جزء ہے۔

(۳) یا کلی اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہوتی ہے، جیسے: ضاحک اپنے افراد زید، عمر، بکر وغیرہ کی حقیقت سے خارج ہے، پھر دوسری اور تیسری حالت میں یہ تفصیل ہے کہ جو کلی اپنے افراد کی حقیقت میں داخل ہے وہ یا تو (۱) تمام مشترک ہوگی، جیسے: حیوان یا

(۲) تمام مشترک نہیں ہوگی، جیسے: ناطق و حساس، اسی طرح جو کلی اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہے وہ یا تو (۱) ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہوگی، جیسے: ضاحک، کاتب وغیرہ، یا (۲) مختلف حقیقت والے افراد پر بولی جائے گی، جیسے: ناشی، نامی وغیرہ۔

اب ان میں سے پہلی والی کلی جو کہ اپنے افراد کی عین حقیقت ہو؛ کو ”نوع“ کہتے ہیں اور دوسری والی کو جو کہ داخل حقیقت اور تمام مشترک ہو؛ کو جنس کہتے ہیں اور تیسری والی کو جو کہ داخل حقیقت تو ہو؛ مگر تمام مشترک نہ ہو؛ بلکہ بعض مشترک ہو یا بالکل ہی مشترک نہ ہو؛ اس کو ”فصل“ کہتے ہیں اور چوتھی کلی کہ جو خارج حقیقت ہو اور ایک حقیقت والے افراد کے ساتھ خاص ہو؛ کو ”خاصہ“ کہتے ہیں اور پانچویں کلی جو کہ خارج حقیقت ہو اور مختلف حقیقت والے افراد پر محمول ہو؛ کو ”عرضِ عام“ کہتے ہیں، اور پانچویں کلی جو کہ خارج حقیقت ہو اور مختلف حقیقت والے افراد پر محمول ہو؛ کو ”عرضِ عام“ کہتے ہیں، تو اس طرح بظاہر عبارت مذکورہ میں کلی کی تین اقسام کا ذکر ہے؛ لیکن درحقیقت پانچوں اقسام کا اجمالاً ذکر ہے۔

(د) ذاتی کے دونوں معنوں میں فرق:

کلی ذاتی کے دو معنی شارح نے مذکورہ عبارت میں بیان کیے ہیں: ایک تو یہ کہ کلی ذاتی اس کو کہتے ہیں جو داخل حقیقت ہو، جیسے: حیوان۔ دوسرے معنی یہ کہ کلی ذاتی اس کو کہتے ہیں جو خارج حقیقت نہ ہو (خواہ داخل حقیقت ہو یا نہ ہو) کلی ذاتی کے دونوں معنوں میں سے پہلے خاص اور دوسرے عام ہیں، پہلی تعریف کے اعتبار سے صرف جنس اور فصل اس میں داخل ہو رہی ہے نوع نہیں؛ کیوں کہ نوع داخل حقیقت نہیں؛ بلکہ عین حقیقت ہوتی ہے اور دوسری تعریف کے اعتبار سے نوع بھی اس میں آگئی ہے؛ کیوں کہ نوع خارج حقیقت نہیں ہوتی ہے؛ بلکہ عین حقیقت ہوتی ہے، اگرچہ داخل حقیقت بھی نہیں ہوتی اور دوسری تعریف کا مطلوب یہی ہے کہ خارج حقیقت نہ ہو۔

محل امتحان نمبر (۳۹)، قطبی: ص ۳۵

(داخلہ امتحان ۱۴۳۵ھ)

(الف) عبارت با اعراب: فَالْكُلِّيُّ إِذَا نُسِبَ إِلَى مَا تَحْتَهُ مِنَ الْجُزْئِيَّاتِ، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ نَفْسَ مَا هِيَ تَحْتَهَا أَوْ دَاخِلًا فِيهَا أَوْ خَارِجًا عَنْهَا، وَالذَّاخِلُ يُسَمَّى ذَاتِيًّا وَالْخَارِجُ عَرَضِيًّا، (الف) اعراب لگائیے۔ (ب) ترجمہ کیجیے۔

(ج) کلی کی اپنے ماتحت جزئیات کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں؟ لکھئے۔

جواب

(ب) ترجمہ:

پس کلی جب اپنے ماتحت جزئیات کی طرف منسوب ہو تو یا تو وہ اپنے جزئیات کی عین ماہیت ہوگی یا ماہیت میں داخل ہوگی یا ماہیت سے خارج ہوگی۔ اور داخل ماہیت کلی کا نام ذاتی اور خارج ماہیت کا نام عرضی رکھا جاتا ہے۔

(ج) کلی کی اپنے ماتحت جزئیات کے اعتبار سے قسمیں:

مذکورہ عبارت میں کلی کی اس کی جزئیات کے اعتبار سے تین قسمیں بیان کی گئی ہیں:

(۱) کلی اپنے افراد و جزئیات کی پوری حقیقت ہو، جیسے: انسان اپنے افراد: زید، عمرو، بکر وغیرہ کی پوری حقیقت ہے۔

(۲) کلی اپنے افراد و جزئیات کی حقیقت میں داخل ہو، یعنی پوری حقیقت تو نہ

ہو؛ بلکہ حقیقت کا جزء ہو، جیسے: حیوان اپنے افراد انسان، فرس، بقر وغیرہ کی پوری حقیقت کا جزء ہے؛ کیوں کہ ان کی پوری حقیقت مثلاً انسان کی ”حیوانِ ناطق“ ہے، فرس

کی ”حیوانِ صاہل“ ہے اور ان سب میں حیوانِ داخل ہے۔

(۳) کلی اپنے افراد و جزئیات کی حقیقت سے خارج ہو، جیسے: ضاحک، زید،

عمرو، بکرو غیرہ کی حقیقت سے خارج ہے جو کہ ضاحک کے افراد ہیں۔

پھر کلی کی دو قسمیں ہیں:

(۱) کلی ذاتی (۲) کلی عرضی

کلی ذاتی: وہ کلی ہے جو اپنے افراد کی پوری حقیقت ہو، یا حقیقت کا جزء ہو، جیسے:

حیوان اور انسان۔

کلی عرضی: وہ کلی ہے جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہو، جیسے: ضاحک، ماشی۔

پھر کلی ذاتی کی تین قسمیں ہیں:

(۱) جنس (۲) نوع (۳) فصل

اور کلی عرضی کی دو قسمیں ہیں:

(۱) خاصہ (۲) عرض عام

کل ملا کر پانچ قسمیں ہو گئیں جن کو کلیاتِ خمسہ کہتے ہیں۔

محل امتحان نمبر (۴۰)، قطبی: ص ۳۷

(ششماہی امتحان ۱۴۲۲ھ)

(الف) عبارت با اعراب: الْكُلِّيُّ الَّذِي هُوَ جُزْءُ الْمَاهِيَةِ مُنْهَضٌ
فِي جِنْسِ الْمَاهِيَةِ وَفَضْلُهَا، لِأَنَّهُ إِذَا أُنْ يَكُونُ تَمَامَ الْجُزْءِ
الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ الْمَاهِيَةِ وَبَيْنَ نَوْعٍ آخَرَ، أَوْ لَا يَكُونُ، وَالْمُرَادُ
بِتَمَامِ الْجُزْءِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ الْمَاهِيَةِ وَبَيْنَ نَوْعٍ آخَرَ الْجُزْءِ
الْمُشْتَرَكِ الَّذِي لَا يَكُونُ وَرَاءَهُ جُزْءٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا، أَيْ

جُزْءٌ مُّشْتَرِكٌ لَا يَكُونُ جُزْءٌ مُّشْتَرِكٌ خَارِجًا عَنْهُ؛ بَلْ كُلُّ
جُزْءٍ مُّشْتَرِكٍ بَيْنَهُمَا، إِمَّا أَنْ يَكُونَ نَفْسَ ذَلِكَ الْجُزْءِ أَوْ
جُزْءٌ مِنْهُ كَالْخَيَوَانِ.

(الف) اعراب لگائیے۔ (ب) ترجمہ کیجیے۔

(ج) تمام مشترک کی جامع تعریف کر کے عبارت کی تشریح کیجیے۔

جواب

(ب) ترجمہ:

وہ کلی جو ماہیت کا جزء ہوتی ہے، ماہیت کی جنس اور اس کی فصل میں منحصر
ہے؛ اس لیے کہ وہ کلی یا تو اس ماہیت اور نوع آخر کے درمیان تمام جزء
مشترک ہوگی یا نہیں ہوگی اور اس ماہیت و نوع آخر کے درمیان تمام جزء
مشترک سے مراد ایسا جزء مشترک ہے کہ جس کے علاوہ کوئی اور دوسرا ان
دونوں (ماہیت و نوع آخر) کے درمیان جزء مشترک نہ ہو، یعنی (تمام
مشترک) ایسا جزء مشترک ہوتا ہے کہ کوئی اور جزء مشترک اس پہلے جزء
مشترک سے خارج نہ ہو؛ بلکہ ہر جزء مشترک یا تو اس پہلے والے جزء
مشترک کا عین ہو یا اس کا جزء ہو، جیسے: حیوان۔

(ج) تمام مشترک کی جامع تعریف اور عبارت کی تشریح:

مذکورہ عبارت میں شارح نے اولاً تو یہ بات بیان کی ہے کہ جو کلی کسی ماہیت کا جزء
ہوتی ہے تو وہ صرف دو چیزوں میں منحصر ہے، یعنی یا تو وہ اس ماہیت کے لیے جنس ہوتی
ہے، یا اس ماہیت کے لیے فصل بنتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کلی یا تو اس ماہیت (کہ
جس کا جزء بن رہی ہے) اور دیگر ماہیت کے بیچ تمام مشترک ہوتی ہے یا نہیں، اگر یہ کلی

تمام مشترک ہوتی ہے تو یہ جنس بنتی ہے اور اگر تمام مشترک نہیں بنتی (خواہ بالکل مشترک ہی نہ ہو یا ہو؛ مگر بعض مشترک ہو) تو فصل ہوتی ہے۔

پھر شارح رحمہ اللہ نے تمام مشترک کی تعریف بھی مذکورہ عبارت میں کی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ:

تمام مشترک: چند اجزائے مشترک میں سے اس سب سے بڑے جزء کو کہتے ہیں جو ایسا مشترک ہو کہ باقی دیگر اجزائے مشترک اس سے خارج اور باہر نہ ہوں، خارج نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ باقی اجزاء یا تو بالکل تمام مشترک کا عین ہوں، یعنی دونوں کا مصداق ایک ہو، یا باقی اجزائے مشترک اس تمام مشترک کے جزء ہوں، جیسے: مثلاً حیوان، انسان و فرس میں تمام مشترک ہے؛ کیوں کہ حیوان کے علاوہ دیگر اجزاء مثلاً جوہر، جسم نامی، حساس، متحرک بالا ارادہ یہ سارے کے سارے بھی انسان و فرس میں مشترک تو ہیں؛ مگر ایسے مشترک ہیں کہ حساس اور متحرک بالا ارادہ تو عین حیوان ہیں؛ کیوں کہ دونوں کا مصداق ایک ہے اور جوہر، جسم نامی یہ حیوان کا جزء ہیں؛ تو حیوان ”تمام جزء مشترک“ کہلائے گا اور باقی اجزاء ”بعض مشترک“ کہلائیں گے۔

محل امتحان نمبر (۴۱)، قطبی: ص ۳۹

(شما ہی امتحان ۱۴۳۲ھ)

(الف) عبارت با اعراب: وَهُوَ قَرِيبٌ إِنْ كَانَ الْجَوَابُ عَنْ
الْمَاهِيَةِ، وَعَنْ بَعْضِ مَا يُشَارِكُهَا فِيهِ عَيْنَ الْجَوَابِ عَنْهَا، وَعَنْ
كُلِّ مَا يُشَارِكُهَا، كَالْحَيَوَانَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْإِنْسَانِ، وَبَعِيدٌ إِنْ
كَانَ الْجَوَابُ عَنْهَا وَعَنْ بَعْضِ مَا يُشَارِكُهَا فِيهِ غَيْرَ الْجَوَابِ
عَنْهَا وَعَنْ بَعْضِ آخَرَ.

(الف) اعراب لگائیے۔ (ب) ترجمہ کیجیے۔ (ج) عبارت کا مفہوم واضح کیجیے۔

جواب

(ب) ترجمہ:

اور وہ (جنس) قریب ہے اگر ماہیت اور اس کے بعض مشارکات کا جواب بعینہ وہ جواب ہو جو ماہیت اور اس کے تمام مشارکات کا جواب ہوتا ہے، جیسے: حیوان انسان کے اعتبار سے اور وہ بعید ہے اگر ماہیت اور اس کے بعض مشارکات کا جواب اس جواب کے علاوہ ہو جو ماہیت اور اس کے دیگر مشارکات کا جواب ہوتا ہے۔

(ج) عبارت کا مفہوم:

ماتن رحمہ اللہ نے اس عبارت میں جنس کی دو قسمیں بیان کی ہیں:

(۱) جنس قریب (۲) جنس بعید

پھر ہر ایک کی تعریف بیان کی ہے، جس کا ماحصل یہ ہے کہ:

جنس قریب: وہ جنس ہے جس کے جزئیات اور افراد میں سے کوئی سے بھی دو یا زائد افراد کو لے کر اگر سوال کیا جائے تو ہر مرتبہ یہی جنس جواب میں واقع ہو، جیسے: حیوان؛ انسان کی جنس قریب ہے؛ کیوں کہ اس کے افراد مثلاً انسان، فرس، حمار، بقر، غنم وغیرہ ہیں، اب اگر انسان و فرس کو لے کر سوال کریں اور یوں کہیں: ”الْإِنْسَانُ وَالْفَرَسُ مَا هُمَا؟“ تو جواب حیوان آئے گا اور اگر حمار اور بقر کو لے کر سوال کریں تو جواب حیوان آئے گا، انسان و غنم کو لے کر سوال کریں تو جواب حیوان آئے گا اور اگر سب کو لے کر سوال کریں تو جواب میں حیوان آئے گا، تو ہر دفعہ یہی جواب آرہا ہے، تو پتہ چلا کہ انسان و فرس وغیرہ کی حیوان جنس قریب ہے۔

جنسِ بعید: وہ جنس ہے کہ اس کے جزئیات میں سے کچھ کو لے کر سوال کرنے پر جواب اور آئے اور دیگر بعض کو لے کر سوال کرنے پر جواب کچھ اور آئے، ہر مرتبہ یہی جنس جواب نہ آئے، جیسے: جسم نامی، انسان کی جنس بعید ہے؛ کیوں کہ اس کے افراد مثلاً انسان، فرس، بقر، شجر انگور، شجر آدم وغیرہ ہیں، اب ان میں سے انسان اور شجر انگور کو لے کر اگر سوال کریں اور یوں کہیں: الإنسان وشجرة العنب ماہما؟ تو جواب میں ”جِسْمٌ نَامٍ“ آئے گا اور انسان و فرس کو لے کر سوال کریں تو جواب میں جسم نامی نہیں؛ بل کہ حیوان آئے گا، تو یہاں پر جواب بدل گیا ہے؛ لہذا پتہ چلا کہ جسم نامی انسان وغیرہ کی جنس بعید ہے، اسی طرح جسم مطلق اور جو ہر بھی انسان کی جنس بعید ہے۔

محل امتحان نمبر (۴۲)، قطبی: ص ۴۲

(سالانہ امتحان ۱۴۲۵ھ)

(الف) عبارت با اعراب: لَا يُقَالُ: حَصْرُ جُزْءٍ الْمَاهِيَةِ فِي الْجِنْسِ وَالْفَصْلِ بَاطِلٌ، لِأَنَّ الْجَوْهَرَ النَّاطِقَ وَالْجَوْهَرَ الْحَسَّاسَ مَثَلًا جُزْءٌ لِمَاهِيَةِ الْإِنْسَانِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ بِجِنْسٍ، وَلَا فَصْلٍ، لِأَنَّا نَقُولُ: الْكَلَامُ فِي الْأَجْزَاءِ الْمُفْرَدَةِ، لَا فِي مُطْلَقِ الْأَجْزَاءِ.

(الف) اعراب لگائیے۔ (ب) ترجمہ کیجیے۔

(ج) ماہیت، جزء ماہیت، اجزائے مفردہ اور اجزائے مطلقہ کی تعریف مع مثال تحریر کیجیے۔ (د) عبارت میں ذکر کردہ اشکال و جواب کو لکھئے۔

جواب

(ب) ترجمہ:

یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ جزء ماہیت کو جنس اور فصل میں منحصر کر دینا باطل ہے؛ اس لیے کہ مثلاً جوہر ناطق اور جوہر حساس؛ انسان کی ماہیت کا جزء ہے، باوجودے کہ یہ جنس نہیں ہے اور نہ ہی فصل ہے؛ کیوں کہ ہم جواب میں کہیں گے کہ گفتگو اجزائے مفردہ میں چل رہی ہے نہ کہ مطلق اجزائیں۔

(ج) ماہیت، جزء ماہیت، اجزائے مفردہ اور اجزائے مطلقہ کی

تعریف مع مثال:

ماہیت: ان چند چیزوں کے مجموعہ کو کہا جاتا ہے جن سے مل کر کوئی شئی بنتی ہے، جیسے: حیوان ناطق، انسان کی ماہیت ہے کہ ان دونوں سے مل کر انسان بنتا ہے۔
 جزء ماہیت: جن چند چیزوں سے مل کر کوئی شئی بنتی ہے ان میں سے ہر ایک کو جزء ماہیت کہا جاتا ہے، جیسے: ”حیوان“ اور ”ناطق“ الگ الگ ماہیت انسان کے جزء ہیں۔
 اجزائے مفردہ: وہ اجزاء کہلاتے ہیں جو کسی طرح کی نسبت اضافی یا اتصافی کے بغیر ہوں، جیسے: ”حیوان“ اور ”ناطق“۔

اجزائے مطلقہ: وہ اجزاء کہلاتے ہیں جو کسی طرح کی قید سے مقید نہ ہوں، یعنی خواہ وہ نسبت کے ساتھ ہوں یا بغیر نسبت کے ہوں، جیسے: ”جوہر حساس“ اور ”حیوان“۔

(د) عبارت میں ذکر کردہ اشکال و جواب:

اشکال: یہ ہے کہ ماقبل میں کلی کی ایک صورت (کہ وہ کلی اپنے افراد کی حقیقت و ماہیت کا جزء ہو) کو صرف دو چیزوں: جنس اور فصل میں منحصر کیا گیا ہے، یعنی یہ کہا گیا ہے

کہ جو کئی اپنے افراد کی ماہیت کا جزء ہو تو وہ یا تو جنس ہوتی ہے؛ جب کہ تمام مشترک ہو، یا فصل ہوتی ہے؛ جب کہ تمام مشترک نہ ہو، تو صرف دو قسموں میں یہ انحصار صحیح نہیں ہے؛ کیوں کہ کچھ کلی ایسی ہیں کہ جو ماہیت کا جزء تو ہیں؛ مگر نہ جنس ہیں اور نہ فصل ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جنس و فصل کے علاوہ کوئی اور بھی چیز ہے جس کے ضمن میں جزء ماہیت بننے والی کلی پائی جاتی ہے، جیسے: مثلاً جو ہر ناطق، انسان کی ماہیت کا جزء ہے؛ لیکن جنس نہیں ہے؛ کیوں کہ جنس تمام مشترک کو کہتے ہیں اور یہ تمام مشترک نہیں ہے اور نہ ہی فصل ہے، ورنہ تو جنس اور فصل سے ماہیت کی ترکیب میں ذاتی کا تکرار لازم آئے گا اور یہ باطل ہے؛ لہذا آپ کا صرف دو ہی چیزوں میں منحصر کر دینا غلط ہے۔

شارح علیہ الرحمہ نے اس اشکال کا جو جواب دیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے جس جزء کو لے کر اشکال کیا ہے وہ مرکب جزء ہے اور ہم نے جس جزء کا انحصار کیا ہے وہ مفرد جزء ہے، تو ہماری مراد اجزائے مفردہ ہے نہ کہ اجزائے مطلقہ کہ وہ مفرد ہوں یا مرکب، تو جو ہماری مراد ہے اس پر اشکال نہیں اور جس پر اشکال ہے وہ ہماری مراد نہیں۔

محل امتحان نمبر (۴۳)، قطبی: ص ۴۲

(ششماہی امتحان ۱۴۱۷ھ)

(الف) عبارت با اعراب: وَرَسَمُوا الْفَصْلَ بَآئِهِ كُلُّ يَحْمَلُ عَلَى شَيْءٍ فِي الْإِنْسَانِ أَوْ عَنْ زَيْدٍ بِـ ”أَيُّ شَيْءٍ هُوَ فِي جَوْهَرِهِ؟“، فَالْجَوَابُ ”أَنَّهُ نَاطِقٌ أَوْ حَسَّاسٌ“.

(الف) عبارت پر اعراب لگائیے۔ (ب) ترجمہ کیجیے۔

(ج) تشریح کرتے ہوئے بتائیے کہ ”أَيُّ شَيْءٍ“ سے کس چیز کا سوال ہوتا ہے۔

اور ”فِي جَوْهَرِهِ“ کی قید لگانے کا کیا فائدہ ہے؟

جواب

(ب) ترجمہ:

اور مناطقہ نے فصل کی رسم (تعریف) یوں کی ہے کہ وہ ایسی کلی ہے جو ”اَیُّ شَیْءٍ هُوَ فِیْ جَوْہَرِہِ؟“ کے ذریعہ سوال کیا جائے تو جواب یہ ہوگا کہ وہ ناطق ہے یا حساس ہے۔

(ج) تشریح اور ”اَیُّ شَیْءٍ“ سے کس چیز کا سوال ہوتا ہے؟ نیز ”فِیْ جَوْہَرِہِ“ کی قید لگانے کا فائدہ:

”اَیُّ شَیْءٍ“ کے ذریعہ میسر کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، یعنی ایسی چیز مطلوب ہوتی ہے جو شئی کو جدا کرنے والی ہو؛ لہذا جو چیز بھی میسر بننے کی صلاحیت رکھتی ہے وہ ”اَیُّ شَیْءٍ“ کے جواب میں واقع ہو سکتی ہے؛ البتہ میسر دو طرح کا ہوتا ہے:

(۱) میسر ذاتی (۲) میسر عرضی

میسر ذاتی: کہتے ہیں ایسے میسر کو جو شئی کو اس کی ذات کے اعتبار سے جدا کرے، جیسے: ”ناطق“۔

اور میسر عرضی: کہتے ہیں ایسے میسر کو جو شئی کو اس کے اوصاف و عوارض کے اعتبار سے جدا کرے، جیسے: ”ضاحک“ وغیرہ۔

چنانچہ اگر ”اَیُّ شَیْءٍ“ کے ذریعہ میسر ذاتی مطلوب ہو؛ بایں طور کہ ”فِیْ جَوْہَرِہِ“ کی قید سوال میں لگی ہوئی ہو تو اب جواب میں ”فصل“ واقع ہوتی ہے؛ کیونکہ فصل ہی میسر ذاتی ہوتی ہے۔

اور اگر ”اَیُّ شَیْءٍ“ کے ذریعہ میسر عرضی مطلوب ہو؛ بایں طور کہ ”فِیْ جَوْہَرِہِ“

کے بجائے ”فِي عَرْضِهِ“ کی قید ہو تو اب جواب میں ”خاصہ“ آئے گا؛ کیونکہ خاصہ ممیز عرضی ہوتا ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر سوال یوں کیا جائے: ”الْإِنْسَانُ أَيُّ شَيْءٍ هُوَ فِي جَوْهَرِهِ؟“ (انسان اپنی ذات کے اعتبار سے کیا ہے؟) تو جواب آئے گا ”هُوَ حَيَوَانٌ نَاطِقٌ“۔

اور اگر یوں سوال کیا جائے: ”الْإِنْسَانُ أَيُّ شَيْءٍ هُوَ فِي عَرْضِهِ؟“ (انسان اپنی عرض و صفت کے اعتبار سے کیا ہے؟) تو جواب آئے گا ”هُوَ حَيَوَانٌ ضَاحِكٌ“۔
تعریف میں جنس و فصل: فصل کی مذکورہ تعریف میں لفظ ”كُلِّيٌّ“ بمنز لہ جنس ہے، کلیاتِ خمسہ کو شامل ہے اور ”يُحْمَلُ الْبَحْ“ پہلی فصل ہے، اس سے ”جنس نوع“ عرض عام“ خارج ہو جائیں گے اور ”فِي جَوْهَرِهِ“ کی قید دوسری فصل ہے، اس کے ذریعہ ”خاصہ“ خارج ہو جائے گا؛ کیونکہ عرض عام تو بالکل کسی کے جواب میں نہیں آتا اور جنس نوع ”مَا هُوَ“ کے جواب میں آتے ہیں اور ”خاصہ“ ”أَيُّ شَيْءٍ هُوَ فِي عَرْضِهِ“ کے جواب میں آتا ہے، نہ کہ ”أَيُّ شَيْءٍ هُوَ فِي جَوْهَرِهِ“ کے، اس طرح فصل کی تعریف جامع مانع ہو گئی۔

محل امتحان نمبر (۴۴)، قطبی: ص ۴۳

(ششماہی امتحان ۱۴۲۷ھ)

(الف) عبارت با اعراب: وَاعْلَمْ أَنَّ قَدَمَاءَ الْمَنْطِقِيِّينَ زَعَمُوا أَنَّ كُلَّ مَا هِيَ لَهَا فَضْلٌ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ لَهَا جِنْسٌ، حَتَّى أَنَّ الشَّيْخَ تَبَعَهُمْ فِي الشِّفَاءِ، وَحَدَّ الْفَضْلَ بِأَنَّهُ كُلِّيٌّ مَقُولٌ عَلَى الشَّيْءِ فِي جَوَابِ أَيُّ شَيْءٍ هُوَ فِي جَوْهَرِهِ مِنْ جِنْسِهِ، وَإِذَا لَمْ يُسَاعِدْهُ

الْبُرْهَانُ عَلَى ذَلِكَ نَبَّهَ الْمُصَنِّفُ عَلَى ضَعْفِهِ بِالْمُشَارَكَةِ فِي
الْوُجُودِ أَوَّلًا وَبِإِيرَادِ هَذَا الْإِحْتِمَالِ ثَانِيًا.
(الف) اعراب لگائیے۔ (ب) ترجمہ کیجیے۔
(ج) مطلب بیان کیجیے۔

(د) ”وَإِذَا لَمْ يُسَاعِدْهُ، إلخ“ سے مصنف رحمہ اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟

جواب

(ب) ترجمہ:

جان لو کہ بیشک متقدمین مناطقہ نے یہ خیال کیا ہے کہ جس ماہیت کے لیے
فصل ہوتی ہے، اس کے لیے جنس کا ہونا ضروری ہے، حتیٰ کہ شیخ نے بھی ان
متقدمین مناطقہ کی پیروی کی اور فصل کی تعریف یوں کی کہ فصل وہ ایسی کلی
ہے جو کسی شے پر ”أَيُّ شَيْءٍ هُوَ فِي جَوْهَرِهِ مِنْ جِنْسِهِ“ کے جواب میں
محمول ہو اور جب کہ دلیل نے اس نظریہ کی موافقت نہیں کی تو مصنف رحمہ
اللہ نے مشارکت فی الوجود سے اولاً اس کے ضعف پر تنبیہ کی اور ثانیاً اس
احتمال کو پیش کر کے (تنبیہ کی)۔

(ج) مطلب:

مذکورہ عبارت میں شارح نے ایک اختلاف کو ذکر کیا ہے، وہ اختلاف یہ ہے کہ
متقدمین مناطقہ بشمول شیخ بوعلی سینا کن نظریہ یہ ہے کہ فصل اسی ماہیت کی ہو سکتی ہے جس
کی کوئی جنس ہو، اگر کسی ماہیت کی کوئی جنس نہیں ہے تو اس کی فصل نہیں ہو سکتی، جیسے: جنس
عالی کی کوئی جنس نہیں ہے تو اس کی کوئی فصل نہیں ہوگی۔

دوسری طرف متاخرین بشمول ماتن رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ فصل کے ہونے کے لیے ماہیت کی جنس کا ہونا ضروری نہیں ہے؛ چنانچہ جنس عالی کی ان کے نزدیک فصل ہو سکتی ہے، شیخ بوعلی سینا چوں کہ متقدمین کے ساتھ ہیں اسی لیے انھوں نے فصل کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے: ”هُوَ كُلُّيْ مَقُولٍ عَلَى الشَّيْءِ فِيْ جَوَابِ اَيِّ شَيْءٍ هُوَ فِيْ جَوْهَرِهِ مِنْ جَنْسِهِ“ یعنی فصل ایسی کلمہ ہے جو ”اَيِّ شَيْءٍ هُوَ جَوْهَرِهِ مِنْ جَنْسِهِ“ کے جواب میں کسی شے پر محمول ہو، شیخ نے ”مِنْ جَنْسِهِ“ کا جو اضافہ کیا ہے اسی سے متقدمین کا مذہب ثابت ہوتا ہے کہ اس ماہیت کی جنس کا ہونا ضروری ہے جس کی یہ فصل ہے، تاکہ یہ فصل اس ماہیت کو اس کے مشارکات جنسیہ سے ممتاز کرے۔

(د) ”وَإِذَا لَمْ يُسَاعِدْهُ، إلخ“ سے مصنف رحمہ اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟

وَإِذَا لَمْ يُسَاعِدْهُ، إلخ: اس عبارت سے شارح یہ فرما رہے ہیں کہ متقدمین حضرات کا مذہب یہ ہے کہ وہ دلائل کے اعتبار سے مضبوط نہیں ہے، یعنی دلائل سے وہ مذہب مبرہن و مدلل نہیں ہے؛ بلکہ کمزور ہے، تو اس لیے ماتن نے ان کے مذہب کی کمزوری کو بیان کیا ہے اور دو طرح سے اس پر آگاہ کیا ہے:

(۱) ایک تو یہ کہ ماتن رحمہ اللہ نے ماقبل میں یوں کہا: ”كَيْفَ مَا كَانَ يُمَيِّزُ الْمَاهِيَةَ عَنْ مُشَارِكِيهَا فِيْ جَنْسٍ أَوْ فِيْ وُجُوْدٍ فَكَانَ فَصْلًا“ یعنی جزء ماہیت خواہ بعض مشترک ہو یا بالکل مشترک نہ ہو، جیسا بھی ہوگا تو وہ ماہیت کو اس کے مشارکات فی الجنس یعنی مشارکات جنسیہ سے یا مشارکات فی الوجود یعنی مشارکات وجودیہ سے ضرور ممتاز کرے گا، تو یہی اس کی فصل ہو جائے گا۔

تو یہاں پر مشارکت فی الجنس کے بعد مشارکت فی الوجود کا اضافہ کر کے ماتن رحمہ اللہ نے اپنے مذہب کے مضبوط اور متاخرین کے مذہب کے ضعف پر آگاہ کیا، یعنی یہ بتا دیا کہ اگر کسی ماہیت کی جنس نہیں ہے تو نہ ہوا کرے، اس کی فصل پھر بھی ہو سکتی ہے

جو مشارکات وجودیہ سے بہر حال ممتاز کرے گی۔

(۲) دوسرے یہ کہ ماتن رحمہ اللہ نے فصل کی تعریف میں ایک عقلی احتمال یہ ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی ماہیت دو یا چند ایسے امور سے مرکب ہو جو اس ماہیت کے مساوی ہوں تو یہ چند امور اس ماہیت کے فصل واقع ہوں گے؛ حالاں کہ ان میں کوئی جنس نہیں ہے؛ کیوں کہ یہ اس ماہیت کے مساوی ہیں اور مساوی جنس نہیں؛ بلکہ فصل ہوا کرتی ہے اور یہ فصل اسی ماہیت کو اس کے مشارکات وجودیہ سے ممتاز کریں گی ”وَبِأَيُّرَادِ هَذَا الْاِحْتِمَالِ ثَانِيًا“ سے یہی عقلی احتمال مراد ہے، تو پتہ چلا کہ جس ماہیت کی کوئی جنس نہ ہو تو اس کی فصل ہو سکتی ہے اور وہ اس ماہیت کو مشارکات وجودیہ سے ممتاز کرے گی۔

محل امتحان نمبر (۴۵)، قطبی: ص ۴۴

(داخلہ امتحان ۱۴۲۹ھ)

(الف) عبارت با اعراب: وَالْفَصْلُ الْمُمَيِّزُ لِلنَّوْعِ عَنْ مُشَارِكِهِ فِي الْجِنْسِ قَرِيبٌ اِنْ مَيَّزَهُ عَنْهُ فِي جِنْسٍ قَرِيبٍ، كَالنَّاطِقِ لِلْإِنْسَانِ وَبَعِيدٌ اِنْ مَيَّزَهُ عَنْهُ فِي جِنْسٍ بَعِيدٍ كَالْحَسَّاسِ لِلْإِنْسَانِ.

(الف) عبارت پر اعراب لگائیے۔ (ب) ترجمہ کیجیے۔

(ج) مطلب بیان کریں، کلیات خمسہ میں سے ہر ایک کی تعریف و مثال پیش کریں۔

جواب

(ب) ترجمہ:

اور وہ فصل جو نوع کو اس کے مشارک فی الجنس سے تمیز دینے والی ہو (وہ)

قریب ہوتی ہے اگر وہ نوع کو مشارک فی الجنس القریب سے تمیز دے،
جیسے: ناطق؛ انسان کے لیے (فصل قریب ہے) اور وہ فصل بعید ہوتی ہے
اگر وہ نوع کو مشارک فی الجنس البعید سے تمیز دے، جیسے: ”حساس“ انسان
کے لیے (فصل بعید ہے)۔

(ج) مطلب اور کلیاتِ خمسہ میں سے ہر ایک کی تعریف و مثال:

مذکورہ عبارت میں ماتن رحمہ اللہ نے فصل کی دو قسمیں بیان کی ہیں:

(۱) فصل قریب (۲) فصل بعید

فصل کا مقصد چوں کہ نوع کو مشارکاتِ جنسیہ سے ممتاز کرنا ہوتا ہے اور جنس کی
دو قسمیں ہیں: جنس قریب اور جنس بعید، لہذا مشارکاتِ جنسیہ دو قسم پر ہوں گے:

(۱) مشارکاتِ جنس قریب (۲) مشارکاتِ جنس بعید

فصل قریب: پس اگر وصل نوع کو مشارکاتِ جنس قریب سے جدا کر رہی ہے تو
وہ فصل قریب ہے، جیسے: ”ناطق“ انسان کو اس کے مشارکاتِ جنس قریب یعنی حیوانیت
میں شریک اشیاء مثلاً ”فرس“، ”بقر“، ”غنم“ وغیرہ سے جدا کر رہا ہے تو یہ ناطق انسان کا
فصل قریب ہے۔

فصل بعید: اور اگر فصل نوع کو مشارکاتِ جنس بعید سے جدا کر رہی ہے تو وہ فصل
بعید ہے، جیسے: ”حساس“؛ فصل بعید ہے انسان کا؛ کیونکہ یہ انسان کو حیوانیت میں شرکاء
سے جدا نہیں کرتا؛ بلکہ جسم نامی ہونے میں شرکاء مثلاً: ”درخت انگور“، ”درخت امرود“
وغیرہ سے جدا کرتا ہے۔

کلیاتِ خمسہ:

یعنی پانچ کلیات یہ ہیں:

(۱) جنس (۲) نوع (۳) فصل (۴) خاصہ (۵) عرض عام

جنس: ”هُوَ کُلِّی مَقُولٌ عَلٰی کَثِیرِیْن مُخْتَلِفِیْن بِالْحَقَائِقِ فِی جَوَابِ مَا هُوَ“ یعنی جنس وہ ایسی کلی ہے جو مختلف حقیقت رکھنے والے بہت سے افراد پر ”ماہو“ کے جواب میں محمول ہو، جیسے: حیوان، جسم نامی، جسم مطلق وغیرہ۔

نوع: ”هُوَ کُلِّی مَقُولٌ عَلٰی کَثِیرِیْن مُتَّفِقِیْن بِالْحَقَائِقِ فِی جَوَابِ مَا هُوَ“ یعنی نوع وہ ایسی کلی ذاتی ہے جو ایک حقیقت رکھنے والے بہت سے افراد پر ”ماہو“ کے جواب میں محمول ہو، جیسے: انسان، فرس بقر وغیرہ۔

فصل: ”هِيَ کُلِّیَّةٌ مَقُولَةٌ عَلٰی مَا تَحْتَ حَقِیْقَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَطْ قَوْلًا عَرَضِیًّا“ یعنی خاصہ وہ کلی ہے جو صرف ایک حقیقت والے افراد پر محمول ہو عرضی محمول ہونا، یعنی یہ اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہو؛ داخل نہ ہو، جیسے: ”کاتب“، ”ضاحک“ وغیرہ۔

عرض عام: ”هُوَ کُلِّی مَقُولٌ عَلٰی اَفْرَادِ حَقِیْقَةٍ وَاحِدَةٍ وَغَیْرِهَا قَوْلًا عَرَضِیًّا“ یعنی عرض عام وہ ایسی کلی ہے جو ایک حقیقت والے افراد اور اس کے علاوہ یعنی مختلف حقیقت والے افراد پر محمول ہو عرضی محمول ہونا، یعنی اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہو، داخل نہ ہو، جیسے: ”نامی“، ”ماشی“ وغیرہ۔

محل امتحان نمبر (۴۶)، قطبی: ص ۴۴

(سالانہ امتحان ۱۴۲۷ھ)

(الف) عبارت با اعراب: وَاللَّازِمُ قَدْ یَکُونُ لَا زِمًا لِلْوُجُودِ، کَالسَّوَادِ لِلْحَبَشِیِّ، وَقَدْ یَکُونُ لَا زِمًا لِلْمَاهِیَةِ، کَالزَّوْجِیَّةِ لِلْأَرْبَعَةِ، وَهُوَ إِمَّا بَیِّنٌ، وَهُوَ الَّذِی یَکُونُ تَصَوُّرُهُ مَعَ تَصَوُّرِهِ

كَافِيًا فِي جَزْمِ الذَّهْنِ بِاللُّزُومِ بَيْنَهُمَا، كَالْإِنْقِسَامِ
بِمُتَسَاوِيَيْنِ لِلْأَرْبَعَةِ، وَإِمَّا غَيْرُ بَيْنٍ، وَهُوَ الَّذِي يَفْتَقِرُ جَزْمُ
الذَّهْنِ بِاللُّزُومِ بَيْنَهُمَا إِلَى وَسْطٍ، كَتَسَاوِيِ الزَّوَايَا الثَّلَاثِ
لِلْقَائِمَتَيْنِ لِلْمُثَلَّثِ.

(الف) اعراب لگائیں۔ (ب) ترجمہ کریں۔

(ج) عرض لازم اور عرض مفارق، نیز لازم وجود اور لازم ماہیت کی تعریف مع مثال
لکھ کر مطلب تحریر کریں۔

(د) لازم بین اور غیر بین کی تعریف کی واضح تشریح اور مثالوں کی توضیح کیجیے اور
بتائیے کہ لازم بین و غیر بین کی مذکورہ تعریف عام ہے یا خاص؟

جواب

(ب) ترجمہ:

اور لازم، کبھی تو وجود کے لیے لازم ہوتا ہے، جیسے: ”سواد“ (کالا ہونا) حبشی
کے لیے ہے اور کبھی ماہیت کے لیے لازم ہوتا ہے، جیسے: ”زوجیت“؛
اربعة کے لیے ہے۔ اور وہ (لازم) یا تو بین ہوتا ہے اور وہ (لازم بین) وہ
ہے کہ جس کا تصور اس کے ملزوم کے تصور کے ساتھ ذہن کے یقین کرنے
میں کافی ہو، دونوں (لازم و ملزوم) کے درمیان لزوم کا، جیسے: انقسام
بممتساوین (دو برابر حصوں پر تقسیم ہونا) اربعہ کے لیے (لازم بین ہے)
اور یا غیر بین ہوتا ہے اور وہ (لازم غیر بین) وہ ہے کہ ذہن کا دونوں (لازم
و ملزوم) کے بیچ لزوم کا یقین کر لینا دلیل کا محتاج ہو، جیسے: مثلث کے تین
زاویوں کا دو زاویہ قائمہ کے برابر ہونا۔

(ج) عرضِ لازم اور عرضِ مفارق مع دیگر جزئیات کے تشریح:

مذکورہ عبارت میں ماتن رحمہ اللہ نے اولاً لازم کی تقسیم کی، پھر لازمِ ماہیت کی تقسیم کی ہے اور اس کی اقسام کی تعریف مع امثلہ پیش کی ہیں۔

ماقبل میں ماتن رحمہ اللہ نے کلی کی تین حالتیں بیان کی تھیں:

(۱) کلی اپنے افراد کی عین حقیقت ہو۔

(۲) کلی اپنے افراد کی حقیقت کا جزء ہو۔

(۳) کلی اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہو۔

یہ جو تیسری حالت ہے اس کو ”کلی عرضی“ کہتے ہیں، اس کی دو قسمیں ہیں:

(۱) عرضِ لازم (۲) عرضِ مفارق

عرضِ لازم: وہ کلی عرضی ہے جس کا ماہیت سے جدا ہونا محال و ناممکن ہو، جیسے: فردیت (طاق و بے جوڑ ہونا) تین یا پانچ یا سات وغیرہ عدد کے لیے عرضِ لازم ہے کہ ان اعداد سے فردیت جدا نہیں ہوتی۔

عرضِ مفارق: وہ کلی عرضی ہے جس کا ماہیت سے جدا ہونا ممکن ہو، جیسے: کتابت بالفعل، ضحک بالفعل، مشی بالفعل وغیرہ انسان کے لیے عرضِ مفارق ہے؛ کیونکہ یہ اوصاف انسان کے اندر ہر وقت نہیں ہوتے؛ بل کہ کبھی جدا ہوتے ہیں اور کبھی موجود ہوتے ہیں۔

پھر معروض کے اعتبار سے عرضِ لازم کی دو قسمیں ہیں:

(۱) لازمِ ماہیت (۲) لازمِ وجود

لازمِ ماہیت: وہ عرضِ لازم ہے جو ماہیت کے لیے ”من حیث الماہیت مع قطع النظر عن وجودہ“ لازم ہو، یعنی ماہیت جب بھی پائی جائے خواہ خارج میں یا ذہن میں؛ تو اس کا جدا ہونا اس سے محال ہو، جیسے: فردیت تین کے لیے، اسی طرح زوجیت چار کے

کر لینے سے لزوم کا یقین حاصل نہ ہو؛ بلکہ دلیل کی ضرورت ہو، جیسے اس کی مشہور مثال ”حدوثِ عالم“ ہے، یعنی عالم کے لیے حادث ہونا لازمِ غیرِ بین ہے؛ کیوں کہ صرف حدوث (حادث ہونا، نوپید ہونا) اور عالم (دنیا) اور ان کے بیچ نسبت کے تصور کر لینے سے عالم کے حادث ہونے کا ذہن یقین نہیں کرتا؛ بلکہ دلیل کی ضرورت پڑتی ہے؛ چنانچہ یوں کہا جاتا ہے: ”اَلْعَالَمُ مُتَغَيِّرٌ“ (صغریٰ) ”وَكُلُّ مُتَغَيِّرٍ حَادِثٌ“ (کبریٰ) ”فَالْعَالَمُ حَادِثٌ“ (نتیجہ) اب عالم کے حادث ہونے کا یقین ہو جاتا ہے، یہ لازمِ غیرِ بین ہے۔

مصنف رحمہ اللہ نے لازمِ غیرِ بین کی یہ مثال دی ہے:

”مثلث کے تین زاویوں کا برابر ہونا دو زاویہ قائمہ کے“

مُثلث: اس شکل کو کہتے ہیں جو تین خطوط مستقیمہ کے احاطہ تامہ کی وجہ سے حاصل ہو۔

زاویہ: اس کیفیت کو کہتے ہیں جو مقدار کو عارض ہوتی ہے دو حدوں کے احاطہ غیر تامہ کی وجہ سے۔

نوٹ: زاویہ اس کو نہیں کہتے جو ایک نقطہ پر دو خطِ مستقیم کے ملنے سے پیدا ہو۔

پھر زاویہ قائمہ: اس زاویہ کو کہتے ہیں جو پورے نوے درجے کا ہو۔

نوٹ: زاویہ حادّہ: وہ ہے جو ”زاویہ قائمہ“ سے چھوٹا ہو۔

زاویہ منفرجہ: وہ ہے جو زاویہ قائمہ سے بڑا ہو۔ (فیروز اللغات اُردو کلاں: ۷۳۸)

تو ”مثلث“ کے تین زاویے برابر ہوتے ہیں دو زاویہ قائمہ کے، گویا کہ مثلث کے تین زاویوں کے لیے لازم ہے دو زاویہ قائمہ کے برابر ہونا؛ مگر یہ لازمِ غیرِ بین ہے؛ کیوں کہ اس بات کا یقین کرنے کے لیے واسطہ کی یعنی دلیل کی ضرورت ہے، بغیر واسطہ کے ذہن اس کا یقین نہیں کرتا۔

محل امتحان نمبر (۴۷)، قطبی: ص ۴۷/۱

(شماہی امتحان ۱۴۲۷ھ)

(الف) عبارت با اعراب: وَفِي تَمْثِيلِ الْكُلِّيَّاتِ بِالنَّاطِقِ
وَالضَّاحِكِ وَالْمَاشِي لَا بِالنُّطْقِ وَالضَّحْكِ وَالْمَشْيِ الَّتِي
هِيَ مَبَادِيهَا فَائِدَةٌ، وَهِيَ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي حَمْلِ الْكُلِّيِّ عَلَى
جُزْئِيَّاتِهِ حَمْلُ الْمَوْاطَاةِ، وَهُوَ حَمْلُ هُوَ هُوَ، لَا حَمْلُ
الِاشْتِقَاقِ، وَهُوَ حَمْلُ هُوَ دُو هُوَ، وَالنُّطْقُ وَالضَّحْكُ
وَالْمَشْيُ لَا يَصْدُقُ عَلَى أَفْرَادِ الْإِنْسَانِ بِالْمَوْاطَاةِ، فَلَا يُقَالُ:
زَيْدٌ نَطَقَ؛ بَلْ دُو نَطَقَ أَوْ نَاطَقٌ.

(الف) اعراب لگائیے۔ (ب) ترجمہ کیجیے۔

(ج) عبارت میں ذکر کردہ اصطلاحات کی تعریف کریں۔

(د) عبارت کی تشریح کریں۔

جواب

(ب) ترجمہ:

اور کلیات کی مثال ناطق و ضاحک و ماشی سے دینے میں نہ کہ نطق و ضحک و
مشی سے جو کہ ان (ناطق و غیرہ) کے مبادی ہیں؛ ایک فائدہ ہے اور وہ
فائدہ یہ ہے کہ کلی کے اس کے جزئیات پر حمل میں معتبر حمل بالمواطاة ہے اور
وہ ”هُوَ هُوَ“ کا حمل ہے، نہ کہ حمل بالاشتقاق اور وہ ”هُوَ دُو هُوَ“ کا حمل
ہے اور نطق و ضحک و مشی انسان کے افراد پر بالمواطاة صادق نہیں آتے؛

چناں چہ ”زَيْدٌ نَطَقَ“ نہیں کہا جاتا؛ بل کہ ”زَيْدٌ ذُو نُطْقٍ“ یا ”زَيْدٌ نَاطِقٌ“ کہا جاتا ہے۔

(ج) عبارت میں ذکر کردہ اصطلاحات کی تعریف:

حمل بالاشتقاق: یہ ہے کہ محمول کا حمل موضوع پر فی، لام یا ذو کے واسطے سے ہو، جیسے: ”زَيْدٌ فِي الدَّارِ، الْمَالُ لِزَيْدٍ، زَيْدٌ ذُو مَالٍ“۔
حمل بالمواطاة: یہ ہے کہ محمول کا حمل موضوع پر بلا کسی واسطہ کے ہو، جیسے: ”زَيْدٌ كَاتِبٌ“۔

(د) عبارت کی تشریح:

مذکورہ عبارت میں شارح رحمہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ ماقبل میں جو کلیات کا بیان آیا ہے وہاں پر مصنف رحمہ اللہ نے ان کی مثالوں میں اسماء مشتقات مثلاً ناطق، ضاحک، ماشی کو پیش کیا ہے، ان کے مبادی یعنی مشتق منہ اور مصادر مثلاً نطق، ضحك، مشی کو پیش نہیں کیا ہے، تو ایسا مصنف رحمہ اللہ نے ایک فائدہ کے پیش نظر کیا ہے، وہ فائدہ یہ ہے کہ حمل کی دو قسموں میں سے یہاں پر یعنی جہاں کلی کا اپنے افراد و جزئیات پر حمل ہو حمل بالمواطاة معتبر ہے، حمل بالاشتقاق معتبر نہیں ہے اور ان اسماء مشتقات کے جو مبادی ہیں ان کا حمل بالمواطاة ان کے جزئیات پر ہوتا نہیں ہے، حمل بالاشتقاق ہو جاتا ہے؛ چناں چہ زید نطق نہیں کہا جاتا زید ذو نطق کہا جاسکتا ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر اسماء مشتقات کو مثالوں میں پیش کیا، تاکہ حمل موواطاة درست ہو جائے۔
 ”ناطق“؛ فصل کی مثال ہے، ”ضاحک“؛ خاصہ کی اور ”ماشی“؛ عرض عام کی ہے۔

محل امتحان نمبر (۴۸)، قطبی: ص ۴۸/۱

(شما ہی امتحان ۱۴۲۰ھ، داخلہ امتحان ۱۴۲۵ھ)

(الف) عبارت با اعراب: اَلْكُلِّيُّ قَدْ يَكُونُ مُمْتَنِعَ الْوُجُودِ فِي الْخَارِجِ، لَا لِنَفْسٍ مَفْهُومِ اللَّفْظِ، كَشَرِيكَ الْبَارِي عَزَّ اسْمُهُ، وَقَدْ يَكُونُ مُمَكِّنَ الْوُجُودِ، وَلَكِنْ لَا يُوجَدُ، خَالِعُنْقَاءً، وَقَدْ يَكُونُ الْمَوْجُودُ مِنْهُ وَاحِدًا فَقَطْ مَعَ امْتِنَاعِ غَيْرِهِ، كَالْبَارِي عَزَّ اسْمُهُ، أَوْ مَعَ امْكَانِهِ كَالشَّمْسِ، وَقَدْ يَكُونُ الْمَوْجُودُ مِنْهُ كَثِيرًا، إِمَّا مُتَنَاهِيًا، كَالْكَوَاكِبِ السَّبْعَةِ السَّيَّارَةِ، أَوْ غَيْرِ مُتَنَاهِيَةٍ، كَالنَّفُوسِ النَّاطِقَةِ عِنْدَ بَعْضِهِمْ.

(الف) اعراب لگائیے۔ (ب) ترجمہ کیجیے۔

(ج) عبارت کی اچھی طرح وضاحت کیجیے۔

(د) ”لَا لِنَفْسٍ مَفْهُومِ اللَّفْظِ“ کی اچھی طرح وضاحت کیجیے۔

جواب

(ب) ترجمہ:

کلی کبھی تو خارج میں ممتنع الوجود ہوتی ہے لفظ کے نفس مفہوم کا اعتبار کیے بغیر، جیسے: شریک باری عز اسمہ اور کبھی ممکن الوجود ہوتی ہے؛ لیکن پائی نہیں جاتی، جیسے: عنقواء (پرندہ) اور کبھی کلی کا صرف ایک فرد موجود ہوتا ہے؛ ایک کے علاوہ کے امتناع کے ساتھ، جیسے: ”باری عز اسمہ“ یا ایک کے علاوہ کے امکان کے ساتھ، جیسے: ”شمس“ اور کبھی اس کلی کے کثیر افراد (ایک سے

زائد) موجود ہوتے ہیں، یا تو وہ کثیر افراد متناہی ہوتے ہیں، جیسے:
 ”کواکب سبعہ سیارہ“ (سات چلنے پھرنے والے ستارے) یا وہ غیر متناہی
 ہوتے ہیں، جیسے: بعض مناطقہ کے نزدیک ”نفوسِ ناطقہ“۔

(ج) عبارت کی اچھی طرح وضاحت:

مذکورہ عبارت میں ماتن رحمہ اللہ نے کلی کی چھ اقسام ذکر کی ہیں:
 (۱) کلی ممتنع الافراد: یعنی ایسی کلی جس کا خارج میں کوئی فرد پایا جانا محال ہو، جیسے:
 ”شریک باری تعالیٰ“۔

(۲) ممکن الافراد غیر موجود: یعنی جس کا خارج میں کوئی فرد پایا جانا ممکن تو ہے؛
 مگر پایا نہیں جاتا، جیسے: ”عقواء“ (ایک پرندہ ہے)۔

(۳) ممکن الوجود بفرد واحد مع امتناع الغیر: یعنی ایسی کلی جس کے افراد ممکن ہیں
 اور پائے بھی جاتے ہیں؛ مگر صرف ایک فرد پایا جاتا ہے اور وہ بھی اس طرح کہ اس ایک
 کے علاوہ کایا جانا محال ہے، جیسے: ”باری تعالیٰ“ (خداوندِ قدوس)۔

(۴) ممکن الوجود بفرد واحد مع امکان الغیر: یعنی ایسی کلی جس کے افراد ممکن
 ہیں، موجود ہیں؛ مگر صرف ایک فرد موجود ہے؛ البتہ اس ایک کے علاوہ کسی دوسرے کا پایا
 جانا ممکن ہے، جیسے: ”شمس و قمر“ (چاند و سورج) کہ یہ کلی ہیں، ان کا صرف ایک ایک فرد
 موجود ہے اور ایک سے زائد کایا جانا ممکن ہے۔

(۵) ممکن موجود بافراد کثیرہ مع التناہی: یعنی ایسی کلی جس کے افراد ممکن ہیں،
 موجود ہیں اور ایک سے زائد ہیں؛ مگر متناہی ہیں، جیسے: ”کواکب سیارہ“؛ کہ یہ سات
 ستارے ہیں جو گھومتے پھرتے ہیں۔

وہ سات ستارے یہ ہیں:

(۱) شمس (۲) قمر (۳) زحل (۴) مریخ (۵) عطارد (۶) مشتری (۷) زہرہ

(۶) ممکن موجود با افراد کثیرہ مع عدم التناہی: یعنی ایسی کلی جس کے افراد ممکن ہیں، موجود ہیں اور ایک سے زائد ہیں؛ البتہ غیر متناہی ہیں (اُن گنت ہیں)، جیسے: ”معلوماتِ باری“ اور ”نفوسِ ناطقہ“ کچھ حکما کے نزدیک۔

(د) ”لَا لِنَفْسٍ مَفْهُومِ اللَّفْظِ“ کی وضاحت:

ہر چیز کا ایک مفہوم ہوتا ہے اور ایک اس کا مصداق، بالفاظِ دیگر ہر چیز کی ایک تعریف ہوتی ہے اور ایک اس کے افراد، پھر مفہوم اور تعریف کا تعلق ذہن سے ہوتا ہے اور مصداق و افراد کا تعلق خارج سے، یعنی کسی کی تعریف ذہن میں ہوتی ہے اور اس کے افراد خارج میں ہوتے ہیں، تو کلی کا جو مفہوم ہے یہ ہے کہ تعریف اس میں شرکت ہو سکے، یعنی کثیرین پر صادق آ سکے؛ اس کا تعلق ذہن سے ہے اور کلی کے افراد کا تعلق خارج سے ہے، خلاصہ یہ نکلا کہ کلی کے کلی ہونے کا دار و مدار وجودِ عقلی یا کہنے کے حصول عقلی پر ہے اور کلی کے ممکن یا ممتنع الافراد ہونے کا مدار وجودِ خارجی پر ہے، تو کلی کی جو چھ اقسام ذکر کی گئیں وہ کلی کے وجودِ خارجی کے اعتبار سے ہیں نہ کہ وجودِ ذہنی کے اعتبار سے، یا یوں کہنے کے کلی کی اقسامِ مذکورہ کلی کے مصداق کے اعتبار سے ہیں، نہ کہ کلی کے مفہوم کے اعتبار سے، اسی بات کو بتانے کے لیے ماتن رحمہ اللہ نے مذکورہ تقسیم کے وقت ”لَا لِنَفْسٍ مَفْهُومِ اللَّفْظِ“ کا اضافہ کیا ہے۔

محل امتحان نمبر (۴۹)، قطبی: ص ۵۰

(سالانہ امتحان ۱۴۲۹ھ)

(الف) عبارت با اعراب: اَلثَّالِثُ الْكُلِّيَّانِ مُتَسَاوِيَانِ اِنْ صَدَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلٰى كُلِّ مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ الْآخَرُ، كَمَا لِنَسَانِ وَالنَّاطِقِ، وَبَيْنَهُمَا عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مُّطْلَقًا اِنْ صَدَقَ أَحَدُهُمَا

عَلَى كُلِّ مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ الْآخَرُ مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ، كَالْحَيَوَانَ
وَالْإِنْسَانَ، وَبَيْنَهُمَا عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مِنْ وَجْهِ إِنْ صَدَقَ كُلُّ
مِنْهُمَا عَلَى بَعْضِ مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ الْآخَرُ فَقَطُّ، كَالْحَيَوَانَ
وَالْأَبْيَضِ، وَتَبَائِنَانِ إِنْ لَمْ يَصْدُقْ شَيْءٌ مِنْهُمَا عَلَى شَيْءٍ
مِنْهُمَا عَلَى شَيْءٍ مِمَّا يَصْدُقُ عَلَيْهِ الْآخَرُ، كَالْإِنْسَانِ وَالْفَرَسِ.

(الف) اعزاب لگائیں۔ (ب) ترجمہ کریں۔

(ج) مطلب لکھیں اور کلیپین کے درمیان نسب اربعہ کو واضح طور پر تحریر کریں۔

جواب

(ب) ترجمہ:

تیسری بحث، دو کلی مساوی ہوتی ہیں اگر ان دونوں میں سے ہر ایک کلی
صادق آئے اس چیز کے ہر فرد پر جس پر دوسری کلی صادق آتی ہے،
جیسے: انسان اور ناطق۔ اور دو کلیوں کے درمیان عموم و خصوص مطلق (کی
نسبت) ہوتی ہے اگر دو کلیوں میں سے ایک کلی اس چیز کے ہر فرد پر صادق
آئے جس پر دوسری کلی صادق آتی ہے عکس کے بغیر (یعنی دوسری کلی پہلی کلی
کے ہر فرد پر صادق نہ آئے) جیسے: حیوان اور انسان۔ اور دو کلیوں کے
درمیان عموم و خصوص ضمن وجہ (کی نسبت) ہوتی ہے اگر ان دونوں کلیوں
میں سے ہر ایک کلی اس چیز کے صرف بعض افراد پر صادق آئے جس پر
دوسری کلی صادق آتی ہے جیسے: حیوان اور ابیض۔ اور دو کلی متباین ہوتی ہیں
اگر دونوں کلیوں میں سے ہر ایک کلی اس چیز کے کسی بھی فرد پر صادق نہ آئے
جس پر دوسری کلی صادق آتی ہے، جیسے: انسان اور فرس۔

(ج) مطلب اور کلیپین کے درمیان نسب اور ریعہ کو وضاحت:

ماتن رحمہ اللہ نے ماقبل میں تیسری فصل کو شروع کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم اس تیسری فصل میں کلی اور جزئی کی مباحثِ خمسہ کو بیان کریں گے، تو دو کے بیان کے بعد اب یہ تیسری بحث کا بیان ہے۔

اور یہاں پر ماتن رحمہ اللہ نے دو کلی کے بیچ چار نسبتوں کو بیان کیا ہے جن کی تفصیل یہ ہے کہ کلیات میں سے کوئی بھی دو کلی ہوں ان میں چار میں سے ایک نہ ایک نسبت ضرور پائی جائے وہاں پہلی پائی جائے، جیسے: ”انسان“ اور ”ناطق“ کہ ان کے درمیان تساوی ہے؛ کیوں کہ انسان جہاں ہوتا ہے وہاں ناطق ضرور ہوتا ہے اور اسی طرح جہاں ناطق ہوتی ہے وہاں انسان بھی ضرور ہوتا ہے، جن دو کلیوں کے درمیان تساوی کی نسبت ہوتی ہے ان دونوں کو ایک ساتھ ”متساوین“ کہتے ہیں اور الگ الگ متساوی کہتے ہیں۔

تباہین: یہ ہے کہ دو کلیوں میں ہر ایک کلی دوسری کلی کے کسی بھی فرد پر بالکل صادق نہ آئے، یعنی جہاں ایک پائی جائے وہاں دوسری بالکل نہ پائی جائے اور جہاں دوسری پائی جائے وہاں پہلی بالکل نہ پائی جائے، جیسے: انسان اور فرس میں تباہین کی نسبت ہے؛ کیونکہ جہاں انسان ہوتا ہے وہاں فرس بالکل نہیں ہوتا اور اسی طرح جہاں فرس ہوتا ہے وہاں انسان قطعاً نہیں ہوتا۔

جن دو کلیوں میں تباہین کی نسبت ہوتی ہے ان کو ایک ساتھ ملا کر ”متباہنین“ کہتے ہیں اور الگ الگ ”تباہین“ کہتے ہیں۔

(مذکورہ عبارت میں ماتن رحمہ اللہ نے ”تباہین“ کا بیان بالکل آخر میں کیا ہے)
عموم و خصوص مطلق: یہ ہے کہ دو کلیوں میں ایک کلی تو دوسری کلی کے ہر فرد پر صادق آئے؛ مگر دوسری کلی پہلی کلی کے ہر فرد پر صادق نہ آئے؛ بلکہ بعض پر صادق آئے بعض پر نہ آئے، یعنی جہاں ایک کلی ہو تو وہاں پر دوسری تو ضرور ہو؛ مگر جہاں پر

دوسری ہو وہاں پر پہلی ضروری نہ ہو؛ بلکہ ہو بھی سکتی ہو اور نہ بھی ہو سکتی ہو، جیسے: حیوان اور انسان میں عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے؛ کیوں کہ حیوان تو انسان کے ہر فرد پر صادق آتا ہے کہ جہاں انسان ہوتا ہے وہاں حیوان ضرور ہوتا ہے؛ مگر انسان کے ہر فرد پر صادق آتا ہے کہ جہاں انسان ہوتا ہے وہاں حیوان ضرور ہوتا ہے؛ مگر انسان حیوان کے ہر فرد پر صادق نہیں آتا؛ بلکہ بعض افراد پر صادق آتا ہے، جیسے: زید، عمرو، بکرو وغیرہ میں حیوان کے ساتھ انسان پایا جا رہا ہے اور بعض پر صادق نہیں آتا، جیسے: حمار، فرس وغیرہ میں حیوان تو ہے؛ مگر انسان نہیں ہے۔

ان میں سے اس کلی کو عام مطلق کہتے ہیں جو دوسری کلی کے ہر فرد پر صادق آتی ہے، جیسے: حیوان، اور دوسری کلی کو خاص مطلق کہتے ہیں، جیسے: ”انسان“۔

عموم و خصوص من وجہ: یہ ہے کہ دو کلی میں سے ہر ایک کلی دوسری کلی کے بعض افراد پر صادق آئے؛ بعض پر نہ آئے، یعنی جہاں ایک کلی پائی جائے وہاں پر دوسری کلی کبھی پائی جائے کبھی نہ پائی جائے، اسی طرح جہاں دوسری کلی پائی جائے تو وہاں پر پہلی کلی کبھی پائی جائے کبھی نہ پائی جائے، جیسے: ”حیوان“ اور ”ابیض“ میں عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہے؛ کیونکہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کے ساتھ کبھی تو صادق آتا ہے، جیسے: ”بگلہ“ میں ”حیوان“ و ”ابیض“ دونوں صادق (جمع) ہیں اور کبھی صادق نہیں آتا، جیسے: ”کوئے“ میں ”حیوان“ کے ساتھ ”ابیض“ نہیں ہے اور ”انڈے“ میں ”ابیض“ کے ساتھ ”حیوان“ نہیں ہے، ان میں سے ہر ایک کلی کو ”عام خاص من وجہ“ کہتے ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ عموم و خصوص من وجہ میں تین مادے ہوتے ہیں، ایک اجتماعی دو افتراقی، بگلہ؛ اجتماعی مادہ ہے، کو ا؛ ایک افتراقی مادہ ہے، انڈا دوسرا افتراقی مادہ ہے۔

دلیل حصر: آپسی تعلق و نسبت کے اعتبار سے دو کلی دو حال سے خالی نہیں، یا تو ہر ایک کلی دوسری کلی کے کسی فرد پر صادق آئے گی یا نہیں، اگر ہر ایک کلی دوسری کلی کے کسی بھی فرد پر

صادق نہ آئے تو یہ بتاؤں ہے اور اگر آئے تو پھر دو حال سے خالی نہیں، یا تو ہر ایک کلی دوسری کلی کے ہر فرد پر صادق آئے گی یا نہیں، اگر آئے تو یہ تساوی ہے اور اگر نہیں تو پھر دو حال سے خالی نہیں یا تو دونوں کلی ایک دوسرے کے بعض افراد پر صادق آئے گی یا نہیں؛ بلکہ ایک تو دوسری کے ہر فرد پر صادق آئے اور دوسری پہلی کے بعض پر صادق آئے بعض پر نہیں، تو اگر دونوں ایک دوسرے کے بعض پر صادق آئے تو یہ عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہے اور اگر ایک تو دوسری کے ہر فرد پر صادق آئے؛ مگر دوسری بعض پر آئے تو یہ عموم و خصوص مطلق ہے۔

وإنما اعتبرت النسب بين الكلّين: یہ عبارت ایک سوالِ مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ ماتن رحمہ اللہ نے چار نسبتوں کو بیان کرتے وقت ”الْكُلِّيَّانِ“ کا لفظ بولا ہے، یعنی چار نسبتوں کو دو کلیوں کے ساتھ خاص کر دیا ہے، ”الْمَفْهُومَانِ“ کہنا چاہئے تھا، تاکہ دو جزئی یا ایک کلی ایک جزئی کو یہ نسبت کا بیان شامل ہو جاتا، تو ایسا کیوں کیا؟

مذکورہ عبارت میں اس کا جواب دیا گیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ماتن رحمہ اللہ کا مقصد چار نسبتوں کو بیان کرنا ہے اور وہ چار نسبتیں صرف دو کلیوں ہی میں ہوتی ہیں، دو جزئی یا ایک کلی و ایک جزئی میں نہیں؛ اس لیے ”الْكُلِّيَّانِ“ بولا اور اس لیے نسبت بین الكلّیین کا اعتبار کیا گیا، رہی بات یہ کہ دو جزئی یا ایک کلی و جزئی میں چار نسبتیں کیوں نہیں ہوتیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دو جزئی آپس میں مبالغہ ہوتی ہیں، تو وہاں پر صرف بتاؤں کی نسبت ہوگی، جیسے: زید اور عمر۔ اور ایک جزئی و کلی میں یا تو بتاؤں ہوگی یا عموم و خصوص مطلق، وہ اس طرح کہ ایک جزئی و ایک کلی میں اگر یہ جزئی اس دوسری کلی کا فرد نہیں ہے تو بتاؤں ہوگی جیسے: ”زید“ اور ”فرس“ کے بیچ بتاؤں ہے، زید ایک جزئی ہے اور ”فرس“ ایک کلی ہے؛ مگر ”زید“؛ ”فرس“ کا فرد نہیں ہے۔ اور اگر ایک جزئی دوسری طرف کلی ہی کا فرد ہے تو عموم و خصوص مطلق ہوگی، جیسے: ”زید“ اور ”انسان“ کے بیچ عموم و خصوص مطلق ہے، ”زید“ ایک جزئی ہے اور انسان کلی ہے اور ”زید“ اسی انسان کا فرد ہے۔

محل امتحان نمبر (۵۰)، قطبی: ص ۵۲

(ششماہی امتحان ۱۴۳۰ھ)

(الف) عبارت با اعراب: وَنَقِیْضًا الْمُتَسَاوِیِّیْنَ مُتَسَاوِیَّانِ، وَإِلَّا لَصَدَقَ أَحَدُهُمَا عَلَى بَعْضٍ مَا كَذَبَ عَلَيْهِ الْآخَرُ، فَيَصْدُقُ أَحَدُ الْمُتَسَاوِیِّیْنَ عَلَى مَا كَذَبَ عَلَيْهِ الْآخَرُ، وَهُوَ مُحَالٌ، وَنَقِیْضُ الْأَعْمِ مِنْ شَيْءٍ مُطْلَقًا أَخَصُّ مِنْ نَقِیْضِ الْأَخَصِّ مُطْلَقًا، لِصَدَقَ نَقِیْضُ الْأَخَصِّ عَلَى كُلِّ مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ نَقِیْضُ الْأَعْمِ مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ.

(الف) اعراب لگائیے۔ (ب) ترجمہ کیجیے۔

(ج) عبارت میں دو دعوے کیے گئے ہیں، آپ دونوں دعوؤں کا اثبات مثال اور دلیل سے کریں۔

جواب

(ب) ترجمہ:

اور متساویین کی نقیضین متساویین ہوتی ہے، ورنہ تو ان میں سے ایک ان بعض افراد پر صادق آئے گی جن پر دوسری کاذب ہو رہی ہے (صادق نہیں آرہی ہے) تو متساویین میں سے ایک صادق آئے گی اس پر جس پر دوسری صادق نہیں آرہی ہے اور یہ محال ہے۔ اور عام مطلق کی نقیض خاص ہوتی ہے، خاص مطلق کی نقیض سے خاص کی نقیض کے صادق آنے کی وجہ سے ان تمام افراد پر جن پر عام کی نقیض صادق آتی ہے اس کے عکس کے بغیر۔

(ج) دونوں دعووں کا اثبات مع دلیل:

مذکورہ عبارت میں دو دعوے کیے گئے ہیں:

(۱) پہلا دعویٰ: یہ کہ تساویین کی نقیضین بھی تساویین ہوتی ہیں، یعنی جن دو کلیوں کے بیچ تساوی کی نسبت ہوتی ہے جیسے: ”انسان“ و ”ناطق“؛ تو ان کی نقیضوں کے بیچ بھی تساوی کی نسبت ہوگی، جیسے: ”لا انسان“ و ”لا ناطق“۔

دلیل: اس دعوے کے اثبات میں جو دلیل پیش کی گئی ہے وہ دلیل خلف ہے، جس کا ماحصل یہ ہے کہ اگر تساویین کی نقیضوں میں تساوی کو نہیں مانیں گے تو تفارق کو ماننا پڑے گا، یعنی یہ ماننا پڑے گا کہ نقیضین ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جاتی ہیں، یعنی کسی جگہ پر ایک نقیض تو صادق آرہی ہے؛ مگر دوسری نقیض صادق نہیں آرہی ہے، مثلاً انسان و ناطق میں تساوی ہے، تو ان کی نقیض لا انسان و لا ناطق میں بھی تساوی ہوگی، یعنی جہاں لا ناطق وہاں لا انسان ہوگا اور جہاں لا انسان وہاں لا ناطق اور اگر ان میں تساوی نہیں مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک تو ہے دوسری نہیں ہے، مثلاً لا انسان تو ہے؛ مگر لا ناطق وہاں پر نہیں ہے، تو جب ایک نقیض کے ساتھ دوسری نہیں ہوگی تو اس دوسری نقیض کی عین یعنی اصل کلی کو پہلی نقیض کے ساتھ ماننا پڑے گا، مثلاً لا انسان کے ساتھ جب لا ناطق نہیں ہوگا تو لا ناطق کی عین یعنی ناطق کو ماننا پڑے گا اور لا انسان کے ساتھ اب ناطق کو اس لیے ماننا پڑے گا کہ اگر اس کو بھی نہیں مانیں گے تو ارتقاع نقیضین لازم آئے گا (یعنی ایک جگہ نہ تو لا ناطق ہے اور نہ ہی اس جگہ ناطق ہے) اور یہ محال ہے، تو اس محال سے بچنے کے لیے لا انسان کے ساتھ ناطق کو ماننا پڑے گا، اب جب لا انسان و ناطق ایک ساتھ جمع ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ناطق کے ساتھ انسان نہیں ہو سکتا؛ ورنہ تو اجماع نقیضین لازم آئے گا، یعنی کہ انسان و لا انسان کا ایک ساتھ (ناطق

کے ساتھ) اجتماع لازم آئے گا اور یہ بھی محال ہے، تو اس محال سے بچنے کے لیے یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اب ناطق انسان کے بغیر پایا جائے گا، تو انسان و ناطق میں جو تساوی تھی وہ ختم ہوگئی کہ انسان ناطق کے بغیر پایا جا رہا ہے اور ناطق انسان کے بغیر؛ حالاں کہ مفروض مُسلم یہ تھا کہ ان میں تساوی ہے، تو یہ خلاف مفروض لازم آیا جو کہ محال ہے، نقیضین میں تساوی نہ ماننے کی وجہ سے اور جو مستلزم ہو محال کو وہ خود باطل ہوتا ہے؛ لہذا پتہ چلا کہ متساویین کی نقیضوں میں تساوی نہ ماننا بھی باطل ہے اور تساوی کا ہونا ثابت ہے، وہو المطلوب۔

(۲) دوسرا دعویٰ: یہ کہ عام خاص مطلق کی نقیض خاص عام مطلق ہو جاتی ہے، یعنی جن دو کلیوں کے بیچ عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہوتی ہے، تو ان کی نقیضوں کے بیچ بھی عموم و خصوص مطلق ہی کی نسبت ہوتی ہے؛ البتہ اصل میں جو عام تھی وہ نقیض میں جا کر خاص ہو جاتی ہے اور اصل میں جو خاص تھی وہ نقیض بن کر عام ہو جاتی ہے، مثلاً حیوان اور انسان میں عموم و خصوص مطلق ہے، تو ان کی نقیضوں لایحیوان ولا انسان میں بھی یہی نسبت رہے گی؛ البتہ لایحیوان خاص مطلق اور لا انسان عام مطلق ہو جائے گی، پھر عموم و خصوص مطلق کی نسبت جہاں ہوتی ہے وہاں پر دو قضیے مرجع بنتے ہیں: ایک موجبہ کلیہ دوسرے سالبہ جزئیہ؛ چنانچہ یہاں پر بھی یہی دو قضیے برآمد ہوں گے، ایک موجبہ کلیہ یہ ہوگا: ”کُلُّ لَاحِیَوَانٍ لَا اِنْسَانٌ“ (ہر غیر جاندار غیر انسان ہے)، دوسرا سالبہ جزئیہ یہ ہوگا: ”بَعْضُ النَّاسِ لَا اِنْسَانٌ لَیْسَ بِلَاحِیَوَانٍ“ (بعض غیر انسان غیر حیوان نہیں ہیں)۔ اب ان دونوں قضیوں کے اثبات کے لیے دلیل کی ضرورت ہے؛ گویا کہ مذکورہ عبارت کے دوسرے دعویٰ میں دعوے ہیں جن کے لیے دو دلیل کی ضرورت ہے۔

پہلے قضیہ کی دلیل: پہلے قضیہ کی دلیل یہ ہے کہ اگر ”کُلُّ لَاحِیَوَانٍ لَا

انسان“ کو تسلیم نہیں کریں گے تو ”بعض اللا حیوان انسان“ کو ماننا پڑے گا، یعنی اگر لا انسان کو جو کہ انسان (خاص) کی نقیض ہے لا حیوان جو کہ حیوان (عام) کی نقیض ہے؛ کے ہر فرد کے لیے ثابت نہیں مانیں گے تو لا انسان کی عین یعنی انسان کو لا حیوان کے بعض افراد کے لیے ثابت ماننا پڑے گا اور یہ اس لیے ماننا پڑے گا کہ اگر انسان کو بھی لا حیوان کے لیے ثابت نہیں مانیں گے اور لا انسان کو پہلے ہی منع کر چکے ہیں تو ”ارتقاع نقیضین“ لازم آئے گا جو کہ محال ہے، لہذا انسان کو لا حیوان کے لیے ثابت ماننا پڑے گا۔ اب ”لا حیوان“ کے جن بعض افراد کے لیے انسان کو ثابت مانا گیا ہے تو وہاں پر ”انسان“ اور ”لا حیوان“ ایک ساتھ جمع ہو گئے، اب جب ”انسان“ کے ساتھ ”لا حیوان“ جمع ہو گیا تو یہاں پر ”حیوان“؛ ”انسان“ کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا؛ ورنہ تو اجتماع نقیضین (حیوان و لا حیوان) لازم آئے گا جو کہ محال ہے، تو اس طرح انسان جو کہ خاص مطلق ہے حیوان جو کہ عام مطلق ہے کہ بغیر پایا جائے گا؛ حالاں کہ خاص؛ عام کے بغیر نہیں پایا جاتا ہے، تو یہ خلاف مفروض لازم آیا، ”كُلُّ لَا حَيَوَانَ لَا إِنْسَانٌ“ کے تسلیم نہ کرنے سے جو کہ محال ہے اور جو مستلزم ہو محال کو وہ خود محال ہوتا ہے، اس ضابطہ سے ”كُلُّ لَا حَيَوَانَ لَا إِنْسَانٌ“ کو نہ ماننا باطل ہو گیا، اور اس کا عام ہونا ثابت ہو گیا، وہو المطلوب۔

دوسرے قضیہ کی دلیل: دوسرا دعویٰ (قضیہ) تھا ”بعضُ اللاِ إِنْسَانٌ لَيْسَ بِلَا حَيَوَانَ“، یعنی ہر لا انسان پر لا حیوان صادق نہیں آتا ہے، یعنی عام کی نقیض خاص ہو جاتی ہے، عام نہیں رہتی، تو اگر اس کو تسلیم نہیں کریں گے تو عام کی نقیض کو عام ہی ماننا پڑے گا، بالفاظِ دیگر اگر ”بعضُ اللاِ إِنْسَانٌ لَيْسَ بِلَا حَيَوَانَ“ کو اگر تسلیم نہیں کریں گے تو ”كُلُّ لَا إِنْسَانٌ لَا حَيَوَانَ“ کو ماننا پڑے گا، یعنی یہ کہنا پڑے گا کہ لا حیوان جو کہ حیوان (عام) کی نقیض ہے اور لا انسان جو کہ انسان (خاص) کی نقیض

ہے کہ ہر ہر فرد پر صادق آرہا ہے اور ابھی ابھی پہلے قضیہ (کل لایحیوان لا انسان) میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ لا انسان لایحیوان کے ہر ہر فرد پر صادق آتا ہے تو اس طرح ان دو کلیوں لا انسان و لایحیوان میں تساوی ہوگئی اور پہلے یہ بات سامنے آچکی ہے کہ تساوی میں کی تقیضیں متساوی ہوتی ہیں؛ لہذا اب انسان و حیوان میں تساوی کا ہونا لازم آئے گا؛ کیوں کہ انسان و حیوان تقیض ہیں، لا انسان و لایحیوان کی، تو اس طرح عموم و خصوص مطلق جو نسبت مانی تھی اس کا خلاف لازم آئے گا اور یہ خلاف مفروض لازم آئے گا، عام کی تقیض کو خاص نہ ماننے کی وجہ سے، بالفاظ دیگر ”بعض اللہ انسان لایحیوان“ کو نہ ماننے کی وجہ سے اور ضابطہ مشہور ہے کہ جو مستلزم ہو محال کو وہ خود محال ہے؛ لہذا عام کی تقیض کا عام ہونا محال اور خاص ہونا ثابت ہو گیا، وہو المطلوب۔

محل امتحان نمبر (۵۱)، قطبی: ص ۵۶

(داخلہ امتحان ۱۴۲۴ھ)

(الف) عبارت با اعراب: الْخَامِسُ النَّوعُ، كَمَا يُقَالُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ، وَيُقَالُ لَهُ النَّوعُ الْحَقِيقِيُّ، فَكَذَلِكَ يُقَالُ عَلَى كُلِّ مَا هِيَ يُقَالُ عَلَيْهَا وَعَلَى غَيْرِهَا الْجِنْسُ فِي جَوَابِ مَا هُوَ قَوْلًا أَوَّلِيًّا، وَيُسَمَّى النَّوعُ الْإِضَافِيُّ وَالنَّوعُ الْإِضَافِيُّ مَوْجُودٌ بِدُونِ الْحَقِيقِيِّ، كَالْأَنْوَاعِ الْمُتَوَسِّطَةِ، وَالْحَقِيقِيُّ مَوْجُودٌ بِدُونِ الْإِضَافِيِّ كَالْحَقَائِقِ الْبَسِيطَةِ.

(الف) اعراب لگائیے۔

(ب) ترجمہ کیجیے۔

(ج) ”قَوْلًا أَوَّلِيًّا“ کی قید کا فائدہ انواع متوسطہ اور حقائق بسیطہ کی تعریف کریں۔

جواب

(ب) ترجمہ:

پانچویں بحث، نوع جس طرح اس کلی پر بولا جاتا ہے جس کو ہم نے بیان کیا اور اس کو نوع حقیقی کہا جاتا ہے تو اسی طرح نوع ہر اس ماہیت پر بھی بولا جاتا ہے کہ ماہو کے جواب میں جس پر اور اس کے غیر پر جنس بولا جائے قولاً اولیاً اور اس کا نام نوع اضافی رکھا جاتا ہے اور نوع اضافی نوع حقیقی کے بغیر پائی جاتی ہے، جیسے انواع متوسطہ اور نوع حقیقی؛ نوع اضافی کے بغیر پائی جاتی ہے، جیسے: حقائق بسطہ۔

(ج) ”قَوْلًا أَوَّلِيًّا“ کی قید کا فائدہ:

نوع اضافی کی تعریف میں یہ قید صنف کو خارج کرنے کے لیے لگائی گئی ہے، ”صنف“ کہتے ہیں ایسی نوع کو جو صفات عرضیہ کلیہ سے مقید ہو، صفات عرضیہ کا مطلب ہے کہ صفات اس نوع کی حقیقت سے خارج ہوں اور کلیہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ صفات عام ہوں، ان میں اشتراک ہو، جیسے: رومی ہونا، ترکی ہونا، یہ انسان کی صفات عرضیہ ہیں کہ انسان کی حقیقت سے خارج ہیں اور کلیہ ہیں؛ کیوں کہ ان میں عموم ہے کہ انسان کے علاوہ پر بھی صادق آتے ہیں، تو اگر نوع اضافی کی تعریف میں یہ قید نہ لگائی جاتی تو یہ صنف بھی اس میں داخل ہو جاتی؛ کیوں کہ اگر صنف کے ساتھ کسی دوسری ماہیت کو ملا کر ”ماہو“ کے ذریعہ سوال کریں تو جواب میں جنس آ جاتی ہے، جیسے: یوں کہیں ”الرُّؤْمِيّ وَالْحِمَارُ مَا هُمَا؟“ تو جواب میں حیوان آتا ہے، تو اس طرح نوع اضافی کی تعریف مانع نہ رہتی؛ لیکن جب یہ قید لگادی تو یہ تعریف سے خارج ہو گئی؛ کیوں کہ صنف پر ماہو کے جواب میں جنس کا آنا یہ بلا واسطہ نہیں ہوتا؛ بالواسطہ ہوتا ہے، بلا واسطہ حمل صنف پر تو نوع

کا ہوتا ہے اور نوع کے واسطہ سے جنس کا حمل صنف پر ہوتا ہے؛ البتہ خود نوع پر جنس کا حمل بلا واسطہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چند مُرْتَبَہ کلیات کا جب ایک شی پر حمل ہوتا ہے تو ان میں سے کئی سافل کا حمل بلا واسطہ ہوتا ہے اور کئی عالی کا سافل کے واسطہ سے ہوتا ہے، تو مثلاً رومی پر انسان، حیوان، جسم نامی وغیرہ کا حمل جو ہوگا تو انسان کا بلا واسطہ اور حیوان کا انسان کے واسطہ سے اور جسم نامی کا حیوان کے واسطہ سے، تو اس طرح صنفِ نوعِ اضافی کی تعریف سے خارج ہوگئی اور نوعِ اضافی کی تعریف مانع ہوگئی۔

انواعِ متوسطہ اور حقائقِ بسیطہ کی تعریف:

انواعِ متوسطہ: وہ انواع جن کے اوپر نیچے دونوں طرف نوع ہوں، جیسے: جسم نامی اور حیوان۔

حقائقِ بسیطہ: ایسی مائتیں جن کا کوئی جزء نہ ہو، جیسے: عقل، نقطہ، وحدت۔

محل امتحان نمبر (۵۲)، قطبی: ص ۵۸

(سالانہ امتحان ۱۴۲۲ھ)

(الف) عبارت با اعراب: وَمَرَاتِبُ الْأَجْنَاسِ أَيْضًا هَذِهِ الْأَرْبَعُ، لَكِنَّ الْعَالِيَّ كَالْجَوْهَرِ فِي مَرَاتِبِ الْأَجْنَاسِ يُسَمَّى جِنْسَ الْأَجْنَاسِ لَا السَّافِلَ، كَالْحَيَوَانَ، وَمِثَالُ الْمُتَوَسِّطِ فِيهَا "الْجِسْمُ النَّامِي"، وَمِثَالُ الْمُفْرَدِ "الْعَقْلُ" إِنْ قُلْنَا: إِنَّ الْجَوْهَرَ لَيْسَ بِجِنْسٍ لَهُ.

(الف) اعراب لگائیں۔ (ب) ترجمہ کریں۔

(ج) جنس، جنس مفرد، جنس مرتب کی تعریف کرتے ہوئے واضح مطلب لکھیں اور بتائیے کہ جنس کی ترتیب صعودی ہے یا نزولی، جنس مرتب کی کتنی قسمیں ہیں؟ جنس

کے تمام اقسام مع مثال لکھیں، نیز عقل جنس مفرد کی مثال ہے یا نوع مفرد کی یا دونوں کی بتائیں۔

جواب

(ب) ترجمہ:

اور اجناس کے مراتب بھی یہی چار ہیں؛ لیکن اجناس کے مراتب میں جنس عالی مثلاً جوہر کا نام ”جنس الاجناس“ رکھا جاتا ہے نہ کہ جنس سافل مثلاً حیوان کا اور اجناس میں جنس متوسط کی مثال جسم نامی ہے اور جنس مفرد کی مثال عقل ہے، اگر ہم یوں کہیں کہ جوہر عقل کی جنس نہیں ہے۔

(ج) جنس، جنس مفرد، جنس مرتب کی تعریف اور مطلب:

جنس: وہ ایسی کلی ذاتی ہے جو ”ماہو“ کے جواب میں ایسے کثیر افراد پر محمول ہو جن کی حقیقت الگ الگ ہو، جیسے: حیوان۔

جنس مفرد: وہ جنس ہے جس کے اوپر نیچے کوئی جنس نہ ہو۔

جنس مرتب: وہ جنس ہے جس کے اوپر یا نیچے یا دونوں طرف جنس ہو۔

پھر اس جنس مرتب کی تین قسمیں ہیں:

(۱) جنس عالی (۲) جنس متوسط (۳) جنس سافل

مذکورہ فی السؤال عبارت میں ماتن رحمہ اللہ نے اجناس کے مراتب کو بیان کیا ہے کہ جس طرح ماقبل میں انواع کے چار مراتب ذکر کیے گئے ہیں تو اسی طرح جنس کے بھی چار مراتب ہوتے ہیں اور جو نام وہاں پر بیان کیے گئے ہیں وہی نام یہاں پر بھی ان مراتب کے ہیں، یعنی عالی، سافل، متوسط، مفرد۔

لَكِنَّ الْعَالِي...: البتہ نوع اور جنس میں ایک خاص فرق یہ ہے کہ نوع کی درجہ

بندی اور ترتیب چوں کہ نزولی ہوتی ہے اور جنس کی ترتیب صعودی، یعنی نوع میں ترقی اور کمال کا مدار خصوص پر ہوتا ہے اور جنس میں عموم پر اور انواع کے سلسلہ میں نوع سافل میں سب سے زیادہ خصوص ہوتا ہے، جب کہ اجناس کے سلسلہ میں جنس عالی میں سب سے زیادہ عموم ہوتا ہے؛ اس لیے انواع میں تو نوع سافل کو ”نَوْعُ الْأَنْوَاعِ“ یعنی تمام نوعوں کی ماں کہا جاتا ہے اور یہاں پر سلسلہ اجناس میں جنس عالی کو ”جِنْسُ الْأَجْنَاسِ“ یعنی تمام جنسوں کا باپ کہا جاتا ہے۔

جنس سافل: وہ جنس ہے جس کے نیچے کوئی جنس نہ ہو؛ البتہ اس کے اوپر جنس ہو،

جیسے: حیوان۔

جنس متوسط: وہ جنس ہے جس کے اوپر نیچے دونوں طرف جنس ہو، جیسے: جسم

نامی، جسم مطلق۔

جنس عالی: وہ جنس ہے جس کے اوپر کوئی جنس نہ ہو؛ البتہ نیچے ہو، جیسے: جوہر۔
جنس مفرد کی مثال بھی عقل ہے اور نوع مفرد کی بھی۔ اور یہ اس طرح کہ عقل کے اوپر جو جوہر ہے اس کو جنس فرض کریں گے تو عقل؛ نوع مفرد کی مثال ہو جائے گی کہ عقل کے اوپر نوع نہیں اور نیچے عقل عشرہ بھی نوع نہیں؛ بلکہ اشخاص ہیں اور جوہر کو جنس فرض نہ کریں گے تو عقل جنس مفرد کی مثال ہو جائے گی کہ اوپر بھی جنس نہیں (بلکہ عرض عام ہے) اور نیچے بھی نہیں؛ بلکہ عقل عشرہ انواع ہیں۔

محل امتحان نمبر (۵۳)، قطبی: ص ۵۹

(سالانہ امتحان ۱۴۲۶ھ، ۱۴۳۲ھ)

(الف) عبارت با اعراب: وَالنَّوْعُ الْإِضَافِيُّ مَوْجُودٌ بِذَوْنِ الْحَقِيقِيِّ، كَالْأَنْوَاعِ الْمُتَوَسِّطَةِ، وَالْحَقِيقِيُّ مَوْجُودٌ بِذَوْنِ

الْبِضَافِي، كَالْحَقَائِقِ الْبَسِيطَةِ، فَلَيْسَ بَيْنَهُمَا عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مُطْلَقًا؛ بَلْ كُلُّ مِنْهُمَا أَعْمٌ مِنَ الْآخِرِ مِنْ وَجْهِ، لِصِدْقِهِمَا عَلَى النَّوْعِ السَّافِلِ.

(الف) اعراب لگائیے۔

(ب) ترجمہ کیجیے۔

(ج) نوع حقیقی اور نوع اضافی کی تعریف کے بعد عبارت کی تشریح کیجیے۔

(د) نوع حقیقی اور نوع اضافی میں کون سی نسبت ہے؟

جواب

(ب) ترجمہ:

اور نوع اضافی نوع حقیقی کے بغیر پائی جاتی ہے، جیسا کہ انواع متوسطہ اور نوع حقیقی نوع اضافی کے بغیر پائی جاتی ہے، جیسا کہ حقائق بسیطہ؛ لہذا ان دونوں کے درمیان عموم و خصوص مطلق نہیں ہے؛ بلکہ ان میں سے ہر ایک دوسری سے اعم من وجہ ہے، ان دونوں کے نوع سافل پر صادق آنے کی وجہ سے (عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہے)۔

(ج) نوع حقیقی اور نوع اضافی کی تعریف اور عبارت کی تشریح:

مذکورہ عبارت میں ماتن رحمہ اللہ نے نوع حقیقی اور نوع اضافی کے بیچ نسبت کو بیان کیا ہے، اس کی تفصیل سے پہلے دونوں کی تعریف پیش خدمت ہے:

نوع حقیقی: هُوَ كُلِّيٌّ مَقُولٌ عَلَى كَثِيرَيْنِ مُتَّفَقَيْنِ بِالْحَقَائِقِ فِي جَوَابِ مَا هُوَ. یعنی نوع حقیقی وہ ایسی کلی ہے جو ”ماہو“ کے جواب میں ایسے کثیر افراد پر محمول ہو جن کی حقیقت ایک ہو، جیسے: انسان، نوع حقیقی ہے؛ کیوں کہ زید، عمر، بکر وغیرہ کے

متعلق ”ماہو“ کے ذریعہ سوال کرنے پر انسان جواب میں واقع ہوتا ہے اور زید، عمر، بکرو وغیرہ سب کی حقیقت ایک ہے۔

نوع اضافی: هُوَ كُلُّ مَا هِيَ يُقَالُ عَلَيْهَا وَعَلَى غَيْرِهَا الْجِنْسُ فِي جَوَابِ مَا هُوَ قَوْلًا أَوَّلِيًّا. یعنی نوع اضافی ہر ایسی ماہیت کو کہتے ہیں جس کے ساتھ کسی دوسری ماہیت کو ملا کر ”ماہو“ کے ذریعہ اگر سوال کیا جائے تو اس کے جواب میں بلا واسطہ جنس محمول ہو، یعنی بلا واسطہ جنس جواب آئے، خواہ اس ماہیت کے افراد متفقہ الحقیقہ ہوں، جیسے: انسان، یا مختلفہ الحقیقہ ہوں، جیسے: حیوان۔

اس تعریف کے اعتبار سے ”انسان“ نوع اضافی بھی ہوگا؛ کیوں کہ اگر اس کے ساتھ کسی دوسری ماہیت مثلاً فرس کو لے کر ”ماہو“ سے سوال کیا جائے اور یوں کہا جائے ”الْإِنْسَانُ وَالْفَرَسُ مَا هُمَا؟“ تو جواب میں ”حَيَوَانٌ“ آئے گا اور انسان نوع حقیقی تو ہے ہی؛ جیسا کہ ابھی معلوم ہوا اور حیوان وغیرہ (جسم نامی، جسم مطلق) صرف نوع اضافی ہوں گے؛ کیوں کہ ان کے ساتھ دوسری ماہیت مثلاً حیوان کے ساتھ انسان کو ملا کر اگر سوال کیا جائے تو جواب میں ”جِسْمٌ نَامٍ“ آئے گا جو کہ جنس ہے؛ لیکن یہ نوع حقیقی نہ ہوں گے؛ کیوں کہ ان کے افراد مختلفہ الحقیقہ ہیں۔

(د) نوع حقیقی اور نوع اضافی میں کون سی نسبت ہے؟

خلاصہ یہ کہ انسان نوع حقیقی اور نوع اضافی دونوں ہے، جب کہ حیوان وغیرہ صرف نوع اضافی ہے، تو اب متقدمین مناطقہ نے یہ سمجھ لیا کہ ان دونوں کے درمیان عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے، نوع حقیقی خاص مطلق ہے اور نوع اضافی عام مطلق ہے، یعنی نوع حقیقی کے ساتھ ساتھ نوع اضافی ضرور پائی جائے گی، جیسے: انسان میں۔ اور نوع اضافی کے ساتھ نوع حقیقی کا پایا جانا ضروری نہیں ہے، پائی بھی جاسکتی ہے جیسے

انسان میں نوع اضافی کے ساتھ نوع حقیقی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی جیسا کہ حیوان وغیرہ میں صرف نوع اضافی ہے نوع حقیقی نہیں ہے۔

لیکن مذکورہ عبارت میں ماتن نے متقدمین مناطقہ پر رد کیا ہے کہ ان کے درمیان عموم و خصوص مطلق کی نسبت نہیں ہے؛ بلکہ عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہے اور ہر ایک عام خاص من وجہ ہے، یعنی دونوں (نوع) ایک ساتھ جمع بھی ہو جاتی ہیں اور الگ الگ بھی ہو جاتی ہیں؛ چنانچہ تین مادے پائے جاتے ہیں: ایک اجتماعی، دو افتراقی۔

اجتماعی مادہ تو انسان ہے کہ یہاں پر نوع حقیقی و نوع اضافی دونوں جمع ہو رہی ہیں اور ایک افتراقی مادہ حیوان وغیرہ ہیں کہ یہاں پر نوع اضافی تو ہے؛ مگر نوع حقیقی نہیں ہے۔

اور ایک دوسرا افتراقی مادہ حقائق بسیطہ ہیں، یعنی ایسی مابہتیں جو بسیطہ ہیں کہ جن کے اجزاء نہیں ہیں، مثلاً عقل، نفس، نقطہ، وحدت، تو یہاں پر نوع حقیقی تو ہے؛ لیکن نوع اضافی نہیں ہے؛ کیوں کہ ان کے ساتھ اگر کسی مابہت کو ملا کر سوال کیا جائے تو جواب میں جنس نہیں آئے گی؛ کیوں کہ ان کی کوئی جنس یا فصل ہے ہی نہیں۔

تو اس طرح پتہ چلا کہ نوع حقیقی و نوع اضافی کے درمیان عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہے۔

محل امتحان نمبر (۵۴)، قطبی: ص ۶۱

(سالانہ امتحان ۱۴۳۰ھ)

(الف) عبارت با اعراب: الْجِنْسُ الْعَالِيُّ جَازٍ لَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ فَضْلٌ يُقَوِّمُهُ لِحَوَازِ تَرْكِيبِهِ مِنْ أَمْرَيْنِ مُتَسَاوَيْنَيْنِ أَوْ أُمُورٍ مُتَسَاوِيَةٍ، وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ لَهُ فَضْلٌ يُقَسِّمُهُ، وَالنَّوْعُ السَّافِلُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ لَهُ فَضْلٌ يُقَوِّمُهُ، وَيَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ لَهُ فَضْلٌ يُقَسِّمُهُ.

(الف) اعراب لگائیں۔ (ب) ترجمہ کریں۔

(ج) عبارت میں چار دعوے ہیں، آپ ان کو وضاحت کے ساتھ الگ الگ لکھیں، پھر ہر ایک دعویٰ کی دلیل لکھیں۔

جواب

(ب) ترجمہ:

جنس عالی کے لیے جائز ہے یہ کہ اس کی کوئی ایسی فصل ہو جو اس کی مقوم ہو اس کے مرکب ہونے کے جائز ہونے کی وجہ سے دو مساوی امر سے یا چند مساوی امور سے اور ضروری ہے یہ کہ جنس عالی کے لیے کوئی ایسی فصل ہو جو اس کی مقسم ہو اور نوع سافل کے لیے ضروری ہے، یہ کہ اس کے لیے کوئی ایسی فصل ہو جو اس کے لیے مقوم ہو اور نوع سافل کے لیے یہ محال ہے کہ کوئی فصل ہو جو اس کی مقسم ہو۔

(ج) چاروں دعوؤں کی الگ الگ وضاحت اور ہر ایک کی دلیل:

مذکورہ عبارت میں ماتن رحمہ اللہ علیہ نے چار دعوے کیے ہیں:

- (۱) جنس عالی کے لیے ”فصل مقوم“ کا ہونا جائز ہے۔
- (۲) جنس عالی کے لیے ”فصل مقسم“ کا ہونا واجب (ضروری) ہے۔
- (۳) نوع سافل کے لیے ”فصل مقوم“ کا ہونا واجب (ضروری) ہے۔
- (۴) نوع سافل کے لیے ”فصل مقسم“ کا ہونا جائز (محال) ہے۔

دلائل:

اس چاروں دعوؤں میں سے پہلے دعوے کی دلیل: تو خود ماتن رحمہ اللہ نے بیان

کردی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جنسِ عالی کے اوپر تو کوئی جنس نہیں ہوتی؛ اس لیے اس کی ترکیب میں کسی جنس کا نہ آنا تو ظاہر ہے اور جب اس کی کوئی جنس نہیں ہوتی تو اس کے مشارکاتِ جنسیہ بھی نہیں ہوتے؛ لہذا اب یہ ممکن ہے کہ جنسِ عالی یعنی جوہر کی ترکیب ایسی دو یا چند چیزوں سے ہو جو اس جنسِ عالی کے مساوی ہوں، کوئی ایک بھی عام نہ ہو، یعنی یہ چند امور جنسِ عالی کی صرف فصلیں ہوں، کوئی جنس نہ ہو اور یہ چند فصلیں اس جنسِ عالی کو مشارکاتِ جنسیہ سے تو نہیں؛ البتہ مشارکاتِ وجودیہ سے ممتاز کر رہی ہوں، تو یہ چند چیزیں جنسِ عالی کا ”فصلِ مقوم“ کہلائیں گی؛ کیونکہ مقوم اس فصل کو کہتے ہیں جو کسی کی ماہیت کا جزء ہو اور اس کو ممتاز کرنے والی ہو اور یہ فصلیں جنسِ عالی کی ماہیت کا جزء ہیں اور اس کو ممتاز بھی کر رہی ہیں۔

دوسرے دعویٰ کی دلیل: یعنی ”جنسِ عالی کے لیے ”فصلِ مقسم“ ضروری ہے“ کی دلیل یہ ہے کہ جنسِ عالی کے تحت انواع کا ہونا ضروری ہے اور ہر نوع کی فصل جو اس نوع کے لیے ”فصلِ مقوم“ ہوتی ہے، اس نوع کی جنس کے لیے ”فصلِ مقسم“ ہوا کرتی ہے؛ لہذا پتہ چلا کہ ان انواع کی تمام فصلیں جنسِ عالی کے لیے ”فصلِ مقسم“ ہوں گی۔

تیسرے دعویٰ کی دلیل: یعنی ”نوعِ سافل کے لیے ”فصلِ مقوم“ کا ہونا ضروری ہے“ کی دلیل یہ ہے کہ نوعِ سافل کے اوپر جنس ہوا کرتی ہے، اور جب جنس ہوتی ہے تو مشارکاتِ جنسیہ بھی ضرور ہوں گے؛ لہذا اس نوعِ سافل کے لیے ”فصلِ مقوم“ کا ہونا ضروری ہے جو اس نوع کو مشارکاتِ جنسیہ سے ممتاز کرے۔

چوتھے دعویٰ کی دلیل: یعنی ”نوعِ سافل کے لیے فصلِ مقسم کا ہونا محال ہے“ کی دلیل یہ ہے کہ نوعِ سافل کے تحت انواع نہیں ہوتی؛ بلکہ افراد و اشخاص ہوتے ہیں، اگر اس کے تحت انواع کو فرض کیا جائے گا تو یہ نوعِ سافل ہی نہیں رہے گی؛ بلکہ نوعِ عالی ہو جائے گی؛ حالانکہ یہ نوعِ سافل ہے اور جب اس کے تحت انواع نہیں ہیں تو یہ نوع

جنس بھی نہیں بن سکتی، تو کوئی بھی فصل اس نوع سافل کا فصل مقسم نہیں بن سکتی؛ کیونکہ مقسم جنس کا ہوا کرتی ہے نہ کہ نوع کا، نوع کا تو مقوم ہوتی ہے؛ تو پتہ چلا کہ نوع سافل کا کوئی فصل مقسم نہیں ہو سکتی ہے۔

محل امتحان نمبر (۵۵)، قطبی: ص ۲۲

(داخلہ امتحان ۱۴۲۰ھ)

(الف) عبارت با اعراب: الْمَعْرِفُ لِلشَّيْءِ هُوَ الَّذِي يَسْتَلْزِمُ تَصَوُّرَهُ تَصَوُّرَ ذَلِكَ الشَّيْءِ أَوْ امْتِيَازَهُ عَنْ كُلِّ مَا عَدَاهُ، وَهُوَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ نَفْسَ الْمَاهِيَةِ، لِأَنَّ الْمَعْرِفَ مَعْلُومٌ قَبْلَ الْمَعْرِفِ وَالشَّيْءُ لَا يُعْلَمُ قَبْلَ نَفْسِهِ، وَلَا أَعَمَّ لِقُصُورِهِ عَنْ إِفَادَةِ التَّعْرِيفِ وَلَا أَخَصَّ لِكَوْنِهِ أَخْفَى، فَهُوَ مُسَاوٍ لَهَا فِي الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ.

(الف) اعراب لگائیں۔ (ب) ترجمہ کریں۔

(ج) مطلب کی تشریح کریں۔

جواب

(ب) ترجمہ:

شے کا معرف وہ ہے جس کا تصور اس شے کے تصور کو مستلزم ہو، یا تمام ماسوا سے اس کے امتیاز کو (مستلزم ہو) اور وہ (معرف) جائز نہیں ہے کہ ماہیت (معرف) کا عین ہو؛ اس لیے کہ معرف معرف سے پہلے معلوم ہوتا ہے اور کوئی شے اپنی ذات سے پہلے معلوم نہیں ہوتی۔ اور نہ (معرف کا) عام ہونا

جائز ہے تعریف کا فائدہ دینے سے قاصر ہونے کی وجہ سے۔ اور نہ خاص ہونا جائز ہے خاص کے بہت زیادہ خفی ہونے کی وجہ سے۔ تو معرّف ماہیت کے مساوی ہوتا ہے عام و خاص ہونے کے سلسلہ میں۔

(ج) مطلب کی تشریح:

مذکورہ عبارت میں ماتن رحمہ اللہ نے اولاً معرّف کی تعریف کی ہے پھر اس کی شرائط بیان کی ہیں۔

معرّف کی تعریف ماقبل میں گزر چکی، اب یہاں سے شرائطِ معرّف ملاحظہ کیجیے۔

شرائطِ معرّف: ماتن رحمہ اللہ نے اس عبارت میں اجمالاً تین شرطیں بیان کی ہیں:

(۱) معرّف اپنے معرّف کا عین نہ ہو

(۲) معرّف اپنے معرّف سے عام نہ ہو

(۳) معرّف اپنے معرّف سے خاص نہ ہو۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ معرّف اولاً دو حال سے خالی نہیں: (الف) یا تو معرّف کا عین ہوگی (ب) یا غیر ہوگی، پھر اگر غیر ہے تو چار احتمال ہیں:

(الف) یا تو عام ہوگی (ب) یا خاص ہوگی (ج) یا مبائن ہوگی (د) یا مساوی ہوگی

تو اس طرح کل ملا کر پانچ احتمالات ہیں جن میں سے اول الذکر چار باطل ہیں اور

ایک درست ہے۔

بطلان کی دلیل: پہلا احتمال: کہ معرّف اپنے معرّف کا عین ہو؛ اس لیے باطل

ہے کہ معرّف؛ معرّف سے پہلے ہی سے معلوم ہوتا ہے اور کسی بھی چیز کا اپنی ذات اور

اپنے نفس سے پہلے معلوم ہونا لازم آئے گا؛ حالانکہ ابھی اوپر معلوم ہوا کہ یہ باطل ہے

اور جو مستلزم ہو باطل کو وہ خود باطل ہے؛ لہذا معرّف کا اپنے معرّف کا عین ہونا بھی باطل

ہے؛ جیسے انسان کی تعریف انسان ہی سے کرنا باطل ہے۔

دوسرا احتمال: معرّف، معرّف سے عام ہو؛ اس لیے باطل ہے کہ معرّف کا مقصد یا تو معرف کا تصور بالکنہ ہوتا ہے، یعنی اس کی مکمل حقیقت و ماہیت کو جاننا اور یا معرّف کو تمام اغیار سے ممتاز کرنا ہوتا ہے اور عام معرّف کے ذریعہ یہ دونوں مقصد حاصل نہیں ہوتے تو جب مقصد حاصل نہیں ہوتا تو معرّف کا عام ہونا باطل ہے، جیسے: انسان کی تعریف ”حیوان“ سے کرنا باطل ہے۔

تیسرا احتمال: معرّف، معرّف سے خاص ہو؛ اس لیے باطل ہے کہ خاص عام سے انہی ہوتا ہے، یعنی عام کے مقابلہ میں خاص کا وجود عقلی کم ہوتا ہے؛ حالانکہ معرّف کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے معرّف سے اجلی اور خوب واضح و روشن ہو، تو خاص کو معرّف بنانا باطل ہے، جیسے: حیوان کی تعریف ”انسان“ سے کرنا باطل ہے۔

چوتھا احتمال: معرّف اپنے معرّف کے مبائن ہو یہ بھی باطل ہے؛ کیوں کہ خاص اور عام مبائن کی بہ نسبت شے کے کچھ قریب ہوتے ہیں تو جب خاص اور عام کا معرّف ہونا باطل ہو گیا تو معرّف کا مبائن ہونا چونکہ شے سے بالکل دُور اور بہت دُور ہوتا ہے بدرجہ اولیٰ باطل ہے، جیسے: انسان کی تعریف ”فرس“ سے کرنا باطل ہے۔

ماتن رحمہ اللہ نے مذکورہ عبارت میں اس کا صراحتاً ذکر نہیں کیا ہے؛ لیکن ضمناً عام و خاص کے تحت اس کا ذکر آ گیا ہے۔

باقی اب یہی احتمال رہ جاتا ہے کہ معرّف معرّف کا مساوی ہو تو یہ درست ہے، یعنی عموم و خصوص کے اعتبار سے معرّف اپنے معرّف کا مساوی ہوتا ہے، دونوں میں تساوی کی نسبت ہوتی ہے، چنانچہ جہاں پر معرّف صادق آتا ہے وہاں پر معرّف صادق آتا ہے اور جہاں پر معرّف صادق آتا ہے وہاں پر معرّف صادق آتا ہے، جیسے: انسان کی تعریف ”حیوانِ ناطق“ سے درست ہے؛ کیوں کہ یہ انسان کا مساوی ہے، جہاں انسان وہاں پر ”حیوانِ ناطق“ ہوتا ہے اور جہاں پر ”حیوانِ ناطق“ وہاں پر ”انسان“ صادق آتا ہے۔

محل امتحان نمبر (۵۶)، قطبی: ص ۶۴

(داخلہ امتحان ۱۴۲۱ھ)

(الف) عبارت با اعراب: وَيُسَمَّى حَدًّا تَامًّا؛ اِنْ كَانَ بِالْجِنْسِ وَالْفَصْلِ الْقَرِيبَيْنِ، وَحَدًّا نَاقِصًا؛ اِنْ كَانَ بِالْفَصْلِ الْقَرِيبِ وَحَدًّا، اَوْ بِهِ وَبِالْجِنْسِ الْبَعِيدِ، وَرُسْمًا تَامًّا؛ اِنْ كَانَ بِالْجِنْسِ الْقَرِيبِ وَالْخَاصَّةِ، وَرُسْمًا نَاقِصًا؛ اِنْ كَانَ بِالْخَاصَّةِ وَحَدًّا، اَوْ بِهَا وَبِالْجِنْسِ الْبَعِيدِ.

(الف) اعراب لگائیں۔ (ب) ترجمہ کریں۔

(ج) معرف کی تعریف کرنے کے بعد اس کی اقسام اربعہ کی تعریفات مع امثلہ تحریر کریں۔

جواب

(ب) ترجمہ:

اور اس کا (معرف کا) نام حد تام رکھا جاتا ہے، اگر معرف جنس قریب اور فصل قریب سے (مرکب) ہو۔ اور حد ناقص (اس کا نام رکھا جاتا ہے) اگر معرف صرف فصل قریب کے ذریعہ ہو، یا فصل قریب اور جنس بعید کے ذریعہ ہو۔ اور رسم تام (اس کا نام رکھا جاتا ہے) اگر معرف جنس قریب اور خاصہ کے ذریعہ ہو۔ اور رسم ناقص (اس کا نام رکھا جاتا ہے) اگر معرف صرف خاصہ کے ذریعہ ہو، یا خاصہ اور جنس بعید کے ذریعہ ہو۔

(ج) معرف کی تعریف اور اس کی اقسام اربعہ کی تعریفات مع امثلہ:

مذکورہ عبارت میں ماتن رحمہ اللہ نے معرف کی چار قسمیں مع ان کی تعریفات ذکر

کی ہیں، جن کی تفصیل ذرا بعد میں، پہلے مُعَرِّف کی تعریف پیش خدمت ہے:

مُعَرِّف کی تعریف: مُعَرِّف الشَّيْءِ هُوَ الَّذِي يَسْتَلْزِمُ تَصَوُّرَهُ تَصَوُّرَ ذَلِكَ الشَّيْءِ أَوْ امْتِيَازَهُ عَنْ كُلِّ مَا عَدَاهُ (شے کا مُعَرِّف وہ ہے جس کا تصور اس شے کے تصور کو ستلزم ہو، یا اس کے جمیع ماعدا سے امتیاز کو ستلزم ہو)، یعنی معرف اس کو کہتے ہیں جس کے تصور کر لینے سے دوسری شے کا تصور ہو جائے، یا دوسری شے اپنے تمام ماسوا سے ممتاز ہو جائے۔

دوسری شے کے تصور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شے مجہول کی حقیقت معلوم ہو جائے، جیسے: ”حیوانِ ناطق“ سے انسان کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے اور ممتاز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شے مجہول کی حقیقت تو معلوم نہ ہو؛ البتہ وہ شے مجہول دیگر اشیاء سے جدا ہو جائے، جیسے: صرف ”ناطق“ یا ”جسمِ ناطق“ یا ”حیوانِ ضاحک“ وغیرہ سے انسان کی حقیقت تو معلوم نہیں ہوتی؛ کیونکہ حقیقت تو حیوانِ ناطق ہے؛ لیکن انسان اپنے تمام ماسوا مثلاً فرس، حمار، غنم وغیرہ سے ممتاز ہو جاتا ہے؛ کیونکہ یہ سب حیوانِ ناطق یا صرف ناطق اسی طرح جسمِ ناطق، حیوانِ ضاحک وغیرہ سب معرف ہیں، اسی کو تعریف اور قولِ شارح کہتے ہیں۔

مُعَرِّف کی اقسام اربعہ مع تعریفات و امثلہ:

مُعَرِّف کی چار قسمیں ہیں:

(۱) حَدِّ تَام (۲) حَدِّ نَاقِص (۳) رَسْمِ تَام (۴) رَسْمِ نَاقِص

حدِّ تَام: وہ تعریف یا مُعَرِّف ہے جو جنسِ قریب اور فصلِ قریب سے مرکب ہو، جیسے: ”حَيَوَانٌ نَاطِقٌ“ انسان کی حد تَام ہے؛ کیوں کہ حیوان انسان کی جنس قریب ہے اور ناطق انسان کی فصل قریب ہے۔

حد ناقص: وہ تعریف ہے جو صرف فصل قریب سے ہو، یا جنس بعید اور فصل قریب سے مرکب ہو، جیسے: ”ناطق“ یا ”جِسْمٌ نَاطِقٌ“ انسان کی حد ناقص ہے؛ کیونکہ جسم انسان کی جنس بعید ہے۔

رسم تام: وہ تعریف ہے جو جنس قریب اور خاصہ سے مرکب ہو، جیسے: ”حَيَوَانٌ صَاحِبٌ“ انسان کی رسم تام ہے؛ کیونکہ صاحب انسان کا خاصہ ہے۔

رسم ناقص: وہ تعریف ہے جو صرف خاصہ سے یا جنس بعید اور خاصہ سے مرکب ہو، جیسے: صرف ”صَاحِبٌ“ یا ”جِسْمٌ صَاحِبٌ“ انسان کی رسم ناقص ہے۔

وجہ تسمیہ: حد تام کو حد اس لیے کہتے ہیں کہ ”حد“ کے لغوی معنی آتے ہیں روکنا اور معرّف کے ذاتیات پر مشتمل ہونے کی وجہ سے یہ تعریف بھی اجنبی کے دخول سے روک دیتی ہے؛ اس لیے اس کو ”حد“ کہتے ہیں۔

اور حد تام: کو تام اس لیے کہتے ہیں کہ تام کے معنی ہیں کامل و مکمل، اس تعریف میں چونکہ معرّف کے تمام ہی ذاتیات (جنس و فصل) شامل ہوتے ہیں؛ اس لیے اس کو تام کہتے ہیں۔

حد ناقص: کو تو حد اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ تعریف ذاتیات پر مشتمل ہونے کی وجہ سے دخول غیر سے مانع ہوتی ہے اور حد کے معنی منع (روکنے) کے آتے ہیں اور ناقص اس لیے کہتے ہیں کہ ناقص کے معنی ادھورا، نامکمل، چونکہ اس تعریف میں ذاتیات تمام نہیں ہوتے؛ بلکہ کچھ ہوتے ہیں اور کچھ نہیں؛ تو اس وجہ سے ناقص کہتے ہیں۔

رسم تام: کو رسم اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ رسم کے معنی اثر اور نشان کے ہیں، یعنی گھر کے منہدم ہونے کے بعد جو نشانات رہ جاتے ہیں ان کو رسم کہتے ہیں اور شے کا خاصہ یہ بھی ہے کہ شے کا اثر اور اس کا نشان ہوتا ہے اور یہ تعریف چوں کہ خاصہ پر مشتمل ہوتی ہے؛ اس وجہ سے اس کو رسم کہتے ہیں اور تام کہنے کی وجہ یہ ہے کہ حد تام کے مشابہ

ہوتی ہے، کہ جس طرح وہاں پر جنس قریب ہوتی ہے، یہاں پر بھی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس کو تام بھی کہتے ہیں۔

رسم ناقص: کو رسم تو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ خاصہ پر مشتمل ہوتی ہے اور ناقص اس وجہ سے کہتے ہیں کہ رسم تام کے جو اجزاء تھے وہ سب یہاں پر نہیں ہوتے؛ بلکہ بعض ہوتے ہیں۔

محل امتحان نمبر (۵۷)، قطبی: ص ۶۵

(سالانہ امتحان ۱۴۳۵ھ)

(الف) عبارت با اعراب: أَمَّا الْمَعْنَوِيَّةُ فَمِنْهَا تَعْرِيفُ الشَّيْءِ بِمَا يُسَاوِيهِ فِي الْمَعْرِفَةِ وَالْجِهَالَةِ، أَيْ يَكُونُ الْعِلْمُ بِأَحَدِهِمَا مَعَ الْعِلْمِ بِالْآخَرِ، وَالْجَهْلُ بِأَحَدِهِمَا مَعَ الْجَهْلِ بِالْآخَرِ، كَتَعْرِيفِ الْحُرَّةِ بِمَالِيَسَ بِسُكُونٍ، فَإِنَّهُمَا فِي الْمَرْتَبَةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ الْعِلْمِ وَالْجَهْلِ، فَمَنْ عَلِمَ أَحَدَهُمَا عَلِمَ الْآخَرَ، وَمَنْ جَهِلَ أَحَدَهُمَا جَهِلَ الْآخَرَ، وَالْمُعْرِفُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ أَقْدَمَ مَعْرِفَةً، لِأَنَّ مَعْرِفَةَ الْمُعْرِفِ عِلَّةٌ لِمَعْرِفَةِ الْمُعْرِفِ، وَالْعِلَّةُ مُقَدِّمَةٌ عَلَى الْمَعْلُولِ، وَمِنْهَا تَعْرِيفُ الشَّيْءِ بِمَا يَتَوَقَّفُ مَعْرِفَتُهُ عَلَيْهِ، إِمَّا بِمَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ وَيُسَمَّى دَوْرًا مُصَرَّحًا، وَإِمَّا بِمَرَاتِبٍ، وَيُسَمَّى دَوْرًا مُضْمَرًا.

(الف) اعراب لگائیں۔ (ب) ترجمہ کریں۔

(ج) وضاحت کے ساتھ مطلب بیان کریں اور بتائیں کہ جملہ ”لَا مَعْرِفَةَ الْمُعْرِفِ عِلَّةٌ لِمَعْرِفَةِ الْمُعْرِفِ“ سے مصنف رحمہ اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟

وضاحت کے ساتھ لکھیں۔ دَورِ مصرح، دَورِ مضمَر کی تعریف کریں اور مثال دیں۔
(د) اغلاط لفظیہ سے کیا مراد ہے، مثال دے کر سمجھائیں۔

جواب

(ب) ترجمہ:

بہر حال وجوہ اختلاف معنوی تو ان میں سے (ایک) شے کی تعریف ایسی چیز سے کرنا ہے جو معرفت و جہالت میں اس شے کے مساوی ہو، یعنی دونوں میں سے ایک کا علم دوسرے کے علم کے ساتھ ہوتا ہو اور دونوں میں سے ایک سے جہل دوسرے سے جہل کے ساتھ ہوتا ہو، جیسے: حرکت کی تعریف ”مالیس بسکون“ سے کرنا کہ بیشک یہ دونوں (حرکت و سکون) علم اور جہالت کے اعتبار سے ایک درجہ میں ہیں؛ چنانچہ جو آدمی ان میں سے ایک کو جان لیتا ہے تو وہ دوسری چیز کو جان لیتا ہے اور جو ایک سے ناواقف رہتا ہے تو دوسرے سے بھی ناواقف رہتا ہے؛ حالانکہ معرّف کا معرفت کے اعتبار سے مقدم ہونا ضروری ہے؛ کیونکہ معرّف (بالکسر) کی معرفت معرّف (بالفتح) کی معرفت کے لیے علت ہوتی ہے اور علت معلول پر مقدم ہوتی ہے۔

(ج) بوضاحت مطلب:

تعریف کا مقصد معرّف کی شناخت اور پہچان کرنا ہے (جو کبھی تو معرّف کی حقیقت و ماہیت بیان کر کے ہوتا ہے اور کبھی اس کے ماسوا سے ممتاز کر کے ہوتا ہے)؛ لہذا تعریف کو ایسی چیزوں سے بچانا بہت ضروری ہوتا ہے جو تعریف کے اس مقصد میں خلل انداز ہوں (انھیں چیزوں کو وجوہ اختلاف سے تعبیر کیا جا رہا ہے)، پھر یہ وجوہ اختلاف کبھی تو لفظی ہوتی ہیں اور کبھی معنوی۔

مذکورہ فی سوال عبارت میں شارح نے وجوہ اختلاف معنوی کو بیان کیا ہے، جن کی دو صورتیں بیان کی ہیں:

(۱) پہلی وجہ اختلاف معنوی: یہ ہے کہ شے کی تعریف اس کے امر مساوی سے کی جائے، یعنی ایسی چیز کو معرّف بنایا جائے جو معرفت و جہالت میں معرّف کے مساوی ہو، بایں طور کہ اگر ان دونوں (معرّف و معرّف) میں سے کسی کو ایک چیز معلوم ہو تو دوسری بھی معلوم ہو اور ایک چیز مجہول ہو تو دوسری چیز بھی مجہول ہو، تو اس طرح ہونا یہ اختلاف معنوی ہے، جس سے بچنا لازم ہے، ورنہ تو تعریف مفید نہ ہوگی اور مقصد حال نہ ہوگا، جیسے: ”الْحَرَكَةُ مَالِيَسَ بِسُكُونٍ“ اور ”الزَّوْجُ مَالِيَسَ بِفَرْدٍ“ دونوں مثالوں میں دونوں چیزیں (حرکت اور سکون، زوج اور فرد) مساوی فی المعرفة والجهالت ہیں، یعنی جو حرکت کو جانتا ہوگا وہ سکون کو بھی جانے گا اور جو حرکت سے انجان ہوگا وہ سکون سے بھی انجان ہوگا، اسی طرح زوج و فرد کا حال ہے؛ لہذا ایک کو معرّف اور دوسرے کو معرّف بنانا درست نہیں ہے، اس سے پرہیز ضروری ہے۔

لَآنَّ مَعْرِفَةَ الْمُعْرِفِ عِلَّةٌ لِمَعْرِفَةِ الْمُعْرِفِ: یہ جملہ گزشتہ جملہ ”وَالْمُعْرِفُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ أَقْدَمُ“ کی علت اور دلیل ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر معرّف میں مساواة فی المعرفة والجهالة ہوگی تو تعریف درست نہیں؛ کیونکہ معرّف کے لیے ضروری ہے کہ اس کی معرفت معرّف کی معرفت سے پہلے ہو، یعنی معرّف معرّف سے پہلے ہی مخاطب کو معلوم ہونا ضروری ہے اور مساوات کی صورت میں معرّف پہلے معلوم نہیں ہوتا؛ بلکہ معرّف کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، اب رہی بات یہ کہ معرف کی معرفت معرّف سے پہلے کیوں ضروری ہے، تو مذکورہ جملہ اس کی دلیل ہے کہ معرّف کی معرفت پہلے اس لیے ضروری ہے کہ معرّف کی معرفت علت ہوتی ہے اور معرّف کی معرفت معلول، اور قاعدہ ہے کہ علت اپنے معلوم پر مقدم ہوتی ہے، اس وجہ سے معرّف

کی معرفت کا معرّف کی معرفت سے مقدم ہونا ضروری ہے۔

(۲) دوسری وجہ اختلاف معنوی: یہ ہے کہ شے کی تعریف ایسی چیز سے کی جائے کہ اس چیز کا سمجھنا جس سے تعریف کی جا رہی ہے خود اس شے کے سمجھنے پر موقوف ہے جس کی تعریف کی جا رہی ہے، یعنی معرّف کی معرفت خود معرّف کی معرفت پر موقوف ہو، تو اس سے بچنا ضروری ہے؛ کیوں کہ اس طرح تعریف کرنے سے دور لازم آتا ہے جو کہ ناجائز ہے اور تعریف مفید نہیں رہتی۔

دورِ مصرّح: تَوَقَّفُ الشَّيْءِ عَلَى مَا يَتَوَقَّفُ عَلَى ذَٰلِكَ الشَّيْءِ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ بِمَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ كَمَا يَتَوَقَّفُ "ا" عَلَى "ب" وَبِالْعَكْسِ.

یعنی ایک چیز اس دوسری چیز پر موقوف ہو کہ وہ دوسری چیز پہلی چیز پر ایک جہت سے ایک واسطہ سے موقوف ہو، جیسے: "ا"، "ب" پر موقوف ہو اور "ب"، "ا" پر موقوف ہو، تو گویا کہ "ا"، "ب" پر موقوف ہو گیا "ب" کے واسطہ سے، تو یہ دورِ مصرّح ہے۔

دورِ مضمّر: تَوَقَّفُ الشَّيْءِ عَلَى مَا يَتَوَقَّفُ عَلَى ذَٰلِكَ الشَّيْءِ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ بِمَرَاتِبٍ كَمَا يَتَوَقَّفُ "ا" عَلَى "ب" وَ "ب" عَلَى "ج" وَ "ج" عَلَى "ا".
یعنی ایک چیز ایسی دوسری چیز پر موقوف ہو کہ وہ دوسری چیز پہلی چیز پر ایک جہت سے چند واسطوں سے موقوف ہو، جیسے: "ا"، "ب" پر موقوف اور "ب"، "ج" پر موقوف اور "ج"، "ا" پر موقوف تو گویا کہ "ا"، "ب" پر موقوف ہو گیا "ب" اور "ج" کے واسطہ سے، تو یہ دورِ مضمّر ہے۔

اگر معرّف معرّف پر ایک واسطہ سے موقوف ہو تو یہ دورِ مصرّح کہلائے گا، جیسے: کیفیت کی تعریف یوں کی جائے: "الْكَيْفِيَّةُ مَا بِهَا يَقَعُ الْمُشَابَهَةُ" (کیفیت وہ ہے جس کی وجہ سے مشابہت واقع ہو) اور مشابہت کی تعریف یوں کی جائے "الْمُشَابَهَةُ اتِّفَاقٌ فِي الْكَيْفِيَّةِ" (مشابہت کیفیت میں متفق ہونے کا نام ہے) تو یہاں پر

دورِ مصرح لازم آرہا ہے کہ کیفیت تو مشابہت پر موقوف ہو رہی ہے اور مشابہت کیفیت پر، تو اس طرح کیفیت اپنی ذات (کیفیت) پر ایک واسطہ (مشابہت کے واسطہ) سے موقوف ہو رہی ہے، اسی کا نام دورِ مصرح ہے۔

اور اگر معرّف معرّف پر ایک سے زائد واسطوں سے موقوف ہوگا تو یہ دورِ مضمّر کہلائے گا، جیسے: ”اثان“ کی تعریف کرنا ”زوجِ اوّل“ سے اور زوجِ اوّل“ کی تعریف کرنا ”الْمُنْقَسِمُ بِمُتَسَاوِيَيْنِ“ سے، پھر المتساویان کی تعریف کرنا ”الشَّيْئَانِ الْأَذَانِ لَا يَفْضُلُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ“ سے، پھر الشَّيْئَانِ کی تعریف کرنا ”اثان“ سے، یعنی یوں کہنا کہ اثان زوجِ اوّل کو کہتے ہیں اور زوجِ اوّل وہ ہے جو دو برابر حصوں پر تقسیم ہو جائے اور دو برابر حصے، ایسی دو چیزیں کہلاتی ہیں جن میں سے کوئی ایک دوسری سے افضل و رائج نہ ہو اور یہ دو چیزیں اثان ہیں، تو یہاں پر چند واسطوں سے اثان خود اثان پر موقوف ہو رہا ہے، اسی کو دورِ مضمّر کہتے ہیں۔

(د) اغلاط لفظیہ سے مراد مع مثال:

تعریف کا جس طرح وجوہ اختلاف معنوی سے پاک و صاف ہونا ضروری ہے اسی طرح وجوہ اختلاف لفظی سے بھی پاک ہونا ضروری ہے، شارح کے بقول اس کی تین صورتیں ہیں:

(۱) پہلی وجہ اختلاف لفظی: تعریف ایسے الفاظ سے کی جائے جو سامع کے نزدیک غریب اور وحشی ہوں، یعنی سامع کے نزدیک غیر مانوس ہوں اور طبیعت میں ان الفاظ کی طرف سے کسی درجہ میں تنفر ہو، تو اس سے تعریف کا پاک ہونا ضروری ہے، آگ کی تعریف یوں کرنا ”النَّارُ أُسْطُقْسُ فَوْقَ الْأُسْطُقْسَاتِ“ (آگ تمام عناصر سے اوپر ایک عنصر ہے)، یہاں پر أُسْطُقْسُ غریب اور وحشی لفظ ہے؛ لہذا اس کا استعمال درست نہیں ہے۔

(۲) دوسری وجہ اختلاف لفظی: تعریف میں مجازی الفاظ کا لانا، اس سے بھی بچنا ضروری ہے؛ کیوں کہ عام طور پر ذہن حقیقی معنی کی طرف منتقل ہوتا ہے اور یہاں پر مجازی معنی مراد ہوں گے تو سامع کو تعریف کا مقصد حاصل نہیں ہوگا۔

(۳) تیسری وجہ اختلاف لفظی: تعریف میں مشترک الفاظ کا استعمال کرنا یہ بھی وجہ اختلاف لفظی ہے، جس سے اجتناب ضروری ہے؛ کیوں کہ یہاں پر بھی لفظ کے کئی معانی ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ مخاطب دوسرے معنی مراد لے لے، جب کہ مستنم نے کوئی اور معنی مراد لیے ہوں، تو تعریف کا مقصد فوت ہو جائے گا؛ اس لیے مشترک لفظ سے تعریف درست نہ ہوگی۔

ہاں! البتہ اگر ان تینوں صورتوں میں سامع کو الفاظ کے معنی معلوم ہوں، وحشی نہ ہوں، الفاظ مجازیہ کے مجازی معنی کا علم ہو اور مشترک لفظ کے کسی ایک معنی کی مراد پر کوئی قرینہ موجود ہو تو پھر ان کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

بحث تصدیقات

محل امتحان نمبر (۵۸)، قطبی: ص ۶۶

(داخلہ امتحان ۱۴۳۰ھ)

(الف) عبارت با اعراب: الْقَضِيَّةُ قَوْلٌ يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ لِقَائِهِ إِنَّهُ صَادِقٌ فِيهِ أَوْ كَاذِبٌ، وَهِيَ حَمْلِيَّةٌ إِنْ انْحَلَّتْ بِطَرَفَيْهَا إِلَى مُفْرَدَيْنِ، كَقَوْلِكَ: زَيْدٌ عَالِمٌ وَزَيْدٌ لَيْسَ بِعَالِمٍ، وَشَرْطِيَّةٌ إِنْ لَمْ تَنْحَلَّ.

(الف) عبارت پر اعراب لگائیے۔ (ب) ترجمہ کریں۔

(ج) قضیہ کی تعریف میں قیودات کی وضاحت کریں اور حملیہ و شرطیہ کی تعریف تحریر کریں۔

جواب

(ب) ترجمہ:

قضیہ ایسا قول ہے جس کے کہنے والے کو یہ کہنا صحیح ہو کہ یہ قائل سچا یا جھوٹا ہے اور وہ قضیہ حملیہ ہوتا ہے اگر اپنے دونوں طرف کے ساتھ دو مفرد کی طرف کھل جائے، جیسے: تیرا قول: ”زَيْدٌ عَالِمٌ“ اور ”زَيْدٌ لَيْسَ بِعَالِمٍ“ اور شرطیہ ہوتا ہے اگر دو مفرد کی طرف نہ کھلے۔

(ج) قضیہ کی تعریف میں قیودات کی وضاحت اور حملیہ و شرطیہ کی تعریف:

مذکورہ عبارت میں ماتن رحمہ اللہ نے اولاً قضیہ کی تعریف کی ہے، پھر اس کی تقسیم کی ہے، قضیہ کی تعریف کا خلاصہ یہ ہے کہ قضیہ ایسے قول کا نام ہے جس کے کہنے والے کو سچا، جھوٹا کہا جاسکے، یعنی جس قول میں سچ اور جھوٹ دونوں کا احتمال ہو اس کو قضیہ کہتے ہیں۔ قول: قول کے لغوی معنی تو مطلقاً بات کے آتے ہیں؛ خواہ چھوٹی دیا بڑی؛

لیکن مناطقہ کی اصطلاح میں بڑی بات یعنی مرکب لفظ یا مرکب مفہوم عقلی کو کہتے ہیں، دراصل قضیہ دو طرح کا ہوتا ہے:

(۱) قضیہ ملفوظہ: جو زبان سے ادا ہوتا ہے۔

(۲) قضیہ معقولہ: جو کہ زبان سے ادائیگی سے پہلے آدمی کے ذہن و دماغ میں ہوتا ہے، تو قول مرکب کلام کا نام ہے، خواہ وہ لفظی ہو جیسا کہ قضیہ ملفوظہ میں ہوتا ہے، یا عقلی ہو، جیسا کہ قضیہ معقولہ میں ہوتا ہے۔

قیودات: قضیہ کی تعریف میں لفظ قول جنس کے درجہ میں ہے اور ”یَصِحُّ أَنْ يُقَالَ، إلخ“ فصل کے درجہ میں ہے؛ چنانچہ جب قضیہ کی تعریف میں ”قول“ کہا گیا تو قضیہ کی تعریف تمام اقوال کو شامل ہوگئی، اقوال تامہ ہوں، جیسے: ”زَيْدٌ قَائِمٌ“، یا ناقصہ ہوں، جیسے: ”غُلَامٌ زَيْدٌ“، پھر اقوال تامہ خبریہ ہوں جیسے: ”ضَرَبَ زَيْدٌ“ وغیرہ، یا انشائیہ ہوں، جیسے: ”إِضْرِبْ، هَلْ ضَرَبَ زَيْدٌ“ وغیرہ؛ لیکن جب ”یَصِحُّ أَنْ يُقَالَ“ کہا گیا تو اقوال ناقصہ نیز اقوال انشائیہ سب نکل گئے اور صرف اقوال خبریہ باقی رہ گئے۔

پھر قضیہ کی دو قسمیں ہیں: (۱) حملیہ (۲) شرطیہ

قضیہ حملیہ: وہ ہے جو دو مفرد کی طرف کھلے، یعنی انحلال کے بعد دو مفرد باقی رہیں، جیسے: زَيْدٌ هُوَ قَائِمٌ، زَيْدٌ لَيْسَ هُوَ بِقَائِمٍ۔

قضیہ شرطیہ: وہ ہے جو دو مفرد کی طرف منحل نہ ہو، یعنی انحلال کے بعد دو مفرد نہ بچے، جیسے: إِنْ كَانَتْ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالنَّهَارُ مَوْجُودٌ۔

انحلال کا مطلب: یہ ہے کہ قضیہ کے اندر اس کے دونوں جزء موضوع و محمول، یا مقدم و تالی کو ایک دوسرے سے مربوط کرنے کے لیے جو ادوات لائے جاتے ہیں ان کو قضیہ سے حذف کر دیا جائے، جیسے: ”زَيْدٌ هُوَ قَائِمٌ“ میں ”هُوَ“ کو اور ”إِنْ كَانَتْ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالنَّهَارُ مَوْجُودٌ“ میں ”إِنْ“ حرف شرط اور ”فَا“ جزائیہ کو

حذف کر دیں، تو پہلی مثال میں ”زَیْد“ اور ”قَائِم“ دو مفرد بچیں گے اور دوسری مثال میں ”الشَّمْسُ طَالِعَةٌ وَالنَّهَارُ مَوْجُودٌ“ دو غیر مفرد (مربک) بچیں گے؛ لہذا پہلا قضیہ حملیہ ہے اور دوسرا شرطیہ۔

محل امتحان نمبر (۵۹)؛ قطبی: ص ۶۹

(سالانہ امتحان ۱۴۰۸ھ)

(الف) عبارت با اعراب: إِمَّا مُنْفَصِلَةٌ، وَهِيَ الَّتِي يُحْكَمُ فِيهَا بِالتَّنَافِي بَيْنَ الْقَضِيَّتَيْنِ فِي الصِّدْقِ وَالْكَذِبِ مَعًا، أَوْ فِي أَحَدِهِمَا فَقَطْ، أَوْ بِنَفْيِهِ.

(الف) اعراب لگائیے۔

(ب) ترجمہ کیجیے۔

(ج) قضیہ شرطیہ منفصلہ کی تینوں قسموں کی مع امثلہ وضاحت لکھیے۔

جواب

(ب) ترجمہ:

(وہ قضیہ شرطیہ) یا تو منفصلہ ہوتا ہے اور وہ وہ ہے کہ جس میں دو قضیوں (مقدم و نتالی) کے درمیان منافات کا حکم لگایا جائے، صدق اور کذب دونوں میں ایک ساتھ یا دونوں میں سے صرف ایک میں یا عدم منافات کا (حکم لگایا جائے)۔

(ج) قضیہ شرطیہ منفصلہ کی تینوں قسموں کی مع امثلہ وضاحت:

قضیہ منفصلہ کی تین قسمیں ہیں:

(۱) حقیقہ (۲) مانعہ الجمع (۳) مانعہ الخلو

قضیہ حقیقیہ: وہ منفصلہ ہے جس میں دو قضیوں کے درمیان منافات یا سلب منافات کا حکم صدق اور کذب دونوں میں ایک ساتھ لگایا جائے، یعنی اس بات کا حکم لگایا جائے کہ دونوں قضیے نہ تو ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہیں اور نہ ایک ساتھ جدا ہو سکتے ہیں، جیسے: **إِمَّا أَنْ يَكُونَ هَذَا الْعَدَدُ زَوْجًا أَوْ فَرْدًا** (یہ عدد یا تو زوج ہے یا فرد ہے) یہاں پر **”هَذَا الْعَدَدُ زَوْجٌ“** اور **”هَذَا الْعَدَدُ فَرْدٌ“** یہ دونوں قضیے ایک ساتھ جمع بھی نہیں ہو سکتے؛ ورنہ تو اجتماع نقیضین لازم آئے گا اور نہ ایک ساتھ دونوں قضیے جدا ہو سکتے ہیں؛ ورنہ تو ارتقاع نقیضین لازم آئے گا؛ بلکہ دونوں میں سے صرف ایک ہوگا۔

مانعہ الجمع: وہ قضیہ منفصلہ ہے جس میں دو قضیوں کے درمیان منافات یا سلب منافات کا حکم صرف صدق میں لگایا جائے، یعنی اس بات کا حکم لگایا جائے کہ دونوں قضیے ایک ساتھ صرف جمع نہیں ہو سکتے؛ بلکہ ایک ہوگا اور ایک نہیں؛ البتہ دونوں جدا ہو سکتے ہیں، جیسے: **إِمَّا أَنْ يَكُونَ هَذَا الشَّيْءُ شَجَرًا أَوْ حَجَرًا** (یہ شئی یا تو درخت ہے یا پتھر ہے)، یہاں پر **”هَذَا الشَّيْءُ شَجَرٌ“**، **”هَذَا الشَّيْءُ حَجَرٌ“** دونوں قضیے ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے؛ ورنہ تو ایک چیز کا درخت و پتھر ہونا لازم آئے گا، جو کہ محال ہے؛ بلکہ ان میں سے ایک ہوگا ایک نہیں؛ البتہ دونوں جدا ہو سکتے ہیں کہ کوئی شئی نہ تو درخت ہو اور نہ پتھر؛ بلکہ کچھ اور ہو، جیسے: انسان۔

مانعہ الخلو: وہ قضیہ منفصلہ ہے جس میں دو قضیوں کے درمیان منافات یا سلب منافات کا حکم صرف کذب میں لگایا جائے، یعنی اس بات کا حکم لگایا جائے کہ یہ دونوں قضیے ایک ساتھ جدا نہیں ہو سکتے؛ بلکہ ایک نہ ایک ضرور ہوگا؛ البتہ جمع ہو سکتے ہیں، جیسے: **إِمَّا أَنْ يَكُونَ هَذَا الشَّيْءُ لَا شَجَرًا أَوْ لَا حَجَرًا** (یہ چیز یا تو لا شجر ہے یا لا حجر ہے) یہاں پر **”هَذَا الشَّيْءُ لَا شَجَرٌ“**، **”هَذَا الشَّيْءُ لَا حَجَرٌ“** دونوں قضیے ایک ساتھ جدا

نہیں ہو سکتے؛ ورنہ تو ایک شی کا شجر و حجر ایک ساتھ ہونا لازم آئے گا جو کہ محال ہے؛ بلکہ ان میں سے صرف ایک ہوگا؛ البتہ جمع ہو سکتے ہیں کہ کوئی چیز نہ درخت ہو اور نہ پتھر؛ بلکہ کچھ اور ہو، جیسے: انسان۔

محل امتحان نمبر (۶۰)، قطبی: ص ۷۰

(سالانہ امتحان ۱۴۲۴ھ، ۱۴۲۸ھ)

(الف) عبارت با اعراب: لَا يُقَالُ: السَّوَالِبُ الْحَمَلِيَّةُ وَالْمُتَّصِلَةُ وَالْمُنْفَصِلَةُ عَلَى مَا ذَكَرْتُمْ مَا يُرْفَعُ فِيهَا الْحَمْلُ وَالْإِتِّصَالُ وَالْإِنْفِصَالُ، فَلَا تَكُونُ حَمَلِيَّةً وَلَا مُتَّصِلَةً وَلَا مُنْفَصِلَةً، لِأَنَّهَا مَأْتَتْ فِيهَا الْحَمْلُ وَالْإِتِّصَالُ وَالْإِنْفِصَالُ، لِأَنَّا نَقُولُ: لَيْسَ إِجْرَاءُ هَذِهِ الْأَسَامِي عَلَى السَّوَالِبِ بِحَسَبِ مَفْهُومِ اللَّغَةِ؛ بَلْ بِحَسَبِ الْإِصْطِلَاحِ، وَمَفْهُومَاتُهَا الْإِصْطِلَاحِيَّةُ كَمَا تَصْدُقُ عَلَى الْمُوجِبَاتِ تَصْدُقُ عَلَى السَّوَالِبِ.

(الف) اعراب لگائیے۔ (ب) ترجمہ کیجیے۔

(ج) قضیہ حملیہ موجبہ و سالبہ، متصلہ موجبہ و سالبہ اور منفصلہ موجبہ و سالبہ کی تعریف کیجیے اور مثالیں پیش کیجیے۔

(د) پھر عبارت میں ذکر کردہ اشکال و جواب کو لکھیے۔

جواب

(ب) ترجمہ:

یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ قضیہ حملیہ، متصلہ، منفصلہ سالبہ جیسا کہ تم نے بیان

کیا ہے وہ نہیں جس میں حمل، اتصال اور انفصال ختم کر دیا گیا ہو؛ لہذا وہ حملیہ، متصلہ، منفصلہ نہیں ہوں گے؛ اس لیے کہ ان میں حمل، اتصال، انفصال نہیں ہے؛ اس لیے کہ ہم جواب دیں گے کہ قضایا سالبہ پر ان ناموں کا اطلاق لغوی مفہوم کے اعتبار سے نہیں ہے؛ بلکہ اصطلاحی مفہوم کے اعتبار سے ہے اور ان کے اصطلاحی مفہوم جس طرح قضایا موجبہ پر صادق آتے ہیں تو اسی طرح قضایا سالبہ پر بھی صادق آتے ہیں۔

(ج) قضیہ حملیہ موجبہ و سالبہ، متصلہ موجبہ و سالبہ اور منفصلہ موجبہ و

سالبہ کی تعریف مع مثال:

قضیہ حملیہ: وہ قضیہ ہے جو دو مفرد کی طرف کھل جائے، یعنی انحلال کے بعد جس کے دونوں جزء (محکوم علیہ و محکوم بہ یا موضوع و محمول) مفرد ہوں، جیسے: **الْإِنْسَانُ حَيَوَانٌ**۔
 حملیہ موجبہ: وہ قضیہ حملیہ ہے جس میں محکوم علیہ (موضوع) کے لیے محکوم بہ (محمول) کو ثابت کیا جائے، جیسے: مذکورہ مثال۔

حملیہ سالبہ: وہ قضیہ حملیہ ہے جس میں محکوم علیہ (موضوع) سے محکوم بہ (محمول) کا سلب کیا جائے، جیسے: **الْإِنْسَانُ لَيْسَ بِحَيَوَانٍ**۔

متصلہ موجبہ: وہ قضیہ شرطیہ ہے جس میں ایک قضیہ (مقدم) کے مان لینے پر دوسرے قضیہ (تالی) کے صادق آنے کا حکم لگایا جائے، جیسے: **إِنْ كَانَ هَذَا إِنْسَانًا فَهُوَ حَيَوَانٌ** (اگر یہ انسان ہے تو حیوان بھی ضرور ہوگا)۔

متصلہ سالبہ: وہ قضیہ شرطیہ ہے جس میں ایک قضیہ (مقدم) کے مان لینے پر دوسرے قضیہ (تالی) کے صادق نہ آنے کا حکم لگایا جائے، جیسے: **لَيْسَ الْبَتَّةَ إِنْ كَانَ هَذَا إِنْسَانًا فَهُوَ جَمَادٌ** (ایسا بالکل نہیں کہ اگر یہ انسان ہے تو وہ پتھر بھی ہو)۔

منفصلہ موجبہ: وہ قضیہ شرطیہ ہے جس میں دو قضیوں (مقدم و تالی) کے درمیان صدق و کذب دونوں میں یا صرف ایک میں منافات کا حکم لگایا جائے، جیسے: اِمَّا اَنْ يَكُوْنَ هَذَا الْعَدَدُ زَوْجًا اَوْ فَرْدًا (یہ عدد یا تو جفت ہے یا طاق ہے)۔

منفصلہ سالبہ: وہ قضیہ شرطیہ ہے جس میں دو قضیوں (مقدم و تالی) کے درمیان صدق و کذب دونوں میں یا کسی ایک میں منافات نہ ہونے کا حکم لگایا جائے، جیسے: لَيْسَ اِمَّا اَنْ يَكُوْنَ هَذَا الْاِنْسَانُ اَسْوَدًا اَوْ كَاتِبًا (ایسا نہیں ہے کہ یہ انسان یا تو کالا ہوگا یا کاتب) یعنی انسان کے کالا اور کاتب ہونے میں منافات نہیں ہے۔ اور جیسے: لَيْسَ اِمَّا اَنْ يَكُوْنَ هَذَا الْعَدَدُ زَوْجًا اَوْ مُنْقَسِمًا بِمُتَسَاوِيَيْنِ (ایسا نہیں کہ یہ عدد یا تو زوج ہے یا دو برابر حصوں پر تقسیم ہونے والا ہے)۔

(د) عبارت میں ذکر کردہ اشکال و جواب:

اعتراض یہ ہے کہ حملیہ کے معنی ہیں: حمل والا، متصلہ کے معنی ہیں: اتصال والا اور منفصلہ کے معنی ہیں: انفصال والا، لہذا یہ تینوں نام موجبات کو دینے تو صحیح ہیں، یعنی حملیہ موجبہ کو حملیہ کہنا، متصلہ موجبہ کو متصلہ کہنا اور منفصلہ موجبہ کو منفصلہ کہنا تو درست ہے؛ کیوں کہ ان میں حمل، اتصال اور انفصال ہوتا ہے؛ لیکن سوالب کو یہ نام دینا درست نہیں؛ کیوں کہ حملیہ سالبہ میں حمل نہیں ہوتا، متصلہ سالبہ میں اتصال نہیں ہوتا اور منفصلہ سالبہ میں انفصال نہیں ہوتا؛ کیوں کہ سوالب میں ان سب کی نفی اور سلب ہوت ہے۔

جواب: جواب جو دیا گیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ اعتراض تب تو درست ہوتا جب کہ یہ نام لغوی مفہوم کو دیکھ کر رکھے گئے ہوتے؛ لیکن ایسا نہیں؛ بلکہ یہ نام تو اصطلاحی مفہوم کے اعتبار سے رکھے گئے، یعنی ان قضایا کا لغوی مفہوم تو وہی ہے جو معترض نے بیان کیا؛ لیکن اصطلاحی مفہوم وہ ہے جو ہم نے ماقبل میں ذکر کیا ہے، مثلاً حملیہ کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ جس کے دونوں جزء (موضوع و محمول) مفرد ہوں وہ حملیہ ہے، تو یہ

تعریف اور مفہوم اصطلاحی جس طرح موجبہ حملیہ پر صادق آرہی ہے، اسی طرح سالبہ حملیہ پر بھی صادق آئے گی، مثلاً: زَيْدٌ لَيْسَ بِقَائِمٍ؛ کیوں کہ یہاں پر بھی دونوں جزء مفرد ہیں؛ لہذا سوالب قضایا کو یہ نام دینا درست ہے۔

محل امتحان نمبر (۶۱)، قطبی: ص ۷۰

(سالانہ امتحان ۱۴۱۱ھ)

(الف) عبارت با اعراب: لَا يُقَالُ: الْمُقَدَّمَةُ كَانَتْ مَقْصُودَةً

لِذِكْرِ الْأَقْسَامِ الْأَوَّلِيَّةِ، وَالْمُتَّصِلَةِ وَالْمُنْفَصِلَةِ لَيْسَتْ مِنَ

الْأَقْسَامِ الْأَوَّلِيَّةِ؛ بَلْ مِنْ أَقْسَامِ قِسْمِهَا أَعْنِي الشَّرْطِيَّةَ.

(الف) اعراب لگائیے۔ (ب) ترجمہ کیجیے۔

(ج) اقسام اولیہ اور اقسام ثانویہ کا مطلب لکھئے۔

(د) اعتراض و جواب لکھئے۔

جواب

(ب) ترجمہ:

یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ مقدمہ تو (قضیہ کی) اقسام اولیہ کے بیان کے لیے

مقصود ہوتا ہے اور قضیہ متصلہ و منفصلہ اقسام اولیہ میں سے نہیں ہیں؛ بلکہ

قضیہ کی قسم یعنی قضیہ شرطیہ کی اقسام میں سے ہیں۔

(ج) اقسام اولیہ اور اقسام ثانویہ کا مطلب:

اقسام اولیہ: وہ اقسام کہلاتی ہیں جو بلا واسطہ اقسام ہوں، یعنی مقسم اور اس کی

قسموں میں کوئی واسطہ نہ ہو، جیسے: حملیہ و شرطیہ، یہ دونوں قضیہ کی اقسام اولیہ ہیں۔

اقسام ثانویہ: وہ اقسام کہلاتی ہیں جو بالواسطہ اقسام ہوں، یعنی مقسم اور اس کی قسموں کے بیچ کسی اور قسم کا واسطہ ہو، جیسے: متصلہ ومنفصلہ، یہ دونوں شرطیہ کی اقسام ہیں اور شرطیہ قضیہ کی قسم ہے، تو اس کے واسطہ سے یہ دونوں قضیہ ہی کی اقسام ہیں، تو یہ دونوں قضیہ کی اقسام ثانویہ ہیں۔

(د) اعتراض و جواب:

اعتراض: یہ ہے کہ ماتن رحمہ اللہ نے تو مقدمہ میں قضیہ شرطیہ کی اقسام متصلہ و منفصلہ کو بھی بیان کیا ہے، نیز منفصلہ کی اقسام: حقیقیہ، مانعۃ الجمع اور مانعۃ الخلو کو بھی ذکر کیا ہے، تو ایسا کیوں کیا؟ جب کہ مقدمہ کی وضع اقسام اولیہ کے لیے ہے۔

جواب: شارح رحمہ اللہ نے آگے عبارت میں (جو سوال میں مذکور نہیں ہے) اس کا جواب دیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بیشک مقدمہ کی وضع اصل تو اقسام اولیہ کے بیان ہی کے لیے ہے؛ لیکن اقسام ثانویہ کا ذکر تبعاً اور مجازاً کیا گیا ہے، یعنی اقسام اولیہ کی تشریح و توضیح کو تام کرنے کے لیے کچھ ایسی اقسام مزید ذکر کر دی گئیں جن کا تعلق اقسام ثانویہ سے ہے، تو اقسام ثانویہ کا ذکر حقیقتہً اور اصالتہً نہیں ہے؛ بل کہ تبعاً اور استطراداً ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

محل امتحان نمبر (۶۲)، قطبی: ص ۷۱

(سالانہ امتحان ۱۴۲۹ھ)

(الف) عبارت با اعراب: وَالْحَمْلِيَّةُ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ بِأَجْزَاءِ ثَلَاثَةٍ: مَحْكُومٌ عَلَيْهِ وَيُسَمَّى مَوْضُوعًا، وَمَحْكُومٌ بِهِ وَيُسَمَّى مَحْمُولًا، وَنِسْبَةُ بَيْنَهُمَا، بِهَا يَرْتَبِطُ الْمَحْمُولُ بِالْمَوْضُوعِ، وَاللَّفْظُ الدَّالُّ عَلَيْهَا يُسَمَّى رَابِطَةً، كَهَوَافِي قَوْلِنَا: زَيْدٌ هُوَ

عَالِمٌ، وَ تُسَمَّى الْقَضِيَّةُ حِ ثَلَاثِيَّةً، وَقَدْ يُحَذَفُ الرَّابِطَةُ فِي
بَعْضِ اللُّغَاتِ لِشُعُورِ الذَّهْنِ بِمَعْنَاهَا.
(الف) اعراب لگائیں۔ (ب) ترجمہ کریں۔

(ج) قضیہ حملیہ کی تعریف، نیز اس کے اجزائے ثلاثہ کے اسما تحریر کریں اور پوری عبارت کا مطلب لکھیں۔

جواب

(ب) ترجمہ:

اور قضیہ حملیہ تین اجزا سے (مرکب ہو کر) پایا جاتا ہے (وہ تین اجزایہ ہیں) ایک محکوم علیہ سے اور اس کا نام موضوع رکھا ہے اور ایک محکوم بہ سے اور اس کا نام محمول رکھا جاتا ہے اور ایک دونوں کے بیچ نسبت سے، جس کے ذریعہ محمول موضوع سے مربوط ہوتا ہے اور جو لفظ نسبت پر دلالت کرتا ہے اس کا نام رابطہ رکھا جاتا ہے، جیسے: لفظ ”ہو“ ہمارے قول ”زَيْدٌ هُوَ عَالِمٌ“ میں اور اس وقت قضیہ کا نام ثلاثیہ رکھا جاتا ہے اور کبھی کبھی یہ رابطہ بعض زبانوں میں حذف کر دیا جاتا ہے ذہن کے ادراک کر لینے کی وجہ سے اس رابطہ کے معنی کا۔

(ج) قضیہ حملیہ کی تعریف، اس کے اجزائے ثلاثہ کے اسما اور پوری

عبارت کا مطلب:

قضیہ حملیہ: وہ قضیہ ہے جو دو مفرد کی طرف کھلے یعنی انحلال کے بعد جس کے دونوں جزء مفرد ہوں، جیسے: زَيْدٌ قَائِمٌ، كُلُّ إِنْسَانٍ حَيَوَانٌ۔
قضیہ حملیہ کے تین جزء ہوتے ہیں، جن سے قضیہ حملیہ مرکب ہوتا ہے:

(۱) محکوم علیہ (۲) محکوم بہ (۳) نسبتِ حکمیہ

محکوم علیہ کو موضوع کہتے ہیں، محکوم بہ کو محمول اور نسبتِ حکمیہ ایک معنوی چیز ہے جو محکوم علیہ اور محکوم بہ کو ایک ساتھ جوڑنے کا کام کرتی ہے، اس پر جو لفظ دلالت کرتا ہے اس کو رابطہ کہتے ہیں اور لفظ کو رابطہ کہنا تسمیۃ الدال باسم المدلول کے قبیل سے ہے، یعنی رابطہ اپنے مفہوم لغوی کے اعتبار سے دراصل نسبتِ حکمیہ کا نام ہے؛ کیوں کہ وہی حقیقت میں محکوم علیہ و محکوم بہ کے بیچ رابطہ پیدا کرتی ہے؛ مگر یہ نام اس پر دلالت کرنے والے لفظ کو دے دیا گیا، جیسے: زَيْدٌ هُوَ عَالِمٌ۔ اس قضیہ میں زید محکوم علیہ ہے جس کو موضوع کہتے ہیں اور عالم محکوم بہ ہے جس کو محمول کہتے ہیں اور ان دونوں کے بیچ ایک نسبت رابطی ہے، جس کو ”هُوَ“ تعبیر کر رہا ہے تو اس ”هُوَ“ کو رابطہ کہتے ہیں۔

پھر اس رابطہ کے مذکور و محذوف ہونے کے اعتبار سے قضیہ حملیہ کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں: (۱) ثلاثیہ (۲) ثنائیہ

قضیہ ثلاثیہ: وہ قضیہ حملیہ ہے جس میں رابطہ مذکور ہو، جیسے: ”زَيْدٌ هُوَ عَالِمٌ“۔

قضیہ ثنائیہ: وہ قضیہ حملیہ ہے جس میں رابطہ محذوف ہو، جیسے: ”زَيْدٌ عَالِمٌ“۔

حذفِ رابطہ: رابطہ کے حذف و ذکر کے سلسلہ میں اولاً تو یہ بات یاد رہے کہ رابطہ لفظاً تو حذف ہوتا ہے؛ مگر معنی موجود ہوتا ہے، یعنی مراد میں باقی رہتا ہے، جس پر محکوم علیہ و محکوم بہ کے اعراب قرینہ بنتے ہیں، جیسے: ”زَيْدٌ عَالِمٌ“ میں ”هُوَ“ محذوف ہے، جس پر زید عالم کا اعراب دال ہے۔

نوٹ: ”وقد يحذف الرابطة في بعض اللغات“ کا خلاصہ یہ ہے کہ عربی زبان میں رابطہ کو حذف بھی کر دیا جاتا ہے، جیسے: ”زَيْدٌ قَائِمٌ“۔

”لِشُعُورِ الذَّهْنِ بِمَعْنَاهَا“ کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ حذف تب ہوتا ہے جب کہ ذہن اس کا بغیر ذکر کے تصور کر لے، جیسے: اعراب کے قرینہ سے ذہن اس کو سمجھ لے تو

حذف کیا جاسکتا ہے، جیسے: زَيْدٌ قَائِمٌ، هَذَا هُوَ الْمَطْلُوبُ وَبَاقِي التَّفْصِيلِ لِلْإِقَادَةِ عِنْدَ الْحَاجَةِ.

دوسری بات یہ بھی ذہن نشیں رہے کہ رابطہ کی دو قسمیں ہیں:

(۱) رابطہ زمانیہ (۲) رابطہ غیر زمانیہ

رابطہ زمانیہ: وہ رابطہ ہے جو زمانہ سے مقترن ہو، یعنی فعل کی صورت میں ہو، جیسے: "كَانَ" وغیرہ۔

رابطہ غیر زمانیہ: وہ رابطہ ہے جو زمانہ سے مقترن نہ ہو، یعنی اسم کی صورت میں ہو، جیسے: "هُوَ" وغیرہ۔

اب یہ بھی پیش نظر رہے کہ عربی زبان میں دونوں طرح کے رابطے کبھی مذکور ہوتے ہیں، جیسے: زَيْدٌ كَانَ قَائِمًا، زَيْدٌ هُوَ عَالِمٌ، اور کبھی محذوف، جیسے: زَيْدٌ قَائِمٌ۔ اور عجمی (اُردو و فارسی وغیرہ) زبان میں دونوں طرح کے رابطے مذکور ہی ہوتے ہیں، یہاں پر حذف درست نہیں ہے، جیسے: زید کھڑا ہے، یہاں پر "ہے" رابطہ غیر زمانیہ مذکور ہے اور زید کھڑا تھا، یہاں پر "تھا" رابطہ زمانیہ مذکور ہے، زید ایستادہ ہست، یہاں پر "ہست" رابطہ غیر زمانیہ ہے اور زید ایستادہ بود، یہاں پر "بود" رابطہ زمانیہ ہے؛ البتہ فارسی زبان میں رابطہ کبھی لفظ بنتا ہے، جیسا کہ مثالیں گزریں اور کبھی حرکت، جیسے: زید دبیر (بکسیر دال زید) یہاں پر زید کا کسرہ رابطہ ہے۔

وجہ تسمیہ:

موضوع: وَضَعَ (ف) سے اسم مفعول ہے، بمعنی بنایا ہوا، مقرر کیا ہوا، محکوم علیہ کو موضوع اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کو حکم لگانے کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے کہ اس پر حکم لگتا ہے۔

محمول: حَمَلَ (ض) سے مشتق اسم مفعول ہے، بمعنی اٹھایا ہوا، یعنی ثابت کیا ہوا، محکوم بہ کو محمول اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو موضوع کے لیے ثابت کیا جاتا ہے۔
 رابطہ: رَبَطَ (ض) سے اسم فاعل مؤنث ہے، بمعنی جوڑنے والی، محکوم علیہ و محکوم بہ کے بیچ جو نسبت ہوتی ہے وہ بھی چونکہ دونوں کو ایک دوسرے سے جوڑتی ہے اس لیے حقیقتاً تو نسبت کو اور مجازاً نسبت پر دال لفظ کو رابطہ کہا جاتا ہے۔

قضیہ ثلاثیہ: کو ثلاثیہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ثلاث کے معنی ہیں ”تین تین“ اور قضیہ بھی تین معنی کے لیے تین الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے، تو تین لفظ تین معنی والا ہوتا ہے؛ اس لیے ثلاثیہ کہتے ہیں۔

قضیہ ثنائیہ کو ثنائیہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ثناء کے معنی ہیں ”دو دو“ اور یہ قضیہ بھی دو معنی کے لیے دو لفظ پر مشتمل ہوتا ہے، تو دو دو والا ہو گیا، اس وجہ سے اس کو ثنائیہ کہتے ہیں۔

محل امتحان نمبر (۶۳)، قطبی: ص ۷۲

(سالانہ امتحان ۱۴۱۷ھ)

(الف) عبارت با اعراب: ثُمَّ الرَّابِطَةُ أَدَاةٌ لِأَنَّهَا تَدُلُّ عَلَى النِّسْبَةِ الرَّابِطَةِ، وَهِيَ غَيْرُ مُسْتَقِلَّةٍ لِتَوْقُفِهَا عَلَى الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ وَبِهِ، لَكِنَّهَا قَدْ تَكُونُ فِي قَالِبِ الْإِسْمِ، كَهَوِّ فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ، وَتُسَمَّى غَيْرَ زَمَانِيَّةٍ، وَقَدْ تَكُونُ فِي قَالِبِ الْكَلِمَةِ، كَكَانَ فِي قَوْلِنَا: زَيْدٌ كَانَ قَائِمًا، وَتُسَمَّى زَمَانِيَّةً.

(الف) اعراب لگائیے۔

(ب) ترجمہ کیجیے۔

(ج) درج ذیل عبارت کا مطلب لکھتے ہوئے رابطہ کی قسمیں بیان کیجیے۔

جواب

(ب) ترجمہ:

پھر رابطہ اداة ہوتا ہے؛ کیوں کہ وہ نسبت رابطہ پر دلالت کرتا ہے اور وہ نسبت غیر مستقل چیز ہے اس کے محکوم علیہ و محکوم بہ پر موقوف ہونے کی وجہ سے؛ لیکن کبھی اسم کے قالب میں ہوتا ہے، جیسے مذکورہ مثال میں ”ہو“ اور اس کا نام رابطہ غیر زمانیہ رکھا جاتا ہے اور کبھی کلمہ کے قالب میں ہوتا ہے جیسے ”کَانَ“ ہمارے قول ”زَيِّدٌ كَانَ قَائِمًا“ میں اور اس کا نام رابطہ زمانیہ رکھا جاتا ہے۔

(ج) عبارت کا مطلب اور رابطہ کی قسمیں ب:

مذکورہ عبارت میں شارح رحمہ اللہ قضیہ کے تیسرے جزء (رابطہ) کے سلسلہ میں یہ فرما رہے ہیں کہ یہ اداة (حرف) ہوتا ہے، اسم یا کلمہ نہیں ہوتا اور اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ رابطہ کا مدلول نسبت حکمیہ ہوتی ہے جس کو نسبت رابطی بھی کہتے ہیں اور یہ غیر مستقل شے ہے؛ لہذا اس پر دلالت کرنے والی چیز بھی غیر مستقل ہوگی اور وہ اداة ہوتا ہے نہ کہ اسم و فعل؛ بلکہ اسم و فعل (کلمہ) تو مستقل بالمفہوم ہوتے ہیں۔

پھر نسبت رابطی غیر مستقل کیوں ہوتی ہے؟ مذکورہ عبارت میں اس کی وجہ شارح رحمہ اللہ نے یہ بیان کی ہے کہ چونکہ نسبت حکمیہ کا الگ سے اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا؛ بل کہ یہ محکوم علیہ و محکوم بہ کے بیچ ایک واسطہ ہوتی ہے، تو ان دونوں پر اس کا وجود موقوف ہوتا ہے، اگر یہ دونوں ہوں گے تو یہ ہوگی ورنہ تو نہیں، تو اس وجہ سے یہ ایک غیر مستقل چیز ہے۔

پھر اس رابطہ کی دو قسمیں مذکورہ عبارت میں ذکر کی گئی ہیں:

(۱) رابطہ زمانیہ (۲) رابطہ غیر زمانیہ

اس کی تفصیل یہ ہے کہ یونانی زبان سے جب فلسفہ و منطق وغیرہ کو عربی زبان میں منتقل کیا گیا تو رابطہ زمانیہ کے لیے تو کچھ الفاظ عربی زبان میں مل گئے (جیسے افعال ناقصہ)؛ لیکن غیر زمانیہ کے لیے ایسے الفاظ نہ مل سکے تو مجبوراً ”اسماء“ ہی کو اس کے لیے استعمال کیا گیا، تو اس طرح جو رابطہ کلمہ یعنی فعل کی شکل میں ہوتا ہے تو وہ رابطہ زمانیہ کہلاتا ہے اور جو اسم کی شکل میں ہو وہ رابطہ غیر زمانیہ کہلاتا ہے۔

محل امتحان نمبر (۶۴)، قطبی: ص ۷۲

(داخلہ امتحان)

(الف) عبارت با اعراب: وَ هَذِهِ النِّسْبَةُ إِنْ كَانَتْ نِسْبَةً بِهَا يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ الْمَوْضُوعَ مَحْمُولٌ فَالْقَضِيَّةُ مُوجِبَةٌ، كَقَوْلِنَا: الْإِنْسَانُ حَيَوَانٌ، وَإِنْ كَانَتْ نِسْبَةً بِهَا يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ الْمَوْضُوعَ لَيْسَ بِمَحْمُولٍ فَالْقَضِيَّةُ سَالِبَةٌ، كَقَوْلِنَا: الْإِنْسَانُ لَيْسَ بِحَجَرٍ.

(الف) اعراب لگائیں۔ (ب) ترجمہ کریں۔

(ج) ”هَذِهِ النِّسْبَةُ“ کا مصداق متعین کر کے وضاحت کے ساتھ مطلب لکھیں۔

جواب

(ب) ترجمہ:

اور یہ نسبت اگر ایسی نسبت ہو کہ اس کے ساتھ یہ کہنا صحیح ہو کہ موضوع محمول ہے تو قضیہ موجبہ ہے، جیسے ہمارا قول ”الْإِنْسَانُ حَيَوَانٌ“ (انسان حیوان ہے) اور اگر ایسی نسبت ہو کہ اس کے ساتھ یہ کہنا صحیح ہو کہ موضوع محمول

نہیں ہے، تو قضیہ سالبہ ہے، جیسے ہمارا قول: ”الإنسان ليس بحجر“
(انسان پتھر نہیں ہے)۔

(ج) ”هَذِهِ النَّسْبَةُ“ کا مصداق اور بوضاحت مطلب:

”هذه النسبة“ سے مراد ”نسبت حکمیہ“ ہے اور مذکورہ عبارت میں اسی نسبت حکمیہ کے اعتبار سے قضیہ کی تقسیم کی گئی ہے؛ چنانچہ قضیہ کی دو قسمیں ہیں:
(۱) موجبہ (۲) سالبہ

قضیہ موجبہ: وہ قضیہ ہے جس میں نسبت حکمیہ ایجابی و ایتقائی ہو، یعنی ایسی نسبت ہو کہ جس کی وجہ سے موضوع کے لیے محمول کا ثبوت درست ہو، جیسے: ”الْبَشَرُ حَيَوَانٌ“ قضیہ موجبہ ہے؛ کیوں کہ یہاں پر حیوان کی نسبت انسان کی طرف ایجابی ہے، یعنی ایسی نسبت ہے کہ اس کی وجہ سے حیوان کا ثبوت انسان کے لیے درست ہے۔

قضیہ سالبہ: وہ قضیہ ہے جس میں نسبت حکمیہ سلبی و انتزاعی ہو، یعنی ایسی نسبت ہو کہ جس کی وجہ سے موضوع سے محمول کا سلب اور انتزاع درست ہو، جیسے: ”الْبَشَرُ لَيْسَ بِحَجَرٍ“ (انسان پتھر نہیں ہے) یہ قضیہ سالبہ ہے؛ کیوں کہ یہاں پر حجر کی نسبت انسان کی طرف سلبی و انتزاعی ہے، یعنی ایسی نسبت ہے کہ اس کی وجہ سے حجر سلب انسان سے درست ہے۔

محل امتحان نمبر (۶۵)، قطبی: ص ۷۳

(سالانہ امتحان ۱۴۰۸ھ، ۱۴۰۹ھ)

(الف) عبارت با اعراب: وَمَوْضُوعُ الْخَمَلِيَّةِ إِنْ كَانَ شَخْصًا
مُعَيَّنًا؛ سُمِّيَتْ مَخْصُوصَةً وَشَخْصِيَّةً، وَإِنْ كَانَ كَلِمًا، فَإِنْ بَيْنَ

فِيهَا كَمِّيَّةٌ أَفْرَادٍ مَا صَدَقَ عَلَيْهِ الْحُكْمُ، وَيُسَمَّى اللَّفْظُ الدَّالُّ
عَلَيْهَا سُورًا، سَمِيَتْ مَحْصُورَةً وَمُسَوْرَةً.

(الف) اعراب لگائیے۔ (ب) ترجمہ کیجیے۔

(ج) قضیہ حملیہ کی تمام اقسام کو لکھیے۔ (د) وجہ تسمیہ تحریر کیجیے۔

جواب

(ب) ترجمہ:

اور قضیہ حملیہ کا موضوع اگر شخص معین ہو تو اس کا نام مخصوصہ اور شخصیہ رکھا جاتا ہے اور اگر کلی ہو تو اگر قضیہ میں ان افراد کی مقدار بیان کی گئی ہو جن پر حکم صادق آرہا ہے (اور اس لفظ کا نام جو مقدار پر دلالت کرتا ہے ”سور“ رکھا جاتا ہے) تو اس کا نام محصورہ اور مسورہ رکھا جاتا ہے۔

(ج) قضیہ حملیہ کی تمام اقسام:

قضیہ حملیہ کی باعتبار موضوع کے چار قسمیں ہیں:

(۱) شخصیہ (۲) محصورہ (۳) مہملہ (۴) طبعیہ

مذکورہ عبارت میں ان میں سے صرف دو کا ذکر ہے، چاروں کی تعریف درج ذیل

میں مذکور ہے۔

قضیہ شخصیہ: وہ قضیہ حملیہ ہے جس کا موضوع شخص معین یعنی جزئی ہو، جیسے: زَيْدٌ قَائِمٌ.

قضیہ محصورہ: وہ قضیہ ہے جس کا موضوع کلی ہو اور قضیہ میں حکم اس کلی کے اراد پر

ہو اور افراد کی مقدار بھی بیان کی گئی ہو کہ تمام افراد پر حکم لگے، یا ہے یا بعض پر، جیسے: كُلُّ

إِنْسَانٌ حَيَوَانٌ.

قضیہ مہملہ: وہ قضیہ حملیہ ہے جس کا موضوع کلی ہو اور حکم افراد پر ہو اور مقدار

بیان نہ کی گئی ہو؛ بلکہ گول مول چھوڑ دیا گیا ہو، جیسے: **الْإِنْسَانُ حَيَوَانٌ** (بشر طے کہ الف لام استغرائی نہ ہو)۔

قضیہ طبعیہ: وہ قضیہ حملیہ ہے جس کا موضوع کلی ہو اور حکم اس کلی کے افراد پر نہیں؛ بل کہ کلی کی طبیعت پر ہو، جیسے: **الْإِنْسَانُ نَوْعٌ، الْحَيَوَانُ جِنْسٌ**۔
پھر قضیہ محصورہ میں افراد کی کیت (مقدار) کو بیان کرنے کے لیے جو لفظ آتا ہے اس کو ”سور“ کہا جاتا ہے، جیسے: **كُلُّ إِنْسَانٍ حَيَوَانٌ** میں لفظ ”کُلُّ“ سور ہے۔
(د) وجہ تسمیہ:

مذکورہ چاروں اقسام چوں کہ موضوع کے اعتبار سے ہیں؛ اس لیے نام رکھنے میں بھی موضوع کی حالت کا اعتبار کیا گیا ہے۔
شخصیہ: اس کو شخصیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا موضوع شخص ہوتا ہے، نیز مخصوصہ بھی اس کا دوسرا نام ہے؛ کیوں کہ اس کا موضوع خاص ہوتا ہے نہ کہ عام۔
محصورہ: حصر سے مشتق ہے، حصر کے معنی آتے ہیں گھیرنا، شمار کرنا، احاطہ کرنا، تو چوں کہ محصورہ میں موضوع کے افراد گھرے ہوئے ہوتے ہیں؛ اس لیے اس کو محصورہ کہتے ہیں، نیز اس کو سورہ بھی کہتے ہیں؛ کیوں کہ یہ قضیہ سور پر مشتمل ہوتا ہے۔
مہملہ: اہمال سے مشتق ہے، بمعنی چھوڑ دینا، گول مول رکھنا، مہملہ میں افراد کی مقدار بیان کرنے سے چھوڑ دی جاتی ہے؛ اس لیے اس کو مہملہ کہا جاتا ہے۔
طبعیہ: میں چوں کہ حکم موضوع کی طبیعت پر ہوتا ہے؛ اس لیے اس کو طبعیہ کہتے ہیں۔
اقسام محصورہ: پھر قضیہ محصورہ کی چار قسمیں ہیں:
(۱) موجبہ کلیہ (۲) موجبہ جزئیہ (۳) سالبہ کلیہ (۴) سالبہ جزئیہ
موجبہ کلیہ: وہ قضیہ محصورہ ہے جس میں محمول کا ثبوت موضوع کے تمام افراد کے لیے ہو، جیسے: **كُلُّ إِنْسَانٍ حَيَوَانٌ** (ہر انسان جاندار ہے)۔

موجبہ جزئیہ: وہ قضیہ محصور ہے جس میں محمول کا ثبوت موضوع کے بعض افراد کے لیے ہو، جیسے: بَعْضُ الْحَيَوَانِ إِنْسَانٌ (بعض جاندار انسان ہیں)۔

سالہ کلیہ: وہ قضیہ محصورہ ہے جس میں محمول کی نفی موضوع کے تمام افراد سے کی گئی ہو، جیسے: لَا شَيْءٌ مِنَ الْإِنْسَانِ بِحَجَرٍ (کوئی انسان پتھر نہیں ہے)۔

سالہ جزئیہ: وہ قضیہ محصورہ ہے جس میں محمول کی نفی موضوع کے بعض افراد سے کی گئی ہو، جیسے: "بَعْضُ الْحَيَوَانِ لَيْسَ بِإِنْسَانٍ" (بعض جاندار انسان نہیں ہیں)۔

محل امتحان نمبر (۶۶)، قطبی: ص ۷۴

(سالانہ ۱۴۱۸ھ)

(الف) عبارت با اعراب: وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْأَسْوَارِ الثَّلَاثَةِ أَنَّ لَيْسَ كُلُّ دَالٍّ عَلَى رَفْعِ الْإِيجَابِ الْكُلِّيِّ بِالْمُطَابَقَةِ، وَعَلَى السَّلْبِ الْجُزْئِيِّ بِالْإِلْتِزَامِ، وَلَيْسَ بَعْضٌ وَبَعْضٌ لَيْسَ بِالْعَكْسِ مِنْ ذَلِكَ.

(الف) اعراب لگائیں۔ (ب) ترجمہ کریں۔

(ج) عبارت کی وضاحت کریں اور بتائیں کہ "لَيْسَ كُلُّ" لَيْسَ بَعْضٌ، بَعْضٌ لَيْسَ "کس قضیہ کی سورت ہیں؟

جواب

(ب) ترجمہ:

اور تینوں سورتوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ "لَيْسَ كُلُّ" رفع ایجاب کلی پر مطابقت دلالت کرتا ہے اور سلب جزئی پر التزاما اور "لَيْسَ بَعْضٌ وَبَعْضٌ لَيْسَ" اس کے برعکس ہے (یعنی سلب جزئی پر دونوں مطابقت دلالت کرتے ہیں اور رفع ایجاب کلی پر مطابقت)۔

(ج) عبارت کی وضاحت اور ”لَيْسَ كُلُّ“، ”لَيْسَ بَعْضُ“، ”بَعْضُ“

”لَيْسَ“ کس قضیہ کی سورت ہیں؟

”لَيْسَ كُلُّ“، ”لَيْسَ بَعْضُ“ اور ”بَعْضُ لَيْسَ“ تینوں قضیہ محصورہ سالبہ جزئیہ کے سورت ہیں۔

مذکورہ عبارت میں تینوں اسوار میں فرق بیان کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ پہلا لفظ ”لَيْسَ كُلُّ“ مطابقتاً تو رفع ایجاب کلی کے لیے آتا ہے؛ البتہ التزاماً سلب جزئی کے لیے بھی آتا ہے، جب کہ باقی دو لفظ مطابقتاً تو سلب جزئی کے لیے آتے ہیں؛ البتہ التزاماً رفع ایجاب کلی کے لیے بھی آتے ہیں۔

دلیل: پہلی بات کی دلیل یہ ہے کہ ”رفع ایجاب کلی“ کا مطلب ہے ایجاب کلی کا رفع اور سلب۔ اور ”ایجاب کلی“ کا مطلب ہے ثبوت کلی، یعنی محمول کا ثبوت و اثبات موضوع کے تمام افراد کے لیے۔ پھر یاد رہے کہ ماقبل میں موجبہ کلیہ کا سور لفظ ”كُلُّ“ بیان کیا گیا ہے، یعنی لفظ کل محمول کو موضوع کے تمام افراد کے لیے ثابت کرتا ہے، جیسے: ”كُلُّ إِنْسَانٍ حَيَوَانٌ“، اسی کا نام ”ایجاب کلی“ ہے اور جب اس پر لفظ ”لَيْسَ“ بڑھا دیا جائے گا تو ”لَيْسَ“ سلب یعنی رفع کے لیے آتا ہے تو اب اس ایجاب کلی کا رفع ہو جائے گا، جیسے: ”لَيْسَ كُلُّ حَيَوَانٍ إِنْسَانًا“ (ہر حیوان انسان نہیں ہے) تو اس کا صاف سادا مفہوم یہ ہوا کہ حیوان کے ہر ہر فرد کے لیے انسان کا ثبوت نہیں ہے، یہی رفع ایجاب کلی ہے، تو اس پر ”لَيْسَ كُلُّ“ صراحتاً اور مطابقتاً دلالت کر رہا ہے۔

اور سلب جزئی کا مطلب ہے کہ محمول کا سلب ہو موضوع کے کچھ افراد سے، تو اب جب رفع ایجاب کلی پایا گیا یعنی محمول کا ثبوت موضوع کے ہر ہر فرد کے لیے نہیں رہا تو دو صورتیں ہیں:

(الف) یا تو کسی بھی فرد کے لیے ثابت نہ ہوگا، یعنی موضوع کے ہر فرد سے محمول مسلوب ہوگا۔

(ب) یا بعض سے مسلوب ہوگا اور بعض کے لیے ثابت ہوگا، پہلی صورت سلب کلی کہلاتی ہے اور دوسری صورت سلب جزئی اور ان دونوں صورتوں میں سلب جزئی ضرور پایا جائے گا؛ کیونکہ دوسری (ب) صورت میں تو ظاہر ہے کہ ہے ہی سلب جزئی اور پہلی صورت (الف) میں اس لیے کہ جہاں موضوع کے تمام افراد سے محمول کا سلب ہو تو وہاں پر بعض سے ضرور ہوتا ہے اور اسی کا نام سلب جزئی ہے، تو پتہ چلا کہ سلب جزئی ”رفع ایجاب کلی“ کے لوازم میں سے ہے اور معنی موضوع لہ کے لازم پر دلالت دلالت التزامی کہلاتی ہے، تو اس لیے ”لَیْسَ کُلُّ“ کی دلالت سلب جزئی پر التزامی ہوئی۔

دوسری بات کی دلیل: یہ ہے کہ ”لَیْسَ بَعْضُ“ اور ”بَعْضُ لَیْسَ“ میں ”لَیْسَ“ کو ہٹا کر اگر صرف ”بَعْضُ“ کو استعمال کیا جائے، مثلاً کہا جائے: ”بَعْضُ الْحَيَوَانَاتِ إِنْسَانٌ“ تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایجاب جزئی، یعنی انسان کا ثبوت حیوان کے بعض افراد کے لیے اور جب اس کے ساتھ (آگے یا پیچھے) لفظ ”لَیْسَ“ کو ملا کر استعمال کیا جائے، مثلاً یوں کہا جائے: ”لَیْسَ بَعْضُ الْحَيَوَانَاتِ إِنْسَانًا“ تو اس کا صریح مفہوم سلب جزئی ہوگا، تو پتہ چلا کہ سلب جزئی پر ”لَیْسَ بَعْضُ“ اور ”بَعْضُ لَیْسَ“ کی دلالت مطابقی ہے اور جب سلب جزئی پایا جاتا ہے تو التزاماً ”رفع ایجاب کلی“ بھی پایا جائے گا؛ کیوں کہ سلب جزئی کا مطلب ہے محمول کا سلب موضوع کے بعض افراد سے اور جب بعض افراد سے محمول سلب ہو چکا تو یہ طے ہے کہ تمام افراد کے لیے ثابت نہیں ہے اور تمام افراد کے لیے ثبوت کی نفی کا نام ہی رفع ایجاب کلی ہے، تو پتہ چلا کہ رفع ایجاب کلی سلب جزئی کے لیے لازم ہے اور سلب جزئی اصل معنی موضوع لہ ہیں اور معنی موضوع لہ کے لازم پر دلالت التزامی کہلاتی ہے، تو اس طرح ان دونوں کی ”رفع

ایجاب کلی، پر دلالت التزامی ہوتی ہے۔

فرق بین الاخرین: یعنی خود ”لَيْسَ بَعْضُ“ اور ”بَعْضُ لَيْسَ“ میں بھی فرق ہے اور وہ یہ کہ ”لَيْسَ بَعْضُ“ جس طرح سلبِ جزئی کے لیے آتا ہے تو اسی طرح کبھی کبھی سلبِ کلی کے لیے بھی آجاتا ہے، برخلاف ”بَعْضُ لَيْسَ“ کے کہ یہ نہیں آتا۔
دلیل: یہ ہے کہ ”لَيْسَ بَعْضُ“ میں لفظ ”بَعْضُ“ غیر معین ہے، یعنی نکرہ ہے اور ”لَيْسَ“ کے بعد ہے، تو گویا کہ اس کے تحت میں ہے اور ”لَيْسَ“ حرفِ نفی ہے، تو جس طرح نکرہ تحت انفی عموم کا فائدہ دیتا ہے اور سالبہ کلیہ کا سور بن جاتا ہے تو اسی طرح یہ بھی نکرہ تحت انفی کے مشابہ ہونے کی وجہ سے سالبہ کلیہ کا سور ہو جاتا ہے اور ”بَعْضُ لَيْسَ“ میں ”بَعْضُ“ نکرہ تحت انفی نہیں ہے؛ بلکہ فوق انفی ہے، یعنی حرفِ نفی (لَيْسَ) بعض کے بعد ہے، تو یہ سلبِ کلی کے لیے نہیں آتا۔

اور ”بَعْضُ لَيْسَ“ ایجابِ عدولی جزئی کے لیے کبھی کبھی آجاتا ہے، یعنی ”بَعْضُ لَيْسَ“ میں جو ”لَيْسَ“ ہے یہ محمول کا جزء بن جاتا ہے سلبِ محمول کے لیے نہیں ہوتا، تو اب محمول کا ایجاب ہوتا ہے، مثلاً یوں کہا جائے: ”بَعْضُ الْحَيَوَانَ لَيْسَ بِإِنْسَانٍ“ اور اس سے مراد لا انسانیت کا ثبوت ہو بعض حیوان کے لیے نہ کہ انسانیت کی نفی ہو بعض حیوان سے، تو یہ قضیہ موجودہ جزئیہ معدولۃ المحمول ہو گا نہ کہ سالبہ جزئیہ، برخلاف ”لَيْسَ بَعْضُ“ کے کہ یہ ایجابِ عدولی جزئی کے لیے نہیں آتا۔

دلیل: یہ ہے کہ ”بَعْضُ لَيْسَ“ میں حرفِ سلب (لَيْسَ) بعض سے مؤخر ہے، یعنی موضوع سے مؤخر ہے، تو یہاں پر تو محمول کا ایجاب و اثبات موضوع کے لیے ممکن ہے؛ لیکن ”لَيْسَ بَعْضُ“ میں ”لَيْسَ“ مقدم ہے موضوع پر؛ لہذا یہاں پر محمول کا اثبات موضوع کے لیے جب کہ موضوع پر حرفِ سلب بیٹھا ہوا ہے ممکن نہیں ہے؛ اس لیے وہ ”ایجابِ عدولی جزئی“ کے لیے آجاتا ہے اور یہ نہیں آتا۔

محل امتحان نمبر (۶۷)، قطبی: ص ۷۶

(سالانہ امتحان ۱۴۰۸ھ)

(الف) عبارت با اعراب: وَالشَّيْخُ فِي الشِّفَاءِ ثَلَاثُ الْقِسْمَةِ
فَقَالَ: الْمَوْضُوعُ إِنْ كَانَ جُزْئِيًّا فَهِيَ الشَّخْصِيَّةُ، وَإِنْ كَانَ
كُلِّيًّا، فَإِنْ بَيْنَ فِيهَا كَمِّيَّةُ الْفُرَادِ فَهِيَ الْمَحْصُورَةُ، وَإِلَّا فَهِيَ
الْمُهْمَلَةُ، وَشَنَعَ عَلَيْهِ الْمُتَاخِرُونَ لِعَدَمِ الْإِنْحِصَارِ فِيهَا،
لِخُرُوجِ الطَّبْعِيَّةِ.

(الف) اعراب لگائیے۔ (ب) ترجمہ کیجیے۔ (ج) مطلب بیان کیجیے۔

جواب

(ب) ترجمہ:

اور شیخ نے ”شفا“ میں تین قسمیں بیان کی ہیں؛ چنانچہ انہوں نے یوں
فرمایا ہے کہ موضوع اگر جزئی ہو تو وہ قضیہ شخصی ہے اور اگر موضوع کلی ہو تو
اگر افراد کی مقدار بیان کی جائے تو وہ قضیہ محصورہ ہے ورنہ تو قضیہ مہملہ ہے
اور اس پر متاخرین نے اعتراض کیا ہے ان تین میں انحصار نہ ہونے کی وجہ
سے، قضیہ طبعیہ کے خارج ہونے کی بنا پر۔

(ج) مطلب:

عام طور پر قضیہ حملیہ کی چار قسمیں بیان کی جاتی ہیں، شخصی، محصورہ، مہملہ، طبعیہ؛
لیکن شیخ بوعلی سینا نے اپنی کتاب ”شفا“ میں صرف تین قسمیں بیان کی ہیں اور بطور دلیل
صرح کے یہ بیان کیا ہے کہ قضیہ حملیہ کا موضوع دو حال سے خالی نہیں، یا تو موضوع کلی

ہوگا یا جزئی، اگر جزئی ہے تو وہ قضیہ تخصیہ ہے، جیسے: زَيْدٌ إِنْسَانٌ۔
 اور اگر موضوع کلی ہے تو پھر دو حال سے خالی نہیں، یا تو کلی کے افراد کی مقدار بیان
 کی گئی ہوگی یا نہیں، اگر بیان ہے تو قضیہ محصورہ ہے، جیسے: كُلُّ إِنْسَانٍ حَيَوَانٌ۔
 اور اگر بیان نہیں تو وہ مہملہ ہے، جیسے: الْإِنْسَانُ فِيْ خُسْرِ (جب کہ الف لام
 استغراقی نہ ہو)۔

وَشَنَعَ عَلَيْهِ: یعنی شیخ کی اس تقسیم پر متاخرین مناطقہ نے اعتراض کیا کہ یہ
 تقسیم درست نہیں؛ کیوں کہ قضیہ حملیہ کی صرف تین ہی نہیں؛ بلکہ چار قسمیں ہیں اور قضیہ
 طبعیہ بھی انھیں میں ہے؛ لیکن شیخ کی تقسیم میں قضیہ طبعیہ کا کہیں نام و نشان نہیں ہے۔

محل امتحان نمبر (۶۸)، قطبی: ص ۷۷

(سالانہ امتحان ۱۴۲۷ھ، داخلہ امتحان ۱۴۲۸ھ)

(الف) عبارت با اعراب: قَوْلُنَا: كُلُّ جَبَّ يَسْتَعْمَلُ تَارَةً
 بِحَسَبِ الْحَقِيقَةِ، وَمَعْنَاهُ: أَنَّ كُلَّ مَالٍ وَجَدَ كَانَ جَبَّ مِنْ
 الْاَفْرَادِ الْمُمْكِنَةِ، فَهُوَ بِحَيْثُ لَوْ وَجَدَ كَانَ بَبَّ، اَيُّ كُلِّ مَا هُوَ
 مَلْزُومٌ جَبَّ فَهُوَ مَلْزُومٌ بَبَّ، وَتَارَةً بِحَسَبِ الْخَارِجِ، وَمَعْنَاهُ كُلُّ
 جَبَّ فِي الْخَارِجِ سَوَاءٌ كَانَ حَالُ الْحُكْمِ اَوْ قَبْلَهُ اَوْ بَعْدَهُ، فَهُوَ بَبَّ
 فِي الْخَارِجِ.

(الف) اعراب لگائیے۔ (ب) ترجمہ کیجیے۔

(ج) ”ج، ب“ کی مراد متعین کر دیں، نیز بتائیے کہ ذاتِ موضوع، وصفِ موضوع

اور وصفِ محمول سے کیا مراد ہے؟ اور مطلب لکھیے۔

(د) وصفِ موضوع کا ذاتِ موضوع پر حمل بالا مکان ہوتا ہے یا بالفعل؟

جواب

(ب) ترجمہ:

ہمارا قول ”کل ج ب“ کبھی حقیقت کے اعتبار سے مستعمل ہوتا ہے اور اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ افراد ممکنہ میں سے جو فرد بھی موجود ہو اگر ”ج“ ہو تو وہ موجود ہونے کی حیثیت سے ”ب“ ہوتا، یعنی جو بھی ”ج“ کا ملزوم ہوگا تو وہ ”ب“ کا ملزوم ہوگا اور کبھی خارج کے اعتبار سے مستعمل ہوتا ہے اور اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ خارج میں جو بھی ”ج“ ہو خواہ وہ حکم لگنے کے وقت ہو یا بعد میں یا پہلے تو وہ خارج میں ”ب“ ہوگا۔

(ج) ”ج، ب“ کی مراد، مطلب اور ذاتِ موضوع، وصفِ موضوع

اور وصفِ محمول سے کیا مراد ہے؟

مناظرہ اختصار پیدا کرنے اور کسی خاص مادہ میں حکم کے انحصار کے وہم کو دور کرنے کی غرض سے موضوع کو ”ج“ سے اور محمول کو ”ب“ سے تعبیر کرتے ہیں۔
پھر ”ج، ب“ بولے جاتے ہیں تو ”ج“ سے مراد ذاتِ موضوع یعنی مصداقِ موضوع (افراد) ہوتے ہیں اور ”ب“ سے مراد وصفِ محمول یعنی مفہوم محمول ہوتا ہے۔
مذکورہ عبارت میں ماتن رحمہ اللہ نے قضیہ کی دو قسمیں بیان کی ہیں:

(۱) قضیہ حقیقیہ (۲) قضیہ خارجیہ

پھر ہر ایک کا مطلب بیان کیا ہے، جس کی وضاحت پیش خدمت ہے:
قضیہ حقیقیہ: وہ قضیہ ہے جس میں محمول کا حکم موضوع پر حقیقت اور نفس الامر کے اعتبار سے لگایا گیا ہو، یعنی ممکن افراد میں ہے اگر کوئی فرد ”ج“ موجود ہوگا تو وہ موجود ہونے

کی حیثیت سے ”ب“ ضرور ہوگا، یعنی جو ”ج“ کا ملزوم ہوگا وہ ”ب“ کا ملزوم بھی ہوتا۔
قضیہ خارجیہ: وہ قضیہ ہے جس میں محمول کا حکم موضوع پر خارج کے اعتبار سے لگایا گیا ہو، یعنی اگر کوئی فرد خارج میں ”ج“ ہوگا تو وہ خارج میں ”ب“ ضرور ہوگا خواہ یہ خارج میں ”ج“ ہونا یعنی ذات موضوع کا وصف موضوع کے ساتھ متصف ہونا محمول کا ذات موضوع پر حکم لگنے کے وقت ہو یا بعد میں ہو یا پہلے ہو۔

فرق بین القضیتین: قضیہ حقیقیہ اور خارجیہ میں فرق یہ ہے کہ قضیہ حقیقیہ میں محمول کا حکم موضوع کے ان تمام افراد پر لگتا ہے جو نفس الامر اور واقع میں موجود ہوں، خواہ خارج میں ہوں یا خارج میں موجود نہ ہوں۔

پھر اگر موضوع ایسا ہے جس کے افراد خارج میں موجود ہیں تو یہاں پر محمول کا حکم موضوع کے افراد موجودہ اور افراد مقدرہ دونوں پر لگے گا، جیسے: ”كُلُّ إِنْسَانٍ حَيَوَانٌ“ میں انسان کے افراد چوں کہ خارج میں موجود ہیں تو اس میں حیوان ہونے کا حکم انسان کے ان افراد پر بھی ہے جو فی الحال موجود ہیں اور ان پر بھی ہے جو مقدرہ ہیں، یعنی قیامت تک آنے والے ہیں۔

اور اگر موضوع ایسا ہے جس کے افراد خارج میں موجود نہیں، تو یہاں پر محمول کا حکم موضوع کے صرف افراد مقدرہ پر لگے گا، جیسے: ”كُلُّ عُنُقَاءٍ طَائِرٌ“ (ہر عنقا پرندہ ہے) اس میں عنقاء کا کوئی فرد خارج میں موجود نہیں ہے، تو طائریت کا حکم عنقاء کے افراد مقدرہ پر ہے۔

اور قضیہ خارجیہ میں محمول کا حکم موضوع کے صرف موجود فی الخارج افراد پر لگتا ہے؛ کیوں کہ جو چیز خارج میں موجود نہ ہو تو اس کا خارج میں ”ب“ ہونا یعنی اس پر خارج میں کسی شی کا حکم لگنا محال ہے۔

سَوَاءٌ كَانَ حَالَ الْحُكْمِ الْخ: اس کا مطلب یہ ہے کہ قضیہ خارجیہ میں محمول کا

حکم موضوع کے افراد خارجیہ پر ہر حال میں لگتا ہے، یعنی ذات موضوع کا وصف موضوع کے ساتھ اتصاف خواہ اب ہو جب کہ حکم لگ رہا ہے، یا اب سے پہلے یہ اتصاف ہو چکا ہو، یا اب کے بعد یہ اتصاف ممکن ہو، مزید آگے بڑھنے قبل یہ تفصیل پیش خدمت ہے۔

ذات موضوع: کہتے ہیں موضوع کی ذات، یعنی موضوع کے مصداق کو۔

وصف موضوع: کہتے ہیں موضوع کے مفہوم و حقیقت کو، جیسے: کُلُّ کَاتِبٍ مُتَحَرِّکُ الْأَصَابِعِ (ہر کاتب کی انگلیاں حرکت کرتی ہیں)، یہاں پر کاتب وصف موضوع ہے اور اس کا مصداق کوئی انسان (زید، عمر، بکرو وغیرہ) ذات موضوع ہے۔

وصف محمول: کہتے ہیں محمول کے مفہوم کو، جیسے: مذکورہ مثال میں متحرک، وصف محمول ہے۔

تو ماتن رحمہ اللہ نے اس جملہ سے دراصل ایک وہم کو دور کیا ہے، بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ قضیہ خارجیہ میں وصف محمول کا ثبوت ذات موضوع کے لیے اسی وقت ہوتا ہے، جب کہ وصف موضوع کا ذات موضوع کے لیے ثبوت ہو رہا ہو؛ ورنہ تو نہیں، تو ماتن رحمہ اللہ نے اس وہم کی تردید کی کہ ایسا نہیں؛ بلکہ وصف محمول کا ثبوت ذات موضوع کے لیے اس وقت بھی ہوتا ہے جب کہ پہلے ہی وصف موضوع ذات موضوع کے لیے ثابت ہو چکا ہو یا اب کے بعد ہو؛ کیوں کہ اگر اس وہم کو تسلیم کر لیا جائے تو ”کُلُّ نَائِمٍ مُسْتَقِیْظٌ“ (ہر سونے والا بیدار ہوتا ہے) قضیہ کا ذبہ ہو جائے گا؛ کیوں کہ ایک ہی وقت میں کسی کا نوم و یقظہ دو متضاد صفات کے ساتھ متصف ہونا محال ہے؛ بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ ذات موضوع وصف موضوع کے ساتھ کسی وقت بھی متصف ہو تو اس پر وصف محمول کا حمل درست ہوگا، جیسے: ”کُلُّ کَاتِبٍ مُتَحَرِّکُ الْأَصَابِعِ“ میں تحرک اصابع کا ثبوت ذات موضوع کے لیے ہر حال میں درست ہے، خواہ اسی ثبوت کے وقت وہ ذات، وصف کتابت کے ساتھ متصف ہو، یا پہلے ہو چکی ہو، یا بعد میں ہو دے۔

(د) وصفِ موضوع کا ذاتِ موضوع پر حمل بالا مکان ہوتا ہے یا بالفعل؟

اس سلسلہ میں ابونصر فارابی اور شیخ بوعلی سینا کا اختلاف ہے، ابونصر فارابی کے نزدیک وصفِ موضوع کا حمل وصدق ذاتِ موضوع پر بالا مکان ہوتا ہے اور شیخ بوعلی سینا کے نزدیک بالفعل، یعنی فارابی کے نزدیک ”کُلُّ جِ ب“ میں ”ج“ سے مراد وہ فرد ہوگا جس پر ج کا صادق آنا ممکن ہو، خواہ بالفعل صادق ہو، یا ہمیشہ کے لیے مسلوب ہو اور شیخ بوعلی سینا کے نزدیک ”ج“ سے مراد وہ فرد ہوگا جس پر ”ج“ کا صادق آنا بالفعل ہو، یعنی ازمنہ تلاشہ میں سے کسی بھی زمانہ میں ہو؛ لہذا اگر وصفِ ج، ذاتِ ج سے دائمی مسلوب ہو تو شیخ کے نزدیک ”ج“ سے وہ فرد مراد نہ ہوگا۔

ثمرۂ اختلاف: دونوں کا اختلاف یہاں پر اثر انداز ہوگا کہ مثلاً ”کُلُّ اَسْوَدَ کَاتِبٌ“ میں اسود سے رومی انسان فارابی کے نزدیک مراد ہو سکتے ہیں؛ کیوں کہ رومیوں کا اسود کے ساتھ اتصاف ممکن تو ہے؛ مگر چہ بالفعل نہیں ہے۔ اور شیخ بوعلی سینا کے نزدیک اسود سے رومی مراد ہرگز نہیں ہو سکتے؛ کیوں کہ رومی کے لیے اسود کا ثبوت بالفعل نہیں ہے، یعنی کسی بھی وقت رومی کا لے نہیں ہوتے؛ لہذا اس مثال میں کاتب کا حکم فارابی کے نزدیک رومیوں پر ہو سکتا ہے اور شیخ کے نزدیک یہ حکم رومیوں کو شامل نہیں ہو سکتا۔

وجہ تسمیہ: قضیہ حقیقیہ کو حقیقیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حقیقیہ، حقیقت کی طرف منسوب ہے، یعنی حقیقت والا، تو چوں کہ یہ علوم میں استعمال ہونے والے قضیہ کی حقیقت ہوتا ہے؛ اس لیے اس کو حقیقہ کہتے ہیں۔

قضیہ خارجیہ کو خارجیہ اس لیے کہتے ہیں کہ خارجیہ خارج کی طرف منسوب ہے، یعنی خارج والا، تو چوں کہ یہ حواسِ خمسہ ظاہرہ سے خارج ہوتا ہے؛ اس لیے اس کو خارجیہ کہتے ہیں۔

محل امتحان نمبر (۶۹)، قطبی: ص ۸۳

(سالانہ امتحان ۱۴۰۶ھ، ۱۴۲۵ھ)

(الف) عبارت با اعراب: وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْاِعْتِبَارَيْنِ ظَاهِرٌ؛ فَإِنَّهُ لَوْ لَمْ يُوجَدْ شَيْءٌ مِنَ الْمُرَبَّعَاتِ فِي الْخَارِجِ يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ: كُلُّ مُرَبَّعٍ شَكْلٌ بِالْاِعْتِبَارِ الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي، وَلَوْ لَمْ يُوجَدْ شَيْءٌ مِنَ الْأَشْكَالِ فِي الْخَارِجِ إِلَّا الْمُرَبَّعُ يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ: كُلُّ شَكْلٍ مُرَبَّعٌ بِالْاِعْتِبَارِ الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ.

(الف) اعراب لگائیے۔

(ب) ترجمہ کیجیے۔

(ج) عبارت کی اچھی طرح تشریح کیجیے۔

جواب

(ب) ترجمہ:

اور فرق دونوں اعتباروں کے درمیان ظاہر ہے؛ اس لیے کہ اگر مربعات میں سے کوئی شے (مربع) خارج میں موجود نہ ہو تو ”کُلُّ مُرَبَّعٍ شَكْلٌ“ کہنا پہلے اعتبار سے تو درست ہوگا نہ کہ دوسرے اعتبار سے اور اگر اشکال میں سے کوئی شکل خارج میں مربع کے علاوہ موجود نہ ہو تو ”کُلُّ شَكْلٍ مُرَبَّعٌ“ کہنا دوسرے اعتبار سے درست ہوگا نہ کہ پہلے اعتبار سے۔

(ج) عبارت کی اچھی طرح تشریح:

مذکورہ عبارت میں ماتن رحمہ اللہ نے قضیہ حقیقیہ و خارجیہ کے درمیان فرق کو

دو مثالوں سے بیان کیا ہے؛ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اگر خارج میں مربع کا کوئی فرد موجود نہ ہو اور اس کو موضوع بنا کر شکل ہونے کا اس پر حکم لگایا جائے اور یوں کہا جائے ”كُلُّ مُرَبَّعٍ شَكْلٌ“ (ہر مربع شکل ہے) تو یہ قضیہ اعتبارِ اوّل سے تو صادق ہوگا، اعتبارِ ثانی سے نہیں، اعتبارِ اوّل سے مراد قضیہ کا حقیقیہ ہونا اور اعتبارِ ثانی سے مراد خارجیہ ہونا، یعنی یہ قضیہ؛ حقیقیہ تو ہوگا؛ مگر خارجیہ نہیں ہوگا؛ کیوں کہ قضیہ خارجیہ کے لیے موضوع کا خارج میں موجود ہونا ضروری ہے اور حقیقیہ کے لیے ضروری نہیں اور یہاں یہ فرض کر لیا گیا کہ موضوع خارج میں موجود نہیں ہے۔ اور اگر خارج میں تمام اشکال مربع میں منحصر ہوں، یعنی ہر شکل جو خارج میں پائی جا رہی ہے وہ مربع ہی ہے، کوئی شکل مثلث یا مخمس نہیں ہے اور اب شکل پر مربع ہونے کا حکم لگایا جائے اور یوں کہا جائے: ”كُلُّ شَكْلٍ مُرَبَّعٌ“ (ہر شکل مربع ہے) تو یہ قضیہ اعتبارِ ثانی سے صادق ہوگا نہ کہ اوّل سے، یعنی خارجیہ تو ہوگا؛ حقیقیہ نہیں ہوگا۔

مذکورہ دوسری مثال میں صرف قضیہ خارجیہ کا صادق آنا جب ہے جب کہ حکم صرف موجود فی الخارج افراد پر ہو اور اگر کسی قضیہ میں حکم موضوع کے موجودہ اور مقدرہ دونوں طرح کے افراد پر ہو تو اب وہاں پر قضیہ حقیقیہ و خارجیہ دونوں طرح سے صادق آئے گا، جیسے: ”كُلُّ إِنْسَانٍ حَيَوَانٌ“ یہاں پر حیوان کا حکم موجودہ اور مقدرہ دونوں طرح کے افراد انسانی پر ہے، تو یہ قضیہ دونوں اعتبار سے صادق ہے۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ قضیہ حقیقیہ و خارجیہ کے درمیان عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہے، جس کے لیے تین مادّے ہوتے ہیں: ایک اجتماعی، دو افتراقی، ”كُلُّ إِنْسَانٍ حَيَوَانٌ“ اجتماعی مادّہ ہے اور باقی اوّل کے دو افتراقی ہیں۔

محل امتحان نمبر (۷۰)، قطبی: ص ۸۵

(سالانہ امتحان ۱۴۰۸ھ، ۱۴۱۵ھ)

(الف) عبارت با اعراب: حَرْفُ السَّلْبِ إِنْ كَانَ جُزْءًا مِّنَ الْمَوْضُوعِ كَقَوْلِنَا: اللَّاحِي جِمَادٌ، أَوْ مِّنَ الْمُحْمُولِ، كَقَوْلِنَا: الْجِمَادُ لَا عَالِمَ، أَوْ مِنْهُمَا جَمِيعًا، سُمِّيَتِ الْقَضِيَّةُ مَعْدُولَةً مُّوجِبَةً، أَوْ سَالِبَةً وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُزْءًا لِشَيْءٍ مِنْهُمَا، سُمِّيَتِ الْقَضِيَّةُ مُحْصَلَةً إِنْ كَانَتْ مُّوجِبَةً، وَبَسِيطَةً إِنْ كَانَتْ سَالِبَةً.

(الف) اعراب لگائیے۔ (ب) ترجمہ کیجیے۔

(ج) قضیہ معدولہ اور محصلہ کی تعریف اور اقسام ذکر کیجیے۔

(د) قضیہ معدولہ اور محصلہ کی وجہ تسمیہ لکھیے۔

جواب

(ب) ترجمہ:

حرفِ سلب اگر موضوع کا جزء ہو، جیسے ہمارا قول: ”اللّٰحِي جِمَادٌ“ یا محمول کا جزء ہو، جیسے ہمارا قول: ”الْجِمَادُ لَا عَالِمَ“ یا موضوع و محمول دونوں ہی کا جزء ہو تو قضیہ کا نام معدولہ رکھا جاتا ہے، خواہ وہ موجب ہو یا سالبہ اور اگر حرفِ سلب موضوع و محمول میں سے کسی کا بھی جزء نہ ہو تو قضیہ کا نام محصلہ رکھا جاتا ہے، اگر وہ موجب ہو اور بیسطہ نام رکھا جاتا ہے اگر وہ سالبہ ہو۔

(ج) قضیہ معدولہ اور محصلہ کی تعریف اور اقسام:

قضیہ معدولہ: وہ قضیہ ہے جس میں حرفِ سلب قضیہ کا جزء بن گیا ہو، جیسے:

محمول بن جاتا ہے؛ اس لیے اس قضیہ ہی کو معدولہ کہا جاتا ہے، جس میں یہ حرفِ سلب ہے، تسمیۃ الکل باسم الجزء کے قبیل سے، یعنی معدولہ دراصل حرفِ سلب کا نام ہے جو قضیہ کا جزء ہے، پھر کل کو یہ نام دے دیا گیا۔

قضیہ محصلہ: کو محصلہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ تحصیل سے مشتق ہے، تحصیل کے معنی ہیں حاصل کرنا، وجود میں لانا، چوں کہ اس قضیہ میں حرفِ سلب جزء نہیں ہوتا تو اس کے دونوں جزء (موضوع و محمول) وجودی اور محصلہ ہوتے ہیں، تو یہاں پر بھی تسمیۃ الکل باسم الجزء کے قبیل سے پورے قضیہ کا نام محصلہ رکھ دیا گیا۔

محل امتحان نمبر (۷۱)، قطبی: ص ۸۶

(داخلہ امتحان ۱۴۲۳ھ)

(الف) عبارت با اعراب: وَالسَّالِبَةُ الْبَسِيطَةُ أَعْمُ مِنَ الْمَوْجِبَةِ الْمَعْدُولَةِ الْمَحْمُولِ لِصِدْقِ السَّلْبِ عِنْدَ عَدَمِ الْمَوْضُوعِ دُونَ الْإِيجَابِ، لِأَنَّ الْإِيجَابَ لَا يَصِحُّ إِلَّا عَلَى مَوْجُودٍ مُحَقَّقٍ كَمَا فِي الْخَارِجِيَّةِ الْمَوْضُوعِ، أَوْ بِمُقَدَّرٍ كَمَا فِي الْحَقِيقِيَّةِ الْمَوْضُوعِ، أَمَّا إِذَا كَانَ الْمَوْضُوعُ مَوْجُودًا فَإِنَّهُمَا مُتَلَازِمَانِ.

(الف) اعراب لگائیں۔ (ب) ترجمہ کریں۔

(ج) مطلب کی وضاحت کر کے مذکورہ قضایا کی مثلہ بھی لکھیں۔

جواب

(ب) ترجمہ:

اور سالبہ بسیطہ، موجبہ معدولۃ المحمول سے عام ہے، سلب کے صادق آنے کی

وجہ سے موضوع کے معدوم ہونے کے وقت نہ کہ ایجاب کے؛ کیوں کہ ایجاب درست نہیں ہوتا ہے؛ مگر موجود حقیقی پر، جیسا کہ قضیہ خارجیہ الموضوع میں (موجود حقیقی) ہوتا ہے، یا موجود تقدیری پر، جیسا کہ قضیہ حقیقۃ الموضوع میں (موجود تقدیری) ہوتا ہے، بہر حال جب کہ موضوع موجود ہو تو یہ دونوں (سالبہ بسیطہ اور موجبہ معدولۃ المحمول) ایک دوسرے کو لازم ہوتے ہیں۔

(ج) مطلب کی وضاحت اور مذکورہ قضایا کی امثلہ:

مذکورہ عبارت میں ماتن رحمہ اللہ نے قضیہ سالبہ بسیطہ اور قضیہ موجبہ معدولۃ المحمول کے درمیان نسبت کو بیان کیا ہے، سالبہ بسیطہ، قضیہ محصلہ سالبہ کا نام ہے اور موجبہ معدولۃ المحمول: وہ قضیہ ہے جس میں حرف سلب محمول کا جزو ہو اور پھر اس محمول کا موضوع کے لیے ثبوت ہو رہا ہو، سالبہ بسیطہ کی مثال: زَيْدٌ لَيْسَ بِعَالِمٍ (زید عالم نہیں ہے) اور موجبہ معدولۃ المحمول کی مثال: الْجَمَادُ لَا حَيٍّ (جماد غیر جاندار ہے)۔

ماتن رحمہ اللہ کے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ ان دونوں قضیوں کے درمیان عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے، سالبہ بسیطہ عام مطلق ہے اور موجبہ معدولۃ المحمول خاص مطلق ہے، یعنی موجبہ معدولۃ المحمول جہاں ہوگا وہاں پر سالبہ بسیطہ ضرور ہوگا اور جہاں پر سالبہ بسیطہ ہو تو موجبہ معدولۃ المحمول کا وہاں پر ہونا ضروری نہیں، ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا۔

اور اس کی دلیل (جو مذکورہ عبارت میں بیان کی گئی ہے) کی وضاحت یہ ہے کہ سالبہ بسیطہ میں محمول کا موضوع سے سلب ہوتا ہے، جب کہ موجبہ معدولۃ المحمول میں موضوع کے لیے محمول کا ثبوت ہوتا ہے اور ”ثبوت شئیء لَشئیء“ میں مثبت لہ یعنی موضوع کا موجود ہونا ضروری ہے، اگر موضوع معدوم ہوگا تو اس کے لیے کسی کا ثبوت نہیں ہو سکتا، برخلاف سلب کے، کہ ”نَسْلُبُ شئیء عَنْ شئیء“ میں مسلوب عنہ یعنی

موضوع کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے؛ بلکہ موجود اور معدوم ہر دو صورت میں اس سے محمول کا سلب ہو سکتا ہے۔

کما فی الخارجیۃ الخ: یعنی جس طرح قضیہ خارجیہ میں موضوع کا خارج میں ہونا ضروری ہے تو اسی طرح موجبہ معدولۃ المحمول میں موضوع کا خارج میں موجود ہونا ضروری ہے اور قضیہ حقیقیہ میں جس طرح نفس الامر اور حقیقت کے اعتبار سے موضوع کا موجود ہونا کافی ہے؟ خواہ خارج میں ہو یا نہ ہو تو اسی طرح سالبہ بسیطہ میں موضوع کا نفس الامر میں ہونا کافی ہے؛ خواہ خارج میں موجود ہو یا معدوم ہو۔

پھر یاد رہے کہ عموم و خصوص مطلق کی نسبت جہاں پر ہوتی ہے وہاں پر دو مادے ہوتے ہیں: (۱) اجتماعی (۲) افتراقی

اول کی مثال: ”الْاِنْسَانُ لَا جَمَادٍ“ ہے کہ یہاں پر موجبہ معدولۃ المحمول پایا جا رہا ہے اور سالبہ بسیطہ بھی ضرور پایا جائے گا؛ چنانچہ ”الْاِنْسَانُ لَيْسَ بِجَمَادٍ“ کہہ سکتے ہیں۔ اور اس کی وجہ حسب بیان شارح یہ ہے کہ اگر انسان سے جماد کا سلب نہیں کریں گے تو جماد کا ثبوت کرنا پڑے گا ورنہ تو ارتفاع نقیضین لازم آئے گا اور جب جماد کا ثبوت کریں گے اور یوں کہیں گے: ”الانسان جماد“ تو یہ اجتماع نقیضین لازم آئے گا؛ کیونکہ ماقبل میں لا جماد کا ثبوت کر چکے ہیں، یہی مطلب ہے ”اَمَّا اِذَا كَانَ الْمَوْضُوعُ مَوْجُودًا فَانَّهُمَا مُتَلَازِمَانِ“ کا، یعنی جب موضوع خارج میں موجود ہو تو وہاں پر سالبہ بسیطہ اور موجبہ معدولۃ المحمول دونوں ساتھ ساتھ ہوں گے۔

اور ثانی (افتراق) کی مثال: ”شَرِيكَ الْبَارِي لَيْسَ بِبَصِيرٍ“ ہے، یہ سالبہ بسیطہ ہے اور صادق ہے؛ مگر ”شَرِيكَ الْبَارِي غَيْرُ بَصِيرٍ“ موجبہ معدولۃ المحمول صادق نہیں ہوگا، کیوں کہ غیر بصیر کے ثبوت کے لیے شریک باری کا موجود فی الخارج ہونا ضروری ہے اور یہ ممتنع و محال ہے، جب کہ ”بصیر“ کا سلب شریک باری سے ممکن ہے؛

کیوں کہ سلب کے لیے موضوع کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے؛ بلکہ معدوم سے بھی سلب ہو جاتا ہے جیسا کہ یہاں پر ہے۔

محل امتحان نمبر (۷۲)، قطبی: ص ۹۱

(سالانہ ۱۴۲۸ھ)

(الف) عبارت با اعراب: قَالَ: الْبَحْثُ الرَّابِعُ فِي الْقَضَايَا الْمَوْجَّهَةِ، لَا بُدَّ لِنِسْبَةِ الْمَحْمُولَاتِ إِلَى الْمَوْضُوعَاتِ مِنْ كَيْفِيَّةٍ؛ إِيْجَابِيَّةٍ كَانَتْ النِّسْبَةُ أَوْ سَلْبِيَّةٍ، كَالضَّرُورَةِ وَالذَّوَامِ، وَاللَّا ضَرُورَةَ وَاللَّا ذَوَامَ، وَتُسَمَّى تِلْكَ الْكَيْفِيَّةُ مَادَّةَ الْقَضِيَّةِ، وَاللَّفْظُ الذَّلَالُ عَلَيْهَا يُسَمَّى جِهَةً الْقَضِيَّةِ.

(الف) اعراب لگائیں۔ (ب) ترجمہ کریں۔

(ج) مطلب ذکر کرتے ہوئے مادہ قضیہ، جہت قضیہ اور قضیہ موجدہ کی تعریف کریں

اور کسی بھی قضیہ موجدہ کی کم از کم ایک مثال بھی ذکر کریں۔

(د) قضیہ کے اقسام مع مثال لکھیں۔

جواب

(ب) ترجمہ:

ما تَن رَحْمَةُ اللّٰهِ نَہِ کَہَا کَہ چوتھی بَحْث قَضَايَا مَوْجَّہِہِہ کے بیان میں ہے، مَوْضُوعَاتِ کی طرف مَحْمُولَاتِ کی نِسْبَتِہ کے لیے کسی کَیْفِیَّتِہ کا ہونا ضروری ہے، خَوَاہ وہ نِسْبَتِہ اِیْجَابِیَّہ ہو یا سَلْبِیَّہ ہو، جِیسَے: ضَرُورَتِہ و دَوَامِہ اور لَّا ضَرُورَتِہ و لَّا دَوَامِہ۔ اور اِس کَیْفِیَّتِہ کا نام مَادَّہ قَضِیَّہ رکھا جاتا ہے اور جَوَلَفْظِہ اِس مَادَّہ قَضِیَّہ پَر دَلَالَتِہ کرے اِس کا نام جَہَتِہ قَضِیَّہ رکھا جاتا ہے۔

(ج) مادہ قضیہ، جہت قضیہ کا مطلب اور قضیہ موجدہ کی تعریف، نیز قضیہ موجدہ کی ایک مثال ضرور لکھیں:

ماتن رحمہ اللہ یہاں سے قضایا موجدہ کی بحث شروع فرما رہے ہیں، اس کے لیے تمہیدی طور پر سب سے پہلے مادہ قضیہ اور جہت قضیہ کی وضاحت کرتے ہیں، اس کی مزید تفصیل پیش خدمت ہے۔

ہر قضیہ موضوع محمول کے ساتھ ساتھ نسبت پر مشتمل ہوتا ہے، اگر قضیہ موجدہ ہے تو یہ نسبت ایجابی ہوتی ہے اور اگر قضیہ سالبہ ہے تو یہ نسبت سلبی ہوتی ہے، پھر یہ نسبت حقیقت اور نفس الامر کے اعتبار سے کسی کیفیت اور حالت کے ساتھ ضرور متصف ہوتی ہے، کیفیات علی اختلاف المناطقہ ضروری ہونا، ممتنع ہونا، ممکن ہونا ہے، تو یہ نسبت جو قضیہ کے اندر ہوتی ہے ان میں سے کسی کیفیت کے ساتھ ضرور بالضرور مکتیف و متصف ہوتی ہے، مثلاً: ”کُلُّ إِنْسَانٍ نَاطِقٌ“ میں نقط کی نسبت جو انسان کی طرف ہے یہ حقیقت کے اعتبار سے ضروری ہے، تو کیفیت ضرورت سے یہ نسبت متصف ہے۔

مادہ قضیہ: تو اسی کیفیت کو مادہ قضیہ کہا جاتا ہے جس کے ساتھ نفس الامر میں نسبت متصف ہوتی ہے، جیسے: ضروری ہونا، دائمی ہونا وغیرہ۔

جہت قضیہ: اور کیفیت کو جس لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے اس کو جہت قضیہ کہا جاتا ہے، جیسے: ضروری ہونے کو ”بالضرورۃ“ سے تعبیر کرتے ہیں، تو یہ ”بالضرورۃ“ جہت قضیہ ہے۔

(د) مکمل جزئیات:

قضیہ موجدہ بسیطہ: وہ قضیہ موجدہ ہے جس کی حقیقت صرف ایجاب ہو، یا صرف سلب ہو، جیسے: کُلُّ إِنْسَانٍ حَيَوَانٌ بِالضَّرُورَةِ۔

قضیہ موجبہ مرکبہ: وہ موجبہ ہے جس کی حقیقت ایجاب و سلب سے مرکب ہو، جیسے: كُلُّ إِنْسَانٍ كَاتِبٌ بِالْفِعْلِ لَا دَائِمًا.

پھر قضایا موجبہ بسیطہ کی تعداد چھ ہے (حسب بیانِ ماتن و شارح) اور قضایا موجبہ مرکبہ کی تعداد سات ہے، تو کل ملا کر تیرہ موجبہ ہیں، جن کے نام یہ ہیں:

بسا لٹ	مرکبہ
۱- ضروریہ مطلقہ	۱- وجودیہ لازوریہ
۲- دائمہ مطلقہ	۲- وجودیہ لادائمہ
۳- مشروطہ عامہ	۳- مشروطہ خاصہ
۴- عرفیہ عامہ	۴- عرفیہ خاصہ
۵- مطلقہ عامہ	۵- وقتیہ
۶- ممکنہ عامہ	۶- منتشرہ
	۷- ممکنہ خاصہ

تعریفات و امثلہ قضایا موجبہ بسیطہ:

(۱) ضروریہ مطلقہ: وہ قضیہ موجبہ بسیطہ ہے جس میں موضوع کے لیے محمول کے ثبوت یا موضوع سے محمول کی نفی کے ضروری ہونے کا حکم اس وقت تک لگایا جائے جب تک کہ موضوع کی ذات موجود ہے، اگر ثبوت محمول کی ضرورت کا حکم ہو تو یہ ضروریہ مطلقہ موجبہ کہلاتا ہے اور اگر نفی محمول کی ضرورت کا حکم ہو تو یہ سالبہ کہلاتا ہے، موجبہ کی مثال: كُلِّ إِنْسَانٍ حَيَوَانٌ بِالضَّرُورَةِ. سالبہ کی مثال: لَا شَيْءٌ مِنَ الْإِنْسَانِ بِحَجَرٍ بِالضَّرُورَةِ.

(۲) دائمہ مطلقہ: وہ قضیہ موجبہ بسیطہ ہے جس میں موضوع کے لیے محمول کے ثبوت یا موضوع سے محمول کی نفی کے دائمی ہونے کا حکم اس وقت تک لگایا جائے جب

تک کہ موضوع کی ذات موجود ہے، پھر اگر ثبوت کے دوام کا حکم ہے تو موجبہ ہے اور اگر نفی کے دوام کا حکم ہے تو سالبہ ہے، موجبہ کی مثال: کُلُّ إِنْسَانٍ حَيَوَانٌ بِالذَّوَامِ۔ سالبہ کی مثال: لَا شَيْءٌ مِنَ الْإِنْسَانِ بِحَجَرٍ بِالذَّوَامِ۔

(۳) مشروطہ عامہ: وہ قضیہ موجبہ ہے جس میں موضوع کے لیے ثبوت محمول یا موضوع سے نفی محمول کے ضروری ہونے کا حکم اس وقت تک لگایا جائے جب تک کہ ذاتِ موضوع وصفِ عنوانی کے ساتھ متصف ہو، اگر حکم ثبوتی ہو تو مشروطہ عامہ موجبہ ہے اور اگر حکم سلبی ہو تو سالبہ ہے، موجبہ کی مثال: کُلُّ كِتَابٍ مُتَحَرِّكٌ الْأَصَابِعِ بِالضَّرُورَةِ مَا دَامَ كَاتِبًا۔ سالبہ کی مثال: لَا شَيْءٌ مِنَ الْكُتَابِ بِسَاكِنٍ الْأَصَابِعِ بِالضَّرُورَةِ مَا دَامَ كَاتِبًا۔

(۴) عرفیہ عامہ: وہ قضیہ موجبہ بسیطہ ہے جس میں موضوع کی ذات کے لیے محمول کا ثبوت یا موضوع سے محمول کی نفی کا حکم دائمی طور پر اس وقت تک لگایا گیا ہو جب تک ذاتِ موضوع؛ وصفِ عنوانی کے ساتھ متصف رہے، اگر دائمی حکم ثبوتی ہو تو موجبہ ہے اور اگر حکم سلبی ہو تو وہ قضیہ سالبہ ہے، موجبہ کی مثال: کُلُّ كِتَابٍ مُتَحَرِّكٌ الْأَصَابِعِ بِالذَّوَامِ مَا دَامَ كَاتِبًا۔ سالبہ کی مثال: لَا شَيْءٌ مِنَ الْكُتَابِ بِسَاكِنٍ الْأَصَابِعِ بِالذَّوَامِ مَا دَامَ كَاتِبًا۔

(۵) مطلقہ عامہ: وہ قضیہ موجبہ بسیطہ ہے جس میں موضوع کے لیے ثبوت محمول یا موضوع سے سلب محمول کا حکم بالفعل لگایا گیا ہو، اگر حکم ثبوت محمول کا ہو تو مطلقہ عامہ موجبہ ہے اور اگر حکم سلب محمول کا ہو تو سالبہ ہے، موجبہ کی مثال: کُلُّ إِنْسَانٍ مُتَنَفِّسٌ بِالْفِعْلِ۔ سالبہ کی مثال: لَا شَيْءٌ مِنَ الْإِنْسَانِ بِمُتَنَفِّسٍ بِالْفِعْلِ۔

(۶) ممکنہ عامہ: وہ قضیہ موجبہ بسیطہ ہے جس میں جانبِ مخالف کی سلبِ ضرورت کا حکم لگایا گیا ہو، اگر حکم ایجابی ہو تو ممکنہ عامہ موجبہ ہے اور اگر سلبی ہو تو سالبہ ہے،

ممکنہ عامہ موجبہ کی مثال: كُلُّ إِنْسَانٍ مُتَنَفِّسٌ بِالْفِعْلِ. سالبہ کی مثال: لَا شَيْءٌ مِنَ الْإِنْسَانِ بِمُتَنَفِّسٍ بِالْفِعْلِ.

(۶) ممکنہ عامہ: وہ قضیہ موجبہ بسیطہ ہے جس میں جانب مخالف کی سلب ضرورت کا حکم لگایا گیا ہو، اگر حکم ایجابی ہو تو ممکنہ عامہ موجبہ ہے اور اگر حکم سلبی ہو تو سالبہ ہے، ممکنہ عامہ موجبہ کی مثال: كُلُّ نَارٍ حَارَّةٌ بِالْإِمْكَانِ الْعَامِّ. سالبہ کی مثال: لَا شَيْءٌ مِنَ الْحَارِّ بَبَارِدٍ بِالْإِمْكَانِ الْعَامِّ.

تعریفات قضایا موجبہ مرکبہ وامثلہ:

(۱) مشروطہ خاصہ: وہ مشروطہ عامہ ہے جو لا دوام ذاتی سے مقید ہو، جیسے: كُلُّ

إِنْسَانٍ مُتَنَفِّسٌ بِالْفِعْلِ لَا بِالذَّوَامِ الذَّاتِيِّ أَيْ لَا شَيْءٌ مِنَ الْإِنْسَانِ بِمُتَنَفِّسٍ بِالْفِعْلِ.

(۲) عرفیہ خاصہ: وہ عرفیہ عامہ ہے جو لا دوام ذاتی کی قید سے مقید ہو، جیسے:

كُلُّ كَاتِبٍ مُتَحَرِّكٌ الْأَصَابِعِ بِالذَّوَامِ مَا دَامَ كَاتِبًا لَا دَائِمًا، أَيْ لَا شَيْءٌ مِنَ الْكَاتِبِ بِمُتَحَرِّكٍ الْأَصَابِعِ بِالْفِعْلِ.

(۳) وجودیہ لا ضروریہ: وہ مطلقہ عامہ ہے جو لا ضرورت ذاتی کی قید سے مقید

کیا گیا ہو، جیسے: كُلُّ إِنْسَانٍ مُتَنَفِّسٌ بِالْفِعْلِ لَا بِالضَّرُورَةِ، أَيْ لَا شَيْءٌ مِنَ الْإِنْسَانِ بِمُتَنَفِّسٍ بِالْإِمْكَانِ الْعَامِّ.

(۴) وجودیہ لا دائمہ: وہ مطلقہ عامہ ہے جو لا دوام ذاتی کی قید سے مقید

کر دیا گیا ہو، جیسے: كُلُّ إِنْسَانٍ مُتَنَفِّسٌ بِالْفِعْلِ لَا بِالضَّرُورَةِ، أَيْ لَا شَيْءٌ مِنَ الْإِنْسَانِ بِمُتَنَفِّسٍ بِالْإِمْكَانِ الْعَامِّ.

(۴) وقتیہ: وہ قضیہ ہے جس میں ذات موضوع کے لیے ثبوت محمول یا ذات

موضوع سے سلب محمول کے ضروری ہونے کا حکم کسی خاص وقت میں لگایا گیا ہو اور

لا دوام ذاتی کی قید سے مقید ہو، جیسے: کُلُّ قَمَرٍ مُنْخَسِفٍ بِالضَّرُورَةِ وَقْتُ حَيْلُولَةِ الْأَرْضِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّمْسِ لَا دَائِمًا، أَيُّ لَأَشْيَاءٍ مِنَ الْقَمَرِ بِمُنْخَسِفٍ بِالْفِعْلِ وَقْتُ التَّرْبِيعِ.

(۶) منتشرہ: وہ قضیہ موجدہ مرکبہ ہے جس میں موضوع کے لیے ثبوت محمول یا موضوع سے سلب محمول کے ضروری ہونے کا حکم غیر معین وقت میں لگایا گیا ہو اور وہ لا دوام ذاتی کی قید سے مقید ہو، جیسے: کُلُّ إِنْسَانٍ مُتَنَفِّسٍ بِالضَّرُورَةِ وَقْتُ لَا دَائِمًا، أَيُّ لَأَشْيَاءٍ مِنَ الْإِنْسَانِ بِمُتَنَفِّسٍ بِالْفِعْلِ.

(۷) ممکنہ خاصہ: وہ قضیہ موجدہ مرکبہ ہے جس میں جانب موافق و جانب مخالف دونوں میں سلب ضروریہ کا حکم لگایا گیا ہو، جیسے: کُلُّ إِنْسَانٍ كَاتِبٌ بِالْإِمْكَانِ الْخَاصِّ، أَيُّ كُلِّ إِنْسَانٍ كَاتِبٌ بِالْإِمْكَانِ الْعَامِ وَلَا شَيْءَ مِنَ الْإِنْسَانِ بِكَاتِبٍ بِالْإِمْكَانِ الْعَامِ.

محل امتحان نمبر (۷۳)، قطبی: ص ۹۵

(سالانہ امتحان ۱۴۱۵ھ، ۱۴۱۹ھ)

(الف) عبارت با اعراب: وَالنِّسْبَةُ بَيْنَهُمَا أَيُّ بَيْنَ الضَّرُورِيَّةِ الْمُطْلَقَةِ وَالِدَائِمَةِ الْمُطْلَقَةِ، أَنَّ الضَّرُورِيَّةَ أَخَصُّ مِنْهَا مُطْلَقًا، لِأَنَّ مَفْهُومَ الضَّرُورَةِ إِمْتِنَاعُ انْفِكَافِ النِّسْبَةِ عَنِ الْمَوْضُوعِ، وَمَفْهُومُ الدَّوَامِ شُمُولُ النِّسْبَةِ فِي جَمِيعِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَوْقَاتِ، وَمَتَى كَانَتِ النِّسْبَةُ مُمْتَنِعَةً الْإِنْفِكَافِ عَنِ الْمَوْضُوعِ كَانَتْ مُتَحَقِّقَةً فِي جَمِيعِ أَوْقَاتِ وَجُودِهِ بِالضَّرُورَةِ، وَلَيْسَ مَتَى كَانَتِ النِّسْبَةُ مُتَحَقِّقَةً فِي جَمِيعِ

الْأَوْقَاتِ امْتَنَعَ أَنْفِكَ كَفَهَا عَنِ الْمَوْضُوعِ لِحَوَازِ امْكَانِ
 أَنْفِكَ كَهَا عَنِ الْمَوْضُوعِ وَعَدَمِ وَقُوعِهَا لِأَنَّ الْمُمْكِنَ
 لَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ وَاقِعًا.

(الف) اعراب لگائیے۔ (ب) ترجمہ کیجیے۔

(ج) عبارت میں ضروریہ مطلقہ اور دائمہ مطلقہ کے درمیان پائی جانے والی نسبت کو بیان کیا گیا ہے، آپ اس کی پوری وضاحت کریں۔

جواب

(ب) ترجمہ:

اور ضروریہ مطلقہ و دائمہ مطلقہ کے درمیان نسبت یہ ہے کہ ضروریہ مطلقہ دائمہ مطلقہ سے اخص مطلق ہے؛ اس لیے کہ ضرورۃ کا مفہوم موضوع سے نسبت کی جدائیگی کا محال ہونا ہے اور دوام کا مفہوم تمام اوقات و زمانوں میں نسبت کا شامل ہونا ہے اور جب نسبت کا جدا ہونا موضوع سے محال ہوگا تو وہ موضوع کے وجود کے تمام اوقات میں یقیناً پائی جائے گی اور ایسا نہیں کہ جب نسبت تمام اوقات میں پائی جائے گی تو اس کا موضوع سے جدا ہونا محال ہوگا، موضوع سے نسبت کی جدائیگی کے ممکن ہونے اور اس کے واقع نہ ہونے کے امکان کی وجہ سے؛ کیوں کہ ممکن کے لیے واقع ہونا ضروری نہیں ہے۔

(ج) ضروریہ مطلقہ اور دائمہ مطلقہ کے درمیان پائی جانے والی نسبت:

شارح نے اس عبارت میں ضروریہ مطلقہ اور دائمہ مطلقہ کے بیچ نسبت کو بیان کیا ہے کہ ان کے بیچ عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ ضروریہ مطلقہ خاص مطلق ہے، دائمہ

مطلقہ عام مطلق ہے، خاص مطلق اس کو کہتے ہیں جس کے ہر ہر فرد پر دوسری کلی صادق آئے اور دوسری کلی کو عام مطلق کہتے ہیں جو پہلی کے ہر ہر فرد پر صادق آئے، تو یہاں پر ضروریہ مطلقہ خاص مطلق اور دائمہ مطلقہ عام مطلق اس لیے ہے کہ دائمہ مطلقہ تو ضروریہ مطلقہ کے ساتھ ہر جگہ موجود ہوتا ہے؛ لیکن ضروریہ مطلقہ، دائمہ مطلقہ کے ساتھ ہر جگہ نہیں ہوتا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ضروریہ مطلقہ میں ”ضروریہ“ کی جہت لگی ہوتی ہے، جب کہ دائمہ مطلقہ میں ”دوام“ کی اور دوام ضروریہ سے عام ہے؛ کیوں کہ ”ضروریہ“ کا مطلب ہے ”امْتِنَاعُ الْاِنْفِکَاکِ عَنِ الْمَوْضُوعِ“ یعنی ذاتِ موضوع سے نسبت کا جدا ہونا محال و ناممکن ہو، جدا ہو ہی نہ سکتی ہو اور

دوام: کا مطلب ہے ”شُمُولُ النِّسْبَةِ فِي جَمِيعِ الْاَوْقَاتِ“ یعنی وجود موضوع کے تمام اوقات میں نسبت کا پایا جانا، یعنی نسبت جدا تو ہو سکتی ہو؛ مگر جدا نہ ہو کر تمام اوقات میں موضوع کے ساتھ ساتھ رہتی ہو اور امتناع خاص ہے شمول و دوام سے؛ لہذا جہاں پر نسبت کا انفکاک ممتنع ہوگا تو وہاں پر نسبت کا دوام و شمول ضرور ہوگا اور جہاں پر نسبت کا شمول ہوگا تو وہاں پر امتناع انفکاک ضروری نہیں ہے؛ بلکہ ہو سکتا ہے کہ امکان انفکاک ہو، یعنی نسبت کا جدا ہونا تو ممکن ہو؛ مگر جدا نہ ہو اور اس کی وجہ (کہ جدا ہونا ممکن تو ہو؛ مگر جدا نہ ہو) یہ ہے کہ امکان کے لیے وقوع ضروری نہیں ہے؛ بلکہ وقوع ہو یا عدم وقوع؛ ہر دو صورت میں امکان کہلاتا ہے۔

تو پتہ چلا کہ جہاں پر ضروریہ مطلقہ ہوگا وہاں پر دائمہ مطلقہ ضرور ہوگا اور جہاں پر دائمہ مطلقہ ہوگا تو وہاں پر ضروریہ مطلقہ کا ہونا ضروری نہیں؛ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، تو اس طرح ان کے بیچ عموم و خصوص مطلق کی نسبت ثابت ہو گئی۔

محل امتحان نمبر (۷۴)، قطبی: ص ۱۰۰

(سالانہ امتحان ۱۴۲۶ھ)

(الف) عبارت با اعراب: الْعُرْفِيَّةُ الْخَاصَّةُ، وَهِيَ الْعُرْفِيَّةُ الْعَامَّةُ مَعَ قَيْدِ اللَّادَوَامِ بِحَسَبِ الذَّاتِ، وَهِيَ إِنْ كَانَتْ مُوجِبَةً كَانَ تَرْكِيبُهَا مِنْ مُوجِبَةٍ عُرْفِيَّةٍ عَامَّةٍ، وَسَالِبَةٍ مُطْلَقَةٍ عَامَّةٍ، وَإِنْ كَانَتْ سَالِبَةً فَتَرْكِيبُهَا مِنْ سَالِبَةٍ عُرْفِيَّةٍ عَامَّةٍ وَ مُوجِبَةٍ مُطْلَقَةٍ عَامَّةٍ.

(الف) اعراب لگائیے۔ (ب) ترجمہ کیجیے۔ (ج) مطلب لکھیے۔

جواب

(ب) ترجمہ:

(قضیہ موجبہ مرکبہ میں سے دوسرا) قضیہ عرفیہ خاصہ ہے اور وہ وہ عرفیہ عامہ ہے کہ جو لا دوام بحسب الذات کی قید سے مقید ہو اور وہ اگر موجبہ ہے تو اس کی ترکیب ایک موجبہ عرفیہ عامہ اور ایک سالبہ مطلقہ عامہ سے ہوگی اور اگر وہ سالبہ ہے تو اس کی ترکیب ایک سالبہ عرفیہ عامہ اور ایک موجبہ مطلقہ عامہ سے ہوگی۔

(ج) مطلب:

مذکورہ عبارت میں قضایا موجبہ مرکبہ جو کہ سات ہیں؛ میں سے دوسرے قضیہ کا ذکر ہے، اولاً اس کی تعریف کی گئی ہے، پھر اس کی ترکیب کو ذکر کیا گیا ہے، یعنی اس سے اجزائے ترکیبی کون کون ہوں گے؟ اس کو بیان کیا گیا ہے؛ چنانچہ عرفیہ خاصہ کی یہ تعریف کی گئی ہے کہ

عرفیہ خاصہ: وہ قضیہ عرفیہ عامہ ہے جو لا دوام ذاتی سے مقید ہو، یعنی موجبہ سبطہ عرفیہ عامہ کو لا دوام ذاتی سے مقید کر دیا جائے تو عرفیہ خاصہ ہو جائے گا، جیسے: کُتِبَ کَاتِبٌ مُتَحَرِّکٌ الْأَصَابِعِ بِالْأَوَامِ مَا دَامَ کَاتِبًا لَا دَائِمًا۔
اجزائے ترکیبی: عرفیہ خاصہ کے اجزائے ترکیبی دو قضیے ہوتے ہیں:

(۱) قضیہ عرفیہ عامہ (۲) مطلقہ عامہ

پھر قضیہ موجبہ مرکبہ کے ایجاب و سلب کا مدار پہلے جزء پر ہوتا ہے؛ اس لیے اگر عرفیہ خاصہ موجبہ ہو تو اس کا پہلا جزء یعنی عرفیہ عامہ موجبہ ہوگا اور دوسرا جزء مطلقہ عامہ سالبہ ہوگا اور اگر قضیہ عرفیہ خاصہ سالبہ ہو تو پہلا جزء قضیہ عرفیہ عامہ سالبہ ہوگا اور دوسرا جزء مطلقہ عامہ موجبہ ہوگا۔

عرفیہ خاصہ موجبہ کی مثال: ”کُلُّ کَاتِبٍ مُتَحَرِّکٌ الْأَصَابِعِ بِالْأَوَامِ مَا دَامَ کَاتِبًا لَا دَائِمًا“ اُی ”لَا شَیْءَ مِنَ الْکَاتِبِ بِمُتَحَرِّکٍ الْأَصَابِعِ بِالْفِعْلِ“۔
عرفیہ خاصہ سالبہ کی مثال: ”لَا شَیْءَ مِنَ الْکَاتِبِ بِسَاکِنٍ الْأَصَابِعِ بِالْأَوَامِ مَا دَامَ سَاکِنًا لَا دَائِمًا“ اُی ”کُلُّ کَاتِبٍ سَاکِنٍ الْأَصَابِعِ بِالْفِعْلِ“۔

محل امتحان نمبر (۷۵)، قطبی: ص ۱۰۲

(سالانہ امتحان ۱۴۲۷ھ)

(الف) عبارت با اعراب: الرَّابِعَةُ الْوُجُودِيَّةُ اللَّادَائِمَةُ، وَهِيَ الْمُطْلَقَةُ الْعَامَّةُ مَعَ قَيْدِ اللَّادَوَامِ بِحَسَبِ الذَّاتِ، وَهِيَ سَوَاءٌ كَانَتْ مُوجِبَةً أَوْ سَالِبَةً، فَتَرْكِيُهَا مِنْ مُطْلَقَتَيْنِ عَامَتَيْنِ، إِحْدَاهُمَا مُوجِبَةٌ وَالْأُخْرَى سَالِبَةٌ۔
(الف) اعراب لگائیں۔ (ب) ترجمہ کریں۔

(ج) مطلب لکھیں، مطلقہ عامہ کی تعریف اور مثال لکھ کر بتائیے کہ لا دوام بحسب الذات سے کس قضیہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے؟ اس کو مثال سے سمجھائیے، وجودیہ لا دائمہ کی تعریف کیجیے اور موجبہ سالبہ کی مثال دے کر سمجھائیے کہ وجودیہ لا دائمہ دو مطلقہ عامہ سے کیسے مرتب ہوتا ہے؟

(د) بتائیے کہ وجودیہ لا دائمہ اور وجودیہ لا ضروریہ میں کون سی نسبت ہے؟

جواب

(ب) ترجمہ:

چوتھا قضیہ موجبہ مرکبہ وجودیہ لا دائمہ ہے اور وہ ایسا مطلقہ عامہ ہے جو لا دوام بحسب الذات کی قید سے مقید ہو اور وہ برابر ہے کہ چاہے موجبہ ہو یا سالبہ ہو، پس اس وجودیہ لا دائمہ کی ترکیب ایسے دو مطلقہ عامہ سے ہوتی ہے جن میں سے ایک موجبہ ہوتا ہے اور دوسرا سالبہ۔

(ج) مطلب مع دیگر جزئیات:

قضایا موجبہ مرکبہ میں سے ماتن نے اس عبارت میں چوتھے قضیہ کو بیان کیا ہے؛ چنانچہ فرماتے ہیں کہ چوتھا قضیہ موجبہ مرکبہ کا نام وجودیہ لا دائمہ ہے اور وجودیہ لا دائمہ اس مطلقہ عامہ بسیطہ کو کہتے ہیں جس کو لا دوام ذاتی سے مقید کر دیا جائے، یعنی یہ مطلقہ عامہ ہی وجودیہ لا دائمہ بن جاتا ہے، جب کہ اس میں لا دوام ذاتی کی قید لگ جائے۔ اور مطلقہ عامہ کہتے ہیں اس قضیہ کو جس میں ذات موضوع کے لیے ثبوت محمول یا ذات موضوع سے سلب محمول کا حکم بالفعل لگایا گیا ہو، بالفعل حکم لگنے کا مطلب یہ ہے کہ ثبوت یا نفی محمول تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانہ میں کی گئی ہو، جیسے: کُلُّ إِنْسَانٍ مُتَنَفِّسٌ بِالْفِعْلِ (ہر انسان بالفعل سانس لیتا ہے) یعنی انسان کسی بھی ایک زمانہ میں سانس ضرور لیتا ہے،

یہ مطلقہ عامہ ہے، اب اسی کے آگے لا بال دوام الذاتی کی قید لگا دیں گے تو یہی ”وجودیہ لا دائمہ“ بن جائے گا، جیسے: كُلُّ إِنْسَانٍ مُتَنَفِّسٌ بِالْفِعْلِ لَا بِالذَّوَامِ الدَّائِمِ.

پھر چوں کہ لا دوام ذاتی سے مطلقہ عامہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور مطلقہ عامہ ہی کو لا دوام سے مقید کیا جاتا ہے تو ”وجودیہ لا دائمہ“ دو مطلقہ عامہ قضیوں کا مجموعہ ہوتا ہے، خواہ یہ موجبہ ہو یا سالبہ ہو، ہاں! البتہ اگر یہ موجبہ ہے تو لا دوام سے دوسرا قضیہ جو برآمد ہوگا وہ سالبہ ہوگا، جیسے: كُلُّ إِنْسَانٍ مُتَنَفِّسٌ بِالْفِعْلِ لَا بِالذَّوَامِ الدَّائِمِ، أَيْ لَا شَيْءَ مِنَ الْإِنْسَانِ بِمُتَنَفِّسٍ بِالْفِعْلِ. اور اگر یہ قضیہ سالبہ ہے تو دوسرا قضیہ موجبہ ہوگا، جیسے: لَا شَيْءَ مِنَ الْإِنْسَانِ بِمُتَنَفِّسٍ بِالْفِعْلِ لَا بِالذَّوَامِ، أَيْ كُلُّ إِنْسَانٍ مُتَنَفِّسٌ بِالْفِعْلِ.

(د) وجودیہ لا دائمہ اور وجودیہ لا ضروریہ کے درمیان نسبت:

وجودیہ لا دائمہ اور وجودیہ لا ضروریہ کے درمیان نسبت عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے، وجودیہ لا دائمہ خاص اور وجودیہ لا ضروریہ عام مطلق ہے۔

محل امتحان نمبر (۷۶)، قطبی: ص ۱۰۸

(سالانہ امتحان ۱۴۳۲ھ)

(الف) عبارت با اعراب: أَمَّا اللَّزُومِيَّةُ فَهِيَ اللَّتِي يُحْكَمُ بِصِدْقِ التَّالِيِ فِيهَا عَلَى تَقْدِيرِ صِدْقِ الْمُقَدَّمِ لِعِلَاقَةِ بَيْنَهُمَا تَوْجِبُ ذَلِكَ، وَالْمُرَادُ بِالْعِلَاقَةِ شَيْءٌ بِسَبَبِهِ تَسْتَضْحِبُ الْأُولَى الثَّانِيَةَ كَالْعِلِّيَّةِ وَالتَّضَايُفِ.

(الف) اعراب لگائیں۔ (ب) ترجمہ کریں۔ (ج) تشریح کریں۔

(د) بتائیے کہ یہ تعریف لزومیہ کا ذبیہ کو شامل ہے یا نہیں؟ وضاحت کریں۔

جواب

(ب) ترجمہ:

بہر حال لزومیہ پس وہ وہ قضیہ ہے کہ جس قضیہ میں مقدم کے صدق کی تقدیر پر تالی کے صدق کا حکم دونوں کے درمیان موجود کسی ایسے علاقہ کی وجہ سے لگایا جائے جو علاقہ اس حکم کو واجب کرتا ہو اور مراد علاقہ سے ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے پہلا قضیہ (مقدم) دوسرے قضیہ (تالی) کی مصاحبت کو چاہے (ساتھ ساتھ رہنے کا تقاضہ کرے) جیسے: علیّیت اور تضایف۔

(ج) تشریح:

قضیہ شرطیہ کی اوّل دو قسمیں ہیں: (۱) متصلہ (۲) منفصلہ
پھر شرطیہ متصلہ کی دو قسمیں ہیں: (۱) لزومیہ (۲) اتفاقیہ
تو مذکورہ عبارت میں قضیہ شرطیہ متصلہ لزومیہ کی تعریف ذکر کی گئی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ متصلہ لزومیہ اس قضیہ کو کہتے ہیں جس قضیہ میں اس کے مقدم و تالی کے درمیان کوئی تعلق ہو اور وہ تعلق دونوں کے بیچ اتصال کو چاہتا ہو تو اس تعلق اور مناسبت ہی کی وجہ سے اتصال کا حکم لگایا گیا ہو، یعنی مقدم کو مان لینے کی صورت پر تالی کے ماننے کا حکم لگایا جا رہا ہو، جیسے: ”إِنْ كَانَتْ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالْنَّهَارُ مَوْجُودٌ“ (اگر سورج طلوع ہوگا تو دن موجود ہوگا) یہاں پر یہ قضیہ متصلہ لزومیہ ہے؛ کیونکہ طلوع شمس (مقدم) اور وجود نہار (تالی) کے درمیان تعلق کی وجہ سے اتصال کا حکم لگایا جا رہا ہے، یعنی طلوع شمس کی تقدیر پر وجود نہار کا حکم لگایا جا رہا ہے۔

وَالْمُرَادُ بِالْعَلَاقَةِ الْخ: یہاں پر مصنف رحمہ اللہ نے علاقہ کی تعریف کی ہے کہ علاقہ ایسی چیز کا نام ہے جس کے سبب سے ایک شئی (مقدم) دوسری شئی (تالی) کے

اپنے ساتھ ساتھ رہنے کا تقاضہ کرے، یعنی ایک چیز دوسری چیز کے حصول کا تقاضہ کرے۔ پھر اس کی دو قسمیں ہیں: (۱) علاقۂ علیت (۲) علاقۂ تضایف

علاقۂ علیت: کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز دوسری چیز کے وجود و حصول کا باعث اور علت ہو، جیسے: ”إِنْ كَانَتْ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالنَّهَارُ مَوْجُودٌ“ میں طلوع شمس وجودِ نہار کی علت ہے۔

علاقۂ تضایف: کا مطلب یہ ہے کہ دو چیزوں میں ایسا تعلق ہو کہ ان میں سے ہر ایک کا سبب دوسرے پر موقوف ہو، جیسے: ”إِنْ كَانَ زَيْدٌ أَبًا لِعَمْرٍو، فَعَمْرٌو ابْنٌ لَهُ“ (اگر زید عمرو کا باپ ہے تو عمرو زید کا بیٹا ہوگا) یہاں پر علاقۂ تضایف ہے؛ کیوں کہ زید کا باپ ہونا عمرو کے بیٹا ہونے پر اور عمرو کا بیٹا ہونا زید کے باپ ہونے پر موقوف ہے۔ پھر علاقۂ علیت کی تین قسمیں اور کی جاتی ہیں۔

(۱) مقدم اپنے تالی کے لیے علت ہو، جیسے: ”إِنْ كَانَتْ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالنَّهَارُ مَوْجُودٌ“۔ یہاں پر طلوع شمس علت ہے وجودِ نہار کے لیے۔

(۲) تالی اپنے مقدم کے لیے علت ہو، جیسے: ”إِنْ كَانَ النَّهَارُ مَوْجُودًا فَالشَّمْسُ طَالِعَةً“ (اگر دن ہوگا تو سورج نکلے گا) یہاں پر طلوع شمس تالی بن رہا ہے جو علت ہے وجودِ نہار مقدم کے لیے۔

(۳) مقدار اور تالی دونوں کی علت کوئی تیسری چیز ہو اور یہ دونوں اس کا معلول ہوں، جیسے: ”كُلَّمَا كَانَ النَّهَارُ مَوْجُودًا كَانَ الْعَالَمُ مُضِيئًا“ (جب جب بھی دن موجود ہوگا تو عالم روشن ہوگا) یہاں پر وجودِ نہار (مقدم) اور اضاعتِ عالم (تالی) دونوں کی علت تیسری چیز طلوع شمس ہے۔

پھر متصلہ لزومیہ دو طرح کا ہوتا ہے: (۱) لزومیہ صادقہ (۲) لزومیہ کاذبہ
لزومیہ صادقہ: وہ قضیہ لزومیہ ہے جس میں اتصال کا حکم حقیقت اور نفس الامر

کے اعتبار سے ہو، یعنی یہ اتصال کا حکم نفس الامر کے مطابق ہو، جیسے: كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالْنَّهَارُ مَوْجُودٌ، ”یہاں پر طلوعِ شمس اور وجودِ نہار میں اتصال کا حکم واقع اور نفس الامر کے مطابق ہے۔“

لِزُومِیہ کا ذبہ: وہ ہے جس میں یہ اتصال کا حکم واقع کے مطابق نہ ہو، جیسے: ”لَيْسَ الْبَتَّةُ كُلَّمَا كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالَلَّيْلُ مَوْجُودٌ“ (ایسا ہرگز نہیں کہ جب جب بھی سورج نکلے گا اتورات موجود ہو) یہاں پر طلوعِ شمس اور وجودِ لیل میں اتصال کا حکم (جس کی نفی ہو رہی ہے) واقع نہیں ہے۔

(د) یہ تعریف لِزُومِیہ کا ذبہ کو شامل ہے یا نہیں؟

تو متصلہ لِزُومِیہ کی مذکورہ تعریف لِزُومِیہ کا ذبہ کو شامل نہیں ہے؛ کیونکہ اس تعریف سے بظاہر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ مقدم کے صدق کی تقدیر پر تالی کے صدق کا حکم واقع اور نفس الامر کے مطابق ہو، اس کو لِزُومِیہ کہتے ہیں اور لِزُومِیہ کا ذبہ میں حکم واقع کے مطابق نہیں ہوتا، تو اس لیے یہ تعریف کا ذبہ کو شامل نہیں ہے۔

محل امتحان نمبر (۷۷)، قطبی: ص ۱۱۱

(سالانہ امتحان ۱۴۱۱ھ)

(الف) عبارت با اعراب: وَكُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ اِمَّا عِنَادِيَّةٌ وَهِيَ الَّتِي يَكُونُ التَّنَافِي فِيهَا لِذَاتِي الْجُزْئَيْنِ كَمَا فِي الْاُمَثَلَةِ الْمَذْكُورَةِ، وَاِمَّا اِتِّفَاقِيَّةٌ، وَهِيَ الَّتِي يَكُونُ التَّنَافِي فِيهَا بِمُجَرَّدِ الْاِتِّفَاقِ، كَقَوْلِنَا لِلْاَسْوَدِ الْاَلَاكَاتِبِ: اِمَّا اَنْ يَكُونَ هَذَا اَسْوَدًا اَوْ كَاتِبًا حَقِيقَةً، اَوْ لَا اَسْوَدًا اَوْ كَاتِبًا مَانِعَةً الْجَمْعِ، اَوْ اَسْوَدًا اَوْ لَا كَاتِبًا مَانِعَةً الْخُلُوفِ.

(الف) اعراب لگائیں۔ (ب) ترجمہ کریں۔

(ج) مطلب بیان کریں۔

جواب

(ب) ترجمہ:

اور ان تین میں سے ہر ایک یا تو عنادیہ ہوتا ہے اور وہ وہ ہے کہ جس میں منافات کا حکم (قضیہ کے) دونوں جزء کی ذات کی وجہ سے ہو جیسا کہ مذکورہ مثالوں میں ہے اور یا اتفاقیہ ہوتا ہے اور وہ وہ ہے کہ جس میں منافات محض اتفاق کی وجہ سے ہو، جیسے ہمارا قول اسود لا کاتب شخص کے لیے: ”إِمَّا أَنْ يَكُونَنَّ هَذَا أَسْوَدًا أَوْ كَاتِبًا“ (یہ شخص یا تو اسود (کالا) ہے یا کاتب ہے) قضیہ حقیقیہ ہے، یا (یہ کہنا کہ) یہ شخص یا تو لا اسود ہے یا کاتب ہے، قضیہ مانعۃ الجمع ہے، یا (یہ کہنا کہ) یہ شخص یا تو اسود ہے یا لا کاتب ہے قضیہ مانعۃ الخلو ہے۔

(ج) مطلب بیان کریں:

قضیہ منفصلہ کی تین قسمیں ہیں: (۱) حقیقیہ (۲) مانعۃ الجمع (۳) مانعۃ الخلو
مذکورہ عبارت میں ماتن رحمہ اللہ ان تین میں سے ہر ایک کی دو دو قسمیں اور بتا رہے ہیں: (۱) عنادیہ (۲) اتفاقیہ
تو اس طرح کل ملا کر چھ قسمیں ہو جائیں گی: حقیقیہ عنادیہ، حقیقیہ اتفاقیہ، مانعۃ الجمع عنادیہ، مانعۃ الجمع اتفاقیہ، مانعۃ الخلو عنادیہ، مانعۃ الخلو اتفاقیہ
قضیہ عنادیہ: وہ قضیہ ہے جس میں منافات کا حکم دونوں جزء یعنی مقدم و تالی کی ذات کی وجہ سے لگایا گیا ہو، یعنی مقدم و تالی کی ذات ہی انفصال اور جدائی کی کوچا ہتی

ہو، اپنی ذات کی وجہ ہی سے دونوں ایک جگہ جدا یا جمع نہ ہو سکتے ہوں، جیسے ماقبل میں جو مثالیں تینوں اقسام کی گزری ہیں وہ سب عنادیہ ہی کی ہیں، مثلاً: ”هَذَا الْعَدَدُ إِمَّا زَوْجٌ أَوْ فَرْدٌ“ (یہ عدد یا تو زوج ہے یا فرد ہے)، یہ حقیقیہ عنادیہ ہے کہ دونوں (زوج و فرد) کی ذات ہی منافات کو چاہتی ہے، ایک ساتھ دونوں نہ تو جمع ہو سکتے ہیں اور نہ ہی جدا ہو سکتے ہیں اور جیسے: ”هَذَا الشَّيْءُ إِمَّا شَجَرٌ أَوْ حَجَرٌ“ (یہ چیز یا تو شجر ہے یا حجر ہے)، یہ مانعۃ الجمع عنادیہ ہے کہ شجر و حجر کی ذات ہی منافات کو چاہتی ہے کہ یہ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے؛ البتہ جدا ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز شجر و حجر کچھ بھی نہ ہو، جیسے: انسان وغیرہ اور جیسے: ”إِمَّا أَنْ يَكُونَ زَيْدٌ فِي الْبَحْرِ أَوْ أَنْ لَا يَغْرُقَ“ (زید یا تو دریا میں ہے یا ڈوبنے والا نہیں ہے)، یہ مانعۃ الخلو عنادیہ ہے کہ زید کا دریا میں ہونا اور نہ ڈوبنا دونوں کی ذات ہی منافات کو چاہتی ہے کہ یہ دونوں ایک ساتھ جدا نہیں ہو سکتے (کہ زید دریا میں نہ ہو، بلکہ باہر خشکی میں ہو اور ڈوب جائے) البتہ جمع ہو سکتے ہیں کہ زید دریا میں ہو اور نہ ڈوبے؛ بلکہ تیرتا رہے۔

قضیۃ اتفاقیہ: وہ قضیہ منفصلہ ہے جس میں منافات کا حکم مقدمہ وتالی کی ذات کی وجہ سے نہ ہو؛ بلکہ اتفاقی ہو، یعنی دونوں کی ذات تو منافات و انفصال کو نہیں چاہتی؛ لیکن اتفاقی طور پر مقدم وتالی میں منافات بیان کی جا رہی ہے، جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی ”الْأَسْوَدُ لَا كَاتِبٌ“ ہے، یعنی رنگ کا سیاہ ہے اور لکھنا نہیں جانتا ہے، تو اس کے بارے میں اگر یہ کہا جائے: ”إِمَّا أَنْ يَكُونَ هَذَا أَسْوَدًا أَوْ كَاتِبًا“ (یہ آدمی یا تو کالا ہے یا کاتب ہے) تو یہ قضیہ حقیقیہ اتفاقیہ ہوگا؛ کیوں کہ اس آدمی میں سواد اور کتابت دونوں نہ تو جمع ہو سکتے ہیں؛ کیوں کہ یہ غیر کاتب ہے اور نہ ہی دونوں جدا ہو سکتے ہیں؛ کیوں کہ سواد موجود ہے (اس لیے تو حقیقیہ ہے) اور سواد و کتابت میں ذاتی طور پر منافات نہیں ہے؛ کیوں کہ جہشی کاتب میں دونوں چیزیں جمع ہوتی ہیں؛ بلکہ یہاں اتفاقی طور پر منافات فی الصدق والکذب پائی جا رہی ہے

(اس لیے اتفاقہ ہے)۔ اور اگر اس ”اسود لا کاتب“ کے سلسلہ میں یوں کہا جائے: ”إِمَّا أَنْ يَكُونُ هَذَا لَا أَسْوَدَ أَوْ كَاتِبًا“ (یہ آدمی یا تو غیر اسود ہے یا کاتب ہے) تو یہ قضیہ مانعۃ الجمع اتفاقہ ہوگا؛ کیونکہ اس آدمی کے اندر لا اسود و کاتب دو نوجمع نہیں ہو سکتے؛ کیوں کہ یہ اس کے برخلاف ”اسود لا کاتب“ مفروض ہے؛ البتہ دونوں جدا ہو سکتے ہیں؛ کیوں کہ یہ آدمی حقیقت فرضیہ کے اعتبار سے ”لا اسود“ نہیں؛ بلکہ ”اسود“ ہے اور ”کاتب“ نہیں؛ بل کہ ”لا کاتب“ ہے (اس لیے مانعۃ الجمع ہے) اور ”لا اسود و کاتب“ میں ذاتی طور پر منافات نہیں ہے؛ کیونکہ ”رومی کاتب“ (گورے رنگ کے کاتب شخص میں لا اسود اور کاتب دونوں جمع ہوتی ہیں) میں دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں؛ بلکہ یہاں پر اتفاقی طور پر منافات فی الصدق فقط پائی جا رہی ہے (اس لیے اتفاقہ ہے) اور اگر اس ”اسود لا کاتب“ کے سلسلہ میں یوں کہا جائے: ”إِمَّا أَنْ يَكُونُ هَذَا أَسْوَدَ أَوْ لَا كَاتِبًا“ (یہ آدمی یا تو کالا ہے یا غیر کاتب ہے) تو یہ مانعۃ الخلو اتفاقہ ہوگا؛ کیوں کہ اس آدمی کے اندر سے دونوں چیزوں (اسود، لا کاتب) کا انتفا نہیں ہو سکتا؛ بل کہ ایک نہ ایک ضرور ہوگا؛ کیوں کہ یہ آدمی ”اسود و لا کاتب“ ہی مفروض کیا گیا ہے؛ البتہ دونوں کا اجماع ہو سکتا ہے اور ہے؛ کیوں کہ یہ ”اسود“ اور ”لا کاتب“ ہی ہے (اس لیے مانعۃ الخلو ہے) اور ”اسود و لا کاتب“ میں ذاتی طور پر منافات نہیں ہے؛ کیوں کہ یہ دونوں چیزیں ”حبشی غیر کاتب“ میں جمع ہوتی ہیں؛ البتہ اتفاقی طور پر یہاں پر منافات فی الکذب فقط پائی جا رہی ہے (اس لیے یہ اتفاقہ ہے)۔

محل امتحان نمبر (۷۸)، قطبی: ص ۱۱۴

(سالانہ امتحان ۱۴۲۹ھ)

(الف) عبارت با اعراب: الْمُنْفَصِلَةُ الْمُؤَجَّبَةُ الْحَقِيقِيَّةُ تَصَدَّقُ عَنْ صَادِقٍ وَكَاذِبٍ، وَتَكْذِبُ عَنْ صَادِقَيْنِ وَكَاذِبَيْنِ، وَمَانِعَةٌ

الْجَمْعُ تَصَدُّقٌ عَنْ كَاذِبٍ وَعَنْ صَادِقٍ وَكَاذِبٌ، وَتَكْذِبٌ عَنْ
صَادِقَيْنِ، وَمَانِعَةُ الْخُلُوِّ تَصَدُّقٌ عَنْ صَادِقَيْنِ وَعَنْ صَادِقٍ وَ
كَاذِبٍ، وَتَكْذِبٌ عَنْ كَاذِبَيْنِ.

(الف) اعراب لگائیں۔ (ب) ترجمہ کریں۔

(ج) حسبِ بیان شارح عبارت کی تشریح کرتے ہوئے منفصلہ موجبہ کی تینوں
قسموں کی تعریف اور عبارت کی ترتیب کے مطابق ہر ایک کی مثال تحریر کریں۔

جواب

(ب) ترجمہ:

منفصلہ موجبہ حقیقیہ سچا ہوتا ہے ایک صادق اور ایک کاذب سے اور جھوٹا ہوتا ہے
دو صادق اور دو کاذب سے۔ اور مانعۃ الجمع سچا ہوتا ہے دو کاذب اور ایک صادق
اور ایک کاذب سے اور جھوٹا ہوتا ہے دو صادق سے، اور مانعۃ الخلو سچا ہوتا ہے
دو صادق سے اور ایک صادق و ایک کاذب سے اور جھوٹا ہوتا ہے دو کاذب سے۔

(ج) حسبِ بیان شارح عبارت کی تشریح اور منفصلہ موجبہ کی تینوں
قسموں کی تعریف نیز عبارت کی ترتیب کے مطابق ہر ایک کی مثال:

قضیہ منفصلہ کی تین قسمیں ہیں: (۱) حقیقیہ (۲) مانعۃ الجمع (۳) مانعۃ الخلو

پھر ان میں سے ہر ایک کی ترکیبی اعتبار سے تین تین صورتیں ہیں:

(۱) قضیہ کے دونوں طرف (مقدم و تالی) صادق ہوں۔

(۲) قضیہ کے دونوں طرف (مقدم و تالی) کاذب ہوں۔

(۳) قضیہ کے دونوں (مقدم و تالی) میں سے ایک صادق ہو اور ایک کاذب ہو۔

تو ان تین صورتوں میں سے منفصلہ موجبہ حقیقیہ تیسری صورت میں صادق ہوگا اور

باقی دو صورتوں میں کاذب ہوگا اور منفصلہ موجبہ مانعہ الجمع دوسری و تیسری صورت میں صادق ہوگا اور ایک پہلی صورت میں کاذب ہوگا اور مانعہ الخلو پہلی اور تیسری صورت میں صادق ہوگا اور ایک صورت (دوسری) میں کاذب ہوگا۔

مزید تفصیل مع امثلہ:

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ قضیہ منفصلہ حقیقیہ اس کو کہتے ہیں جس میں مقدم و تالی کے بیچ انفصال کا حکم صدق و کذب ہر دو طرح سے لگایا گیا ہو، یعنی مقدم و تالی ایک ساتھ جمع بھی نہیں ہو سکتے اور ایک ساتھ جدا بھی نہیں ہو سکتے؛ بلکہ ان میں سے ایک ہوگا؛ لہذا اگر قضیہ حقیقیہ کی ترکیب ایک صادق اور ایک کاذب قضیہ سے ہوگی تو اس صورت میں یہ قضیہ حقیقیہ صادق ہوگا؛ کیوں کہ قضیہ حقیقیہ میں یہی مطلوب ہوگا ہے، جیسے: اِمَّا اَنْ يَكُوْنَ هَذَا الْعَدَدُ زَوْجًا اَوْ غَيْرَ زَوْجٍ (کہ یہ عدد یا تو زوج ہے یا غیر زوج ہے)، یہاں پر ”هَذَا الْعَدَدُ زَوْجٌ“ اور ”هَذَا الْعَدَدُ غَيْرُ زَوْجٍ“ میں سے ایک صادق اور ایک کاذب ہے؛ لہذا یہ قضیہ حقیقیہ سچا ہے۔

اور اگر قضیہ حقیقیہ کی ترکیب دو صادق یا دو کاذب سے ہو تو یہ قضیہ حقیقیہ کاذب ہوگا؛ کیوں کہ دو صادق سے ترکیب کی صورت میں دونوں طرف (مقدم و تالی) حقیقت کے اعتبار سے صادق ہوں گے، یعنی ایک ساتھ جمع ہوں گے اور دو کاذب سے ترکیب کی صورت میں دونوں طرف کاذب، یعنی ایک ساتھ جدا ہوں گے؛ حالانکہ قضیہ حقیقیہ میں دونوں طرف کا ایک ساتھ اجتماع یا ارتقاع مطلوب نہیں ہوتا؛ بلکہ ایک کا سلب ایک کا وجود مطلوب ہوتا ہے۔

دو صادق سے ترکیب کی مثال، جیسے: ”اِمَّا اَنْ يَكُوْنَ الْاَرْبَعَةُ زَوْجًا اَوْ مُنْقَسِمَةً بِمُتَسَاوِيَيْنِ“ (چار یا تو جفت ہے یا تقسیم ہونے والا ہے دو برابر حصوں پر) یہاں پر ”الْاَرْبَعَةُ زَوْجٌ“ اور ”الْاَرْبَعَةُ مُنْقَسِمَةٌ بِمُتَسَاوِيَيْنِ“ یہ مقدم و تالی ہیں جو صادق ہیں؛ لہذا یہ قضیہ حقیقیہ کاذب ہے۔

دوکاذب سے ترکیب کی مثال، جیسے: ”إِمَّا أَنْ يَكُونَ الثَّلَاثَةُ زَوْجًا أَوْ مُنْقَسِمَةً بِمُتَسَاوِينَ“ (تین یا تو جفت ہے یا دو برابر حصوں پر تقسیم ہونے والا ہے) یہاں پر ”الثَّلَاثَةُ زَوْجٌ“ اور ”الثَّلَاثَةُ مُنْقَسِمَةٌ بِمُتَسَاوِينَ“ کاذب ہیں؛ لہذا یہ قضیہ حقیقیہ کاذب ہے۔

اور قضیہ منفصلہ مانعۃ الجمع اس کو کہتے ہیں جس میں انفصال کا حکم صرف صدق کے اعتبار سے لگایا گیا ہو، یعنی اس کے مقدم و تالی ایک ساتھ جمع تو نہیں ہو سکتے؛ بلکہ صرف ایک ہوگا؛ البتہ ایک ساتھ جدا ہو سکتے ہیں؛ لہذا اگر قضیہ منفصلہ مانعۃ الجمع کی ترکیب دوکاذب یا ایک صادق و ایک کاذب سے ہو تو یہ سچا ہوگا؛ کیونکہ دونوں صورتوں میں دونوں کا ایک ساتھ اجتماع ممکن نہیں؛ البتہ دوکاذب سے ترکیب کی صورت میں دونوں کا ارتقاع ممکن ہے اور مانعۃ الجمع میں یہی مطلوب ہوتا ہے۔

دوکاذب سے ترکیب کی مثال، جیسے: ”إِمَّا أَنْ يَكُونَ زَيْدٌ شَجَرًا أَوْ حَجَرًا“ (زید یا تو شجر ہے یا حجر ہے) یہاں پر ”زَيْدٌ شَجَرٌ“ ”زَيْدٌ حَجَرٌ“ دونوں کاذب ہیں؛ لہذا یہ مانعۃ الجمع صادق ہوگا۔

ایک صادق و ایک کاذب سے ترکیب کی مثال: ”إِمَّا أَنْ يَكُونَ زَيْدٌ إِنْسَانًا أَوْ حَجَرًا“ (زید یا تو انسان ہے یا حجر ہے) یہاں پر ”زَيْدٌ إِنْسَانٌ“ ”زَيْدٌ حَجَرٌ“ مقدم و تالی ہیں اور ”زَيْدٌ إِنْسَانٌ“ صادق ہے، ”زَيْدٌ حَجَرٌ“ کاذب ہے؛ لہذا یہ قضیہ منفصلہ مانعۃ الجمع صادق ہے۔

اور قضیہ منفصلہ مانعۃ الخلو اس کو کہتے ہیں جس کے مقدم و تالی کے بیچ انفصال کا حکم صرف کذب کے اعتبار سے لگایا جائے، یعنی دونوں طرف کا ارتقاع نہیں ہو سکتا؛ بلکہ ایک ضرور ہوگا؛ البتہ دونوں کا اجتماع ہو سکتا ہے؛ لہذا اگر قضیہ منفصلہ مانعۃ الخلو کی ترکیب دو صادق یا ایک صادق و ایک کاذب سے ہو تو یہ قضیہ سچا ہوگا؛ کیونکہ دونوں طرف میں سے ایک نہ ایک ضرور ہوگا؛ بلکہ دو صادق سے ترکیب کی صورت میں دونوں

طرف کا اجتماع تو ہوگا، ارتفاع نہ ہوگا اور مانعۃ الخلو میں یہی مطلوب ہے۔

دو صادق سے ترکیب کی مثال، جیسے: اِمَّا اَنْ يَكُوْنَ زَيْدٌ لَا حَجْرًا وَلَا شَجَرًا (زید یا تو لا حجر ہے یا لا شجر ہے) یہاں پر ”زَيْدٌ لَا حَجْرًا“ ”زَيْدٌ لَا شَجَرًا“ دونوں صادق ہیں؛ لہذا یہ مانعۃ الخلو سچا ہے۔

ایک صادق و ایک کاذب سے ترکیب کی مثال، جیسے: اِمَّا اَنْ يَكُوْنَ زَيْدٌ حَجْرًا اَوْ اِنْسَانًا (زید یا تو حجر ہے یا انسان ہے) یہاں پر ”زَيْدٌ حَجْرًا“ کاذب ہے اور ”زَيْدٌ اِنْسَانًا“ صادق ہے؛ لہذا یہ سچا ہے۔

اور اگر دو کاذب سے مانعۃ الخلو کی ترکیب ہو تو یہ قضیہ کاذب ہوگا؛ کیوں کہ دونوں طرف کے کاذب ہونے کی صورت میں دونوں کا ارتفاع ہوگا؛ حالانکہ مانعۃ الخلو میں دونوں کا ارتکاع نہیں ہوتا، جیسے اس کی مثال: اِمَّا اَنْ يَكُوْنَ زَيْدٌ لَا اِنْسَانًا اَوْ لَا نَاطِقًا (زید تو لا انسان ہے یا لا ناطق ہے) یہاں پر ”زَيْدٌ لَا اِنْسَانًا“ اور ”زَيْدٌ لَا نَاطِقًا“ دونوں کاذب ہیں؛ لہذا یہ قضیہ منفصلہ مانعۃ الخلو کاذب ہے۔

محل امتحان نمبر (۷۹)، قطبی: ص ۱۲۱

(سالانہ امتحان ۱۴۱۸ھ)

(الف) عبارت با اعراب: التَّنَاقُضُ: وَحَدُّوْهُ بِاَنَّهُ اِخْتِلَافُ

قَضِيَّتَيْنِ بِالْاِيْجَابِ وَالسَّلْبِ بِحَيْثُ يَقْتَضِي لِدَاثِهِ اَنْ يَكُوْنَ اِحْدَاهُمَا صَادِقَةً وَالْاُخْرٰى كَاذِبَةً.

(الف) اعراب لگائیں۔ (ب) ترجمہ کریں۔

(ج) مطلب اس انداز سے لکھیں کہ تناقض کی تعریف واضح ہو جائے، تناقض کے

ثبوت کے لیے کتنی شرطیں ہیں لکھیں۔

جواب

(ب) ترجمہ:

”تناقض“ اور مناطقہ نے اس کی تعریف یہ کی ہے کہ تناقض دو قضیوں کا ایجاب و سلب میں اس طرح مختلف ہونا ہے کہ وہ اپنی ذات کی وجہ سے اس بات کا تقاضا کرے کہ ان میں سے ایک سچا ہو اور دوسرا جھوٹا۔

(ج) مطلب، تناقض کی تعریف اور تناقض کے ثبوت کی شرطیں:

ما قبل میں ماتن رحمہ اللہ نے قضیہ کی تعریف اور اس کی اقسام ذکر کی ہیں، جب ان تمام چیزوں سے ماتن رحمہ اللہ فراغت پا چکے تو اب قضیہ کے کچھ احکام اور اس کے لواحقات کو بیان فرما رہے ہیں؛ چنانچہ سب سے پہلے تناقض کا بیان شروع کیا ہے۔

تناقض: تفاعل کا مشہور و معروف مصدر ہے، جس کے لغوی معنی آتے ہیں: ”ایک دوسرے کو باطل قرار دینا“۔ اور تناقض کی اصطلاحی تعریف مذکورہ عبارت میں بیان کی گئی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تناقض منطق کی اصطلاح میں نام ہے دو قضیوں کا ایجاب و سلب میں اس طرح مختلف ہونا کہ یہ اختلاف بلا واسطہ اور براہ راست ان دو قضیوں میں سے ایک کے سچا اور دوسرے کے جھوٹا ہونے کا تقاضا کرے، یعنی اگر پہلا قضیہ سچا ہو تو دوسرا جھوٹا ہو، یا اگر پہلا جھوٹا ہو تو دوسرا سچا ہو، مثلاً: ”زَيْدٌ قَائِمٌ“ اور ”زَيْدٌ لَيْسَ بِقَائِمٍ“ میں ایجاب و سلب کے اعتبار سے اختلاف ہے کہ اول قضیہ موجبہ ہے اور دوسرا سالبہ ہے اور اسی اختلاف کی وجہ سے یہ بات طے ہے کہ ان میں ایک سچا اور ایک جھوٹا ہوگا، دونوں ایک ساتھ سچے نہیں ہو سکتے؛ ورنہ تو اجتماع نقیضین لازم آئے گا اور ایک ساتھ دونوں جھوٹے بھی نہیں ہو سکتے؛ ورنہ تو ارتقاع نقیضین لازم

آئے گا اور یہ دونوں باتیں (اجتماع و ارتقاء نقیضین) محال ہیں، تو یہاں پر دونوں قضیوں میں تناقض ہے۔

یقتضی لذاتہ کا فائدہ:

ماتن رحمہ اللہ نے تناقض کی تعریف میں کئی قید کا اضافہ کیا ہے، ان میں سے یہ آخری قید ہے، اس قید کے ذریعہ ماتن رحمہ اللہ تناقض کی تعریف کو مانع بنانا چاہتے ہیں؛ چناں چہ اس قید سے اختلاف بالواسطہ اور اختلاف بخصوص المادہ کو تناقض سے خارج کر دیا کہ اس طرح کے اختلافات کو تناقض نہیں کہیں گے۔

در اصل اختلاف لنقیضین تین طرح کا ہوتا ہے:

(۱) اختلاف بالذات: (اختلاف ذاتی) یعنی یہ اختلاف ذات اور صورت کی وجہ سے ایک قضیہ کے صدق اور دوسرے کے کذب کا تقاضا کرے، جیسے: زَيْدٌ قَائِمٌ اور زَيْدٌ لَيْسَ بِقَائِمٍ۔

(۲) اختلاف بالواسطہ: یعنی یہ اختلاف شے کے لازم مساوی کے واسطہ سے ایک قضیہ کے صدق اور دوسرے کے کذب کا تقاضا کرے، جس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ ایک قضیہ میں جس شے کا ثبوت ہے تو دوسرے میں اسی کا سلب نہ ہو؛ بل کہ اس کے لازم مساوی کا سلب ہو، جیسے: ”زَيْدٌ إِنْسَانٌ، زَيْدٌ لَيْسَ بِنَاطِقٍ“ یہاں پر ناطق کا سلب ہے جو کہ انسان کا لازم مساوی ہے۔

(۳) اختلاف بخصوص مادہ: یعنی اختلاف خصوص مادہ کی وجہ سے ایک قضیہ کے صدق اور دوسرے کے کذب کا تقاضا کرے، خصوص مادہ سے مراد محمول کا موضوع سے عام ہونا ہے، یعنی اس وجہ سے صدق و کذب کا یہ اختلاف تقاضا کر رہا ہے کہ محمول موضوع سے عام ہے، جیسے: ”كُلُّ إِنْسَانٍ حَيَوَانٌ، لَا شَيْءٌ مِنَ الْإِنْسَانِ“

بَحَيَوَان“ یہاں پر اختلاف ہے اور ایک کے صدق دوسرے کے کذب کا یہ اختلاف تقاضا بھی کر رہا ہے؛ مگر یہ اس وجہ سے ہے کہ دونوں قضیوں میں (حیوان) محمول موضوع سے عام ہے، ان کی ذات کی وجہ سے یہ صدق و کذب کا تقاضا نہیں کر رہا ہے، ذات سے مراد کلیت اور جزئیت ہے، یعنی دونوں قضیے کلیہ ہیں، اس وجہ سے یہاں پر صدق و کذب کا تقاضا نہیں ہے، ورنہ تو پھر ہر اس جگہ جہاں پر دونوں قضیہ کلیہ ہوں اور ایجاب و سلب میں مختلف ہوں؛ ایک صادق اور ایک کاذب ہونا چاہئے؛ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا؛ بلکہ کبھی تو دونوں صادق ہوتے ہیں، جیسے: ”بَعْضُ الْحَيَوَانِ إِنْسَانٌ“ اور ”بَعْضُ الْحَيَوَانِ لَيْسَ بِإِنْسَانٍ“۔ اور کبھی دونوں کاذب ہوتے ہیں، جیسے: ”كُلُّ حَيَوَانٍ إِنْسَانٌ“ اور ”لَا شَيْءٌ مِنَ الْحَيَوَانِ بِإِنْسَانٍ“۔

تو ان میں سے صرف پہلا اختلاف تناقض کہلاتا ہے، باقی دو تناقض نہیں؛ کیونکہ یہ اختلاف گرچہ ایک کے صدق اور دوسرے کے کذب کا تقاضا کرتا ہے؛ مگر اختلاف بالواسطہ یا مخصوص مادہ تقاضا کرتا ہے، تو ان کو نکالنے کے لیے ماتن رحمہ اللہ نے ”لِذَا تِهِ“ کی قید کا اضافہ کیا ہے۔

شرائط تناقض عند المتقدمین در قضایا مخصوصہ:

متقدمین مناطقہ کے نزدیک دو مخصوص قضیوں میں تناقض کے ثبوت کے لیے آٹھ شرائط ہیں جو اس شعر میں مذکور ہیں:

در تناقض ہشت وحدت شرط داں وحدت موضوع و محمول و مکاں
وحدت شرط و اضافت جزء و کل قوت و فعل است در آخر زماں

(۱) دونوں مخصوص قضیوں کا موضوع ایک ہو، جیسے: زَيْدٌ قَائِمٌ، زَيْدٌ لَيْسَ بِقَائِمٍ۔

(۲) دونوں کا محمول ایک ہو، جیسے: زَيْدٌ قَائِمٌ، زَيْدٌ لَيْسَ بِقَائِمٍ۔

(۳) جگہ ایک ہو، جیسے: زَيْدٌ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ، زَيْدٌ لَيْسَ بِجَالِسٍ

فِي الْمَسْجِدِ.

(۴) شرط ایک ہو، شرط سے مراد قید ہے، خواہ وہ حال ہو، تمیز ہو وغیرہ وغیرہ،

جیسے: الشَّمْسُ مُضِيئَةٌ إِذَا طَلَعَتْ، الشَّمْسُ لَيْسَ بِمُضِيئَةٍ إِذَا طَلَعَتْ.

(۵) اضافت (نسبت) ایک ہو، جیسے: زَيْدٌ أَبُو بَكْرٍ، زَيْدٌ لَيْسَ بِأَبِي بَكْرٍ.

(۶) کل اور جزء ایک ہو، یعنی دونوں جگہ حکم یا تو کل پر ہو یا جزء پر ہو، جیسے:

الزَّنَجِيُّ أَسْوَدٌ كُلُّهُ، الزَّنَجِيُّ لَيْسَ بِأَسْوَدٌ كُلُّهُ.

(۷) دونوں میں قوت و فعل ایک ہو، یعنی دونوں جگہ یا تو حکم بالقوة ہو یا بالفعل

ہو، جیسے: الْخَمْرُ مُسْكِرَةٌ بِالْقُوَّةِ، الْخَمْرُ لَيْسَ بِمُسْكِرَةٍ بِالْقُوَّةِ.

(۸) دونوں کا زمانہ ایک ہو، جیسے: زَيْدٌ نَائِمٌ فِي اللَّيْلِ، زَيْدٌ لَيْسَ بِنَائِمٍ فِي اللَّيْلِ.

اگر مذکورہ آٹھ شرائط میں سے ایک بھی فوت ہوگی تو تناقض نہیں پایا جائے گا؛ چنانچہ زَيْدٌ قَائِمٌ اور عَمْرٌو قَائِمٌ میں تناقض نہیں؛ کیوں کہ موضوع ایک نہیں اور زَيْدٌ قَائِمٌ اور زَيْدٌ لَيْسَ بِقَائِمٍ میں تناقض نہیں؛ کیوں کہ محمول ایک نہیں ہے اور ”زَيْدٌ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ، زَيْدٌ لَيْسَ بِجَالِسٍ فِي الْمَسْجِدِ“ میں تناقض نہیں؛ کیوں کہ مکان ایک نہیں اور ”الشَّمْسُ مُضِيئَةٌ إِذَا طَلَعَتْ، الشَّمْسُ لَيْسَ بِمُضِيئَةٍ إِذَا غَرَبَتْ“ میں تناقض نہیں؛ کیونکہ شرط ایک نہیں ہے اور ”زَيْدٌ أَبُو بَكْرٍ، زَيْدٌ لَيْسَ بِأَبِي بَكْرٍ“ میں تناقض نہیں ہے؛ کیوں کہ اضافت ایک نہیں ہے اور ”الزَّنَجِيُّ أَسْوَدٌ كُلُّهُ، الزَّنَجِيُّ لَيْسَ بِأَسْوَدٌ كُلُّهُ“ میں تناقض نہیں ہے؛ کیوں کہ دونوں میں کل یا بعض پر حکم نہیں ہے اور ”الْخَمْرُ مُسْكِرَةٌ بِالْقُوَّةِ، الْخَمْرُ لَيْسَ بِمُسْكِرَةٍ بِالْقُوَّةِ“ میں تناقض نہیں ہے؛ کیوں کہ دونوں جگہ بالقوة یا بالفعل حکم نہیں ہے اور ”زَيْدٌ نَائِمٌ فِي اللَّيْلِ، زَيْدٌ لَيْسَ بِنَائِمٍ فِي النَّهَارِ“ میں تناقض نہیں ہے؛ کیوں کہ زمانہ (ظرف) ایک نہیں ہے۔

شرائط تناقض در محصورات:

اور اگر دو قضیے محصورہ ہوں تو پھر ان آٹھ شرائط کے ساتھ ایک اور شرط ضروری ہے اور وہ ہے کلیت و جزئیت میں اختلاف، یعنی اگر ایک قضیہ محصورہ کلیہ ہو تو دوسرا جزئیہ ہو، خواہ پہلا کلیہ اور دوسرا جزئیہ، یا پہلا جزئیہ اور دوسرا کلیہ ہو، جیسے: کُلُّ إِنْسَانٍ حَيَوَانٌ، بَعْضُ الْإِنْسَانِ بِحَيَوَانٍ، يَابَعْضُ الْحَيَوَانِ إِنْسَانٌ، لَا شَيْءَ مِنَ الْحَيَوَانِ بِإِنْسَانٍ۔ لہذا اگر یہ کلیت و جزئیت کا اختلاف نہ ہوگا تو قضایا محصورہ میں تناقض نہ ہوگا؛ کیونکہ ایسی جگہ جہاں پر موضوع عام اور محمول خاص ہو تو وہاں پر دونوں قضیے محصورہ کبھی جھوٹے ہوں گے، جیسے: ”کُلُّ حَيَوَانٍ إِنْسَانٌ، لَا شَيْءَ مِنَ الْحَيَوَانِ بِإِنْسَانٍ“ اور کبھی دونوں سچے ہوتے ہیں، جیسے: ”بَعْضُ الْحَيَوَانِ إِنْسَانٌ، بَعْضُ الْحَيَوَانِ لَيْسَ بِإِنْسَانٍ“ تو پتہ چلا کہ اختلاف فی الکم قضایا محصورہ میں تناقض کے لیے ضروری ہے۔

شرائط تناقض در موجهات:

اگر دو قضیے موجه ہوں تو پھر مذکورہ نو شرائط کے ساتھ اختلاف فی الجہت کی شرط بھی ضروری ہے، یعنی پہلے قضیہ میں جو جہت ہے دوسرے میں اس کے علاوہ دوسری جہت ہو، جیسے: ”کُلُّ إِنْسَانٍ حَيَوَانٌ بِالضَّرُورَةِ“ اور ”بَعْضُ الْإِنْسَانِ لَيْسَ بِحَيَوَانٍ بِالْإِمْكَانِ الْعَامِ“۔

لہذا اگر جہت ایک ہوگی تو تناقض نہ ہوگا؛ کیوں کہ مادہ اگر امکانی ہو تو اس صورت میں جہت کے ایک ہونے کی شکل میں دونوں قضیے کبھی کاذب ہو جاتے ہیں، جیسے: ”کُلُّ إِنْسَانٍ كَاتِبٌ بِالضَّرُورَةِ“ اور ”لَا شَيْءَ مِنَ الْإِنْسَانِ بِكَاتِبٍ بِالضَّرُورَةِ“ یہ دونوں امکانی مادے ہیں، یعنی انسان کے لیے کتابت اور عدم کتابت دونوں ممکن ہے اور یہاں پر دونوں طرف ”ضرورۃ“ کی جہت لگی ہوئی ہے، تو دونوں ہی جھوٹے ہیں

اور کبھی امکانی صورت میں اتحادِ جہت کی وجہ سے قضیے صادق ہوتے ہیں، جیسے: ”كُلُّ
إِنْسَانٍ كَاتِبٌ بِالْإِمْكَانِ الْعَامِّ“ اور ”لَا شَيْءَ مِنَ الْإِنْسَانِ بِكَاتِبٍ بِالْإِمْكَانِ
الْعَامِّ“ یہ دونوں سچے ہیں، تو پتہ چلا کہ اختلافِ جہت قضایا موجدہ میں تناقض کے لیے
ضروری ہے، تاکہ تناقض متحقق ہو سکے، یعنی ایک قضیہ موجدہ سچا اور دوسرا جھوٹا ہو سکے۔

شروط تناقض عند المتأخرين وغيرهم:

متاخرین کے نزدیک تناقض کے لیے صرف دو شرطیں ہیں:

(۱) وحدة موضوع (۲) وحدة محمول

یہ حضرات کہتے ہیں کہ وحدت شرط اور وحدت جزء وکل، اول شرط (وحدة موضوع) میں داخل ہیں اور باقی وحدت محمول میں داخل ہیں۔

شیخ ابونصر فارابی کے نزدیک صرف ایک شرط ہے، وحدة نسبت حکمیہ، باقی سب اسی میں داخل ہیں۔

تَمَّتْ بِالْخَيْرِ

المصطلحات المفیدہ

علم : کسی شے کی صورت کا تمہارے ذہن میں آنا جیسے: زید۔ کسی نے بولا اور تمہارے ذہن میں اس کی صورت آئی۔ یہ زید کا علم ہے۔
علم کی دو قسمیں ہیں: (۱) تصور (۲) تصدیق
تصور: وہ علم ہے جس میں اس قسم کا علم نہ ہو جیسے: صرف زید کا علم یا مثلاً زید کا غلام۔
تصدیق : علم اس بات کا ہے کہ فلاں شے ہے جیسے کہ تم کو اس بات کا علم ہو کہ زید عمر کا باپ ہے۔

تصور کی دو قسمیں ہیں: (۱) تصور بدیہی (۲) تصور نظری
تصور بدیہی: ایسی شے کا علم ہے کہ اس کی تعریف بتانے کی ضرورت نہ ہو بغیر تعریف کے سمجھ میں آجائے۔ جیسے: پانی، آگ، گرمی، سردی کہ سنتے ہی یہ چیزیں تمہاری سمجھ میں آجاتی ہیں، تعریف کی ضرورت نہیں۔
تصور نظری: اس شے کا علم ہے کہ بغیر تعریف کیے وہ تمہاری سمجھ میں نہ آئے جیسے: اسم، فعل، حرف، معرب، مثنوی، جن، فرشتہ، بھوت، دیو۔
تصدیق کی بھی اسی طرح دو قسمیں ہیں: (۱) تصدیق بدیہی (۲) تصدیق نظری
تصدیق بدیہی: وہ تصدیق ہے، جس کے لیے دلیل بنانے کی ضرورت نہ ہو۔ جیسے: دو چار کا آدھا ہے اور ایک چار کا چوتھائی ہے۔

تصدیق نظری: وہ تصدیق ہے جس کے لیے دلیل بتانے کی ضرورت ہو۔ جیسے: پریاں موجود ہیں۔ عالم بنانے والا اور تصرف کرنے والا ایک ذات پاک ہے۔
 دو یا زیادہ تصور کو آپس میں ملا کر کسی نامعلوم تصور کو حاصل کرتے ہیں۔ جیسے: مثلاً تم کو حیوان کا علم ہے اور ناطق کا دونوں کو ملایا تو حیوانِ ناطق ہوا۔ ان دو تصوروں سے تم کو

انسان نامعلوم کا علم ہو گیا اور ان دو معلوم تصوروں کو جن سے نامعلوم تصور کا علم ہوا ہے تعریف اور معرف کہتے ہیں۔ اسی طرح دو تصدیق یا زیادہ کو ملا کر کسی نامعلوم تصدیق کو معلوم کرتے ہیں۔ جیسے: تم کو یہ بات معلوم ہے کہ انسان جاندار ہے اور یہ بھی علم ہے کہ ہر جاندار جسم والا ہے ان دونوں باتوں کو تم نے ملایا تو تم کو اس بات کا علم ہوا کہ انسان جسم والا ہے۔ اور ان دونوں تصدیق معلوم کو جن سے نامعلوم تصدیق حاصل کرتے ہیں دلیل اور حجت کہتے ہیں۔ اس طرح دو علموں یا زیادہ کو ملا کر کسی شئی نامعلوم کے معلوم کرنے کو فکر اور نظر کہتے ہیں کبھی اس ملانے اور ترتیب میں غلطی بھی ہو جاتی ہے، ایسی غلطی کی اصلاح جس علم سے ہو وہ منطق ہے پس منطق وہ علم ہے جس سے کسی شئی کی تعریف اور دلیل بنانے میں خطا ہونے سے حفاظت ہو۔ اور غرض اس علم کی فکر اور غور کا صحیح ہونا اس کے بعد سمجھو کہ جس شئی کے حالات سے کسی علم میں بحث ہو وہ شئی اس علم کا موضوع ہے۔ منطق کا موضوع تعریفات اور دلیلیں ہیں، جن سے نہ جانے ہوئے تصور اور نہ جانی ہوئی تصدیق کا علم حاصل ہو۔

دلالت: کسی شئی کا خود بخود قدرتی طور پر یا کسی کے مقرر کرنے سے ایسا ہونا کہ اس کے جاننے سے دوسری نامعلوم چیز کا علم ہو جائے۔ پہلی شئی کو جس سے علم ہوا ہے دال اور دوسری چیز کو جس کا علم کہتے ہیں جیسے دھوئیں کو جب تم دیکھو تو اس سے آگ کا علم تم کو ضرور ہوگا پس دھواں دال اور آگ مدلول اور دھوئیں کا اس طور پر ہونا کہ اس کے علم سے آگ کا علم ہوتا ہے دلالت ہے۔

دلالت کی دو قسمیں ہیں:

(۱) لفظیہ (۲) غیر لفظیہ

دلالت لفظیہ: وہ دلالت ہے جس میں دال کوئی لفظ ہو جیسے زید کی دلالت اس

کی ذات پر۔

دلالت غیر لفظیہ : وہ دلالت ہے کہ جس میں دال لفظ ہو جیسے: دھوئیں کی دلالت

آگ پر۔

دلالت لفظیہ کی تین قسمیں ہیں: (۱) وضعیہ (۲) طبعیہ (۳) عقلیہ

دلالت لفظیہ وضعیہ : وہ دلالت ہے کہ دال اس میں لفظ ہو اور دلالت وضع کی

بوجہ سے ہو۔ جیسے: لفظ زید کی دلالت زید پر اگر لفظ زید ذات زید کے لیے موضوع نہ ہوتا تو دلالت نہ ہوتی۔

دلالت لفظیہ طبعیہ : وہ دلالت ہے کہ دال اس میں لفظ ہو اور دلالت بوجہ

طبیعت کے اقتضاء کے ہو جیسے: آہ آہ کی دلالت کسی رنج و صدمہ پر، کہ تمہاری طبیعت رنج و صدمہ کے وقت اس لفظ کے بولنے پر مقتضی ہے۔

دلالت لفظیہ عقلیہ : وہ دلالت ہے کہ دال اس میں لفظ ہو اور دلالت بوجہ عقل

کے اقتضاء کے ہو جیسے: لفظ دیز کی دلالت جو دیوار کے پیچھے سے سنا جائے بولنے والے کے وجود پر۔

اسی طرح دلالت غیر لفظیہ کی تین قسمیں ہیں: (۱) وضعیہ (۲) طبعیہ (۳) عقلیہ

دلالت غیر لفظیہ وضعیہ : وہ دلالت ہے کہ دال اس میں لفظ نہ ہو اور دلالت

بوجہ وضع کے ہو۔ جیسے: لکھے ہوئے حروف کی دلالت حروف پر جیسے مثلاً زید یہ نقوش لفظ زید پر دلالت کرتے ہیں۔

دلالت غیر لفظیہ طبعیہ : وہ دلالت ہے کہ دال لفظ نہ ہو اور دلالت بوجہ طبیعت

کے اقتضاء کے ہو جیسے گھوڑے کا ہنہانا دلالت کرتا ہے گھاس دانے کی طلب پر۔

دلالت غیر لفظیہ عقلیہ : وہ دلالت ہے کہ دال لفظ نہ ہو اور دلالت بوجہ عقل

کے ہو جیسے: دھوئیں کی دلالت آگ پر۔

دلالت لفظیہ وضعیہ کی تین قسمیں ہیں: (۱) مطابقت (۲) تضمن (۳) التزام

دلالت مطابقہ: وہ دلالت لفظیہ ہے کہ لفظ اپنے پورے موضوع لہ پر دلالت کرتے۔ جیسے: انسان کی دلالت مجموعہ حیوان ناطق پر۔

دلالت تضمن: یہ ہے کہ لفظ اپنے موضوع لہ کے جز پر دلالت کرے۔ جیسے: انسان کی دلالت حیوان پر یا ناطق پر۔

دلالت التزام: یہ ہے کہ لفظ اپنے موضوع لہ کے لازم پر دلالت کرے۔ جیسے: انسان کی دلالت قابلیت علم پر۔

مفرد: وہ لفظ ہے کہ اس کے جزو سے اس کے معنی کے جزو پر دلالت کا قصد نہ ہو جیسے: لفظ زید کہ اس کے جزو سے مثلاً سے اس کے معنی کے جزو پر دلالت کا ارادہ نہیں؛ بلکہ دلالت ہی نہیں۔

مركب: وہ لفظ ہے کہ اس کے جزو سے معنی کے جزو پر دلالت کا ارادہ کیا جائے۔ جیسے: زید کھڑا ہے کہ یہ ایسا لفظ ہے اس کے جزو سے معنی کے جزو پر دلالت کا ارادہ کیا گیا۔

مفہوم: (یعنی جوشی ذہن میں آتی ہے) کی دو قسمیں ہیں: (۱) کلی (۲) جزئی
کلی: وہ مفہوم ہے کہ اس میں شرکت ہو سکے یعنی کئی چیزوں پر صادق آئے جیسے آدمی کہ زید، عمرو، بکران سب کو آدمی کہنا صحیح ہے۔ کلی جن چیزوں پر بولی جاتی ہے وہ اس کے جزئیات و افراد کہلاتے ہیں جیسے آدمی کے افراد و جزئیات زید و عمرو و بکر وغیرہ ہیں اور حیوان کے جزئیات انسان، بکری، بیل وغیرہ ہیں۔

جزئی: وہ مفہوم ہے کہ اس میں شرکت نہ ہو سے یعنی ایک شے معین پر صادق آئے۔ جیسے: زید کہ ایک خاص شخص کا نام ہے۔

کلی کی دو قسمیں ہیں: (۱) ذاتی (۲) عرضی

کلی ذاتی: وہ کلی ہے کہ جو اپنی جزئیات کی پوری حقیقت ہو یا پوری حقیقت نہ ہو؛ لیکن اس کا ایک جزو ہو۔ اول کی مثال: جیسے انسان کہ اپنی جزئیات یعنی زید و عمرو و بکر کی

عین حقیقت ہے اور دوسرے کی مثال حیوان ہے کہ اپنی جزئیات یعنی انسان بکری بیل کی حقیقت کا جزو ہے۔

کلی عرضی: وہ کلی ہے کہ جو اپنی جزئیات کی نہ پوری حقیقت ہو اور نہ حقیقت کا جزو ہو؛ بلکہ حقیقت سے خارج ہو جیسے: ضاحک انسان کے لیے نہ حقیقت ہے اور نہ حقیقت کا جزو ہے۔

ذاتی کی تین قسمیں ہیں: (۱) جنس (۲) نوع (۳) فصل
جنس: وہ کلی ذاتی ہے جو ایسے جزئیات پر بولی جائے کہ ان جزئیات کی حقیقتیں الگ الگ ہوں جیسے حیوان کہ اس کی جزئیات انسان، بقر اور غنم کی حقیقت جدا جدا ہے۔
نوع: وہ کلی ذاتی ہے جو ایسے جزئیات پر بولی جائے کہ ان جزئیات کی حقیقت ایک ہو۔ جیسے: انسان کہ زید، عمر، بکر وغیرہ کی نوع ہے اور ان کی حقیقت ایک ہے۔
فصل: وہ کلی ذاتی ہے جو ایسی جزئیات پر بولی جائے کہ ان کی حقیقت ایک ہو اور دوسری حقیقتوں سے اس حقیقت کو جدا کرے۔ جیسے: ناطق انسان کا فصل ہے کہ زید، عمر، بکر پر بولا جاتا ہے۔

کلی عرضی کی دو قسمیں ہیں: (۱) خاصہ (۲) عرض عام
خاصہ: وہ کلی عرضی ہے جو ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہو۔ جیسے: ضاحک انسان کا خاصہ ہے اور زید، عمر اور بکر (کہ جن کی حقیقت ایک ہے) کے ساتھ خاص ہے۔
عرض عام: وہ کلی عرضی ہے جو چند مختلف افراد کی حقیقتوں پر صادق آئے۔ جیسے: ماشی (پاؤں سے چلنے والا) انسان، بقر وغیرہ کا عرض عام ہے اور انسان کی حقیقت اور ہے اور بقر کی دوسری ہے، پس کلی کی خواہ وہ ذاتی ہو یا عرضی پانچ قسمیں ہیں: (۱) جنس (۲) نوع (۳) فصل (۴) خاصہ (۵) عرض عام
جنس کی دو قسمیں ہیں: (۱) جنس قریب (۲) جنس بعید

جنس قریب : کسی ماہیت کی وہ جنس ہے کہ اس کی جزئیات میں جن دو جزئی یا زیادہ سے سوال کیا جائے تو جواب میں وہی جنس واقع ہو جیسے: حیوان انسان کی جنس قریب ہے کہ، حیوان کے اراد میں سے جن دو یا زیادہ سے سوال کریں جواب میں حیوان ہی ہوگا۔

جنس بعید : کسی ماہیت کی وہ جنس ہے کہ اس کے افراد میں سے جن دو یا زیادہ سے سوال کیا جائے تو جواب میں اسی جنس کا آنا ضروری نہیں کبھی وہ جواب میں آئے کبھی دوسری جیسے: جسم نامی انسان کی جنس بعید ہے کہ اگر انسان اور فرس اور درخت سے سوال کریں تو جواب میں جسم نامی اور آئے گا اور اگر صرف انسان اور فرس سے سوال کریں تو جواب میں حیوان آئے گا جسم نامی نہ ہوگا۔

فصل کی دو قسمیں ہیں: (۱) فصل قریب (۲) فصل بعید

فصل قریب : کسی ماہیت کا وہ فصل ہے کہ جنس قریب میں جو جزئیات اس ماہیت کے شریک ہیں وہ فصل ان جزئیات سے اس ماہیت کو جدا کر دے۔ جیسے: انسان، بقر، غنم، ہمارا اور فرس۔ دیکھو حیوان ہونے میں سب شریک ہیں اور حیوان انسان کی جنس قریب ہے اور ناطق انسان کو بقر، غنم وغیرہ سے جدا کرتا ہے تو ناطق انسان کے لیے فصل قریب ہے۔

فصل بعید : کسی ماہیت کا وہ فصل ہے کہ جنس بعید میں جو جزئیات اس ماہیت کے شریک ہیں وہ فصل ان جزئیات سے اس ماہیت کو علیحدہ کر دے اور جنس قریب میں جو شریک ہیں ان سے جدا نہ کرے جیسے: حساس انسان کا فصل بعید ہے کہ جسم نامی میں جو انسان کے شریک ہیں ان سے حساس تمیز دیتا ہے اور حیوان میں جو شریک ہیں ان سے جدا نہیں کرتا۔ جاننا چاہیے کہ جس قدر کلیات ہیں ہر کلی کو دوسری کلی کے ساتھ چار نسبتوں میں سے ایک نسبت ضروری ہوگی وہ چار نسبتیں یہ ہیں:

(۱) تساوی، (۲) تباہین (۳) عموم و خصوص مطلق (۴) عموم و خصوص من وجہ
تساوی : یہ ہے کہ دو کلیوں میں سے ہر کلی دوسری کلی کے ہر ہر فرد پر صادق ہو۔
 جیسے: انسان اور ناطق کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کے ہر ہر فرد پر صادق ہے ایسی
 دو کلیوں کو متساویین کہتے ہیں۔

تباہین : یہ ہے کہ ہر ایک کلی دوسری کلی کے کسی فرد پر صادق نہ ہو، جیسے: انسان اور
 فرس کہ انسان فرس کے کسی فرد پر صادق نہیں اور نہ فرس انسان کے کسی فرد پر صادق ہے
 ایسی دو کلیوں کو متباہین کہتے ہیں۔

عموم و خصوص مطلق : وہ نسبت ہے کہ ایک کلی تو دوسری کلی کے ہر ہر فرد پر
 صادق ہو اور دوسری پہلی کے ہر ہر فرد پر صادق نہ ہو پہلی جو کہ دوسری کے ہر ہر فرد پر
 صادق ہے اس کو عام مطلق اور دوسری کو خاص مطلق کہتے ہیں جیسے: حیوان اور انسان کہ
 حیوان تو انسان کے ہر ہر فرد پر صادق ہے اور انسان حیوان کے ہر ہر فرد پر صادق نہیں
 ہے حیوان عام مطلق اور انسان خاص مطلق ہے۔

عموم و خصوص من وجہ : وہ نسبت ہے کہ ہر ایک کلی دوسری کلی کے بعض
 افراد پر صادق ہو اور بعض پر نہ ہو جیسے: حیوان اور ابیض کہ حیوان ابیض کے بعض افراد پر
 صادق ہے اور بعض پر نہیں اسی طرح ابیض حیوان کے بعض افراد پر صادق ہے اور بعض
 پر نہیں ہے ان میں سے ہر ایک کو عام من وجہ اور خاص من وجہ کہتے ہیں۔

دو یا زیادہ جانے ہوئے تصوروں کو ترکیب دے کر کسی نہ جانے ہوئے تصور کو جب
 معلوم کریں تو ان تصور یا زیادہ کو معرف اور قول شارح کہتے ہیں جیسے تم کو حیوان اور ناطق
 کا علم ہے ان دونوں کو ملایا تو حیوان ناطق ہوا۔ اس سے تم کو انسان نامعلوم کی حقیقت کا
 علم ہو گیا۔ پس حیوان ناطق کو انسان کا معرف کہیں گے۔

معرف یا قول شارح کی چار قسمیں ہیں:

(۱) حد تام (۲) حد ناقص (۳) رسم تام (۴) رسم ناقص
حد تام: کسی شے کی وہ معرف ہے کہ اس شے کی جنس قریب اور فصل قریب سے مرکب ہو جیسے: حیوان ناطق انسان کی حد تام ہے۔
حد ناقص: کسی شے کی وہ معرف ہے کہ اس شے کی جنس بعید اور فصل قریب سے یا صرف فصل قریب سے مرکب ہو جیسے جسم ناطق یا صرف ناطق انسان کی حد ناقص ہے۔
رسم تام: کسی شے کی وہ معرف ہے کہ اس شے کی جنس قریب اور خاصہ سے مل کر بنے۔ جیسے: حیوان ضاحک انسان کی رسم تام ہے۔
رسم ناقص: کسی شے کی وہ معرف ہے جو اس کی جنس بعید اور خاصہ سے یا صرف خاصہ سے مل کر بنے۔ جیسے: جسم ضاحک انسان کی رسم ناقص ہے۔
قضیہ: وہ مرکب لفظ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں۔ جیسے: زید کھڑا ہے۔

قضیہ کی دو قسمیں ہیں: (۱) حملیہ (۲) شرطیہ

حملیہ: وہ قضیہ ہے جو دو مفرد سے مل کر بنے اور اس میں ایک شے کا دوسری شے کے لیے ثبوت ہو۔ جیسے: زید کھڑا ہے کہ اس میں زید کے لیے کھڑا ہونا ثابت کیا گیا ہے یا ایک شے سے دوسری شے کی نفی ہو جیسے زید عالم نہیں کہ اس میں زید سے عالم ہونے کو نفی کی گئی ہے۔ اوّل کو موجبہ اور دوسرے کو سالبہ کہتے ہیں۔ قضیہ حملیہ کے جزو اوّل کو موضوع اور دوسرے جزو کو محمول کہتے ہیں اور جو ان دونوں کے درمیان نسبت ہے اس پر جو لفظ دلالت کرے اس کو رابطہ کہتے ہیں۔ جیسے: زید کھڑا ہے اس قضیہ میں زید موضوع ہے اور کھڑا محمول ہے اور لفظ ہے رابطہ ہے۔

قضیہ حملیہ کی چار قسمیں ہیں: (۱) مخصوصہ (۲) طبعیہ (۳) محصورہ (۴) مہملہ
قضیہ مخصوصہ یا شخصیہ: وہ قضیہ حملیہ ہے جس کا موضوع شخص معین ہو۔

جیسے: زید کھڑا ہے کہ اس کا موضوع زید ہے اور وہ شخص معین ہے۔

قضیہ طبعیہ: وہ قضیہ ہے جس کا موضوع کلی ہو اور حکم اس کا کلی کے مفہوم پر ہو افراد پر نہ ہو۔ جیسے: انسان نوع ہے اور اس میں نوع ہونے کا حکم انسان کے مفہوم کے لیے ہے انسان کے افراد کے لیے نہیں۔

قضیہ محصورہ: وہ قضیہ ہے کہ موضوع اس کا کلی ہو اور حکم اس کا کلی کے افراد پر ہو اور یہ بھی اس میں بیان کیا جائے کہ حکم اس کلی کے ہر فرد پر ہے یا بعض افراد پر جیسے: ہر انسان جاندار ہے دیکھو اس میں موضوع کلی یعنی انسان ہے اور حکم جاندار ہونے کا اس کے ہر فرد پر ہے۔

قضیہ محصورہ کی چار قسمیں ہیں اور ان کو محصوراتِ اربعہ کہتے ہیں۔

(۱) موجبہ کلیہ (۲) موجبہ جزئیہ (۳) سالبہ کلیہ (۴) سالبہ جزئیہ

موجبہ کلیہ: وہ قضیہ محصورہ ہے جس میں یہ بیان کیا جائے کہ موضوع کے ہر فرد کے لیے محمول ثابت ہے۔ جیسے: ہر انسان جاندار ہے۔

موجبہ جزئیہ: وہ قضیہ محصورہ ہے جس میں یہ بیان ہو کہ موضوع کے بعض افراد کے لیے محمول ثابت ہے۔ جیسے: بعض جاندار انسان ہیں۔

سالبہ کلیہ: وہ قضیہ محصورہ ہے جس میں یہ ظاہر کیا جائے کہ محمول موضوع کے ہر فرد سے نفی کیا گیا ہے۔ جیسے: کوئی انسان پتھر نہیں۔

سالبہ جزئیہ: وہ قضیہ محصورہ ہے جس میں یہ بیان ہو کہ محمول موضوع کے بعض افراد سے سلب کیا گیا ہے۔ جیسے: بعض جاندار انسان نہیں۔

قضیہ مہملہ: وہ قضیہ ہے کہ محمول موضوع کے افراد کے لیے ثابت ہے اور یہ نہ بیان کیا جائے کہ ہر فرد کے لیے ثابت ہے یا بعض کے لیے جیسے: انسان جاندار ہے۔

قضیہ شرطیہ: وہ قضیہ ہے جو دو قضیوں سے مل کر بنے۔ جیسے: اگر سور نکلتے گا تو

دن ہوگا۔ سورج نکلے گا ایک قضیہ ہے اور دن ہوگا دوسرا قضیہ ہے یا جیسے: زید یا تو پڑھا ہوا ہو یا ان پڑھ ہے زید پڑھا ہوا ہے ایک قضیہ ہوا اور زید ان پڑھ ہے یہ دوسرا قضیہ ہے اور ان میں سے پہلے قضیہ کو مقدم اور دوسرے کو تالی کہتے ہیں۔

قضیہ شرطیہ کی دو قسمیں ہیں: (۱) متصلہ (۲) منفصلہ

شرطیہ متصلہ: وہ قضیہ شرطیہ ہے کہ اس میں یہ بات ہو کہ ایک قضیہ کے تسلیم کر لینے پر دوسرے قضیہ کے ثبوت یا نفی کا حکم ہو۔ اگر ثبوت کا حکم ہوگا تو متصلہ موجبہ کہلائے گا۔ جیسے: اگر زید انسان ہے تو جاندار بھی ہوگا، دیکھو اس قضیہ میں زید کے انسان ہونے پر اس کے جاندار ہونے کا حکم کیا گیا ہے اور اگر نفی کا حکم ہوگا تو متصلہ سالبہ ہوگا۔ جیسے: نہیں ہے یہ بات کہ اگر زید انسان ہو تو گھوڑا ہو۔ دیکھو اس قضیہ میں زید کے انسان ہونے کی صورت پر اس کے گھوڑا ہونے کی نفی کی گئی ہے۔

شرطیہ منفصلہ: وہ قضیہ ہے کہ اس میں دو چیزوں کے درمیان علیحدگی اور جدائی کے ثبوت یا نفی کا حکم کیا جائے اگر جدائی کا ثبوت ہو تو اس کو منفصلہ موجبہ کہتے ہیں۔ جیسے: یہ شی یا تو درخت ہے یا پتھر ہے۔ دیکھو! اس قضیہ میں درخت اور پتھر کے درمیان جدائی ثابت کی گئی ہے کہ ایک ہی شی درخت اور پتھر دونوں نہیں ہو سکتی اور اگر جدائی کی نفی کی گئی ہو تو اس قضیہ کو منفصلہ سالبہ کہتے ہیں جیسے یوں کہیں یہ بات نہیں ہے کہ یا تو سورج نکلا ہو یا دن موجود ہو یعنی ان دونوں باتوں میں جدائی نہیں؛ بلکہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔

شرطیہ متصلہ کی دو قسمیں ہیں: (۱) لزومیہ (۲) اتفاقیہ

متصلہ لزومیہ: وہ قضیہ ہے جس کے مقدم یعنی پہلے قضیہ اور تالی یعنی دوسرے قضیہ میں کسی ایسی قسم کا تعلق ہو کہ جب اول پایا جائے تو دوسرا بھی ضرور ہو۔ جیسے: اگر سورج نکلے گا تو دن ہوگا۔

متصلہ اتفاقیہ : وہ قضیہ شرطیہ متصلہ ہے کہ جس کے مقدم و تالی میں اس قسم کا تعلق نہ ہو؛ بلکہ دونوں قضیے اتفاقاً جمع ہو گئے ہوں جیسے: یوں کہیں کہ اگر انسان جاندار ہے تو پتھر بے جان ہے۔

شرطیہ منفصلہ کی دو قسمیں ہیں: (۱) عنادیہ (۲) اتفاقیہ
عنادیہ : وہ منفصلہ ہے کہ جس کے مقدم اور تالی کی ذات ہی ان کے درمیان جدائی کو چاہتی ہو۔ جیسے: یہ عدد یا تو طاق ہے یا جفت دیکھو طاق اور جفت ایسے مقدم اور تالی ہیں کہ ان کی ذات جدائی کو چاہتی ہے کبھی ایک شے میں جمع نہ ہوں گے۔

منفصلہ اتفاقیہ : وہ قضیہ منفصلہ ہے کہ جس کے مقدم اور تالی میں جدائی ذاتی نہ ہو؛ بلکہ اتفاقاً ہو گئی ہو۔ جیسے: زید مثلاً لکھنا جانتا ہو اور شعر کہنا نہ جانتا ہو تو یوں کہنا صحیح ہوگا کہ زید لکھنے والا ہے یا شاعر ہے یعنی ان دونوں میں سے ایک بات ہے؛ لیکن لکھنے اور شعر کہنے کے فن میں جدائی ضروری نہیں؛ اس لیے کہ بعض لکھنا بھی جانتے ہیں اور شعر کہنا بھی۔

شرطیہ منفصلہ کی پھر تین قسمیں ہیں: (۱) حقیقیہ (۲) مانعۃ الجمع (۳) مانعۃ الخلو
حقیقیہ : وہ قضیہ منفصلہ ہے جس کے مقدم اور تالی میں ایسی جدائی اور انفصال ہو کہ دونوں ایک شے میں ایک دم سے نہ جمع ہوں اور نہ دونوں ایک شے سے ایک دم سے علیحدہ ہوں ایک ہو تو دوسرا ہرگز نہ ہو اور ایک نہ ہو تو دوسرا ضرور موجود ہو نہ تو یہ ہوگا کہ دونوں ہوں اور نہ یہ ہوگا کہ دونوں نہ ہوں۔ جیسے: یہ عدد یا تو طاق ہے یا جفت۔ دیکھو! ایک عدد یا تو طاق ہوگا یا جفت ہوگا دونوں نہ ہوں گے اور نہ یہ ہوگا کہ کوئی عدد ایسا ہو کہ نہ طاق ہو اور نہ جفت۔

مانعۃ الجمع : وہ قضیہ منفصلہ ہے جس کے مقدم اور تالی ایک دم سے ایک شے کے اندر موجود تو نہ ہو سکیں ہاں یہ ہو سکتا ہو کہ کوئی شے ایسی ہو کہ اس میں مقدم اور تالی

دونوں نہ ہوں۔ جیسے: یہ شی یا درخت ہے یا پتھر۔ دیکھو! ایک شی درخت اور پتھر نہیں ہو سکتی۔ ہاں! یہ ممکن ہے کہ کوئی شے نہ درخت ہو نہ پتھر ہو۔ جیسے: انسان و فرس۔

مانعة الخلو: وہ قضیہ منفصلہ ہے جس کے مقدم اور تالی ایک دم سے ایک شی سے علیحدہ ہون ہو سکیں ہاں یہ ہو سکتا ہو کہ وہ مقدم اور تالی ایک شی کے اندر جمع ہو جائیں۔ جیسے: زید پانی میں ہے یا ڈوبنے والا نہیں ہے۔ دیکھو! یہ دونوں باتیں ایک دم سے علیحدہ نہیں ہو سکتیں کہ زید پانی میں نہ ہو اور ڈوب جائے ہاں! دونوں جمع ہو سکتی ہیں کہ پانی میں ہو اور ڈوبے نہیں؛ بلکہ تیرتا رہے۔

عکس مستوی: کسی قضیہ کا یہ ہے کہ اس قضیہ کے اوّل جز کو دوسرا جز کر دیا جائے اور دوسرے جز کو پہلا جز بنا دیا جائے یعنی بالکل الٹ دیا جائے اور یہ الٹ پھیر ایسے طور سے کریں کہ اگر پہلا قضیہ سچا ہے تو دوسرا جو اس کا الٹا ہے وہ بھی سچا ہی رہے اور پہلا اگر سالبہ ہو تو دوسرا بھی سالبہ ہی ہو اور اس دوسرے اُلٹے ہوئے قضیہ کو پہلے کا عکس مستوی کہتے ہیں۔ جیسے ہر انسان جاندار ہے اس کا عکس یہ نکلے گا کہ بعض جاندار انسان ہیں یہ نہ نکلے گا کہ ہر جاندار انسان ہے؛ کیونکہ یہ غلط ہو جائے گا اسی واسطے موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ جزئیہ آتا ہے اور سالبہ کلیہ کا عکس سالبہ کلیہ آئے گا۔ جیسے: کوئی انسان پتھر نہیں، اس کا عکس کوئی پتھر انسان نہیں آئے گا اور سالبہ جزئیہ کا عکس ہر جگہ لازمی طور سے نہیں آتا۔ دیکھو! بعض جاندار انسان نہیں۔ سالبہ جزئیہ ہے اس کا عکس بعض انسان جاندار نہیں اگر نکالیں تو صادق نہ ہوگا۔

حجة: (جس کی تعریف تم پڑھ چکے ہو) کی تین قسمیں ہیں:

(۱) قیاس (۲) استقرا (۳) تمثیل

قیاس: وہ قول مرکب ہے جو ایسے دو یا زیادہ قضیوں سے مل کر بنے کہ اگر ان قضیوں کو مان لیں تو ایک اور قضیہ بھی ماننا پڑا اور یہ قضیہ جس کو ماننا ضروری ہے نتیجہ قیاس کہلاتا

ہے۔ جیسے ہر انسان جاندار ہے اور ہر جاندار جسم ہے یہ دو قضیے ہیں ان کو اگر تم مان لو تو ان کے ماننے سے تم کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ہر انسان جسم ہے اس میں یہ دو قضیے تو قیاس کہلائیں گے اور تیسرا قضیہ جس کا ماننا لازم ہے نتیجہ کہلاتا ہے۔ خوب سمجھ لو اور نتیجہ کے اندر جو موضوع ہے۔ جیسے انسان کا اصغر نام رکھا جاتا ہے اور محمول جیسے جسم ہے اکبر کہتے ہیں اور جو قضیہ قیاس کا جزو بنے اس کو مقدمہ کہتے ہیں۔ جیسے: مثال مذکور میں ہر انسان جاندار ہے یہ ایک مقدمہ ہے اور ہر جاندار جسم ہے یہ دوسرا مقدمہ ہے جس مقدمہ میں اصغر (نتیجہ کے موضوع) کا ذکر ہو اس کو صغریٰ کہتے ہیں اور جس میں اکبر (نتیجہ کے محمول) کا ذکر ہو اس کو کبریٰ کہتے ہیں۔ جیسے: مثال مذکور ہے ہر انسان جاندار ہے صغریٰ ہے؛ اس لیے کہ اصغر یعنی ہر انسان مذکور ہے اور ہر جاندار جسم ہے کبریٰ ہے؛ اس لیے کہ اس میں اکبر یعنی جسم کا ذکر ہے اور اصغر و اکبر کے سوا جوئی قیاس میں مکرر مذکور ہو وہ حد او وسط کہلاتی ہے؛ اس لیے کہ یہ اصغر اور اکبر کے سوا ہے اور دو دفعہ اس کا ذکر آتا ہے۔

قیاس کی دو قسمیں ہیں:

(۱) قیاس استثنائی (۲) قیاس اقترائی

قیاس استثنائی: وہ قیاس ہے جو دو قضیوں سے مرکب ہو اور پہلا قضیہ شرطیہ ہو اور دونوں کے درمیان لفظ لیکن آئے اور خود نتیجہ یا نتیجہ کی نفیض اس قیاس میں مذکور ہو۔ جیسے: جب سورج نکلے گا دن موجود ہوگا؛ لیکن سورج موجود ہے، پس دن موجود ہے۔ دیکھو! اس قیاس میں نتیجہ بعینہ مذکور ہے جیسے جب سورج نکلے گا تو دن موجود ہوگا؛ لیکن دن موجود نہیں ہے، پس سورج نہیں ہے۔ دیکھو! اس قیاس میں نتیجہ کی نفیض یعنی سورج نکلے گا مذکور ہے۔

قیاس اقترائی: وہ ہے جس میں حرف لیکن مذکور نہ ہو اور نتیجہ یا نفیض نتیجہ بعینہ مذکور نہ ہو جیسے: ہر انسان جاندار ہے اور ہر جاندار جسم ہے پس ہر انسان جسم ہے۔

ذاک اور تراجم و تفسیر کے لیے رابطہ کریں

مکتبہ صوف القرآن دیوبند

Maktaba Saiful Quran Deoband

9368011063, Ph. 01336-223460

Website: www.madarsadeoband.org
Email: info@madarsadeoband.org

Website: NewMadarsa.blogspot.com

Telegram channel : New Madarsa