

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

اشرف الانوار

شرح ادرو

نور الانوار

ترجمہ

شائع

حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب

فاضل دارالعلوم دیوبند

مکتبہ شرکت علیہ

بیرون بوہڑ گیٹ ملتان فون 547309-544913

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَمَا يَخْتَارُ بِكَ فِجَارِثَ

اشرف الانوار

شرح ادرو

نور الانوار

مترجم

شرح

حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب

فاضل دارالعلوم دیوبند

بیرون بوہڑ گیٹ ملتان

☎ 547309-544913

مکتبہ شرکت علمیہ

AL-MUMTAZ COMPUTER ART.061-541760

marfat.com

Marfat.com

فہرست مضامین اشرف الانوار شرح اردو نوزالانوار جداول

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۹۲	پانچویں تقریب "صح العقاد الطلاق بعد اقلع"	۵	مختصر حالات زندگی مصنف انوار
۲۰۱	چھٹی تقریب "و جب ہر مثل بنفس العقد فی الموفرت"	۵	شرح نوزالانوار (ملاحیون)
۲۰۲	ساتویں تقریب "کان المہر قدراً شرناً"	۷	نوزالانوار کا خطبہ
۲۱۵	امریکی تعریف اور فوائد تیرود	۹	نوزالانوار کی وجہ تالیف اور وجہ تسمیہ
۲۲۱	امراد و وجوب کے درمیان اختصاص کا بیان۔	۹	ہدایت کی تعریف اور اس کے اقسام
۲۳۳	امر کا موجب و وجوب ہے	۹	صراط مستقیم کے مصداق کا بیان
۲۳۸	دلائل و وجوب کا بیان	۱۰	خلق عظیم کا بیان
۲۴۵	اباحت اور مذہب میں امر کا استعمال۔ حقیقہ ہے یا مجازی	۱۱	اصول فقہ کی تعریف اور موضوع
۲۴۹	امر گزار کا احتمال رکھتا ہے یا نہیں	۱۳	اصول شرع تین ہیں
۲۵۳	امر گزار کا احتمال نہ رکھنے پر دلیل کا بیان	۱۵	اصول ثلاثہ سے قیاس کے مستنبط کے نظائر
۲۵۹	اسم قائل کا مصدر پر دلالت کرنا اور امر گزار کا احتمال نہ کھنا۔	۱۷	ادرا ربع کے درمیان وجہ حصر
۲۶۲	اسم امر کی قسموں کا بیان	۱۷	کتاب اشرفی کی تعریف اور فوائد تیرود
۲۶۲	لفظ ادار اور لفظ قضاء میں سے ہر ایک دوسرے کی مجرم استعمال ہو سکتا ہے۔	۱۸	قرآن کی تعریف کے بعد اس کی تقسیم کا تمہید
۲۶۶	وجوب قضاء کا سبب دہا ہے جو جو ادار کا سبب ہے	۱۸	تقسیمات اربعہ کا اجمالاً بیان
۲۶۹	امام شافعی کی طرف سے احناف پر ایک مشہور سوال اور اس کا جواب	۱۳۲	تقسیمات اربعہ کے بعد پانچویں تقسیم
۲۷۳	ادار کمال، ادار قاصر اور مشابہ بالقضاء	۱۳۸	خاص کی تعریف، اس کی تقسیم اور نظیریں
۲۷۶	ادار کمال، ادار قاصر اور مشابہ بالقضاء	۱۳۸	خاص کا حکم
۲۷۶	ادار کمال، ادار قاصر اور مشابہ بالقضاء	۱۳۸	خاص کے حکم پر پہلی تقریب "الاحتیاء تعویذ بہا لکوع"
۲۷۶	ادار کمال، ادار قاصر اور مشابہ بالقضاء	۱۳۸	دوسری تقریب "بطلان شرط الاداء بالترتیب"
۲۷۶	ادار کمال، ادار قاصر اور مشابہ بالقضاء	۱۳۸	تیسری تقریب "بطلان شرط الطہارت فی آیۃ الطوائف"
۲۷۶	ادار کمال، ادار قاصر اور مشابہ بالقضاء	۱۳۸	چوتھی تقریب "بطلان تاویلی القرد وبالابہار"
۲۷۶	ادار کمال، ادار قاصر اور مشابہ بالقضاء	۱۳۸	چار اور تین تقریبات کے درمیان امام شافعی کی طرف سے دو اعتراض اور ان کا جواب
۲۷۶	ادار کمال، ادار قاصر اور مشابہ بالقضاء	۱۳۸	خاص کی تعریف کے بعد اس کی تقسیم کا تمہید
۲۷۶	ادار کمال، ادار قاصر اور مشابہ بالقضاء	۱۳۸	تقسیمات اربعہ کا اجمالاً بیان
۲۷۶	ادار کمال، ادار قاصر اور مشابہ بالقضاء	۱۳۸	تقسیمات اربعہ کے بعد پانچویں تقسیم
۲۷۶	ادار کمال، ادار قاصر اور مشابہ بالقضاء	۱۳۸	خاص کی تعریف، اس کی تقسیم اور نظیریں
۲۷۶	ادار کمال، ادار قاصر اور مشابہ بالقضاء	۱۳۸	خاص کا حکم
۲۷۶	ادار کمال، ادار قاصر اور مشابہ بالقضاء	۱۳۸	خاص کے حکم پر پہلی تقریب "الاحتیاء تعویذ بہا لکوع"
۲۷۶	ادار کمال، ادار قاصر اور مشابہ بالقضاء	۱۳۸	دوسری تقریب "بطلان شرط الاداء بالترتیب"
۲۷۶	ادار کمال، ادار قاصر اور مشابہ بالقضاء	۱۳۸	تیسری تقریب "بطلان شرط الطہارت فی آیۃ الطوائف"
۲۷۶	ادار کمال، ادار قاصر اور مشابہ بالقضاء	۱۳۸	چوتھی تقریب "بطلان تاویلی القرد وبالابہار"
۲۷۶	ادار کمال، ادار قاصر اور مشابہ بالقضاء	۱۳۸	چار اور تین تقریبات کے درمیان امام شافعی کی طرف سے دو اعتراض اور ان کا جواب

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۲۲۷	عام کی تعریف اور اس کا حکم	۲۸۲	تعداد کی قسمیں حقوق العباد میں بھی جاری ہوتی ہیں
۲۳۲	عام کے ذریعہ خاص کا منسوخ ہونا جائز ہے	۲۸۴	امام ابو حنیفہ کے قول "دہوا السابق" پر دو تفسیریں
۲۳۰	ایسے دو عام جن میں امام شافعی نے { امام ابو حنیفہ سے اختلاف کیا ہے {	۲۹۰	صرف دو جو مماثلت کی صورت میں ضمان واجب ہونے پر تین تفسیریں
۲۳۹	عام مخصوص منہ البعض میں تین مذہب کا بیان	۳۰۵	حسن نامور بہ اور اس کی اقسام کا بیان
۲۵۶	الفاظ عموم کا بیان	۳۲۰	قدرت کی دو قسموں مطلق اور کامل کا بیان
۲۷۲	کلمہ من اور ما کا بیان	۳۲۷	نامور بہ ادا کرنے کے بعد اس کیلئے جواز کے ثابت ہونے اور نہ ہونے کا بیان
۲۸۱	کلمہ کل کا بیان	۳۳۱	امر کی دو قسموں مطلق اور مقید کا بیان
۲۸۲	کلمہ جمع کا بیان	۳۳۲	امر مقید کی چار قسموں میں سے پہلی قسم کا بیان
۲۹۰	نکرہ تحت النفی کا بیان	۳۳۷	امر مقید کی پہلی قسم کی چار قسموں کا بیان
۲۹۶	نکرہ موصوفہ کا بیان	۳۵۱	امر مقید کی دوسری قسم کا بیان
۵۰۶	تعریف باللام کا بیان	۳۵۴	امر مقید کی تیسری قسم کا بیان
۵۱۲	نکرہ اور معرفہ ایک مقام میں عاقب ہوں { تو اس کا بیان	۳۶۱	امر مقید کی چوتھی قسم کا بیان
۵۱۷	منہی تخصیص کا بیان	۳۷۳	کفار امر بالمعروف اور احکام مشروع کے مخاطب ہیں یا نہیں؟
۵۲۵	مشترک کی تعریف اور اس کے حکم کا بیان	۳۷۹	نبی کی تعریف اور اقسام کا بیان
۵۲۷	مشترک کے لئے عموم نہیں ہوتا ہے	۳۸۷	افعال حسیہ اور امور شریعیہ سے نبی کا بیان
۵۲۹	موذوں کی تعریف اور اس کے حکم کا بیان	۴۰۰	امام شافعی کے بیان کردہ اس مقدمہ پر کہ نفل منہی عنہ مشروع ہوتا ہے اور نہ مشروع کا سبب ہوتا ہے تعریفات کا بیان

بیرون بوہڑ
گیٹ - ملتان
فون : ۳۰۹۷۴۷

مکتبہ شریکتِ علمیہ

marfat.com

مختصر حالات زندگی مصنف المنار

المنار اصول فقہ کی ایک نہایت مطلق اور مختصر ترین کتاب ہے جس کی زبان اور انداز بیان نہایت مشکل اور دقیق تھا۔ حضرت مصنف نے مختصر الفاظ میں زیادہ سے زیادہ مضامین کو پروانے کی سعی بلیغ فرمائی ہے جو ان کے وقت کے طلباء کیلئے موزوں تھی۔ مگر بعد میں جب ان جیسی مختصر اور مطلق کتابوں کے سمجھنے میں طلباء کو دشواری ہوئی تو علماء وقت نے ایسی کتابوں کی تصنیف شروع فرمائی۔ اور بے شمار کتابوں کی شرحیں لکھی گئیں۔ چنانچہ نور الانوار اسی کتاب کی شرح ہے۔ جس کا خصوصاً آپ کو بعد سے عربی کا جائزہ لیا گیا۔

المنار فی اصول فقہ کی مایہ ناز تصنیف ہے۔ اس کتاب میں فقہ الاسلام بزدوی اور شمس الانامہ سرخسی کے علوم بھر دیئے گئے ہیں۔ گویا انہیں کے اصول کو تلخیص کر کے ایک جگر جمع کر دیا گیا ہے۔ مگر ترتیب اور تعمیر زیادہ فقہ الاسلام بزدوی ہی کی ہے۔ المنار کے مصنف کی کنیت ابو البرکات تھی۔ اور نام عبدالشہین احمد بن محمود تھا۔ اور حافظ الدین سنی کے لقب سے مشہور تھے۔ ملک ترکستان میں ایک مقام سنف کے نام سے تمام مصنف اسی کی طرف منسوب ہیں۔ اور سنی کہلاتے ہیں۔ مصنف علامہ علم فقہ، اصول فقہ، علم حدیث و تفسیر میں یدِ طولیٰ رکھتے تھے، بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ اصول فقہ میں تو مجتہدانہ شان کے مالک تھے آپ کے مشہور اساتذہ کے نام یہ ہیں۔ محمد بن عبدالستار کردوی، حمید الدین منزوری، عبدالدین خواہر زادہ وغیر ہم۔ حضرت مصنف کی تاریخ پیدائش کا صحیح علم ہم کو نہیں ہو سکا ہے البتہ آپ کی وفات سنہ ۱۰۰۰ھ میں مقام بغداد میں ہوئی۔ رحمہ اللہ تعالیٰ۔ و نفعاً بعلومہ آمین۔

شارح نور الانوار (ملا جیون)

جیون ایک ہندی لفظ ہے جس کے معنی حیوۃ (زندگی) کے آتے ہیں۔ مصنف کا یہ لقب تھا اور نہ اصل نام آپ کا شیخ احمد بن ابوسعید بن حمید الشہین عبدالرزاق بن خاصہ خدا خفی کی صالحی ہے آباؤ اجداد اسلاف، آپ کے مکر مکہ کے باشندے تھے۔ آپ کا خاندان خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے ملتا ہے۔ اسی لئے آپ کو صدیقی لکھا جاتا ہے۔ آپ کے اسلاف واکا بر مکہ مکرمہ سے ہندوستان تشریف لائے۔ اور ہندوستان میں مرکو تہذیب و تمدن میں وارد ہوئے پھر وہاں سے نصیبایشی تشریف لے گئے۔ اور اقامت کے لئے ایشیہ کو منتخب فرمایا۔ شیخ احمد بنی ملا جیون نصیبایشی میں پیدا ہوئے اور بہت ہی تھوڑی سی عمر میں قرآن مجید کا حفظ مکمل کر لیا۔ اس کے بعد ایشیہ اور گھٹو کے مشاہیر علماء سے علوم دینیہ کی تحصیل فرمائی۔ فطرتاً ذہین تھے۔ کتابوں کی عبارتیں کی عبارتیں ان کو حقیقت تھیں۔ وہاں سے متعلق فتح پور تشریف لے گئے۔ اور وہاں سے نصیبا کوڑہ پورچ کر ملا لطف اللہ صاحب کوڑہ والے کی خدمت میں راہ علوم عظیمہ و نقلیہ کی تکمیل فرمائی۔ اور سند فراغت حاصل کی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ دہلی دارالسلطنت برما لکھنؤ اور بنگالہ کی علم دوستی اور علماء نوازی کافی مشہور ہو چکی

تھی۔ کوڑہ سے موصوف دہلی تشریف لے گئے چونکہ قابل ترین شخصیت تھی اور بزرگ خدا رسیدہ نرم خو تھے۔
 علامہ نوازی دہلی نے مالگیری کی وجہ ان کی طرف مبذول کرائی۔ اور نگ زیب نے ان کے ظاہری و باطنی علمی و عملی
 کمالات سے متاثر ہو کر ان کی بڑی تعظیم و عزت فرمائی۔ اور آپ سے فیوض علمیہ کا اکتساب فرمایا۔ اور شرف تلمذ حاصل کیا۔
 گویا اورنگ زیب نے ان کی جیون کے نہ صرف معتقدین میں سے تھے بلکہ ان کے شاگرد رشید بھی تھے۔ اسی وجہ سے شاہ ہمیشہ انقلاب
 و احترام کرتے رہے۔ اور انکی دیکھا دیکھی ان کے بیٹوں نے بھی ان کے ساتھ ادب و احترام کا ہی برتاؤ رکھا۔

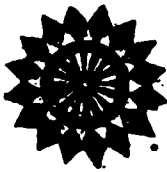
۵۸ برس کی عمر میں لاہور میں سفر حج کیا۔ اور دہلی پہنچ کر کچھ عرصہ کے لئے قیام فرمایا اور دوران قیام میرزا نور الانوار کی
 تصنیف فرمائی اور چند ہی روز میں اس کی تصنیف سے فراغت ہو گئی۔ بعض نے لکھا ہے کہ کل دو ماہ سات دن ربعی ربیع الاول
 ربیع الثانی اور جمادی الاولیٰ کے سات دن میں کتاب مکمل فرمادی۔ سن تصنیف کتاب ۱۰۵۰ھ ہے

اس کتاب نور الانوار کے علاوہ دوسری کتابیں بھی مختلف علوم و فنون کے تصنیف فرمائیں جن میں سے تفسیر احمدی خاص طور پر قابل
 ذکر اس وجہ سے بھی ہے کہ مؤلف نے نور الانوار میں جگہ جگہ اس کتاب کا حوالہ دیا ہے اور ترفیہ دی ہے کہ ان مسائل کو میں نے یورپی
 تفصیل کے تفسیرات احمدیہ میں درج کر دیا ہے۔ فلیطالع ثمرہ دین اس کا مطالعہ کرو۔ حسن اتفاق یہ ہے کہ نور الانوار کی شرح ہذا سن ۱۰۵۰ھ
 اشرف الانوار بھی تقریباً تین ماہ کے عرصہ میں راقم الحروف نے مکمل کی ہے۔ جن تعالیٰ اکابر دارالعلوم اور دارالعلوم کے فضیل میں

اس خدمت کو قبول فرما کر تاقیامت اس کو چاری دساری فرما کر اجر جزیل سے بہرہ ور فرمائے۔ آمین
 بعض نے قول ضعیف کے بطور لکھا ہے کہ ان کی پیدائش سنہ ۱۰۴۶ھ میں قصبہ ایٹھی میں ہوئی۔ اور ۸۳ برس کی عمر پائی۔
 میں دہلی میں وفات پائی مگر ان کو دہلی سے ایٹھی لے جایا گیا۔ اور قصبہ ایٹھی میں اپنے بزرگوں کی صف میں مدفون ہوئے۔

نور اللہ تعالیٰ مرقداً وجعل الجنة مثواً ودفننا بجلوسنا آمین

احقر عبدالمحفظ غفرلہ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي

جَعَلَ اَصُوْلَ الْيَقِيْنِ مَبْنِيَّ لِلشَّرَائِعِ وَالْاَحْكَامِ وَاسَاسًا لِجُلُوْلِ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَصَيَّرَهَا مَوْثِقَةً
 بِالْبُرَاهِيْنِ وَالذَّلَالِيْلِ وَمَوْشِحَةً بِالْحَلِيْلِ وَالشَّامِلِ وَالصَّلَوٰةِ وَالسَّلَامِ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
 الَّذِي اَجْرَىٰ هٰذِهِ الرُّسُوْمَ اِلَىٰ يَوْمِ الدِّيْنِ وَاَيَّدَ الْعُلَمَاءَ بِالْاَيْدِ الْمَتِيْنِ وَرَفَعَ دَرَجَاتِهِمْ
 فِيْ اَعْلَىٰ عِلِّيِّنَ وَشَهِدَ لَهُمْ بِالْفَلَاحِ وَالْيَقِيْنِ وَعَلَىٰ اِلَهٍ وَاَصْحَابِهِ الْهَادِيْنَ وَالْمُهْتَدِيْنَ
 وَتَابِعِيْهِمْ وَتَبِعِهِمْ مِنَ الْاِيْمَةِ الْمُجْتَمِعِيْنَ

ترجمہ

تمام تعریفیں اس خدا کے لئے ثابت، میں جس نے اصول فقہ کو شرائع اور احکام کو بنیاد بنایا اور حلال و حرام کے علم کے لئے اساس (بنیاد) بنایا اور ان کو دلائل اور براہین سے مستحکم و مضبوط بنایا، اور دلائل عقلیہ و نقلیہ کے زیورات سے آراستہ کیا اور درود و سلام حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو جنہوں نے شریعت کی ان برسموں کو قیامت تک کے لئے جاری فرمایا اور علماء شریعت کو پر زور تائید کے ذریعہ قوی بنایا اور ان کے مرتبے جنت کے اعلیٰ مقامات میں بلند کیا اور حضور نے ان کے نجات اور یقین کی شہادت دی اور درود و سلام حضور کے آل و اصحاب پر نازل ہو جو دوسروں کو ہدایت دینے والے تھے اور خود ہدایت پر تھے اور ان کے تابعین و تبع تابعین پر بھی جو ان کے مجتہدین میں سے تھے۔

بیان لغات

الْحَمْدُ تعریف کرنا (س) جَعَلَ بنانا (ن) اصول جڑ و اصل الْيَقِيْنُ سمجھنا (س)
 (س) مَبْنِيَّ مارا اسم مفعول مَبْنِيَّ یعنی بناؤ (رض) الشَّرَائِعِ طریقہ قانون و شریعت
 (ن) اَحْكَامُ فیصلہ و حکم اَسَاسٌ بنیاد اَلْحَلَالُ ناجائزات (رض) اَلْحَرَامُ حلال کا مقابل ناجائزات (س)
 صَيَّرَ (تفعیل) کسی چیز کو ایک شکل سے دوسری شکل میں بدل دینا مَوْثِقَةٌ مضبوط اسم مفعول (تَوْثِيْقٌ) براہین
 حجت و برہان اَلذَّلَالِيْلُ وہ چیز جس سے رشد و ہدایت ملے۔ و۔ ذَلَالَةٌ (ن) مَوْشِحَةٌ مزین اسم
 مفعول (تَوْشِيْحٌ) اَلْحَلِيْلِ زیور و جلیۃ۔ شَتَائِلُ عادت و شمال سُنْبُلَةٌ الصَّلَوٰةُ دعا السَّلَامُ
 اَنْتَ سے محفوظ رہنا (س) سَيِّدٌ آقا و سادہ اجْرَىٰ نافذ کرنا (اجراء) الرُّسُوْمُ نشان ضابطہ و رسم
 يَوْمِ الدِّيْنِ بدے کا دن (قیامت) اَيَّدَ قوت بخشنا (تأیید) اَلْاَيْدِ توانائی (رض) اَلْمَتِيْنُ مضبوط
 رَفَعَ اٹھانا (قد و منزلت بڑھانا) (ن) دَرَجَاتٌ درجے و درجہ عِلِّيِّنَ بالاخانہ و جلیۃ عیلى شہید
 گواہی دینا شَهِدَ اَلْحَبْدُ بگناہ (س) اَلْفَلَاحُ کامیابی اَلْيَقِيْنُ وہ بات جس میں کوئی شک اور شبہ نہ ہو
 آل اهل اَصْحَابٌ ساتھی و صاحبِ الْهَادِيْنَ رہنمائی کرنے والا و ہادی ہدیٰ هِدَايَةٌ (رض)
 اَلْمُهْتَدِيْنَ ہدایت پر قائم رہنے والا و مُهْتَدِيٌّ (رہنمائی) تَابِعِيْنَ نقش قدم پر چلنے والا و تَابِعِيٌّ تَبِعَ

الف لام کی تقسیم الف لام کی دو قسمیں ہیں۔ تقسیم اولیٰ تقسیم ثانوی، پھر تقسیم اولیٰ کے لحاظ سے الف لام کی تقسیم الف لام کی دو قسمیں ہیں۔

الف لام کی تقسیم اولیٰ اول الف لام اسمی، دوم الف لام حرفی۔ الف لام اسمی وہ ہے جو اسم فاعل اور اسم مفعول پر آتا ہے اور الذی کے معنی (حکم) میں ہوتا ہے، اسم فاعل کی مثال

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ صَرَبْتَ كَیْ مَعْنٰی مِیْنِ مِیْنِ صِیْفَةٍ مَعْرُوفٍ كَیْ سَاھِہٖ تَرْجَمَہٗ جِیْسٌ نَہَاہُ، اِسْمُ مَفْعُولٍ كِیْ مِثَالِ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ صَرَبْتَ كَیْ مَعْنٰی مِیْنِ مِیْنِ صِیْفَةٍ مَعْرُوفٍ كَیْ سَاھِہٖ تَرْجَمَہٗ جِیْسٌ نَہَاہُ۔

الف لام کی تقسیم ثانوی دوسری تقسیم کے لحاظ سے بھی الف لام کی دو قسمیں ہیں۔ اول الف لام حرفی زائد، دوم الف لام حرفی غیر زائد۔ الف لام حرفی زائد وہ ہے جو اعلام اور ناموں پر آتا ہے جیسے (الْعَبَّاسُ) الْقَاسِمُ یہ الف لام زائد ہوتا ہے، اور الف لام حرفی غیر زائد وہ ہے جو اعلام اور ناموں پر نہ آئے۔

الف لام حرفی غیر زائد کی چار قسمیں اول جنسی، دوم استغراقی سوم عہد خارجی، چہارم عہد ذہنی۔ الف لام کے مدخول (جس پر داخل ہے) سے شے کی صرف جنس اور حقیقت مراد ہے، فرد یا افراد نہیں تو وہ الف لام جنسی ہے (جیسے اَلشَّجَرَةُ خَبْرٌ مِّنَ الْجَوَادِ) چھوارہ ٹڈی سے اچھا ہے، یہاں جلدہ اور نموہ کی جنس مراد ہے اس کی نظیر علم جنس کے لحاظ سے اسماء اور سجان ہے، الف لام کے مدخول سے حکم اور مخاطب کے درمیان فرد مراد ہو تو وہ الف لام عہد خارجی ہے (جیسے جَاءَ فِی رَجُلٍ نَّكَرْتُ الرَّجُلِ مِیْنِ الرَّجُلِ سے منکلم اور مخاطب کے درمیان متعین فرد مراد ہے، اس کی نظیر علم شخصی کے لحاظ سے زید و بکر ہے) الف لام کے مدخول سے ذہن میں مہمود اور متعین فرد مراد ہو تو وہ الف لام عہد ذہنی ہے (جیسے اَذْهَبَ السُّوقِ مِیْنِ السُّوقِ سے ذہن میں متعین سوق مراد ہے، اس کی نظیر اعلام میں وہ نکرہ ہے جو مثبت کلام میں آئے جیسے جَاءَ فِی رَجُلٍ) الف لام کے مدخول سے تمام افراد مراد ہوں تو وہ الف لام استغراقی ہے (جیسے وَالْعَصْرَانَ الْاِنْسَانَ لَمَنْ خَسِرَ الْاِنْسَانَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا) میں الانسان ہے اس سے انسان کے تمام افراد مراد ہیں، اس کی نظیر لفظ کل ہے، بشر طیکہ کل کسی نکرہ اسم کا مضاف جو جیسے كَلَّ رَجُلٍ عَالِمٌ فَهُوَ دَارِیُّ الشَّيْءِ اس میں علماء کے تمام افراد مراد ہیں، الحمد میں الف لام جنسی اور استغراقی دونوں ہو سکتا ہے، الف لام جنسی کی صورت میں ترجمہ ہوگا حمد کی جنس اللہ کے لئے خاص ہے، اور الف لام استغراقی کی صورت میں ترجمہ ہوگا حمد کے تمام افراد ہر حمد کرنے والے کی زبان سے اللہ کے لائق ہیں۔ بعض شارحین نے اس مقام پر غیر متعلق تشبیحات اور بارہ تکلفات سے کام لیا ہے، چونکہ وہ تکلفات مقصود سے متعلق نہیں تھے اس لئے ہم نے ان سے چھڑ چھاڑ نہیں کیا۔

لے کلذ فی البصاء العکامل لکل شے ہا و اے عامل بصاء غایتہا العبادہ و کبریٰ

اسم جنس و علم جنس کی تحقیق | اصول الفقہ: ہر علم کا کوئی نہ کوئی نام ہوتا ہے جیسے اصول فقہ، اصول

عبداللہ یا اسم جنس قرار دیں اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے، علوم کے اسماء یعنی ناموں کو علم یا اسم جنس قرار دینے کی صورت میں نتیجہ اس کے مطابق نکلے گا، اگر علوم کے ناموں کو اسم علم قرار دیا جائے تو تعریف الگ ہو اور اگر اسم جنس قرار دیا جائے تو الگ۔ بعض حضرات جیسے قاضی تاج الدین سبکی نے کہا کہ جو علوم ہیں ان کے نام اسمائے جنس ہیں، لیکن اسم جنس کی تعریف میں اختلاف ہے، ایک طبقے کے نزدیک اسم جنس وہ اسماء ہیں جو متعدد بہا مسائل کے مجموعے کیلئے بنائے گئے ہیں جو بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں موجود و حاضر چیزوں پر صادق آتے ہیں، اور ان میں کمی و زیادتی ہوتی رہتی ہے، بعض کے نزدیک اسم جنس وہ اسم ہے جو فقط نفس کلی کے لئے بنایا گیا ہو خواہ ذہن میں حاضر ہو یا نہ ہو، اکثر اہل عربیت اسی جانب میلان رکھتے ہیں، ایک فرقے کے نزدیک اسم جنس وہ ہے جو فرد منتشر کے لئے بنایا گیا ہو، اہل اصول اسی جانب مائل ہیں، مختصر یوں سمجھئے کہ علوم کے اسماء کا اسم جنس یعنی جنسی نام ہونا تو ظاہر ہے جیسے اصول الفقہ، اس کا اسم جنس ہونا اس طور پر ظاہر ہے کہ اس پر الف لام داخل ہے اور یہاں اضافت بھی ہے، اور اسم پر الف لام کا آنا اور اضافت کا پایا جانا اسم جنس کی خاصیت ہے، یعنی یہ علامت ہے اسم جنس ہونے کی لہذا اصول الفقہ اسم جنس ہوا علم جنس نہ ہوا یعنی علمی نام نہیں ہوا، اگر یہ علم جنس ہوتا تو اس پر الف لام داخل نہ ہوتا، بعض نے کہا علوم کے نام علم جنس ہیں۔ علم جنس۔ علم جنس وہ ہے جو بنایا گیا ہو متعین شئی کے لئے اور یہ شئی متعین ہو ذہنی تعین کے ذریعہ اور ایک ذہنی وحدت کے ذریعہ جیسے فقہ ایک علم ہے، اس کو بہت سارے لوگوں نے سیکھا، اب ہر ایک کے ذہن میں جو سیکھا ہوا ہے وہ یقیناً فقہ ہے اگر ذہنی تعین اور ذہن کی وحدت کا اعتبار نہ ہوتا تو بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں جو چیز ہے اس کو فقہ نہیں کہہ سکتے تھے، ایک گروہ کہتا ہے کہ علوم کے نام اعلام شخصیت ہیں مگر یہ قول مخدوش ہے، بہر کیف وہ علم جو جنسی ہوں ان میں جنسیت پائی جاتی ہے، جیسے اُسارکہ شیر کے لئے اور نعالہ بومرئی کے لئے، اس تحقیق کو اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد اب ملاحظہ فرمائیے۔

اصول فقہ کی لقبی اور اضافی تعریف | اگر ہم اصول الفقہ کو علم جنس مانتے ہیں یعنی اضافت کو

(لقب) تو اس صورت میں اصول الفقہ کی جو تعریف ہوگی اس کو اصطلاح میں حد لقبی کہتے ہیں۔

اصول الفقہ کی حد لقبی | اصول فقہ ان قواعد کے جاننے کو کہتے ہیں جن کے ذریعے فقہی حکموں

اور اگر اصول الفقہ کو جنسی نام مانیں گے تو اس میں اضافت اور اسم جنس کے خواص میں سے ہے

اس کی رعایت ضروری ہوگی اور اصول الفقہ کی وہ تعریف جو اسم جنس ہونے کے اعتبار سے کی جائے گی اس کو اصطلاح میں حد اضافی کہتے ہیں۔

اصول الفقہ کی حد اضافی | حد اضافی میں مضاف اور مضاف الیہ دو جز ہوتے ہیں جیسے: اصول الفقہ کی جائے گی، اس کو حد اضافی (اضافی تعریف) کہتے ہیں دونوں جز یعنی اصول اور الفقہ کی دو دو تعریفیں ہیں، اول لغوی، دوم اصطلاحی۔

اصل کی مختلف لغوی تعریفیں | اصول جمع ہے اس کا واحد اصل ہے بمعنی جز اور وہ چیز جو فرج کے مقابل ہو اور منبع وغیرہ، علمائے لغت کی رو سے جو تعریفیں

کی ہیں وہ یہ ہیں۔ اول: اصل وہ ہے جس پر کوئی چیز قائم ہو، یہ تعریف شرح عمد میں ابو الحسن بصری نے کی ہے، دوم: اصل وہ ہے جس کی احتیاج ہو، یہ تعریف محمول اور منتخب میں منقول ہے، اس کی تائید صاحب تحصیل نے بھی ہے۔ سوم: اصل کسی چیز کا سبب پخلا حصہ، یہ تعریف قاموس وغیرہ کی ہے جیسے اصل الشجر یا اصل اندار اس صورت میں اصل کی اضافت پوری شئی کی طرف ہوتی ہے، چہارم: اصل وہ ہے جس کی جانب شئی کا تحقق منسوب ہو، حافظ امان اللہ بنارس نے اپنی کتاب محکم الاصول میں اسی کو اختیار کیا ہے، علامہ اسنوی نے شرح منہاج میں لکھا ہے کہ پہلی تعریف مناسب ہے اور قاضی کی شرح مختصر، علامہ محلی کی شرح جمع البجوامع اور شفیق وغیرہ کتابوں میں پسندیدہ تعریف پہلی ہی ہے، اصل میں یہ تعریفیں لغوی معنی کے اعتبار سے تھیں

اصل کی مختلف اصطلاحی تعریفیں | اصطلاحی تعریف کے متعلق علمائے فرمایا کہ لفظ اصل اصطلاح میں چند معنوں میں استعمال ہوا ہے، اول: یعنی راجح جیسے بولتے

ہیں الاصل فی الکلام الحقیقۃ یعنی الراجح فی الکلام الحقیقۃ کلام میں حقیقت اصل یعنی راجح ہے دوم بمعنی قاعدہ جیسے اباحة المینۃ للمضطر خلاف الاصل یعنی اباحة المینۃ للمضطر خلاف القاعدة المستقر بھوکے کے لئے مردہ جانور کے کھانے کا جائز ہونا اصل یعنی معروف قاعدہ کے خلاف ہے۔ سوم: بمعنی دلیل جیسے الاصل فی ہذا المسئلة الكتاب والسنة یعنی الدلیل فی ہذا المسئلة الكتاب والسنة اصل یعنی دلیل اس مسئلے میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) ہیں۔ چہارم: مستصحب کے مفہوم میں ما کے فتح کے ساتھ، یہ باب استفعال یعنی استصواب سے ہے، مستصحب کسی چیز کے فی الحال طاری ہونے والی حالت سے پہلے اس حالت پر رہنے کو کہتے ہیں جس پر وہ شروع میں تھی، اس لئے کہ کوئی بھی چیز جب تک کہ اس پر کوئی دوسری حالت طاری نہ ہو تو گویا اپنی پہلی حالت کو ساتھ رہنے کے لئے وہ جز خود مستصحبت دیکھتا ہے، کیونکہ استصحاب صحبت اختیار کرنے یا ساتھ

رہنے کے لئے کہنے کے معنی میں آتا ہے، اس کو مثال سے سمجھئے، جیسے طہارۃ الماء اصل میں اصل مستعجب کے لئے ہے، معنی ہے پانی کا پاک ہونا اصل ہے یوں سمجھئے کہ طہارت یعنی پاکی کی ابتدائی اور شروع کی حالت ہے اور یہاں لفظ اصل آیا ہے تو پانی کی طہارت کا اصل ہونا تقاضا کرتا ہے کہ جب آپ اس کو لیں تو اسے پاک ہی سمجھیں، اس لئے کہ آپ کو معلوم ہے، چیز اپنی ابتدائی حالت کو اپنے ساتھ رہنے کے لئے خود دعوت دیتا ہے، اسی ابتدائی حالت پر رہنے کو آپ اصل کہہ رہے ہیں، اسی کو دوسرے لفظوں یعنی اصطلاح میں استصحاب کہتے ہیں تو پانی کو اس کی ابتدائی حالت پر محمول کریں گے یعنی اس کو پاک سمجھیں گے، جب تک کہ اس پر کوئی دوسری حالت ابتدائی حالت سے مختلف طاری نہ ہو، اور اگر دوسری حالت طاری ہوگی مثلاً پانی میں نجاست گر گئی تو اب اس طاری ہونے والی حالت کا اعتبار کیا جائے گا، پہلی حالت معتبر نہ ہوگی لہذا طہارۃ الماء اصل کا قاعدہ دوسری حالت میں نہ چلے گا۔

قاضی عضد نے شرح مختصر میں لکھا ہے کہ لفظ اصل جب مضاف ہو اور علوم میں سے کوئی علم اس کا مضاف الیہ ہو تو لفظ اصل دلیل کے معنی میں ہوتا ہے اور یہاں اصول الفقہ میں لفظ اصول علم فقہ کی طرف مضاف ہے لہذا اصول سے دلائل (دولہ) مراد ہوگی۔

اصول وہ قواعد جن پر کسی علم کی بنیاد قائم ہو۔ یہ تو حد اضافی کے پہلے جز مضاف

اصول کی تعریف یعنی لفظ اصول کی تعریف ہوئی، اب دوسرے جز مضاف الیہ یعنی الفقہ کی تعریف سنئے، اس کی بھی دو تعریفیں ہیں، اول لغوی تعریف، دوم مرادی یعنی اصطلاحی تعریف۔

علماء نے لغت کی رو سے لفظ فقہ کے چند معانی بتلائے ہیں، اول :-

لفظ فقہ کی لغوی تعریف فقہ کہتے ہیں مشکلم کے کلام سے اس کی غرض کو سمجھنا جیسا کہ محصول اور منتخب میں ہے۔ دوم :- فقہ دین اور باریک باتوں کے سمجھنے کا نام ہے، یہ قول شرح لمع میں شیخ ابواسخنی کا ہے، اس تعریف کی بنیاد پر فقہت ان السماء فودقنا مجھے علم ہے کہ آسمان ہمارے اوپر ہے کہنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی دین اور باریکی طلب بات نہیں ہے۔ سوم :- فقہ لغت میں بمعنی فہم (سمجھنا) ہے، یہ تعریف علامہ محلی نے شرح جمع الجوامع میں کی ہے، علامہ اسنوی نے شرح منہاج میں لکھا ہے کہ فقہ بمعنی فہم سب سے صحیح تعریف ہے، کیونکہ جو ہری نے بھی یہی تعریف کی ہے، کتاب احکام میں ہے کہ فقہ لغت میں بمعنی فہم ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ فقہ بمعنی علم رجانا ہے، انہی بات ملحوظ رہے کہ فہم اور علم مترادف نہیں ہیں بلکہ دونوں مفہوم کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں یعنی فہم علم کے مغاثر ہے، اس لئے کہ فہم سجداری یا زد فہمی کا نام ہے، لہذا ایک عام سمجھدار آدمی کو فہم کہہ سکتے ہیں لیکن عالم نہیں کہہ سکتے، پس ہر عالم فہم تو ہوتا ہے مگر ہر فہم عالم نہیں ہوتا، یہ لفظ فقہ کی لغوی تعریف تھی۔

لفظ فقہ کی اصطلاحی تعریف

فقہ، شریعت کے حکموں کا جہان ان حکموں کی تفصیلی دلیلوں کے ساتھ ہے۔ فقہ کی تعریف میں احکام کے ساتھ اور دلیلوں کے ساتھ علماء نے مختلف طرح کی قیدیں لگائی ہیں جیسے مختصر میں ابن حاجب نے احکام شرعیہ کے بعد فریہ اور اولہ تفصیلیہ کے بعد استدلال کا اضافہ کیا ہے، بعض نے احکام میں شرعیہ کے بعد علیہ کو استعمال کیا ہے۔ صاحب تحصیل اور امام رموی نے احکام شرعیہ علیہ کے ساتھ تعریف کی ہے، لیکن یہ سب ضرورت سے زائد قیدیں ہیں اور صدر الشریعہ نے تو بیچ میں ان قیدوں اور اضافوں کی تردید کر دی ہے اور ابن حاجب نے استدلال کی جو زیادتی کی ہے تو علامہ نعمان زانی توحیح میں اس پر گرفت کیا ہے۔ اس لئے فقہ کی تعریف میں ہم نے بھی ان قیود کو نظر انداز کر دیا ہے، فقہ کی وہی تعریف مناسب اور اصح ہے جو ہم نے کی ہے، ہمارے متاخرین اسلاف میں سے چند کو چھوڑ کر باقی سب نے مذکورہ بالا تعریف کی تعریف کی ہے، باقی زائد قیود کی علماء نے یا تو تردید کی ہے یا سخت نکتہ چینی کی ہے کما وضحنا ہذا۔

معنی للشرائع والاحکام۔ معنی اسم مفعول ہے مرئی کے وزن پر۔ معنی وہ چیز جس پر کسی چیز کو ٹھایا اور قائم کیا گیا ہو۔ بنی یعنی بنیاد (رض) سے جس پر کسی چیز کو قائم کیا گیا ہو وہ اس چیز کی بنیاد کہلاتی ہے لہذا معنی بنیاد (مدار) کے معنی میں ہے، دین کی عمارت کو اللہ تعالیٰ نے انھیں اصول پر قائم کیا ہے اس لئے یہ اصول شرائع یعنی دین کی باتوں اور احکام یعنی دین کے حکموں کی بنیاد ہیں جیسے روزنہ کے استعمال میں ہوتے ہیں بھی البیت علی میناہ اس لئے گھر کو اس کی بنیاد پر قائم کیا اٹھایا۔ شواہح۔ کا واحد شریعہ ہے شرع یشرع (رف) سے قانون بنانے اور ظاہر کرنے کے معنی میں، یہ اس کا لغوی معنی ہے، شریعت کے لغت میں دو معنی اور آتے ہیں۔ اسلامی قانون، ضدائی احکام۔ اسی سے مشروع آئے، شریعت میں جائز کی ہوئی باتوں کے معنی میں، اصطلاح میں شریعت اس پسندیدہ راستے کو کہتے ہیں جس کو اللہ نے اپنے بندوں کیلئے متعین کر دیا ہے،

حکم کی اصطلاحی تعریف

احکام کا واحد حکم ہے اصطلاح میں حکم اشرب العزہ کا وہ کلام ہے جو اس کے مائل و بائع مستطیع بندوں سے متعلق ہو اس حیثیت سے کہ اس کلام سے جی یا غیر جی طور پر کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہو (اس کو اقتضا کہتے ہیں) یا اس کام کو مباح کیا گیا ہو (اس کو تخیر کہتے ہیں بندہ مباح کے کرنے یا نہ کرنے میں خود مختار ہوتا ہے) براہین۔ اس کا واحد بران ہے بمعنی حجت و دلیل۔ دلائل اس کا واحد دلائل ہے۔ دلیل لغت

لہ کنانی کشف الاسرار شرح المنار لسائق المناس، ص ۶۰
 نہ کنانی شرح العلامة شبیر رحمۃ اللہ علیہ

میں اسے کہتے ہیں جو بلا واسطہ کسی دوسری چیز تک پہنچانے اور یہ بتلانے کے اس میں ارشاد اور ہدایت ہے یہ معنی تحریر میں مذکور ہے، علامہ آمدی نے کتاب احکام میں لکھا ہے کہ دلیل لغوی اعتبار سے دال کے معنی میں ہے دال اسے کہتے ہیں جو دلیل کو ظاہر کرنے والا ہو، اور تقریر میں لکھا ہوا ہے کہ دلیل کہتے ہیں بنفسہ کسی دوسری چیز تک پہنچانے والی چیز کا ظاہر کرنا۔

دلیل کی اصطلاحی تعریف

دلیل وہ ہے جس کی بدولت پہلے سے علم یا ظن میں موجود بات کی بنا پر صحیح غور و فکر کے ذریعہ مطلوب خبری (نامعلوم بات) تک پہنچنا ممکن ہو، تقریر میں فقہاء اور اہل اصول کی یہی اصطلاحی تعریف منقول ہے، علامہ آمدی نے احکام میں اور ابن حاجب نے مختصر میں یہی تعریف کی ہے اور ابن ہمام نے تحریر میں کہا ہے کہ اصطلاح میں دلیل اس غور و فکر کو کہتے ہیں جس سے مطلوب خبری تک پہنچنا ممکن ہو ابن ہمام کی مراد غور و فکر سے وہی صحیح غور و فکر ہے جو اہل اصول کے ضابطوں کے مطابق ہو جیسا کہ ہم نے لکھا ہے، اگر صحیح غور و فکر نہ ہوگا تو غلط اور فاسد غور و فکر ہوگا، اس بنیاد پر وہ دلیل بھی فاسد دلیل ہوگی اور علمائے اصول فاسد دلیل کو سرے سے دلیل ہی نہیں مانتے، منطقی حضرات یہ فرق کرتے ہیں کہ صحیح دلیل اور فاسد دلیل کہہ کر اس کو فاسد دلیل مانتے ہیں۔ غور و فکر کہتے ہیں پہلے سے علم میں موجود باتوں میں جو مطلوب یعنی نامعلوم چیز کے مناسب ہوں عقل کی مدد سے تعریف کرنا، تعریف کے معنی بات سے بات نکالنا، یعنی اس علم کی بنا پر نہ معلوم بات کو جو مطلوب خبری ہے معلوم کرنا، اس کو ایک مثال سے سمجھئے، جیسے عالم ہے یہ خود دلیل ہے اپنے بنانے والے کے ثابت کرنے کی، کیونکہ صحیح غور و فکر کے ذریعہ اس کے احوال مثلاً حادث ہونا کو ملاحظہ کر کے یہ قیاس کیا جاسکتا ہے کہ عالم کا ایک بنانے والا ہے، عالم خود اس کی دلیل ہے اس لئے کہ عالم کی حالت حادث ہے بدلتی رہتی ہے اور جو چیز حادث ہے اس کا کوئی نہ کوئی صانع ہوتا ہے، صانع یعنی بنانے والے کا معلوم کرنا یہی آپ کا مطلوب خبری تھا جو معلوم نہیں تھا جب آپ نے عالم میں صحیح غور و فکر کیا تو آپ مطلوب خبری یعنی عالم کے بنانے والے کے علم تک پہنچ گئے۔

برہان کی تعریف

برہان وہ دلیل ہے جس کی بدولت پہلے سے صرف علم میں موجود بات کی بنا پر صحیح غور و فکر کے ذریعہ مطلوب خبری (نامعلوم بات) تک پہنچنا ممکن ہو، دلیل اور برہان میں یہاں فرق ہے کہ برہان میں مستدالیہ، مستند دونوں علم پر مبنی ہوتے ہیں گمان اور ظن پر نہیں، برہان کے اطراف یعنی مستدالیہ مستند اور رابطہ علم یعنی یقین پر قائم ہیں اور دلیل میں علم اور ظن دونوں آجاتے ہیں، پس برہان خاص ہے اور دلیل عام ہے، بعض شارحین اور حاشیہ نگاروں نے حکم اور دلیل کی جو تعریف کی ہے وہ تو دوسے خالی نہیں مثلاً نور الانوار کے حاشیہ میں حکم کی تعریف یوں کی گئی ہے، حکم اللہ کا وہ خطاب ہے جو اس کے مکلف بندوں کے افعال سے اعتقاد یا تخیر متعلق ہو، اس تعریف میں جو کھلا ہوا ایہا ہے وہ ظاہر ہے، اور اسی حاشیہ میں دلیل کی یہ تعریف مذکور ہے

دلیل وہ معلوم تصدیقی ہے جو مجہول تصدیقی تک پہنچا دے، حالانکہ آپ نے مضبوط طریقہ سے پڑھ لیا ہے کہ صرف معلوم بات جو مجہول تک پہنچا دے جب کہ صحیح غور و فکر نہ ہو تو وہ فاسد دلیل ہوگی جسے اہل اصول دلیل لانے کے لئے تیار نہیں البتہ وہ اہل منطق کے نزدیک دلیل تو ہے مگر فاسد دلیل ہے، لہذا صحیح غور و فکر کی قید کے بغیر تعریف غلط ہے، حکم و دلیل کی تحقیق کو ذہن میں محفوظ کر لیجئے آگے چل کر قدم قدم پر اس کی ضرورت پڑے گی۔

مَوْشَحَّةٌ۔ توشیح باب تفعیل کا اسم مفعول ہے، توشیح جڑ اور پٹی پہنانا، زیب و زینت دینا، آراستہ کرنا، یا الاپہنانا، خوب سے خوب تر بنانا، یا خوبی میں اضافہ کرنا، وغیرہ۔ اہل عرب الموشحة من الطیر اس پرندے کے لئے بولتے ہیں جس کی گردن پر دو ہار جیسی دھاریاں ہوں۔

الجلیحی۔ حاد اور لام کے کسرہ اور یائے مشدّدہ کے ساتھ واحد حلیۃ حاک کے کسرہ اور لام کے سکون یا فتح کے ساتھ زبور کے معنی میں جلیحی کے معنی پر غور کیا جائے تو کہہ سکتے ہیں کہ اس سے عقلی دلیلیں مراد ہیں۔

شمائل۔ جمع ہے اس کے دو واحد آتے ہیں شمال کتاب کے وزن پر۔ شمسئلة۔ تذکرہ کے وزن پر بمعنی عادت، طبیعت، سیرت، اہل عرب کا مقولہ ہے لیس من شمئلتی یا لیس من شمالی ان اعمل بشمالی، میری عادت نہیں کہ میں اٹھ ہاتھ سے کام کروں۔ شمائل سے نفی یعنی شرعی دلیلیں مراد لی جا سکتی ہیں، کیونکہ شریعت خود فطرت کا دوسرا نام ہے۔

الصَّلَاةُ۔ صلی صلوٰۃ بمعنی دعا و تسبیح، و نماز، صلوٰۃ کی ایک لغوی حقیقت (معنی) ہے، ایک شرعی حقیقت (معنی) ہے۔

لفظ صلوٰۃ کی لغوی اور شرعی حقیقت

صلوٰۃ کی لغوی حقیقت یہ ہے کہ وہ دعا کے معنی میں ہے فقط اور شرعی حقیقت یہ ہے کہ صلوٰۃ خاص خاص ارکان مثلاً تکبیر تحریمہ، قیام، قنوت، رکوع، سجدہ، آخری تشہد کا ادا کرنا ہے، اس معنی کی بنا پر علماء لغت کے نزدیک صلوٰۃ کے لغوی معنی اصلی (حقیقی) معنی نہیں بلکہ مجازی ہیں، اور علماء شریعت کے نزدیک صلوٰۃ کے لغوی معنی حقیقی معنی نہیں بلکہ مجازی معنی ہیں، صلوٰۃ کے لغوی معنی چونکہ دعا کے ہیں رد علماء اس فعل کو کہتے ہیں جس میں خشوع خضوع اور عاجزی پائی جائے اس لئے صلوٰۃ جب بندے کی جانب سے پائی جائے وہ بندہ خواہ فرشتوں میں سے ہو یا انسانوں میں یا جنوں میں سے تو اس وقت لفظ صلوٰۃ حقیقی معنی میں ہوگا مثلاً اصلی علی محمد کا معنی ہوگا عند عوا اللہ تعالیٰ و نطلب منه الرحمة و افاضۃ الخیر علی حبیبہ محمد ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نفع پہنچانے کی درخواست کرتے ہیں، اسی طرح قرآن میں صلوٰۃ علیہ جو آیا ہے (محمد پر درود بھیجو) اس کا معنی ہوگا ادعوا ربکم بافاضۃ الخیر والبرکات علیہ تم اپنے پروردگار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر خیر و برکت نازل کرنے کی درخواست کرو، اور اگر صلوٰۃ خدا کی جانب سے ہو تو یہ مجازی معنی میں ہوگا، اس کو مجاز

مرسل کہتے ہیں جیسے اللہ موصول علی محمد اس کا مفہوم یوں ہوگا دینا اندھ کوٹ بافاضۃ الخیر علی محمد اے اللہ ہم آپ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت نازل کرنے اور نفع پہنچانے کی درخواست کرتے ہیں، اس سے یہ بات بھی واضح ہوگی کہ صلوة کو خدا کی جانب سے رحمت، فرشتوں کی جانب سے استغفار اور مومنین کی جانب سے دعا کے معنی میں لے کر فرشتوں اور مومنین کی صلوة میں فرق کرنا اعتبار کے قابل نہیں، غور کیجئے صلوة دعا کے معنی میں ہے اور دعا کسی چیز کو عاجزی اور خضوع کے ساتھ مانگنے کو کہتے ہیں لہذا خواہ مومنین کی جانب سے رحمت طلب کی جائے یا فرشتوں کی جانب سے مغفرت دونوں میں، دونوں صورتوں میں مانگنا یعنی طلب عاجزی کے ساتھ ہی ہوگا تو دعا کے دعا ہونے میں کوئی فرق تو ہوا نہیں لہذا فرشتوں کی نسبت سے دعا کو استغفار اور مومنین کی نسبت سے رحمت کہہ کر دونوں میں نسبت کے اعتبار (معنی نسبتی) سے فرق کرنا معتبر نہیں ہے، البتہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ فرشتوں کی دعا اور اہل ایمان کی دعا میں سبب (سببی معنی) کے اعتبار سے فرق ہے وہ اس طرح سے کہ فرشتے مومنین کے لئے جو دعا کرتے ہیں وہ مومنین کے گناہوں کے سبب سے ہوتی ہے فرشتوں کا مقصد مومنین کی گناہوں پر مغفرت طلب کرنا ہوتا ہے، پس اہل ایمان کے لئے فرشتوں کی دعا کا سبب گناہ پر مغفرت چاہنا ہے، یہاں سببی معنی پایا گیا اس لئے فرشتوں کی دعا کو اسی سببی معنی کے اعتبار سے استغفار کہا گیا اور مومنین کی جانب سے صلوة کے پائے جانے کو دعا اس لئے کہا گیا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لئے رحمت طلب کرتا ہے، اس دقیق فرق کو خوب سمجھ لیجئے، عام طور سے فرق دونوں میں نسبتی معنی کے اعتبار سے کیا جاتا ہے حالانکہ فرق جو ہے وہ سببی معنی کے اعتبار سے ہے۔

سلام - سلم و سلامۃ و سلاما (من عیب و آفة کسی آفت اور عیب سے محفوظ رہنا، سلام کے معنی فرماں برداری کے لئے جھکنا بھی آتے ہیں، اگر اللہ رب العزت کی جانب سے نبی پر سلام ہو مثلاً اللہ موصول و سلم علیہ تو معنی ہوگا اے اللہ ہم درخواست کرتے ہیں کہ اپنے نبی پر سلامتی نازل فرما، وصال کے بعد ہر طرح آفتوں سے محفوظ رکھ جیسا کہ تو نے زندگی میں محفوظ رکھا اور دشمنوں کی عیب جوئی سے دور رکھ جیسا کہ تو نے نبی کی زندگی میں ان کے لئے ہر قسم کے عیب سے پاک ہونے کا اعلان کر دیا، اور اگر مومنین کی جانب سے نبی پر سلام ہو مثلاً نصلی و سلم تو معنی ہوگا کہ ہم سلامتی کے ساتھ نازل ہونے کی درخواست کرتے ہیں یا ہم آپ (نبی) کے لئے ہونے دین اور بتلانے ہوئے حکموں پر چلنے کا عہد کرتے ہیں۔

سیدنا، سید یعنی سردار و معزز، و آقا اس کی طرح انس یاد و سداۃ ہے۔ سید حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نسل سے چلنے والی اولاد کو کہتے ہیں سیدان سے حضرت حسن و حضرت حسین رضی اللہ عنہما ہوتے ہیں، سیدنا حضرت مریم علیہا السلام کا لقب بھی ہے، یہ لفظ حضرت فاطمہ کے لئے بھی استعمال ہوا ہے، سیدنا میں اضافت مضاف الیہ کی تعظیم کے لئے ہے۔ ناختمیر محذور متصل صیغہ جمع منکلم کی مضاف الیہ ہے جو ہماری جانب لوٹ رہی

ہے پس مطلب ہوا ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم معزز و محترم ہیں تو ان کے ساتھ نسبت رکھنے والے ان کے نام یواغلام، ہم، بھی باعزت ہیں، یہ بات واضحی ہے زمین کے جس گوشے کے لوگوں نے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سچا آقا اور سردار مانا، اور آپ کے حکموں پر عمل کرتے رہے تو اللہ نے ان کو دین اور دنیا کی عزت سے نوازا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول "اعزنا الله بالاسلام" (اللہ نے ہم کو اسلام کے صدقے میں عزت سے نوازا) بیت المقدس کی فتح کے موقع پر اس کی تجزیاتی دلیل ہے، شارح نے لفظ سید کو ضمیر نا کی جانب مضاف کر کے عزت حاصل کرنے کی علت کی جانب اشارہ کیا ہے جو فرماں برداری کا پھل ہے، جس میں بڑائی نہیں تواضع ہے اور اس سے اناسید و ولد آدم و کافخر حدیث پاک کی جانب اشارہ بھی ہے۔

محمد - حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ ناموں میں سب سے مشہور نام محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے آپ کا یہ نام الہامی ہے، اس مبارک نام میں کئی برتریاں اور خاص باتیں ہیں جو دوسرے ناموں میں نہیں ہیں، پہلی خاص بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے محمد کسی کا نام نہیں رکھا گیا، دوسری خاص بات یہ کہ مبارک نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے تمام ناموں کی اصل ہے، کیونکہ یہ مبارک نام یعنی محمد جس مقدس ذات کا علم ہے "أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ تَوْبِيحًا" (سب سے پہلے خدا نے میرا اور پیدا کیا) حدیث پاک کی بنا پر وہ محترم ذات سارے عالم کی اصل ہے اور دنیا میں کچھ نہ ہوتے ہوئے دنیا کے تمام کاروبار کے ظاہر اور پیدائش کے جانے کی باعث ہے، اس کی تائید حدیث پاک "لَوْ لَأَنَّ كَمَا خَلَقْتُ الْخَلَائِقَ" (اگر آپ نہ ہوتے تو میں کچھ نہ پیدا کرتا) سے ہوتی ہے، تیسری خاص بات یہ ہے کہ جو مومن دنیا میں آپ کا ہمنام ہوگا قیامت میں پیشی کے لئے بلائے جانے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائے گا، اور بے شمار برتیاں ہیں لفظ محمد کا مشتق منہ (صلی اللہ علیہ وسلم) باب تفعیل سے تمحید آتا ہے، ہر باب کے خاص معنی ہوتے ہیں، باب تفعیل کی ایک خاصیت کثرت اور زیادتی ہے، لہذا محمد ایسی مبارکت ذات کا نام ہے جن کی خوبیاں بہت ہیں شمار سے باہر ہیں، اسی مفہوم کا ترجمہ یہ مصرع ہے "بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، صلی اللہ علیہ وسلم دخلی آلہ فاضحاً یہ اجنبین۔"

اجری - باب افعال سے ہے، اجراء بغیر صلہ کے استعمال ہو تو اس کا معنی ہے جاری کرنا، لاگو کرنا، نافذ کرنا، مطلب ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کے ضابطوں کو نجات چاہنے والوں پر نافذ کر دیا، اس معنی کے اعتبار سے کہ نجات کا ملنا انھیں رسوم اور شریعت کے ضابطوں اور حکموں پر چلنے سے ممکن ہے۔

لہ اضاف استاذی رئیس المفسرین والمحدثین المنقح (العظم ریاست فہم فوری، نحن قوم " سے ہکذا فی الضیاء الصحاح لشرح مائتہ عامل لصاحب غایۃ المعیار، میتر سونگری سے کذا فی الضیاء الکامل۔

رسوم۔ رسم کی صحیح معنی نشان، کسی چیز کا خاکہ، رسوم سے یہاں شریعت کی رسمیں یعنی ضابطے مراد ہیں۔

یوم الدین۔ دین کے اٹھارہ معنی، میں جن میں سے بعض یہ ہیں، حساب، بدلہ، قہر، غلبہ وغیرہ، ترجمہ ہوا حساب کا دن، بدلہ کا دن، قہر کا دن، غلبہ کا دن، حساب، بدلہ، قہر، غلبہ کا وہ دن جس میں یہ معانی بھروسہ طریقے سے ظاہر ہو گئے وہ مرنے اور دوبارہ زندہ ہونے کے بعد آئے گا، اس دن کو شریعت کے عرف میں قیامت کہتے ہیں، یوم الدین سے قیامت مراد ہے۔ الایس۔ یعنی قوت۔ المتین۔ یعنی مضبوط، قوی، پختہ، اہل عرب بولتے ہیں جبل متین مضبوطی رائی متین، پختہ رائے، فی رائحہ متانہ اس کی رائے میں قوت ہے، رحم، اٹھانا، التزای معنی بلند کرنا، قدر و منزلت بڑھانا۔ درجات۔ سیر علی، درجۃ السلم پڑھی کا پایہ، یہاں درجہ بمعنی مرتبہ، رتبہ حیثیت و مقام ہے۔ علیین کا واحد علیۃ صدیقۃ یا علی ستری کے وزن پر ہے علیۃ اس بلند جگہ کو کہتے ہیں جہاں امیر اور شریف لوگ رہتے ہیں، یہ اس کا لغوی معنی تھا، مراد ہی معنی میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں سدرۃ المتقی مراد ہے، بعض عرض کا دایاں پایہ اور بعض جنت، آخری معنی مناسب ہے۔ شہد لہ بکنہ۔ شہادت کا لغوی معنی کسی کے لئے کسی چیز کی گواہی دینا، مراد ہی معنی کسی کے متعلق کسی چیز کے ثبوت کی اطلاع دینا یا کسی کے لئے کسی چیز کے ثابت ہونے سے واقف کرنا۔ الفلاح۔ کا معنی کامیابی۔ الیقین۔ یقین اسے کہتے ہیں جس میں شک و شبہ نہ ہو، حتمی اور فیصلہ کن بات مراد ہے، یہاں یقین کی زیادتی یعنی پختگی مراد ہے، اگر فلاح کو عام انیس، اور یقین کا ترجمہ ایمان کریں اور یہ کہیں کہ ایمان فلاح ہی کا ایک حصہ ہے تو یہ عطف درست نہ ہوگا کیونکہ عام کا عطف خاص پر درست نہیں ہے، اور اگر یہ کہیں کہ ایمان اصل ہے اور فلاح اس کا نتیجہ ہے جیسا کہ قرآن سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہاں اولئک ہم المفلحون ایمان کے بعد ایمان کے ثمرہ اور نتیجہ کے طور پر ذکر کیا گیا ہے تو شارح کو لفظ یقین پہلے لانا چاہئے تھا نہ کہ بعد میں تاکہ عبارت تروک کے غلط سے محفوظ رہتی، اور اگر فلاح اور ایمان کو ایک ہی تسلیم کریں تو نحوی قاعدہ کے لحاظ سے عطف درست نہ ہوگا، کیونکہ عطف کے لئے تھوڑی سی اجنبیت بھی ہونی ضروری ہے، اور اگر یہ کہیں کہ یقین مستقل معنی میں ہے اور فلاح مستقل معنی میں تو یہاں یقین کا ترجمہ ایمان سے کرنا سیکھ نزدیک قابل غور ہے کیونکہ فلاح اور یقین بمعنی ایمان کی شہادت حضور نے صرف علمائے دین کے لئے خاص نہیں فرمائی ہے بلکہ یہ شہادت تو تمام مسلمانوں کے لئے ہے، لہذا صحیح یہ ہے کہ یقین کو اپنے معنی میں رکھا جائے اور یہاں عبارت مقدرالی جائے یعنی بالفلاح و زیادة الیقین، یا بالفلاح والیقین۔ یہ۔ فلاح اور یقین کی پختگی یا فلاح اور اس کے (فلاح، یقین ہونے کی اطلاع دینا العلماء۔ چونکہ مطلق ہے اور مطلق سے فرد کامل مراد ہوتا ہے تو علماء سے عامل و صارع علماء مراد لئے جائیں گے اس صورت میں آخری توجیہ اور پہلی بھی دونوں درست ہوں گی، اور یقیناً علماء کے کامل افراد یعنی صالح و عامل علماء کے لئے فلاح اور یقین کی پختگی یا فلاح اور فلاح کے یقینی ہونے کی اطلاع و شہادت بالکل یقینی بات ہوگی،

لک الاطمینان فی ترجمتنا واضحت البیان۔

وَعَلَىٰ آلِهِ رَحْمَةٌ وَأَسْمَىٰ نَزَلَتْ بِهَا نَبِيُّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِي آلِ أَبِيكَ كَمَا لَانَا
 اللَّهُ وَمَوْلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَسَبِّ صَلَاةٍ كَتَحْتِ دَاخِلٍ هِيَ، اس لئے صَلَاةٍ كَسَاهِدِ آلِ كَالَانَا
 مَنَاسِبٌ هِيَ، لَفْظُ آلِ اِسْمٌ جَمْعٌ هُوَ، اس کے معنی شکر، نفس، اتباع اور پیروی کرنے والے کے
 ہیں، یہ لفظ اصل سے بدلا ہوا ہے، اس لئے کہ لفظ آل کی اصل اہل ہے، دلیل یہ ہے کہ کسی اسم کی اصل معلوم
 کرنا ہوتا ہے عرب اس کی تصغیر لاتے ہیں، کیونکہ تصغیر اسم کو اصل کی طرف لے جاتی ہے، یعنی اس سے اسم کی
 اصل کا پتہ چل جاتا ہے، اب سنئے آل کی تصغیر اَھْلٌ آتی ہے اہل کی بار کو خلاف قیاس یعنی قاعدہ کے خلاف
 ہمزہ سے بدل دیا گیا، دو ہمزہ جمع ہو گئے تو األ ہو گیا، اور قاعدہ ہے کہ جب دو ہمزہ جمع ہو جائیں ان میں پہلا
 متحرک اور دوسرا ساکن ہو تو ساکن ہمزہ واجبی طور پر اپنے ماقبل کی حرکت کے موافق ہوجاتا ہے۔ اور اکتبل
 یہاں فتح کے ساتھ ہے، فتح کے مناسب الف ہے األ کا دوسرا ہمزہ الف ہو گیا تو اب یہ األ ہو گیا، لیکن
 آل اور اہل کے استعمال میں فرق ہے، آل صرف شریف، عقل رکھنے والے اور مذکورہ افراد کے لئے بولا جاتا
 ہے، لہذا یہ خاص ہوا اور اہل غیر شریف کے لئے بھی آتا ہے جیسے اہل مویشی، اہل پارہ بانف، اسی طرح
 غیر ذوی العقول یعنی عقل نہ رکھنے والی چیزوں کے لئے بھی بولا جاتا ہے جیسے اہل اسلام، اہل افغانستان
 اہل بادیہ، اہل قریہ، لہذا یہ عام ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے کون لوگ مراد ہیں، اس میں کئی
 رائے ہیں بعض نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل بنو فاطمہ ہیں اور بعض کے نزدیک رسول اللہ کے
 تمام گھروالے، اور ایک بڑے طبقے کے مطابق ہر پرہیزگار مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں داخل
 ہے۔ آخری رائے راجح اور اولیٰ ہے۔ یہاں مصنف نے حوالہ کہا ہے اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ
 کے فرماں بردار اور دوست دار ہیں، لہذا اس میں صحابہ بھی آگئے تھے رضی اللہ عنہم اجمعین۔

اصحاب جمع ہے اس کا واحد صاحب بمعنی ساتھی ہے، صاحب کی جمع کے سات وزن ہیں مَصْحَبٌ
 بَيْتٌ كَذَلِكَ بِمَصْحَبَةٍ حُرْمَةٍ كَذَلِكَ بِمَصْحَابٍ كِتَابٌ كَذَلِكَ بِمَصْحَابٍ غُفْرَانٌ كَذَلِكَ بِمَصْحَابَةٍ
 رِعَابَةٍ كَذَلِكَ بِمَصْحَابَةٍ وَكَانَ كَذَلِكَ بِمَصْحَابٍ اِحْبَابٌ كَذَلِكَ بِمَصْحَابٍ كَذَلِكَ بِمَصْحَابَةٍ
 یسا تہ زندگی گزارنے والے کے ہیں مگر شریعت کی زبان اور مسلمانوں کے عرف میں، صحابی وہ مقدس حضرات
 ہیں جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے ایمان کی حالت میں، اور ایمان ہی پر دنیا سے رخصت
 ہوئے ہیں، بعض نے ایک لمبیدت تک آپ کی خدمت میں رہنے کی شرط لگائی ہے، ایک گروہ نے کہا کہ ایک

لہ کنانی شرح نور محمد المدق اللہوری

لہ کنانی فی الضیاء الکامل لحل شرح مائتہ عامل لصاحب غایۃ المعیار

سیکنڈ کی صحبت بھی صحابی ہونے کے لئے کافی ہے، مذکورہ بالا شرطوں کے ساتھ، آل کے بعد صحابی کا ذکر عام کے بعد خاص کا ذکر کرنا ہے ایسا اس وقت کیا جاتا ہے جب خاص کی اہمیت اور عظمت بتلانا ہوتی ہے، اس سے صحابہ کی عظمت کی جانب اشارہ ہے ورنہ آل کے مفہوم میں صحابہ داخل تھے جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے۔

الہادی۔ ہدایت کا راستہ بتانے والے۔ هَذَا اَوْ يَهْدِيْهِ، هُنَّ اَيَّةٌ (رض) رہنمائی کرنا۔ المہتدی المقتدی کے وزن پر، اسم فاعل کا صیغہ اہتدی، اہتداؤ ہدایت پر ثابت قدم رہنے والے، یہ باب افتعال سے ہے تعلیل ہونے کے بعد، تابعی۔ شریعت میں اس مسلمان کو کہتے ہیں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے یا صحابہ میں سے کسی صحابی سے ملاقات کی ہو اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا ہو۔ تبع تابعی کا لغوی ترجمہ تابعی کا تابعدار، اہل اسلام کے عرف میں وہ مومن جس نے تابعین یا کسی ایک تابعی سے ملاقات کی ہو، من الائمة المجتہدین۔ شارح ماجیون، تابعیہ و تبعیہ کے بعد من الائمة المجتہدین عبارت لائے ہیں، اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں اول اگر من حرف جار میں کے لئے ہے یعنی من بیانہ ہے تو مطلب ہوگا مجتہد اماموں میں سے جو حضرات تابعی یا تبع تابعی ہیں ان پر رحمت و سلامتی نازل ہو اس صورت میں صرف مجتہد امام ہی دعاء میں داخل ہو سکیں گے، ان مجتہدین ائمہ میں امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہونے کے لحاظ سے داخل ہیں کیونکہ مولانا عبدالحکیم لکھنوی نے قرأتہما میں لکھا ہے کہ امام اعظم علیہ الرحمہ بالاتفاق تابعی ہیں اس کی وضاحت علامہ امت قاری عبدالرحیم نے موطا کی شرح میں کی ہے اور مجتہد ائمہ میں سے جو تبع تابعی ہیں مثلاً امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہونے کے لحاظ سے دعاء میں داخل ہوں گے، لہذا یہ دعاء صرف ان تابعین اور تبع تابعین کیلئے ہوگی جو مجتہد امام ہوں۔ دوم من جمع کے لئے ہو تو مطلب ہوا رحمت اور سلامتی نازل ہوتا ہے ان تابعین اور تبع تابعین پر اور ان بعض مجتہد اماموں پر جو تابعین یا تبع تابعین میں داخل ہیں، لہذا امام اعظم اور امام احمد بن حنبل اور انہیں کے ہمسرد کے علاوہ بھی اور عام تابعی اور تبع تابعی حضرات بھی دعاء میں داخل ہو جائیں گے اور من الائمة کا اضافہ امام اعظم کی عظمت اور اہمیت کی جانب اشارہ کے لئے ہوگا، اس صورت میں دعاء عام ہے اس لئے اس کو راجح کہہ سکتے ہیں اور ہونا بھی یہی چاہئے، پہلی صورت بھی مراد ہو سکتی ہے اس لئے کہ کتاب اصول فقہ کی ہے تو خاص خاص تابعی مثلاً امام اعظم اور تبع تابعی مثلاً امام احمد بن حنبل رحمہما اللہ اور ان کے ہم پایہ مراد لئے جائیں گے، یہ حضرات ہی اصول فقہ کے موجد و بانی ہیں، بہر کیف، من بیانہ کی صورت میں دعاء خاص ہوگی، اور من تبعیضہ کی صورت میں عام ہوگی والعام هو الاقرب من المراد كما تعرفه۔

۱۔ امام مالک، شافعی، ابو یوسف کا اضافہ میرے استاذ فخر المفسرین والمحدثین مفتی اعظم مولانا ریاست علی فتحپوری نے ملاحظہ فرمایا ہے
۲۔ علامہ ابن حجر مکی نے امام اعظم کی سیرت میں جس کا نام خیرات المسان ہے لکھا ہے کہ امام اعظم فقیہ العراق من اکابر التابعین ہیں، یہ
۳۔ اضافہ میرے استاذ مفسر و محدث علامہ ابن حجر مکی نے ملاحظہ فرمایا ہے

وَبَعْدَ فَلَمَّا كَانَ كِتَابُ الْمَنَارِ اَوْجَزَ كَتَبَ الْاَصُوْلَ مَتْنًا وَعِبَارَةً وَاسْتَلْهَاهَا بِنِكَتٍ
 وَدِرَآيَةٍ وَلَوْ يَشْتَغِلُ بِحِلَّةِ اَحَدٍ مِنَ الشَّرَاحِ الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالزَّمَانِ وَلَوْ يَعْصِمُوْا
 عَنِ النِّسْيَانِ اِنَّ بَعْضَ الشُّرُوْحِ مُخْتَصَرَةٌ مُّخَلَّةٌ لِّفَهْمِ الْمَطَالِبِ وَبَعْضُهَا مَطْوَلَةٌ
 مِثْلَةٌ فِيْ دَرَكِ الْمَآرِبِ وَقَدْ يَمَّا كَانَ يَخْتَلِفُ فِي قَلْبِيْ اَنْ اَشْرَحَهُ شَرْحًا يَتَكَلَّمُ مِنْهُ
 مَغْلَقَاتُهُ وَيُوَفِّقُهُمْ مُشْكِلَاتُهُ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِالِاعْتِرَاضِ وَالْجَوَابِ لِاَدْرِيسٍ بِمَا صَدَرَ
 مِنْهُمْ مِنَ الْحَلْلِ وَالِاضْطِرَابِ وَلَوْ يَتَّفِقُ لِيْ ذٰلِكَ اِلَى مَدَّةٍ لِكَثْرَةِ الْمَشَاعِلِ وَصِغِيْرِ
 النِّعَامِ اِلَى اَنَا وَصَلْتُ اِلَى الْمَدِيْنَةِ الْمُنَوَّرَةِ وَالْبَلَدَةِ الْمَكْرَمَةِ فَقَرَأْتُ عَلَيَّ الْكِتَابَ الْمَدَنِيَّ
 بَعْضَ خِلَافِيْ وَخَلَصْتُ اَخْوَانِيْ مِنَ الْخُطْبَاءِ الْمُعْظَمَةِ لِلْحَجْرِ الشَّرِيْفِ وَالْمَسْجِدِ الْمُنِيْفِ
 فَاتْرَحُوْا بِهَذَا الْاَمْرَ الْعَظِيْمِ وَالْخُطْبِ الْجَسِيْمِ وَحَكْمُوْا عَلَيَّ جَبْرًا وَلَوْ يَزِيْرُ كُوْفِيْ عَدْرًا
 فَشَرَعْتُ فِيْ اِسْعَابِ مَا مَوْلِيْهِ وَاِنْ جَاحِ مَسْئُوْلِيْهِ عَلَيَّ حَسْبِ مَا كَانَ مُسْتَحْضَرًا لِيْ فِي
 الْحَالِ مِنْ غَيْرِ تَوْجِيْهِ اِلَى مَا قِيْلَ اَوْ يُقَالُ وَسَمَّيْتُهُ بِكِتَابِ نُوْرِ الْاَنْوَارِ فِي شَرْحِ الْمَنَارِ
 وَاللّٰهُ الْمَوْفِقُ فِي الْبِدَايَةِ وَالنِّهَايَةِ وَهُوَ حَسْبِيْ لِلْسَّعَادَةِ وَالْهُدَايَةِ وَالْمَسْئُوْلُ عَنْهُ
 اَنْ يَجْعَلَهُ خَالِصًا لِّوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَلَا اَحْوَالَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

ترجمہ

وبعد از اور چونکہ ابواب کرامت بغداد بن احمد نسفی «متوفی ۱۱۰۰ھ» کی کتاب مشہور «المناس»
 اصول فقہ کی کتابوں میں تین اور عبارت (زبان و بیان) دونوں لحاظ سے بہت مختصر تھی مگر
 باریک بینی اور حقیقت فہمی کے اعتبار سے بہت ہی جامع تھی اور وہ شارحین جو ہم سے پہلے گذر چکے ہیں ان میں
 سے ایک بھی اس کے حل مطالب کی طرف مشغول نہیں ہوا، اور اگر مشغول بھی ہوئے تو خامیوں سے محفوظ نہیں رہ
 سکے، اس لئے کہ کوئی شرح اتنی مختصر تھی کہ مطلب سمجھنے میں مغلّ ثابت ہوئی اور بعض ان میں سے اتنی طویل کہ جو
 مقاصد کے سمجھنے میں کتاب دینے والی ثابت ہوئیں۔

وقد یماکان اذ اور عرصہ سے میرے دل میں آ رہا تھا کہ میں اس کتاب کی ایک ایسی شرح کر دوں کہ
 جس سے اس کتاب کے پیچیدہ مسائل حل ہو جائیں اور مشکل مقامات آسان ہو جائیں کہ جس میں اعتراض و
 جواب سے تعرض نہ کیا گیا ہو اور نہ ہی متقدمین شرح کی خامیوں اور کوتاہیوں کو ذکر کیا جائے جن سے اضطراب
 اور غلّ واقع ہوا۔

ولویتفق لی ذالکے، لیکن کاموں کی کثرت اور پلیوں کی تنگی کے سبب ایک عرصہ تک اس کا اتفاق نہ ہوا

یعنی موقع نہ مل سکا۔

فاذا انا وصلت انا اور اتفاق سے جب میں مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ پہنچا تو حرم شریف اور مسجد نبوی شریف کے بعض درختوں اور غلصیلین نے مذکورہ بالا کتاب المنازلت مجھ سے پڑھی تو انھوں نے اس بڑے اور بھاری بھرکے کام کی فرمائش کی اور جبر کی صورت میں اتنا دباؤ ڈالا کہ میں نے معذرت کا کوئی موقع نہ چھوڑا۔
خوشحمت :- پس میں نے ان کی آرزو کو پورا کرنے اور ان کی فرمائش کی تکمیل اس طور پر شروع کر دی کہ جو مضمون فی الحال میرے ذہن میں مستحضر تھے (دیکھنا شروع کر دیا) بغیر توجہ کئے ہوئے قیل وقال (سوال و جواب) کی طرف اور اس کتاب کا نام میں نے نور الانوار فی شرح المنائر رکھا اور ابتدا اور انتہا میں خدا تعالیٰ ہی توفیق دینے والے ہیں اور وہی میری نیک بختی اور ہدایت کے لئے کافی ہے اور اسی سے میری درخواست ہے کہ وہ اس کتاب کو اپنی ذات بابرکات کے لئے خاص کرے، اشد کی مرضی کے بغیر کوئی حرکت ممکن ہے نہ ہی کوئی زور چل سکتا ہے وہ بہت بلذرتیہ والا بہت ہی بڑا ہے۔

بیان لغات

بعد ظرفیت کے معنی کو بتلاتا ہے، اور ظرفیت کبھی زمان اور وقت کے لحاظ سے ہوتی ہے اور کبھی مکان اور جگہ کے لحاظ سے ہوتی ہے، مطلب یہ ہوا کہ بعد کبھی یہ بتلاتا ہے کہ فلاں بات فلاں وقت میں ہوئی، اور کبھی یہ بتلاتا ہے کہ فلاں شئی کا ثبوت فلاں جگہ میں ہے جیسے احدث بعد الظہور میں نے وقت ظہر کے بعد کھایا، یہ طرف زمان کی مثال ہے، اور جیسے مکتبی بعد مکتبک تیری تپائی جس جگہ ہے اس کے بعد میری تپائی ہے۔ یہ طرف مکان کی مثال ہے، دوسری بات بعد کے لئے یہ ہے کہ اس کا استعمال مضاف کی حیثیت سے ہوتا ہے مگر اس کے مضاف الیہ میں تین قسم کی تفصیلیں ہیں جن میں سے ایک یہ کہ بعد کا مضاف الیہ ذکر کیا جائے، دوسری یہ کہ بعد کا مضاف الیہ ذکر نہ کیا جائے بلکہ حذف کر دیا جائے اس طرح کہ نسبتاً یعنی بالکل بھولا بسرا ہو جائے، تیسری یہ کہ بعد کا مضاف الیہ ذکر نہ کیا جائے بلکہ حذف کر دیا جائے مگر مضاف الیہ کو حذف کرنے کی نیت کرنی گئی ہو۔ پہلی دو قسموں میں بعد معرب ہوتا ہے یعنی جیسا حال ہوگا بعد پر وہی اعراب آئے گا، اگر عامل معنوی ہے تو بعد پر رفع آئیگا جیسے زید بعد ی زید میرے بعد ہے، اگر عامل معنوی نہیں ہے بلکہ لفظی ہے تو دو صورتیں ہیں، اگر عامل نصب دینے والا ہے تو بعد پر فتح آئے گا جیسے جاء زید بعدک زید تیرے بعد آیا، بعدک جار کا مفعول بہ ہے جانے اس کو نصب دیدیا ہے، اور اگر عامل خبر دینے والا ہے تو بعد پر کسرہ آئے گا جیسے جاء الورد من بعد الشتاء جاڑا گرمی کے بعد آیا یہاں من عامل جار ہے لہذا بعد پر کسرہ آئے گا، اور تیسری صورت میں جب کہ مضاف الیہ کے حذف کرنے کی نیت کرنی جائے تو بعد کے آخری حرف پر ہمیشہ رفع آئے گا اور اس صورت میں یہ معرب نہیں ہوگا بلکہ ضمیر پر مبنی ہوگا جیسے یہاں کتاب میں بعد ضمیر پر مبنی ہے کیونکہ بعد کا مضاف الیہ المحر والصلو ہے۔ اصل عبارت ہے بعد

الحمد والصلوة۔ الحمد والصلوة کے حذف ہونے کی نیت شارح نے کیا ہے اسلئے یہاں یہ ضمیر سببی ہے۔
 منار۔ اسم ظرف ہے نَارِ نُورٍ قَوْمًا (ن) سے روشن ہونے کے معنی میں منار کی اصل مُنَوَّرٌ ہے
 مَعُونٌ کے وزن پر یہ اجوف واوی ہے قاعدہ ہے کہ ہر وہ داؤ اور یا جو متحرک ہوں اور ان کا ماقبل ساکن
 ہو تو داؤ اور یا کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیدیتے ہیں، اگر یہ حرکت فتح کی ہوتی ہے تو داؤ اور یا کو الف سے
 بدل دیتے ہیں جیسے مُنَوَّرٌ میں داؤ متحرک ہے اور اس کا ماقبل ساکن ہے، لہذا قاعدہ مذکورہ کے مطابق داؤ
 کی حرکت ماقبل کو دیدیا اب مُنَوَّرٌ ہو گیا، اب واؤ ساکن ماقبل مفتوح ہو گیا تو قاعدہ کے مطابق واؤ کو الف
 سے بدل دیا مُنَوَّرٌ سے منار ہو گیا۔ منار روشنی اور نور کی جگہ، منار کے دوسرے معنی راستہ کا نشان،
 دو صدوں کے درمیان کا نشان - ذوالمنار ابرہہ بادشاہ کا لقب بھی ہے۔ ثَبَعٌ بن راثش، المنارة بھی آیا ہے
 اَوْجُزٌ: حشو زوائد سے محفوظ کلام، وَجُزٌ يَجُزُ وَجُزًا (ض) مثال واوی ہے، معنی مختصر کرنا (کلام وغیرہ کا)
 کہ الفاظ میں اور جلدی سجد میں آنے والی بات، کلام: طبع، مَقْتَنًا: مَقْتَنٌ (ض، ن) مضبوط بنانا، متن پشت
 کے معنی میں بھی آتا ہے، متن: کسی چیز کا ظاہری حصہ، بہ معنی سخت۔ متن الکتاب یعنی شرح اور ماحشیہ
 کے بغیر کتاب کی اصل عبارت کو متن کہتے ہیں، اسی سے ہے متن اللغۃ، لغت کے اصول اور قاعدے اور
 مفردات وغیرہ، نیز مختلف معنی میں آتا ہے بولتے ہیں متن النہار، تمام دن، متن النظر، پیٹھ کے دونوں رخ
 متن الارض، زمین کا بلند اور ہموار حصہ، متن الطريق، راستہ کا درمیان، یج۔
 عِبَارَةٌ: بمعنی بیان کرنا۔ عِبْرَةٌ عِبْرًا وَ عِبَارَةٌ کسی چیز کو بیان کرنا، ظاہر کرنا، العبارۃ اور عبارت عرف
 میں ان الفاظ کو کہتے ہیں جو معنی پر دلالت کرتے ہیں، اہل عرب عبارتہ کو، بیان کے معنی میں اکثر استعمال
 کرتے ہیں مثلاً بولتے ہیں فَلَا تَنْحَسِبَنَّ الْعِبَارَةَ فَلَانِ صاحب اچھا بیان کرتے ہیں، عبارت کا ترجمہ صرف
 معنی بھی کرتے ہیں اور کسی دوسری چیز کا ہم معنی و مطلب بھی مراد لیتے ہیں جیسے هَذِهِ عِبَارَةٌ عَنْ قَوْلِهِ
 یہ اسکی بات کا معنی ہے، یا یہ اس کی بات کا ہم معنی ہے۔ اَشْمَلٌ: اسم تفضیل، شمل، شَمْلًا (ن) سے عام ہونا،
 سب سے زیادہ ہو جانا، بڑھ جانا (خیر یا شر میں) اپنے اندر بہت ساری باتوں کو سمیٹ لینا۔ اشمِل وسیع اور جامع
 مُكْتَبٌ جمع ہے کلام کی باریکی اور کلام کے لطائف واحد مُكْتَبَةٌ مُكْتَبَةٌ مُكْتَبًا (ن) سے غور و فکر کرتے ہوئے زمین
 کو گڑھی یا انگلی وغیرہ سے کریدنا اس کی جمع مُكْتَبَاتٌ آتی ہے مُكْتَبَةٌ کے دوسرے چند معنی یہ ہیں، داغ،
 زمین پر کریدنے کا نشان، نیز آئینیا تلوار کا داغ، کلام کے مناسب اشارے، وَرَايَةَ دَرِي الشَّيْءِ (ض)۔
 جاننا یا حیل سے جاننا۔ درایت، سے یہاں پر حرکت یا معلومات مراد ہیں، يَشْتَدُّ الشَّيْءُ بِشَيْءٍ کسی کام
 میں لگ جانا، مصروف ہو جانا۔ يَحْتَلُّ حَتْلًا (ن) سے کسی چیز کی وضاحت کرنا کسی مسئلہ کے مطلب
 مفہوم اور مراد کو صاف بیان کرنا حَلَّ الْمَسْئَلَةِ بات کا بے غبار ہو جانا، حل مطلب معنی۔ الشَّرْحُ،
 جمع ہے، واحد شارح شَرَحَ شَرْحًا (ن) سے مسئلہ کے ایک وقت طلب اور گہرے مطلب و معنی کو کھونا،

بیان کرنا، سمجھانا، شارح وہ شخص جو کلام کے ہر پہلو کو عام طور سے اور گہرے، باریک، اور ضروری مطلب کو خاص طور سے کا حقہ کھول کر اچھی طرح بیان کرنے والا ہے۔ سبقونا، سبقنا، سبقان، ض) سے آگے بڑھنا، لازمی ترجمہ پہلے گزرجانا، الزمان وقت، اس کی جمع ازمینۃ ہے اور ازمناں ذآ زمین جمع ہیں زمین کی زمین زمناں (س) نجا ہونا۔ النسیان بھول، نسی ینسی نسیانا (س) کسی چیز کو بھولنا، بعض بولتے ہیں بعض الشئی کسی چیز کا ایک حصہ یا ایک جز، کبھی ایک فرد کے معنی میں آتا ہے جیسے بعض الایام دنوں میں سے ایک دن بعض الشیوہ شرحوں میں سے ایک شرح مختصرۃ تنگ، اختصار سے معنی ترح افزاء، مختصر اس کتاب کو کہتے ہیں جس سے بہت ساری باتوں کو اڑا دیا گیا ہو، نکال دیا گیا ہو یا وہ کتاب جس میں کم سے کم الفاظ لاکر بات کہنے کی کوشش کی گئی ہو جس سے کتاب کے مطلب کو سمجھنے میں ٹکلی اور حرج پیدا ہو جائے مَحْلَةٌ۔ فساد برپا کرنے والی اَحْلًا اَحْلَالًا (افعال) سے کسی چیز کو مکروہ طریقہ سے انجام دینا، مَحْلَةٌ بمعنی مانع بھی ہے مطالب جمع ہے واحد مطلب بمعنی مسئلہ طلب طلبان (ن) سے ڈھونڈنا مَطْوَلَةٌ بمعنی تطویل دراز کرنا، مَبْلَغَةٌ۔ اکتادینے والی، گھٹن پیدا کر دینے والی اَمَلًا اِمْلَالًا (افعال) سے کسی بات کا شاق اور گراں ہونا، بوجہ بن جانا۔ دَرَكٌ کسی چیز کی آخری اور انتہائی گہرائی، بولتے ہیں بَلَمَ النُّعُوْصُ دَرَكُ الذَّجْرِ غُوْطِ مَارِنِ وَالاسْمَنْدَرُ كِ اَخْرٰی اور انتہائی گہرائی تک پہنچ گیا، اسی سے ہے دَرَكُ الطَّرِيْدَةِ بھاگے ہوئے جانور تک پہنچنے والا گھوڑا المَارِبُ جمع ہے، واحد مَارِبَةٌ بمعنی حاجت، ضرورت اَرَبُ اِلَى الشَّيْءِ (س) سے کسی چیز کا محتاج ہونا، یہاں اَرَبُ سے کتاب کے معنی اور مفہوم مراد ہیں، کیونکہ کتاب پڑھنے والے کو اسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ قَدِيمًا بمنصوب ہے طرف نمان ہونے کی وجہ سے یعنی یہ مفعول فیہ مقدم ہے یختلفہ کا قَدَمٌ رَكٌ، قَدَمًا سے قدیم اول اول ہونا مراد پرانا بھی لیتے ہیں، مقدر عبارت یہ ہے فی الزمان القَدِيمِ، یختلفہ اختلاج الشئی فی القلب، دل میں بات کا آنا، دل کو مشغول کرنا مراد ہی معنی متوجہ کرنا یا خیال آنا، قلب کا معنی جی، دل، عقل، کسی چیز کا بچلا حصہ، معزز وغیرہ۔ شَرْحًا مفعول مطلق ہے، مفعول مطلق وہ اسم جو فعل کے معنی کو بتلاتا ہے۔ یَنَحِلُّ اِخْلَالَ الشئی کسی عقدے اور گانٹھ کا کھل جانا، یعنی بات کا واضح ہو کر معلوم ہونا۔ مغلقاتہ، مغلق مبہم کلام، مسئلہ کا تارک پھلو، وقت طلب باتیں، نامعلوم گوشے اسی سے آتا ہے اغلاق الامر علی احد مسئلے کا کسی سے اوجھل رہنا، مسئلے کا معلوم نہ ہونا مغلوق وہ بات جو ظاہر نہ ہو، پس اِخْلَالَ المِخْلَقَاتِ کا معنی نامعلوم اور پیچیدہ باتوں کا واضح اور ظاہر ہو جانا۔ یوضحہ ایضاح (افعال) سے ظاہر ہونا لازمی معنی دور ہونا ختم ہو جانا) مشکلات۔ پوشیدہ باتیں، مشکل وہ کلام جس میں دو جانہوں میں سے کسی ایک کی تعیین نہ ہو یا ہوا مشکل الشئی مشکل ہونا تعرض لام کے صلہ کے ساتھ درپے ہونا، کسی چیز کے پیچھے بڑھنا، اعتراض علی احد

کسی اعتراض کو ختم کرنا یا سوال کے تقاضا کو پورا کرنا جواب کہلاتا ہے۔ جات بجاؤنا دن، سے عبور کرنا
 کا ثنا تراشنا، اسی سے ہے محبوب الذکر وہ جس کا عضو تناسل کٹا ہوا ہو۔ ذکر لام کے صلہ کے ساتھ
 (ن) سے ذکر لاحد من حدیثہ بیان کرنے کے معنی یا نث اندہی کرنے کے معنی میں صدس صدس ویرا
 (ن) سے صلہ میں ظاہر ہونا (لازمی معنی سامنے آنا) الخلل غلطی، معنی کافسار، انتشار، رائے کی پراگندگی
 اضطراب۔ شک، تردد، غیر یقینی بات، اضطراب کہتے ہیں کسی بات کا ایک پہلو پر زور مینا یتفق، اتفاق
 (اتصال) سے، اتفاق کہتے ہیں کسی چیز کے وجود میں آنے کا ممکن ہونا یا ہو سکتا مدۃ۔ وقت کا ایک
 حصہ خواہ کم ہو یا زیادہ، بمعنی عرصہ بھی لیتے ہیں کثرت بہتات، زیادتی، بھرا رکھنا (ک) سے معنی بہت
 ہونا مشاغل جمع، واحد مشغلہ، کام، مصروفیت، مشغولیت شغل شغلہ (ن) سے کام میں لگانا۔
 خبیث، تنگی، سختی، شدت، رنج، افسوس، صاق یضیق ضیقاً (ض) سے معنی تنگ ہونا۔ محامل جمع، واحد محمل
 ہودج جس میں کوئی چیز اٹھائی جائے، کنا یہ ہے وقت کی تنگی اور انفرستی سے کیونکہ وقت ہی وہ ہودج یعنی ظرف ہے
 جس میں شارح کو یا اس شرح کے بوجھ کو بار کر سکتے تھے یعنی اٹھا سکتے تھے مگر وقت کا ہودج تنگ ہو گیا یعنی وقت
 زل سکا کہ شرح کہتے حمل حملان (ن) سے کسی چیز کو پیٹھ پر اٹھانا إذا مفاجاة کے معنی میں ہے، اذا دوطر
 سے استعمال کیا جاتا ہے، اول ظرف ہو کر زمانہ مستقبل کے معنی میں آتا ہے اور اس صورت میں شرط کے
 معنی کا فائدہ دیتا ہے، جیسے تم کہو اذا اجتهدت تحت جب تم کو شمش کر دو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے،
 دوم کلمہ مفاجاة کے طور پر استعمال ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں خویجت فاذا اسد بالباب میں نکلا تو
 اچانک دروازہ پر شیر تھا۔ مفاجات کا معنی ہے غیر متوقع صورت حالات، پس یہ اذا اسی غیر متوقع صورت
 حال کو بتلاتا ہے، کتاب میں اذا مفاجات ہی کے معنی میں ہے وھلت الوصول الی مکان (ض) سے
 معنی پہنچنا قرأ علی مجھ سے پڑھا القراءۃ علی شخص (ن) کسی سے کچھ پڑھنا، الخلال
 جمع ہے، واحد خلیل سچا دوست خلیص ذہن کے وزن پر یا خلیص، جنۃ تے وزن پر، قابل
 اعتماد دوست، اردو میں اسم واحد کی مثال یاربے خلیص (ن) سے، خالص ہونا۔ اخوان معنی۔
 بھائی یا اس اخ کی جمع ہے جو دوستی اور صداقت کے اعتبار سے بھائی کا معنی دیتا ہے اور جو اخ نسبی
 بھائی کے معنی میں ہے اس کی جمع اخوة ہے آخا اخوة (ن) سے بھائی یا دوست بنا خطباء جمع،
 واحد خطیب، شیروں بیان واعظ، زبان کا دھنی، مقرر، خطب خطبۃ (ن) تقریر کرنا، خطاب کرنا،
 الحور مقدس، اس سے مکہ مراد ہے، اہل عرب الحورمان بول کر مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ مراد لیتے ہیں،
 الثریف۔ عزت والا، عظمت والا، جمع شرفاء شرف شرفا (ک) دین یا دنیا کے لحاظ سے بلند
 مرتبہ والا ہونا۔ المسجد وہ جگہ جہاں سجدہ کیا جائے، مراد عبادت گاہ المسجدان سے مکہ معظمہ اور مدینہ
 منورہ کی دونوں مسجدیں مراد ہوتی ہیں مسجد مشرقیہ میں مسجد مسجد (ن) سے عبادت میں پیشانی اور

ناک زمین پر رکھنا۔ المنیع بلند درجہ والی چیز۔ اناث۔ انافۃ (افعال) سے علی کے صلہ کے ساتھ بلند ہونا۔ اقتراح (افعال) سے بائے صلہ کے ساتھ کسی کام کے لئے زور ڈالنا، زبردستی کرنا اور باہر سوال کرنا۔ الاموج اس کی امور آتی ہے کام کے معنی میں اور جبل امر کی جمع اور آتی ہے اس کا معنی حکم ہے، الخطاب معاملہ کا جمع، خطوب خواہ چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو۔ جسم مضبوط، ٹھوس، بوجھل جسم جسمائۃ (ک) مضبوط ہونا حکموا تحکیمو (تفعیل) سے علی کے صلہ کے ساتھ حکم چلانا، کسی چیز کے متعلق یا خلاف فیصلہ دے دینا جباً۔ جبیر یعنی قوت، شدت، زور، جبیراً۔ (ن) سے ٹوٹی ہوئی بڑی کی اصلاح کرنا تَوَرَّفَ تَرَفًا۔ (ن) چھوڑنا۔ عذر۔ وہ حجت یا سبب وجہ جس کو ظاہر کر کے معذرت کی جائے عَذَرَ مَحْذَرَةً (ن) سے عذر قبول کرنا شَرَعَ شَرْعًا۔ (ف) سے کام کا شروع کرنا، یہ معنی اس وقت ہے جب کہ اس کا مفعول امر کی قبیل سے ہو اگر امر ہر فی داخل ہو جائے تو اس وقت معنی ہوگا کام میں لگ جانا، مصروف ہو جانا۔ اسعاف (افعال) سے کسی کی ضرورت پوری کرنا، حاجت برلانا۔ مامول۔ وہ کام یا خواہش جس کے حسب مرضی انجام پانے کی امید رکھی جائے، یہ ہمزوال فارہے امل املاً (ن) سے معنی امید کرنا۔ انجاح (افعال) سے پورا کرنا، مسؤل تقاضا سأل سؤلاً (ف) سے درخواست کرنا، متعدی بد مفعول ہے۔ حسب معنی مقدار مطابق حسب حسبانا (ن) سے گنتا۔ مستحضر وہ چیز جو حاضر ہو، موجود ہو۔ الحال۔ کیفیت (مراد موجودہ وقت) حال چونکہ گردش کرتا رہتا ہے اور بدلتا رہتا ہے جو وقت کا خاصہ ہے اس لئے اس کا ترجمہ وقت کیا جاتا ہے غیر لائے نفی اور سومی کے معنی میں توجہ الی کے صلہ کے ساتھ متوجہ ہونا، مرادی معنی وضاحت کرنا، قیل، وہ بات جو کہی گئی مراد اعتراض اور سوال ہے۔ یقال، وہ بات جو کہی جائے مراد دفاع اور جواب ہے۔ سمیتہ۔ تسمیہ (تفعیل) سے کسی چیز کا نام رکھنا، اس کا دوسرا مفعول بغیر صلہ اور با کے صلہ کے ساتھ دونوں طرح آتا ہے، نور۔ روشنی، انوار اس کی جمع معنی روشنیاں۔ الموفق مددگار، توفیق (تفعیل) سے۔ البدایۃ شروع آغاز، ابتدا۔ بدأ (ف) سے شروع کرنا یہ ہمزوالام ہے۔ النہایۃ کسی چیز کا آخر یا آخری حد مراد تکمیل اور اختتام ہے) حسبی۔ حسب کافی، یعنی وہ جو دوسروں سے بے نیاز کر دے، اہل عرب بولتے ہیں فلان صدیقی وهو حسبی فلاں میرا دوست ہے اور وہ میرے لئے کافی ہے، یعنی اس کے ہوتے ہوئے مجھ کو کسی اور کی ضرورت نہیں، اس نے مجھ کو اوروں سے بے نیاز کر دیا ہے سعادۃ خوش نصیبی، اچھا اور نیک انجام۔ سعد سعادۃ (س) سے خوش نصیب ہونا، قسمت والا ہونا۔ (الهدایۃ خوش کرداری، اچھا کردار۔ المسؤل عن شخص کا معنی درخواست جعل متعدی بد مفعول کبھی تابع ہو کر استعمال ہوتا ہے، ورنہ عبارت اور مضمون کے مناسب معنی کا فائدہ دیتا ہے خالص مقبول بتالینا وجہ کے معنی ذات شکریم اللہ کے اسمائے حسنیہ سے ہے، معنی درگزر کرنے والی، اور چشم پوشی کرنے والی ذات۔ ثوة طاقت، زور، قوت، توفیق (س) سے طاقت والا ہونا، زور والا ہونا۔ العول۔ قدرت، بس،

سکت حال حولاً دن، سے ایک حالت سے دوسری حالت میں آنا، یعنی کام کے لئے حرکت کرنا مراد ہے العلیٰ، اللہ برتر کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام النبی کے وزن پر معنی قوت والی، ہستی مندوں والی ذات وہ ذات جو انسان کی پیچ سے بلند اور ہر طرح کے عیبوں سے پاک ہے العظیم خدا کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام، وہ ذات جو برتر اور بڑی ہے، وہ ذات جس کے سب غلام ہیں، جبکہ عظیم کو سردار کے معنی میں عظیم عظیمًا رک، سے بڑا ہونا۔

فاضل شارح نے حدود صلوٰۃ سے فارغ ہو کر اپنے شرح لکھنے کی وجہ کو بیان کیا ہے، فرماتے ہیں کہ اصول فقہ میں دیسے تو متوسط درجے کی اور لمبی کتابیں بہت ہیں اور زیادہ مختصر رسائل میں منار بہت، تبلیغ خشو اور زوائد سے معری ہے حکمتوں اور معلومات کا دفتر ہے

اور کم الفاظ میں زیادہ بات کہنے کی اصول کے جن مصنفین نے کوشش کی ہے یقیناً ان سب میں یہ رسالہ سبقت لے گیا ہے انہی گوناگوں اور مختلف خصوصیات کے لحاظ سے ضرورت تھی کہ اس کی وضاحت کی جاتی جمل عبارتوں کی تفصیل اور مشکل مقامات کی توضیح کی جاتی، چنانچہ ایسا ہوا بھی کہ ہمارے پیش رو علمائے اس کی متعدد شرحیں لکھیں جو مختصر بھی اور مفصل بھی، مگر کیا کیا جائے کہ ان شارحین نے وہی عام طریقہ اپنایا کہ کہیں سوال و جواب کی بھرمار کر دی جس سے سنے کا سمجھنا صبر آنا ہو گیا اور کہیں کسی نے اتنا گنجلک پیرایہ بیان اپنایا کہ سمجھنا طبقہ کے لئے بھی وہ محل نظر ثابت ہوا، اور ان حضرات سے شرح لکھنے میں لغزشیں بھی ہوئیں ہیں، پھر ضرورت تو ضرورت ہوتی ہے جب تک ضرورت کے مطالبے اور تقاضے کو پورا نہ کیا جائے وہ ختم ہونے سے رہی نیز میرے دل میں بھی بات آتی رہی کہ منار کی کما حقہ کوئی شرح نہیں، اس لئے میں ایک شرح لکھوں جس کو آسان عبارتوں میں اچھی طرح پوری کروں اور مسائل اور ضروریات کو خوب کھول کھول کر بیان کروں، نیز شارحین کے عام اسلوب کا اتباع اس میں نہ کیا جائے یعنی سوالات اور جوابات سے زیادہ چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے مگر تقدیر خواہشات کے تابع نہیں، ایک مدت تھی جو گذر گئی اور مجھ کو مذکورہ اوصاف کی حامل شرح لکھنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔

یہ تو نیرنگی تقدیر تھی کہ یکا یک میرا مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ جانے کا اتفاق ہوا وہاں حرمین کے خطباء اور مشاہیر علماء سستی کے طور پر مجھ سے منار پڑھنے لگے، انھوں نے بھی امر کیا بلکہ از حد زور ڈالا اور اتنا پرنز و امر کیا کہ دامن بچانے اور جیلہ تراشنے کے لئے کچھ چھوڑا، اب جب بات لکھنے تک آہی گئی تو اللہ کا نام لے کر قوت حافظہ کے تعاون کی توقع پر جو کچھ مجھ کو یاد تھا اسی کے مطابق میں نے کام میں اپنے کو لگا دیا اللہ تعالیٰ سے مدد اور تعاون کا میں امیدوار ہوں، جب وہ میرے ساتھ ہوں تو مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں سعادت و شقاوت اللہ ہی کے حکم سے ہے اور انسان جو کر سکتا ہے ان سب میں وہ خدا کی

مشیت کا مرہون منت ہے، کسی قسم کی نقل و حرکت اس کے مشارکے بغیر نامکن ہے اس لئے اس سے میری گزارش ہے کہ اس شرح کو قبولیت اور پسندیدگی کا شرف دے اور کام کے آغاز کی طرح اس کو انجام تک پہنچانے میں مجھ ناتواں کو حوصلہ سے توانائی بخشنے آمین۔

قَالَ الْمُصَنِّفُ بَعْدَ مَا تَيَمَّنَ بِالتَّسْمِيَةِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ فَتَفْسِيرُ قَوْلِهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَاضِحٌ وَأَمَّا الْهَدَايَةُ فَكَمَا قِيلَ الدَّلَالَةُ الْمَوْصِلَةُ إِلَى الْمَطْلُوبِ أَوَّلُ الدَّلَالَةِ عَلَى مَا يَوْصِلُ إِلَى الْمَطْلُوبِ وَاجْتِوعُوا عَلَى أَنَّهُ إِذَا نُسِبَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى يُرَادُ بِهِ الْأَوَّلُ وَإِذَا نُسِبَ إِلَى الرَّسُولِ أَوْ الْقُرْآنِ يُرَادُ بِهِ الثَّانِي وَقَالُوا أَيْضًا إِنَّهُ إِذَا أُعِدِّي إِلَى الْمَفْعُولِ الثَّانِي بِلَا وَاسِطَةٍ يُرَادُ بِهِ الْأَوَّلُ وَإِذَا أُعِدِّي إِلَيْهِ بِوَاسِطَةٍ إِلَى أَوَّلِ الْأَمْرِ يُرَادُ بِهِ الثَّانِي۔

ترجمہ مصنف المنار نے بسم الرحمن الرحیم سے برکت حاصل کرنے کے بعد فرمایا الحمد للہ الذی ہدیٰ ہمنا۔ تمام طرح کی خوبیاں اس مجبود حقیقی اللہ کے لئے ثابت ہیں جس نے ہمیں سیدھی راہ دکھلائی ہمنف کے قول الحمد للہ کی تفسیر تو ایک کھلی حقیقت ہے، البتہ ہدایت کے دو معنی بیان کئے گئے ہیں اول ہدایت وہ دلالت ہے جو مطلوب تک پہنچانے والی ہو، یعنی ایصال الی المطلوب منزل مقصود تک پہنچا دینا، دوسرے معنی الدلالة علی ما یوصل الی المطلوب، اس چیز کی طرف نشاندہی کرنا جو مقصود تک پہنچانے کے، یعنی صرف راستہ دکھلانا علماء کرام نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ہدایت کی نسبت رسول یا قرآن مجید کی طرف ہو تو دوسرے معنی مراد ہونگے علماء کا دوسرا قول یہ ہے کہ ہدایت جب مفعول ثانی کی طرف بلا واسطہ متعدی ہو تو دوسرے معنی یعنی ارادة الطريق کے معنی مراد ہوں گے، پس یہاں یعنی ہدانا الی الصراط المستقیم میں اگر اس کا لحاظ کیا جائے کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے تو پہلے معنی مراد لئے جائیں گے، اور اگر اس کا لحاظ کیا جائے کہ ہدانا کو الی کے واسطے سے متعدی لایا گیا ہے تو مناسب ہے کہ دوسرے معنی مراد لئے جائیں۔

بیان لغت تَیَمَّنَ (تفعل) سے معنی برکت حاصل کرنا، با کے صلہ کے ساتھ تفسیر (تفعیل) سے معنی کھولنا، پردہ ہٹانا، وضاحت کرنا (لازمی معنی مراد بتانا) یہاں پر اس میں تجرید کر لی گئی ہے اور صرف مراد کے معنی میں لے لیا گیا ہے، کیونکہ (بتانا) واضح میں موجود ہے، تجربہ کہتے ہیں دوم معنی کھولنے میں سے ایک کو ہٹا کر دوسرا مراد لینا۔ الموصلة (ایصال سے) اسم فاعل واحد مؤنث غائب کا صیغہ معنی پہنچانے والی یہ الی کے صلہ کے ساتھ آتا ہے، المطلوب جو طلب کا جاتے یہ لغوی معنی ہے مراد الی معنی

مقصود منزل. اجموعاً علی یہ باب افعال سے علی کے صلہ کے ساتھ آتا ہے یعنی اجماع علی اتفاق کرنے کے معنی میں، نَسَبٌ، نَسَبًا وَنَسْبَةٌ، الی کے صلہ کے ساتھ منسوب کرنا، نسبت بیان کرنا، منسوب کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ کسی چیز کا دوسری چیز سے جو تعلق ہے اس کو ظاہر کیا جائے، عُدَّی (تعدیہ باب تفعیل) سے الی کے صلہ کے ساتھ عُدَّی معنی تعدی کیا گیا، تو تعدیہ کا معنی ہوا فعل لازم کو متعدی بنانا، فعل متعدی کی تعریف ہے، الفعل الذی یتعدی من الفاعل الی المفعول بہ، یعنی فعل متعدی وہ فعل ہے جس کا معنی بغیر مفعول کے پورا نہ ہو جیسے ضربت زیداً میں نے زید کو مارا یہاں ضربت فعل متعدی ہے اور زیداً مفعول بہ ہے، اگر زید یعنی مفعول بہ نہ ہو تو ضربت کا معنی پورا نہ ہوگا، واسطہ معنی ذریعہ درمیانی کڑی وہ شئی جس کے ذریعہ مطلوب تک پہنچنا ممکن ہو، یا وہ چیز جس کا کسی کام میں سہارا لیا جائے، ایضاً یہ مفعول مطلق ہے فعل مخدوف آحض کا یہ باب ضرب سے آحض یتعوض ایضاً ٹوٹنے کے معنی میں آتا ہے، انقض کے معنی ایک حالت سے دوسری حالت پر آنا، تبدیل ہونا، جیسے بولتے ہیں قالہ ایضاً اس نے یہ بھی کہا، یعنی ایک حالت تو اس کی پہلی تھی جس میں دوسری بات کہی تھی، اب اُس حالت سے اس حالت پر آکر یہ کہہ رہا ہے، مختصر ترجمہ کر کے کہتے ہیں اس نے یہ بھی کہا۔

شرح

مشارح علیہ الرحمہ قال المصنف بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی بدانا بہ کہتے تو بات زیادہ واضح ہوتی اور خود ہی پتہ چل جاتا کہ مصنف یعنی صاحب منار بسم اللہ اور الحمد للہ سے اپنی کتاب شروع کر رہے ہیں مگر شارح نے جو قال المصنف بعد ما تمین بالتسمیۃ (الحمد للہ) کہا یعنی منار کے مصنف نے بسم اللہ سے برکت حاصل کر کے پھر الحمد للہ کو ذکر کیا ہے، تو جو منار کے موصوف کی غرض کلام میں ہدایت پیدا کرنا ہو، ہدایت اس طرح پیدا ہو گئی کہ شارح کے اسلوب سے اشارہ اور ریزایا گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم منار کتاب کا جزو ہے اور جس بات میں رمزیہ کیفیت پیدا ہو جائے وہ بات دوسرے اسلوب کے مقابلے میں زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے۔

صاحب نور الانوار فرماتے ہیں کہ حمد کا مطلب ظاہر ہے یعنی عام طور سے سب جانتے ہیں کہ حمد کہتے ہیں تعظیم کے ارادے سے زبان سے تعریف کرنا اس لئے اس کے بیان کی ضرورت نہیں، البتہ لفظ ہدایت کے معنی میں اختلاف ہے اور اس کی توجیہ میں بہت لمبا کلام کیا گیا ہے اس لئے اس کے معنی کو بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ شارح کے تبصرو سے پہلے ہدایت کے وہ معنی بیان کئے جلتے ہیں جو زیادہ تر مستعمل ہیں اور اکثر اہل علم اسی معنی کو اختیار کرتے چلے آئے ہیں، یہ معنی حق اور درست ہیں وہ یہ کہ ہدایت کے معنی لغت میں رہنمائی ہے یا رہنمائی کرنا، یعنی راستہ بتلانا، اور راستہ دو طریقے سے بتلایا جاتا ہے، ایک یہ کہ کسی جگہ کے راستہ کے متعلق کوئی پوچھے تو اس کو بتلادیا جائے کہ فلاں فلاں گلی اور فلاں فلاں موڑ سے ہوتے ہوتے آپ اس جگہ پر پہنچ جائیں اس کو راۃ الطریق کہتے ہیں یعنی صرف راستہ دکھلادینا اور بتلادینا کہ یہ راستہ فلاں جگہ کا ہے۔ دوسرا یہ کہ پوچھنے

دائے کو اس کی منزل تک پہنچا دیا جائے اس کو ایصال الی المطلوب کہتے ہیں، یعنی منزل مقصود تک پہنچا دینا اور شریعت میں یہ دونوں معنی استعمال کئے گئے ہیں، ارادۃ الطریق یعنی راستہ دکھلا دینا یا راستہ بتلا دینا، شریعت میں نیوٹوں اور رسولوں کا کام ہے، اور انسان کو مقصود اور منزل تک پہنچا دینا یہ اللہ رب العزت کی شان ہے، اور اللہ رب العزت اس میں بھی مختار ہیں کہ وہ صرف راستہ دکھلا دیں، تو راستہ دکھلا دینا یہ کام انبیاء کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بھی مگر منزل تک پہنچانا صرف اللہ برتر کا کام ہے نبی کا کام نہیں کہ منزل تک پہنچائے، جیسا کہ اس آیت میں ہے **إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَكَانَ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ** آپ (محمد) جس کو محبوب سمجھیں اس کو ہدایت دیں یعنی منزل مقصود تک پہنچا دیں یہ ناممکن ہے، البتہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کو منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے، اسی طرح اللہ جس کو چاہتا ہے صرف راستہ دکھلا دیتا ہے کیونکہ وہ مختار ہے جو چاہے کہے جیسا کہ اس آیت میں ہے **وَأَمَّا تَمُودُ فَهَدَّيْنَاهُمْ فَأَسْتَحَبُّوا الْعَنَىٰ عَلَىٰ الْهُدَىٰ** ہم نے قوم تمود کو ہدایت کا راستہ (ایمان) بتلایا مگر انھوں نے ہدایت کے راستہ (ایمان) کے مقابلے میں انھیں بن (کفر) کو ہی اختیار کیا۔

اب شارح کے تبصرہ کو ملاحظہ فرمائیے، فرماتے ہیں کہ ہدایت کے دو معنی بیان کئے گئے، پہلا معنی ہدایت اس رہنمائی کو کہتے ہیں جو منزل تک پہنچا دے، دوسرا معنی ہدایت وہ رہنمائی ہے جس میں صرف منزل تک جانے والے راستہ کی نشاندہی کر دی جائے، یہ دونوں معنی شارح نے مجمل بیان کئے ہیں، حالانکہ یہ معنی دو گروہوں کے نزدیک مراد لئے گئے ہیں وہ ہیں اشاعرو اور معتزلہ۔ علامہ تقفازانی نے عقائد نسفیہ کی شرح میں فرمایا کہ اشاعرہ کے کلام میں ہمیں جو بات ہدایت کے متعلق مل سکی وہ یہ ہے کہ ہدایت ہمارے یعنی اشاعرہ کے نزدیک خلق ابتداء کا نام ہے، خلق ابتداء کہتے ہیں منزل اور مقصود تک پہنچا دینے کو، اور معتزلہ کے نزدیک ہدایت کے بارے میں یہ بات ملی کہ ان کے یہاں ہدایت کا معنی حق اور درست راستہ کو بتلا دینا، یعنی راستہ دکھلا دینا ہے، مدلول جس کو راستہ بتلایا گیا ہے وہ منزل تک پہنچنے یا نہ پہنچنے، لیکن جو بات مشہور ہو چکی ہے وہ یہ ہے کہ معتزلہ کے نزدیک ہدایت اس رہنمائی کا نام ہے جو منزل تک پہنچا دے اور اشاعرہ کے یہاں ہدایت اس راستہ کو بتلا دینا ہے جو منزل تک پہنچا دینے والا ہے خواہ ابتداء یعنی منزل تک پہنچنا محقق ہو یا نہ ہو، یہ دو جماعتوں کی گروہی مرادیں ہیں، ان میں سے ہر ایک نے اپنے موقف کو راست اور حق سمجھنا سبباً ثابت کرنے کے لئے دلائل پیش کئے ہیں، معتزلہ کی طرف سے ہدایت کے دلائل موصولہ الی المطلوب ہونے کی تین دلیلیں دی گئی ہیں۔ پہلی دلیل، ہدایت کے مقابلے میں ضلالت کا لفظ بولا جاتا ہے قرآن شریف میں ہے **أُولَئِكَ الَّذِينَ اسْتَرَفُوا الْفَلَاتَةَ بِالْهُدَىٰ** یہ وہ لوگ ہیں جنھوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت مول لے لی ہے، اور دوسری جگہ قرآن میں ہے **لَعْنَةُ بَدِيٍّ أَوْ فِئْتِهِ** یعنی بدی اور فیلان میں سے ہر ایک کو اس کا معنی گمراہ

ہونا اور راہ یعنی منزل سے بھٹک جانا ہے، لہذا ہدایت جو ضلالت کے مقابلے میں آیا ہے اگر اس سے منزل تک پہنچنا مراد نہ لیا جائے تو دونوں میں مقابلہ باقی نہ رہے گا اور ہدایت و ضلالت دونوں کا ایک مفہوم میں جمع ہو جانا اور متحد ہونا ممکن ہو جائے گا، حالانکہ معلوم ہے کہ ضلالت ہدایت کی ضد ہے۔ اور دونوں کا اجتماع محال ہے، اجتماع ضدین اس طرح ممکن ہے کہ وصول اور رسائی کا راستہ کسی کو بتلایا جائے مگر وہ اس پر نہ چلے تو یہاں طریق وصول بھی ہے اور پھنسنے سے عدم وصول بھی لہذا ہدایت اور ضلالت صحیح ہو گئیں، حالانکہ یہ غلط ہے تو ثابت ہو گیا کہ ہدایت کے معنی دلالہ موصولہ کے ہیں، دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو کوئی راستہ بتلایا گیا مگر وہ منزل تک پہنچنے میں ناکام رہا تو اس کی تعریف نہیں کی جاتی حالانکہ وہ ہدی ہے یعنی جس کو راستہ بتلایا گیا تو معلوم ہوا کہ ہدی وہ شخص ہے جس کو رہنمائی کرنے والے نے منزل تک پہنچا دیا، ہوا اس سے واضح ہو گیا کہ ہدایت کے مفہوم میں منزل تک پہنچنا لازماً معتبر ہے لہذا ہدایت کا معنی دلالہ موصولہ بطور تیسری دلیل۔ افعال کی مختلف خاصیتیں ہیں، جن میں سے ایک خاصیت مطاوعت ہے یعنی کوئی چیز اثر ڈالے تو دوسری اثر کو قبول کر لے جیسے امرہ اس نے حکم دیا، فاجر تو وہ حکم بحال لایا۔ علمہ اس نے اس کو سکھلا یا فتحگو تو وہ سیکھ گیا، یہاں مطاوعت پائی گئی یعنی حکم دیا گیا تو اس کی تعمیل کی گئی، کچھ کسی کو سکھلایا گیا تو وہ سیکھ گیا، جب معلوم ہو گیا کہ مطاوعت کی خاصیت میں تاثیر کے نتیجے میں تاثر کا پایا جانا ضروری ہے، تو سنئے، یہاں ابتدا یعنی منزل پر پہنچ جانا ہدایت کا مطاوع ہے ہدایت موثر ہے اس کی تاثیر کا منطقی نتیجہ تاثر ہونا یعنی منزل پر پہنچ جانا ہے، چنانچہ اہل عرب بولتے ہیں حدیثہ فاہتدی میں نے اس کی رہنمائی کی تو وہ منزل تک پہنچ گیا، جیسے بولتے ہیں جمعہ میں نے فلاں چیز اکٹھا کی، فاجتمہ تو وہ میسر پاس جمع ہو گئی، اس سے معلوم ہوا کہ ہدایت کا معنی ہے منزل اور مقصود مقام تک پہنچنا نہ کہ صرف راستہ بتلادینا، معتزل کے اس مشہور معنی اور ان کے اس موقف کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ صاحب کشف جو شدید ترین معتزلی ہیں انھوں نے ہذی بالمتبعین کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ ہدایت کا معنی یقیناً ہمارے یعنی معتزل کے یہاں دلالہ موصولہ الی المطلوب کے ہیں، ارادۃ الطریق راستہ بتلادینے کے نہیں ہیں جیسا کہ بعض لوگوں نے اس معنی کو ہماری طرف منسوب کر دیا ہے، انھوں نے کہا آیت کریمہ یدھی من یشاؤ الخی صراط مستقیم اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے یہ آیت عام ہے، اس میں مسلمان کا فر، نیکو کار گنہگار سب داخل ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے، خدا کی مشیت اگر ہو یعنی خدا جس کو چاہے اسے ہدایت کر سکتا ہے، کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہی ہوا کہ خدا جس کو چاہے منزل تک پہنچا دے، اگر اس کے معنی صرف راستہ بتانا اور محض رہنمائی کرنا ہوتا تو آیت کے مفہوم کو عام رکھ کر مشیت کے ساتھ مقید کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔

یہ معتزل کے دلائل تھے، گرد ہی معنی کی راستی پر بے تحاشا طاقت صرف کی گئی ہے، اس کا ایک ثبوت تو اپنے

مترجم معنی کی پوری شدت کے ساتھ حمایت ہے، اور اپنے مقابل فریق کی تردید ہے، صاحب کشف کے کلام سے مفہوم ہوتا ہے، فرماتے ہیں کہ اشاعرہ نے کہا کہ ہدایت کا معنی ان کے یہاں خلق ابتداء یعنی منزل تک واصل ہوجانا ہے لیکن یہ معنی درست نہیں اس لئے کہ اشاعرہ کے یہاں ایک فاسد اصل یعنی لغو قانون موجود ہے وہ یہ کہ بندہ جس کام میں مستقل نہ ہو اس میں وہ مرح و ثواب اور ذم و عقاب کا مستحق نہیں ہوتا اور یہ معلوم ہے کہ ہتدی ہونے اور بندے کے راہ یاب اور منزل تک واصل ہونے میں ذات باری تعالیٰ کی مشیت کو دخل ہے اس کے ارادے کی کار فرمائی ہے تو اس اصل کے ہوتے ہوئے تو بندہ مرح و ثواب اور ذم و عقاب کا اس صورت میں مستحق ہو ہی نہیں سکتا جبکہ اشاعرہ ہدایت کے معنی دلالت موصلہ کے ہیں کیونکہ ہدایت یا بانی میں بندہ مستقل نہیں، بہر حال اہل اعتزال نے پوری شدت کے ساتھ ثابت کر دیا کہ ان کے یہاں ہدایت کا معنی دلالت موصلہ ہے وہ اس کو ماننے کے لئے آمادہ نہیں کہ ہدایت بمعنی ارادۃ الطریق کو ان کی جانب منسوب کیا جائے، حتیٰ کہ صاحب کشف تک اس بات پر شدید احتجاج کر بیٹھے کہ ہماری طرف ارادۃ الطریق کو منسوب کرنا ایک غلط بات تو ہے ہی ساتھ ہی ہتدی کنیٰ آیت کے مفہوم کا ابطال بھی ہے، بس معلوم ہوا کہ مشہور معنی جویم نے شروع میں نقل کیا ہے وہی درست ہے، اس معنی کی رو سے اشاعرہ کے نزدیک ہدایت کا معنی فقط راستہ بتلادینا ہے، مدلول جس کو راستہ بتلایا گیا ہے وہ اپنی منزل تک پہنچنے یا نہ پہنچنے، اشاعرہ کہتے ہیں کہ ہمارا کام طریق حسن و ثواب کو بیان کر دینا ہے، اس پر چلانا اور کامیاب کرنا یہ ہمارا فریضہ نہیں اور آئے دن ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ انسان کا فریضہ تعلیم اور بیان ہے ارادت اور ارشاد ہے نہ کہ ایصال، چنانچہ علامہ نے شرح مقاصد میں صراحت کر دی ہے کہ ہدایت کو دلالۃ صلاۃ الی المطلوب کے معنی میں لینا معتزلہ کا اختراعی قول ہے اور قرآن میں مذکور نصوص باہم متعارض ہیں، بعض آیات سے دلالۃ صلاۃ الی المطلوب مفہوم ہوتا ہے اور بعض سے ارادۃ الطریق، آیت کریمہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَخْبَتَ وَ لَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ سے پہلا معنی اور وَ اَمَّا تَمُوذُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَلَسْتُ خَبِيْرًا عَلِيٌّ الْهَدْيِ سے دوسرا مفہوم ظاہر ہوتا ہے، پھر اشاعرہ نے معتزلہ کے استدلالات کو رد فرمایا ہے اور ان کے بیان کردہ عینوں دلیلوں کا جواب دیا

لے اس کی وجہ یہ ہے کہ معتزلیوں کے یہاں ایک باطل قانون یہ ہے کہ بندہ خالق افعال ہے اور اشعوں کے نزدیک بندہ کسب کرتا ہے خالق نہیں ہے یعنی بندہ کسب افعال ہے خالق افعال نہیں، لکن انادنی استمدکی شیخ الاسلام علامۃ المفتی محمد یاسین علی تجوری " سے مقاصد میں اور اس کی شرح شرح مقاصد دونوں علامہ سعد الدین نقض زانی کی ہیں موافق متن علامہ کے استاذ عصدا الدین ربیعی کہ بے موافق کی شرح سید فرید جرجانی نے بسط سے لکھی ہے جو شرح موافق کے نام سے مشہور ہے علامہ نقض زانی اور سید شرف جرجانی دونوں ایک دوسرے کے مقابل ہیں اور دونوں حنفی ہیں تاریخ نویسوں نے لکھا ہے کہ ایک ہی نافرین (تذکرہ سعد عالم) کم پائے گئے ہیں دونوں میں باہم مناظرے ہوئے علامہ کو احرار میں شکست ہوئی ہے، لکن انادنی استمدکی شیخ الاسلام مفتی تجوری۔

ہے۔ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ لفظ ہدایت جو ضلالت کے مقابل آیت میں آیا ہے اس سے دلالہ موصلہ الی المطلوب مراد لینا درست نہیں ہے، اسلئے کہ ضلالت لازم ہے لہذا جو اس کا مقابل یعنی ہدایت ہے وہ بھی لازم ہے ورنہ مقابلہ اور تقاضا مساوی طور سے ثابت نہ ہو سکے گا، آیت میں ہدایت سے مراد مجاز مرسل یا اشتراک کے طور پر ہدایت لازم ہے جس کا معنی اہتہ الی یعنی منزل تک حاصل ہو جانا ہے، تاج العروس میں ہے الہدایۃ راہ نمودن در راہ یا نقس راستہ دکھلانا اور راہ یاب ہو جانا، اور ہم جو ہدایت میں کلام کر رہے ہیں وہ عام ہے اور خاص سے عام پر معارضہ نہیں کیا جاسکتا، لازم اور متحدی میں کیا ربط، لازم کو متعدی کے لئے وہ استدلال نہیں قرار دیا جاسکتا، اور متعدی عام معنی ہے، دوسری بات یہ کہ ہم آپ کی اس توجیہ کو نہیں مانتے کہ ضلالت سے مراد عدم وصول، بھٹک جانا اور منزل پر نہ پہنچ پانا ہے بلکہ ہم کہتے ہیں کہ ضلالت کا معنی منزل تک پہنچا دینے والے راستہ سے اعراض کرنا ہے، جب ضلالت کا معنی طریق موصل الی المطلوب سے اعراض ٹھہرا تو ہدایت کا معنی اس کے بالمقابل طریق موصل الی المطلوب کی رہنمائی کرنا ہوا، یہی معنی ارادۃ الطریق یعنی راستہ دکھلانے کے ہیں اور یہی ہمارا مقصود ہے، البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ضلالت کے معنی میں منزل تک نہ پہنچنا لازم ہے مگر ہم اس کا جواب دس کے کہ لازم کے لئے عام ہونا جائز ہے لہذا ضلالت کی طرح وہ ہدایت میں بھی پایا جائیگا اگر وہاں عدم وصول ممکن ہے تو ہدایت میں بھی ممکن ہے اور عدم وصول ارادۃ الطریق ہی میں متصور ہے نہ کہ دلالت موصلہ الی المطلوب میں اور یہی ہمارا مقصود ہے۔ اور ہدایت یافتہ کسی کو اس وقت کہا جاتا ہے جب اس کی مدح کرنی ہوتی ہے اور مدح اسی وقت ممکن ہے جب کہ آدمی منزل یاب ہو تو ہدایت کا معنی دلالت موصلہ الی المطلوب ہوا اور بھٹی وہ شخص ہوا جو مقصود تک پہنچ گیا، معتزلہ کی یہ دوسری دلیل ہے، اشاعرہ نے اس کو رد کرتے ہوئے جواب دیا کہ مدح کے موقع پر جو بھدی یعنی ہدایت یافتہ بولتے ہیں اس کا مطلب ہے ہدایت یا ارادۃ سے فائدہ اٹھانے والا، مجاز مشہور کے طور پر یہ مطلب مراد لیا جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ جو شخص ارشاد و رہنمائی اور ارادۃ طریقی سے فائدہ نہ اٹھائے اور ہدایت یاب نہ ہو سکے تو کہتے ہیں کہ اس کو ہدایت حاصل نہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ہدایت سے بہرہ ور اور نفع اندوز نہیں ہو سکا، لہذا اس دلیل سے ہدایت کا معنی ایصال مراد لینا صحیح نہیں ہے، اور تیسری دلیل کو اشاعرہ نے یوں رد کیا ہے یعنی منزل پر پہنچ جانے کو ہدی یعنی ہدایت کرنے کا مراد دع کہنا اور یہ مراد لینا کہ جب رہنمائی ہوتی تو وہ منزل پر پہنچ گیا اور یہ کہنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے جمعہ فاجتمع میں نے اکٹھا کیا تو نیز اکٹھا ہو گیا بالکل غلط ہے یعنی لازماً ایسا ہونا کہاں ضروری ہے چنانچہ دیکھتے نہیں کہ بولا جاتا ہے میں نے اس کو راستہ بتلایا وہ اس پر چلا بھی مراد لیا جاتا ہے کہ میں نے اس کی ہدایت اور رہنمائی کی مگر یاس ہمہ وہ منزل پر نہیں پہنچ پاتا، لہذا ہدی اہندی کا مراد دع نہیں ہے بلکہ ایک فعل کا دوسرے پر ترتیب ہونا ہے اور وہاں تاثر نہیں ہے، کیونکہ بسا اوقات آدمی کسی کو کچھ دکھاتا ہے مگر وہ نہیں سیکھ پاتا تو یہ کہنا کہ عَدَلْتُمْ مؤثر ہے، اس کے اثر سے تعلّم کا ظاہر ہونا ضروری ہے غلط ہے، یعنی یہ دلیل ایسی نہیں ہے جیسا

آپ کہنا چاہ رہے ہیں، کبھی سکھانے کے نتیجے میں سیکھنا مرتب ہو جاتا ہے مگر بغیر کسی تاثیر کے اسلئے کہ کبھی سکھانے کے باوجود سیکھنا مرتب نہیں ہوتا تو تاثیر کا نہ ہونا ظاہر ہے اور جب آپ کے مسئلہ میں احتمال آگیا پھر اس سے دلیل پکڑنا لغو ہے۔

آپ نے دیکھا کہ دونوں گردہوں کے دلائل میں جو لوچ ہے وہ چھپا ہوا نہیں ہے، شارح نے اسی کمزوری کے تحت ان دونوں معنوں کو قیل کہہ کر ذکر کیا ہے، مذکورہ بالا وضاحت سے بات کھل گئی کہ ہدایت کے معنی میں شدید پیچیدہ کلام کسی قابل قدر اہمیت کا حامل نہیں ہے، تاہم اہل علم نے بطور تجربہ اس پر مزید روشنی ڈالی ہے، حتیٰ کہ بعضوں نے ہدایت کے دونوں معنوں کو مراد لینے کے لئے اصول متعین کر دیا ہے، شارح نے اس کو اجموعاً کہہ کر ذکر کیا ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ ہدایت کے لفظ کو تین طرفوں سے منسوب کیا جاتا ہے، اولیٰ باری عزاسمہ کی طرف، دوم نبیوں، سوم کتاب اللہ کی طرف، اگر اول یعنی باری تعالیٰ کی طرف ہدایت کی نسبت کی جائے تو اس سے پہلے معنی یعنی منزل تک پہنچنا مراد ہوتا ہے، اور اگر دوسرے یعنی نبیوں اور تیسرے یعنی اللہ کی کتاب کی طرف ہدایت کی نسبت کی جائے تو اس کا دوسرا معنی راستہ دکھلانا مراد ہوتا ہے، مگر یہ دونوں معنی ٹوٹ جاتے ہیں، پہلا معنی اس طور پر ٹوٹتا ہے کہ آیت کریمہ اَمَّا تَتَذَوَّبُ فَلَا تَكْفُرْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ الَّذِي اسْتَبَدَّ بِكَ فَتَكْفُرَ بَرَاءَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا فَاَسْتَخْبِطُوا الْعَاجِبِي عَلٰى الْهُدٰى میں ہدایت کا لفظ آیا ہے اور اس کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف ہے، ترجمہ ہے ہم نے خود یعنی صالح علیہ السلام کی قوم کو ہدایت دی یعنی اعلیٰ منزل ایمان تک پہنچایا مگر انھوں نے ہدایت یعنی ایمان کے مقابلے میں عی یعنی کفر کو ترجیح دی اور کفر کو اپنایا اور یہ مطلب غلط ہے کیونکہ یہاں ہدایت کی نسبت اللہ کی جانب کی گئی ہے حالانکہ قوم صالح نے ہدایت کو چھوڑ کر کفر و ضلالت کو اپنایا اور حق تک پہنچ جانے کے بعد ضلال اور کفر کا تصور نہ ہونا چاہیے جب کہ اللہ تعالیٰ حق تک پہنچا رہے ہیں، لہذا ہدایت کا معنی اللہ کی طرف منسوب کر کے دلا دھواصلہ الی المطلوب لینا آیت کے برخلاف ہے اور دوسرا معنی آیت کریمہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وَ لٰكِنِ اللّٰهُ يَهْدِي مَنْ يَشَآءُ سے ٹوٹ رہا ہے، یہاں ہدایت کی نسبت نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کی گئی ہے ترجمہ ہے مے شک لے محمدؐ آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ جس کو چاہے ہدایت دے سکتا ہے، اس مقام پر ہدایت کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے اور جب رسول کی طرف ہدایت کی نسبت کی جائے تو ارادة الطريق راستہ بتلانا مراد ہوتا ہے، حالانکہ یہاں اس کی نفی کر دی گئی ہے تو معلوم ہوا کہ رسول کی طرف نسبت کر کے لازماً ارادة الطريق کا معنی مراد لینا صحیح نہیں ہے، بلکہ آیت کریمہ کے برخلاف ہے، چونکہ ہدایت کے لئے مذکورہ اصول ٹوٹ جاتا ہے اس لئے علماء کے دوسرے گروہ نے اس کا تطبیق کی کوشش کی ہے اور انھوں نے اس کے لئے ایک الگ قاعدہ بیان کیا ہے، وہ یہ کہ ہدایت مصدر متعدی ہے اور یہ دو مفعولوں کی جانب متعدی ہوتا ہے یعنی یہ دو مفعول چاہتا ہے، ان دونوں میں سے دوسرے مفعول کی جانب کبھی تو بغیر صلہ یعنی حرف نہ ہمار کے متعلق ہوتا ہے اور کبھی صلہ یعنی حرف جار الی یا لام کے توسط سے

متعدی ہوتا ہے، اگر دو سے مفعول کی جانب بغیر کسی واسطہ اور حرف جر کے صلے کے متعدی ہے تو اس کا معنی دلالت
 موصولہ الی المطلوب ہے یعنی منزل تک پہنچا دینا جیسے آیت کریمہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ اے اللہ ہمیں
 سیدھے راستے کی ہدایت کیجئے، یہاں پہلا مفعول فاعلیہ جمع مستکلم ہے جو ضمیر منصوب متصل ہے اور دوسرا
 مفعول الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ہے اور اِهْدِ بغیر صلہ اور حرف جار کے واسطہ کے ان کی جانب متعدی ہے اور اپنے
 معنی کو کھینچ کر وہاں تک پہنچا رہا ہے، لہذا اس سے اتصال مراد ہے اور اگر ہدایت الی یا لام کے ذریعہ دوسرے
 مفعول تک متعدی ہے یعنی اس کے درمیان مفعول پر ان دونوں حرفوں میں سے کوئی آ رہا ہے تو اس کے معنی
 ارادۃ الطریق ہیں یعنی محض راستہ دکھا دینا، الی کی مثال آیت کریمہ ہے جو اوپر گذری ہے، یعنی وَلَكِنَّ اللَّهَ
 يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے مَنْ يَشَاءُ
 اپنی ترکیب کے بعد ہدی کا پہلا مفعول واقع ہے اور الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ دوسرا مفعول ہے جس پر الی داخل
 ہے لہذا یہاں ارادۃ الطریق مراد ہوگا، یعنی محض راستہ دکھا دینا نہ کہ مطلوب و منزل تک پہنچا دینا، اور لام
 کی مثال اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّذِي هُوَ قَوْفٍ بَعْدَ شُكِّ الْقُرْآنِ لَوْ كَانَتْ رَاسِطَةً اِلَى
 کون ہے جو سیدھا ہے یہاں ہدی کے بعد الناس محذوف ہے جو اس کا پہلا مفعول ہے مگر فی الحال اس
 پر لام جارہ داخل ہے جس کی وجہ سے یہ ظاہر اظرف لغو واقع ہو رہا ہے، چونکہ یہاں دوسرے مفعول پر لام
 جارہ داخل ہے اس لئے اس کا معنی ارادۃ الطریق ہے، ایصال نہیں ہے اصل عبارت ہے اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ
 يَهْدِي النَّاسَ لِلَّذِي هُوَ قَوْفٍ، اس قاعدہ کے اعتبار سے اَنَا تَمُوذُ فَبَدَيْتُنَا هُمْ فَاسْتَجْوَابُ الْعُنَى عَلَيَّ الْهُدَى كَاجَوَابِ
 یہ ہے کہ فہدینا ہم صیغہ میں ہدینا فعل ماضی معروف صیغہ جمع مستکلم ہے اور ہم ضمیر منصوب متصل اس کا پہلا مفعول
 ہے اور دوسرا مفعول مقدر ہے وہ ہے الی الاسلام، ترجمہ ہوگا ہم نے تم کو اسلام کی جانب ہدایت کی تھی
 یعنی راستہ دکھلایا تھا مگر انہوں نے ہدایت الی الاسلام کے مقابلے میں عمی اور ضلالت کو ترجیح دی ہدایت
 یہاں الی کے ذریعہ دوسرے مفعول تک متعدی ہے تو اس کا معنی ارادۃ الطریق ہوگا یعنی راستہ بتلادینا اصل
 عبارت ہے وَ اَنَا تَمُوذُ فَبَدَيْتُنَا هُمْ اِلَى الْاِسْلَامِ فَاسْتَجْوَابُ الْعُنَى عَلَيَّ الْهُدَى، راستہ دکھلانے کے بعد اس سے جھٹک
 جانا ممکن ہے اس لئے قوم صراح کی ضلالت سے ہدایت کے معنی پر کوئی اشکال باقی نہیں رہا۔

بعض لوگوں نے یہ جواب نقل کیا ہے کہ آیت میں سرے سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے کیونکہ ہدایت
 یہاں اپنے حقیقی معنی میں نہیں ہے قرینہ اس کا فاستجواب ہے بلکہ یہاں ہدایت سے مجاز مرسل کے طور پر ایصال
 مراد لیا گیا ہے جو ارشاد کے معنی میں ہے، سبب کے لفظ کو سبب میں استعمال کر کے اس حیثیت سے کہ
 راستے کی رہنمائی ہی ایصال یعنی منزل تک پہنچانا ہے، اب آیت کا مطلب ہوا ہم نے صالح علیہ السلام کی قوم
 تم کو حق تک پہنچانے کے سبب سے نوازا اس طور پر کہ ہم نے ان پر اپنے صحیفے اتارے اور ان کے پاس
 اپنے رسول بھیجے مگر انہوں نے حق کا اتباع نہیں کیا، صحیفوں کا لفظ اور رسولوں کو جھٹلایا اور اس طرح

گمراہی عنی اور کفر کو ہدایت اور ایمان کے مقابلے میں پسند کر لیا، بعض نے کہا کہ اس جواب میں مجاز کا ارتکاب کرنا پڑتا ہے اور حقیقت مراد لینے سے معنی درست رہتا ہے وہ یہ کہ نمود کو ہم نے ہدایت کی پھر وہ مرتد ہو گئے اور انہوں نے ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کر لیا، بعض نے کہا کہ ہدایت خداوندی کے بعد ارتداد کا کیا مفہوم، لیکن مولانا عبدالحی فرنگی محل نے اپنے بعض حواشی میں لکھا ہے کہ ارتداد کا تحقق ہدایت کے بعد ہی ممکن ہے خود لفظ ارتداد اس بات کی سند کیلئے کافی ہے اور جو شخص مزید تقویٰ کو پسند کرتا ہو وہ لمبی کتابوں کی طرف رجوع کرے، اور دوسری آیت لاتہدی سے مراد دلالت موصلاً الی المطلوب ہے یعنی مراد اور منزل تک پہنچا دینا اللہ نے حضور سے اسی ہدایت بمعنی ایصال کی نفعی کی ہے اور یہ واقعہ ہے نبی کا کام منزل تک پہنچانا نہیں ہے بلکہ اس کا فریضہ راستہ بتلا دینا ہے منزل تک پہنچانا اللہ رب العزت کی شان ہے، لہذا اب آیت پر اعتراض باقی نہ رہا

وَهَلْمُنَا إِن نُّظِرَ إِلَىٰ أَنَّهُ مَسْنُوبٌ إِلَى اللَّهِ تَعَالَىٰ يَنْبَغِي أَنْ يُرَادَ بِهِ الْأَوَّلُ وَإِنْ نُظِرَ إِلَىٰ أَنَّهُ عُدِّيٌّ بِوَأَسْطَةِ إِلَىٰ يَنْبَغِي أَنْ يُرَادَ بِهِ الثَّانِي قَامَا أَنْ يُقَدَّرَ هَذَا أَنَا رُسُلُهُ أَوْ يُقَالَ كَلِمَةٌ إِلَىٰ مَزِيدَةٍ لِلتَّكْيِيدِ وَالتَّقْوِيَةِ وَيَبَالُجُمْلَةً لَا يَخْلُو هَذَا عَنْ تَمَحُّلٍ

ترجمہ | وان نظر الی انہ منسوب الی اللہ تعالیٰ اور اس جگہ دوسرے معنی کے اعتبار سے کہا جائیگا یہاں ہدانا کے بعد رُسُلُهُ مقرر ہے، اور اصل عبارت یہ ہے ہدانا رُسُلُهُ "یا پھر اول معنی کے اعتبار سے یہ کہا جائیگا کہ الی زائد ہے، تاکید اور تقویت کے لئے زائد لایا گیا ہے، حاصل یہ ہے کہ یہ تادیل تکلف سے خالی نہیں ہے

بیان لغت | نظر (ن) سے نظرا الی کے صلہ سے دیکھنا یا غور سے دیکھنا، عُدِّيٌّ بواسطہ الی میں بواسطہ کا باحرف صلہ نہیں ہے بلکہ بائے استعانت ہے جیسے کتبت بالقلم میں بالقلم کا بار، بائے استعانت ہے، تقدیر کا لغوی معنی اندازہ کرنا، ہانڈی میں پکا ہوا گوشت، اصطلاح میں نحووں کے نزدیک کسی کلمہ کو لفظ میں حذف کر دینا اور نیت میں مراد رکھنا ینبغی انبغام باب انفعال سے کسی چیز کا آسان ہونا مراد الی معنی مناسب اور لائق ہونا تمحُّل کسی چیز کے حاصل کرنے میں حیلہ سے کام لینا۔

تشریح عبارت | طاجیون علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں کہ ہدایت کے دونوں معنی دلالت موصلاً الی الطریق اور ارادة الطریق صاحب منار کے قول اَلْحَدُّ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا إِلَى الْبَصْرَةِ الْمُسْتَقِيمِ میں مراد لئے جا سکتے ہیں، مگر علی سبیل الیہل وہ اسی طرح کہ پہلے مت لایا جا چکا ہے کہ ہدایت جب

دوسرے مفعول کی جانب بغیر واسطہ یعنی حرف جر کے متعدی ہو تو اس کا معنی دلالت موصولہ الی المطلوب ہے لہذا
 ہذا میں ضمیر کو فاعل قرار دیں گے، یہ ضمیر اللہ کی جانب لوٹ رہی ہے اور کہیں گے کہ اتی زائد ہے تو اس
 صورت میں ہذا اللہ کی جانب سے ہے اور اصل عبارت ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا اِنَّا لَبَصِيْرَاتُ الْمُسْتَقِيْمِ
 پہلا مفعول نا ضمیر منصوب ہے اور دوسرا مفعول المراد المستقیم ہے اور ہذا دوسرے مفعول کی جانب
 براہ راست متعدی ہے اور فاعل اللہ ہے، ہدایت اسی کی جانب منسوب ہے تو اس سے پہلا معنی مراد یا جائیگا
 اور اتی زائد ہے اس کو اس لئے لایا گیا ہے تاکہ اپنی زیادتی کو تاکید اور زور دار انداز میں ثابت کر دے
 اور مراد لئے گئے معنی کو خوب قوت اور مضبوطی سے ظاہر کرے، نیز یہ بھی بتلایا جا چکا ہے کہ ہدایت جب
 دوسرے مفعول کی جانب حرف جر کے واسطہ سے متعدی ہو یعنی دوسرے مفعول پر حرف جر الی یا لام آ رہا ہو تو
 وہاں پر اس کا معنی اِثَارَةُ الطَّرِيقِ ہے، اور یہاں دوسرے مفعول المراد المستقیم برائی حرف جر داخل ہے
 یہاں پر فاعل رسلہ کو مقرر کرنا جائے گا، اس صورت میں ہذا رسول کی جانب منسوب ہوگا، اصل عبارت
 ہوگی اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا اِنَّا لَبَصِيْرَاتُ الْمُسْتَقِيْمِ پہلا ہذا کا فاعل رسلہ ہے ہدایت
 رسول کی جانب منسوب ہے اور دوسرا مفعول المراد المستقیم ہے ہذا دوسرے مفعول کی جانب الی حرف
 جار کے واسطہ سے متعدی ہے، تو اس سے دوسرا معنی اِثَارَةُ الطَّرِيقِ مراد لیا جائے گا، مگر یہ دونوں جواب بارد
 تکلف کی مثال ہیں۔

شارح کی تقریر ٹھہرنا پر دو طرح کے اعتراض واقع ہوتے ہیں، پہلا اعتراض یہ کہ ہدایت جب
 دوسرے مفعول کی جانب الی یا لام کے واسطہ سے بغیر متعدی ہو تو اس کا معنی الدلالة الموصولہ الی المطلوب لینا
 صحیح نہیں اس لئے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ہم نے انسان کو بھلائی اور برائی دونوں
 راستوں کو بتلایا، یہاں پہلا مفعول نا ضمیر منصوب ہے، اور دوسرا النجدين ہے اور ہدایت دوسرے مفعول
 کی جانب بلا واسطہ متعدی ہے تو اس کا معنی دلالت موصولہ الی المطلوب ہونا چاہئے، حالانکہ یہ معنی صادق نہیں
 آتا اس لئے کہ آگے آیت کے اگلے جملہ فَلَا اِقْتِحَمَ الْعُقَبَةَ نے اس کی نفی کر دی ہے، ترجمہ ہے ہدایت لینے کے
 بعد بھی انسان خیر کی گھاٹی میں داخل نہیں ہوا، یہاں ہدایت دینے کے بعد خیر اور بھلائی کے قبول نہ کرنے کی بات
 کہی گئی ہے حالانکہ ہدایت کے بعد ایصال یعنی منزل تک پہنچ جانا چاہئے تھا اور بھلائی یعنی اسلام قبول کر لینا
 چاہئے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا تو ذکر مضابط بھی درست نہ ہوا، نیز ہدایت جب دوسرے مفعول کی جانب الی
 کے واسطہ سے متعدی ہو تو اِثَارَةُ الطَّرِيقِ معنی لینا صحیح نہیں کہ آیت کریمہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَخْبَتَتْ وَّلٰكِنْ
 اللّٰهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ میں دوسرا مفعول جو مراد مستقیم ہے اس پر الی داخل ہے اور یہی اس کی
 جانب بلا واسطہ الی متعدی ہے تو اس کا معنی اِثَارَةُ الطَّرِيقِ ہونا چاہئے تھا، اور ترجمہ یہ ہوتا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے
 راستہ دکھلاتا ہے حالانکہ یہ معنی درست صاف نہیں آتا کہہ کر حضور سے پہلے جملے میں ہدایت بمعنی دلالت موصولہ

کی نفی کی گئی ہے اور لیکن کہہ کر اسی کا استدراک کیا گیا ہے یعنی دوسرے جملہ میں وہی ہدایت بمعنی دلالت موصولہ اللہ کے لئے ثابت کی گئی ہے، حالانکہ راستہ دکھلانا دلالت موصولہ کے خلاف ہے، تو معلوم ہوا کہ متعدی بالی کا قاعدہ بھی نہ چل سکا۔

دوسرا اعتراض یہ کہ ہدانا الی الصراط المستقیم میں ہدا کا فاعل رسلہ مقید مانا ہے، جبکہ قاعدہ ہے کہ جملہ میں صرف فاعل کو حذف نہیں کیا جاسکتا فعل فاعل دونوں کا حذف کرنا جائز ہے اور یہاں صرف فاعل رسلہ مقدر ہے تو فقط وہی محذوف ہوا اور یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اصل تو فاعل کا ذکر کرنا ہے بغیر کسی قابل اعتناء ضرورت کے تقاضا کئے ہوئے اصل کے خلاف کرنا خلاف اصل ہے، اسی طرح الی کو زائد کہہ کر مذکورہ معنی کو صحیح قرار دینا محل نظر ہے کیونکہ مطلق زیادتی اصول کے خلاف ہے۔

ان دونوں اعتراضوں پر بھی اعتراضات کئے گئے ہیں جن کو ذکر کرنا باعث ظلمان ہے پھر ان اعتراضات سے کوئی حل بھی نہیں نکلتا ہے، اسی وجہ سے شارح کو ہدایت کے مطلق اپنے اجمالی تبصرہ کے بعد آخر کار یہ کہنا ہی پڑا کہ ہدایت کے معنی کی توجیہ میں گروہی انداز پر کامیاب ہو جانا ناممکن ہے، جتنا ہی طویل کلام کیا جائے گا اتنا ہی تکلف اور سکر کو شمی سے کام لینا پڑے گا۔

وَالصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ هُوَ الصِّرَاطُ الَّذِي يَكُونُ عَلَى الشَّارِعِ الْعَامِ وَيَسْتَكْفَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ غَيْرِهِ أَنْ يَكُونَ فِيهِ التَّفَاوُتُ إِلَى شِعْبِ الْيَمِينِ وَالشَّمَالِ، وَهُوَ الَّذِي يَكُونُ مُعْتَدًى لِابْتِنِ الْإِفْرَاطِ وَالتَّغْرِيبِ وَهَذَا أَصَادِقٌ عَلَى شَرِيحَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهَا تَوَسَّطَةٌ بَيْنَ الْإِفْرَاطِ الَّذِي فِي دِينِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالتَّغْرِيبِ الَّذِي فِي دِينِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعَلَى عَقَائِدِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فَإِنَّهَا تَوَسَّطَةٌ بَيْنَ الْحَنْزِ وَالْقَدْرِ وَبَيْنَ الرِّفْضِ وَالْخُرُوجِ وَبَيْنَ الشُّبُهَةِ وَالتَّعْطِيلِ الَّذِي فِي غَيْرِهَا وَعَلَى طَرَفَيْ سُلُوكِ جَامِعِ بَيْنِ الْمُحَبَّةِ وَالْعَقْلِ فَلَا يَكُونُ عَشْقًا مُخَضًّا مُفْضِيًّا إِلَى الْجَذْبِ وَكَلَّا عَقْلًا صَرَفًا مُوَصِّلًا إِلَى الْإِلْحَادِ وَالْفَلْسَفَةِ لَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهُ وَفِيهِ تَلِيحٌ إِلَى تَوَلِيهِ تَعَالَى إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔

ترجمہ

والصراط المستقیم الی سیدھا راستہ، اس سے مراد وہ راستہ ہے جو شارع عام پر ہو

یعنی عام راستہ (روڈ) جس پر سے ہر چھوٹا بڑا گذرتا ہو، بغیر اس کے کہ دائیں بائیں کی طرف اس میں کوئی انحراف ہو، اور یہی صحیح ہے جو انحراف سے درمیان معتدل راستہ ہے، افراط

حد سے زیادہ اور تفریط حد سے کمی کرنے کو کہتے ہیں

وہذا صادق الخ اور مرط مستقیم ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر صادق آتی ہے، اس لئے کہ وہ اس افراط کے جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے دین میں تھی اور وہ تفریط جو عیسیٰ کے دین میں تھی بالکل درمیان میں واقع ہے۔

وعلی عقائد اہل السنۃ والجماعۃ الخ اور خود دین اسلام میں یہ اہل سنت والجماعت کے عقائد پر بھی صادق آتی ہے کیونکہ ان کے عقائد جبر یہ و قدر یہ کے بین ہیں۔

وین الرض والخروج الخ اسی طرح یہ عقائد ریش اور خراج کے عقائد کے درمیان ہیں (حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں محل نجاست کو کاٹ دینے کا حکم تھا، ایسے ہی چوتھائی مال زکوٰۃ میں دینا پڑتا تھا، اور توبہ کی قبولیت کے لئے قربانی کرنی پڑتی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں شراب حلال تھی وغیرہ وغیرہ

اور اصحاب تشبیہ و تعطیل کے درمیان ہے (اصحاب تشبیہ وہ فرقہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے ساتھ مشابہ مانا ہے، ان کے دو گروہ ہیں ۱۔ غالی فرقہ جس نے تشبیہ میں غلو کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نوزائشہ جسم محض ہے ۲۔ دو گروہ فرقہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لئے جسم ہے مگر گوشت اور خون کا مجموعہ نہیں ہے اصحاب تعطیل، یہ وہ فرقہ ہے جو عطلہ کہلاتا ہے، یہ فرقہ خدائے تعالیٰ کو معطل مانتا ہے، جس طرح حکمران نے کہا کہ واجب تعالیٰ سے عقل اول کا صدور ہوا اور عقل اول سے عقل ثانی آیا اور عقل عاشق کو عالم میں متصرف مانتے ہیں۔

الذی فی غیرہا۔ یعنی ان تمام فرقہ باطلہ جبر و قدر تشبیہ و تعطیل وغیرہ میں حدود شرعیہ سے جو افراط و تفریط پائی جاتی ہے، عقائد اہل سنت والجماعت ان سب میں متوسط اور بین ہیں۔

وعلی طریق سلوک جامع الخ مرط مستقیم سلوک و تصوف میں اس طریق پر صادق آتا ہے جو محبت اور عقل دونوں کو جامع ہے، سلوک میں سیدھا راستہ عشق محض نہیں جو جذب دینے خودی تک پہنچا دے اور نہ عقل محض ہے جو الحاد و فلسفہ تک پہنچانے والا ہے ہم اللہ تعالیٰ کی ان سے بناہ مانگتے ہیں۔

وفیہ تلخیص الخ اور مصنف کی اس عبارت بھلائی انصاف المستقیم میں اشارہ ہے حق تعالیٰ کے فرمان اھدنا الصراط المستقیم کی طرف۔

بیان لغت صراط راستہ ۱۔ صراط۔ المستقیمو سیدھا، استقامت سے یہ فعل معطی ہے

معنی سیدھا ہونا، موزوں اور ایک راست و معین شکل میں ہونا جسکے (ن) سے مصدر سَلَطَا و سَلَطُوا پر چلتے جانا، اسی سے ہے مَسْلُک بمعنی راستہ۔ شَعْبٌ، کنارہ، کوزہ، جانب ۲۔ شَعَابٌ، معتدل افعال سے سیدھا ہونا۔ دو حالتوں میں سے درمیانی حالت والا ہونا۔ اخراط، حد

سے بڑھ جانا زیادتی یا کمال میں حد سے بچد ہو جانے پر بولتے ہیں اسی لئے کہتے ہیں اخراط الانوار۔ مرتن کلاب بھردیا۔ تفریطہ پستی اور کوتاہی یا عاجزی اور بے دجہی میں حد سے گزرنے کے اندر کوئی کمی نہ چھوڑنا عقائد کا واحد عقیدہ جس بات پر غیر متزلزل اور پکا یقین ہو یا جس کو دین بنا لیا جائے اور اسی پر حمارا جائے۔ السنۃ، طریقہ، شریعت، الجملۃ۔ آدمیوں کا گروہ۔ انجیز۔ نہیب جریہ کی طرف منسوب، لغوی معنی بچھڑ کرنا۔ القدر فرقہ منقذہ کی جانب منسوب، لغوی معنی قدرت، اختیار، الوضو، یعنی گروہ سے متعلق لغوی معنی لڑائی میں یا اس سے باہر اپنے امیر اور قائد کو چھوڑ دینا الخرد و جہ۔ خارجی گروپ کی طرف اشارہ ہے لغوی معنی جماعت سے نکل جانے والا، خارجی کا معنی اجنبی اور پرانی بھی آتا ہے۔ التشبیہ۔ اس سے فرقہ مشتبہ مراد ہے لغوی معنی ہے کسی کو کسی جیسا بنانا، مثل و مانند ٹھہرانا۔ التعطیل، فرقہ معطلہ کی جانب اشارہ ہے، لغوی معنی بیکار چھوڑنا۔ المہجۃ۔ کسی مرغوب چیز کی طرف طبیعت کا جھک جانا، مانگ رہنا۔ العقل۔ روحانی روشنی اور اندرونی نور، جس سے محسوس نہ ہونے والی چیز کا علم ہوتا ہے العیشی، شدت محبت، بہت محبت، عشق محض، رندی۔ الجذب، کشش کی طاقت و قوت یا کھینچ جانا۔ الحاد عن الدین۔ دین سے بے دین ہونا، دینی باتوں میں جھگڑنا اور خدا کی باتوں میں شک لانا، الفلسفۃ۔ ہر چیز کی اصلی اور جوہری حالت معلوم کرنے کی سعی و کوشش کرنا، اور اس میں اپنی رائے کو درست کنا خواہ اصل اور حقیقت اس کے برخلاف ہو تلمیح، صنائع معنوی میں سے ایک صنعت ہے، تلمیح کہتے ہیں شعر میں کسی مشہور تاریخی واقعہ یا قصہ یا مسئلہ کی جانب اشارہ کرنا اور یہاں ارسال کے طور پر عری جملات کے وہ کلمات مراد ہوں گے جن سے اہم بات کی جانب اشارہ ہو رہا ہو، جو اقویا تاریخی یا قرآن و حدیث سے متعلق ہو جیسے سعدیہ کا شعر ہے۔ چہ حاجت کر نہ کر سی آسمان نہ ہنی زیر پائے قزل ارسال۔

تشریح عبارات

فاضل شارح علامہ جیون علیہ الرحمہ ہدایت کے بعد صراط مستقیم کی تفصیل کر رہے ہیں، انھوں نے بتایا کہ صراط مستقیم سے قطعی سیدھا اور صاف راستہ راویا جاتا ہے جس پر چلنے میں کسی کو دائیں یا بائیں جانب مڑنے سے بچنے کی تشویش نہ ہوتی ہو، یہ راستہ بالکل کھلا ہوا ہوتا ہے، راہ گیر کسی پریشانی یا ذہنی بوجھ کا سامنا کرتے بغیر بہت ہی سہولت سے وہاں سے گذر جاتا ہے اس تفصیل کے پیش نظر سیدھے راستے سے عین چیزیں مرارے لے سکتے ہیں۔

۱۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت غرار (دین اسلام) وہی ہے کہ ایک سیدھے اور صاف راستے کی طرح اس شریعت کے احکامات بالکل سادے انسانی فطرت سے قریب ہیں، اور اس شریعت کا امتا ترین وصف یہ ہے کہ اس میں مدد اور رعایت بھر پور موجود ہے، اس محبوب شریعت میں وہ تھماؤ اور شدت نہیں ہے جو موسیٰ کے دین میں تھی موسوی دین میں اگر کسی نے گناہ کر لیا تو اس کی توبہ یہ تھی کہ اس کو قتل کر دیا جائے

اور الدار کے لئے ضروری تھا کہ زکوٰۃ کی مد میں وہ مال کا چوتھائی حصہ ادا کرے، اور اسی طرح جس جگہ نجاست لگ جائے اس کا کٹ کر پھینکنا ضروری تھا مگر اسلامی شریعت میں گناہ کی توبہ استغفار اور ندامت کے ساتھ گناہ کے ترک کا پختہ عہد ہے اور مال کی زکوٰۃ میں بہت ہی سہولت ہے، نیز نجاست کے باب میں بے حد گنجائش ہے، کیا دیکھتے نہیں کہ تیسیم کا انفرادی حکم اسلام میں موجود ہے، نیز اسلامی شریعت میں وہ پستی اور سطحیت نہیں جو عیسوی دین میں تھی اس میں شراب نوشی مطلقاً مباح تھی، اسلام کے ابتدائی دور میں یقیناً یہ ممنوع نہیں تھا مگر پھر مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ شراب کے استعمال سے اپنے کو روکیں کیونکہ یہ گندی چیز ہے، قرآن شریف میں آیا ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا الْخَمْرُ وَالْمَيْسُورُ وَالْأَنْصَابُ وَالَّذُكَاوَلُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوا** تَعَلَّكُمُ تَفْلِحُونَ۔ اے ایمان والو شراب، جوا، بت پرستی، قرعہ اندازی، یہ ناپاکیاں ہیں، شیطان کے کام ہیں لہذا تم خود کو ان سے بچاؤ تاکہ تم کامیابی حاصل کرو، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ہر طرح کی شدت و سختی اور ضرورت سے زیادہ بڑھی ہوئی پستی و نرہی سے محفوظ ہے، یہ معتدل اور درمیانی دین ہے، علاقائی، طبقاتی، قبائلی رجحانات کو یہاں ترجیح حاصل نہیں ہے، اس دین میں بشری بلوغ اور انسانی عقل کی تکمیل و کمال کی جانب رہنمائی ہے اور اس کی پوری رعایت موجود ہے۔

جب معلوم ہو گیا کہ یہ دین بالکل صاف، ستھرے حکم اور کھلی ہوئی ہدایتوں کا جامع ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ صراطِ مستقیم (سیدھا راستہ) اسلام ہی کا دوسرا نام ہے جو ملتِ ابراہیمی ہے جس سے اللہ کے اس قول **اس قول ھو اجبتکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرجٍ قلیلہ ابراھیم ھو ستقیم السبلین** میں قبل کی جانب اشارہ ہے۔ ترجمہ۔ اللہ نے تمہیں برگزیدہ بنایا ہے اور دین کے معاملے میں تمہارے اوپر کوئی تنگی نہیں ڈالی، تم اپنے باپ ابراہیم کے طریقہ کو اپنالو انہوں نے اس سے پہلے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔

علم مذمت و الجماعت کے عقائد، اسلئے کہ ایک سیدھے راستے کی طرح یہ عقیدے بھی انھیں راست بنیادوں پر استوار ہیں جو باری عزاسمہ کی ہدایات کے مطابق صراطِ مستقیم کی بنیادیں ہیں، اس جماعت کے مقابلے میں وہ جماعتیں ہیں جو صراطِ مستقیم سے منحرف ہیں انھیں ہم تین تقابلی مثالوں سے سمجھتے ہیں۔

۱۔ اس کی صورت یہ تھی کہ چوتھائی حصہ میدان میں رکھ دیا جائے، آگ اگر جلا دیتی تھی، کسی کو بے نہیں کہتے تھے، یہ سختی و نرمی تھی۔
 ۲۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں سکتا تھا اگر دھوا جائے تو پاکی حاصل نہ ہوگی بلکہ کھر چنا ضروری تھا، مسجد کے علاوہ نماز نہ ہوتی تھی،
 ۳۔ صرف و نمونے نماز ہوتی تھی، افادات میں لفظین استسمازی تھلا العالی۔ تھے عیسوی دین میں سو دکانی طاعت امر ہو جاتا ہے البتہ
 ۴۔ بس سے کتا بل مال میں یہ کھانے کے طریقہ میں بھی تھلائے گئے تھے، حدیث شریف گندگی سے محبت دوزخ آتی تھلائی ہو جاتی
 ۵۔ کھانا اس لفظ میں سمجھو۔

پہلی مثال :- فرقہ جبریہ کا عقیدہ ہے کہ بندہ بیکار محض ہے اس کو سرے سے کوئی قدرت و اختیار حاصل نہیں ہے نہ خلق کی قدرت رکھتا ہے نہ کسب کی، اور فرقہ قدریہ کا عقیدہ ہے کہ بندہ کو اپنے کاموں کے وجود میں لانے کی یعنی خلق افعال کی قدرت رکھتا ہے، مگر اہل سنت والجماعت درمیانی اور درست عقیدہ رکھتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ بندہ کسب اور کتساب کی اور کسی چیز کو حاصل کرنے اور کچھ کمائی کر لینے کی قدرت رکھتا ہے البتہ اسے اپنے کام کو عدم سے وجود میں لانے کا اختیار نہیں ہے، یعنی وہ قدرت خالق نہیں رکھتا۔

دوسری مثال :- فرقہ روافض نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی غالب تعداد اور اکثریت کو ٹھکرا دیا اور کہا کہ یہ دین صحیح سے برگشتہ ہیں (نچو ذی اللہ) خاص طور پر خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق اور خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کی امارت کا انکار کیا اور دینی معاملے میں قطعی الثبوت حکم خفین پر مسح کو جھٹلایا، نیز حضرت معاویہؓ اور ان کے شرکار و معاونین پر خوب کیچڑا اچھالے اور ان کو از بس جہد کہا، اور فقط حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کی بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور ان کے صاحبزادوں اور گنتی کے چند اور صحابہ کو اچھا کہا، ان حضرات کی محبت میں وہ حد سے نکل گئے، مذکورہ تمام باتیں روافض کے عقیدہ سے متعلق ہیں، اور فرقہ خوارج کا عقیدہ صحابہ کی غالب تعداد سے کیچھتی کا اظہار ہے چنانچہ ان کی محبت میں وہ غلو کا شکار ہو گئے حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جنگ کر بیٹھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص قرابتداروں کو گالیاں دیتے رہے اور درست جہت سے وہ بھٹک گئے، اس طرح یہ دونوں سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ اور اہل سنت والجماعت نے اپنی زبانوں پر قابو رکھا نہ تو عام صحابہ پر زبان درازی کی اور نہ حضرت علی سے اظہار کیچھتی میں رانائی کی حدوں کو پھاندے، اور نہ بغض معاویہ میں صراط مستقیم سے ہٹے، بلکہ انھوں نے کہا تمام صحابہ ہدایت پر ہیں اور صراط مستقیم پر ہیں، اور یہ سبھی حضرات امت کے اعلیٰ ترین افراد ہیں، اور جو کچھ ہوا وہ صحابہ کی اجتہاد ہی چونک تھی۔

تیسری مثال :- فرقہ مشبہہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوقات کی طرح جسم رکھتا ہے، اور فرقہ

لے روافض کا عقیدہ ہے کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے اسکے حرکات سکانات رکوعوں آیتوں میں رافضیوں کے قول کے مطابق قرآن میں ستو ہزار آیتیں تھیں، اور اب موجودہ کلام مجید میں چھ ہزار چھ سو آیتیں ہیں اس لئے یہ قرآن محرف ہے یہ اصول کافی ہے جو رافضیوں کے نزدیک دنیا کی ساری کتابوں سے بڑھی ہوئی ہے، افادات استاذی رئیس المفسرین مخموری زید حسنہ، ۱۲

۱۲ خوارج تینوں خلفاء ابو بکر، عمر، عثمان رضوان اللہ علیہم کو مانتے تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کافر کہتے تھے افادات استاذی المحترم ۱۳

۱۳ اسکی مثال فرقہ خندق کے بعد بنو قریظہ ہے، یہ جرم عظیم کیا کہ وہ معاہدہ توڑ کر قریش کے ساتھ ہو گئے اور حضور کے معاہدے کی مخالفت کی اس موقع پر صحابہ کو حملہ کیلئے روانہ کرتے وقت حضور نے کہا کہ جا کر معاہدہ کر لو عصر کی نماز بنو قریظہ پہنچ کر پڑھنا، صحابہ کی ایک جماعت نے جب دیکھا کہ نماز تھا ہوا یعنی قرآن میں بڑھ لیا اور دوسری جماعت نے کہا کہ حضور نے ہمیں ہتھیار بڑھنے کی تاکید کی ہے ہم وہیں پڑھنے چاہیے نماز تھا ہوا، رسول اللہ کو جب دونوں فریق نے اپنی اپنی بات بتلائی تو آپ نے کسی کو زبردستی فرمایا گویا آپ نے دونوں کو مائل رکھا گویا اجتہاد ہی خطا ہوئی، جرحہ پر تھا اسکا حکم کیا تھا، اسکا حکم کیا تھا، اسکا حکم کیا تھا، اسکا حکم کیا تھا۔

وَالصَّلَاةَ عَلَىٰ مَنْ اِخْتَصَّ بِالْخَلْقِ الْعَظِيمِ فَتَسْبِيْرُ الصَّلَاةِ وَاصْبِحْ وَقَوْلًا عَلَىٰ مَنْ اِخْتَصَّ كِتَابِيَةً عَنْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنْبِيْهَا عَلَىٰ أَنْ كَوْنَهُ مُخْتَصًّا بِالْخَلْقِ الْعَظِيمِ مِمَّا تَفَرَّقَ فِي الْأَذْهَانِ حَتَّى لَا يَسْتَقِلُّ الذَّهْنُ مِنْ هَذَا الْوَصْفِ إِلَىٰ غَيْرِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالْخَلْقُ هُوَ مَلَكَ يُصَدِّقُهَا الْأَنْعَالَ بِسَهُولَةٍ وَالْخَلْقِ الْعَظِيمِ لَهُ عَلَىٰ مَا تَأَلَّتْ عَمَائِشُهُ هُوَ الْقُرْآنُ يَعْنِي أَنَّ الْعَمَلَ بِالْقُرْآنِ كَانَ جَلَّةً لَهُ مِنْ غَيْرِ تَكْلِفٍ وَقِيلَ هُوَ الْجُودُ بِالْكَوْنِ وَالنَّوْجُ إِلَىٰ الْخَالِقِ هُمَا وَتَبِيلٌ هُوَ مَا أَسَاءَ إِلَيْهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِقَوْلِهِ صَلِّ مَنْ قَطَعَكَ وَأَعْفُ عَنِّي ظَلَمَكَ وَأَحْسِنِ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ وَالْأَصْحَمُ أَنَّ الْخَلْقَ الْعَظِيمِ هُوَ السُّلُوكُ إِلَىٰ مَا يَرْضَىٰ عَنْهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَالْخَلْقُ جَمِيعًا وَهَذَا عَرِيبٌ جَدًّا وَهُوَ تَلْمِيحٌ إِلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ وَهُوَ دَلٌّ كَوَيْدٌ عَلَىٰ الْإِخْتِصَاصِ لَكِنْ لَمَّا كَانَ فِي فِعْلِ الْمَرْجُوحِ اِخْتِصَاصٌ بِهِ -

ترجمہ والصلوة اذ اور درود و سلام اس ذات بابرکات پر نازل ہو جو خلق عظیم کے ساتھ خاص کئے گئے یعنی خلق عظیم صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے، صلوة کی تفسیر یہ ہے، بیان کی ضرورت نہیں اور اس کا قول علیٰ من اخص سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے تاکہ اس بات پر تہنیت ہو جائے کہ ان کا خلق عظیم کے ساتھ مخصوص ہونا ان چیزوں میں سے ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں سمائے ہوئے ہے حتیٰ کہ اس وصف کو سننے کے بعد حضور کے علاوہ ذہن کسی دوسرے کی طرف منتقل ہی نہیں ہوتا، خلق اخلاق کی جمع ہے اس صلاحیت کو کہتے ہیں جس سے افعال سہولت کے ساتھ صادر ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم جیسا کہ جناب حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، وہ قرآن ہے، فطرت یعنی بے تکلف قرآن مجید پر عمل کرنا، آپ کی فطرت بن چکا تھا۔

وقیل هو الجواد اذ اور بعض نے آپ کے خلق عظیم کی تعبیر دونوں جہاں میں سخاوت اور کرمین کے خالق کی طرف کا مل توجہ سے کی ہے۔

وقیل هو ما اشار اذ اور بعض نے کہا کہ وہ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا ہے صل من قطعک اذ سے جو تم سے قطع تعلق کرے تم ان سے تعلق قائم کرو، جو تم پر ظلم و زیادتی کرے تم اس سے درگزر کا معاملہ کرو، جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم اس کے ساتھ نیک سلوک کرو۔

والاصح اذ اور زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ خلق عظیم درحقیقت اس راستے پر چلنے کا نام ہے جس سے اللہ تعالیٰ اور مخلوق سب راضی ہوں، لیکن یہ مرتبہ بالکل نایاب ہے۔

او تلمیح له، - یا مضمون کے اس قول سے اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قول صل من قطعک فعلی خلق عظیم کی طرف

اور یہ اگرچہ اختصاص پر دلالت نہیں کرتا، لیکن چونکہ یہ آیت حضورؐ کی تعریف میں نازل ہوئی ہے اس لئے آپ اس وصف کے ساتھ مختص ہو گئے

بیان لغت

الاختصاص بشتی خاص ہونا جب کہ با مقصور پر داخل ہو الخلق فطرت، طبی عادت، طبیعت، عادت (ج)، اخلاق۔ کنایہ عن دوسرا اصل ہے معنی کنایہ کرنا یعنی ایک لفظ بولنا اور دوسرے معنی مراد لینا، مثلاً کہا جائے فلان طویل الید فلان لمبے ہاتھ والا ہے مگر اس سے ارادہ کیا جائے کہ وہ بڑا دیتا دان اور نہایت سخی ہے۔ کنایہ کنو (ن) کنی یکنی رض کنایہ اس کا اصل یعنی لغوی معنی ہے پوشیدہ بات کرنا، یہ تفریح کا مقابل ہے۔ کنایہ کی اصطلاحی تعریف: کنایہ اس لفظ کو کہتے ہیں جو معنی موضوع لڑکے لئے مستعمل ہو لیکن وہ معنی مقصود نہ ہو بلکہ ایک دوسرے معنی مقصودوں کنایہ میں کبھی ذات موصوف مقصود ہوتی ہے، کبھی کوئی صفت اور کبھی کنایہ سے کسی موصوف کے لئے کسی صفت کا اثبات یا اس کی نفی مراد ہوتی ہے، اس طرح کنایہ مفہوم کی تعمیر کے تین طریقے ہوئے تنبیہ (تفہیم)، خبردار کرنا، آگاہی دینا۔ تفرس فی کذا اور فی مکان جاگزیں ہو جانا، کسی جگہ جم جانا تقرر فی الازھان، دلوں میں بیٹھ جانا۔ ملکہ، قابلیت، عملی استعداد، وہ پوشیدہ قوت جو آدمی کو کسی بات میں آخری اور بالکل آخری درجہ کا مستحق ثابت کر دے۔ یصدر عن (ن، ض) صدوراً، ہونا، ظاہر ہونا، وجود میں آنا سہولۃ، آسانی اور سہولت سے جوتے رہنا، سہل سہولۃ (ک) آسان ہونا، لازمی مفہوم بے تکلف ہو جانا، اسی سے ہے سہول (بفتح سین) دست لانے والی دوا، اس کا نام سہول اسی لئے ہے کہ نہایت اطلاق کسی رکاوٹ کے بغیر وہ اپنا کام کرتی ہے۔ جبلۃ، طبیعت، مزاج، بولتے ہیں کایت جبلۃ علی الحسنۃ، اس کی طبیعت یا اس کے مزاج میں نیک روی اور بھلائی تھی۔ (المتکلف) (تفعل) عادت اور مزاج کے خلاف کام انجام دینا۔ الکوہین (و) الگون، کائنات، کونین دنیا اور آخرت۔ صل۔ امر حاضر، (ض) وصلاً، جوڑنا۔ قطع، (ن) قطعاً، توڑنا۔ اعف (ن) عفو عن احد معاف کرنا، بدلہ نہ لینا، نظر انداز کر دینا۔ ظلون (ن) بے موقع محل کام کرنا، زیادتی کرنا، ستانا۔ احسن الی الاحسان الی کذا، اچھا سلوک کرنا۔ بھلائی اور خیر خواہی سے پیش آنا۔ اساءۃ الاساءۃ الی فلان، کسی کے ساتھ برائی کرنا، کسی کو تکلیف پہنچانا، یرضی (س) رضواناً عن کذا اور علی کذا، آغوش میں ہونا، راضی ہونا۔ غریب، یہ لفظ جب کلام سے متعلق ہو تو اس کا معنی دقیق ہوتا ہے، یعنی وہ کلام جس کا سمجھنا مشکل ہو جتا۔ کسی بات میں مبالغہ یا زیادتی کے لئے استعمال کرتے ہیں، اس کا معنی ہے بہت، یہ صفت کے طور پر استعمال ہوتا ہے، تو بولتے ہیں رجلٌ جَدٌ فلان مرد کمال ہے، هُوَ عَالِمٌ جَدٌ وہ چوٹی کا عالم ہے، اور یہ مصدریت کن بنا پر منصوب ہوتا ہے جیسے کتاب کی مثال مذکور غریب جَدٌ اس کی تقدیر ہے، جَدٌ جَدٌ آہ سے سے آتا ہے، بولتے ہیں جَدٌ زید۔ زید نصیبے والا ہو گیا، زید خوش نصیب ہے۔ محل کسی چیز کا صحیح موقع

اترنے کی جگہ۔ ٹھہرنے کی جگہ۔

تشریح عبارات

شارح کہتے ہیں صلوة کا معنی اور اس کی مراد ظاہر ہے، ہم کہتے ہیں صلوة کے باب میں کسی قدر تسنی بخشش کلام ہم کر چکے ہیں، لہذا اب وضاحت کی چنداں ضرورت نہیں رہی اور متن کے لفظ خلق کی توضیح ضروری ہے۔

خلق کا لغوی معنی عادت ہے اور اس کی عربی تعریف شارح نے یہ بیان کی ہے، خلق اس استعداد و صلاحیت کو کہتے ہیں جس سے بلا وقت کام ہوتے چلے جائیں، خلق کے مختلف مرتبے ہیں اس لئے بظاہر نظر سوال پیدا ہوگا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلق اور آپ کی وہ استعداد و صلاحیت کس قسم کی تھی جس سے بہت ہی آسانی سے کام انجام پاتے رہے، اور دوسرا سوال یہ بھی ہوگا کہ کام کے متعدد درجے ہیں، لہذا آپ کی ذات گرامی سے انجام پانے والے کام کیسے ہیں۔ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ کی خلق عظیم (اعلیٰ اخلاق) قرآن ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہی بتایا ہے، اور دوسرے سوال کا جواب یہی ہے کہ قرآن کریم کے مطالبات پورا کرنا اور قرآن کی رہنمائی پر کام کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کی نوعیت تھی، یہ خلق کا پہلا معنی ہے، شارح نے اس کے دو عربی معنی اور بتلائے ہیں

خلق کا دوسرا عربی معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور آخرت میں فیاضی اور دیادلی سے کام لیں گے، چنانچہ دنیا میں آپ کا یہ وصف لوگوں نے دیکھ لیا اور تواریخ و تواریث کی راہوں سے ہم تک پہنچ گیا کہ علم و اخلاق حق و ارشاد کے خزانے اپنے دنیا پر لٹا دیئے اور آخرت میں ترم و شفاعت اور شہرآب کوثر کا ہم یقین رکھتے ہیں، اور دارین کے پیدا کرنے والی ذات کی طرف لو لگانا یہ بھی آپ کے اعلیٰ اخلاق میں شمار کیا گیا ہے اور اس میں بھی آپ بفضلہ تعالیٰ نرالی شان کے مالک تھے، چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ آپ سوتے تھے لیکن آپ کا قلب مبارک بیدار رہتا تھا اور اپنے خالق کے ساتھ مربوط رہتا تھا اور آپ کی توجہ الی اللہ کا یہ عالم تھا کہ دنیا جہان کو اللہ کے حکموں پر ہمہ دم رواں دواں دیکھنا چاہتے تھے حتیٰ کہ کفار اور مشرکین کا بے رخیوں پر آپ کڑھتے رہے۔ چنانچہ قرآن میں کہا گیا ہے لَعَلَّكُمْ بَاخِعُ نَفْسِكُمْ أَنْ لَا يَكُونُوا الْمُؤْمِنِينَ، اگر یہ مشرکین ایمان نہ لائیں گے تو کیا آپ اپنے کو ہلاک کر دیں گے، یہ تھا آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے کی طرف توجہ کا حال۔

خلق عظیم کا تیسرا عربی معنی وہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یعنی تعلقاً توڑنے والے سے جوڑنا، زیادتی کرنے والے کو معاف کر دینا، اور اذیت پہنچانے والے سے خوش سلیقگی سے پیش آنا۔

شارح نے خلق کا ایک چوتھا معنی بیان کیا ہے، فرماتے ہیں خلق عظیم ایسے طریقے پر چلنا ہے جس سے اللہ رب العزت اور مخلوقات سب خوش ہوں، خلق عظیم کا یہ مفہوم اپنے مارن کے لحاظ سے وہ

انتہائی مفہوم ہے جس کا بالینا کارے وارد، اس لئے یہ عرفی معنی نہیں کہلا سکتا، کیونکہ جس مخصوص مرتبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برتری حاصل ہے وہ آپ کا انفرادی مقام ہے وفاق النبیین فی خلق و فی خلق و لوید انوہ فی علم و لا کرم اور اس کی مؤیدات بہت سی احادیث اور احادیث قرآنیہ ہیں، یہ مقام ان کی تفصیل کو برداشت نہیں کر سکتا۔

ما تن کی عبارت۔ علی من اختص بالخلق العظیم۔ ہم میں ڈالتی ہے کہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کیسے مراد لی جائے؟ شارح نے ازالہ فرماتے ہوئے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منفرد اعلیٰ اخلاق لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح ساگئے ہیں کہ جب بھی یہ لفظ بولا جائے گا تو بے دھڑک آپ ہی کی طرف ذہن جائے گا، اور ما تن نے مذکورہ جملہ لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی جانب اشارہ کیا ہے ان کی غرض یہ تھی کہ لوگوں کو مطلع کر دیں کہ خلق عظیم کے ساتھ خاص ہستی صرف آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔

شارح فرماتے ہیں کہ ما تن کی زیر بحث عبارت اللہ رب العزت کے فرمان اَنْتَ لَعَلَى خَلْقِ عَظِيمٍ کی جانب اشارہ ہے، بے شک آپ خلق عظیم پر ہیں، سائل سوال کرتا ہے کہ اس سے یہ تو معلوم ہو گیا کہ آخر النبیین صلی اللہ علیہ وسلم خلق عظیم پر ہیں مگر یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ آپ خلق عظیم کے ساتھ خاص اور ما تن کی غرض یہی ہے، مجیب جواب دیتا ہے کہ بے شک بات وہی ہے جو آپ نے فرمائی مگر میں کہوں گا کہ آیت کریمہ حضور کی مدح میں نازل ہوئی ہے اور جب مقام مدح میں نازل ہوئی تو اس وصف کے ساتھ آپ خاص ہو گئے، اگرچہ آیت کے ظاہری الفاظ آپ کی خصوصیت کو نہ بتلائیں اور عبارتہ النص اخصاص کو ظاہر نہ کرے۔

وَعَلَىٰ إِلَيْهِ الَّذِينَ قَامُوا بِصِرَّةٍ الَّذِينَ الْقَوِيمِ عَطْفٌ عَلَىٰ قَوْلِهِ عَلَىٰ مَنْ اِخْتَصَّ وَالْآنَ
 اَهْلَ بَيْتِهِ اَوْ عِدَّتِهِ اَوْ كُلِّ مُؤْمِنٍ لَقِي وَهُوَ الْاَنْسَبُ هَهُنَا لِاَنَّ الْمُصَنِّفَ لَوْ تَبَعَرَّضَ
 لِدِكْوَالِ اَصْحَابِ فِي الصَّلَاةِ فَكَانَ الْاَوْلَىٰ هُوَ التَّعَمُّيمُ وَالَّذِينَ هُوَ وَضَعَ الْهَيْئَ سَائِتُ
 لِدَوِي الْعُقُولِ بِاِخْتِيَارِهِمُ الْمُحْمُودِ اِلَى الْخَيْرِ بِالذَّاتِ وَهُوَ يُشْمَلُ الْعَقَائِدُ وَالْاَعْمَالُ
 وَيُطْلَقُ عَلَىٰ كُلِّ دِينٍ وَالْاِسْلَامُ هُوَ الدِّينُ الْمُخْصُوصُ لِحَمْدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 وَلَعَلَّ فِي وَصْفِهِ بِالْقَوِيمِ اِسَارَةٌ اِلَيْهِ لِاَنَّ دِينَ الْاِسْلَامِ هُوَ الْمَوْصُوفُ بِالْاِسْتِقَامَةِ
 ثُمَّ اَعْلَمَاتٌ اَصُولِ الْفِقْهِ لَهُ حَدٌّ اِضَافِيٌّ وَحَدٌّ لَقْبِيٌّ وَعَايَةٌ وَمَوْضُوعٌ وَكَلِمَاتٌ
 يَدْنُوهُ الْمُصَنِّفُ طَوِيْنًا عَلَىٰ غَيْرِهِ وَلَكِنْ لَا يَدْنُوهُمْ مِمَّنْ اَنْ تَعْلَمَنَّ اَنْ اَعْلَمَ اَصُولِ الْفِقْهِ

انتہائی مفہوم ہے جس کا بالینا کارے وارد، اس لئے یہ عرفی معنی نہیں کہلا سکتا، کیونکہ جس مخصوص مرتبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برتری حاصل ہے وہ آپ کا انفرادی مقام ہے وفاق النبیین فی خلق و فی خلق و لوید انوہ فی علم و لا کرم اور اس کی مؤیدات بہت سی احادیث اور احادیث قرآنیہ ہیں، یہ مقام ان کی تفصیل کو برداشت نہیں کر سکتا۔

ما تن کی عبارت۔ علی من اختص بالخلق العظیم۔ ہم میں ڈالتی ہے کہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کیسے مراد لی جائے؟ شارح نے ازالہ فرماتے ہوئے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منفرد اعلیٰ اخلاق لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح ساگئے ہیں کہ جب بھی یہ لفظ بولا جائے گا تو بے دھڑک آپ ہی کی طرف ذہن جائے گا، اور ما تن نے مذکورہ جملہ لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی جانب اشارہ کیا ہے ان کی غرض یہ تھی کہ لوگوں کو مطلع کر دیں کہ خلق عظیم کے ساتھ خاص ہستی صرف آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔

شارح فرماتے ہیں کہ ما تن کی زیر بحث عبارت اللہ رب العزت کے فرمان اَنْتَ لَعَلَى خَلْقِ عَظِيمٍ کی جانب اشارہ ہے، بے شک آپ خلق عظیم پر ہیں، سائل سوال کرتا ہے کہ اس سے یہ تو معلوم ہو گیا کہ آخر النبیین صلی اللہ علیہ وسلم خلق عظیم پر ہیں مگر یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ آپ خلق عظیم کے ساتھ خاص اور ما تن کی غرض یہی ہے، مجیب جواب دیتا ہے کہ بے شک بات وہی ہے جو آپ نے فرمائی مگر میں کہوں گا کہ آیت کریمہ حضور کی مدح میں نازل ہوئی ہے اور جب مقام مدح میں نازل ہوئی تو اس وصف کے ساتھ آپ خاص ہو گئے، اگرچہ آیت کے ظاہری الفاظ آپ کی خصوصیت کو نہ بتلائیں اور عبارتہ النص اخصاص کو ظاہر نہ کرے۔

وَعَلَىٰ إِلَيْهِ الَّذِينَ قَامُوا بِصِرَّةٍ الَّذِينَ الْقَوِيمِ عَطْفٌ عَلَىٰ قَوْلِهِ عَلَىٰ مَنْ اِخْتَصَّ وَالْآنَ
 اَهْلَ بَيْتِهِ اَوْ عِدَّتِهِ اَوْ كُلِّ مُؤْمِنٍ لَقِي وَهُوَ الْاَنْسَبُ هَهُنَا لِاَنَّ الْمُصَنِّفَ لَوْ تَبَعَرَّضَ
 لِدِكْوَالِ اَصْحَابِ فِي الصَّلَاةِ فَكَانَ الْاَوْلَىٰ هُوَ التَّعَمُّيمُ وَالَّذِينَ هُوَ وَضَعَ الْهَيْئُ سَائِتُ
 لِدَوِي الْعُقُولِ بِاِخْتِيَارِهِمُ الْمُحْمُودِ اِلَى الْخَيْرِ بِالذَّاتِ وَهُوَ يُشْمَلُ الْعَقَائِدُ وَالْاَعْمَالُ
 وَيُطْلَقُ عَلَىٰ كُلِّ دِيْنٍ وَالْاِسْلَامُ هُوَ الدِّيْنُ الْمُخْصُوصُ لِحَمْدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 وَلَعَلَّ فِي وَصْفِهِ بِالْقَوِيْمِ اِسَارَةٌ اِلَيْهِ لِاَنَّ دِيْنَ الْاِسْلَامِ هُوَ الْمَوْصُوفُ بِالْاِسْتِقَامَةِ
 ثُمَّ اَعْلَمَاتُ اَصُوْلِ الْفِقْهِ لَهُ حَدٌّ اِضَافِيٌّ وَحَدٌّ لَقْبِيٌّ وَعَايَةٌ وَمَوْضُوعٌ وَكَلِمَاتُ
 يَدْنُ كُرْهُ الْمُصَنِّفِ طَوِيْنًا عَلَىٰ غَيْرِهِ وَلَكِنْ لَا يَدْنُ كَلِمَاتُ هَهُنَا مَنْ اَنْ تَعْلَمَنَّ اَنَّ اَعْلُوْا اَصُوْلِ الْفِقْهِ

عَلِمَ بِحُثِّ فِيهِ عَنْ اَبَاتِ الْاَدِلَةِ لِلْاِحْكَامِ فَمَوْضُوعَةٌ عَلَى الْمُخْتَارِ هُوَ الْاَدِلَةُ وَالْاِحْكَامُ جَمِيعًا. الْاَوَّلُ مِنْ حَيْثُ اَنَّهُ مُثَبَّتٌ وَالثَّانِي مِنْ حَيْثُ اَنَّهُ مُثَبَّتٌ۔

ترجمہ

وعلی آلہ الذین قاموا بہ اور ان کی آل و اولاد پر جو ٹھوس دین کی نصرت کوئے کر اٹھے ، اس عبارت کا عطف علیٰ من اختص پر ہے ، اور آل کا اطلاق اہل بیت اور آپ کی اولاد پر اور ہر ذمہ نفعی پر ہوتا ہے اور یہ آخری معنی یہاں مناسب ہیں اس لئے کہ مصنف نے صلوٰۃ کے تحت احکام کا ذکر نہیں کیا ، لہذا عام مفہوم رکھنا بہتر ہے ، دین ایک خداوندی دستور ہے جو عقل و اولوں کو ان نیک اختیار سے غیر بالذات رضائے الہی یا دیدار الہی تک لے جاتا ہے ، اور لفظ دین عقائد و اعمال دونوں کو شامل ہے ، اور ہر دین پر اس کا اطلاق ہوتا ہے ۔

والاسلام بہ اور اسلام وہ دین ہے جو آنحضرت کے لئے خاص ہے اور غالباً دین کے بعد لفظ القیوم کی صفت لانے میں اس عبارت اشارہ ہے کیونکہ دین اسلام ہی استقامت کے ساتھ مصحف ہے۔
ثم اعلم ان اصول الفقہ الاچھیر جان لو کہ در علم اصول فقہ کی دو تعریضیں ہیں (تعریف اضافی ، تعریف لقیی اور ایک غایت اور ایک موضوع ہے ، لیکن جب مصنف نے ان کو ذکر نہیں کیا تو ہم نے بھی یہی حالت پر جمع کر دیا ہے ، لیکن اتنی بات کا جان لینا ضروری ہے کہ علم اصول فقہ ایک ایسا علم ہے جس میں احکام شرعیہ کو دلائل سے ثابت کرنے کے متعلق بحث کی جاتی ہے ، پس اس کا موضوع مختار قول کی بنا پر دلائل و احکام دونوں ہی ہیں ، اول یعنی دلائل اس وجہ سے کہ وہ ثابت کرنے والے ہیں اور احکام اس وجہ سے کہ وہ ثابت کئے گئے ہوں اول مثبت دوسرا مثبت ہے۔

بیان لغات

قاموا بنصرة الدين دين كمدوك ، القيام بعمل ، کسی کام کو کرنا۔ القيام بنصرة۔
مدكرنا ، القيام بصيام ، روزہ رکھنا ، لفظ قيام کے ساتھ باصلا لاکر جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اسی مدخول با کے مطابق ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اَلْقِيَامُ۔ معتدل ، پسندیدہ یا ٹھوس ، اَلْعَتَاةُ۔ فانان ، اولاد۔ اَلْمُتَحَرِّضُ بِشَيْءٍ دُرْبَةً ہونا۔ سَابِقُ اسم فاعل سَابِقُ يَسُوْقُ (ن) سُوْقًا الشَّيْءُ ہانکنا ، جلانا۔ الخیر بالذات مرادی معنی اللہ کی رضا ، طوی یطوی (رض) طَيًّا كَطَيِّبًا۔ اَلْعَتَاةُ۔ کپڑے وغیرہ کی شکن۔ محاورہ ہے بولتے ہیں طویت علی غزہ میں نے کپڑے کی تہ پہلی شکن پر کر دی اور مراد لیتے ہیں کہ جو کام جیسا تھا ہم نے ویسا ہی رہنے دیا۔ حَذُّ اِضْاْفٍ۔ وہ تعریف جو مضاف اور مضاف الیہ کی وضاحت کے اعتبار سے ہو۔ حَذُّ لَهْبِيٍّ۔ وہ تعریف جو صرف لقب کی حیثیت سے کی جائے اور اس میں معنی انسانیت یعنی مضاف اور مضاف الیہ کی وضاحت مطلوب نہ ہو۔ البعث فی شئی۔ کسی چیز میں غیور و فکر کیا جب اس کا صلہ عن آئے تو تو حتمی بدل جاتے ہیں۔ البعث عن کذا کے معنی تلاش تفتیش کرنا الصدور ہر چیز کا اصل ہے۔

الاضافہ معنی ہے کہاں اور کبھی کبھی ظرف زمان کے لئے بھی استعمال کر لیتے ہیں۔

تشریح عبارات

علامہ جیون فرماتے ہیں علی من اخص بالخلق العظیم معطوف علیہ ہے
 واؤ عاطفہ اور علی آلہ اؤ معطوف ہے ہم اس سے پہلے آل کی تحقیق سے
 فارغ ہو چکے ہیں، نیز ہم نے صلوة کی وضاحت بھی کر دی ہے مگر شارح کے اتباع میں آل پر دوبارہ کلام
 کرتے ہیں، موصوف کی رائے میں آل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر و اہل گھر ہیں، رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، آپ کی محترم بیویاں ہیں، بعض مجددین سے یہ بھی معنی منقول ہے، یا رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم کی اولاد مراد ہیں یا ہر پرہیزگار اور خدا کی طرف جھکا ہوا مومن مراد ہے، شارح نے مذکورہ تینوں
 مرادوں میں آخری مراد کو ترجیح دی ہے، اس کی علت بیان کرتے ہیں کہ اتن نے اپنے خطبہ میں صلوة کے
 بعد اصحاب کا ذکر نہیں کیا ہے تو گو با اس کو عام رکھا ہے، لہذا آل میں بھی عام مفہوم مراد لینا مناسب
 ہوگا اور عام مفہوم یہ ہے کہ آل رسول سے پرہیزگار ایمان والا مراد لیا جائے۔

ہم نے کتاب کے آغاز میں دین کی لغوی اور اصطلاحی دونوں تعریفیں کر دی ہیں، اس مقام پر
 شارح کی مراد کو واضح کریں گے۔ "دین" کی تعریف میں لفظ وضع ہے جو اسم مفعول موضوع کے معنی میں
 ہے۔ دین اللہ کا وہ قانون ہے جو عقل والوں کو ان کے نیک اختیار کی بدولت بالذات خیر تک لیجائے
 احمود اختیار کی صفت ہے، بالذات یہ سابق سے متعلق ہے، مطلب یہ ہے کہ دین اللہ کا وہ قانون ہے
 جو بلا واسطہ بالذات خیر تک لے جاتا ہے، کیونکہ دین اسی لئے اتار گیا ہے، خیر بہتری اور اچھی حالت کو
 کہتے ہیں اور جو خیر بالذات یعنی بلا واسطہ حاصل ہوتی ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک اللہ رب العزت
 کی خوشنودی، دوسری اللہ برتر کا دیدار، شارح نے دین کا معنی بیان کر کے اس کی وضاحت کی فرمایا کہ
 دین عقیدے اور عمل کے مجموعے کا نام ہے، اس قانون الہی پر جستگی سے جم جانا اور اسی کے مطابق عمل کرنا
 ضروری ہے، اتن نے مطلقاً دین کہا ہے جس سے وہم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق
 مطلق دین کی مدد کرتے رہے، اس کو اس سے مطلق قوت ملتی ہے کہ دین کا اطلاق ہر دین پر ہوتا ہے یعنی
 دین مطلق ہے، کسی خاص دین کا لقب نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلق دین نہیں بلکہ خاص دین
 اسلام کے لانے والے تھے، اس کا عمل یہ ہے کہ دین کے بعد القیوم لایا گیا جو الدین کی صفت ہے، اور ایسا
 دین جس کی صفت قیوم یعنی استقامت ہو وہ اسلام ہی ہے، کیونکہ اسلام کے علاوہ کسی اور دین میں
 مضبوطی نہیں ہے اسلام کے دلائل حکم میں اور اس کے اندر قابل قبول اعتدال ہے، لہذا الدین القیوم سے
 اسلام مراد ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، مطلق دین مراد نہ ہوگا۔

شارح کہتے ہیں کہ اصول فقہ کی اضافی اور لغوی دو تعریفیں میں موضوع ہے اور غرض ہے اور
 ان سب کا جانا اس لئے ضروری ہے کہ بصیرت و شعور کا ادراک ان پر موقوف ہے، مگر موصوف نے کسی کی

تعریف بیان نہ کی اور محذرت کر بیٹھے کہ ہم نے مصنف کی پیروی میں یہ کیا، خیر ہم نے شروع میں اصول فقہ کی دونوں تعریفوں اور موضوع و غرض پر تفصیلی کلام کیا ہے وہاں دیکھ لیا جائے، شارح نے فرمایا اصول فقہ وہ علم ہے جس میں احکام کو دلائل سے ثابت کرنے کے سلسلے میں بحث کی جائے یعنی جو حکم ہو اس کی دلیل فراہم کی جائے اور احکام کا دلائل سے ثابت ہونا ہی اصول فقہ کا موضوع ہے شارح فرماتے ہیں کہ مختار قول یہ ہے کہ اس کا موضوع دلائل اور احکام دونوں ہیں الاول من حیث انہ اس عبارت سے علامہ اپنی عبارت پر پڑنے والے اشکال کا جواب دے رہے ہیں، موصوف نے فرمایا تھا کہ اصول فقہ کا موضوع دلائل اور احکام ہیں، یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ دلائل اور احکام دونوں اگر موضوع ہیں تو موضوع متحد ہو گئے اور موضوع کا تعدد علم کے تعدد کو تلاتا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اصول فقہ کا علم متحد ہے یعنی موضوع کی طرح علم اصول فقہ بھی دو علم ہے حالانکہ علم اصول فقہ ایک ہی ہے، شارح نے جواب دیا ہے کہ دلائل اس حیثیت سے موضوع ہیں کہ وہ احکام کو ثابت کرتی ہیں یعنی مثبت لائحہ عمل ہیں اور احکام اس لحاظ سے موضوع ہیں کہ ان کو ثابت کیا گیا ہے یعنی یہ مثبت ہیں اس طرح دلائل اور احکام دونوں اثبات میں متحد ہیں اور اثبات مصدر ہے جو کبھی اسم فاعل یعنی مثبت کے معنی میں آتا ہے اور کبھی اسم مفعول یعنی مثبت کے معنی میں آتا ہے، تو معلوم ہوا کہ دلائل اور احکام میں فرق اعتباری ہے، ایک مثبت (اسم فاعل) دوسرا مثبت (اسم مفعول) ہے حقیقت میں کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ اثبات (مصدر) میں دونوں متحد ہیں، لہذا موضوع کا تعدد لازم نہ آیا۔

وَالْمُصَنِّفُ ذَكَرَ أَحْوَالَ الْأَكْثَرِ فِي كِتَابِ وَأَحْوَالَ الْأَحْكَامِ فِي آخِرِهِ بَعْدَ الْفَتْحِ
عَنْهَا فَقَالَ اِعْلَمُوا أَنَّ أُصُولَ الشَّرْعِ ثَلَاثَةٌ وَالْأَصُولُ مَجْمَعٌ أَصْلٌ وَهُوَ مَا يَبْنِي عَلَيْهِ غَيْرُهُ وَالرُّوَادُ
بِهَا هُنَّ الْأَدِلَّةُ وَالشَّرْعُ إِنْ كَانَ بِمَعْنَى الشَّارِعِ فَالْأَدِلَّةُ فِيهِ لِلْعَهْدِ أَيْ الْأَدِلَّةُ الَّتِي نَصَبَهَا
الشَّارِعُ دَلِيلًا وَإِنْ كَانَ بِمَعْنَى الْمَشْرُوعِ فَالْأَدِلَّةُ فِيهِ لِلْجَمْعِ أَيْ أَدِلَّةُ الْأَحْكَامِ الْمَشْرُوعَةِ
وَالْأَوَّلَى أَنْ يَكُونَ الشَّرْعُ اسْمًا لِلدِّينِ فَلَا يَخْتَلِفُ إِلَى التَّأْوِيلِ وَإِنَّمَا لَوْ يُقَالُ أُصُولُ الْفِقْهِ لِأَنَّ
هَذِهِ الْأَصُولَ كَمَا أَنَّهَا أُصُولُ الْفِقْهِ فَكَذَلِكَ هِيَ أُصُولُ الْكَلَامِ أَيْضًا۔

ترجمہ
حضرت مصنف نے دلائل کے احوال کو کتاب کے شروع میں اور احکام کو اس کے آخر میں بیان کئے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں، اعلم انہ اصول الشریعہ ثلاثہ احوال کو کہ شریعت کے اصول درحقیقت تین ہیں (اصول سے مراد دلائل ہیں) اصول اصل کی جمع ہے جس پر دوسری چیز کی بنا ہوتی ہے، اصول سے مراد یہاں اول ہے، اور شرع اگر شارح اسم فاعل کے معنی میں ہو تو اس میں لام عہد کا ہے (بنیاد صحت کی مثال

جیسے دیواری بنا اس کی بنیاد ہوتی ہے اور ایک بنا عقلی ہوتی ہے جسے حکم کی بنا اس کی دیں پر ہوتی ہے، فقہ احکام شریعہ فرعیہ کا جاننا ان کے تفصیلی دلائل سے یعنی وہ دلائل جن کو شارع نے دلیل مقرر کیا ہے، اور اگر شروع اسم مفعول کے معنی میں ہے تو لام اس میں جنس کا ہوگا یعنی احکام مشروعیہ کے دلائل، مگر اولیٰ یہ ہے کہ مشروع کو دین کے معنی میں لئے باتیں پس کسی تاویل کا محتاج نہ ہوگا۔

و اما یقل اصول الفقہ، اور مصنف نے اصول فقہ کے بجائے اصول شرع کہا ہے اس لئے کہ دلائل جس طرح فقہ کے اصول ہیں، اسی طرح عقائد و کلام کے بھی اصول ہیں۔

بیان لغات

ثلاثة. یعنی تین قلت (ن) ثلث الشئ کسی چیز سے ایک تہائی لینا، یا کسی چیز کا ایک تہائی لینا الثلاثة یہ تین کا عدد ذکر کیلئے ہے، اس کا مؤنث ثلاث ہے لولتہ میں ذہب ثلاثا تین بار گیا، یہاں ثلثتہ سے مطلق عدد مراد ہے اور قاعدہ ہے کہ جب مطلق عدد مراد ہو تو ثلثتہ سے عشرۃ تک بالتمام استعمال کرتے ہیں، چنانچہ کہتے ہیں مستہ ضعف ثلاثہ چھ تین کا دو گنا ہے مستہ ضعف ثلاثہ بغیر کے نہیں کہتے، البتہ جب محدود کے ساتھ استعمال ہوں تو قاعدہ بدل جائے گا، محدود ذکر کے لئے عدد مؤنث اور محدود مؤنث کے لئے عدد مذکر آئے گی، نیز ثلثتہ سے عشرۃ تک خلاف قیاس تمیز مجموع و مجرد لاتے ہیں، البتہ ثلثتہ سے عشرۃ تک بالتمام مطلق عدد یعنی عدد و محدود ہر دو کے لئے استعمال ہیں، ایک قاعدہ یاد رکھئے جب یہ باتار آئیں گے اور علم ہوں گے تو تمیز کا تقاضا نہیں کریں گے بلکہ علیت اور تانیث کی وجہ سے غیر منصرف ہو جائیں گے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بغیر تخصیص مبتدا واقع ہوں گے مثلاً آپ کہہ سکیں گے عشرۃ ضعف خمسۃ (دس یا پنج کا دو گنا ہے) عشرۃ کی تا پر ضمہ ہے کیونکہ مبتدا ہے، غیر منصرف ہونے کی وجہ سے اس پر تینوں نہیں آئے گی، اور خمسۃ کی تا پر فتح ہے اس لئے کہ یہ مقام خبر میں مضاف الیہ کے درجہ میں ہے یعنی مجرد ہے اور غیر منصرف حالت جری میں منصوب ہوتا ہے (ابتداء۔

تعمیر کرنا، ابتناء ما لشیء علی غیرہ کسی چیز پر دوسری چیز کی بنیاد رکھنا۔ العهد عہد (دس) عہد اموال کذا پنچانا، حفاظت کرنا، لام عہد کی تعریف ہم چھے کر چکے ہیں وہاں دیکھیں، نصبہ (ضعف) نصباً۔ ظاہر کرنا، متعین کرنا، معنی، عینی رضی، یعنی عیناً و عنایتاً بشئ کذا سے مراد لینا معنی عینی سے مراد کے وزن پر جو کھٹی سے ہے معنی مقصود، معنی یعنی کلام کا ترجمہ، کلام کا مفہوم مدلول، مضمون مطلب، ج معان، صفت محمود کے لئے جب لاتے ہیں تو کہتے ہیں زید حسن المعانی، زید اچھے اوصاف والا ہے، معنی کی طرف جو منصوب ہو اس کو متعین ہی کہتے ہیں۔ الجنس، جنس (ن) جنساً التمر والعماء کجوروں کا یک جانا، پانی کا جم جانا، جنس مختلف نوعوں پر صادق آنے والی اہمیت جیسے جوارن جنس ہے جوارن گھوڑے، بیل وغیرہ پر صادق آتا ہے اور یہ ان انواع کے لئے جنس کہلاتا ہے التادیل وضاحت کرنا، بیان کرنا اسم کی اصل سٹو ہے یعنی بلندی۔ ساء، یسورن سؤوا بلند ہونا، اونچا ہونا، اسم

یعنی نام، ح، اسماء، احکام، اسمی، اسماء، اسم کا ہمزہ وصلی کتابت میں گر جاتا ہے جیسے هَذَا سُمَّةٌ یہ اس کا نام ہے یہاں ہمزہ ساقط کر دیا گیا ہے یہی حال اسم جملات کا اسم اللہ میں ہے! اصول الکلام معنی علم کلا کے اصول اور پر ہم نے بتلایا کہ اصول فقہ کا موضوع دلائل و احکام کا مجموعہ ہے اور انھیں دونوں کو اس کتاب میں بیان کرنا ہے، چنانچہ شارح نے فرمایا کہ مصنف پہلے دلائل کو بیان کریں گے، دلائل اصل ہیں اور اصل مقدم ہوتا ہے اس لئے کتاب کے شروع میں انھیں سے بحث کی جائے گی اور احکام فرع ہیں اور فرع توخر ہوتی ہے اس لئے ان سے کتاب کے آخر میں تعرض کیا جائے گا۔ اعلیٰ اصول الشرع ثلثۃ میں اصول الشرع ثلثۃ اصل عبارت ہے یعنی شریعت کے اصول تین ہیں اور یہ ابتدا خیر ہے جس پر اُن داخل ہو گیا ہے اور قاعدہ ہے کہ ابتدا خیر میں مفرد تثنیہ جمع اور مذکورہ ثبوت کے اندر مطابقت ہو، یعنی ابتدا یا مفرد یا تثنیہ یا جمع یا مذکور یا ثبوت ہے، تو اس کی خبر بھی مفرد یا تثنیہ یا جمع یا مذکور یا ثبوت ہونی چاہئے۔ اور یہاں اصول الشرع ابتدا میں اصول مفرد ہے کیونکہ یہ تعود اور جلوس کے وزن پر ہے اور یہ مفرد ہے اور ثلثۃ اسم عدد جمع کے لئے ہے کیونکہ جمع کی اقل تلیل تعداد تین ہے، اور ثلثۃ خبر ہے لہذا ابتدا اور اس کی خبر میں مطابقت نہیں رہی۔ والا اصول جمع اصل کہہ کر شارح نے بتایا کہ اصول و حقیقت اصل کی جمع ہے اور یہ فرد کے وزن پر ہے جو جمع ہے، تو اب ابتدا اور خبر میں مطابقت ہوگئی، عام عرف میں اصل جزا اور بنیاد کو کہتے ہیں جس پر دوسری چیز برقرار رہتی ہے، اور اصل کا یہ معنی عام ہے، جس میں قاعدہ کلیہ، دلیل، وغیرہ سب داخل ہیں مگر مصنف نے فرمایا کہ یہاں اس سے ایک خاص قسم یعنی دلائل مراد ہیں کیونکہ اس کتاب میں ہم جس چیز کے اصول بیان کریں گے وہ احکام ہیں اور احکام کا دار و مدار اور بنیاد و استقرار دلائل پر ہوتا ہے، لہذا انھیں معناہ الخاص۔

شروع میں آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ شرع کا معنی ہے ظاہر کرنا، یا اظہار، اگر شرع کو اس کے لغوی معنی ہی میں رکھیں تو مصنف کی عبارت یوں ہوگی۔ اعلم ان اصول الشرع ای اصول الاظہار ثلثۃ، اظہار احکام کے دلائل تین ہیں اور یہ معنی غلط ہے کیونکہ علم اصول میں مشغول رہنے والے کا مقصد احکام کے اثبات کے دلائل بیان کرنا ہے نہ کہ احکام کے اظہار کے دلائل، شارح علیہ الرحمہ نے دا الشرع ان کان سے بتلایا کہ شرع کے دو معنی ہیں ایک لغوی جو بیان کیا گیا وہ یہاں مراد نہیں بلکہ شرع کا مراد ہی معنی یہاں مقصود ہے اور مراد ہی معنی کی دو قسمیں ہیں، اول یہ کہ الشرع مصدر کو اسم فاعل اشرار کے معنی میں لیا جائے اب عبارت یوں ہوگی ان اصول اشرار ثلثۃ، اشرار کے اصول تین ہیں، اشرار معنی باللام ہے اور الف لام عہد کا ہے اس سے محمود و شارح یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، اس صورت میں ماتن کی عبارت کا مفہوم ہوا۔ جن کو شارح نے دلیل قرار دیا ہے وہ تین ہیں، یہ مصدر یعنی للفاعل کہلاتا ہے، یعنی وہ مصدر جو فاعل کے معنی میں آتا ہے جسے عدل عادل کے معنی میں اور

زور زائر کے معنی میں آتا ہے، اس صورت میں اضافت کا فائدہ مضاف کی عظمت کو واضح کرنا ہے، جیسے کہتے ہیں کتاب اللہ اللہ کی کتاب، امتہ اللہ اللہ کی بندی، بیت اللہ اللہ کا گھر، دوم یہ کہ الشرع مصدر اسم مفعول المشروع کے معنی میں لیا جائے، اب عبارت یوں ہوگی انّ اصول المشروع ثلاثة۔ مشروع کی گئی چیزوں کے اصول تین ہیں، المشروع معرف باللام ہے اور الف لام جنس کا ہے، اس سے مشروع کی جنس کے دلائل مراد ہوں گے، اس صورت میں اتن کی عبارت کا مفہوم ہوا "وہ دہ دلیلیں جن سے مشروع احکام ثابت ہوتے ہیں تین ہیں" یہ مصدر مبنی للمفعول کہلاتا ہے یعنی وہ مصدر جو مفعول کے معنی میں آتا ہے جیسے الضرب المضروب کے معنی میں، اور اخلق المخلوق کے معنی میں آتا ہے، اس صورت میں اضافت کا فائدہ مضاف الیہ کی عظمت کو ظاہر کرنا ہے جیسے استاذی فلان، میرے استاذ فلان ہیں، اس میں مضاف الیہ حی ضمیر مجرور متصل کے لئے عظمت ثابت کی گئی ہے، اسی طرح اللہ ربنا و محمد نبینا، اللہ ہمارا رب ہے اور محمد ہمارے نبی ہیں۔ اس میں مضاف الیہ تا ضمیر مجرور متصل جمع متکلم کی عظمت بتلانا مقصود ہے، خلاصہ کلام یہ کہ دوسری توجیہ میں اتن کی عبارت کا اشاری مفہوم ہوگا کہ ان دلائل سے ثابت شدہ مشروعات بہت معظّم ہیں جن کی رعایت لازم ہے اور ان کو علی زندگی میں قبول کر لینا ضروری ہے۔

الشرع سے مراد دینِ قویم ہے، مشارح فرماتے ہیں کہ شرع کو دین کا اسم جامد قرار دینا جا بہتر ہے اس لئے کہ یہ عربی اور مرادی معنی کی طرف جانا ہے اور پہلے دونوں معنوں میں مجازی معنی کی طرف جانا تھا اس صورت میں شرع اسی دینِ قویم کا نام ہوگا جو اصول اور فروع کا جامع ہے جسے ہم شریعت کہتے ہیں یا شریعت محمدیہ یا شرع محمدی کے نام سے پہچانتے ہیں، جس کا مشہور نام اسلام ہے اس معنی میں الشرع بمعنی الشارح یا الشرع بمعنی المشروع کی تاویل کی ضرورت نہیں پڑتی، اور یہ سب جانتے ہیں کہ تاویل سے خالی کلام اس کلام سے ہر حال میں بہتر ہے جو تاویل کا حامل ہو۔

بادی النظر میں اتن کی عبارت انصاف الشرع سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتاب اصول فقہ کی ہی اور تذکرہ اصول شرع کا ہے ایسا کیوں؟ مصنف کے پیش نظر ایسی کیا مجبوری یا فائدہ تھا کہ اس نے اصول الفقہ سے دامن بچاتے ہوئے اصول الشرع کہا؟ اس کا جواب شارح دے رہے ہیں، فرماتے ہیں، کہ اتن نے اصول الفقہ اس لئے نہیں کہا کہ جس طرح یہ تینوں فقہ کے اصول ہیں اسی طرح یہ علم کلام کے اصول بھی ہیں۔ منشا جواب کا یہ ہے کہ عام اصولی حضرات نے اصول الفقہ کہا ہے مگر اتن نے اصول الفقہ اس لئے نہیں کہا کہ اضافت سے اختصاص کا وہم جو جاتا اور یہ مفہوم ہوتا کہ یہ اصول صرف فقہ کے اصول ہیں اور فقہ ہی کے ساتھ خاص ہیں، حالانکہ قیاس کے علاوہ یہ دلائل صرف فقہ کے ساتھ خاص نہیں بلکہ فقہ کے علاوہ علم کلام یعنی اصول دین کے بھی یہی دلائل ہیں، لہذا یہ دلائل عام ہوئے اصول فقہ اور اصول دین یعنی علم کلام کے لئے تو ایسی صورت میں ضروری تھا کہ ایسا لفظ لایا جاتا جو اس کے

عام معنی کے مناسب ہوتا، اور اتن نے ایک ایسا ہی لفظ استعمال کیا جو عام ہے اصول فقہ اور اصول کلام کو اور وہ لفظ الشرع ہے، یہ لفظ عام ہے، جس طرح یہ اصول دین کے لئے آتا ہے اسی طرح فروع دین کے لئے بھی آتا ہے اور اصول فقہ اصول دین کی بہ نسبت فروع ہیں، اگرچہ اصول فقہ فقہ کی بہ نسبت اصول ہیں، اب الشرع کی طرف اصول کی اضافت اپنے فائدے اور معنی میں عام و نام ہوگی اور مذکورہ اصول کی حقیقی جہت کے ثابت کرنے میں کامل ہوگی اور اصول کی عظمت بھی پوری طرح سامنے آجائیگی۔

الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَإِجْمَاعُ الْأُمَّةِ بَدَلٌ مِنْ ثَلَاثَةِ أَدْبَانٍ لَمْ وَالْمُرَادُ مِنَ الْكِتَابِ بَعْضُ الْكِتَابِ وَهُوَ مَقْدَرُ خَمْسِينَ مِائَةً لِأَنَّ أَصْلَ الشَّرْعِ وَالْبَاقِي قَصَصٌ وَنَحْوُهَا وَهَكَذَا الْمُرَادُ مِنَ السُّنَّةِ بَعْضُهَا وَهُوَ مَقْدَرُ ثَلَاثَةِ أَلْفٍ عَلَى مَا قَالُوا وَالْمُرَادُ بِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ إِجْمَاعُ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِشَرَفِهَا وَكَوَامِلِهَا سَوَاءٌ كَانَ إِجْمَاعُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَوْ إِجْمَاعُ عِدَّةِ الرُّسُولِ أَوْ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ أَوْ نَحْوِهِمْ۔

ترجمہ پہلی دلیل کتب، دوسری سنت، تیسری اجماع امت ہے، یہ عبارت ثلثہ سے بدل ہے یا بیان واقع ہے، اور کتاب (قرآن مجید) سے بعض کتاب مراد ہے اور وہ تقریباً پانچ سو آیتیں ہیں اور یہی مقدار شریعت اسلامیہ کی اصل اور بنیاد ہے اور باقی حصے قعے اور اشغال ہیں۔
 وھکذا المراد من السنۃ لبعضھا ۱۶ اور ایسے ہی سنت (حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم) سے بھی سنت کے بعض حصے مراد ہیں اور وہ علماء کے قول کے مطابق تین ہزار حدیثیں ہیں اور اجماع امت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا اجماع مراد ہے، اور اس کا سبب اس امت کی شرافت و کرامت ہے، خواہ یہ اجماع اہل مدینہ کا ہو یا خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرات صحابہ کرام کا یا ان کے جیسے متبعین کا۔

بیان لغت الامۃ جماعت، نسل انسانی کا گروہ حج اُمم۔ بدکن عوض، جوڑ، ہاتھ یا ہڈی کا درد ابدان و بدلاء اور اصطلاح میں بدل اس تابع کو کہتے ہیں جو نسبت میں خود مقصود ہو جیسے زید اخوک یہاں زید مبذل نہ اور اخوک مضاف مضاف الیہ سے مل کر تابع بدل ہے، ترجمہ زید تیرا بھائی، یہاں اخوت کی نسبت میں اخوک ہی مقصود ہے، اور اس کی چار نسبیں ہیں بدل انکل من انکل، بدل الاشتمال، بدل الغلط، بدل البعض۔ تفصیل مطولات میں دیکھئے۔ بیان صاف، روشن، فصیح کلام، بیان کی اصطلاحی تعریف یہ ہے۔ تابع بیان تابع صفت کے علاوہ ایک تابع ہے جو متبوع کو روشن کر دیتا ہے، جیسے جار ابو حفص عمر، میرے پاس ابو حفص یعنی عمر آئے، عمر تابع بیان ہے جس نے اپنے متبوع ابو حفص کو روشن اور واضح کر دیا ہے اور یہ تابع صفت کے علاوہ ہے، الایۃ علامت، عبرت

قرآن کی طرف منسوب ہو تو عموماً اس سے قرآن کا ایک پورا جملہ مراد ہوتا ہے جو آی و آیات، انحصار
الفصیحہ کی جمع ہے قصداً اسم نوع ہے بمعنی حالات، واقعات اس کی جمع اقاخص بھی آتی ہے، آلا ف جمع و
الف، بمعنی ہزار، الفرد، ن، ض، الفاسخ سے ایک ہزار دیا

تشریح عبارات | بدل من ثلثہ ادبیان لہ سے شارح نے ترکیب کلام کی جانب اشارہ کیا ہے اگر بدل قرار دیں تو ترکیب یوں ہوگی انہ مفتوحہ مشبہ بالفعل اس

کا اسم منصوب اور خبر مرفوع ہوتی ہے۔ اصول اسمیت کی بنا پر لفظوں میں منصوب ہو کر مضاف الشرع
معرف بلام عہد یا جنس لفظاً مجرور ہو کر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر اسم، ثلثہ خبریت
کی بنا پر ان کے عمل سے مرفوع ہو کر مبدل منہ (رفع لفظی ہے نہ ذکر تقدیری) کتاب معرف بلام عہد لفظوں
میں مرفوع ہو کر معطوف علیہ (علت بدلیت کی ہے) واد حرف عطف جمع مطلق کے لئے اور استرا کی دلیل
حکم کے لئے۔ الٹہ معرف بلام عہد لفظوں میں مرفوع ہو کر پہلا معطوف واد حرف عطف، حسب
سابق، اجاع فعل لازم لفظوں میں مرفوع ہو کر مضاف الائمہ معرف بلام عہد لفظوں میں مجرور ہو کر مضاف
الیہ، یہی حقیقت میں فاعل ہے، کیونکہ افعال لازمہ کے مضافات نحو یوں کی مشہور اصطلاح میں اس کے
افاعیل کہلاتے ہیں، نیز تقاضائے معقولیت یہاں نہیں ہوتا ہے، مختصر یہ کہ اجاع مضاف اپنے مضاف
الیہ سے مل کر دوسرا معطوف (یاد رہے کہ اضافت معنوی ہے) کتاب معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں
سے مل کر بدل کل، ثلثہ مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر خبر ان اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مفرد کی
تاویل میں آکر عمل میں منصوب قرار پا کر اعلم کا مفعول بہ ہوا۔

اگر تاج بیان ہے تو اس کی مختصر ترکیب یہ ہے ان حرف مشبہ بالفعل ما اصول الشرع مضاف۔
مضاف الیہ سے مل کر اسم، ثلثہ معطوف علیہ (عطف بیان کے ذریعہ) کتاب معطوف علیہ واد ما طغہ الٹہ
پہلا معطوف واد ما طغہ، اجاع الائمہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر دوسرا معطوف کتاب معطوف علیہ اپنے
دونوں معطوفوں سے مل کر تاج عطف بیان ثلثہ معطوف علیہ اپنے تاج عطف بیان سے مل کر خبر ان اپنے اسم و
خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر حسب مذکور مفعول بہ ہوا۔

پہلی ترکیب کی بنیاد پر آپ یہ ترجمہ کیجئے اصول شرع تین ہیں کتاب سنت واد اجاع امت
اور دوسری ترکیب کی صورت میں ترجمہ یہ ہے شریعت کے اصول تین ہیں یعنی کتاب و سنت اور امت کا اجاع،
شارح فرماتے ہیں کہ کتاب جس سے قرآن کی طرف اشارہ ہے کی محدود آیتیں دین کے اصول ہیں یعنی
اول سے آخر تک پورا قرآن شریف دین کے معروف اصول کی بنیاد نہیں ہے بلکہ قرآن کی پانچ سو آیتیں ہیں
جن سے شرعی احکام ثابت ہوتے ہیں، اور یہاں کتاب سے یہی آیتیں مراد لی گئی ہیں۔

پانچ سو آیتوں کے علاوہ قرآن شریف میں واقعات اور اسم کے حالات بیان کئے گئے ہیں نیز عبرت و عظمت

بھی اس میں جو یہاں مراد نہیں ہیں، کیونکہ بظاہر عملی زندگی میں ان سے واسطہ نہیں پڑتا اور پڑتا ہے تو کم۔ نیز سنت رسول اللہ سے حدیث شریف کا پورا دفتر مراد نہیں ہے بلکہ قرآن کی طرح یہاں بھی ایک تعداد متعین ہے اور یہ تین ہزار احادیث شریفہ ہیں جن سے اصولی علماء بحث کرتے ہیں۔

شریعت اسلامیہ کا تیسرا اصول امت محمدیہ کا کسی مسئلے پر اجماع و اتفاق کر لینا ہے، امت محمدیہ چونکہ افضلیت و شرافت میں اور امتوں سے فائق و برتر ہے اس لئے اس کو یہ شرف بخشا گیا، کیونکہ اس امت کا ظہور انسانیت و شرافت و کرامت و اخلاقیات کی اشاعت کے لئے ہوا تھا، قرآن میں ہے کُنْتُمْ خِرَاطِبَةٌ اُخْرَجْتُمْ لِلنَّاسِ، تم بہترین اور افضل ترین امت ہو تم کو اس یعنی انسانیت و شرافت کی تبلیغ و اشاعت کے لئے نمودار کیا گیا ہے، اسی صلے میں اتنا بڑا اعزاز بخشا گیا کہ اس کا اتفاق دینی حجت ہو گیا مگر اتنا یاد رہے کہ امت کا ہر کس و نا کس اجماع کا مجاز نہیں ہو سکتا، امت کا ہر گروہ اجماع کا اہل نہیں، یہاں امت کے اجماع سے امت کے لائق افراد یعنی اہل اجتہاد کا اجماع مراد لیا گیا ہے۔

سواء مکان اجماع اهل المدينة۔ خواہ اہل مدینہ کا اجماع ہو، یہاں سے شارح چند لغو

اقوال کی تردید کرنا چاہتے ہیں لیکن اسلوب ان کا ضرورت سے زیادہ اجمال لئے ہوئے ہے

کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امت میں صرف صحابہ کا اجماع معتبر ہے، انھوں نے دلیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول (صحابی کا لُتْخُومِ اَیْمِمْ اَقْتَدِ تَمَّ اَیْمَتِمْ بِیْشِ کَیَا (ترجمہ) میرے رفیقہ کی مثال ستاروں کی سی ہے تم جس کی بھی پیروی کرو گے صحیح راستے پر رہو گے۔ دوسرے گروہ نے اعتقاد ظاہر کیا کہ صرف مدینہ والوں کا اجماع قابل قبول ہو سکتا ہے، انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پیش کی

ان المدینة تمنیٰ حبشہا کما تمنیٰ الیکرخبث الحدید مدینہ اپنے خبث کو دور کرتا رہتا ہے جیسے لوہار

کی بھٹی لوہے سے زنگ دور کر دیتی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ باشندگان مدینہ کے اجماع میں خبث و فساد نہیں

ہوگا لہذا ان کا ہی اجماع قابل اعتبار ہوگا، تیسرے فرقے نے اپنا معتقد بتلایا کہ صرف رسول اللہ کے

خاندان کے لوگوں کا اجماع درست ہے، انھوں نے اتنی ترکت فیکو الثقلین لب نضوا ان تمسکت

بہما کتاب اللہ تعالیٰ و عترتی حدیث شریف سے استدلال کیا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

فرماتے ہیں کہ میں تم میں ایسی دو بڑی بھاری چیزیں چھوڑتا ہوں کہ جب تک تم ان کو تھامے رہو گے

مگرا نہ ہو گے ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے، اور دوسرے میرے خاندان کے لوگ، یہ فرقہ کہتا ہے کہ

خاندان رسالت کی تعین دلیل ہے کہ اس کا ہی اجماع درست ہے، چوتھی جماعت نے بتلایا اجماع کے لئے

نارہ کا گذرنا ضروری ہے، اس لئے کہ زمانہ گذرنے سے پہلے رجوع کا احتمال رہتا ہے اور جب تک احتمال ریگا

استقرار نہ ہو جائے گا، حالانکہ اجماع میں اس کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا اجماع کو اجماع جب جاسا تا

جائے گا جب کہ اس اجماع پر اجماع کرنے والوں کا زمانہ گذر گیا ہو۔

نور الانوار کے حاشیہ میں سوال و جواب کے عنوان کے تحت لغو نظریات کا بہترین جواب دیا گیا ہے وہاں فرمایا کہ ہمارے یہاں مذکور قیودات و شرائط کا اعتبار نہیں، ہمارے یہاں صرف ایک شرط ہے وہ یہ کہ اجماع کرنے والے اکابر صالح مجتہد ہوں اہل اہوار و نفس نہ ہوں کیونکہ اجماع کی حیثیت میں جن دلیلوں کو پیش کیا جاتا ہے وہ مطلق ہیں ان نصوص میں یہ تفصیل کہاں ہے کہ ایک جماعت یا گروہ یا خاندان یا قریہ و مصر کے باشندوں کا اجماع تو درست ہے اور دوسری جماعت یا گروہ یا خاندان یا قریہ و مصر کے لوگوں کا اجماع درست نہیں ہے، نیز یہ بھی ان نصوص و دلائل میں نہیں ہے کہ جب تک اجماع کرنے والے مرزہ جاییں اور ان کا زمانہ ختم نہ ہو جائے اس وقت تک ان کا اجماع معتبر نہ ہوگا البتہ ہم اتنا مانتے ہیں کہ صحابہ یا اہل مدینہ یا خاندان رسول کے لئے جو احادیث پیش کی گئی ہیں وہ ان کے فضل و کمال اور کرامت و سبقت کی دلیل ہیں مگر ان کو یوں دلیل بنانا کہ ان مذکورین اسلاف کا ہی اجماع درست ہے یہ کہ اوروں کا عقل سے تعلق نہیں رکھتا، نہ ہی شریعت سے۔

مذکور تفصیل کے بعد اب شارح کی عبارت پڑھ لیجئے۔ خواہ مدینہ والوں کا اجماع ہو یا خاندان رسول کے لوگوں کا اجماع ہو یا صحابہ اور ان کے جیسوں کا اجماع ہو سب برابر ہے۔
نحو ہم سے تابعین اور تبع تابعین اور اسکے بعد قیامت تک کے صالح اور اصحاب الرائے اہل علم مراد میں جب جب بھی بالاشروط کے ساتھ اجماع ہوتے رہیں گے وہ دینی حجت و دلیل میں شمار ہوتے رہیں گے، کیا دیکھتے نہیں کہ ہمارے دور میں قادیانیوں کے غیر مسلم اقلیت ہونے پر امت کے اکابرین کا اجماع و اتفاق اس کی ایک اچھی مثال ہے۔

اجماع کے متعلق باقی تفصیلات ہم اسکے اپنے باب میں پیش کریں گے، و ما توفیقی الا بالہد

وَالْأَصْلُ الطَّلُوعُ الْقِيَاسُ إِلَى الْأَصْلِ التَّلَاحِ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ لِلْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ هُوَ الْقِيَاسُ الْمُسْتَنْبَطُ مِنْ هَذِهِ الْأَصُولِ الثَّلَاثَةِ وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقْتَدَ بِهَذَا الْقَيْدِ كَمَا قَدْ لَا فَحَرِّ الْأِسْلَامِ وَعَائِدًا لِيُخْرَجَ الْقِيَاسُ الشَّبِيهِ وَالْعَقْلِيُّ وَلَكِنَّهُ الْكُتْفَى بِالشُّهُورَةِ فَتَطِيرُ الْقِيَاسُ الْمُسْتَنْبَطُ مِنَ الْكِتَابِ قِيَاسُ حُرْمَةِ الْأَوْاطَةِ عَلَى حُرْمَةِ الْوَطِي فِي حَالَةِ الْحَيْضِ بَعْلَةَ الْأَذَى الْمُسْتَفَادَةَ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ وَنَظِيرُ الْقِيَاسِ الْمُسْتَنْبَطِ مِنَ الشَّيْءِ قِيَاسُ حُرْمَةِ تَفَاضُلِ الْجَحِصِ وَالْتَوَّارَةِ بَعْلَةَ الْقَدْرِ وَالْجَسْرِ عَلَى حُرْمَةِ الْأَشْيَاءِ الْمُسْتَفَادَةَ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرُ بِالنَّسْعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مَثَلًا بِمِثْلِ يَدِ ابْنِ يَدٍ وَالْفُضْلُ رُبُوا وَنَظِيرُ الْقِيَاسِ الْمُسْتَنْبَطِ مِنَ الْإِجْمَاعِ قِيَاسُ حُرْمَةِ

أَمَّا الْمَرْبِئَةُ عَلَى حُومَةٍ أَوْ أَمْتِهِ الَّتِي وَطِئَهَا الْمُسْتَفَادَةُ مِنَ الْإِجْمَاعِ بِعِلَّةِ الْجَزْئِيَّةِ وَالْبَعْضِيَّةِ -

ترجمہ

والاصل الرابع القياس - اور جو تھی دلیل قیاس ہے یعنی جو تھی دلیل ان تین کے بعد احکام شرع کے لئے وہ قیاس ہے جو ان تینوں سے اخذ ہے -

وكان ينبغي ان يفيد ان مصنف المنار کے لئے مناسب تھا کہ القیاس کو المستنبط من هذه الاصول الثلاثة سے مفید کر دیتے، جس طرح امام فخر الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے مفید کیا ہے تاکہ قیاس شبہی اور قیاس عقلی کی تعریف سے خارج ہو جاتے لیکن مصنف نے شہرت پر ہی انکار کیا ہے -

فظهير القياس المستنبط من الكتاب :- اور اس قیاس کی مثال جو ماخوذ ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ علت قدر و جنس کے اتحاد کی بنا پر جس اور نورہ کے تفاضل کی حرمت کو ان اشیاء سے کی حرمت پر قیاس کرنا، جن کی حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول الحنطة بالحنطة الخ سے ثابت اور مستفاد ہے اور حدیث رسول میں مذکور چھ چیزیں یہ ہیں (یعنی گیموں کو گیموں کے بدلے، جو کو جو کے بدلے، کھجور کو کھجور کے بدلے، انگ کو انگ کے بدلے، سونا کو سونے کے بدلے اور چاندی کو چاندی کے بدلے برابر فروخت کر د اور نقد جو یعنی ہاتھ در ہاتھ بیچو اور زیادتی دینا ہے یعنی سود ہے، جس عمارت میں لگنے والے چوڑے کو اور نورہ اس چیز کو کہتے ہیں جس سے بدن کے بال صاف کئے جاتے ہیں اور دوسرا قول یہ ہے کہ جو ز قلعی کو نورہ کہتے ہیں -

ونظير القياس المستنبط من الاجماع الخ اور اس قیاس کی نظر مثال، جو اجماع سے مستنبط (ماخوذ) ہے جزئیت و بعینیت کی علت کی بنا پر ام مزنیہ (یعنی جس عورت کے ساتھ کسی نے زنا کیا ہے تو مزنیہ کی ماں کے ساتھ نکاح کے حرام ہونے کو قیاس کرنا، ام امت کے ساتھ نکاح کی حرمت پر ام امت باندی کی ماں (موتور) اس کی یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس باندی ہے اور اس باندی کی ماں بھی ہے وہ بھی اس کی باندی ہے، اگر اس شخص نے باندی سے وطی کر لی تو اس باندی کی ماں سے جو اگر وہ اس شخص کی باندی ہے وطی جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے اس پر قیاس کیا گیا ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی عورت سے زنا کیا تو یہ اس کی مزنیہ ہوگی جس سے اس نے زنا کیا ہے اگر یہ زانی چاہے کہ میں مزنیہ کی ماں سے نکاح کروں تو نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ زنا کرنے کے بعد مزنیہ اگر چہ اجنبیہ ہے مگر جزئیت و بعینیت کا رشتہ خواہ بطریق حرام ہی قائم ہو گیا ہے اس لئے مزنیہ کی ماں سے نکاح کرنا حرام ہے -

بیان لغت

القیاس کسی چیز کو اس کے نمونہ پر اندازہ کرنا جیسے بولتے ہیں خاص الثوب بالمتی یعنی کپڑے کے حصوں کا میٹر سے اندازہ کرنا، نیز برابری کے لئے اس کو استعمال کرتے ہیں جیسے زین لایقاس بعد زید عمر کے برابر قرار نہیں دیا جاسکتا، یہ معنی اندازہ کے

مفہوم میں داخل ہے کیونکہ کسی چیز کا اسکے نمونہ پر اندازہ کرنا، نمونہ اور اس چیز کے درمیان برابری ثابت کرنا ہے۔ الزایع :- اسم فاعل بمعنی چوتھا، چوتھی۔ دَبَعْتُ عَلَيْهِ الْخُحِّيَّ اسے چوتھے دن بخار آتا ہے (ف) زَيْجُ بِمصدر الزَيْجُ الزایع نہایت سرسبز موسم بہار۔ الْمُسْتَنْبَطُ - اسم مفعول (استنباط) استنباط سے، کنویں سے پانی نکالنا، بولتے ہیں (سْتَنْبَطْتُ بِعِضَى) (سْتَنْبَطْتُ الْمَاءَ مِنَ الْعَيْنِ) نیز کہتے ہیں زید نبط الماء من العين جب کوئی کنویں سے پانی نکالے، یہاں اس کا مرادی معنی استعمل ہوتا ہے وہ یہ کہ استنباط دلائل سے مسائل برآمد کرنے کے لئے بولا جاتا ہے اس کے مرادی اور لغوی معنی میں اچھی مشابہت تھی جس کی وجہ سے استعمال ہونے لگا اس لفظ کو اکورنے لگتا ہے اور اس کو گراں مار محنت اٹھانی پڑتی ہے، اسی طرح جب آدمی اپنی بچھری ہوئی ذہنی توانائی اور پوری دماغی طاقت سے نصوص سے معانی تک پہنچتا اور حوادث سے ان کی تباہی تک رسائی حاصل کرتا ہے تو اس کو بھی بے پناہ کلفت و محنت اٹھانی پڑتی ہے۔

بادی النظر میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ پھر تو استخراج کا مشہور و متداول لفظ استعمال کرنا مناسب تھا جب کہ معناداروں میں اتحاد مفہوم ہوتا ہے، بایں ہمہ لفظ استخراج کو نظر انداز کر کے کلمہ استنباط کیوں لیا گیا، اس کا جواب یہ ہے کہ معنی اتحاد کا لفظ تو غلط ہے، رہی بات استنباط لانے کی تو اس میں جس محنت و مشقت و کلفت کی جانب اشارہ ہو جاتا ہے وہ استخراج میں نہیں ہو پاتا، اور اسکے لانے میں یہی اشارہ مدنظر تھا تا کہ معلوم ہو جائے کہ جن نصوص سے حلال نے شرعی معانی اور مرادیں ظاہر کی ہیں ان میں انھیں بڑے پا پڑھنے پڑھے ہیں اسی جانفشانی اور فانی الاستنباط کی بدولت ہمارے ان اکابر علماء کی اقدار اعلیٰ نسوں کے لئے نشان راہ نہیں اور نصوص میں انہماک نے ان کی عزتوں کو چار چاند لگا دیا اور ان کے مراتب امت کے ہر طبقے کے مراتب سے بدرجہا بلند ہو گئے (افسوس کا برین و مشائخ و ائمہ پر انور کی بارش فرمائے آمین)، نیز استنباط لانے سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ جس طرح جسم و ظاہر کی زندگی پانی سے برقرار ہے شیک اسی طرح یروح اور دین کی زندگی علم کے فیض سے باقی ہے۔

القید - رسمی، یا نیکر یا کوئی اور دوسری چیز جس سے جانور کو بانڈھتے ہیں تاکہ بھاگنے نہ پائے اور اصطلاح میں قید لانا کسی چیز کا اپنی جنس سے بھاگنے یا شامل ہونے سے روک دینا ہے، یا اس کی جنس کو اسکے ساتھ شمول و دخول سے باز رکھنا، نیز مصنف کا اپنی مراد کو متعین کرنا، تیدنگا کہلاتا ہے اس کا مقابل اطلاق سے کیا جاتا ہے يُقَيَّدُ (تفجیل) سے مصنف کا اپنے کلام کی غرض اور اس کے مرادی معنی کو متعین کر دینا جہاں اطلاق ممکن ہوگا وہیں تقید بھی ممکن ہو سکے گی۔ المشبہ کسی چیز کی طرح، ایک جیسی دو چیزوں کے لئے تقریباً بولتے ہیں - اکتفى (افعال) اکتفاء قناعت کرنا۔

بے نیازی ظاہر کرنا۔ الاذی گندگی، الجص گچ، چونما جعص البنائز، مکان میں سفید کرنا، گچ کرنا۔ النوسۃ
چونے کا پتھر اقدار کا مرادی معنی، ناپ یا وزن میں آنے والی چیزیں۔ مزینۃ۔ زنا کی گئی عورت، اسم
مفعول واحد مؤنث زنی، یزنی، یزنی، یزنی سے مرہیۃ کے وزن پر ام مزینۃ زنا کی گئی عورت کی ماں۔

شرح عبارات

مصنف نے چاروں دلیلوں میں کتاب کو مقدم رکھا اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت
میں کتاب اللہ مطلق اصل ہے یعنی ہر لحاظ سے اصل ہے، دوسرے درجہ میں
سنت رسول اللہ کو ذکر کیا، وجہ یہ تھی کہ اس کا دلیل و حجت ہونا کتاب اللہ سے ثابت تھا اور اجماع کو
ان دونوں سے مؤخر کر دیا، اس لئے کہ اجماع کا موجب دلیل ہونا انہیں دونوں پر موقوف تھا، یہ ان کے
درجے کا فرق ہے مگر اپنے درجے کے فرق کے باوجود چونکہ یہ احکام کے ثابت کرنے کی قطعی دلیلیں تھیں یعنی
حکم ثابت کرنے میں کسی موقوف علیہ کی محتاج نہیں تھیں اس لئے انہیں قیاس پر مقدم کر دیا گیا اور اسے
مؤخر کر دیا گیا، کیونکہ قیاس حکم ثابت کرنے میں موقوف علیہ یا مقیس علیہ کا محتاج تھا، اس لئے مصنف نے اس کو
الاصن الرابع کہہ کر الگ ذکر کیا ہے۔

ماتن نے اپنی شرح کشف الاسرار میں اس عبارت پر اعتراض کیا ہے، فرماتے ہیں اگر قیاس واقعی
اصل تھی تو اصول الشرع میں ثلاثۃ کے بجائے اربعۃ ذکر کرتے لکن کتاب والسنتہ واجماع الامۃ کے بعد
القیاس کا اضافہ کرتے، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو الاصل الرابع کیوں فرار ہے ہیں
جواب یہ ہے کہ قیاس ہم بندوں کی نسبت سے اصل ہے کیونکہ فرع میں ہم اسی کی طرف حکم منسوب
کرتے ہیں، اس لئے ہم نے الاصل الرابع کہا، اور حقیقت میں قیاس اصل نہیں ہے، کیونکہ قیاس کا دوسرا نام
رائے ہے اور احکام ثابت کرنے میں رائے کے لئے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ تم بھی جانتے ہو کہ حکم اللہ کی جانب
سے ہوتا ہے اور یہ اسی ذات کی جانب منسوب ہے اور اللہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کر سکتا، اس لئے
قیاس اصل نہیں ہو سکتا بلکہ یہ فرع ہے ان نصوص کی جن پر قیاس کی بنیاد قائم ہوتی ہے یعنی جن نصوص سے قیاس
مستنبط ہوتا ہے وہ اصل ہیں، قیاس ان کی فرع ہے، وہ نصوص کتاب، سنت، اجماع ہیں، اس لئے ہم نے
اصول الشرع اربعۃ نہیں کہا۔

شارح علامہ جیون جون پوری نے دکان بینخی کہہ کر ماتن پر اعتراض کیا ہے، ماتن نے قیاس
کی مطلق تعریف کی ہے جس سے وہم ہوتا ہے کہ قیاس جس قسم کا بھی ہو گا وہ شریعت کی اصل قرار پایگا، اور
قیاس کی چار قسمیں مشہور ہیں، پہلی قسم قیاس مؤثر، اسی کو قیاس شرعی اور قیاس معروف بھی کہتے ہیں، یہ
وہ قیاس ہے جس کی اصل و فرع میں ایک مشترک اور مؤثر معنی پایا جائے۔ دوسری قسم قیاس لغوی، یہ وہ
قیاس ہے جس میں لغوی معنی کی مناسبت کے ذریعہ کسی کلمہ کا معنی ایک جگہ سے دوسری جگہ مراد لیا جائے
جیسے کلمہ خمر زنتہ اور شراب کا معنی، چھپانا ہے کہ شراب عقل کو چھپا دیتی ہے اسی عقل کے خمارہ کی وجہ
سے مناسب ہے کہ ان تمام معنی کو حکم قیاسی قرار دیا جائے اور ان میں عقل کا چھپایا جانا

موجود ہے اس کو قیاس مناسب بھی کہتے ہیں، تیسری قسم قیاس شبہ، یہ وہ قیاس ہے جس میں شریعت کے حکموں کے اندر اصل اور فرع کے درمیان ظاہر اور صورت کے لحاظ سے مشابہت پائی جاتی ہو اس قیاس کے لئے ضروری ہے کہ فرع ایسی دو اصولوں کے درمیان گردش کر رہی ہو کہ ایک تو تین وصفوں میں مشابہت رکھتی ہو اور دوسری صرف دو وصفوں میں مشابہت کی حامل ہو، اس صورت میں فرع کا حکم اس اصل سے جوڑ دیا جاتا ہے جو دونوں میں مشابہت کے اندر بڑھی ہوئی ہو اور وہ تین وصفوں میں مشابہت رکھنے والی اصل ہے، ہم اس کی مثال میں غلام کو پیش کرتے ہیں یہ آزاد انسان سے اس اعتبار سے مشابہت رکھتا ہے کہ یہ بھی آدمی ہے، یہ بھی مخاطب ہے، آزاد کی طرح اس سے بھی ثواب اور عقاب متعلق ہیں اور حیوانات اور جانوروں سے اس معنی کی مشابہت رکھتا ہے کہ جس طرح وہ مال مقوم ہیں یہ بھی مال مقوم ہے، ان کو بیجا جاسکتا ہے اسے بھی بیجا جاسکتا ہے، یہاں حکم اسی معنی سے ملحق ہوگا جو زائد اوصاف میں مشابہت رکھتی ہے، چوتھی قسم قیاس طرد، یہ وہ قیاس ہے جس کے اندر اصل اور فرع میں مطرد معنی پایا جاتا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ محل حکم کی علت بیان کر دی جائے، تو دو چیز لازم آجائے جو اس محل حکم کو لازم آجاتی ہے جیسے امام علی بن محمد الشہر بنعمر الاسلام نے اس کی یہ مثال دی ہے سر کے مس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ وضو کارکن ہے اور وضو کے ارکان جیسے چہرہ، ہاتھ وغیرہا کا تین مرتبہ دھونا مسنون ہے، لہذا سر کا مسح بھی تین مرتبہ مسنون ہونا چاہئے، یہ قیاس منطقیوں کے مباحث حجت کی پہلی قسم قیاس کی ایک متبادل یا تقریباً وہی شکل ہے، کیونکہ ان کے یہاں قیاس اس قول کو کہتے ہیں جو ایسے چند قضایا و مقدمات سے بنا ہو کہ اگر ان کو مان لیا جائے تو لامحالہ ایک دوسرے قول کا ماننا لازم ہو جائے گا جیسے یہ مثال، عالم حادث ہے کیونکہ وہ تغیر پذیر ہے اور ہر تغیر پذیر حادث ہے اس سے لازم آیا کہ عالم بھی حادث ہے۔

امان کے قول الاصل الرابع القیاس چوتھی اصل قیاس ہے" سے مفہوم ہوتا ہے کہ قیاس کے اندر اس کی مذکورہ بالا چاروں قسمیں داخل ہیں، حالانکہ اخاف کے نزدیک ایسا نہیں ہے اس لئے کہ امام اعظم ابوحنیفہ اور ان کے رفقاء نے تصریح فرادی کہ قیاس شبہ اور قیاس لغت یا مناسبت باطل ہیں قیاس طرد میں ائمہ اخاف مختلف الزامے ہیں بعض تو فرماتے ہیں کہ یہ درست ہے مگر یہ قول خود درست نہیں ہے اور اکثر اخاف نے اس کا بھی انکار فرمایا ہے، ابو یزید کبیر علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ قیاس موثر یعنی شرعی توجہ سے مگر باقی تینوں حجت اور دلیل نہیں بن سکتے، اور امام محمد الاسلام علی بن محمد البزدوی علیہ الرحمہ نے تو طردیت کے دغ درد کے لئے مستقل ایک باب قائم فرمایا ہے۔

حاصل کلام یہ کہ قیاس شرعی کے علاوہ کوئی قیاس ہمارے نزدیک معتبر نہیں ہے لہذا امان کو القیاس کے بعد المستنبط من هذه الاصول الثلاثة کی تید بڑھادی چاہئے تھی اس لئے کہ تینوں مذکور

اصول سے نکلنے والا قیاس وہی ہے جو قیاس شرعی کہلاتا ہے اور حنفی ائمہ اسی کو معتبر سمجھتے ہیں، اس قید سے ان لوگوں کے ذہب کی تردید ہو جاتی ہے جو شرعی قیاس کے علاوہ مذکورہ تینوں قیاسوں کو بھی دلیل مانتے ہیں جیسا کہ امام موسوف فخر الاسلام بزدوی علیہ الرحمہ نے اپنی معرکہ الآراء کتاب اصول بزدوی میں قیاس کی تعریف فرماتے ہوئے اس قید کو ملحوظ رکھا ہے، فرماتے ہیں والاصل الواجع القیاس بالمعنی المستنبط من ہذا الاصول چوتھی اصل قیاس ہے، اس لحاظ سے کہ وہ انھیں اصول سے مستنبط ہیں۔

شاخ لکنہ آکتفی سے ماتن کا دفاع کر رہے ہیں، اس دفاع کو آپ اعتراض کا جواب کہہ لیں، یا عذر سمجھ لیں، فرماتے ہیں کہ قیاس مطلق ہونے سے اسی قیاس کی طرف ذہن دوڑے گا جو مشہور ہے اور تمام اہل علم جانتے ہیں کہ قیاس کی شہرت یا نیتہ قسم وہی ہے جسے مؤثر قیاس یا شرعی قیاس کہا جاتا ہے، یہ چونکہ مشہور تھا اس لئے ماتن نے اس کی شہرت پر قناعت کرتے ہوئے مستنبط کی قید بڑھانے سے بے نیازی کا مظاہرہ کیا۔

ہمارے حنفی ائمہ و اکابرین کے یہاں وہی قیاس معتبر ہے جو شرعی ہے یعنی جو تینوں اصول کتاب سنت یا اجماع میں سے کسی ایک سے نکل رہا ہو اور شارح فنیظیر القیاس سے سب کی مثال بیان کر رہے ہوں۔ فرماتے ہیں کتاب اللہ سے مستنبط قیاس، لواطت کے حرام ہونے کا قیاس ہے، کتاب اللہ میں ایک آیت ہے کہ حیض کی حالت میں اللہ نے وحی یعنی ہم بستی حرام کر دی، فرمایا یَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ اَذَى فَاَعِزُّوْا لِلنِّسَاءِ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰی یَطْهُرْنَ یہ لوگ آپ سے حیض کے متعلق دریافت کرتے ہیں، آپ بتلانیے کہ وہ گندگی ہے لہذا تم عورتوں سے دور رہو اور جب تک وہ پاک نہ ہو لیں ان کے قریب مت جاؤ، حالانکہ اپنی بیوی سے وحی جائز تھی مگر اس کی علت (یعنی موثر) یہ ہے کہ حیض گندگی ہے اس لئے اس حالت میں وحی حرام ہوگی، یہ حکم مخصوص ہے اس کی حرمت اصل یعنی کتاب اللہ سے ثابت ہے، اب اسی سے ہم لواطت کی حرمت نکالتے ہیں اس معنی کہ لواطت پاخانہ کے مقام میں کی جاتی ہے، اور سب جانتے ہیں کہ پاخانہ کی جگہ یعنی دبر گندی جگہ ہے، لہذا یہ بھی حرام ہوگی، یہ بے غلیس (جسے قیاس کہا گیا) اس کی حرمت قیاس سے ثابت ہے، اور سنت یعنی حدیث سے مستنبط قیاس کی مثال حج اور چونے میں سود کے جاری ہونے اور بڑھوتری کے حرام ہونے کا قیاس ہے، سنت (حدیث) میں ایک اصل ہے وہ یہ کہ چھ چیزوں میں جب لین دین ہو تو برابر برابر ہو، ہاتھ در ہاتھ ہو اور کمی بیشی نہ ہو اگر کمی بیشی یعنی تفاضل ہو تو یہ سود ہوگا جو حرام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر والتمی بالتمی، والملح بالملح والذہب بالذہب والفضۃ بالفضۃ مثلاً لہ مثلا ایک بوری تم نے کہہ لیں بوری کا نام لیں، مثلاً بوری ہے حرام ہے۔

بمثل بدامید و الفضل بجا۔ تم گہیوں کا گہیوں کے بدلے، جو کاجو کے بدلے، کھجور کا کھجور کے بدلے، نمک کا نمک کے بدلے، سونے کا سونے کے بدلے اور چاندی کا چاندی کے بدلے جب تبادلہ کر دو اور خرید و فروخت کرو تو لینے اور دینے میں برابری کا خیال رکھو۔ نیز ادھار نہ ہو اور فضل اور بڑھوتری نہ ہونے پائے کیونکہ یہ سود ہے، یہاں سے معلوم ہوا کہ جب ایک ہی جنس کی چیز ہو جیسے گہیوں گہیوں کے بدلے یا جو وغیرہ اور وہ قدر کی چیز ہو، یعنی تول کر یا ناپ کر فروخت کی جاتی ہو تو ایسی ہم جنس دہم قدر چیز میں لین دین برابر کے ساتھ کیا جائے مثلاً ایک کلو گہیوں کے بدلے ایک ہی کلو گہیوں دیا یا ایک جلتے زیادہ کم اگر ہو گیا تو حرام ہوگا، اور حرمت کی علت (وہ معنی جس کی وجہ سے یہ حرمت آئی) چیز کا قدری اور جنسی ہونا ہے، یہ حکم مقصود ہے اس کی حرمت اصل یعنی سنت سے ثابت ہے، اب اس کی ہم گنج اور چونے کی حرمت نکالتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بچ یا چونا قدری چیزیں تول سے یا ناپ سے اٹکا تبادلہ کیا جاتا ہے اور جب بچ بچ کے بدلے یا چونے کے بدلے بڑا جاتا تو یہ ہم جنس بھی ہو جائیں گے، لہذا یہاں قدر و جنس میں مشترک ہونا پایا گیا اور یہ سب جانتے ہیں کہ جو چیز قدر و جنس میں متحد ہو اس میں کسی بیشی حرام ہوتی ہے، لہذا گنج اور چونے کے باہمی تبادلے میں بھی کسی بیشی حرام ہوگی، گنج اور چونے کی حرمت مقیس (جیسے قیاس کیا گیا) ہے اس کی حرمت قیاس سے ثابت ہے، اور اجماع سے مستنبط قیاس کی مثال زنا کی گئی عورت کی ماں کے حرام ہونے کا قیاس ہے، اجماع میں ہمیں ایک اصل ملتی ہے۔ وہ یہ کہ جس باندی سے اس کے آقا نے ہمستری کر لی ہے، اس کی ماں سے آقا کے لئے عورت مرد کے تعلقات رکھنا حرام ہے، اس پر اجماع ہو گیا۔ یہاں سے ہمیں معلوم ہوا کہ جب جز اور بعض کا معنی پایا جائے گا تو وہاں حرمت آجائے گی، جیسے باندی اپنی ماں کا جز ہے، اور بعض بھی، لہذا باندی سے جس کا عورت مرد کا تعلق ہو گیا ہے، اس کی ماں اس کے لئے حرام ہو گئی، یہاں حرمت کی علت (یعنی جس بات نے حرام ہونے میں اثر کیا) جز اور بعض کا پایا جاتا ہے، یہ حکم مقصود ہے اس کی حرمت اصل یعنی اجماع سے ثابت ہے، اب اس کے ہم اس عورت کی ماں کی حرمت نکالتے ہیں جس سے زنا کیا گیا ہے، ہم کہیں گے کہ زنا کی گئی عورت اپنی ماں کا جز اور بعض ہے، اور یہ معلوم ہے کہ جہاں جز اور بعض کا معنی یا وصف پایا جائے وہاں حرمت آجاتی ہے لہذا جس نے کسی عورت سے زنا کیا اس کی بھی ماں اس زانی کے لئے حرام ہوگی، زنا کی گئی عورت کی ماں کی حرمت مقیس (جس کو قیاس کیا گیا) ہے اس کی حرمت قیاس سے ثابت ہے۔

وَأَمَّا أَوْسَرُ دِهَذَا اللَّحْمِ وَلَمْ يَقُلْ أَنَّ أَصُولَ الشَّرْعِ أَرْبَعَةٌ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ وَالْقِيَاسُ لِيَكُونَ تَمْثِيلًا عَلَى أَنَّ الْأَصُولَ الْأَوَّلَ طُعْيَةَ وَالْقِيَاسَ طُعْيًا وَهَذَا بِاعْتِبَارِ الْأَعْلَى وَالْأَكْثَرِ وَالْأَفْعَالُ الْمُحْصُوصُ مِنْهُ الْبَعْضُ وَخَبَرُ الْوَاحِدِ طُعْيًا وَالْقِيَاسُ

بَعْلَةٌ مَنصُوصَةٌ قَطْعِيٌّ وَلَا تَأْتِي مَا قَالُوا وَالْأَصْلُ كَانَ رَدًّا عَلَى مُتَكْرِرِ الْقِيَاسِ قَصْدًا وَأَصْرِيحًا
وَلَمَّا نَزَلَ الرَّابِعُ كَانَ دَلَالَةً عَلَى أَنَّ مَوْتِنَهُ بَعْدَ الْأَصُولِ الثَّلَاثَةِ. فَمَا دَامَ كَانَ الْحُكْمُ مُوجُودًا
فِي وَاحِدٍ مِنَ الثَّلَاثَةِ لَوْ حُجِّبَ إِلَى الْقِيَاسِ شُرْكَ لَا بَأْسَ أَنْ يَكُونَ هَذِهِ الْأَصُولُ مُرْتَعَا
لِنَتِي إِخْرَاجًا لِأَنَّهَا كُلُّهَا أُصُولٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْحُكْمِ فَالْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ فُرُوعٌ لِلتَّصَدِيقِ
بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْإِجْمَاعُ فُرُوعٌ لِلدَّاعِي وَالْقِيَاسُ فُرُوعٌ لِلثَّلَاثَةِ.

ترجمہ
و اما اور دہم بذالغلط اور مصنف المارنے چاروں اصولوں کو اسی طرز پر بیان فرمایا ہے
یعنی تین اصول ایک ساتھ اور قیاس کو علیحدہ و الرابع القیاس کہہ کر بیان کیا ہے، اور اس طرح
نہیں بیان کیا کہ اصول شرع کے چار ہیں، کتاب سنت، اجماع اور قیاس اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ مصنف نے
اگاہ کرنا چاہا ہے کہ تین اصول کتاب، سنت اور اجماع، قطعی ہیں اور قیاس یعنی چوتھا اصول ظنی اور غیر یقینی ہے
تین اصول کا قطعی اور قیاس کا ظنی غیر یقینی ہونا اکثری اور اغلب ہے۔
والافعال المخصوص من البعض۔۔۔ ورنہ تو کتاب اللہ میں عام مخصوص البعض ظنی ہوتا ہے قطعی نہیں ہوتا،
اسی طرح سنت میں حدیث رسول جو کہ خبر واحد ہو وہ بھی ظنی ہے قطعی نہیں
والقیاس بعلة منصوصة قطعی۔۔۔ ایسے ہی وہ قیاس جس کی علت منصوص ہو وہ ظنی نہیں بلکہ قطعی ہوتا ہے
اس لئے تکلی فیصلہ قطعی یا ظنی ہونے کا نہیں دیا جاسکتا۔
ولانہ لما قالوا والاصل انہ اور قیاس کو علیحدہ بیان کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب مصنف نے
والاصل کہا تو متکرر قیاس پر صراحت کے ساتھ رد ہو گیا، اور جب مصنف نے الرابع کہا تو معلوم ہوا کہ قیاس
کا درجہ پہلے تین کے مقابلے میں چوتھا درجہ ہے اور ان تین کے بعد ہے لہذا جب تک ان تین میں حکم موجود
ہوگا اس وقت تک قیاس پر عمل کرنے کی احتیاج نہیں ہے۔
ثم لا بأس بانہ يكون هذه الاصول لشيء اخر انہ پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ اصول کسی دوسری
چیز کے لئے فروع ہوں، اس لئے کہ یہ سب کے سب بہ نسبت حکم کے اصول ہیں، پس کتاب اللہ اور سنت
رسول اللہ دونوں اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق کی فروع ہیں اور اجماع داعی کی فروع ہیں، اور قیاس ان تینوں
کی فروع ہے۔

بیان لغت

اَوْسَدَ (افعال) ابراد پیش کرنا، تصریح کرنا، ذکر کرنا۔ النمط طریقہ، روش
قسم، طرز، بولنے میں علیٰ هذا النمط اس طریقہ پر یا طرز پر لیس عندہ نمط
من الخیر بھلائی کی کوئی قسم اسے حاصل نہیں ہم علیٰ نمط واحد وہ ایک ہی طرح کے باروش کے

یا قماش کے ہیں، جمع اَنْطَ نَمَطٌ (نمط) بکذا او علی گذار ہبری کرنا اَنْطاطی وہ لوگ جن کا حامل ایک ہو۔ قطعاً اسم منصوب، معنی یعنی جس میں شہ کی مجال نہ ہو ظنی اسم منصوب، معنی وہ جو یعنی نہ ہو، وہ جو شک کا اثر رکھتا ہو رد علی احد تردید کرنا۔

شرح عبارت " والاصل الواجع القیاسیۃ کی توجہ فرماتے ہیں اتن نے بعض جلیل القدر اصولی علماء کے برعکس یہاں منفسد

شرح عبارت

اسلوب اپناتے ہوئے تینوں اصولوں (کتاب، سنت، اجماع) کو ایک ساتھ بیان کیا اور قیاس کو الگ لائے، موصوف نے اعلیٰ ان اصول الشرع اربعة الکتاب والسنة والاجماع والقیاس " نہیں کہا بلکہ تینوں اصول اور قیاس کی ایسی تعبیر کی گئی جس سے اصول ثلثہ اور قیاس کے اصل ہونے میں فرق پیدا ہو گیا، علامہ جیون کہتے ہیں اتن نے یہ طرز چند باتوں کی طرف اشارہ کرنے کے لئے اختیار فرمایا ہے، پہلی بات مخاطب کو انتباہ دینا ہے کہ پہلے تینوں اصولی قطعاً اور یعنی میں اور قیاس ظنی ہے، تینوں اصولوں کا قطعی اور یعنی اور قیاس کا ظنی ہونا کلمی نہیں ہے بلکہ اکثر اور بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ اصول ثلثہ قطعی اور قیاس ظنی ہوتا ہے، بعض مرتبہ تینوں اصول ظنی ہوتے ہیں، اور قیاس ظنی ہو جاتا ہے، مثلاً وہ عام جو کتاب اور سنت سے ثابت ہو قطعی ہوگا مگر جب اس قطعی عام کے

بعض افراد خاص کر لئے جائیں تو یہی قطعی ظنی بن جائے گا، اس کو قرآن شریف کی اس آیت سے سمجھئے اِنَّ اللّٰهَ الْبَیْعَ حَرَمٌ الرَّبِّ فَوَا، اللہ تعالیٰ نے بیع (خرید و فروخت) کو جائز رکھا اور ربوا (دوس) کو ناجائز قرار دیا، آیت بالا میں البیع کا لفظ عام ہے، اس کا عام ہونا یوں ظاہر ہوا کہ اس پر الف لام جنسی داخل ہے جو کتاباً ہے کہ بیع میں عموم ہے ہر طرح کی بیع جائز ہے، مگر اللہ رب العزت نے ربوا کو اس سے خاص کر کے حرام قرار دیا اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ البیع اپنے عموم پر باقی نہیں رہا اور جو عام اپنے عموم پر باقی نہ رہے وہ ظنی ہو جاتا ہے، مذکور عام کتاب اللہ سے ثابت ہوا تھا اور معلوم ہے کہ کتاب اللہ قطعی اصل ہے مگر بعض افراد کو خاص کر لئے جانے کے بعد کتاب اللہ جو قطعی اصل تھی، قطعی نہ رہی بلکہ ظنی ہو گئی، یہی بات اس عام میں مجھو یا جی جائے گی جو حدیث سے ثابت ہو اور اس کے بعض افراد خاص کر لئے جائیں، گو حدیث ایسی اصل ہے جو ظنی ہے مگر بعض افراد کے خاص کر لئے جانے کی وجہ سے یہ اصل ظنی ہو جاتی ہے، لہذا واضح ہو گیا کہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ کا قطعی الاصل ہونا دائمی نہیں بلکہ اکثری ہے، اسکی طرح خبر واحد ظنی ہے اتن نے اپنی کتاب میں آگے چل کر بیان کیا ہے کہ خبر واحد اس حدیث کو کہتے ہیں جسے ایک یا دو راوی یا اس سے زیادہ روایت کر رہے ہوں جب خبر واحد کا مشہور اور متواتر سے کم درجہ ہونا واضح ہو گیا تو اس میں عدد کی قید کا اعتبار نہ کیا جائے گا خبر واحد بلاشبہ حدیث ہے اور حدیث جیسا کہ معلوم ہے قطعی اصل

نے جیسے صاحب شامی، بکذا فی حاشیہ نور الانوار۔

ہے، مگر یہی حدیث جب شہرت اور تواریخ کی حدوں تک نہ پہنچے اور اس کے راویوں کی تعداد وہی ہو جسے ہم نے ذکر کیا تو یہ قطعی بات نہ رہ کر ظنی ہو جاتی ہے، معلوم ہوا کتاب دست (حدیث کا قطعی الاصل ہونا، دوام کے ساتھ خاص نہیں بلکہ بعض مرتبہ ہی قطعی اصلیں بن جاتی ہیں، اور وہ اصل جو ظنی ہو قطعی بن جاتی ہے جسے قیاس اصل ہے (اور ظنی اصل ہے مگر یہی ظنی اصل منصوص علت کی وجہ سے قطعی اصل بن جائے گی منصوص علت کا معنی یہ ہے کہ مقیس علیہ میں جو علت پائی جا رہی ہو وہی علت مقیس یعنی فرع میں موجود ہو اس کی علت منصوصہ کہتے ہیں اور علت منصوصہ کی وجہ سے قیاس قطعی ہو جاتا ہے اس کی مثال ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، مختصراً بارہ بیان کرتے ہیں، لو اطلت کے حرام ہونے کو حیض کی حالت میں ہم بستری کے حرام ہونے پر گندگی کی علت کی وجہ سے قیاس کرنا یہ گندگی کی علت اللہ رب العزت کے فرمان **قُلْ جَوَازِي** (آپ بتلادیں گے کہ حیض گندگی ہے) میں موجود ہے ازنی کا لفظ نص یعنی کتاب اللہ میں آگیا اور یہی ازنی گندگی، لو اطلت یعنی مقیس میں موجود ہے جسے ہم فرع کہتے ہیں، لہذا یہ قیاس منصوص علت پر مبنی ہوا، ہمیں سے واضح ہو گیا کہ قیاس ظنی الاصل ہونے کے باوجود علت منصوصہ کے سبب یقینی اور قطعی ہو جاتا ہے، معلوم ہوا کہ قیاس کا ظنی ہونا دائمی نہیں بلکہ اکثری سے یعنی گاہے گاہے قیاس یقینی ہو جاتا ہے، شارح نے اپنی بات کی دلیل پیش کر دی کہ تینوں اصول اکثر و بیشتر یقینی اور کبھی کبھی ظنی ہوتے ہیں اور قیاس زیادہ تر ظنی اور کبھی کبھی یقینی ہوتا ہے۔

ما تان نے اپنے منفرد اسلوب سے مخاطب کو جو دوسری بات بتلائی اس کی طرف شارح **ذَلِئِلَةٌ لِّتَأْتِيَ الْاَوْفَلُ** کہہ کر متوجہ ہو رہے ہیں، فرماتے ہیں، قیاس کی تعریف میں الاصل لا کر مصنف نے ان لوگوں کے اقوال کو رد کیا ہے جو قیاس کو نہیں مانتے اور قیاس کو شریعت کی ایک اصل ماننے سے انکار کرتے ہیں، ما تان نے تعریف میں الاصل لا کر، کلمے بندوں اور بالقصد قیاس کا انکار کرنے والوں کا رد کر دیا، الاصل کے بعد متصلاً الرابع لا کر واضح کر دیا کہ قیاس کا چوتھا درجہ ہے، پہلا درجہ کتاب اللہ کا، دوسرا درجہ سنت رسول اللہ کا تیسرا درجہ اجماع کا اور چوتھا قیاس کا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ تینوں کتاب سنت اور اجماع میں سے کسی ایک میں جب تک حکم پایا جائیگا تب تک قیاس کی طرف رخ نہ کیا جائیگا، اور نہ ہی قیاس کی ضرورت پڑے گی البتہ اگر تینوں اصولوں میں سے کسی ایک میں حکم موجود نہ ہو تو قیاس کا فائدہ لیا جائیگا، ایسی صورت میں قیاس ہی کے ذریعہ حکم ظاہر کیا جائیگا۔ ما تان کے بیان سے ثابت ہو گیا کہ کتاب، سنت، اجماع اور قیاس اصول ہیں اور ان کے ذریعے ثابت اور ظاہر ہونے والے حکم فرع ہیں مگر ایک اعتراض وارد ہو گا وہ یہ کہ کتاب کے متعلق بتلایا جاتا ہے کہ یہ فرع ہے اسکی اصل تصدیق باللہ یعنی اللہ رب العزت کو ماننا ہے، مثلاً یہ بیکہ اللہ رب العزت نے کتاب کو نازل کیا تو اللہ تعالیٰ اصل قرار پائے اور کتاب اس اصل کی فرع ٹھہری، یہی بات سنت کے متعلق بتلانی گئی، سنت فرع ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننا اصل ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اصل ہے آپ ہی سے حدیثیں صادر ہوئی ہیں لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننا اصل ہے، آپ کی فرع ثابت ہوئی یہی بات

اجماع کے متعلق بتلائی گئی کہ اجماع فرع نہیں اسکی اصل وہ دلیل ہے جو اجماع کا باعث ہو اور اجماع سے پیشتر وہ واقع اور ظاہر ہو اسی دلیل کو اصولیوں کی زبان میں داعی کہتے ہیں مطلب یہ ہوا کہ داعی اجماع کا سبب اور باعث ہوتا ہے اور اجماع داعی کے تقاضا کرنے سے ظاہر ہوتا ہے اس لئے تقاضا کر نیوالا یعنی داعی اصل قرار دیا گیا اور اجماع کو اسکی فرع بتلایا گیا، رہا قیاس کا مسئلہ تو یہ بالکل عیاں اور روشن ہے، کہ قیاس، کتاب، سنت اور اجماع تینوں میں سے کسی ایک کی فرع ہے، معترض کہتا ہے جب حقیقت محضی نہ رہی اور داعیوں سامنے آیا کہ کتاب کی اصل الشرب الثقلین، ٹھہرے، سنت کی اصل، الشرحل مشانہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرار پائے اور اجماع کی اصل داعی کو بتلایا گیا، اور قیاس کی اصل کتاب، یا سنت یا اجماع کو قرار دیا گیا تو مصنف نے کتاب اور سنت اور اجماع کو اصل کیسے کہہ یا شارح نے اعتراض کا دفعیہ کرتے ہو بتلایا کہ ان چاروں یعنی کتاب سنت، اجماع اور قیاس کا اصل ہونا اور فرع ہونا حیثیت اور اضافت پر موقوف ہے، چنانچہ اس حیثیت سے شریعت کے احکام کا یہ چاروں دلیل سرچشمہ میں اور احکام انھیں سے نکلتے ہیں، یہ چاروں اصل ٹھہرے اور اس حیثیت سے کہ کتاب اللہ تعالیٰ سے وجود میں آئی سنت کا صدور رسول کی ذات سے ہوا اور اجماع کے وقوع کا سبب داعی بنا، یہ تینوں فرع ہو گئے، اور قیاس اس حیثیت سے حکم ظاہر کرنے میں تینوں میں سے کسی کا ایک کے سہارے کا محتاج ہے اور اس حیثیت سے کہ ظاہر کیا گیا حکم قیاس ہی کی طرف منسوب ہوتا ہے اصل ہے، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں کہ ایک ہی چیز ایک حیثیت سے تو اصل ہو مگر وہی چیز دوسری حیثیت سے فرع ہو جیسے بیٹا اپنے باپ کی طرف منسوب ہو نیکی حیثیت سے فرع ہے مگر وہی بیٹا اپنے بیٹے کی طرف منسوب ہو نیکی حیثیت سے اصل ہے کیونکہ اس صورت میں وہ خود باپ بن گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصل اور فرع کا تحقق اور ثبوت یعنی اصل ہونا اور اسی اصل کا فرع ہو جانا یا فرع کا فرع ہونا اور اسی فرع کا اصل ہو جانا اضافتی اور اعتباری چیزیں ہیں، جب اضافت اور اعتبار بدل جائیں گے یعنی حیثیت مختلف ہو جائیگی تو اصل اور فرع کا ایک دوسرے کے معنوں کی طرف منتقل ہو جانا خارج یا ناممکن نہ رہیگا۔

وَوَجْهَ الْحَصْرِ فِي هَذِهِ الْأَرْبَعِ أَنَّ الْمُسْتَدَّلَّ لَا يَخْلُو إِمَانًا يَتَمَسَّكُ بِالْوَحْيِ
أَوْ غَيْرِهِ وَالْوَحْيُ إِمَامَةٌ مَثَلَةٌ وَهِيَ الْكِتَابُ أَوْ غَيْرُهُ وَهِيَ السُّنَّةُ وَغَيْرُ الْوَحْيِ إِنْ كَانَ
قَوْلُ الْكُلِّ نَالَ الْجَمَاعَ وَالْإِنْفِصَالُ وَالْأَقْلِيَّاسُ وَإِنَّمَا شَرِّعَ مِنْ قَبْلِنَا فَصَلِّ حَقَّةً بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَ
تَعَامِلِ النَّبَاسِ مُلْحِقٌ بِالْجَمَاعِ وَقَوْلُ الصَّحَابِيِّ فِيمَا يَقَعْلُ مُلْحِقٌ بِالْقِيَّاسِ وَفِيمَا لَا يَقَعْلُ
مُلْحِقٌ بِالسُّنَّةِ وَالْإِسْتِحْسَانِ وَنَحْوَهُ مُلْحِقٌ بِالْقِيَّاسِ -

ترجمہ

ووجه الحصر انہ اور ان چار میں اصول کے منحصر ہونے کی وجہ سے کہ استدلال استعمال کرنے والا، یا تو وحی الہی سے دلیل پیش کرے گا یا غروچی سے اور وحی یا متلو ہوگی یعنی اس کی تلاوت کی ہوتی ہے، تو وہ کتاب اللہ ہے یا وحی غیر متلو ہوگی تو وہ سنت ہے یعنی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وغیر الوحی :- اور غروچی اگر کل مجتہدین کا قول ہو تو وہ اجماع ہے ورنہ پس قیاس ہے اور ہماری شریعت اسلام سے پہلے کی شریعتیں تو وہ (مذہب اور اصیاط کی بنا پر) کتاب اللہ اور سنت یعنی حدیث رسول کے ساتھ ملحق ہیں، اور لوگوں کا تعامل (یعنی صحابہ کا تعامل) تو وہ اجماع کے ساتھ ملحق ہے اور صحابی کا وہ قول جو ایدرک بالعقل ہو تو وہ قیاس کے ساتھ اور غیر درک بالقیاس سنت کے ساتھ ملحق ہے اور استحسان (یعنی قیاس خفی) اور اس طرح کی دوسری دلیلیں قیاس کے ساتھ ملحق ہیں

بیان لغات

وَجْهٌ وَه كَامِجِس كِي طَرَفِ اِنْسَانٍ تَوَجَّهَ دَعَا سَبَبًا بَاعْتِ تَقْصِيرًا بَوْلَةً هِيَ وَجْهٌ اِنْ كَلِمَةٍ كَقَوْلِكَ مَا مَقْصُودٌ بَاتِ كَا سَبَبٍ يَابَاعْتِ - اَلْحَضْرُ - (گہراؤ) حَضَرَ (ن، ض) گھیر لینا، کسی چیز کو کسی خاص مقدار یا کیفیت میں اس طرح مقید کر دینا کہ وہ اس سے نکل سکے۔ اَلْمُسْتَدَلُّ - دلیل بیان کرنے والا۔ استدلال، قائل کے صلہ کے ساتھ، نشان معلوم کرنا۔ پتہ دریافت کرنا۔ اور بآء کے صلہ کے ساتھ کسی بات کی دلیل بیان کرنا، کسی بات کا نتیجہ نکالنا۔ يَخْتَلِفُونَ - خَلْفًا خِلْفًا خَالِيًا هُوْنَا، تنہا ہونا، کسی چیز سے خالی ہونا، اس سے چھٹکارا پالینا، اور خالی نہ ہونا، چھٹکارا نہ پالینا، مرادی معنی ہوا کسی بات پر مجبور ہو جانا۔ تَمَسَّكْتُ بِشَيْءٍ كَمَا سَبَبٌ يَابَاعْتِ، اس کو مضبوط پکڑنا، مرادی معنی سہارا لینا۔ اَلْوَجْهِيُّ لِكَلِمَةٍ هُوَا، پیغام، الہام، راز و اشارہ، بولتے ہیں وَحْيٌ شَيْءٌ اِلَى خَلْقٍ مِّنْ فَلَانٍ كَوَا شَارَهُ كَمَا، اس کے پاس قاصد بھیجا خبر روانہ کیا، نبیوں کی طرف بھیجے گئے اللہ کے کلام کو بھی وحی کہتے ہیں، یہاں یہی مراد ہے، یہ درست ترین اور معروف معنی ہے، مَشْكُوٌّ وَه جَسَّ پڑھا جائے كَلَامًا) تَلَاوَةٌ اَلْكَلِمَاتُ وَتَجَزُّؤُهَا پڑھنا غَيْرًا اِذَا مَصْدَرٌ هُوَ تَوَجَّهَ اِلَى اَخْتِلَافِ كَمَا مَعْنَى مِيْنِ جَب بَوْلَةً هِيَ هَذَا اَعْيُنًا تَوَا س كَا مَعْنَى هُوَا هِيَ هَذَا الشَّيْءُ يَطْرُقُ ذَلِكِ الشَّيْءُ يَهِيْزُ اس کے معارض یعنی اس سے الگ ہے یعنی اس میں غیرت پائی جاتی ہے مطلب ہوا کہ ان دونوں چیزوں میں سے ہر ایک دوسرے کے خلاف ہے، مَلْحَقَةٌ وَه جَسَّ جَسَّ كَمَا سَبَبٌ يَابَاعْتِ، یہ بلد کے صلہ کے ساتھ آتا ہے اَلْحَقَّةُ بِهَسْلَاكٍ مِيْنِ نَا سَ هِلَاكٍ سَ مَلَاوَا، یعنی ہلاک کر دیا، تَعَامُلٌ بَعْضِ كَا بَعْضٍ كَمَا مَعْنَى مَعَامَلَةٌ كَرْنَا، تعامل اناس لوگوں کے باہم معاملات، آپس کے معاملات عَقْلُ الشَّيْءِ (ن، ض) سمجھنا، شَيْءٌ يَتَعَقَّلُ وَه جَسَّ جَسَّ مَعْنَى عَقْلٌ وَتَقْيَاسٌ هُوَا، یا جسے سمجھا جا سکے، لوگ بخیرت المعقول لاتے ہیں، جس کا معنی ہے سمجھا ہوا یا وہ جسے عقل کے لئے قابل قبول بتلایا جائے اَلَا سُدَّ حَسَانٌ، لغوی معنی کسی چیز کو اچھی سمجھنا اور اصولیوں کی زبان میں استحسان کہتے ہیں مجتہد کے داغ میں ایسی دلیل کا آنا جس کی وجہ سے وہ جلی یا قیاس سے تقاضے سے خفی رہا، شریعت قیاس کے تقاضے کی طرف متوجہ ہو جائے، یہی دلیل

خفی قیاس کا تقاضا پورا کرنے کی جہت کو راجح ثابت کرے، یا مجتہد کسی حکم کلی سے استثنائی حکم کی طرف بڑھائے، استحسان کی صورت تب پیش آئے گی جب کوئی واقعہ پیش آئے جس کے متعلق نفس میں حکم موجود نہ ہو، اور اس واقعہ میں دو ایسے پہلو ہوں جو ایک دوسرے سے مختلف ہوں ایک پہلو عملی یعنی ظاہر ہو جو ایک حکم کا تقاضا کر رہا ہو اور دوسرا پہلو خفی یعنی غیر ظاہر ہو جو دوسرے حکم کا تقاضا کر رہا ہو اور مجتہد کے دل میں ایسی دلیل پائی جائے جو غیر ظاہر پہلو کو راجح ثابت کرے جس کی وجہ سے مجتہد واقعہ کے ظاہری پہلو پر حکم لگانے سے رک جائے اور غیر ظاہری پہلو پر حکم لگا دے، اسی کو اہل شریعت کی زبان میں استحسان کہا جاتا ہے۔

تشریح عبارات

حضرت اشرارح علامہ جون پوری فرماتے ہیں، دین کے اصول وہی چار ہیں جنہیں اہل حق نے بیان فرمایا، منشا یہ ہے کہ استقراء یعنی تلاش و جستجو کے میں ظاہر ہو کر شریعت کے وہ اصول اور دلیلیں جن سے احکام تک رسلی ہوتی ہے چار ہیں۔ قرآن، سنت، اجماع اور قیاس۔ یہ چاروں اصول وہ ہیں جس سے استدلال کرنے میں تمام مسلمان متفق ہیں، شارح علام فرماتے ہیں یہ اصول چار کے عدد میں محصور اور گھرے ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حکم ثابت کرنے میں دلیل بیان کرنے والا جب بھی دلیل پیش کرے گا، ابتداءً اس کی دو صورتیں ہوں گی۔ پہلی صورت ہے۔ دلیل ایسے کلام سے پیش کی جائے جسے وحی کیا گیا ہے دوسری صورت ہے دلیل ایسے کلام سے پیش کیا جائے جسے وحی نہیں کیا گیا ہے، دونوں مذکورہ صورتوں کی دو صورتیں اور ہیں، چنانچہ وحی شدہ کلام کی پہلی صورت یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جاتی ہو یعنی نماز میں اس کا پڑھنا جائز ہو، اور حیض والی عورت، نایاک شخص کے لئے منوع ہو، دوسری صورت یہ ہے کہ اس وحی شدہ کلام کی تلاوت نہ کی جاتی ہو یعنی اگر نماز میں اسے پڑھا جائے تو تلاوت کا فرض ادا نہ ہو سکے، اور وہ کلام جسے وحی نہیں کیا گیا اس کی بھی دو صورتیں ہیں، پہلی صورت یہ کہ غیر وحی شدہ کلام تمام لوگوں کی رائے سے ہو دوسری صورت یہ کہ غیر وحی شدہ کلام تمام لوگوں کی رائے سے ثابت نہ ہو، اگر حکم کی دلیل ایسے وحی شدہ کلام سے دی گئی ہے جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں تو اسے کتاب اللہ یا قرآن شریف کہتے ہیں، اور جب حکم کی دلیل ایسے کلام سے دی جائے جو وحی شدہ تو ہے مگر نماز میں ہم اسے نہیں پڑھ سکتے تو اس کو سنت رسول اللہ یا حدیث شریف کہتے ہیں۔ اور حکم کی دلیل جب اس کلام سے دی جائے جو دوسرے سے وحی شدہ نہیں ہے، مگر اس کلام کی بنیاد پر صحیح رائے پر استوار ہے، اور یہ صحیح رائے تمام لوگوں کی رائے سے تو ہم اسے اجماع کہیں گے اور جب حکم کی دلیل غیر وحی شدہ کلام سے دی جائے تو ہم لوگوں کی رائے سے نہیں بلکہ بعض لوگوں کی رائے سے ثابت ہے تو آپ اسے قیاس کہہ لیتے

ماہن کی تصریح سے معلوم ہوا کہ شریعت کے اصول چار ہیں، کتاب سنت، اجماع اور قیاس،

مگر ظاہر میں یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس سوال کو ماتن نے اپنی شرح کشف الاسرار میں ذکر کیا ہے پھر اس کا جواب بھی دیا، سوال یہ ہے کہ اسلامی شریعت کے احکام مذکور چاروں اصولوں کے علاوہ دوسرے چند طریقوں سے بھی ثابت ہوتے ہیں مثال کے طور پر کبھی اللہ رب العزت قرآن شریف میں یا اللہ کے رسول حدیث پاک میں ہم سے پہلے لوگوں کی شریعت کا حکم نقل کرتے ہیں اور بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن یا حدیث میں ماضی کی شریعتوں کے بتلائے گئے احکام بجا لانے کا ہمیں بھی تکلف بنایا جاتا ہے، اس سے واضح ہوا کہ پہلی شریعتوں سے بھی احکام ثابت ہوتے ہیں، لہذا انہیں بھی اصول قرار دینا چاہئے، اسی طرح لوگوں کے باہمی عمل سے بھی احکام ثابت ہوتے ہیں، ۱۔ کی مثال ہم یوں بیان کریں گے، فقہ میں قاعدہ بتلایا گیا ہے کہ ایسی چیز جس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے جو موجود نہیں ہے لوگ وقت مقرر کئے بغیر ناپ دے کر اپنے جوتے نواتے ہیں، دنیا کے بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں حالانکہ جوتا معدوم ہوتا ہے مگر پھر بھی اس معاملے کو یہ کہہ کر جائز قرار دیا جاتا ہے کہ یہ لوگوں کا تعامل ہے تو معلوم ہوا کہ لوگوں کے باہمی عمل یعنی تعامل کو بھی اصول میں شامل کرنا چاہئے، اسی طرح صحابی کے قول سے بھی حکم ثابت ہوتا ہے، صحابی کا فران کبھی قیاس کے مطابق یعنی معقول ہوتا ہے اور کبھی قیاس کے مخالف یعنی معقول نہیں ہوتا مگر اس سے حکم ثابت ہوتا ہے، لہذا صحابی کا فران بھی اصل ہونا چاہئے، اسی طرح کبھی کبھی حکم قیاس جلی کے برعکس، قیاس خمی یعنی استحسان سے ثابت ہوتا ہے، لہذا استحسان کو بھی اصل قرار دینا چاہئے، یہ چار اصول ہوئے ماضی کی شریعتیں مہ لوگوں کا تعامل مہ صحابی کا فران مہ استحسان، اور پہلے چار اصول بتلائے جاسکے ہیں یعنی مہ کتاب مہ سنت مہ اجماع مہ قیاس، چار کو چار میں شامل سمجھئے تو شریعت کے اصول آٹھ معلوم ہوتے ہیں اور آپ چار بتلا رہے ہیں، آخر ایسا کیوں ہے؟ شارح ملام ذمنا شراہ من قبلنا سے جواب دے رہے ہیں، فرماتے ہیں پہلی شریعت میں نازل کیا گیا حکم اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن میں بیان فرمایا ہے تو قرآن کے دوسرے دلائل کی طرح ماضی کی شریعت کا یہ حکم کتاب اللہ سے لمحوق اور اسی میں شامل ہو جائیگا، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے تو یہ سنت سے لمحوق اور اسی میں شامل ہو جائیگا اور لوگوں کے باہمی تعامل سے جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ گویا اجماع سے ثابت ہوتا ہے اور اس اجماع کی نوعیت یہ ہے کہ وہ لوگوں کے تعامل سے اجماع بن جاتا ہے، جب کہ لوگوں کا تعامل اجماع ثابت کرنے والا ٹھہرا، تو یہ تعامل ناس اجماع کے ساتھ لاحق اور اس میں شامل ہو گیا، اور صحابی کا فران اگر قیاس کے مطابق ہے تو قیاس میں داخل ہو جائیگا اور اگر قیاس کے مطابق نہیں ہے تو سمجھا جائے گا کہ صحابی نے رسول اللہ سے سنکر ایسا کہا ہے اور جو قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوا ہو وہ سنت ہوتا ہے، صحابی دین کے معاملہ میں اپنی طرف سے نہیں بول سکتا، لہذا اس کا وہ فران جو قیاس کے مطابق نہ ہو وہ اس احتمال کی بنیاد پر سنت میں شمار

کی جائے گا کہ صحابی نے اسے رسول ہی سے سن رکھا ہے، اور استحسان، قیاس کی ایک قسم ہے اسلئے کہ قیاس کبھی ظاہر ہوتا ہے اور کبھی ظاہر نہیں ہوتا جو قیاس ظاہر ہو اس کو عام طور پر سے قیاس یا پھر قیاس جلی کہتے ہیں، اور جو قیاس ظاہر نہیں ہوتا مگر اس کی تاثیر باطنی قوی ہوتی ہے، اس کو عام طور سے استحسان یا پھر قیاس خفی کہتے ہیں، یہاں سے معلوم ہو گیا کہ استحسان قیاس ہی کی ایک قسم ہے، لہذا استحسان سے ثابت ہونے والا حکم قیاس میں داخل و شامل سمجھا جائے گا، جب معلوم ہو گیا کہ اٹمی کی شریعتیں کتاب یا سنت میں داخل ہیں اور لوگوں کا تعامل اجماع میں داخل ہے اور صحابی کا قرین قیاس فران قیاس میں اور قیاس سے مٹا ہوا سنت میں داخل ہے اور استحسان وغیرہ قیاس میں داخل ہیں تو اسلامی شریعت کے اصول کو کتاب، سنت، اجماع اور قیاس چاروں میں محصور کر دینا اور آٹھ کا چھارے سے کسر کر دینا درست ہے۔

ثُمَّ فَضَّلَ الْمُصَنِّفُ « الْأَصُولُ الْأَرْبَعَةُ فَقَدَّمَ الْكِتَابَ وَقَالَ أَمَّا الْكِتَابُ فَالْقُرْآنُ الْمُنَزَّلُ عَلَى الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهَذَا تَعْرِيفُ كِتَابِ الْكِتَابِ وَالْأَمْرِيَّةِ لِلْعَهْدِ وَالْمَعْلُودِ هُوَ الْكِتَابُ السَّابِقُ ذَكَرَهُ الَّذِي كَانَ مُصَافًا إِلَيْهِ بِالْبَعْضِ وَالْقَلْبَانِ إِنْ كَانَ عَلَمًا كَمَا هُوَ الْمَشْهُورُ فَهُوَ تَعْرِيفٌ لَفِطْرِيٌّ وَابْتَدَأَ التَّعْرِيفَ الْحَقِيقِيَّ مِنْ قَوْلِهِ الْمُنَزَّلُ إِلَى آخِرِهِ وَإِنْ كَانَ بِمَعْنَى الْمُقَرَّبِ أَوْ بِمَعْنَى الْمُقَرَّبِ فَهُوَ جِسْرٌ لَهُ وَمَا بَعْدَهُ فَفَضْلٌ بِلا تَكْلِيفٍ فَالْمُنَزَّلُ اخْتِزَارٌ عَنِ الْكِتَابِ الْغَيْرِ السَّمَاوِيَّةِ وَقَوْلُهُ عَلَى الرَّسُولِ اخْتِزَارٌ عَنِ الْكِتَابِ السَّمَاوِيَّةِ وَالْمُنَزَّلُ يَجُوزُ أَنْ يُقْرَأَ بِالتَّخْفِيفِ أَيْ الْمُنَزَّلُ دُنْفَعَةٌ وَاحِدَةٌ لِأَنَّ الْقَلْبَانَ نَزَلَ دُنْفَعَةٌ وَاحِدَةٌ مِنَ اللُّوحِ الْمُحْفُوظِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا أَوْ لَا تَنْزِيلٌ بِنَحْوِهَا وَآيَةٌ آيَةٌ بِحَسَبِ الْمَصَالِحِ وَالْحَوَائِجِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَوْ لِأَنَّهُ كَانَ يُنَزَّلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ دُنْفَعَةٌ وَاحِدَةٌ فِي كُلِّ شَهْرٍ مَصَانِ جُمْلَةً وَيَجُوزُ أَنْ يُقْرَأَ بِالتَّشْدِيدِ لِأَنَّ تَرْوِيهِ فِي الْوَأْتِ كَانَ بِدُنْفَعَةٍ مُخْتَلِفَةٍ فِي مَدَّةِ التَّبَوُّعِ .

ترجمہ
 ثم فصل المصنف في الاصول الاربعة الى اس کے بعد مصنف المنارہ نے تفصیل وار الگ الگ چاروں اصول بیان کئے، پس مقدم کتاب کو لائے اور فرمایا: الکتاب فالقرآن المنزل الکتاب وہ قرآن ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے، یہ کل کتاب کی تعریف ہے اور اس میں لام جہد کا ہے اور مہرودہ

کتاب ہے جس کا ذکر سابق میں آیا ہے جو بعض کی طرف مضاف تھی (یعنی بعض الکتاب) اور قرآن اگر علم ہو تو جیسا کہ یہی مشہور بھی ہے تو یہ کتاب کی تعریف لفظی ہے (تعریف لفظی میں صرف لفظ کی شرح کی جاتی ہے) اور تعریف حقیقی کی ابتداء اس کے قول المنزل سے شروع ہوئی اور نقلاً متواتراً بلا شبہ پر ختم ہوئی اور اگر قرآن مقدوس اسم مفعول کے معنی میں ہو (یعنی ملایا ہوا ایک دو سکر کے ساتھ) تو یہ بلا تکلف جس ہے اور اس کے بعد فصل واقع ہے، پس المنزل زشدید کے ساتھ اور اس کے بعد والا فصل ہے، پس المنزل کی قید غیر آسانی کتابوں سے اور علی الرسول کی قید بقیعہ دوسری کتابوں سے احترازی ہے اور منزل دفعۃً اور لفظ منزل کو زار کی تخفیف لزال سے منزل پڑھنا بھی جائز ہے جس کے معنی میں جو ایک ہی دفعہ میں اتارا گیا ہے، پھر تھوڑا تھوڑا آیت آیت کر کے حسب مصلحت و ضرورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔

اولاً نہ کان منزل علیہ علیہ السلام۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر سال ہر ماہ رمضان میں (تجدید کے طور پر) ایک دفعہ کل کا کل اتارا جاتا تھا۔
وہجوزانہ یعزوا بالتشدید۔ اور المنزل کو زار کی تشدید کے ساتھ بھی (منزلیں) سے منزل پڑھنا بھی درست ہے کیونکہ قرآن پاک کا نزول درحقیقت زمانہ نبوت میں متعدد دفعات میں ہوا ہے۔

بیان لغت فصل تفصیل سے، جب کلام کے لئے استعمال کریں مثلاً کہیں فصلت الکلام تو اس کا معنی ہوگا میں نے بات واضح کر دی، اور مطلقاً شئی کے لئے استعمال کریں

یعنی یہ کہیں فصلت الشئی تو معنی ہوگا میں نے اس چیز کی ایسے چند اجزاء میں تشکیل دی جو باہم منفرد اور امتیازی شخص رکھتے ہیں یعنی یہ حصے آپس میں ممتاز ہیں فصل کا مقابل آخین لائے ہیں، کسی باب کو چند فصلوں میں تقسیم کرنے کے لئے بھی تفصیل کہتے ہیں۔ قَدَمَ آگے کرنا، میلے لانا، میلے بیان کرنا۔ الکتاب (ن) لکھنا، کتاب مصدر ہے لکھنے کے معنی میں، عام عادی استعمال میں کتاب اس چیز کے لئے بولتے ہیں جس میں لکھا جائے، اس کے معنی خط، صحیفہ، فرض، حکم، فیصلہ، اندازہ کے ہیں، اس کی جمع کُتُب (قُرُص) کے وزن پر، اور کُتُب (أُذُن) کے وزن پر آتی ہے، کتاب کا لفظ بغیر کسی انتساب کے مطلقاً بولیں گے تو وہ کتاب مراد ہوگی جو اللہ رب العزت کی جانب سے نازل شدہ ہو، اسی طرح الہامی کتاب کے لئے عام طور پر صرف کتاب استعمال کرتے ہیں اسی وجہ سے صرف انہیں لوگوں کو اہل کتاب کہا جائے گا جو آسانی اور الہی دالہامی کتابوں کے حاملین اور متبعین ہوں، کتاب کے مغز کو ام الکتاب کہتے ہیں المنزل منزل کا معنی اتارنا چاہے انزال باب افعال سے ہو یا منزل باب تفعیل سے دونوں صورتوں میں متعدی ہوگا باب تفعیل سے لانے کی صورت میں منزل اپنے پہلے مفعول کی طرف بلا واسطہ متعدی ہوگا اور دوسرے مفعول کی طرف ملنے کے واسطے سے متعدی ہوگا چنانچہ کہتے ہیں نَزَلَ اللَّهُ مَكَلَمًا عَلَىٰ آسِيَابِہِ الشَّنَةِ اپنے نبیوں پر وحی اتاری، کبھی کبھی باب تفعیل سے دونوں مفعولوں کی طرف بلا واسطہ بھی متعدی ہوتے

جیسے کُرْلَتْهُ مَنَارِلَ الْعُلَمَاءِ میں نے اسے علماء کا قائم مقام سمجھا، باب افعال سے لانے کی صورت میں کسی مفعول حذف کر کے انزل اللہ الکلام بولتے ہیں اور کبھی دونوں مفعولوں کو لاتے ہیں اور دوسرے مفعول پر علی داخل کر دیتے ہیں جیسے اَنْزَلْتُ حَاجَتِي عَلَيَّ رَفِيٍّ میں نے اپنے پروردگار سے اپنی ضرورت کی کفالت کی درخواست کی۔ انزال اور تنزیل میں ایک وصفی فرق ہے، علامہ لکھنوی کے بیان کے مطابق امام بازی فرماتے ہیں تنزیل کا معنی ہے تسطوار اتارنا اور انزال کا معنی ہے ایک دم سارا کا سارا اتارنا تعزیف واقف کرانا، تعارف کرانا، اصول الشاشی کی شرح فصول الحواشی کے تحت الصفحہ عزیز اللہ نے تحریر کیا کہ التعریف فی اللغة التعین تعریف کا لغوی معنی متعین کرنا ششخص کرنا ہے اور آگے لکھا و فی الاصطلاح ما یلزم من تصویرہ تصویراً و آخر اصطلاحی استعمال میں تعریف کسی چیز کے تصور کر لینے کے نتیجے میں دوسری چیز کے تصور کے ضروری ہوجانے کو کہتے ہیں القرآن پڑھنا یا متصل چیز، لغوی لحاظ سے قرآن میں دو احتمال ہیں، قرآن اگر مجزہ کے ساتھ ہے تو مہموز الام قَرَأَ يَقْرَأُ (ق، ف) قُرْآنًا کا مصدر ہے جس کا معنی ہے پڑھنا، اور اگر قرآن کو صحیح کے ابواب میں شمار کریں تو یہ قرآن الشیء بالشیء (رض) سے لانے کے معنی میں آئے گا اسی سے قرآن آتا ہے جس کا معنی ہے ملا ہوا، ہم باش یا معاصب یا قبیل یا زن دشو کو اس لئے قرآن کہتے ہیں کہ یہ ملے ہوئے ہوتے ہیں اسم منسوب بنا کر قرآنی متصل الاجزاء شئی کے لئے بولتے ہیں، ایسی تانت کو بھولتے ہیں جسے اونٹ کی کھال سے بنایا گیا ہو باہم آنے والوں کے لئے بولتے ہیں ہم جاداً قرآنی وہ جمع ہو کر آئے، جمع ہو کر آتا ہی کہلائے گا جب لوگ ساتھ ساتھ آئیں صورت حالات یہ ہو کر ایک دوسرے سے متصل ہو حاصل کلام یہ کہ قرآن مہموز ہے تو مصدر ہوگا اور غیر مہموز معنی صحیح ہے تو قُرْآن سے ماخوذ ہوگا دونوں مراد ہو سکتے ہیں کیونکہ قرآن پڑھا جاتا ہے اور اس کی آیات باہم ملی ہوئی بھی ہیں، عَلِمْنَا لغوی معنی جھنڈا، علامت، نشان، جمع اعلام کسی کے ساتھ مخصوص امر کو بھی علم کہتے ہیں، فصل (رض) فصلاً جدا کرنا یا ختم یا ثابت کرنا، فصل دو چیزوں کی درمیانی حد، اسی لئے قرآن کے متعلق کہا جاتا ہے لہذا فصل یہ حد ہے یعنی حق ادب باطل کی، فصل کی نسبت کتاب کی طرف کی جاتے تو اس کا معنی ہوتا ہے، کتاب کا ایک مستقل مہموزاً منطقیوں کی اصطلاح میں فصل اس کلمی کو کہتے ہیں جو اُمِّ شَيْءٍ هُوَ فِي ذَاتِهِ کے جواب میں بولا جائے، مثلاً انسان کے متعلق دریا نت کیا جائے الْإِنْسَانُ اُمِّ شَيْءٍ فِي ذَاتِهِ یعنی انسان اپنی جوہری اور ذاتی معنی کے لحاظ سے کیا حقیقت رکھتا ہے جواب میں بولیں گے الْإِنْسَانُ نَاطِقٌ یعنی انسان کا جوہری معنی یہ ہے کہ وہ ناطق ہے، ناطق ای شئی ہونی ذات کا جواب ہے جو شئی اس سوال کے جواب میں لائی جائے گی مناطقہ اس کو فصل کا نام دیں گے معلوم ہوا فصل عرضیات سے صرف نظر کر کے جوہریات کی وضاحت کرتی ہے، گرفت میں رکھنے کہ جہاں بھی جنس اور فصل کے معانی پر کلام کیا جائے گا وہاں فصل سے وہی معنی مراد ہوگا جو ہم نے اہل میزان کی اصطلاح کہہ کر حوالہ قرآن سے لیا ہے۔ الاحتمال منہی کے صلہ کے ساتھ بیجا، اگر نزال

رہنا۔ السماویۃ آسمانی، ہر وہ چیز جو سر کے اوپر ہو، زمین کو گھرنے والی آسمانی فضا کو بھی کہتے ہیں، نیز بارش، ہر ایک حجت، نیک ارواح کے مسکن بادل وغیرہ کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں، یہاں سماوی سے مراد وہ کلام یا گیا ہے جسے اشرب العزت نے میوں پر نازل فرمایا تھا، جس سے سَمَوَاتِی، تخفیف حرف کو تشدید سے محروم رکھنا دَفْعَةٌ دَفْعٌ کا اسم مرہ ہے دفع کا معنی مٹانا اور کرنا، اسم مرہ وہ مصدر ہوتا ہے جو فعل کا صرف اور صرف ایک بار ہونا بتلاتے ثلاثی مجرد میں اسم مرہ فَعْلَةٌ کے وزن پر آتا ہے جیسے دَفْعَةٌ البتہ ثلاثی مجرد کے علاوہ دوسرے ابواب میں اصل مصادر پر تا داخل کرتے ہیں جیسے اجتناب سے اجتنابہ بہر کیف اسم مرہ خواہ ثلاثی مجرد سے یا دوسرے ابواب سے آئے ان میں سے ہر ایک کے مصادر میں تار کے لاحق ہوجانے کی وجہ سے اسم مرہ کے ساتھ کسی ایسے لفظ کا لانا ضروری ہوجائے گا جو واحد یعنی ایک کا معنی ظاہر کرے جیسے اکلتے۔ اکلۃ واحداۃ میں نے صرف ایک بار کھایا یا صُمْتُ صَوْمَةٌ لا غیر میں نے فقط ایک دفعہ روزہ رکھا، اسمی نے شارح علام علامہ جو پوری نے بھی دفعۃ اسم مرہ کے ساتھ واحداۃ لاکر دفعۃ واحداۃ فرمایا۔ السُّلُوحُ - تَحْتُ، تَحْتِی، تَحْتِی، تَحْتِی، لُکْرُی، لُکْرُی، لُکْرُی یا وہ ہے کی ہر چیز کو لوح کہتے ہیں مگر شرط یہ ہے کہ وہ چوڑی بھی ہو، اسمی نے بدن کی ہر چوڑی کو لَوْحٌ الْجَسَدِ کہا جاتا ہے، ہاں ہاتھ ٹانگ کی ہڈیاں چوڑی نہ ہونے کی وجہ سے مستثنیٰ کردی گئی ہیں، لوح محفوظ اس لوح کو کہتے ہیں جو ساتویں آسمان کے بالائی حصہ سے اوپر ہے جو آسمان وزمین کے فاصلے سے اتنی لمبی ہے اور شرق و غرب میں جتنی دوری ہے اتنی چوڑی ہے، اس کی ساخت بڑے سفید موتی سے ہوئی ہے، نجمنا نجمنا قسط قسط کر کے تھوڑا تھوڑا نَجْمٌ (ن، فِلَانٌ دَبْنَةُ فِلَانٌ نے اپنا قرض قسطوں میں ادا کیا، یا اس نے تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کیا، مصدر نَجْمٌ ہے آیۃ لغوی معنی علامت، عبرت، اصطلاحی معنی، اشرب العزت کا کلام جس کا آغاز واختتام واضح ہو، مصالح واحد مَصْلَحَةٌ، مصلحت ایسی تجویز جو موزوں اور مناسب ہو۔ جُمْلَةٌ مجموعہ، سارا کلام، کلمہ جملہ کا اصطلاحی معنی وہ گفت کو جس کی ترکیب مسند اور مسند الیہ سے ہو، جمع جُمْلٌ - تَشْدِیْدٌ حرف سے متعلق ہو تو معنی ہوگا حرف کو تشدید دینا، وندھام طور سے اس کا معنی سختی کرنا، یا مضبوط کرنا لیا جاتا ہے، مَدَّةٌ عرصہ، وقفہ، اشارہ، نبوت کی مدت ۳۰ سال بتلاتی جاتی ہے۔

تشریح عبارات

اشارح علام فرماتے ہیں! ماتن چاروں اصولوں کا اجالی تذکرہ کرنے کے بعد ان پر تفصیلی کلام کر رہے ہیں، موصوف یہاں سے مذکورہ جدولوں اصولوں کو جدا گانہ ٹکڑوں میں بانٹ کر ہر ایک ٹکڑے پر الگ الگ مفصل بحث کر رہے ہیں، ان اصولوں میں کتاب اللہ اصل الاصول اور متن حسین کا درجہ رکھتی ہے، اس لئے سب سے پہلے اس کی وضاحت

کی جائے گی، ماتن نے کتاب کی تعریف سے آغاز کرتے ہوئے فرمایا! کتاب وہی قرآن ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یقینی تواریخ کے ساتھ نقل کیا گیا۔ کتاب اللہ کی تعریف لفظ قرآن سے کی گئی ہے، کتاب اور قرآن دونوں ایسے الفاظ ہیں جنہیں اصولی علماء اللہ کی پوری کتاب کہنے کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں، اور اللہ کی کتاب کے ہر ہر جز کے لئے بھی یعنی کتاب اور قرآن دونوں کو اللہ کی کل کتاب کہنے کے لئے بھی اور بعض کتاب کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے، مذکورہ دونوں معنوں میں استعمال کے باوجود اصولی حضرات کتاب اللہ کے مجموعے یعنی پوری کتاب سے بحث نہیں کرتے کیونکہ کتاب شریعت کے ظاہری احکام کی دلیل تسلیم نہیں کی جاتی بلکہ یہ حضرات کتاب اللہ کے صرف ان اجزاء سے بحث کرتے ہیں جو ان کے نزدیک ظاہری حکموں کی دلیلیں ہیں اور کتاب اللہ کے ایسے اجزاء مختصر ہیں جنہیں قرآن کا بعض حصہ کہا جائے گا نہ پورا قرآن، یہاں اصولی حضرات کو مجبوری یہ پیش آئی کہ کسی چیز کی تعریف کا تقاضا ہے کہ اس کی پوری تعریف کی جائے اس لئے تعریف کا تقاضا پورا کرتے ہوئے ان حضرات نے کتاب اللہ کی پوری تعریف کرنے کی کوشش کی، پوری تعریف تو یہ حضرات کر بیٹھے مگر اس کی وجہ سے دوسری مجبوری سے دوچار ہونا پڑا وہ یہ کہ اصولی حضرات پوری کتاب سے سردکار نہیں رکھتے بلکہ ان کی بحث کتاب اللہ کے بعض حصوں سے تعلق رکھتی ہے، بالفرض یہ حضرات اپنی بحث پر نظر کر کے کتاب اللہ کے انہیں بعض حصوں کی تعریف کرتے جن سے یہ لوگ دلیل پکڑتے ہیں تو ایسا کر سکتے تھے مگر کتاب اللہ کی تعریف ادھوری رہ جاتی، اس لئے علمائے اصول نے کتاب اللہ کی تعریف میں کتاب کے ان وصفوں کا لانا مزوری سمجھا جو پوری کتاب اور کتاب کے بعض حصوں میں مشترک ہوں، ماتن نے اپنی تعریف میں ایسے مشترک اوصاف استعمال نہیں کئے، انہوں نے پوری کتاب کی تعریف کر ڈالی، حالانکہ موصوف خود بھی کتاب اللہ کے بعض حصوں ہی سے بحث کریں گے، اس لئے شارح علام ان کی عبارت کی توجیہ کرتے ہوئے رقم طراز ہوئے کہ ماتن نے اگر یہ تعریف پوری کتاب اللہ کی کر ڈالی مگر یہاں کتاب کا بعض حصہ ہی ملا ہے، اسے آپ یوں سمجھئے کہ ماتن نے الکتاب سے معرف باللام ذکر کیا ہے، الف لام یہاں عہد خارجی کے معنی میں ہے، خارجی طور پر معہود و متعین کتاب وہی ہے جسے پہلے بعض الکتاب کہہ کر ذکر کیا جا چکا ہے بعض مضاف ہے اور الکتاب مضاف الیہ مطلب یہ ہوا کہ انا الکتاب میں عہد خارجی کا الف لام خارجی طور پر معہود و متعین شدہ اسی کتاب کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو بعض کا مضاف الیہ ہے، اور بعض کتاب، قرآن کا وہی حصہ ہے جس سے اصولی حضرات شخف رکھتے ہیں، لہذا کوئی حرج نہ رہا کہ اتن کتاب کی پوری تعریف کریں، اور مراد بعض کتاب لیں بلکہ انہیں ایسا ہی کرنا چاہئے تھا تاکہ تعریف کا حق بھی ادا ہو جائے اور اپنی مراد بھی بر آئے۔

وان كان علما: سے شارح بتلانا چاہتے ہیں کہ تعریف کی ایک قسم لفظی تعریف کہلاتی

ہے۔ کوئی شخص کسی چیز یا لفظ کے متعلق آپ سے سوال کرے اور آپ مسؤل عنہ چیز یا لفظ کا جواب ایسی چیز سے دیں جو مسائل کی نظر میں مسؤل عنہ چیز یا لفظ کے مرادف ہوگا اس سے مشہور ہو تو یہ لفظی تعریف کہلائے گی جیسے کوئی پوچھے ما العقار؟ آپ جواب میں کہیں الخمد عقار کیا ہے، شراب ہے اسی طرح کوئی سوال کرے ما الغيث غيث کیا ہے آپ جواب دیں المطر بارش ہے، یا دريتا کیا جائے ما الغنفر؟ غنفر کیا ہے آپ جواب دیں الا۔۔۔ شیر ہے، عقار کا معنی شراب غيث کا بارش، غنفر کا شیر ہے مگر مسائل نہیں جانتا آپ سے اس نے پوچھا جواب میں آپ نے خر، مطر، اسد استعمال کئے، یہ تینوں عقار غيث اور غنفر کے مقابلے میں مشہور اور ظاہر المعنی ہیں لہذا عقار کی تعریف خر سے غيث کی تعریف مطر سے غنفر کی تعریف اسد سے لفظی تعریف کہلائے گی، معلوم ہوا کسی چیز کی مشہور ظاہر المعنی یا ایسے لفظ سے تعریف کرنا جو اس چیز کا علم ہو لفظی تعریف کہلاتی ہے اور حقیقی تعریف یہ ہے کہ کسی چیز کی حقیقت اور باہمیت کی خبر دی جائے اور جس چیز کی تعریف کی جائے اس کے تمام ذاتی یعنی حقیقی پہلوؤں کو ذکر کیا جائے اور اس چیز کے عارضی گوشوں کو تعریف میں نہ لایا جائے مثلاً کوئی انسان کی حقیقی تعریف دریافت کرے تو کہا جائے گا انسان ایسے جسم کو کہتے ہیں جو بڑھنے کی شان رکھے، احساس کرنے والا ہو اپنے ارادے سے نقل و حرکت کرتا ہو اور نطق کے وصف سے متصف ہو، اب شارح کو سمجھے، فرماتے ہیں اگر تسلیم کر لیا جائے کہ لفظ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ، جائز التلاوة کلام کا علم ہے جیسے تورات کو موسیٰ علیہ السلام پر نازل شدہ کلام کا علم بتلاتے ہیں اور انجیل کو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل شدہ کلام کا علم قرار دیتے ہیں، نیز قرآن کا کتاب اللہ کے لئے علم ہونا مشہور بھی ہے، خود اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ حُزْنًا ہم نے یہ کتاب قرآن بنا کر اتاری ہے، تو اس صورت میں کتاب کی تعریف ایسے لفظ سے قرار دی جائے گی جو کتاب کی بہ نسبت مشہور بھی ہے اور کتاب اللہ کا علم بھی ہے، نیز اپنے معنی کو خوب ظاہر کرتا ہے، کیونکہ یہاں کتاب سے اللہ ہی کی کتاب مراد لی گئی ہے مگر مطلقاً کتاب پورے طور پر اپنے مراد لئے گئے معنی کو اتنا ظاہر نہیں کر پارہی ہے جتنا قرآن کتاب کے معنی کو ظاہر کرتا ہے، کیا دیکھتے نہیں قرآن علی الاعلان اور ظہور و وضاحت کے ساتھ کتاب کے مراد ہی معنی یعنی کتاب اللہ کو متعین کر دیتا ہے اور جب کسی چیز کی تعریف ان الفاظ سے کی جائے جو اس چیز کے مقابلے میں مشہور یا ظاہر المراد یا اس کا علم ہوں تو یہ لفظی تعریف کہلائے گی، لہذا قرآن کے ذریعہ کتاب اللہ کی تعریف کرنا لفظی تعریف گردانی جائے گی۔

وابتداء التعريف الحقيقي:۔۔۔ یہاں سے شارح کتاب کی حقیقی تعریف کے متعلق وضاحت کر رہے ہیں، کسی چیز کی حقیقت اور واقعی معنی اور اس کے عارضی معنی بتلانا اور اس کے عارضی اور وقتی معنی بتانے سے گریز حقیقی تعریف کہلاتا ہے، علامہ حنبل پوری فرماتے ہیں، ان کی عبارت اما الكتاب

فالقون المنزل میں کتاب کی تعریف قرآن سے کرنا لفظی تعریف ہے، اس کے بعد جو الفاظ لائے گئے وہ حقیقی تعریف پر دلالت کرتے ہیں، چنانچہ المنزل سے لے کر آخر تک یعنی المنقول عن نقلًا متواترًا بلاشبہ تک کتاب کی حقیقی تعریف ہے، مطلب یہ ہوا کہ کتاب کی تعریف میں قرآن کے بعد جو الفاظ ذکر کئے گئے وہ حقیقی تعریف کے الفاظ ہیں اس لئے کہ منزل یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا جانا اور مکتوب یعنی مصحفوں میں لکھا جانا، اور بلاشبہ متواتر اور مسلسل نقل کے ساتھ منقول ہونا یہ سب کتاب اللہ کے حقیقی اور واقعی معنی ہیں، اس سے معلوم ہو گیا کہ کتاب کی تعریف میں قرآن کے بعد المنزل سے آخر تک جو بات بتلائی گئی وہ کتاب کی ذاتی بات ہے اور جب کسی چیز کی ذاتی اور واقعی بات بتلائی جائے تو وہ حقیقی تعریف کہلاتی ہے لہذا المنزل سے لے کر آخر تک کتاب اللہ کی حقیقی تعریف ہوئی۔

وان كان بمعنى المقروء والظ لفظ قرآن میں دو امکانات ہیں، ایک تو یہ تھا کہ وہ علم ہو، دوسرا یہ ہے کہ قرآن علم نہ ہو بلکہ مصدر ہو، یہاں دوسرا امکان ظاہر کرنا مقصود ہے، دوسرے امکان کی بنا پر ہم قرآن کو مصدر تسلیم کر لیں تو اس کے اندر دو امکان اور پیدا ہو جائیں گے، ایک امکان یہ کہ قرآن کا مادہ قرأہ قرار دیا جائے، قرأہ کے مادہ میں ہمزہ ہے ہمزہ لام کلمہ کی جگہ پر ہے اور ایسا کلمہ جس کے لام کی جگہ ہمزہ آئے مہموز الام کہلاتا ہے، لہذا قرآن مہموز الام مصدر ہوا، دوسرا امکان یہ ہے کہ قرآن کا مادہ قرئت نکالا جائے اس صورت میں یہ صحیح کہلائے گا، صحیح اس کلمہ کو کہتے ہیں جس میں حروف علت ہمزہ اور ایک جنس کے دو حرف نہ ہوں، حاصل کلام یہ کہ قرأہ نکالا جائے یا قرئت دونوں صورتوں میں قرآن مصدر ہوگا، آپ کو معلوم ہے قرآن کے ذریعہ کتاب کی تعریف کی گئی ہے، لہذا قرآن تعریف کرنے والا ہوا، تعریف کرنے والے کو مادہ چیز جس کے ذریعہ تعریف کی جائے مَعْرُوفٌ بالکسر کہتے ہیں اور کتاب وہ چیز ٹھہری جس کی تعریف کی گئی اور جس کی تعریف کی جائے اس کو مَعْرُوفٌ بالفتح کہتے ہیں، اس لحاظ سے قرآن معرف بالکسر ہوا اور کتاب معرف بالفتح ہوئی، منطقیوں نے تصریح کر دی کہ معرف بالکسر کا معرف بالفتح پر حمل ہوتا ہے لہذا ضروری ہوا کہ مَعْرُوفٌ یعنی قرآن کا مَعْرُوفٌ یعنی کتاب پر حمل کیا جائے، قرآن مصدر ہے اور نخبوں نے قاعدہ کی وضاحت کرتے ہوئے بتلایا کہ مصدر کا حمل جائز نہیں ہے یعنی مصدر کو محمول نہیں بنایا جاسکتا، اس اباجازت کتاب یعنی مصدر کے حمل سے بچنے کے لئے یہاں تاویل کی جائے گی اور مصدر کو اسم مفعول کے معنی میں لیا جائے گا، نخبوں نے بتلایا کہ مصدر کو اسم مفعول کی تاویل میں لے لیا جائے تو مصدر کا حمل جائز ہو جاتا ہے، لہذا یہاں قرآن مصدر کو اسم مفعول کی تاویل میں لیا جائے گا، اگر قرآن قرأہ سے یعنی مہموز الام سے مشتق ہو تو اس کا مفعول مَعْرُوفٌ آئے گا اور اگر قرآن قرئت سے یعنی صحیح کے باب سے مشتق ہو تو اس کا مفعول مَعْرُوفٌ آئے گا، مَعْرُوفٌ اور مَعْرُونٌ دونوں میں سے کسی ایک کا یا دونوں کا مراد لینا اس تناظر میں درست قرار دیا جائے گا کہ مَعْرُونٌ کا معنی ہے پڑھا گیا اور مَعْرُونٌ کا معنی ہے ملایا گیا، آپ جانتے ہی ہیں کہ اللہ کی کتاب پڑھی بھی جاتی ہے اور اس کی آیتیں ایک دوسرے سے ملا کر یعنی متصل کر کے لکھی گئی ہیں، اب اما الكتاب فالقون کہے

تقدیری یعنی اصل عبارت انا الکتاب فالمقرؤ یا المقرؤن ہوئی یہاں مفعول کی تادیل اختیار کرنے کے بعد الکتاب پر القرآن کا محل کرنا جائز ہو گیا، یعنی القرآن کو محمول بنانا اور الکتاب کو محمول علیہ بنانا درست ہو گیا جس پر کسی چیز کو اٹھایا یا استوار کیا جائے اس کو محمول کہتے ہیں، یہ منطقیوں کے اصطلاحی الفاظ ہیں اور نحوی ائمہ کی زبان میں محمول علیہ کو مبتدا اور محمول کو خبر کہتے ہیں۔ غور کرتے چلئے، واضح بات یہ ہوئی کہ الکتاب مبتدا ہے اسی کو ہم محمول علیہ کہتے ہیں اور القرآن خبر ہے اس کو ہم محمول کہتے ہیں، خبر کا مبتدا پر حمل کیا جاتا ہے یعنی خبر کو مبتدا پر اٹھایا یا استوار کیا جاتا ہے صاف لفظوں میں یوں سمجھئے کہ مبتدا خبر کے استوار یعنی ثابت ہونے کی اصل اور بنیاد ہوتی ہے جیسے زیند قائم میں زید مبتدا ہے اور قائم خبر قائم یعنی قیام کے معنی کی استواری یا ثبوت و تحقق زید کے وجود پر منحصر و متوقف ہے اگر زید نہ ہو تو قائم کا تصور ناممکن ہوگا لہذا زید یعنی مبتدا اصل اور محمول علیہ قرار پائیگا اور قائم اس پر استوار اور محمول گردانا جائے گا، چونکہ مصدر کو محمول نہیں بنا سکتے اس لئے قرآن مصدر کی مرقؤ یا مقرون اسم مفعول کی شکل میں تادیل یعنی تفسیر اور وضاحت کی گئی تاکہ مرقؤ یا مقرون کی ام مفعول کی شکل میں مراد لیا گیا مصدر قرآن محمول یعنی خبر بن جائے۔

فہو جنس لہ :- جنس اس کی معنی اور بالفاظ دیگر اس عام مفہوم کو کہتے ہیں جو کسی چیز کے مراد لئے گئے اجزاء و افراد پر پورے طریقے سے چسپاں ہو جائے اسی طرح ان اجزاء اور حصوں پر بھی صادق آئے جو مراد لی گئی چیز سے مختلف ہوں گویا جنس اس عام مفہوم کا نام ٹھہرا جو کسی چیز کے ان اجزاء یا افراد و حصوں کو اپنے گہرے میں لئے ہوئے ہو جو باہم مختلف حقیقتیں رکھتے ہیں، اب شارح علام کو دیکھئے فرماتے ہیں۔ فہو جنس لہ تو وہ یعنی قرآن کتاب کے لئے جنس ہوگا۔ موصوف کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم قرآن کو مصدر مانیں چاہے قرأت سے یا قرن سے تو اس صورت میں القرآن الکتاب کے لئے جنس ہوگا، اس کی وضاحت یہ ہے کہ الکتاب سے اللہ کی کتاب مراد لی گئی ہے اور القرآن مرقؤ یا مقرون کے معنی میں ہے جس کا ترجمہ ہے پڑھا گیا یا ملایا گیا، القرآن سے الکتاب کی تعریف کی گئی ہے جس طرح اللہ رب العزت کے کتاب پڑھی جاتی ہے یا اس کتاب کی آیتیں اور جملوں کے اجزاء ایک دوسرے سے لے ہوئے ہیں ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کی کتابیں بھی پڑھی جاتی ہیں اور غیر اللہ کی کتابوں کے جملے بھی ایک دوسرے سے لے ہوئے ہوئے ہیں، لہذا معلوم ہوا کہ قرآن کا معنی جس طرح اللہ کی کتاب پر صادق آتا ہے اسی طرح اللہ کے علاوہ دوسروں کی کتابوں پر بھی صادق آتا ہے جبکہ سبھی جانتے ہیں اللہ رب العزت کی کتاب اور اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسروں کی کتابوں کی حقیقت اور اصلیت ایک نہیں بلکہ مختلف ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب اور غیر اللہ کی کتابوں میں بڑا فرق اور اختلاف ہے اور قرآن جو مرقؤ یا مقرون کے معنی میں ہے اللہ اور غیر اللہ دو مختلف حقیقت والے افراد کی مختلف حقیقت والی کتابیں ہیں۔

اور سوزوں ہو جائے وہ جنس کہلاتا ہے، لہذا قرآن کتاب کے لئے جنس ہو گیا، اب الکتاب میں اللہ تعالیٰ کی اور اللہ جل شانہ کے علاوہ دوسری کتابیں بھی داخل و شامل ہو گئیں۔ یہ بات بتلائی جا چکی ہے کہ کتاب سے صرف اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تعریف کرنی مقصود ہے اور یہاں قرآن اللہ کے علاوہ دوسری کتابوں کو بھی کتاب میں شامل کئے دیر ہا ہے کیونکہ قرآن جنس ہے اس لئے ایسے الفاظ لانے پڑیں گے جو جنس کے کلی اور عام مفہوم کو مراد ہی معنی تک محدود کر دیں اور ایسا لفظ المنزل اور المنقول ہیں انہوں نے قرآن کے مفہوم کو الکتاب (کتاب اللہ) کے اندر گھیر دیا کیونکہ ایسی کتاب جو پڑھی جانے اور متصل الاجزاء ہونے کے ساتھ نازل کردہ ہو اور یقینی طور پر متواتر نقل کے ساتھ منقول علی آرہی ہو وہ اللہ ہی کی کتاب ہے، لہذا المنزل اور المنقول جیسے الفاظ ایسے ثابت ہوئے جنہوں نے جنس یعنی قرآن کے عام مفہوم کو الکتاب کے مراد ہی معنی یعنی کتاب اللہ کے محدود مفہوم میں مقید کر دیا اور ایسے الفاظ جو جنس کے عام مفہوم کو محدود مراد ہی مفہوم کے دائرے سے نکلنے سے روک دیں وہ فصل کہلاتے ہیں، فصل کے ذریعہ جنس کے عام مفہوم میں داخل غیر مراد ہی معنی سے اجتراز اور بچاؤ ہو جاتا ہے، فصل کی تعریف ہم نے بیان لغات میں کر دی ہے یہاں المنزل فصل ہے جو جنس یعنی قرآن میں داخل دوسری کتابوں کو خارج کر رہی ہے، چنانچہ منزل نے غیر آسمانی کتابوں کو قرآن کی تعریف میں داخل ہونے سے روک دیا، غیر آسمانی کتابیں وہ ہوتی ہیں جو نازل نہیں کی جاتی ہیں جب کہ قرآن نازل کردہ کتاب کو کہتے ہیں، نازل کی گئی کتاب چار ہیں، قرآن، توحید انجیل اور زبور، منزل کے لفظ میں سب داخل ہو گئیں لہذا لفظ منزل جو قرآن کی طرف منسوب ہونے کے اعتبار سے فصل تھی اب چاروں کتابوں کو شامل ہونے کی وجہ سے جنس ہو گیا اس لئے اس کی الگ فصل لائی گئی اور علی الرسول کہا گیا، علی الرسول نے قرآن کے علاوہ باقی تمام کتابوں کو منزل کے مفہوم میں داخل ہونے سے روک دیا اور منزل کے عام مفہوم کو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک محدود کر چھوڑا جس سے واضح ہو گیا کہ یہاں المنزل سے وہی نازل شدہ کتاب مراد یعنی پڑھے گی جو صدر الکائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے اور ایسی کتاب جو پڑھی جانے اور متصل الاجزاء ہونے کے ساتھ امام الاولین والآخرین قائم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہو بلاشبہ وہی کتاب ہے جسے ہم اور ساری دنیا قرآن کہتی ہے۔

والمنزل یعنی جو نہ ان یقرء۔۔۔ فاضل شارح یہاں سے منزل کی لغوی تحقیق کر رہے ہیں اور مخالفت کا مراد ہی پہلو سے ہم آہنگ ہونا واضح کر رہے ہیں، بیان لغات کے باب میں ہم جس کی تحقیق سے فارغ ہو چکے تھے اسے شارح کے الفاظ میں تھوڑے سے مزید فائدے کے ساتھ سنتے چلئے۔ اگر منزل کو تخفیف یعنی تشدید کے بغیر پڑھیں گے تو یہ انزال سے ہو گا جس کا معنی ہے ایک دم سارا کا ساما اتا رہنا، کتاب میں المنزل تشدید کے بغیر یعنی انزال سے پڑھنا اس لئے روا ہو گا کہ قرآن شریف کو لوح محفوظ سے دنیا کی نظروں میں دیکھنے والے آسمان پر ایک ایک تمام کا تمام

ایک ہی بار اتارا گیا تھا بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جب ضرورت پڑتی رہی اور صلحیں اور سفادات عامہ کا جوں جوں تقاضا ہوتا رہا اللہ رب العزت ٹھیک اسی معیار سے ضرورت نبوت اور عوامی سفادات کے پیش نظر تیس سال طویل عرصے میں آسمان دنیا سے دنیا کے اندر نبی کی نجات پر قرآن شریف کا تھوڑا تھوڑا سا حصہ اتارتے اور نازل فرماتے رہے تا آنکہ تیسویں سال میں ایوم اکت نکم دینکم آیت نازل فرما کر قرآن کریم کی تکمیل کا اعلان فرمایا۔ المنزل تشریح کے بغیر انزال سے بڑھنے کی اجازت کا ایک اور پہلو ہے وہ یہ کہ قرآن شریف سالانہ ہر رمضان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار سارا کا سارا پورا اتارا جاتا تھا۔

ویدجوز ان یقر بالمشدید۔ المنزل میں تشریح بڑھنا یعنی باب تفصیل سے تسلیم کر کے مشدّد بڑھنا بھی درست ہو جائے گا، بیان لغات کے باب میں ہم لکھ چکے ہیں کہ تنزیل کے معنی ہیں قسط وار یعنی متعدد بار اور کئی کئی دفعوں میں اتارنا، جہات سامنے کی مشابہت سے جسے لوگ حقیقت کا عنوان دیتے ہیں وہ یہاں ہے کہ قرآن قسط وار اور متعدد دفعوں میں اتارا گیا ہے۔

الْمَكْتُوبُ فِي الْمَصَاحِفِ صَفْحَةٌ ثَانِيَةٌ لِلْقُرْآنِ وَمَعْنَى الْمَكْتُوبِ الْمَثْبُتُ لِأَنَّ الْمَكْتُوبَ فِي الْحَقِيقَةِ هُوَ النُّقُوشُ دُونَ اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى وَإِنَّمَا هُمَا مَثْبُتَانِ فِي الْمَصَاحِفِ فَالْلَفْظُ مَثْبُتٌ حَقِيقَةً وَالْمَعْنَى مَثْبُتٌ تَقْدِيرًا وَاللَّامُ فِي الْمَصَاحِفِ لِلْجِنْسِ وَلَا يَصْرُحُ بِعَيْنِهِ إِعْزَازُ الْقُرْآنِ لِأَنَّ الْقَيْدَ الْأَخِيرَ يُخْرِجُهُ أَوْ الْعَهْدَ وَالْمَعْنَى هُوَ مَصَاحِفُ الْقُرْآنِ السَّبْعَةُ وَهُوَ سَعَادَةٌ بَيْنَ النَّاسِ لَا يَجْتَازُ إِلَى أَنْ يُعْرَفَ يُقَالُ هُوَ مَا كَتَبَ فِيهِ الْقُرْآنُ حَتَّى يَلْزِمَ الدَّرَجَةَ وَيُخْتَصَرُ بِهَذَا الْقَيْدِ عَمَّا نَسَخَتْ تِلَاوَتُهُ دُونَ حَلْمِهِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذْ زَيْنًا فَارْحَمُوهُمَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَعَنْ قِرَاءَةِ إِي وَنَحْوِهِ مِمَّا لَوْ كَتَبَ فِي الْمَصَاحِفِ السَّبْعَةِ -

ترجمہ | المکتوب فی المصاحف الی مصاحف میں لکھا گیا ہے، یہ قرآن کی دوسری صفت ہے اور مکتوب کے معنی مثبت کے ہیں (یعنی نقش کئے جوتے اور لکھے جوتے) اس لئے کہ مکتوب درحقیقت نقوش یا لفظ اور معنی کا نام ہے بے شک یہ دونوں (یعنی لفظ اور معنی) مصاحف میں مثبت ہیں۔ پس لفظ حقیقت مثبت ہیں اور معنی تقدیراً مثبت ہیں۔

واللام فی المصاحف الی اور لام المصاحف میں جنس کے لئے ہے۔ اور غیر قرآن کو شامل ہونا اس کے لئے

کوئی معجز نہیں ہے، کیونکہ آخری قید (المنقول عن) نقلاً متواتر آدہ فی قرآن کو خارج کر دیجیے، یا پھر لام عدد کے لئے ہے اور قرآن سب کے مصاحف اسکے مہود ہیں اور عام لوگوں میں یہ بھی مشہور ہے، ضرورت نہیں کہ اس کی تعریف کی جائے، اور یہ کہا جائے کہ مصحف وہ ہے جس میں قرآن لکھا جائے یہاں تک کہ اس کا دور لازم آجائے۔

ويعتبر بهذا القيد: اور اس قید کے ذریعہ جن آیات کی تلاوت، نسخہ کی گئی ہے نہ کہ حکم کو خارج کرنا مقصود ہے جیسے آیت الشیخ والشیخۃ اذانینا فارجوہا نکالنا لا من اللہ واللہ عزوجل حکیم بوطر حامد اور بوطرھی عورت نے جب زنا کیا تو ان دونوں کو رجم کر دیا یعنی پتھر مار کر ہلاک کر دو، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب و حکمت والا ہے۔ اور اسی طرح احتراز کیا ہے اُلیٰ کی قرأت ہے، اور ان کی طرح دوسری قرأتوں سے جو مصحف سب میں نہیں لکھی گئیں۔

بیان لغات المکتوبہ لکھا ہوا، کتابہ (ن) سے المصاحف اس کا واحد صحیفۃ آتا ہے صحیفہ لکھا ہوا درق، کا غذا کھال اور آبرو کو بھی صحیفہ کہتے ہیں جیسے صحیفۃ الوجہ المضاہکۃ خدہ زن چہرے کی کھال یا ہنستے ہوئے چہرے کی آبرو اس کی جمع صحیفۃ کے وزن پر بھی آتی ہے، بولتے ہیں ہنم یصحفونۃ الکتابے لوگ صحیفوں کو کتاب میں جمع کرتے ہیں، الملبتۃ اثبات سے معنی اچھی طرح ظاہر کرنا، کسی چیز کے اثر کو ظاہری طور پر محفوظ کر دینا، بندھی ہوئی چیز کو اسی لئے مثبت کہتے ہیں کہ وہ محفوظ ہوتی ہے، النقش: نشان، ظاہری علامت، نقش و نگار، بیل بوٹے والی چیز، نقش نقشارت سے نشان ڈالنا، علامت چھوڑنا، بیل بوٹے ڈالنا نقش و نگار کرنا جمع نقوش دون طرف کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے یہ فوق کی ضد ہے، جلال الدین عبدالرحمن سیوطی نے اتقان میں بیان کیا ہے کہ دون مشہور رائے میں تصرف نہیں ہے مگر بعض علمائے ان کو تصرف کا متحمل بتلایا ہے اس کو رفع اور نصب دونوں اعرابوں میں پڑھتے ہیں، اسکا لئے آیت کریمہ وَمِنَادُونَ ذَٰلِكَ مِّن مَّرْفُوعٍ اور منصوب دونوں تقدیریں نکالی گئی ہیں یہ تب ہوگا جب ہم دون کو حرف تکرار دیں اور جب اسم کی حیثیت سے استعمال کریں تو یہ غیر کے معنی میں ہوگا، آیت کریمہ اتخذوا من دونہ اللہۃ میں دون اسم ہو کر آیا ہے اسی لئے اس کا معنی غیر ہے، کتاب میں دُونَ اللفظ، غیر اللفظ کی تاویل سے اسی حالت میں آیا ہے، زمخشری نے بتلایا دُونَ کا معنی ہے کسی چیز کی قریبی جگہ، یہ گاہے بگاہے گوناگوں حالات و حیثیات میں تمیز و امتیاز کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جیسے السُّنَّةُ دُونَ الْکِتَابِ کتاب اللہ اور حدیث کے درجوں اور حیثیوں میں فرق ہے، بعد والوں نے اس کے استعمال میں وسعت سے کراہی کی راہ لی اسی لئے دون کو کسی بھی چیز کے حصے سے منجلی جانے کے لئے لانے لگے۔ جیسے اُولِیَاءِ مِنَ دُونَ الْمُؤْمِنِیْنَ اس کی تقدیری عبارت ہے لَا تَجَادِرُوا وَاُولِیَاءِ الْمُؤْمِنِیْنَ اِلٰی وَاُولِیَاءِ الْکَافِرِیْنَ مَوْسُوْنَ کِی دوسری کی حد

سے نکل کر کافروں کی دوستی کی سرحدوں میں مت جا پڑو نقد یہ کسی کلمہ کو لفظ میں ذکر نہ کرنا اور نیت میں اس کو مراد لینا **يَضْرُضُنَا** اور **ضَرَبْنَا** (ن) **أَحَدًا** یا **أَحَدٍ** نقصان پہنچانا، باعیب ٹھیرانا، - خارج ہونا تعمیو عام کرنا، کسی چیز کا مختلف چیزوں کو شامل ہونا متعارف معلوم، جانا پہچانا تعارف ایک دوسرے کو پہچانا **الدَّوْمِ** حرکت، گردش، آنا جانا، دفعہ، جمع ادوار، بیٹا کھانا، **ذَارِن**، **ذَوْرًا** و **ذَوْرًا** اٹا گھومنا، پھر کھانا، بولتے ہیں **إِنَّ الدَّهْرَ يَدُوْرُ** زمانہ بیٹا کھاتا اور بدلتا ہے سخت (ن) نسخا ختم کرنا، مٹانا، زائل کرنا، الشیخ بڑھا، بڑی عمر والا الشیخ بڑھیا، لمبی عمر والی جمع **شَيْوخٌ**، **شَيْوخٌ**، **أَشْيَاخٌ**، **شَيْخَاتٌ**، **شَيْخَاتٌ**، **مَشَيْخَةٌ**، **مَشَيْخَةٌ** جمع الجمع **مَشَائِخٌ**، **أَشَابِيخٌ**، شیخ کی تصغیر **شَيْخِيخٌ** اور **شَيْخِيخٌ** آتی ہے، شیخ کا استعمال ہر بڑے درجے والے کے لئے ہوتا ہے، اسی لئے استاد یا عالم فاضل یا عوام الناس میں سربراہانہ یا بلند مراتب والوں کو شیخ کہہ دیا کرتے ہیں، شیخ النار شیطان کو کہتے ہیں **إِزْجُمُوا** (ن) **وَجُمًا** پتھروں سے مارنا، دھتکارنا، مہنکانا، گالی دینا، سنگسار کرنا زیادتی - **زَنَاءٌ** زنا کرنا، ناجائز طریقے سے عورت سے منہ کالا کرنا **نُكَلًا** لاد - عبرتناک سزا - **نُكَلٌ** دن، کسی کو عبرتناک سزا دینا عز بن غالب قوی اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ہے، **عَزْرٌ** (ض) **عِزًّا**، **عِزَّةً**، **عِزًّا** قوی ہونا۔

تشریح عبارات :- شارح فرماتے ہیں المکتوب فی المصاحف - معصفوں میں لکھا

ہوا ہونا قرآن کی دوسری صفت ہے، پہلی صفت (المنزل) تھی، ماتن آگے بیان کریں گے کہ قرآن الفاظ اور معانی کو کہتے ہیں، الفاظ وہ ہیں جنہیں بندے اپنی زبانوں سے بولتے ہیں اور معانی لوگوں کے سینوں میں پوشیدہ ان مرادوں کو کہتے ہیں جس پر الفاظ نوزوں کر دیئے جائیں، معلوم ہوا الفاظ کو لکھا نہیں جاسکتا، اور جب الفاظ کو جن کا تعلق ظاہر سے ہے نہیں لکھ سکتے تو معانی کو کسی صورت میں بھی نہیں لکھا جاسکے گا کیونکہ معنوں کو باطنی احساسات سے تعلق ہے ظاہری سے نہیں، الغرض چاہے لفظ ہو یا معنی انہیں لکھا نہیں جاسکتا، اب ماتن و شارح دونوں کو سمجھتے چلتے، ماتن کہتے ہیں قرآن وہ ہے جسے معصفوں میں لکھا گیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ قرآن لفظ و معنی کا نام ہے اور لفظ و معنی کو لکھا نہیں جاتا، لہذا قرآن کو لکھا نہیں جاسکتا، قرآن مکتوب فی المصاحف نہیں ہو سکتا بلکہ معصفوں میں جو بھی لکھا گیا ہے وہ کچھ ثنات اور علامتیں اور مخصوص ہیئتوں کے نقوش ہیں نہ کہ قرآن، یہیں سے واضح ہوا کہ ماتن کی عبارت المکتوب فی المصاحف بظاہر نظر داہمہ پیدا کرتی ہے، فاضل شارح فرماتے ہیں، (ابوالبرکات عبداللہ) (اتن) کی عبارت المکتوب فی المصاحف اپنے ظاہری معنی میں نہیں ہے، اس میں تادیل کی جائے گی، چنانچہ المکتوب کا معنی ہم المثلثت لیں گے کیونکہ بظاہر لکھنے کے نتیجے میں ہمیں جو کچھ بھی نظر آتا ہے وہ درحقیقت کچھ

علامتیں اور نقوش ہوتے ہیں اور ان علامتوں اور نقوشوں کو ہم لفظ و معنی نہیں کہہ سکتے۔ کیونکہ لفظ و معنی کی تباہی کو اس نہیں آتی، البتہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لفظ اور معنی مصحفوں میں انھیں علامتوں اور نقوش کے پردے میں اپنے اثرات کے ساتھ خوب قاعدے سے محفوظ کر دیئے گئے ہیں، یعنی لفظ اور معنی مصحفوں میں انھیں علامتوں اور نقوش کے پردے میں اپنے اثرات کے ساتھ خوب قاعدے سے محفوظ کر دیئے گئے ہیں یعنی لفظ اور معنی مصحفوں کی انھیں ظاہری علامتوں اور نقوش کے ذریعہ ثابت یعنی محفوظ اور واضح کر دیئے گئے، اس کی صورت یہ ہوئی کہ لفظ گویا ظاہری طور پر محفوظ اور واضح ہیں جن کو آپ کہہ لیجئے ثابت شدہ ہیں، کیونکہ لفظ کو براہ راست ان کا حق دینے والی چیز یہی نقوش ہیں لفظ نے نقوش سے اپنی چیز براہ راست اور بلا واسطہ لی ہے، اسی لئے کہتے ہیں لفظ حقیقی یعنی ظاہری طور پر مثبت اور واضح ہے اور معنی نقش و علامت میں نہ تو محفوظ ہیں نہ ان کی وضاحت ہوتی ہے البتہ تقدیراً یعنی مراد ہی حیثیت سے معنی بھی محفوظ اور واضح یعنی ثابت کئے گئے ہیں اس کی صورت یہ ہے کہ مصاحف کی ظاہری علامتوں یعنی نقوش نے الفاظ کو ان کی چیز دی، اسی دہائی چیز کے بل بوتے ہم نقوش کا استعمال با مقصد بول چال میں کرنے لگے، اور الفاظ کے اندر معنی پوشیدہ ہوتے ہیں، معلوم ہوا مصحفوں میں معنی محفوظ و مثبت ہیں مگر بالواسطہ الفاظ کا جسٹا توسط نہ ہو تو معانی کی مصحف میں حفاظت و وضاحت ممکن نہ ہو سکے گی، کیونکہ لفظ بولا جاتا ہے اور معنی بولا نہیں جاتا البتہ معنی لفظ کے تابع ہوتا ہے لہذا لفظ کے واسطہ سے مثبت یعنی محفوظ ہوا اسی کو لوگ کہتے ہیں معنی تقدیری حیثیت سے مثبت یعنی واضح و محفوظ ہے۔

المصاحف میں الف لام کے اندر دو امکانات ہیں ایک امکان یہ ہے کہ الف لام جنسی ہو، دوسرا امکان یہ ہے کہ الف لام عباد خاری کا ہو، اگر الف لام جنسی تسلیم کریں تو مصاحف میں عموم و دسحت پیدا ہو جائیگی جنس اسی عام مفہوم کو کہتے ہیں جو مراد لئے گئے افراد کے ساتھ ان افراد کو بھی شامل ہو جو مراد نہیں لئے گئے اس اعتبار سے المصاحف میں ساتوں قاریوں کے وہ مصاحف داخل ہوں گے جنھیں ماتن نے مراد لیا ہے اور وہ مصاحف بھی مراد ہوں گے جنھیں ماتن نے مراد لیا ہی نہیں ہے۔ ایسے مصاحف جو ماتن کی مراد میں شامل نہیں ہیں ساتوں قاریوں کے مشہور مصحفوں کے علاوہ ہیں اور یہ مراد نہ لئے گئے مصاحف ساتوں قاریوں کے مراد لئے گئے مصحفوں کا غیر ہیں جنھیں الف لام جنسی مصاحف کے مفہوم میں داخل و شامل کئے دیتا ہے، اس سے معلوم ہوا ماتن کی تعریف القرآن المنزّل المکتوب فی المصاحف تعریف میں غیر مرادی افراد کو داخل ہونے پر روک نہیں لگا رہی ہے، لہذا تعریف اپنے اندر دخول غیر سے مانع نہیں کہلانے گی، حالانکہ تعریف کی شرط یہ ہے کہ وہ اپنے اندر غیر مرادی افراد کے داخل ہونے سے مانع ہو یعنی مراد نہ لئے گئے افراد کو اپنے اندر داخل ہونے سے روک دے، علامہ جوہوری لایضراً

تعمیمہ سے بتلا رہے کہ اگر المصاحف میں الف لام جنسی تسلیم کر لیں تو مشہور سات قاریوں کے مصاحف کو شامل ہونے کے ساتھ جنہیں ہم قرآن کہتے ہیں، دوسرے مصحفوں کو بھی شامل و عام ہے جنہیں ہم غیر قرآن کہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں یعنی اس سے مصنف کی تعریف میں مانع نہ ہونے کا عیب پیدا نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ما تن نے اپنی تعریف میں آگے چل کر المنقول من نقلاً متواتراً استعمال کیا ہے کیونکہ متواتر نقل کے ساتھ منقول ہونا ایسا پہلو ہے جو مراد لئے گئے مصاحف سے غیر مرادی مصاحف کو نکال باہر کرتا ہے اس لئے کہ ایسے مصاحف جو تواتر والی نقل کے ذریعہ منقول چلے آ رہے ہیں وہ مراد اور صرف وہی مصحف ہیں جو ساتوں قاریوں کے مصحف کہلاتے ہیں انہیں ساتوں قاریوں کے مصحف کو ہم قرآن کہتے ہیں، جب تو اترا کی قید نے غیر مرادی مصاحف کو مرادی مصاحف یعنی قرآن میں گھس آنے سے روک دیا تو بلاشبہ قرآن کی تعریف غیر مرادی افراد کو اپنے اندر داخل ہونے سے مانع ٹھہری۔

اگر الف لام عہد خارجی کا لیں تو المصاحف سے خارج میں پائے جانے والے وہی مصاحف مراد ہوں گے جن کا قطعی طور پر مصحف ہونا تسلیم کیا جا چکا ہے، اس شان کے مصحف وہی ہیں جنہیں ساتوں قاریوں کے مصاحف گردانا جاتا ہے، وہو متعارف سے شارح ایسے ظن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو وہم پر قائم ہے اس کا حقیقت کے دامن سے کوئی واسطہ نہیں، اس کے لئے ایک تمہید سنی چلے۔ کسی چیز کی ان الفاظ سے تعریف کرنا جن کا سمجھنا خود اسی چیز پر منحصر ہو دور کہلاتا ہے اور دور غلط جہت میں شمار ہوتا ہے، دور کی تعریف دوسرے لفظوں میں یہ ہے، دو چیزوں کا اس طرح ثبوت پیش کیا جائے کہ ان دونوں چیزوں میں سے ہر ایک کا جانا اور سمجھنا دوسری پر منحصر ہو جیسے ہم کہیں القضية قول یحتمل الصدق والكذب منطقیوں کا اصطلاحی کلمہ قضیہ اس کو کہتے ہیں جس میں جرح اور جھوٹ دونوں میں سے کسی ایک کے سہا جانے کی صلاحیت ہو، اگر کسی سے پوچھا جائے کہ قضیہ کیا ہے؟ جواب لیگا اس جملے کو قضیہ کہتے ہیں جس کے اندر جرح یا جھوٹ پائے جانے کا امکان یا صلاحیت ہو، اور اگر یہ پوچھا جائے! وہ جملہ جس کے اندر جرح یا جھوٹ پائے جانے کا امکان یا صلاحیت ہو کیا کہلائے گا؟ جواب لیگا یہاں دو چیزیں ہیں ایک قضیہ دوسری قول یحتمل الصدق والكذب، القضية کی تعریف قول یحتمل الصدق والكذب سے کی گئی مگر قضیہ کا سمجھنا قول یحتمل الصدق والكذب کے سمجھنے پر موقوف ہے اور قول یحتمل الصدق والكذب کا سمجھنا القضية کے سمجھنے پر موقوف ہے گویا ان دونوں چیزوں میں سے ہر ایک کا سمجھنا دوسرے پر موقوف اور منحصر ہے، اسی کو اصطلاحی الفاظ میں دور کہتے ہیں، اب شارح کو سمجھنے فرماتے ہیں المصاحف میں الف لام عہد خارجی کا تسلیم کر لیا جائے تو مصاحف سے ساتوں قاریوں کے مصاحف مراد ہوں اس بنیاد پر اگر سوال کیا جائے ما القرآن؟ قرآن کیا ہے؟ جواب لے گا۔ المکتوب فی المصاحف، قرآن وہ ہے جسے مصحفوں میں لکھا گیا ہے اور اگر پلٹ کر یہ سوال کر لیا جائے

اُئی شئیٰ ذہ المصاحف ؟ مصحف کیا ہیں ؟ جواب لیگا **هُوَ مَا كُتِبَ فِيهَا الْقُرْآنُ**، مصحف وہ ہیں جن میں قرآن لکھا گیا ہو، معلوم ہوا قرآن کا پہچانا مصاحف کے پہچاننے پر موقوف ہوا اور مصاحف کا پہچاننا قرآن کے پہچاننے پر منحصر ہوا۔ معلوم ہو چکا ہے کہ دو چیزوں میں سے ہر ایک کا سمجھنا جب دوسری پر منحصر ہو جائے تو اسے دور کہتے ہیں اور دو زاروا بات ہے، ماتن کی تعریف المکتوب فی المصاحف میں دو پایا گیا جو ناروا اور غلط بات ہے لہذا تعریف درست اور صحیح نہیں ہوئی، شارح کہتے ہیں ماتن کی تعریف میں دور نہیں ہے اس لئے کہ مصاحف کا سمجھنا قرآن کے سمجھنے پر موقوف نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مصاحف کا لوگوں میں خوب چرچا ہو چکا ہے مصاحف کیا ہیں اسے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں مصاحف کو سمجھنے کے لئے ضرورت نہ ہوگی کہ اس کی تعریف کی جائے اور یہ کہا جائے المصاحف ما کتب فیہا القرآن، مصاحف وہ ہیں جن میں قرآن لکھا گیا ہو، جب مصاحف کا سمجھنا قرآن پر موقوف نہ ہو تو واضح ہو گیا کہ یہاں دور نہیں آسکتا، اب قرآن کا سمجھنا بیشک مصاحف کے سمجھنے پر موقوف رہے گا مگر یہ توقف و انحصار ایک طرف ہو گا یعنی قرآن کا سمجھنا مصاحف پر منحصر ہونا ٹھیک مگر مصاحف کے مشہور و متعارف ہونے کی وجہ سے ان کا سمجھنا قرآن پر منحصر اور موقوف نہیں لہذا انحصار و توقف دو طرفہ نہیں پایا گیا، دو طرفہ انحصار نہ ہونے پر دور گر رہتا نہیں ہو سکتا، دور نہیں تو ناروا بات کا لگہ کھسا؟ پھر ناروا بات جب سرے سے ثابت ہی نہیں تو تعریف ناروا نہیں رہی بلکہ روا، درست اور صحیح رہی۔

میسر فاضل استاد ذرا می قدر مولانا قاری محمد اسماعیل صاحب بہاری مدظلہ نے اپنی گراں قدر داخل درس کتاب "مظہر التجوید" میں مذکور ساتوں قاریوں کے نام حسب ذیل ترتیب سے لکھے ہیں۔ امام ناغہ مدنی، امام ابن کثیر، امام ابو عمرو لبصری، امام ابن ماری، امام عاصم، کوئی، امام حزنہ، کوئی، امام کئی، کوئی۔

و یحترق بہذا القید۔ شارح علام فاضل جون پوری فرماتے ہیں اگر المصاحف میں الف لام جہد فارچی کے لئے قرار دیں تو اس قید یعنی جہد فارچی قرار دینے کے نتیجے میں ان آیتوں اور کلمات کو قرآن شمار کرنے سے بچنا ہو گا جو ساتوں قاریوں کے مصحفوں میں نہیں ہیں، ایسی آیت جو ساتوں مصحفوں میں نہیں ہیں۔

الْشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنِيًا فَارْجُمُوهُمَا

تسکا لا من اللہ ذالہ عن نوح حکیم ہے، ترجمہ ہے جب بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت زنا کر بیٹھیں تو تم لوگ اللہ جل شانہ کی طرف سے عبرتناک سزا دیتے ہوئے انھیں پتھروں سے مار کر ختم کر ڈالو۔ سمجھو اللہ تعالیٰ زبردست غلبے والا، مضبوط ہیں، ساتوں مصحفوں میں یہ آیت نہیں ہے، اس لئے اس کی تلاوت منسوخ کر دی گئی۔ یعنی اسے قرآن کے مجموعے میں داخل نہیں کیا جائے گا، البتہ اس کا حکم باقی ہے، جو بھی

بوڑھا بوڑھی زنا کا ارتکاب کریں گے انھیں اسلامی تعزیری دفعات کے تحت سنگسار کیا جائے گا۔ متعینہ ساتوں مصحفوں کو مراد لینے سے یہ آیت قرآن سے خارج ہو گئی ہے، اسی طرح رمضان کے روزے کی قضا کے بارے میں ساتوں مصحفوں میں فقہانہ میں کیام اُخو ہے یعنی دوسرے چند ایام رمضان کے قضا روزے رکھے جائیں گے، رمضان کی قضا میں بے درپے یعنی لگاتار قضا کرنا ساتوں مصحفوں میں نہیں ہے، البتہ حضرت ابی کی قرات میں فقہانہ من ایام اخر متابعات آیا ہے اس کا مفہوم ہمارے رمضان کے قضا روزوں میں ناعہ اور فصل درست نہیں ہو گا جتنے روزے رکھنے ہیں لگاتار مسلسل رکھیو مگر متابعات کا لفظ ساتوں مصحفوں میں نہیں ہے اس لئے یہ بھی قرآن میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ حضرت ابی ہی کی طرح ابن مسعود سے کبھی ایک ایسا ہی کلام منقول ہے جو ساتوں مصحفوں میں نہیں ہے، علامہ عبدالحکیم نے قرآن لکھا کفارہ قسم سے متعلق علامہ ملا علی قاری کی مختصر التارک شریح میں تصریح پائی جاتی ہے فرماتے ہیں ابن ابی شیبہ اور عبدالرزاق نے حضرت ابن مسعود سے فصیام ثلثۃ ایام کے ساتھ متابعات کا اضافہ نقل کیا ہے قسم کے کفارہ میں فصیام ثلثۃ ایام ساتوں مصحفوں میں ہے مگر متابعات کا لفظ نہیں ہے یہ ابن مسعود کی زیادتی ہے لہذا اسے بھی قرآن ہمنے سے باز رکھا جائے گا۔

عبدالعزیز بن احمد بن محمد بخاری حنفی علیہ الرحمہ نے اپنی مشہور کتاب کتاب تحقیق میں مذکور آیت جو نسخ التلاوة ہے اس طرح نقل فرمائی ہے الشیخ والشیخۃ اذا نیا فارجموہما البتہ نکالام اللہ یہاں البتہ کا اضافہ ہے جب کہ اللہ عزیز حکیم مذکور نہیں ہے، اس کا ترجمہ ہے بوڑھا اور بوڑھی جب زنا کریں تو تم لازماً ضرور اور ضرور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دردناک سزا دیتے ہوئے انھیں سنگسار کر کے ہلاک کر ڈالو۔

الْمَنْقُولُ عَنْهُ نَقْلًا مُتَوَاتِرًا بِلَا شُبْهَةٍ صِفَةً ثَالِثَةً لِلْقُرْآنِ إِذِ الْمَنْقُولُ عَنِ الْمُرْسُولِ عَلَيْهِ
السَّلَامُ نَقْلًا مُتَوَاتِرًا بِلَا شُبْهَةٍ فِي نَفْسِهِ وَأَحْتَرَمَ بِقَوْلِهِ مُتَوَاتِرًا عَمَّا نُقِلَ بِطَرِيقِ الْأَحَادِ
كَقَوْلِهِ أَجَبٌ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامِ آخِرِ مُتَابِعَاتٍ وَعَمَّا نُقِلَ بِطَرِيقِ الشُّهُدَاءِ
كَقَوْلِهِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي حَدِّ الْمَرْوَةِ فَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُمَا وَفِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
مُتَابِعَاتٍ وَقَوْلُهُ بِلَا شُبْهَةٍ تَأْكِيدٌ عَلَى مَذْهَبِ الْجُمْهُورِ لِأَنَّ كُلَّ مَا يَكُونُ مُتَوَاتِرًا
يَكُونُ بِلَا شُبْهَةٍ وَعِنْدَ الْمُحْضَاتِ هُوَ أَحْتَرَمَ عَنِ الْمَشْهُورِ كَانَ الْمَشْهُورُ عِنْدَهُ قِسْمٌ
مِنَ الْمُتَوَاتِرِ لَكِنَّ مَعَ شُبْهَةٍ وَهَذَا كُلُّهُ عَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ فِي الْمَصَاحِفِ

لِلجَنَسِ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ لِلْعَهْدِ فَتَحْرَجُ الْقِرَاءَةُ الْغَيْرَ الْمُتَوَاتِرَةَ كَمَا يَقُولُهُ فِي الْمَصَافِحِ
 وَيَكُونُ قَوْلُهُ الْمَنْقُولُ عَنْهُ إِلَى آخِرِهِ بَيَانًا لِلْوَاجِبِ، وَيُقَالُ قَوْلُهُ بِإِسْمِهَا إِحْتِرَازٌ عَنِ السَّمِيَةِ
 لِأَنَّ نِيهَا سَبَّهَتْ وَلِذَلِكَ لَمْ يُكْفَرْ جَائِدُهَا وَلَوْ جُنَّ الْأَكْتِفَاءُ بِهَا فِي الصَّلَاةِ وَلَوْ حُرِّمَ تِلَاغُهَا
 لِلجَنَسِ وَالْحَائِضِ وَالنَّفْسَاءِ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهَا مِنَ الْقُرْآنِ وَإِنَّمَا لَمْ يُكْفَرْ جَائِدُهَا لِوُجُودِ
 السَّمِيَةِ، وَإِنَّمَا لَمْ يُجَنَّ الْأَكْتِفَاءُ بِهَا فِي الصَّلَاةِ لِإِعْدَمِ كَوْنِهَا آيَةً تَامَّةً عِنْدَ الْبَعْضِ وَإِنَّمَا
 يُحْرَجُ لِتِلَاوَةِ الْجُنْدِ وَأَخْتَبَ بِقَصْدِ التَّبَرُّكِ لِإِقْصَادِ التِّلَاوَةِ.

ترجمہ

انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اسکا طرح پر سلسلہ وار نقل کیا گیا ہے، جس میں کسی طرح کا شبہ
 نہیں ہے، یہ قرآن کی تیسری صفت ہے، یعنی قرآن وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
 متواتر نقل ہوتا چلا آیا ہے اور اس نقل میں کوئی شبہ نہ ہو، مصنف نے اپنے قول متواتر کی تید لگا کر ان آیات
 ان سے احتراز کیا ہے جو بطریق احاد کے حضور سے منقول ہیں جیسے رمضان کی قضاء کے مسئلے میں ابی کی
 قرأت فقہ سے ایام آخر متابعات، پس اس کے لئے دوسرے متواتر دن ہیں۔

و عاقل بطریق الشهرة،۔ اور ایسے ہی ان تمام روایتوں سے احتراز کیا ہے جو بطریق شہرت نقل کی گئی ہیں
 جیسے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرأت پوری کی حد کے بیان میں فاقطعوا یدینہما، پس کاٹ دو تم ان دونوں کے ہاتھ
 ہاتھوں کو اور کفارہ یمین کے بارے میں فصیام ثلثۃ ایام متابعات پس پے درپے تین دن کے روزے
 ہیں۔ وقولہ بلاشبہ،۔ اور مصنف کا قول بلاشبہ جمہور کے مذہب کی بنا پر تاکید ہے اس لئے کہ جو چیز
 تواتر سے ثابت ہوگی وہ یقیناً بلاشبہ ہوگی اور امام خصاف کے نزدیک یہ قید قرأت مشہورہ سے احتراز
 ہے اس لئے کہ امام خصاف کے نزدیک مشہور متواتر کی ایک قسم ہے البتہ مع شبہ کی قید کے ساتھ۔

وهذا کلمہ علی تقدیر ان یکون الالعرفی المصاحف للجنس، یہ ساری قیدیں جن میں غیر متواتر قرار توں
 کا اخراج وغیرہ اس وقت میں جب کہ المصاحف کالام جلس کے لئے ہو لیکن اگر لام عہد کا ہو تو غیر متواتر تمام
 قرار میں المصاحف کی قید سے خارج ہو جائیں گی اور المنقول عن سے لے کر آخر تک کی عبارت قرآن کے لئے
 بیان واقع ہوگا۔

وقیل لہ بلاشبہ احتراز عن التسمیۃ،۔ اور بعض کا قول ہے کہ مصنف کے قول بلاشبہ سے لسم اللہ
 کو خارج کرنا ہے اس لئے کہ اس کے ثبوت میں شبہ ہے، اسی لئے اس کے منکر کو کافر نہیں کہا جاتا اور نماز
 میں اس پر اکتفاء کرنا بھی جائز نہیں ہے، اس لئے کہ بعض کے نزدیک یہ پوری آیت نہیں ہے، اور ضعیفی اور حیض
 والی عورت اور نفاس والی عورت کے لئے اس کی تلاوت حرام نہیں ہے

والاصح انها من القرآن۔ شارح فرماتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن میں سے ہے البتہ اس کے منکر کو کافر اس وجہ سے نہیں کہا جاتا کیوں کہ ثبوت میں شبہ موجود ہے، اور نماز میں اکتفاء اس سے جائز نہیں ہے کیوں کہ بعض کے نزدیک یہ پوری آیت نہیں ہے، اور جنبی اور حیض و نفاس والی عورت کے لئے اس کی تلاوت کی اجازت تو اس وقت ہے جب برکت کے لئے پڑھیں، لیکن اگر تلاوت کی نیت سے پڑھیں تو جائز نہیں ہے۔

بیان لغات

المقول عنہ نقل عن احد (ن) نقلاً روایت کرنا۔ متواتر پے درپے کے بعد دیگرے چلا آنا۔ تواتر۔ کسی چیز کا وقف کے ساتھ ایک دوسرے کے پیچھے آنا المشبہ تشک، غیر یقینی امر، جس کے صحیح یا غلط ہونے کی تمیز کی جا سکے، مثل کے معنی میں بھی آتا ہے قضاء۔ ادائیگی، شریعت میں واجب حکم کا مثل اس کی ادائے گی کے وقت سے مٹ کر دوسرے وقت میں عدم سے وجود میں لانا، محقق میرزا محمد نجم الغنی نے اپنی معرکہ الآراء کتاب مختصر الامول میں اسی کے قریب قریب قضا کا تعریف کی ہے۔ رمضان نواں قمری مہینہ۔ رمضان (س) رمضان، دن کا شدید گرم ہونا، جب روزہ کی طرف نسبت کرتے ہیں تو نیت کرنے کا معنی لیتے ہیں، جیسے رمضان الصوم میں نے روزے کی نیت کی۔ عین کا کہہ دال کا فتح، تعداد کے معنی میں یا چند کے معنی میں بولتے ہیں لہ عِدَّة سَیَّارات، اس کے پاس چند کاریں ہیں، اُخْر۔ آخر کی جمع معنی دوسرا، متتابعات واحد متتابعة، متتابع الاعمال کاموں کا یکے بعد دیگرے انجام پانا، متتابعات، ایک کے بعد ایک الشُّهُرُ اچھی طرح چرچا ہونا، شہرت، شہرہ رون مشہور کرنا، اس کا مصدر شُهِرَ آتا ہے جس کے معنی مہینہ، چاند دانا وغیرہ آتے ہیں جمع اشْهُرُ، شہوں اچھائی میں شہرت و ناموری نیک نامی کہلاتی ہے اور برائی میں بدنامی و رسوائی آحاد واحد آحادٌ ایک، منفرد، ایسا، محقق میرزا محمد نجم الغنی نے لکھا احادیث و خبر واحد وہ حدیث جس کے ہم سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہونے میں کذب کا احتمال ہو اور اس میں شبہ بھی، اس کی مشہور تعریف وہ ہے جسے فخر الاسلام علی بن محمد البرزوی نے اپنے اصول میں یوں بیان کیا، آحاد یا خبر واحد اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے روایت کرنے والے ایک یا دو اس سے زیادہ ہوں جب یہ متواتر مشہور سے کم درجہ پھیری تو اس میں روای کی تعداد کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، حتیٰ یہ ہے کہ محقق نجم کی تعریف عمدہ ہے، متواتر وہ حدیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہونے میں درجہ صحت کو پہنچ جانے اور جن واسطوں سے وہ آپ سے ہم تک پہنچ، ہی ہے ان کے ثابت ہونے میں کوئی شبہ نہ ہو، اور مشہور وہ حدیث ہے جس کے ثبوت میں کسی قسم کا شبہ و شک ہو۔ حدیث سزا جمع حدود، اللہ رب العزت کی نیا ندراری اور دین اسلام کے حکموں کو حدود اللہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ الشَّرْكَ۔ چوں کہ یہاں سے لے کر

ہرانا چوری کر لینا۔ ایمان واحدیمین، داہنا ہاتھ۔ داہنی طرف یَمَینَ یَمَینَ رس (ف) اَحَدٌ داہنی جانب سے سیدھی جانب سے آنا مصدر یَمَینُ یَمَینُ یا کے ضم کے ساتھ برکت اس کی فاعلی صفت یا سن برکت خیز اور مفعولی صفت یمنون برکت والا۔ کَثْرًا وَ یَمَینَ یَمَینَ ہے مذکر کثفانہ وہ نیکی جو گناہ کے بدلے میں کی جائے وہ روزہ جو کفارہ میں ادا کیا جائے اَلْیَمَینُ قسم ہے جمع اَیْمَانُ و اَیْمَانٌ۔ الصَّیَامُ کام سے رکنا، روزہ۔ اَلْجَنَّةُ حُورٌ جمیم کے پیش کے ساتھ کسی چیز کا زیادہ تر حصہ، لوگوں کی اکثریت والا طبقہ، لوگوں کا گروہ قوم کے شریف لوگوں کو بھی جمہور کہتے ہیں جمع جَمَہِیْرٌ، باب فَخْلَةٌ سے بَعَثَ کے ذرن پر جَنَہِیْرٌ۔ جَنَہِیْرَةٌ شَیْئًا آتا ہے کسی چیز کا اکثر حصہ لینا۔ عِنْدَ ظرف مکان ہو کر حاضر اور قریب ہونے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جلال الدین عبدالرحمن سیوطی نے لکھا حضور و قرب محسوساتی بھی ہوتے ہیں اور غیر محسوساتی بھی، محسوساتی کی مثال عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰی، سِدْرَةُ الْمُنْتَهٰی کے پاس، عِنْدَ جَنَّةِ الْمَادِیْ، مشہور سادی مقام سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰی کے قریب جنت المادی ہے، غیر محسوساتی کی مثال قَالَ الَّذِیْ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ سلیمان سے اس نے جس کے پاس کتاب الہی کا علم تھا عرض کیا اِذَا نَهَمُّ عِنْدَنَا لِمَنْ الْمَصْطَلِفِیْنَ اور یہ لوگ یقیناً ہمارے ہاں منتخب لوگوں میں ہیں، اَحِبَّاءٌ عِنْدَ رَبِّہِمُ یہ شہداء اپنے پروردگار کے ہاں زندہ ہیں، ان تمام آیتوں میں اعزاز و اکرام سے قریب ہونا اور اعلیٰ مقامات میں ماضی ہونے کا اشارہ ملتا ہے اس کا دو تشکلوں میں استعمال ہوتا ہے اور بس اس طرف کی صورت میں بے مجرور ہو کر۔ اکثر اس پر مِیْنُ حرف جار داخل ہوتا ہے جیسے فَمِیْنُ عِنْدَكَ اور وَ لَمَّا جَاءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ، جب اَشْرَبَ الْعِزَّتِ کی طرف سے اس کے پاس مَغِیْرًا آئے اور لَدِیْ وَلَدِنِ عِنْدَ کے پس رو ہیں مثلاً لَدِی الْبَابِ لَدِہِمُ دروازے کے پاس ان لوگوں کے پاس، اَشْرَبَ الْعِزَّتِ کے پاس، اَشْرَبَ الْعِزَّتِ کے فِرَانِ اَتَيْنَاہُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَ عَلَّمْنَاہُ مِیْنَ لَدُنَّا عَلَّمْنَا میں دونوں جمع کر دیئے گئے ہیں ہم نے اپنی رحمت سے اسے نوازا دیا اور ہم نے خضر کو اپنے پاس سے علم دیا، ان دونوں آیتوں میں عِنْدًا اور لَدُنْ میں سے جس کو بھی چاہیں آپ ایک دوسرے کی جگہ مراد لیں یا ایک کو دوسرے کی جگہ لائیں، صحیح ہو جائے گا، اِن مِیْہَاں تکرار کے تراجم سے بیچنے کے لئے وہ شکل اپنائی گئی جسے آپ نے ملاحظہ کر لیا یہ تو عِنْدًا اور لَدِیْ وَلَدِنِ میں ہم جہتی کی بات لکھی، رہا ان میں وجہ فرق کا مسئلہ تو یہ طویل باب ہے، وہ وہ ہیں جن میں عِنْدًا اور لَدِیْ وَلَدِنِ میں فرق و بعد پایا جاتا ہے چھ ہیں اس عِنْدًا اور لَدِیْ فَضْلُہُ ہو جاتے ہیں اور لَدُنْ فَضْلُہُ نہیں ہوتا اس عِنْدًا اور لَدِیْ کسی اختتام کا آغاز بتلاتے یا دوسرے مقامات میں بھی آتے ہیں مگر لَدُنْ صرف اختتام کا آغاز بتلاتے گا اس عِنْدًا کو مجرور خوب اور خوب ہوتا ہے مگر لَدُنْ عِنْدَ سے کبھی زیادہ مَن جارہ کا مجرور ہوتا ہے، حالانکہ لَدِیْ کو مجرور کرنا ممنوع ہے اس عِنْدًا اور لَدِیْ معرب ہیں اور لَدُنْ اکثر لغات میں بیہی ہوتا ہے، امام راعب نے بیان کیا لَدُنْ عِنْدَ کی بہ نسبت خاص اور بلیغ ہے لیکن عِنْدَ

لدی کے مقابلے میں دوا اعتبار سے فائق ہے۔ مالدی اعیان اور معانی کا ظرف نہیں ہوتا اور عند ان دونوں کا ظرف ہوتا ہے اور عند کو حاضر و غائب دونوں کے لئے استعمال کرتے ہیں، جبکہ لدی صرف حاضر کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ الواقع ثابت شدہ چیز وقوع (ف) وقوعاً ثابت ہونا، بیان مصدر نسیج بات جو مرادی پہلو کو واضح کر دے۔ التسمیة (تفعیل سے) بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنی الشارع فی الحسل فلاں نے کام کے آغاز میں اللہ کا نام لیا، اصطلاح میں تسمیہ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم پر اطلاق کرتے ہیں۔ یکفہ (ن) کسی کو کافر گردانا۔ جاہد منکر، نہ ماننے والا محمد جھٹلانا کسی چیز کی حقیقت کا انکار کرنا۔ الجنبُ ناپاک، واحد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث سب میں جنب ہوا استعمال ہوتا ہے۔ الحیض عورت کا ماہواری خون حاض (رض) حیضاً حیضاً۔ عورت کا ماہواری خون نکلنا، النِّفْسَاءُ وَالنِّفْسَاءُ وَالنِّفْسَاءُ وہ عورت جسے زچگی ہوئی ہو۔ نِفَاسٌ مصدر، زچگی یا ولادت کے بعد آنے والا خون، بولتے ہیں نَفَسْتُ (س) نَفَسًا، نَفَاسَةً، نِفَاسًا عورت کا بچہ جننا التَّبْرُکُ بشیء کسی شئی سے برکت حاصل کرنا۔

المنقول عن نقل المتواتر الخ علامہ جون پوری فرماتے ہیں المنقولہ

تشریح عبارات

القرآن موصوف کی تیسری صفت ہے، اس کا معنی ہوا قرآن وہ ہے جو ایسی متواتر و مسلسل نقل کے سہارے منقول ہے جس کی نقل میں کسی قسم کا شبہ اور شک نہیں ہے، شارح علام یہاں المنقول عنہ اور بلاشبہ پر الگ الگ کلام کر رہے ہیں، آپ یکے پڑھتے آئے ہیں کہ المصاحف کے الف لام میں دو امکان تھے ما الف لام جنسی ہو، ما الف لام عہد صحابی ہو، اگر آپ المصاحف میں موجود الف لام کو جنسی معنی میں لیں تو مصاحف میں ساتوں قاریوں کے متواتر قرات والے مصاحف اور غیر متواتر قرات والے دوسرے مصاحف دونوں داخل ہجائیں گے

حالانکہ غیر متواتر قرات والی آیتوں کو قرآن میں شامل کرنے سے منع کیا گیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ماتن کے لئے ضروری ہوا کہ وہ قرآن کی تعریف میں ایسے الفاظ لائیں جو غیر متواتر النقل آیتوں اور رکلوں کو قرآن میں داخل و شامل ہونے سے روک دیں، یعنی ماتن نے اپنے فروردی فریضہ کی طرف توجہ دیا، چنانچہ انہوں نے فرمایا المنقول عن نقل المتواتر بلاشبہ۔ قرآن انہیں آیتوں اور رکلوں کو کہا جائے گا جو متواتر اور مسلسل طریق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حیثیت سے نقل ہوتے چلے آئے ہوں جن کی نقل میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، ایسی نقل والے مصاحف صرف ساتوں قاریوں والے ہیں، لہذا ایسی آیتیں اور کلمات جو متواتر نقل کے ذریعہ منقول ہوں وہ اب قرآن سے باہر ہو جائیں گی، ایسی آیتیں اور کلمے جو متواتر نقل نہیں دو طرح کے ہیں۔ بطریق آماد یعنی خبر واحد کی صورت میں منقول چلے آ رہے ہوں۔ بطریق شہرت یعنی خبر مشہور کی صورت میں منقول چلے آ رہے ہوں چاہے خبر واحد یا خبر مشہور

کی حیثیت سے منقول ہوں ان دونوں سے ماتن نے متواتر کہا کہ احتراز کیا ہے، یعنی دونوں کو قرآن ہونے سے نکال دیا، ماتن نے اپنی شرح کشف میں خود بھی اس احتراز و اخراج کو تسلیم کیا ہے، وہ آیت جو خبر واحد کی حیثیت سے منقول ہوئی حضرت ابی کی قرأت میں پائی جا رہی ہے، رمضان میں قضا ہونے والے روزوں کے لئے اللہ رب العزت نے فرمایا **فَجِدْهُ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ** یعنی جتنے روزے تم رمضان میں شرعی عذر کی وجہ سے نہ رکھ سکو اتنے روزے رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں قضا کرو۔ یہ آیت متواتر النقل ساتوں صحیفوں میں موجود ہے، اللہ رب الغلین نے یہ نہیں فرمایا کہ رمضان کے بعد جب روزوں کی قضا کرو تو رمضان کے روزوں کی طرح بے درپے اور مسلسل قضا کرو، قضا روزوں میں فصل اور ناغہ نہ ہونے دو اس کے بجائے صرف اتنا حکم ملا کہ تم روزوں کی قضا کرو یہ حکم مطلق ہے تسلسل و تتابع کی اس میں قید نہیں ہے، مگر رمضان کے قضا روزوں کے متعلق حضرت ابی سے جو آیت منقول ہوئی وہ یہ ہے **فَجِدْهُ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ** متتابعات رمضان کے جتنے روزے قضا ہوئے ہیں انھیں دوسرے دنوں میں تسلسل رکھو، حضرت ابی سے منقول آیت متواتر النقل نہیں بلکہ خبر واحد ہے، خبر واحد کے معیار پر منقول آیت میں متتابعات کا لفظ آیا ہے اور خبر واحد کے معیار میں منقول آیت قرآن میں شامل نہیں کی جاسکتی اس لئے ابی کی قرأت شامل قرآن نہیں کی جائے گی اسی بنا پر رمضان کے روزوں کی قضا میں تسلسل اور بلا ناغہ قضا کا حکم نہیں دیا جائے گا بلکہ فرض خبر واحد کا حکم تسلیم کر کے رمضان کے قضا روزوں میں مسلسل قضا کرنے کو کہا جائے جو خبر واحد سے نص کے حکم پر اضافہ کرنا لازم آئے گا جب کہ خبر واحد کے ذریعہ نص کے حکم پر اضافہ کرنا ناجائز بتلایا جا چکا ہے اور وہ آیت جو خبر مشہور کے انداز پر منقول ہوئی حضرت ابن مسعود کی قرأت میں پائی جا رہی ہے ابن مسعود سے مشہور طریقے پر دو آیتیں نقل کی گئی ہیں ایک کا مضمون جو رسی کی سزا بتلانا ہے دوسری کا مضمون قسم توڑنے والے کا کفارہ کی شکل بیان کرنا ہے، متواتر نقل والی آیت میں جو رسی کی سزا یوں بیان کی گئی ہے **السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِوْرًا** اور جو رسی دونوں کے ہاتھ کاٹ ڈالو، یہاں اللہ نے علی الاطلاق بتلایا۔ جب کوئی جو رسی کرے چاہے مرد ہو یا عورت تم اس کے ہاتھ کاٹ دو، اس آیت میں یہ نہیں بیان کیا گیا کہ بائیں ہاتھ کاٹنا ہے یا دایاں مگر جو رسی کی سزا کے متعلق ابن مسعود سے منقول آیت یوں ہے **السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِوْرًا** اور جو رسی دونوں کے دائیں ہاتھ کاٹ دو، ایسا نہا کی زیادتی کے ساتھ ابن مسعود سے نقل ہونے والی آیت مشہور النقل ہے متواتر النقل نہیں ہے، اور دوسری متواتر النقل آیت میں قسم کے کفارہ کے متعلق یوں حکم بیان ہوا ہے **فَضِيَامٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ** اگر تم میں سے کوئی اپنی قسم توڑ دے تو اس کے چھٹکارے کی ایک شکل یہ ہے کہ وہ تین دن روزے رکھے یہاں مطلقاً تین دن روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا، تین دن بلا ناغہ اور مسلسل رکھے جائیں، نہیں کہا گیا مگر قسم ہی کے کفارہ کے تین حضرت ابن مسعود سے مشہور طریق پر آیت یوں نقل کی گئی ہے **فَضِيَامٌ ثَلَاثَةَ**

ایام متتابعات تم میں سے جو اپنی قسم توڑ بیٹھے وہ کفارہ کے طور پر تین دن مسلسل روزے رکھے اس میں متتابعات کا اضافہ ہے یہ اضافہ یا ایسا نہا کی زیادتی مشہور نقل کے ذریعہ منقول ہوئی ہے، انھیں قرآن میں داخل نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ قرآن میں داخل کرنے کے لئے آیت کا متواتر النقل ہونا لازمی ہے اور یہ مشہور النقل ہیں، احاد النقل یعنی جو آیت خبر واحد کے معیار سے نقل ہوئی ہو اور مشہور النقل یعنی جو آیت شہرت والی خبر کے اعتبار سے نقل ہوئی ہو ان میں فرق یہ ہے کہ خبر واحد کے معیار سے منقول آیت کے ذریعہ متواتر النقل آیت سے ثابت ہونے والے حکم میں اضافہ نہیں کیا جائے گا البتہ مشہور طریقہ سے نقل ہونے والی آیت کے ذریعہ متواتر النقل آیت سے ثابت ہونے والے حکم میں اضافہ کیا جائے گا اس لئے جو رسی کی سزا میں دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا اور قسم کے کفارہ میں مسلسل لگانا تین دن روزے رکھنے ہوں گے، دایاں ہاتھ کی قید یا سلسل تین دن روزہ رکھنا مشہور النقل آیت کا حکم ہے یہ حکم متواتر النقل میں ثابت نہیں، متواتر النقل میں صرف ہاتھ کاٹنا یا تین دن روزہ رکھنا ثابت ہے مگر مشہور النقل ہونے کی وجہ سے اس کے ذریعہ ثابت ہونے والے حکم کا متواتر النقل آیت پر اضافہ کریں گے چنانچہ جو رچورنی کے دائیں ہاتھ کو کاٹا جائے گا اور کفارہ قسم میں تین دن مسلسل روزے رکھنے ہوں گے۔

بلاشبہۃً بلاشبہ (یعنی اور حتی نقل سے منقول ہونا) جمہور اور خصاف کے بیانات کی روشنی میں اس کے دو مرادی معنی ہیں۔ ۱۔ جمہور اصولی علماء فرماتے ہیں متواتر وہی کہلائے گی جس آیت میں کوئی ٹک و شبہ نہ ہو، یوں کہہ لیجئے متواتر وہ ہے جس میں شبہ نہ ہو اس کے بعد بلاشبہۃً الگ سے کہنا متواتر کی تاکید اور سختگی ظاہر کرتی ہے، کیونکہ متواتر میں شبہ نہیں ہوتا، بلاشبہ لاکر شبہ نہ ہونے میں زور و قوت پیدا کر دی گئی

۲۔ خصاف فرماتے ہیں متواتر کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ متواتر جس میں کوئی شبہ نہ ہو یعنی جو اصل

ذریعہ دونوں ناویوں سے متواتر النقل ہو، دوسری وہ متواتر جس میں کسی طرح کا شبہ ہو اور ایسی متواتر جس میں کوئی شبہ ہو ان کے یہاں مشہور ہے خصاف کی تشہیح کے سامنے بلاشبہۃً احترازی قید ہوگی اس کے ذریعہ متواتر میں وہی آیتیں داخل ہوں گی جس میں کوئی شبہ نہ ہو یہ متواتر الاصل والفرع ہوں گی اور وہ آیتیں نکل جائیں گی جن میں کوئی شبہ ہو، اور شبہ مشہور میں بھی ہے کیونکہ یہ احاد الاصل اور متواتر الفرع ہے لہذا بلاشبہۃً سے مشہور النقل آیات قرآن میں داخل نہ ہو سکیں گے، بلاشبہۃً خصاف کے عنیدہ میں قید احترازی ہوگی اور جمہور کے حضور واقعہ اور حقیقت کا بیان۔

المصاحف، - کے الف لام میں دوسرا مکان الف لام عہد خارجی ہونے کا تھا، عہد خارجی تسلیم کر لینے کی صورت میں مصاحف سے خارج میں متعین مصاحف مراد ہوں گے اور خارجی و ظاہری یعنی تو اجد و مشاہدے میں جو متعین مصاحف ہیں ملیں گے جن کی شان مصاحف ہونے کو مہضم

کر کے گی وہ ساتوں قاریوں کے وہی مصاحف ہوں گے جس میں تو اترا تسلسل والی نقل کے ساتھ نقل کیا جاتا رہا ہے، سبھی جانتے ہیں، ساتوں قاریوں کے صحیفوں میں متواتر قرأت کے علاوہ اور کوئی قرأت نہیں، عہد فارسی کے افلام نے انھیں سات صحیفوں کو مراد میں داخل کیا، لہذا ان کے علاوہ غیر متواتر قرأتیں اور آیتیں خبر واحد کے انداز سے منقول ہوں چاہے مشہور حدیث کے سامنے منقول ہوں۔

وقولہ المنقول عنہ شارح علام فرماتے ہیں ہم نے جب ان لیا المصاحف میں الف لام عہد فارسی ہے تو ساتوں قاریوں کی متواتر النقل صحیفے مراد لئے گئے اور یہ ساتوں صحیفے وہی ہیں جن کی نقل تسلسل ہے اور اسکے تسلسل میں کوئی شبہ نہیں۔ لہذا "المنقول عنہ نقلاً متواتراً بلاشبہ عبارت کا لانا بے ضرورت رہا، شارح فرماتے ہیں، ساتوں قاریوں کے صحیفوں کی جو حقیقت اور واقعیت ہو سکتی تھی المنقول عنہ اسی واقعہ حقیقت اور سامنے کی مسانئہ مشدہ بات کا بیان ہے۔ ساتوں قاریوں کے صحیفے حقیقت اصلیت اور واقعے کے تناظر میں وہی ہیں جن میں تواتر والی نقل اور بلاشبہ پائی جائے ماتن نے المنقول عنہ کا اضافہ کر کے اسی حقیقت، اصلیت اور واقعیت کا اظہار و تفسیر کی ہے۔

وقیل - محقق جون پوری - بلاشبہ - عبارت میں کلام دراز ذکر رہے ہیں، فرماتے ہیں لوگوں کی طرف سے کہا گیا - بلاشبہ - کہہ کر ماتن نے تسمیہ سے احتراز و گریز کیا یعنی دامن بچایا ہے اس کی وجہ تسمیہ میں شبہ ہونا بتلائی گئی، فرماتے ہیں تسمیہ میں چونکہ شبہ پایا گیا لہذا اس کا قرآنی آیت ہونا یقینی نہیں رہا اسلئے اگر کوئی تسمیہ کا انکار کر دے "کہتا ہو تسمیہ قرآن سے نہیں" اس کے انکار پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جائیگا تسمیہ میں شبہ ہونے کے ناطے نماز پڑھنے میں تسمیہ پر انحصار کرنے سے نماز ادا نہ ہوگی نہ یہ اعصار جائز و درست ہو سکے گا اس کی شکل یہ ہوگی، کوئی شخص نماز پڑھنے لگا اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا اور کوئی

آیت نہیں پڑھی صرف الحمد للہ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے، اس کا گمان ہے کہ تسمیہ قرآنی آیت ہے کیا ایسے آدمی کی نماز درست ہوگی، حکم ملیگا نہیں درست نہیں ہوگی، جب معلوم کیا جائے نماز کی نادرستی کی وجہ؟ معلوم ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم پر نمازی نے انحصار کیا تھا، حالانکہ تسمیہ میں شبہ ہے اسی وجہ سے صرف تسمیہ پڑھنے سے نماز درست نہیں ہوگی۔ تسمیہ کے اندر شبہ کے ہونے کی وجہ سے اس کا پڑھنا ایسے لوگوں کے لئے حرام نہیں ہوگا جی کے لئے قرآن کریم کا پڑھنا مخصوص حالات میں حرام ہو جاتا ہے مثلاً وہ شخص جو بڑی ناپاکی کا شکار ہے یا کسی عورت کو حیض آ رہا ہو یا بچہ جنم کے بعد عورت خون زحکی یعنی نفاس میں مبتلا ہو، ان تینوں کے لئے قرآن پڑھنا حرام کر دیا گیا مگر یہی لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے لگیں تو ان کے حق میں اس کا پڑھنا حرام اس لئے نہ ہوگا کہ تسمیہ کے قرآن ہونے میں شبہ و شک ہے شارح کے بقول ماتن نے بلاشبہ لاکر تسمیہ سے احتراز و بچاؤ کیا ہے، یعنی تسمیہ کو قرآن ہونے سے روک دیا ہے۔

والاصح انہاء۔ شارح قیل کہہ کر قائلین بالا کی غلطی کی طرف ضمناً اشارہ کرنے کے بعد والاصح سے ان کی غلطی کو صریحاً بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں بلاشبہ تسمیہ کا قرآن کریم سے نکلنا مقصود نہیں ہو سکتا، وہ یہ ہوئی کہ صحیح ترین روایت کے بموجب تسمیہ قرآن شریف میں داخل و شامل کیا گیا ہے، رہی بات تسمیہ کے منکر کو کافر نہ کہنے کی تو اس کا باعث علماء کا اختلاف ہے چنانچہ علماء اختلاف کرتے ہیں، آیا تسمیہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں، بعض علماء نے فرمایا تسمیہ قرآن کی آیت نہیں اس سے تسمیہ کے اندر شبہ پیدا ہو گیا، اختلاف کا ادنیٰ درجہ جس کا اعتبار کیا جائے گا وہ کسی چیز میں شبہ ڈال دینا قرار پائے گا، اسی اختلاف کے باعث کہ تسمیہ قرآنی آیت ہے یا نہیں؟ تسمیہ کا انکار کرنے والے کو کافر ٹھہرانے سے احتراز کیا جائے گا، اور تسمیہ کے ذریعہ نماز کا ادا نہ ہونا یعنی نماز کی ادائے گی میں قرأت کا فرض پورا کرنے کیلئے تسمیہ کا کافی نہ ہونا اس بات پر موقوف ہے کہ آیا تسمیہ پوری ایک آیت ہے یا نہیں، کیونکہ پوری ایک آیت کم از کم پڑھی جائے گی تب ہی نماز کی ادائیگی درست قرار پائے گی، تسمیہ کے پوری ایک آیت ہونے میں اختلاف ہے، بعض روایات سے مفہوم ہوتا ہے، تسمیہ پوری آیت نہیں، شافعی کہتے ہیں تسمیہ اپنے با بعد سمیت ایک آیت ہے، اس کی وجہ سے تسمیہ کے پوری آیت ہونے اور پوری آیت نہ ہونے میں شک پیدا ہو گیا اور جس چیز میں شک پیدا ہو جائے اس سے فرض ادا نہیں کیا جا سکتا اس لئے تسمیہ پڑھنے سے فرض ادا نہیں ہو سکے گا۔ اور بڑی ناپاکی والے نیز حیض اور زحیٰ زحیٰ والی عورت کے لئے تلاوت قرآن کی حیثیت سے تسمیہ کا پڑھنا ممنوع ہے، یعنی اگر قرآن سمجھ کر تسمیہ پڑھا تو حرام ہوگا، البتہ برکت کے حصول یا دوسری ذیلی اغراض کے لئے پڑھنا جائز بتلایا گیا ہے جسے شکر ادا کرنے کے لئے کوئی پڑھے تو اسے جائز قرار دیا جائے گا۔

وَهُوَ اسْمٌ لِلنُّظْمِ وَالْمَعْنَى جَمِيعًا مَعْتَمِدًا لِنَتْسِيمِهِ بَعْدَ بَيَانِ تَعْرِيفِهِ يَخْتَصُّ الْقُرْآنَ
اسْمٌ لِلنُّظْمِ وَالْمَعْنَى جَمِيعًا لِأَنَّهُ اسْمٌ لِلنُّظْمِ فَقَطَّ كَمَا يُدْعَى عَنْهُ تَعْرِيفُهُ بِالْإِنزَالِ الْكَلِمَةِ
وَالنَّقْلِ وَكَأَنَّهُ اسْمٌ الْمَعْنَى فَقَطَّ كَمَا يُدْعَى مِنْ تَجْوِيزِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ لِلْقُرْآنِ
الْفَارِسِيَّةِ فِي الصَّلَاةِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى النُّظْمِ الْعَرَبِيِّ. وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأَرْضَاتِ الْمَدَنِيَّةَ كَوَسْرَةَ
جَارِيَةً فِي الْمَعْنَى تَقْدِيرًا وَجَوَازِ الصَّلَاةِ بِالْفَارِسِيَّةِ إِنَّمَا هُوَ لِعَدِّ رَحْلَتِي وَهُوَ أَنَّ حَالَةَ
الصَّلَاةِ حَالَةَ الْمُنَاجَاةِ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى وَالنُّظْمِ الْعَرَبِيِّ مُعْجَزٌ يُبَلِّغُ نَلْعَلَهُ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ
أَوْ لَأَنَّهُ إِنْ اسْتَعْلَى بِالْعَرَبِيِّ يَنْقَلِبُ الدَّهْنُ مِنْهُ إِلَى الْحُسْنِ الْبَلَاغَةِ وَالْبَرَاعَةِ وَيَسْتَدُ
بِالْأَسْبَاحِ وَالْفَرَاصِلِ وَكُلِّ مَخْلُصِ الْحُضُورِ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى بَلْ يَكُونُ هَذَا النُّظْمُ حَيَاةً
بَلِيَّةً وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مُسْتَعْرِقًا فِي بَحْرِ التَّجْوِيدِ
وَالْمَشَاهِدَةِ لِكَيْلَيْتُ مِنَ الْأَلْمَانِ الْأَعْرَابِ فِيهِ فَطَرَهُ كَيْفَ يَجُوزُ الْقِرَاءَةَ

بِالْفَارِسِيَّةِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْعَرَبِيَّةِ الْمُنَزَّلِ وَأَمَّا فِي مَا يَسُوغِي الصَّلَاةَ فَهِيَ تَرَاغِي جَانِبَهُمَا جَمِيعًا وَأَمَّا أَطْبَقَ النَّظْمُ مَكَانَ اللَّفْظِ بِحَايَةِ لِلْأَدَبِ لِأَنَّ النَّظْمَ فِي اللَّغَةِ جَمْعُ الْأَوْلُو فِي السَّلَكِ وَاللَّفْظُ هُوَ الرَّفْعُ وَإِنْ كَانَ النَّظْمُ يُطْلَقُ فِي الْعُرْفِ عَلَى الشَّعْرِ أَيْضًا وَيَلْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ النَّظْمَ إِشَارَةٌ إِلَى الْكَلِمَةِ اللَّفْظِيَّةِ وَالْمَعْنَى إِلَى الْكَلَامِ النَّفْسِيِّ وَلَكِنَّ الْمَعْنَى الَّتِي هِيَ تَرْجُمَةُ النَّظْمِ حَادِثٌ كَمَا لِلنَّظْمِ لِأَنَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ قِصَّةِ يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ وَعَنْ فَوْعُونَ وَعَزِيقِهِ مَثَلًا وَكُلُّ ذَلِكَ حَادِثٌ ثُمَّ هُوَ ذَالٌ عَلَى أَمْرٍ اللَّهِ تَعَالَى وَنَهَيْهِ وَ حُكْمِهِ وَخَبْرِهِ وَهُوَ قَدْ يُعْرَبُ لِأَنْبِيَاءٍ عِنْدَنَا، فَتَبَّهْ لَهُ -

ترجمہ

وہو اسم للنظم والمعنى جميعًا۔ اور قرآن نظم اور معنی کے مجموعہ کا نام ہے، یہ قرآن کی تقسیم کی تمہید ہے اس کی تعریف بیان کرنے کے بعد معنی بے شک قرآن نظم اور معنی دونوں کے مجموعہ کا نام ہے نہ کہ قرآن صرف نظم کا نام ہے جیسا کہ انزال، کتاب اور نقل کے الفاظ اس کی خبر دیتے ہیں اور نہ فقط معنی ہی کا نام قرآن ہے جیسا کہ وہم کیا جاتا ہے۔

من تجوزانی حنیفة رحمة الله للقاء الفارسية في الصلوة :- اس بات سے کہ امام ابوحنیفہ نے نماز میں فارسی زبان میں قرأت کو جائز کہا ہے باوجودیکہ عربی لفظ کی قرأت پر قدرت ہو، اور قرآن نظم معنی دونوں ہی کا نام ہے اس وجہ سے کہ مذکورہ اوصاف (منزل، مکتوب، منقول) معنی میں بھی تھہرا جاری ہوتے ہیں (صرف اتنا فرق ہے کہ الفاظ یعنی نظم میں یہ اوصاف بلا واسطہ پائے جاتے ہیں اور معنی میں الفاظ کے واسطے سے پائے جاتے ہیں

وجاز الصلوة بالفارسية ۱۶ اور فارسی زبان میں نماز کے جائز ہونے کا قول تو یہ حکمی عذر کی وجہ سے دیا گیا ہے، عذر حکمی یہ ہے کہ نماز کی حالت اللہ تعالیٰ سے مناجات کی حالت ہے، جس میں اخلاص و توجہ انابت الی اللہ کی خاص کیفیت پائی جاتی ہے، اور عربی عبارت فصیح و بلیغ اور حیرت انگیز ہوتی ہے اس لئے ممکن ہے کہ نمازی ایسی بلیغ ترین عبادت زبان پر نہ لاسکے، یا اس وجہ سے جائز کہا ہے کہ اگر نمازی عربی زبان کی بلاغت، فصاحت اور اس کی لطافت و پائیزگی کی طرف توجہ ہو جائے اور عربی کی متفح و مسیح عبارت سے لذت حاصل کرنے لگے تو ذہن خدا کے حضور میں خالص توجہ نہ کر سکے گا، گویا الفاظ کی بندش اور معانی کی عمدگی بندے کو توجہ الی اللہ اور اخلاص سے فی الجملہ حجاب بن گئی، ادھر امام ابوحنیفہ بحر توحید میں مستغرق اور مقام مشاہدہ پر فائز تھے ذات باریکات کے سوا کسی دوسری طرف وہ التفات نہ فرماتے تھے، لہذا ان پر کوئی طعن و دلامت نہ کرنا چاہئے کہ قدرت علی تکلم العربی کے باوجود فارسی زبان میں نماز کو جائز کیوں مانتے ہیں۔

واما فی ماسوی الصلوٰۃ فھو براعی جانہما :- اور بہر حال نماز کے علاوہ دیگر حالتوں میں تو امام صاحب قرآن کے دونوں جانب (لفظ و معنی) کی رعایت فرماتے ہیں، اور بیشک مصنف نے لفظ کے بجائے نظم کا اطلاق فرمایا، اس وجہ سے کہ نظم کے معنی لغت میں موتیوں کا لڑی میں جمع کرنا جو اچھے معنی ہیں اور لفظ کے معنی لغت میں پھینکنے کے ہیں جس میں ایک گونہ بے ادبی ہے، اگرچہ عرف میں نظم کا اطلاق شعر پر بھی آتا ہے (جو از قسم الفاظ ہے)

وینبغی انہ یعلم انہ اور مناسب ہے کہ جان لیا جائے کہ متن میں نظم سے اشارہ ہے کلام لفظی کی طرف اور المعنی سے اشارہ ہے کلام نفسی کی طرف، لیکن وہ معنی جو عربی لفظ کا ترجمہ ہیں نظم کی طرح حادث ہیں اس لئے کہ نظم میں کہیں مثلاً حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا قصہ ہے اور کہیں فرعون اور اس کے غرق ہونے کا، اور یہ سب حادثات ہیں تو ہود ال علی امر اللہ تعالیٰ و نہیہ انہ پھر بے شک یہی نظم اللہ تعالیٰ کے امر اور نہی پر دلالت کرتا ہے اور کہیں اس کے حکم اور فریضہ پر دلالت کرتا ہے اور یہ سب بلا کسی شک و شبہ کے قدیم ہیں اس لئے مخاطب اس سے خوب آگاہ رہنا۔

بیان لغات :- نَطَو (ض) نَطْمًا وَنِظْمًا اللُّوْلُو، وَنَحْوَهُ مَوْتِي بِرَدْنًا، آراستہ کرنا

موزوں کرنا۔ نَظْمٌ نظم کیا ہوا موزوں کلام یا شعر تَمْلِیْدُ الْأَمْرِ درست اور مہوار کرنا، تَقْسِیْمٌ کسی چیز کو مختلف و متعدد حصوں میں بانٹنا تَوَهْمٌ تَوَهْمٌ وہم کرنا، دل میں کسی خطرے کا گذرنا، کسی چیز کو معلوم کرنا تَجْوِزُ الْأَمْرِ مباح ٹھہرانا، جائز قرار دینا حِکْمٌ حکمت سے عُدٌّ حِکْمٌ ہر از حکمت، عذر، حکمت کا معنی دوستی بھی آتا ہے اس لئے درست عذر ترجمہ ہو جائے گا۔ مَنَاجَاةٌ رَاوِیَاذُکِیٰ تَابِیٰ کرنا تَبْلِیْغٌ بلیغ، انتہا کو پہنچنے والی چیز کے لئے استعمال کرتے ہیں تَبْلَغٌ (رک) بِلَاغَةٌ فصیح و بلیغ ہونا، بلاغت تقاضائے حال کے مطابق فصیح گفتگو۔ بَرَع (ر، ن، س، ک) بَرَاعَةٌ وَبَرٌّ وَعَا طَمٌ بِفَصِيْلَةٍ بِأَجْمَالٍ میں منفرد و ممتاز ہونا، براعت کا معنی فصاحت اور فضل میں اعلیٰ معیاری لیتے ہیں سَبَّحَ (ر، ن) سَبَّحًا اِخْتِطَبٌ مَعْقِيٌّ کلام کہنا۔ اَسْبَجُ مَعْقِيٌّ کلام، جمع اسجاع، نشر عبارت میں دو فقروں کے آخری الفاظ کا ہم وزن ہو، مسجع کلام کہلاتا ہے جیسے کہا جائے اللہ ہی کی مہربانی کی بدولت میری زندگی ہے، اسی کیلئے میری زندگی ہے، زندگی اور بندگی دو فقروں کے دو آخری الفاظ ہیں اور دونوں ہم وزن ہیں اسی کو مسجع گفتگو کا نام دیتے ہیں، اگر یہی ہم وزن لفظ اشعار میں آجائیں تو اسے تانیہ کہتے ہیں علامہ لکھنوی نے قرآن میں بلا معانی کے بعد فرمایا، قرآنی آیات کے آخری الفاظ جو تانیہ کے ہم شکل ہوتے ہیں ان کو ناصلا کہتے ہیں جمع نواصل آتی ہے، طعن (ر، ف، ن) طَعْنًا وَطَعْنَانًا فِي الرَّجُلِ اَوْ عَنِ الرَّجُلِ کسی شخص میں عیب نکالنا، کسی کے تئیں طعنہ مارنا۔ سَبَّلَتْ لَیْ دَهْدَهَا جَسْمٌ مِّنْ مَّوْتِي بِرَدْنًا عَنِ الْكَلَامِ التَّقْسِیْمِ۔

اللہ رب العزت کی مرادات الکلام اللفظی ظاہری کلام، عبارات قصہ۔ سرگذشت۔

تشریح عبارات | اتن نے پہلے قرآن کی تعریف بیان کرنے کے بعد فرمایا۔ قرآن الفاظ ومعنی کے مجموعہ کو کہتے ہیں۔ ظاہر نظر میں کسی کے دل میں خیال آسکتا تھا کہ دھوا سم للنظم والمعنی قرآن کی دوسری تعریف ہے یعنی اتن نے ایک تعریف بیان کر کے قرآن کی دوسری تعریف ذکر کی ہے، شارح علام نے تمہید کہہ کر مذکور خیال کو مردود ٹھہرایا بتلاتے ہیں ماتن کا مقصد یہاں سے قرآن کی تقسیم کا آغاز کرنے کے لئے راستہ ہموار کرنا ہے، قرآن کی تعریف مد نظر نہیں ہے کیونکہ وہ قرآن کی تعریف کے بیان سے فارغ ہو چکے تھے۔

قرآن شریف الفاظ ومعانی کے مجموعہ کا نام ہے یا نہیں؟ اس میں تفصیل ہے تین طرح کے قائل ہیں اس سلسلے میں نقل کئے جاتے ہیں، ہمارے مصنف ابو البرکات عبد اللہ بن احمد نے ہمارے اپنی شرح کشف الاسرار میں فرمایا، جمہور فرماتے ہیں قرآن الفاظ ومعانی کے مجموعہ کا نام ہے کیونکہ اعجاز لفظ و معنی کے مجموعہ میں پنہاں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اعجاز کا بلاغت اور فصاحت سے تعلق ہے۔ شارح علام نے اتن کی اتباع میں فرمایا: قرآن لفظ ومعنی کے مجموعہ کو کہتے ہیں۔ بتلانا چاہتے ہیں قرآن صرف لفظ کا نام ہے نہ صرف معنی کا بلکہ لفظ ومعنی کا مجموعہ قرآن کہلاتا ہے، جمہور کے علاوہ ایک شذوذ کہتا ہے قرآن صرف لفظ کا نام ہے، شارح نے لاناہ اسو للنظم فقط لہر پہلے شذوذ کی تردید کر دی، علامہ جوہوری کما ینبئ عنہ تعریفہ سے اس جماعت کی دلیل بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں قرآن کی تعریف میں کہا گیا ہے اما الكتاب فالقران المنزل علی الرسول قرآن وہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا المکتوب فی المصاحف اسے مختلف صحیفوں میں لکھا گیا، المنقول عنہ تفلاً متواتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل متواتر کے ذریعہ منقول ہوتا رہا، قرآن کی تعریف میں انزال، کتاب اور نقل وغیرہ الفاظ استعمال کئے گئے، اور اتارنا، لکھنا اور نقل کیا جانا الفاظ کی شان سے تعلق رکھتا ہے نہ کہ معنی سے، دیکھتے تو صحیح اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا ہم نے اس کتاب قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا، عربی زبان کا عربی کہلانا دوسری تمام زبانوں کی طرح مخصوص قسم کے الفاظ پر منحصر ہے، اگر یہ مخصوص بیانات کے الفاظ ختم کر دیئے جائیں تو عربی زبان کا وجود ختم ہو جائے گا، معنی کی بات نہ کی جائے اس لئے کہ معانی تقریباً ہر زبان میں ایک ہی ہوتے ہیں، معنی زبان کا اہلہ نہیں ہیں، معلوم ہوا کہ زبان کا زبان ہونا مخصوص دستین الفاظ پر موقوف ہے، لہذا عربی زبان بھی زبان کی حیثیت سے الفاظ پر موقوف ہو گئی اور قرآن کے تیس واقعہ کیا گیا کہ یہ عربی زبان میں اتارا گیا تو قرآن لفظ کا نام قرار پایا۔

دوسرا آردہ کہتا ہے کہ قرآن صرف معنی کا نام ہے، شارح نے لاناہ اسو للمعنی فقط فرما کر دوسرے

گروہ کا قول باطل قرار دیا، محقق جون پوری کا یہ توہم من تجویز ابی حنیفہ رحمہ اللہ سے دوسرے گروہ کے قول کی دلیل بیان کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے ایسے شخص کے لئے نماز کے اندر فارسی زبان میں قرأت کو جائز رکھا جو عربی عبارت کی تلاوت کر سکتا ہے فارسی زبان میں قرآن کا ترجمہ کیا جائے گا اور ترجمہ قرآن کا معنی ہوگا قرآن کے الفاظ فارسی کی طرح کسی اور زبان میں منتقل نہیں کئے جاسکتے ایک زبان سے دوسری زبان میں معنی منتقل ہوتا ہے، معلوم ہوا قرآن معنی ہی کو کہہ سکیں گے الفاظ کو نہیں، ان کی دوسری دلیل آیت کریمہ ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ لَفِي زَيْبِ الْأَوْلَآئِينَ وَاقِعًا ہے کہ قرآن کریم سابقہ آیتوں میں بھیجے گئے صحیفوں میں موجود ہے، پہلی آیتوں کو جن زبانوں میں صحیفے دیئے گئے وہ عربی کے علاوہ تھیں، معلوم ہوا کہ قرآن کا ترجمہ اس کا مفہوم ومعنی ان صحیفوں میں مذکور موجود تھا، اس آیت سے بات پختہ ہوا چاہتی ہے کہ قرآن صرف معنی کا نام ہے۔

شارح علام نے جیغ لاکر اجالی طور پر ان دونوں گروہوں کی تردید کر دی، بعد ازاں تفصیل سے ان کے دلائل کا جواب دے رہے ہیں۔

وذلك لان الاوصاف المذكورة سے ان لوگوں کو خاموش کرنا ہے جو کہتے ہیں، قرآن میں انزال کتابت اور نقل سے مفہوم ہوتا ہے کہ قرآن صرف لفظ ہی کا نام ہے، شارح فرماتے ہیں انزال کتابت اور نقل ہم جانتے ہیں الفاظ کے اوصاف اور خاص ہیں مگر اسی کے ساتھ سمجھے کہ معنی اور نادرانہ طور پر یہی اوصاف معانی میں سرایت کئے ہوئے ہیں، وہ اس طرح کہ الفاظ کے پردے میں معانی پوشیدہ ہیں، الفاظ براہ راست نازل کئے گئے انہیں لکھا گیا وہ منقول ہوتے رہے اور الفاظ کے حسن تو وسط یعنی الفاظ ہی کے پردے میں معانی بھی آتا ہے گئے، انہیں لکھا گیا، وہ منقول ہوتے رہے، معانی میں انزال کتابت اور نقل براہ راست نہیں بلکہ تقدیری اور تسلیمی جہت سے پائے جاتے ہیں، کیونکہ الفاظ محض الفاظ کو نازل کرنا، لکھنا، نقل کرنا، فعل عبث ہے اور اللہ تعالیٰ فعل عبث کاری سے پاک ہیں اور محض الفاظ میں مذکور تینوں اوصاف کا اعتقاد پرے درجے کی بے عقلی ہوگی کیونکہ معنی مراد لئے بغیر محض الفاظ کو گردانا دانشمندی سے میل نہیں کھاتا، فلہذا واضح ہو گیا کہ قرآن الفاظ و معانی کے مجموعہ کا نام ہے اور إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا میں قرآن کے عربی زبان میں یعنی الفاظ میں نازل کئے جانے کا پیغام دینا ہے ایسے عربی الفاظ جو با معنی ہیں اس سے بھی واضح ہو گیا کہ قرآن الفاظ اور معانی کے مجموعہ کا نام ہے وجواز الصلوة بالفارسیة سے ان لوگوں کو خطا دار ٹھہرانا ہے جو کہتے ہیں فارسی زبان میں قرأت کر کے نماز ادا کرنے کی اجازت سے ہمیں شعور ملتا ہے کہ قرآن صرف معانی کو کہہ سکتے ہیں، شارح کہتے ہیں امام ابو حنیفہ نے عربی عبارت کی تلاوت پر قدرت ہوتے ہوئے فارسی زبان میں نماز کے اندر قرأت کو ایک راست اور صحیح مجبوری کی وجہ سے جائز رکھا ہے، وہ مجبوری یا عذر ہے کہ نماز بندے کی ایسی حالت کا نام ہے جس میں وہ اللہ تعالیٰ سے دلجو ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے فریب سے بچ سکے۔

اور عربی زبان میں سنہنی ٹیبلٹ یاٹی جاتی ہے جس کی سرحدیں اعجاز سے مل جاتی ہیں اندریں صورت اس کا امکان بہر صورت رہتا ہے کہ نمازی عربی زبان کی بلا کی بلاغت اور حیرت انگیز اعجازت کیفیت سے اسے پڑھنے پر قادر نہ ہو سکے لہذا یہ نمازی معذور ہوگا، اب دوسری زبان مثلاً فارسی میں اس کے لئے قرآنی ترجمہ معنی کی ادائیگی راز دارانہ گفتگو میں اگر ممکن ہو تو عذر کی بنا پر اس کی اجازت ہے اس اجازت سے یہ احتیاطی جائے کہ قرآن صرف معنی کا نام ہے، شارح علیہ الرحمہ اس کا ذکر سراج احباب دیتے ہوئے فرماتے ہیں بالعرض ہم مانے لیتے ہیں کہ آدمی بہر حال عربی زبان میں قرأت کرے لیکن یہاں دو باتیں ہیں ایک عربیت کا ذاتی حسن، اس کی بلاغت، عربی کا منفرد اسلوب اور موزوں عبارتیں، دوسری بات نماز میں اللہ رب العالمین کے حضور مخلصانہ حاضری جس میں کسی چیز دگری کا واسطہ نہ ہو بندہ قطعی یکسو ہو کر حاضر بائس رہے، اگر بندہ حسین ترین زبان اور موزوں ترین تعبیری اسلوب یعنی عربی میں قرأت کرنے لگے تو اس کا ذہن مذکور شان کی عربی زبان سے اس کی ملامت تاملہ بندی موزونیت کی طرف منتقل ہو جائے اور اللہ رب العالمین کے سامنے وہ حاضری میں یکسو نہ رہ سکے گا وہ آیات قرآنی کے صحیح دفاع سے لطف اندوز ہونے لگے گا۔ اندریں صورت یہی عربی عبارتیں عربی کے الفاظ بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان مطلوب کیسوتی میں حجاب اور دیوار بن جائیں گے، لہذا مقصد نماز پر راہ ہونے کے بجائے فوت ہو جائے گا، اس لئے امام صاحب نے فارسی میں قرأت کی اجازت دے دی، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ صاف باطن شخص تھے، اللہ رب العزت نے انھیں ولایت خاصہ کے شرف سے نوازا تھا، آپ اکثر دہشتہ اللہ رب العزت کی وحدانیت میں محو تھے اور مشاہدۃ الہی کے سمندر میں آپ کو ڈوبا ہوا پایا جاتا تھا، اس لئے راز و نیاز کے وقت نمازی کی عربیت سے عاجزی کے ادراک یا اس کے غلوں میں نہ لگ جانے کی آگہی سے انصاف امام صاحب کے لئے قطعی روشن ہے، پھر آپ اکثر اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر کرتے، نظر انصاف رب کائنات ہی کی طرف اٹھتی تھی، اس لئے کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ امام ابو حنیفہ نے عربی زبان میں قرأت قرآن کی قدرت رکھتے ہوئے عربی زبان کے علاوہ دوسری زبان مثلاً فارسی میں انھوں نے قرأت کو کیونکر جائز قرار دیدیا، حالانکہ عربی زبان نازل شدہ الفاظ ہیں اور فارسی میں یہ بات نہیں پائی جاتی، نہ ہی کسی کو اجازت ہوگی کہ وہ امام کی اس رخصت سے یہ عقیدہ رکھے کہ قرآن سنہنی کو کہتے ہیں، پھر یہ اجازت اور رخصت صرف نماز میں ہے کہ قرآن کا ترجمہ فارسی میں ادا کر سکتا ہے ورنہ نماز کے اسوی دوسرے مقامات میں امام صاحب نے الفاظ اور معانی دونوں کے مجموعے کی رعایت کی ہے گو نماز میں الفاظ کی رعایت سے ان کا صرف نظر کرنا منقول ہے، دوسرے مقامات میں قرآن کے الفاظ و معانی دونوں کے مجموعے کی رعایت کی ہے،

دوسرے مقامات میں قرآن کے الفاظ و معانی کی رعایت کی مثال پڑھتے چلنے، علامہ کھنوی نے اپنے حاشیہ فرمیں بیان فرمایا تاکہ شخص اور حیض والی عورت کے لئے قرآن پڑھنا منع کر دیا گیا نہ ہی یہ لوگ

قرآن چھونے کے مجاز ہو سکتے ہیں، لیکن یہی لوگ فارسی زبان میں یا کسی اور زبان میں قرآن کا ترجمہ پڑھنا چاہیں یا ان زبانوں میں کچھ صحیفے کو چھو نا چاہیں تو ان کو اجازت دیدی جائے گی، کیونکہ دوسری زبان میں ترجمہ صحیفہ کی کتاب قرآنی الفاظ سے ہٹ کر وجود پذیر ہوتے ہیں، عربی الفاظ جن کی رعایت کی گئی وہ دوسری زبان سے مفقود ہے، اس لئے یہاں قرأت یا اس صحیفہ جائز رکھا گیا مگر عربی الفاظ میں قرآن پڑھنا یا عربی میں مکتوب قرآن چھونا اسی لئے منع کر دیا گیا کہ معنی کی طرح الفاظ کی رعایت کی گئی، معلوم ہوا امام صاحب نانکے علاوہ دیگر مواضع میں الفاظ کی رعایت فرماتے ہیں۔

وانما اطلق النظر مكان اللفظ رعاية ۱۶ اتن نے فرمایا تھا دھواسم للنظرو والمعنى قرآن لفظ اور معنی کے مجموعے کا نام ہے، اتن نے اسم للفظ والمعنى کے بجائے للنظرو فرمایا انھوں نے لفظ سے گریز کر کے نظم کیوں استعمال کیا؟ شارح انتہا سے توجیہ کر رہے ہیں، کہتے ہیں لفظ کی جگہ نظم لانے کی اس کے سوا اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتی کہ نظم کا کلمہ لانے میں قرآن کے ساتھ ادب کی روش ملحوظ رکھی گئی، کیونکہ لغوی وضع کے اعتبار سے نظم کا معنی لڑائی میں موٹی پرونا ہے اور لفظ کا لغوی معنی ہے "منہ سے پھینکنا" موٹی پرونا ایک مہذب اور قابل ذکر معنی ہیں، جبکہ لفظ کے اندر یہ کیفیت نہیں پائی جاتی، چنانچہ اتن نے لفظ لانے سے صرف نظر کر لیا اور ایسا کلمہ لائے جس میں یزنگ دلالت اور حسن قبول پایا جاتا ہے اور وہ نظم ہے۔

وان كان النظم بطلق :- یہاں سے شارح اپنی توجیہ پر پڑنے والے اشکال کا دغیہ کرنا چاہتے ہیں، اشکال یہ ہے کہ آپ کی وضاحت سے معلوم ہوتا ہے کہ نظم ایک پسندیدہ کلمہ ہے اور اس کے لانے میں حسن انتخاب کی خوبی کا انکار نہیں کیا جاسکتا حالانکہ لوگ شعر کے لئے نظم کا استعمال کرتے ہیں حالانکہ شعر کوئی کسی طرح بھی پسندیدہ اور مناسب و مہذب طرز عمل نہیں خود قرآن کی ہدایت ہمارے سامنے ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا عَلَّمْنَاكَ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ہم نے اپنے نبی کو شعر کی تعلیم سے روک دیا اور شعری روش آپ کے لئے مناسب نہیں تھی، پھر شعراء اپنی تخیلی بلندی کی بے تعبیر دعویٰ کی وجہ سے اچھی نظروں سے نہیں دیکھے گئے، ان کی سرکشی و آشفہ حالی سے کوئی ذرف نگاہ عیشم پوشی نہیں کر سکتا، یہ شعراء ایسے باریک خیالات کا مظاہرہ کرتے ہیں جن کی توجیہ ان کی نفسوں کے بس کی بھی نہیں، لازمی بات ہے کہ خارجی زندگی میں بے ربط تصورات و خیالات کی مذکورہ مشق کو شعرا زندگی بنالینا مذمت و قباحت سے خالی قرار نہیں دیا جاسکتا ہے ان شعراء کے متوسلین اور نقش پا پر چلنے والے بھی انھیں کے زمرے و معاشرے کے حصے ہوتے ہیں، خود قرآن کریم نے مذکورہ بالا عبث کاریوں کے نتیجہ میں اعلان فرمایا وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ بالعموم شاعروں کی راہ چلنے والے صحیح راستے سے بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں، خیالات کی بے توجیہ معرور دی انھیں عملی و تعمیری لائن سے کشا کشاں دور لے جاتی ہے، اگر کچھ ہوگا اس سے تفریق ہو تو وہ صرف تخیل ہی معلوم ہوا کہ شعراء کا طرز عمل ان

کے ماننے والے افراد اور ان کی شاعری ناپسندیدہ چیز ہے اور اسی ناپسندیدہ شے یعنی شعر کے لئے نظم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اگرچہ نظم ایک بہترین لفظ تھا مگر یہاں مذموم شے پر اس کا اطلاق ہو رہا ہے، لہذا مناسب تھا کہ لفظ کی طرح نظم سے بھی احتراز کیا جاتا کیونکہ لفظ کی طرح نظم میں بھی سطوح آگئی۔

اس کا جواب علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی نے توضیح پر لکھے گئے اپنے حاشیہ تفسیر میں ذکر کیا ہے اور توضیح میں اس پر کلام کیا گیا، فرماتے ہیں ایک حقیقی معنی ہوتا ہے ایک مجازی نظم کا حقیقی معنی ہے۔ لڑی میں ہوتی پرونا اور لفظ کا حقیقی معنی ہے "پھینکنا" یہاں پر نظم بولیں یا لفظ لائیں دونوں صورتوں میں حقیقت چھوڑ کر مجاز کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اور مجازی معنی میں علامہ کے مطابق حقیقی معنی کی طرف نشاندہی موجود ہوگی، چنانچہ لفظ اگرچہ ملفوظ کے معنی میں مراد لیا گیا، جس کا مطلب ہے تکلم کرنا تاہم لفظ بولنے میں حقیقی معنی کی طرف اشارہ اور نشاندہی پائی جاتی رہی، اور یہ حقیقی معنی پھینکنا ہے اسلئے ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے قرآن کے لئے لفظ استعمال نہیں کیا گیا، رہا لفظ نظم تو اس کا حقیقی معنی لڑی میں ہوتی پرونا ہے مگر یہ مراد نہیں ہے بلکہ کلمہ نظم سے الفاظ اور کلمات کو ہوتی سے تشبیہ دینا مقصود ہے اور نظم میں مذکور تشبیہ کی طرف اشارہ و نشاندہی پائی جاتی ہے، اور قرآنی الفاظ و کلمات بلا تشبیہ ہوتی ہی کی طرح قیمتی ہیں اور شعر کے لئے نظم کا استعمال عرفی حقیقت کے طور پر ہے اور ہماری اس معنی اور حقیقت سے کوئی بحث نہیں اس لئے لفظ ایک وضع یا استعمال کے ذریعہ کسی معنی کے لئے لایا جائے خواہ وہ معنی حقیقی ہو یا مجازی مگر اس معنی میں ایسے حقیقی یا مجازی معنی کی طرف اشارہ و نشاندہی موجود نہ ہو دوسری وضع یا استعمال کے ذریعہ استعمال کیا جانے لگا ہو تو ایک وضع کے لحاظ سے استعمال کرنے میں دوسری وضع میں استعمال ہونے سے اعتراض کی اجازت نہیں دینی جائے گی، اور نہ ہی اس طرح کے لفظ کو کسی ایک وضع یا استعمال کے مطابق لانے کے نتیجے میں دوسری وضع یا استعمال میں پائے جانے کا وجہ سے اس دوسری وضع سے احتراز کی ضرورت رہے گی اور نظم میں کچھ ایسی ہی بات پائی جاتی ہے اور نفس لفظ کے اندر اس کی ذات میں احتمال کا ہونا کسی طرح سے دو وضعوں میں سے کسی بھی وضع میں استعمال کرنے کے لئے دوسری سود مند ہو سکتی ہے نہ نفع بخش لہذا۔ نظم۔ قرآن کے لئے قرآنی الفاظ کو موتیوں سے تشبیہ دینے کے لئے لایا گیا یہ ایک استعمال تھا اور شعر پر اس کا اطلاق عرفی حقیقت کے زیراثر تھا جس سے تشبیہ کی غرض کو نہ تو فائدہ پہنچ سکتا ہے نہ ہی نقصان۔

وَيَذِخُنِي أَنْ يُخَلِّمَ ۖ إِنَّ قُرْآنَ كَرِيمٍ دو چیزوں کے مجموعہ کا نام ہے ایک جزو قرآنی نظم ہے دوسرا جزو قرآنی معنی، وہ الفاظ اور عبارات جنہیں جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے، اور آپ کو سنایا، آپ نے یاد کیا اور صحابہ کو پڑھ سنایا انہیں لفظی کلام کہا جاتا ہے جس کا دوسرا نام ظاہری عبارت رکھ لیجئے، جبریل کے لئے ہونے والے الفاظ جو احکامات کے موجب بنے جو اللہ تعالیٰ کی مراد

کہلاتے ہیں انھی موجب احکامات اور مرادات الہیہ کو نفسی کلام کہتے ہیں، لفظی کلام حادث ہے کیونکہ نفسی کلام قدیم یعنی غیر حادث ہے کیونکہ نفسی کلام جو حکم کا موجب ہے قدیم صفت ہے جو اشرب العزت کے ساتھ قائم ہے یہ حادث نہیں ہے مگر اسی نفسی قدیم کلام کے ذریعہ حکم کو ظاہر کرنے کا تعلق قائم ہو جائے تو ظہور حکم کا یہ تعلق حادث کہلانے کا کیونکہ حکم کا ظہور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ذریعہ ہوا اور یہ بعثت حادث ہے، لہذا حکم کا ظہور جو لفظی کلام یا ظاہری عبارت سے ہو رہا ہے وہ بھی حادث ہوگا مگر اس حکم کا موجب جس طرح بعثت نبوی کے بعد رہا اسی طرح بعثت سے پہلے بھی موجود تھا اس لئے یہ غیر حادث ہوگا اسی غیر حادث کو نفسی قدیم کلام کہا جاتا ہے، شارح علام فرماتے ہیں اتن نے نظم لاکر لفظی کلام کی طرف اشارہ کیا ہے اور معنی لاکر نفسی کلام کی طرف اشارہ کیا ہے۔

لکن المعنی ابو یہاں سے اس دہم کا دفاع مقصود ہے جو پچھلی عبارت سے تولد پذیر ہو رہا ہے پہلے شارح بتلا چکے ہیں کہ معنی سے نفسی کلام کی طرف اشارہ ہے جو قدیم ہے، اس سے دہم پیدا ہوا کہ قرآنی نظم کا ترجمہ بھی قدیم ہونا چاہئے، کیونکہ یہ بھی تو معنی ہے شارح علام جو پوری فرماتے ہیں جس طرح قرآنی نظم یعنی قرآن کی ظاہری عبارت ظاہر ہے، شک اسی طرح وہ معنی بھی حادث ہے جو قرآنی نظم یعنی قرآنی عبارت کا ترجمہ ہے رلاذ عبدة عن سے اس کی وجہ بتلائے ہیں) وجہ یہ ہوتی کہ قرآنی نظم یعنی اس کی عبارت کا ترجمہ جسے آپ معنی کہہ رہے ہیں یوسف اور برادران یوسف اور فرعون اور اسکے ڈوبنے کی سرگذشت کے ظہور سے متعلق ہے، ان سرگذشتوں کا ظہور پہلے نہیں تھا، پھر ہوا اور بعد ازاں ظہور بعد دم ہو گیا تو یہ تو حادث ہونے کیونکہ ترجمہ کا تعلق مخاطبین سے ہے یا مخاطبین سے ہے اور ہم واضح کر چکے کہ یہ تعلق حادث ہے لہذا نظم قرآنی کا ترجمہ جسے دہم نے معنی باور کرانے کی کوشش کی وہ حادث ٹھہرا۔

شَوْهُو كَالْعِزَّةِ يَهْ نَظْمُ قُرْآنِي جِسْ حَيْرِي دَلَالَتِ كَرْتَا هِي وَه اشرب الغلین کے اور اور انہی اس کے مصاح اور اخبار میں بلاشبہ یہ ہمارے یہاں قدیم ہیں کیونکہ اشرب العزت کی صفات میں جو اس کی ذات اقدس کے ساتھ قائم ہیں لہذا ذات کی طرح یہ بھی غیر حادث یعنی قدیم ہی رہے گی۔ فتنبہ لہ، تم اس پر پوری توجہ دو، شاید شارح علام ان لوگوں کے خلاف ذہن سازی کرنا چاہتے ہوں جو اللہ تعالیٰ کی صفات کو حادث مانتے ہیں، شارح کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ تم بیلار مغزی کے ساتھ کلام لو اور ان لوگوں کی باتوں میں آؤ جو اللہ کی صفات کے سلسلے میں حدوث کا عقیدہ رکھتے ہیں۔

وَأِنَّمَا تَعْرِفُ أَحْكَامَ الشَّرْعِ بِمَعْرِفَةِ أَقْسَامِهَا شُرُوعٌ فِي تَقْسِيمَاتِهِ أَيْ إِنَّمَا تَعْرِفُ أَحْكَامَ الشَّرْعِ مِنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ بِمَعْرِفَةِ تَقْسِيمَاتِ الْمَنْظُمِ وَالْمَعْنَى قَالُوا أَقْسَامُ بِمَعْنَى التَّقْسِيمَاتِ وَتَعْرِفُ بِمَعْنَى تَعْرِفُ لِأَنَّ الْكُلَّ أَقْسَامٌ مُتَبَايِنَةٌ بِنَفْسِهَا

وَجَمَعَ أَقْسَامٌ تَقْسِيمٌ مَعَ أَقْسَامٍ تَقْسِيمٌ آخَرَ وَانَّمَا قَالَ أَقْسَامَهُمَا وَلَوْ قِيلَ أَقْسَامَةٌ تَنْبِيهُمَا عَلَى أَنْ مَنَشَأُ التَّقْسِيمِ هُوَ النَّظْمُ وَالْمَعْنَى جَمِيعًا فَبَعْضُهُمْ عَلَى أَنَّ التَّقْسِيمَاتِ الثَّلَاثَةَ الْأُولَى لِلنَّظْمِ وَالثَّلَاثَةَ الْآخِرَةَ لِلْمَعْنَى وَبَعْضُهُمْ عَلَى أَنَّ الدَّلَالَاتِ وَالْإِقْتِضَاءَ لِلْمَعْنَى وَالْبُقَايَا لِلنَّظْمِ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ فِي كُلِّ قِسْمٍ يُرَاعَى النَّظْمُ مَعَ دَلَالَتِهِ عَلَى الْمَعْنَى.

ترجمہ داغات اور احکام الشرع بمعرفۃ اقسامہا۔ اور بے شک شرع کے احکام پہچانے جاتے ہیں ان کی اقسام کی معرفت کے بعد یعنی احکام کی معرفت موقوف ہے نظم و معنی کے اقسام کی معرفت پر، یہاں سے اس کی تقسیم شروع کی جا رہی ہے، مصنف فرماتے ہیں کہ شرع کے احکام کی معرفت جسے حلال و حرام کا پہچانا نظم و معنی کی تقسیم پر موقوف ہے، لہذا اقسام یہاں تقسیم کے معنی میں ہے، کیونکہ یہاں تقسیمات متعدد ہیں، پھر ہر تقسیم کے تحت کئی تقسیمیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہر قسم دوسری قسم کے فی نفسہ مبانی ہے، جیسا کہ قاعدہ ہے کہ ایک قسم دوسری قسم کے مابین ہوتی ہے بلکہ یہاں ایسا بھی ہے کہ ایک قسم کی چند قسمیں دوسری تقسیم کی اقسام کے ساتھ جمع ہو جاتی ہے۔

وانما قال اقسامہما ولو قیل اقسامہما مشبہ کی ضمیر لائے، اقسامہ (داغات) ضمیر نہیں کہا درحقیقت اس بات پر آگاہ کرنا مقصود ہے کہ تقسیم کا منشاء نظم اور معنی دونوں ہی ہیں، لیکن بعض نے فرق کیا ہے، چنانچہ فرماتے ہیں بعض ملکہ اس بات پر ہیں کہ پہلی تینوں تقسیمیں نظم کی ہیں اور رابع تقسیم معنی کی ہے۔

وبعضہم علی ان الدلالة اور بعض کی لائے یہ ہے کہ دلالت النص و اقتضار النص معنی کی تقسیم میں اور باقی نظم کی ہیں۔ — والاصح انه لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ہر قسم میں نظم کی اس طرح رعایت ہے کہ اس میں معنی بھی ملحوظ ہیں۔

بیان لغات اھھنئا یہ اسم ہے جس سے قریبی جگہ کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے جیسے انا ھھنئا فاعیدون موسیٰ کے امتیوں نے کہا آپ جا کر لڑیے اور آپ کا پروردگار بھی ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ جب اس پر الف لام اور کاف آتا ہے اور اے اول ساقط کر دی جاتی ہے تو اس سے دور مقام کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے ھنئالک ابتلی المؤمنون تو وہیں ایمان والوں کو مبتلائے امتحان کر دیا گیا اور اجمعی طرح چھوڑے گئے اور گھمے وسعت دیتے ہوئے اس کو زمانے کے لئے بھی لاتے ہیں، جیسے ھنئالک نبوا کل نفس بما أسلفت اس وقت ہر جاندار کو اسکے کئے ہوئے کے بدلے مبتلا کیا جائے گا اور جیسے ھنئالک دعاء گریہا ترثہ اس وقت زکریا نے اپنے رب کو پکارا۔ مستأجدا پیدا ہونے کی جگہ۔

تشریح عبارات

شروع فی تفسیرہما۔ انہ شرح علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ماتن کتاب اشرفی جن قسموں کو بیان کرنا چاہتے ہیں وہ شریعت کے احکام سے متعلق ہیں، یعنی ماتن شریعت کے ان حکموں کی قسمیں بیان فرمائیں گے جن کا سرچشمہ حلال اور حرام ہیں اور قرآنی نظم و معنی کی تقسیم کے ذریعہ انھی حرام و حلال احکام کی قسموں کو بیان کرنا ہے درنہ قرآنی نظم و معنی کی اور بہت ساری قسمیں بھی ہیں جیسے معرفہ اور نکرہ کے اقسام مذکورہ ثبوت کی قسمیں، اسی طرح کلی، جزئی، شق اور جامد کی قسمیں ہیں مگر انھیں ماتن ذکر نہیں کریں گے کیونکہ یہ ان کے موضوع بحث سے خارج ہیں، اور علامہ کھنوی کے بقول یہاں احکام شرع سے مراد وہی حلال اور حرام احکام ہیں جو قرآن سے ثابت ہیں، علی الاطلاق احکام مراد نہیں لئے گئے، اس لئے کہ بعض اعتقادی احکام مثلاً جسے صابغ عالم کے وجود کی معرفت قرآنی نظم و معنی کی معرفت پر موقوف نہیں ہے، صاحب تحقیق نے واضح کیا کہ وہ قرآنی نظم و معنی جن سے احکام کی معرفت حاصل نہیں ہوتی جیسے مختلف لوگوں کی سرگزشتوں کی تفصیلیں اور حکمتیں وغیرہ سے یہاں احتراز کیا جائے گا، کیونکہ قرآن کے حقائق و معارف، علوم و نکات کی کوئی انتہاء نہیں ہے۔

فَاَلَا تَقْسَامُ مَبْعَثِي التَّشْبِيهَاتِ۔ فاضل مشارح فرماتے ہیں ماتن یہاں سے متعدد تقسیمیں بیان فرما رہے ہیں اور ہر تقسیم سے کئی کئی قسمیں نکلتی ہیں لہذا ماتن کے قرآن اقسام مابین اقسام سے تقسیمات مراد لی جائیں گی کیونکہ تقسیم ہی کے ذریعہ قسمیں حاصل ہوتی ہیں، گویا تقسیمات اقسام کے حاصل ہونے کا سبب ہیں اور اقسام مستتب ہیں یہاں مستتب یعنی اقسام بولا گیا اور سبب یعنی تقسیمات مراد لی نہیں اور ایسا ہوتا ہے سبب بول کر سبب مراد لیتے ہیں، چنانچہ یہاں ایسا ہی کیا گیا۔

لَا تَنْفَعُ الْفِطْرَةَ مَبْعَثِي مَبْعَثِي مَبْعَثِي مَبْعَثِي مَبْعَثِي۔ اقسام۔ کلمہ براہِ معنی پڑتا ہے، یہاں سے اسی کا جواب دیا گیا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ اقسام کی حقیقت میں تباہی اور اختلاف پایا جاتا ہے یعنی قسمیں آپس میں ایک دوسری کی مخالف اور ضد ہوا کرتی ہیں جیسے خاص ایک قسم ہے اور عام دوسری قسم ہے دونوں باہم ایک دوسری کی ضد اور مخالف ہیں جو قسم خاص کہلانے کی اسے عام نہیں کہہ سکتے، اور جس قسم کو عام کہا جائے گا وہ خاص نہیں کہلا سکتی، لہذا ضروری ہوا کہ اصول فقہ میں قرآنی نظم و معنی سے برآمدہ قسموں میں بھی تضاد و تباہی پایا جائے حالانکہ اصول فقہ کی انصاف معرود قسموں میں تضاد و تباہی نہیں پایا جاتا، اس کو مثال سے سمجھئے۔ قرآنی لفظ کی تقسیم کی چار قسمیں ہیں ۱۔ خاص ۲۔ عام ۳۔ مشترک ۴۔ ماؤل اور اگر قرآنی عبارت کی تقسیم اس لحاظ سے کی جائے کہ وہ اپنے وضعی معنی میں مستعمل ہے یا غیر وضعی معنی میں اس کا استعمال ہوا ہے، اور یہ معنی مزید طور پر سمجھے جا رہے ہیں یا کتاب کے پیرایہ میں انھیں سمجھایا جاتا ہے، ذکر و نشان کی تقسیم کی بھی چار قسمیں ہیں ۱۔ حقیقت ۲۔ مجاز ۳۔ مستعمل ۴۔ غیر مستعمل۔ خاص ایک قسم ہے حقیقت دوسری قسم، اس لئے جو خاص سے

متعلق ہوا سے حقیقت میں نہیں آنا چاہئے، اور جس کا واسطہ حقیقت سے ہو اس کا ربط خاص سے نہیں ہونا چاہئے، خاص اس لفظ کو کہتے ہیں جو ایک معنی کے لئے وضع کیا گیا ہو۔ حقیقت اس کلمہ کو کہتے ہیں جو اسی معنی میں استعمال کیا جائے جس کے لئے وہ متعین اور وضع کیا گیا ہے، خاص حقیقت کے ساتھ متحد ہوجاتا ہے مثلاً ایک لفظ خاص ہے جس کا تعین ایک معنی کے لئے ہے، اگر وہ اسی معنی میں موضوع معنی میں استعمال کیا جاتا ہے تو حقیقت کی تعریف میں داخل ہوجاتا ہے، معلوم ہوا جو قسم خاص تھی حقیقت کے ساتھ متحد ہوگئی یہاں خاص اور حقیقت دو الگ الگ قسمیں ہیں ان میں اقسام ہونے کے لحاظ سے تضاد و تباہین پایا جانا چاہئے، جب کہ ان میں اتحاد پایا جاتا ہے، شارح بنی تَجْتَمِعُ اَوْ سے جواب دے رہے ہیں، فرمایا، آپ تمام اقسام کو باہم متضاد نہ گردانئے اس لئے کہ یہاں پہلے تقسیم ہے پھر اقسام میں تقسیمیں چار ہیں اور قسمیں ہیں ہر ہر تقسیم کی چار چار قسمیں ہیں، ایک ہی تقسیم کی ساری قسمیں آپس میں ایک دوسری کی ضد ہوتی ہیں جیسے لفظ کے اعتبار سے ہونے والی تقسیم کی خاص۔ عام، مشترک، اول چار قسمیں ہیں یہ چاروں قسمیں آپس میں مخالف ہیں کبھی ایک دوسری پر مرزدوں نہیں ہو سکتی مگر یہی قسمیں ان قسموں کے ساتھ متحد ہوجائیں گی جو کسی اور تقسیم کی قسمیں ہیں مثلاً وضع اور غیر وضع، صراحت اور کنایت کے ذریعہ وجود میں آنے والی تقسیم، حقیقت، حجاز، مرجع، کنایہ کی چار قسمیں ہیں اس تقسیم کی مذکورہ قسموں کے ساتھ اور ذکر کی گئی تقسیم کی مذکورہ نہیں متحد ہو سکتی ہیں اور اس میں کوئی عیب بھی نہیں، مگر ایک ہی تقسیم کی متعدد قسمیں آپس میں متحد نہیں ہو سکتیں، لہذا ان میں آپسی ضد و خلاف پایا جائے گا اسے اچھی طرح سمجھ لیجئے، میں علامہ عبدالمحلیم کی عبارت سے ظاہری مثال لکھتا ہوں۔

اسم کی ایک تقسیم کیجئے، وہ معرب ہوگا یا مبنی ہوگا یہ دو قسمیں ہوتیں۔ اسم کی دوسری تقسیم کیجئے وہ معرف ہوگا یا نکرہ ہوگا، یہ دو قسمیں ہوتیں۔ اسم کی تیسری تقسیم کیجئے وہ مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا یہ دو قسمیں ہوتیں۔ ایک تقسیم کی دوسری قسمیں آپس میں بہر حال ایک دوسری کی ضد ہوں گی چنانچہ معرب مبنی نہیں ہو سکتا اور مبنی معرب نہیں ہو سکتا۔ یہی حال معرفہ و نکرہ اور مذکر و مؤنث کا ہے، مگر ایک تقسیم کی قسمیں دوسری تقسیم کی قسموں کے ساتھ باہم متضاد و متباہن نہ رہ کر متحد ہوجائیں گی جیسے ایک اسم معرب، معرفہ اور مؤنث ہو سکتا ہے۔ المرأۃ دیکھتے یہ معرب ہے، معرفہ ہے، مؤنث ہے۔

وَأَسْمَاءُ قَالَتْ أَفَسَاءُ مَهْمَا؛ شارح بتلاتے ہیں اقسام میں مہما ضمیر ثنیہ مذکر فاعل مجرد متصل لانے کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں ضمیر ثنیہ دو کے لئے آتی ہے اسے لاکر اتن نے بتلایا کہ یہاں جن تقسیموں کا بیان کیا جائے گا ان کا معجز یعنی سرچشمہ دو چیزیں ہیں ایک قرآن کے الفاظ دوسرے قرآن کے معانی ہما ضمیر ثنیہ سے ان دونوں کے مجموعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

فَبَعْضُهُمْ عَلَى آثَرِ التَّقْسِيمَاتِ الثَّلَاثَةِ اَوْ پہلے ایک تمہید سمجھتے چلئے، اصولی حضرات علما

اد حرام ہونے کے اعتبار سے شرعی حکموں کی تفصیل کرتے ہیں، حلال اور حرام ہونے کے اعتبار سے شرعی حکموں کو اسی وقت سمجھا جاسکتا ہے جب قرآن کی عبارت یعنی لفظ اور معنی کی تقسیم معلوم ہو جائے، تقسیم چار طریقوں سے کی جاتی ہے اور یہ تقسیمیں چار ہی رہتی ہیں۔ ۱۔ تقسیم قرآنی عبارت معنی الفاظ کی لغوی وضع کے لحاظ سے تقسیم کی جاتے تو یہ پہلی تقسیم ہے جس کی چار قسمیں نکلتی ہیں۔ ۱۔ خاص سے عام۔ ۲۔ مشترک سے اقول۔ قرآن کی عبارتیں یعنی الفاظ اس طرح تقسیم کئے جاتیں جس سے معلوم ہو جائے کہ قرآن کی لغتیں اپنے متعین و موضوع معنی میں استعمال ہوتی ہیں یا متعین معنی کے خلاف یعنی غیر موضوع معنی میں استعمال کی گئی ہیں اور یہ معنی صراحت کے ساتھ سمجھ میں آرہے ہیں یا کنایہ کے طور پر مفہوم ہوتے ہیں تو یہ دوسری تقسیم ہے اس کی بھی چار قسمیں وجود میں آتی ہیں۔ ۱۔ حقیقت سے مجاز۔ ۲۔ مرع سے کنایہ، قرآن کی عبارتوں یعنی الفاظ کو اس طرح تقسیم کیا جائے کہ اس کے الفاظ کے معنی پوشیدہ ہیں یا ظاہر ہیں تو یہ تیسری تقسیم ہے اس کی بھی چار قسمیں ہیں۔ ۱۔ ظاہر سے نص، ۲۔ مفسر سے محکم۔ چار قسمیں ایسی ہیں جو ان کی مقابل کہلاتی ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔ ۱۔ حقی ظاہر کا مقابل، ۲۔ مشکل (نص کا مقابل)، ۳۔ مجمل (مفسر کا مقابل، ۴۔ متشابه (محکم کا مقابل) قرآن کی یعنی لفظ کی تقسیم میں یہ واضح کیا جائے کہ قرآنی لفظ کی معنی پر دلالت کرنے کی کیا کیفیت ہے، قرآن سے احکام سمجھنے کا یہ طریقہ ہے، اگر مجتہد اس طریقہ سے واقف ہے اور اسی کے مطابق قرآنی عبارت یعنی لفظ کا معنی سمجھ کر ان سے مرادی بات نکالتا ہے یعنی شرعی احکام پر استدلال کرتا ہے تو یہ چوتھی تقسیم ہے اس کی بھی چار قسمیں ہیں۔ ۱۔ عبارة النص سے اشارة النص سے دلالة النص سے اقتضاء النص، اب شارح کو سمجھنے چلنے فرماتے ہیں بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اوپر والی تین تقسیمیں نظم یعنی قرآنی عبارت و لفظ سے متعلق ہیں اور چوتھی یعنی بعد والی قرآنی عبارت کے معنی کی تقسیم ہے، یہ لوگ ایسا اس لئے کہتے ہیں کہ پہلی تین تقسیموں کے بارے میں ماہرین نے نظم یعنی قرآنی عبارت و لفظ استعمال کیا ہے اور چوتھی تقسیم کے سلسلے میں فرمایا الواہم فی وجوه الوقوف علی المواد چوتھی تقسیم قرآنی عبارت کی مراد تک رسائی کے طریقوں سے واقفیت ہونا ہے یہاں نظم یعنی لفظ نہیں لایا گیا جس سے قائلین پلانے سمجھا کہ کہ پہلی تین تقسیمیں نظم یعنی قرآن کے لفظ کی تقسیمیں ہیں اور بعد والی آخری یعنی چوتھی تقسیم قرآن کے معنی کی تقسیم ہے، حالانکہ ان کا یہ سمجھنا راستی نہیں بلکہ غلطی ہے۔

وبعضہم علی ان الدلالة والاقتضاء اذ شارح فرماتے ہیں بعض لوگ گمان رکھتے ہیں صرف دلالة النص اور اقتضاء النص قرآن کے معنی سے متعلق ہیں اور باقی تمام تقسیمیں اور تقسیم لفظ سے متعلق ہیں، اوپر کے قائلین نے پہلی تین تقسیموں کو جس طرح محض لفظ سے متعلق سمجھا تھا یہ قائلین بھی ٹھیک اسی طرح تینوں تقسیموں کو صرف لفظ سے متعلق سمجھتے ہیں فرق یہ ہے کہ پہلے قائلین نے چوتھی تقسیم کی چاروں قسموں یعنی اشارة النص سے دلالة النص سے اقتضاء النص کو معنی سے متعلق قرار دیا

تھا اور یہ بعد والے قائلین جو تھی تقسیم کی صرف دو قسموں دلالتہ النص اور اقتضار النص کو معنی سے متعلق خیال کرتے ہیں اور باقی دو قسمیں یعنی عبارة النص اور اشارۃ النص کو بھی لفظ ہی سے متعلق سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں عبارة النص اسے کہتے ہیں استدلال کرنے والا لفظ سے استدلال کر رہا ہو جو معنی اس لفظ سے ثابت ہو اس پر اس کی نظر ہو کلام کا سیاق اسی معنی کے لئے ہو اس کلام یعنی لفظ سے اسی معنی کا قصد کیا گیا ہو اور اشارۃ النص اس حکم کو کہتے ہیں جو کلام کے الفاظ سے زیادتی کے بغیر ثابت ہو اور کلام کا سیاق اس کے لئے نہ ہو اسی وجہ سے اسے اشارۃ النص کہتے ہیں کیونکہ اس میں کلام کا سیاق اس مراد کے لئے نہیں ہوتا یعنی کلام اس مراد کے لئے نہیں چلایا جاتا، یہ معلوم ہے کہ جس چیز کے لئے کلام قطعی نہ چلایا جائے وہ بالکل ظاہر نہیں ہوتی بلکہ اس میں یک گونہ پوشیدگی اور ایک طرح کا خفا ہوتا ہے البتہ اس مراد کی طرف عبارت سے اشارہ پایا جاتا ہے تو اشارہ عبارت یعنی لفظ کو لازم پکڑنے والا ثابت ہوا، یہاں عبارة النص اور اشارۃ النص کا نظم یعنی لفظ سے متعلق ہونا پایا گیا اس لئے یہ بھی لفظ ہی کی قسمیں ہوتیں حالانکہ ان قائلین کا یہ گمان گمان ہی رہے گا اور ان کی یہ رائے غلط ہی رہے گی، بعض لوگوں نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ عبارة النص اور اشارۃ النص میں اگر یہ لفظ سے متعلق موجود ہے لیکن استدلال کرنے والے کی نگاہ میں لفظ سے ہٹ کر معنی پر مبذول ہوتی ہیں اس لئے یہ لفظ کی نہیں بلکہ معنی کی قسمیں ہیں، میں کہتا ہوں یہ جواب بے محل اور ناموزوں ہے، اگلی سطروں میں مذکور دونوں طرح کے قائلین کی غلطی واضح ہو جائے گی، جب ہم شارح کی آخری عبارت پر کلام کریں گے۔

وَالْأَصْحَابُ فِي كُنْ قِسْمٍ۔ شارح علامہ جون پوری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، کسی تقسیم کو لفظ سے اور کسی کو معنی سے متعلق بتلانا راست نہیں ہو سکتا درست ترین بات یہی ہے کہ ہر قسم یعنی تقسیم میں لفظ اور معنی دونوں کو ملحوظ رکھا گیا ہے، لفظ چونکہ معنی کی نشاندہی کرتے ہیں، چنانچہ معنی کی نشاندہی کرنے کی صفت کے ساتھ ہر ایک میں لفظ کی رعایت کی گئی ہے، ہمیں سے مذکور دونوں قسم کے قائلین کی غلط خیالی واضح ہو گئی اور بات عیاں ہو چکی کہ ہر تقسیم میں لفظ و معنی ملحوظ ہیں کسی تقسیم میں انفراداً و اختصاصاً راست نہیں ہو سکے گا، واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

وَذَلِكَ اَرْبَعَةٌ اَي الْمَذْكُورُ فَمَا قَبْلُ وَهُوَ التَّقْسِيْمَاتُ اَرْبَعَةٌ تَقْسِيْمَاتٍ وَتَحْتَ كُلِّ تَقْسِيْمٍ مِنْهَا اَقْسَامٌ عِدَّةٌ كَمَا سَيَأْتِي وَذَلِكَ لِاَنَّ الْمَجْثُ فِيْهِ اِمَّا اَنْ يَكُوْنَ عَنِ الْمَعْنَى وَهُوَ التَّقْسِيْمُ الرَّابِعُ اَوْ عَنِ الْمَلْفُظِ فَاِمَّا يَحْسَبُ اسْتِعْمَالَهُ وَهُوَ التَّقْسِيْمُ الثَّلَاثُ اَوْ يَحْسَبُ دَلَالَتَهُ فَاِنَّ اَعْبُوْا فِيْهَا الظُّلْمُ وَالْخِفَاةُ فَهِيَ الثَّانِيَةُ وَاِلَّا فَهِيَ الْاَوَّلُ۔

ترجمہ اور یہ تقسیمات چار ہیں، یعنی اقبل میں جو مذکور ہوئیں یعنی تقسیمات وہ چار تقسیمات ہیں اور ان کی ہر قسم کے تحت متعدد قسمیں ہیں جس کا عنقریب آئے گا

وذلك لان البحث - اس وجہ سے کہ بحث کتاب میں صرف معنی سے ہوگی، یہ جو تہی تقسیم ہے مابین لفظ سے ہوگی یعنی نظم سے یا تو اس نظم کے استعمال کے لحاظ سے تقسیم ہوگی، تو یہ تیسری تقسیم ہے یا اس اعتبار سے ہوگی کہ نظم اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے، پس اگر دلالت میں ظہور و خفا کا اعتبار کیا گیا تو وہ تقسیم ثانی ہے ورنہ تو وہ تقسیم اول ہے۔

عن اللفظ - عن کے کئی معنی ہیں، اس کا مشہور ترین معنی ہے مجازت، دوسرا معنی بدل، تیسرا تعیل، چوتھا معنی علی کا معنی بتلانے کے لئے آنا یا پانچواں معنی لفظ بعد کے معنی کا فائدہ دینے کے لئے آنا، چھٹا معنا من حرف جار کے معنی میں آنا جیسے آیت کریمہ میں اشرب العزت نے ارشاد فرمایا يقبل التوبة عن عبادهم اس کی تفسیر کی عبارت ہے يقبل التوبة من عبادهم اشرب العزت اپنے بندوں سے ان کا توبہ قبول فرمائیے، یہاں عن اللفظ میں عن اسی آخری معنی یعنی من کے معنی میں ہوگا

تشریح عبارات :- اتن نے فرمایا و ذلك اربعة یہ تقسیمیں چار ہیں، اربعة اسم عدد مؤنث ہے یہی اشارہ ہے، ضابطہ ہے کہ جب اشارہ مؤنث ہو تو اس کے لئے جو اسم اشارہ لیا جائے گا وہ بھی مؤنث ہی ہوگا مگر ماتن کی عبارت میں مابالاضابطہ کی رعایت نہیں کی گئی، ای المذکور فيما قبل - تقدیری عبارت نکال کر شارح علام نے فرمایا کہ ماتن کی عبارت میں تاویل کی جائے گی، اتن ذلك سے پہلے ذکر کی گئی تقسیموں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور المذکور مذکر ہے، ذلك اسم اشارہ بھی مذکر ہے ذلك سے المذکور کی طرف اشارہ کیا گیا لہذا یہاں مذکور ضابطہ کی رعایت پائی گئی، اب بات واضح ہوگئی کہ ذلك کا اشارہ اربعہ نہیں بلکہ مذکور ہے، کلام میں تاویل و تقدیر ایک عادی بات ہے وہوالتقسيمات الا یہ تقسیمیں کل چار ہیں جو ضمیر مرفوع منفصل واحد مذکر غائب کا مرجع مذکور ہے یہ اسی طرف لوٹ رہی ہے معلوم ہو چکا ہے پہلے جن تفسیر کے ذکر و بیان کی طرف رہنمائی ہوئی جو وہ کل چار تقسیمیں ہیں، ان تقسیموں سے نکلنے والی تقسیمیں البتہ چند در چند ہیں جنکی تفصیل ماتن اگلی سطروں میں ذکر فرمائیں گے

وذلك لان البحث فيه الا یہاں سے شارح علام مذکور چار ہی تقسیموں میں انحصار کیا ہے اور بتلا ہے میں فرماتے ہیں چار ہی تقسیمیں اس لئے ہیں کہ کتاب اللہ میں بحث یعنی غور اور فکر اس کے ذریعہ مسائل کا استنباط اور استدلال میں لفظ ملحوظ ہوگا یا معنی ملحوظ ہوگا اگر مجتہد کی نظر لفظ پر جمی ہوئی ہو تو اس کی تین قسمیں ہیں، معنی پر مذکور ہو تو اس کی ایک قسم ہے، اگر کتاب اللہ میں معنی کا لحاظ کرتے ہوئے غور و فکر اور بحث واستدلال کیا جائے تو یہ جو تہی تقسیم ہے اور کتاب اللہ کے لفظ سے بحث کی گئی تو اس کی دو صورتیں ہیں یا تو اس آغاز سے بحث کی جائے گی کہ یہ لفظ اپنے وضع اور تعین کردہ معنی میں استعمال کیا گیا

بے یا وضع کئے گئے اور متعینہ معنی میں استعمال نہیں کیا گیا، اور یہ وضع کیا گیا معنی کھلم کھلا یعنی صراحتاً سمجھ میں آ رہا ہے یا کتا یہ کے پیرائے میں مفہوم ہو رہا ہے، اس طرح کی تقسیم تیسری تقسیم کہلاتی ہے یا کتاب اللہ کے لفظ سے اس طرح بحث کی جائے کہ کون سے معنی پر دلالت کر رہا ہے اس کا معنی ظاہر ہے یا خفی ہے اگر قرآنی لفظ کی دلالت دلت اندہی میں معنی کے ظاہر یا پوشیدہ ہونے کا اعتبار کیا گیا ہے تو یہ دوسری قسم کہی جائے گی درزی یعنی قرآنی لفظ کے بتلائے ہوئے اور زلت اندہی کردہ معنی میں ظہور اور پوشیدگی کا اعتبار نہیں ہے بلکہ قرآنی لفظ کی صیغہ اور لغت یعنی وضع معنی کے لحاظ سے تقسیم کی جائے تو اسے پہلی تقسیم کہا جاتا ہے۔

میں پچھلے ادراق میں چاروں تقسیمات کی ان کی اقسام سمیت تفصیل لکھ چکا ہوں اسلئے یہاں صرف شارح کی عبارت کی تشریح پر قناعت کرتا ہوں، جسے تفصیل دیکھنی ہو وہ پچھلے ادراق کی طرف متوجہ ہو یا اگلے ادراق کا انتظار کرے، ولابأس بہ۔

الأول في وجوه النظم صيغة ولغة يعني ان التفسير الأول في طرق النظم من حيث الصيغة واللغة والطرق هي الأنواع والأصناف والصيغة هي الهيئة واللغة وإن كان يشمل المادة والهيئة كليهما لكن أريد بهما ههنا المادة للمقابلة فهما من حيث المجموع كناية عن الوضع فكانه قال الأول في أنواع النظم من حيث الوضع أي من حيث أنه وضع لمعنى واحد أو أكثر ثم قطع النظم عن استعماله وظهوره وإنما قدم الصيغة على اللغة لأن للعموم والخصوص زيادة تعلق بالصيغة في الأعلب.

ترجمہ

اولیٰ فی وجوہ النظم صیغہ ولغتہ یعنی اولیٰ تقسیم صیغہ اور لغت کے لحاظ سے نظم کی قسموں کے طور پر (اقسام) میں صیغہ اور لغت کے اعتبار سے نظر کی قسمیں اول تقسیم میں بیان ہوں گی یعنی اول تقسیم ہیئت اور شکل و صورت کا نام ہے اور لغت کا لفظ اگرچہ مادہ اور ہیئت دونوں کو شامل ہے لیکن دونوں سے یہاں مادہ مراد ہے کیونکہ مقابلہ میں مذکور ہے پس دونوں یعنی صیغہ اور لغت بول کر مصنف نے وضع کیا یہ نکتہ کہہ کر اس پر اس کو یا مصنف نے فرمایا اول تقسیم وضع کے اعتبار سے نظم کی قسموں کے بیان میں یعنی اس حیثیت سے کہ لفظ ایک معنی کے لئے وضع کیا گیا ہے یا کثیر معنی کے لئے قطع نظر اس کے معنی کے استعمال یا ظہور کے اور لغت پر صیغہ کو مقدم کیا اس لئے کہ غالباً عموم و خصوص کا زیادہ تعلق صیغہ ہی کے ساتھ ہے

بیان لغت

صیغہ، اصل، نوع جمع صیغ، اس کا معنی شکل، بناوٹ اور ہیئت بھی آتا ہے بولنے میں سہاگہ صیغۃً ایک ہی بناوٹ اور ہیئت کے تیر یہاں صیغہ سے بیانات مروا

لیجئے اور اس کا معنی بناوٹ کیجئے۔ لُغَةُ قوموں کا اصطلاحی کلام، اس کی جمع لُغَاتُ اور لُغُونُ آتی ہے، مفرد کس طریقہ پر بنایا گیا اسے پہچانا جائے لُغَةُ کہلاتا ہے یعنی مفردات کے اوسے کیا ہیں، یہاں لغت سے مادہ ہی مراد ہے، ماہر لغت کو اہل اللغۃ یا لغوی کہتے ہیں۔ حَبِثُ ظرف مکان ہے اخفش کہتے ہیں یہ غایات سے تشبیہ دینے کے لئے ضمہ پر مبنی ہو کر ظرف زمان کے لئے آتا ہے اس کی اضافت اور مبنی اور معرب ہونے میں اختلاف کیا گیا ہے، تفصیل دراز کلامی کو چاہتی ہے یہاں یہ مقام و مکان کے لئے ہے اور گنجائش دیتے ہوئے اعتبار و لحاظ کا معنی کر لیتے ہیں کنایہ عن کذا ایک لفظ بول کر دوسرا مفہوم مراد لینا جیسے کتاب میں صیغہ معنی ہیئۃ اور لغت معنی مادہ بولا گیا مگر ایک دوسرا مفہوم مراد لیا گیا اور یہ وضع ہے یعنی لغوی وضع کے لحاظ سے قرآن کے نظم سے استدلال والی تقسیم کے اقسام بیان کرنا۔

یعنی ان التقسیم الاول یہاں سے پہلی تقسیم کے بیان کا آغاز کیا گیا

تشریح عبارات

ہے، بتلا ہے ہیں کہ یہ تقسیم نظم یعنی لفظ سے تعلق رکھتی ہے، یہاں اس پر روشنی ڈالی جائے گی کہ صیغہ اور لغت کے لحاظ سے لفظ کی کون کون سی قسمیں ہیں، صیغہ سے ہیئۃ مراد لیتے ہیں علامہ کھنوی کی مباحث میں موجود ہے کہ ہیئۃ کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ ہیئۃ سے لفظ کی وہ صورت مراد لی جائے جو اس میں تصرف جاری کرنے سے حاصل ہو رہی ہو، دوسرا یہ کہ لفظ کے حروف اس کی حرکتوں اور سکون کو ترتیب دینے کے بعد جو صورت ملنے آئے اسے مراد لیں، لغت کا معنی ہے قوموں اور ملتوں نے اپنی گفتگو کے لئے جو وضع کر لیا ہے وہ ان کی اصطلاح سمجھا جائیگا جو بھی وہ اپنے کلام کے لئے وضع کریں گے، یعنی اپنائیں گے اس کا مادہ بھی ہوگا اور لازمی بات ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی ہیئت ہوگی، اس لئے لغت بنیادی اور ذاتی طور پر مادہ اور ہیئت دو چیزوں کو شامل ٹھہری، مگر صیغہ سے ہیئۃ مراد لی جا چکی ہے اس لئے لغت سے ایک چیز یعنی ہیئۃ کو حذف کر کے صرف مادہ مراد لیا جائے گا، ایسا کرنے کی وجہ یہ ہوئی کہ صیغہ لغت کا مقابل ہے اور صیغہ سے ہیئۃ مراد ہے تو اس کے مقابل یعنی لغت سے مادہ مراد ہونا چاہئے تاکہ متوازی کیفیت باقی رہ سکے عبارت اس کا تقاضا کرتی ہے، مگر اسکے باوجود کہ صیغہ سے ہیئۃ اور لغت سے مادہ مراد لیا جا چکا۔ لیکن یہاں قرآنی نظم یعنی قرآن کے الفاظ کی ہیئیں اور مادے مراد نہیں ہیں بلکہ صیغہ معنی ہیئۃ اور لغت معنی مادہ بول کر صیغہ اور لغت دونوں کے مجموعے سے مذکور معنوں کے علاوہ دوسرے معنی مراد لیا گیا اور وہ دوسرا معنی وضع ہے، کوئی لفظ بول کر اس کے معنی سے صرف نظر کر کے دوسرا مفہوم مراد لینا کنایہ کہلاتا ہے، لہذا یہاں صیغہ اور لغت کے مجموعہ سے کنایہ کا پہلا اختیار کرتے ہوئے وضع مراد لیا گیا ہے، اس تشریح کے بعد آتن کی عبارت الاول فی وجوہ النظر صیغۃ ولغۃ کا مطلب ہوا الاول فی انواع النظمین

حیث الوضع پہلی تقسیم وضع کے لحاظ سے نظم یعنی قرآن کے لفظ کی قسموں کے بیان سے تعلق رکھتی ہے، اسی من حیث پہلی تقسیم کا وضع کے لحاظ سے قرآن کے لفظ کی قسموں کے بیان سے متعلق ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کا یہ لفظ کتنے معنوں کا فائدہ دینے کے لئے وضع کیا گیا ہے کیا قرآنی نظم یعنی لفظ ایک معنی کا فائدہ دینے کے لئے وضع و اختیار کیا گیا ہے، قرآن کا یہ لفظ ایک سے زیادہ معنوں کو بتلانے کے لئے وضع کیا گیا ہے، اس تقسیم کی کلیدی جہت یہ ہے کہ اس میں صرف اور صرف اس بات سے بحث کی جائے گی کہ یہ لفظ کتنے معنوں کے لئے موضوع ہے اس کے علاوہ کسی اور گوشے سے تعرض نہیں کیا جائے گا، مثلاً اس سے بحث نہیں کی جائے گی کہ ایک یا ایک سے زیادہ معنوں کے لئے وضع کیا گیا لفظ اپنے وضع شدہ معنوں میں استعمال نہیں ہوا ہے نہ ہی یہ کلام ہو گا کہ ایک یا زیادہ معنوں کے لئے وضع کیا جانے والا لفظ اپنے معنی میں ظہور کی کیفیت لئے ہوئے ہے یا اس کے معنی میں پوشیدگی پائی جاتی ہے۔

و اما تقدم علامہ جون بوری کے زعم میں اتن کی عبارت پر اعتراض برتا ہے کہ اتن نے صیغہ کو لغت پر کیوں مقدم کیا، یہ اعتراض اس لئے اٹھا کہ صیغہ سے ہیئت مولدگی اور لغت سے مادہ، جب کہ مادہ ہر حال میں ہیئت سے مقدم ہوتا ہے اور اس پر طبیعت رکھتا ہے مثلاً ق، و، ال، مادہ ہے اور قول یا قال وغیرہ ہیئت یعنی ناڈ اور شکل ہیں جب تک مادہ نہیں ہوگا ہیئتا کا مقصد ممکن نہیں ہوائے گا، لہذا اتن کے لئے زیادہ تھا وہ لغت بمعنی مادہ کو صیغہ بمعنی ہیئت پر مقدم کر دیتے، ملاحظہ انھوں نے ایسا نہیں کیا شارح لادن شعومہ ۱۰ سے جواب دیر ہے میں فرماتے ہیں اتن کا مقصد خاص اور عام کو بیان کرنا ہے اور کتاب میں ہر تقسیم کی قسم سے پہلے انھیں ذکر کرنا ہے اور لفظ کے خصوصی مفہوم یعنی لفظ کے خاص معنی اور عمومی مفہوم یعنی لفظ کے عام معنی کا اکثر و بیشتر زیادہ سے زیادہ تعلق صیغہ بمعنی ہیئتا ہی سے ہوتا ہے زیادہ تعلق لغت بمعنی مادہ سے نہیں ہوتا مثلاً ایک صیغہ بمعنی ہیئتا قائل ہے یہ خاص ہے ایک معنی کے لئے وضع کیا گیا ہے اور دوسرا صیغہ بمعنی ہیئتا قائلوں ہے یہ عام ہے ایک سے زیادہ معنوں کے لئے وضع کیا گیا ہے ان دونوں کا مادہ ق، و، ال ہے، اس ارے میں خاص معنی موجود ہے نہ ہی عام معنی معلوم ہوا، مادے میں خصوص اور عموم کی شکل ناہید کے قریب ہوتی ہے، غالبی بات یہی ہے کہ خصوص اور عموم کا معنی و مفہوم صیغہ بمعنی ہیئتا سے زیادہ تعلق رکھتا ہے خصوص اور عموم سے ہی بحث اور ان کا بیان و نظر تھا اس لئے صیغہ کو لغت پر مقدم کر دیا۔

و هي أربعة الخاص والعام والمشتراك والمؤن لأن اللفظ امان يدل على
معنى فاجد او اكثر فان كان الاول فامان يدل على الانفرد وعين الاخراد

فَهُوَ الْخَاصُّ اَوْ اَنْ يَدُلَّ مَعَ الْاَشْتِرَاكِ بَيْنَ الْاَفْرَادِ فَهِيَ الْعَامَّةُ وَاِنْ كَانَ الثَّانِي قَائِمًا اَنْ
يَتَّبِعَ اَحَدًا مَعَانِيهِ بِالتَّوْبِيلِ فَهِيَ الْمُؤَوَّلُ وَاِلَّا فَهِيَ الْمُشْتَرِكُ فَاَلْمُؤَوَّلُ فِي الْحَقِيقَةِ اِمَّا
هُوَ مِنْ اَقْسَامِ الْمُشْتَرِكِ الَّذِي دَلَّ صَيِّغَةً وَ لُغَةً وَاِنْ كَانَ مَفْعُولُ فِعْلِ التَّوْبِيلِ الَّذِي
مِنْ شَأْنِ الْمُجْتَهِدِ -

ترجمہ دہی اربعۃ الخاصہ والعام والمشارك والمؤول اور اقسام نظم کے چار میں خاص عام
مشترک اور مؤول اس لئے کہ لفظ ایک معنی پر دلالت کرے گا یا ایک سے زیادہ پس الاول
ہے پس یا منفرد معنی پر بلا شرکت غیرے دلالت کرے گا تو وہ خاص ہے یا غیر کی شرکت کے ساتھ دلالت کرے گا تو
وہ عام ہے۔

وان كان الثاني اي معني لفظ ايك معني سے نام معني پر دلالت کرتا ہے تو اگر کوئی ایک معنی تاویل سے راجح ہو جائے
تو مؤول ہے ورنہ پس مشترک ہے۔

فالمؤول في الحقيقة هو پس مؤول در حقیقت مشترک کی ایک قسم ہے جس پر لفظ صیغہ و لغت کی حیثیت
سے دلالت کرتا ہے، اگرچہ مؤول تاویل کے فعل کا اثر اور مفعول ہے جو مجتہد کی شان ہے، یعنی مجتہد کے اجتہاد
کا اثر ہے جس کا بظاہر لفظ سے واسطہ نہیں ہے۔

بیان لغت اَلْاَبْرَادُ اَكِيْلًا هُوَ، بولتے ہیں يَنْقُذُ دَتًا بِالْمُؤَرِّمِ میں نے تنہا کام کیا، الخاص
عام کی ضد، یکنہا، تنہا، اسی طرح خَاصَّةٌ عَامَّةٌ کی ضد ہے۔ الْعَامُّ سب کو شامل
ہونے والا، خاص کا حریف شَأْن، قصد۔ ارادہ۔

تشریح عبارات ماتن نے لغوی وضع کے لحاظ سے ہونیوالی تقسیم کی چار قسمیں، خاص عام
مشترک اور مؤول بیان کی ہیں، یہاں سوال ہوتا ہے کہ مذکورہ بالا

تقسیم کی کل چار اقسام ہیں نہ اس سے زیادہ ہیں نہ کم، اب کیوں ہے، شارح عام لان اللفظ سے
دلیل حصر کے پردے میں جواب دے رہے ہیں، چنانچہ رقم طراز ہیں، اس تقسیم کی چار ہی قسمیں ہیں
اس لئے کہ لغوی وضع کے اعتبار سے لفظ ایک معنی کو بتلائیگا یا ایک سے زیادہ معنی بتلائے گا، اگر
ایک معنی اس شان سے بتلاتا ہے کہ وہ معنی تنہا ایک فرد کے لئے ہے افراد میں سے کوئی اس معنی میں
شریک نہیں ہے تو یہ خاص ہے اور اگر ایک معنی اس شان کا بتلا رہا ہے کہ اس معنی میں ایک سے
زیادہ افراد شریک ہیں تو وہ عام ہے، اور اگر لغوی وضع کے لحاظ سے یہ لفظ ایک سے زیادہ معانی
پر دلالت کرتا ہے تو اس میں دو شکلیں جاری ہو سکتی ہیں ان معنوں میں سے

تادیل کا سہارا لینے کے بعد کوئی ایک معنی غالب یا راجح ہو جاتا ہے تو وہ اول ہے اور ان کثیر معنوں میں کوئی معنی غالب اور راجح نہیں ہو پاتا تو وہ مشترک ہے۔

فالسؤال، تو آپ پڑھ آئے ہیں کہ لفظ کی لغوی وضع کے لحاظ سے جو تقسیم ہوئی ہے اس کی ایک قسم مؤل ہے، جیسا کہ معلوم ہے مؤل اس وقت مؤل کہلائے گا جب زیادہ معنوں میں تادیل کر کے کسی کو راجح اور غالب ثابت کیا جائے، ہمیں سے سوال پیدا ہوا کہ پھر تو مؤل لفظ کی لغوی وضع کے لحاظ سے ہونے والی تقسیم کی قسم نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ تادیل کرنے کے بعد مؤل (بالفتح ہونا قرار پائے) لازمی بات ہے کہ اس کا کوئی مؤل (بالکسر) ہوگا جس نے اس کی تادیل کی ہے، لہذا یہ تادیل کرنے والے کے قصد و عمل کے اعتبار کے بعد مؤل بنا ہے، اس لئے اسے پہلی تقسیم کے اقسام میں شامل تصور کرنا غلط تصور ہے اسلئے کہ پہلی تقسیم کا ماہصل یہ ہے کہ یہ کسی طرح کا اعتبار کئے بغیر حکم واضح کرے، اور اول مجتہد کی تادیل کا اعتبار کرنے کے بعد مؤل کہلاتا ہے، شارح علام انما ہوا جو سے اس سوال کا جواب دے رہے ہیں، فرماتے ہیں مؤل حقیقت میں مشترک ہی کی ایک قسم ہے اور مؤل اور مشترک میں فرق اعتباری ہے کیونکہ لفظ جب ایسے کثیر معنوں کی نشاندہی کر رہا تھا جن میں سے کوئی دوسرے کے مقابلے میں راجح اور غالب نہیں تھا تو یہ مشترک کہلاتا تھا اور جب ان کثیر معنوں میں سے تادیل کر کے کسی کو راجح ایک معنی کو دوسرے معانی کے مقابلے میں راجح اور غالب کر دیا گیا تو یہی مؤل کہلانے لگا، معلوم ہوا مؤل مشترک ہی سے زائیدہ یعنی پیدا ہوا ہے اور یہ مشترک ہی کی ایک قسم ہے، سب کو معلوم ہے کہ مشترک لفظ کی لغوی وضع کے لحاظ سے ہونے والی تقسیم کی ایک قسم ہے، یہاں سے واضح ہو گیا کہ مؤل مشترک کی قسم ہے اور مشترک لفظ کی لغوی وضع کے لحاظ سے ہونے والی تقسیم کی ایک قسم ہے اور یہی پہلی تقسیم ہے، لہذا مؤل کو پہلی تقسیم کی ایک قسم تصور کرنا غلط نہیں بلکہ راست تصور ہے، ہمیں اس سے بحث نہیں کہ مجتہد کے شان و قصد کے نتیجے میں مؤل مؤل کہلاتا ہے۔

والتأني في وجوه البيان بذلك الظواهر التي التقسيم الثاني في طرفي ظهور المعنى وحقايقه
بذلك الظواهر المدكورة في التقسيم الأول من الخاص والعام اى كيف يظهر المعنى من
الظهور مسوقا او غير مسوق محتملا للتأويل اولا وكيف يخفى المعنى من اللفظ خفا
سهلا او كاملا وهي أربعة اربع الظاهر والنص والمفسر والمحكوم لانه ان ظهر معناه
فاما ان يحتمل التأويل اولا فان احتمله فان كان ظهور معناه محتملا للصيغة فهو الظاهر
والا فهو النص وان لم يحتمله فان قيل الشئ فهو المفسر والا فهو المحكوم فهذه الأقسام
كلها بعضها اولى من بعض فيوجد الأذى في الأعلى ولا تباين بينها وانما التباين بحسب

الاعتبار بخلاف الخاص مع العام والمشارك فانها متقابلة بنفسها فلهذا المراد في المقابل في التقسيم الأول ذكر في الثاني فقط فقال ولهذا الأربعة أربعة تقابلها أي لهذه الأقسام الأربعة للظهور وأقسام أربعة آخر تقابلها في الخفاء فكما أن في الأول بعضها أدنى من بعض في الظهور كذلك في المقابل بعضها أدنى من بعض في الخفاء فيجهد الأدنى في الأعلى وهي الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه لانه إن خفي معناه فإماتان يكون خفاءه لعارض غير الصيغة فهو الخفي أو لنفس الصيغة فإن أمكن إدراكه بالتأمل فهو المشكل وإن لم يكن فإن كان البيان مرهوا من جانب المشكل فهو المجمل والآخر فهو المتشابه وهذا التقسيم وكذلك التقسيم الرابع يتعلق بالكلام كما أن التقسيم الأول والثالث يتعلق بالكلمة كما هو الظاهر.

ترجمہ دہنی دوسری تقسیم پہلی تقسیم کے مذکورہ بالا اقسام یعنی خاص و عام کے ذریعہ معانی کے ظاہر و خفی کی قسموں کے بیان میں۔

ای کیف يظهر المعنى من النظم اذ یعنی یہ کہ نظم سے معنی کس طرح ظاہر ہوتے ہیں حالت سیاق میں یا غیر سیاق میں، تاویل کا احتمال رکھتے ہوئے اور لفظ سے معنی خفی کیسے ہوتے ہیں خفاء سہل ہے یا کامل۔ وہی اربعة ايضا الظاهر والنص والمفسر والمحكم اذ اور بیان کے اقسام بھی چار ہیں، ظاہر، نص، مفسر، محکم، وہ حصہ ہے کہ اگر لفظ کے معنی ظاہر ہوں پس وہ تاویل کا احتمال رکھتے ہیں یا نہیں، پس اگر اس کا احتمال رکھتے ہیں پس اگر معنی کا ظہور صرف صیغہ ہی سے ہو جاتا ہے تو وہ ظاہر ہے ورنہ پس وہ نص ہے وان لم يحتملہ اذ اور اگر اس کا (تاویل کا) احتمال نہ رکھتا ہو تو اگر نسخ کو قبول کرتا ہے تو وہ مفسر ہے ورنہ پس وہ محکم ہے اور یہ چار قسمیں بعض تقسیم بعض دوسرے کے مقابلے میں اولیٰ ہیں، لہذا اعلیٰ قسم میں اولیٰ پائی جائے گی اور ان میں آپس میں کوئی منافات اور تباہی بھی نہیں ہے، اور اگر گھوڑا بہت تباہی اور فرق ہے بھی تو وہ اعتباری ہے، بخلاف خاص و عام اور مشترک اور موکل کے کہ یہ چاروں بذات ایک دوسرے کے مقابل ہیں مصنف نے پہلی تقسیم میں اقسام کے مقابلات کو بیان کیا ہے، لہذا فرمایا۔
وهذه الاربعة اربعة تقابلها اذ ان چاروں قسموں کے لئے دوسری چار قسمیں ہیں جو ان کے مقابل ہیں یعنی ظہور کی ان اقسام اربعہ کے لئے دوسری چار قسمیں ہیں، جو خفاء میں ان کے مقابل ہیں اور جس طرح اول میں بعض قسم بعض دوسری قسم سے ظہور میں اولیٰ اور بہتر تھی اسی طرح چاروں قسمیں بھی خفاء میں ایک دوسرے سے اولیٰ ہیں، پس ادنیٰ قسم اعلیٰ میں پائی جاتی ہے۔

وہی الخفی والمشکل والمجمل والمتعلیہ الخ اور وہ چار قسمیں یہ ہیں خفی مشکل مجمل متشابہ
 در حصر اس طرح پر ہے، اگر لفظ (نظم) کے معنی خفی ہوں اور یہ خفا کسی امر عارض کی وجہ سے ہے جو صیغہ کے
 علاوہ ہے تو اس کا نام خفی ہے

اولفصوح الصیغۃ الخ یا خفا صیغہ ہی میں موجود ہے تو اگر اس کا معلوم کر لینا تا مل وغور و فکر سے ممکن ہو
 تو وہ قسم مشکل کہلاتی ہے، اور اگر خفا کا معلوم کر لینا ممکن نہ ہو پس اگر مشکل کی جانب سے بیان کی امید پائی جاتی ہو
 تو وہ قسم مجمل ہے، اور اگر بیان کی امید نہ ہو تو وہ متشابہ ہے۔

وهذا التقسیم وكذا التقسیم الخ یہ تقسیم اور اسی طرح جو خفی تقسیم دونوں کلام کی ہیں، جس طرح پر تقسیم
 اول اور ثالث کلمہ سے تعلق رکھتی ہیں جیسا کہ ذرا سا خیال کریں گے تو آپ کو ظاہر ہو جائے گا۔

بیان لغات

مَسْنُونٌ جَلَا يَأْيَا. مَسَانٌ يَسُونٌ مَسُونًا وَسِيَانًا جَلَانًا، مَسْنَانًا، مَسْنَلٌ بِمَعْنَى نَزْمٍ
 کبھی اضافت اور صفت کے انداز میں استعمال کرتے ہیں تو اس کا معنی "کم ادبی"
 کا لیتے ہیں، اضافت کی مثال مَسْنَلٌ الْوَجْهَ وہ شخص جس کے گالوں پر کم گوشت ہو، صفت کی مثال
 لِحْفَاءٌ مَسْنَلَةٌ ایسی پوشیدگی جو کجی کے ساتھ پائی جائے، یعنی لگی سی پوشیدگی، مَسْنُورٌ جَارٌ
 سے متوقع، ایسی چیز جس کی امید کی جائے۔

تشریح عبارات

ای التَّسْمِيَةُ السَّابِقَةُ الخ ہم سمجھے لکھتے آئے ہیں کہ لغوی وضع کے لحاظ سے
 نظم یعنی قرآنی لفظ کی تقسیم کی چار قسمیں ہیں اس تقسیم کی اقسام میں لفظ سے
 وضع کے لحاظ سے بحث کی جاتی ہے، یعنی یہ بتلایا جاتا ہے کہ یہ نظم یعنی لفظ ایک معنی کیلئے وضع کیا گیا ہے یا ایک
 سے زیادہ معنوں کیلئے وضع کیا گیا ہے اور دوسری تقسیم کی قسموں میں یہ بتلایا جاتا ہے کہ پہلی تقسیم کی قسموں میں آنے والے
 الفاظ جن کے ایک سے زیادہ معنی تھے یہ معنی ظاہر ہیں یا پوشیدہ پہلی تقسیم کی قسمیں مثلاً خاص اور عام وغیرہ
 تھیں لفظ اگر تنہا ایک معنی کیلئے وضع ہوا تھا تو اسے خاص کہا گیا تھا اور ایک سے زیادہ کیلئے اشتراک حالت
 میں وضع شدہ تھا تو اسے عام کہا گیا تھا، اب دوسری تقسیم میں یہ بتلایا جائیگا کہ لفظ کا یہ موضوع معنی چاہے لفظ کا ایک
 معنی ہو یا ایک سے زیادہ معانی ہوں، یہ معنی ظاہر ہیں یا واضح میں کہلے ہوئے میں یا ظاہر نہیں ہیں یا واضح نہیں ہیں
 بلکہ پوشیدہ ہیں، سمجھے اور دوسری تقسیم میں معنی کے ظہور اور خفا کی قسمیں بیان کی جائیں گی، واضح کیا جائیگا
 لفظ کا معنی کیسے ظاہر ہوتا ہے، آیا لفظ کا معنی اس طرح ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ لفظ اسی ظاہر ہو نیوالے معنی کیلئے
 چلایا گیا تھا، یا لفظ کا معنی ظاہر ہو رہا ہے مگر اس طرح کہ لفظ کو اس ظاہر ہونے والے معنی کے لئے
 چلایا نہیں گیا تھا نیز یہ لفظ جو اس ظاہر معنی کیلئے چلایا گیا تھا وہ تاویل اور تخصیص کو قبول کر لیتا ہے یا قبول کرتی
 صلاحیت نہیں رکھتا، یہ تفصیل معنی کے ظاہر اور واضح ہونے سے متعلق تھی، اور معنی کے پوشیدہ ہونے کی جہت
 یہ ہے کہ اس لفظ کا پوشیدہ معنی اپنے اندر کسی پوشیدگی رکھتا ہے یعنی اس لفظ کے معنی کی پوشیدگی کس درجہ

کی ہے، کیا لفظ کے معنی میں بالکل خفیف اور معمولی سی پوشیدگی ہے یا لفظ کے معنی کی پوشیدگی بھر پور اور غیر معمولی ہے، حاصل کلام یہ ہے کہ معنی کے ظہور کے نتیجے میں پیدا ہونیوالی تقسیم کی چار قسمیں ہیں اور معنی کی پوشیدگی کے نتیجے میں نکلنے والی قسمیں بھی چار ہیں۔ ظہور خفا کا مقابلہ ضد ہے، اسی لئے معنی کے خفا یعنی پوشیدگی کے اعتبار سے پیدا ہونیوالی قسموں کو معنی کے ظاہر ہونے کی جہت سے نکلنے والی قسموں کا مقابلہ اور ضد بتلایا جاتا ہے، معنی کے ظاہر ہونے کے لحاظ سے جو قسمیں نکلتی ہیں چار ہیں۔ ظاہر سے نص سے مفسر تک، معنی کے ظاہر ہونے کی جہت سے پیدا ہونیوالی قسموں کے چار کے عدد میں منحصر ہونیکا وجہ اور اسکی تفصیل ملاحظہ کیجئے شارح علام فرماتے ہیں۔

لَا نَبْءَ اِنْ ظَهَرَ مَحْتَاكَ فَا مَا اَنْ يَحْتَمِلَ اِنْ وَجَّهَ يَبْكُهُ فَرَأَى لَفْظًا عِبْرَاتِ كَا
 معنی جب ظاہر، واضح اور منکشف اور کھلا ہوا ہو گا تب اس میں دو شکلیں رونما ہوں گی پہلی شکل - یہ ظاہر ہونیوالا معنی دلیل کی رہنمائی میں تاویل اور تخصیص کو قبول کر نیوالا ہے، دوسری شکل - یہ ظاہر ہونیوالا معنی قرآنی ارشادات کی روشنی میں تاویل اور تخصیص کو قبول کر نیوالا ہے، ان دونوں شکلوں کی دو دو شکلیں اور نکلتی ہیں، چنانچہ ظاہر ہونے والے معنی کی جو تاویل اور تخصیص کو قبول کر نیوالا ہو دو شکلیں سامنے آئیں گی پہلی شکل - یہ معنی جو ظاہر ہے، اور تاویل و تخصیص قبول کر لیتا ہے مستحکم کی طرف سے ہیجہ سنتے ہی اسکا معنی ظاہر اور منکشف ہو جائے اسیکو ظاہر کہتے ہیں، دوسری شکل - یہ معنی جو ظاہر ہے اور تاویل و تخصیص کو قبول کر لیتا ہے جس لفظ سے ظاہر ہو رہا ہے وہ لفظ ظاہر ہونیوالے اسی معنی کو واضح کرنے کیلئے لایا گیا ہوا سکو نص کہتے ہیں جو معنی ظاہر اور واضح ہو اور قرآنی ارشادات کی روشنی میں تاویل و تخصیص قبول نہ کرتا ہو اسکی بھی دو شکلیں ہیں۔ پہلی شکل - اس شان کا لفظ اگر نسخ قبول کرے تو اسے مفسر کہتے ہیں، اور نسخ قبول نہ کرتا ہو تو اسے محکم کہا جائیگا، مفسر کا معنی ظاہر ہونیکے ساتھ تاویل و تخصیص قبول نہیں کرتا اگر نسخ قبول کر لیتا ہے اور محکم کا معنی ظاہر تو ہوتا ہی ہے ساتھ ہی تاویل اور تخصیص کو قبول نہ کرتے ہوئے نسخ کو بھی قبول نہیں کرتا۔ - فہذہ الاقسام اکتھا اذبالا وضاحت سے بات صاف ہو چکی کہ ظاہر ہونے والے مفسر ہونیکا معنی، معنی کا ظہور و صوح اور انکشاف سب میں پایا جائیگا یعنی ان تمام قسموں میں معنی کا ظاہر اور واضح ہونا موجود ہوگا البتہ ذرا سا فرق کیساتھ، شارح علام فہذہ الاقسام کھلا سے کہا جلتا چاہتے ہیں فرق یہ ہے کہ ان قسموں میں اضافی طور پر بعض میں معنی کا ظہور ضعف دہی لئے ہوئے ہوگا اور بعض میں معنی کا ظہور قوت و زیادتی کا حامل ہوگا۔ چنانچہ نص کے مقابلے میں ظاہر کے اندر معنی کا ظہور ضعف اور دہی کیساتھ پایا جائیگا اور نص میں معنی کا دہی ظہور ظاہر کی نسبت سے قوت اور زیادتی کیساتھ رونما ہوگا، اور مفسر کے مقابلے میں نص کے اندر معنی کا ظہور ضعف دہی کے انداز میں سامنے آئے گا اور مفسر میں معنی کا دہی ظہور نص کی اضافت و انتساب سے قوت اور زیادتی کے پیمانے سے ہلیگا اور محکم کے مقابلے میں مفسر کے اندر معنی کا

ظہور ضعف اور کمی لئے ہوئے ہوگا اور مفسر کی طرف نظر کرتے ہوئے معنی کا وہی ظہور محکم میں اپنی آخری قوت اور انتہائی زیادتی کیساتھ رہتا ہوگا لہذا معنی کے ظہور اور انکشاف کو دیکھتے ہوئے پہلی قسم ظاہر سب سے ضعیف اور کمزور ثابت ہوگی اور دوسری قسم، نص، ظاہر سے کم درجے کی ضعیف اور کمزور ملیگی اور تیسری قسم، مفسر، نص سے درجے میں کم ضعیف اور کمزور ملیگی اور چوتھی قسم، محکم، میں تینوں، ظاہر، نص، اور مفسر کے مقابلے میں کوئی ضعف اور کمزوری نہیں مل سکیگی، اس اعتبار سے ظاہر اپنے درجہ بمقام میں سب سے ادنیٰ اور پست ہو جائیگا اور محکم اپنی حیثیت میں سب سے اعلیٰ اور بلند نظر آئیگا شارح علام کی صبارت بَعْضُهَا اَدْنٰی مِنْ بَعْضٍ (ظہور معنی کے لحاظ سے ہونیوالی تقسیم کی بعض قسمیں بعض سے برہمی ہوتی اور فاقی ہیں) کا یہی مطلب ہے۔

ہم نے بالا سطروں میں لکھا کہ معنی کے ظاہر ہونیکے اعتبار سے دوسری تقسیم کی بعض قسمیں، بعض دوسری کے مقابلے میں ادنیٰ اور پست ہوں گی، آپ نے جب اسے محفوظ کر لیا تب یہ بھی گرفت میں رکھنے کہ جو قسم ادنیٰ اور پست ہوگی وہ اپنی مقابل والی اس قسم میں پائی جائیگی جو اس سے اعلیٰ اور برتر ہوگی، یہی شارح بتلانا چاہتے ہیں کہ ادنیٰ قسم اعلیٰ قسم میں پائی جائیگی، آپ نے پڑھ لیا۔ کہ ظاہر سب سے ادنیٰ ہے پھر نص ادنیٰ ہے بعد انان مفسر ادنیٰ ہے اور محکم سب سے اعلیٰ ہے لہذا ظاہر نص میں پایا جائیگا اور نص مفسر میں پائی جائیگی اور مفسر محکم میں پایا جائیگا۔

وَلَا تَبَايُنُ بَيْنَهُمَا اِذْ جَبَّ اِحْتِزَادُ مَخَالَفَةِ جِبَابِ اِقْتِزَادِ مَتَوَدُّوْغِيْنِ تَوَانِ مِيسَ بَاهِمِ تَبَايُنِ، ضد اور مخالفت نہ رہے شارح علام نے اسی بات کو واضح کرنے کیلئے فرمایا ان قسموں میں تباہن نہیں پایا جاتا یعنی یہ قسمیں ایک دوسری کا ضد نہیں ہیں۔ اِسْتَا التَّبَايُنُ بِحَسْبِ اِلْتِحْطَا اِذْ اس عبارت سے شارح اپنی عبارت ولا تباہن بینہما پر پڑنے والے اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں، اعتراض یہ ایک آپ کے بقول ان قسموں یعنی ظاہر، نص، مفسر، اور محکم میں تباہن نہیں پایا جاتا حالانکہ یہ ساری ظہور معنی کے لحاظ سے ہونیوالی لفظ کا ایک ہی تقسیم کی قسمیں ہیں حالانکہ آپ پہلے واضح کر چکے کہ ایک تقسیم کی قسموں میں تباہن اور باہمی مخالفت پاتا جاتی ہے لہذا اس تقسیم کی قسموں میں تباہن اور باہمی مخالفت کیوں نہیں پاتا جاتا انکا آپس میں اتحاد کیوں ہو رہا ہے؟ شارح علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ایک تقسیم کی قسموں کا ایک دوسری کا ضد ہونا مفہوم پر موقوف ہے اگر ایک قسم کا مفہوم دوسری قسم کے مفہوم کا ضد اور اس کے خلاف ہوگا تو ان دونوں قسموں میں لازمی بات یہ کہ تباہن و تضاد، خلاف و معارضہ بھی پایا جائیگا اور جب مفہوم کی مخالفت اور اسکے تباہن کی طرف نظر نہ کیجائے تب قسموں میں باہم، مخالفت اور تباہن ہرگز نہ نما نہیں ہو سکے گا اس وضاحت کے نتیجے میں تسلیم کر لیا جائے کہ دوسری تقسیم کی تمام قسموں میں معنی کا ظاہر ہونا پایا جاتا ہے تو ان میں تباہن و مخالفت خود ازینہا ہو پائیگی اسلئے

کہ معنی کا ظاہر ہونا ایک مفہوم سے اور یہ مفہوم ہر ایک میں پایا جا رہا ہے، صرف معنی کے ظاہر ہونیکا مفہوم ایسا مفہوم ہے جس کے سلسلے میں نہیں کہا جاسکتا کہ ظاہر میں صرف معنی کے ظاہر ہونیکا مفہوم نفس میں صرف معنی کے ظاہر ہونے کے مفہوم کی ضد اور اس کے خلاف ہے یا نفس میں صرف معنی کے ظاہر ہونیکا مفہوم مفسر میں صرف معنی کے ظاہر ہونیکے مفہوم سے معارض و برگشتہ ہے یا مفسر میں صرف معنی کے ظاہر ہونیکا مفہوم محکم میں صرف معنی کے ظاہر ہونے کے مفہوم سے مطابقت نہیں رکھتا، مفہوم کے اتحاد کے نتیجے میں قسموں کے متحد اور یکجا ہونے میں کوئی قباحت نہیں آتی، البتہ اگر قسموں کے مفہوم میں اتحاد نہ ہو تو اندرین صورت قسموں کا متحد ہونا نقص و حرج سے پاک نہیں ہوگا، مثال سے سمجھئے ظاہر میں متکلم کی طرف سے فقط صیغہ سننے ہی معنی ظاہر ہو جاتا ہے اور نفس میں یہ قید میکہ جس لفظ سے معنی ظاہر ہو رہا ہو اس لفظ کو اسی ظاہر ہونوالے معنی کی وضاحت اور تعین کیلئے لایا گیا ہو، ظاہر ہونوالے معنی میں یہ قید نہیں کہ وہ لفظ جس سے معنی ظاہر ہو اسی ظاہر ہونوالے معنی کیلئے لایا گیا ہو اس تشریح کے مطابق ظاہر اور نفس کے مفہوم میں تفریق تبدیلی پیدا ہوگئی دونوں کے مفہوم بدل گئے ظاہر کا مفہوم نفس کے مفہوم کے مخالف ٹھہرا اور نفس کا مفہوم ظاہر کے مفہوم کی ضد ثابت ہوا، جب دو مفہوم باہم مخالف ثابت ہوتے تو ان دو مخالف مفہوموں کی حامل قسمیں بھی آپس میں ایک دوسری کی مخالف اور ضد ہوگئی معلوم ہوا مفہوم کے تباہی کے تباہی تباہی اور مفہوم کی یکپہتی سے قسموں میں مطابقت اور اتحاد پایا جائیگا، جب جہت بدل جائے تو حکم بدلنے میں کلام کر نیکی اجازت نہیں دی جاسکتی ایک جہت سے یہ قسمیں متحد ہیں اور دوسری جہت سے باہم معارض، اتحاد و تعارض و مختلف حکموں کا پایا جانا دو مختلف جہتوں کے ثابت ہونے سے پیدا ہوا اس لئے تباہی نہ ہونے پر اعتراض نہیں کرنا چاہئے۔ مفسر اور محکم کا یہی حال ہے۔ مفسر ظہور معنی اور تاویل و تخیص قبول ذکر نے کے ساتھ نسخ کو قبول کر لیتا ہے اور محکم ظہور معنی اور تاویل و تخیص قبول ذکر کرتے ہوئے نسخ پر داشت نہیں کرتا، نسخ قبول کر لینا اور نسخ قبول ذکر نادر و مخالف مفہوم میں اس لئے ان کی اقسام مفسر اور محکم میں ایک دوسری کی مخالفت کا ثبوت ناممکن نہیں، اچھی طرح سمجھ لیجئے مذکورہ اقسام، ظاہر نفس مفسر اور محکم میں ویسے تو تباہی نہیں ہے مگر مفہوم کا تباہی تسلیم کیجئے تو اقسام کا تباہی لازماً تسلیم کرنا پڑیگا

مخلاف العاصم مع العام والمشتک الخ علامہ جوہوری ایک ممکنہ سرسری اعتراض کا دفاع فرما رہے ہیں کہبے دالے کہہ سکتے تھے دوسری تقسیم کی اقسام کی طرح پہلی تقسیم کی اقسام خاص اور عام اور مشترک میں تباہی ختم کیوں نہیں ہوتا اعتراض اس لئے ہوا کہ جس طرح دوسری تقسیم نظم یعنی لفظ سے وجود ملتی ہے، ٹھیک اسی طرح پہلی تقسیم نظم یعنی لفظ ہی کے صدقے میں ظاہر ہوتی ہے، علامہ فرماتے ہیں پہلی تقسیم جملے ہی نظم یعنی الفاظ و عبارات قرآنہ کے طبع ظاہر ہو رہی ہے تاہم ان کی اقسام میں داخل تباہی اور ضدیت پائی جائیگی وجہ یہ ہونے کی ان میں نفسی اور ذاتی تقابل پایا جاتا ہے ذاتی تقابل ہے تو تباہی بھی ذاتی ہی رہیگا یہ اس لئے ختم نہیں ہو سکتا

میں تباہیوں رونما رہیگا مثلاً خاص عام کا مقابلہ ریگا اور موئل مشترک کا ہم پہلی تقسیم میں خاص و عام وغیرہما کی ایسی عمدہ وضاحت کر آئے ہیں جس سے ان کے لازمی تقابلی کا دراک اڑیس آسان ہو گیا ہے۔ براج

فَلِهَذَا الْخَوْبُ كَرُّ الْمَقَابِلِ اے شارح فرماتے ہیں چونکہ پہلی تقسیم کی قسمیں خود ذاتی حیثیت سے ایک دوسری کے مقابلہ و معارض میں، ضرورت نہیں تھی کہ ان قسموں کے الگ سے مقابلہ و مخالفت اقسام ذکر کئے جاتے اس لئے ماتن نے وہاں مقابلہ قسمیں ذکر نہیں کیا، لیکن دوسری تقسیم کی قسمیں ذاتی اعتبار میں ایک دوسری کے مقابلہ و معارض نہیں تھیں بلکہ مفہوم کے تعارض سے ایک اضافی تعارض و تباہیوں ان میں پایا گیا اور اضافی چیز مستقل نہیں ہوتی اس لئے ضرورت تھی کہ دوسری تقسیم کی قسموں کی ایسی مقابلہ قسمیں ذکر کی جائیں جنہیں مستقل مقابلہ سمجھا جاسکے، اس لئے ماتن نے فقط دوسری تقسیم میں مقابلہ قسموں کو بیان کیا۔

فقط۔ فقط سے شارح نے اشارہ فرمایا کہ مذکورہ تقسیم میں مقابلہ قسموں کے لانے سے نہ سمجھا جائے کہ تیسری اور چوتھی تقسیموں میں مقابلہ قسمیں پائی جائیں گی بلکہ مقابلہ قسم کا ظہور صرف اور صرف دوسری تقسیم کی قسم کی مقابلہ قسموں تک محدود سمجھا جائے اس سے تجاوز راست نہیں ہوگا۔
وَلِهَذَا الْأَمْرُ بَعْدَهُ أَرْبَعَةٌ نَفَقًا بَلَّغَهَا اے ماتن فرماتے ہیں پہلی تقسیم کی مذکورہ چار قسموں کی مقابلہ و مساوات چار قسمیں پائی جاتی ہیں۔

اِنِّیْ لِهَذَا وَالْاَقْسَامِ الْاَرْبَعَةِ اے شارح فرماتے ہیں لفظ کا معنی ظاہر ہونے کی جہت سے بتلانی گئی دوسری تقسیم کی جس چار قسموں کا بیان ہوا ان کے مقابلہ میں چار قسمیں پائی جاتی ہیں ان چار قسموں میں لفظ کا معنی مخفی اور پوشیدہ رہتا ہے یعنی ظاہر نہیں ہوتا ہے مقابلہ کی چار قسموں ظاہر، نفس، مغر، اور محکم میں جن گوشوں کو واضح کیا گیا ہے وہی ان چار قسموں ضمنی، مشکل، مجمل، اور مشتاق میں بھی پائے جاتے ہیں۔
كَلَّمَا اَنْتَ فِي الْاَوَّلِ اے اس سے پہلی قسموں میں بتلایا گیا تھا کہ معنی کے ظاہر ہونے میں بعض قسمیں۔ بعض دوسری قسموں کی نسبت سے فوقیت اور برتری رکھتی ہیں اور بعض کے انتساب سے پستی اور سلطنت کا حامل ہیں، ٹھیک اسی طرح اس کے مقابلہ و معارض ان چاروں قسموں میں بعض قسمیں بعض دوسری قسموں کے اعتبار سے فاتح اور مقدم ہیں اور بعض بعض کے لحاظ سے ادنیٰ اور پچھڑی ہوتی ہیں، اس سلسلے میں ضابطہ بتلایا گیا تھا کہ ادنیٰ قسم اعلیٰ قسم میں پائی جاتی ہے یعنی ادنیٰ اعلیٰ کیسا تھا متحدہ ہو گیا اور جو جاتی ہے معلوم ہو گیا یہ قسمیں معنی کے مخفی اور پوشیدہ ہونے پر موقوف ہیں لہذا معنی کی پوشیدگی اور عدم ظہور میں بعض قسمیں ادنیٰ پہلو لے ہوئے ہونگی اور بعض دوسری قسمیں اعلیٰ رخ پر ثابت ملیں گی، اس لئے وہ قسم جو معنی کی پوشیدگی میں ادنیٰ رخ کی حامل ہوگی اس قسم میں پائی جاتی ہے جو معنی کی پوشیدگی میں اعلیٰ رخ پر ثابت ملیں گی۔ اس سے سمجھنے کے لئے ظہور معنی کی قسموں کی طرح معنی کے پوشیدہ رہنے کی یہ قسمیں بھی انتہائی ضعف و کمزوری اور آخری قوت و زوال ہونے کے احوال سے متصف ہونگی، ان کی وسطانی قسمیں درمیان ضعف

دکڑوری یا درمیانی قوت و زیادتی پر موقوف نہیں گی، انشاء اللہ ہم افادات کے عنوان میں معنی کی پوشیدگی دالی قسموں میں باہمی سطحیت اور فوقیت اور ادائیگی کے اعلیٰ میں پائے جانے کو ٹھیک اسی نبع پر واضح کریں گے جب کہ ہم معنی کے ظاہر ہونے کے لحاظ سے مانی جانے والی قسموں میں ان امور سے متعلق ضروری تفصیل آپ کے سامنے رکھا تھا۔

وہی الخفی و المشکل الخ جن چار قسموں کا خفا چار قسموں کے ظہور کا مقابل ہے یہاں اعلیٰ خفی و مشکل سے مجمل سے مشابہ،

لَا تَدْرِي اِنْ خَفِيَ مَعْنَاهُ الخ فاضل شارح بتلا رہے ہیں کہ معنی کی پوشیدگی دالی قسموں کے چار میں انحصار کی علت کیا ہے، فرماتے ہیں! وجہ یہ ہے کہ لفظ کا معنی جب پوشیدہ ملا تو اسکی دو شکلیں ہوں گی ایک شکل یہ ہے کہ معنی کا خفا اور اسکی پوشیدگی کلام کے صیغہ کی وجہ سے نہیں ہوگی یعنی کلام کا صیغہ ہی لغوی وضع کے لحاظ سے اپنی مراد میں ظاہر ہوگا لیکن ایسا عارض یعنی چیز دوسرے معنوں میں کوئی ایسا مانع پیش آئے جو صیغہ کے علاوہ ہو اور اسی عارض کے پیش آجانے کی وجہ سے اس معنی میں پوشیدگی آگئی ہو دوسری شکل یہ ہے کہ معنی میں پوشیدگی ہو اور یہ پوشیدگی کلام کے صیغہ کی وجہ سے ہو کسی خارجی مانع یا عارض کی وجہ سے نہ ہو یعنی اس صیغہ کے لغوی مفہوم میں پوشیدگی رہنا ہو گئی ہو، جب پہلی شکل ہوگی یعنی معنی کی پوشیدگی صیغہ کے علاوہ کسی عارضی چیز سے رونما ہو تب اسے خفی کہیں گے اور اگر معنی کی پوشیدگی کسی عارض کی وجہ سے نہ ہو بلکہ معنی اور مراد کی پوشیدگی لغوی مفہوم اور صیغہ ہی سے رونما ہو رہی ہو تو اسکی دو صورتیں پیش آ سکتی ہیں صورت یہ ہے کہ وہ لفظ جس کا معنی صیغہ کی وجہ سے پوشیدہ ہے اس کے دوسرے معانی تلاش کئے جائیں اور جتنے ممکن معانی اور مرادیں ہو سکتی ہیں سب کو مستخرج کیا جائے پھر کلام کا اسباق اور کلام کے قرینوں کو نظر میں رکھ کر اس پوشیدہ معنی اور مرادوں کے لفظ میں غور و فکر کیا جائے، اس طرح غور و فکر کے نتیجہ میں پوشیدہ معنی کا شعور اور اسکی آگہی کا حاصل ہونا ممکن ہو جائے دوسری صورت یہ ہے کہ پوشیدہ معنی کی واقفیت اور اسکے شعور تک رسائی ہونا ناممکن ہو، غور و فکر کے ذریعہ پوشیدہ معنی کے ادراک کا امکان ہے تو اسے مشکل کہیں گے اور اگر اس کے پوشیدہ معنی کا ذکر دشوار ناممکن ہو تو اسکی دو شکلیں ہیں ایک شکل تو یہ ہے کہ جس پوشیدہ معنی کا شعور اور مراد تک رسائی ناممکن ہو چکی ہے اس پوشیدہ معنی کو کلام میں استعمال کرنے والے محکم کی طرف سے یہ توقع کیجا بھیگی کہ وہ اس پوشیدہ معنی اور مراد کو بیان کرے یا محکم کی جانب سے پوشیدہ معنی اور مراد کے بیان اور وضاحت کا دنیا میں عقلاً اور نقلاً کسی طرح بھی ہرگز ہرگز امید نہ کیجا سکے محکم کی طرف سے معنی و مراد کے بیان اور وضاحت کی امید ہو تو اسے مجمل کہتے ہیں اور جب پوشیدہ معنی کے بیان اور وضاحت کی محکم کی طرف سے کوئی امید ہی نہ ہو تب اسے مشابہ کہیں گے، معنی کے خفا اور پوشیدگی کی اس طرح چار قسمیں ہوں گی۔ الخفی و مشکل و مجمل و مشابہ۔

وہی الخفی و المشکل الخ هذا التقسیم سے دوسری

تقسیم مراد ہے یہ تقسیم معنی یعنی مراد کے ظاہر ہو چکی قسموں کی وضاحت سے تعلق رکھتی ہے اور چونکہ تقسیم لفظ کی مراد کی واقفیت کی قسموں کو پہچاننے سے مربوط ہے، شارح فرماتے ہیں دوسری اور چوتھی تقسیم کا تعلق ٹھیک اسی پنج پر کلام سے ہے جس پنج پہلی اور تیسری تقسیم کا تعلق کلمہ سے ہے پہلے ایک مقدمہ پڑھتے چلئے اصطلاح میں مفرد کو کلمہ اور مرکب نام کو کلام کہتے ہیں اور اسی کو کلام کہتے ہیں کلام اور جملہ کے مابین اخص اور مساوی ہونیکے اختلاف سے ہم قطعی تعرض نہیں کریں گے کلام کے دوسرے دو نام محفوظ کر لیجئے تاکہ بات سمجھنے میں آسانی و آسانی حاصل ہو سکے، کلام کو مرکب اسنادی اور مرکب مفید بھی کہتے ہیں، کلام کی اصطلاحی تعریف یہ ہے، کلام وہ ہے جو مقصود بالذات اسناد و نسبت کیساتھ کم از کم دو کلموں کو — مشتمل ہو۔ یعنی دو کلموں سے کم میں کلام کا تصور ناممکن ہو گا گو بعض مرتبہ بظاہر ایک ہی کلمہ نظر آتا ہے اور اسی کو کلام کہہ دیتے ہیں مگر دوسرا کلمہ مفرد ہوتا ہے دو کلموں میں سے ایک کلمہ کی دوسرے کلمے کی طرف نسبت و انتساب کو اسناد کہتے ہیں، جب معلوم ہو چکا کہ کلمہ مفرد سے تعلق رکھتا ہے اور کلام مرکب مفید کو کہتے ہیں تب شارح کو سمجھنے چلیئے۔ دوسری اور چوتھی تقسیم کے کلام سے متعلق ہونیکا مطلب یہ ہے کہ کلام کے اندر جو بات پائی جاتی ہے وہی ان دونوں تقسیموں میں پائی جاتی ہے جیسا کہ میں نے بالاسطوروں میں لکھا اور دوسری تقسیم معنی یعنی مراد کے ظاہر ہونے سے تعلق رکھتی ہے اور چوتھی تقسیم مراد کی واقفیت کی قسموں کا معرفت سے دوسری اور چوتھی دونوں قسموں کی گردش مراد پر ہو رہی ہے اور مراد دو کلموں کے درمیان نسبت و انتساب کو کہتے ہیں اور کلام بھی دو کلموں کے درمیان نسبت و انتساب کا نام ہے معلوم ہوا کہ کلموں کے باہمی انتساب کے بغیر مراد کا تصور ناممکن ہے اور یہی بات کلام میں پائی جاتی ہے اس لئے وہ دونوں تقسیمیں یعنی دوسری اور چوتھی جن کی گردش مراد پر ہو رہی کلام ہی سے متعلق ہونی گی، اور پہلی اور تیسری تقسیمیں کلمہ سے اس لئے متعلق ہیں کہ پہلی تقسیم لغوی وضع کے لحاظ سے ہونیوالی قسموں سے مربوط ہے اور تیسری تقسیم لفظ کے استعمال کی قسموں سے منسلک ہے وضع کا معنی ہے لفظ کو معنی کیلئے متعین و مقرر کرنا تعین و تقریر السا معنی ہے جسے مفرد کہتے ہیں اور استعمال بھی ایسا معنی ہے جسکو مفرد کہا جاتا ہے اور کلمہ جیسا کہ معلوم ہوا مفرد کلمے سے متعلق ہے جب دونوں تقسیمیں یعنی پہلی اور تیسری مراد پر مراد سے مفرد سے منسلک ہو گئیں تب لا سالیہ کا تعلق کلمہ ہی سے ہو گا جو مفرد کلمے سے سمجھا جاتا ہے اسلئے یہ دونوں کلمہ سے متعلق ہیں۔

کَمَا هُوَ الظَّاهِرُ فِي هَذِهِ الْمَثَلِ سَيُذَرَفُ نَظْرِي اَوْرَ مَعْنَى اِسْمَتَيْنِ وَسَجِيدهُ تَفْكَرٌ وَنَدْبَرُ شَعْرٌ وَدَرْكٌ كَيْلَيْهٖ كَافِي تَحَاكُرٌ دَوَسْرِي چوتھی تقسیمیں کلام اور پہلی، تیسری تقسیمیں کلمہ سے متعلق ہیں اس لئے شارح نے فرمایا یہ تو ظاہر ہی بات ہے، اتنا کہ کہ قلم برد کیا۔

وَالثَّالِثُ فِي دُوْحِهِ اِسْتِعْمَالُ ذٰلِكَ النَّظْمِ اَيُّ التَّقْسِيْمِ الثَّلَاثِ فِي طَرَبِ اِسْتِعْمَالِ ذٰلِكَ النَّظْمِ الْمَذْكُوْرِ سَابِقًا مِّنْ اَمَدٍ اِسْتِعْمَالُ فِي مَخْطَاةِ الْمَوْضُوْعِ لَهٗ اَوْ غَيْرِهٖ

أَوْ اسْتَعْمَلَ مَعَ انْكِشَافٍ مَعْنَاهُ أَوْ اسْتِبْرَاهٍ وَهِيَ أَرْبَعَةٌ أَيْضًا الْحَقِيقَةُ وَالْمَجَازُ وَالصَّرِيحُ وَالْكَنَائِيَّةُ لِأَنَّهٗ إِنْ اسْتَعْمَلَ فِي مَعْنَاهُ الْمَوْضُوعُ لَهُ فَهُوَ حَقِيقَةٌ أَوْ فِي غَيْرِ الْمَوْضُوعِ لَهُ فَجَبَّازٌ تَوْكِيلٌ مِنْهُمَا إِنْ اسْتَعْمَلَ بِانْكِشَافٍ مَعْنَاهُ فَهُوَ الصَّرِيحُ وَالْكَنَائِيَّةُ فَإِنَّهُمَا تَكُونُ مَعَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ وَلِذَا قَالِ -
فَحَرَّ لِلْإِسْلَامِ وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ فِي وُجُوهِ اسْتِعْمَالِ ذَلِكَ النَّظْمِ وَجَرِيَانِهِ فِي بَابِ الْبَيَانِ نَجَعَلُ الْحَقِيقَةَ وَالْمَجَازَ رَاجِعًا إِلَى الْاسْتِعْمَالِ وَالصَّرِيحُ وَالْكَنَائِيَّةُ رَاجِعًا إِلَى الْجَرِيَانِ وَجَعَلُ صَاحِبُ التَّوْضِيحِ كَلَامًا مِنَ الصَّرِيحِ وَالْكَنَائِيَّةِ قَسَمًا مِنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ

ترجمہ | واثالث فی وجوہ استعمال ذلک النظم اور تیسری تقیم مذکورہ نظم کے استعمال کے اقسام یعنی تیسری تقیم اس نظم کے استعمال کے طریقوں کے بیان میں ہے جو سابق میں مذکور ہوئی ہیں کہ آیا لفظ اپنے معنی موضوع میں استعمال کیا گیا ہے یا غیر میں یا وہ استعمال کیا گیا ہے اس طور پر کہ معنی اس کے تکشف میں یا ستر اور پوشیدہ میں۔

ہی اربعۃ ایضاً الحقیقة والمجاز والصریح والکنایة اور یہ اقسام بھی چار ہیں، حقیقت، مجاز، صریح اور کنایہ جب مصریہ ہے کہ اگر لفظ اپنے موضوع میں استعمال کیا گیا ہے تو وہ حقیقت ہے، یا غیر موضوع میں استعمال کیا گیا ہے تو وہ مجاز ہے، پھر ان دونوں میں سے ہر ایک اگر اس طرح استعمال کیا گیا ہے کہ معنی اس کے واضح اور تکشف میں تو وہ صریح ہے ورنہ پوشیدہ ہے۔

والصریح والکنایة یجتمعا اور لہذا صریح اور کنایہ دونوں حقیقت اور مجاز کے ساتھ جمع ہو سکتے ہیں اسی واسطے امام غزالی اسلام نے فرمایا ہے کہ ”والقسم الثالث وجوہ استعمال فلک النظم درجیاز فی باب البیان، یعنی تیسری تقیم اس نظم کے استعمال کی قسموں اور اس کے بیان کے باب میں جاری ہونے کے بیان میں، گویا امام غزالی اسلام نے حقیقت اور مجاز کو استعمال کے تابع بنا دیا ہے اور صریح اور کنایہ کو جریان کے تابع کیلئے حالانکہ صاحب توضیح تلویر نے صریح و کنایہ کو حقیقت و مجاز کی قسم قرار دیا ہے۔

بیان لغت | مَعْنَاهُ الْمَوْضُوعُ لَمَّا، لَفْظًا كَاذِهِ مَعْنَى جِوَا س لَفْظًا كَلَيْ مَوْضُوعٍ يَعْنى متعین کر دیا گیا ہو، اس سے بحث نہیں کہ وہ وضع کیسی ہو، نوی، شرعی یا عرفی۔ انْكِشَاتٌ ظَاهِرٌ هُوَا اسْتِبْرَاهٌ وَكُنَا، حِينَا، بُولْتِ هِ هُوَا لَا يَسْتَبْرَهُ مِنَ اللّٰهِ بَسْتَبْرُ اللّٰهُ تَعَالَى سَ حِينَا نَهِي، يَعْنى وَرَتَا نَهِي، صَرِيحٌ صَرِيحٌ سَ فَعِيلٌ كِ وَزِنٌ بِرِ فَا عِلُّ كِ مَعْنَى مِي صَرِيحٌ وَهُ لَفْظٌ كَلَمَّا سَ مَعْنَى نَبَّيْتَا ظَاهِرٌ كَلَمَّا سَ اسْتِعْمَالَ هُ كِي وَجَبِ سَ لَفْظًا بُولْتِ هِ

معنی کھل جائے، صریح کے معنی میں اتنا بھر پور ظہور اور غیر معمولی انکشاف پایا جاتا ہے کہ لفظ ہی معنی کی جگہ لیتا ہے مثال سے سمجھئے کوئی سببان اللہ کہنے کا ارادہ کرتا ہے اس کی زبان سے جاری ہو جاتا ہے۔ تجھے طلاق، تو طلاق پڑ جائے گی بھلے ہی طلاق کی نیت نہ ہو کیونکہ طلاق کا لفظ صریح ہے اس میں اتنی براحت پائی جاتی ہے کہ اسے بولنے کے بعد اس کے معنی اور مراد کے نیچے سے اخراج ناممکن ہے۔ کِتَابِيَةٌ، كِتَابٌ بِاَكْثَرِ كَامِدٍ رَهْمٍ - جَوِيَانٌ مَعْدَرٌ، مَبْنَأٌ۔

وَالثَّلَاثُ: قرآن جو لفظ و معنی کا نام ہے اتن رحمہ اللہ اس کی تیسری تقسیم بیان فرما رہے ہیں۔

تشریح عبارات

احَى التَّقْسِيمِ الثَّلَاثِ: علامۃ الشارح علیہ الرحمہ فرماتے ہیں چار تقسیموں کی تیسری تقسیم قرآن شریف کے اسی نظم یعنی لفظ کے استعمال کی قسموں کو بیان کرنے سے متعلق ہے جس نظم کا پہلے ذکر ہو چکا ہے یعنی جس طرح پچھلی دو تقسیمیں نظم یعنی لفظ سے تعلق رکھتی تھیں اسی طرح تیسری تقسیم بھی لفظ سے متعلق ہے اس تقسیم میں یہ بتلایا جائے گا کہ لفظ اپنے اسی معنی میں استعمال کیا گیا ہے جو اس کا وضع کیا ہوا اور متعینہ معنی تھا یا لفظ اپنے وضع کردہ اور متعینہ معنی کے علاوہ دوسرے معنی میں استعمال ہو رہا ہے موضوع اور متعین یا غیر موضوع اور غیر متعین معنی میں کس حیثیت سے استعمال کیا جائے گا، کیا یہ مذکورہ بالا معنی میں اس حیثیت سے استعمال کیا جائے گا کہ لفظ کا وہ معنی ظاہر اور منکشف ہے یا اس حیثیت سے استعمال کیا جائے گا کہ لفظ کا وہ معنی ظاہر اور منکشف نہیں بلکہ مستتر اور ڈھکا چھپا ہے۔

وَحَى اَرْبَعَةٌ: لفظ کو معنی میں استعمال کرنے کی جہت سے متعین تقسیم کی چار قسمیں ہیں۔

حقیقت ۱۔ مجاز ۲۔ صریح ۳۔ کنایہ

لَا تَمَّا: شارح جو پوری تیسری تقسیم کے چار قسموں میں منحصر ہونے کی توجیہ فرما رہے ہیں، موصوف رقم طراز ہیں کہ لفظ اگر اسی معنی میں استعمال کیا گیا ہے جو واضح کی طرف سے لفظ کے لئے متعین و مقرر کر دیئے گئے تو اسے حقیقت کہیں گے، اور جب لفظ اپنے متعین و موضوع معنی میں استعمال نہ کیا جائے یعنی لفظ اپنے اس معنی میں جو واضح کی طرف سے اسکے لئے طے شدہ تھا استعمال نہیں ہو رہا ہے بلکہ متعین اور غیر متعین معنی میں کسی تعلق اور ربط کے پائے جانے کی وجہ سے غیر متعین معنی میں استعمال کیا جا رہا ہے تو اس کو مجاز کہتے ہیں۔ بعد ازاں لفظ کے حقیقی اور مجازی معنوں کے استعمال کی دو جہتیں ہیں، پہلی جہت یہ ہے کہ لفظ کا حقیقی یا مجازی کہلانے والا معنی اس طرز سے استعمال کیا جا رہا ہے کہ وہ بھر پور ظہور اور بدرجہ اتم انکشاف اور وضاحت لئے ہوتے ہے، اگر ایسا ہے تو اسے صریح کہتے ہیں، دوسری جہت یہ ہے کہ لفظ کا حقیقی یا مجازی معنی اس انداز میں استعمال ہو رہا ہے کہ اس میں ایسا استہار و اسہام یعنی عدم وضاحت پائی جا رہی ہے جس کی وجہ

سے لفظ کا یہ معنی کلام سے باہر پائی جانے والی رہنمائی یا کلام سے باہر پائے جانے والے قرینے کا سہارا لئے بغیر سننے والے پر کھلتا ہی نہیں ہے، جب ایسی صورت ہوگی تو اسے کنایہ کہیں گے۔
 فالصریح والکنایۃ الخ صریح اور کنایہ حقیقت اور مجاز کے ساتھ متحد اور یکجا ہو جاتے ہیں یعنی صریح حقیقت اور مجاز دونوں کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح کنایہ حقیقت اور مجاز کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے، اسی طرح عکس بھی ہوگا یعنی حقیقت کبھی صریح کے ساتھ متحد ہوگی اور کبھی کنایہ کے ہمراہ لے گی، یوں ہی مجاز کبھی صریح کے ساتھ متحد ہوگا اور کبھی کنایہ کے ساتھ، واضح مطلب یہ ہوا کہ ایک لفظ اپنے معنی میں پورا پورا ظہور پائے جانے کی وجہ سے صریح کہلاتا ہے اور اپنے موضوع لہ معنی میں استعمال کئے جانے کی وجہ سے حقیقت، اسی طرح ایک لفظ اپنے معنی میں ظہور پائے جانے کی وجہ سے کنایہ کہلاتا ہے اور اپنے موضوع لہ معنی میں استعمال کئے جانے کے باعث حقیقت کہلاتا ہے، یہاں صریح حقیقت کے ساتھ متحد ہے اور کنایہ بھی حقیقت کے ساتھ متحد ہے، یہی کچھ عکس میں ہوتا ہے، یعنی ایک لفظ اپنے موضوع لہ معنی میں مستعمل ہونے کی وجہ سے حقیقت کہلاتا ہے، اگر وہی موضوع لہ معنی پورے طور سے ظاہر ہو تو صریح بن جاتا ہے، اور ایک لفظ اپنے موضوع لہ معنی کے علاوہ دوسرے معنی میں استعمال ہونے کی وجہ سے مجاز کے نام سے یاد رکھا جاتا ہے، اگر موضوع لہ معنی کے علاوہ دوسرے معنی ظاہر نہ ہو تو کنایہ بن جاتا ہے، اس جگہ حقیقت صریح کے ساتھ متحد ہے اور مجاز کنایہ کے ساتھ، پھر حقیقت میں پورا ظہور ہو تو صریح ہے اور ظہور نہ ہو تو کنایہ اور مجاز کا معنی مکمل ظاہر ہو تو صریح اور ظاہر نہ ہو تو کنایہ ہے، معلوم ہوا حقیقت صریح اور کنایہ کے ساتھ متحد ہو جاتی ہے، اسی طرح مجاز صریح اور کنایہ کے ساتھ یکجا ہو جاتا ہے۔

وَلِيَذَا قَالِ اِنَّ ذَكَرَ اسْتِحْدَادِ كِي وَبِرَّ سَعْدِ الْاِسْلَامِ عَلِيَّ بْنِ مُحَمَّدِ الْبَزْدِيِّ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ نَعْنِي اِيضًا
 مایہ ناز تصنیف اصول بزودی میں تیسری تقسیم کی تعریف یوں فرمائی ہے۔ والثالث فی وجوب استعمال ذلک المنظم وجوباً فی باب البیان اور تیسری تقسیم اسی لفظ کے استعمال کی قسموں اور باب بیان میں اس لفظ کے جاری اور واقع ہونے سے متعلق ہے، فخر الاسلام علی بن محمد بزودی کے سامنے کیا مجبوری تھی جس کی وجہ سے انہوں نے عام اصولی علماء سے اختلاف کرتے ہوئے مذکورہ الصدر طرز پر تعریف فرمائی؟ جبکہ تیسری تقسیم کی جہت یہ ہے کہ لفظ کس اعتبار سے استعمال کیا گیا یا وہ اپنے موضوع معنی میں استعمال کیا گیا ہے یا غیر موضوع لہ معنی میں استعمال کیا گیا ہے، یا اس اعتبار سے استعمال کیا گیا ہے کہ اس لفظ کا معنی ظاہر اور کھلا ہوا ہے یا اس اعتبار سے استعمال کیا گیا ہے کہ اس کا معنی ظاہر اور کھلا ہوا نہیں ہے، استعمالی اعتبار کی طرف نظر کرتے ہوئے ضرورت نہیں تھی کہ فخر الاسلام وجوباً فی باب البیان کا اضافہ فرماتے، مگر بعض حضرات کو دہم ہو گیا تھا کہ تیسری تقسیم اور مجاز کے ساتھ یکجا ہو جاتی ہیں اور صریح و کنایہ

اسی مجاز و حقیقت کی قسمیں ہیں، حقیقت اور مجاز مرصع اور کنایہ کا مقسم میں یعنی حقیقت اور مجاز مرصع اور کنایہ کی قسمیں نہیں ہیں بلکہ مقسم میں اور مقسم کے ساتھ قسموں کا اجتماع اور اتحاد ہونا جائز ہے، اس لئے مرصع اور کنایہ حقیقت اور مجاز کے ہمراہ متحد ہو جاتے ہیں، بالفرض تیسری تقسیم کی چار قسمیں، حقیقت، مجاز، مرصع اور کنایہ باہر کر لی جائیں تو علماء کی مباحث کے مطابق مرصع و کنایہ کا حقیقت و مجاز کے ہمراہ متحد و یکجا ہونا درست نہیں ٹھہرے گا اس لئے کہ علماء نے فرمایا ایک تقسیم کی قسموں کے اندر تباین و تضاد پایا جانا ضروری ہے، یعنی ایک تقسیم کی قسموں کو جب بھی سامنے رکھا جائے گا تب مزدوری ہو جائے گا کہ یہ قسمیں ایک دوسری کی مخالف اور ضد نہ ہوں جیسے خاص عام کی ضد ہے اور عام خاص کی ضد ہے، جب ہم تسلیم کر لیں کہ تیسری تقسیم کی چار قسمیں ہیں، حقیقت، مجاز، مرصع اور کنایہ تو قسموں میں ضدیت اور تباین پائے جانے کے ضابطہ کی روشنی میں اعتراف کرنا بڑے گناہ کا ہے ان میں آپس میں اتحاد و اجتماع نہ ہو سکے بلکہ تباین اور ضدیت پائی جائے، حالانکہ تباین مرصع اور کنایہ تیسری تقسیم کی قسمیں ہونے کے باوجود حقیقت اور مجاز کے ہمراہ متحد و یکجا ہوتی ہیں، جب اتحاد آگیا تو تباین نہیں رہا، حالانکہ قسموں کے اندر قسم ہونے کی حیثیت سے تباین و تضاد کا پایا جانا لازمی تھا چونکہ تیسری تقسیم کی چار قسمیں حقیقت و مجاز، مرصع و کنایہ تسلیم کرنے سے قسموں میں مطلوبہ تباین و تضاد فوت ہو رہا تھا جبکہ قسموں کے مطالبے کی طرف نظر رکھتے ہوئے ان میں تباین و تضاد کا باقی رہنا لازمی کر دیا گیا تھا، اس لئے فخر الاسلام علیہ السلام نے تیسری تقسیم کرتے ہوئے ایسا طرز تجویر اختیار فرمایا جس سے قسموں کا تباین فوت نہ ہو کر باقی و موجود رہے، اسی لئے انھوں نے فرمایا: تیسری تقسیم اس نظم یعنی لفظ کے استعمال اور معنی کے بیان کے سلسلے میں اسی لفظ کے جاری ہونے سے متعلق ہے موصوف بزدوی نے لفظ کے بارے میں استعمال اور جریان یعنی جاری ہونا یا واقع ہونا، دو لفظ استعمال کئے ہیں، استعمال کے ذریعہ سے حقیقت و مجاز کی طرف اشارہ کیا ہے اور جریان لاکر مرصع و کنایہ مراد لئے ہیں، ذرا وضاحت سے سمجھتے چلئے کہنا چاہتے ہیں کہ لفظ اپنے متعینہ معنی میں محکم استعمال کرے گا یا متعینہ معنی چھوڑ کر دوسرے یعنی غیر متعینہ معنی میں استعمال کرے گا متکلم لفظ جب متعینہ معنی میں استعمال کرے تب اسے حقیقت کہتے اور جب محکم لفظ متعینہ معنی میں استعمال نہ کرے تب اسے مجاز کا نام دیتے اسے ایک تقسیم سمجھتے، جس کی دو قسمیں حقیقت اور مجاز نمودار ہوئیں، دوسری تقسیم یہ ہے کہ معنی اور مراد کے بیان کے سلسلے میں حقیقت اور مجاز کے متینوں مذکور لفظ کس وصف کا حامل ہے، کیا اس کا وصف یہ ہے کہ اس کا معنی کھلا ہوا اور واضح ہے، معنی و مراد کے بیان کے تعلق سے حقیقت اور مجاز کے تحت ذکر شدہ لفظ کا وصف یہ ہے کہ اس کا معنی کھلا ہوا اور واضح نہیں ہے یعنی دیکھا جائے گا کہ حقیقت یا مجاز میں استعمال کیا جانے والا لفظ اپنی مراد کی وضاحت کے سلسلے میں جاری ہوتا ہے یا اپنی

مراد کی وضاحت اور بیان کے سلسلے میں جاری نہیں ہوتا، یعنی حقیقت یا مجاز میں استعمال شدہ لفظ کی مراد اور اس کا معنی پورا پورا ہیں اور ظاہر ہے یا بین اور ظاہر نہیں ہے اگر پورے طور پر لفظ کا معنی ظاہر ہے تو اسے مرجع کہتے ہیں، چاہے وہ حقیقت میں استعمال ہو رہا ہو یا مجاز میں، اگر لفظ کا معنی ظاہر نہیں ہے تو اسے کنایہ کہتے ہیں چاہے وہ حقیقت میں استعمال کیا گیا ہو یا مجاز میں، لہذا یہ ایک ایسی تقسیم سامنے آئی جو معنی اور مراد کے بیان یعنی ظہور اور وضاحت کے سلسلے میں لفظ کے جاری اور واقعہ واقع ہونے یا معنی اور مراد کے بیان یعنی ظہور اور وضاحت کے سلسلے میں لفظ کے جاری اور واقعہ نہ ہونے سے مربوط ہے اور اس شان کی تقسیم کی بھی دو قسمیں ہیں، مرجع و کنایہ، اس تفصیل سے واضح ہو گیا کہ حقیقت و مجاز دونوں قسمیں ایک تقسیم سے جڑی ہوئی ہیں، مرجع اور کنایہ دونوں قسمیں دوسری تقسیم سے جڑی ہوئی ہیں، پہلے ضابطہ بتلایا جا چکا ہے کہ ایک تقسیم کی قسمیں دوسری تقسیم کی قسموں کے ساتھ پائی جاتی ہیں وہیں قانون بتلایا جا چکا ہے کہ دو تقسیموں کی قسموں میں تباہی اور تضاد نہیں پایا جاتا جیسے خاص پہلی تقسیم کی ایک قسم ہے اور حقیقت تیسری تقسیم کی ایک قسم ہے، خاص وہ ہے جو لغوی وضع کے لحاظ سے ایک معنی بتلائے اور حقیقت وہ ہے جو اپنے وضع کردہ معنی میں مستعمل ہو ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ اپنا ایک لغوی وضع سے متعلق معنی بتلائے اور اسی موضوع و متعین معنی میں مستعمل بھی ہو لہذا خاص حقیقت کے ساتھ متحد ہو جائے گا خاص اور حقیقت دونوں قسموں میں اتحاد صرف اس لئے پایا گیا کہ دونوں الگ الگ تقسیموں کی قسمیں ہیں چنانچہ یہاں مرجع اور کنایہ دونوں قسموں کا حقیقت اور مجاز دو قسموں کے ساتھ اتحاد صرف اس لئے روا ہو گیا کہ یہ دو الگ الگ تقسیموں کی قسمیں ہیں۔

فجعل الحقیقة المرجعاً چونکہ مزدوی نے لفظ کی استعمال کے اعتبار سے ایک تقسیم کر کے اسکی دو قسمیں حقیقت اور مجاز نکالی ہیں، اسی مستعمل لفظ کے معنی اور مراد کے بیان وضاحت اور ظہور کے سلسلے میں جاری اور واقع ہونے کے اعتبار سے دوسری تقسیم کر کے اس کی دو قسمیں مرجع اور کنایہ بتلائی ہیں اس لئے بات تو بالکل عیاں ہے کہ حقیقت اور مجاز کا مرجع لفظ کا استعمال ہے یعنی حقیقت اور مجاز مزدوی کی تعریف کے تحت حسب طرف لوٹیں گے وہ استعمال ہی ہے، اور مرجع و کنایہ کا مرجع لفظ کا جریان ہے یعنی مرجع و کنایہ مزدوی کی تعریف کی روشنی میں جس مرجع کا رخ کریں گے وہ جریان ہے

وَجَعَلَ صَاحِبِ التَّوَضُّعِ ۱۱ امام فخر الاسلام نے تیسری تقسیم میں جس غرض کے پیش نظر تعریف کرتے ہوئے استعمال اور جریان ذکر کیا تھا، اسی غرض کے تحت صدر الشریعہ الامام عبداللہ صاحب توضیح نے دو تقسیموں کو متعلقہ تقسیم قرار دیا ہے تیسری تقسیم

کی قسموں میں اتحاد اور تماثل پایا جاتا تھا جب کہ کسی ایک تقسیم کی قسموں میں انحراہ اور تباہن پایا جانا چاہیے، مگر الاسلام نے تیسری تقسیم کو دو تقسیموں میں بکھر کر بتانا چاہا تھا کہ اگر تیسری تقسیم کی قسموں میں تضاد یعنی ایک دوسری کی ضد ہوتا نہیں پایا جاتا تو حرج نہیں اس لئے کہ یہاں دو تقسیمیں ہیں حقیقت و مجاز استعمال کی حیثیت سے ایک تقسیم کی قسمیں ہیں اور مرتج و کنا یہ جریان کے لحاظ سے دوسری تقسیم کی قسمیں ہیں دو تقسیم کی قسموں میں تماثل و اتحاد و یک جہتی پائی جائے یعنی تباہن و تضاد نہ پایا جائے تو کوئی قباحت نہیں کیونکہ دو تقسیموں کی قسموں میں تباہن مردوری نہیں ہے، اور صاحب توضیح نے مرتج اور کنا یہ کو حقیقت اور مجاز کی قسمیں بتلایا ہے، افزایا کہ مرتج اور کنا یہ مجھے حقیقت اور مجاز کی قسمیں ہیں اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ تیسری تقسیم کی چاروں قسمیں حقیقت اور مجاز مرتج اور کنا یہ آپس میں ایک دوسری کی ضد نہیں ہیں یعنی ان قسموں میں باہم تباہن و تضاد نہیں پایا جاتا جیسے ہی یہ ایک تقسیم کی قسمیں ہیں جن میں تضاد اور تباہن پایا جاتا چاہئے تھا بلکہ ان چاروں قسموں میں تماثل اور اتحاد پایا جائے گا، ایک قسم دوسری قسم میں داخل اور اس کے ساتھ متحد و یکجا ہو جائے گی چاہے کل کی کل یعنی چاروں قسمیں ایک دوسری میں داخل اور باہم متحد ہو جائیں یا بعض قسمیں بعض میں داخل اور متحد ہو جائیں، صاحب توضیح نے جس انداز میں تباہن نہ پائے جانے کی توجیہ کی ہے اس کو تسلیم کر لینے کے بعد اقسام میں تباہن نہ پائے جانے کا اعتراض نہیں اٹھتا اس لئے کہ انھوں نے مرتج اور کنا یہ کو حقیقت اور مجاز کی قسمیں بتلایا ہے، اس سے واضح ہوا کہ حقیقت اور مجاز قسم ہیں مقسم سے ہی قسمیں نکلتی ہیں، مقسم اور اس کی قسموں میں تباہن پایا جانا شرط نہیں ہے اس لئے مرتج اور کنا یہ اگر حقیقت و مجاز کے ساتھ متحد ہو جائیں تو کوئی عیب کی بات نہیں تباہن ایک ہی تقسیم کی قسموں میں پایا جاتا ہے اور وہ یہاں نہیں پایا جاتا، تباہن کا دیا جانا ہی درست ہے کیونکہ تقسیم اولیٰ کے لحاظ سے حقیقت اور مجاز دو قسمیں سامنے آئیں اور تقسیم ثانوی کے لحاظ سے مرتج و کنا یہ دو قسمیں نکلیں، عبدالحکم سیالکوٹی نے تصریح میں ایسی عبارت پیش کی ہے جس سے توضیح و تلوغ کی باتوں کی وضاحت کے ساتھ حقیقت و مجاز، مرتج اور کنا یہ کے سلسلے میں پہلی اور دوسری تقسیم کا شعور ملتا ہے، اس تناظر میں امام فخر الاسلام علی بن محمد درجھوٹے صدر شریعت عبید اللہ کی بظاہر مختلف عبارتوں کے مفہوم معمولی فرق کے ساتھ قریب قریب آجاتے ہیں فتوہ قد اظہرنا فی هذا المقام لحاجۃ اصححت داعیۃ الی انقراف الابدہام۔

واللہم فی مفسرہ ذبوجہ الکوئی علی المراد آی التفسیرم الرابع فی مفسرہ طریق و قوت
المجہد علی مراد النظم وهو ان کان فی الظاہ من صفات المجہد لکنہ یؤول الی

حَالِ الْمَعْنَى وَيُوَاسِطَتِهِ إِلَى اللَّفْظِ وَلِذَلِكَ قِيلَ إِنَّ هَذَا التَّقْسِيمَ لِلْمَعْنَى دُونَ اللَّفْظِ وَهِيَ أَرْبَعَةٌ
 أَيْمٌ أَلَا سِتْدٌ لِأَنَّ بُعْبَارَةَ النَّصِّ وَيَأْتِي بِهَا وَيَدُلُّ عَلَيْهَا وَيَأْتِي بِهَا لِأَنَّ الْمُسْتَدَلَّ إِنِ اسْتَدَلَّ
 بِالنَّظْمِ فَإِنْ كَانَ مَعْنَوْهَا فَهُوَ بُعْبَارَةُ النَّصِّ وَالْأَفْشَاةُ النَّصِّ وَإِنْ لَمْ يَسْتَدَلَّ بِالنَّظْمِ بَلْ
 بِالْمَعْنَى فَارْتِكَانٌ مَقْلُوبٌ مِمَّا يُحْسَبُ الْفَعْلُ فَهُوَ دَلَالَةُ النَّصِّ وَالْأَفْشَاةُ تَوَقَّفٌ عَلَيْهِ
 صِحَّةُ النَّظْمِ شَرْعًا أَوْ عَقْلًا فَهُوَ إِقْتِضَاءُ النَّصِّ وَإِنْ لَمْ يَتَوَقَّفْ عَلَيْهِ فَهُوَ مِنَ الْإِسْتِدْلَالِ
 الْفَاسِدَةِ عَلَى مَا سَبَقَ إِذْ سَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

ترجمہ

والرابع في معرفة وجوه الوقوف على المراد في اور جو تھی تقسیم مراد پر واقف ہونے کی قسموں کے بیان
 میں یعنی جو تھی تقسیم مجتہد کے مراد پر واقف ہونے کے طریقوں کی معرفت کے بیان میں ہے، اور مراد پر
 واقف ہونا اگرچہ بظاہر مجتہد کے اوصاف میں سے ہے، لیکن یہ معانی کی حالت کی طرف لا جرح ہے اور معنی کے واسطے سے
 لفظ کی طرف راجح ہے، ولذا قیل اسی وجہ سے بعض نے تو یہ کہہ دیا کہ یہ قسم تو معنی کی ہے لفظ کی نہیں۔
 دہی اریحہ ایضا الاستدلال بعبارۃ النص وباشارۃ النص وبالاتۃ وباتقضاء النص اور یہ طریقے بھی جار
 میں استدلال بعبارۃ النص، استدلال باشارۃ النص، دلالات النص سے استدلال اور اتقضاء النص استدلال
 وجہ حصصہ۔ دلیل پیش کرنے والا یعنی استدلال اگر لفظ سے استدلال کرے تو اگر وہ لفظان معنی کے لئے لایا گیا
 ہو تو وہ عبارتۃ النص ہے اور اگر وہ ان معنی کے لئے تصدق لایا نہیں گیا تو اشارۃ النص ہے، اور اگر استدلال
 لفظ سے استدلال نہ کرے بلکہ معنی سے کرے تو اگر وہ معنی اس لفظ سے لغت کے اعتبار سے مفہوم ہوتے ہیں
 تو وہ دلالات النص ہے، اور اگر معنی لغت سمجھ میں نہ آتے ہوں تو دیکھا جائیگا کہ ان معنی پر لفظ کی صحت فقہ یا عقلاً
 موقوف ہے یا نہیں اگر موقوف ہے تو اس کو اتقضاء النص اور اگر موقوف نہ ہو تو اسے استدلال فاسدہ میں شمار کریں گے
 جیسا کہ فقیر یہ اشارہ اللہ اس کا بیان آئے گا۔

بیان لغت

الْوَقُوفُ عَلَى أَمْرٍ كَسَيِّئَاتٍ كَوَسْمَعْنَا أَدْرَاسَ سَعٍ وَاقِفٌ هُوَ أَكْأَهٌ هُوَ -
 صِفَاتٌ - وَاحِدٌ مَصْفُوتٌ، تَجْوِيزٌ كَارِ كَرْدُ كَانِيَتِهِ، وَصْفٌ، خَوْبِي، قَابِلِيَّةٌ، اسْتِعْلَادٌ
 اَلْ يُوْئِلُ اَلْحِي كَذَا رن، اذْلاَ وَمَا لَأَ لُوْثًا، حَالٌ كَيْفِيَّةٌ، دُونَ عَيْتَرُ كَيْفِيَّةٌ كَيْفِيَّةٌ كَيْفِيَّةٌ كَيْفِيَّةٌ كَيْفِيَّةٌ كَيْفِيَّةٌ
 میں ہے تفصیل پیچھے گذر چکی ہے ایضاً تب حال ہوجائے گا جب راجعاً کے معنی میں اسی تناظر
 میں اُحْکَمِي فَعْلٌ مَضَارِعٌ مَعْرُوفٌ وَاحِدٌ مَعْلُومٌ مَقْدَرٌ كِي ضَمِيرٌ يُوْشِيْدُهُ اَنَا ذُو الْحَالِ تَسْلِيمٌ كِي جَائِزٌ عِبَادَةٌ
 لغوی معنی خواب کی وضاحت، اسی سے ہے خواب کی تعبیر دینا، معبر خواب کی تعبیر دینے والا، خواب میں
 پوشیدہ باتوں کو واضح کر دیتا ہے، خواب کی چھپی ہوئی باتیں خواب کا نتیجہ و انجام ہوتی ہیں، معنی کے
 نشانہ ہی کرنے والے اور اسے واضح کرنے والے الفاظ، علامات اسی لئے کہلاتے ہیں کہ یہ الفاظ میں

مانی الضمیر کو جو پوشیدہ ہوتا ہے ظاہر کر دیتے ہیں فاسدۃ کج، برا، خواب، نَحَاطی اللہ سے حال واقع ہوگا اس میں نحوی علماء قد مقدر مانتے ہیں، اخفش کی رائے میں قد مقدر ماننا یا اسے ظاہر کرنا مالیت کے لئے ضروری نہیں ہے۔

تشریح عبارات ای التقسیم اذ شارح علیہ الرحمہ فرماتے ہیں چوتھی تقسیم کی قسموں کا تعلق لفظ کے معنی اور مراد سے منسلک ہے، یعنی چوتھی تقسیم کی قسموں میں یہ واقفیت اور آگاہی ملتی ہے کہ مجتہد استدلال کرنے والا لفظ کی مراد کی تک رسائی کیلئے کیسے استدلال کرتا ہے، لفظ کا معنی معلوم کرنے کے لئے مجتہد کی آگاہی سے کون کون سی قسمیں مربوط ہیں۔

وَهُوَ كَانِ اذ شارح علیہ الرحمہ جون پوری ماتن کی عبارت والوابع فی معرفۃ اذ پر پڑنے والے ایک اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں، اعتراض یہ ہے کہ ماتن نے لفظ کے معنی اور مراد کی واقفیت کی قسمیں کتاب اللہ کی تقسیم کی قسمیں بتلائی ہیں، چنانچہ فرماتے ہیں والوابع چوتھی تقسیم میں مراد کی واقفیت کی قسموں کے پہچاننے میں کلام کیا جائے گا، چوتھی تقسیم اللہ کی کتاب قرآن کی تقسیم بتلائی گئی مگر ماتن فرماتے ہیں استدلال و اجتہاد کرنے والا لفظ کی مرادوں اور معنوں کی واقفیت حاصل کرتا ہے اسی واقفیت کو پہچاننے کی قسمیں یہاں بیان ہوں گی، کون ہوگا جو تسلیم کرنے پر آمادگی ظاہر کرے گا کہ مجتہد استدلال کی واقفیت و معلومات کی قسموں کو پہچاننا اللہ کی کتاب کی قسموں کا پہچانا ہے اس لئے ماتن کے لئے ضروری تھا کہ کہتے چوتھی تقسیم سے حاصل ہونے والی قسمیں صوف اور صرف عبارة النص، دلالت النص اور اقتضار النص ہیں ذکر عبارة النص، اشارۃ النص، دلالت النص اور اقتضار النص سے استدلال کرنا، کیونکہ استدلال، مجتہد و استدلال کی نولے کی صفت اور اس کا فعل ہے۔

استدلال اثر سے اثر ڈالنے والے کی طرف پلٹنا یا اثر ڈالنے والے سے اثر کی طرف متوجہ ہونا یہاں استدلال اپنے آخری معنی میں ہے۔

حاصل کلام یہ کہ استدلال مجتہد کا کام ہے، مجتہد کے کام سے واقفیت اللہ کی کتاب قرآن کی قسموں سے واقفیت ہونا چہ معنی دارد، موصوف لکھتے سے جواب دے رہے ہیں، فرماتے ہیں قرآنی نظم و لفظ کی مرادوں اور معنی کی واقفیت مانا کہ یہ ظاہر مجتہد کی صفت فعل و کارکردگی نظر آتی ہے، لیکن یہ تو دیکھو کہ واقفیت کا مرجع مال اور آخری پناہ گاہ کا ہے، یہ واقفیت کس طرف لوٹ رہی ہے، واقفیت سے کس چیز کی واقفیت تسلیم کی جا رہی ہے، جب غور کرو گے واضح ہو جائے گا کہ واقفیت کا مرجع مال آخری پناہ گاہ معنی ہے، مطلب یہ ہوا کہ واقفیت معنی کی طرف لوٹے گی، یعنی واقفیت سے معنی کی واقفیت تسلیم کی جائے گی، یہ معلوم ہے کہ اس تقسیم کی انشاء

معنی کی تقسیم کی قسمیں ہیں جب یہ قسمیں معنی کی رو سے ہونے والی تقسیم کی قسمیں ٹھہریں تو اس تقسیم کی قسموں کے معنی کی معرفت اور واقفیت ضروری ہوگی۔ اصل میں یہ معنی کی رو سے ہونے والی تقسیم کی قسمیں ہیں اس لئے یہ اللہ کی کتاب کی چوتھی تقسیم کی قسمیں ہوتیں کیونکہ معنی سے اللہ کی کتاب کے الفاظ و عبارات کے معنی اور مراد ہی مقصود ہیں مگر جب تک معنی کی معرفت اور معنی کی آگاہی اور واقفیت حاصل نہ کی جائے معنی کسی طرح بھی فائدہ نہیں دے سکتے تھے، اس لئے معنی کی واقفیت و معلومات سے نظریں بند کر لی جائیں تو اللہ کی کتاب کے بہت سارے الفاظ کے معانی غیر مفید ہو جائیں گے، جب معنی کی معرفت اور واقفیت سے انحراف کے نتیجے میں اللہ کی کتاب کے الفاظ کے معانی ہی فائدہ نہیں دے سکیں گے تو اللہ کی کتاب کے الفاظ کے معنی کی معرفت اور واقفیت کے بغیر معنی کی رو سے ہونے والی چوتھی تقسیم کی قسمیں بھی کوئی فائدہ نہیں دے سکیں گی حالانکہ ان قسموں کا فائدہ دینا محتاج بیان نہیں تھا، انہی قسموں کو فائدہ بخش باقی رکھنے کے لئے قرآنی لفظ کے معنی اور مراد کی واقفیت کسے قسموں کو اللہ کی کتاب کی قسمیں قرار دیا گیا، اب مذکورہ اعتراض جاتا رہا اس لئے معنی کی معرفت اور واقفیت گر جبہ بہ ظاہر مجتہد کا کام لگتا ہے مگر معنی مجتہد کا نہیں بلکہ اللہ کی کتاب کا وہی معنی ہے جو اللہ نے طے فرمایا ہے انجام چونکہ معنی ہے اور معنی مجتہد کا نہیں تھا بلکہ اللہ کی کتاب کا تھا اسلئے ظاہری اعتراض قابل قبول نہ ہوگا۔

دَبَّوْا سِطْحَةً ۱۶ علامہ جون پوری نے پچھلے صفحات میں لکھا والرائع للمعنی چوتھی تقسیم قرآنی معنی کی تقسیم ہے ان کی اسی عبارت پر لکنہ قبول الی حال المعنی سے اعتراض پڑتا ہے، شارح نے فرمایا معنی کی واقفیت اور اس کا علم انجام و نتیجہ کے لحاظ سے معنی ہی کی طرف لوٹتا ہے جیسا کہ میں ابھی ابھی لکھتا آیا ہوں، اعتراض یہ ہے کہ جس طرح معنی کا علم اور واقفیت معنی کی طرف لوٹتے ہیں اسی طرح لفظ کی طرف لوٹتے ہیں اس لئے کہ لفظ کے بغیر معنی کی واقفیت اور علم کا تصور قبول نہیں کیا جائے گا اور مجتہد یعنی قرآنی مرادوں کی تک پہنچنے والا اپنے استدلال میں لفظ اور معنی دونوں سے استفادہ کرتا ہے لہذا آپ کا الرابع للمعنی چوتھی تقسیم صرف معنی کی تقسیم ہے کہنا درست بات نہ ہوئی، شارح نے دَبَّوْا سِطْحَةً الی اللفظ سے جواب دیا، فرمایا چوتھی تقسیم کی مرکزی گردش معنی پر ہو رہی ہے، اعتراض کریں گے کہ اس تقسیم میں اصل معنی ہے رہا لفظ تو وہ معنی کے تابع کر دیا گیا ٹھیک اسی طرح پہلے آپ مان گئے ہیں یعنی پہلی تین تقسیموں میں اصل لفظ تھا اور معنی اسکے تابع تھا اصل کی طرف نظر کیجئے تو واضح ہو جائے گا کہ یہ معنی کی قسموں کی تقسیم ہے دلالت النص اور اقتضار النص متفقہ طور سے معنی کی قسمیں بتلائی گئی ہیں، رہی عبارت النص اور اشارت النص ان دونوں کے سلسلے میں پہلے ہی اختلاف کیا گیا تھا کہ یہ لفظ کی قسمیں ہیں لیکن ایمان کی بات تو یہی تھی کہ یہ بھی معنی ہی کی قسمیں ہیں کیونکہ عبارت النص ہوا اشارت النص ان میں بھی قرآنی لفظ و عبارت کا معنی

سمجھ کر ان سے مراد بات یعنی شرعی احکام پر استدلال کیا جاتا ہے، واضح ہو گیا کہ چوتھی تقسیم معنی کی تقسیم ہے اگرچہ عبارت النص اور اشارۃ النص میں استدلال کرنے والا لفظ سے استدلال کرتا ہے عبارت لفظ ہی کو کہتے ہیں اور اشارہ اسی لفظ سے چٹا ہوتا ہے مگر استدلال کرنے والا پہلے اصل یعنی معنی پر نظر رکھتا ہے اور معنی کے واسطے سے لفظ کی طرف پلٹتا ہے اس لئے یہ کہہ دیا جائے کہ یہ لفظ کی نہیں بلکہ صرف اور صرف معنی کی تقسیم ہے تو اعتراض نہیں کرنا چاہئے۔

لان المستدل الخ شارح جو تھی تقسیم کے چار قسموں پر عبارت النص سے اشارۃ النص سے دلالت النص سے اقتضار النص میں منحصر ہونے کی وجہ بتلاتے ہیں، فرماتے ہیں مجتہد یعنی استدلال کرنے والا ابتداءً ودرجہ استدلال کرے گا لفظ سے دلیل پکڑے گا یا معنی سے دلیل لائے گا اگر استدلال کرنے والا لفظ سے دلیل پیش کرتا ہے تو اس کی دو صورتیں نکلتی ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ مستدل یعنی مجتہد اپنے استدلال میں جس لفظ سے دلیل پکڑتا ہے اگر وہ لفظ کلام میں اسی معنی و مراد کے لئے مسوق اور مستعمل ہے اور اس لفظ سے مسوق یعنی چلائے گئے معنی ہی مطلوب ہیں تو اسے عبارت النص کہیں گے، دوسری صورت یہ ہے کہ مجتہد استدلال میں لفظ سے دلیل پیش کرتا ہے مگر معنی اور مراد کے سلسلے میں دلیل کے طور پر پیش کیا ہوا لفظ اس معنی کے لئے چلایا نہیں گیا تو اسے اشارۃ النص کہتے ہیں، استدلال کرنے والا یعنی مجتہد اپنے استدلال اور حکم ثبات کرنے میں لفظ سے دلیل نہیں پکڑتا بلکہ معنی سے دلیل لاتا ہے تو اس کی بھی دو صورتیں نکلیں گی، ایک صورت یہ ہے کہ جس معنی سے استدلال کیا جا رہا ہے لفظ سے اس کا سمجھنا شریعت پر موقوف نہیں بلکہ لغوی حیثیت سے سمجھنا کافی ہے، یعنی استدلال میں پیش کئے گئے لفظ کا معنی سمجھنے کے لئے لغت جاننے والا شریعت کے معنی جاننے کا محتاج نہ ہو تو اسے دلالت النص کہتے ہیں، دوسری صورت یہ ہے کہ مجتہد جس معنی سے استدلال کر رہا ہے وہ لفظ سے لغوی حیثیت سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بلکہ لفظ کے مدلول مطابق کا درست ہونا معنی پر موقوف ہے، یعنی شرعی یا عقلی دلیل کی روشنی میں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ لفظ کا مطابق مدلول اپنی صحت میں معنی پر انحصار کئے ہوئے ہے، یعنی شریعت کی کوئی دلیل یا عقل سے روٹنا ہونے والی دلیل واضح کیا جا سکتی ہے کہ جب تک اس کلام میں ادھی زیادتی و اضافہ نہیں کیا جائے گا جسے نص یعنی عبارات و الفاظ چاہتے اور تقاضا کرتے ہیں اس وقت تک وہ صحیح نہیں ہوگا جب شرعی اور عقلی حیثیت سے لفظ کے مطابق مدلول کی صحت و درستگی معنی پر موقوف ہو ہو جائے تو اسے اقتضار النص کہتے ہیں۔

وان لم يتوقف الخ لفظ کے مطابق مدلول کی درستی اور صحت یعنی اس کا لغو نہ ہونا اگر

معنی پر موقوف نہ ہو یعنی شریعت اور عقل کی کوئی دلیل یہ واضح نہیں کرتی کہ لفظ کے مطابق مدلول کا لغو اور

ضائع ہونے سے بچنا یعنی صحیح ہونا معنی پر منحصر ہے نہیں شرعی یا عقلی دلیل نہیں بتلاتی کہ استدلال میں لے گئے معنی پر لفظ کے مدلول مطابق کا درست ہونا موقوف ہے تو ایسی صورت میں اس معنی سے استدلال کرنا اور حکم ثابت کرنے میں دلیل بنا کر اسے پیش کرنا فاسد استدلال کہا جائے گا

علیٰ ما سببھی الامان علیہ الرحمہ اقتضار النص سے ثابت ہونے والے احکام کا عنوان ختم کر کے وجوہ فاسدہ کے بیان و تفصیل میں ایک فصل قائم کریں گے، شارح اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ فاسد استدالات کی تفصیل جلد آرہی ہے جب کہ یہ کافی تاخیر میں آئے گی، ہو سکتا ہے شارح اپنے توانا داغ کی مضبوط گرفت پر عام لوگوں کو قیاس کرتے ہوئے مراحت فرما بیٹھے کہ یہ بحث جلد آئے گی۔ شارح کی جلیل القدر ذراکی اور غضب کا حافظہ مد نظر ہے تو یہ بات ان کے حق میں زیب دے گی اور خوب چمھے گی۔

وَبَعْدُ مَعْرِفَةِ هَذِهِ الْأقسامِ تَسُوخًا مِمَّنْ كَيْسَمَلُ الْكُلِّ أَيْ يَجْعَدُ مَعْرِفَةَ هَذِهِ الْأقسامِ الْعَشْرِينَ الْحَاصِلَةَ مِنَ التَّقْسِيمَاتِ الْأَرْبَعَةِ تَقْسِيمٌ خَامِسٌ يَشْمَلُ كُلًّا مِّنَ الْأقسامِ الْخَيْرِينَ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ أَيْ مَعْرِفَةُ مَوَاضِعِهَا وَمَعَانِيهَا وَتَرْتِيبُهَا وَأَحْكَامُهَا أَيْ هَذِهِ التَّقْسِيمِ أَرْبَعَةٌ أقسامٌ أَيْضًا مَعْرِفَةُ مَوَاضِعِهَا أَيْ مَا خُذَ اسْتِيفَانِ هَذِهِ الْأقسامِ وَهُوَ أَنَّ لَفْظَ الْخَاصِّ مُشْتَقٌّ مِنَ الْخُصُوصِ وَهُوَ الْإِنْفِرَادُ وَإِنَّ الْعَامَّ مُشْتَقٌّ مِنَ الْعُمُومِ وَهُوَ الشُّمُولُ وَيَسْتَعَلِّقُ عَلَيْهِ وَمَعَانِيهَا الْمَفْهُومَاتُ الْإِصْطِلَاحِيَّةُ وَهِيَ أَنَّ الْخَاصَّ فِي الْإِصْطِلَاحِ لَفْظٌ وَضِعَ لِمَعْنَى مَعْلُومٍ عَلَى الْإِنْفِرَادِ وَالْعَامُّ هُوَ مَا انْتِظَمَ جَمْعًا مِنَ الْمُسَمَّيَاتِ وَتَرْتِيبُهَا أَيْ مَعْرِفَةُ أَنَّ أَيُّهَا يُعَدُّ مَعْدَّ التَّعَارُضِ مِثْلًا إِذَا تَعَارَضَ النَّصُّ وَالظَّاهِرُ يُعَدُّ النَّصُّ عَلَى الظَّاهِرِ وَأَحْكَامُهَا أَيْ أَنَّ أَيُّهَا قَطْعِيٌّ وَأَيُّهَا ظَنِّيٌّ وَأَيُّهَا وَاجِبٌ وَاجِبٌ التَّوَقُّفُ فَالْخَاصُّ قَطْعِيٌّ وَالْعَامُّ الْمُخْتَصُّ ظَنِّيٌّ وَالْمُتَّسِبَةُ وَاجِبٌ التَّوَقُّفُ فَادَّاهِرِيَّتْ هَذِهِ الْأقسامِ فِي الْعَشْرِينَ تَصِيرُ الْأقسامُ ثَمَانِينَ وَالتَّقْسِيمَاتُ خَمْسَةٌ وَهَذَا التَّقْسِيمُ الْخَامِسُ لَيْسَ فِي الْوَاقِعِ تَقْسِيمًا لِلْقَلْبِ بَلْ تَقْسِيمٌ لِلسَّامِعِ أقسامُ الْقُرْآنِ وَمَوْقُوفٌ عَلَيْهِ لِتَحْقِيقِهَا وَلِهَذَا الْمَرِيدُ كَرَاهَةُ الْجَمْهُورِ وَإِنَّمَا هُوَ إِخْتِرَاعٌ فَخَرَّ الْإِسْلَامَ وَتَبَعَهُ الْمُضَرُّ وَكَانَ دَخَلَ الْإِسْلَامَ لَمَّا ذَكَرَ هَذَا التَّقْسِيمُ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ فِي آخِرِهِ عَلَى سُنَّتِهِ فَذَكَرَ كُلًّا مِّنَ الْمَوَاضِعِ وَالْمَعَانِي وَالْتَرْتِيبِ وَالْأَحْكَامِ

فِي كُتُبِ الْأَقْسَامِ وَالْمَعَانِي أَمَّا ذِكْرُ الْأَحْكَامِ وَالْمَعَانِي فَقَطَّ وَكُنِيَ كَرْمَلُ الْمَوَاضِعِ أَصْلًا وَذِكْرُ
الترتيب فِي بَعْضِ الْأَقْسَامِ قَطَّ۔

ترجمہ بعد معرفتِ هذه الاقسام قسم خاصہ شمل کلک ۱۶ اور ان اقسام کی معرفت کے بعد ایک پانچویں
تقسیم بھی ہے جو سب کو شامل ہے، یعنی ان بیس قسموں کے پچھاننے کے بعد جو ان چاروں تقسیموں
سے حاصل ہوتی ہیں ایک پانچویں تقسیم بھی ہے جو مذکورہ بیس قسموں کو شامل ہے

وہو اربعة ايضا معرفة ۱۶ اور یہ بھی چار ہیں، ان قسموں کے مواضع کی معرفت ان کے معانی کی معرفت ان کے
ترتیب کی معرفت اور ان کے احکام کی معرفت، یعنی اس تقسیم کی بھی چار قسمیں ہیں، ان کے مواضع کو سمجھنا، معنی
ان قسموں کے اتخاذ اشتقاق کو جانتا اور وہ یہ ہے کہ مثلاً لفظ خاص خصوص سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں تنہا
ہونا، اسی طرح عام عموم سے مشتق ہے جس کے معنی شامل ہونے کے ہیں، اسی طرح دوسروں کو بھی تیس کر لیجے
و معانیها المفهومات الاصلية ۱۶ اور ان کے معانی سے اصطلاحی معنی مراد ہیں اور وہ یہ
ہیں کہ لفظ اصطلاح شرع میں وہ لفظ ہے جو متعین معنی کے لئے انفرادی طور پر وضع کیا گیا ہو اور عام
اس لفظ کو کہتے ہیں جو ایک ہی طرح کے بہت سے افراد کو شامل ہوں۔

و توقيدها ای معرفة۔ اور ان کے درمیان ترتیب کا مطلب یہ ہے کہ قاضی کے وقت ان میں سے
کسی کو مقدم کیا جائے مثلاً اگر نص اور نظام میں تعارض ہو تو ظاہر ہو کہ نص کو مقدم رکھا جائے گا۔

واحكامها ای ايها قطعي ۱۶ اور ان کے احکام یعنی ان میں سے کون سا قطعی ہے اور کون واجب التوقف
ہے چنانچہ خاص توقعی ہے اور عام خصوص منہ البعض قطعی ہے اور متشابه واجب التوقف ہے پس جب ان
چاروں قسموں کو بیس قسموں میں ضرب دیا جائے گا تو بیس جو کے اسی تقسیمیں ہوجاتی ہیں، اور تقیبات کل
یاغ ہوجاتی ہیں، یہ پانچوں یہ درحقیقت قرآن کی تقسیم نہیں ہے بلکہ اقسام قرآن کے ناموں کی تقسیم ہے اور
یہ تقسیم اقسام قرآن کو ثابت کرنے اور برونے کا لائنے کے لئے موقوف علیہ کی حیثیت رکھتی ہے، جمہور
علماء رسول نے اس تقسیم کا ذکر نہیں کیا، یہ صرف امام غزالی نے کیا، یہ صرف امام غزالی نے کیا ہے اور حضرت مصنف نے
ان کی اتباع فرمائی ہے، لیکن امام غزالی نے جو کچھ شروع کتاب میں اس تقسیم کا ذکر کر دیا ہے اس لئے آخر
کتاب تک اسی طریق پر قائم رہے ہیں، اور مواضع اشتقاق معانی، ترتیب اور ان کے احکام کو تمام اقسام میں
سے ہر قسم میں بیان کر دیا ہے۔

والمصنف انما ذکر المعانی والاحکام ۱۶ اور مزار کے مصنف نے صرف معانی اور احکام کو ذکر کیا ہے
مواضع اشتقاق کا بالکل ذکر نہیں فرمایا ہے اور ترتیب ان میں سے صرف بعض اقسام میں ذکر کیا ہے

بیان لغت ۱۶ الاصطلاح۔ کسی لفظ یا کلمہ کے معنی کے متنب کوئی جماعت یا گروہ کا اتفاق کرنا
جو اصلی معنی کے علاوہ ہو۔ مُسْتَمِيَاتٌ نام رکے ہوئے منتخب افراد، یہاں

مطلقاً افراد کے معنی میں ہے صَارَ يَصِيرُ (ن) صَيْرًا وَصَيْرُورًا وَمَصِيرًا منقول ہونا اَنَوَاجٌ
 بمعنی ثابت مراد، حقیقت اور نفس الامر ہے واقع طے شدہ بات الموتون علیہ موتون علیہ ایسی
 چیز جسے کسی دوسری چیز کے وجود اور ثبوت پر معلق کر دیا جائے بولتے ہیں وَقَفْتُ اَبْرِي عَلٰی فَلَانٍ
 اَوْ عَلٰی شَيْءٍ میں نے اپنا معاملہ فلاں کی موجودگی پر ڈال یا معلق کر دیا یا کسی چیز کے ثبوت پر چھوڑ رکھا
 ہے اِخْتَرَعَ جَدَّتْ پیدا کرنا، اپنی طرف سے بات نکالنا، سَلَّكَ سُلُوكًا (ن) الطريق او السنه
 علی کے صلہ کے بغیر راستہ چلنا، عادت کے مطابق کام کرنا، کسی چیز کو جم کر یا ڈٹ کر کرنا، اگر شارح یوں
 فرماتے سَلَّكَ سُنَّتَهُ اِلٰی آخِرَةٍ تو اچھا ہوتا۔ اَصْلًا۔ منغی جلوں میں قطعاً کے معنی میں جیسے مَا نَعْلَمُهُ
 اَصْلًا میں نے اسے قطعاً نہیں کیا۔

ای بعد معرفتہ ۱۰ فاضل شارح نے ماتن کی عبارت واضح کی -
شرح عبارات

وضع کے لحاظ سے لفظ کی قسموں کے تذکرے میں تھی اس کی ۱۰ خاص ۱۰ عام ۱۰ مشترک ۱۰ مؤل ۱۰ چار
 قسمیں بیان کی گئیں، دوسری تقسیم لفظ کے معنی کے ظاہر اور پوشیدہ ہونے کے اعتبار سے نکلنے والی
 قسموں کے بیان میں تھی اس کی ۱۰ ظاہر ۱۰ نص ۱۰ مفسر ۱۰ محکم ۱۰ چار قسمیں نکلی تھیں جس کی مخالف
 و مقابل ۱۰ خفی ۱۰ مشکل ۱۰ مجمل ۱۰ متشابہ ۱۰ چار قسمیں تھیں، تیسری تقسیم لفظ کے استعمال کی قسموں
 کو ظاہر کرنے سے متعلق تھی، اس کی ۱۰ حقیقت ۱۰ مجاز ۱۰ صریح ۱۰ کنایہ ۱۰ چار قسمیں تھیں، چوتھی تقسیم
 لفظ کی مراد و معنی کی واقفیت اور اس کی تک پہنچنے کی قسموں کی تفصیل میں تھی، اس کی بھی ۱۰
 عبارت النص ۱۰ اشارت النص ۱۰ دلالت النص ۱۰ اقتضاء النص ۱۰ چار قسمیں تھیں، مذکور چار قسموں
 سے حاصل ہونے والی کل میں قسمیں نکلتی ہیں، اتن ان تقسیموں کی بیس قسموں کے سرسری تذکرے
 کے بعد ایک تقسیم اور بیان کر رہے ہیں، یہ پانچویں تقسیم ہے یہ ایسی تقسیم ہے جو مذکور بیس قسموں میں
 سے ہر ایک قسم کا احاطہ کئے ہوئے ہے یعنی اس پانچویں تقسیم سے وجود میں آنے والی چار قسمیں تمام کی
 تمام بیس قسموں میں سے ہر ہر قسم میں پائی جائیں گی۔

تَقْسِيمٌ خَاصٌّ ۱۰ شارح نے قسم خاص کے بدلے تقسیم خاص کہا کہ بتلا یا کر ماتن کی تعریف
 میں موجود لفظ قسم خاص میں قسم تقسیم کے معنی میں لیجئے، تقسیم کے معنی میں لے بغیر چھٹا کارا
 نہیں اس لئے کہ یہاں کوئی ایک قسم نہیں ہے جو مذکور بیس قسموں میں پائی جائے بلکہ یہاں ایک تقسیم
 ہے جو پانچویں تقسیم کہی جائے گی، اسی پانچویں تقسیم کی چار قسمیں ہیں یہ تمام قسمیں ایک وقت مذکور
 بیس قسموں میں سے ہر ہر قسم میں پائی جائیں گی۔

ای هذا التقسیم ۱۰ یہاں جس پانچویں تقسیم کا بیان کیا جائے گا اس کی چار قسمیں ہیں مذکورہ
 کل کی کل بیس قسموں کے ہر ہر قسم میں پائی جائیں گی، ان کے معنوں، ترتیبوں اور رکبوں

کو پہچانا، ان کی تفصیل حسب تحریر ہے۔ تمام قسموں کے مواضع کا تمام قسموں کے معانی تمام قسموں کی ترتیبیں۔ تمام قسموں کے احکام۔

اربعۃ اقسام از اربعۃ کے بعد اقسام لاکر شارح نے واضح فرمایا کہ ماتن کی عبارت دہو اربعۃ میں اربعۃ کی تا برتوں عوض کی تینوں شمار کی جائے گی، یہ تینوں مضاف الیہ یا میمتر کے عوض اور بدلے میں آئی ہے یہ تینوں مضاف الیہ یا میمتر کی قائم مقامی اور نیابت کرتی ہے اس کا مضاف الیہ یا میمتر اقسام ہے۔

انہی مآخذ سے اقسام کے مواضع سے ان کے اشتقاقی مقامات اور ماخذ مراد لئے گئے ہیں، یہاں بتلانا ہے کہ ان قسموں کی وہ اصلیں کیا ہیں جہاں سے یہ نکلی ہیں، کون سی جگہ سے انھیں نکالا گیا اس کا مشتق منہ ادا کیا ہے، انھی اشتقاقی ماخذ یعنی نکلنے کی جگہوں کی واقفیت اقسام کے مواضع کی معرفت کہلاتی ہے، یوں سمجھئے مثلاً خاص ایک لفظ ہے اس کے نکلنے کی جگہ یعنی اشتقاقی ماخذ مخصوص ہے، یہ اسی مخصوص کا مشتق یعنی اسی سے نکلا ہوا ہے، خصوص کا معنی ہے تنہا ہونا جو کسی کی شرکت برداشت نہ کرے اور عام ایک لفظ ہے اس کے نکلنے کی جگہ یعنی اشتقاقی ماخذ و موضع عموم ہے یہ اسی عموم کا مشتق یعنی اس سے نکلا ہوا ہے، عموم کا معنی ہے اشتراک کے ساتھ کئی کئی افراد کو شامل ہونا، دوسروں کو اسی پر قیاس کیا جاسکتا ہے، مثلاً مشترک کا موضع و ماخذ یعنی نکلنے کی جگہ اشتراک ہے یہ اسی اشتراک سے مشتق یعنی نکلا ہوا ہے، اور نول ایک لفظ ہے اس کا موضع اور اشتقاقی ماخذ یعنی نکلنے کی جگہ تاویل ہے یہ اسی تاویل سے مشتق اور نکلا ہوا ہے، اسی طرح ظاہر النص، مفسر اور محکم، خفی، مشکل، مجمل اور متشابہ، حقیقت مجاز، مرصع اور کنایہ، عبارت النص، اخبار النص، دلالت النص اور اقتضار النص ہیں، ان تمام کے مواضع اور اشتقاقی ماخذ یعنی نکلنے کی جگہوں کے پہچانے اور واقف ہونے کو اقسام کے مواضع کے معرفت کہتے ہیں۔

وَمَعَانِيهَا اِنَّ اقسام کے معانی سے اصطلاحی مفہوم مراد لیا گیا ہے، کوئی جماعت یا کوئی طبقہ جب کسی لفظ اور کلمہ کے سلسلے میں لفظ اور کلمہ کے اصلی معنی کے علاوہ کسی اور معنی پر متفق و متحد ہو جائیں تب اس متفقہ معنی کو اصطلاحی مفہوم کہیں گے، یہاں وضاحت کی جائے گی کہ مذکورہ بیس قسموں میں سے ہر قسم کا اصلی معنی کے علاوہ طے شدہ معنی یعنی اصطلاحی مفہوم کیلئے؟ اصول فقہ والے اپنی اصطلاح میں ان قسموں کا کیا مفہوم بتلاتے ہیں، انھی اصطلاحی مفہوموں سے آگاہی حاصل کرنا اقسام کے معانی کی معرفت قرار دیا گیا ہے اس کی مثالیں پڑھتے چلئے مثلاً خاص ایک قسم ہے اس کا معنی یعنی اصطلاحی مفہوم کیا ہے؟ اصول فقہ والے اپنی اصطلاح میں بتلاتے ہیں، "خاص وہ لفظ ہے جو سننے والے کے نزدیک ایسے معلوم و معروف معنی کے لئے متعین کیا گیا ہو جو تنہا ہو" یعنی اس میں کوئی اور فرد شریک نہیں ہوگا، اور عام وہ لفظ ہے جو یک وقت افراد کی ایک جماعت کو شامل و محیط ہو، یعنی عام لفظ کے معنی میں کئی کئی افراد شریک ہوتے ہیں، اسی طرح مشترک اور نول، ظاہر النص، مفسر اور محکم، خفی، مشکل، مجمل، متشابہ، حقیقت مجاز

مرجع اور کتابہ، عبارة النص، اشارة النص، دلالة النص اور اقتضا بالنص ان تمام قسموں کے اصطلاحی مفہوموں کے پہچاننے اور ان کی اگامی حاصل کرنے کو۔ اقسام کے معانی کی معرفت کہتے ہیں۔

و ترتیباً ۶ اقسام کی ترتیب سے ان کا پہلے اور بعد میں ہونا مراد ہے، یہاں بتلایا جائے گا کہ جب دو قسموں میں ٹکراؤ ہو جائے تو ان میں سے کون سی قسم حقدار ہوگی کہ اسے مقدم کیا جائے اور کون سی قسم مستحق ہوگی اسے نوتر کیا جائے، مثال سے سمجھئے، نص اور ظاہر دو قسمیں ہیں ان دونوں میں ٹکراؤ رونسا ہوگا تو نص کو ظاہر پر مقدم کر دیا جائے گا یا عبارة النص اور اشارة النص آپس میں ٹکرائیں تو عبارة النص کو اشارة النص پر مقدم کر دیا جائے گا۔ عبارة النص کہتے ہیں کلام مرادی معنی کے لئے چلایا گیا ہو اور کلام سے وہی مقصود اور مطلوب بھی ہو، اور اشارة النص وہ ہے جو عبارة النص کی طرح نظم قرآنی سے ثابت ہو مگر کلام اس کے لئے چلایا نہ گیا ہو نہ ہی وہ قرآنی لفظ کا کلام سے سمجھ میں آنے والا معنی مقصود و مطلوب ہو، انشرب الغلین کا فرمان ہے **وَعَلَى الْمُؤَلَّدِينَ الَّذِينَ يَرْزُقُهُمْ وَإِكْسُوهُمْ** باپ کے ذمہ مطلقہ کا نفقہ اور کپڑا ہے، اس کلام میں عبارت النص یہ ہے کہ نفقہ کا دینا باپ کے ذمہ ہے اسی حکم کو تکرار کرنے کے لئے کلام چلایا گیا تھا اور یہی مطلوب و مقصود بھی ہے اور اسی آیت میں اشارة النص یہ ہے کہ اولاد کا نسب والد کی طرف کیا جائے گا، والدہ کی جانب میں اولاد کا نسب ثابت نہیں ہوگا، یہ اشارة نص کے اندر لہ سے ملا، یہاں لام ملک کے اندر مولود یعنی بچے کی نسبت باپ کی طرف کی گئی، ماں کی طرف انتساب نہیں ہے اولاد کا نسب ماں سے ثابت نہیں ہوگا، یہاں قرآنی عبارت نفقہ کے حکم کو بیان کرنے کے لئے لائی گئی اور یہی اس سے مراد ہے، نسبت ثابت کرنے کے لئے نہیں لائی گئی، نہ ہی نسب کا حکم بیان کرنا مقصود و مطلوب ہے پہلے ہی حکم واجب کرنے میں عبارة النص اور اشارة النص برابر ہیں مگر کراؤ کی صورت میں عبارت النص اشارة النص پر مقدم ہوگا۔

و تخاکمھا الخ اقسام کے احکام سے ان کا قطعی، ظنی یا واجب السکوت ہونا مراد ہے، یہاں واضح کیا جائے گا کہ ان قسموں کے کیا کیا حکم ہیں، یعنی کس قسم کا حکم قطعی اور یقینی ہے اور کس قسم کا حکم ظنی اور غیر حتمی ہے، اور کس قسم کا حکم یہ ہے کہ اس کے متعلق توقف کیا جائے گا، تو سنئے خاص قطعی الحکم ہے معنی خاص کا حکم یہ ہے کہ وہ جس کی نشاندہی کر رہا ہے یعنی مخصوص کو قطعیت کے ساتھ اس طور پر شامل ہوگا کہ مخصوص کے علاوہ دوسرے افراد کو شامل ہونے کا احتمال باقی نہیں رہے گا اور عام مخصوص ظنی الحکم ہے معنی جس عام کے بعض افراد مخصوص دستثنیٰ کر دئے جائیں وہ قطعی ذمہ کر لیتی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں **اعلٰی اللہ الفیق و عزم الرّبٰی**، البیع عام لفظ ہے، کیونکہ اس پر لام حسی آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس لفظ یعنی البیع سے الرّبٰی کو خاص کر لیا، ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو جائز رکھا اور زیادتی و بڑھوتری کو حرام کر دیا، تو یہ عام مخصوص کی مثال تھی، عام مخصوص کے متعلق مختار بات اس کا قطعی نہ رہتا ہے، یعنی یہ عام ظنی ہو جاتا ہے اور مراد ہے کہ البیع کا عام لفظ ہے، البیع العزت نے جو کچھ مراد لیا ہے

اس کے حق ہونے کا عقیدہ رکھنا متشابہ کا حکم کہلاتا ہے، سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات جیسے اَلَمْ طے وغیرہا متشابہ ہیں اللہ رب العزت ہی ان کی مرادیں اور معانی جانتے ہیں۔

فَاذْكُرِيْتِ الْاَنْزَالَ فِرَاتِي فِي الْبَارِحِيْنَ تَقْسِيْمِ كِي چار قسموں مے مواضع مے معانی مے ترتیب مے احکام کو پھیلے بیس قسموں مے خاص مے عام مے مشترک مے مؤول مے ظاہر مے نص مے مفسر مے محکم مے وحقی مے مشکل مے مجمل مے متشابہ مے حقیقت مے اجاز مے صریح مے کتابہ مے عبارت النص، مے اشارۃ النص مے دلالت النص مے اور اقتضار النص سے ضرب دیں تو کل آٹھ قسمیں نکلیں گی اس کی صورت یہ ہوگی مے خاص کا موضع مے ماخذ مے خاص کا معنی مے خاص کی ترتیب مے خاص کا حکم مے عام کا موضع مے ماخذ مے عام کا معنی مے مشترک کا موضع مے ماخذ مے مشترک کا معنی مے مشترک کی ترتیب مے مشترک کا حکم مے مؤول کا موضع مے ماخذ مے مؤول کا معنی مے مؤول کی ترتیب مے مؤول کا حکم مے خاص عام مشترک اور مؤول کی کل سولہ قسمیں ہوں گی چار مواضع، معانی، ترتیب اور احکام شامل کرنے کے بعد بیس ہوگی اسی طرح باقی تین تقسیموں کی بیس بیس نکلیں گی اور بیس کا چارگانہ اسی ہوتا ہے۔ فلنذ تقسیموں کی مجموعی تعداد اسی تک پہنچ گئی۔

وَالْتَقِيْمَاتُ خَمْسَةٌ الْاَوْ فِضْعُ لُغَوِيٍّ مَّظْهَرٍ مَّ استعمال مے وقوف چار تقسیمیں تسلیم کرنے کے بعد مواضع، معانی، ترتیب اور احکام کی ایک اور تقسیم شامل کرنی جائے تو چار اور ایک پانچ تقسیمیں ہوجائیں گی۔

وَهَذِهِ التَّقْسِيْمُ الْخَامِسُ الْاَوْ شارح فرماتے ہیں واقعاتی پیرائے اور نفس الامر میں تقسیموں کی کل تعداد چار ہی ہے، پانچویں تقسیم سے اعتراض نہیں ہونا چاہئے کہ تقسیموں کی تعداد پانچ ہوجاتی ہے یا اعتراض اس لئے نہیں ہوگا کہ پانچویں تقسیم الگ سے قرآن کی کوئی مستقل تقسیم نہیں ہے بلکہ قرآن میں جس تقسیموں کا ذکر کیا گیا تھا یہ انہی قسموں کے ناموں کی تقسیم ہے اور مذکورہ بیس قسموں کو عیاں کرنے اور ردئے کار لانے کے لئے یہ یعنی پانچویں تقسیم قرآن ہی پر موقوف ہے مطلب ہوا آخری یعنی پانچویں تقسیم موقوف علیہ ہوئی، مذکورہ بیس قسموں کا ثابت کیا جانا انہیں پر موقوف ظہرا، چونکہ پانچویں تقسیم قرآن کی مستقل تقسیم نہیں تھی اسلئے عام اصولی علماء رحمہم اللہ نے اسے ذکر ہی نہیں کیا۔

وَاِسْمًا هُوَ اِخْتَرَاۤءُ الْاَوْ سوال ہوا کہ پانچویں تقسیم قرآن کی مستقل تقسیم نہیں تھی اسی لئے عام اصولیوں نے اسے ذکر ہی نہیں کیا تو ماتن نے کیسے جمہور سے اختلاف کرتے ہوئے ذکر کیا؟ نیز وہ کون تھا جس نے یہ تقسیم ثابت کر ڈالی شارح نے توجیہ میں جواب دیا کہ یہ تقسیم امام فخر الاسلام علی بن محمد زودی (متوفی ۷۲۰ھ) کی جدت طرازی تھی، پانچویں تقسیم کی ایجاد کا سہرا موصوف کے سر جاتا ہے۔

رہی اتن کی بات یہ فخر الاسلام کے تابعدار میں، انھوں نے فخر الاسلام کی کتاب کنز اصول الی مرفوزہ الاصول کے تخلص کی، فخر الاسلام نے اس تقسیم کو ذکر کیا تھا فلہذا اتن انھیں کے نقش قدم پر چل کر یہ تقسیم بیان کر رہے ہیں تاہم اتن پورے طور پر نام مذکور کے پیروکار نہ رہے، امام علی بن محمد نے یہ تقسیم کتاب کے آغاز میں بیان کیا بعد ازاں کتاب کے آخر تک قرآن کے قسموں میں سے ہر قسم میں پانچویں تقسیم بیان کرتے رہے، قرآن کی مذکورہ بیس قسموں میں تقریباً تمام مقامات میں چاہے اقسام کے مواضع ہوں یا معانی ترتیب ہو یا احکام سب کو واضح کرتے گئے، جب کہ اتن نے مواضع اور ماخذ کا ذکر تک نہیں کیا، ترتیب کو بعض قسموں میں بیان کیا، البتہ معانی اور احکام کو تمام قسموں میں واضح کرتے گئے۔

ثُمَّ لَمَّا فَرَعَ الْمُصَنِّفُ عَنْ بَيَانِ إِجْمَالِ التَّقْسِيمِ شَرَعَ فِي بَيَانِ تَفَاصِيلِ الْأَقْسَامِ فَقَالَ أَمَّا الْخَاصُّ فَكُلُّ لَفْظٍ وَضِعَ لِمَعْنَى مَعْلُومٍ عَلَى الْإِنْفِرَادِ فَقَوْلُهُ كُلُّ لَفْظٍ بِمِثْلَةِ الْحَسِّ لِكُلِّ الْفَائِظِ وَالْبَاقِي كَالْفَصْلِ فَقَوْلُهُ وَضِعَ لِمَعْنَى يُخْرِجُ الْمُهِمْلُ وَقَوْلُهُ مَعْلُومٌ إِنْ كَانَ مَعْنَاهُ مَعْلُومٌ الْمُرَادِ يُخْرِجُ مِنْهُ الْمُشْتَرِكُ لِأَنَّهُ عِنْدَ مَعْلُومِ الْمُرَادِ وَإِنْ كَانَ مَعْنَاهُ مَعْلُومٌ الْبَيَانِ لَعَبْرٍ خُورِجٍ الْمُشْتَرِكِ مِنْهُ وَيُخْرِجُ مِنْ قَوْلِهِ عَلَى الْإِنْفِرَادِ لِأَنَّ مَعْنَاهُ إِنْ يَكُونُ الْمَعْنَى مُتَفَرِّدًا عَنِ الْأَوَّلِ دُونَ مَعْنَى آخَرَ فَيُخْرِجُ عَنْهُ الْمُشْتَرِكُ وَالْعَامَّ حَمِيصًا، وَإِنَّمَا ذَكَرَ اللَّفْظَ هُنَا دُونَ النَّظِيرِ جَرِيًا عَلَى الْأَصْلِ وَلِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ هَذِهِ الْأَقْسَامَ لَيْسَتْ مُخْتَصَّةً بِالْكِتَابِ بَلْ يَجْرِي فِي جَمِيعِ كَلِمَاتِ الْعَرَبِ وَإِنَّمَا ذَكَرَ النَّظِيرَ فِي التَّقْسِيمَاتِ رِعَايَةً لِلْأَدَبِ لِأَنَّ النَّظِيرَ فِي الْأَصْلِ جَمْعُ اللَّوْلُو فِي السِّلَاقِ خِلَافَ اللَّفْظِ فَإِنَّهُ فِي اللُّغَةِ الرَّحْمِيَّةِ وَإِنَّمَا ذَكَرَ كَلِمَةً كُلَّ يَأْتِيهِ وَإِنْ كَانَ مُسْتَكْرَمًا فِي التَّعْرِيفَاتِ فِي إِصْطِلَاحِ الْمُنْطَوِّ وَلَكِنَّ الْقَصْدَ هُنَا لِبَيَانِ الْإِظْرَادِ وَالضَّبْطِ وَهُوَ إِنَّمَا يَحْتَصِلُ بِالْفِظِّ وَهُوَ.

ترجمہ | ہر جب مصنف تقسیم کے اجمالی بیان سے فارغ ہو چکے تو انھوں نے ان تمام قسموں کا تفصیلی بیان شروع فرمایا۔ چنانچہ فرمایا۔

اما الخاص فكل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفرد - بهر حال خاص پس ہر وہ لفظ ہے جو انفراداً کسی ایک ہی معنی کے لئے وضع کیا گیا ہو، پس مصنف کا قول کل لفظ بتدرج جس کے ہے جو ہر لفظ کو شامل

ہے اور باقی الفاظ فصل کے درج میں ہے، پس اس کا قول وضع لغتی ہل کو خارج کر دیتا ہے، اور اس کا محول معلوم اگر معنی المراد کے ہیں (جس کی مراد معلوم ہو) تو اس سے مشترک خارج ہو جاتا ہے اس لئے کہ وہ معلوم المراد نہیں ہوتا، اور اگر مراد معلوم البیان کے ہیں تو مشترک خارج نہ ہوگا (کیونکہ مشترک بھی معلوم البیان ہوتا ہے البتہ اگلی تید علی الافراد سے مشترک نکل جائیگا، کیونکہ مشترک افراد کے درمیان مشترک ہوتا ہے اور خاص میں انفرادیت پائی جاتی ہے جو اشتراک کے منافی ہے لہذا اس سے مشترک اور عام دونوں نکل جائیں گے

واغاد ذکر اللفظ دون النظم، تو تقسیم کے موضوع پر مصنف نے لفظ کہا، نظم نہیں کہا اس لئے کہ نظم تو اباد کر گیا تھا اصل تو لفظ ہی ہے تو تقسیم میں اصل کا لحاظ کیا ہے۔

وران الظہران ہذا الاقسام) الخ اور یہ ظاہر ہے کہ یہ تمام قسمیں کتاب اللہ کے ساتھ خاص نہیں ہیں جبکہ کلام عرب میں تمام کلمات میں یہ اقسام جاری ہوتی ہیں البتہ تقسیم کے مواقع پر نظم کا لفظ ادباً استعمال کیا تھا کیوں لغت میں تطم موعیوں کے ایک لڑی میں پروئے کے آتے ہیں بخلاف لفظ کے کیونکہ لفظ لغت میں پھینکنے کو کہتے ہیں۔

واما ذکر کلمۃ کلے ابو اور بہر حال کلمہ کل کا ذکر تعریف کے مقام پر تو یہ ناپسندیدہ مزوہ ہے مگر منطقی کی اصطلاح میں ناپسندیدہ ہے مگر مصنف کا مقصد یہاں عمومیت انضباط ہے جو لفظ کل سے ہی حاصل ہو سکتا ہے

بیان لغت

جس لغوی معنی طرح، مثل - اصطلاحی معنی مختلف قسموں میں پائی جانے والی اہمیت مثلاً حیوانیت، اس لئے جس ہے کہ یہ مختلف قسموں انسان ہل وغیرہ میں پائی جاتی ہے حج اجناس - منطقیوں کی اصطلاح و زبان میں جس وہ کلی کہلائے گی جو مختلف حقیقتوں کے حامل کثیر التعداد افراد پر صادق و موزوں ہو جائے۔ قصل لغوی معنی جدا کرنا، علیحدہ کرنا، منطقی اصطلاح میں فصل اس کلی مفہوم کو کہتے ہیں جو اہمیت کو جس میں شریک ہونے والوں سے ممتاز کر دے، ہل جس کا کوئی معنی نہ ہو، غیر مستقل کلام کو بھی ہل کہہ دیتے ہیں۔ کل بمعنی سب، تمام کے تمام، ہر ایک، کل ایسا اسم ہے جو متعدد افراد کا احاطہ کرنے کے لئے وضع کیا گیا ہے، نیز اگر واحد کے بہت سارے جز ہوں تو انہیں عام کرنے کے لئے بھی وضع کیا گیا ہے، کل ہمیشہ اضافت کا محتاج رہے گا بغیر اضافت استعمال نہیں کیا جا سکتا جھلے ہی اضافت تقدیری ہو تب جب کہ ہیں کل کے استعمال میں لفظی اضافت نہ پائی جائے مستثنیٰ عرضی کے خلاف معیوب ہوا، اطراد باہمی طور پر ایک دوسرے کی طرح ہونا، اصطلاح مناطقہ میں مانع ہونا، یعنی جب بھی تعریف بیان کی جائے تعریف کے ہوتے افراد پورے طور پر پائے جائے اور جب کہ تعریف نہ پائی جائے تو یہ افراد بھی نہ پائے جائیں، ضبط، لغوی معنی روک، گرفتاری، منطقیوں کی زبان میں جامع ہونا، یعنی تعریف اپنے اندر تمام افراد کو سمیٹے ہوئے ہو کسی کو تعریف سے نکلنے کا موقع نہ دے کر روک دینا، طرد و عکس تعریف کیلئے شرط کا درجہ رکھتے ہیں۔

تشریح عبارات

فقولہ ابو شارح علیہ الرحمہ اتن رحمۃ اللہ کی عبارت میں موجود تینوں کو واضح کیا جاتے ہیں، فرماتے ہیں انما خاص نکل لفظ میں کل لفظ اعتباری اور تسلیمی نظر میں جنس کے درجے میں ہے، جنس کے درجے میں ہونے کا اعتبار اس وجہ سے کیا گیا کہ کل لفظ ہر قسم کے لفظوں کا احاطہ کئے ہوئے ہے یعنی اس کے مفہوم میں ہر طرح کے الفاظ داخل و شامل ہو جائیں گے، ہر قسم کے الفاظ کی حقیقتیں مختلف ہوں گی جیسے زید ایک لفظ ہے جو معنی کا فائدہ دینے کیلئے متعین ہے اور دیز ایک لفظ ہے معنی کا فائدہ دینے کیلئے اسے متعین نہیں کیا گیا، زید معنی دار لفظ تھا اس لئے اسے لفظ موضوع کہیں گے اور دیز معنی سے محروم لفظ تھا اس لئے مہمل کہلائے گا۔ سب جانتے ہیں موضوع اور مہمل لفظوں کی حقیقتیں جدا جدا اور مختلف ہیں، کل لفظ ہر طرح کے لفظوں کو محیط ہونے کے باعث موضوع اور مہمل مختلف حقیقت والے الفاظ کا احاطہ کئے ہوئے ہے، مختلف حقیقتوں کے افراد (الفاظ) کا احاطہ کرنے کی وجہ سے کل لفظ اعتباری و تسلیمی حیثیت سے جنس کے مرتبے میں آگیا۔

والباقی کا فصل ۱۶ اتن کی تعریف میں کل لفظ کے سوا پائے جانے والے دوسرے کلمے فصل کے درجے میں ہیں، فصل جنس میں شریک ہونے والوں کو نمایاں کر کے شرکت سے روک دیتی ہے اسی لئے اتن کی عبارت وضع یعنی (معنی کے لئے وضع کیا گیا) سے مہمل الفاظ کل لفظ کے دائرے میں شریک ہونے سے روک دئے گئے، کیونکہ مہمل مانا کہ الفاظ ہیں اسی وجہ سے کل لفظ جنس کے مفہوم میں شریک ہو سکتے تھے لیکن وضع یعنی فصل نے مہمل الفاظ کو جنس میں شریک ہونے سے روک دیا، اس لئے کہ یہ معنی کیلئے موضوع اور متعین کردہ نہیں تھے اسی طرح اتن کا لفظ معلوم، بھی فصل ہے، معلوم معنی کے لئے موضوع اور متعین ہونے میں دو امکانات ہیں۔ لفظ کے وضع شدہ معنی معلوم ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ وضع کئے گئے معلوم و متعارف معنی کی مراد معلوم اور واضح ہو جائے، لفظ کے وضع شدہ معنی معلوم ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ لفظ کیلئے وضع کیا گیا معلوم و متعارف معنی کا لفظ سے بیان و ظہور معنی واضح اور ظاہر ہونا معلوم ہو جائے، یعنی معنی معلوم کے لئے موضوع ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ لفظ کے لئے جو معلوم معنی وضع کئے گئے ہیں لفظ ہی سے ان کا ظاہر اور مبین اور واضح ہونا معلوم ہو جائے اس کو معلوم البیان کہتے ہیں اتن کی عبارت معلوم میں پہلا امکان یعنی معلوم المراد ہونا تسلیم کئے جانے سے خاص کی تعریف سے مشترک نکل جائے گا، وجہ یہ ہے کہ مشترک جن معنوں کیلئے موضوع اور متعین ہوتا ہے وہ سننے والوں کے ہاں معلوم، متعارف اور جانے پہچانے ہوتے ہیں مگر ان معلوم معنوں کی مراد کیا ہوتی ہے یہ معلوم نہیں ہوتا تو مشترک معلوم المعنی ہوتے ہوئے غیر معلوم المراد ٹھہرا۔ حالانکہ خاص کے وضع معنی معلوم کی مراد جانی پہچانی ہوتی ہے، لہذا مشترک خاص سے باہر ہو جائے گا اور اتن کی عبارت معلوم میں دوسرا امکان یعنی معلوم البیان ہونا اعتراف کیا جائے تو خاص کی تعریف سے مشترک

نہیں نکلے گا۔ علت یہ ہوگی کہ خاص کے معنی معلوم و متعارف معنی جس طرح لفظ سے ظہور اور بیان کے ساتھ نمودار ہوتے ہیں یعنی خاص کے وضعی معلوم و متعارف معنی جس طرح لفظ سے ظاہر اور واضح ہوتے ہیں ٹھیک اسی طرح مشترک کے وضعی معلوم و متعارف معنی لفظ ہی سے ظاہر اور واضح ہوتے ہیں، جب دونوں یعنی خاص اور مشترک کے وضعی یعنی موضوع و متعین نیز معلوم و متعارف معنی لفظ ہی سے ظاہر ہوتے ہیں تو دونوں میں ایک طرح کی شرکت پائی گئی اندر میں صورت حالات مشترک خاص سے ہرگز نہیں نکلے گا۔ البتہ اس صورت میں علی الافراد عبارت کے ذریعہ مشترک خاص کی تعریف سے نکل جائیگا اس لئے کہ الافراد کا مفہوم و مطلب اس وقت جبکہ معلوم ہیں اور اس میں خاص کے ساتھ مشترک شریک تھا اور معلوم کے ساتھ علی الافراد کہا گیا یہ ہوگا کہ وضع شدہ معلوم و متعارف معنی کسی بھی فرد کی شرکت سے اور وہ وضع شدہ معلوم و متعارف معنی اپنے اندر کسی بھی دوسرے معنی کے شریک ہونے سے منفرد ممتاز و مستثنیٰ رہے گا، یعنی وضع کئے گئے معلوم و متعارف اور جانے پہچانے معنی میں تو کوئی دوسرا معنی شریک ہوسکے گا۔ یہی اس میں دوسرے افراد شامل ہوسکیں گے اس لئے کہ وہ وضعی معلوم معنی انفرادیت کے ساتھ خاص ہے اور افراد تنہا ہونے اور کسی کی شرکت اور شمولیت قبول نہ کرنے کو کہتے ہیں، لہذا اب خاص سے مشترک بھی نکل جائے گا اور عام بھی اس لئے کہ مشترک کے اندر دوسرے معنوں سے افراد یعنی انقطاع نہیں پایا جاتا بلکہ مشترک اسی کو کہتے ہیں جو دوسرے افراد میں پایا جاتا ہو یعنی اس کے اندر دوسرے معنی شریک ہوسکتے ہیں عام اس لئے نکلے گا کہ اس کے اندر دوسرے افراد کی نسبت سے افراد یعنی عدم شمولیت پائی نہیں جاتی یعنی عام کے اندر دوسرے افراد بھی شامل ہوتے ہیں جیسے رجال اس میں ایک مرد زید جس طرح داخل تسلیم کیا جائے گا ٹھیک اسی طرح دنیا کے تمام مرد زید عمرو بکر الی غیر ہا بھی داخل آتے ہیں، یہ سارے رجال کے افراد ہیں، رجال عام ہے اور دوسرے افراد کے شامل ہونے سے منفرد یعنی مانع نہیں ہے اس بنا پر یہ بھی خاص سے باہر ہو جائے گا اس لئے کہ خاص افراد کے شامل ہونے سے بھی منفرد یعنی مانع ہے۔

وَأَمَّا ذَكَرَ اللَّفْظَ هُنَا بِإِذْنِ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ تَقْسِيمُونَ كَمَا تَذَكَّرْنَا فِي نَظْمِ اسْتِعْمَالِ كَيْفَ تَحْتَا
 موصوف نے آغاز کرتے ہوئے پہلی تقسیم میں فرمایا تھا الاول فی وجوه النظم دوسری تقسیم میں
 فرمایا تھا والثانی فی وجوه البیان بذلک النظم تیسری تقسیم میں فرمایا تھا والثالث فی
 وجوه استعمال ذلک النظم۔ چوتھی تقسیم میں فرمایا تھا والوابع فی وجوه الوتوت علی المواد
 یعنی علی المواد بذلک النظم۔ اور پہلی تقسیم کی قسم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اما الخاص
 فنکل لفظاً بـ تقسیم کے تذکرے میں نظم اور اسی کی قسم بیان کرتے وقت لفظ استعمال کیا گیا،
 اتن نے ایسا کیوں کیا۔ فاضل شارح دہا ذکر فرماتے ہیں اس کی توجیہ پیش کرتے ہیں کہتے ہیں نظم
 سے اصل یعنی حقیقت میں لفظ اور عبارت مراد ہوتی ہے جب نظم سے لفظ عبارت مراد ہوتے

ہیں اور لفظ و عبارت ہی اصل ہیں لہذا قسم کے بیان میں نظم کے بدلے لفظ لانا اصل کے مطابق کہا جائے گا، یہ پہلی توجیہ تھی۔

وَلَا نَ الظَّاهِرِ اِلاّ یہاں سے تقسیم کے اندر نظم لانے اور قسم میں لفظ کہنے کی دوسری توجیہ پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں خاص عام مشترک اور مؤول ساری قسمیں عرب کے تمام استعمالات میں پائی جاتی ہیں اس لئے یہ تو ظاہر اور کھلی ہوئی بات تھی کہ یہ قسمیں صرف کتاب کے ساتھ مخصوص اور اسی سے مربوط قسمیں نہیں تھیں کلیاتی نظر سے عربی استعمالات میں پائی جانے اور صرف اللہ رب العزت کی کتاب کے ساتھ منسلک نہ ہونے کی وجہ سے قسم بیان کرتے ہوئے نظم کے بدلے لفظ لایا گیا، لفظ لانے میں مرکزی خیال عرب کے تمام یعنی عام استعمالات تھے، معلوم ہوا خاص کی یہ تعریف اس خاص کی تعریف ہے جو قرآن شریف میں پائے جانے کے ساتھ تمام عربی استعمالات میں بھی پایا جاتا ہے اس سے واضح ہو گیا کہ یہ تعریف ایسے خاص کی تعریف نہیں جو صرف اللہ کی کتاب کے ساتھ خاص ہو، عام استعمالات میں لفظ لایا کرتے ہیں بزرگ نظم لہذا اتن بھی لفظ لائے نظم استعمال نہیں کیا۔

وَ اِنَّمَا ذُكِرَ النَّظْمُ اِذْ تقسیموں کے بیان میں نظم استعمال کرنے کی توجیہ کرتے ہیں، فرماتے

میں اصل یعنی لغت میں نظم کا

دھاگے میں معنی پرونا، یہ خوبصورت اور پاکیزہ ترین معنی تھا جس سے دل و دماغ میں قرآن کریم کی دکھائی اور تاثیر کا شعور بوجہ قریب تھا اور قرآن کے ساتھ موزونانہ و منہ بانہ طرز بہتر عبارات شمار ہوگی رخیونکم من تعلم القرآن و علمہ سے اشارہ ملتا ہے) نظم کے استعمال میں ادب کا لحاظ روشن تھا اس لئے اتن نے تقسیم کے بیان میں نظم استعمال کیا لفظ استعمال نہیں کیا، لغت میں لفظ کا معنی ہے، پھینکنا، قرآن شریف کی تقدیس مد نظر رکھی جائے تب یہ استعمال بے ادبی محسوس ہوگی قرآن کے ساتھ بے ادبی سے گریز لفظ کے متارک میں تھا اس لئے لفظ کا استعمال ترک کر دیا گیا۔

وَ اَمَّا كَلِمَةٌ مَّحَلٌّ اِذْ خاص کی تعریف میں اتن نے محَلُّ استعمال کیا: اما الخاص فصل لفظ، عبارت گذر چکی

ہے، کل کا معنی ہے، سب، تمام کے تمام ہر ایک کل ایسا اسم ہے جو متعدد افراد کا احاطہ کرنے کے لئے وضع کیا گیا ہے، واحد کے بالفرض بہت سارے جز، ہوں تو انھیں عام کرنے کے لئے بھی وضع کیا جانا ثابت کرتے ہیں سمجھتے چلتے، تعریف میں کل آیا ہے، کل افراد کے احاطہ کیلئے وضع کیا گیا تھا اور تعریف ماہیت و حقیقت کی گنجائی ہے اسی لئے تعریف میں شرط ٹھہرایا گیا کہ وہ تعریف کردہ تمام افراد میں سے ہر ہر فرد کا احاطہ کئے ہوئے ہو، تعریف اس وقت تک تعریف کئے ہوئے تمام افراد میں سے ہر ہر فرد کا احاطہ نہیں کرے گی جب تک تعریف میں حقیقت و ماہیت نہ ہو مثال سے سمجھئے، انسان کی تعریف کی جائے الانسان حیوان ناطق انسان حیوان ناطق ہے حیوانیت اور لفظ حقیقت و ماہیت ہے اس لئے یہ تعریف انسان کے ہر ہر فرد زید، عمرو و بکر وغیرہم کا احاطہ میں لے لے گی یعنی انسان کے تمام افراد تک تعریف نہیں ہوگی، اسی انسان کی تعریف کی جائے

الانسان کل حیوان ناطق انسان تمام کا تمام حیوان ناطق ہے یا انسان سب حیوان ناطق ہے، بعد ازاں انسان کا ایک فرد زید یا عمر یا بکر لیا جائے تو زید یا عمر یا بکر بلاشبہ انسان کے افراد کے چند فرد ہیں لیکن سب کا سب حیوان ناطق زید ہو یا عمر ہو یا بکر ہونا ممکن ہے لہذا انسان تمام کا تمام حیوان ناطق ہے زید کے لئے یا انسان کے کسی اور فرد کیلئے درست نہیں ہوئے گی اس لئے کہ زید یا کوئی اور انسانی فرد اس میں شک نہیں کہ انسان ہے لیکن سب کا سب حیوان ناطق نہیں ہے، معلوم ہوا کہ کل جو متعدد افراد کا احاطہ کرنے کے لئے وضع کیا گیا ہے اس کو تعریف میں لایا جائے گا تو تعریف کی شرط فوت ہو جائے گی تعریف کی شرط یہ تھی کہ وہ تعریف کردہ ہر ہر فرد کے لئے صحیح ثابت ہو سکے، تعریف مذکور شان سے جب ہی صحیح ثابت ہوگی جب تعریف ماہیت کی کی جائے گی افراد کی نہیں اور کل افراد کے احاطہ کے لئے آتا ہے، افراد کے ماہیت بیان کرنے کے لئے اس کی وضع نہیں ہوتی اسی لئے منطقی علماء فرماتے ہیں تعریف میں کل لانا تعریف کے مزاج اور تقاضے کے خلاف ہے، شارح علام فاضل جون پوری خاص کی تعریف میں کل لانے کی توجیہ کرتے ہیں کہ ہم نے مانا تعریف میں کل کا استعمال راست نہ ہو، لیکن یہاں خاص کی تعریف میں یا اصولی علماء کی تعریفوں میں کل لانے کا مقصد یہ ہے کہ تعریف کے اطوار یعنی مانع ہونے اور ضبط یعنی جامع ہونے کو اچھی طرح واضح کیا جائے اور تعریف کا جامع مانع ہونا بھی ٹھہرایا گیا ہے اصول فقہ میں تعریف جامع مانع اسی وقت ہو سکتی ہے جب کل استعمال کیا جائے، کل سے صرف نظر کیا جائے، تو وہ حاصل نہیں ہو رہا تھا یعنی جامع و مانع ہونا حصول مقصد کے پیش نظر کل کو لایا گیا، ہمارا مقصد تعریف کو جامع و مانع بنانا تھا، یہ مقصد کل سے حاصل ہو رہا ہے، کل کا تعریف میں لانا اگرچہ معیوب بتلاتے ہیں پھر بھی ہم نے اپنا مقصد پورا کیا ہے، اصولی علماء کے مقاصد منطقیوں کے مقاصد سے کیا تعلق، دونوں کے مقاصد جدا جدا ہیں تو اصطلاحیں بھی الگ ہوں گی اس میں عیب جونی کی اجابت نہیں دی جائے گی۔

وَهُوَ أَمَّا أَنْ يَكُونَ خُصُوصًا لِحَسِّنٍ أَوْ خُصُوصًا لِلرَّجُلِ أَوْ خُصُوصًا لِلْعَيْنِ نَقْسِيمًا لِلْخَاصِّ بَعْدَ بَيَانِ تَعْرِيفِهِ أَيْ الْخُصُوصُ الَّذِي يُفْهَمُ فِي ضَمَنِ الْخَاصِّ إِمَّا أَنْ يَكُونَ خُصُوصًا لِحَسِّنٍ بَأَنَّ يَكُونَ جَسَدًا خَاصًّا بِحَسِّنٍ الْمَعْنَى وَإِنْ كُنْ مَا صَدَقَ عَلَيْهِ مَعْدَدٌ أَوْ خُصُوصًا لِلرَّجُلِ عَلَى هَذِهِ الْوَيْدَةِ أَوْ خُصُوصًا لِلْعَيْنِ أَيْ الشَّخْصِ الْمَعْنَى وَهَذَا أَخْصَلَ لِحَاصِّ وَالْحَسِّنُ عِنْدَهُمْ عَرَبِيٌّ مَقُولٌ عَلَى كَثِيرِينَ مُتَّخِلِينَ بِالْأَعْرَاضِ دُونَ الْحَقَائِقِ كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْمُنْطِقِيُّونَ وَالرَّجُلُ عِنْدَهُمْ كَلِمَةٌ مَقُولَةٌ عَلَى كَثِيرِينَ مُتَّفِقِينَ بِالْأَعْرَاضِ دُونَ الْحَقَائِقِ كَمَا هُوَ رَأَى

الْمُنْطِقِيَيْنِ فَهَمَّا تَهَوُّوْا يَبْحَثُوْنَ عَنِ الْاَعْْرَاضِ دُوْنَ الْحَقَائِقِ قَرِيبَ نَوْعٍ عِنْدَ الْمُنْطِقِيَيْنِ
 حَسْبُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ كَمَا يَظْهَرُ عَنِ الْاَمْثَلَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا يَقُولُهَا كَانَسَانٍ دَرَجَلٍ وَزَيْدٍ
 فَاَلْاِنْسَانُ نَظِيرٌ خَاصٍ الْجِنْسِ فَاِنَّهُ مَقُولٌ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّنْ مُّخْتَلِفِيْنَ بِالْاَعْْرَاضِ فَاِنْ تَحْتَهُ
 رَجُلٌ وَّامْرَاةٌ وَاَلْغُرَضُ مِّنْ خِلْقَةِ الرَّجُلِ هُوَ كَوْنُهُ نَبِيْا وَّاِمَامًا وَّشَاهِدًا فِي الْحُدُوْدِ وَاَلْقِصَاصِ
 وَّمِثْلًا لِجَمْعٍ اَلْاَعْيَادِ وَنَحْوِهِ وَاَلْغُرَضُ مِنَ الْمَرْاَةِ كَوْنُهَا مُسْتَفْسِّسَةً اَيَّضًا بِالْوَلَدِ
 مَدِيْرَةً لِّحَوْلِيْنِ السَّبَبِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ وَاَلرَّجُلُ نَظِيرٌ خَاصٍ النَّوْعِ فَاِنَّهُ مَقُولٌ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّنْ
 مُّتَقِيْنِ بِالْاَعْْرَاضِ فَاِنَّ اَقْلَدَ الرَّجَالِ كُلُّهُمُ سَوَاءٌ فِي الْغُرَضِ وَزَيْدٌ نَظِيرٌ خَاصٍ الْعَيْنِ فَاِنَّهُ
 شَخْصٌ مُّعَيَّنٌ لَا يَجْمَعُ الشَّرِكَةَ اِلَّا بِتَحْدِيْدِ الْاَوْضَاعِ.

ترجمہ | وہو اما ان يكون خصوص الجنس او خصوص النوع او خصوص العين او خاص يا خصوص الجنس ہوگا یا خصوص النوع ہوگا یا خصوص العين ہوگا، یہاں پر خاص کی تقسیم کا بیان ہے پہلے اس کی تعریف بیان کر چکے ہیں یعنی وہ خصوص جو خاص کے ضمن میں مفہوم ہوتا ہے یا تو خصوص یا جنس ہوگا یا اس کی جنس خاص ہوگا یا اعتبار معنی کے اگرچہ مصداق جن پر جنس صادق آتی ہے متعدد ہوں یا خصوص النوع ہوگا اس طریقہ پر کہ یا خصوص العين یعنی شخص معین ہوگا۔

اور علماء اصول کے یہاں جنس نام ہے اس کلی کا جو کثیرین مختلفین بالاعراض پر بولی جاتے نہ کہ مختلفین بالحقائق پر جیسا کہ اہل منطق کا مذہب ہے، اسی طرح نوع ان کے نزدیک وہ کلی ہے جو کثیرین مختلفین بالاعراض پر بولی جاتے متعینین بالحقائق پر نہیں جیسا کہ اہل منطق کی رائے ہے، پس علمائے اصول اغراض سے بحث کرتے ہیں حقائق سے بحث نہیں کرتے پس ممکن ہے کہ کوئی منطقیوں کے نزدیک نوع ہو مگر فقہاء کے نزدیک وہ جنس ہو جیسے مصنف کی بیان کردہ مثالوں سے ظاہر ہوتا ہے۔

کافسان ورجل و زید۔ جیسے انسان مرد زید، انسان خاص جنس کی مثال ہے کیونکہ انسان ایسے کثیر افراد پر بولا جاتا ہے جن کی اغراض مختلف ہوتی ہیں اس لئے کہ انسان کے تحت مرد اور عورت ہیں مرد کی تخلیق سے فرض ہے کہ وہ نبی، امام، شاہد فی الحدود و القصاص ہو، جمع اور عدین کا قائم کرنے والا ہو وغیرہ، اور عورت کی پیدائش سے فرض یہ ہے کہ وہ مرد کے لئے فراش کا کام دے، بچہ پیدا کرے، گھوٹو مردیات کی تدبیر میں کرے وغیرہ مصنف نے دوسری مثال رجل کی دی ہے، رجل خاص النوع کی مثال ہے، اس لئے کہ وہ ایسے کثیرین پر محمول ہوتا ہے جن کی اغراض ایک ہیں اس لئے کہ افراد رجال غرض میں سب متفق ہوتے ہیں اور زید خاص العين کی مثال ہے کیونکہ ایک شخص سے جو شرکت کا استعمال نہیں ہو سکتا، اور متعدد وضع اگر ہوں تو زید مختلف آدمیوں کا نام

جو ملکت ہے۔

بیان لغت

الغین متعین اور خاص کہتے ہیں اَعْوَبَ عَنِ الْعَتَىٰ بِحَيْثُہِ خاص طور پر اپنے حق کا مظاہرہ کیا، خاص العین، یعنی خاص النخاص جو خاص کی قسموں میں سب سے زیادہ خاص اور منفرد ہو۔ ضَمْنٌ، کسی چیز کے اندر کا حصہ، اندرون - اَلْوَيْلِيُّ، طریقہ، ہنج، طرز، ڈھنگ - اَلْبَحْثُ عَنِ شَيْءٍ (د)، تفتیش اور تحقیق کرنا۔ اَلْاَعْرَاضُ (د)، اَلْاَعْرَاضُ، مقصد نہ، حقائق (د) حَقِيقَةٌ، کسی چیز کی اصل ہشی کا منتہی، جس چیز کی حمایت ضروری اور واجب ہو اسے بھی حقیقت کہتے ہیں حِنَايَةُ الْحَقِيقَةِ ایسی چیز کی حفاظت جس کا دفاع ضروری تھا حَقِيقَةٌ پیدا کرنا، عدم سے وجود میں لانا (د)، اقامتہ اشئی، کسی چیز کو قائم و دائم رکھنا، نافذ کرنا، اَعْيَادٌ جمع عید، اس دن کو کہتے ہیں جس میں کسی بڑی شخصیت یا اہمیت کے حامل دن کی یاد منائی جائے، عید کو عید اس لئے کہتے ہیں کہ وہ ہر سال لوٹ کر آتی ہے، عید کی جمع قانوناً اَعْوَادٌ آتی ہے لیکن عَوْدٌ بمعنی لکڑی کی جج سے امتیاز کرنے کے لئے اعیاد آتی ہے، بار بار آنے والے مرض یا لوٹتے رہنے والے عہ کو بھی عید کہتے ہیں، اَلْجَعْدَةُ جو کا دن اسے ایوم الجراح بھی کہتے ہیں مستقر شدہ جیسے فرس بنایا جائے اِتِّكَانٌ بِالْوَالِدِ اَلْاَلَا لانا یعنی بچہ جتنا۔ مَدَبُوَةٌ، تَذَبُّوَةٌ سے معنی کسی بات میں غور و فکر کرنا، نتیجہ کے سلسلہ میں سوچنا اور اس کا نظم و نسق کرنا، باقاعدگی اور سلیقہ مندی سے انجام دینا۔ حَوَائِجٌ جمع (د) حَاجَةٌ ضرورت، حوائج الہیہ، گھر کی ضروریات، گھر کی کام کاج، گویا انسانی زندگی گھر کی ضروریات کی باہر بس کرنے والی ہے، اس میں ذمہ دارانہ کردار مرد کے حق میں جاتا ہے، البتہ نظم و نسق اور انجام دہی کے فرائض عورت کے

حیاتی حاجات میں داخل ہیں

تشریح عبارت

تقسیم لغتوں، بمعنی ہر لغت نے خاص کی تعریف کے بعد اس کی قسموں کے بیان کا آغاز فرمایا، تاریخ طیارہ ہر لغت میں ان کی عبارت دہرانا کیوں میں ہو تھیں شروع مفصل کا مرجع خصوص ہے، خصوص ہی خاص کے

اندر پایا گیا جس کی تعریف میں ما تن نے واما الخاص سے فکل لفظ عبارت استعمال کی تھی ہو ضمیر خاص کے اندر پائے جانے والے خصوص کی طرف لوٹے گی۔ خصوص جس کا معنی منفرد اور تن تنہا ہونا ہے تین قسموں میں بنا ہوا ہے ۱۔ خصوص الجنس ۲۔ خصوص النوع، ۳۔ خصوص العین۔ انھیں خاص الجنس، خاص الفرد بھی کہتے ہیں، خصوص الجنس خاص کی وہ قسم کہلاتی ہے جو ہو تو جنس مگر اس کی جنس خاص ہو یعنی جب معنی کا جنس کیا جائے تو جنس کا معنی ایک ہو معنی کی اکائی اور انفرادیت ہی کی وجہ سے اس کو خصوص الجنس یا خصوص جنسی کہتے ہیں چونکہ جنس کا معنی ایک ہوتا ہے یعنی وہ لفظ جسے ہم جنس کہہ رہے ہیں ایک ہی مدلول کی نشان دہی کرتا ہے، اس کا مدلول و مفہوم تو ایک ہوتا ہے اگر اس تنہا مفہوم اور اکہرے مدلول کے خارج میں بہت سارے افراد پائے جائیں یعنی یہ تنہا مفہوم اور اکیلا مدلول خارج میں پائے جانے والے کئی کئی افراد پر صادق آجائے تو اس کے خاص ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا اس لئے کہ وہ جنس لفظ جس تنہا

مدلول اور اکیلے مفہوم پر دلالت کرتا ہے وہ وضع کیا ہوا ایک معین و معلوم معنی ہے، لہذا خاص ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں رہ جاتی لیکن تنہا مدلول پر دلالت کرنے والے لفظ یعنی ایک معین و معلوم معنی کے لئے وضع کئے گئے لفظ کے خارج میں اور مصداق اور افراد پائے جاتے ہیں، اس لئے اس کو مطلق خاص نہیں کہیں گے بلکہ اضافی خاص کہیں گے چنانچہ جنسی معنی کا حامل لفظ ایک تنہا معنی بتلانے کی وجہ سے اضافی نظر سے خصوص الجنس کہلائے گا، اسی کو خاص الجنس خاص جنسی اور تخصیص الجنس بھی کہتے ہیں، خصوص النوع خاص کی وہ قسم کہلاتی ہے جو ہوتی تو نوع ہے مگر اس کی نوع خاص ہوتی ہے یعنی جب معنی کا تجسس اور فحوص کیا جائے تو نوع کا معنی ایک ہو معنی کی اکائی اور انفرادیت ہی کی وجہ سے اس کو خصوص النوع یا خصوص نوعی کہتے ہیں، چونکہ نوع کا معنی ایک ہوتا ہے یعنی وہ لفظ جسے ہم نوع کہہ رہے ہیں وہ ایک ہی مدلول کی نشاندہی کرتا ہے، اس کا مدلول و مفہوم تو ایک ہوتا ہے اگر اس تنہا مفہوم اور اکہرے مدلول کے خارج میں بہت سارے افراد پائے جائیں یعنی یہ تنہا مفہوم اور اکیلا مدلول خارج میں پائے جانے والے کئی کئی افراد پر صادق آجائے تو اس کے خاص ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا اس لئے کہ وہ نوعی لفظ جس تنہا مدلول اور اکیلے مفہوم پر دلالت کرتا ہے وہ وضع کیا ہوا ایک معین و معلوم معنی ہے، لہذا خاص ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں رہ جاتی، لیکن تنہا مدلول پر دلالت کرنے والے لفظ یعنی ایک معین و معلوم معنی کے لئے وضع کئے گئے لفظ کے خارج میں اور مصداق و افراد پائے جاتے ہیں اس لئے اس کو مطلق خاص نہیں کہیں گے۔ چنانچہ نوعی معنی کا حامل لفظ ایک تنہا معنی بتلانے کی وجہ سے اضافی نظر سے خصوص النوع کہلائے گا، اس کو خاص النوع خاص نوعی اور تخصیص النوع اور خاص النوع بھی کہتے ہیں، خصوص العین خاص کی وہ قسم کہلاتی ہے جو شخصی حیثیت سے متعین ہو یعنی اس کے اندر خصوص الجنس اور خصوص النوع سے زیادہ تو ان خصوص ظاہر ہو رہا ہو، یہ شخصی خصوص اس قدر اکہرا ہو کہ اس کے اندر کسی کی شرکت کا وہ ہم بھی متمتع اور محال ہو ایسے ممتاز خصوص کے حامل لفظ کو خصوص العین کہتے ہیں، اسی کو خاص العین، خاص عینی، تخصیص العین، تخصیص الفرد، خاص بالعین خاص بالفرد بھی کہتے ہیں، اس کو خاص الخاص کہا جاتا ہے یعنی خصوص کی ایک نمایاں قانائی کا ہیئتال حاصل لفظ، جو اور فصول سے فاتح اور ان میں قدم باز ہو۔

والجس انہ شرح علام اصولی علماء اور منطقیوں کے اصطلاحی اختلاف کو واضح کیا جاتے ہیں فراتے ہیں جنس اور نوع کی تعریف میں دونوں کی رائیں الگ الگ ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کے مقصد الگ الگ ہیں، اصولی علماء اغراض اور مقاصد سے بحث کرتے ہیں جبکہ منطقی حقیقتوں سے بحث کرتے ہیں، اصولی علماء کے جنس۔ وہ کلی مفہوم ہے جو الگ الگ غرض و مقصد رکھنے والے بہت سارے افراد کے لئے استعمال کیا جائے، نوع۔ وہ کلی مفہوم ہے جو ایک جیسی غرض اور ایک ہی طرح کے مقصد رکھنے والے بہت سارے افراد کے لئے استعمال کیا جائے، منطقیوں کے ہاں جنس وہ کلی کہلاتی ہے جو ایسے

کثیر افراد کے لئے بولی جاتے جن کی حقیقتیں الگ الگ ہوں۔ اور نوع وہ کلی کہلاتی ہے جو ایسے بہت سارے افراد کے لئے استعمال کی جاتے جن کی حقیقتیں ایک ہوں۔

فَرْدٌ نَوْعٌ مِّنْطَلِقِ حَقِيقَتِ سَعِ اِدْر اَصُوْلِي غَرَضِ وَ مَقْصِدِ سَعِ بَحْثِ كَرْتِي هِي اِسْ لَعِ سَا مَكْنِ هِي كَر كُوْئِي مَفْهُومِ غَرَضِ اِدْر مَقْصِدِ كَعِ لِحَاظِ سَعِ مَخْتَلَفِ بَهْتِ سَارِي اَفْرَادِ پَر صَادِقِ اَنْ تِي كِي وَ جَر سَعِ اَصُوْيُوْلِ كَعِ اِنْ جِنْسِ هُوْكَ اِ كَر غَرَضِ اِدْر مَقْصِدِ مِيْنِ مَخْتَلَفِ بَهْتِ سَارِي اَفْرَادِ حَقِيقَتِ مِيْنِ مَتَّفِقِ لَعِ مَعْنِي اِنْ كِي حَقِيقَتِي اِكْ هِي تِي سِ تُوْ هِي مَفْهُومِ مَنطِقِيُوْلِ كَعِ اِنْ نَوْعِ مَعْلُوْمِ هُوْكَ بَعْضِ مَفْهُومِ اَصُوْلِي حَضْرَاتِ كَعِ زَرْدِي كِ جِنْسِ هُوْنِكِي جَبْ كَر هِي بَعْضِ مَفْهُومِ مَنطِقِيُوْلِ كَعِ اِنْ نَوْعِ كَلِمِي جَاتِيْنِ كَعِ، مَخْتَلِكِ اِسِي طَرَحِ عَكْسِ بَحِي هُوْكَ اِمَعْنِي بَعْضِ مَفْهُومِ مَعْنِي مَنطِقِيُوْلِ كِي اَصطِلَاحِ مِيْنِ نَوْعِ كِهْلَا تِي كَا اِدْر بَعْضِ مَفْهُومِ مَعْنِي اَصُوْيُوْلِ كَعِ مَصطَلِحَاتِ مِيْنِ جِنْسِ كَا نَامِ يَا تِي كَا، مَا تِنْ اَكِي جُوْمَثَالِيْنِ بِيَانِ كَرِيْنِ كَعِ اِنْ سَعِي يِهْ بَاتِ خُوبِ اِدْر خُوبِ ظَا هِرْ هُوْجَلِي تِي كِي۔

فلا نسان نظير اليا خاص اذ مثلا انسان خاص انجنس كى مثال هب، انسان خاص اس لئى هب ك لفظ انسان جس معنى كو واضح كرتا هب وه ايك هب، انسان كا معنى حيوان ناطق هب اور حيوان ناطق ايك معنى هب جو معلوم هب اور يه لفظ انسان كا معنى هب مگر انسان ايك كلي مفهوم ومعنى ركھتا هب يه ايسے كثر افراد كے لئى بولا جاتا هب جن كى غرضين مختلف هين، لهنذا يه يقينا اضافى تناظر ميں خاص انجنس هوا، انسان مختلف غرض ركھنے والے بہت سارے افراد پر اس لئى بولا جاتا هب كہ اس كے مفهوم ميں مرد اور عورت دونوں شامل هين، اس كا مصداق دونوں هين، مرد كے بہت سارے افراد هين اور عورت كے بكي بہت سارے افراد هين اور مرد اور عورت دونوں كے اغراض اُلك اُلك هين مثلاً مرد كو پيدا كرنے كى غرض يه هب كہ وه نبوت كا بار اٹھائے ميعنى نبى هو، امام هو، اور سزائون نيز جرائم كے بدلون ميں گواھى دے ميعنى گواھ هو اور عيد الفطر اور عيد الاضحى كى نمازون كو قائم كرنے والا هو اور نكاح كرنے والا هو الى غير ذلك اور عورت كو نيست سے هست كرنے كى غرض يه هب كہ وه مرد كے لئى فرش بنے اس كے نيچے وه كر تسي سكون اور حفاظت وقار كا سبب ثابت هو بيچے جنے گھر يو ضروريات كے انتظامات سنھالے اس كے علاه هر كا مطالبه كرنے والى هو الى غير ذلك معلوم هو امرد و عورت كى آفرينش كے مقاصد اور ان سے والسته غرضين جدا جدا هين، يه دونوں جس لفظ كے احاطے ميں هين وه انسان هب تولا محال انسان جنس هو كگا مگر ايك معنى حيوان ناطق كى نشاندھى كرنے كى وجہ سے خاص هو كر اضافى خاص كے معيار سے خاص انجنس كھلانے كگا اور مرد خاص النوع كى مثال هب، مرد كا معنى ايك هب جو معلوم هب ميعنى آدم عليه السلام كى اولاد كا ذكر طبقه جو بيچينے كى حد دے نكل كر بڑون كى حد ميں پيوجن گيا هو، ميں كسي مرد كا لفظ ايسے بہترے افراد زيء مرد و بجر پر صادق آتله جو اپني غرضون ميں ايك اور متفق هين مرد ايك معلوم معنى ركھنے كے باعث خاص مظهر ايسكن اس كے بہت سارے متفق الاغراض افراد يائے كئے اس لئى اس كے اندر نوع كا وصف پايا گيا چنچا هو بھي اضافى خاص كھاجائے كگا، ميعنى خاص النوع زيء خاص الصن هب، زيء خاص هب ايك ذات پر دلالت كا پتہ

دیتا ہے جس کے اندر زیدیت پائی جاتی ہے، زیدیت ایک شخصی اور معنی وصف ہے، یعنی زیدیت اس وصف و معنی ہے جو قطعی ذاتی اور حتمی طور پر فرد زید ہے جس میں کسی اور وصف و معنی کی شرکت بالکل گنجائش نہیں، ایسا نہیں کہ زید کی زیدیت میں بکر کی بکریت شرکت ہو سکے، چونکہ زید معنی پر دلالت کرتا ہے، جس میں کسی شرکت کا احتمال نہیں اس لئے اسے خاص العین کہتے ہیں۔

الْأَبْتَعَدُ الْأَوْضَاعِ الْإِشَارِ حِ اِک سَوَال کَا جَوَاب دے رُہے ہِی۔ سَوَال ہُوگا، بَکَر کَا لَوکَا تَہَا اِس کَا نَام زَیْد ر کَہَا گِیَا، فَضْل کَا لَوکَا تَہَا اِس کَا نَام بَہِی زَیْد ر کَہَا گِیَا، دَو نُوں کَے اِنْدَر جَوَاد ہ پَا یَا گِیَا د ہ زَیْدِی ت ہ ے، زَیْدِی ت اِی سَا مَعْنٰی ہ ے ک ر چ ل ہ ے زَیْد ین بَک ر ہُو یَا زَیْد ین فَضْل دَو نُوں مِی س ر ش رِک ہُو جَا ئے گَا، ی عْنٰی زَیْد ین بَک ر کِی زَیْدِی ت مِی زَیْد ین فَضْل کِی زَیْدِی ت ش رِک ہُو جَا ئے گِی اِسی ط ر ح زَیْد ین فَضْل کِی زَیْدِی ت مِی زَیْد ین بَک ر کِی زَیْدِی ت گَھ س جَا ئے گِی ک یُو ت ک ہ دَو نُوں کِی زَیْدِی ت مِی اِک جِی سِی ہِی، ا پ ب ت ا پ ک ے ک ر زَیْد فَا صِ الْعِیْن ہ ے ش رِک ت کَا ا حْتِمَال ن ہِی س ر کَہ تَا ک یُو ت ک ہ زَیْدِی ت اِی سَا مَعْنٰی ہ ے جُو عِیْنِی تَشْخِص کِی د و ر ہ س ے ش رِک ت ب ر و ا ش ت ن ہِی س ک ر ے گِی حَالَا ن ک ہ ی ہَاں ش رِک ت پَا ئِ گِی، فَا صِل جُو ن پُورِی ن ے جَوَاب دِیَا ک ر زَیْد جِے س م ن ے فَاصِل الْعِیْن ب ت لَان ے ک ے ب ع د ک ہ مَا ک ا س ک ے اِنْد ر ش رِک ت کَا ا حْتِمَال جَا تَا ر ہ د ہ اِس صُور ت مِی تَہَا ج ب زَیْد ص ر ف اِک مَعْنِی ن شَخْص کَا نَام ہُو ت ک ہ د و ہُوں ا گ ر د و ا دِیُوں ک ے نَام زَیْد ر کَہ دِیے جَا ی سِی نِی زَیْد ا ل گ ا ل گ د و و ص فُوں ک ے ذ رِیْع د و ع ل ف ر ہ ع ل ف ر ہ ا ف رَاد کَا نَام ر کَہ دِیَا جَا ئے تُو ا ن دِی س صُور ت اِک زَیْد مِی د و ر ہ ے زَیْد کِی ش رِک ت پَا ئِ جَا ئے گِی، مَطْلَب ہُو ا م اِس ط ر ح کِی ش رِک ت مَان ے س ے ا حْتِمَال ن ہِی س ک ر سِک ے۔

وَلَمَّا فَرَعَ الْمُصَنِّفُ عَنْ تَعْرِيفِ الْخَاصِّ وَتَفْسِيهِ شَرَعَ فِي بَيَانِ حَلِكِهِ فَقَالَ وَحَلِكُهُ أَنْ يَتَنَاوَلَ الْمُخْصُوصَ قَطْعًا أَيْ أَكْرَأَ الْمُرْتَبِّ عَلَيْهِ أَنْ يَتَنَاوَلَ الْمُخْصُوصَ الَّذِي هُوَ مَذْلُومَةٌ قَطْعًا بِحَيْثُ يَقْطَعُ أَحْتِمَالَ الْغَيْرِ فَإِذَا قَلْنَا زَيْدًا عَالِمًا فزَيْدٌ خَاصٌّ لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَهُ إِحْتِمَالًا نَاشِئًا عَنْ دَلِيلٍ وَعَالٍ أَيْضًا خَاصٌّ لَوْ يَحْتَمِلُ غَيْرَهُ كَذَلِكَ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْكَلِمَتَيْنِ يَتَنَاوَلُ مَذْلُومَةٌ قَطْعًا فَثَبَّتُ مِنْ مَجْمُوعِ الْكَلَامِ قَطْعِيَّةُ الْحُكْمِ بِعَالِمٍ عَلَى زَيْدٍ بِهَذِهِ الْوَاسِطَةِ وَلَا يَحْتَمِلُ الْبَيَانَ لِكُونِهِ بَيِّنًا هَذَا أَحْكَوْا حَرْفُ مَقْوَلِ الْحُكْمِ الْأَوَّلِ وَكَانَ لَهَا مَسْجِدَانِ وَلكِنَّ الْأَوَّلَ لِبَيَانِ الْمَذْهَبِ وَالثَّانِي لِتَفْهِيمِ قَوْلِ الْمُخْصِصِ وَلِتَهْيِيدِ التَّعْرِيفَاتِ الْأَيْتِيَّةِ أَيْ لَا يَحْتَمِلُ الْخَاصُّ بَيَانَ التَّفْسِيرِ لِكُونِهِ بَيِّنًا بِنَفْسِهِ فَهُوَ مُقَابِلٌ لِلْمُجْمَلِ حَيْثُ يُجْتَمِعُ إِلَى بَيَانِ الْمُجْمَلِ وَتَفْسِيرِهِ وَأَمَّا بَيَانَ التَّفْهِيمِ وَالتَّغْيِيرِ فَيَحْتَمِلُهُ الْخَاصُّ لِأَنَّهُ لَا يَبْأِي الْقَطْعِيَّةَ فَإِنَّ بَيَانَ التَّفْهِيمِ يُزِيلُ الْإِحْتِمَالَ النَّاشِئَ

بِأَدْلِيلٍ فَيَكُونُ مُحْكَمًا كَمَا يُقَالُ جَاءَنِي زَيْدٌ وَزَيْنٌ وَبَيَانَ التَّخْيِيرِ يُحْتَمَلُ كُلُّ كَلَامٍ قَطْعِيًّا كَانَ أَوْ ظَنِّيًّا كَمَا يُقَالُ أَنْتَ ظَالِمٌ إِنْ دَخَلَتِ الدَّارُ. وَهَكَذَا بَيَانَ التَّبْدِيلِ يُحْتَمَلُهُ الْخَاصُّ أَيْضًا.

ترجمہ

ولما فرغ المصنف:۔ مصنف جب خاص کی تعریف اور اس کی تقسیم سے فارغ ہوئے تو اس کے حکم کا بیان کرتے ہیں، فرمایا۔

وحکمہ ان بتناول المخصوص قطعاً اور خاص کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنے مخصوص کو قطعی طور پر مثال ہوتا ہے یعنی خاص کا وہ اثر جو اس پر مرتب ہوتا ہے کہ وہ اپنے مخصوص جو کہ اس کا مدلول ہے قطعی طور پر مثال ہوتا ہے اس طور پر کہ غیر کے احتمال کو منقطع کر دیتا ہے، چنانچہ ہم نے زید عالم کہا تو اس میں زید اس طرح یہ خاص ہے کہ غیر کا ایسا احتمال نہیں رکھتا لہذا دیکھئے اپنے معانی کو قطعی طور پر مثال ہیں پس مجموعہ کلام "زید عالم" سے زید پر عالم کا قطعی حکم اس طریقہ سے ثابت ہو گیا۔

ولا يحصل البيان لكونه مبيناً بنفسه الزيد. دوسرا یہ کہ وہ بذات خود واضح ہوتا ہے کسی طرح کی وضاحت کا احتمال نہیں رکھتا، یہ حکم ثانی ہے پہلے حکم کو تقویت دیتا ہے، گویا یہ دونوں ایک ہی حکم ہیں البتہ فرق آتا ہے کہ اول حکم بیان مذہب کے لئے اور دوسرا مقابل کے قول کے رد کے لئے ہے اور آنے والی تقریبات کی تمہید ہے یعنی خاص بیان تفسیر کا احتمال نہیں رکھتا اس لئے کہ وہ جن بنفسہ ہوتا ہے لہذا وہ محل کا مقابل ہے اس لئے کہ وہ محل کے بیان اور اس کی تفسیر کا محتاج ہوتا ہے اور ہر حال بیان تقریر و تفسیر تو خاص اس کا احتمال رکھتا ہے اس لئے کہ یہ قطعیت کے معانی نہیں ہے، کیونکہ بیان تفسیر پر بلا دلیل احتمال کو زائل کرتا ہے پس وہ حکم ہو جاتا ہے جیسے کہا جاتا ہے جلدی زید زید، اس مثال میں دوسرا زید بیان تقریر ہے جس نے حکم سے زید کے علاوہ کی نفی کر دی اس لئے زید کی بحیثیت حکم ہو گئی۔ اور بیان تفسیر کا احتمال ہر کلام رکھتا ہے قطعی ہر ماظنی جیسے کہا جاتا ہے انت طالع ان دخلت الدار اسی طرح خاص بیان تبدیل کا احتمال رکھتا ہے

بیان لغت

تَنَادَوْا لِيَا. قطعاً دو معنی ہیں علی الاطلاق دو کے احتمال کا انکار کرنا، کسی استفسار کے بغیر غیر کے احتمال کی نفی۔ غیر کے احتمال کی اس اعتبار سے نفی کرنا کہ وہ احتمال دلیل کی روشنی میں پیدا ہوا تھا، قطعاً کا دوسرا مفہوم پہلے سے عام ہے، یہاں قطعاً کا عام معنی تسلیم کیا جائے گا، اسی بنا پر ہم کہیں گے کہ قرینہ واضح ہونے بغیر مجاز کا احتمال ایسا احتمال نہیں ہے جو دلیل کی رہبری میں پیدا ہوا ہو، بس مذکور شان کا مجازی احتمال قطعیت کو داغدار نہیں کر سکے گا، نَشَأَ (ف) نَشْؤُهُ (ك) نَشَأٌ وَ نَشْؤًا وَ نَشْؤَاءٌ وَ نَشْؤَةٌ. پیدا ہونا۔ ناشی پیدا ہونے والا، ناشیا کے بعد مُخْرَبًا لائے اوریوں کہتے ناشیا مُعْرَبًا عَنْ دَلِيلٍ دلیل کی روشنی میں پیدا ہونے والا ثَبُوتٌ

ثَبَّتَ (ن) ثَبَاتًا وَثَبُّتًا ثَابِتًا وَمَوْكِدًا هَوْنًا، بِسَخْرَةٍ وَمَسْخَمٍ هَوْنًا مَسْجِدًا، اِتِّجَادَ الشَّيْئِينَ وَوَجْرِينَ
 كَالِأَيْكِ هَوْنًا، تَقْرِيرًا، ثَابِتًا كَرْنًا، تَخْيِيرًا بَدَلًا دِينًا - التَّبْدِيلُ مِنْهُنَّ يَأْتُرْتَفَعُ وَزَائِلٌ كَرْنًا بَيَانًا تَبْدِيلًا كَوْنًا
 نَسْخَ بَعْدَ مَعْنَى كَيْفِيَّةٍ -

تشریح عبارات

اس کا حکم کہلائے گا، کسی چیز پر مرتب ہونے والا اثر یا کسی چیز کے ذریعہ ثابت ہونے والا اثر۔
 یہ ہے کہ وہ اثر اسی چیز پر استوار اور اسی کے کندھوں پر کھڑا ہو، اثر کا تصور اس چیز کے بغیر نہ ہو سکے
 اصولی علم کی اصطلاح میں شارع کے خطاب کو حکم کہتے ہیں یا یوں کہہ لیجئے کہ حکم اصولیوں کے ہاں شارع
 کے خطاب کے معنی میں ہے، خطاب کہتے ہیں مستحکم اپنا کلام دوسروں کی طرف موڑ دے، مستحکم دوسروں
 کی طرف موڑے ہوئے کلام کے ذریعہ وجوب و حرمت وغیرہ بتلائے گا، یہ وجوب یا حرمت خطاب یا
 دوسرے لفظوں میں دوسروں کی طرف موڑے ہوئے کلام کا اثر ہے خطاب حکم کے معنی میں ہے۔
 معلوم ہوا کسی چیز پر استوار اور قائم ہونے والا اثر اس کا حکم کہلاتا ہے، مثال سے سمجھئے اللہ تعالیٰ ارشاد
 فرماتے ہیں لَا يَسْتَحِرُّ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ كَوْنِي بِلَادِي دُوسری برادری کا مضحکہ اڑانے یہ اللہ کا خطاب
 ہے جسے ہم حکم کہتے ہیں، اس میں مضحکہ اڑانا ممنوع بتلایا گیا، مضحکہ کی ممانعت ایک حکم ہے یہ حکم لَا يَسْتَحِرُّ
 قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ کا اثر ہے اس اثر کی عمارت لَا يَسْتَحِرُّ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ پر قائم ہے جو شارع کا خطاب
 ہے اسی خطاب کو ہم حکم کہتے ہیں، معلوم ہوا کسی چیز پر قائم و استوار اثر کا نام حکم ہے، اب شارع
 کو سمجھتے چلئے، فرماتے ہیں خاص کے حکم کا مطلب یہ ہوا کہ خاص کے کندھے پر استوار اور قائم اثر ہے
 کہ جو کلام خاص ہے وہ اپنے مخصوص یعنی اپنے معنی کو قطعی بنا دیتا ہے، واضح انداز میں سمجھئے، کلام
 خاص کا اثر یہ ہے کہ وہ خاص کے ذریعہ ثابت ہونے والے معنی و مدلول کو جسے مخصوص کہتے ہیں اس
 شان سے قطعی اور یقینی بنا دیتا ہے کہ اس میں خاص کے معنی اور مدلول کو یعنی مخصوص کے علاوہ کسی اور فرد
 کی شرکت کا احتمال ختم ہو جاتا ہے، مثلاً اگر ہم کہیں "زید عالم ہے" یہاں زید ایک کلمہ ہے، یہ کلمہ خاص ہے خاص
 کے اندر بلا دلیل کسی اور فرد کی شرکت کا احتمال نہیں ہوتا، ہاں خاص میں کسی اور فرد کی شرکت کا احتمال دلیل
 کی روشنی میں سامنے آئے تو شرکت ممکن ہوگی، زید کی طرح عالم بھی خاص کلمہ ہے اس میں بھی دلیل کے بغیر
 کسی اور فرد کی شرکت کا احتمال نہیں ہے، معلوم ہوا زید اور عالم دونوں کلمے اپنے مدلول یعنی مفہوم کو قطعی
 اور یقینی نظر سے قبول کر چکے ہیں، لہذا "زید عالم ہے" کلام کے مجموعے سے زید کے لئے عالم ہونے کے حکم کا قطعی
 ہونا مضبوط اور پختہ ہو جائے گا، واضح ہو چلا کہ خاص کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنے مخصوص یعنی معنی اور مفہوم کو
 خوب خوب قطعی اور یقینی بنا دیتا ہے۔

ولا یجحد البیان اذ خاص تفسیری بیان قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اتن اس عبارت سے بتا رہے ہیں کہ خاص معلوم واضح اور روشن معنی کے لئے وضع کیا جاتا ہے جو قطعی ہوتا ہے اس میں بلا دلیل غیر کی شرکت یا شمول کا تصور نہیں ہوتا، اس لئے خاص اصطلاحی بیان اور وضاحت کا محتاج نہیں رہے گا۔ اصطلاحی بیان، بیان تفسیری ہے وہ اسے قبول نہیں کر سکتا۔

ہذا حکم آخری شارح فرماتے ہیں، خاص کے اندر بیان قبول کرنے کا احتمال نہ ہونا دوسرا حکم ہے، پہلا حکم تھا خاص اپنے مفہوم کو قطعی بنا لیتا ہے، دوسرا حکم پہلے کی توانائی کا سبب ہے، گویا دونوں حکم باہم ایک ہیں و نیز یہ ہے کہ جو چیز اپنی مراد میں آتی روشن اور کھلی ہوئی ہو کہ کسی وضاحت کا احتمال ہی نہ رکھے، یقین کیا جائے گا کہ اس کا مفہوم اور معنی بالکل قطعی اور یقینی ہوگا جو بھی اس شان کی چیز سے ثابت ہو جائے گا اس میں کسی اور طرح کی شرکت، جو بلا دلیل ہو نہ ممکن ہوگی، خاص کے اپنے مخصوص یعنی مفہوم کو قطعی بالکل قطعی بنا کر کا معنی بھی یہی ہے۔

ولکن الاوّل اذ شارح اعتراض کا جواب دیا چاہتے ہیں، اعتراض ہو گا جب خاص کے دونوں حکم نے اپنے مخصوص مفہوم کو قطعی ثابت کرنا اور نہ واضح ہونے کی وجہ سے کسی وضاحت کی گنجائش نہ رکھتا، ایک جیسے حکم ہیں تو الگ الگ دو حکموں کی شکل میں بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی، ایک ساتھ ہی بیان کرتے، شارح علام نے جواب دیا! دونوں حکم الگ الگ بیان کرنے کے محتاج تھے ضرورت ہی کی وجہ سے الگ الگ لائے گئے، چنانچہ پہلا حکم الگ لاکر احاطہ کا مذہب بیان کیا گیا کہ ہم احاطہ کے یہاں خاص کا حکم آخری درجے کا قطعی کا ہونا ہے جو بلا دلیل شرکت کا امکان نہ رکھتا ہو، کیونکہ خاص کے اندر لفظ کو اسی لئے وضع کیا گیا تھا کہ جب اسے استعمال کیا فوراً اپنا معنی واضح کر دے جس کی امتیازی شان یہ ہو کہ بے دلیل پیدا شدہ امکان کے ذریعہ اپنے مفہوم میں وہ دوسرے مفہوم کی شرکت برداشت نہ کرے، ہمارے عسراتی مشاعر قاضی امام ابو زید، غزالی، شمس الاممہ اور ان اکابرین کے نقش قدم پر چلنے والے بالذہب و مسلک کے حامی ہیں۔ اور خاص اپنے مفہوم کو قطعی نہیں کر پاتا اس کی وجہ بتانے ہیں کہ خاص کا معنی مانا کہ واضح اور روشن ہونے میں مگر واضح معنی کے اندر مجازی ہونے کا احتمال پایا جائے گا، اس کی کیا دلیل ہے کہ خاص کا واضح معنی اپنے اسی معنی میں قطعی اور حتمی طور پر مراد لیا جائے گا جو وضاحت سے سمجھ میں آ رہا ہے بسا ممکن ہے خاص کا واضح معنی جو لفظ سے سمجھ میں آ رہا ہے مجاز قبول کرنے کا احتمال رکھے، اس کی صورت یہ ہوگی کہ خاص سے اس کا واضح معنی مراد نہ ہو بلکہ اس سے مجازی معنی مراد ہو، یہ سمرقندی مشاعر اور شافعی لوگوں کا مذہب تھا، اور دوسرا حکم الگ لاکر احاطہ کے مخالف کے قول کی تردید کی گئی، احاطہ کے مخالف شافعی کہتے ہیں خاص بیان اور وضاحت کا احتمال و امکان رکھتا ہے، مصنف نے یہ کہہ کر کہ خاص خود بہ خود روشن اور واضح ہونے کی وجہ سے وضاحت قبول کرنے کی گنجائش نہیں رکھتا، دو مفید اور ضروری باتیں واضح کرتے گئے، ایک تو وہی کہ مخالف کا کہا ہوا باطل و مردود ہے، دوسری بات یہ واضح کرتے گئے کہ آگے چل کر میں

خاص کے بیان قبول نہ کرنے کے سلسلے میں تین فرہمی باتوں کو ذکر کروں گا، لایحتمل البیان یکنونہ بیتنا مذکورہ بالا فرہمی باتیں لانے کے لئے راستہ ہموار کرے گا۔

ای لایحتمل الغاصن بیان التفسیر الامتن کی عبارت لایحتمل البیان میں البیان کا الف لام مضاف الیہ التفسیر کے بدلے لایا گیا، مطلب ہوا کہ امتن نے البیان سے بیان تفسیر اور اس انداز کے دوسرے بیان مراد لئے ہیں، شارح فرما رہے ہیں خاص بذات خود روشن ہوتا ہے اس کی مراد ظاہر دیاں ہوتی ہے خاص کی مراد ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس تفصیل کی روشنی میں خاص مجمل کا مد مقابل ثابت ہوا، وجہ یہ ہے کہ مجمل اپنی مراد کے ظاہر ہونے اجمال و ابہام کرنے والے کی وضاحت اور تفسیر کا محتاج رہتا ہے، یعنی مجمل کی مراد واضح نہ ہو تو اسے واضح کرنے کو بیان تفسیر کہتے ہیں، ثابت ہو چلا مجمل بیان تفسیر کا محتاج ہوتا ہے، کیونکہ اس کی مراد واضح نہیں ہوتی بس جو مجمل کا مقابل ہے وہ اسی وقت اس کا مقابل و معارض کہلا سکے گا جب اس کی مراد واضح ہو اور وہ بیان تفسیر کا احتیاج نہ رکھتا ہو معلوم ہے کہ خاص مجمل کا مقابل و معارض ہے لہذا خاص بیان تفسیر کا احتمال و امکان نہیں رکھے گا کیونکہ اس کی مراد خود واضح ہے۔

وَأَمَّا بَيَانُ التَّعْرِيبِ - شارح یہاں سے دوسرے بیانوں دوسرے لفظوں میں وضاحتوں کی تفصیل پیش کر رہے ہیں جنہیں خاص قبول کر لیتا ہے ان میں ایک بیان تقریر ہے دوسرا بیان تفسیر ہے تیسرا بیان تبدیل ہے، خاص کے اندر احتمال و امکان اور گنجائش پائی جانے لگی کہ وہ مذکورہ بیانوں میں سے کسی ایک بیان یعنی وضاحت کو قبول کر لے، جس کلمہ یا کلام کا معنی ظاہر ہو مگر اس میں مجاز یا خصوص کا بھی احتمال ہو اس کی تاکید اس طرح سے کی جائے کہ مجاز یا خصوص، کوئی بھی احتمال باقی نہ رہ جائے اسی تاکید کرنے کو بیان تقریر کہتے ہیں، جس کے ذریعہ لفظ کے ظاہری معنی میں تفسیر آجائے اسے بیان تفسیر کہا جائے گا، تقریر ہو یا تفسیر خاص کے اندر دونوں قسم کے بیان جاری ہونے کا امکان پایا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مذکورہ دونوں بیان خاص کے قطعی ہونے کے مخالف نہیں ہیں، اس لئے خاص کے اندر ان کے احتمال سے کوئی کوتاہی نمودار نہیں ہوگی، بیان تقریر کی خوبی تو یہ ہے کہ وہ بلا دلیل کے محروم احتمال کو ختم کر کے مفہوم میں اور تاکید و پختگی پیدا کر دیتا ہے، لہذا بیان تقریر کو یا خاص کو استحکام و تقابلی دینے والا ہوا مثلاً کہا جائے جلدی زید میرے پاس زید آیا یہ خاص کلام ہے اس سے زید کا نام معلوم ہوا اور یہ کلام یعنی زید آیا قطعی واضح ہے کسی قسم کے بیان اور وضاحت کی احتیاج نہیں رکھتا، لیکن اسی کو اگر بولے کہیں جاؤنی زید زید میرے پاس زید آیا زید، اس سے معلوم ہوا زید کے قطعی آنے کی خبر بہت پختہ اور مستحکم تھی زید ہی آیا، دوسرا زید پہلے زید کی تاکید اور اس میں استحکام پیدا کرتا ہے، یہ تاکید خاص کی تقویت پختگی سے اور بیان تفسیر کی حالت سے ہے کہ ہر طرح کے کلام میں احتمال پایا جائے گا کہ

وہ بیان تغیر کو قبول کرے، کلام چاہے قطعی ہو چاہے ظنی ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ کے ظاہر ہونے والے معنی میں جس سے بھی تغیر آجائے اسی کو بیان تغیر کہتے ہیں یہ تغیر ہر طرح کے کلام میں رونما ہوگا، ہر قسم کا سلام امکان و احتمال رکھے گا کہ اس میں تغیر کیا جانا بعید نہیں مثلاً کہا جائے اتنے طلاق تمہیں طلاق ہے یہ کلام خاص ہے اس کا حکم قطعی ہے ہر حال میں طلاق پڑے گی لیکن مستحکم کوئی بیان دے جو خاص سے ظاہر ہونے والے قطعی معنی اور مفہوم کو متغیر کر دے اور بدل ڈالے تو کر سکتا ہے مثلاً یوں کہے۔ اتنے طلاق ان دخلت الدار اگر تم گھر میں گئیں تو تمہیں طلاق ہے۔ تمہیں طلاق ہے۔ قطعی اور یقینی بات کو ان اگر تم گھر میں گئیں پر معلق کر کے بدل دیا، یعنی جو طلاق۔ تمہیں طلاق ہے۔ سے تہیجاً یعنی فوراً پڑ جاتی اس میں تغیر ہوگا، اب وہ فوراً نہیں پڑے گی بلکہ میاں کی محترمہ گھر میں داخل ہوں گی تب پڑے گی، بیان تبدیل کا اصطلاحی نام نسخ ہے، امام فخر الاسلام علی بن محمد نے فرمایا، لغوی لحاظ سے تبدیل نسخ کا ترجمہ ہے جیسے انقرب العزت کا فرمان وَادْبَدْ لَنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ۔ اور اسی مناسبت سے نسخ کا نام تبدیل رکھا گیا، تبدیل کا معنی ہے ایک چیز زوال پذیر ہو کر منتہی ہو جائے اور دوسری چیز اس کی جگہ لے لے۔

اس تفصیل کی روشنی میں خاص تبدیل والے بیان یعنی بیان نسخ کا احتمال رکھے گا، ب ممکن ہے خاص کے ذریعہ سمجھ میں آنے والا مفہوم دمعی، جو قطعی و یقینی ہے اس میں تغیر کئے بغیر ردک دیا جائے اور اس کی جگہ دوسرا مفہوم دمعی متعین کر دیا جائے، جیسے اسلام کے ادائیگی سالوں میں کافروں سے قتال و جہاد ترک رکھا گیا مگر جب اسلام اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا تو قتال و جہاد اور جنگ و ضرب کا حکم دیا گیا، قتال و جنگ کا ترک منسوخ ہو کر قتال و جنگ کرنے کا حکم دیا گیا۔

فَلَا يَجُوزُ الْحَاقُّ التَّعْدِيلُ بِأَمْرِ الرَّكُوعِ وَالسُّجُودِ عَلَى سَبِيلِ الْفَرْضِ مَشْرُوعٌ فِي تَغْيِرَاتٍ مُخْتَلِفٍ فِيهَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الشَّافِعِيِّ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ حُكْمِ الْخَاصِّ يَتَّبِعُ إِذَا كَانَ الْخَاصُّ لَا يَحْتَمِلُ الْبَيَانَ لِكُونِهِ بَيْنًا بِنَفْسِهِ لِأَيِّ جُزْءِ الْحَاقِّ تَعْدِيلُ الْأَرْكَانِ وَهُوَ الْطَّمَأْنِينَةُ فِي الرَّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالْقَوْمَةَ بَعْدَ الرَّكُوعِ وَالْجَلْسَةَ بَيْنَ السُّجُودَيْنِ بِأَمْرِ الرَّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعْمُ وَأَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعَلَى سَبِيلِ الْفَرْضِ كَمَا الْحَقَّةُ بِهِ أَبُو نُؤَيْفٍ وَالشَّافِعِيُّ وَبَيَانُهُ أَنَّ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ تَعْدِيلُ الْأَرْكَانِ فِي الرَّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَرَضٌ لِحَدِيثِ إِعْرَابِي حَقَّقَ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ لَهُ قُمْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَتَوْصَلُ، هَكَذَا، أَقَالَ ثَلَاثًا وَتَحْنُ يَقُولُ إِنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَخَاصٌّ وَضِعَ لِمَعْنَى مَعْلُومٍ لِأَنَّ الرَّكُوعَ هُوَ الْإِخْلَاعُ مِنَ الْقِيَامِ وَالسُّجُودَ هُوَ وَضِعُ الْجَبْهَةِ عَلَى الْأَرْضِ،

وَالْحَاضُّ لَا يَحْتَمِلُ الْبَيَانَ حَتَّى يَقُولَ أَنَّ الْحَدِيثَ لِحَقِّ بَيَانِ اللَّصِّ الْمَطْلُوقِ فَلَا
يَكُونُ الْأَسْحَا وَهُوَ لَا يَجُوزُ مَخْبِرًا لِوَأَحَدٍ فَيَنْبَغِي أَنْ تُرَاعَى مُتَزَلَّةٌ كُلِّ مَنِ الْكِتَابِ
وَالسُّنَّةُ فَمَا ثَبَتَ بِالْكِتَابِ يَكُونُ غَرَضًا لِأَنَّهُ قَطْعِيٌّ وَمَا ثَبَتَ بِالسُّنَّةِ يَكُونُ وَاجِبًا
لِأَنَّهُ طَلْبِيٌّ -

ترجمہ

فلا يجوز العاقب التعديل بامور الركوع والسجود على سبيل اللغز ان پس ركوع اور
سجود کے امر کے ساتھ تعديل ارکان کو شامل کرنا بطور فرض جائز نہیں خاص کے حکم پر،
مصنف ہمارے اور امام شافعی کے درمیان مختلف فیہ چند تفریعات شروع کر رہے ہیں یعنی جب کہ
خاص میں نفس ہونے کی وجہ سے بیان کا احتمال نہیں رکھتا تو تعديل ارکان کو لاحق کرنا جائز نہیں ہے اور یہ
ركوع اور سجود کے درمیان قوم میں ركوع کے بعد اور دونوں سجودوں کے درمیان جلسہ میں الطینان کا لاحق
ہونا علی سبیل الفرض ركوع سجود کے امر کے تحت وہ اللہ تعالیٰ کا قول - وَارْكُوعُوا اسجودوا - ہے جیسا کہ امام
ابویوسف اور امام شافعی نے اس کو لاحق کیا ہے، اس کا بیان یہ ہے کہ امام شافعی نے فرماتے ہیں ركوع وجوب
میں تعديل ارکان فرض ہے اس اعرابی کی حدیث کی بنا پر جس نے تخفیف کی تھی و حضور نے فرمایا اطمح کھڑا ہو نماز پڑھ
تو نے نماز نہیں پڑھی، حضور نے تین مرتبہ اس طرح فرمایا، اور ہم جواب دیتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا قول
وَارْكُوعُوا اسجودوا میں خاص ہے معنی عموم کے لئے وضع کیا گیا ہے اس لئے کہ ركوع قیام سے جھکنے کا نام ہے اور
سجود زمین پریشانی رکھنے کو کہتے ہیں۔

اور خاص بیان کا احتمال نہیں رکھتا تاکہ کہا جائے کہ مطلق نفس حدیث مطلق نفس کے لئے بیان
واقع ہوئی ہے اگر بیان مان لیتے ہیں تو حدیث ناسخ ہو جائے گی، حالانکہ نسخ خبر واحد سے جائز نہیں، پس
مناسب ہے کہ کتاب و سنت میں سے ہر ایک کے مرتبہ کی رعایت کی جائے پس جو حکم کتاب سے ثابت
ہو وہ فرض ہے، کیونکہ کتاب قطعی ہے اور جو سنت سے ثابت ہو وہ واجب ہوتا ہے اس لئے کہ وہ قطعی ہے۔

بیان لغت

العقہ العاقب کذا لما دینا، پیوستہ کر دینا، بولتے ہیں الْحَقْتُ الْقَوْمَ
بَعْدَ وِی میں نے اپنے دشمن سے نقصان پیوستہ کر دیا، یعنی اسے نقصان پہنچایا
تَعْدِيْلُ الشَّيْءِ دَرَسَتْ مَالَتْ بِرَأْنِجَامٍ دِيْنَا، مراد سی معنی سکون اور الطینان سے کرنا کَلْمًا بِيَّةً
الطینان و سکون، قرار و استقرار یعنی توازن و طہر اذ برقرار رکھنا، الْقَوْمَةُ مَصْدَرٌ اسْمٌ مَوْءُةٌ،
ركوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، ان کے قدر کو بھی قوم کہتے ہیں، کیونکہ وہ بھی سیدھا ہوتا ہے،
قَامَ يَقْعُمُ قَوْمًا وَ قَوْمَةً كَهْرًا هُونًا، قِيَامٌ كَرْنَا، أَمْرٌ حَكْمٌ، فَرَانٌ بِيْرٌ، خَفَّفٌ تَخْفِيفًا بَلَا كَرْنَا،
مراد سی معنی تیزی کرنا، طہری کرنا - أَخْرَاجِيٌّ بَدْوِيٌّ، عرب کا دیہاتی جمع اقْرَابٌ، عرب دیہات کے رہنے والے،
الْأَنْجَاءُ جَمْعُهَا، وَضَعْتُ شَيْئًا عَلَى كَذَا رَكْعَةً الْخِيَّةُ بِشَيْءٍ مَعِ حَاةٍ وَجَبَّهَاتٍ ذَاعِيٌّ بَرَأَعِيٌّ الْمُلَاطَاةُ

آئینہ حفاظت کرنا، تحفظ دینا، نتیجہ و انجام پر نظر رکھنا یا کجی لائق و موزوں ہونا، مراد صحت ضروری ہونا۔

تشریح عبارات

لايجوز انہ غاص کا حکم بتلایا گیا تھا کہ یہ خود بخود واضح اور روشن ہونے کی وجہ سے اس کا محتاج نہیں رہتا کہ اس کی وضاحت کی جائے، لیکن مخالف کا کہنا تھا کہ غاص وضاحت اور بیان قبول کرنے کی اس لئے گنجائش رکھتا ہے کہ اس میں مجاز کا امکان پایا جاتا ہے، اسی ضابطے کی ماتن چند فریم بیان کر رہے ہیں ان میں ہمارا اور شوائع کا مسلک الگ الگ ہے، ہم اخاف کہتے ہیں اشدرب العزت نے فرمایا ذار کوعا واسجد کوا تم رکوع اور سجدہ کو وہاں مطلقاً رکوع اور سجدہ کا حکم دیا گیا، رکوع اور سجدہ خاص ہیں ان کے معانی کھلے ہوئے ہیں لہذا اخاف کے یہاں فقط رکوع اور سجدہ کرنے سے فرض پورا ہو جائے گا، اس کی وضاحت اور بیان میں یہ کہنا کہ رکوع اور سجدہ میں اطمینان لانا فرض ہے جائز نہیں ہوگا، مثلاً رکوع کے بعد کھڑے ہونے اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے میں اطمینان و سکون کو فرض کہنا روا نہیں ہوگا، مگر اخاف میں امام ابو یوسف اور ہمارے مخالف امام شافعی نے نماز کے رکتوں میں اطمینان اور سکون لانا فرض بتلایا ہے، تفضیل یوں پیش کی جاتی ہے، شافعی فرماتے ہیں ایک حدیث بدوی صحابی سے مروی ہے جس کی روشنی میں رکوع اور سجدے میں اطمینان و سکون فرض قرار دیا گیا، ابوہریرہؓ سے نقل کیا گیا ایک صاحب مسجد میں آئے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ایک گوشے میں تشریف فرما تھے، ان صاحب نے نماز ادا کیا، بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیک السلام، آپ واپس جاتے، نماز پھر سے ادا کیجئے اس لئے کہ آپ نے نماز پڑھی ہی نہیں وہ صاحب واپس پڑھے نماز پڑھنے کے بعد حاضر خدمت ہوئے سلام عرض کیا آپ نے وعلیک السلام کے بعد فرمایا آپ واپس ہو جئے دوبارہ نماز ادا کیجئے کیونکہ آپ نے نماز ادا ہی کہاں کی، ان صاحب نے دوسری مرتبہ یا تیسری مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ مجھے بتلا دیجئے میں نماز کیسے ادا کروں، اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے الفاظ یہ ہیں اذا قلت الى الصلوة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فکبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن واركع حتى تستوي قائماً ثم امجد حتى تطمئن ما جدا ثم اركع حتى تطمئن جالماً ثم امجد حتى تطمئن ما جدا ثم اركع حتى تستوي قائماً ثم افعل ذلك في صلاتك كلها۔ جب تم نماز پڑھنے چلو تو اچھی طرح وضو کرو، اس کے بعد قبلہ کی طرف رخ کرو، بعد ازاں تکبیر اللہ اکبر کہو (جب نماز میں داخل ہو چکے) تو قرآن سے جتنا آسان ہو پڑھ لو، پھر رکوع میں چلے جاؤ، رکوع خوب اطمینان و سکون سے کرو، پھر کھڑے ہو قطعی سیدھے کھڑے ہو جاؤ اس کے

بعد سجدے میں جاؤ اور مکمل اطمینان و سکون کا سجدہ کرو، پھر سر اٹھاؤ اور اطمینان سے بیٹھ جاؤ، بعد ازاں دوسرا سجدہ کرو، یہ سجدہ بھی اطمینان و سکون سے ادا کرو، پھر سر اٹھاؤ اور اچھی طرح سیدھے کھڑے ہو جاؤ، اپنی پوری تائزیر لیا ہی کرو۔ شافعی فرماتے ہیں اُنے والے بدوہی صاحب نے جلدی جلدی نماز ادا کی جس کے نتیجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمایا کہ! اپنی تمام نماز سکون و اطمینان سے ادا کرو، مذکورہ حدیث ہماری رہبری کرتی ہے کہ ہم رکوع اور سجدے میں تعدیل و اطمینان فرض تسلیم کریں، اور رکوع کے بعد کھڑا ہونا، نیز دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا رکھنا، لہذا ان میں بھی تعدیل و اطمینان فرض ٹھہرایا جائے گا، وجہ یہ ہوئی کہ مذکورہ بدوہی نے نماز کے ارکان میں تعدیل و اطمینان کا لحاظ نہیں رکھا، اطمینان نہ پائے جانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نوبت ہونے کا حکم صادر فرمایا، معلوم ہوا تعدیل و اطمینان فرض ہیں۔

مگر حضرات احناف فرماتے ہیں، مذکورہ حدیث سے استدلال درست نہیں، وجہ یہ ہوئی کہ اللہ رب العزت کا فرمان وارکعوا و اسجدوا رکوع اور سجدہ کو در خاص ہیں، جو بھی ان جملوں کو سنیں گے یقیناً آغاہ ہو جائے گا کہ ان کے معنی متعارف ہیں انہی متعارف معنوں کا فائدہ دینے کے لئے ان کی وضع اور تعیین عمل میں آئی ہے، رکوع کا معنی قیام کی حالت ترک کر کے جبک جانا، اور سجدہ کا معنی زمین پر پیشانی رکھنا، دونوں معنی سننے والے کو معلوم ہیں، خاص کا تعارف یہی ہے کہ اس کا معنی معلوم ہوتا ہے، خاص کا معنی معلوم ہونے کی وجہ سے اس میں بیان اور وضاحت کی ضرورت نہیں پڑتی، بیان اور وضاحت وہاں کی جاتی ہے جہاں معنی واضح اور معلوم نہ ہو، اللہ رب العزت کا فرمان کہ تم رکوع اور سجدہ کو مطلق نص میں اور بدوہی کی حدیث خبر واحد ہے، چونکہ خاص وضاحت کا محتاج نہیں ہوتا اس لئے اگر کہا جائے کہ اللہ رب العزت کی مطلق عبارت وارکعوا و اسجدوا کیلئے یہ حدیث بیان اور وضاحت کا کام دے گی اس سے معلوم اور واضح ہو جائے گا کہ رکوع اور سجدہ میں کیا کیفیت ہونی چاہئے، تو ہم کہیں گے مذکورہ حدیث اللہ رب العزت کی مطلق عبارت کا نسخہ و فائدہ کر رہی ہے اور حدیث بالا خبر واحد ہے جب کہ خبر واحد سے مطلق نص کا نسخہ درست نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ جب آپ قرآنی نص وارکعوا و اسجدوا میں تعدیل و اطمینان فرض مابین گئے تو رکوع اور سجدہ جو اطمینان کی قید سے آزاد تھے اب مقید ہو جائیں گے، لہذا قرآن کے نص کے اطلاق کا نسخہ خبر واحد سے ثابت ہوگا اور خبر واحد سے نسخہ جائز نہیں ہوتا اس لئے احناف قرآن شریف اور حدیث پاک کے مرتبہ برتر مقام پر نظر رکھنا ضروری قرار دیتے ہیں، دونوں کے مرتبوں کا پاس دلنا طاب مقصود ہوگا جب مانا جائے کہ جو قطعی ہو اس سے ثابت ہونے والا حکم فرض ہو اور جو قطعی ہو اس سے ثابت ہونے والا حکم واجب ہو، یہاں احناف نے یہی کیا کتاب اللہ قطعی تھی اس سے ثابت ہونے والے حکم کو فرض مانا اور حدیث قطعی تھی اس سے ثابت ہونے والے حکم کو واجب تسلیم کیا، اور ان میں تعدیل و اطمینان

واجب مانے گئے۔

وَبَطَّلَ شَرْطُ الْوَلَاءِ وَالْتَرْتِيبِ وَالْتَسْمِيَةِ وَالْيَتِيَةِ فِي آيَةِ الْوُضُوءِ هَذَا تَفْرِيعٌ ثَانٍ عَلَيْهِ وَعَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فَلَا يَجُوزُ يُعْنَى إِذَا كَانَ الْحَاضِرُ لَا يَحْتَمِلُ الْبَيَانَ قَبْلَ شَرْطِ الْوَلَاءِ كَمَا اشْرَطَهُ مَالِكٌ وَشَرْطُ التَّرْتِيبِ وَالْيَتِيَةِ لَمَّا اشْرَطَهُمَا الشَّافِعِيُّ وَشَرْطُ التَّسْمِيَةِ كَمَا اشْرَطَهُ أَصْحَابُ الظَّوَاهِرِ فِي آيَةِ الْوُضُوءِ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى فَاعْسِلُوا وجوهكم آيَةً وَيَانِ ذَلِكَ أَنْ مَالِكًا يَقُولُ إِنَّ الْوَلَاءَ فَرَضٌ فِي الْوُضُوءِ وَهُوَ أَنْ يُغْسَلَ أَعْضَاءُهُ فِي الْوُضُوءِ مُتَابِعًا مَتَوَالِيًا بِحَيْثُ لَمْ يَجِبِ الْعَضْوُ الْأَوَّلُ لِمُواظَبَةِ الشَّيْءِ وَأَصْحَابُ الظَّوَاهِرِ يَقُولُونَ إِنَّ التَّسْمِيَةَ فَرَضٌ فِي الْوُضُوءِ لِقَوْلِهِ لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَوَسِمَ وَالشَّافِعِيُّ يَقُولُ إِنَّ التَّرْتِيبَ وَالْيَتِيَةَ فِي الْوُضُوءِ فَرَضٌ لِقَوْلِهِ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَمْرٍ حَتَّى يَضَعَ الظَّهْرَ فِي مَوَاضِعِهِ فَيُغْسَلُ وَجْهَهُ ثُمَّ يَدَيْهِ الْحَدِيثُ وَلِقَوْلِهِ ۴ أَعْمَالُ الْأَعْمَالِ بِالنِّيَّاتِ وَالْوُضُوءُ يَضَعُ الْعَمَلُ فَلَا يَصِحُّ بَدُونِ الْيَتِيَةِ وَنَحْنُ نَقُولُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِالنِّيَّاتِ وَالْوُضُوءِ بِالْغُسْلِ وَالْمَسْحِ وَهِيَ خَاصَّةٌ وَضَعًا لِمَعْنَى مَعْلُومٍ وَهُوَ الْإِسْأَلَةُ وَالْإِصَابَةُ فَاشْتَرَطَ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ كَمَا اشْرَطَهَا الْمُخَالِفُونَ لِأَيْكَونُ بَيَانًا لِلْحَاضِرِ بِكَوْنِهِ يَتَنَا نَفْسِهِ فَلَا يَكُونُ الْأَسْحَا وَهُوَ لَا يَصِحُّ بِإِخْبَارِ الْأَحَادِ غَايِبَةٍ أَنْ تَرَكَ فِي مَنَزِلَةٍ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْكُتَابِ وَالسَّنَةِ فَمَا نَبَتْ بِالْكِتَابِ يَكُونُ فَرَضًا وَمَا نَبَتْ بِالسَّنَةِ يَلْبَسِي أَنْ يَكُونُ وَاجِبًا كَمَا فِي الصَّلَاةِ لَكِنْ لَا وَاجِبٌ فِي الْوُضُوءِ بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَّ الْوَالِجِبَ كَالْفَرَضِ فِي حَقِّ الْحَمَلِ وَهُوَ لَا يَلْبَسِي لِأَنَّ بِالْعِبَادَاتِ الْمُقْصُودَةَ فَتَزَلْنَا عَنِ الْوُجُوبِ إِلَى السَّنِيَةِ وَقَلْنَا بِسُنِّيَةِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ فِي الْوُضُوءِ.

ترجمہ

وَبَطَّلَ شَرْطُ الْوَلَاءِ وَالْتَرْتِيبِ وَالْتَسْمِيَةِ فِي آيَةِ الْوُضُوءِ :- اور وضو کی آیت میں ترتیب تسمیہ اور نیت کی شرط باطل ہے، یہ دوسری تفریح ہے اور فلا۔ مجوز پر عطف ہے جب کہ خاص کا بیان احتمال نہیں رکھتا اور ولا (بے درجے اعضاء وضو کو دھونا) کی شرط باطل ہے جیسا کہ امام اکتنے اس کی شرط کی ہے اور ترتیب اور نیت کی شرط جیسا کہ امام شافعی نے کی ہے، باطل ہے اور تسمیہ بسم

اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا) کی شرط بھی باطل ہے جیسا کہ اصحاب ظواہر نے وضو کی آیت میں لگائی ہے، باطل ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا قول فَاغْبِطُوا دُخُوکُمْ (پس تم اپنے چہروں کو دھوؤ) ہے۔

بیانے والا ان کا کہہ بیوقوف اور اس کا بیان اس طرح ہے کہ امام مالک فرماتے ہیں ولا ر وضو میں فرض ہے اور ولا یہ ہے کہ اعضاء وضو کو پے درپے دھوئے اس طور پر کہ اولاً عضو خشک نہ ہونے پائے اور دوسرا دھوئے کیونکہ حضور نے پابندی فرمائی ہے۔

واصحاب الظواہر بقولہ انہ۔ اور اصحاب ظواہر کہتے ہیں کہ تسمیہ وضو میں مذوری ہے حضور کے اس قول کی بنا پر لا وضو لمن لم یسم۔ جس نے بسم اللہ نہ پڑھی اس کا وضو نہیں ہوتا۔

والشاعری بقولہ اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ ترتیب اور نیت وضو میں فرض ہے حضور کے اس قول کی وجہ سے کہ لا یقبل اللہ صلوة امرئ حتی یضع الظہور فی مواضع فی غسل وجہہ ثم یدیه الحجر، اللہ تعالیٰ کسی شخص کی نماز قبول نہیں فرماتے یہاں تک کہ ظہارت کو اپنی جگہ پر ادا کرے پس اپنے چہرے کو دھوئے پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھیرے۔

اور دوسری حدیث انما الاعمال بالنیات ہے کہ عمل دار و مدار نیت پر ہے اور وضو بھی ایک عمل ہے پس نیت کے بغیر صحیح نہ ہوگا۔

و نحن نقول ان اللہ تعالیٰ انہ اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو وضو میں دو چیزوں کا حکم دیا ہے غسل اور مسح اور یہ دونوں خاص ہیں یعنی معلوم کے لئے وضع کئے گئے ہیں غسل کے پانی کا پہنچانا یا پانی کا بہانا اور مسح کے یعنی تر ہاتھ کا پھیرنا تو ان شرطوں کا لگانا جیسا کہ مخالفین نے شرط لگائی ہے خاص کے لئے بیان تو ہوگا نہیں کیونکہ وہ بین بنفسہ ہوتا ہے لہذا نسخ ہوگا، اور نسخ خبر واحد کے ذریعہ جائز نہیں ہے غایتہ ان تو اعمی منزلة کل واحد انہ زیادہ سے زیادہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ میں سے وہوں کے مرتبہ کے مطابق رعایت کی جائے گی پس جو حکم کتاب سے ثابت ہو وہ تو فرض ہے اور جو حکم سنت سے ثابت ہو، مناسب یہ ہے کہ وہ واجب ہو جیسا کہ نماز میں لیکن وضو میں بالاتفاق کوئی واجب ہی نہیں، فرض ہے یا سنن و استحبات ہیں، کیونکہ عمل کے معاملے میں واجب فرض ہی کے درجہ میں ہوتا ہے اور یہ عبادات مقصودہ ہی میں مناسب ہے، لہذا ہم وجوب کے درجہ سے سنت کے درجہ میں اتر آتے اور ان چیزوں تسمیہ ترتیب، نیت وغیرہ کو وضو میں سنون ان لیا۔

بیان لغات - ولاد لگا کرنا۔ حالی ولاغ و موالاة الشئ پے درپے کرنا، ایک کے بعد ایک کرنا، الگ الگ کرنا، تویب، چیز کو اپنے درجے اور مقام پر رکھنا، التسمیة، اللہ کا نام لینا، مراد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، نیت، نوى الشئ یتوہ نواة کونہ و نیت، کسی چیز کا قصد و ارادہ کرنا۔ نتائج متتابعاً ایک دوسرے کے بعد آنا، یجف حنف (رض) جفانہ و جفانہ خشک ہونا، حنف حنف سے پالی حاصل کی جائے۔

كَلْبَرٌ رَن، كَلْبَرٌ رَك، كَلْبَرًا وَكَلْبَرًا وَطَهَارَةً يَأْكُ هَبْنَا، صِفْتِ فَا عَلَى طَاهِرٍ جَمِيعِ أَطْفَالٍ وَ
 كَلْبَرٍ - أَسْأَلُ، إِسْأَلَةٌ وَفَسِيلٌ تَسْيِيلًا الْمَاءُ يَأْتِي هَبْنَا، مَسَمٌ رَف، مَسَحًا الشَّيْءُ يُوْحِنَا
 مَسَحٌ كَامِرَادِي مَعْنَى تَرَاهَتْهُ بِحَيْرَانَا. نَزَلَ عَنِّي كَذَا، إِنِنَا مَعْنَى جَهْوُؤُنَا.

تشریح عبارات :- ہذا ما تن نے خاص کا دوسرا حکم بتلاتے ہوئے فرمایا تھا کہ اس میں
 تفسیری بیان کا احتمال و امکان نہیں ہے، خاص کے بالا حکم سے منسلک

یہاں دوسری فرع بیان کر رہے ہیں، وبتل میں داو عاطف ہے بقل فعل فاعل اور ظرف نحو سے مل کر معطوف
 ملامل جملہ فلان بجز معطوف علیہ اس کی وضاحت یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
 إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ
 وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ اے ایمان والو جب تم نماز پڑھنے کے لئے تیار ہو تو اپنے چہرے دھوؤ
 اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھوؤ اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے دونوں پاؤں ٹخنوں تک
 دھوؤ، آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے دو حکم بیان فرمائے ہیں غسل دھونا اور مسح کرنا، دھونا اور مسح
 کرنا خاص ہیں، خاص تفسیری بیان کو قبول نہیں کرتا، لہذا وضو میں دھونے اور مسح کرنے میں کسی نوعیت
 کی شرط لازم کرنا اور یہ کہنا کہ شرط آیت یعنی مطلق نص کا تفسیری بیان ہے درست نہیں ہے امام مالکؒ
 امام شافعیؒ اور ظاہریوں نے بالا آیت میں کچھ شرطوں کو لازم کیا ہے، ان کی بیان کردہ تمام شرطیں باطل
 و بیکار ہیں، امام مالک فرماتے ہیں وضو میں جسم کے وضو والے حصوں کو لگاتار دھونا فرض ہے کہتے
 ہیں ہماری دلیل وہ حدیثیں ہیں جن میں صاف ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا بندی اور ہمیشگی
 کے ساتھ اعضاء کو لگاتار دھوتے تھے، حدیث کے الفاظ یہ ہیں، بخاری و مسلم میں عبد اللہ بن زید سے
 روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو یوں نقل کیا ہے حَكَى وَضُوهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَتَوَالِيًا، انھوں نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو میں لگاتار
 اعضاء دھوتے تھے، بخاری میں ابن عباس سے اسی جیسی ایک روایت نقل کی گئی ہے اور دارقطنی نے
 النسیب بن واضح سے انھوں نے عبد اللہ بن عمر سے نقل کیا ان التبی صلی اللہ علیہ وسلم
 قَوْضًا مَرَّةً مَرَّةً وَقَالَ هَذَا وَضُوهُ مِنْ لَأ يَقْبَلُ اللَّهُ الصَّلَاةَ الْآبَةَ - رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے الگ الگ وضو فرمایا اور کہا یہ اس کا وضو ہے کہ اس کے بغیر اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں
 کریں گے۔ مالک کہتے ہیں ان حدیثوں کی روشنی میں وضو میں ولا فرض قرار دیا جائے گا، ولا فرض
 ہونے کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے ہمیشگی کے ساتھ کرتا ہے، کسی کام کو یا بندی
 کے ساتھ اور ہمیشہ اسی وقت کیا جاتا ہے جب وہ فرض ہو، لہذا ہم وضو میں ولا فرض ٹھہرائیں گے
 ولا اعضاء کو اس طرح دھونے کو کہتے ہیں کہ پہلا عضو سوکھنے نہ پائے، ظاہر یہ فرقے کے لوگ کہتے ہیں

وضو میں بسم اللہ پڑھنا فرض ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا وضوء لمن لم یسبغ بسم اللہ کا وضو ہی نہیں ہے جس نے وضو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا اس حدیث کو نابہر ظاہر یہ وضو میں بسم اللہ پڑھنا شرط ٹھہراتے اور اسے فرض قرار دیتے ہیں، شافعی نے وضو میں ترتیب اور نیت دو چیزیں شرط بتائی ہیں، کہتے ہیں یہ دونوں وضو میں فرض ہیں، شافعی کہتے ہیں ہماری دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یقبل اللہ صلوة امرء حتی یضع الطہور فی مواضعہ فی غسل وجہہ ثم یدبہ الحدیث اللہ رب العزت آدمی کی نماز قبول نہیں فرمائیں گے تا آنکہ وہ پانی وضو کی جگہوں میں استعمال نہ کرے سو وہ چہرہ دھوئے پھر ہاتھوں کو دھوئے۔ یہاں فرمایا گیا چہرہ دھوئے پھر ہاتھوں کو دھوئے تم حرف عطف ترتیب کے لئے آتا ہے، جو شعور دیتا ہے کہ اللہ رب العزت کے کلام یعنی وضو کے سلسلے میں مذکورہ بالا آیت میں جو نظم و نسق اور ترتیب بیان کی گئی ہے اسے فرض قرار دیا جائے یعنی پہلے چہرہ دھویا جائے بعد ازاں کہنیوں سمیت ہاتھ دھوئے جائیں، پھر سر کا مسح کیا جائے اور آخر میں دونوں پیر دھوئے جائیں اس لئے ہم نے وضو میں اعضا کو قرآنی ترتیب کے مطابق دھونا فرض قرار دیا، حدیث مذکور کے ہوتے ہوئے وضو میں ترتیب لامحالہ فرض ہوگی، دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذیننا الا عملنا بالنیات عملوں کے صحیح ہونے کا دار مدار نیتوں پر ہے اگر نیت درست نکلی تو عمل یقیناً درست شمار ہوگا، اور بالفرض نیت میں فساد سبباً کر گیا تو عمل یقیناً درست نہ ہوں گے شافعی کہتے ہیں عملوں کے صحیح ہونے کا دار مدار نیتوں پر منبجھرایا گیا، نیت پائی جائے گی تو عمل بھی صحیح ہوگا اور نیت کے بغیر عمل صحیح نہ ہوگا، سبب و اقیقت رکھتے ہیں کہ وضو بھی تمام عملوں کی طرح ایک عمل ہے جو نیت کے بغیر صحیح نہ ہوگا اس لئے ہم نے وضو میں نیت کو فرض باور کیا۔

احاف کی طرف سے تینوں کو جواب دیا گیا، شارح علام فاضل جون پوری فرماتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ رب العزت نے آیت کریمہ یٰٰ اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلٰی الصَّلٰوةِ اٰذِنُوْا کے توسط سے وضو کے سلسلے میں دو باتوں کا حکم دیا ہے غسل (دھونے) اور مسح کرنے کا، یہ دونوں لفظ خاص ہیں خاص وہ ہے جو معلوم و متعارف معنی کے لئے وضع و متعین کیا گیا ہو، آیت میں غسل و مسح دونوں ایسے معنی کے لئے لائے گئے ہیں جو معلوم ہیں، سننے والا فوراً سمجھتا ہے کہ غسل کا معنی ہے پانی بہانا اور مسح کا معنی ہے تہہ تہہ پھیرنا، پانی بہانا اور تہہ تہہ پھیرنا دونوں سطلق ہیں، ان میں کسی قید و بند کا ذکر نہیں ہے، پانی بہانا اور تہہ تہہ پھیرنا قرآن کی قسم خاص سے ہے، خاص میں کسی وضاحتی اور تفسیری بیان کی ضرورت اس لئے نہیں ہوتی ہے کہ اس کا معنی خود ہی روشن اور کھلا ہوا ہوتا ہے، لہذا پانی بہانے اور تہہ تہہ پھیرنے میں آیت کے خاص کو واضح کرنے کی کوشش بیکار ہے، مذکورہ چاروں شرطیں کتاب اللہ کے خاص کو واضح کرنے کے بجائے باطل چاروں شرطیں کو لا لگا کر دھونا،

۱۔ وضو کے اعضاء دھونے میں ترتیب باقی رکھنا ۲۔ وضو میں نیت کرنا ۳۔ ادرااس میں بسم اللہ اور پڑھنا، اللہ کی کتاب کے ساتھ غسل اور مسح کی کیفیت کو عیاں اور واضح نہیں کر سکیں گی، کیونکہ خاص بذات خود روشن اور واضح ہوتا ہے اس لئے شرطوں کے ذریعہ پیش کی گئی وضاحتیں خاص کے لئے تفسیری بیان نہیں بن سکتیں، جب معلوم ہو گیا کہ یہ شرطیں ملا لگنا اور دھونا ۴۔ ترتیب باقی رکھنا ۵۔ نیت کرنا ۶۔ اور بسم اللہ پڑھنا، کتاب اللہ کے خاص غسل و مسح کیلئے تفسیر بیان نہیں بن سکتیں، بلکہ خاص جس طرح مطلق تھے ان میں شرطوں کی قید و بند نہیں تھی، ٹھیک اسی طرح مطلق رہیں گے، اس کے بعد بھی اگر اصرار کیا گیا کہ غسل یعنی وضو کے اعضاء دھونے اور مسح کرنے میں یہ شرطیں جاری رہیں گی تو اس سے اللہ کی کتاب کے خاص غسل و مسح میں پایا جانے والا اطلاق اور بے قیدی جاتا رہے گا بلکہ غسل اور مسح، ولا ترتیب، نیت اور تسمیہ کی قید سے مقید ہو کر اپنے اندر پایا جانے والا اطلاق کھو بیٹھیں گے اور مطلق باقی رہنے سے محروم ہو جائیں گے اور مطلق کا اطلاق ختم کرنا نسخ کرنا کہلائے گا، مطلب ہوا وضو کے حکم کمرٹ دھونے اور مسح کرنے میں مقید و مطلق رہنے سے روک دیا گیا ہے ادرااس شان سے مطلق کا اطلاق و بے قیدی ختم کرنا نسخ کہلاتا ہے خبر واحد کے ذریعہ نسخ کرنا درست نہیں ہوتا، ولا ترتیب اور تسمیہ کے متعلق پیش کردہ حدیثیں خبر واحد ہیں، لہذا ان کے سہارے ہے کتاب اللہ کے خاص کا نسخ کرنا یعنی اطلاق و بے قیدی ختم کرنا درست نہیں ہو سکے گا، واضح ہو چلا کہ وضو میں بیوست کی گئی ولا ترتیب نیت اور تسمیہ تمام شرطیں باطل ہیں یعنی فرض تسلیم نہیں کی جائیں گی بلکہ وضو کا خاص یعنی دھونا اور مسح کرنا بے شرط و قید مطلق رہیں گے، البتہ قرآنی حکم اور احادیث میں پائی جانے والی تفصیلات کے سلسلے میں آخری اور آخری بات جو بھی جائے گی وہ یہی ہے کتاب اللہ یعنی قرآن اور سنت رسول اللہ یعنی حدیث دونوں کے مرتبہ و مقام کی حفاظت کی جاتے گی۔ دونوں کے مرتبوں کا تحفظ اسی شکل میں ممکن ہو سکے گا کہ ان میں سے جو قطعی ہو اس سے ثابت ہونے والا حکم فرض تسلیم کیا جائے اور جو ظنی یعنی قطعی نہ ہو اس کا حکم واجب مانا جائے، اللہ رب العالمین کی کتاب قطعی ہے اور حدیث ظنی ہے لہذا اللہ کی کتاب سے جو حکم ظاہر ہو اسے باور کیا جائے اور حدیث سے جس حکم کی آگاہی ہوئی ہے اسے واجب مانا جائے اللہ کی کتاب سے دھونا اور مسح کرنا دو حکم معلوم ہوئے لہذا فقط انہی کو فرض کہا جائے گا اور سنت سے سامنے آنے والے احکام ولا ترتیب نیت اور تسمیہ کو واجب گردانا جائے گا، رتبہ کا استحقاق نظر میں رکھتے ہوئے مزوری ہوا چاہتا ہے کہ لگادھونے، وضو کے اعضاء میں ترتیب و نسق باقی رکھنے، وضو میں نیت کرنے اور تسمیہ کو واجب قرار دیا جائے ٹھیک اسی طرح جیسے نماز کے متعلق حدیث سے معلوم شدہ حکم اطمینان کو واجب بتایا گیا تھا مگر مجبوری پیش یہ آئی کہ وضو میں واجب نہ پائے جانے پر اجماع و اتفاق ہو چکا ہے یعنی وضو میں واجب پایا ہی نہیں جاتا نہ پائے جانے کا باعث یہ ہوا کہ عمل کے سلسلے میں واجب فرض کا درجہ رکھتا ہے جیسے فرض

حکم بجالانے والے کو ثواب ملے گا اور چھوڑنے والے کو سزا ملے گی بالکل اسی طرح واجب حکم بجالانے والے کو ثواب دیا جائے گا اور چھوڑنے والے کو سزا ملے گی واجب اس شان کا نکلا تو اس کے مناسب یہی ہوگا کہ وہ ان عبادتوں میں پیلا جائے جو براہ راست اور بلا واسطہ عبادت ہیں براہ راست اور بلا واسطہ تسلیم نہ کی جانے والی عبادتوں میں پایا جانا واجب کے مناسب اور شایان شان نہیں ہو سکتا یہاں صورت حالات یہ ہے کہ واجب براہ راست اور بلا واسطہ یعنی مقصود عبادت نہیں ہے بلکہ ذریعہ ایک ذریعہ اور واسطہ ہے یعنی مقصود عبادت نہیں بلکہ یہ مقصود عبادت نماز کے لئے ذریعہ ہے اسی لئے اسے نماز کی کبھی کہا جاتا ہے کون نہیں جانتا کہ کبھی تفل کھولنے اور بند کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے کبھی مقصود نہیں ہوتی، وضو مقصود عبادت نہیں تھا اس لئے ہم وضو کو واجب اعتراف کرنے سے دست بردار ہو گئے اور ہم نے اس میں سنت تسلیم کرنے پر آمادگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وضو میں مذکور ولاہ ترتیب نیت اور تسمیہ چاروں شرطوں کے سنت ہونے کا فیصلہ لیا۔

وَالظَّهَارَةُ فِي آيَةِ الطَّوَابِ عَطْفٌ عَلَى تَوَلَّهِ الْوَالِدِ وَتَفَرُّجٌ نَالَتْ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ الْخَاصُّ بَيْنًا بِنَفْسِهِ لَا يَحْتَمِلُ لُبَّانَ فَيَبْطُلُ شَرْطُ الطَّهَارَةِ فِي آيَةِ الطَّوَابِ وَهِيَ تَوَلَّهِ تَعَالَى وَلَيَطْوُوا بِالْبَيْتِ الْحَقِيقِيِّ وَأَنَّ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ إِنَّ طَوَاتِ الْبَيْتِ لَا يَجُوزُ بِدُونِ الطَّهَارَةِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الطَّوَابُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ وَقَوْلُهُ إِلَّا لَا يَطْوُونَ بِالْبَيْتِ مُحَدَّثٌ وَلَا عَرَبِيٌّ وَكُنْ نَقُولُ إِنَّ الطَّوَابَ لَقَطٌّ خَاصٌّ مَعَآةً مَعْلُومٌ وَهُوَ الَّذِي رُفِعَ حَوْلَ الْكَعْبَةِ فَاسْتَرِاطُ الطَّهَارَةِ فِيهِ لَا يَكُونُ بَيِّنًا لَهُ لَكُونُهُ بَيْنًا بِنَفْسِهِ بَلْ يَكُونُ نَسْخًا وَهُوَ لَا يَجُوزُ بِخَيْرِ الْوَاحِدِ غَايِبًا أَنْ تَكُونَ رَاجِبَةً يَنْقُضُ بِتَوَلَّهِ الطَّوَابِ فَيَجِبُ بِالذَّمِّ فِي طَوَاتِ الزِّيَارَةِ وَبِالصَّدَقَةِ فِي عَيْرِهَا وَأَمَّا زِيَادَةُ كُونِهِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ وَأَبْدَانٍ مِنَ الْحَجَلِ الْأَسْوَدِ فَلَعَلَّهُ ثَبَتَ بِالْحَبْرِ الْمَشْهُورِ وَهِيَ جَائِزٌ بِالِاتِّفَاقِ -

ترجمہ | الطہارۃ فی آیۃ الطوَاب اذ اور طوَاب والی آیت میں طہارت کی شرط بھی باطل ہے، یہ عبارت الولاء پر عطف ہے اور خاص پر تیسری تفریح ہے یعنی جب کہ خاص میں بنفس ہے اور بیان کا احتمال نہیں رکھتا تو طوَاب کی آیت میں طہارت کی شرط لگانا بھی باطل ہے اور آیت یہ ہے — وَلَيَطْوُوا بِالْبَيْتِ الْحَقِيقِيِّ اور خازن کعبہ کا طوَاب کر۔
فان الشافعی یہ یقول انہ الام شافعی یہ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کا طوَاب کرنا طہارت کے بغیر جائز نہیں

ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ کا طواف کرنا نماز ہے (نماز پڑھنا ہے) اسی طرح دوسرا قول یہ ہے کہ الا لایطوفن بالبیت محدث دلاء عریان۔ آگاہ ہو جاؤ بیت اللہ شریف کا طواف کوئی بلا وضو شخص یا برہنہ بدن والا ہرگز نہ کرے، اس حدیث میں تاکید ہے کہ طواف کے لئے طہارت ضروری ہے۔

وہنہ نقر لہ: اور ہم حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ طواف ایک ایسا لفظ ہے جو خاص ہے معنی اس کے معلوم ہیں وہ ہے کہ کعبہ شریف کے چاروں طرف گھومنا تو اس میں طہارت کی شرط لگانا اس کا بیان نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ بین بنفسہ ہے بلکہ نسخ ہو جائے گا اور وہ خبر واحد سے جائز نہیں ہے غایتھا ان تکون واجبة الیٰ زیادہ سے زیادہ طہارت واجب ہوگی اس کو ترک کر دینے سے طواف میں نقص ہو جائے گا جس کی تلافی دم (قربانی) سے کرنی پڑے گی، طواف زیارت میں اور اس کے علاوہ دوسرے طوافوں میں تلافی حدیث سے کرے گا۔

واما زیادۃ کونہ سبعة اشواط الیٰ اور بہر حال طواف میں سات شوط (چکر) کی شرط کی جاتی اور اس کی ابتداء حجر اسود سے کرنے کی شرط تو شاید یہ دونوں خبر مشہور سے ثابت ہیں اور یہ بالاتفاق جائز ہے۔

بیان لغت

عَتَقَ (رن)، عَتَقًا وَعِتْقًا، عَتَقَ (ک) عَتَاقَةً پُرَانًا ہونا، العِتْقُ پُرَانِیْنِ کہنگی۔ العِتْقُ پُرَانًا، البَيْتُ الحَقِیْقُ، خانہ کعبہ، خانہ کعبہ کو پُرَانًا گھر اس لئے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کا تعمیر ہوئی تھی، طَافَ یَطْوِفُ طَوْفًا وَطَوْفًا نَائِلًا لِمَکَانَ وَحَوْلَهُ، چاروں طرف گھومنا، چکر لگانا۔ طَافَ بِالْبِلَادِ ملک میں پھرنا، طَوَّافٌ کسی چیز کے ارد گرد چکر لگانا، خانہ کعبہ کے ارد گرد گھومنے کو طواف کہتے ہیں۔ مَبْحُوثٌ جس نے پیشاب یا خاڑ کیا ہو، بولتے ہیں اَحْدَثٌ التَّجْلِیْلُ یا خاڑ کیا اَحْدَثٌ یا خاڑ جمع اَحْدَاثٌ، عَوَى یَعْوِی عَوْیَةً وَعَوْرًا، مِیْنِ یَسَابِیْہِ نَمَّکًا ہونا، مذکر کے لئے صفت فاعلی عَاوٍ اور عَوْرَانٌ جمع عَوْرَاتٌ بمعنی ننگا اور عَوْرَتٌ کے لئے صفت فاعلی عَاوِیَّةٌ وَعَوْرَانِیَّةٌ جمع عَوَاوِرٌ وَعَوْرَانَاتٌ بمعنی ننگی، جَبْرًا (رن) جَبْرًا وَجَبْرًا، وَانْجَبَرَتْ وَتَجَبَّرَتْ وَاجْتَبَرَتْ، ٹوٹی بڑی کا درست ہونا، یہاں مرادی معنی کی پوری کرنا، الدَّمُ خُونٌ، بولتے ہیں هُوَ مَدْمٌ مُؤَمٌّ، وہ خون کی طرح سرخ ہے شوط، چکر، انتہا دور۔

تشریح عبارات

عطف علی قولہ الاولاء شارح علیہ الرحمہ ماتن کی عبارت میں نحوی اور کی وضاحت فرما رہے ہیں، کہتے ہیں الطہارة الولاء پر عطف ہوئی ہے یعنی الولاء معطوف علیہ، واو عاطف اور الطہارة معطوف ہے، الولاء معطوف علیہ اپنے معطوف الطہارة سے مل کر بطل کا ناعل ہوا، بطل فعل اپنے ناعل سے مل کر جمل فعلیہ خبریہ ہوا۔
وتفویع ثالث الیٰ الطہارة فی آیۃ الوضوء کے دوسرے حکم کی تیسری فرع ہے، خاص کا حکم تھا کہ وہ بذات خود واضح اور روشن ہونے کے واسطے سے تفسیری بیان برہانت کرنے کا امکان نہیں رکھتا۔

تعدیل ارکان اور دلا وغیرہ دو فرعیں بیان کرنے کے بعد خاص کے اسی حکم کی تیسری فرع ذکر کی گئی کہ طواف میں طہارت اور پاکی کی شرط نہیں لگائی جاسکتی ہے، طواف سے متعلق ایک آیت ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں **وَلْيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ** اور تم پرانے گھر رکعبہ کا طواف کرو، اس آیت میں صرف اور صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم بیت اللہ کے گرد چکر لگاؤ، طواف کرو، یہ نہیں کہا گیا کہ طواف کرتے ہوئے پاک رہنا بھی ضروری ہے، مگر شافعی کا کہنا ہے کہ آیت سے معلوم ہونے والا طواف پاکی کے بغیر جائز نہیں ہوگا، وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **الطواف بالبيت صلوٰۃ کعبہ کا طواف نماز ہے**، حدیث میں طواف کو نماز کا درجہ دیا گیا ہے نماز میں طہارت و پاکی شرط ہے طہارت کے بغیر نماز جائز نہیں ہوگی، ٹھیک اسی اعتبار سے طواف میں طہارت شرط قرار پائے گی، طہارت کے بغیر طواف جائز نہیں ہوگا نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **الا لا يطوفن بالبيت محدثه وعريان سوا ایشاب یا خاز کر کے آنے والا اور ننگا اللہ کے گھر کا طواف نہ کریں**، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی حالت میں طواف کرنے سے روک دیا، شافعی کہتے ہیں دونوں حدیثوں کی روشنی میں واضح ہوا کہ طہارت کے بغیر طواف جائز نہیں ہوگا اس لئے ہم نے طواف میں طہارت کو شرط ٹھہرایا، احتاف فرماتے ہیں کہ طواف ایک لفظ ہے جو خاص ہے، اس کا معنی سننے والے کو معلوم ہے، اہل زبان جب بھی طواف سننے کا آگاہ ہو جائیگا کہ اس کا معنی چکر لگانا ہے، اور جب **وَلْيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ** پرانے گھر کا چکر لگاؤ سے گاتوہیں کریگا کہ بیت اللہ کے ارد گرد چکر لگانا مقصود و مراد ہے، مذکور خاص لفظ میں طہارت کا شائبہ اور دم تک نہیں پایا جاتا، لہذا خاص یعنی طواف میں طہارت شرط ٹھہرانا خاص کا بیان اس لئے نہیں ہو سکتا کہ یہ فرماتا خود واضح اور ظاہر المعنی ہونے کے باعث تفسیری بیان قبول کرنے کا امکان نہیں رکھتا، تفسیری بیان کے امکان نہ رکھنے کے باوجود اصرار کیا جائے کہ طواف میں طہارت شرط ہے تو یہ خاص یعنی طواف یعنی چکر لگانے کے اطلاق دینے قیدی کو سوخت کرنا ہوگا، کیونکہ طواف مرث چکر لگانے کو کہتے ہیں، اس چکر میں طہارت وغیرہ کی تیدد بند نہیں ہے یہ چکر لگانا مطلق و بے قید ہے، کعبہ کے ارد گرد چکر لگانے میں یہ کہنا کہ طہارت ضروری ہے چکر اور طواف کے اطلاق کو ختم کرنا ہے، طواف کے اطلاق کو ختم کرنا نسخ ہے اور یہ نسخ مذکورہ بالا دو حدیثوں کو سامنے رکھ کر ظاہر کیا گیا، دونوں حدیثیں خبر و حدیثیں اور خبر واحد کے ذریعہ نسخ کرنا درست نہیں ہے، لہذا طواف میں طہارت و پاکیزگی کی شرط لگانا جائز نہ ہوگا بلکہ طہارت کی یہ شرط خود باطل ہو جائے گی، مذکورہ حدیثوں کے پیش نظر آخری بات یہی کہی جائے گی کہ طواف میں طہارت واجب ہے، اگر طہارت کے بغیر طواف کیا گیا تو طواف میں نقص دکھی آجائے گی اس کی کوپورا کرنے کے لئے دیکھا جائے گا کہ طواف کس نوعیت کا ہے، اگر مکہ میں داخل ہونے کا طواف ہے جسے طواف قدیم کہتے ہیں، اگر طواف کرنے والا بیتاب یا خاز کر کے یا حوا چھوڑنے کے بعد وضو اور

طہارت حاصل کئے بغیر کعبۃ اللہ کا طواف کرتا ہے تو اسے حکم دیا جائے گا کہ وہ صدقہ دے کر طواف قدوم میں طہارت کی کمی کے نقصان کی تلافی کرے اور قربانی کے دنوں کا طواف ہے تو اسے طواف زیارت کہتے ہیں، قربانی کے پہلے دن فجر طلوع ہونے کے بعد سے یہ طواف کیا جاتا ہے۔ اگر طواف کر نیوالے نے حدیث یعنی نپاکی کی حالت میں طواف زیارت کیا تو اسے ایک بھری ذبح کر کے طواف کی کمی پوری کرنا ہوگی واما زیارۃ کونہ الا شارح یہاں سے ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں، اعتراض کرنے والا کہہ دے گا کہ بغیر کسی شرط قید کے طواف کرنا مقبر نہیں، اجماع ہے کہ طواف میں صرٹ اور صرف کعبہ کے ارد گرد چکر لگانا مراد نہیں لایا گیا، اس لئے کہ طواف میں بتلایا جاتا ہے کہ سات عدد چکر لگائے اور حجر اسود سے شروع کیا جائے، معلوم ہوا طواف مجمل تھا، شارح نے اس اجمال کی تفصیل کر دی، سات مرتبہ چکر لگانا اور حجر اسود سے شروع کرنا آیت طواف میں نہیں بتلائے گئے، جب سات چکر اور حجر اسود سے آغاز کے ذریعہ طواف کی وضاحت اور تفسیر کر دی گئی تو معلوم ہو گیا طواف خاص نہیں مجمل تھا جو تفسیری بیان قبول کرتا ہے، طواف نے تفسیری بیان قبول کر لیا، اس لئے طواف میں طہارت دینا جائز ہوگا، کیونکہ طہارت کی شرط بھی تفسیری بیان ہے، شارح علیہ الرحمہ نے جواب دیا کہ طواف میں سات عدد چکر کا اضافہ اور حجر اسود سے شروع کرنے کی قید و شرط اس لئے لگائی گئی کہ ان کا ثبوت مشہور خبر کے ذریعہ ہوا ہے اور مشہور خبر کے ذریعہ اللہ کی کتاب سے ثابت ہونے والے حکم پر اضافہ کرنا جائز ہے، کتاب اللہ کا حکم تھا تم کعبۃ اللہ کا طواف کرو، خبر مشہور میں بتایا گیا طواف کا عدد سات چکر اور آغاز حجر اسود سے ہوگا، لہذا طواف میں سات چکر اور حجر اسود سے آغاز کا اضافہ کیا گیا، خبر مشہور سے اللہ کی کتاب میں اضافہ و زیادتی کا حکم متفقہ طور پر جائز ہے۔

والتَّائِيلُ بِالْأَطْهَارِ فِي آيَةِ التَّرْتِيْبِ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ شَرَطُ الْوَلَاءِ وَتَفْرِيحٌ بِرَأْيِ عَلَيْهِ
 أَحَى إِذَا كَانَ الْخَاصُّ بَيْنًا نَفْسِهِ لَا يَحْتَمِلُ الْبَيَانَ فَيَبْطُلُ تَأْوِيلُ الْقُرْبَى بِالْأَطْهَارِ
 فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَتَّبْنَ بِالنَّفْسِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ. وَيَسَانُهُ أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى قُرُوءٌ
 مُشْتَرِكَةٌ بَيْنَ مَعْنَى الظَّهْرِ وَالْحَيْضِ فَأَوْلَاهُ الشَّافِعِيُّ بِالْأَطْهَارِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَطَلَّقُوهُنَّ
 لِعَدَّتِهِنَّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ لِلْوَقْتِ أَحَى فَطَلَّقُوهُنَّ لَوْ قَدَّ عَدَّتِهِنَّ وَهُوَ الظَّهْرُ لِأَنَّ الطَّلَاقَ
 لَمْ يَشْرَعْ إِلَّا فِي الظَّهْرِ بِالْأَجْمَاعِ وَأَوْلَاهُ أَبُو حَنِيفَةَ الْحَيْضُ بِدَلَالَةِ قَوْلِهِ تَعَالَى ثَلَاثَةَ
 لِيَأَنَّ خَاصُّ لَوْ يَحْتَمِلُ الزِّيَادَةَ وَالنَّقْصَانَ وَالطَّلَاقَ لَمْ يَشْرَعْ إِلَّا فِي الظَّهْرِ، فَإِذَا
 طَلَّقَهَا فِي الظَّهْرِ وَكَانَتْ الْعِدَّةُ أَيْضًا فِي الظَّهْرِ فَلَا يَحْتَلُوا مَا أَنَّ يُحْتَبَبُ ذَلِكَ الظَّهْرُ

مِنَ الْعِدَّةِ اَوَّلًا، فَاِنْ اُحْتَسِبَ مِنْهَا كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ «يَكُونُ قَرَأَيْنِ وَبَعْضًا
 مِنَ الثَّلَاثِ لِأَنَّ بَعْضًا مِنْهُ قَدْ مَضَى وَإِنْ لَمْ يُحْتَسِبَ مِنْهَا وَيُوَحَّدُ ثَلَاثٌ أُخْرَى مَا مَوَّضَى
 هَذَا الْقُرْءُ بِكَوْنِ ثَلَاثًا وَبَعْضًا عَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ يَبْطُلُ مُوجِبٌ لِخَاصِّ الَّذِي هُوَ ثَلَاثَةٌ
 وَأَمَّا إِذَا كَانَتِ الْعِدَّةُ هِيَ الْحَيْضُ وَالطَّلَاقُ فِي الظَّهْرِ لَمْ يَلْزَمْ سَمْعٌ مِنَ الْحَدِّ وَرَبْرَبٌ
 بَلْ تَعَدُّ ثَلَاثٌ حَيْضٌ بَعْدَ مَضِيِّ الظَّهْرِ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الطَّلَاقُ، وَقَدْ قِيلَ إِنَّ هَذَا إِذَا لَمْ
 عَلَى الشَّافِعِيِّ يُمْكِنُ أَنْ يَسْتَنْطِقَ مِنْ لَفْظِ قُرْءٍ بِدُونِ مَلَاحِظَةِ قَوْلِهِ ثَلَاثٌ لِأَنَّهُ يَجْمَعُ وَقَالَهُ
 ثَلَاثٌ وَهَذَا أَفْسِدُ لِأَنَّ الْجَمْعَ يَجُوزُ أَنْ يَذْكَرَ وَيُؤَادِبُهُ مَا دُونَ الثَّلَاثِ لَمَّا كُنِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى
 فَطَلَقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ فَمَعْنَاهُ لِأَجْلِ عَدَّتِهِنَّ أَيْ طَلَقُوهُنَّ بِحَيْثُ يُمْكِنُ إِحْصَاءُ عَدَّتِهِنَّ
 وَذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ فِي ظَهْرِ كَادِحِي فِيهِ لِأَنَّهُ يُعْلَمُ أَنَّهَا غَيْرُ حَامِلٍ فَتَعَدُّ ثَلَاثٌ حَيْضٌ
 بِلا شُبْهَةٍ وَلَا تَطْلُقُوا فِي ظَهْرِ وَطِي فِيهِ لِأَنَّهُ لَوْ عَلِمَ حَيْثُ نَذَرَتْهَا حَامِلٌ تَعَدُّ بِوَضْعِ
 الْحَمْلِ أَوْ غَيْرِ حَامِلٍ تَعَدُّ بِالْحَيْضِ وَكَذَا لَا تَطْلُقُوا فِي الْحَيْضِ لِأَنَّ هَذَا الْحَيْضُ لَوْ تَعَدُّ
 عِنْدَ نَاوِلِ الظَّهْرِ الَّذِي يَلِيهِ فَيَتَّبَعِي أَنْ يُحْتَسَبَ فِيهِ ثَلَاثٌ حَيْضٌ أُخْرَى فَتَطْوُلُ الْعِدَّةُ
 عَلَيْهَا بِلا تَقْرِيْبٍ ثُمَّ يَكُلُّ وَاحِدٌ مِمَّا وَمِنَ الشَّافِعِيِّ فِي هَذَا الْمَقَامِ قَرَأَيْنِ تَسْتَنْطِقُ مِنْ نَفْسِ
 الْآيَةِ بِوُجُوْدِ مُتَعَدِّدَةٍ قَدْ ذَكَرْنَا فِي التَّفْسِيرَاتِ الْأَحْمَدِيَّةِ بِالْبَسْطِ وَالتَّفْصِيلِ فَطَالَتْهَا
 أَنْ شِئَتْ -

ترجمہ

والتاویل بالاطہار فی آیۃ الترویج الیہ۔ اور تریج والی آیت میں طہر سے تاویل کرنا۔
 (حیض سے نہ کرنا) یہ مصنف کے قولہ شرط الزام پر عطف ہے، اور حکم خاص پر جو متنی
 تفریح ہے یعنی جب کہ خاص میں بنفسہ ہوتا ہے اور بیان کا احتمال نہیں رکھتا تو قرءہ کی تاویل طہر سے کرنا
 باطل ہے، اللہ تعالیٰ کے اس قول و المطلقات یتروجن بالفسھن ثلثہ قروہ میں مطلقہ عورتوں کو دوسرا
 نکاح کرنے سے اپنے آپ کو تین قروہ تک روکے رکھیں۔

و بیانہ ان قولہ تعالیٰ انہ اور اس کا بیان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قول قروہ و طہر اور حیض دونوں معنی
 میں مشترک ہے، امام شافعی نے اس کی تاویل طہر سے کی ہے اور دلیل میں پیش فرمایا ہے فطلقون
 لبعوتہن (پس تم عورتوں کو ان کی عدت میں طلاق دو) اور فرمایا کہ اس آیت میں بعد تین کالام وقت کے
 معنی میں ہے یعنی ان کو طلاق ان کی عدت کے وقت دو، اور وہ طہر ہے اس لئے کہ طلاق میں سب کا
 اجماع ہے کہ وہ طہر میں دی جائے۔

اولہ ابو حنیفہؒ :- اور اس کی تاویل امام ابو حنیفہؒ نے حیض سے کہے اور لفظ ثلاثہ کی دلالت سے کیونکہ وہ خاص ہے زیادتی اور نقصان کا احتمال نہیں رکھتا، چنانچہ ساڑھے تین اور اس سے زائد اسی طرح پونے تین ڈھائی پر لفظ ثلاثہ صادق نہیں آتا بلکہ پورے تین پر لفظ ثلاثہ صادق آتا ہے، اور طلاق صرف طہر میں مشروع ہے لہذا جب کسی نے عورت کو طہر میں طلاق دی (اور بقول امام شافعیؒ) عدت بھی طہر ہی سے ہو تو چند صورتوں میں سے کوئی ایک صورت بھی بائی جائے گی۔

۱۔ اما ان یحسب ان یہ طہر (جس میں طلاق دی) عدت میں شمار ہے یا نہیں اگر شمار کی جائے گی جیسا کہ خود امام شافعیؒ کا مذہب ہے تو دو قروہ ہوں گے اور تیسرے کا بعض ہوگا، اس لئے کہ اس کا بعض گذر چکا۔
۲۔ اور یا عدت میں شمار نہ کی جائے گی (بلکہ اس کو چھوڑ کر دو قروہ) اور تیسرا قروہ بعد میں لیا جائے گا جو ان دونوں کے علاوہ ہوگا تو تین قروہ پورے اور چوتھے کا بعض ہونا لازم آئے گا، ہر دو تقدیر پر خاص کا مقتضی جو کہ ثلاثہ ہے باطل ہو جاتا ہے۔

واما اذا كانت العدة ۱۶ اور حنیفہ کے قول کے مطابق عدت جب حیض سے شمار ہوگی اور طلاق طہر میں دی جائے گی تو مذکورہ دونوں خرابیوں میں سے کوئی بھی خرابی لازم نہیں آتی بلکہ عدت تین حیض کی عدت طہر گذرنے کے بعد شمار کرے گی یہ وہی طہر ہے جس میں طلاق واقع ہوئی ہے۔

وقد قيل ان هذا الاتهام ۱۷ ایک قول یہ ہے کہ یہ تو امام شافعیؒ پر الزام ہے کیونکہ ممکن ہے کہ وہ لفظ قروہ سے استنباط کرتے ہوں ثلاثہ کا لحاظ کئے بغیر اس لئے کہ قروہ جمع ہے اور اس کا کم سے کم درجہ ثلاثہ کا ہے۔

وهذا فاسد ۱۸ صاحب قیل کا یہ جواب فاسد ہے اس لئے کہ جمع کا صیغہ ذکر کیا جاتا ہے اور بادون الصلوة مراد لیا جاتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قول الْحَجُّ أَشْهُرٌ مُّعْتَدَاتٌ حج کے چند مہینے متعین ہیں۔

اسہز جمع ہے شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے چند دن بادوں کے مطابق ماہ ذی الحجہ کے، تا ۱۳ ایام ایام حج میں ان سے پہلے یا بعد میں حج نہیں کیا جاتا، اور لفظ شہر جمع کا صیغہ بولا گیا بخلاف اسماء عدد کے اس لئے کہ وہ اپنے معنی پر مضمون ہوتے ہیں زیادتی اور کمی کو قبول نہیں کرتے بہر حال اللہ تعالیٰ کا قول فَلَطْوٰنٌ لِّبَدِيَّتَيْنِ اس کے معنی لاجل عدتہن کے ہیں یعنی ان کو طلاق دو اس طوہر کہ ان کی عدت کا شمار ممکن ہو، اور اس کی ہی صورت ہے کہ

طلاق اس طہر میں دی جائے جس میں وہی نہ ہو، کیونکہ شوہر جانتا ہے کہ وہ غیر حاملہ ہے پس بلاشبہ وہ تین حیض عدت شمار کرے گی اور اس طہر میں طلاق مت دو جس میں وہی کی گئی ہے اس لئے کہ اس صورت میں وہ نہیں جانتا کہ عورت حمل سے ہے، وضع حمل کی عدت گزارے یا غیر حاملہ ہے لہذا حیض سے عدت گزارے۔

وکن الاطلاق في الحيض ۱۹ ایسے ہی حیض میں طلاق نہ دو اس لئے کہ یہ حیض ہمارے نزدیک معتبر نہیں،
جیادہ طہر معتبر ہے جو اس سے ملا ہوا ہے، پس مناسب ہے کہ شمار کے دوسرے تین حیض اس صورت میں بلا ناگوار عورت کی عدت طہر میں ہو جائے گی۔

شعوب کل واحد مینا ومن الشافعیؒ :- پھر ہمارے امام شافعیؒ میں سے ہر ایک کے لئے اس مسئلہ میں کچھ

تران ہیں جرات کر کہ سے سنبط ہوتے ہیں جن کے وجہ متعدد میں جن کو میں نے تفسیر احمدی میں بسط و تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو وہیں مطالعہ کریں۔

بیان لغت

اولاً عورت کی پاکی کے دن۔ ترتیباً انتظار کرنا تبعاً عن الامم کسی امر سے رک جانا۔ ترتیباً بسلعة میں نے مال کی بگرائی کا انتظار کیا۔ القودہ واحد قود لغت میں اس کے معنی آتے ہیں پاکی کے دن اور ناپاکی کے دن قود بمعنی وقت بھی آتا ہے اس کی ایک جمع اخذ آتی ہے قود جمع کثرت ہے اقواء جمع قلت، یہاں لغوی تحقیق کے نتیجے میں ایک سوال رونما ہوگا، تین سے دس تک مہینہ کا حق ہے کہ جمع قلت ہو اگر جمع قلت زبانی تب جمع کثرت کی طرف اضافت کی جائے گی، یہاں قود کی جمع اقواء پائی گئی، پھر ثلثہ مہینہ کی جمع کثرت قود کی طرف اضافت کی گئی۔ حل پیش کیا گیا کہ اس مقام میں جمع قلت کی جگہ جمع کثرت مستعار لی گئی، مقصود ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا تھا، نکتہ آگاہی دینا تھا کہ تین قود جو انتظار سے مربوط ہیں، عورتوں کے حق میں کثیر ہیں، کیونکہ ان کے اندر شہروں کی شہوت و خواہش بافراط ہوتی ہے اور انتظار ان کے لئے سرخ یعنی سخت موت ثابت ہوگا۔ بعض کہتے تھے قود کا حقیقی معنی الطہار یعنی پاکی کے دن ہیں، اور حیض اس کا مجازی معنی ہے مگر اس لئے کی بنیاد وہم پر استوار ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں، ثلثہ کا نصب مفعولیت کی وجہ سے ہے، یہ مفعول ہے اس کا مضاف مقدر ہے مضاف معنی مائیں اور تقدیری عبارت معنی ثلثہ قود نکالیں تو یہ مفعول فیہ ہوگا، اور مضاف معنی مائیں، تقدیری عبارت معنی ثلثہ قود نکالیں تو مفعول بہ ہوگا (فصول) الحدیث عورت کے سوگ کا زمانہ، عورت پر عدت یعنی سوگ کا زمانہ دو موقعوں میں آتا ہے، شوہر اسے طلاق دیدے یا شوہر کی موت ہو جائے، منوجب ہے، استحقاق مطالبہ، مقتضی ایجاب باب افعال سے، الزام لغوی معنی لازم کرنا مراد ہی معنی کسی کی رائے میں نکتہ چینی کرنا، ملاحظہ دیکھنا، استنباط ظاہر کرنا، پیش کرنا، انشعق نص کا انتساب کلام کی طرف کرتے ہوئے نص من الکلام مراد لیں تو معنی ہوگا ایسا کلام جس میں تاویل کی گنجائش نہ ہو، اور کلام کی جانب انتساب کیا جائے وہ کلام مراد ہوگا جس کا معنی طے شدہ ہو تعویب خاص فائدہ، قرآن میں واحد قرینہ، کلام میں قرینہ اسے کہتے ہیں جو مراد اور مقصود کو متعین کر دے، بسط بھلاؤ وسعت، مراد ہی معنی مناسب و ضاحت۔

تشریح عبارت

خاص کے دو حکم بیان کئے گئے تھے۔ خاص بذات خود واضح ہونے کی وجہ سے تفسیری وضاحت و بیان کا اسکان نہیں رکھتا۔ خاص اپنے مخصوص معنی مفہوم و مراد کو قطعی اور حتمی بنا دیتا ہے، پچھلے تیوں فرعی مسئلے خاص کے پہلے حکم کے مسائل تھے، یہاں سے اتن خاص کے دوسرے حکم کے فرعی مسائل بیان فرما رہے ہیں، باتن نے فرمایا والتاویل بالاطلمات

اس عبارت کا شرط الولاء پر عطف ہو رہا ہے، شرط الولاء مضاف مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ وار عاطفہ التناویل اپنے لغو تعلقات سے مل کر معطوف، معطوف علیہ اور معطوف دونوں مرفوع ہیں اس لئے کہ یہ عطف کے توسط سے نظن فعل کا قائل اور فاعل اکثر و بیشتر مرفوع ہوتا ہے، گرچہ بعضوں نے بتلایا یا فاعل بعض مرتبہ منصوب بھی ہوتا ہے مگر مجھے اس کی دلیل نہیں ملی، اور جہاں یہ بات ملتی ہے وہاں احتمال محض کا سہارا لیا گیا تھا جو تا حدی میں استثناء کے لئے ناکافی ہے، بہر کیف شارح غلام فراتے ہیں و التاریخ، خاص کے حکم کی جو تھی تفریح ہے، یہاں تک شارح کی عبارت درست ہے، مگر بعد فالی عبارت ای اذاکان الخاص بیٹا بنفسہ لا یحتل البیان درست نہیں اس لئے کہ اتن یہاں خاص کے اس حکم کے تحت مستلذکر نہیں کر رہے ہیں کہ خاص واضح ہونے کی وجہ سے بیان تفسیری کا احتمال نہیں رکھتا، بلکہ یہاں موصوف مسکے کی تفریح خاص کے اس حکم پر لا رہے ہیں کہ وہ اپنے مخصوص و مفہوم کو قطعی اندازے میں گھیر لیتا ہے، شارح کو یہاں عبارت یوں لانی چاہئے تھی تفریح رابع علیہ ای اذاکان الخاص یتناول المخصوص قطعاً، اتن یہاں، اس عورت کی عدت کے اوقات سے مربوط مسئلہ بیان کر رہے ہیں جسے شوہر نے داخل کرنے کی کلات سے آشنا ہونے کے بعد طلاق دیدیا ہو اور وہ حاملہ ہو، ایسی عورت کی عدت کے اوقات و ایام کیا ہوں گے؟ شافیوں اور حنفیوں کا اس میں اختلاف نقل کیا جاتا ہے، اختلاف کا باعث آیت کریمہ ہے جس میں بالادوصاف کی حامل طلاق یافتہ عورت کی ٹھہرنے کی مدت اور عدت گزارنے کا حکم بیان کیا گیا ہے، الشرب العزت فراتے ہیں وَالْمُطَلَّاتُ یَتَرَبِّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ اَوْ طَلَّاقٍ یَافِتَ عَوْرَتِیْنِ قُرُوءٍ (حیض) خود کو انتظار میں رکھیں یا رکی رہیں آیت میں قُرُوءٌ آیا ہے، یہ لفظ لغت میں مشترک طور پر دو معنوں کے لئے مومنوع اور متعین کیا گیا ہے، لغت میں قُرُوءٌ کا معنی حیض بھی آتا ہے، اسی لئے اونچے درجے کے صحابہ تک قرہ کے متعلق مختلف مابین رکھتے تھے، بعض لوگوں نے قرہ کا معنی حیض لیا اور کچھ حضرات صحابہ نے اس کا معنی طہر لیا، قرہ کے بارے میں صحابہ کی راہوں میں اختلاف آنا یہ نہیں تھا کہ وہ قرآنی لغات سے واقف نہیں تھے بلکہ متنازع تھا کہ قرہ دو معنوں میں مشترک تھا اور صحابہ اہل زبان تھے اس لئے بعض نے حیض اور بعض نے طہر مراد لیا، شافی نے قرہ سے طہر مراد لیا ہے اور حنفیہ نے حیض، دونوں کے استدلال کی تفصیل ملاحظہ کیجئے، شافی کہتے ہیں اَللّٰهُ رَبُّ الْعَزَّةِ فَرَاتے ہیں اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ مِنْ بَعْدِ تِهْنَةٍ شَافِیہ کہتے ہیں لام وقت کے معنی میں ہے یا لام کے بعد وقت مضاف مقدر ہے، آیت کا مطلب ہوا تم عورتوں کو ان کی عدت کے دنوں میں طلاق دو، اور شرعی طلاق کے سلسلے میں اجماع و اتفاق ہو چکا ہے کہ وہ طہر ہی میں دیا جائیگا واضح ہوا کہ شرعی طلاق بالاتفاق طہر ہی میں جائز رکھا گیا، اور فطریقہ نے لِحْدَتِهِنَّ کے ذریعہ حکم دیا گیا کہ عدت کے دنوں میں طلاق دو، لہذا عدت کے دن طہر ہی کے دن ہوں گے، اب طلاق اور عدت دونوں کے اوقات طہر کے ایام ہوں گے، لہذا ثلثہ قرہ

میں فرد سے طہر کے ایام مراد لئے جائیں گے، بالفرض طہر کے ایام مراد نہ لئے جائیں تو مطلقہ مطلقہ نہیں کہلائے گی نہ ہی اسے عدت گذارنی پڑے گی کیونکہ طہر کے ایام مراد نہ لئے جائیں تو حیض کے ایام اس کی جگہ لے لیں گے کیونکہ عورت کی دو ہی حالتیں ہو سکتی ہیں، طہر کی حالت یا حیض کی حالت، سب جانتے ہیں حیض کی حالت میں شرعی طلاق جائز نہیں، اگر قزو سے اطہار مراد نہ لے کر حیض مراد لے لئے تو اس میں عورت کو مطلقہ نہیں ہونا چاہئے کیونکہ شرعاً طلاق طہر میں جائز رکھی گئی ہے نہ کہ حیض میں، واضح ہو گیا کہ آیت میں قزو سے طہر مراد لئے جائیں گے، عورت کی عدت اور طلاق کا ایک ہی وقت ہوگا، یہ وقت طہر ہے، امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں آیت میں قزو سے حیض مراد لیا جائے گا، حیض مراد لینے میں قرآنی لفظ ثلاثہ سے رہنمائی ملتی ہے، ثلاثہ کا معنی ہے تین یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے قزو سے حیض مراد ہو، اس لئے کہ یہ لفظ خاص ہے اس کا تعین ایسے معنی کے لئے کیا گیا ہے جو سننے والے کو معلوم ہے اور یہ معلوم معنی تین ہے جس کا ہر فرد کامل ہوگا۔ ثلاثہ پورے پورے تین فردوں کو بٹیک اسی طرح قطعی کر دیتا ہے جیسے واحد ایک پورے فرد کو قطعی کر دیتا ہے، اس میں متعدد افراد کا احتمال نہیں رہ جاتا، واحد بول کر نہ ایک سے کم مراد لیا جاسکتا ہے نہ ایک سے زیادہ، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے واحد بول کر انسان مراد نہیں لے سکتے، معلوم ہوا ثلاثہ پورے پورے تین افراد کو شامل ہوگا، تین سے کم مراد نہیں لے سکتے نہ ہی تین سے زیادہ مراد لے سکتے ہیں، اور یہ معلوم ہے کہ شرعی طلاق کے بارے میں حکم دیا گیا کہ اسے طہر یعنی پاکی کے دنوں میں دیا جائے، اس تفصیل کی روشنی میں دو صورتیں نکلتی ہیں، عدا طلاق کا زمانہ بھی طہر ہو اور عدت کے ایام بھی طہر ہوں۔ عدا طلاق کے زمانہ اوقات طہر ہوں اور عدت کا زمانہ حیض کے ایام ہوں، بالفرض پہلی صورت مراد لی جائے یعنی شوہر طہر کے زمانہ میں طلاق دے اور عدت کا زمانہ بھی طہر ہی ہو تو اس کی دو صورتیں نکلیں گی اور دونوں فساد پیدا کریں گی، پہلی صورت جس میں طلاق دی گئی اسے بھی عدت میں شمار کیا جائے، دوسری صورت جس میں طلاق دی گئی اسے عدت شمار نہ کیا جائے بلکہ تیسرا طہر الگ سے لیا جائے، شافعی کا مذہب یہ ہے کہ عدت تین طہر ہیں، طلاق طہر ہی میں دی جائے گی، لہذا جس طہر میں طلاق دی گئی اگر اسے بھی عدت میں شمار کیا جائے ثلاثہ قزو بمعنی اطہار میں پورے تین طہر نہیں ہو پائیں گے اس لئے کہ طہر میں طلاق دینے کے لئے ضروری ہوگا طہر کا آغاز ہو، جب طہر شروع ہو گیا تب ہی طلاق دینا ممکن ہوگا، طہر شروع ہو گیا بعد ازاں طلاق دیا گیا تو طہر شروع ہوتے ہی اس کا کچھ نہ کچھ وقت تو گذر ہی جائے گا، شافعی جس طہر میں طلاق دیا گیا اسے بھی عدت میں شمار کرتے ہیں جس سے لازم آیا کہ دو قزو یعنی دو طہر اور کچھ حصہ کھمی کے ساتھ تیسرا طہر عدت ہوں گے اس صورت میں پورے تین طہر عدت نہیں ہو سکے گی، لہذا ثلاثہ قزو میں پورے تین ہونے کا مطالبہ پورا نہیں ہوا دوسری صورت یہ تھی کہ جس طہر میں طلاق دیا گیا تھا اسے عدت میں شمار نہ کریں اگرچہ یہ شافعی کا مذہب نہیں ہے کہ طلاق عدت میں طہر ہے اور عدت میں طہر نہیں ہے، مگر یہاں احتمال و امکان کے

ہائزے میں گفتگو ہو رہی ہے، فرض کئے لیتے ہیں کہ جس طہر میں طلاق دیا گیا اسے نظر انداز کر کے مزید تین طہر مراد لئے جائیں تاکہ ثلثتہ قروہ میں تین طہروں کا مطالبہ پورا کیا جاسکے، ایسا فرض کر سکتے ہیں لیکن اس صورت میں بھی فساد لازم آئے گا، فساد یہ لازم آئے گا کہ طلاق دئے گئے طہر کے علاوہ تین مزید طہر مراد لینے میں تین پورے پورے طہر کے ساتھ جو پختے طہر کا کچھ حصہ لازم آئے گا اور یہ جو پختا طہر وہی ہے جس میں طلاق دیا گیا، حالانکہ یہ ثلثتہ قروہ کے مطالبہ سے تصادم و انحراف ہے ثلثتہ قروہ کا مطالبہ ہے کہ تین ہی طہر ہوں، یہاں یہ مطالبہ پورا نہیں ہوا، خلاصہ کلام یہ ہے کہ قروہ سے طہر مراد لینے کی صورت میں جو صورت بھی اپنائی جائے اور جودھر بھی رخ کیا جائے ہر ایک انتخاب میں خاصے یعنی ثلثتہ بمعنی تین کی مراد اور اس کا مطالبہ نیست و باطل ہو جاتا ہے، لیکن امام ابوحنیفہ کی تجویز کردہ صورت میں کوئی فساد اور خرابی نہیں ملے گی، نہ ہی اس میں خاص یعنی ثلثتہ بمعنی تین کا موجب اس کی مراد کو باطل و ختم کرنا لازم آئے گا، امام صاحب اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ طلاق طہر میں دی جائے اور عدت کے لئے حیض کے ایام کا انتخاب کیجئے تو آسانی سے عدت مکمل تین حیض میں پوری ہو جائے گی، اس لئے کہ جس طہر میں شوہر نے طلاق دیا تھا عورت اس کے گذرنے کے بعد آسانی پورے پورے تین حیض عدت میں گزارے گی، اب ثلثتہ بمعنی تین کا مطالبہ اداس کی مراد پوری ہو جائے گی، نہ تو تین میں کمی رونما ہوگی، نہ ہی تین سے زیادہ ہونے کا امکان ہوئے گا لہذا قروہ سے حیض مراد ہر گاہ اظہار نہیں کیونکہ اظہار مراد لینے میں ثلثتہ کی مراد باطل ہو جاتی ہے، سب جانتے ہیں جو چیز بطلان کو لازم کرے وہ خود باطل ہے لہذا قروہ سے طہر مراد لینا شافی کی باطل مراد کہلائے گی۔

و قد قيل ان هذا الازام عن مشافعی و بعض حضرات نے اپنا عنیدہ بتلایا کہ شافی کا استدلال جس طرح ثلثتہ سے باطل ثابت کیا گیا، ٹھیک اسی طرح ثلثتہ سے صرف نظر کر کے صرف اور صرف لفظ قروہ سے باطل ثابت کیا جاسکتا ہے، یہ کہتے ہیں **قُرُوهُ عَزْوَةٌ** کی جمع ہے اور جمع کے کم از کم افراد تین ہوتے ہیں، لہذا قروہ سے تین قروہ مراد ہوتے، تین قروہ اسی وقت پورے ہو سکتے ہیں جب قروہ سے حیض مراد ہو، اگر حیض مراد نہ لیا جائے تو قروہ جمع کے تقاضہ جمعیت کا اظہار دینا لازم آئے گا ابھی ہم اسے واضح کرتے آئے ہیں، علامہ حنفی پوری فرماتے ہیں تردید کا یہ نظریہ خود مردود و فاسد ہے اس لئے کہ بسا اوقات جمع بولتے ہیں اور اس سے تین سے کم مراد لیتے ہیں اس کی مثال میں قرآنی شہادت پیش کی جائے گی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں **الْحَجَّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٍ** حج کے چند معلوم مہینے ہیں، یہاں اشہر لایا گیا یہ شہر بمعنی ماہ کی جمع ہے، جمع سے تین افراد ثابت کرنے والوں کے گمان پر حج کے لئے پورے تین ماہ متعین ہونے ضروری تھے حالانکہ حج کے مہینوں سے ماہ شوال سے ماہ ذی قعدہ تک اور ذی الحجہ کے صرف دس روز مراد ہوتے ہیں، اسی دلیل کوئے کہ مخالف کہہ سکتا تھا، قروہ سے الفرض طہر مراد جاتیں اور طلاق طہر میں واقع ہوتا ہے اور یہ طہر عدت میں شمار کر لیا جائے پس اگر شافی کا مذہب بتلایا گیا تو عدت کے دن دو طہر اور ایک

طہر کا کچھ حصہ مراد ہوگا، تو قروہ جمع کی جمعیت باطل ہو جائے گی، قروہ جمع کی جمعیت کا تقاضا تھا کہ اس سے کم از کم پورے پورے تین فرد مراد لئے جائیں اور یہاں پورے پورے تین طہر نہیں ہوتے فلذاتئذہ کو نظر انداز کر کے صرف قروہ جمع کے بل بوتے پر امام شافعی کی رائے کا ابطال عقلی فساد کا بیش خیمہ ثابت ہوگا، ثلثتہ اسم عدہ ہے اسمائے عدد خاص ہیں ان کے معنی روشن اور کھلے ہوتے ہوتے ہیں، گنتی میں استعمال کئے جانے والے اسم مثلاً واحد، اثنان، ثلثتہ، اربعۃ، خمسۃ وغیرہ اپنے معنی بتانے کے لئے اس بلند مقام پر فائز ہوتے ہیں جہاں کسی بھی نوعیت کی کمی و زیادتی یا تاویل و بیان کی قطعی گنجائش نہیں ہوتی، اس لئے تین حیض عدت ثابت کرنے کے لئے اسم عدت ثلثتہ کو دلیل بنایا جائے گا نہ کہ قروہ کو۔

واما قوله تعالیٰ فَطَلَّقُوهُنَّ اِذَا اس عبارت سے شارح شافعی کا جواب دے رہے ہیں، شافعی نے کہا تھا فَطَلَّقُوهُنَّ بَعْدَ تَمِّنٍ میں لام وقت کے معنی و تاویل میں ہے، تقدیری عبارت لوقت عدتہن یا وقت عدتہن لفظ کی، آیت میں طلاق دینے کیلئے عدت کے ایام کا انتخاب کیا گیا، اور طلاق دینے کے لئے فرمایا گیا کہ طہر میں دو، دونوں باتوں پر عمل اسی وقت ممکن ہوگا جب کہ طہر کے ایام یا عدت کے لئے منتخب کیا جائے، طہر ہی میں طلاق دیا جائے اور یہی طہر عدت کے لئے متعین ہو جائے گا جب یہ مان لیا جائے تب ثلثتہ قروہ میں قروہ سے مراد طہر لینے پر طہر کے معنی عدت کے دن طہر ہی کی متعین ہوں گے نہ کہ حیض، شارح کہتے ہیں آیت کا مطلب وہ نہیں جو شافعی بیان کر کے چلے گئے تھے آیت کا معنی ہے فطلقوہن لاجل عدتہن، لام تعلیل اور سببیت کے لئے ہے، اب مفہوم نکلے گا ان عورتوں کو ایسے وقت طلاق دو کہ انہیں عدت شمار کرنے میں آسانی ہو سکے، صحیح صحیح عدت شمار کرنا اسی وقت ممکن ہوگا جب طلاق طہر میں دیا جائے اور اس طہر میں عورت سے جنسی تعلق نہ رکھا جائے، یعنی وطی و جماع نہ کی جائے، ایسا اس لئے کیا جائے گا کہ جب طہر میں وطی نہیں کی جائے گی، اور پھر طلاق دیا جائے گا تو واضح طور پر طے پایا جائے گا کہ عورت حاملہ نہیں ہے، اب اس گمے لئے آسانی سے ممکن ہوگا کہ وہ اطمینان قلبی کے ساتھ تین حیض عدت میں گزار دے، آیت کا معنی واضح ہو جائے گا کہ عورتوں کو ایسے طہر میں طلاق مت دو جس میں طلاق سے قبل تم وطی و جماع کر چکے ہو، یہ حکم اس لئے دیا جا رہا ہے کہ وطی کرنے کی صورت میں یہ نہیں چل سکے گا کہ اس عورت کو حمل ہے یا نہیں، لہذا طے نہیں ہو پائے گا ہی ممکن ہو سکے گا کہ عورت کو حمل ہی عدت گزارے گی، حمل ٹھہرنے کا علم ہوتا تو حمل چلنے کے ساتھ ہی عدت کو گذری ہوئی شمار کر کے عورت کو عدت سے بری کر دیا جاتا، حمل نہ ٹھہرنے کا علم ہوتا تو حیض کی صورت میں عدت گزارنے کی پابندی اور جوتی، نیز آیت کا مفہوم یہ بھی ہوگا کہ عورت کو حیض کے ایام میں طلاق مت دو اس لئے کہ حیض ہمارے لئے عدت میں معتبر نہیں ہے، حیض کے بجائے طلاق دینے کے لئے طہر کا اعتبار کیا گیا ہے اور یہی اس طہر میں طلاق دو جو حیض کے بعد آ رہا ہے، جب حیض میں طلاق نہیں دے سکتے نہ ہی حیض کے بعد آنے والے طہر میں دے سکتے ہیں، اس لئے کہ عورت کو حیض ہونے کے بعد ہی طہر شروع ہوتا ہے اور اس طہر میں ہی عورت کو طہر میں دے سکتے ہیں۔

اگ سے عدت کیلئے طے کئے جائیں، اگر ایسا کیا گیا تو عورت کی عدت بلاوجہ دراز ہو جائے گی، لہذا طے ہو گیا کہ اخاف کا متعین کردہ مسئلہ ہی درست ہے، یعنی بے وظی طہر میں طلاق دیا جائے اور پورے مین حیض عدت میں گزار دئے جائیں جس سے ثلاثہ کا مطالبہ و مراد پوری ہو جائے، اور آیت کے معنی میں صحیح صحیح تطبیق پایا جائے۔

شم نکل واحد الخ علامہ جو پوری نے فرمایا ترہیں والی آیت میں مذکورہ بالا وجہوں کے علاوہ اور بھی وجہیں ہیں جنہیں ہم اخاف اور شواغ دلیل میں پیش کرتے ہیں، ثلاثہ اشغلی کہتے ہیں زبان کے استعمال کا مشہور قاعدہ ہے کہ تین سے دس تک عدد اس وقت مؤنت آنے کی جب محدود یعنی تمیز مذکور ہو اور عدم یعنی میز اس وقت ذکر آنے کا جب محدود مؤنت ہو، یہاں اللہ رب العزت نے ثلاثہ قروہ فرمایا ہے ثلاثہ اسم عدد میز ہے، اس میں تائید کی تار ہے ضروری ہوا کہ قروہ کو مذکور یا ناجائے، قروہ کا معنی اطہار لینا درست ہے اس لئے کہ اطہار مذکور ہے قروہ محدود تمیز اطہار کے معنی ہوگی تب ہی ثلاثہ کا استعمال درست ہوگا، ثلاثہ اسم عدد میز مؤنت اور قروہ بمعنی اطہار اسم محدود تمیز مذکور قروہ سے حیض مراد نہیں لیا جاسکتا اس لئے کہ قروہ بمعنی حیض اسم محدود تمیز ہے اور حیض مؤنت جب قروہ حیض کے معنی میں مؤنت ہوا تو قاعدہ کے مطابق اسم عدد ثلاثہ تا کے بغیر آتا اس لئے کہ محدود جب مؤنت ہو تو عدد مذکور آتی ہے، حالانکہ یہاں ثلاثہ تا کے ساتھ مؤنت آیا ہے، ثابت ہو گیا کہ قروہ سے طہر مراد ہے، حیض

مراد لینا غلطی ہے، اخاف شافعی کے اس استدلال کا جواب دیتے ہیں، ثلاثہ اسم عدد اس لئے تائید تائید کے ساتھ کہ مؤنت ہے کہ اس کا محدود قروہ مذکور ہے، یہ الگ بحث ہے کہ قروہ سے حیض مراد یا گیا ہے، یہاں صرف قروہ کی نسبت سے آئی ہے، نیز ہماری دلیل کہ قروہ سے حیض مراد ہے اس آیت سے بھی پختہ ہو جاتی ہے جو سورہ طلاق میں ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاللَّائِي يَكْتُمْنَ مِنَ الْخَيْضِ مِمَّنْ بَيْنَكُمْ اِنْ اُرْتَبِدْنَ مُوجِدَةً لَكُنَّ ثَلَاثَةَ اشْهُرٍ وَاللَّائِي لَوْ يَخْفَيْنَ تَهَارِي وَه عورتیں جو حیض سے یاوس ہو گئی ہیں اگر تمہیں (ان کی عدت کے بارے میں) شک ہو گیا تو (سنو) ان کی عدت تین ماہ ہے (یہی عدت) ان عورتوں کی ہے جنہیں حیض آیا ہی نہیں، اس آیت میں تعالیٰ نے حیض نہ آنے کی وجہ سے حیض نہ آنے والی عورت کی عدت تین ماہ متعین فرمایا ہے، اس کے بالمقابل وہ عورت ہے جسے حیض آتا ہے، حیض آنے کی وجہ سے اس کی عدت تین حیض ہے، تینوں حیضوں کی جگہ تینوں مہینوں کو رکھا گیا، معلوم ہوا قروہ سے حیض مراد ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہیں شک ہو گیا، اس خطاب کی وجہ یہ ہے کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ان عورتوں کی عدتوں کی تعیین میں متردد ہو جاتے جنہیں حیض نہیں آتا تھا، وہ شک میں پڑ جاتے کہ ان کی عدت بھلا کیا ہے، ماہ ہے یا حیض ہے، نیز ترمذی اس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک روایت منقول ہے، فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلاق الامۃ تطليقتان وعدتها

حیضان باندی کے طلاق کی آخری تعداد دو طلاقیں ہیں اور اس کی عدت دو حیض ہیں، و جب اس کی یہ ہے کہ باندی کا حق آناد عورت کے مقابلے میں آدھا ہے، اور طلاق نیز حیض میں جزء اور حصے نہیں ہو سکتے تھے اس لئے باندی کے طلاق کی تعداد جو ڈیڑھ ہونی تھی دو ہوئی، اسی طرح عدت ڈیڑھ حیض ہونی تھی مگر وہ بھی دو ہوئی، جب باندی کی عدت ڈیڑھ حیض ہوتے تو آزاد عورت کی عدت لامحالہ تین حیض ہوگی تریزی کی بالحدیث پر کلام کیا گیا ہے، تاہم یہ حدیث اس درجہ کی نہیں ہے جس سے احتجاج و استدلال روکا جاسکے۔

شارح علام احمد جون پوری نے اپنی مخصوص تفسیر التفسیراتۃ الاحمدیۃ میں یہی وجوہ و قرآن لکھے ہیں، اس میں مزید گوشے تھے لیکن حضرت انھیں بیان نہیں فرمایا۔

ثَوَابُ الْمُصْتَفَى ذَكَرْهُمْ مِمَّنْ تَفَرَّجَاتِ لِحَاصِ عَلَى مَدَّهِ سَبَعٌ تَفَرَّجَاتِ
 اَرْبَعٌ مِّنْهَا مَا تَوَالَانِ وَتَلَّتْ مِّنْهَا مَا سَبَّحِي وَأَوْرَدِيْنَ هَذِهِ الْاَرْبَعَةَ وَالسَّلْثَةَ
 بِاَعْتِرَاضِيْنَ لِلسَّافِعِيْ عَلَيْنَا مَعَ جَوَابِهَا عَلَى سَبِيلِ الْجَمَلِ الْمُعْتَرِضَةِ فَقَالَ وَمَحَلِّبَةِ
 الزَّوْجِ الثَّانِي بِجَدِّهِ نَا لِحُسْبِيَّةٍ لَا يَقُولُهُ حَتَّى تُكَلِّمَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَهُوَ جَوَابُ سَوَالِ مُعَاذِ
 بِرِدِّ عَلَيْنَا مِنْ جَانِبِ السَّافِعِيْ وَتَفَرُّجِ السَّوَالِ لَا يَدَّ فِيْهِ مِنْ تَهْمِيْدٍ مُّقَدَّمَةٍ وَجِئْنَا الزَّوْجِ
 اِنْ طَلَّقَ اِمْرَاَتَهُ ثَلَاثًا وَكَلَّحَتْ زَوْجًا اٰخَرَ ثُمَّ طَلَّقَهَا الزَّوْجِ الثَّانِي وَكَلَّحَهَا الزَّوْجِ الْاَوَّلِ
 يَمْلِكُ الزَّوْجِ مَرَّةً اٰخَرَى ثَلَاثَ طَلِّقَاتٍ مُّسْتَقْلَةً بِالْاِتِّفَاقِ وَاِنْ طَلَّقَ اِمْرَاَتَهُ مَا دَوْرَ
 الثَّلَاثِ مِنْ وَاَحَدَةٍ اَوْ اِثْنَيْنِ وَكَلَّحَتْ زَوْجًا اٰخَرَ ثُمَّ طَلَّقَهَا الزَّوْجِ الثَّانِي وَكَلَّحَهَا الزَّوْجِ
 الْاَوَّلِ فَعِنْدَ مُحَمَّدٍ وَالسَّافِعِيْ يَمْلِكُ الزَّوْجِ الْاَوَّلِ جَنِيْدِيْنَ مَا بَقِيَ مِنَ الْاِثْنَيْنِ اَوْ وَاَحَدٍ
 يَعْنِي اِنْ طَلَّقَهَا سَابِقًا وَاَحَدًا فَيَمْلِكُ الْاَنَ اَنْ يَطْلُقَهَا اِثْنَيْنِ وَتَصِيْرُ مَعْظَمَةِ وَاَنْ
 طَلَّقَهَا سَابِقًا اِثْنَيْنِ يَمْلِكُ الْاَنَ اَنْ يَطْلُقَهَا وَاَحَدًا لَا غَيْرَ وَعِنْدَ ابْنِ حَنِفَةَ وَاَبِي يُوْسُفَ
 رَجِمَهُمَا اللهُ يَمْلِكُ الزَّوْجِ الْاَوَّلِ اَنْ يَطْلُقَهَا ثَلَاثًا وَيَكُوْنُ مَا مَضَى مِنَ الطَّلَاقِ وَالطَّلَقَتَيْنِ
 هَذَا لِاَنَّ الزَّوْجِ الثَّانِي يَكُوْنُ مُجَالًا اَيَا هَا لِلزَّوْجِ الْاَوَّلِ بِجَلِّ جَدِيْدٍ وَيَسْهَدُ مِمَّا مَضَى
 مِنَ الطَّلَاقِ وَالطَّلَقَتَيْنِ وَاعْتَرَضَ عَلَيْهِ السَّافِعِيْ بِاَنَّ الْمَمْلُوكَ فِيْ هَذَا
 الْبَابِ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى اِنْ طَلَّقَهَا فَلَا يَحِلُّ لَهٗ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تُكَلِّمَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَكَلِمَةٌ حَتَّى

لَقَطَّ خَاصُّ وَضِعَ لِمَعْنَى الْعَايَةِ وَالنِّهَايَةِ فَيُقْتَلَمُ أَنْ يَكَاَحَ الرَّوْجُ الثَّانِي غَايَةَ لِلْحُرْمَةِ
 الْخَلِيْطَةِ الثَّانِيَةِ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ وَلَا تَأْتِي لِلْعَايَةِ فِيْمَا بَعْدَهَا فَلَمْ يُقْتَلَمُ أَنْ بَعْدَ
 النِّكَاحِ يُجَدِّدُ حَلَّ جَدِيدٍ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ فَهِيَ هَذَا الْبَطَالُ الْمُوجِبُ لِنَاحِضِ الَّذِي هُوَ حَاشِي
 فَلَمَّا لَمْ يَكُنِ الرَّوْجُ الثَّانِي مُحَلَّلًا فِيْمَا وَجَدَ فِيهِ الْمَغْيَا وَهُوَ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ فَيَمَّا لَمْ يُجَدِّدِ
 الْمَغْيَا وَهُوَ مَا دُونَ الثَّلَاثِ الْأَوَّلِي أَنْ لَا يَكُونَ مُحَلَّلًا فَلَا يَكُونُ الرَّوْجُ الثَّانِي مُحَلَّلًا بِهَا
 لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ بِحَلِّ جَدِيدٍ.

ترجمہ | عنوان المصنف ذکر: پھرے شک مصنف نے خاص کی تفریحات میں سے اپنے مذہب کے مطابق سات تفریحات بیان کی ہیں جن میں سے چار تو پوری ہو چکی تھیں بعد میں آئی ان چار اور تین کے درمیان مصنف نے امام شافعی کی جانب سے ہمارے اوپر دو اعتراض صحیح جواب جملہ معترضہ کے طور پر ذکر کیا ہے، فرمایا۔

ومحللاً بالزوج الثاني بحديث عسيلة لا يقوله حتى تنكح زوجها غيره - اور زوج ثانی کا رابعث تحلیل) ہونا عسيلة والی حدیث سے ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے قول حتی تنكح زوجها غیرہ سے نہیں، یہ ایک سوال مقدمہ کا جواب ہے جو امام شافعی کی جانب سے ہم پر وارد ہوتا ہے سوال کو بیان کرنے کے لئے ایک مقدمہ کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اگر شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دیدی اور بیوی نے دوسرے شوہر سے نکاح کر لیا اس کے بعد دوسرے شوہر نے بھی طلاق دیدی تو اس سے زوج اول نے نکاح کر لیا تو زوج اول دوسری مرتبہ مستقل میں طلاق کا مالک ہو جائے گا، اتفاق۔

۲۔ اور اگر زوج اول نے شروع میں تین طلاق سے کم دی تھی ایک طلاق دی یا دو اور عورت نے دوسرے شوہر سے نکاح کر لیا، پھر زوج ثانی نے طلاق دیدی اور زوج اول نے نکاح کر لیا تو امام محمدؒ پر امام شافعی کے نزدیک زوج اول باقی طلاق کا مالک ہوگا، یعنی اگر سابق میں اس نے ایک طلاق دی تھی تو اب وہ دو طلاق دے سکتا ہے اور عورت مغلظ ہو جائے گی اور اگر سابق میں دو طلاقیں دی تھیں تو اب وہ ایک طلاق دینے کا مالک ہے زیادہ کا نہیں، اور امام ابوحنیفہؒ و ابو یوسفؒ کے نزدیک زوج اول تین طلاق کا مالک ہے، اور پہلے ایک یا دو طلاقیں باقی رہ گئی تھیں وہ ضائع اور بیکار ہو گئیں۔

لانہ الزوج الثاني انما لیسے کہ دوسرا شوہر زوج اول کے لئے محل ہے اور حلت جدیدہ ایک یا دو طلاقیں جو باقی رہ گئی تھیں وہ ختم ہو گئیں۔

فاعترضن علیه الشافعي الخ - اس قول پر امام شافعی نے اعتراض فرمایا کہ اس باب میں آیت فان طلقها فلا تحل له الخ سے استدلال کیا گیا اور کلمہ حتی خاص ہے جو غایت اور انتہا کے لئے وضع

کیا ایسا ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ تین مغلظ طلاقوں کے نتیجے میں زوج اول کے لئے جو حرمت غلیظ ثابت ہوئی تھی زوج ثانی سے نکاح کر لینے سے وہ حرمت ختم ہو گئی، نہایت اور نہایت کا کوئی اثر بعد میں باقی نہیں رہا۔ لہذا آیت سے یہ مفہوم نہیں ہوتا کہ نکاح ثانی کے بعد حالت جبریدہ ثابت ہوگی، اور صلت جدیدہ ثابت کرنے میں حتی کے موجب خاص کا ابطال لازم آتا ہے، لہذا زوج ثانی جس میں منیٰ کا وجود ہے یعنی تین طلاقیں محفل بجلت جدیدہ نہیں ہو سکتا جو جس میں منیٰ کا وجود نہیں یعنی ماہوں الثلث بدرجہ اولیٰ صلت جدیدہ کے ساتھ محفل نہ ہوگا۔

بیان لغات

مُحَلَّلَةٌ محال کرنے کا سبب، طلال کرنے والا، **حَلَّلَ مَحَلًّا** وَ **تَحَلَّلًا وَ تَحَلُّلًا** الشَّيْءُ کسی چیز کو حلال قرار دینا، جائز ٹھہرانا
سَوَالٌ مُقَدَّرٌ وہ سوال جو عبارت میں نہ لایا جائے لیکن نیت میں ٹھہرا ہوا ہو و **رَدَّ يَرُدُّ وَعَسَلَى**
فَلَانٍ شَيْءٌ وَمَرُودٌ کسی کے پاس کوئی چیز آنا، کسی کی جانب کسی چیز کا متوجہ ہونا **مَلَكَ يَمْلِكُ**
 (رض) **مَلَكَ وَمَلَكَ وَمَمْلُوكَةٌ** الشَّيْءُ کسی چیز کا مالک ہونا، مقدار ہونا، مستحق ہونا، تطلیق یعنی طلاق
 طلاق مصدر مجرد ہے اور تطہینی مزید فیہ کا مصدر ہے **طَلَّقَتْ** (ن)، **الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا طَلَا وَ**
 عورت کا اپنے شوہر سے جدا ہونا اور اس کو چھوڑ دینا **طَلَّقْتُ** تطلیقاً چھوڑ دینا **طَلَّقَ الزَّوْجَ مَرَأَتَهَا**
 شوہر کا عورت کو طلاق دینا **مُخَلَّطَةٌ** سخت، شدید غَلَطٌ تَعْلِيظٌ سخی کرنا، **هَذَا** (رض) **هَذَا**
 وَهَذَا راہنماں جانا، **حَلَّ** (رض) **حَلًّا** الشَّيْءُ کسی چیز کا حلال و جائز ہونا **أَجَلَ** مصدر حلال اور جائز
جَلَ حَدِيدٌ نیا جواز، نئی اجازت، نئی صلت، یعنی نئی اجازت، از سر نو اجازت یا مستقل اجازت -
انْهَدَمَ يَنْهَدِمُ البناءُ أو الشَّيْءُ عمارت کا ٹوٹنا، کسی چیز کا ڈھس جانا، بے نتیجہ ہو جانا، **انْهَضَ**
عَلَيْهِ اعْتِرَاضًا اعتراض کرنا، کسی کو غلطی کی طرف منسوب کرنا، غلط تانا **الْمُتَمَسِّكُ** جس چیز سے چٹا
 جائے، وہ چیز جسے مضبوطی سے پکرایا جائے **تَمَسَّكْتُ** سے یہاں دلیل اور حجت کے معنی میں، دلیل
 سے چٹ کر بات میں مضبوطی اور پختگی پیدا کی جاتی ہے۔ **حُؤْمَ** (ن) **حُؤْمَةٌ** حرام ہونا **الغَايَةُ**
 انتہا جمع غَايَاتٌ وَ غَايٌ نسبت کے لئے بولتے ہیں **عَاخِي** **أَمْرًا غَائِيًا** آخری بات، وہ بات جو آخری ہو
 منہی ہو، انتہا رکھنے والی بات استعمال کیا جاتا ہے **غَايَتُكَ** **أَنْ تَفْصَلَ** **كَذَا** تمھاری انتہائی
 طاقت و دسترس یہ ہے کہ تم ایسا کرو **تَبَعُدُ** الغَايَةَ درست رائے والا **مُخْتًا** ایسی چیز جس
 کی کوئی انتہا ہو، ایسا مقصد جس کی کوئی غایت ہو، حد، بولتے ہیں الغَايَةَ لِأَنَّهُ دَخَلَ فِي الْمَخْتَا
 حد محدود میں داخل نہیں ہوتی، **مُخْتًا** جسے محدود کر دیا گیا ہو۔ **حَدَّثَ** (ن) **حُدُوًّا** **أَلَا** کسی
 امر کا واقع ہونا، نوپید ہونا۔

شوان المصنف ابو بشار فرماتے ہیں ما تن نے خاص کے حکم سے متعلق بات
 تشکر عبارت

کہ خاص بذات خود واضح ہونے کی وجہ سے تفسیری بیان کا امکان نہیں رکھتا، پہلی تین فرمیں نے تعدیل ارکان کے شرط کا باطل بنا دیا اور غیرہ شرطوں کا باطل ہونا شرط طواف میں طہارت کی شرط کا باطل ہونا، خاص کے اسی حکم سے متعلق تھیں، اس کے بعد آنے والی چار فرموں کا تعلق خاص کے دوسرے حکم سے ہے خاص کا دوسرا حکم یہ تھا کہ خاص اپنے مخصوص یعنی مفہوم اور مراد کو قطعی بنا دیتا ہے، یعنی خاص کے ذریعہ سمجھ میں آنے والے حکم میں کسی طرح کی کمی اور زیادتی نہیں کی جاسکے گی، ماتن نے چار تفریحوں کو بیان کر دیا اور تین تفریحیں بعد میں ذکر کریں گے چار تفریحوں کے بعد تین تفریحوں سے پہلے درمیان میں جملہ معترضہ کے طوط پر امام شافعی کے دو اعتراضوں کو لار ہے ہیں ساتھ ہی ان کے جواب بھی بیان کریں گے۔

دوسرا شوہر پہلے شوہر کے لئے از سر نو حلت ثابت کرنے والا ہے، یہ خفیہ کا مسئلہ ہے امام شافعی نے اس پر اعتراض کیا ہے، شارح فرماتے ہیں شافعی کا اعتراض سمجھنے کے لئے ایک مقدمہ بیان کرنا ضروری ہے، تاکہ اعتراض واضح ہو جائے، مقدمہ کی تفصیل یہ ہے۔۔ میاں بیوی میں شوہر نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں، بیوی نے عدت گزارنے کے بعد دوسرے شوہر سے نکاح کر لیا، دوسرے خاتمہ نے جماع کرنے کے بعد عورت کو طلاق دیدیا، پہلے شوہر نے پھر سے اس عورت کے ساتھ عدت گزارنے کے بعد نکاح کر لیا، سوال ہوا کیا پہلا شوہر دوبارہ نکاح کرنے کے بعد پھر طلاق کا حقدار ہوگا، جواب یہ تھا ہاں، پہلے شوہر نے پہلی بار تین طلاقیں دی تھیں لہذا دوبارہ حلال کے بعد اسی مطلقہ عورت سے نکاح کر لینے کے نتیجے میں از سر نو مستقل تین طلاقیں دینے کا حق پہلے شوہر کو حاصل ہو جائے گا، احاث اور شافعیہ دونوں متفق ہیں کہ پہلا شوہر مستقل تین طلاقیں دے سکتا ہے، اس سے سمجھ میں آیا کہ دوسرے شوہر نے پہلے شوہر کے لئے عورت کو از سر نو حلال اور جائز کر دیا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ میاں نے بیوی کو تین سے کم طلاقیں دیں چاہے ایک طلاق دیا ہو یا دو طلاقیں دی ہوں، اس طلاق یا فائدہ عورت نے دوسرے شوہر سے نکاح کر لیا، جماع کے بعد دوسرے شوہر نے طلاق دیدیا اور عدت گزارنے کے بعد پہلے شوہر نے اس سے نکاح کر لیا، اس صورت میں سوال کیا گیا کیا پہلا شوہر مستقل تین طلاقوں کا حقدار ہوگا، یا جو طلاق نہیں دے سکتا صرف اسی طلاق کو دینے کا حقدار ہوگا؟ امام محمد اور شافعی فرماتے ہیں پہلا شوہر دوبارہ نکاح کرنے کے بعد وہی طلاق دینے کا استحقاق رکھے گا جو پہلی مرتبہ طلاق دیتے وقت باقی رہ گئی تھی تو دوسری مرتبہ ایک ہی طلاق دے سکے گا، دو باقی رہی تھیں تو دو دے گا، مطلب یہ ہے کہ پہلے اگر ایک طلاق دیا تھا اور اسی پر میاں بیوی میں جدائی ہو گئی تھی دو طلاقیں باقی تھیں پھر جب دوبارہ نکاح کرے گا تب پہلے کے باقی ماندہ دو طلاقوں کو دینگا، دو طلاقیں دیتے ہی عورت منقطع ہو جائے گی، طلاق ثالث دینے کا حق اس لئے نہیں رکھے گا کہ دوسرے طلاق کو پہلے دے چکا ہے اور اگر پہلی مرتبہ دو طلاقیں دی تھیں ایک باقی رہ گئی تھی دو ہی طلاقوں پر میاں بیوی میں جدائی ہو گئی تھی پھر جب دوبارہ

نکاح کرے گا تب پہلے باقی ماندہ ایک ہی طلاق دینے کا حق رکھے گا، دوسرے طلاقیں دینے کا اس لئے استحقاق نہیں رکھے گا کہ ان دونوں کو دے چکا ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف فرماتے ہیں، ایک یا دو طلاقیں دینے کی صورت میں بھی پہلا شوہر دوبارہ نکاح کرنے کے نتیجے میں نکاح دینے کا حقدار ہوگا، جو طلاق باقی ہو چاہے ایک طلاق باقی ہو یا دو طلاقیں باقی ہوں ان کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ باقی ماندہ طلاقیں رائیگانہ ہو جائیں گی، حضرت شیخین توجیہ میں فرماتے ہیں کہ دوسرا شوہر عورت کو پہلے شوہر کے لئے ایک نئی اجازت، نئے حجاز، نئی حلت کے ساتھ حلال کرنے والا ہے دوسرے شوہر سے نکاح کے بعد پہلے شوہر سے نکاح کے ذریعہ جو اجازت و حلت پائی جائے گی وہ پہلی اجازت و حلت کا جزو یا تابع نہیں ہوگی تاکہ کہا جاسکے کہ پہلی اجازت و حلت میں باقی بچنے والے طلاق کے اجزاء اور حصوں کو ہی پہلا شوہر استعمال کرنے کا حق رکھے گا، نہیں بلکہ نئی اجازت اور مستقل اجازت و حلت ہے، یہ نئی حلت پہلے کی تمام طلاقوں کو ڈھادے گی چاہے ایک طلاق ہو یا دو طلاقیں ہوں۔ یا اور طلاقیں بھی ہوں، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے تینوں طلاقیں دے ڈالنے کی صورت میں پہلا شوہر دوبارہ نکاح کر لینے کے بعد اسی عورت کو از سر نو مستقل تین طلاقیں دینے کا مستحق ہو جاتا ہے، امام شافعی نے حضرت شیخین کی بالا رائے کو خطا کی طرف منسوب کرتے ہوئے فرمایا کیا شافعی کہتے ہیں، آپ نے فرمایا خاص وہ لفظ ہے جو ایک معلوم و متعارف معنی کے لئے وضع کیا گیا ہے اور خاص کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنے مخصوص معنی مراد اور مفہوم کو قطعی بنا دیتا ہے، اسکے خاص کی مراد اور اسکے مفہوم میں نہ تو کمی کی جاسکتی ہے نہ ہی اضافہ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں آپ نے مذکورہ مسئلے میں خاص کی مراد اور مفہوم میں اضافہ کیا ہے حالانکہ خاص میں اضافہ اور زیادتی جائز نہیں ہے، زیر بحث مسئلے کی دلیل اللہ رب العزت کا فرمان ہے فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَدُوِّهَا شَيْءٌ زَوْجًا مِثْرَهُ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر شوہر نے بیوی کو طلاق ثالث دیدیا تو یہ مطلقہ عورت اس وقت تک شوہر کے لئے حلال نہ ہوگی جب تک کہ وہ دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے، مطلب ہوا مطلقہ شوہر کے لئے حرام رہے گی، حرام رہنے یا حرمت کی غایت اور انتہا دوسرے شوہر سے نکاح کرنا ہے، دوسرے شوہر سے نکاح کرنے کے بعد عورت طلاق پاگئی تو یہ حرمت ہو جائے گی اور عورت پہلے شوہر کے لئے حلال اور جائز ہو جائے گی، پہلا شوہر دوسرے شوہر کے طلاق دینے کے بعد نکاح کرنے کا مجاز ہوگا، شافعی کہتے ہیں آیت میں حتیٰ متبکم آ رہا ہے حتیٰ خاص لفظ ہے، یہ ایک معلوم اور متعارف معنی کے لئے وضع اور طے کیا گیا ہے، حتیٰ کا معنی ہے "تک" یعنی غایت اور انتہا تین طلاقوں کے بعد عورت شوہر کیلئے حلال نہ رہے گی یہاں تک کہ وہ دوسرے شوہر سے نکاح کرے، معلوم ہوا دوسرے شوہر سے نکاح کرنا عورت کے حلال نہ رہنے بالفاظ دیگر حرام رہنے کی غایت اور انتہا ہے اس سے یہ سمجھا گیا کہ دوسرے شوہر سے نکاح کر لینا عورت کی اس غیظ حرمت کے لئے غایت، انتہا اور آخری حد ہے تین طلاقوں

کے ذریعہ ثابت ہوتی ہے یعنی دوسرے شوہر سے نکاح کرنے کی وجہ سے تین طلاقیوں کے ذریعہ عورت کے لئے جو غلیظ حرمت ثابت ہو چکی تھی وہ منتہی ہو جائے گی، عورت کی غلیظ حرمت کی آخری حد دوسرے شوہر سے نکاح کرنا ہے، آیت میں موجود خاص لفظ حتی کے ذریعہ صرف عورت کی غلیظ حرمت کی غایت اور انتہا کا علم ہوتا ہے، یہ علم نہیں ہو پاتا کہ عورت کی غلیظ حرمت کے منتہی ہونے کے بعد غایت و انتہا یعنی دوسرے شوہر کا نکاح پھر سے عورت کو حلال بھی کر دے گا اور یہ طلال یا حلت نئی حلت ہوگی، نیز غلیظ حرمت تین طلاقیوں کے ذریعہ آئی ہے اور یہ تینوں طلاقیں مغیبا ہیں ان تین طلاقیوں کی حد دوسرے شوہر سے نکاح کرنا ہے، مغیبا اس جز کو کہتے ہیں جس کی کوئی حد ہو اور حد کو غایت اور انتہا کہتے ہیں، عورت کی غلیظ حرمت کی انتہا دوسرے شوہر سے نکاح کرنا ہے اور انتہا سے باہر یعنی غایت سے جدا اور بعد رہتی والی جز نئی حلت اور یا نیا جواز ہے اور یہ بات طے شدہ ہے کہ غایت یعنی انتہا اس چیز میں اثر نہیں کرتی ہے، جو اس سے باہر جدا اور دُور دُور ہے، لہذا عورت کی غلیظ حرمت کی غایت و انتہا (یعنی دوسرے شوہر سے نکاح کرنا) اپنے سے باہر اور جدا چیز یعنی نئی حلت یا نئے جواز میں اثر نہیں کرے گی جب غایت و انتہا اپنے سے دور اور بعد والی چیز میں تاثر نہیں رکھتی تو کیسے سمجھا جاتا ہے گا کہ پہلے شوہر کیلئے دوسرے شوہر سے نکاح کرنے کے بعد ایک نئی حلت اور نیا جواز پیدا ہو جائے گا، اگر دوسرے شوہر سے نکاح کے بعد پہلے شوہر کیلئے عورت کی نسبت میں نئی حلت اور نیا جواز تسلیم کیا جائے، جیسا کہ احناف کہتے ہیں تو اس سے خاص یعنی حتی کے مقتضی اور مراد کو سوخت کرنا لازم آئے گا، کیونکہ حتی سے منفر غلیظ حرمت کی انتہا ثابت ہوتی ہے، نئی حلت اور نیا جواز ثابت نہیں ہوتا، اب میں (شافعی) کہوں گا، جب تین طلاقیں پائی گئیں اور یہی تین طلاقیں مغیبا تھیں اس مغیبا کے پائے جانے کی صورت میں دوسرا شوہر پہلے شوہر کے لئے عورت کو از سر نو حلال کرنے والا یا پہلے شوہر کو از سر نو اور نئی حلت دینے والا نہیں ہو سکتا تو وہ صورت جس میں مغیبا پورے طور پر پائی بھی نہیں جاتی، دوسرا شوہر پہلے شوہر کے لئے ایک نئی حلت اور نیا جواز کیسے ثابت کر دے گا؟ طلاقیں مغیبا ہیں، پہلا شوہر دیا ایک طلاق دے تو مغیبا پورے طور پر نہیں پائی جائے گی، کیونکہ مکمل مغیبا تین طلاقیں ہیں، مغیبا جب پورے طور پر پائی گئی، یعنی پہلے شوہر نے تین طلاقیں دیں تب دوسرا شوہر پہلے کیلئے نئی حلت پیدا نہیں کر سکتا تو مغیبا جب پورے طور پر پائی جائے بلکہ ادھوری پائی جائے یعنی پہلا شوہر ایک یا دو طلاقیں دیں تو اس صورت میں بدرجہ اولیٰ دوسرا شوہر پہلے شوہر کے لئے مکمل نہ ہو سکتا یعنی نئی حلت فراہم نہیں کر سکے گا اس لئے کہ مکمل طور سے مغیبا پائے جانے میں نئی حلت کا امکان تھا، اور ناقص طور سے مغیبا پائے جانے میں نئی حلت کا امکان محدود ہے، جب ممکن الوجود چیز میں دوسرا شوہر نئی حلت اور نیا جواز پر یا نہیں کر سکتا تو نوجو چیز موجود نہ ہو اس میں نئی حلت اور نیا جواز برپا کرنے کا کیا مطلب؟

فَيَقُولُ الْمُصَنِّفُ فِي جَوَابِهِ مِنْ جَانِبِ أَبِي حَنِيفَةَ: "أَنَّ كَوْنَ الرَّجُلِ الثَّانِي مُحَلًّا لِأَنَّهُ
 لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ إِنَّمَا نَشِئَتْ بِحَدِيثِ الْعَسِيلَةَ لَا يَقُولُهُ حَتَّى تَنْكِحَ كَمَا زَعَمْتُمْ وَبَيَانُهُ
 أَنَّ امْرَأَةً رَفَاعَةَ جَاءَتْ إِلَى الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَتْ إِنَّ رَفَاعَةَ طَلَّقَنِي ثَلَاثًا فَكَلِمَتُ
 بَعْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ الرَّبِيعِ نَمَا وَجَدْتُهُ إِلَّا كَهَدْبَةٍ فَوَيْحِي هَذَا أَعْنِي وَجَدْتُهُ عَيْنًا فَقَالَ
 عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتُرِيدِينَ أَنْ تَعُودِي إِلَى رَفَاعَةَ قَالَتْ نَعُوذُ بِكَ لَا حَتَّى تَذُرُونِي مِنْ عَسِيلَةَ
 وَيَذُرُونَ هُوَ مِنْ عَسِيلَتِكَ فَهَذَا الْحَدِيثُ مَسْقُوقٌ لِبَيَانِ أَنَّهُ لَشَرَطٌ عَلَى الزَّوْجِ الثَّانِي
 وَلَا يَكْفِي مُجَرَّدَ النِّكَاحِ كَمَا يَفْتَهُمْ مِنْ ظَاهِرِ آيَةِ وَهَذَا حَدِيثٌ مَشْهُورٌ قِيلَهُ الشَّافِعِيُّ وَيَنْبَغِي
 لِأَجْلِ اشْتِرَاطِ الْوُطِيِّ وَالزِّيَادَةِ مِثْلَهُ عَلَى الْكِتَابِ جَائِزٌ بِالِاتِّفَاقِ وَهَذَا الْحَدِيثُ كَمَا أَنَّهُ يَدُلُّ
 عَلَى اشْتِرَاطِ الْوُطِيِّ بِعِبَارَةِ النَّصِّ فَكَلَّمَ ابْنُ عَلِيٍّ مَحَلِّيَةَ الزَّوْجِ الثَّانِي بِإِسَارَةِ النَّصِّ وَذَلِكَ
 لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَهَا أَتُرِيدِينَ أَنْ تَعُودِي إِلَى رَفَاعَةَ وَلَوْ يَقُولُ أَتُرِيدِينَ أَنْ تَنْتَهِي
 حُرْمَتِكَ وَالْعُودُ هُوَ الرَّجُوعُ إِلَى الْحَالَةِ الْأُولَى وَفِي الْحَالَةِ الْأُولَى كَانَ الْحِلُّ نَائِمًا لَهَا فَإِذَا
 عَادَتِ الْحَالَةَ الْأُولَى عَادَ الْحِلُّ وَتَجَدَّدَ بِاسْتِقْلَالِهِ وَإِذَا اثْبَتَ بِهَذَا النَّصِّ الْحِلُّ فَبَعْدَ ذَلِكَ
 فِيهِ الْحِلُّ وَهُوَ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ مُطْلَقًا فَقِيمًا كَانَ الْحِلُّ نَائِمًا وَهُوَ مَا دُونَ الثَّلَاثِ أَوْ لَوْ
 أَنْ يَكُونَ الزَّوْجُ الثَّانِي مُتَمِّمًا لِلْحِلِّ النَّاقِصِ بِالطَّبْعِيِّ الْأَكْمَلِ.

ترجمہ
 فیقول المصنف فی جوابہ: "اس کے جواب میں امام ابو حنیفہ نے کہا کہ جب
 سے فرماتے ہیں کہ زوج ثانی کا محل ہونا زوج اول کے لئے ہم حدیث عسیلہ سے
 ثابت کرتے ہیں نہ کہ حتیٰ مسخ زوجا غیرہ سے جیسا کہ تم نے گمان کیا۔

وبیانہ ان امراة رفاعه جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
 في خدمته في حاضره فبني ادع عرضها ان رفاعه ان يجمع بين طلاق ديدي
 تو میں نے عبد الرحمن بن زبیر سے نکاح کر لیا تو میں نے ان کو اس کپڑے کی مانند ڈھیلا پایا (یعنی ان کو عین پایا)
 ہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم رفاعہ کے پاس دوبارہ جانا چاہتی ہو، عرض کیا، ہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا: نہیں یہاں تک کہ تم اس کا مزہ چکھو اور وہ تمہارا مزہ چکھیں۔ (یعنی حرام کریں)

فہذا الحدیث مسوق لبیان ان ایس یہ حدیث لاتی گئی ہے کہ زوج ثانی کا وطی کرنا شرط ہے،
 صرف نکاح کر لینا کافی نہیں ہے جیسا کہ ظاہر آیت سے مفہوم ہوتا ہے، یہ ایک مشہور حدیث ہے، خود

امام ثقی نے اس کو قبول فرمایا ہے اس لئے کہ دلی ان کے یہاں بھی شرط ہے اور ان جیسی حدیثوں سے کتاب پر زیادتی بالاتفاق جانتے ہیں۔

وہذا الحدیث لکھا کہ انہ بدل الخ اور یہ حدیث جس طرح عبارتہ النفس سے دلی کے شرط ہونے پر دلالت کرتی ہے اسی طرح اشارۃ النفس سے زوج ثانی کے محل ہونے پر بھی دلالت ہے۔

وذلك لانہ علیہ السلام الخ اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتید من ان تعوی الی رفاعة (کیا تو رفاعة کے پاس لوٹنا چاہتی ہے) آپ نے عود کا لفظ فرمایا مستحی حرم تکے (تمہاری حرمت ختم ہو جائے) نہیں فرمایا، عود کے معنی پہلی حالت کی جانب لوٹنے میں اور حالت اول میں زوج کے لئے حالت ثابت تھی، جب حالت اولی لوٹ آئی تو حالت بھی جدیدہ مستقلاً لوٹ کر آگئی۔

فاذا ثبت بهذا النص المحل فيما عدم فيه المحل الخ۔ اور جہاں اس نص سے اس جگہ حالت ثابت ہوگئی جہاں یہ کہ حالت معدوم تھی یعنی تین طلاق والی صورت، تو جہاں حالت ناقصہ موجود تھی اور اردون الثلث والی صورت ہے تو درجہ اولی دوسرا زوج ناقص صلت کو پورا کر دیتا۔

بیان لغت

رفاعة راپر زہ ہے، زہین، امیر کے وزن پر قرنہا طیبی ہڈبہ، شفا کے وزن پر کڑے کا کٹا، پھندا، جھار۔ ہڈب الشوب کڑے کا پھندا بنانا، تَدَوِي - ذاق (ن)، ذوقاً و ذواقاً و مذاقاً الشیء کسی چیز کو چکھنا۔ حَسِيْلَةٌ عَسَل کی تصغیر۔ یعنی قلیل شہد اس میں تاکا اضافہ اس لئے ہے کہ اس سے جماع سے حظ گیری اور مباشرت کی شیرینی کی طرف اشارہ ہے، تصغیر مذکورہ لاکرات ارہ کر دیا گیا کہ جماع کا ہلکا سا ذائقہ بھی کافی ہے

تشریح عبارات

ثانی نے حضرت شیخین کی طرف جس غلطی کا انتساب کر کے اعتراض کیا ہے، اتن اس کا جواب دے رہے ہیں، متن کی عبارت محللیۃ الزوج الثانی بحدیث العسلیۃ لا بقولہ حتی شیکم زوجاً غیرہ کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے شوہر کا عدوت کو پہلے شوہر کے لئے ہم علیہ والی حدیث سے حلال کرنے والا ثابت کرتے ہیں حتی شیکم زوجاً غیرہ سے حلال ثابت کرنے والا ثابت نہیں کرتے، یہ تو آپ کا محض گمان ہے، تفصیل یہ ہے۔ رفاعة کی عدوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے رفاعة نے تین طلاقیں دیدیا تھا، میں نے عبدالرحمن بن زہیر سے نکاح کر لیا لیکن وہ نامرد نکلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم رفاعة کے پاس واپس جانا چاہتی ہو، عورت نے کہا: ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک تم عبدالرحمن بن زہیر کی شہد کا تھوڑا سا مزہ نہ چکھ لو اور عبدالرحمن بن زہیر تمہاری شہد کا مزہ نہ چکھ لے، تم رفاعة کے ہاں واپس نہیں جاسکوگی، حدیث میں شہد سے جماع کی لذت اور اس کی شہد اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اس حدیث میں دو جہتیں پائی جاتی

ہیں علامۃ النص یعنی اشارۃ النص، عبارت النص کہتے ہیں، لفظ معنی ہر دلالت کرے اور کلام اسی معنی کو مراد لینے کے لئے چلا گیا ہو، اشارۃ النص کہتے ہیں لفظ کا مراد ہی معنی کے لئے نہ چلا یا جانا، لیکن یہ معنی جو اشارۃ النص سے نکلتا ہے وہ عبارت النص سے چمٹا رہتا ہے لیکن ایک ہلکا سا اشارہ اس معنی کی طرف پایا جاتا ہے اس لئے اسے اشارۃ النص کہتے ہیں، مذکورہ حدیث یہ بتلانے کے لئے لائی گئی کہ دوسرے شوہر سے محض نکاح (عقد کر لینا پہلے شوہر کی خاطر حلال ہونے کے لئے کافی نہیں ہے بلکہ دوسرے شوہر کے لئے شرط ہوگی کہ وہ عورت سے جماع کرے عورت اور مرد دونوں ایک دوسرے کا شہید چکیں، شہید چکھنا سے جماع مراد لیا گیا ہے، دوسرے شوہر کیلئے جماع کا شرط ہونا حدیث سے عبارتۃ النص کے ذریعہ ثابت کیا، ورنہ آیت کے ظاہری معنی تو یہی ہوتے ہیں کہ فقط نکاح یعنی عقد کافی ہونا چاہئے جماع کی ضرورت نہیں ہے، مگر مذکورہ حدیث مشہور ہے اس نے دلچسپی اور جماع کا شرط ہونا واضح کر دیا، اور امام شافعی بھی دوسرے شوہر کے ذمہ جماع شرط قرار دینے کے لئے اسی حدیث کو دلیل میں پیش کرتے ہیں جماع شرط قرار دینا اللہ کی کتاب سے سمجھ میں آنے والے حکم معنی صرف نکاح پر اضافہ کرنا ہے مگر یہ اضافہ اتفاقی رائے اس لئے جائز ٹھہرا کہ مشہور حدیث کے ذریعہ اللہ کی کتاب پر زیادتی و اضافہ جائز رکھا گیا ہے، مگر یہی حدیث عبارتۃ النص کی طرح اشارتۃ النص کے طور پر دوسرے شوہر کے باعث تحلیل ہونے کو واضح کرتی ہے، حدیث میں اشارہ پایا جاتا ہے کہ دوسرا شوہر عورت کو پہلے شوہر کے لئے حلال کرنے والا ہے، اشارہ اس طرح پایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفاہ کی عورت سے فرمایا اتویدین ان تعودھا فی رفاعۃ کیا تم رفاہ کے پاس لوٹنا چاہتی ہو، آپ نے نہیں فرمایا اتویدین ان تنتہی حرمتک کیا تم اپنی حرمت کو منتہی اور محدود کرنا چاہتی ہو، یعنی تم یہ چاہتی ہو کہ تم جو حرام ہو وہ حرام ہونا یا حرمت کی ایک حد متعین کر دو تا کہ یہ حرمت اس حد سے نکال نہ سکے، اس کے برعکس آپ نے فرمایا کیا تم رفاہ کے پاس لوٹنا چاہتی ہو، یعنی جس طرح رفاہ کے پاس پہلے تم مکمل طور پر حلت اور جواز کے ساتھ رہ چکی ہو تم اسی طرح مکمل حلت اور نئے جواز کے ساتھ رہنا چاہتی ہو یہ معنی اس لئے سمجھا گیا کہ عود یعنی لوٹنا کا مفہوم ہے پہلی حالت کی طرف لوٹنا اور پہلی حالت میں رفاہ کی عورت کے لئے حلت و جواز ثابت تھا، چنانچہ جب یہ رفاہ کے ساتھ نکاح کرنے کی تو پہلی حالت واپس آجائے گی، جب پہلی حالت لوٹ آئے گی، تب حلت اور جواز بھی لوٹ آئے گا، یہ لوٹنے والی حلت یا لوٹنے والا جواز ایک جدید حلت اور نیا جواز ہونے کے ساتھ مستقل بھی ہوگا ایسا نہیں کہ اضافی حلت یا اعتباری جواز ہو معلوم ہوا دوسرے شوہر سے نکاح اور جماع کے بعد طلاق پا کر پہلے شوہر کی زوجیت میں آجانے سے نئی اور مستقل حلت اور جواز پیدا ہو جاتا ہے، دیکھئے پہلے شوہر نے من طلاقیں دی تھیں، من طلاقیں طے کرنے کے بعد عورت غلیظ حرمت کے ساتھ طے ہو جاتی ہے، حلت اور جواز بھی نئے سے پیدا ہوتا ہے، حلت بالکل معدوم و ناپید

ہوجاتی ہے، مگر دوسرے شوہر سے نکاح و جماع کے بعد طلاق یا کر پہلے خاوند کے نکاح میں آنے سے حلت پیدا ہوگئی، یعنی یہ عورت پہلے شوہر کے لئے قطعی حلال ہوگئی اب شوہر سے پھر تین طلاقیں دے کر حرام بنانے کا حکم صادر ہو جائے گا، پہلے شوہر کے لئے حلت وہاں پائی گئی جہاں تین طلاقوں کے بعد حلت باقی ہی نہیں رہی تھی، لہذا وہ صورت جس میں حلت موجود تھی اگر یہ حلت ناقص تھی وہاں تو بدرجہ اولیٰ مستقل اور نئی حلت پیدا ہو جائے گی، مثلاً پہلا شوہر ایک یا دو طلاق دیتا ہے تین طلاقیں نہیں دیتا تو عورت شوہر کے لئے حلال رہتی ہے، یہ ناقص اور ادھوری حلت ہے پوری حلت یہ ہے کہ کوئی طلاق نہ دے، ہر کیف ایک یا دو طلاق کے بعد عورت دوسرے شوہر سے نکاح کرتی ہے اس صورت میں حلت پائی گئی کیونکہ پہلے شوہر نے مکمل طور پر حرام نہیں کیا تھا ایک یا دو طلاقیں دی تھیں، دو یا ایک باقی تھیں اب دوسرے شوہر سے نکاح کر لینے کے بعد یقیناً دوسرا شوہر اس ناقص اور ادھوری حلت اور نامکمل جواز کو مکمل اور پورا کرے گا اور پورا بھی کامل ترین نوعیت سے کرے گا کیونکہ تین طلاقوں کی صورت میں پہلے شوہر کیلئے حلت معدوم تھی دوسرے شوہر نے وہاں حلت کو عدم سے وجود میں لے لیا حالانکہ معدوم چیز کو وجود بخشنا مشکل ہے لہذا ایک یا دو طلاقوں کی صورت میں جب کہ پہلے شوہر کے لئے حلت معدوم نہیں ہوتی تھی دوسرا شوہر حلت کی کمی اور ادھوری بن کو مکمل کر دے گا، کیونکہ کسی موجود مگر ناقص چیز کو مکمل کرنا آسان ہے، لہذا ایک یا دو طلاقیں دینے کی مشکل میں دوسرا شوہر ٹھیک اس طرح پہلے شوہر کے لئے حلت کو حلال و جائز کر دے گا جس طرح تین طلاقیں دینے کی صورت میں دوسرے شوہر نے پہلے شوہر کے لئے عورت کو حلال کر دیا تھا، تین طلاق والی صورت میں حلت اور جواز جس طرح نئے اور مستقل تھے اسی طرح ایک یا دو طلاقیں دینے کی صورت میں بھی حلت اور جواز نئے اور مستقل ہوں گے۔

ثُمَّ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَبَطْلَانُ الْعِصْمَةِ عَنِ الْمَسْرُوقِ بِقَوْلِهِ جَزَاءٌ لَا يَقْرُبُهُ فَاقْطَعُوا
 وَهَذَا أَيْضًا جَوَابُ سَوَالٍ مُقَدَّرٍ يَرُدُّ عَلَيْنَا مِنْ جَانِبِ الشَّافِعِيِّ وَتَقْرِيرُ السُّوَالِ هَلْ هُنَا
 أَيْضًا لَابُدْفِيهِ مِنْ تَمَلُّهِ مُقَدَّمَةٌ وَهِيَ أَنَّ السَّارِقَ إِذَا سَرَقَ شَيْئًا مِنْ أَحَدٍ وَقَطَعُ يَدَهُ
 فِيهَا فَإِنَّ كَانَ الْمَسْرُوقَ مَوْجُودًا فِي يَدِ السَّارِقِ يَرُدُّ إِلَى الْمَالِكِ بِالْإِتِّفَاقِ وَإِنْ كَانَ
 هَالِكًا فَحَدَّ الشَّافِعِيُّ بِحَبِّ الصَّمَانِ عَلَيْهِ سِوَاءَ هَلَكِ بِنَفْسِهِ أَوْ اسْتَهْلَكَ وَعِنْدَ
 أَبِي حَنِيفَةَ لَا يَجِبُ لَصَّمَانٍ قَطَّ الْأَعْمَى إِلَّا اسْتَهْلَكَ فِي رِوَايَةٍ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ جِنْدٌ
 أَلَدَ السَّارِقَ السَّرِقَةَ يُبْطَلُ قَبْلَ تَيْسُلِ السَّرِقَةِ، عِصْمَةُ الْمَالِ الْمَسْرُوقِ مِنْ يَدِ الْمَالِكِ حَتَّى
 يَصِيرَ فِي حَقِّهِ مِنْ جَسَدِهِ مَا لَا يَقْتَرِفُ وَتَتَحَوَّلُ عِصْمَتُهُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ مُسْتَلْفِنٌ

عَنْ صَمَانَ الْمَالِ وَإِنَّمَا يَجِبُ الرَّحْمُ إِذَا كَانَ مَوْجُودًا لِأَنَّهُ لَوْ بَطُلَ مَلِكُهُ وَإِنْ زَالَ
عِصْمَتُهُ فَلِرِعَايَةِ الصُّورَةِ قُلْنَا يَوْجُوبُ رَدُّ الْمَالِ وَلِرِعَايَةِ الْمَعْنَى قُلْنَا بَعْدَهُمْ
صَمَانِيهِ وَاعْتَرَضَ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ بِأَنَّ الْمُتَصَوِّصَ عَلَيْهِ فِي هَذَا الْبَابِ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً يُكَاسَبُ وَاقْطَعُوا لَفْظًا مَاتَ
وَضَمَّ بِمَعْنَى مَعْلُومٍ وَهُوَ الْإِبَانَةُ عَنِ الرَّسَخِ وَلَا دَلَالَاتٌ لَهُ عَلَى تَحْوِيلِ الْعِصْمَةِ
عَنِ الْمَالِكِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فَالْقَوْلُ بِبُطْلَانِ الْعِصْمَةِ زِيَادَةٌ عَلَى خَاصِّ الْكِتَابِ
فَأَجَابَ الْمُصَنِّفُ عَنْ جَانِبِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِأَنَّ بَطْلَانَ الْعِصْمَةِ عَنِ
الْمَالِ الْمَسْرُوقِ وَإِنْ أَلْتَمَسْنَا مِنَ الْمَالِكِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى إِنَّمَا نُنْتَبِهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى جِزَاءً بِمَا
كَسَبَ لَا بِقَوْلِهِ فَاقْطَعُوا وَذَلِكَ لِأَنَّ الْجِزَاءَ إِذَا وَقَعَ مُطْلَقًا فِي مَعْرِضِ الْعُقُوبَاتِ
يُرَادُ بِهِ مَا يَجِبُ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى وَإِنَّمَا يَكُونُ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى إِذَا وَتَعَبَتِ الْجِنَايَةُ
فِي عِصْمَتِهِ وَحِفْظِهِ وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَقَدْ شَرَعَ جِزَاءً وَهُوَ جِزَاءُ كَامِلًا وَهُوَ الْعِصْمَةُ وَلَا
يُحْتَاجُ إِلَى صَمَانِ الْمَالِ غَايَتُهُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْمَالُ مَوْجُودًا فِي يَدِهِ يَرُدُّ إِلَيْهِ لِاجْتِنَابِ الصُّورَةِ
وَلِأَنَّ جِزَاءً يُعْنَى كَفَى فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْقَطْعَ هُوَ كَافٍ لِهَذِهِ الْجِنَايَةِ وَلَا يَحْتَاجُ
إِلَى جِزَاءٍ أُخَرَ حَتَّى يُجِبَّ الصَّمَانُ هَذَا أَنْبَدُ وَمَا ذَكَرْتُمْ فِي التَّفْسِيرِ الْأَخْمَدِيِّ وَكَفَاكَ
هَذَا -

ترجمہ

شعوال المصنف و بطلان العصمة عن المسروق بقوله جزاء لا بقوله ناقطعوا - پر حنفی نے دوسرا اعتراض ذکر کیا اور فرمایا مال مسروق سے عصمت کا باطل ہونا ہم جزاء سے ثابت کرتے ہیں ناقطعوا سے ثابت نہیں کرتے۔

یہ عبارت بھی ایک سوال مخدوف کا جواب ہے جو امام شافعی کی طرف سے ہم پر وارد ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ گریہاں بھی ایک مقدمہ بطور تمہید بیان کرنا ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ جب چور نے کسی شخص کی کوئی چیز چرائی اور اس میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا تو اگر کسی مسروق چور کے پاس موجود تھی تو بالاتفاق مالک کو واپس کر دے گا اور اگر وہ ہلاک ہو گئی ہے تو امام شافعی کے نزدیک اس کا تاوان واجب ہے خواہ ہلاک ہو گئی ہو یا جان بوجھ کر ہلاک کر دیا ہو، و عند ابی حنیفۃ لا یجب اور امام ابو یوسف کے نزدیک تاوان بالکل واجب نہیں، بجز استہلاک والی صورت کے ایک قول کے مطابق

وذلك لانقاذ الاراد السرقة الخ دليل یہ ہے کہ جب چور نے چوری کرنے کا ارادہ کیا تو اس مال کی حفاظت اور عصمت مال مسروق سے مالک کے قبضہ سے چوری کرنے سے تھوڑی دیر پہلے باطل ہو گئی یہاں تک کہ مالک کے حق میں یہ قیمت مال مسروق ایسا ہو گیا کہ جیسے اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے اور اس مال کی عصمت باری تعالیٰ کی طرف منتقل ہو گئی اور اللہ تعالیٰ مال کا تادان لینے سے مستغنی ہے۔

واعلم انما يجب الود اذا كان موجوداً انہ اور مال اگر موجود ہو تو اس کا واپس کرنا اس لئے ضروری ہے کہ مالک کی ملکیت باطل نہیں ہوئی تھی، اگر یہ عصمت اس کے قبضہ سے چلی گئی تھی تو ظاہری صورت کا لجا خاکہ کرنے والے مال کا واپس کرنا واجب قرار دیا اور حقیقت کی رعایت کر کے ہم نے تادان کو واجب نہیں کیا۔

واعترض عليه انشائي :- اس پر امام شافعی نے اعتراض کیا کہ اس باب میں منصوص عليه والسرقة والفساد انہ ہے یعنی چور اور چورنی جب چوری کریں تو ان کے ہاتھ کاٹ دو یہ ان کی کمائی کی جزا ہے اور قطع لفظ خاص ہے معنی معلوم کے لئے وضع کیا گیا ہے یعنی ہونے سے ہاتھ کو جدا کر دینا، لفظ قطع اس پر دلالت نہیں کرتا کہ مال عصمت مالک سے منتقل ہو کر خدا تعالیٰ کی طرف چلی گئی ہے لہذا عصمت کے باطل ہونے کا قول کتاب کے خاص پر لائق ہے۔

اجاب المصنف :- اس سوال کا مصنف نے امام ابو حنیفہ کی جانب سے جواب دیا ہے کہ مال مسروق کی حالت کا باطل ہونا اور مالک سے اس کا زائل ہو کر خدائے تعالیٰ کی طرف چلا جانا ہم جزاء بما کسب سے ثابت کرتے ہیں اور اسے ثابت نہیں کرتے صورت اس کی یہ ہے کہ عقوبات کے موقع پر جب جزا مطلق واقع ہو تو اس میں چیز مراد ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے حق میں واجب ہوتی ہے اور اللہ کے حق میں واجب اسی وقت تک ہے جب کہ جناب اور جرم اس کی حفاظت میں واقع ہو، جب ایسا ہو گا یعنی اس کی حفاظت میں جرم یا باجائز کا ہونا بھی اس کی کامل واجب ہوگی اور یہاں پر جزا کا لفظ قطع ہے مال کے تادان کی ضرورت نہیں۔

غایبہ انہ اذا كان المال موجوداً زیادہ سے زیادہ چور کے ہاتھ میں مال اگر موجود ہو تو مالک کی طرف سے جزا دیا جائے گا ظاہری صورت کی وجہ سے۔

ولان جزاء یجعی بمعنی کفی :- دوسری دلیل یہ ہے کہ جزا کے معنی کفی کے ہیں، لہذا معلوم ہوا کہ قطع اس جرم کے لئے کافی ہے دوسری سزا کی ضرورت نہیں تاکہ تادان واجب کیا جائے۔
مخاض مذکورہ، یہاں مختصراً میں نے ذکر کر دیا ہے تفصیل تفسیر احمدی میں مذکور ہے۔

بیان لغت سَارِقٌ جُورٌ، سَرَقَ (رض) سَرَقًا وَسَرِقَةً وَسَرِقَةً عَنْهُ الشَّمِي جُرَانًا - فَاسْطَحُوا، قَطَعَ (ر) قَطْعًا وَمَقْطَعًا وَنَقَطَاعًا

اشق علیہ کرنا، جدا کرنا۔ اَلْمَسْرُوقُ جُرَانِي هُوَ جِزَاؤُهُ كَمَا (ن) يَسْرُدُكَ، رَدًّا وَمَزْدُودًا اِلَى اَجْرٍ لَوْلَا دِيْنَا، وَاِيسِرُ كَرِيْنًا. هَالِكٌ نَافِي، هَلَكَ (رض) س، ب) هَلَاكًا وَهَلُوًا وَهَلَكًا

وَتَهْلِكَا - فنا ہونا۔ اِسْتَهْلِكُهُ فَنَا هُونَا، ضائع کر دینا، کھودینا۔ الصَّنَانُ مصدر تاوان، ڈنڈ۔
 ضَمِين (رض)، خُفْنَا وَمَتَنَا الشَّيْءُ وَالشَّيْءُ ضَامِنٌ هُونَا، کفیل بنا، بَطَلَنَّ (رن)، بَطَلْنَا وَبَطُولًا وَبَطْلًا
 بے اصل ہونا، حقیقت کھو بیٹھنا، ختم ہونا، جاتا رہنا، اَلْعَصْمَةُ بَجَاوَدَ، تحفظ، عَصَمَ (رض)، عَصِمْنَا مِنْ كَذَا
 محفوظ رکھنا، بچانا، تَقْوَوُ قِيَمَتِ دَارِ هُونَا اَلْقِيَمَةُ مُقَامَرَةٌ سے اسم نون، قیمت کے معنی میں، اسم نون
 اس مصدر کو کہتے ہیں جو فعل کے واقع ہونے کی ہیئت کو بتلائے، جمع قِيَمٌ۔ تَحْوُلٌ اَبْكَ طَرْفٍ سے
 پھر کر دوسری طرف رخ کرنا، اِسْمٌ عَنْ حَرْفٍ جَارِ كَيْ مَلِكٍ سَاوَدَ اسْتَعْمَلَ كَرْتِي هُنَّ شَلَا تَحْوَلُ عَنْ
 اَحَدٍ اِلَى اٰخَرٍ۔ يَدُ قَبْضِهِ، مُسْتَقْبِنِي اِسْتَبْعَنَاءُ عَنْ شَيْءٍ بے نیاز ہونا مُلْكٌ وَمَلِكٌ، مصدر، معنی
 ملکیت، اِلْكَاةٌ حَقٌّ، مَلِكٌ (رض) الشَّيْءُ مَالِكٌ هُونَا، اَلصُّوْرَةُ، شَكْلٌ، طَبْعٌ، تَصْوِيرٌ، مرادى معنی، ظاہرى حال
 باطن کا مقابل، مَعْنَى، باطنى صفت، اندرونى وصف، اَدِيْدَةٌ دَوْلٌ، نَصْنُ الشَّيْءِ ظَاهِرٌ كَرْتَا اَلْمَنْصُوعُ
 عَلَيْهِ جِسْمٌ كِي تَصْرِيحٌ كِي گئی، مراد امور بہ، قطع کا معنی ہے جدا کرنا، اِبَانَةُ الشَّيْءِ كَامَسْنِي كَاثِمًا قَطْعٌ كَامَسْنِي
 اِبَانَةُ عَنْ مَرْسُوعٍ گٹے سے کاٹنا محل نظر ہے، شارح نے قطع کا معنی عن الوسخ بتایا جب کہ ماتن
 نے اپنی شرح میں فرمایا القطم هو لفظ خاص وضع لمعنى معلوم وهو الابانة عن الشئ،
 لغت سے بھی مطلقاً کاٹنا معلوم ہوتا ہے نہ کہ گٹے سے کاٹنا، دُسْخٌ كَمَا، سَبْحًا، اَلْاَجَابَةُ عَنْ جَانِبِ
 اَحَدٍ، كِسْفٌ كِي طَرْفٍ سے جواب دینا، اَلْحِزَاءُ وَالْحِزَاءُ كِسْفٌ جِزَا كَابِلٌ، نَارِسِي مِيں پاداش جب جزاء ہمزہ نہ ہو تو
 جِزَاءُ الشَّيْءِ كِي مَعْنَى مِيں یعنی کسی چیز کا کسی کے لئے کافی ہونا، اَلْعُقُوبَاتُ وَاحِدٌ اَلْعُقُوبَةُ بَرَاءِي كَابِلٌ
 سَنَا، جَنِّي (رض)، جِنَايَةٌ گناہ کرنا، جَرْمٌ كَرْتَا، جَرْمٌ كَامَرْكَبٌ هُونَا، اَلْحِجَابَةُ جَرْمٌ، اَلْحِجَابَةُ، گناہ، قصور
 اَلْمَبْدُ مصدر، تَقْوِيٌّ كِي جِيزٌ۔

وهذا ايضا اذ شارح علام متن کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے
تشریح عبارات

طرف سے اخاف کے خلاف برپا کیا گیا ہے، پہلے سوال کی طرح یہاں بھی وضاحت کیلئے پیش نظر
 لا کر راستہ ہموار کر لینا ضروری ہوگا، سوال کی وضاحت یہ ہے۔

جو رجب کسی کی کوئی چیز چوالے اور چوری میں اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے تو سوال پیدا
 ہوگا کہ جو چیز چور نے چرا لیا ہے کیا چور اسے مالک کو واپس کرے گا یا نہیں؟ خفیہ اور شافیہ
 نے باتفاق رائے فرمایا: اگر چوری کیا ہو مال چور کے قبضہ میں موجود ہے تو چور اسے مالک
 کو واپس کرے گا، لیکن چوری کیا ہو مال چور کے قبضہ میں موجود نہ ہو تب چور کے ذمہ کیا عائد ہوگا؟
 یہاں خفیہ اور شافیہ کی رائیں مختلف ہو جاتی ہیں، شافیہ کی رائے میں مال فنا اور ضائع ہوجانے کی
 صورت میں چور پر واجب ضروری ہوجانے کے لئے مال کا تادان و ڈنڈ مالک کے حوالہ کرے، شافیہ کہتے ہیں
 مال کا فنا اور ضائع ہوجانا مالک کے لئے واجب نہیں ہے، اس لئے مالک سے بحث نہیں کر چور نے اسے

خود فنادضیاع کی راہ دکھائی ہے یا مال خود بخود فنادضیاع ہوا ہے، امام ابو حنیفہ اس کے برعکس رائے دیتے ہیں امام صاحب فرماتے ہیں مال فنا اور ضائع ہوجانے کی صورت میں چور پر تاوان و ڈنڈ واجب اور مزدوری نہیں ہوگا بس مال کا فنا اور ضیاع کا راستہ دیکھ لینا ہی چور کے ذمہ سے ڈنڈے کے وجوب کو ساقط کر دے گا۔ اس سے کوئی سروکار نہیں کہ مال خود بخود فنا اور ضائع ہوا یا چور نے اسے فنا و ضیاع کی راہ دکھائی، مال فنا اور ضائع ہوجانے کی صورت میں تاوان و ڈنڈ چور پر کیوں واجب نہیں ہوتا؟ چاہے مال نبات خود ضائع ہوا یا چور نے اسے ضائع کیا، اخاف ضامن واجب نہ ہونے کی وجہ سے تلاتے ہیں فرماتے ہیں چور جب چوری کا قصد کرتا ہے تو چوری کرنے سے ذرا سا بیشتر ہی چرائے گئے مال کی عصمت اس کے تحفظ کی ذمہ داری مال کے مالک کے ذمہ سے ختم ہوجاتی ہے، لیکن چونکہ تحفظ کی ذمہ داری مال کا وصف ہے اس لئے مالک کے ذمہ سے تحفظ کی ذمہ داری ختم ہونے کے بعد اللہ رب العزت کی عصمت اور ان کے تحفظ کی ذمہ داری میں منتقل ہوجاتی ہے، اب چرایا ہوا مال مالک کے حق میں کوئی قیمت نہیں رکھتا، چرایا ہوا مال مالک کے لئے ان چیزوں کے خانے میں چلا جاتا ہے جن کی کوئی قیمت نہیں ہوتی اور مال کے تحفظ کی ذمہ داری اللہ رب العزت کے ذمہ میں منتقل ہوجاتی ہے، یعنی چور کی چوری کے بعد اللہ رب العزت ہی اسکے تحفظ کے ذمہ دار رہتے ہیں اور ضامن و تاوان تحفظ کی ذمہ داری اللہ رب العزت پر واجب ہوتے ہیں مالک کے ذمہ سے مال کے تحفظ کی ذمہ داری اٹھ چکی ہے اس لئے مالک کو تاوان و ڈنڈ دلانے کا کوئی جواز نہیں ملے گا البتہ اللہ رب العزت کے ذمہ میں مال کے تحفظ کی ذمہ داری منتقل ہو چکی تھی اس لئے اللہ رب العزت بہ ظاہر مستحق ثابت ہوتے کہ چور کو مجبور کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کو مال کا تاوان و ڈنڈ دے، لیکن اللہ رب العزت کو تاوان و ڈنڈ دلانے کا تصور اس لئے زبردست مسخرہ پن ہوگا کہ اللہ جل شانہ بے نیاز میں انھیں کیا ضرورت ہے کہ وہ تاوان و ڈنڈ وصول نہ لگیں، واضح ہو گیا کہ مال ضائع ہونے کی صورت میں چور کو ہرگز ہرگز نہیں کہا جاسکتا کہ تم پر مزدوری ہے کہ تم ضائع شدہ مال کا تاوان و ڈنڈ مالک کے حوالہ کرو۔

فَأَمَّا يَجِبُ الرَّدُّ فَوَيْهِ، خاضل شارح یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں سوال ہوتا ہے کہ چرایا ہوا مال مالک کے حق میں جب ان چیزوں میں شامل ہو گیا جن کی کوئی قیمت نہیں ہوتی اور مال کے تحفظ کی ذمہ داری مالک کے ذمہ سے ختم ہو کر اللہ رب العزت کے ذمہ میں منتقل ہو چکی تو چور کے قبضے میں مال کے موجود ہونے کی صورت میں چور پر واجب نہیں ہونا چاہئے کہ وہ چرایا ہوا مال مالک کو واپس کر دے، حالانکہ مال موجود ہونے کی صورت میں چور کے ذمہ سے مالک کو واپس کرنا واجب قرار دیا جاتا ہے، شارح نے اس کا جواب دیا ہے، مگر یہ جواب ناممکن ہے اس لئے جواب سے پہلے ایک مقدمہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ وہی ہنذا۔ مال میں رد و وصف ہیں ایک ملک (مالک از حق) دوسرا

عصمت یعنی مال کے تحفظ کی ذمہ داری، ملک یا ملکیت کو مصوری اور ظاہری وصف کہہ لیجئے اور عصمت و تحفظ کو معنوی اور باطنی وصف مانتے چلیے، ملکیت، مالک کا وصف ہے ملکیت کا معنی ہے قدرت قدرت قادر کی صفت ہے قادر مالک ہے جسے ظاہری اور مصوری قدرت حاصل سے اور عصمت و تحفظ مال کی صفت ہے عصمت اور تحفظ کا معنی ہے مال کا مالک کے علاوہ دوسرے کے لئے حرام ہونا یعنی مالک کے علاوہ دوسرا کوئی اس مال میں تصرف اور قابو پانے کا مجاز و حقدار نہیں ہوگا جرم یعنی چوری کا محل جس پر چوری اثر انداز ہوتی ہے وہ عصمت و تحفظ ہے، جرم کا محل ملکیت نہیں ہے، اب دیکھا جائے گا چوری کے وقت کیا چیز منتقل ہوتی ہے یعنی شریعت نے کس چیز کا منتقل ہونا معتبر مانا ہے اس سلسلے میں غور کرنے سے معلوم ہوا کہ ملکیت مال کے مالک سے ختم ہو کر اللہ کی طرف منتقل نہیں ہوتی بلکہ مال کی عصمت اور تحفظ مالک کے ذمہ سے ختم ہو کر اللہ کے ذمہ میں منتقل ہوتا ہے ملکیت کے منتقل نہ ہونے اور عصمت و تحفظ کے منتقل ہونے کو مثال سے سمجھئے، مثلاً جب شراب بن جائے تو شیرے میں ملکیت باقی رہتی ہے یعنی شیرے کا جو مالک ہے شراب بنا ہوا شیرا اسی کا مالک رہے گا لیکن شراب میں تبدیل ہونے والا یہی شیرا اپنی عصمت اپنا تحفظ کھو بیٹھے گا، اب یہ مالک کے لئے معصوم نہیں رہے گا بلکہ شراب کی عصمت اور اس کا تحفظ اللہ رب العزت کے ذمہ منتقل ہو جائیگا، معلوم ہوا ملکیت منتقل نہیں ہوتی، بلکہ عصمت و تحفظ منتقل ہوتے ہیں یعنی ملکیت مالک کے لئے باقی رہتی ہے اگر وہ عصمت و تحفظ کی ذمہ داری مالک سے اٹھ جاتی ہے اور چور کے قبضے میں چور لائے ہوئے مال کو مالک کی ملکیت کے باقی رہنے اور منتقل نہ ہونے کی وجہ سے مالک کو واپس کرنا پڑتا ہے، عصمت و تحفظ کا واپس مال سے کوئی تعلق نہیں رہتا، اب شارح کی عبارت کو حل کر لیجئے، مال جب چور کے قبضے میں موجود ہو تو اسے مالک کو واپس کرنا اس لئے واجب ہے کہ مال سے مالک کی ملکیت باطل اور ختم نہیں ہوتی تھی، اگرچہ مال سے اس کی عصمت اور اس کے تحفظ کی ذمہ داری نازل اور منتقل ہو چکی تھی، اس ظاہر و صورت یعنی ملک کی ملکیت کے باقی رہنے کا تقاضا پورا کرتے ہوئے ہم نے کہا اگر مسروق مال چور کے قبضے میں موجود ہے تو چور لازماً اسے مالک کو واپس کرے اور معنی و باطن یعنی مالک کے ذمہ سے مال کی عصمت و تحفظ کی ذمہ داری کے باقی نہ رہنے بلکہ باطل و سوخت ہو کر اللہ رب العزت کی ذمہ میں منتقل ہو جانے کو مدنظر رکھتے ہوئے کہا: جب مسروق مال چور کے قبضے میں موجود نہ ہو چاہے چرایا ہوا مال از خود ضائع ہو کر موجود نہ ہو یا چور کے ضائع کر دینے کی وجہ سے موجود نہ ہو، بہر صورت چور کے ذمہ مالک کے مال کا ضامن و تاوان ادا کرنا واجب نہیں ہوگا۔

واعترض من ان مالک اذا سرق من مال غيره انتفى عنه جازاً

سے عصمت اور تحفظ کی ذمہ داری کے سوخت ہو جانے اور اس کے اشرب الغلین کے ذمہ میں منتقل ہو جانے کے تیس احاف کو خطا کی جانب منسوب کرتے ہوئے اعتراض کیا، اور اتن کی عبارت بطران العصمة عن المسروق بقوله جزاء لا بقوله فاقطعوا چوری کے ہونے مال سے تحفظ کی ذمہ داری کا باطل و سوخت ہونا اشرب العزت کے فران جزاء سے ثابت کیا گیا، اللہ جل شانہ کے فران فاقطعوا سے ثابت نہیں کیا گیا شافعی کے اعتراض کا جواب ہے، اعتراض اور جواب کی تفصیل یہ ہے۔

شافعی کہتے ہیں چوری کے سلسلے میں منصوص علیہ اور امور بہ یعنی جو بات ہمیں بتائی گئی - وَالسَّارِقِ وَالسَّارِقَةِ فَاقْطَعُوا اَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا (اور چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ تم ان دونوں کی کمانی کی سزا اور پاداش) میں کاٹ ڈالو) ہے معلوم ہوا ہے قطع کا حکم دیا گیا جو فاقطعوا سے صاف ٹپکا پڑتا ہے، قطع ایک خاص لفظ ہے اس کی وضع اور تعیین معلوم و متعارف معنی کے لئے کی گئی ہے، قطع کا متعارف معنی کسی چیز سے جدا کرنا ہے قطع کا معنی نہیں تلاتا اگر مال کی عصمت اور تحفظ کی ذمہ داری سوخت و باطل ہو کر اشرب العزت کے ذمہ میں منتقل ہو گئی ہے، اور مال میں مالک کے تحفظ کی ذمہ داری باقی نہیں ہے ہاں اتنا کہا جاسکتا ہے کہ قطع یعنی ہاتھ کاٹنے میں عصمت و تحفظ کا اعتبار کیا گیا ہے اس لئے کہ ہاتھ کاٹنے کا حکم اسی لئے دیا گیا ہے کہ چونکہ عصمت و تحفظ کی ذمہ داری کی بے حرمتی کی اور اسے تار تار کر ڈالا لیکن قطع یعنی ہاتھ کاٹنے کو، ہاتھ کاٹنے سے پہلے ثابت و موجود مال کی عصمت اور تحفظ کی ذمہ داری کو باطل و سوخت کرنے والا کہنا کتاب اللہ کے خاص فاقطعوا پر اضافہ اور زیادتی ہے، جرائے ہونے مال سے قطع کے ذریعہ عصمت و تحفظ کی ذمہ داری باطل و سوخت کر کے احاف خود اسی میں جا پڑے جس کا انھوں نے انکار کیا تھا، کیونکہ ان کے فرمودات کی روشنی میں رائے یا خبر واحد کے ذریعہ خاص کے عمل کا متارکہ درست نہیں تھا،

اتن علیہ الرحمہ نے ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی طرف شافعی کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے فرمایا! ہم نے چوری کئے ہوئے مال کی عصمت اور اس کے تحفظ کی ذمہ داری قطع کے ذریعہ مالک سے سوخت و باطل کر کے اشرب العزت کے ذمہ میں منتقل نہیں کیا تاکہ آپ کا اعتراض ہمارے طرف منتقل ہو سکے بلکہ ہم نے عصمت و تحفظ کی ذمہ داری ایک دوسرے خاص سے باطل و سوخت کی ہے جو آپ کے پیش کردہ خاص یعنی قطع سے متصل ہے جس خاص سے ہم عصمت و تحفظ کو سوخت و باطل کرتے ہیں وہ جزاء بجما کسبنا ہے فاقطعوا نہیں، ہم جزاء سے مال کی عصمت اور تحفظ کی ذمہ داری دو وجہوں سے باطل و سوخت ٹھراتے ہیں، پہلی وجہ یہ ہے کہ

جزا یعنی بدلہ و پاداش جب کسی قید بند کے بغیر یعنی مطلق ذکر کیا جائے وہ بھی ایسی جگہ جو سزاؤں کی جگہوں میں سے ہو اور یہ جزا بندے کے فعل کے مقابلے میں اور موازنے میں ہو تو یہ مطلق جزا اور ایسا بدلہ کہلاتی ہے جو اللہ رب العلیین ہی کا حق بن سکتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہی بغیر قید و بندگی احتیاج کے علی الاطلاق بدلہ دینے والے ہیں اس لئے کہ علی الاطلاق جزا (یعنی بدلہ یا سزا) دینا انھیں کا حق ہے آخری قیام گاہ یعنی دار آخرت کو اسی لئے دار الجزا اور بدلے کا گھر کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت وہاں تنہا بدلہ دینگے اور جب یہ تسلیم ہو چکا کہ ہاتھ کاٹنا خالص اللہ رب العزت کا حق ہے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ چوری کے جرم کی زد اللہ جل جلالہ کے حق پر پڑتی چاہئے تاکہ بندہ اللہ رب العزت کی جزا کا مستحق ہو سکے، اور یہ جزا اللہ تعالیٰ کا حق اسی وقت بنے گی جب جرم کا نشانہ اللہ تعالیٰ کی عصمت اور ان کے تحفظ کی ذمہ داری بن رہی ہو، جزا کو اللہ رب العزت کی جزا ثابت کرنے کے لئے ضروری تھا کہ مال کی عصمت اور تحفظ کی ذمہ داری جو جرم کا محل تھی چوری کا ارتکاب کرنے سے ذرا سا پیشتر مال کے مالک سے اللہ الرحمن کی ذمہ داری میں محول و منتقل کر دی جائے تاکہ بندے کے جرم کی زد اللہ رب العلیین کے خاص اور خالص حق یعنی عصمت و تحفظ پر پڑے جس کے نتیجے میں بندہ اللہ کی جزا کا صحیح معنوں میں مستحق بن جائے اور عصمت جو مال کا وصف تھی وہ ایک تھی جب وہ اللہ جل جلالہ کی طرف روانہ ہو گئی تو بندے یعنی مالک کے مالک کیلئے اسے باقی باور کرنا باقی ہوگی، مال کے تحفظ کی ذمہ داری اور عصمت کے اللہ رب العلیین کے ذمہ میں منتقل ہو جانے کے بعد مالک کا مال ٹھک اسی طرح بے قیمت شئی ہو گئی جس طرح شیر شراب بن جانے کے بعد اپنے تقویم اور اپنی قیمت کھو بیٹھتا ہے جب مالک کی عصمت و تحفظ کا حق منتقل ہو گیا تو مال کی عصمت لا محالہ مالک کی طرف انتساب کرتے ہوئے سوخت و باطل ہو گئی، اور یہ اللہ تعالیٰ کے حق عصمت اور ان کے حق تحفظ کی ذمہ داری میں منہم ہو گئی، اب چوری اور ارتکاب جرم کا صاف مطلب یہ نکلا کہ وہ اللہ رب العزت کے خاص و خالص عصمت و تحفظ کے حق میں مجرم بن رہا ہے اور جب بھی بندہ اس شان سے ارتکاب جرم کرتا ہے تو اس کی جزا اور اس کا بدلہ ایک مکمل جزا اور بھرپور بدلے کی شکل میں رونما ہوتا ہے، یہاں چوری کے جرم کے ارتکاب کا بدلہ اور اس کی جزا قطعاً بدلتا ہی گئی، جس سے معلوم ہوا کہ قطعاً بدلتا ہی ہوتا ہے، لہذا ہاتھ کاٹ دینا پورا پورا بدلہ ہے، لہذا ہاتھ کاٹنے کے بعد کوئی اور چیز واجب نہیں کی جائے گی۔ اسی لئے کہا گیا ہے کہ ہاتھ کاٹنے کے بعد صمان واجب نہیں ہوگا

یا در کھئے صمان واجب نہ ہونا اور مال کی عصمت کا باطل ہونا دو الگ الگ باتیں ہیں بندے سے عصمت اور تحفظ اس لئے باطل ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں اور صمان اس لئے واجب نہیں ہوتا کہ عصمت بندے کا حق ہو کر باقی نہیں رہتی، معلوم ہوا کہ عصمت کا باطل و سوخت ہونا اسکے انتقال پر منحصر ہے۔ اور صمان کا واجب نہ ہونا عصمت کے باقی نہ رہنے پر منحصر ہے۔

غایتہ ان شارح فرماتے ہیں کہ ہاتھ کاٹنے کی صورت میں مال موجود نہ ہو تو ضمان واجب نہیں ہوتا کیونکہ مال کی عصمت باقی نہیں رہتی، البتہ ہاتھ کاٹنے کی صورت میں مال موجود ہو تو ضمان باقی رہتا ہے کیونکہ صورت و ظاہر یعنی مالک کی ملکیت بہر کیف باقی رہتی ہے اس لئے جو مال مالک کو واپس کرے گا۔

ولانہ جزئی از اجزاء کے ذریعہ مال کی عصمت اور تحفظ کی ذمہ داری سوخت و باطل ٹھیرانے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ جزئی، کفنی کافی ہونے کے معنی میں آتا ہے، کافی ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ جو چیز کافی ہو رہی ہے وہ اپنے اسوا دوسری چیزوں کی طرف رخ کرنے سے بے نیاز کر دے اس توجیہ پر اللہ رب العزت کے فرمان فاقطعوا ایديہنا جزاء بما كنا سبنا کا مطلب ہو گا تم ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، ہاتھ کاٹ دینا ان کی کرنی کی سزا دینا کے لئے کافی ہے اس کے بعد کسی اور جوار سزا یا بدلہ کی ضرورت نہیں رہ جاتی گی جب جزئی کفنی کے معنی میں لینے کے نتیجے میں مفہوم یہ نکلا تو یقیناً ہاتھ کاٹ دینا جو جوری کے جرم کی پاداش و سزا کے لئے کافی ہو گا ہاتھ کاٹ دینا ہی دوسری کسی بھی سزا یا پاداش سے بے نیاز کر دے گا لہذا ہاتھ کاٹنے کے بعد مال مسروق موجود نہ ہونے کی صورت میں جو رمضان و تادان واجب کرنے کا کوئی مفہوم نہیں نکلے گا اس لئے کہ جوائے ہوئے مال کے موجود نہ ہونے کی شکل میں ہاتھ کاٹنے کے بعد مسروق کا تادان اور ڈنڈا اگر یا ملے تو سمجھا جائے گا کہ مکمل جوار دینے کا دعویٰ کرنے کے بعد ضمان کی شکل میں دوسری جوار کی طرف رخ کیا جا رہا ہے حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ جب قطع مکمل جوار و پاداش مان لیا گیا پھر جوار و پاداش کی ضرورت ہی کیا رہی کہ ضمان واجب کر کے بے ضرورتی کو ضرورت اور بے نیازی کو نیاز مندی ثابت کیا جائے، جو جوری کرنے سے پیشتر ہی چونکہ مال کی عصمت اور تحفظ کی ذمہ داری اللہ رب العزیز کے ذمہ میں منتقل ہو چکی تھی لہذا جو جوری اللہ کے حق میں واقع ہوئی عصمت اور تحفظ جب اللہ کی طرف منتقل ہو گئے تو مالک کی عصمت اور تحفظ کی ذمہ داری ختم ہو کر صرف اللہ تعالیٰ کی عصمت اور تحفظ کے ذمہ داری باقی رہی، اب یہ جو جوی جو خالص اللہ کے حق میں واقع ہوئی تھی وہ ایک مکمل اور بھر پور جرم ہو گا۔ جسے بندے نے کیا تھا، لہذا اس مکمل جرم یعنی جو جوری کی جزا و پاداش میں ہاتھ کاٹ دینا مکمل جزا اور بھر پور بدلہ ہوا، یہاں یہ بھی یاد رہے کہ مال کی عصمت اور تحفظ اس لئے باطل ہوئے کہ وہ اللہ کے ذمہ میں منتقل ہو گئے تھے اور ضمان اس لئے واجب نہیں ہوا کہ مال کی عصمت اور تحفظ میں بندہ اور مالک کا حق باقی نہیں تھا اس لئے کہ ضمان و تادان کا دار و مدار عصمت و تحفظ کی بقا پر تھا، البتہ مال کی عصمت اور تحفظ کی بے حرمتی کے نتیجے میں اسے سزا دی گئی یعنی ہاتھ کاٹا گیا اور یہ سزا مکمل اور جزا کمال تھی۔ یہی جوار کافی ہو گئی اب کسی اور جزا کی ضرورت نہیں رہی۔

لہذا نسخہ ان علامہ جو ن پوری فرماتے ہیں عصمت و تحفظ کے باطل و سوخت ہونے کے سلسلے میں ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ ہماری اپنی مخصوص تفسیر تفسیرات الاحمدہ میں بیان کردہ مضمون کا تیلیل حصہ

ہے، اس کے انتساب سے مذکور تفسیر کا زیر بحث عنوان دراز کلامی کا حامل ہوگا، لیکن شارح نے اپنی بات یہ کہہ کر ختم کر دی کہ بالا عنوان کے زیر بحث مسئلے کی تفہیم کے لئے نور الانوار کا پیش نظر مواد از بس کافی ہے اگرچہ شارح نے کفایت و ضاعت کا رخ مخاطبین کے تقابلی تناظر میں پیش کیا ہے مگر ان کی یہ بات کلیاتی نظر سے ناقابل قبول ہے کیونکہ مذکور مسئلے کی توضیح میں اس شارح کا موجود مواد مزید عبارات کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتا، اگر ممکن ہو تو ہم افادات میں تجزیہ پیش کریں گے واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

ثُمَّ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ بَعْدَ هَذَا الْبَيَانِ التَّفْرِيحَاتِ الثَّلَاثَةَ الْبَاقِيَةَ عَلَى الْحُكْمِ فَقَالَ وَلَدَيْكَ
 مَخْرَجٌ يُفْتَلَعُ الطَّلَاقُ بَعْدَ التَّخْلُوعِ أَيْ وَالْأَجَلَ أَنْ مَدَّ لَوْلِ الْخَاصِّ طَبْعِيٍّ وَاجِبِ الْإِنْفَاقِ
 فَخَرَّجْنَا إِفْتَاءَ الطَّلَاقِ عَلَى الْمَرْأَةِ بَعْدَ مَا خَالَعَهَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى
 وَبَيَّنَّا أَنَّ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ أَنَّ التَّخْلُوعَ فَسَخَّ لِلنِّكَاحِ فَلَا يَنْبَغِي النِّكَاحُ بَعْدَهُ وَلَيْسَ طَلَاقٌ
 فَلَا يَصِحُّ الطَّلَاقُ بَعْدَهُ وَعِدَّةٌ تَأْهُوَ طَلَاقٌ يَصِحُّ إِفْتَاءُ الطَّلَاقِ الْآخِرِ بَعْدَهُ عَمَلًا بِقَوْلِهِ
 تَعَالَى فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَذَلِكَ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ أَوْلَا الطَّلَاقِ مَرَّتَانِ
 فَإِمَّا سَكَتَ بِمَعْنَى أَوْ سَرَّحَ بِإِحْسَانٍ أَيْ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ اثْنَانِ أَوْ الطَّلَاقِ الشَّرْعِيِّ مَرَّةً بِالتَّفْرِيحِ
 دُونَ الْجَمْعِ بَعْدَ ذَلِكَ يَجِبُ عَلَى الرَّوْحِ إِمَّا مَسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَيْ مَرَاجَعَةٌ بِمَعْنَى الْمُنَاسَبَةِ أَوْ
 سَرَّحَ بِإِحْسَانٍ أَيْ تَطْلِيْعٌ عَلَى الْكَمَالِ وَالْتِمَامِ ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مَسْأَلَةَ التَّخْلُوعِ فَقَالَ إِنْ
 خِفْتُمْ أَنْ لَا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ أَيْ فَإِنْ طَلَّقْتُمْ بِمَا بَيْنَ
 الْكَمَامَانِ لَا يُقِيمَا أَيْ الرَّوْحَانِ حُدُودَ اللهِ بِمَعْنَى الْمُنَاسَبَةِ وَالْمَرْوَةِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
 فِيمَا افْتَدَتْ الْمَرْأَةُ بِهِ وَخَلَصَتْهَا مِنَ الرَّوْحِ وَطَلَّقَهَا الرَّوْحُ فَعَلُوا أَنْ فَعَلَ الْمَرْأَةُ فِي التَّخْلُوعِ
 هُوَ الْإِفْتَاءُ وَفَعَلَ الرَّوْحُ هُوَمَا كَانَ مَدَّ كَوَيْلًا سَابِقًا أَعْنَى الطَّلَاقِ لَا التَّخْلُوعِ يَقَعُ بِالطَّرْفَيْنِ
 لَا بِالرَّوْحِ وَعِدَّةٌ ثُمَّ قَالَ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ حَتَّى يَتَّبِعَ زَوْجًا غَيْرَ أَيِّ فَإِنْ
 طَلَّقَ الرَّوْحُ الْمَرْأَةَ ثَالِثًا فَلَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ لِلرَّوْحِ مِنْ بَعْدِ الثَّلَاثِ حَتَّى يَتَّبِعَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَطَلَّقَهَا
 وَطَلَّقَهَا فَالشَّافِعِيُّ يَقُولُ إِنَّهُ مُتَّصِلٌ بِقَوْلِهِ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ حَتَّى يَكُونَ هَذِهِ الْمَطْلُوقَةُ ثَالِثَةً وَ
 ذَكَرَ التَّخْلُوعَ فِيمَا بَيْنَهُمَا جَمَلَةً مُعْتَرِضَةً لِأَنَّ فَسَخَّ لِأَيِّهِ الطَّلَاقُ بَعْدَهُ وَنَحْنُ يَقُولُ أَنَّ الْإِفْتَاءَ
 خَاصٌّ بِمَعْنَى مُخْتَصِرٍ وَهُوَ التَّحْقِيقُ وَقَدْ عَقِبَ هَذَا الطَّلَاقُ بِالْإِفْتَاءِ فَيَنْبَغِي أَنْ
 يَقَعُ بَعْدَ التَّخْلُوعِ وَهُوَ الْإِفْتَاءُ بِمَعْنَى التَّحْقِيقِ وَنَحْنُ نَقُولُ أَنَّ الطَّلَاقَ أَرْبَعَةَ اثْنَانِ وَقَوْلُهُ

تَعَالَى الطَّلَاقَ مَرَّتَيْنِ وَالثَّالِثَةَ الْمُخْلَعُ وَالرَّابِعَةَ هِيَ هَذِهِ وَكَتَبْتُهُ لِبَاسٍ بِهِ فَإِنَّ الخُلْعَ لَيْسَ
 طَلَاقًا مُسْتَقْلًا عَلَى حِدَةٍ بَلْ مُتَدَمِّرٌ فِي الطَّلَاقَيْنِ فَكَأَنَّهُ قِيلَ الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ سَوَاءٌ
 كَانَتَا رَجْعِيَّتَيْنِ وَحَيْثُ نَبَذَ يَجِبُ بِإِمْسَاكِ مَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحِهِ بِإِحْسَانٍ أَوْ كَانَتَا فِي ضَمَنِ
 الخُلْعِ وَحَيْثُ نَبَذَ فَتَكُونُ بَاطِنَةً فَإِنَّ طَلَقَهَا بَعْدَ الْمُزْنَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ نِيْمًا قَبْلُ فَلَا يَحِلُّ
 لَهُ حَتَّى يَمُوتَ زَوْجًا غَيْرَهُ الْآيَةَ وَعَلَى هَذَا التَّفْسِيرِ أَنْدَفَعَ مَا تَمَثَّلَ أَنَّهُ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ
 الطَّلَاقُ الَّذِي بَعْدَهُ الخُلْعُ فَقَطْ حُكْمُهُ عَدَمُ الْحِلِّ لِأَنَّ الَّذِي لَيْسَ كَذَلِكَ وَإِنَّهُ يَلْزَمُ أَنْ
 لَا يَكُونَ الخُلْعُ الْأَبَعْدَ الْمُزْنَيْنِ عَمَلًا يَقُولُ تَعَالَى فَإِنْ خِفْتُمْ وَكُنْتُمْ بِرُدِّ أَنْ هَذَا أَكْبَرُ لِيَعْمَرَ إِذَا
 كَانَ التَّسْرِيحُ بِالْإِحْسَانِ إِشَارَةً إِلَى تَرْكِ الْمِرَاجَعَةِ كَمَا حَرَّثَ وَأَمَّا إِذَا كَانَتْ إِشَارَةً إِلَى الطَّلَاقِ
 الثَّالِثَةِ عَلَى مَا رَوَى عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ هُوَ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ فَحِينَ يَكُونُ قَوْلُهُ تَعَالَى
 فَإِنَّ طَلَقَهَا يَأْتِي لِذَلِكَ وَلَا تَعْلُقُ لَهُ بِمَسْأَلَةِ الخُلْعِ أَصْلًا فَتَكُونُ الْمُعْنَى أَنْ بَعْدَ الْأَمْرَيْنِ أَمَّا إِمْسَاكُ
 مَعْرُوفٍ بِالْمُؤَبَّعَةِ أَوْ تَسْرِيحِهِ بِإِحْسَانٍ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثَةِ فَإِنَّ أَثَرِ التَّسْرِيحِ بِالْإِحْسَانِ فَطَلَقَهَا ثَالِثَةً
 فَلَا يَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ الْآيَةِ هَذَا إِخْلَاصَةً مَا قَالُوا وَالْبَسْطُ فِي التَّفْسِيرِ الْأَحْمَدِيِّ -

ترجمہ

پھر مصنف نے اس کو بیان کر کے ظاہر کے حکم کی باقی تینوں تقریبات کو بیان کیا ہے۔ فرمایا :-
 ولذا لکھ صم ایقاع الطلاق بعد الخلع ای اسی وجہ سے طلاق دینے کے بعد خلع
 کا واقعہ کرنا صحیح ہے یعنی اس وجہ سے کہ خاص کا بدول قطعی واجب الاتباع ہوتا ہے ہمارے نزدیک عورت پر
 طلاق کا واقعہ کرنا صحیح ہے بعد اسکے کہ اس سے خلع کیا ہو، اس میں امام شافعی کا اختلاف ہے
 دیکھنا ان الشافعی بقولہ ای اس کی تفصیل یہ ہے کہ امام شافعی فرماتے ہیں خلع و مال کے بدلے
 عورت کو طلاق دینا نکاح کو نسخ کرنے کے ہم معنی ہے، لہذا خلع کے بعد نکاح باقی نہیں رہے گا، خلع طلاق
 کے معنی میں نہیں ہے، نتیجہ یہ ہے کہ خلع کرنے کے بعد طلاق دینا صحیح نہیں ہے و عندنا هو طلاق اور ہمارے نزدیک
 خلع طلاق کے مراد ہے جس کے بعد طلاق واقع کرنا صحیح ہے۔

فَإِنَّ طَلَقَهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ۖ رِيسٌ أَوْ طَلَاقٌ دِيدِي تَوْعُورَةٌ اس کے بعد عمال نہ ہوگی، دلیل
 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا ان الطلاق مَرَّتَيْنِ فَلْيَسَاكُ تَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحِهِ بِإِحْسَانٍ یعنی طلاق رجعی
 دو ہیں، یا یہ مراد ہے کہ طلاق شرعی متفرق طریقوں پر ایک طلاق دینے کے بعد دوسری طلاق دینا، کہ اجتماعی
 طور پر طلاق دینا پس اس کے بعد زوج پر واجب ہے کہ مراجعت کر کے عورت کو روک لے اور حسن معاملہ کرے
 یا احسان کے ساتھ اس کو مکمل طور پر چھوڑ دے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خلع کا مسئلہ ذکر فرمایا اور فرمایا

فان جفتم ان لا يقيا حد ذل الله فلهنا فيما انتذت به، یعنی اے حاکو! اگر تم خیال کرتے ہو کہ زوجین اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کو حسن معاشرت اور باہمی رواداری کے ساتھ قائم نہیں رکھ سکتے تو ان دونوں پر کوئی حرج نہیں کہ عورت فدیہ دے کر اپنے آپ کو شوہر سے طلاق کر لے اور شوہر اس کو طلاق دیدے۔

فحلم ان فعل المواتة في الخلع هو الافتداء و فعل الزوج انہ پس معلوم ہوا کہ خلع میں عورت کا کام فدیہ دینا اور مرد کا کام وہی ہے جس کا سابق میں ذکر کیا جا چکا ہے یعنی طلاق ہے فسخ نہیں اس لئے کہ فسخ نکاح دونوں جانب سے کیا جاتا ہے، تنہا زوج سے نہیں۔

ثم قال انہ فرمایا کہ اگر زوج نے اس کو طلاق دیدی تو اس کے بعد عورت اس کے لئے حلال نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ عورت دو سکر شوہر سے نکاح کرے اور شوہر اس سے طہی کرے، پھر طلاق دے تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ آیت الطلاق مرتان سے متصل ہے تاکہ یہ تیسری طلاق ہو جائے اور خلع کا ذکر ان دونوں آیتوں کے درمیان ایک جملہ معترضہ ہے، کیونکہ یہ فسخ ہے، اس کے بعد طلاق دینا صحیح نہیں ہے۔

ونحن نقول ان الفاء خاصة اور ہمارا قول یہ ہے کہ فار یہاں پر خاص ہے مخصوص معنی کے لئے وضع کیا گیا ہے اور وہ ہے تعقیب اور باری تعالیٰ کے کلام میں اس طلاق کو فدیہ کے بعد لایا گیا ہے، لہذا مناسب یہی ہے کہ خلع کے بعد واقع ہوا اور وہ طلاق ہے۔

غایتہ انه يلزم ان تكون انہ زیادہ سے زیادہ لازم آتا ہے کہ طلاقیں چار ہو جائیں دو طلاقیں سے اللہ تعالیٰ کے قول الطلاق مرتان میں اور تیسری طلاق خلع اور چوتھی جس کا ابھی ذکر ہوا یعنی فان طلقنا فلایحل لہن بعد انہ لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس لئے کہ خلع علیحدہ مستقل کوئی طلاق نہیں ہے، بلکہ پہلی دو طلاقوں کے تحت مندرج ہے گنہ گریوں کہا گیا ہے طلاقیں دو ہیں برابر ہے کہ دونوں رجعی ہوں تو غایب اس صورت میں اسماک بمعروف واجب ہے یا پھر احسان کے ساتھ ان کو چھوڑ دینا چاہئے یا دونوں طلاقیں خلع کے ضمن میں ہوں، لہذا اس صورت میں عورت بائنہ ہو جائے گی اور اگر شوہر نے مذکورہ دونوں طلاقوں کے بعد طلاق دیدی تو اس کے بعد عورت حلال نہ ہوگی حتیٰ کہ عورت دو سکر شوہر سے نکاح نہ کرے۔

وعلى هذا التقدير ان دفع ما قبل انہ ہماری اس تقریر سے وہ اعتراض دور ہو گیا جو کہا گیا ہے کہ وہ طلاق جو خلع کے بعد واقع ہو صرف اسی کا یہ حکم ہو کہ بلا نکاح زوج ثانی اول سے نکاح درست نہ ہوگا اور جو طلاق خلع کے بعد نہ ہو، مثلاً دوسری طلاق کے بعد یہ تیسری طلاق دی گئی ہو اس کا یہ حکم نہ ہو، نیز یہ بھی لازم آتا ہے کہ خلع دو طلاقوں کے بعد واقع ہو فان جفتم انہ پر عمل کرتے ہوئے۔

وکن یود ان هذا کلمه انما یصح اذا کان التشریح یا حیضاً انہ یہ دونوں اعتراض اس وقت لازم آتے ہیں جب کہ تشریح باحسان ترک رجوع کی طرف اشارہ ہو جیسا کہ میں نے تحریر کیا، لیکن اگر تیسری طلاق وکلمہ کی جانب اشارہ ان لیا جائے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا یہ تیسری طلاق ہے جس سے

تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا قول فان طلقھا الا ادرتہرج باحسان کا بیان ہو جائے گا
 وارتعلق جمسآلة الخلع اصلا۔ اور اس قول کا مسئلہ طلع سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا آیت کلمہ کے
 معنی یہ ہوں گے کہ دو مرتبہ طلاق دینے کے بعد رجوع کر کے اسماک بالمعروف کیا جائے یا تیسری طلاق
 دیکر کپڑے اور بہر وغیرہ دیکر چھوڑ دیا جائے، پس اگر شوہر نے تیسری باحسان کو ترجیح دی اور تیسری
 طلاق واقع کر دی تو اس کے بعد عورت اس کے لئے حلال نہ ہوگی، یہ علماء کے بیانات کا خلاصہ ہے
 تفسیر احمدی میں اس کی تفصیلات مذکور ہیں۔

بیان لغت: خَلَعَ مال کے عوض طلاق دینا، صفت مفعولی خَالِعٌ اسم الخُلْعَةِ خَلَعٌ
 (ف) خَلَعًا وَخُلْعًا، خَلَعَ (ف) خَلَعًا الشَّيْءُ اَنَارًا خَالِعٌ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ
 اَو الْمَرْأَةَ زَوْجَهَا معلوم و معین مال کے بدلے عدائی اختیار کرنا، فَسَخَّ (ف) فَسَخًا الامر و انعقد توڑنا
 معاند فسخ کر دینا فَسَخَ بِشَيْءٍ جُمُنًا، رُوْنَا مَعْرُوثًا خَيْرًا، اِجْهَانِي سَرَّحَ نِسْرًا نَحْيًا الزَّوْجَةَ يَوْمِي كُو طَلَّاقِ
 دینا، سَرَّحَ اسم ہے سَرَّحَ العَقْمَ، آزاد کر دینا، جھوڑ دینا، اِحْسَانٌ نِكْحِي كَرْنَا، کام کو اچھی طرح کرنا،
 حَسْنٌ، خوبصورتی، خوبی، عَاشَرَ مُعَاهَدَةً مَلَّجَلًا كَرَرْنَا، حسن معاشرہ، خوبی رہن سہن، مروت و خیرگامی
 کا سلوک و برتاؤ، خَافَ يَخَافُ خَوْفًا ذُرْنَا، خوف زدہ ہونا، اَنْدَرْتُ كَرْنَا، بَيْتُهَا اِقَامَةٌ سے
 اِقَامَ حِدَّةً وَ اِنَّهُ اشْرَبَ العزت کے قوانین کو قائم و دائم رکھنا، اَلْحَيُّ اَيُّنٌ يَرِيحُطِي، بنا جُنَاحُ
 گناہ، بولتے ہیں لِاجْتِنَاحِ عَيْلَتِكَ تم پر کوئی گناہ نہیں، اِفْتَدَى بِهٖ فِدْيَةً دِيْنَا، بولتے ہیں اِفْتَدَتْ
 الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا مِنْ زَوْجِهَا عَوْرَتِ نِي مَالِ دِي كَر طَلَّاقِ لِي، یا عورت نے مال دے کر حیثیت راز
 حاصل کر لیا، مَرُوْءٌ (ف) مَرُوْءٌ مَرُوْءٌ وَ اَلْاَهْوَاؤُ مَرُوْءٌ كِي جگہ کبھی مَرُوْءٌ كِي بولتے ہیں ہر وقت
 کا معنی اکثر جو انفرادہ صفات لیتے ہیں مُتَّصِلٌ اِئْتِصَالٌ سے ملنا، جڑونا، مرتبط و مربوط ہونا، میوستہ و
 منک ہونا جُنُكَةٌ مُخْتَرَضَةٌ جملہ معترضہ وہ جملہ ہے جو دو لازم چیزوں کے درمیان بلا تعلق واقع ہوئیے
 قَالَ ابُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ النِّيَّةُ فِي الْوَضُوْءِ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ يٰهٰا رَحِمَهُ اللهُ جملہ معترضہ ہے،
 اِسی طرح مثنیٰ کے بقول فَاِنْ جَفْتُمْ اَنْ لَا اَقِيْمَا بِنِيْمَا اِفْتَدَتْ بِهٖ تَك جملہ معترضہ ہے اس کا
 اطلاق مرتبان اور نمانہ طلقھا جو لازم ہیں سے کوئی تعلق نہیں۔ بلا تعلق کے ان دو لازم چیزوں کے
 درمیان واقع ہوگی بلکہ التعقیب پیچھ لانا، کسی چیز کو کسی چیز کے بعد لانا۔

تشریح عبارت: وَ لَذٰلِكَ اِنْ اَسْنٰ عَلِيَةَ الرَّحْمَةِ نِي خَاصٍ كِي حَكْمٌ سِي مَتَلِقٌ جَاد
 فرعی مسائل بیان کرنے کے بعد جملہ معترضہ کے طور پر امام شافعی کے
 دو اعتراضوں کو جواب سمیت بیان کیا ہے اس کے بعد خاص کے حکم سے منسلک بقیہ میں فرعی مسئلے بیان
 کئے، تعلق کے مسئلے کو مقدم کیا، مجموعی اعتبار سے مسئلہ طلع خاص کے حکم سے تعلق داشته یا بخیر تفریق

ہے لیکن خاص کے دو حکم تھے ایک یہ تھا کہ خاص تفسیری بیان قبول کرنے کی گنجائش نہیں رکھتا ترتیب وار شروع کی تین تفریحیں اسی حکم سے متعلق تھیں، خاص کا دوسرا حکم یہ تھا، خاص اپنے مخصوص و مفہوم کو قطعی ثبوت سے احاطے میں لے لیتا ہے یعنی خاص کا مفہوم مدلول قطعی ہوتا ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا اس کے مطابق عمل کرنا لازم ہو جاتا ہے، چوتھا فرعی مسئلہ خاص کے اسی حکم سے متعلق تھا اور خلع والا یا پنجواں فرعی مسئلہ بھی اسی سے منسلک ہے، چھٹے اور ساتویں فرعی مسئلے بھی اسی سے تعلق رکھتے ہیں۔

یہاں جس مسئلے کو بیان کرنا ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اخصاف کے ہاں خلع طلاق ہے اور خلع کے بعد طلاق دینا درست ہے، خلع کہتے ہیں مال کی معین مقدارے کر طلاق دینا، خلع کرنے میں لفظ خلع اس جیسے دوسرے لفظوں کے ذریعہ نکاح کی ملکیت کو ختم کر دیا جاتا ہے، خلع کہتے ہی میں مال لے کر طلاق دینا اس لئے خلع بنات خود طلاق شمار کیا جائے گا اور خلع کے بعد طلاق دینا بھی صحیح ہوگا، خلع میں مال لے کر طلاق دیتے ہیں اس لئے یہ دیکھنا ہوگا کہ خلع کرنے میں خاندان و بیوی کے کام کیا ہیں، غور کرنے سے معلوم ہوا کہ خلع میں بیوی کا کام مال دینا ہے اور شوہر کا کام مال لے کر طلاق دینا ہے، اس مسئلے میں امام شافعی رحمہ اللہ نے اخصاف علیہم الرحمہ کو خطا کی جانب منسوب کیا کہتے ہیں خلع طلاق نہیں بلکہ نکاح کا توڑنا اور فسخ کر دینا ہے، نکاح توڑ دینے اور فسخ کر دینے کے بعد باقی رہتا ہی نہیں، خلع نکاح کا فسخ کرنا قرار یا اتوا سے طلاق نہیں کہہ سکتے جب خلع نکاح کا فسخ کرنا ہوا اور یہ طلاق بھی نہیں تو اس کے بعد طلاق دینا درست نہیں ہوگا، نکاح فسخ کرنے کے بعد حلالہ کے بغیر خاندانی بیوی سے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے، لیکن دو طلاقیوں کے بعد اگر بیوی نے خلع کرایا ہے تو ہمارے نزدیک حلالہ کے بغیر خاندان دوبارہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا کیونکہ خلع خود طلاق ہے گویا دو کے بعد تیسری طلاق دی گئی اور تیسرے طلاق کے بعد حلالہ کے بغیر نکاح درست نہیں ہوتا مگر شافعی کے ہاں دو طلاقیوں کے بعد خلع کرنے کی صورت میں خاندان حلالہ کے بغیر اپنی بیوی سے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ خلع ان کے نزدیک فسخ نکاح ہے اور نکاح فسخ کرنے کے بعد حلالہ کے بغیر دوبارہ اسی عورت سے نکاح کیا جاسکتا ہے، بالا اختلافی نتیجہ خلع کو طلاق انہی یا خلع کو فسخ نکاح تسلیم کرنے کی وجہ سے رد ہوا، بعد ازاں خلع کو طلاق قرار دینے اور اسے فسخ نکاح تسلیم کرنے سے متعلق اخصاف و شوافع کے دلائل سے بحث کی جائے گی۔

دوہوں حضرات کا استدلال اللہ رب العزت کا فرمان ہے، **اللّٰہُ الرَّحْمٰنُ فَرَاتِیْ ہِیَ اَنْطَلٰقٌ مَّرَاتٍ نَّامَاتٍ مَّعْرُوْنِ اَوْ کَسْرٍ یَّمْ جَاخْسَانٌ وَّکَلَا یَجْعَلُ لَکُمْ اَنْ تَاخُذُوْا مِمَّا اَنْتُمْ مِّنْہُمْ سَبِيْۃً اِلَّا اَنْ یَّخَافَا اِلَّا یُعِیْمَا حُدُوْدَ اللّٰہِ فَاِنْ خِفْتُمْ اِلَّا یُعِیْمَا حُدُوْدَ اللّٰہِ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْہِمَا فِیْمَا افْتَدَتْ بِہِ تِلْکَ حُدُوْدَ اللّٰہِ فَکَلَّا تَخْذُوْہَا، وَمَنْ تَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰہِ فَاُولٰٓئِکَ ہُمُ الظّٰلِمُوْنَ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَکَلَّا یَجْعَلُ لَہٗ مِنْ بَعْدِ حَتّٰی تَنْکِحَ رِجْعًا غَیْرَہَا**

رجعی طلاق (کی حد) دوبارہ ہے، بعد از ان رجوعت کو) حسن سلوک کے ساتھ رکھ لینا، اچھی طرح سے مکمل طور پر چھوڑ دینا ہے اور جو کچھ تم نے عورتوں کو دے رکھا ہے تمہارے لئے اس سے کچھ بھی لینا جائز نہیں مگر جب کہ میاں بیوی کو اندیشہ ہو کہ اشرب العزت کے قوانین پر ٹھیک ٹھیک عمل نہیں کریں گے پس اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ میاں بیوی دونوں اشرب العزت کے حکموں پر راست عمل نہیں کریں گے تو عورت اگر معین مال دے کر چھوٹ جائے تو میاں بیوی پر کوئی گناہ نہیں، یہ اشرب العزت کے قوانین و حدیں ہیں تم انہیں مت پھلانگو، اور جو لوگ اشرب العزت کی حدیں پھلانگیں گے وہی ظالم ہیں، پھر اگر شوہر نے اس عورت کو تیسری بار طلاق دیدیا تو یہ عورت شوہر کے لئے اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک وہ اس شوہر کے علاوہ دوسرے سے نکاح نہ کرے۔

احناف کہتے ہیں اشرب العزت نے یہاں دو رجعی طلاقیں بیان کی ہیں، الطلاق مرتین سے یہی مراد ہے، اشرب العزت بتلا رہے ہیں کہ رجعی طلاقیں دو ہیں، دو سے زیادہ طلاقیں نہیں ہو سکتیں، یا یوں سمجھے کہ جو طلاق شریعت نے معتبرانی ہے ایک کے بعد ایک علیحدہ علیحدہ طہروں میں دی جانے والی طلاق ہے، مطلب یہ ہو کہ ساری طلاقیں ایک وقت اجتماعاً دینا شرعی طلاق نہیں کہلائے گا دو طلاقوں کے بعد چاہے انہیں رجعی یا شرعی کہیں) شوہر کے لئے لازم ہو جاتا ہے کہ وہ عورت کو اسلامی آئین اور خوبیوں پر سن سہن کے جذبات کے ساتھ اپنے ہاں بلا لے اور اسے اپنے پاس رکھ لے، یا نیکی یا شرافت، غیر خواہی وغیر مسکالی کام مظاہرہ کرتے ہوئے عورت کو پورے طور سے اچھی طرح آزاد کر دے یعنی بالکل ہی چھوڑ دے اس کے بعد ہی اشرب العزت نے خلع کا سلسلہ بیان کرتے ہوئے فرمایا فان خفتم الا یقیناً ماخذ وذا اللہ فلا جناح علیہما فیما اقتدات بہما۔ یعنی مسلمان فرماں بردار و تمہیں میاں بیوی کے تعلق سے اقتدات لائق ہو جائے کہ یہ دونوں اعلیٰ روایت بہترین معاشرت اور انسانی اوصاف و علامات کے ساتھ اشرب العزت کے حدود و فرمودات پر ٹھیک ٹھیک عمل پیرا نہ ہو یا میں گے تو یہ بیوی اگر شوہر کو معین رقم اور معلوم مقدار والی رقم حوالہ کر کے شوہر سے خود کو چھٹکارا دلا دے اور آزاد ہو جائے اور شوہر اسے طلاق دیدے تو ایسا کرنے سے میاں بیوی کسی کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوگا،

بالا آیت کی وضاحت سے واضح ہو گیا کہ خلع کے معاملے میں عورت کا کام مال دینا ہے اور شوہر کا کام وہی ہے جو اس کے لئے شروع سے بیان کیا جاتا رہا یعنی طلاق دینا اس لئے کہ خلع میں شوہر عورت سے مال لے کر اسے طلاق دیتا ہے، معلوم ہوا خلع میں شوہر کا کام طلاق دینا ہے، نکاح فسخ کرنا نہیں، شوہر کے کام کو فسخ نہیں کہہ سکتے و جب یہ ہے کہ فسخ بیناں بیوی دونوں کے تصرف سے آسکتا ہے نکاح فسخ کرنے کا انحصار ان دونوں پر ہوتا ہے، نکاح صرف شوہر کے ذریعہ فسخ نہیں ہوتا، اور یہاں تو طلاق صرف شوہر سے رہا ہے اس لئے خلع لا محالہ طلاق ہوگا فسخ نہیں ہو سکتا

خلع کا مسئلہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فان طلقها فلا تحيل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره یعنی اگر شوہر نے پہلی دو طلاقوں کے بعد عورت کو تیسری طلاق دیدی تو تیسری مرتبہ طلاق دینے کے بعد عورت اپنے شوہر کیلئے اس وقت تک جائز نہیں رہے گی جب تک وہ اس شوہر کے علاوہ دوسرے سے شادی نہ کرے اور دوسرا شوہر اسے مخصوص مردانہ غرض میں استعمال کر کے طلاق نہ دیدے، شافعی ہونے پر فان طلقها آیت الطلاق مرتان سے مربوط و منسلک ہے، فان طلقها کا اطلاق مرتان سے جڑا ہوا اور مربوط ہونا اس لئے ضروری ہے کہ اسی ربط و تعلق کی بنا پر فان طلقها والی تیسری طلاق ثابت ہوگی، اللہ تعالیٰ نے دو اور ایک یعنی تیسری کے درمیان خلع کا مسئلہ بیان کیا ہے، سب جانتے ہیں کہ دو مربوط و متصل یعنی باہم لازم اور جڑی ہوئی کامل ترکیبوں میں کسی تعلق کے بغیر کسی جملہ کا آنا جملہ معترفہ کہلاتا ہے، اطلاق مرتان اور فان طلقها کے درمیان آنے والے جملہ کو جملہ معترفہ اس لئے قرار دیا جائے گا کہ یہ نکاح کا فسخ کرنا ہے اور جب نکاح فسخ ہو گیا تو خلع کے بعد طلاق پڑھی نہیں سکتی، معلوم ہوا کہ خلع نکاح کا فسخ کرنا ہے طلاق نہیں ہے نکاح فسخ کرنے کے بعد طلاق نہیں دی جا سکتی تو خلع کے بعد طلاق دینا بھی غلط ثابت ہوا، یہ لام شافعی کی پیش کردہ دلیل کا مفہوم ہے۔

احناف نے اوپر واضح کر دیا تھا کہ خلع نکاح کا فسخ کرنا نہیں ہے بلکہ یہ طلاق ہے کیونکہ خلع میں شوہر الے کر طلاق دیتا ہے لہذا فسخ کا سوال ہی نہیں، پھر فسخ یک طرفہ نمودار نہیں ہو سکتا، فسخ کا اخصار دو جانبوں میں ہوتا ہے، اب احناف کہتے ہیں مسئلہ خلع جس جملے میں بیان کیا گیا ہم اسے جملہ معترفہ ماننے کے لئے آمادہ نہیں، باعث یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے فرمان فان طلقها میں فاء ایک خاص لفظ ہے یہ معلوم و متعارف معنی کے لئے وضع و متعین کیا گیا، یہی متعارف معنی اس کا مخصوص یعنی مفہوم ہوا ہے، معلوم ہے کہ خاص اپنے مفہوم اپنی مراد کو قطعی اور واجب العمل بنا دیتا ہے۔ فان کا مفہوم معنی تعقیب ہے، تعقیب کہتے ہیں بعد میں لانا یعنی کسی چیز کو چیز کے بعد لانا، اب یہاں دیکھئے فان طلقها میں موجود طلاق فیما اقدت بہ کے بعد لایا گیا، یعنی مال لے کر طلاق دینے کے بعد فان طلقها لایا گیا اور مال لے کر طلاق دینا خلع کہلاتا ہے اور فاء کے ذریعہ کسی چیز کے بعد کسی چیز کو لاتے ہیں، یہ فاء کا قطعی مفہوم ہے یہاں فاء کے بعد طلقها لاکر طلاق کا ذکر کیا گیا اس سے کھلی گیا کہ مال لے کر طلاق دینے کے بعد طلاق پڑتی ہے، مال لے کر طلاق دینا خلع کہلاتا ہے لہذا خلع کو طلاق ہی کہا جائے گا، بات صاف ہو گئی کہ خلع طلاق ہے اور خلع کے بعد طلاق پڑتی ہے، اگر اسے تسلیم نہ کریں بلکہ شافعی کے فرمودہ کو مان کر یہ کہیں کہ خلع نکاح کا فسخ کرنا ہے اور خلع کے بعد طلاق نہیں پڑتی تو فاء جو خاص ہے اس کے مطالبہ و تقاضا کو سوخت کرنا لازم آئے گا اور خاص بر عمل نہیں ہونے کا حالانکہ خاص بر عمل کرنے سے گریز و سنا کہ جائز نہیں، لہذا شافعی کا استدلال کہ خلع فسخ نکاح ہے اور طلاق نہیں ہے اور طلاق کا فسخ کرنا جائز ہے استوارنا جائز ہی ہوتا ہے۔

غایتہ الخ یہاں سے فاضل جون پوری ایک اعراض واضح کر رہے ہیں، اعراض یہ ہے کہ خلع کو طلاق تسلیم کرنے اور خلع کے بعد طلاق پڑنے کو جائز باور کرنے کے نتیجے میں فائدہ برتا ہوگا کہ طلاقیں تین سے چار یا تین پڑیں گی دو طلاقیں تو اطلاق مرتان سے ثابت ہونے والی ایک خلع جسے طلاق نہجاً گیا اور یہی تیسری طلاق ہے اور ایک طلاق فان طلقہا دالی جس کے تین واضح کیا گیا کہ یہ خلع کے بعد پڑے گی اور یہ چوتھی طلاق ہے حالانکہ سبھی جانتے ہیں طلاقیں صرف اور صرف تین ہیں، وکنئہ لاجا سے بہ سے شارح جواب دے رہے ہیں، فرماتے ہیں خلع مستقل الذات اور الگ سے طلاق نہیں ہے بلکہ اطلاق مرتان سے جن دو طلاقوں کا ثبوت فراہم ہوتا ہے ایک لطیف انمازے کے متابعت میں خلع انھیں دونوں طلاقوں میں داخل ہے اس کو یوں سمجھئے کہ دو طلاقیں دینے کی دو شکلیں ہیں، پہلی شکل یہ ہے کہ دونوں طلاقیں رجعی کی نیت سے دی جائیں، دوسری شکل یہ ہے کہ اطلاق مرتان کی دونوں طلاقیں خلع کے طور پر دی جائیں، دونوں طلاقیں رجعی طلاقوں کے نیت سے دی جائیں یا خلع کی صورت میں دی جائیں ان دونوں کے بعد دوسری صورت میں سامنے آئیں گی، دونوں طلاقیں رجعی طلاقوں کی نیت سے دی گئی ہیں تب شوہر کے دو فریضے رہ جاتے ہیں جسے چاہے عمل میں لا سکتا ہے چاہے تو دونوں رجعی طلاقوں کے بعد پہلے فریضہ پر عمل کرتے ہوئے عورت کو اپنے ہاں روک لے، یا دوسرے فریضہ پر عمل کرتے ہوئے عورت کو اپنی قید سے ممکن طور پر آزاد کر دے۔ اور اگر دونوں طلاقیں خلع کی صورت میں دی گئی ہیں تو یہ طلاق بائنہ ہو جائے گی، رجعی طلاقوں کی نیت یا خلع کی صورت میں دو طلاقیں دینے کے بعد اگر پھر طلاق دے رہا ہے یعنی مذکورہ دونوں دفعہ کے بعد وہ تیسری دفعہ طلاق دیتا ہے تو اب یہ عورت اس مرد کے لئے اس وقت تک حلال و جائز الاستعمال نہ ہوگی جب تک کہ وہ عورت اس مرد یعنی شوہر کے علاوہ دوسرے سے نکاح نہ کر لے۔

بالادھاحت سے معلوم ہو گیا کہ خلع کو طلاق تسلیم کرنے اور خلع کے بعد طلاق پڑنے کو جائز و صحیح بتلانے سے طلاقیں چار نہیں ہوتیں بلکہ یہ تین ہی رہتی ہیں ہاں ایک لطیف اعتبار ہے اگر وہ اوچھل ہو جائے تو جس طرح پھینکے کو ایک کے بجائے دو نظر آتا ہے بھیک اسی طرح انھیں بھی طلاقیں تین کے بجائے چار نظر آئیں گی جو خلع کو نکاح کا نسخہ اعتقاد رکھنے کے ساتھ خلع کے بعد طلاق پڑنے کا انکار کرتے ہیں۔

وعلى هذا التقى براندفع ما قيل للشارح فرماتے ہیں میری بالا تفصیلی وضاحت سے دو اعتراضات جاتے رہے، پہلا اعتراض یہ تھا کہ خلع کے بعد فان طلقہا کا بیان ملتا ہے اور فان طلقہا سے جو طلاق ثابت ہوتی ہے اس میں یہ حکم بیان کیا گیا کہ اس طلاق کے بعد عورت کے تین عدم عمل لازم آئے گا یعنی عورت شوہر کیلئے حرام ہو جائے گی، معلوم ہوا عورت شوہر کے لئے اسی طلاق سے حرام ہوگی جو خلع کے بعد ہو اور اگر طلاق خلع کے بعد نہ ہو مثلاً دو رجعی طلاقوں کے بعد کوئی طلاق دیدے تو اس سے عورت شوہر کے لئے حرام نہیں ہوگی کیونکہ فار تعقیب کے لئے ہے جس کا معنی ہے بعد میں لانا، جس طلاق کے ذریعہ عورت کو حرام کیا گیا وہ خلع کے بعد لائی گئی لہذا جو طلاق خلع کے بعد دی جائے گی صرف اوچھل سے عورت شوہر کے لئے حرام ہوگی، خلع

سے پہلے اگر تین طلاقوں کا نصاب پورا ہو جائے مگر عورت شوہر کے لئے اس دم سے حرام نہیں ہوگی کہ یہ طلاق خلع سے بعد نہیں ہے، اگر خلع سے پہلے آنے والی طلاق سے شوہر کے لئے عورت کو حرام قرار دیدیں تو - فانا جو خاص ہے اس کا مقتضی اور مطالبہ سوخت و نیست ہو جائے گا، شارح علام نے اندفع لاکر فرمایا کہ آپکا بالا اعتراض اس لئے نہیں پڑے گا کہ عورت شوہر کے لئے اس طلاق کے دینے کے بعد حلال نہیں رہتی یعنی حرام ہو جاتی ہے جو دو طلاقوں کے بعد دی جائے، یعنی جب بھی شوہر دو طلاقیں دے ڈالنے کے بعد تیسری طلاق دے گا بیوی اس کے لئے حلال نہ رہ کر حرام ہو جائے گی، اگر دونوں طلاقیں رجعی تھیں پھر تیسری طلاق دی گئی جب بھی عورت شوہر کے لئے حرام ہو جائے گی اور اگر خلع کے تحت دو طلاقیں واقع کرنے کے بعد تیسری طلاق دی گئی جب بھی عورت حلال کے بغیر شوہر کے لئے حلال و جائز نہ ہوگی بلکہ حرام رہے گی، ایسا نہیں کہ دو طلاقوں کے بعد تیسری طلاق خلع کی صورت میں دی جائے اور خلع کے بعد جو طلاق دی جائے صرف اسکی سے عورت حرام ہو۔

دوسرا اعتراض یہ تھا کہ آپ کی وضاحت سے معلوم ہوا کہ پہلے دو طلاقیں دی جائیں گی پھر ان دونوں کے بعد ہی خلع کی صورت میں طلاق دی جاسکے گی بالکل شروع ہی میں خلع اس لئے نہیں کیا جاسکے گا کہ فانا ختم الایقینا میں خلع کا مسئلہ دو طلاقوں کے بعد بیان کیا گیا، فانا خفتم پر اسکی وقت عمل راست ہونا نا جائزے گا جب الطلاق مرتان پر عمل کرتے ہوئے پہلے دو طلاقیں دے لی جائیں اس سے یہی لازم آتا ہے کہ دو طلاقوں کے بعد ہی خلع ہو سکتا ہے ان سے پہلے نہیں۔

اندفع ما قبل سے شارح نے اس کا بھی جواب دیدیا اس کی وضاحت یہ ہے کہ خلع کوئی مستقل بالذات اور الگ طلاق نہیں ہے، ہم نے اوپر واضح کر دیا کہ خلع انھیں دونوں طلاقوں میں داخل ہے جو طلاق مرتان سے ثابت ہوتی ہیں، ہم نے واضح کیا تھا کہ رجعی کی طرح خلع کی صورت میں دونوں طلاقیں واقع کئے جاسکتی ہیں چاہے پہلی طلاق ہی خلع کی صورت میں دی جائے یا دوسری خلع کی صورت میں دی جائے، یا دونوں طلاقیں خلع کی صورت میں دی جائیں، بہر کیف یہ ضروری نہیں کہ خلع دو رجعی طلاقوں کے بعد ہی رونما ہوگا اس کے خلاف خلع برپا نہیں ہو سکے گا۔

ولکن یرد ان هذا ان اس عبارت سے شارح علام تسریح باحسان میں پائے جانے والے دو امکانات پر روشنی ڈالتا جاتے ہیں، تسریح باحسان میں پہلا امکان یہ ہے کہ اس سے عورت سے رجوع کرنے کے سارے طرف اشارہ ہو یعنی تسریح باحسان سے صرف یہ بتلانا ہو کہ عورت سے رجوع ترک کر دیا جائے یعنی شوہر نہ اسے واپس بلانے نہ ہی اسے طلاق دے بلکہ کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ نہ کرے، شارح کہتے ہیں کہ تسریح باحسان کا اگر وہی مفہوم ہے جو ہم نے بیان کیا تب ہماری تمام کاوشیں کارآمد ہوگی، اور ہم تسریح باحسان کے بعد فانا خفتم سے خلع کے متعلق ثابت کر دس گئے کہ یہ طلاق ہے اور فانا طلقہا خلع کے بعد طلاق پڑنے

علیہ دونوں طلاق خلع کی صورت میں ہوگی اور فانا طلقہا خلع دوبارہ ممکن ہے یہ سوال علی طلبہ

کا کھلا آثار ہے۔ تشریح باحسان میں دوسرا امکان یہ ہے کہ اس سے تیسری طلاق مراد ہو، یہ امکان اس لئے پیدا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی، آپ نے فرمایا تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ یعنی مکمل آزادی دینا، تیسری طلاق ہے، تشریح باحسان سے طلاق ثالث مراد ہو جس کی شہادت روایت بھی رہے چکی تب ہماری تمام کاوش بالذوالعلیہ کے ساتھ غیر مفید ہو جائے گی، اگر تشریح باحسان سے تیسری طلاق مراد لے لی گئی تو فان طلقها سے تیسری طلاق مراد نہیں لی جاسکے گی بلکہ فان طلقها تشریح باحسان سے ثابت ہونے والی تیسری طلاق کا بیان، اس کی وضاحت قرار دیا جائے گا، لہذا فان طلقها کا قطع کے مسئلہ سے جب برابر بھی ربط و لگاؤ نہ رہے گا، تشریح باحسان سے تیسری طلاق مراد لینے کی صورت میں آیت کا معنی و مفہوم یہ ہوگا: دو طلاقیں دینے کے بعد الہی قانون کی اتباع میں حسن سلوک کے ساتھ واپس کر لینا اور روک لینا ہے یا تیسری طلاق دے کر مکمل طور پر عورت کو آزاد کر دینا ہے۔ اس مفہوم کی روشنی میں اگر شوہر دو طلاقیں دینے کے بعد حسن سلوک کا مظاہرہ کرتے ہوئے رجوع نہیں کرتا بلکہ تشریح باحسان یعنی مکمل آزادی کو ترجیح دیتے ہوئے تیسری طلاق دیدیتا ہے تو اس کی بیوی حلال کے بغیر اس کے لئے حلال نہیں رہے گی۔

هذا خلاصة از علامہ جون پوری فرماتے ہیں قطع کے مسئلے کے متعلق دونوں محاذوں کے اصولی علاج جو کچھ فرمائے ہم نے اس کا عرق پیش کیا ہے، زوائد اور مزیدات یہاں ذکر نہیں کر سکے اگر وسعت و پھیلاؤ مطلوب ہو تو اسے دیکھنے کے لئے ہماری مخصوص تفسیر التفسیرات الاحمدیہ دیکھئے گو کہ عمتی کے لئے حاضرہ مضمون کافی تھا تاہم فنی شناسداری کے لئے لوگوں کی ضرورتوں کی متاع مذکور تفسیر میں دراز کلامی کی شکل مل جائے گی۔

وَلِذَلِكَ وَجِبَ مَهْرُ الْمَثَلِ بِنَفْسِ الْعَقْدِ فِي الْمُفَوَّضَةِ عَطْفٌ عَلَى تَوَلُّهِ صَحْحُ إِنْقَاعِ الطَّلَاقِ وَتَسْرِيحٌ عَلَى طَرَفِ الْخَاصِّ أَيْ كَوَاجِلِ أَنْ الْعَمَلُ بِالْخَاصِّ وَاجِبٌ وَالْإِحْتِمَالُ الْبَيِّنُ وَجِبَ مَهْرُ الْمَثَلِ بِنَفْسِ الْعَقْدِ مِنْ غَيْرِ تَأْخِيرٍ إِلَى الْوَطْئِ فِي الْمُفَوَّضَةِ وَهُوَ أَنْ كَانَ بَكْسِيرًا لَوْ أَنَّ الْمَعْنَى الَّتِي قَوَّضَتْ نَفْسَهَا بِلَا مَهْرٍ وَأَنْ كَانَ يُعْتَمِدُ الْوَأْدَ وَالْمَعْنَى الَّتِي قَوَّضَهَا وَلَيْتَهَا بِلَا مَهْرٍ وَهُوَ الْأَصَحُّ لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَا يَصْلُحُ مَجَالًا لِلْخِلَافِ إِذْ لَا يَصِحُّ نِكَاحُهَا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَتَحْقِيقُهُ أَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَوَّضَهَا وَلَيْتَهَا بِلَا مَهْرٍ أَوْ عَلَى أَنْ لَا مَهْرَ لَهَا لِأَجِبَ لِمَهْرِهَا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَالْأَبَالَةُ عَلَى فُلُومَاتٍ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْوَطْئِ لَا يَجِبُ الْمَهْرُ لَهَا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَعِنْدَ نَائِبِ كَمَالٍ مَهْرُ الْمَثَلِ عِنْدَ الْعَقْدِ فِي الذِّمَّةِ وَيَجِبُ أَدَاؤُهُ عِنْدَ الْوَطْئِ وَالْمَوْتِ عِنْدَ بَقُولِهِ تَعَالَى وَاحِلٌ لَكُمْ مَا وَرَأَى فَلَكَرْمَانٌ يَتَّبِعُوا بِأَمْوَالِكُمْ فَقُولُوا إِنْ يَنْتَحُوا بَدَلٌ مِنْ قَوْلِهِ ذَلِكَ أَوْ مَفْعُولٌ لِمَا يَتَّبِعُونَ وَاللَّامُ

اى اِحْلَ لَكُمْ مَا دَرَاءَ الْمُحْرَمَاتِ لِأَنَّ تَبَعُوا بِأَمْوَالِكُمْ فَالْبَاءُ لَفِظٌ خَاصٌّ وَرُضِعَ لِمَعْنَى مَعْلُومٍ
 وَهُوَ الْأَلْسَانُ دَقِيلُ الْإِبْتِغَاءِ لَفِظٌ خَاصٌّ وَرُضِعَ لِمَعْنَى مَعْلُومٍ وَهُوَ الظَّلْبُ وَعَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ
 يُوجِبُ أَنْ تَكُونَ إِبْتِغَاءَ الْبُضْعِ مُلْصِقًا بِالْمَهْرِ ذِكْرًا وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ فِي اللَّفْظِ فَلَا أَقْلَ مِنْ
 أَنْ يَكُونَ مُلْصِقًا فِي الْوَجُوبِ عَلَى الدَّيْمَةِ وَلَكِنْ لَشَرَطِ أَنْ تَكُونَ الْإِبْتِغَاءَ صَحِيحًا حَتَّى لَوْ
 كَانَ بِالتَّكْلِاحِ الْفَاسِدِ يَجِبُ التَّرَاخِي إِلَى الْوُطْبِ الْأَجْمَلِ وَكَذَلِكَ الْوَكَاثُ هَذَا الْإِبْتِغَاءُ لَا
 يَطْرُقُ التَّكْلِاحُ بَلْ يَطْرُقُ الْإِجَارَةُ أَوْ الْمُتْعَةُ أَوْ يَطْرُقُ الزَّوْجُ الْأَيْحَلُ ذَلِكَ لِغَلْبِ الْفِعْلِ وَلَا يَجِبُ
 الْمَالُ أَصْلًا وَإِلَيْهِ يُشِيرُ قَوْلُهُ تَعَالَى مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسَافِحِينَ وَفِي هَذَا الْمَقَامِ اعْتِرَاضَاتٌ
 دَقِيقَةٌ يَبْتَنِيهَا فِي حَاشِيَةِ التَّفْسِيرِ الْأَحْمَدِيِّ وَكَانَ الْمَهْرُ مَقْدَرًا شَرَعًا غَيْرَ مَضَافٍ إِلَى الْعَبْدِ
 عَطْفٌ عَلَى مَا سَبَقَ وَتَفْرِيعٌ عَلَى حُكْمِ الْخَاطِئِ أَيْ وَالْجَلِ أَنْ الْعَبْدَ بِالْخَاطِئِ وَاجِبٌ
 وَلَا يَحْتَمِلُ الْبَيَانَ كَانَ الْمَهْرُ مَقْدَرًا مِنْ جَانِبِ الشَّارِعِ غَيْرَ مَضَافٍ تَقْدِيرُهُ إِلَى الْعِبَادَةِ
 بَيَانُهُ أَنْ تَقْدِيرُ الْمَهْرِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ مَقْرُوضٌ إِلَى الرَّايِ الْعِبَادَةِ وَاخْتِيَارِهِمْ فَكُلُّ مَا بَصَلَهُمْ مَهْرًا
 عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ وَإِنْ كَانَ لَا يَقْدَرُ فِي جَانِبِ الْأَكْثَرِ لَكِنْ يَقْدَرُ فِي جَانِبِ الْأَقْلِ وَهُوَ أَنْ كَانَ
 يَكُونُ أَقْلًا مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ عَمَلًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى قَدْ عَلِمْنَا مَا تَرْضَا عَنْهُمْ فِي أَنْوَاجِهِمْ
 وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ أَيْ قَدْ عَلِمْنَا مَا قَدَرْنَا عَلَيْهِمْ فِي حَقِّ أَنْوَاجِهِمْ وَهُوَ الْمَهْرُ وَالْقَرْنُ
 لَفِظٌ خَاصٌّ وَرُضِعَ لِمَعْنَى التَّقْدِيرِ وَكَذَلِكَ صَمِيمٌ الْمَسْكُوكُ خَاصٌّ عَلَى مَا تَأْوَلُوا وَكَذَلِكَ الْأَسْنَادُ
 خَاصٌّ عِنْدَ صَاحِبِ التَّرْوِضِيحِ فَعَلِمُوا أَنَّ الْمَهْرَ مَقْدَرٌ فِي عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى وَقَدْ بَيَّنَّهُ السَّيِّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ لَا مَهْرَ أَقْلَ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ وَكَذَلِكَ نَفْسُهُ عَلَى قَطْعِ الْيَدِ لِأَنَّهُ إِضَاعَةٌ مِنْ عَشْرَةِ
 دَرَاهِمٍ وَالْقَدْرُ خَاصٌّ وَإِنْ كَانَ الْمَقْدَرُ مُجْمَلًا مُتَعَمِّدًا إِلَى الْبَيَانِ وَهَذَا فِي إِصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ
 وَكَمَا فِي اللَّغَةِ فَهُوَ حَقِيقَةٌ فِي الْإِيجَابِ وَالْقَطْعِ وَلِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ إِنَّ الْفَرَضَ هُنَا مَعْنَى
 الْإِيجَابِ بِقَرِينَةٍ تَعَدُّ يَدَهُ بِعَلَى وَعَطْفٌ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ عَلَى أَنْوَاجِهِمْ لِأَنَّ الْمَهْرَ
 لَا يَقْدَرُ فِي حَقِّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَيَكُونُ الْمُرَادُ بِهِ التَّفَقُّهُ وَالْكِسُوفَةُ وَهُوَ وَاجِبٌ فِي
 حَقِّ الْأَنْوَاجِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ حَمِيحًا قَلْنَا تَعَدُّ يَدَهُ بِعَلَى أَيْ مَا هُوَ لِيَضْمِينَ مَعْنَى الْإِيجَابِ
 عَطْفٌ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَيَكُونُ الْمُرَادُ بِهِ التَّفَقُّهُ وَالْكِسُوفَةُ وَهُوَ وَاجِبٌ فِي حَقِّ الْأَنْوَاجِ

عَلَى أَنْ يَكُونَ هَذَا بِمَعْنَى أَوْجِبْنَا وَالْأَوَّلُ بِمَعْنَى قَدَّرْنَا هَكَذَا أَقَالُوا تَعَوَّذُوا كَمَا مَضَى ۷
 دَلِيلٌ مِمَّنْ مِنَ الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ فَقَالَ عَمَلًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا حَيْضَ لَهَا وَإِنْ
 تَبَتَّخُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَقَدْ عَلِمْنَا مَا قُرْضَنَا عَلَيْهِمْ فَعَوْلُهُ عَمَلًا تَعْلِيلٌ بِقَوْلِهِ صَحَّحْنَا عَلَى طَرِيقِ
 الْآلِفِ وَالشَّرِّ الْمُرْتَبِ فَعَوْلُهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا حَيْضَ لَهَا نَاطِرٌ إِلَى الْمَسْئَلَةِ الْأُولَى وَقَوْلُهُ تَمَّ
 أَنْ تَبَتَّخُوا بِأَمْوَالِكُمْ نَاطِرٌ إِلَى الْمَسْئَلَةِ الثَّانِيَةِ، وَقَوْلُهُ قَدْ عَلِمْنَا مَا قُرْضَنَا عَلَيْهِمْ نَاطِرٌ
 إِلَى الْمَسْئَلَةِ الثَّلَاثَةِ، وَقَدْ بَيَّنَّتْ كُلُّ ذَلِكَ بِالتَّفْصِيلِ تَحْتَ كُلِّ مَسْأَلَةٍ فَتَأَمَّلْ -

ترجمہ دو جب مہر المثل بنفس العقد فی المفوضۃ :- اور مفوضہ میں نفس عقد ہی سے مہر مثل واجب ہے، صح ایقاع الطلاق پر اس کا عطف ہے اور خاص کے حکم پر دوسری تفریح ہے یعنی چونکہ خاص پر عمل واجب ہے اور یہ کہ خاص میں نفس مہر ہے، لہذا کسی بیان کا احتمال نہیں رکھتا مفوضہ عورت کیلئے وطی کا انتظار کئے بغیر نفس عقد ہی سے مہر مثل واجب ہو جاتا ہے۔

دھوان کان بکسر اواد مفوضۃ داؤ کے کسر کے ساتھ اسم فاعل ہے، وہ عورت جس نے بلا مہر کے اپنے آپ کو شوہر کے سپرد کر دیا، اور اگر داؤ کا فقر ہے یعنی اسم مفعول تو وہ عورت مراد ہے کہ جس کے ولی نے اس عورت کو بلا مہر کے شوہر کے حوالے کر دیا ہو یہاں یہی معنی صحیح ہیں۔

لان الاولی لا تصح :- اس لئے کہ پہلے معنی محل اختلاف نہیں ہے کیونکہ امام شافعی کے نزدیک پہلی صورت میں عورت کا نکاح ہی درست نہیں ہے

وتحققہ انہ المراءاة :- اس مسئلہ کی تحقیق یہ ہے کہ وہ عورت جس کے ولی نے بلا مہر کے اس کو شوہر کے سپرد کر دیا ہو یا سپرد کرتے وقت مہر کی نفی کر دی ہو، تو اس کے لئے امام شافعی کے نزدیک وطی سے پہلے اس کا مہر واجب نہیں، لہذا اگر ان دونوں میان بیوی میں سے کوئی ایک وطی سے پہلے مر گیا تو اس کا مہر امام شافعی کے نزدیک واجب نہیں اور ہمارے نزدیک نکاح کے وقت ہی ذمہ میں پورا مہر محل واجب ہو جاتا ہے، البتہ اس کی ادائے گی وطی یا موت کے وقت واجب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے قول اَعْلَلْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْفُسَ إِسْرَائِيلَ بِمَا كَفَرْتُمْ، اس قول میں انہ تبتغوا ما واد ذلکم کا بدلہ ہے یا لام کی تقدیر کے ساتھ مفعول لہ ہے یعنی اَعْلَلْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْفُسَ إِسْرَائِيلَ بِمَا كَفَرْتُمْ لان تبتغوا انہ محرمات عورتوں کے علاوہ ہمارے لئے حلال ہے کہ انہ مال دیکر ان سے نکاح کر لو، اس آیت میں باء خاص سے معنی معلوم کے لئے وضع کیا گیا ہے اور وہ انصاف ہے، اور ایک قولی یہ ہے کہ اس موقع پر الابتغاء خاص سے معنی معلوم کے لئے وضع کیا گیا ہے اور وہ طلب ہے دونوں صورتوں میں واجب ہے کہ شرم گاہ کی طلب مہر کے ساتھ ذکرنا ملصق ہو، اور اگر لفظوں میں ملصق ہو تو کم از کم ذمہ میں تو ملصق ہونا چاہئے

البتہ شرط یہ ہے کہ ابتغاء بضع درست ہو حتیٰ کہ اگر نکاح فاسد کے ذریعہ ابتغاء ہو تو بالا جماع دلی تک تو خر کیا جائے گا ایسے ہی اگر ابتغاء بضع نکاح کے علاوہ بطور اجارہ متعبر یا بطریق زنا ہو تو یہ نفل ہی فی نفسہ حلال نہیں ہے اور مال ہی واجب نہیں ہے، محضین غیر مستأخنین میں اسی طرف اشارہ کرتا ہے اس مقام پر مشکل اعتراضات ہیں جس کو میں نے تفسیر احمدی کے حاشیوں میں ذکر کیا ہے۔

وكان المهر مقدرا شرعا غير مضاف الى العبد۔ اور مہر شرعاً مقدر ہوگا بندے کی رائے پر تو تو نہ ہوگا اس کا عطف بھی مع ایقاع الطلاق پر ہے اور خاص کے حکم پر تیسری تقریب ہے یعنی چونکہ خاص پر عمل کرنا واجب ہے اور یہ کہ خاص بین بنفسہ ہوتا ہے، بیان کا احتمال نہیں رکھتا تو ہر شارع کی طرف سے مقرر ہوگا اس کی تعیین بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔

وبیانہ ان تقدیر المہر۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ مہر کی تعیین امام شافعی کے نزدیک بندوں کی رائے پر سونپ دی گئی ہے (یعنی ان کے اختیار میں ہے) لہذا ہر وہ چیز جو من (قیمت) بن سکتی ہے وہ مہر بھی بن سکتی ہے اور ہمارے نزدیک تعیین مہر جانب اکثر میں اگر مقرر نہیں ہے مگر جانب اقل میں تعیین ہے اور وہ یہ ہے کہ دس درہم سے کم نہ ہو قد علمنا ما فرضنا علیہم فی انزوا جہم و ما ملکت ایمانہم پر عمل کرتے ہوئے یعنی شوہروں کی بیویوں کے حق میں جو چیز ہم نے فرض کی ہے وہ ہمارے علم میں ہے اور وہ مہر ہے پس فرض لفظ خاص ہے جو تعیین و تقدیر کے لئے وضع کیا گیا ہے اور جیسا کہ علماء کا قول ہے ضمیر متکلم بھی خاص ہے ایسے ہی فرض کی اسناد نامہ ضمیر متکلم کی طرف خاص ہے صاحب توضیح کے نزدیک، لہذا معلوم ہوا کہ مہر اللہ تعالیٰ کے علم میں مقرر ہے اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس قول سے بیان فرمایا لا ہر اقل من عشرۃ درہم، کوئی مہر دس درہم سے کم نہیں

وکنذ النقیس علی قطع الید، ایسے ہی قطع ید پر ہم اس کو قیاس کرتے ہیں کیونکہ قطع یہ بھی دس درہم کے عوض میں ہوتا ہے پس تقدیر و تعیین خاص ہے اگر جس چیز کو مقدر کیا گیا ہے وہ مجمل اور محتاج بیان ہے۔
 حکنا فی اصطلاح الفقہاء۔ یہ بیان فقہاء کی اصطلاح کے مطابق تھی، لغت میں فرض کے معنی واجب کرنا اور کاٹنا و ٹکڑے کرنا کے معنی میں ہے اور اس وجہ سے بھی امام شافعی نے فرمایا فرض کے معنی یہاں بر علی کے ترجمہ کی وجہ سے ايجاب کے معنی میں ہے اور اس وجہ سے بھی کہ مالکیت یا ماتم کو علی انزل جہم پر عطف کیا گیا ہے کیونکہ بانیوں اور مالکیت یا ماتم پر مہر مقدر نہیں کیا جاسکتا، لہذا اس سے نفعہ اور کپڑا مراد ہوگا اور یہ بیویوں اور باندیوں دونوں کے لئے واجب ہے

قلنا تعدیۃ علی انہم نے حجاب دیا کہ فرض کا علی کے ساتھ متعدی ہونا اس وجہ سے ہے کہ وہ ايجاب کے معنی کو متحمل ہے اور مالکیت یا ماتم کا عطف دوسرا فرض مقدر مان کر ہے یعنی عبارت یہ ہے ما فرضنا علیہم فی ما ملکت ایمانہم اس بنا پر کہ دوسرا فرض واجب کے معنی میں ہے اور پہلا فرضنا قدرنا کے معنی میں ہے علماء نے اس طرح بیان کیا۔

تعدو المصنف دلائل ابھیر مصنف نے مینوں سکوں کے دلائل ذکر کئے ہیں فرمایا عملاً بقولہ تعالیٰ
 فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهَا اَنْ تَعْلَمَ كَيْفَ تَعْلَمُ اِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهَا اِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهَا اِنْ طَلَّقَهَا
 بِمَا وَايَكُم اِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهَا اِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهَا اِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهَا اِنْ طَلَّقَهَا
 طَرِيقًا بِرَبِّسِ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهَا اِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهَا اِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهَا اِنْ طَلَّقَهَا
 قَدْ عَلِمْنَا مَا فُرِضْنَا عَلَيْهِمْ تَبَعًا لِمَا اسْتَدْرَجُوا لَكُمْ مَسْئَلَةَ ثَانِيَةٍ كِي ادر
 قَدْ عَلِمْنَا مَا فُرِضْنَا عَلَيْهِمْ تَبَعًا لِمَا اسْتَدْرَجُوا لَكُمْ مَسْئَلَةَ ثَانِيَةٍ كِي ادر
 كَرِي هِي بِي سُوْر كِي لِيحِي۔

بیان لغت

مَهْر (ن، ن) مَهْرًا الْمَرْأَةُ عورت کو مہر دینا، یا مہر مقرر کرنا۔ مَهْرٌ بمعنی بدلہ
 عوض، هَذَا مَهْرٌ ذَلِكَ یہ اس کا عوض ہے، یا اس کے بدلے میں ہے، جس
 مال کے عوض عورت سے حصول فوائد کی اجازت ملتی ہے اسے مہر کہتے ہیں۔ المفوضۃ تفویض سے مہر
 کر دینے اور ہر طرح کے اخراجات کو سچ دینے کے معنی میں، اس کا استعمال اس نکاح میں ہوتا ہے جس میں
 مہر کا تذکرہ نہ آئے، اور اس نکاح میں بھی استعمال کرتے ہیں جس میں شرط لگائی جائے کہ عورت مہر کا
 مطالبہ ساقط کرتی ہے، یہاں مفوضہ سے وہ عورت مراد ہے جس نے اپنے سرپرست کو اجازت دی ہو کہ
 وہ بلا مہر اس کا نکاح کر دے یا اس شرط پر نکاح کر دے کہ عورت کو کوئی مہر نہیں ملیگا اور اسی کے مطابق
 سرپرست اس کا نکاح کر دے۔ اَبْتَعَا الشَّيْءَ کسی چیز کا طالب و خواہاں ہونا اَبْتَعَا بِلَدَالِ الْمَالِ کے بدلے
 خواہش و طلب کرنا، مال کے بدلے چاہنا، یہ عقد کے ذریعہ چاہنا ہے اور عقد کے ذریعہ چاہنا واقع درونما
 ہو جاتا ہے، لہذا عقد نکاح کے ذریعہ چاہنے کی وجہ سے مال دینا یعنی مہر حاکم کرنا واجب ہو جائیگا وَ لِحْلِ
 لَكُمْ مَا ذَرَأْتُمْ لَكُمْ اَنْ تَتَّبِعُوا بِمَا وَايَكُم مِثْلُ نَحْوِ اِيْمَانَاتٍ دُوْهُنَّ۔ اَحِلُّ لَكُمْ مَا ذَرَأْتُمْ لَكُمْ مِثْلُ
 ہو اور ان متبعو بما واکم بدل، بدل سے بدل استعمال مراد ہے۔ مِثْلُ مِثْلُ اَوْ بَدَلِ کا مفہوم یہ ہے کہ بدل
 مِثْلُ مِثْلُ کا مین ہوتا ہے یعنی جو چیز بدل کا مفہوم ہوگی ٹھیک وہی چیز مِثْلُ کا مفہوم ہوگی، جیسے
 زید اخوات تمہارا بھائی زید ہے، زید مِثْلُ مِثْلُ ہے اور اخوات مِثْلُ ہے جو مفہوم مِثْلُ مِثْلُ یعنی زید کے
 ٹھیک وہی مفہوم اخوات مِثْلُ مِثْلُ ہے کیونکہ جو زید ہے وہی تمہارا بھائی ہے اور جو تمہارا بھائی ہے
 وہی زید ہے، مِثْلُ مِثْلُ اور بدل کی صورت میں داخل لَكُمْ مَا ذَرَأْتُمْ لَكُمْ اَنْ تَتَّبِعُوا بِمَا وَايَكُم کا ترجمہ
 یہ ہے، اور تمہارے لئے ان حرام کردہ عورتوں کے علاوہ دوسری عورتیں جائز رکھی گئیں یعنی تم اپنے مال
 دے کر ان جائز عورتوں میں سے طلب کرو ان سے فائدے حاصل کرو۔ دوسرا نَحْوِ اِيْمَانَاتٍ یہ ہے کہ
 اَنْ تَتَّبِعُوا بِمَا وَايَكُم، اَحِلُّ لَكُمْ مَا ذَرَأْتُمْ لَكُمْ اَنْ تَتَّبِعُوا بِمَا وَايَكُم، اَحِلُّ لَكُمْ مَا ذَرَأْتُمْ لَكُمْ
 اَنْ تَتَّبِعُوا بِمَا وَايَكُم اور تمہارے لئے حرام کی گئی عورتوں کے علاوہ دوسری عورتیں اس لئے جائز
 کی گئی ہیں کہ تاکہ تم انہیں اپنے مال کے بدلے جاہر اور ان سے اپنے مخصوص فائدے اَحِلُّ

الصاق بمعنی اتصال النبی بالشیء ایک چیز کا دوسری چیز سے ملانا، ملانے کی دو شکلیں ہیں، واقعہ ملانا یا کسی چیز کے انجام کو دیکھ کر فیصلہ کرنا کہ یہ چیز فلاں چیز سے ملادی گئی ہے اگر واقعہ ملانا پایا جائے تو اسے حقیقی الصاق کہتے ہیں اور واقعہ ملانا پایا جائے تو اسے مجازی الصاق کہتے ہیں یہاں یعنی یا مؤانکم کا بلصاق یعنی ملانے کے معنی میں ہے اور یہ اس کا ایسا معنی ہے جسے اصولی حضرات حقیقی معنی بتاتے ہیں تاہم یا مؤانکم کے باسے حقیقی الصاق اور مجازی الصاق دونوں مراد ہیں، حقیقی الصاق تو یہ ہے کہ جو عقد کیا جائے اور عورت کو چاہا جائے تو یہ چاہنا لفظوں میں مہر کے ذکر سے ملا ہوا ہو، یعنی عقد نکاح یوں کر ہے :- میں فلاں عورت کو اتنے مہر کے بدلے اپنی زوجیت میں لیتا ہوں، اور مجازی الصاق یہ ہے کہ عقد نکاح کرتے وقت لفظوں میں مہر کا ذکر نہیں کیا گیا تب عورت کا چاہنا اس مال سے یعنی مہر سے ملا جائیگا جو شوہر کے ذمہ میں عورت کے والوں کو دینا واجب کر دیا گیا ہے، مثلاً بلا مہر کے ذکر کے نکاح ہو گیا یا مہر نہ دینے کی شرط پر نکاح ہو گیا یعنی مرد نے عورت کو چاہ لیا، لیکن باہر کی وجہ سے یہ چاہنا ہر حال میں مال و مہر سے ملایا جائیگا اس لئے لازم ہو جاتا ہے کہ کہا جائے مرد کا یہ چاہنا اس مال یعنی مہر سے ملا دیا گیا ہے جسے عورت کے لئے شوہر کے ذمہ میں واجب کیا گیا ہے، الاجارۃ، مزدوری دینا - محصنین پاکدامن، شادی شدہ، اخصن المرأة عورت کی شادی کرنا، عورت کو نکاح میں دینا، احصن الرجل، مرد کا شادی شدہ ہونا - احصان کا معنی عفت و پاکدامنی ہے، یعنی خود کو حرام کاری سے روکنا، محرات کے ارتکاب سے اپنا دفاع کرنا، مسافحین زنا کار و بدکار، اس کا مادہ سفح ہے معنی منی بہانا - دقیقہ - موت، مذکر دقیق، باریک معانی، مرادی معنی، ایسے مفہوم اور ایسی باتیں جن کا سمجھنا دشواری سے خالی نہ ہو - الشارح :- الشرب العزت، اللہ تعالیٰ حقیقی شارب ہیں، کیونکہ انسانی حیات کے لئے قطعی موزوں دستور الشرب العزت ہی نے منظور کیا ہے، جسے شریعت کہا جاتا ہے فوضنا بمعنی قدرنا، فوضن (وض) فوضنا کا ثنا، چھیننا، فرض کرنا، واجب ٹھہرانا، معین و مقرر کرنا، بولتے ہیں فوضت لہ کذا میں نے اس کی تنخواہ مقرر معین کر دی، اسی سے ہے فوض اللہ الاحکام علی عبادہ واجبہ کرنے کے معنی میں - تقدیر بدہ معنی تعیین، اسناد، دو کلموں میں پوری پوری نسبت ثابت کرنا جیسے زید قاتل کعبہ، خبر میں زید کی پوری پوری نسبت قائم کی طرف ہے جس سے معلوم ہوا کہ زید ہونے والا زید کعبہ ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے - ايجاب، واجب کرنا، قطع، کا ثنا، الکسوة و الکسوة پوشش، لباس، النفقة مخرج - قضیہ، کسی چیز میں دوسری چیز کو شامل کرنا، مثلاً کسی لفظ میں اس کے ذاتی معنی کے ساتھ دوسرے معنی کو مراد لینا، شامل کرنا، تعیین کہلانے گا، شاعر دوسرے کے کلام کو اپنے کلام میں شامل کر لیتے ہیں اسے بھی تعیین کہتے ہیں جیسے اردو زبان نے ستون مرزا غالب کا شعر :- غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ :- آپ بے بہرہ ہے جو محقق میر نہیں - آخری مصرعہ

ناسخ کا ہے، جس شاعر کا کلام یا گیا ہے وہ مشہور نہ ہو تو اس کا نام ظاہر کر دینا ضروری ہے تاکہ شاعر نقیضین میں سرقہ کے الزام سے محفوظ رہے، اگر شاہزادہ اور مشہور ہے تو اس کی نسبت کا اظہار و اخبار چنداں ضروری نہیں۔ فصل فی الشجر، علت بیان کرنا، دلیل سے ثابت کرنا۔ گفت لغوی معنی لیتنا۔ گفت لغوی معنی بکھیرنا، براگندہ کرنا، لف و نشر علم بیدیک کی ایک صنعت و استعمال کا نام ہے، لف و نشر کی اصطلاحی تعریف یعنی مصطلح مفہوم یہ ہے۔ پہلے متعدد چیزیں بیان کریں اسے لف کہتے ہیں، بعد ازاں ان چیزوں کو بیان کریں جو پہلی بیان کردہ ہر ہر چیز میں سے کسی ایک سے نسبت و تعلق رکھتی ہوں مگر اس طرح بیان کریں کہ جس میں یہ متعین نہ کیا جائے کہ فلاں چیز پہلی بیان کی گئی فلاں چیز سے منسوب و متعلق ہے، یعنی تعین نہ کیا جائے اسی کو نشر کہتے ہیں، تعین اس لئے نہیں کی جاتی ہے کہ سننے والا خود ہر چیز کا جس سے منسوب و متعلق ہے نسبت دے لے گا اور تعلق کرنے کا، لف و نشر کی دو صورتیں ہیں ایک رتب، دوسری غیر رتب، لف و نشر رتب یہ ہے کہ جس ترتیب سے لف لایا گیا اسی ترتیب سے نشر لایا جائے، اور لف و نشر غیر رتب یہ ہے کہ جس ترتیب سے لف مذکور ہو نشر اس ترتیب سے موافقت نہ رکھتا ہو بلکہ نشر لف کے مخالف ہر ناظر متوجہ ہونے والا۔ نظور دن) نظر ا و منظر ا متوجہ ہونا

تشریح عبارات

دجب مہر المثل ا و ا تین یہاں سے اس عورت کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں جس کا نکاح مہر کی تعیین کے بغیر ہوا ہے، ایسی عورت کے متعلق حضرات احناف فرماتے ہیں کہ نکاح کہ تم ہی شوہر کے ذمہ واجب ہو جائے گا کہ وہ عورت کو مہر مثل دیکھا، حضرات احناف فرماتے ہیں مہر مثل واجب ہونے میں یہ شرط نہیں ہے کہ شوہر اس سے جماع کہے تب مہر واجب ہوگا مگر شافعی کا کہنا ہے کہ مہر کے تذکرہ و تعیین کے بغیر نکاح کرنے کی صورت میں مہر صرف نکاح کرنے کے باعث شوہر کے ذمہ واجب ہوگا بلکہ شوہر کے ذمہ مہر کا واجب نہیں ہوگا جب وہ عورت سے اپنی مخصوص جنسی اغراض پوری کرے گا یعنی اس سے جماع کرے گا، بالفرض ہم بستر ی اور جماع سے پیشتر میاں بیوی میں سے کسی کی وفات ہو جائے تو انا شافعی کے ان عورت کے شوہر کے ذمہ ہرگز ہرگز مہر واجب نہیں ہوگا، الغرض مفوضہ عورت کے لئے شوہر کے ذمہ شافیہ کے غنیہ میں اس وقت مہر واجب ہوگا جب جماع ہو جائے اور احناف فرماتے ہیں، مفوضہ عورت سے عقد نکاح کرتے ہی محض عقد کی وجہ سے شوہر کے ذمہ پورا پورا مہر مثل واجب ہو جائے گا اور جہاں تک مہر ادا کرنے کی بات ہے تو ادا ایسگی جماع اور ہمبستری کے وقت واجب ہوگی یا میاں بیوی میں سے کسی کی موت ہو جانے سے مہر کی ادائیگی واجب ہوگی۔ احناف فرماتے ہیں مفوضہ عورت کے لئے صرف نکاح کا معاملہ کرنے سے اس لئے مہر مثل واجب ہو جائے گا کہ اس کے خلاف چلنے میں اللہ کی کتاب خاص کے مفہوم کو سوخت و باطل کرنا لازم آئے گا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذ ا ج ل ک ل ک م ا د ل ا ہ ذ ک م ا ن ت ت ب ن و ا

بأنموذج آیت میں بآنموذکم کا باخاص لفظ ہے، یہ ایک معلوم و متعارف معنی کے لئے متعین کر دیا گیا ہے اس کا معنی ہے الصاق یعنی ملانا، آیت کا مفہوم یہ ہوا، حرام کردہ عورتوں کے علاوہ دوسری عورتیں تھاکر لئے جائز رکھی گئی ہیں، کیوں جائز رکھی گئی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم ان کے ابتغار یعنی ان کی خواہش اور طلب اور ان سے عقد نکاح کو اپنے مالوں سے ملادو انھیں مال کے بدلے اپنی بنا سکتے ہو جب بھی عقد کر دو گے تمھیں مال کے واجب ہونے کی ذمہ داری برداشت کرنی ہوگی، آیت کے مفہوم کے توسط سے واضح ہو گیا کہ عورت کے جسم کا وہ مخصوص مقام جہاں مرد اپنی مردانہ جنسی خواہش کو سکین دیتا ہے جسے فارسی میں شرمگاہ کہا جاتا ہے اسی شرمگاہ کا چاہنا عقد کے وقت مال یعنی مہر کے تذکرے سے ملا ہوا ہونا ضروری ہے مرد عقد نکاح کے وقت صاف صاف کہے کہ میں عورت کی شرمگاہ اتنے مال یا اتنے مہر کے بدلے چاہتا ہوں یا اپنی بنا رہا ہوں، اگر عقد نکاح کے وقت مہر کا ذکر نہیں آیا یعنی صاف لفظوں میں یہ نہیں کہا گیا کہ عورت کی شرمگاہ اتنے مال یا اتنے مہر میں شوہر کے لئے مخصوص کی جا رہی ہے تو ایسی صورت میں کم سے کم اور بالکل آخری درجہ یہ ہے کہ عورت کی شرمگاہ کا چاہنا شوہر کے ذمہ میں ثابت ہونے والے واجب سے ملادیا جائیگا یعنی شوہر کے ذمہ واجب کیا جائیگا کہ عورت کی شرمگاہ کا ابتغار و اختیار تیرے لئے اسی صورت میں روا ہوا ہے کہ تو عورت کی شرمگاہ کے بدلے میں مال دہر کے وجوب کی ذمہ داری بہر حال برداشت کرے گا اگر یہ عقد نکاح کے وقت مہر کا ذکر نہیں کیا گیا، یا یہ شرط لگائی گئی ہو کہ مہر نہیں دیا جائے گا، لیکن بہر مثل لازمی طور پر واجب ہو جائے گا اس کی وجہ آیت کا خاص لفظ بار ہے جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ عورت کی شرمگاہ کا ابتغار اور چاہنا مال دینے سے ملا ہوا ہے، مال دینے بغیر عورت کی شرمگاہ سے لذت اندوزی اور حظ گیری قطعاً جائز نہیں ہوگی، اگر مال یعنی مہر کا ذکر نہیں کیا گیا تو ہر کے ذمہ واجب ہو جائے گا کہ وہ مہر مثل دے کیونکہ مہر وال کے بغیر ابتغار و طلب کرنا محتر ہے، البتہ اتنی شرط ہے کہ ابتغار و طلب درست و جائز ہو یعنی صحیح طریقے سے نکاح کر کے عورت کی شرمگاہ طلب کی جائے اگر صحیح طریقے سے نکاح کر کے عورت کی شرمگاہ طلب کی جائے تو مہر مثل شوہر کے ذمہ فوراً واجب ہو جائے گا اور اگر غلط و فاسد طریقے سے نکاح کر لیا گیا تو ایسی صورت میں متفقہ طور پر عورت کو مہر اسی وقت ملے گا جب ہم بستری اور جماع ثابت ہو جائے، اور اگر عورت کی شرمگاہ نکاح کے ذریعہ نہیں چاہی گئی بلکہ اجارہ اور متعہ کی راہوں سے شرمگاہ پر دسترس حاصل کی گئی یا زنا کے راستے سے شرمگاہ کی طلب کو انجام دیا گیا تو یہ تمام صورتیں ناجائز اور حرام ہوں گی، یہ افعال بذات خود حلال نہیں ہوں گے، لہذا اجارہ، متعہ اور زنا کی صورت میں شرمگاہ چاہنے سے کسی قسم کا مال بھی واجب نہیں ہوگا کیونکہ اللہ رب العزت نے جہاں لہ کے بدلے شرمگاہ چاہنے اور اسے اپنی ملکیت میں خاص کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے وہیں ایک تید کا اضافہ کر دیا ہے فرماتے ہیں محصنین غیبر مسافحین عقد کے ذریعہ عورت کی شرمگاہ

چاہنے والے صحیح طریقے سے اور پاکدامنی کے ساتھ شرمگاہ چارہاں، بدکاری اور بیانی سمانے کے ساتھ شرمگاہ
 کا چاہنا معتبر نہیں ہوگا، محصنین نے فاسد نکاح کو صحیح طریقے سے باہر کر دیا، فاسد نکاح ناجائز طریقہ ہے
 اور مسافین نے اجارہ متعہ اور زنا کو ابتغاء و طلب سے باہر کر دیا کیونکہ یہ صحیح طریقے سے طلب نہیں ہے
 بلکہ بدترین طریقے اور ناجائز راستے سے شرمگاہ چاہنا ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ صحیح طریقے سے جب بھی شرمگاہ طلب کی جائے گی فوراً شوہر کے ذمہ میں
 مہر کا وجوب داخل و منتقل ہونے کے لئے وطی اور ہم بستری پر نہیں ٹٹکیا جائیگا صرف عقد نکاح کے ذریعہ
 مفوضہ عورت میں مہر مثل کا ثابت کرنا ان قبضتغوا بموا انکم کے خاص حکم پر عمل کرنا ہی معلوم ہے کہ فاعل اپنے
 مفہوم یعنی کو قطعی شکل دیدیتا ہے، لہذا خاص لفظ با اپنے مفہوم یعنی ملنے کو قطعی بنا دیتا، اسی وجہ
 سے شرمگاہ کو طلب کرنا مہر سے ملانا قطعی اور واجب افعال ہوگا، امام شافعی نے مفوضہ میں شرمگاہ
 کا طلب کرنا مہر سے نہ ملا کر اور ہم بستری تک ٹٹکا کر خاص کے قطعی مفہوم و معنی کو باطل و سوخت کر دیا
 ہے، شافعی کا یہ عمل ان کی رائے کا شاخسانہ ہے، کتاب اللہ کے خاص حکم کے سامنے کسی کی رائے
 و عندیہ کا معارضہ کبھی بھی قبول نہیں جائے گا، اسی بنیاد پر امام شافعی کا یہ ارشاد کہ مفوضہ عورت
 کے لئے ہم بستری ہی کی صورت میں مہر شوہر کے ذمہ واجب ہوگا، ناقابل قبول اور مردود قرار پائے گا،

قبیل الابتغاء لفظ خاص، - شارح فرماتے ہیں بعض اصولی علماء کی نظر میں ابتغاء خاص
 لفظ ہے، ابتغاء کہتے ہیں طلب کرنے کو، یہ طلب کرنا مال کے ذریعہ طلب کرنے پر منحصر کر دیا گیا ہے عقد کے
 ذریعہ شرمگاہ طلب کرنا اور چاہنا معتبر ہے جب کہ مال دیا جائے، لہذا شرمگاہ طلب کرنا اسی وقت درست
 ہوگا جب عقد ہی کے ذریعہ مفوضہ کے لئے مہر مثل واجب کر دیا جائے ورنہ ان قبضتغوا بموا انکم میں
 ابتغاء خاص لفظ کی تعمیل کی مخالفت اور خاص کے مطالبہ و مقتضی کا متنازعہ لازم آئے گا، لہذا زیادہ شخص
 جو شرمگاہ کی طلب کے عوض اور بدلے دیا جانے والا بدل یعنی مہر صحیح طلب یعنی عقد نکاح سے ہٹا کر
 مطلوب یعنی جماع و ہم بستری کے فعل تک ٹٹانے کی بات کرتا اور اپنی بات کو جائز قرار دیتا ہے اس کی
 بات سے خاص کے مفہوم کا سوخت ہونا لازم آتا ہے، حالانکہ خاص کا مفہوم قطعی ہوتا ہے اسے نیست

یا سوخت نہیں کیا جاسکتا ہاں اس مذکور شخص کی بات کو باطل کے خانے میں ڈال دیا جائے گا، لہذا مذکور شخص یعنی
 امام شافعی کی توضیح کا عدم ہوگئی، واضح ہو گیا کہ مسئلہ مفوضہ میں احناف کے مقابلہ کے مدعی کا مذہب بطل
 سے دوچار ہے، یہی امام غزالی نے اسلام علی بن محمد علیہ الرحمہ نے کثرت میں ارشاد فرمایا و اللہ اعلم بالصواب۔

المفوضۃ الا اس میں دو احتمال ہیں واو پر زبر ہو یا زبر، اگر زبر ہے تو اسم فاعل ہے یعنی
 اپنا سرا یا بذات خود دوسرے کو سپرد کرنے والی۔ زبر ہے تو مفعول ہے یعنی وہ عورت جسے دوسرے کے
 سپرد کر دیا گیا ہو، اور مہر کا نام نہ لیا گیا ہو یا مہر کا مطالبہ نہ کرنے کی شرط ٹھیرالی گئی ہو۔ شارح علیہ الرحمہ

کے فرمودہ سے واضح ہوتا ہے مفوضہ داؤ کے زیر یعنی اسم فاعل کی صورت میں ہر مثل کے وجوب اور عدم وجوب والے اختلافی مسئلے میں کارگر اس لئے نہیں ہوگی کہ مفوضہ داؤ کے زیر کے ساتھ وہ عورت کہلاتی ہے جس نے اپنا خود نکاح کیا ہے امام شافعیؒ کے یہاں نکاح صحیح ہونے کے لئے سرپرست ہونا ضروری ہے، حالانکہ مفوضہ داؤ کے زیر کے ساتھ خود نکاح کر رہی ہے، اس لئے مفوضہ داؤ کے زیر کی حالت میں اخاف و شوائع کے مابین نزاع و جدال کا محل نہیں بن سکتی ہاں مفوضہ داؤ کے زیر یعنی مفول ہے تو یہ اختلاف میں اس لئے کارگر ہو جائے گی کہ مفوضہ اس عورت کو کہتے ہیں جس کے سرپرست نے اس کی اجازت سے ہر کے بغیر یا ہرنے ہونے کی شرط لگا کر اس کا نکاح کر دیا ہو، شافعی کی شرط یعنی سرپرست ہونا اس صورت میں موجود ہے، معلوم ہوا درست ترین یہ ہے کہ مفوضہ داؤ کے زیر کے ساتھ ہونے کی حالت میں ہو۔

وكان المهر مقدراً شرعاً و ما تنه عن خاص کے حکم کی ساتویں یعنی آخری تفریح کے بیان کا آغاز فرمایا، یہ پہلی عبارت پر معطوف ہے یعنی وجوب ہر مثل اور معطوف علیہ داؤ عاطفہ، کان المهر مقدراً و معطوف خاص کا حکم بتلایا جا چکا کہ خاص اپنے مفہوم و معنی کو شک و شبہ سے بالاتر کر کے قطعی و یقینی شکل دیتا ہے جس سے خاص کے ذریعہ رد نہا ہونے والے حکم کی تعمیل واجب اور ضروری ہوجاتی ہے، خاص کے احکام سے متعلق ہر مقرر و متعین کرنے کا مسئلہ ہے، ہر کا تقرر و متعین کرنے والا کون ہے؟ اس سوال کے جواب میں اخاف اور شوائع کی رائیں مختلف ہیں، نیز ہر کا تعین زیادتی میں ہوگا یا کمی میں اس سوال کا جواب اخاف دیں گے، اخاف خاص کے حکم کی قطعیت اور شکیت و نظر رکھتے ہوئے کہتے ہیں! ہر متعین و مقرر کرنے والے اشرب العزت ہیں، ہر کے تعین میں بندے کے اختیار و صواب دید کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور شافعیؒ کہتے ہیں ہر کا تعین و تقرر یعنی ہر کے متعلق یہ سوال کہ کتنا ہوگا اس کی مقدار کیا ہوگی؟ اسے بندے کی رائے اور اس کی صواب دید پر چھوڑ دیا جائے گا، بندے ہر کی جس مقدار کا تعین راست خیال کریں گے، ہر کے تعین ان کی منتخب مقدار ہی پر عمل کیا جائے گا، حقیقی شارع یعنی اشرب العزت کی طرف سے ہر کا تعین تسلیم نہیں کیا جائے گا بلکہ ہر کا اثبات ہر کا ترک، ہر کا تعین بندے کی رائے سے انجام دیتے جائیں گے، امام شافعیؒ کے کہنے کا اشارہ ہوا کہ بندے یعنی مقدار ہر کیلئے مقرر و متعین کر دیں گے وہ ہر بن جائے گی، شافعیؒ کے یہاں جو چیز ثابت رکھتی ہے یعنی جو چیز قیمت بن سکتی ہے وہ ہر قرارانے میں کافی ہوگی، اسی لئے کوئی شخص پانچ درہم یا پانچ پیسے ہر مقرر و متعین کرے کسی عورت سے نکاح کرے تو یہ پانچ درہم یا پانچ پیسے شافعیؒ کے عندیہ میں مہربن جائیں گے، مگر اخاف کے ہاں بندہ ہر کے تعین میں خود مختار نہیں ہے بلکہ اللہ الرحمن ہر متعین و مقرر کرنے والے ہیں، اس کی صورت یہ ہے کہ ہر کی زیادہ مقدار تو اشرب العزت نے مقرر و متعین نہیں فرمائی بلکہ ہر کی زیادہ مقدار کی تعین بندوں کے اختیار میں ڈال دی،

مہر کی زیادہ مقدار کا تعین بندے اپنے اختیارات کی مطابقت میں برپا کریں گے اللہ مہر کی کم سے کم مقدار اللہ رب العلیین نے متعین و مقرر فرمادی اور اسکے تعین کا اعلان فرمادیا، مہر کی کم سے کم مقدار اللہ رب العلیین کی طرف سے کیا گیا وہ دس درہم ہیں۔ بالاعتین شدہ مقدار معلوم ہونے کے بعد کسی کے لئے بھی جائز نہیں کہ مہر کی کم مقدار کا تعین اپنا اختیار ہی مسئلہ تائے، اس کے برعکس خدا کے ہر اس بندے کے ذمے جو خدا کی بندگی اپنے لئے ثابت کرتا ہے لازم ہو جائے گا کہ مہر کی کم مقدار کے سلسلے میں خدا کی اسی مقدار کے سامنے علاحدہ حکم جائے جو اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر اور تعین شدہ ہے، مذکورہ مقدار یعنی کم سے کم دس درہم مہر متعین کرنا اس لئے واجب التعمیل کیا گیا تاکہ مہر کے متعلق اللہ کی کتاب کے خاص حکم پر عمل ہو سکے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں قَدْ عَلِمْنَا مَا تَحَوْضُنَا عَلَيْهِمْ فِيْ اَزْدِ اَجْهَدٍ وَمَا تَكَلَّمْتُمْ اَبْنَاهُمْ جو کچھ ہم نے مسلمانوں پر ان کی بیویوں اور ان کی مملوکاؤں کے لئے مقرر و واجب کیا ہے ہم اسے جانتے ہیں، یہاں آیت کی تقدیری یعنی تاویل و تفسیری ترکیب یہ ہے قَدْ عَلِمْنَا مَا قَدَرْنَا عَلَيْهِمْ فِيْ حَقِّ اَزْدِ اَجْهَدٍ جو کچھ ہم نے مسلمانوں کے ذمے ان کی بیویوں کے لئے مقرر و متعین کر دیا ہے اسے ہم خوب جانتے ہیں، یہ متعینہ چیز مہر ہے، آیت میں فرضنا آیا ہے، فرض خاص لفظ ہے، یہ معلوم و متعارف معنی کے لئے طے کر دیا گیا ہے اس کا معلوم معنی تقدیر ہے، تقدیر کا معنی ہے مقرر کر دینا متعین کر دینا یعنی یہ بتا دینا کہ اتنی مقدار فلاں مد کی ہے اور فلاں کے لئے وہ مقدار ہے، فرض کا غالبی استعمال تقدیر بمعنی تعین کے لئے کھلا ہوا استعمال ہے بولتے ہیں فَرَضَ النَّفْقَةَ یعنی قَدَرَ النَّفْقَةَ اس نے بیوی وغیرہ کا خرچ مقرر و متعین کر دیا۔ فَفَرَضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً كَمَا مَعْنَى هِيَ تَقْدِيرُ وَا لَهُنَّ ان کے لئے مقرر و متعین کر دیا، نيز فَرَضْنَا هَا، قَدَرْنَا هَا کے معنی میں ہے، فَرَضَ سے فَرَضَ ان مقررہ و متعینہ حصوں کے لئے بولتے ہیں جو غامضہ و رتہ پاتے ہیں، خلاصہ یہ کہ فرض کا معنی مقرر و متعین کرنا عام الاستعمال معنی ثابت ہوا، معلوم ہوا بیویوں کا حق جو شوہروں کے ذمہ میں مقرر کر دیا گیا مہر ہے یعنی مہر شریعت کی طرف سے مقرر و متعین ہے نیز علماء اخاف کے فریضات کی متابعت میں فرضنا کی ضمیر انا جو ضمیر مرفوع متصل ہے اور واجبی انداز میں پوسیدہ ہے اپنے اندر مبنی الاصل سے مشابہت لئے ہوتے ہے، یہ ضمیر بھی خاص ہے، یہ امام فخر الاسلام علی بن محمد البزدوی کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں اللہ رب العلیین کے فرمان فَرَضْنَا میں کنہ یعنی ضمیر مستتر انا خاص لفظ ہے اس سے فرمان جاری کرنے والے یعنی حکم کی ذات مراد لی جائے گی، یہ فرمان جاری فرمانے والے اللہ الرحمن ہیں بس فرضنا کی ضمیر انا جو خاص ہے یہ رہنما بن گئی کہ شریعت کے کلی اختیارات رکھنے والے مالک ہی واجب کرنے اور مقرر و متعین کرنے کے راستہ معزز میں حقدار ہیں، جہاں تک بندے کے تعین یا تقدیر و تعین میں حاصل شدہ اختیارات کی بات ہے تو اس کی شکل صرف اور صرف یہ ہے کہ بندہ اپنے آقا کی مقررہ و متعینہ

بیات کی تعمیل کرے، آقا اعلان فرماتے ہیں کہ بیویوں کے حق کے تیس شوہروں کے ذمہ جو کچھ ہم نے متعین کر دیا اسے ہم جانتے ہیں اور یہاں متعینہ حق سے مراد مہر لیا گیا لہذا بندے تسلیم کریں کہ مہر کا متعین و مقرر کرنا ان کے حقیقی آقا اللہ رب العالمین کے اختیارات کی بات ہے، بندوں کے اختیارات ان کی صوابدید کو اس میں قطعی دخل نہیں ہوگا اور چھوٹے صدر شریعت نے متعین کی شرح توضیح میں فرمایا کہ فرض کا وہ معنی جسے لغوی حقیقت کا روپ دینے میں کاٹنا ہے اور فرض کا معنی واجب کرنا، ایسا معنی ہے جسے علامہ شریعت میں مستعمل حقیقی معنی بتلاتے ہیں اور فرضنا کا معنی ادبنا بتلا کر زیر بحث آیت میں فرض کا معنی ایجاب یعنی واجب کرنا بتلانا تاکہ کی مراحتوں سے ٹکڑے رہا ہے اس لئے ہم ان بحثوں سے کتراتے ہوئے ایسا راستہ اپناتے گئے جو ہمارے اسلاف کی وضاحتوں سے ہم آہنگ ہو اور آیت کے مفہوم کا راستہ تعقل بھی فراہم کر سکے، اس تمہید کے بعد توضیح والے حضرات فرماتے ہیں مہر کا فرض یعنی مقرر ہونا اللہ رب العالمین کے ساتھ مخصوص کیوں ہے اس کی تحقیق میں جولانی دکھاتے ہوئے فرماتے ہیں، جب فعل کی طرف فاعل کی نسبت کر دی جائے تب یہ حقیقت تسلیم کرنی پڑے گی کہ نسبت کیا گیا فعل اسی فاعل کی طرف سے ردنا ہو رہا ہے جس کی طرف فعل کی اسناد و نسبت کی گئی ہے، اسے سمجھ لینے کے بعد دھیان دیکھئے فرضنا ایک لفظ ہے اور یہ اسی اسناد و نسبت کو اپنے اندر لئے ہوئے ہے جسے ہم نے کہا کہ فعل کی اسناد و نسبت فاعل کی جانب ہو تو یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ فعل خاص طور سے اسی فاعل کی طرف سے ظہور پذیر ہو رہا ہے، لہذا فرضنا جس کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف کر دی گئی ہے اس حقیقت کو خوب واضح کر دے گا کہ مہر کے مقرر و متعین کی نوالے شارع یعنی اللہ رب العزت میں معلوم ہوا کہ مہر کا متعین و مقرر ہونا ایسی واضح حقیقت ہے جو اللہ رب العالمین کے ساتھ اختصاص رکھتی ہے، بندے کے لئے مہر کے تعین اور اسے مقرر کرنے میں گنجائش و امکانات کے لئے گرمی تلاش و تحقیق کا مظاہرہ اس لئے راست نہیں ہو سکتا کہ یہ خاص یعنی فرضنا کی تعمیل کو پاش پاش کر دیتا ہے، بہر حال ہماری پچھلی وضاحت سے عیاں ہو چکا کہ فرض خاص ہے جس کا معنی مقرر و متعین کرنا ہے، خاص کے بالامعنی کی قطعیت اور لاشکیک مطالبہ کرتی ہے کہ مہر مقرر کرنے والے اللہ رب العزت میں بندہ مہر مقرر کرنے والا نہیں ہے۔ فرضنا نے ہمیں قطعی اور یقینی احاد کی روشنی میں بتلایا کہ مہر اللہ الرحمن کے بے نہایت علم میں مقرر و متعین ہے۔

قد بینہ السنہ صلی اللہ علیہ وسلم الخ یہاں سے شارح احاف کی طرف متوجہ کئے گئے دو سوالوں کا حل سیر و قلم کر رہے ہیں، اس سے صرف نظر کر لیجئے کہ ترح کا اسلوب پیچیدہ ہے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کے اداء کی مطابقت میں مہر اللہ رب العزت کے لاناہایت علم میں متعین و مقرر ہے مگر مہر کی متعینہ و مقررہ حدود مقدار کیلئے وہ نامعلوم اور مجمل ہے، دوسرا سوال یہ ہے کہ

اللہ رب العالمین کے علم میں ہر کے متعینہ و مقررہ مقدار کا انساب ہر کی کم سے کم مقدار سے کیوں تعلق رکھتا ہے؟ فاضل جون پوری فرماتے ہیں فرض تقدیر و تعین کے معنی میں ہے ہر کی متعینہ و مقررہ مقدار ہم مانتے ہیں کہ محمل و نامعلوم ہے اسے بیان کرنے اور بتلانے کی ضرورت ہے اسی ضرورت کے پیش نظر اللہ رب العزت نے ہر کے محمل مقدار کی وضاحت کرتے ہوئے بتلایا کہ میرے علم میں ہر کی مقررہ مقدار دس درہم ہیں اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کلمات میں بیان فرمایا لا مہر اقل من عشرۃ درہم، دس درہم سے کم ہر کی مقدار محترم نہیں ہے، دس درہم مہر ماننا ضروری اس لئے ہوا کہ عورتیں اللہ جل شانہ کی بنیدیاں ہیں اور ہم ان کے بندے ہیں، پس آقا کو حق ہے کہ وہی ہر کا تعین فرمائیں، دوسرے سوال کا جواب یہی ہے کہ آقا اپنے بندوں اور بندیوں کے لئے کسی بھی حکم کی حد متعین کرنے کا اختیار رکھتا ہے آقا چاہے تو حکم کی حد و مقدار بھی کے لحاظ سے مقرر فرمائے اور چاہے تو زیادتی کے لحاظ سے مقرر فرمائے۔ ہر کے مسئلے میں حقیقی آقانے کم سے کم مقدار متعین فرمائی، دوسرے سوال کے جواب میں شارح فرماتے ہیں ہم ہر کو ہاتھ کاٹنے کی میزان میں رکھیں گے، ہاتھ کم سے کم دس درہم کی مالیت جوڑی کرنے کے نتیجے میں کاٹا جاتا ہے، معلوم ہوا ہاتھ دس درہم کا عوض و بدل ہے اور یہاں ہر کا بدلہ جم انسانی کا محترم حصہ ہے یعنی عورت کی شرمگاہ ہر کے عوض دینے طلب کی جاتی ہے اور ہاتھ کی طرح شرمگاہ بھی کم سے کم دس درہم ہر دینے کے بعد ہی چاہی اور اپنائی جاسکتی ہے۔

وہذا فی اصطلاح ۱۶۱ فاضل جون پوری نے بتلایا فرض کو تقدیر و تعین کے معنی میں استعمال کرنا فقہاء کی اصطلاح کی متابعت تھی، لیکن لغت کے حقیقی تناظر میں فرض کا معنی واجب کرنا اور کاٹنا ہے شافعی نے لغت کی حقیقت کی طرف ایک طرف نظر کرتے ہوئے کہا، فرضنا میں فرض کا معنی او جہنا یعنی واجب کرنا ہے، شافعی کا کہنا ہے کہ آیت میں فرض کا معنی واجب کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معنی نہیں لیا جاسکتا، واجب کرنے کے علاوہ کسی اور معنی کو مراد نہ لئے جانے کے لئے ان کو دو دلیلیں ہیں، پہلی دلیل، فرض آیت میں علی حرف جار کے صلہ کے ساتھ متعدی کیا گیا، فرض جب علی کے ذریعہ متعدی کیا جاتا ہے تو اس کا معنی واجب کرنا ہوتا ہے اس لئے آیت میں فرضنا علیہم سے او جہنا علیہم مراد ہے یعنی ہم نے شوہروں کے ذمہ جو کچھ واجب کیا ہے، دوسری دلیل یہ ہے کہ آیت میں فرضنا علیہم فی ازواجہم و ما ملکت ایمانہم ہے ما ملکت ایمانہم سے مملوکائیں اور نوٹیاں مراد ہیں اور ازواجہم سے محرومائیں اور بیویاں مراد ہیں، ما ملکت ایمانہم معطوف ہے اور ازواجہم معطوف علیہ، معطوف یعنی ما ملکت ایمانہم کے لئے جو کچھ فرض کیا گیا وہ کھانا کھڑا ہے، مملوکائیں یعنی نوٹیوں کے لئے ہر فرض نہیں ہوا، جب معطوف کے لئے کھانا کھانا ہی فرض کیا گیا تو معطوف علیہ کے لئے بھی کھانا کھڑا ہی فرض کیا جائے گا، بیویوں اور بندیوں دونوں کے لئے کھانا کھڑا شہر و آقا کے

ذم میں واجب کر دیئے گئے ہیں، یہاں فرضنا ایک ہی ہے لہذا طے ہو گیا کہ فرضنا سے واجب کرنا مراد ہے، مقرر کرنا مراد نہیں ہے، اگر آپ مقرر کرنا مراد لیں گے تو آیت کے مطالبے کو سوخت کر بیٹھیں گے۔

قلنا انما فاضل یوری احناف کی طرف سے امام شافعیؒ کی غلط فہمی کا زائل کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اصل بات تو وہی ہے جسے بار بار کہا جا چکا ہے یعنی فرض کا معنی تقدیر، مقرر کرنا، اور متعین کرنا ہے، جہاں تک علی کے ذریعہ فرضنا کو متعدی کرنے کا سوال ہے تو اس کی عرض ہے نہیں تھی کہ فرض سے واجب کرنا مراد لیا جائے بلکہ علی کے ذریعہ فرض کو جس کا معنی تقدیر و تعیین تھا، واجب کے معنی سے آشنا کر دیا گیا، یعنی فرض کا معنی ہے تو مقرر کرنا مگر علی کے ساتھ استعمال کر کے فرض کے معنی میں واجب کرنے کا مفہوم شامل کر دیا گیا ہے، اس لئے علی کے ذریعہ متعدی ہونے سے فرض کا معنی تقدیر کے بجائے ایجاب محض نہیں لیا جاسکتا اور مملکت کا عطف از واجہم پر نہیں ہے جس سے گنجائش نکالی جائے کہ فرضنا کا معنی او جبنا ہے بلکہ مملکت ایانہم کا عطف ایک اور فرضنا پر کیا گیا، یہ فرضنا پہلے فرضنا کے علاوہ ہے، یہ مقرر ہے آیت کی تقدیری عبارت کے بعد ترکیب یہ ہوگی **قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَرْوَاحِهِمْ وَمَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي مَمْلَكَتِهِمْ** ایمانتھو شوہروں کے متین ان کی محرتاؤں کے لئے تم نے جو کچھ مقرر کیا ہے اسے جانتے ہیں اور ان کے ذمے ان کی مملوکاؤں کے لئے جو کچھ واجب ٹھہرایا ہے اسے بھی جانتے ہیں، یہاں دیکھئے پہلا فرضنا، قدرنا مقرر کرنے کے معنی میں ہے اور دوسرا فرضنا جو مقرر تھا او جبنا واجب کرنے کے معنی میں ہے، مضبوط دلیلوں سے کھل گیا کہ ہر کلمہ اور اسے مقرر کرنا اشرب العزت کا کام ہے نہ کہ بندے کا۔ اور امام شافعیؒ کی متعلق ماننے سے فرضنا کے خاص لفظ فرض یعنی تعیین کی تعمیل سے انخواف ٹھکارتے گا۔

هكذا قالوا، حنفی علماء نے تعیین و تقدیر کے متعلق یہ بیان کیا ہے
فقوله عملاً انما فاضل جون پوری کے فرمودہ کی متابعت میں ماتن نے پچھے ذکر کیے

تینوں تسلوں کے دلائل کا آغاز کیا فرماتے ہیں، عملاً مضروب صحیح کی علت ہے، تینوں تسلوں کیوں صحیح ہیں؟ اس کی علت یہ ہے کہ اشرب العزت کے فرایم فان طلقها فلا تجمل لہ اور ان ثبتوا بامناہکم اور قد علمنا ما فرضنا علیہم کی تعمیل ہو جائے، یہاں ماتن نے لف وشرک صنعت کی رعایت کی ہے، لف کہتے ہیں پہلے متعدد چیزوں کو بیان کرنا، نشر کہتے ہیں پہلی بیان کردہ متعدد چیزوں سے تعلق رکھنے والی چیزوں کو پھیلا دینا یا بیان کرنا مگر یہ تعیین نہ کی جائے کہ پھیلائی گئی متعلق بات پہلے بیان کردہ کون سے بات سے تعلق رکھتی ہے، نفس غلط ہے اور سننے والے کے اوپر جوڑ دیا جاتا ہے،

وہ خود متعین کرے گا کہ نشر میں بیان کردہ فلاں متعلق بات لفظ کی بیان کردہ فلاں بات سے مربوط کجاے گا نشر لفظ کی ترتیب سے ہم آہنگ ہو تو اسے لفظ و نشر مرتب کہتے ہیں، باتن نے صحیح بیان کئے گئے تینوں مسئلوں کی دلیلیں لفظ و نشر مرتب کی صنعت کی رعایت کرتے ہوئے ذکر کی ہیں، دیکھئے باتن نے لفظ میں یعنی پہلے بیان کیا تھا کہ مطلق کے بعد مطلق دینا صحیح ہے اس لئے لفظ کی رعایت میں نشر کے بیان میں مذکور مسئلے کی دلیل سب سے پہلے ذکر کرتے ہوئے فرمایا **فَإِنْ كَلَّمَهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ** اگر شوہر نے بیوی کو تین طلاقیں دیدیں تو اب عورت اس کے لئے حلال و جائز نہیں رہے گی، فلا محل ابو کی نگاہیں مذکور پہلے مسئلے کی علت اور وجہ ظاہر کرنے پر لگی ہوئی ہیں، لفظ میں دوسرے نمبر پر بیان کیا تھا کہ غوضہ عورت کے لئے صرف عقد نکاح کرنے سے فہرشل شوہر کے ذمہ واجب ہو جائے گا نشر میں اسی ترتیب سے اس کی دلیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان بتغوا باموالکم تم حلال کی گئی عورتوں کو اپنے مال دے کر حاصل کر سکتے ہو، ان بتغوا ابو لفظ کے دوسرے مسئلے کی جانب متوجہ ہے، لفظ میں دوسرے نمبر میں بیان کیا تھا کہ شارع کی جانب سے مہر مقرر ہو جائے گا، مہر کا تعین بندے سے متعلق نہیں کیا جائے گا، نشر میں اسی ترتیب سے دوسرے مسئلے کی دلیل ذکر کرتے ہوئے کہا **وَقَدْ عَلَّمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ** جو کچھ ہم نے شوہروں پر ان کی بیویوں کے لئے مقرر کیا ہے (یعنی مہر) ہم اسے جانتے ہیں۔ **وَقَدْ عَلَّمْنَا** ابو لفظ کی دلیل لفظ کے تیسرے مسئلے پر نظر میں رکھے ہوئے ہے جو تینوں مسئلے اور ان کے دلائل بھر پور وضاحت کے ساتھ بیان کئے جا چکے ہیں، یہاں انہیں لوٹانے کی ضرورت نہیں معزز مخاطب نشر کے متعلق میں یعنی دلائل میں ذرا سا تامل سے کام لے تو لفظ کے مسائل سے انطباق نہایت آسان نظر آئے گا۔

اللہ رب العزت کا غیر معمولی فیضان تھا جس نے ساتوں تعریفوں کی مناسب اور ضروری وضاحت میں تعاون دیا چنانچہ خاص کر مذکور ہفت گانہ فرعی مسائل اچھی طرح واضح کر دیئے گئے اللہ الرحمن والمنة۔

ثُمَّ لَمَّا فَرَعَ الْمُصَنِّفُ عَنِ تَعْرِيفِ الْخَاصِّ وَحَلْبِهِ وَتَعْرِيفَاتِهِ أَرَادَ أَنْ يُبَيِّنَ بَعْضَ
 أَنْوَاعِهِ الْمُسْتَعْمَلَةَ فِي الشَّرِيعَةِ كَثِيرًا وَهُوَ الْأَمْرُ وَالسُّعْيُ فَقَالَ وَمِنْهُ الْأَمْرُ وَهُوَ قَوْلُ الْعَاقِلِ
 لِخَيْرٍ عَلَى سَبِيلِ الْأَسْتِعْلَاءِ إِعْلَالٌ مِمَّا لَمْ يَكُنْ الْأَمْرُ يَعْنِي مُسَمًّى الْأَمْرُ لَا لَفْظُهُ لِأَنَّهُ
 يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَفْظٌ وَجُمِعَ لِمَعْنَى مَعْلُومٍ وَهُوَ الْغَلْبُ عَلَى الْوُجُوبِ وَالْقَوْلُ مَصْدَرٌ
 يُرَادُ بِهِ الْقَوْلُ لِأَنَّ الْأَمْرَ مِنْ أَقْسَامِ الْأَلْفَاظِ وَهُوَ جِسْمٌ يَشْمَلُ كُلَّ لَفْظٍ وَقَوْلُهُ عَلَى
 سَبِيلِ الْأَسْتِعْلَاءِ يَخْرُجُ بِهِ الْإِلْتِمَاسُ وَالِدَّعَاؤُ بِعِيْنِهِ النَّهْيُ دَاخِلًا فَخَرَجَ بِقَوْلِهِ

افْعَلُ وَالْمَرَادُ بِقَوْلِهِ اِفْعَلُ كُلُّ مَا كَانَ مُسْتَقْتًا مِنَ الْمَصَارِعِ عَلَى هَذِهِ الطَّرِيقَةِ سَوَاءٌ كَانَ حَاضِرًا أَوْ غَائِبًا أَوْ مُتَكَلِّفًا مَعْرُوفًا أَوْ مَجْهُولًا وَكَرِهًا لَمْ يَطْرُقْ أَنْ يَكُونَ الْمَقْصُودُ مِنْهُ اِجْتَابُ الْفِعْلِ وَبَعْدُ الْقَائِلُ نَفْسَهُ عَالِيًا سَوَاءٌ كَانَ عَالِيًا فِي الْوَاقِعِ أَوْ لَا وَلِهَذَا نَسِبَ إِلَى سُوءِ الْأَدَبِ أَنْ لَوْ كَانَ عَالِيًا وَمَا دَكَّنَا اِنْدَفَعْنَا قِيلَ اِنْ أُرِيدَ بِهِ اِصْطِلَاحُ الْعَرَبِيَّةِ فَلَا حَاجَةَ اِلَى قَوْلِهِ عَلَى سَبِيلِ اِلسْتِعْلَافِ لِأَنَّ اِلْتِمَاسَ اَلدَّعَاءِ اَيْضًا اَمْرٌ عِنْدَهُ هُوَ وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ اِصْطِلَاحُ الْأَصُولِ فَيَصْدُقُ عَلَى مَا أُرِيدُ بِهِ اَلشَّهَادَةُ وَالتَّعْجِيزُ لِأَنَّهُ اَيْضًا عَلَى سَبِيلِ اِلسْتِعْلَافِ وَذَلِكَ لِأَنَّا نَتَكَلَّمُ عَلَى اِصْطِلَاحِ الْأَصُولِ وَكَيْسَ الْمَقْصُودُ مَجْرُودُ اِلسْتِعْلَافِ بَلَى لَمَّا اِفْعَلُ وَذَلِكَ لِأَيُّ صِدْقٍ اِلَّا عَلَى الْوَجُوبِ بِخِلَافِ اَلشَّهَادَةِ وَالتَّعْجِيزِ وَنَحْوِهِمَا -

ترجمہ | ثورما فرغ المصنف من تعريف القاص وحكمه انه يهرج مصنفه خاص اور اس کے علم اور تفویحات سے فارغ ہو گئے تو اب بعض ان انواع کو بیان کر رہے ہیں جو شریعت میں کثرت سے استعمال میں اور امر و نہی میں پس فرمایا۔

ومنه الاموات اور خاص کے اقسام میں سے ایک امر ہے اور وہ (یعنی اس کی تعریف) اپنے کو بڑا سمجھ کر کسی کا اپنے عزیز سے افعال کہنا یعنی خاص کی ایک قسم امر ہے، مراد سہمی امر ہے، یعنی ایسا فعل کہنا جس کی طلب معلوم ہو لفظ امر (الف، ہم، راہ، کا مجموعہ) یعنی الف ہم راہ کا مجموعہ مراد نہیں ہے اس لئے کہ سہمی امر یہی تعریف صادق آتی ہے کہ وہ ایک ایسا لفظ ہے جو معنی معلوم کے لئے وضع کیا گیا ہے اور وہ طلب علی الوجوب ہے بطور وجوب کسی چیز کی طلب ہے (یا کسی کام کے کرنے کا حکم ہے اور اقوال مصدر ہے جس سے مقول مراد ہے اس لئے کہ امر لفظ کی اقسام میں سے ہے اور قول جنس ہے تمام الفاظ کو شامل ہے اور علی سبیل الاستعلاء کی قید سے التماس اور دعا خارج ہوتا ہے اور نہی اس میں داخل ہے پس وہ افعال کے لفظ سے خارج ہو گئی اور اس کے قول افعال سے مراد ہر وہ چیز ہے جو فعل مضارع سے مخصوص طریقین پر بنایا گیا ہو برابر ہے کہ حاضر ہو یا غائب، حکم ہو یا معروف اور مجهول البتہ شرط یہ ہے کہ اس سے مقصود ايجاب فعل ہو اور قائل اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہو، برابر ہے کہ وہ واقع میں بڑا ہیما نہ ہو اس وجہ سے بے ادبی پر محمول کیا جاتا ہے اگر حکم دینے والا شخص بڑا نہ ہو۔

ومما ذكرنا انهم اذا اور ہمارے شرط کے بیان کر دینے سے وہ اعتراض جو صاحب تلویح نے کیا ہے دور ہو گیا کہ اگر امر سے عربی اصطلاح مراد ہو تو علی سبیل الاستعلاء کی قید کی ضرورت نہیں اس لئے کہ ان کے نزدیک التماس اور دعا بھی امر ہے، اور اگر علماء اصول کی اصطلاح مراد ہے تو یہی تعریف تہدید اور تعجیز پر بھی صادق آتی ہے کیونکہ یہ دونوں بھی علی سبیل الاستعلاء ہوتے ہیں، اعتراض دینے کی وجہ یہ ہے کہ ہم اصول فقہ کی

اصطلاح میں کلام کر رہے ہیں اور محض استعلاء ہی مقصود نہیں الزام فعل بھی ہوتا ہے اور برائی کے ساتھ فعل لازم ہونا دونوں چیزیں وجوب ہی میں پائی جاتی ہیں تہدید اور تعجیز وغیرہ میں یہ بات نہیں ہے۔

بیان لغات

قول مصدر مقول اسم مفعول کے معنی میں مقول کہا ہوا یعنی لفظ۔ الصدق علی شیئی موزوں و راست ہو جانا، مسمی الامر وہ چیز جسے امر واضح کر دے استعلاء۔ بڑائی چاہنا، بڑا سمجھنا، قول جنس ہے علی سبیل الاستعلاء پہلی فصل اور اخلاقی دوسری فصل ہے۔

الطلب علی الوجوب کا معنی یہ ہے امر سے جو چیز مامور بہ پر واجب و لازم کی گئی ہے اسے وہ عدم سے وجود میں لائے، یہ مستقبل زمانے میں وجود میں لائے گا، ضروری نہیں کہ زمانہ مستقبل امر کے زمانہ سے ملا ہوا ہو ایسا بھی ممکن ہے کہ امر کے زمانے کے بعد یعنی امر سے انفصال دور میں مامور بہ کا تقاضا پورا کرے، اس کی دلیل یہ ہے کہ امر کے ذریعہ انسان کو وہی حکم دیا جاتا ہے جسے اس نے ابھی تک کیا نہیں ہے، یعنی امر کے امر کا تقاضا امر کے بعد پورا کرے گا، لہذا اس کے لئے استقبالی دور متعین ہو گیا، عبد الحلیم نے مزاج الارواح کی کسی شرح کے حوالے سے مذکور بحث قر میں سپرد قلم کی ہے التماس۔ گذارش، بلازری کے تناظر میں، یعنی ہم مرتبہ سے کوئی درخواست کرنا۔ الدعاء مانگنا حتی نظر سے یعنی بلند مرتبہ سے خود کو بہت گمان کرنے ہوئے درخواست کرنا، ان دونوں کے علاوہ ملا لطلاق کسی کو بلند والا سمجھتے ہوئے طلب فعل کے مقتضیات پورے کئے گئے تو اسے امر کہیں گے، سواد الادب بزمیزی بے ادبی، تہلید دھمکی دینا، تعجیز کسی کے عجز کو برہنہ کرنا، کسی کو عاجز مہلانا، کسی کو عجز و ناکار کردگی کی طرف منسوب کرنا۔ الزام لازم اور واجب کرنا۔ الوجوب امر کے ذریعہ جو چیز اعلیٰ پیمانے پر مقبول ہوگی جسے خاص کی قسم اور شریعت کی کثیر الاستعمال شئی جلتا میں گے وہ وجوب ہی ہے رہے اباحت یا نذب وغیرہ تو ان سے ہم سروکار نہیں رکھتے۔

تشریح عبارت

پہلے آئن علیہ الرحمہ نے خاص کی تعریف اور احکام، اس کی سات فرعی مثالیں بیان کیں، شارح فرماتے ہیں، خاص کی دو قسمیں امر اور نہی اس درجے کی ہیں جو شریعت میں جا بجا، قدم بقدم اور کثرت سے استعمال کی گئی ہیں اس لئے آئن نے قصد فرمایا کہ خاص کی تعریفی مثالوں کے بعد لگے ہاتھوں ان دونوں قسموں کو بیان کرتے ہیں چنانچہ امر اور نہی کے بیان کا آغاز کر دیا گیا۔

عبد الحلیم صاحب لکھنوی نے لکھا ہے کہ انسان کو امر کیا گیا ہے کہ وہ ایمان لائے اس لئے آئن نے پہلے امر کا تذکرہ کیا بعد ازاں نہی لائے، میں کہتا ہوں لکھنوی کی اس عبارت سے اشارۃً الفصحی کے اعتبار سے واضح ہو چلا کہ امر جیسا کہ دوسروں نے بھی بیان کیا مثبت پہلو سے متعلق ہے اور نہی منفی جہت سے تعلق داشتہ ہے، اثباتی پہلو کو بعض نے وجودی اور منفی جہت کو عدی سے تعبیر کرتے ہوئے کہا کہ

وجودی پہلو عدی جہت پر مقدم ہوتا ہے، اس لئے اتن نے پہلے امر بیان کیا، بعد ازاں نہی کے تذکرے میں معروف ہوئے۔

میں کہتا ہوں عاتماً کہا جاتا ہے کہ عدیات وجودیات پر مقدم ہوتی ہیں، لہذا بالا قاتلین کی وجہ تقدم کی تشریح محل نظر ہوگی، پھر میں کہوں گا کہ لکھنوی کی بالا توجیہ از بسب راست ہے ماشاءم یعنی مسمی الامور انہ یہاں سے بتا رہے ہیں کہ امر سے ام، ر، مراد نہیں ہیں بلکہ امر کا مصداق و مفہوم مراد ہے، دلیل یہ ہے کہ امر سے کسی فعل کو واجب کیا جاتا ہے، معلوم ہوا امر کا معنی یعنی مفہوم امر مصداق واجب ہے اور وجوب امر یعنی الف میم را کا معنی یا مفہوم و مصداق ہے امر کے الفاظ، ام، ر، مراد نہیں۔ امر سے ام، ر، الفاظ مراد نہ ہو کر اس کا مفہوم و مصداق اس لئے مراد ہوا کہ امر کا مفہوم اور اس کا مصداق اور مراد واجب ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ امر کے مسمی یعنی مفہوم و مراد پر جسے ہم وجوب کہتے ہیں یہ بات بوزوں ہو جاتی ہے کہ امر کی مراد وجوب ایک ایسا لفظ ہے جو معلوم معنی کے لئے وضع کیا گیا ہے اور امر کی مراد کا معلوم معنی سب جانتے ہیں یعنی وجوب طلب کرنا، ثابت ہو گیا کہ امر سے الفاظ ام، ر، مراد نہ ہو کر اس کی مراد وجوب مقصود ہے۔

والقول مصدر انہ شارح ہاں سے ایک اعتراض کا دفعیہ کر رہے ہیں، اعتراض یہ ہے کہ امر کی تعریف میں وهو قول القائل کہا گیا ہے، یہاں ہو محمول علیہ ہے اور قول القائل مضاف مضاف الیہ سے مل کر محمول بن رہا ہے، نحوی حضرات محمول علیہ کو مبتدا اور محمول کو خبر کہتے ہیں، نحویوں نے صراحت کر دی تھی کہ مصدر کو محمول نہیں بنایا جائے گا یعنی خبر، حالانکہ یہاں قول مصدر خبر بن رہا ہے، شارح نے جواب دیا کہ قول مقول کے معنی میں ہے یعنی مصدر اسم مفعول کے معنی میں ہے اب اعتراض اس لئے نہیں پڑے گا کہ نحویوں نے خود صراحت کر دی ہے کہ مصدر کو اسم فاعل یا اسم مفعول کی تاویل میں لینے کے بعد محمول بنایا جاسکتا ہے۔ والقول مصدر کہہ کر شارح نے جس اعتراض کا نمایاں طور پر ازالہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ امر کا مسمی اس کا مفہوم لفظ ہے قول امر کا مسمی اور مفہوم نہیں ہے، لہذا امر کے مسمی و مفہوم کے لئے قول کو کیسے محمول تسلیم کیا جائے؟ شارح نے فرمایا امر کا مسمی و مفہوم لفظ ہونا تسلیم لیکن یہاں قول سے مقول اسم مفعول مراد ہے اور مقول مراد لینے کی صورت میں اعتراض جاتا رہے گا کیونکہ مقول سے الفاظ مراد لئے جائیں گے جبکہ ثابت ہو چکا کہ امر خود الفاظ کے اقسام سے ہے لہذا قول سے مقول مراد لینا ہی دانائی ہے۔ خلا اعتراض۔

وہو جنس انہ کوئی آدمی اپنے علاوہ کسی دوسرے جہات کہتا ہے وہ عام ہے ہر طرح کی بات کہہ لیتا ہے لہذا صرف کہہ لینا ایسا مفہوم ہوا جو عام ہے اسی عام مفہوم کو جنس کہتے ہیں لہذا قول جنس ٹھہرا جنس میں مختلف چیزیں امر جنس میں امر عام ہے بلکہ اپنے آپ کو مالی ترتیب

ظہر اگر دوسرے کو اس طرح کہنا کہ کہی ہوئی بات کو دوسرے کے لئے لازم اور واجب کر دیا جائے یعنی اسے مکلف بنایا جائے کہ وہ ہر حال سے لازم شدہ اور واجب کا تقاضا پورا کرے اس لئے مصنف نے امر کی تعریف میں جنس یعنی قول کے بعد علی سبیل الاستعلاء پہلی فصل اور فعل دوسری فصل لاکر جنس کے عام مفہوم کو محدود کر دیا، علی سبیل الاستعلاء لاکر ماتن نے واضح کر دیا کہ کوئی اپنے ہم رتبہ سے کہے کہ جناب پانی یاد کیجئے تو یہ امر نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں خود کو بلند مرتبہ ظاہر نہیں کیا گیا اسے اتناس اور گزارش کہیں گے، نیز کوئی خود کو کچلی سطح اور خوردہ مقام پر باور کرتے ہوئے کسی سے کہے حضرت والا میری درخواست منظور کریجئے تو اسے بھی امر نہیں کہیں گے کیونکہ اس میں خضوع پایا گیا، استعلاء یہاں عنقاہ ہے جس میں خضوع ہوگا اسے دعا کہیں گے نہ کہ امر، لہذا استعلاء کی قید سے اتناس اور دعا امر کی نسبت سے باہر ہو گئے لیکن یہی میں قائل خود کو عالی سمجھتے ہوئے دوسرے کو کہتا ہے اس لئے امر کی تعریف میں یہی داخل ہی رہی مگر جب ماتن نے افعل کہا تو یہی اس سے تکل گئی، وجہ یہ ہے کہ یہی میں استعلاء کی حالت میں لا فعل کہا جاتا ہے نہ کہ افعل۔ ۱۲

والمراد بقولہ افعل ۶۱ شارح اعتراض کا دفاع کر رہے ہیں، اعتراض یہ ہے کہ آپ نے امر کی بحث ذکر کی ہے، آپ نے کہا کہ قائل استعلاء کی حیثیت میں دوسرے کو افعل کہے تو یہ امر ہے، افعل کی قید سے امر کے دوسرے صیغے جیسے امر غائب لیفعل اور امر مستکم لا فعل، لنفعل معروف ہوں یا مجھوں سارے امر سے باہر ہو گئے حالانکہ جس طرح افعل سے وجوب سمجھ میں آتا ہے اسی طرح امر کے دوسرے معروف و مجہول کے صیغوں خلا لنفعل لا فعل لنفعل لا فعل لنفعل سے بھی وجوب مستفاد ہوتا ہے، لہذا آپ کی تعریف جامع اور طرد نہیں رہی، شارح نے اعتراض کے دفعیے میں فرمایا کہ افعل سے امر کا ہر وہ صیغہ مراد یا جائے گا جو مضارع سے امر کے معروف طرز وجوب کا فائدہ دینے کے لئے نکلا ہو لہذا امر میں امر حاضر فعل اور امر غائب لیفعل امر مستکم یعنی افعل اور مستکم جمع لنفعل سب داخل ہو جائیں چاہے معروف ہوں یا مجہول، کیونکہ یہ سب امر کے معلوم قاعدے کے تحت افعل کی طرح مضارع سے وجوب کا فائدہ دینے کے لئے مشتق ہیں البتہ جو مشتقات وجوب کا فائدہ دے رہے ہوں لیکن مضارع سے مشتق نہ ہوں وہ امر میں داخل نہیں ہوں گے جیسے نزال، انزل کے معنی میں، لہذا ہی اوجبت علیہ ان تفعل کذا یا یجب علی ان اتی ایک سے وغیرہ امر سے باہر ہو جائیں گے کیونکہ مضارع سے مشتق ہو کر وجوب کا فائدہ نہیں دے رہے ہیں، چونکہ امر کے اندر دو شرطیں ہیں ایک تو مضارع سے مشتق ہونا، دوسری شرط وجوب کا فائدہ دینا یعنی امر کے ذریعہ فعل کو مامور بہ اور مکلف پر واجب کر دینا لہذا امر کی تعریف سے وہ امر نکل جائیں گے جن میں دھمکی دی گئی ہے، دھمکی والے امر کو تہدید امر کہتے ہیں، اشراب العزت کا یہ فرمان تہدید امر ہے، اغموا ما مشیتکم تم جو چاہو کرو اور عاجز کر دینے والا امر یعنی تجویزی امر اشراف جل شانہ کے اس فرمان میں ہے فاقوا بسورة من مثله، قرآن جیسی کوئی ایک سورت ہی پیش کر دو گا ورنہ یہ بھی امر کی تعریف میں نہیں آئے گا۔

معلوم ہوا اتن کی تعریف امر طرد و عکس سے آراستہ ہے۔

و بعد القائل نفسه عالیا انما شارح یہاں سے اختلافی بات کی طرف اشارہ کر کے بعض کمراد لوگوں کی تردید کر رہے ہیں، پہلے یہ ذہن نشین رہے کہ استعلاء کا معنی ہے بلندی جانا، اور علو کا معنی ہے بلند ہونا، اتن کی تعریف اور شارح کی تشریح کی روشنی میں امر میں قابل معنی امر کا خود کو بلند مرتبہ ظاہر کرنا اور سمجھنا شرط ہے چاہے حقیقت میں وہ بلند مرتبہ ہو یا حقیقت میں بلند مرتبہ نہ ہو اسی لئے کم مرتبہ شخص یعنی جو حقیقت میں بلندی مرتبہ سے محروم ہو ایک اعلیٰ فرد اور بالا مقام شخص کو امر کرنے لگے تو وہ بے ادب اور بدتمیز قرار دیا جاتا ہے، اتن اور شارح کی متفقہ بحث سے واضح ہو گیا، بعض اعتراضات پسندوں کا یہ کہنا کہ امر میں علو شرط ہے راست نہیں نہ ہی وہی راستی پر قائم رہ سکے جو امر میں علو کا انکار کرتے کرتے استعلاء کی شرط کا بھی انکار کر بیٹھے۔

و بما ذکرنا اندفع انما شارح علیہ الرحمہ مسعود بن عمر بن عبد اللہ سعد الدین تفتازانی کے تلویح میں بیان کردہ قول کی تردید کرنا چاہتے ہیں، تفتازانی کہتے ہیں امر سے یا فعل سے اہل عربیت کا اصطلاحی مفہوم مراد لیا جائے تو امر کی تعریف جامع نہیں رہے گی و جہ یہ ہے کہ افعال کا صیغہ اہل عربیت کے یہاں ہر حال میں امر ہی قرار پاتا ہے چاہے افعال کا صیغہ استعلاء یعنی طلب علو کے ساتھ لایا جائے یا استعلاء کے ساتھ نہ لایا جائے، لہذا تعریف میں اتناس اور دعاء داخل ہو جائیں گی کیونکہ یا مخی تعالٰی بالماء اتناس ہے، تعالٰی امر ہے اور یا استاذی النظر الی طلبی دعاء ہے، یہاں بھی انظر امر ہے اہل عربیت انھیں امر مانتے ہیں حالانکہ ان میں استعلاء نہیں لہذا امر میں استعلاء کے اضافے کی ضرورت ہی نہیں رہی اگر ہم امر یا فعل سے اصولی حضرات کی اصطلاح تسلیم کر س تو اس صورت میں امر کی تعریف مانع نہیں رہے گی، اس لئے کہ اصولیوں کے ہاں استعلاء کے طور پر افعال کہنا امر ہے لہذا تہدیدی طور پر اعلموا ما سئتم کہنا امر میں داخل ہو جائیگا کیونکہ تہدیدی امر میں استعلاء پایا جاتا ہے، نیز تعجیزی طور پر فاتوا بسورۃ کہنا بھی امر میں داخل ہو جائے گا کیونکہ تعجیزی امر میں بھی استعلاء پایا جاتا ہے، حالانکہ اصولیوں کے ہاں تہدیدی اور تعجیزی امر امر کی متفق علیہ تعریف میں داخل نہیں ہیں، شارح فرماتے ہیں تفتازانی کی تمام جولانی اس لئے بے معنی ہے کہ ہمارا خطاب بلاشبہ اہل اصول حضرات کے متصطلح مفہوم کی عین مطابقت میں رہنا ہوگا، اصولی علماء کی تصریحات کی روشنی میں استعلاء کی قید ضروری ہوگی تاکہ اتناس اور دعاء محض صیغہ امر کی مشاکلت کی وجہ سے امر میں داخل نہ ہو سکیں ہاں استعلاء سے محض استعلاء مراد نہیں لیا جائے گا بلکہ اصولی علماء کے ہاں وہ استعلاء مقصود نظر آیا گیا جس سے امر کے ذریعہ فعل لازم اور واجب کیا جاسکے اور اس میں شک نہیں کہ تہدیدی امر یا تعجیزی امر میں اتن جانے والے استعلاء سے فعل کو واجب اور لازم کرنے کا ہرگز ہرگز مقصد نہیں کیا جاتا اور یہ عجیبے ہو سکتے ہیں۔

کو مقصود باور کر لیا جائے تو تہدید و تعجز کے مفاسم سوخت ہو جائیں گے، اور ضرریت کے مرادی اور مفہومی مباحثوں میں ایک عظیم تر فادریا ہو جائے گا، کیونکہ تہدید میں استعلاء کے ساتھ مانوت کی طرف رخ ہوتا ہے اور تعجز کے مفاسد الزام و ایجاب سے قطعی متصادم ہوتے ہیں، یہ میرے تفاوت و از کجاست تا بہ کجا۔ ثابت ہو گیا کہ استعلاء جس میں وجوب یا ایا جائے گا، تہدید و تعجز یا اباحت والے اوامر میں ہرگز ہرگز موزوں نہیں کیا جاسکے گا و اضحیح ہو چلا کہ علامہ تفتازانی نے کیا تمام امراضی کاوش و سفر کے نتیجے میں جا پڑی، واللہ اعلم بالصواب۔

وَيُخْتَصُّ مُرَادُهُ بِصِغَةِ لَازِمَةٍ بَيَانُ لِكُونِ الْأَمْرِ خَاصًّا يَعْنِي يُخْتَصُّ مُرَادُ الْأَمْرِ وَهُوَ
الْوَجُوبُ بِصِغَةِ لَازِمَةٍ لِلْمُرَادِ، وَالْعَرَضُ مِنْهُ بَيَانُ الْإِخْتِصَاصِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ أَيْ لَا يَكُونُ
الْأَمْرُ إِلَّا لِلْوَجُوبِ وَلَا يَنْبَغِي الْوَجُوبُ إِلَّا مِنَ الْأَمْرِ دُونَ الْفِعْلِ فَيَكُونُ نَفِيًّا لِلِاسْتِشْرَاكِ
وَالْتَرَادُفِ جَمِيعًا ذَلِكَ بِأَن يُقَالَ إِنَّ دَخُولَ الْبَاءِ هَهُنَا عَلَى الْمُخْتَصِّ عَلَى طَرِيقَةِ قَوْلِهِ
خَصَّصْتُ فَلَا تَأْتِي بِالذِّكْرِ فَتَكُونُ الصِّغَةُ مُخْتَصَّةً بِالْوَجُوبِ دُونَ الْإِبَاحَةِ وَالتَّدْبِيرِ، وَ
هَذَا نَفِيُّ الْإِشْتِرَاكِ وَيَكُونُ مَعْنَى قَوْلِهِ لَازِمَةٌ أَنَّ الصِّغَةَ لَازِمَةٌ لِلْمُرَادِ لَا تَنْفَكُ عَنْهُ
وَلَا يَكُونُ الْمُرَادُ مَفْهُومًا مِنْ غَيْرِ الصِّغَةِ وَهُوَ الْفِعْلُ وَهَذَا نَفِيُّ التَّرَادُفِ أَوْ يُقَالُ
إِنَّ الْبَاءَ دَاخِلَةً عَلَى الْمُخْتَصِّ بِهِيَ كَمَا هُوَ أَصْلُهَا أَيْ لَا يَفْهَمُ هَذَا الْمُرَادُ بِغَيْرِ الصِّغَةِ
وَهُوَ الْفِعْلُ فَيَكُونُ هُوَ نَفِيًّا لِلتَّرَادُفِ ثُمَّ قَوْلُهُ لَازِمَةٌ إِنْ حَمِلَ عَلَى اللَّازِمِ الْأَعْمَرِ لِيَكُونَ
هُوَ أَيْضًا نَفِيًّا لِلتَّرَادُفِ لِأَنَّ الْمَلْزُومَ لَا يُوْجَدُ بَدُونِ اللَّازِمِ فَلَا يَفْهَمُ نَفِيُّ الْإِشْتِرَاكِ قَطُّ
فَيَنْبَغِي أَنْ يَحْمَلَ اللَّازِمَ عَلَى اللَّازِمِ الْمَسَاوِي أَيْ لَا يُوْجَدُ الْمُرَادُ بَدُونِ الصِّغَةِ وَلَا
الصِّغَةُ بَدُونِ الْمُرَادِ فَقَدْ فَهِمَ حِينَئِذٍ نَفِيُّ التَّرَادُفِ وَالْإِشْتِرَاكِ جَمِيعًا كِتَابَةً.

ترجمہ

وَيُخْتَصُّ مُرَادُهُ بِصِغَةِ لَازِمَةٍ لِلْمُرَادِ اور امر کی مراد (یعنی وجوب) اس صیغہ کے ساتھ خاص ہے وجوب کے لازم ہے، یہاں سے امر کے خاص ہونے کا بیان ہے یعنی امر کی مراد اور وہ وجوب ہے اس صیغہ کے ساتھ خاص ہے جو مراد کے لئے لازم ہے۔

وَالْعَرَضُ مِنْهُ اذ اس عبارت سے مصنف کی غرض جانین سے اختصاص کا بیان کرنا ہے یعنی امر صرف وجوب کے لئے ہوتا ہے اور وجوب صرف امر ہی سے ثابت ہوتا ہے فعل سے ثابت نہیں ہوتا، لہذا

اشتراک اور ترادف دونوں کی نفی ہو گئی، مثلاً یوں کہا جائے کہ باء کا دخول یہاں مختص رہے جیسے خصصتً خلافاً بالذکر (میں نے فلاں کو ذکر کے ساتھ خاص کیا) میں داخل ہے، لہذا صیغہ وجوب کے ساتھ خاص ہوگا، ابحاث اور اباحت کی نفی ہو جائے گی، یہ اشتراک کی نفی ہے اور مصنف کے قول لازمت کے معنی یہ ہونگے کہ صیغہ مراد کے لئے لازم ہے اس سے جدا نہیں ہوگا، اسی طرح مراد (وجوب) غیر صیغہ کے ساتھ مفہوم نہ ہوگی اور وہ فعل ہے (یعنی فعل سے یہ معنی ادا ہوں گے) اور یہ ترادف کی نفی ہے۔

ادبیقال ان الباء داخلۃ فی یایوں کہا جائے کہ باء مختص بہ داخل ہے اور یہی اس کی اصل ہے یعنی یہ مراد غیر صیغہ سے مفہوم نہ ہوگی، اور غیر صیغہ وہ فعل ہے لہذا ترادف کی نفی ہو جائے گی۔

ثوقولہ لازمتۃ پھر مصنف کا قول لازمتہ اگر لازم عام پر محمول کیا جائے تو یہی ترادف کی نفی ہو جائے گی کیونکہ ملزوم بغیر لازم کے پایا نہیں جاتا لہذا اس سے اشتراک کی نفی مفہوم نہیں ہوگی لہذا لازم سے لازم مساوی مراد لیا جائے گا، یعنی مراد غیر صیغہ کے اور صیغہ بغیر مراد کے نہیں پایا جائے گا لہذا اس وقت کنایہ ترادف اور اشتراک دونوں کی نفی ہو جائے گی۔

اختصاص بثنیٰ۔ خاص ہونا، مخصوص ہونا، اخص اللہ برحمۃ من شاء اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جسے چاہتے ہیں مخصوص کر لیتے ہیں، قرادفے ایک دوسرے کے مانند ہونا، ترادف سے جب کلمات والفاظ کا ترادف مراد ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کلمات کا معنی میں ایک دوسرے جیسا ہونا، کلمات کا معنی میں باہم مشابہ ہونا، اشتراک سے لفظ مشترک مراد ہے مشترک وہ لفظ ہے جس کے معانی کئی ہوں یعنی مشترک کا مدلول و معنی ایک نہیں ہوتا بلکہ مشترک معنی کی نسبت میں عموم کا حال ہوتا ہے، مشترک لفظ میں دو یا زیادہ کی شرکت ہوتی ہے، تبیین ایک دوسرے سے مختلف ہونا، جہاں الفاظ وہ الفاظ ہیں جو ایک دوسرے سے جدا اور متفاوت ہوں ان میں ترادف و اشتراک نہیں پایا جاتا بلکہ سب ان الفاظ اپنے ایک ہی معنی کے ساتھ خاص ہوتے ہیں اور یہ معنی انھیں سب ان الفاظ کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے۔

تشریح عبارات | اتن اپنی عبارت و بیخض مرادہ سے ایک اختلاف کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور احناف کا راست تر محقق واضح کئے دے رہے ہیں امر میں، احناف کی مخالفت میں دو اختلافات ذکر کئے جاتے ہیں، احناف کہتے ہیں کہ امر سے صرف وجوب ثابت ہوتا ہے، اباحت اور ندب امر سے ثابت نہیں ہوتے، اس کا مطلب احناف یہ لیتے ہیں کہ امر کی مراد اور اس کا معنی محض وجوب ہے اباحت یا ندب امر کی مراد نہیں کہلائیے گے، احناف کی اس تشریح کا مطلب یہ ہے کہ امر کی مراد و مفہوم خاص ہے مشترک نہیں، دوسرے حضرات کہتے ہیں امر کی مراد میں وجوب کے ساتھ اباحت اور ندب بھی شریک ہیں یعنی امر کی مراد، اس کا مفہوم جس طرح وجوب ہے اسی طرح اباحت

اور ندب بھی امر کی مراد اس کا مفہوم ہیں، ان کے کہنے کا منشا یہ ہے کہ امر کی مراد خاص نہیں ہے بلکہ مشترک ہے، یہ پہلا اختلاف تھا، دوسرا اختلاف یہ ہے کہ احناف کے ہاں وجوب صرف قول سے ثابت ہوتا ہے فعل سے وجوب ثابت نہیں ہوتا، یعنی وجوب کے ثبوت میں فعل اور قول میں ہم طرحی اور مترادف نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وجوب کے ثابت ہونے سے فعل قول کے ہم شکل اور اسی جیسی قوت والا ہو جائے جب کہ دوسرے حضرات کہتے ہیں جس طرح قول سے امر ثابت ہوتا ہے اسی طرح فعل سے بھی ثابت ہوتا ہے فاضل شارح آگے اسی کی وضاحت کر رہے ہیں، جب ماتن کی اصل عرض سے آپ واقف ہو چکے تو شارح کی عبارت کی ترکا شعور پانے کے لئے راستہ ہموار کر لیجئے، ماتن فرماتے ہیں امر کی مراد یعنی وجوب ایسے معنی کے ساتھ خاص ہے جو لازمی طور پر وجوب ہی کا معنی دینگا اس کی وضاحت کے لئے علامہ عبدالحمیم لکھنوی کی قرک ایک حاشیہ مد نظر رہنا ضروری ہے، لکھنوی صاحب فرماتے ہیں لفظ اور معنی دونوں میں اختصاص پایا جاتا ہے مگر ذرا سی تفصیل ہے، کبھی لفظ خاص ہوتا ہے اور معنی خاص نہیں ہوتا، کبھی معنی خاص ہوتا ہے اور لفظ خاص نہیں ہوتا، اور کبھی لفظ معنی کے ساتھ خاص ہوتا ہے اس کی وضاحت حسب تحریر ہے جو الفاظ ایک دوسرے کے ہم شکل اور ہم طرح ہوتے ہیں یعنی مترادف الفاظ ان میں لفظ تو معنی کے ساتھ خاص ہوتا ہے لیکن معنی صرف ایک لفظ کے ساتھ مخصوص نہیں ہوتا بلکہ معنی جس طرح ایک لفظ میں پایا جاتا ہے اسی طرح دوسرے ایسے لفظ میں پایا جاتا ہے جو اس کا مترادف اور اس کا ہم طرح وہم زلف ہو جیسے لیث ایک لفظ ہے اسی کا مترادف یعنی اسی جیسا اور ہم طرح اسد ہے یہاں لیث ایک لفظ ہے جو ایسے جاندار کے لئے لڑے کر دیا گیا جسے پھاڑ کھانے کی عادت ہو اسی کو حیوان مفترس کہتے ہیں، دیکھیے لفظ لیث حیوان مفترس کے ساتھ مخصوص ہے جب بھی لیث بولیں گے حیوان مفترس یعنی شیر سمجھا جائے گا، لیکن حیوان مفترس ایسا معنی ہے جو صرف لیث کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ لیث کی طرح ایک مترادف وہم طرح لفظ کا معنی بھی حیوان مفترس ہی ہے، معلوم ہوا لیث واسد معنی میں ہم چوں وہم زلف ہونے کی وجہ سے الفاظ مترادف میں جب کسی معنی کے ساتھ خاص ہو اور معنی کسی ایک لفظ کے ساتھ خاص نہ ہو تو وہاں ترادف وہم طرحی پائی جائے گی، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ معنی تو خاص ہوتا ہے مگر لفظ خاص نہیں ہوتا یعنی لفظ ایسا ہوتا ہے جس کے معنی دو یا دو سے زیادہ ہوتے ہیں اور یہ معنی باہم ایک دوسرے کی ضد اور مخالف ہوتے ہیں ان کی مخالفت میں یہ شان پائی جاتی ہے کہ یہ باہم متحد نہیں ہو سکتے جیسے پہلے لفظ قرء گذر چکا ہے اسکے دو معنی ہیں حیض اور طہر، یہاں دیکھیے حیض ایسا معنی ہے جو قرء کے ساتھ مخصوص ہے اور طہر ایسا معنی ہے کہ یہ بھی قرء کے ساتھ خاص ہے مگر لفظ قرء ایسا لفظ ہے جو حیض یا طہر میں سے کسی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ لفظ قرء حیض اور طہر دو متضادالاتحاد معنوں کی نشاندہی کرتا ہے معلوم ہوا کبھی معنی تو کسی لفظ کے ساتھ خاص ہوتا ہے مگر وہ لفظ اسی مخصوص معنی کے ساتھ خاص نہیں ہوتا بلکہ لفظ دوسرے معنی کی نشاندہی بھی کرتا ہے اور جہاں ایسا ہو کہ معنی خاص ہو اور

لفظ خاص نہ ہو یعنی ایک ہی لفظ کے دو یا اس سے زیادہ معنی موجود ہوں اسے مشترک لفظ یا الفاظ مشترک کا خطاب دیتے ہیں، اور گاہے ایسا ہوتا ہے کہ لفظ معنی کے ساتھ خاص ہوتا ہے اور معنی لفظ کے ساتھ خاص ہوتا ہے اس کی مثال میں انسان لے لیے، انسان ایک لفظ ہے جس کا معنی ہے حیوان ناطق، گویا نبی پر قادر جاندار حیوان ناطق لفظ انسان کا معنی ہے جب آپ انسان بولیں گے تو اس کا معنی حیوان ناطق ہی لیا جائے گا اور حیوان ناطق استعمال کریں گے تو یہ انسان کا معنی قرار دیا جائے گا یہاں دیکھئے انسان حیوان ناطق کے ساتھ مخصوص ہے اور حیوان ناطق انسان کے ساتھ خاص ہے جہاں لفظ معنی اور معنی لفظ کے ساتھ خاص ہو یعنی اختصاص یکطرفہ نہ ہو بلکہ دوطرفہ اختصاص پایا جاتا ہو وہاں مستعمل الفاظ، مابین الفاظ کہلاتے ہیں۔

اب سمجھئے شارح اپنی تفصیل سے امر کے تینیں ترادف اور اشتراک کی تردید کریں گے اور اس میں صرف قول کے ذریعہ محض وجوب کا اختصاص و خصوص واضح کریں گے، ہم شارح کی عبارت ترتیب وار حل کئے دیتے ہیں:-

شارح فرماتے ہیں ماتن کی عبارت - امر کی مراد ایسے صیغے کے ساتھ خاص ہے جو امر کی اسی مراد کیلئے لازم ہے۔ کا مطلب یہ ہے امر کی مراد اور صیغہ دونوں میں اختصاص بتلانا ہے یعنی یہ واضح کرنا ہے کہ امر کی مراد ہمیشہ ہمیش وجوب کا فائدہ دے گی، امر کی مراد میں اباحت اور ندب راستہ نہیں پاسکتے اور امر کی مراد یعنی وجوب اور صرف لازم صیغہ یعنی امر کے صیغہ ہی سے ثابت ہوگی، ایسا نہیں ہے کہ امر کی مراد یعنی وجوب امر کے صیغے سے ہٹ کر فعل سے ثابت ہو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے امر کی مراد یعنی وجوب ثابت نہیں ہوگا، اب اشتراک اور ترادف دونوں کی نفی ہوگئی، مصنف نے جب یہ کہا کہ امر وجوب ہی کے لئے ہوتا ہے تو معلوم ہوا کہ امر وجوب سے ہٹ کر اباحت اور ندب میں مشترک نہیں، اور جب یہ کہا کہ وجوب ثابت کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل امر کے صیغہ کا ترادف اور ہم طرح نہیں ہے۔

ماتن کی عبارت سے اشتراک و ترادف کی نفی یوں کہئے کہ مختص مرادہ بصیغۃ لازمیۃ میں نے مختص پر داخل مانئے، اہل عرب بولتے ہیں خصصتے فلانا بالذکر، یہاں الذکر پر با داخل ہے الذکر مختص ہے، اور فلانا مختص بہ ہے ذکر کو فلاں کے ساتھ خاص کر دیا گیا ہے، عبارت یوں ہے خصصت الذکو بفلاں میں نے ذکر کو فلاں کے ساتھ خاص کر دیا، اب مصنف کی عبارت و مختص مرادہ بصیغۃ لازمیۃ میں - بے "مختص پر داخل ہے اور مختص یعنی جسے خاص کیا گیا صیغہ ہے اور جس چیز کے ساتھ خاص کیا گیا یعنی مختص بہ وہ "مرادہ" امر کی مراد یعنی وجوب ہے، مطلب ہوا کہ صیغہ مختص ہے وجوب کے ساتھ اور وجوب مختص بہ ہے، واضح ہوا کہ امر کا صیغہ صرف وجوب کے ساتھ مختص و مخصوص ہے امر کے صیغے سے وجوب کے علاوہ اباحت اور ندب ثابت نہیں ہوں گے ورنہ اختصاص سوخت ہو جائے گا،

ہوگی، ماتن کی مراد مختص مراد بصیغۃ لازمۃ کی تقدیری عبارت یہ ہوگی یختص مراد الامر وہو
الوجوب بصیغۃ لازمۃ للمراد وهو فعل الامرای مراد الامر مختص بالوجوب دون الاباحۃ
والندب وان امر بالاختص مختص لانفاذۃ الوجوب دون فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم
فانہ لا یفید الوجوب قط۔

ماتن کی عبارت مختص مراد بصیغۃ سے امر میں وجوب کے ساتھ اباحت وندب کے اشتراک
کی تردید و تبطل ہوگی لیکن صیغہ امر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل میں وجوب کا فائدہ دینے
میں یکسانیت و ترادف کی تردید نہیں ہو سکتی، علامہ جون پوری فرماتے ہیں بصیغۃ کے بعد لازمۃ کہہ کر
اتن کے امر میں مراد کو ٹھکرا دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ امر کی مراد یعنی وجوب جس صیغہ امر کی ساتھ
مخصوص ہے وہ صیغہ امر خود ہی اس مراد کے لئے لازم ہوگا، یعنی امر کا صیغہ امر کی مراد یعنی وجوب سے جدا
یادست کش نہیں ہوگا اور نہ ہی امر کی مراد یعنی وجوب امر کے صیغہ سے ہٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کے فعل سے ثابت ہوگی، معلوم ہوا امر کی مراد یعنی صرف امر سے ثابت ہوگی رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کے فعل سے وجوب ثابت نہیں ہوگا یعنی وجوب ثابت کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کا فعل امر کی ہم سری وہم طرحی نہیں کر سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل وجوب ثابت
کرنے میں امر کا ہم زلف نہیں، وجوب ثابت کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل امر کی
یکسانیت نہیں پاسکتا، معلوم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل وجوب ثابت کرنے میں
امر کا مترادف و مشابہ نہیں ہے، ثابت ہوا امر میں ترادف تسلیم نہیں کیا جاسکتا۔

اویقانہ شرح فرماتے ہیں مختص مراد بصیغۃ لازمۃ میں مراد کو مختص ماننے
اور بصیغۃ لازمۃ کو مختص بہ اور بار کو مختص بہ پر داخل گمان تھے اصل میں بھی یہی ہے کہ بار مختص بہ
داخل ہونہ کہ مختص بہ کو یا مراد مختص یعنی خاص کی گئی اور صیغۃ مختص بہ، یعنی صیغہ ہی کے ساتھ
امر کی مراد خاص کی گئی، امر کی مراد وجوب ہے گویا وجوب صرف صیغہ امر کے ساتھ ہے اس کے
علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے وجوب ثابت نہیں ہوتا، اس سے بھی ترادف کی
کافی ہوگئی یعنی وجوب ثابت کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل امر کے صیغہ کا مترادف وہم
زلف نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے وجوب ثابت نہیں ہوگا۔

ثوقولہ لازمۃ شرح فرماتے ہیں مختص مراد بصیغۃ لازمۃ تک ترادف کی تردید ہوگی،
مگر اشتراک کی تردید نہیں ہوگی، البتہ اشتراک کی تردید لازم سے ہوجائے گی، لازمۃ میں دو
اسکات ہیں ایک سے تردید ہوجائے گی دوسرے سے تردید نہ ہو سکے گی، لازمۃ سے عام لازم
مراد لیں، عام لازم وہ ہوتا ہے کہ لازم ملزوم کے بغیر پایا جائے گا اور ملزوم کے ساتھ بھی پایا جائے گا مگر
عام لازم ملزوم لازم کے بغیر نہیں پایا جائے گا، انسان کا معنی حیوان ناطق ہے، حیوان انسان کا عام لازم

ہے حیوان یعنی لازم عام انسان یعنی ملزوم کے ساتھ بھی پایا جاسکتا ہے اور ملزوم کے علاوہ حیوان
صاہل کی صورت میں بھی پایا جائے گا مگر ملزوم یعنی انسان لازم کے علاوہ نہیں پایا جائیگا، واضح ہوا کہ
صیغہ لازم عام ہے اور امر کی مراد یعنی وجوب ملزوم ہے، واضح ہو جانا چاہئے کہ ملزوم یعنی امر کی مراد
جسے وجوب کہتے ہیں لازم عام یعنی امر کے صیغہ کے علاوہ رسول اللہ کے فعل وغیرہ سے ثابت نہیں ہوگی
کیونکہ ملزوم ہمیشہ لازم عام ہی کے جلو میں طلوع ہوتا ہے، اس لیے بھی مترادف کی نفی ہوگئی، مگر اشتراک
کی نفی نہیں ہوئی، اشتراک کی نفی کے لئے زیبا ہے کہ ہم لازم سے مساوی لازم مراد لیں، مساوی لازم کی
صورت میں لازم ملزوم کے بغیر اور ملزوم لازم مساوی کے بغیر نہیں پائے جاتے جیسے انسان اور ناطق
انسان کے لئے نطق لازم مساوی ہے ملزوم یعنی انسان ناطق یعنی لازم مساوی کے بغیر نہیں پایا جائے گا اور
لازم مساوی یعنی ناطق ملزوم یعنی انسان سے جدا ہو کر رد نما نہیں ہوگا، لہذا امر کی مراد یعنی وجوب جو ملزوم
ہے اپنے لازم مساوی یعنی امر کے صیغہ سے ہٹ کر نہیں پایا جائیگا، اور امر کے صیغہ یعنی لازم مساوی جب بھی
پایا جائے گا تو امر کی مراد یعنی وجوب ہی کے ساتھ پایا جائے گا، جب امر کی مراد یعنی وجوب صیغہ امر سے
ہٹ کر نمودار نہیں ہوگا تب ماننا پڑے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے وجوب ثابت نہیں ہوگا
واضح انداز میں مترادف کی نفی ہوگئی اور امر کا صیغہ جب مراد امر یعنی وجوب کے ساتھ خاص ہوگا تب اباحت
وذب سے امر کے صیغہ کا کوئی تعلق نہ رہا، معلوم ہوا امر کے صیغے میں وجوب کے ساتھ اباحت وذب کا
اشتراک نہیں، بس اشتراک کی تردید ہوگئی، مگر علامہ جون پوری کی رائے میں اشتراک وغیرہ کی
تردید علانیہ اور مبینہ طور پر نہیں بلکہ اس میں کٹائی پہلوا پنا یا گیا، کنایہ کے تئیں ماضی میں دو جگہوں
میں تفصیلی کلام کیا جا چکا تھا لہذا اسے ترکنا ہٹنا واپس بہ!ۛ

ثُمَّ صَرَّحَ بَعْدَ ذَلِكَ بِبِنْيِ التَّرَادُفِ قَصْدًا فَقَالَ حَتَّى لَا يَكُونَ الْفِعْلُ مُوجِبًا أَي إِذَا
كَانَ الْمُرَادُ مُخْتَصِمًا بِالصِّيغَةِ لَا يَكُونُ فِعْلًا لِنَبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُوجِبًا عَلَى الْأُمَّةِ مِنْ غَيْرِ
مَوَاطِنِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ خِلَافًا لِبَعْضِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ أَنَّ فِعْلَ لِنَبِيِّ عَلَيْهِ
السَّلَامُ أَيْضًا مُوجِبٌ أَمَّا لِأَنَّهُ أَمْرٌ وَكُلُّ أَمْرٍ لِلرَّجُلِ وَكُلُّ أَمْرٍ لِلرَّجُلِ مُسْتَارِكٌ لِأَنَّ الْعَرَبِيَّ فِي
حُكْمِ الْوَجُوبِ وَهَذَا الْخِلَافُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فِي كُلِّ مَا لَمْ يَكُنْ سَهْلًا مِنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَا
طَبَعًا لَهُ وَلَا مُخْتَصِمًا بِهِ وَالْأَفْعَدُّمُ كَوْنُهُ مُوجِبًا بِالِاتِّفَاقِ

ترجمہ کے | ثم صرح بعد ذلك ان پھر صنف نے تصدا مترادف کی نفی کی مراحت کی اور فرمایا
حتی لا یکن الفعل موجباً یعنی کہ مراد وجوب صیغہ کے ساتھ خاص ہے تو

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل مبارک امت کے لئے واجب کا سبب نہ ہوگا جب تک مواظبت نہ ہو۔
 خلافاً لبعض اصحاب الشافعیہ امام شافعیؒ کے بعض اصحاب کا اس میں اختلاف ہے کیونکہ وہ
 فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل بھی واجب ہے، اس وجہ سے کہ وہ امر ہے اور ہر امر واجب کیلئے
 ہوتا ہے اور اس وجہ سے کہ یہ قولی امر کے مماثل ہے واجب کے حق میں، اور ان کے اور ہمارے درمیان
 یہ اختلاف ہر اس فعل ہی میں ہے جو حضورؐ سے ہو یا بطبع صادر نہ ہو یا نہ آپ کے ساتھ مخصوص ہو ورنہ
 موجب ہونے کا اتفاق ہے۔

تشریح عبارات

ابی اذا كان في بيته ما تنهت عن فعله من غير ان يراه
 اور اول فعل رسول میں ترادف کی تردید کرتے ہیں، فرماتے ہیں امر کی مراد یعنی واجب محض امر کے صیغہ کے ساتھ
 مخصوص ہے، یعنی امر کے صیغہ کے علاوہ واجب ثابت نہیں کر سکتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل
 واجب ثابت نہیں کر سکے گا ہاں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی فعل کو کرتے رہیں کبھی بھی متارک نہ
 فرمائیں تو اس سے واجب ثابت ہو جائے گا، علامہ لکھنوی نے فاضل جون پوری کی آخری اضافے پر زکر کرتے
 ہوئے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی فعل پر ہمیشگی کرنا کافی نہیں کہ اسے واجب کے ثبوت کے
 لئے تسلیم کر لیں، احکامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کرتے رہے اور متارک نہیں ہوا، مگر
 احکامات سنت موکدہ واجب نہیں، معلوم ہوا رسول کی محض ہمیشگی ان کے فعل کی موجب اور مفید
 لہذا واجب ہونے کے لئے ناکافی ہے ہاں رسول اللہ کسی کام پر ہمیشگی برتنے کے ساتھ اسے چھوڑنے
 پر ناگواری ظاہر فرمائیں تو اس سے واجب ثابت ہوگا، اندر میں صورت بھی فعل سے بلکہ عدم ترک اور
 اظہار نیکر سے واجب ثابت ہوگا، معلوم ہوا فعل سے کبھی بھی واجب ثابت نہیں، اس لئے میں کہوں گا
 فاضل جون پوری اپنے اضافے میں خطا ہے تو تھے ہی مگر ان کے ناقد فاضل لکھنوی نے دانائی سے
 بعید بات لکھ دی جب کہ فعل سے کسی صورت میں واجب تسلیم نہیں کیا جاسکتا۔

بعض شافعیہ کہتے ہیں جس طرح امر کے صیغے سے واجب ثابت ہو جاتا ہے، انہوں نے
 اس سلسلے میں دو دلیل دی ہیں، پہلی دلیل ان کی زیادتی جرأت کا مظاہرہ ہے اور دوسری دلیل
 تسلیم برائے تسلیم کے زاویے سے کسی ایک پہلو پر ناچار مگر قطعی مبہم انداز میں خاموشی ہے پر کیفیت
 کہتے ہیں امر کی دو قسمیں قولی اور فعلی امر سے واجب ثابت ہوتا ہے لہذا قولی کی طرح فعلی امر سے
 بھی واجب ثابت کیا جائے گا۔ ان کی ارتقائی تدبیر خبی، منزلی نظر سے سمجھتے ہیں رسول اللہ کا فعل
 امر تو نہیں البتہ واجب کے سلسلے میں قولی امر کا متارک یعنی قولی امر جیسے جس طرح قولی امر سے
 احکامات میں واجب ثابت ہوتا ہے، ٹھیک اسی طرح رسول اللہ کے فعل سے واجب ثابت ہوگا،
 فعل رسول قولی امر میں شریک اسی کا ثبوت ہے۔

وہذا الخلاف اذ بعض افعال صدر الکائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کہ میں ظاہر ہوئے ہیں جیسے بعض لغزشانہ کام، اور کچھ کام آپ کے معاد تھے، عادت ہی میں داخل تھے جیسے کھانے پینے کے عادی کام بعض افعال آپ کے لئے مخصوص تھے دیگر دلیلوں سے معلوم ہوا کہ یہ کام صرف آپ کے ساتھ خاص تھے جیسے چار سے زیادہ بیویوں سے شادی کرنا یا مسلسل روزے رکھنا، نیز تہجد آپ پر فرض تھا حالانکہ امت اس وجوب کی مخاطب نہیں تھی، شارح کہتے ہیں سہو اور جو کہ یا طبیعت و عادت یا اختصاص و خصوصیت والے کاموں میں ہمارا اور شافیوں کا متفقہ اعتقاد ہے کہ ان سے امت کے حق میں وجوب ثابت نہیں ہوگا، شافیوں اور احناف کے امین انھیں افعال کے موجب اور غیر موجب ہونے میں اختلاف ہے جو سہو یا خصوص کی جہتوں سے بعید رہوں

للمنع عن الوصال وخلق النحال متعلق بقوله حتى لا يكون الفعل موجبا ووجه لنا اي المنع
عليه السلام اصحابه عن صوم الوصال وخلق النحال روى انما عليه السلام واصل فواصل اصحابه
فانك عليهم الموافقة في وصال الصوم فقال اي كوميثلي يطعنني ربي ويسقيني يعني انك
لا تستطيعون الصيام متواليه الليل والنهار ولي قوة روحانية من عند الله تم اطعمم عنده
واستقى من شراب العجبة كما قال فابل شعر وذكرك للشئان خير شراب وكل شراب
دونه كسراب وللهذا ترى الامة المجاهدون يفطرون بشراب قطر في الرعينات ليخرج
عن حد الكراهة وهذا في صوم الفرض والنفل سواء وروى انما عليه السلام كان يصلي
باصحابه ادخل نعليه وخلقوا نعالهم فلما قضى صلاته قال ما حملكم على القاب كرو
نعالكم قالوا اربابك اقيت نعليك قال ان جبريل عليا السلام اخبرني ان فيهما
قدرا اذا جاء احدكم المسجد فلينظر فان راى في نعليه قدرا فليمسحه وليصل فيها
هذه ممسكات ابى حنيفة، واما الشافعي فقال تارة على سبيل التبرك ان الفعل للوجوب
بالامر لانه عليه السلام شغل عن جميع صلوة يوم التخذين فقضاهن مؤتبه وقال صلوا كما
راى مؤمنى اصلي فجعل متابحة افعالهم لازمة لامة.

وللمنع عن الوصال وخلق النحال اذ حضور صلي اللہ علیہ وسلم کے منع فرمانے کی وجہ سے

ترجمہ

صوم وصال سے اور جزا مارنے سے۔ یہ قول حتی لا یكون سے متعلق ہے اور ہماری

دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا اور انھوں نے اسے

کے جو تانارنے سے، روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل بلا انطار روزہ رکھا تو صحابہ نے بھی صوم وصال رکھا تو حضور نے صوم وصال کے رکھنے پر انکار فرمایا اور سختی سے منع فرمایا ایک منقح بطیعنی رقیہ یسعی، مجھ جیسا تم میں سے کون ہو سکتا ہے، مجھے تو میرا رب کھلاتا اور پلاتا ہے یعنی تم رات دن کے مسلسل پے در پے روزے نہیں رکھ سکتے، مجھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ روحانی قوت حاصل ہے کہ جس سے میں اللہ کے نزدیک کھلایا جاتا ہوں اور شراب بھرت پلایا جاتا ہوں۔

شعر ذکر کنہ الا عاشق رنجور کے لئے فرمایا وہاں سترین شراب ہے اور تیرے سوا ہر شراب دھوکا ہما دھوکا ہے ۔ ز غرض کسی سے نہ واسطہ مجھے کام اپنے ہی کام ہے
نیرے ذکر سے تری فکر سے تری یاد سے ترے نام سے

ولہذا اتوا انہ اسی ممانعت کی وجہ سے تم پر ممانعت و مجاہدہ کرنے والے علماء و صوفیاء کو دیکھتے ہو کہ وہ اپنی نفسانی خواہش کو دبانے اور روحانی طاقت کو بڑھانے کو اپنے جلوں کے دنوں میں پانی کا ایک قطرہ پلانی کرنا انکار کر لیتے ہیں تاکہ ان کے روزے کو بہت کی حد سے نکل جائیں، یہ ممانعت نفل اور فرض ہر دو قسم کے روزوں میں برابر ہے۔

روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ نے دوران صلوة نفلین مبارک اتار دیئے تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی اپنے جوتے اتار دیئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پوری فرمائی تو دریافت فرمایا کہ تم کو کس چیز نے جوتے اتارنے پر آمادہ کیا صحابہ نے جواب دیا کہ ہم نے آپ کو دیکھا کہ نفلین شریفین آپ نے اتار دیئے، آپ نے فرمایا حضرت جبرئیل ؑ نے مجھے خبر دی کہ دونوں نفلین میں نجاست ہے جب تم میلے کوئی مسجد میں پہنچے تو دیکھ لے اگر اپنے جوتوں میں نجاست دیکھے تو اسے صاف کر کے پھر نماز پڑھے (یعنی جوتوں سمیت)

یہ امام ابو حنیفہ کے دلائل ہیں، اور بہر حال امام شافعیؒ تو کبھی نیچے اتر کر فرماتے ہیں کہ فعل رسول ؐ بھی اسی طرح واجب کے لئے ہے جیسا کہ امر واجب کے لئے آتا ہے، اس لئے کہ یوم خندق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار و مشرکین کے ساتھ جہاد میں مشغول رہے اور چار نمازیں ترک ہو گئیں پھر بعد میں ترتیب وار نمازوں کی قضا فرمائی اور فرمایا جس طرح مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو اسی طرح تم بھی ادا کر لیا کرو، لہذا حضور نے اپنے فعل کا اتباع امت کے لئے لازم قرار دی۔

تشریح عبارت

للمنع عن الوصال دخلم النعال انما تن علیہ الرحمہ امام ابو حنیفہ کے مسلک کو دلائل اور امام شافعیؒ کے مذہب کی تردید کر رہے ہیں، ابو حنیفہ نے کہا کہ واجب فقط امر کے ہیضہ سے ثابت ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے واجب ثابت نہیں ہوگا اس سلسلے میں امام صاحب کی طرف سے دو دلیل دی گئیں پہلی دلیل حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل روزے رکھنے سے منع کیا، ایک صاحب نے

آپ سے عرض کیا اللہ کے رسول آپ تو مسلسل روزے رکھتے ہیں، آپ نے فرمایا مجھ جیسا تم میں کون ہے ارے میرے پروردگار مجھے کھلاتے پلاتے ہیں یعنی اللہ رب العزت اس شان سے نادر فیضان اور مخفی توانائی سے مجھے سرفراز فرماتے ہیں کہ بھوک اور پیاس کے احساس سے مجھے غفلت رہتی ہے، یہی فیضان الہی اور قوت خفیہ اور روحانی توانائی میرے لئے مسلسل روزہ و عبادت میں معاون اور تقویت دینے والی ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین مجھے محبت و محبت شعل و صرف کے مشروبات پلاتے ہیں اس طرح کھانے پینے سے تقویت ہو جاتی ہے اور تمہارے ساتھ یہ برتاؤ نہیں ہوتا لہذا مجھے مسلسل روزہ رکھنا دیکھ کر تم میرے اس فعل کی متابعت و موافقت مت کرو، تم میں میری جیسی خوبیاں اور اختصاصات نہیں ہیں، مسلسل روزے رکھنا آپ کا فعل تھا مگر صحابہ نے سمجھا کہ آپ کا فعل آپ کے قول کی طرح وجوب کا باعث ہے چنانچہ انہوں نے آپ کے فعل کی پیروی میں مسلسل روزے رکھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا کہ تم میری فعل کی تقلید مت کیا کرو، اس سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے وجوب ثابت نہیں ہوگا اور فعل قول کی طرح وجوب کا افادہ نہیں کرے گا۔ افطار کے بغیر مسلسل روزے رکھنا ممنوع کرنا چاہئے وہ مخصوص کردہ جو جگہ کشی کا عادی ہے ان کے خصائص میں از بس مجاہدات نفس کو تنگ کرنا اپنے مقنضیات کو پس پشت ڈال کر مخصوص مقامات تک رسائی، اسرار و رموز کا حصول اور قرب الہی کی یافت و احساس عبدیت میں ارتقار دنیا سے تنگ طرئی اور خوردی نیرنگ فکر ہی نیز نمانے سادہ کو جان توڑ کوشش کے بعد شہادت و حضور کا ہم زلف کر دینا، تاکہ کسی حد پر رسائی کے ذریعہ والہانہ طور و طریق تیز حیات اور تعمیل ہو سکے، جیسے مقاصد پیش نظر ہوتے ہیں چالیس روزہ پر دو گرام کے تحت روزے رکھتے ہیں جسے پختہ کہتے ہیں ان کی طبیعت میں آتا ہے کہ اس دوران وہ افطار نہ کریں مگر صرف اسلئے روزانہ افطار کرتے ہیں کہ افطار کے بغیر روزے پر روزہ رکھنا اور روزے میں تسلسل برتنا ممنوع و مکروہ ہے، اپنے روزوں کو کراہت سے بچانے کے لئے وہ افطار مزور کرتے ہیں، ریاضت کے مبادی و مقاصد کے پیش نظر اگرچہ وہ آسودہ شکی کا مظاہرہ نہیں کر سکتے تاہم ایک آدھ قبطہ پانی یا کھانہ افطار ضرور کر لیتے ہیں، مسلسل روزے رکھنا ہر حال میں ممنوع ہے چاہے فرض روزوں میں تسلسل برتا جائے یا نفل روزوں میں۔

کما قال قائل، ارباب شہادت و حضور جن کی سرستیاں قرب الہی پر فریفتہ ہوتی ہیں وہ جن کے اشواق کی رفتار ہمہ دم محبوب سے وصال کے لئے پاب رکاب ہو جن کے روشن سینے میں جگہ سوزناں کی کیفیت اور اس کا غلبہ فدائیت کے بعد محبت تک پہنچا دے اور محبوب کا نام یا اس کے متعلقات سنکر سب کچھ بھول جاتیں نامہ و پیام کی تمام یادیں محو ہو کر دل و دماغ کی ساری قوت محبوب پر مرکوز ہو جاتی ہیں لہذا محبوب کی یاد سے ہمت نہ کوئی مشروب ہو سکتا ہے نہ ہی لذیذ سے لذیذ تر غذا، محبوب کے حق

احترام حقوق شوق اور جذبہ مادت اس کا تذکرہ ہی ان کی زندگی ان کا آب حیات ہے غیر ازیں انھیں دنیا
 جہان کی بہترین مشروب حتیٰ کہ ارغوانی مشروبات دیدیے جائیں تو وہ بھانپ جائیں گے یہ وصل محبوب
 ذکر محبوب اور خور محبوب کے تخیل کے سامنے قریب نظر اور قطعی بیکار ہیں، معلوم ہوا جب محبت و عشق
 کا رزا ہو تو سب کچھ ممکن ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محویت
 فنائیت کا بلکا سا عکس صوم وصال کی شکل میں جلوہ نگیں اور طلوع ہو تو کوئی غیر معقول یا مجرا العقول بات نہیں۔
 امام صاحب کی دوسری دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے، نماز
 کی حالت میں آپ نے اپنے مبارک جوتے بیرونی سے نکال ڈالے، مقتدی چلنے نے حضور کی دیکھا دیکھی اپنے جوتے
 نکال دیئے، اختتام نماز کے بعد آپ نے صحابہ سے دریافت کیا، بھئی تم لوگوں نے اپنے جوتے کیوں نکالے
 حضرات صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم نے آپ کا فعل دیکھا آپ نے اپنے جوتے نکالے، ہم نے آپ کی
 پیروی میں اپنے جوتے نکال دیئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے جوتوں میں پیلیدی و گندگی لگی ہوئی تھی
 اب جب تم مسجد میں آؤ تو اپنے جوتوں کو دیکھ لیا کرو بالقرن گندگی لگی ہو تو اسے صاف کر کے جوتے بنے
 بنے نماز پڑھ لیا کرو، یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فعل کی اتباع سے منع فرمایا، صحابہ کو
 خیال گذرنا رسول اللہ نے جوتے اتارے تو ہمارے لئے جوتے اتارنے لازم و ضروری میں، صحابہ نے جوتے
 اتارے مگر آپ نے واضح فرمایا کہ میرے فعل کی پیروی واجب اور ضروری سمجھ کر کیوں کرتے ہو، واضح ہوا کہ رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل واجب ثابت نہیں کرنا بلکہ واجب تو بس قول اور صیغہ امر سے ثابت ہوگا۔
 واما انھی، بعض شافیوں نے ارتقائی پہلو نظر رکھ کر کہا امر فعل امر قول کے برابر ہے، ارتقار کا
 مفہوم یہاں برابری دکھانا ہے مطلب یہ ہے کہ قول و فعل دونوں واجب کے افاضے میں ہم زلف و نیکیاں ہیں، کبھی
 تشریحی معیشت کا اقرار کرتے ہوئے کہا فعل قول سے مترادف و نیچے ہے فعلی کا مرتبہ قول کے برابر تو نہیں ہے لہذا
 واجب کا فائدہ دینے میں فعل قول و اے امر کا مترادف اور اسکی جیسا ہے شافی کے پیروکار اسکی دلیل میں
 کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چار نمازیں مغرب و خندق میں فوت ہو گئیں، آپ خندق کی گھدائی اور
 دفاعی امور میں ایسا مصروف رہے کہ چار وقتوں تک مسلسل قطعی سنجائی نہیں شکل سکا کہ نماز پڑھتے، بعد
 از شب فرصت ملی آپ نے انھیں تمنا کر دیا اور صحابہ کو حکم فرمایا کہ جس طرح میں نے ترتیب کے ساتھ تمنا کی ہے
 اسکا طرح تم میرے ہمراہ نماز تفسا کرو

فَأَجَابَ عَنْهُ الْمُصَنِّفُ يَقُولُهُ وَالْوَجُوبُ اسْتَيْفِنَ يَقُولُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَأَى مَوْتِي أَصْلِي هَلَا
 بِالْفِعْلِ إِذْ لَوْ كَانَ الْفِعْلُ مَوْجِبًا لَأَنْتَعُوهُ مَجْمُوعًا رَوَايَةُ الْفِعْلِ وَلَوْ جُمِعَ الْجَمْعُ إِلَى هَذَا الْقَوْلِ أَصْلًا وَ
 قَالَ تَأَخَّرَ عَلَى سَبِيلِ الدَّلِيلِ أَنَّ الْفِعْلَ قَسَمٌ مِنَ الْأَمْرِ وَالْأَمْرُ لَمْ يَكُنْ قَوْلًا وَفِعْلًا لِأَنَّ اللَّهَ أَطَاعَ اللَّهُ تَعَالَى
 لَفْظًا الْأَمْرَ عَلَى الْفِعْلِ فِي قَوْلِهِ وَمَا أَمَرَ فَرَعُونَ رَشِيدًا أَي فَعَلَهُ لِأَنَّ الْقَوْلَ لَا يُوصَفُ بِالرَّشِيدِ وَإِنَّمَا

يُوصَفُ بِالْمَسْدِئِ وَأَجَابَ الْمُصَنِّفُ عَنْهُ بِقَوْلِهِ وَرَوَى الْفِعْلُ بِهَا لِأَنَّ سَبَبَهُ أَيْ سَجَى الْفِعْلُ بِلَفْظِ الْأَمْرِ لِأَنَّ الْأَمْرَ سَبَبٌ لِلْفِعْلِ فَيَكُونُ مِنْ بَابِ الْمَجَازِ إِذَا نَكَلْنَا فِي الْحَقِيقَةِ۔

ترجمہ: چنانچہ آتن نے اپنی عبارت میں شافعیؒ کا جواب دیتے ہوئے فرمایا (م) وجوب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد و صلوا كما رأيتهموني اصلی سے نکتا ہے نہ کہ رسول اللہ کے فعل سے (ش) کیونکہ فعل اگر وجوب کا فائدہ دینے والا ہوتا تو صحابہ اللہ کے رسول کے فعل صلوة کو دیکھ کر نماز پڑھ لیتے اور رسول اللہ کے ارشاد و صلوا كما رأيتهموني اصلی کی قطعی ضرورت محسوس نہ کرتے، اور گاہے شافعیہ نے ترقی و تسویہ کی خاطر یہ کہا کہ فعل امر ہی کی ایک قسم ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ امر کی دو قسمیں ہیں اول قول والا امر ہے فعل والا امر، اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فعل کے لئے امر کا لفظ استعمال فرمایا ہے

وَمَا أَمْرٌ فَرَعُونَ بِرِشِيدٍ فَرَعُونَ کا فعل درست نہیں تھا، اس کی دلیل یہ ہے کہ رشید قول کی صفت نہیں بن سکتا ہے اس کے بدلے سدید قول کی صفت بن سکتا ہے اس کا جواب آتن نے دیا فرماتے ہیں فعل کو امر اس لئے کہدیا گیا کہ امر ہی فعل کا سبب ہوتا ہے (ش) یعنی فعل کو کلمہ امر سے اس لئے تعبیر کیا گیا کہ امر ہی فعل کا سبب ہے لہذا فعل مسبب اور سبب قرار پایا، بس آیت میں مجازی صورت حال پر پایا گئی، جب ہم حقیقی مناظر میں خطاب کر رہے ہیں (کجا مجاز کجا حقیقت)

فقہ شافعی: امام شافعیؒ نے فرمایا تھا کہ صَلُّوا كَمَا رَأَيْتَهُمْ فِي الْأَصْلِ میں رسول اللہ نے امت کے لئے اپنا فعل لازم اور واجب بتلایا، جس سے ثابت ہوا کہ فعل سے وجوب نکتا ہے، آتن جواب دے رہے ہیں کہ حضرت یہاں وجوب رسول اللہ کے ارشاد و صلوا كما رأيتهموني اصلی سے ثابت ہو رہا ہے حضور کے محض فعلی نہلہ سے وجوب ثابت نہیں ہوا، وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر فعل صرف اور صرف وجوب کے لئے کافی ہوتا تو رسول اللہ کو دیکھتے حضرات صحابہ اطاعت فرماتے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہ رہتی کہ مجھے جس طرح نماز پڑھتے دیکھو اسی طرح تم بھی نماز پڑھو یہاں رسول اللہ کے اس قول کا صاف مفہوم یہی ہے کہ وجوب قول سے ثابت ہوتا ہے فعل سے نہیں۔

وقال تاسرة: - شافعیہ ارتقار و استوار کا گمان کر کے یہ بھی کہتے ہیں کہ فعل امر کی ایک قسم یعنی فعل وجوب میں قول کا مجازی اور اس کی برابر ہے، کہتے ہیں حقیقت دیکھئے امر کی دو قسمیں نکلیں گی اول قولی امر ہے فعلی امر، قولی امر کا معاملہ قطعی سبب ہے اور فعل کے امر ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فعل کے لئے امر استعمال کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَمْرٌ فَرَعُونَ بِرِشِيدٍ فَرَعُونَ کا فعل درست نہیں تھا، یہاں امر فعل کی تاویل میں ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ عربی محاورات میں رشید قول کی نہیں بلکہ فعل کی صفت بنا ہے یہاں رشید صفت بن رہا ہے یعنی فرعون کے فعل کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کا فعل راہ یاب و کامیاب نہیں تھا، اس لئے کہ رشید صفت بن گیا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ امر اگر قول کے معنی

میں ہوتا تو یہاں عرب تعارف کی روشنی میں رشید کی گمید آتا اس لئے سدید کی قول سے توصیف کی جا سکتی ہے
 ماتن علیہ الرحمۃ فیہ کے اس مل کی تردید کر دی فراتے ہیں یہاں فعل پر امر کا اطلاق اس لئے ہے کہ امر کا استعمال
 مجازی معنی میں ہے، مجازیہ ہے کہ امر ہی فعل کا سبب ہوتا ہے، جب امر سبب ہوا تو فعل مسبب ہوا اور سبب بول کر
 مسبب مراد لیتے ہیں، چنانچہ سبب یعنی امر بول کر مسبب یعنی فعل مراد لے لیا اس کا نام مجازیہ ہے، یہاں کلام امر کے
 مجازی پہلو سے کوئی لگاؤ نہیں رکھتا، یہاں کلام امر کے حقیقی پہلو سے منسلک ہے، اس لئے مجازی اعتبارات کے توسط
 سے حقیقی مفہام کی شکست کی قطعی کوشش نہ کی جائے۔

وَلَمَّا فَرَغَ عَنْ نَفْيِ التَّرَادُفِ قَصْدًا شَرَعَ فِي نَفْيِ الْإِشْتِرَاكِ قَصْدًا وَمَوْجِبُهُ الْوَجُوبُ لَا النَّدْبُ وَالْإِبَاحَةُ
 وَالتَّوَقُّفُ سَبْعِيٌّ أَنْ مَوْجِبُ الْأَمْرِ الْوَجُوبُ فَقَطُّ عِنْدَ الْعَلَمَةِ لَا النَّدْبُ كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضٌ وَلَا الْإِبَاحَةُ
 كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضٌ وَلَا الْإِشْتِرَاكِ لَفْظًا أَوْحَى بَيْنَ الثَّلَاثَةِ أَوْ الْإِثْنَيْنِ كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ آخِرُونَ وَكُلُّ
 يَذْكُرُ الْمُصَنِّفُ لِأَنَّهُ يَقْلَهُمْ مِمَّا ذَكَرَ الْإِزْمَاعُ أَنَّ أَهْلَ النَّدْبِ يَقُولُونَ الْأَمْرُ الْمَطْلَبُ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ
 جَانِبَ الْفِعْلِ فِيهِ رَاجِحًا حَتَّى يَطْلُبَ وَأَدْنَاهُ النَّدْبُ وَهَذَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى فَكَيْفَ تَعْلَمُونَ أَنَّ عَلَيْهِمْ خَيْرًا
 وَأَهْلَ الْإِبَاحَةِ يَقُولُونَ إِنَّ مَعْنَى الطَّلِبِ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا فِيهِ وَلَا يَكُونُ حَرَامًا وَأَدْنَاهُ هُوَ الْإِبَاحَةُ وَهَذَا
 كَقَوْلِهِ تَعَالَى فَاصْطَادُوا وَالْمُتَوَقِّفِينَ يَقُولُونَ إِنَّ الْأَمْرَ لَيْسَتْ مَعْنَى كَالْوَجُوبِ وَالْإِبَاحَةُ
 وَالنَّدْبُ وَالْتَهْدِيدُ وَالْعَجِيزُ وَالرُّشَادُ وَالسُّخْرِيُّ وَعَبْدُ ذَلِكَ فَمَا لَوْ تَقَمَّ قَرِينَةٌ عَلَى أَحَدٍ هَا
 لَمْ يَعْمَلْ بِهِ فَيَجِبُ التَّوَقُّفُ حَتَّى يَتَّعِنَ الْمُرَادُ وَعِنْدَنَا الْوَجُوبُ حَقِيقَةُ الْأَمْرِ فَيَحْتَمِلُ عَلَيْهِ مَطْلَقَةً
 وَمَا لَوْ تَقَمَّ قَرِينَةٌ خِلَافَهُ وَإِذَا تَامَتْ قَرِينَتُهُ يَحْتَمِلُ عَلَيْهِ عَلَى حَسَبِ الْمَقَامِ.

ترجمہ - قصداً ترادف کی نفی سے اتن کو جب فراغت ہو گئی تب انھوں نے بالقصد اشتراک کی تردید
 کا آغاز کیا، کہا امر کا حکم وجوب ہے ندب یا ااحت یا توقف نہیں (اش) مطلب یہ ہے کہ علت
 الامور میں امر کا حکم وجوب لیتے ہیں، ندب نہیں لیتے جیسا کہ بعض کہتے ہیں، نہ ہی ااحت لیتے ہیں جیسا کہ دوسرے
 کہتے ہیں نہ ہی توقف لیتے ہیں جیسا کہ کچھ لوگ قائل ہوئے، نہ ہی مینوں کے امین لفظی یا معنوی اشتراک گوارا کرتے
 ہیں جیسا کہ ایک دوسرا طبقہ اس کی پیروی کئے ہوئے ہے، اتن نے اشتراک کو بیان نہیں کیا باعث یہ ہے کہ
 انھوں نے جو کچھ سپرد قلم کیا ہے التزامی طور پر اس سے اشتراک مفہوم ہو جائے گا، ندب کے قائلین کہتے ہیں امر
 طلب کے لئے آتا ہے لہذا مزدوری ہو گا کہ امر میں فعل کی جانب راجع ہو مروج نہ ہو تاکہ اسے طلب کیا جا سکے،

اور اس کا کم از کم درجہ نذب ہے، اس کی مثال اللہ رب العزت کا فرمان فَكَابِتُوهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خِيَارًا ہے، تمہیں غلاموں میں کوئی صلاح و خیر نظر آئے تو انہیں مکاتب بنا دو، اباحت کے قائلین کہتے ہیں طلب کا معنی یہ ہے فعل کی اجازت ہو اور وہ حرام نہ ہو اور اس کا کم سے کم درجہ اباحت ہے اس کی مثال اللہ رب العزت کا فرمان ہے فَاصْطَادُوا۔ جب تم حلال ہو جاؤ تو شکار کر سکتے ہو، توقف کے قائلین کا کہنا ہے کہ امر سولہ معنوں میں متصل ہے علی سبیل المثال جندیہ ہیں، وجوب، اباحت، نذب، تمہید، تعجز، ارشاد، تسخیر وغیرہ، جب تک ان معنوں میں سے کسی ایک کے لئے قرینہ نہ ملے تب تک امر پر عمل نہیں کیا جائے گا، لہذا توقف اس وقت تک ضروری ہوگا جب تک امر کی مراد ہی جہت واضح نہ ہو جائے، ہمارے ہاں امر کی حقیقت وجوب ہے لہذا امر مطلقاً وجوب کے لئے سمجھا جائے گا، یہ تب تک ہوگا جب تک کہ وجوب کے خلاف کوئی ثبوت و قرینہ نہ مل جائے جب وجوب کے خلاف قرینہ مل جائے گا تو مقام کی رعایت میں وجوب کے خلاف مفہوم میں امر کو استعمال کریں گے

تشریح عبارات

ما تن نے پہلے امر میں مترادف کی تردید کر دی و اس کے دیا کہ فعل وجوب نابت کرنے میں امر کا مترادف وہم شکل و ہم زلف نہیں ہے، اب بتا رہے ہیں امر سے صرف وجوب ثابت ہوتا ہے امر سے وجوب کے علاوہ کوئی اور معنی لینا امر کے اطلاق اور اس کی حقیقت کی خلاف ورزی ہے امر جب بھی لایا جائے گا اگر کوئی قید یا قرینہ و ثبوت امر کی حقیقت کے خلاف اسے استعمال کرنے کا جواز فراہم نہیں کرتا تو ایسی حالت میں امر کی حقیقت یعنی وجوب کے خلاف خطا عقاد کھینچا روانہ ہوگا ما تن التزامی طور پر یہاں مقصود بنا کر امر میں نذب اباحت وغیرہ کے اشتراک کا ابطال کر رہے ہیں، فرماتے ہیں امر نہ تو لفظاً نہ ہی معنایاً سلب ہے جو نذب و اباحت وغیرہ کو علی الاطلاق حقیقی تناظر میں بضم کر جائے امر میں اشتراک کے قائلین مختلف معانی و احکام کو راجع بتلاتے ہیں، ایک گروہ نذب دوسرا اباحت تیسرا توقف کو راجع بتلاتا ہے، ان سب کی تفصیلی تردید سے پہلے منار کی سب سے بہترین شرح مشکوٰۃ الانوار کے اس بیان کو مدنظر رکھا جائے گا جسے لکھنوی نے اپنا سہارا قرار دیا ہے، صاحب مشکوٰۃ الانوار کہتے ہیں حضرت فقہار کی اصطلاح میں موجب اور مقضیٰ اور حکم ہم زلف و ہم معنی الفاظ ہیں، ان کے معنی ایک جیسے ہیں، موجب اسم مفعول کا صیغہ بھلاز سنے جس کام میں حجاز اور اس کے منار کے میں حومت آجاتے وہ واجب ہوگا یعنی کرنا جائز اور نہ کرنا حرام ہو تو اسے فعل واجب یا حکم واجب کہیں گے، اگر فعل جائز ہے مگر اس کا کرنا راجح ہے تو وہ نذب یا مندوب ہے اور فعل جائز اور حرک فعل جائز تو وہ اباحت ہے یہاں ایک بحث یہ ہے کہ امر وجوب نذب و اباحت میں لفظی طور پر مشترک ہے یا معنوی اشتراک پایا جاتا ہے، اگر لفظ الگ الگ مستقل وضعوں پر متعدد معنی کے لئے موضوع ہو تو اسے لفظی اشتراک کہتے ہیں اور لفظ اگر ایک ہی معنی کے لئے موضوع ہے مگر وہ معنی کئی ہے جس کے کثیر افراد ہیں تو یہ معنوی اشتراک ہے لفظی اشتراک کی مثال عین ہے جو چشمہ، آنکھ، گھٹنہ وغیرہ کے لئے اہتماماً اور مستقلاً الگ الگ وضع شدہ

ہے اور معنوی اشتراک کی مثال عورت ہے، جس میں عائشہ، اسکندر خاتون، تفصیل بیگم، اسماء، رضیہ خاتون وغیرہ اشتراک ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ امر میں اشتراک پایا جاتا ہے ان کے ہاں اختلافات ہیں، شافعی نے ایک روایت میں کہا امر درجوب اور ندب میں لفظی اشتراک کے لحاظ سے مشترک ہے اور ابو منصور یا تردی سے حکایت کرتے ہیں کہ امر اقتضار یعنی طلب فعل کے لئے وضع کیا گیا ہے چاہے فعل حقیقی یا ندبی انداز میں طلب کیا جائے منصور کی تقویٰ برہم کہیں گے امر درجوب و ندب میں معنوی اشتراک کے زاویے سے مشترک ہو جائے گا، کچھ لوگ کہتے ہیں امر صرف لفظی اشتراک کے ساتھ درجوب و ندب اور اباحت میں مشترک ہے دوسروں نے جولانی دکھائی اور بول پڑے کہ امر تینوں میں معنوی اشتراک رکھتا ہے، دلیل میں کہتے ہیں مان لیجئے امر اجازت و اذن کے لئے موضوع ہو اور یہ اذن کلی مفہوم ہو یعنی اذن و اجازت درجوب کی صورت یا ندب یا اباحت کی صورت میں طلوع ہوں لہذا معنوی اشتراک پایا جائے گا مگر حال امر کے اشتراک کے قائلین اشتراک لفظی و معنوی میں مختلف ہونے کے باوجود اس میں متفق ہیں کہ امر میں اشتراک ہے اور احاف اشتراک کی تردید کرتے ہیں، ماتن نے بظاہر یہی عبارت میں امر کے اشتراک کی تردید نہیں کی مگر انہوں نے ایسا اسلوب لیا ہے جس سے التزامی طور پر امر میں ثابت کئے جانے والے لفظی یا معنوی دونوں اشتراک یا درجوب ہوجاتے ہیں، ماتن نے کہا امر کا موجب و حکم صرف درجوب ہے ندب یا اباحت امر کا موجب نہیں تب ماتن نے تردید کر دی کہ ندب اور اباحت امر کا موجب نہیں بن سکتے، جب یہ امر کا موجب نہیں بن سکتے تو واضح ہو گیا کہ امر ندب و اباحت یا درجوب و ندب اور اباحت تینوں میں لفظی اشتراک کے ساتھ مشترک ہوتا تو ماتن کے لئے اشتراک لفظی کی تردید کا کوئی جواز نہ ہوتا لہذا وہ لالندب و الاباحت کہنے کے مجاز نہ رہتے اور ماتن نے یہ بھی کہا کہ امر کا درجوب ہے اس سے سمجھ میں آیا کہ امر ندب و اباحت یا درجوب، ندب اور اباحت میں معنوی اشتراک کے ساتھ مشترک نہیں ہے، درجوب ہے کہ معنوی اشتراک کی صورت میں امر کا موجب درجوب نہیں بلکہ تو اذن ہوتا یا اقتضار یعنی طلب فعل ہوتا جو کلی مفہوم ہے حالانکہ ماتن نے امر کے درجوب میں اذن یا اقتضار کو داخل نہیں کیا بلکہ صرف درجوب بتلایا جس سے بات کھل گئی کہ امر معنوی اشتراک کے ساتھ بھی مشترک نہیں ہو سکتا، مگر حال ماتن نے اپنے اسلوب نگارش سے التزاماً امر میں لفظی اور معنوی ہر طرح کے اشتراک کو مردود قرار دیا ہے۔

اب ندب اباحت اور توقف فی الامر کے قائلین کی دلیلیں سنتے چلئے، وہ لوگ جن کا اعتقاد ہے کہ امر کا موجب ندب ہے وہ کہتے ہیں امر طلب فعل کے لئے آتا ہے لہذا امر کے اندر فعل یعنی کرنے کی جانب راجح ہونی چاہئے مگر وجہ نہیں اور جس چیز میں فعل یعنی کرنے کی جانب راجح ہوتی ہے وہ ندب ہے لہذا امر کا موجب بھی ندب ہی ہے کیونکہ فعل کی طلب کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ جانب فعل میں ترجیح پائی جائے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿فَلْيَتَّقِ اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيمُ﴾ وہ لوگ جو اپنے مملوک مکاتب بنا نا چاہتے ہیں اگر ان کے

اندر تمہیں یہ نظر آجائے کہ وہ کتاب کا بدلہ ادا کر سکیں گے تو تم انہیں مکاتب بنا دو، یہاں کا تو امر ہے، اور مکاتب بنانے کا حکم مذہب ہے یعنی مکاتب بنانا راجح و افضل ہے اور نہ بنانا جو جائز ہے مگر مرجوح و غیر افضل ہے، لہذا مذہب کے لئے ہوگا۔

وہ لوگ جو امر کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ یہ اباحت کے لئے ہے وہ کہتے ہیں کہ امر طلب فعل کے لئے آتا ہے، فعل طلب کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ فعل کرنے کی اجازت ہو اور وہ حرام نہ ہو اور فعل کی طلب میں اذن و اجازت ہونے کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ اس میں اباحت ہو یعنی وہ جائز ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاِذَا اخْتَلَمْتُمْ فَاَمْسَاذُوا جِبْتُمْ طال ہو جاؤ تو شکار کر دو، یہاں امسداوا امر ہے اس سے امسدا یعنی شکار کرانے کا فعل طلب کیا گیا، لہذا شکار کرنا جائز ہوگا اور شکار نہ کرنا حرام بھی نہیں ہوگا اور یہی مفہوم اباحت کا ہے معلوم ہوا امر میں اباحت ہے یعنی امر کا موجب اباحت ہے۔

امر کے متعلق توقف کے معتقدین کہتے ہیں امر تقریباً سولہ معنوں میں آتا ہے، امر واجب کے لئے آتا ہے، اباحت، مذہب، تہدید کے لئے جیسے اعملوا ما شئتم و تعیر جیسے فاتوا بسورة من قبلہ یا ارشاد جیسے واسئدوا و اذرعولکم و تسخیر جیسے کونوا قرة خاسئین، و امتان کلوا و اما زکتم اللہ و اکرام اذھکوا فاستلیم ابئین و اما تہذیب جیسے ذق و اما تہذیب جیسے اصبر و اولاً تصبر و اما دعا جیسے اللہم اغفر لی و اما تہذیب جیسے یا مالک لیقض علینا ربک و اما احتقار جیسے انقوا انتم لثقون و اما تکون جیسے کن و اما تہذیب جیسے ابن عباس کو دی گئی تہذیب و اما تہذیب کل مایلیک، یہ فرقہ کہتا ہے جب ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ذکر سولہ معنوں سے امر کس معنی کے لئے متعین ہوا ہے تب عمل کریں گے جب تک کہ کسی ایک معنی متعین کے لئے نہیں ہو امر کی مراد ظاہر نہیں لہذا ہمارے عمل کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی اس لئے لازمی طور پر ہم توقف سے اس وقت تک کام لیتے رہیں گے جب تک امر کی مراد متعین نہ ہوے۔

و عندنا الوجوب — شارح کہتے ہیں ہمارے معتقد میں امر کی حقیقت وجوب ہے امر جب مطلقاً استعمال کیا جائے تو ہر حال سے اس سے وجوب ہی ثابت ہوگا البتہ وجوب کے علاوہ دوسرے معانی کے لئے کوئی قرینہ و ثبوت نہیں ہو جائے گا فلاس وجوب کے خلاف والا معنی ہی معتبر ہوگا جیسا کہ فرقی توقف نے واضح کیا کہ اس کے متعدد معنی آتے ہیں ان متعدد معنوں میں اس وقت استعمال کریں گے جب مقام کے مقتضیات کی روشنی میں ثبوت فراہم ہو جائے ورنہ امر سے عام حالات میں صرف وجوب مراد نہیں

سواء كان بعد الحظر اذ قبله متعلق بقوله و موجب الوجوب و رخ على من قال ان الامر بعد الحظر للاباحة و قبله للوجوب على حسب ما يقتضيه العقل و العادة كقوله تعالى و اذا حملتم فامسدا و اذا

وَعَنْ نَقُولُ إِنَّ الْوَجُوبَ بَعْدَ الْحَظِّ أَيْضًا سَتَعْمَلُ فِي الْفَرَانِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاتَسَدَّكَوا الْمَشْرُكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَالْإِيْحَابَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا لَمْ يَنْهَيْهِمْ مِنْهَا مَرِيْلٌ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى أَهْلُ لَكُمْ الطَّيْبَاتِ وَمِنْ أَنَّ الْأَمْرِيَا لِضَطْيَادٍ إِنَّمَا وَقَعَ مِنْهُ دَفْعًا لِلْعِبَادِ وَإِذَا كَانَ فَوْضًا فَيَكُونُ حُرْجًا عَلَيْهِمْ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ لِلْوَجُوبِ وَإِنَّمَا يَحْمَلُ عَلَى غَيْرِهِ بِالْقُرْآنِ وَالْمَجَازِ -

ترجمہ

(۴) چاہے امر مانعت کے بعد یا مانعت سے پہلے ہو (ش) یہ جملہ باتن کی عبارت و موجه الوجوب سے مربوط ہے یہ جملہ اس شخص کی تردید ہے جو قائل ہو گیا کہ امر مانعت کے بعد اباحت کے لئے ہوتا ہے اور مانعت سے پہلے وجوب کے لئے یہ قائل کہتا ہے عقل اور عادت یہی تقاضا کرتے ہیں دلیل اشرب العزت کا فران وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ہے ہم کہتے ہیں کہ قرآن شریف میں مانعت کے بھی امر وجوب ہی میں مستعمل ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاتَسَدَّكَوا الْمَشْرُكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ اور اشرب العزت کے فران وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا میں اباحت فاصطادوا امر سے معہوم نہیں ہوتی بلکہ اس سے پہلے آمدہ اللہ جل شانہ کے فران وَاِهْلُ لَكُمْ الطَّيْبَاتِ سے معہوم ہوتی ہے، دوسرا دہر ہے کہ شکار کا حکم بندوں کے منافع و مفادات اور ان کے نسل سے میں سراسر انفعال و اتمام سے لہذا اسے مباح ہونا چاہئے اگر تم شکار کرنا فرض بتلائیں تو اللہ کے بندے نگیوں کا شکار ہو جائیں گے اس لئے ضروری ہوگا کہ امر جب مطلق ہو تو وجوب کے لئے ہوا لبتہ مجازاً و قرآن کے لحاظ سے وجوب کے علاوہ دوسرے مفاسد میں امر آ سکتا ہے۔

بیان لغت

الْحَظْرُ، مانعت، اصطیاد شکار کرنا، عدت، عا، سی بات، عرض متعارف پہلو انسلخ ختم ہو جانا، منہ احسان، نفع، مفادات، حرج، علی مصنفہ تنگی وقت اطلاق، عام حالات، قرآن ثبوت، مجاز حقیقت سے بعید، غیر حقیقی پہلو۔

تشریح عبارات

یہاں سے آئن علیا رحمتہ شافیہ کے لئے مغالطے کا انزال کرتے ہوئے مغالطہ کی اساس کو سوخت درود فرار دے رہے ہیں، امام شافعی کہتے ہیں اگر کسی چیز کی مانعت کر دی جائے اور پھر اس کا امر کیا جائے تو عقل و عادت کے مطابق مانعت کے بعد امر سے صرف اباحت ثابت ہوگی، امور رب کی مانعت کے بعد اس کا حکم صرف مباح ہونا ہے نہ کہ وجوب شافعی اپنے قول کی دلیل میں اشرب العزت کا فران وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا پیش کر کے کہتے ہیں اس میں اللہ نے بتایا جب تم احرام سے نکل چکو تو شکار کرو، احرام کی حالت میں شکار کرنا ممنوع تھا احرام سے چھٹکارا پانے کے بعد اسی ممنوع شکار کا امر کیا گیا تو یہ امر مانعت کے بعد آیا اور

جب کو معلوم ہے کہ شکار کرنا جائز و مباح ہے نہ کہ واجب ثابت ہو گیا کہ ممانعت کے بعد اس سے اباحت ہی ثابت ہوگی، مان نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ امر کا موجب و حکم موجب پہلے امر ممانعت کے بعد کیا جائے یا ممانعت سے پہلے اس کی دلیل میں ہم کہیں گے کہ ممانعت کے بعد بھی قرآن میں امر سے موجب ہی ثابت ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَاِذَا تَسَلَخْتُمُ الْاَشْهُوَ الْحَرْمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ جب حرام کردہ مہینے ختم ہو جائیں تو تم مشرکوں کو جہاں پاؤ وہیں قتل کرو، حرام کردہ مہینے جا رہیں مے رجب مے زد و تعدہ مے زد و الحج مے محرم، ان مہینوں میں قتال و جنگ کو ممنوع و حرام کر دیا گیا، سنگان مہینوں کے جاتے ہی رہنے کے بعد اقتلوا امر کا صیغہ ہے اسے لاکر حکم دیا گیا کہ مشرکوں کو قتل کرو۔ جہاں میں، اور یہ قتل واجب ہے، مشرکوں کو قتل کرنے کا واجب حکم ممانعت کے بعد دیا جا رہا ہے، معلوم ہوا ممنوع و مظلوم یعنی ممانعت کے بعد بھی امر موجب ہی کے لئے آتا ہے، شافعی کے استدلال کے بموجب دئے گئے ہیں، ایک جواب لفظی قرینہ سے متعلق ہے، دوسرا عقلی قرینہ سے شارح فرماتے ہیں، شکار کرنے کی اباحت - نامصطادوا امر کے صیغے سے ثابت نہیں ہوئے گی، اس کا لفظی قرینہ یہ ہے کہ شکار کرنے کی اباحت اللہ کے فرمان اَحَلَّ لَكُمْ الطَّيْنِيَّاتِ سے ثابت ہوتی ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لئے پاکیزہ چیزیں حلال یعنی مباح کر دی گئی ہیں، فاصطادوا سے اباحت ثابت نہ ہونے کا عقلی قرینہ یہ ہے کہ شکار کرنے کا امر یہ تو سراسر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ انھوں نے ممانعت کے بعد شکار کرنے کا امر فرمایا، اس میں بندوں کے مفادات و اغراض کی کھلی رعایت ہے، یہاں فاصطادوا امر ہے اس سے موجب ثابت کر کے یہ کہا جائے کہ شکار کرنا فرض ہے تو خدا کے بندے عظیم ترین دشواری سے دوچار ہو جائیں گے اس لئے موجب نہیں ہو سکتا اور اباحت ہی میں احسان کا ثبوت اور بندوں کے مفادات کی آبیاری ہے لیکن اباحت اصطادوا کے بجائے اصل سے ثابت ہوتی ہے، واضح ہو چلا کہ جب امر میں اطلاق و بے قیدی ہوگی خارجی ثبوت و موجب کے خلاف نہ ہوں گے تو امر سے پہر حال موجب ہی ثابت ہوگا، ہاں موجب کے مفاد قرآن یا اجازتی پہلو نکل آئیں تو وہاں امر سے موجب کے علاوہ دوسرے مفاد ہم مراد لئے جا سکیں گے۔

شَوْشَرَعٌ فِي بَيَانِ دَلَائِلِ الْوُجُوبِ فَقَالَ لِإِنْتِفَاءِ الْخَيْرِ عَنِ الْمَأْمُورِ بِالْأَمْرِ بِالنَّهْيِ أَيْ
إِنَّمَا قُلْنَا أَنْ مَوْجِبُهُ الْوُجُوبِ لِإِنْتِفَاءِ الْإِجْتِنَابِ عَنِ الْمَأْمُورِ مِنَ الْمُكَلَّفِينَ بِالْأَمْرِ بِالنَّهْيِ وَهُوَ
قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُمِئَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمَا الْخِيَرَةُ مِنْ
أَمْرِهِمْ لِأَنَّ مَعْنَاهُ إِذَا حَكَمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ بِأَمْرٍ فَلَا يَكُونُ لِلْمُؤْمِنِ وَلَا مُمِئَةٍ أَنْ يَكُونَ لَهُمَا الْخِيَرَةُ
مِنْ أَمْرِهِمَا أَيْ أَنْ يَكُونَ لَهُمَا الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمَا إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا عَلَيْهِمُ الْإِجْتِنَابُ بِأَمْرِهِمَا

وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا فِي الْوَاجِبِ وَقِيلَ النَّصُّ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى مَا مَنَعَكَ أَنْ لَا تُسْجِدَ إِذْ أُمِرْتَ كَقَوْلِهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَيْهَاتَ وَلَا هُنَا أَسْوَاقَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ السُّجُودَ

ترجمہ بعد ازاں اس نے وجوب کی دلیل بیان کرنی شروع کی ہیں، فرماتے ہیں دم، قرآنی نص کے ذریعہ امر کے مامورہ یعنی مکلف و مخاطب سے اختیار کا نہیں جانا امر کے وجوب کی دلیل ہے، (ش) یعنی ہم نے امر کا موجب و حکم وجوب اس لئے بتایا ہے کہ قرآنی نص کے ذریعہ امر کے مخاطبین، مکلفین، مامورین سے ان کے اختیارات چھین لئے گئے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ اِنْ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ جل شانہ اور ان کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دیں تو کسی بھی مومن مرد اور مومن عورت کے لئے اللہ ورسول کے حکم میں اختیار نہیں ہوگا کہ اگر یہ چاہیں تو امر و حکم منظور کریں اور چاہیں تو منظور نہ کریں بلکہ مومن مردوں اور عورتوں کے ذمے واجب و لازم ہوجائے گا کہ اللہ ورسول کے احکامات کی ہر حال تعمیل کریں یہ بات اس وقت تک ممکن نہ ہوگی جب تک کہ ہم یہ تسلیم نہ کریں کہ امر و وجوب ہی کیلئے ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں امر کے واجب ہونے کے سلسلے میں قرآن کی نص یہ ہے وَمَا مَنَعَكَ أَنْ لَا تُسْجِدَ إِذَا أُمِرْتَ كَقَوْلِهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَيْهَاتَ وَلَا هُنَا أَسْوَاقَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ السُّجُودَ اس سے ظہور ہوتا ہے کہ اللہ ورسول کے حکم میں اختیار نہیں ہوتا ہے اور چاہیں تو چاہیں نہ رہا تھا کہ تو چاہتا تو اسے منظور کرتا، چاہتا تو اسے ٹھکرا دیتا، جب تیرا اختیار سلب کر لیا گیا تھا تو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا۔

بیان لغت الانشاء۔ سلب ہونا، چھین جانا، جاتا رہنا، سوخت ہوجانا۔ الخیرۃ خارج بریز یا زبر اس کا معنی ہے اختیار مامورہ بالامر۔ جسے امر کیا گیا، امر کا مخاطب، امر کا مکلف، امر کا مامورہ، قضاء الامور حکم دینا، المنع روک دینا، ستار کر پر برا بیخودہ کر دینا۔

تشریح عبارات اعم انما قلنا اِنْ یہاں سے شارح علیہ الرحمات ان کے متن کی وضاحت کر رہے ہیں فرماتے ہیں کہ امر کا موجب و حکم وجوب ہی ہے ندب اور اباحت نہیں اس کی دلیل قرآنی نص سے ملتی ہے، قرآنی عبارت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ اور ان کے رسول کے احکامات واجب ہوتے ہیں وہ جب بھی حکم کریں گے لاسحاح وجوب ہی مراد ہوگا، قرآنی نص یہ ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ کسی مومن مرد اور عورت کے لئے جب اللہ اور ان کے رسول حکم دیں تو ان کے حکم میں اختیار نہیں ہوگا مامورہ یعنی جسے حکم دیا گیا اس سے اختیار سلب کر لیا گیا یعنی جو حکم دیا جا چکا ہے اس میں مومن مرد و عورت کیلئے اختیار نہیں ہوگا کہ وہ چاہیں تو اس کی تعمیل کریں اور چاہیں تو اس کی تعمیل نہ کریں بلکہ ان کے اختیارات ختم ہو گئے اور یہ حکم واجب ہو گیا، اختیارات چھیننے کا نتیجہ اس وقت برآمد ہوگا جب ہم انہیں کہ اللہ ورسول کا حکم

دوبہ ہی کے لئے ہے، معلوم ہوا کہ امر کے ذریعہ محض وجوب ثابت ہوگا، بالا قرآنی نص سے امر کا مفید وجوب ہونا امر حتماً معلوم ہو گیا، بعض نے ایک دوسری آیت پیش کی جس سے امر کا مفید وجوب ہونا مفہوم تو ہوتا ہے مگر مراد نہ نہیں بلکہ التزاماً ثابت ہوتا ہے کہ امر مفید وجوب ہے، قرآنی عبارت یہ ہے **وَمَا مَنَعَكَ أَنْ لَا تُسْجُدَ إِذْ أَمَرْنَاكَ** شیطان سے کہا گیا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے بے ہودے جب میں نے تجھے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو تو نے سجدے کا متارک کیوں کیا، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کا حکم وجوب کا فائدہ دیتا ہے کیونکہ واجب ہی ایسا ہے جس کا متارک حرام ہے یعنی واجب کی تعمیل نہ کرنا ملعونیت ہے ضمنی اور التزامی نواہی سے واضح ہوا کہ امر وجوب کے لئے آتا ہے نہ کہ نوب و اباحت کیلئے۔

وَأَسْتَحَقَّ أَنْ يُعْطَى لِمَا كَرِهَ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ **إِنْتِفَاءً الْخَيْرِ** آه **أَيَّ إِنَّمَا قُلْنَا إِنَّ مَوْجِبَهُ الْوَجُوبُ لَا سِحْقَاتِي الْوَعْدِ لِتَارِكِ الْأَمْرِ بِالنَّصِّ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَيْ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِمْ هُوَ الْمَوْجِبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَيُرِيدُ كَوْنَهُ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ فِي الدُّنْيَا أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الْآخِرَةِ وَهَذَا الْوَعْدُ لِأَنَّ الْوَعْدَ الْوَأَجِبَ وَلَكِنْ يَجْرِدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَوْجُوبٌ عَلَى أَنْ يَكُونَ هَذَا الْأَمْرُ أَيْضًا لِلْوَجُوبِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْمُخَالَفَةُ عَلَى وَجْهِ الْأَنْكَارِ دُونَ التَّرْكِ وَالْجَوَابُ إِنَّ سِيَاقَ الْكَلِمَةِ دَالٌّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ لِلْوَجُوبِ بِدُونِ احْتِيَاجِ إِلَى بُرْهَانٍ وَمُضَادَّةٍ عَلَى الْمَطْلُوبِ وَإِنَّ الْمُخَالَفَةَ فِي اسْتِعْمَالِهِمْ إِنَّمَا تَطْلُقُ عَلَى تَرْكِ الْعَمَلِ بِهِ فَتَأْمَلْ.**

ترجمہ

(م) اور امر کے تارک کا سحقی وعید ہونا (وجوب امر کی دلیل ہے) (ش) اس کا عطف انتفاء الخیر پر ہے، مطلب یہ ہے کہ ہم نے امر کا حکم حکم و موجب وجوب اس بنا پر بتلایا کہ نص قرآنی سے ثابت ہے کہ امر کا تارک وعید کا سحقی ہوگا، یہ نص اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے **فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ** مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کریں اور حکم کا متارک کریں انھیں ڈرنا چاہئے کہ دنیا میں انھیں کوئی مصیبت نہ آگئے یا آخرت میں دردناک عذاب نہ آن پڑے، یہ وعید صرف واجب کے متارک پر ہی برپا کی جاسکتی ہے لیکن اس پر یہ اعتراض ہوگا کہ نص قرآنی **فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ** وجوب کے لئے ہو حالانکہ یہ ممنوع ہے، نیز یہ کیوں نہ ہو کہ انکار حکم کی مخالفت مراد ہو نہ کہ ترک عمل کی مخالفت، جواب یہ ہے کہ **فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ** میں کلام کا سیاق و تعبیہ خود دلیل ہے کہ بالا امر وجوب ہی کے لئے ہے اس کے وجوب کو

ثابت کرنے کے لئے نہ تو دلیل کی ضرورت ہے نہ ہی برہان کی احتیاج جبکہ یہ بات بھی واضح ہے کہ عربوں کے استعمالات میں مخالفت سے مراد ہی مراد ہوتا ہے نہ کہ انکار حکم کی مخالفت مراد ہوتی ہے اسی طرح عندکے لیتے اور شریعت میں وعید استعمال کرتے ہیں اور اور خیر میں وعدہ حذر (رض) ڈرنا۔ سیاق، پلانا، سیاق کلام، کلام کے لانے کی غرض۔

بیان لغت

تشریح عبارات فرمایا امر کا موجب و حکم وجوب ہی مذکور ہے اور اباحت نہیں، اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ جب کسی کو حکم دیا جائے وہ اس حکم و امر کا متارک کرے تو وہ وعید کا مستحق ہو جاتا ہے، استحقاق وعید قرآنی نص میں مذکور ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلیحذر الذین

يَخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ يُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ جو لوگ رسول اللہ کے امر و حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں دنیا میں کسی عظیم ترمصیبت میں گھر جانے یا آخرت میں دردناک عذاب میں ماخوذ ہو جانے سے ڈر جانا چاہئے، یہاں اللہ تعالیٰ نے امر رسول کے مخالف کو وعید کا مستحق بتلایا ہے وعید کا استحقاق تب ہو گا جب کہ بندہ واجب کی مخالفت کرے، اس لئے انبار پر لگا کر امر و وجوب ہی کا فائدہ دیتا ہے لکن یہ مورد سے ایک سوال پیش کیا جاتا ہے، کہتے ہیں آپ کے استدلال فقہی پر اعتراض ہو گا کہ یہ استدلال درست نہیں کیونکہ مذکورہ استدلال خود اس پر منحصر ہے کہ نص قرآنی کا امر فلیحذر وجوب کے لئے ثابت کیا جائے اور اسکے وجوب کے لئے ہونے پر برہان پیش کیا جائے کیونکہ یہ کہنا یعنی اس میں یہ برہان دینا کہ امر وجوب کے لئے ہوتا ہے یہ تو خود ہی مطلوب و دعویٰ ہے، یہ مطلوب یا دعویٰ اپنی صحت میں برہان و دلیل پر انحصار رکھتا ہے اور آپ دلیل دے رہے ہیں تو معلوم ہوا صرف دعویٰ و مطلوب پیش کرنے پر امر کے بارے میں جس سے مصادره علی المطلوب و الدعویٰ کا لزوم عائد ہوتا ہے اور یہ ممنوع و ناروا ہے کہ برہان کے بغیر مطلوب کا مصادرہ مطلوب پر امر کیا جا جائے واندھو۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ یہاں مخالفت کا مفہوم ترک عمل نہ لیا جائے بلکہ رسول اللہ کے امر کے مخالفین سے مراد وہ ہوں جو ان کے امر کا انکار کرتے ہیں اور یہی علی انکار الامر کے باعث وعید کے مستحق ہوں نہ کہ وہ لوگ جو متارک عمل کئے ہوئے ہوں یعنی تارکین عمل بالامر مستحق وعید نہ ہوں دونوں اشکالوں کے جوابات شارح نے ترتیب وار پیش کر دیئے ہیں پہلے کا جواب یہ ہے کہ فلیحذر و امر کا وجوب کے لئے ہونا سینہ بات ہے یہاں دعویٰ نہیں کہ اس کی برہان و دلیل پیش کی جائے، کیونکہ کلام کا انداز ہی بتلادینگا کہ امر وجوب کا فائدہ کدرا ہے اور کون اتحق ہے جو کہے کہ فلیحذر میں وجوب امر کی اسے دلیل چاہئے یہاں مطلوب و دعویٰ پر مصادرہ و امر کی پرخ لا یعنی ہے کیونکہ بحث امر کے موجب یعنی وجوب سے متعلق ہے امر کے بارے میں تو بحث نہیں کہ یہ امر ہے یا نہیں جس کے نتیجے میں کہا جائے کہ اثبات امر کی دلیل لاؤ۔

دوسرے اشکال کا جواب یہ ہے کہ مخالفت دو موانعت ایسے مفہوم ہیں جو عربی استعمالات میں اور یہ

یعنی حکم دار کے نہ کرنے اور کرنے سے متعلق ہیں، مخالفت کا معنی ٹھیک ٹھیک امور بہ پر عمل کا ترک کرنا ہے بالکل اسی طرح جس طرح موافقت کا معنی امور بہ پر جم کر عمل کرنا ہے اس لئے مخالفت سے مخالفت علی الاکار یعنی منکرین امر نہ کرنا کہیں امر مراد ہمہی نہیں سکتے، غور کر لیجئے یہی کہیں گے آپ بھی دانشا علم بالصواب۔

وَلَدَلَالَةُ الْإِجْمَاعِ وَالْمَعْقُولِ عَطْفٌ عَلَى مَا قَبْلَهُ وَفِي بَعْضِ الشُّرُوحِ وَكَذَلِكَ دَلَالَةُ الْإِجْمَاعِ وَالْمَعْقُولِ يَدُلُّ لِأَنَّ عَلَيْهِ فَمِنْ هُجُومَةٍ مُسْتَقْلِلَةٍ مَعْطُوفَةٌ عَلَى مَضْمُونِ سَابِقِهَا وَحَاصِلُهُ أَنَّ دَلَالَةَ الْإِجْمَاعِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ لِلْوَجُوبِ لِأَنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ كُلَّ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَطْلُبَ فِعْلًا مِنْ أَحَدٍ لَا يَطْلُبُ إِلَّا بِلِقْطِ الْأَمْرِ وَالْكَفَالِ فِي الطَّلَبِ هُوَ الْوَجُوبُ وَالْأَصْلُ نَقْيُ الشُّرَاكِ فَتَعَيَّنَ أَنَّ مُوجِبَهُ الْوَجُوبُ وَإِنَّمَا قَالَ دَلَالَةُ الْإِجْمَاعِ لِأَنَّ نَفْسَ الْإِجْمَاعِ لَمْ يُعْهَدْ عَلَى أَنَّ مُوجِبَهُ الْوَجُوبِ لِأَنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ بَلْ إِنَّمَا الْإِجْمَاعُ عَلَى شَيْءٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ الدَّلِيلُ لِلْمَعْقُولِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ لِلْوَجُوبِ وَهُوَ أَنَّ بَصَائِرَ الْأَنْعَالِ كَمَا هِيَ كَالْمَا ضِيٍّ وَالْمُسْتَقْبَلِ وَالْحَالِ ذَالٍ عَلَى مَعْنَى مُتَّصِصٍ فَيَسْتَبْحِي أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ ذَالٍ عَلَى مَعْنَى الْوَجُوبِ وَكَيْسَ هَذَا الْإِثْبَاتِ اللَّغَةِ بِالْقِيَّاسِ بَلْ لِإِثْبَاتِ كَوْنِ الْأَصْلِ عَدَمِ الشُّرَاكِ وَقِيلَ لِلْمَعْقُولِ هُوَ أَنَّ السُّنْدَ إِذَا أَمَرَ غَلَامَهُ بِفِعْلٍ وَلَمْ يَفْعَلْ اسْتَحَقَّ الْعِقَابَ فَكُلُّ مَنْ يَكُونُ الْأَمْرَ لِلْوَجُوبِ لَمَّا اسْتَحَقَّ ذَلِكَ وَقَدْ قِيلَ فِي بَيَّانِ النَّصُوصِ وَالْمَعْقُولِ وَجُوهٌ آخَرٌ تَرَكَّهَا الْأَطْنَابُ.

ترجمہ کے اور اس لئے بھی کہ اجماع اور دلیل عقلی دونوں اس بات پر دال ہیں کہ امر کا موجب وجوب ہے اس عبارت کا عطف بھی انتہا پر ہے اور عبارت بعض دوسرے نسخوں میں اس طرح ہے کہ ادلالۃ الاجماع والمعقول علیہ يدلان علیہ۔ اس وقت یہ جملہ مستقل ہے اور سابق کے مقصود پر عطف ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اجماع کی دلائل بتاتی ہے کہ امر وجوب کے لئے آتا ہے اس لئے کہ اہل لغت و عرف نے اجماع کر لیا ہے، کسی سے اگر کوئی شخص کوئی فعل طلب کرنا چاہے تو وہ صیغہ امر کے بغیر طلب نہ کرے اور طلب کے اندر کمال طلب وجوب ہوتا ہے اور شراک کی نفی اس کی اصل ہے، لہذا متعین ہو گیا کہ امر کا موجب وجوب ہے، معنی نے دلالۃ الاجماع کا لفظ استعمال کیا ہے اس لئے کہ اس بارے میں اجماع منعقد نہیں ہوا کہ اس کا موجب وجوب ہے اس لئے کہ یہ ان کے یہاں مختلف ہیں بلکہ ایسی چیز جو سب کا اتفاق ہے اور اجماع ہے کہ وہ شئی اس بات پر دلائل کرتی ہے کہ امر کا موجب وجوب ہے۔

وَلَدَلَالَةُ الْمَعْقُولِ عَطْفٌ عَلَى شَيْءٍ يَدُلُّ بِهَا عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ لِلْوَجُوبِ وَجُوهٌ آخَرٌ تَرَكَّهَا الْأَطْنَابُ.

کہ تمام افعال کی گردائیں جیسے افنی مضارع، حال اپنے مخصوص معنی پر دلالت کرتے ہیں لہذا مناسب ہے کہ اس طرح ارب بھی خاص معنی یعنی وجوب پر دلالت کرے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لغت کا ثبوت قیاس سے کیا گیا ہے بلکہ اس سے ثابت کرنا ہے کہ امر کی اصل اشتراک کی نفی ہے۔

دلیل المعقولہ اور بعض نے کہا کہ دلیل معقولہ یہ ہے کہ آقا اپنے غلام کو کسی کام کا حکم دیتا ہے اور وہ اس کام کو انجام نہیں دیتا تو سزا کا مستحق ہو جاتا ہے، لہذا اگر امر وجوب کے لئے نہ ہوتا تو اس کا مستحق نہ ہوتا اور اس باب میں نص اور دلیل عقلی بھی ذکر کی گئی ہے جن کو میں نے طوالت کے خوف سے ترک کر دیا ہے۔

بیان لغات | اجماع: اتفاق، اتحاد، المعقولہ عقلی شئی، الدلیل المعقولہ: عقلی دلیل، جملة مستقلة: وہ جملہ جو افادے میں مکمل ہو یعنی مرکب تام نہ کہ مرکب ناقص ہضمون جملہ خلاصہ جملہ زید قائم جملہ کہ مضمون تیار زید ہے یعنی زید کا کھڑا ہونا جو تائید ترکیب کے نتیجے میں طلوع ہوتا ہے لہذا مضمون گو کہ ناقص ہوتا ہے لیکن منبع اور اصل تام ہوتی بس اس پر مستقل جملہ کا عطف مضمون نہیں ہو سکتا جن لوگوں نے مضمون پر عطف کی صورت میں تخطیہ کیا ہے انھیں خطا وار ٹھیرانے میں کوئی حرج نہیں، العقاب: سزا، استحقاق لیاقت۔

تشریح عبارات | ماتن امر کے موجب وجوب سے متعلق تیسری دلیل ذکر کر رہے ہیں، کہنا یہ چاہتے ہیں کہ امر کا موجب و حکم ہر حال میں وجوب ہے، مذہب اور اباحت امر کا موجب و حکم نہیں ہیں اس کی دلیل ارب اب عرف و لغت کا اتفاق اور عقلی دلیل کی مسندت ہے، اہل لغت اور صاحبان عرف و عادت نے اتفاق و اتحاد کر لیا ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہو کہ وہ کسی سے کسی کام کا مطالبہ کرے یعنی طلب فعل چاہے تو وہ امر کے صیغے سے طلب کرنا ہے اور طلب میں کمال کی منظوریہ شامل ہوتی ہے یعنی طلب فعل علیٰ وجه الکمال کی جاتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ طلب ہر حال میں ہوتی ہوتی ہے، اس میں کمال یعنی کمال کے ساتھ طلب اس وقت ممکن ہوگی جبکہ امر کا موجب وجوب مانا جائے اور مخاطب و مأمور الامر کو مجبور کر دیا جائے کہ ہر حال اسے مطلوبہ کام کرنا ہے مطلوبہ کام کرنے نہ کرنے سے متعلق اس کے اختیارات مسلوب ہو چکے ہیں اور اسی کا نام وجوب سے معلوم ہوتا ہے لغوی اور عرفی صاحبان کے متحدہ سکوت نے ہمیں باور کرایا کہ امر کا موجب و حکم ہر حال میں وجوب ہوگا، مذہب و اباحت نہیں ہوگا امر کے موجب کا وجوب ہونا ایک اور دلیل سے واضح ہو جائے گا وہ یہ کہ اصل تو یہ ہے کہ لفظ اپنے مفہوم و مراد میں یکا و تنہا ہوا اس میں اشتراک نہ ہو، جب اب امر کا موجب فقط وجوب مانا جائے تب ہی کہا جائے کہ اب نے اصل کی متابعت کی اور غیر اصل یعنی وجوب مذہب و اباحت میں اشتراک سے برأت پانچے۔ ہماری تفصیل سے خوب مذہب و اسخ ہو گیا کہ امر کا موجب ہے۔

و اما قال دلیلہ الاجماع انہ شارح سے سوال کیا گیا جب جناب اجماع کا ثبوت تو نہیں ملت کہ لہ

کا موجب وجوب ہے، اگر اجماع ہو جاتا تو امر کے موجب میں وجوب ندب و اباحت ہونے نہ ہونے میں اختلاف کیوں ہوتا جب اختلاف ہوا تب واضح ہوا کہ امر کے موجب وجوب میں اتفاق و اجماع نہیں پایا گیا جواب دیا کہ اتن نے اسی لئے دلالت الاجماع کہا اجماع نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ اجماع ہو چکا بلکہ یہ کہا کہ اجماع کی دلالت دلت اندہی سے امر کا موجب وجوب ہونا متعین ہو گیا مطلب یہ ہے کہ اجماع ایک الگ چیز پر ہوا مگر یہی چیز واضح کئے دے گی کہ امر کا موجب وجوب ہے اجماع ہو چکا کہ جو بھی کسی سے کسی فعل کا مطالبہ کریگا وہ صیغہ امر ہی سے مطالبہ کرے گا اس سے ثابت ہوا کہ مطالبے میں کمال ہونا چاہئے، اور مطالبے کا کمال یہ ہے کہ اسے منکر کر دیا جائے یعنی جس سے مطالبہ کیا گیا اسے مطالبہ منظور کرنے اور نہ کرنے کا اختیار نہ رہے بلکہ مطالبہ پورا کرنا اس پر لازم و واجب ہوجائے تب واضح ہوجائے گا کہ امر کا موجب وجوب ہی ہے، یہ تو اجماع سے مستفاد نشاندہی تھی، عقلی دلیل بھی امر کا موجب وجوب بتلائے گی، عقلی دلیل یہ ہے کہ افعال متعدد قسم کے ہیں مثلاً ماضی، حال، مستقبل ہر ہر فعل کے لئے مخصوص صیغے اور الفاظ لاتے جاتے ہیں، ان مخصوص الفاظ اور صیغوں کے معانی بھی مخصوص ہوتے ہیں یہ مخصوص معانی انہیں مخصوص و طے شدہ ماضی، اصل یا مستقبل الفاظ کے تحت طلوع ہوتے ہیں جیسے ماضی کا مخصوص معنی ماضی اور گذرنا ہے اور حال کا مخصوص و منفرد معنی حال ہے اور استقبال کا مخصوص و ممتاز معنی آئندہ ہونا ہے، جب مان لیا گیا کہ ہر ایک کے مخصوص و منفرد ممتاز و الگ الگ معنی ہیں تو یہ کیوں نہیں مانتے کہ امر کا معنی بھی مخصوص، منفرد الگ اور ممتاز ہے اور امر کا یہ منفرد و مخصوص و ممتاز جداگانہ معنی وجوب کے علاوہ اور کیا لے سکتے ہیں، کیا مخصوص و ممتاز معنی کمزور معنی ہوتا ہے اگر وجوب کے علاوہ امر کا موجب ندب یا اباحت تسلیم کرتے ہیں تو ہم کہیں گے آپ ایک ایسے معنی کی پیروی کر رہے ہیں جس میں اختصاص و امتیاز کیا ہے، حیرت ہے کہ امر کو آپ فعل ماننے کے ساتھ دوسرے افعال کی طرح اس کا مخصوص و مینہ معنی وجوب ماننے کے لئے تیار نہیں، تیار ہوجائے، کیونکہ اگر آپ امر کا موجب وجوب نہیں مانتے گے تو زبان بنیادی دشمن شمار ہوں گے، آپ دیکھ رہے ہیں زبان کے قیمتی سرمائے لغت کے تحفظ کار زبان کی دلالت عالیہ معنی عقلی تقاضا مجبور کرتے ہیں کہ امر کا موجب وجوب مانا جائے محققیت ہوگی اگر اس کے موجب کو وجوب تسلیم کرینگے، ولسی هذا اذ یہاں اشکال کا دفاع مقصود ہے، اشکال یہ ہے کہ امر کا موجب وجوب ہے، یہ لغت سے متعلق مسئلہ تھا جیسا کہ آپ کے عبری بیانات سے واضح ہوا آپ اس لغوی مسئلے کو عقلی دلیل سے ثابت کر رہے ہیں، تو یہ لغت کو قیاس و عقل سے ثابت کرنا ٹھہرا، حالانکہ لغت کو قیاس و عقل کے ذریعہ ثابت کرنا ناروا ہے، جواب یہ دے رہے ہیں کہ لغت کو قیاس و عقل سے ثابت نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ یہاں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ جس طرح ماضی، حال، و مستقبل کے معنوں میں اشتراک نہیں ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اشتراک کا نہ ہونا اصل ہے اسکا طرح امر میں بھی اشتراک نہ ہونا اصل ہے کیونکہ ماضی، حال، مستقبل مخصوص، مخصوص معانی رکھتے ہیں ان کے ان خاص معانی میں کوئی معنی دخل و شریک نہیں ہو سکتا اسی طرح امر بھی اپنا مخصوص

معنی یعنی وجوب رکے ہوئے ہے، اس کے اس خاص معنی میں کوئی دوسرا معنی جسے ندب و اباحت دخل و اشتراک نہیں کر سکیں گے، اشتراک کا نہ ہونا امر میں اصل ہے اور دلیل معقول سے ہم نے یہ ثابت کیا کہ اصل میں امر میں اشتراک نہیں پایا جاتا ٹھیک اسی طرح جس طرح امر میں تراوت نہیں پایا جاتا امر تراوت و اشتراک سے پاک ہے اسکی اصل حیثیت یہ ہے وجوب کا افادہ کرتا رہے۔

دلیل المعقولہ شارح بتلاتے ہیں بعض نے اس سلسلے میں امر کا موجب وجوب ہونا معقول دلیل سے ثابت ہے یہ معقول دلیل دی ہے، آقا جب اپنے غلام کو کسی کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے اور وہ غلام ماور یہ کام نہیں کرتا تو سزا پاتا ہے، حکم دینے گئے کام نہ کرنے پر سزا اسی وقت پائیگا جب یہ مان لیا جائے کہ امر کے ذریعہ طلب کیا گیا کام غلام پر بجالانا واجب و مزدوری تھا، اس نے واجب و مزدوری کام کا تارک کر لیا لہذا سزا کا سزا دار ہو گیا، اس سے بھی معلوم ہوا کہ امر وجوب کے لئے نہ ہوتا تھا اسے سزا کا ہے کی جتنی اور یہ عقلی دلیل ہے، عقلی دلیل سے کھل گیا کہ امر کا موجب وجوب ہے ندب و اباحت نہیں کا قلم ایسا فیضیہ و قد نفع فی بیانہ شارح کہتے ہیں امر کا موجب وجوب ہی ہے نہ کہ ندب و اباحت اس سلسلے میں قرآن کی دوسری آیتیں اور دوسری عقلی دلیلیں پیش کی جاتی ہیں، ہم نے انھیں دراز کلامی کے اندیشے سے ذکر نہیں کیا جیسے لکنونی نے تمہیں لکھا کہ قرآنی نص یہ ہے **وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَبُوا لَّا يَرْكَبُونَ** یہاں کافروں کی ذمت امر کی مخالفت کی وجہ سے کئی اس سے معلوم ہوا کہ امر وجوب کے لئے ہے اگر امر وجوب کے لئے نہ ہوتا ندب و اباحت کے لئے ہوتا تو ان کی ذمت کا کوئی مفہوم نہ نکلتا، اور عقلی دلیل یہ ہے کہ امر وجہ فائز میں نے اسے حکم دیا تو اس نے تعمیل کی، یہاں عقلی دلیل بتلاتی ہے کہ تعمیل کے بغیر امر کا تحقیق نہیں ہوگا، لہذا تعمیل واجب ہوگی تاکہ امر کا تحقق ہو جائے اس سے ثابت ہوا کہ امر کا موجب وجوب مفہوم مراد و حکم وجوب ہے نہ کہ ندب و اباحت، اور بے شمار قرآنی اور عقلی دلیلیں امر کا موجب وجوب بتلاتی ہیں لیکن ہم نے بھی انھیں شارح کی طرح دراز کلامی کے پیش نظر لیٹ دیا، واللہ تعالیٰ اعلم۔

ثُمَّ شَرَعَ الْمُصَنَّفُ فِي بَيَانِ أَنَّ إِذَا كَوِّنُوا بِالْأَمْرِ الْوَجُوبَ فَمَاذَا حَكَمَهُ فَقَالَ وَإِذَا أَرِيدَتْ بِهِ الْإِبَاحَةُ أَوِ النَّدْبُ أَيُّ إِذَا أَرِيدَتْ بِالْأَمْرِ الْإِبَاحَةُ أَوِ النَّدْبِ وَعَدِلَ عَنِ الْوَجُوبِ فَجِئْتُ أَخْبَلْتُ فِيهِ قَبِيلَ أَنَّهُ حَقِيقَةٌ لِأَنَّهُ بَعْضُهُ أَيُّ أَنَّ الْأَمْرَ حَقِيقَةً فِي الْإِبَاحَةِ وَالنَّدْبِ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِمَّهِمَا بَعْضُ الْوَجُوبِ وَبَعْضُ الشَّيْءِ يَكُونُ حَقِيقَةً فَاصْطَحْنَا لِأَنَّ الْوَجُوبَ عِبَارَةٌ عَنِ جَوَازِ الْفِعْلِ مَعَ حَرَمَةِ التَّرَكِّ وَالْإِبَاحَةُ عَنِ جَوَازِ الْفِعْلِ وَالنَّدْبُ هُوَ جَوَازُ الْفِعْلِ مَعَ رَحْمَانِيَّةِ تَكُونُ كُلُّ مِمَّهِمَا مُسْتَعْمَلًا فِي بَعْضٍ مَعْنَى الْوَجُوبِ وَكَوْنِ مَعْنَى الْحَقِيقَةِ الْقَاصِرَةِ الَّتِي أَرِيدَتْ بِسَلْفِ الْحَقِيقَةِ وَهُوَ مُخْتَارٌ فَجَوَّازُ الْإِسْلَامِ

ترجمہ: تم شرع المصنفؑ اور اول کہ جب وجوب کے معنی مراد لئے جائیں تو کون سے معنی مراد ہوں گے اس مسئلے کو مصنف نے بیان فرمایا، پس فرمایا

واذا ريد به الإباحة أو الذم. اور امر سے مراد جب اباحت یا مذمب ہو یعنی امر سے جب اباحت یا مذمب کے معنی کا ارادہ کیا جائے اور وجوب کے معنی کو چھوڑ دیا جائے تو اس وقت اختلاف واقع ہوا ہے۔
فیقل ان حقيقة الذم بعضه: چنانچہ بعض فقہار نے کہا کہ امر اس وقت بھی یعنی اباحت اور مذمب کے معنی میں حقیقت ہے، کیونکہ اباحت اور مذمب میں سے ہر ایک وجوب کا بعض ہے اور شئی کا بعض حصہ حقیقت قاصرہ کہلاتا ہے، اسلئے کہ وجوب کے معنی جواز الفضل مع حرمة الترك فعل جائز ہے اور ترک کرنا حرام ہے اور اباحت جواز فعل مع جواز ترک کا نام ہے جس کا کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہے، اور مذمب جواز فعل مع رجحانہ کو کہتے ہیں یعنی فعل جائز بھی ہے اور کرنا راجح ہے، پس مذکورہ تعریفوں سے معلوم ہوا کہ دونوں وجوب کے بعض معنی پر استعمال کئے گئے ہیں اور اسی کو حقیقت قاصرہ کہتے ہیں اور حقیقت قاصرہ اسی کا نام ہے، یہ تحقیق اسامیٰ فخر الاسلام کی ہے۔

الحقیقة القاصرة: نامکمل حقیقت، بعض حقیقت، کل حقیقت کا مفاد و امتیازی، بعض الشئی، کسی چیز کا جز، ایک حصہ حقیقت، وہ جو مجاز نہ ہو، مجاز کا معارض اس کے

بیان لغات

مجاز میں واقع۔

شرح عبارات با اوقات امر سے وجوب مراد نہیں ہوتا اس سے بحث نہیں کہ امر کا موجب بہر حال وجوب ہے لیکن جب وجوب منظور نہ ہو تو امر کا حکم کیا ہوگا، احناف

نے کہا تھا کہ امر کی حقیقت اور عمومی حمت وجوب ہے اگر وجوب کے علاوہ مراد ہو تو امر اپنی حقیقت سے باہر ہوا نظر آئے گا تب یہ امر سے مراد وجوب نہ ہو اس کا کیا حکم ہوگا کیا وجوب کے علاوہ یا گیا امر کا مفہوم امر کا حقیقی مفہوم ہو یا مجازی، ما تن نے کہا امر سے وجوب کے علاوہ اباحت یا مذمب مراد لئے جائیں تو اس میں احناف کی دورائیں ہیں۔ اور ایسے دو گروہ ہو جاتے ہیں ایک گروہ کی رائے تو یہ ہے کہ وجوب کے علاوہ اباحت و مذمب میں مستعمل امر بھی حقیقت میں مستعمل ہے اس لئے کہ اباحت اور مذمب حقیقت امر یعنی وجوب امر کا ایک جز اور اسکے معنی کا ایک حصہ ہیں، شارح فرماتے ہیں اس گروہ کی رائے پر امر کا مفہوم اباحت و مذمب لینا اس کا حقیقی مفہوم ہوگا اور امر اباحت و مذمب کا فائدہ دینے میں حقیقت پر مبنی ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ اباحت و مذمب وجوب ہی کا ایک حصہ ہیں اور وجوب امر کی حقیقت ہے اور یہ طے بات ہے کہ کسی چیز کا کوئی ایک حصہ یا جز و بعض اس کا حقیقی حصہ ہوتا ہے اگر یہ بعض حقیقت کا ملکہ ہو لیکن کسی چیز کا جز و بعض بہر حال حقیقت قاصرہ ہے یعنی حقیقی جز و حصہ تو ہے مگر مکمل حقیقی حصہ و جز نہیں ہے، لہذا یہی کہا جائے گا کہ امر کا اباحت و مذمب میں آنا حقیقت میں آنا ہے اور اباحت و مذمب امر کا ایسا حقیقی معنی

ہے جو نامکمل قاصر و نام ہے اس کی علت ہے کہ وجوب کے معنی پر غور کیجئے، وجوب کا معنی ہے فعل کا جائز ہونا، جب کہ اس جائز فعل کا چھوڑنا حرام ہو، امر کی حقیقت وجوب ہے، وجوب مکمل حقیقت ہے اس کے دو حصے اور جز، ہیں ایک فعل کا جائز ہونا دوسرا اس کا ترک حرام ہے، اباحت کا معنی ہے فعل کا جائز ہونا، فعل کا جائز ہونا امر کے وجوب کا حقیقی معنی ہے، لیکن پورا اور مکمل حقیقی معنی نہیں بلکہ حقیقی معنی کا ایک حصہ اور ایک جز یعنی حقیقی معنی کا بعض ہے یعنی وجوب کا پورا حقیقی معنی جواز فعل نہیں بلکہ جواز فعل وجوب کا وہ حقیقی معنی ہے جسے ہم قاصر و نام تمام حقیقی معنی یا حقیقت قاصرہ کا نام دیں گے، یہی حقیقت قاصرہ اباحت میں پائی گئی، کیونکہ اباحت کہتے ہیں جواز فعل کو اور مذنب کا معنی ہے فعل کا جائز ہونا اس شان سے کہ اس کا کرنا راجح ہو، یہاں جواز فعل وہ معنی ہے جو امر کے وجوب کی حقیقت کا ایک جز ہے بعض ہے جو قاصر حقیقی معنی ہے یعنی حقیقت قاصرہ ہے، واضح ہو گیا کہ اباحت و مذنب دونوں وجوب کے بعض معنی یعنی جواز فعل میں استعمال ہو رہے ہیں اور وجوب کا معنی جواز فعل یہ اس کی قاصر حقیقت ہے کیونکہ وجوب کی کامل حقیقت جواز فعل اس شرط کے ساتھ کہ اس کا ترک حرام ہو اور اباحت و مذنب میں جواز فعل یعنی قاصر حقیقت ہی مقصود ہیں، یہ قاصر حقیقت امر کے حقیقی لفظ سے مراد لی جاتی ہے یعنی ہیضہ امر کو وجوب سے ہٹا کر اباحت و مذنب میں لایا جاتا ہے لہذا وجوب نظر انداز کر کے امر کو اباحت و مذنب میں لانا حقیقت میں لانا ہوا، یعنی امر کے حقیقی مفہوم میں لانا ہوا گو کہ امر کا پورا حقیقی مفہوم نہیں ہے بلکہ قاصر حقیقی مفہوم ہے لیکن ہے تو حقیقی مفہوم یہ توجیر اور عندیہ فخر الاسلام اور ان کے پروان و مقلدین کا منتخب طریق ذہاب شمار کیا جاتا ہے، واللہ اعلم۔

وَقِيلَ كَالِإِنْتِ جَادَتْ أَصْلَهُ أَي قِيلَ إِنَّهُ لَيْسَ بِحَقِيقَةٍ ج بَلْ مَجَازٌ لِأَنَّهُ قَدْ جَادَتْ أَصْلَهُ وَهُوَ
 التَّجَوُّبُ لِأَنَّ التَّجَوُّبَ هُوَ جَوَازٌ لِفِعْلِ مَعَ حُرْمَةِ التَّرْكِ وَالْإِبَاحَةَ جَوَازَ الْفِعْلِ مَعَ جَوَازِ التَّرْكِ
 وَالذُّبُّ هُوَ مَجَازٌ لِفِعْلِ مَعَ جَوَازِ التَّرْكِ فَالْحَاصِلُ أَنَّ مَنْ نَظَرَ إِلَى الْجِسِّ الَّذِي هُوَ جَوَازُ
 الْفِعْلِ فَقَطَّ ظَنَّهُ أَنَّ مَسْحَمَلًا فِي بَعْضِ مَعْنَاهُ مَيَكُونُ حَقِيقَةً قَاصِرَةً وَمَنْ نَظَرَ إِلَى الْجِسِّ
 وَالْفِعْلِ سَمِعَا ظَنَّهُ أَنَّ كِلَاهُمَا مَعَانٍ مُتَبَايِنَةٌ وَأَنوَاعٌ عَلَى جِدَّةٍ فَلَا يَكُونُ إِلَّا مَجَازًا
 وَأَمَّا حَقِيقَةُ أَنَّ هَذَا الْإِخْتِلَافَ فِي لَفْظِ الْأَمْرِ أَوْ فِي صَيْغِ الْأَمْرِ فَمِنْ كَوْنِهِ فِي التَّوْبِيحِ بِمَالَا
 مَزِيدٌ عَلَيْهِ۔

ترجمہ

وقیل لالانہ اور بعض فقہاء نے اس کی نفی کی ہے کیونکہ اباحت اور مذنب میں سے ہر ایک نے اصل سے تجاوز کیا ہے یعنی کہا گیا ہے کہ یہ معنی امر کی حقیقت نہیں ہیں بلکہ مجازی ہیں اس لئے کہ اصل سے تجاوز کر گئے ہیں، اور وہ وجوب ہے کیونکہ وجوب جواز الفعل مع حرمت

الترک کا نام ہے اور اباحت جواز افضل مع جواز الترتک کا، اور ندب رجحان الفعل مع جواز الترتک کو کہتے ہیں، حاصل یہ ہے کہ جس نے فقط جواز افضل (جنس) کو دیکھا اس نے گمان کیا کہ اس کے معنی حقیقت قاصرہ کے ہیں، اور جس نے دونوں کو یعنی جنس فعل کو دیکھا اس نے گمان کیا کہ دونوں معنی ایک دوسرے کے مابین ہیں اور جگہ جگہ تقسیم ہیں پس یہ معنی مجازی ہوں گے اب رہی یہ بات کہ یہ اختلاف لفظ امر میں ہے یا صیغہ امر میں واقع ہوا ہے یہ مسئلہ تلویح میں تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔

بیان لغت تجاوز من الاصل، اصل و حقیقت سے ہٹ جانا اور غیر اصل اور خلاف حقیقت مثلاً مجاز کا افادہ کرنا، مجاز جو معارض حقیقت ہو جنس عام اور کثیر التذیل مفہوم جو مختلف الحقائق اور متباہن الاصل معانی پر درست ہو جائے، فصل جو کجا و متباہنات اختیار و خصوص مبین کو واضح و بیان کر دے اور مختلف الحقائق احتمالات کو قطع و سوخت کر کے مبرز معنی طے کرنے والی ہو

شرح عبارات یہاں سے دوسرے فریق اور اس کی رائے کی وضاحت کر رہے ہیں، یہ فریق کہتا ہے امر کی حقیقت و وجوب ہے اور وجوب کا معنی ہے فعل کا جائز ہونا اور اس کا ترک

حرام ہونا اور اباحت کا معنی ہے فعل کا جائز ہونا اور اس کا ترک بھی جائز ہونا اور ندب کا معنی ہے فعل کا راجح ہونا اور فعل کا ترک جائز ہونا، لہذا امر اگر ایسے وجوب سے برگشتہ ہو کہ اباحت و ندب میں جلا جائے تو لازماً یہ مجازی معنی میں مستعمل ہوگا اباحت اور ندب کو حقیقی معنی نہیں کہہ سکتے کیونکہ وجوب کے معنی جو امر کی حقیقت ہے جواز الفعل مع حرمة الترتک ہے، امر اباحت و ندب میں داخل ہونے کی صورت میں اپنی حقیقت حاصل سے تجاوز کر جائے گا جب بھی کوئی شئی حقیقت اور اصل سے متجاوز ہو جائے وہ مجاز میں داخل مانی جائے گی، شارح فرماتے ہیں جو فریق اباحت و ندب کو امر کا قاصر حقیقی مفہوم بتلاتا ہے اور جو اباحت و ندب کو امر کا حقیقی مفہوم ماننے کے لئے آمادہ نہیں بلکہ امر کا مجازی معنی باور کرنا چاہتا ہے دونوں کی دباؤ میں اور نظریات میں مذکور امکانی گوشہ اس پر مبنی ہے وجوب کے معنی میں دباؤ میں ایک فعل کا جواز، دوسری اس کے ترک کا حرام ہونا، فعل کا جواز ایک عام اور جنسی مفہوم ہے، عام اور جنسی مفہوم وہی ہوتا ہے جو مختلف الحقیقت امور کو احاطہ میں لے سکے، وجوب کا جنسی اور عام مفہوم یعنی فعل کا جواز اباحت و ندب کو اپنے احاطہ میں لے ہوئے ہے معنی فعل کا جواز جو وجوب کا جنسی مفہوم ہے اباحت و ندب میں بھی پایا جاتا ہے، ایک گروہ نے امر کا جنسی مفہوم یعنی فعل کا جواز سامنے رکھا اور کہہ دیا کہ جواز فعل ایسی حقیقت ہے جو وجوب کے علاوہ اباحت و ندب میں بھی پایا جاتی ہے اس لئے اباحت و ندب میں امر کا استعمال اپنے بعض معنی یعنی جواز فعل میں مستعمل ہوتا ہے اور جواز فعل امر کے وجوب کی پوری حقیقت نہیں بلکہ حقیقت قاصرہ ہے، لہذا امر اباحت و ندب میں مستعمل ہونے کی صورت میں حقیقت قاصرہ میں مستعمل مانا جائے گا مجاز میں نہیں کیونکہ ان کی نظر میں جواز فعل کے عام الذیل اور جنسی مفہوم پر مرکوز ہیں وجوب کے دوسرا معنی ہے ترک فعل کا حرام ہونا یعنی فعل کا درجہ رکھتا ہے اور جواز

فعل جنس کا درجہ رکھتا ہے، فصل وہ ہے جو جنس کے مختلف الحقائق احتمالات کو ختم کر کے ایک ہی جہت متعین کر دیتی ہے دوسرے فریق کی نگاہ میں امر کے وجوب کی حقیقت پر جنس و فصل سمیت کبھی ہوتی تھیں، اسے اگر وہ نے جنس کو تو دیکھا جو عام تھی اس میں وجوب کے ساتھ اباحت و ندب شامل تھے مگر فعل یعنی ترک کا حرم ہونا ایسا مفہوم تھا جس نے جواز کی وسعت و عمومیت کو محض وجوب کے معروف معنی تک محدود کر کے وجوب کو اباحت و ندب کی حقیقتوں کے خلاف ایک مبینہ اور غیر مشترک حقیقت میں تبدیل کر دیا جنس یعنی جواز فعل اور فصل یعنی ترک فعل کا حرم ہونا امر کا وہ معنی ہے جو حقیقی اور اصل معنی ہے اندر میں صورت اگر امر کا معنی اباحت یا ندب لیا جائے تو یہ امر کا حقیقی اور اصل معنی نہیں کہلا سکتا کیونکہ اباحت و ندب دونوں میں ترک فعل جائز ہے نہ کہ حرام، یہی مرتب جواز فعل سے سروکار نہیں ہم جواز فعل کے ساتھ ترک فعل کی حرمت کو رد نہیں سکتے اس لئے جب بھی امر کا معنی وجوب سے ہٹ کر اباحت و ندب کیا جائے گا لازماً یہ معنی امر کا مجاز غیر حقیقی اور امر کے اصلی معنی کے خلاف اور اس سے متجاوز ہوگا، لہذا واضح ہو گیا کہ امر کا معنی اباحت و ندب اس کا حقیقی و اصلی معنی نہیں بلکہ مجازی و غیر حقیقی معنی ہے جس میں استقلال و افراد تباین و تضاد دیا جاتا ہے، تصر و کمال کی حدود قائم کر کے اشتراک معنی کی گنجائش نہیں نکالی جاسکتی۔

واما تحقیق الیہ اختلاف کر امر کا اباحت و ندب والا معنی حقیقی مگر قاصر معنی ہے یا سرے سے مجازی معنی ہے اس پر دائرہ ہے کہ لفظ امر یعنی الفیم راہ میں اختلاف کیا گیا یا امر کے معنی میں اختلاف ہوا یہ اختلاف امام فخر الاسلام اور کئی وجہاں سے درمیان ہے چونکہ بحث بہت لمبی ہے تو جو جہاں سے ہمارے سامنے ہے درازی کی وجہ سے شارح کی تقلید میں ہی بھی کہوں گا قاری بذات خود تلویح کے کئی صفحات مطالعہ کرے، جن لوگوں نے مثلاً لکھنوی و امر دہری اسلاف یا نور الانوار کے بعض ذیلی اور جزوی ناقلین نے طوار کھڑے کئے ہیں قطعی ناکافی اور غیر منصفانہ ہیں اس لئے انھوں نے تلویح کی عبارتیں نقل نہیں کیں اپنی طرف سے صاحب تلویح بن گئے اور خود ہی پیش کش کر بیٹھے، نتیجہ بات صاف ہونے کے بجائے تاریکی میں روپوش ہو گئی حالانکہ صاحب تلویح نے اس مسئلے میں کئی صفحات پر پیمیلی ہوئی مرتب اور قطعی مربوط اور واضح بحث کی ہے۔ دانشا علم بالصواب

ثُمَّ لَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ عَنِ بَيَانِ الْوُجُوبِ وَحُكْمِيَةِ إِزَادَةِ أَنْ يُبَيِّنَ أَنَّ هَلْ يَحْتَمِلُ الشُّكْرُ أَمْ
أَوْ لَا فَقَالَ وَلَا يَقْضِي الشُّكْرُ وَلَا يَحْتَمِلُهُ أَيْ لَا يَقْضِي الْأَمْرَ بِأَعْيَارِ الْوُجُوبِ الشُّكْرُ كَمَا
ذَهَبَ إِلَيْهِ قَوْمٌ وَلَا يَحْتَمِلُهُ كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ يَعْنِي إِذَا قَبِلَ مِنْهَا صَلَاةً كَانَ مَعْنَاهُ
أَفْعَلُوا الصَّلَاةَ مَرَّةً وَلَا يَدُلُّ عَلَى الشُّكْرِ عِنْدَنَا أَصْلًا وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ مَوْجِبَهُ الشُّكْرُ أَمْ
لِأَنَّهُ لَمَّا نَزَلَ الْأَمْرُ بِالْحَجِّ قَالَ أَفْرَعُ بْنُ حَالِسٍ أَلْعَلْنَا هَذَا يَا رَبُّ نَبُولَ اللَّهِ أَوْ لَوْلَا بَدَّ فَفَقِهْمُ

التَّكْوِيرُ مَعَ أَنَّكَانَ مِنْ أَهْلِ اللِّسَانِ تَعْمَلًا عَلَوَانًا فِيهِ حَرَجًا عَظِيمًا أَشْكَلَ عَلَيْهِ نَسَأَلُ وَدَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّ مُحْتَمَلَهُ التَّكْوِيرُ لِأَنَّ أَضْرِبَ مُحْتَصِرٍ مِنْ أَطْلُبُ مِنْكَ حَضْرًا وَهُوَ بَيِّنَةٌ وَالْعَكْرَةُ فِي الْأَشْيَاءِ تُخَصُّ لِكِنَّهَا مُحْتَمَلُ الْعُمُومِ فَيُحْتَمَلُ عَلَيْهِ بِقَرِينَةٍ تَقْتَرِنُ بَهَا وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمُجِبِّ وَالْمُحْتَمَلِ أَنَّ الْمُجِبَّ يَثْبُتُ بِالْبَلَاءِ وَالْمُحْتَمَلُ يَثْبُتُ بِالْبَيِّنَةِ وَدَلِيلُنَا سِيَاقِي سَوَاءٌ كَانَ مُعْتَلِقًا سَطْرًا أَوْ مُخْصُوصًا يَوْصِفُ أَوْ لَمْ يَكُنْ رَدًّا عَلَى بَعْضِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنَّهُمْ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْأَمْرُ مُعْتَلِقًا لِسَطْرٍ كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا أَوْ مُخْصُوصًا يَوْصِفُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا يَتَّكِرُ لِسَطْرٍ وَالْوَصْفُ فَإِنَّ الْعَسَلَ يَتَّكِرُ بِتَكْوِيرِ الْجَنَابَةِ وَالْقَطْعُ يَتَّكِرُ بِتَكْوِيرِ الْمَسْرُوقَةِ وَعِنْدَنَا الْمَعْلُقُ بِالسَّطْرِ وَغَيْرِهِ وَكَذَلِكَ الْمَخْصُوصُ بِالْوَصْفِ وَغَيْرِهِ سَوَاءٌ فِي أَنَّ لَا يَكُونُ عَلَى التَّكْوِيرِ وَلَا يَحْتَمَلُهُ.

ترجمہ

تم لما فرغ العلم از پھر جب مصنف امر کے موجب اور اسکے حکم کے بیان سے فارغ ہوئے تو اس کے حکم کو بیان کرنے کا ارادہ کیا ہے کہ آیا وہ تکرار کا احتمال رکھتا ہے یا نہیں، تو فرمایا۔

ولایقتضی التکرار ولا یحتملہ کہ امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا ہے نہ اس کا احتمال رکھتا ہے یعنی دو جگہ اعتبار سے امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا ہے، جیسا کہ ایک جماعت اس کی طرف گئی ہے اور نہ تکرار کا احتمال ہی رکھتا ہے جیسا کہ امام شافعیؒ کا مذہب ہے یعنی شمال کے طور پر جب صلوا کہا جائے تو اس کے معنی ہوں گے فعل صلوة ایک مرتبہ انجام دی ہمارے نزدیک صلوا تکرار پر بالکل دلالت نہیں کرتا، اور ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ اس کا موجب تکرار ہے، اس لئے کہ جب حج کا حکم نازل ہوا تو حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ یہ حکم اسی سال کے لئے ہے یا ہمیشہ کے لئے ہے، پس حضرت حابس اہل زبان ہیں، انھوں نے جب سمجھا کہ ہر سال حج کرنے میں بڑا عرج ہے تو ان کو اشکال ہوا اور حضورؐ سے استفسار فرمایا۔

وذہب الشافعیؒ۔۔ امام شافعی اس طرف گئے ہیں کہ امر کا محتمل تکرار ہے اسلئے کہ امر بطلب تک فرمایا کا مختصر کیا ہوا ہے اور مرنہا تکویر ہے اور مثبت کلام میں تکویر تخصیص کا فائدہ دیتا ہے البتہ عموم کا احتمال رکھتا ہے لہذا عموم پر محمول کیا جائے گا جب قرینہ اسکے ساتھ موجود ہوگا اور موجب و محتمل کے درمیان فرق یہ ہے کہ موجب بغیر نیت کے ثابت ہوتا ہے اور محتمل نیت سے ثابت ہوتا ہے اور ہمارا دلیل عقوبت آئے گی۔

سوار کا معلقا لسطر اور مخصوصا لوصف اور لکیر کے برابر ہے کہ امر شرط کے ساتھ معلق ہو یا کسی وصف

کے ساتھ مخصوص ہو یا معلق یا مخصوص کچھ بھی نہ ہو مصنف کا یہ قول امام شافعی کے بعض اصحاب پر روئے کیوں کہ بعض اصحاب اس طرف گئے ہیں کہ اگر جب شرط کے ساتھ معلق ہو جیسے اللہ تعالیٰ کے قول *اَسْرِدْنَ وَ اَسْرِدْنَ تَا قَطْرًا* اور *يَهْبِطُ جَدْرًا* اور *يُجْرِعُ* پس کاٹ دو ان دونوں کے ہاتھوں کو تو امر وصف اور شرط کے مکر ہونے سے مکر ہوتا ہے اس لئے غسل جنابت کے مکر ہونے پر مکر ہوگا اور قطعید چوری کے تکرار سے مکر ہوتا ہے
و عندنا المعلق بالشرط وغيره :- اور ہمارے نزدیک امر کسی شرط کے ساتھ معلق ہو یا کسی وصف کے ساتھ موصوف ہو، یا نہ ہو دونوں حالتوں میں نہ تکرار پر دلالت کرتا ہے اور نہ اس کا احتمال رکھتا ہے۔

بیان لغات اقتضار چاہنا، تکرار بار بار ہونا۔ اشکال علی احد کسی کو دشواری ہونا، وقت و زحمت ہار کا شعور و ادراک ملنا، جنبی، جنابت والا، جسے ناپاکی نے اپنے احاطہ میں لے لیا ہو۔

تشریح عبارات اتن امر کے تین احاف و شواغ کے اختلافی بوجہ کو دلیلوں کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ امر تکرار کو جانتا ہے اور اس کا احتمال رکھتا ہے یا نہیں، شواغ کہتے ہیں امر تکرار کو جانتا اور اس کا احتمال رکھتا ہے اگر امر شرط پر معلق ہو یا کسی صفت کے ساتھ مخصوص ہو تو اس میں تکرار یا جانیے گا یعنی جب شرط و وصف کا تحقق ہوگا تب امر متوجہ ہو جائے گا اور مکلف کو اس کی تعمیل کرنی ہوگی، احاف کہتے ہیں امر ہرگز ہرگز تکرار نہیں جانتا نہ ہی امر میں تکرار کا احتمال پایا جاتا ہے، اب شارح کو سمجھئے، کہتے ہیں امر اپنے موجب یعنی وجوب کے اعتبار سے تکرار نہیں جانتا جب کثرت افعیوں میں سے ابو اسحاق اسفرائینی کا کہنا ہے کہ امر تکرار جانتا ہے یعنی امر مطالبہ کرتا ہے کہ فعل کو بار بار کیا جائے، احاف کہتے ہیں کہ امر تکرار جانتا ہی نہیں بلکہ امر میں تکرار کا احتمال اور گنجائش تک نہیں ہے، لیکن شافعی کہتے ہیں امر میں تکرار کا احتمال اور اس کی گنجائش ہے، احاف دلیل میں فرماتے ہیں جب کہا جائے صلوا، تم لوگ نماز پڑھو تو اس کا مفہوم و معنی یہی ہوتا ہے کہ *افعلوا الصلوة مرة* فعل صلوة ایک دفعہ انجام دو، احاف کہتے ہیں *افعلوا ہرگز نہ ہی نہیں کہے گا کہ فعل صلوة بار بار انجام دیا جائے*۔

جب کہ مخالف جماعت کہتی ہے کہ امر کا موجب و مقضیٰ ہی تکرار اور فعل کا بار بار مطالبہ ہے، اس گروہ کے سرفراز ابواسحاق شافعی ہیں یہ حضرت احمد کی اس روایت سے امر میں اقتضار تکرار کو ثابت کرتے ہیں جو حضرت ابن عباس سے مروی ہے، انھوں نے نقل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگو اللہ رب العزت نے تم پر حج فرض فرما دیا اتنے میں اقرع بن حابس اٹھے، استفسار کیا اللہ کے رسول کیا ہر ہر سال حج فرض کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو میرے کہنے سے حج سال بہ سال واجب ہو جاتا، اگر میں سال بہ سال حج واجب کر دیتا تو تم اس فریضے کی تعمیل نہ کر پاتے اور نہ ہی تم میں یہ استطاعت رہتی کہ سالانہ حج کر دو، لیکن حج تو ایک ہی بار فرض ہے جو ایک سے زیادہ حج کر لگا تو نہ حج نفل ہوگا، ابواسحاق کا کہنا ہے کہ اقرع بن حابس زبان دان تھے،

انہوں نے حج کے امر سے امر کا تکرار اور حج کا بار بار ہونا سمجھا، لہذا ثابت ہو گیا کہ امر میں تکرار یا یا جائے گا اگر امر میں تکرار نہیں مانتے تو اقرب کا سوال لغو ہوگا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کوئی معنی نہیں رکھے گا، حالانکہ سوال و جواب راست ہیں، معلوم ہوا امر تکرار کا تقاضا کرتا ہے، شافعی کہتے ہیں کہ امر کا محض تکرار ہے امر کے اندر یہ احتمال و گنجائش ہے کہ اس میں تکرار طلوع ہو، وجر یہ ہے کہ امر ب امر ہے، یہ اطلب منکے مفرنا، دم خود سے فعل مفر ب طلب کر دو، کا مختصر ہے، مفرنا نکرہ ہے اطلب مثبت ہے، نکرہ اسی مثبت میں آیا ہے، اور ضابطہ ہے کہ نکرہ جب مثبت میں آئے تو خاص ہوتا ہے لیکن یہ نکرہ اس حالت میں عموم و تکرار کا احتمال رکھتا ہے جب امر میں واقعی عبادت نکالنے کی صورت میں اثبات میں نکرہ آجاتا ہے تب امر خاص ہونے کے ساتھ ضابطہ کی مطابقت میں تکرار و عموم کا احتمال رکھے تو کوئی حرج نہیں اس لئے شافعی کہتے ہیں جہاں تکرار و عموم کا ثبوت و قرینہ پایا جائے گا وہاں امر کو تکرار و عموم میں استعمال کیا جائے گا کیونکہ امر خاص ہونے کے ساتھ تکرار کا محتمل ہے یا امر کا محتمل تکرار ہے اس سے بحث نہیں کہ وہ خاص ہے، محتمل و موجب میں فرق یہ ہے کہ محتمل ثابت کرنے کے لئے نیت مزدوری ہے اور موجب اپنے ثبوت میں نیت کا محتاج نہیں ہے یہ شافعی ہونے کے دلائل ہیں، ہماری دلیل آرہی ہے لیکن شافعیہ کی شرط و وصف کی قید کی وضاحت ضروری ہے اس لئے ہم اپنے دلائل ان کے مسائل و دلائل کے بعد لائیں گے، شافعی کہتے ہیں جب امر کسی شرط پر معلق ہو جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان **وَإِن كُنْتُمْ حُبَّبًا فَاظْهَرُوا**، اگر تم جنسی ہو تو باری کی حاصل کرو، یہاں فاطہ وایا کی حاصل کرنے کا امر جنسی ہونے کی شرط پر معلق ہے لہذا شرط یعنی بار باری جائے گی اتنی ہی بار امر کا تکرار بھی ہوگا، جب جب مکلف جنسی ہوتا ہے فعل کا امر تب اس کی طرف متوجہ ہو گیا امر کسی وصف یا صفت کے ساتھ مخصوص ہو تو جب وصف یا یا جائے گا تب تب امر کا بجالانا واجب ہوگا جیسے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں: **فَاتَّيْتُ قَاتِلَ رِدْءٍ فَاتَّقِنُوا** ایڈینما، جو را چوری کے ہاتھ کاٹ دو، یہاں فاطمہ ہاتھ کاٹنے کا امر حمدی کرنے کے وصف کے ساتھ مخصوص ہے، لہذا چوری کرنے کا وصف جب اور جنسی بل متعلق ہوگا تب اور اتنی ہی بار ہاتھ کاٹنے کا امر مکلف کے لئے ثابت ہو جائے گا یعنی جنسی مرتبہ چوری کی کجا بھی اتنی ہی بار ہاتھ کاٹا جائے گا، اور ہمارے نزدیک امر چاہے شرط پر معلق چاہے شرط پر معلق نہ ہو یا چاہے امر کسی وصف کے ساتھ خاص ہو یا کسی وصف کے ساتھ خاص نہ ہو کسی بھی ماحولہ کے تکرار کا تقاضا نہیں کرے گا۔

ذی امر میں ماحولہ کے تکرار اور بار بار ہونے کا احتمال و گنجائش ہوگی یہ درست ہے۔

لَكِنَّهُ نَعَى عَلَى أَقْلٍ حَسْبِهِ وَيَحْتَمِلُ حُلَّةً اسْتَدْرَاكَ مِنْ قَوْلِهِ وَلَا يَحْتَمِلُهُ كَانَ قَائِلًا يَقُولُ لَمَّا
 لَمْ يَحْتَمِلِ الْأَمْرَ الْكَلْبُ

الامر يقع على اقل جنسه وهو الفرح الحقيقي ويحتمل كل الجنس وهو الفرح الحكي أي الطلقات
 الثالث لا من حيث أنه عد دبل من حيث أنه فرد كما من حيث أنه مد لوله بل من حيث
 أنه منوي وإليه أشار بقوله حتى إذا قال لها طلقي نفسك أنه يقع على الواحد إلا أن ينوي
 الثالث لأن الواحد فرد حقيقي متيقن والثالث فرد حكي محتمل ولا تعمل بينة الشنئين إلا
 أن تكون المرأة أمة أي لا تصح بينة الشنئين في قوله طلقي نفسك لأنه عدد محض ليس
 بفرح حقيقي ولا حكي وليس مد لولا للفظ ولا محتمل له إلا إذا كانت تلك المرأة أمة
 لأن الشنئين في حقهما كالثلثة في حق الحر فلو واحد حكيم كالثالث في حقهما وإما إذا
 قال طلقي نفسك ثنتين فحينئذ إنما يقع ثنتان لإجل أنه بيان تغيير ما قبله لا بيان
 تفسير له لأن طلقي لا يحتمل ثنتين حتى يكون بياناً له ثم أورد المصنف دليلاً على ما هو
 المختار عدة الأفعال لأن صيغة الأمر مختصرة من طلب الفعل بالمصدر الذي هو فرد أي
 إنما لا يقتضي الأمر التكرار لأنه مختصر من طلب الفعل بالمصدر فقوله أضرِبْ مَحْضَرٌ مِنْ
 أَطْلَبْ وَقَوْلُهُ صَلِّوا مَحْضَرٌ مِنْ أَطْلَبْتُمْ الصَّلَاةَ وَقَوْلُهُ طَلَّقِي مَحْضَرٌ مِنْ أَعْلَى فَعَلِ الطَّلَاقِ
 وَالْمَصْدَرُ الْمُخْتَصَرُ مِنْهُ فَرْدٌ لَا يَحْتَمِلُ لِعَدَدٍ وَكَيْفَ يَحْتَمِلُهُ وَمَعْنَى التَّوْحِيدِ مَرَعَى فِي الْفِظَافِ
 التَّوْحِيدِ أَنَّ فِعْلَهُ لَمْ يَخْتَصَرْ مِنْهُ أَوْلَى أَنْ لَا يَحْتَمِلَ لِعَدَدٍ وَبِهَذَا الْقَدْرِ تَبَيَّنَ الدَّرَجَةُ عَلَى
 الْأَصْلِ الْكَلْبِيِّ.

ترجمہ

لکن تقع علی اقل جنسہ البتہ امر اپنے اقل جنس پر واقع ہوتا ہے اور کل جنس کا احتمال بھی رکھتا ہے، یہ عبارت مصنف کے قول ولا یحتمل سے استہدایا ہے، گویا کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ
 محاصرے نزدیک امر جبکہ تکرار کا احتمال نہیں رکھتا تو تین کی نیت کرنا طلاقِ نفسک (تو اپنے آپ کو طلاق دے
 لے) میں کیونکر صحیح ہے، تو مصنف جواب دیتے ہیں کہ امر اقل جنس پر معمول ہوتا ہے اور یہی فرد حقیقی ہے اور
 کل جنس کا احتمال بھی رکھتا ہے اور کل جنس اس کا فرد حکمی ہے یعنی تین طلاقیں، عدد ہونے کے لحاظ سے نہیں
 بلکہ فرد ہونے کی حیثیت سے، اسی طرح مدلول ہونے کے اعتبار سے بھی نہیں بلکہ اس حیثیت سے کہ وہ منوی
 ہے اسی طرف مصنف نے اپنے اس قول سے اشارہ کیا ہے، فرمایا۔
 حتی انما قال لها یعنی جب شوہر اپنی بیوی سے طلاقِ نفسک (تو اپنے نفس کو طلاق دے لے) کہے تو

اس سے ایک ہی طلاق واقع ہوگی، لیکن اگر وہ تین کی نیت کرے اس لئے کہ ایک طلاق فرد حقیقی متعین ہے اور ثلاث فرد حکمی اور محتمل ہے

ولا تعلق نیۃ الثمتین ۱۶ اور دو طلاق کی نیت کار آمد نہ ہوگی، لیکن اگر عورت باندی ہو یعنی مذکورہ قول طلقی نفسک میں دو طلاقوں کی نیت کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ وہ عدد محض ہے نہ کہ فرد حقیقی ہے نہ ہی فرد حکمی ہے نہ لفظ کا مدلول ہے نہ اس کا محتمل ہے، البتہ اگر عورت باندی ہے تو دو کا احتمال رکھتا ہے، کیونکہ دو طلاقیں باندی کے حق میں مانند تین کے ہیں حرحہ کے حق میں، پس وہ (دو طلاقیں) فرد حکمی ہیں، جیسے تین طلاقیں حرحہ کے حق میں، اور بہر حال جب شوہر نے کہا تو اپنے آپ کو دو طلاقیں دے لے تو اس صورت میں دو طلاقیں اس وجہ سے واقع ہو جائیں گی کہ اس صورت میں یہ ناقبل کا بیان تغییر واقع ہو جائے گا بیان تفسیر نہیں ہے کیونکہ لفظ طلقی دو کا احتمال نہیں رکھتا تاکہ اس کا بیان نہ بن سکے۔

پھر مصنف نے مختار مذہب پر دلیل ذکر فرمائی اور فرمایا لانہ صیغۃ الامر؛ کیونکہ امر کا صیغہ ایسے مصدر سے طلب کرنے سے مختصر کیا گیا ہے جو فرد ہو یعنی امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا اس لئے کہ امر نیا گیا ہے مصدر سے فعل کی طلب کیلئے پس تیرا قول امر ب مثلًا اطلب منک الغرب سے بنایا گیا ہے اور صلوا مختصر کیا گیا ہے اطلب منک الصلوٰۃ سے اسی طرح طلقی بھی افعلی فعل الطلاق سے بنایا گیا ہے۔

والمصدر الشقاق منہ فرد اور مصدر جس سے کہ امر کو مختصر کیا گیا ہے فرد ہے جو تعدد کا احتمال نہیں رکھتا، اور احتمال بھی کیسے رکھے گا۔

ومعنی التوجید مراعی فی الفاظ الوحدان، جب کہ وحدت کے معنی کی رعایت واحد الفاظ میں رکھی جاتی ہے تو وہ فعل جو اس سے (مصدر شقاق منہ) سے بنایا جائیگا اولیٰ ہے کہ تعدد کا احتمال نہ رکھے، اصل قاعدہ پر اس قدر دلیل کافی ہے۔

کہتے ہیں امر تکرار و تعدد اور عموم کا نہ تقاضا کرتا ہے نہ ہی اس میں یہ احتمالات و امکانات طلوع ہو سکتے ہیں البتہ امور بہ فعل جنس کی حیثیت رکھتا ہے لہذا امر

کے ذریعہ جنس کا ادنیٰ و سا فل فرد مراد یا جا سکتا ہے اور امر اس جنس کے اعلیٰ و تام فرد کو بھی شامل ہوتا ہے اس لئے طلقی نفسک میں طلقی امر سے تین طلاقیں پڑنے سے یہ اشکال نہ ہو کہ امر میں تعدد طلاق پایا گیا اس لئے کہ امر تکرار اور بہ کا احتمال رکھتا ہے بلکہ بات یہ ہے کہ طلقی میں طلاق دینا امور بہ ہے، اور یہ امور بہ فعل ایک طرح کی جنس ہے اس جنس کے دو فرد ہیں ایک حقیقی اور یقینی فرد اور یہ ایک طلاق ہے دوسرا حکمی اور احتمالی فرد یہ تین طلاقیں ہیں حقیقی فرد یقینی ہوتا ہے لہذا طلقی سے ایک طلاق پڑی اور حکمی فرد احتمالی ہوتا ہے اس لئے زوج نے تین طلاقوں کی نیت کی ہے تو تین پڑیں گی ورنہ نہیں کیونکہ طلقی میں جنس فرد تام یعنی تین کا احتمال موجود ہے، امر میں تعدد و تکرار نہیں ہے اس لئے اگر آباد وحدت کو

طلقی نفسک کہہ کر دو طلاقیں کی نیت کرے تو نیت درست نہ ہوگی کیونکہ ماہور بہ فعل یعنی طلاق دینے کا فرد
 حقیقی یا حکمی وہ نہیں ہے بلکہ دو تو محض عدد ہے اور معلوم ہے کہ امر عدد بمعنی تعدد و تکرار کا محفل نہیں، البتہ
 باندی کو طلقی نفسک کہا اور دو کی نیت کی تو یہ نیت درست ہے کیونکہ باندی کے حق میں دو طلاقیں حکمی
 واحتمالی اور آخری و فردا تم ہیں جیسا کہ آزاد عورت کے حق میں تین طلاقیں حکمی واحتمالی اور آخری
 فرد یعنی فردا تم تھیں ہاں طلقی نفسک کہنے کے بعد طلقی نفسک شتین کہنے سے دو طلاقیں پڑیں گی کیونکہ طلقی
 نفسک شتین یہ طلقی نفسک کے لئے تفسیری بیان بن جائے گا یعنی طلقی نفسک میں حقیقی اور حکمی فرد جو پائے
 جاتے تھے ان کے احکام کو بدل کر طلقی نفسک میں دو طلاقیں پڑنے کو لازم کر دیا گیا؛ طلقی نفسک شتین طلقی
 نفسک کا تفسیری اور وضاحتی بیان اس لئے نہیں بن سکتا کہ طلقی نفسک امر ہے اور امر خاص اور خاص
 تفسیری اور وضاحتی بیان قبول کرنے گنجائش اور اس کا احتمال نہیں رکھتا، لہذا یہ تفسیری بیان نہیں بن
 سکتا البتہ تفسیری بیان قرار پائے گا، امر میں تکرار کا تقاضا اور احتمال کیوں نہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ اس
 سوال کا جواب دینے کے لئے آتا ہے اور فعل مصدر سے طلب کیا جاتا ہے امر کے صیغے جس مصدر سے فعل طلب
 کیا جائے گا وہ مصدر فرد اور واحد ہوگا، یہ امر کا صیغہ اسی فرد اور واحد مصدر کے ذریعہ فعل طلب کرنے
 کا ایک مختصر سا جملہ ہوتا ہے، اسے مثال سے سمجھئے، آپ کہتے اُضْرِبْ یہ امر کا صیغہ ہے اس سے
 فعل ضرب طلب کیا گیا، یہ فعل ضرب جس مصدر سے طلب کیا گیا وہ مصدر ضرب ہے، یہ ضرب ایک
 فردی اور واحد لفظ ہے، اُضْرِبْ امر کا صیغہ اسی فردی اور واحد مصدر کے ذریعہ فعل ضرب طلب کرنے
 کا اختصار کیا گیا جملہ ہے، اسی طرح صَلِّوا امر کا صیغہ ہے اس سے فعل صلوة طلب کیا گیا، یہ فعل صلوة
 جس مصدر سے طلب کیا گیا وہ مصدر صلوة ہے، یہ صلوة ایک مفرد اور واحد لفظ ہے، صلوا امر کا صیغہ
 اسی مفرد اور واحد مصدر یعنی صلوة کے ذریعہ فعل صلوة طلب کرنے کا اختصار کیا گیا جملہ ہے، اسی طرح
 طلقی نفسک ہے طلقی امر کا صیغہ ہے اس سے فعل طلاق طلب کیا گیا یہ فعل طلاق جس مصدر سے طلب کیا
 گیا وہ مصدر طلاق ہے یہ طلاق ایک مفرد اور واحد لفظ ہے۔ طلقی امر کا صیغہ اسی مفرد اور واحد مصدر
 یعنی طلاق کے ذریعہ فعل طلاق طلب کرنے کا اختصار کیا گیا جملہ ہے، لہذا امر کا صیغہ مختصر ہوا یعنی اختصار
 کیا گیا اور مصدر مختصر نہ ہو یعنی جس سے اختصار کیا گیا ہے، واضح ہو گیا کہ امر مصدر سے مختصر ہے اور مختصر
 منہ یعنی مصدر ایک مختصر اور واحد لفظ ہے اس میں عدد کا یعنی تعدد کا احتمال و امکان نمودار نہیں ہو سکتا
 حیرت ہے مفرد لفظ میں عدد بمعنی تعدد کا احتمال و امکان ہو کیسے سکتا ہے جبکہ مفرد اور واحد الفاظ
 میں مفرد اور واحد معنی ملحوظ ہوتے ہیں، عددی و تعددی معنی ان میں ملحوظ نہیں ہوتے جب مفرد الفاظ
 میں واحد و مفرد معنی ملحوظ ہوتے ہیں تو مصدر میں بھی مفرد اور واحد معنی ہی ملحوظ ہوں گے کیونکہ مصدر

مفرد لفظ ہے جب مفرد لفظ میں مفرد واحد معنی ملحوظ ہوتے ہیں تو جو مفرد یعنی مصدر سے مختصر کیا جائے، یعنی فعل امر مثلاً اس میں تو بدرجہ اولیٰ مفرد معنی ملحوظ ہوں گے جب امر میں مفرد معنی ملحوظ ہونا ٹھوس دلیل سے ثابت ہو گیا تو مان لیجئے کہ امر عدد یعنی تعدد و تکرار و عموم کا احتمال و امکان نہیں رکھتا کیونکہ تعدد، تکرار اور عموم مفرد سے معارض اور اس کی ضد میں واضح ہو گیا کہ امر کا معنی ایک اور مفرد ہوتا ہے امر نہ تکرار و تعدد کو چاہتا ہے نہ ہی تکرار و تعدد و عموم کا احتمال رکھتا ہے، اصل کلی یعنی امر میں تکرار کا اقتضاء نہیں ہوتا نہ ہی احتمال ہوتا ہے بالادلائل اسے منسلک تھے اور یہ اس اصل کلی کی تام و مکمل دلیل تھی مزید کی امتیاز نہیں رہی تھی۔

ثُمَّ قَوْلُهُ وَذَلِكَ بِالْفَرْخِ يَتِيمًا وَالْجُنْسِيَّةِ وَالْمَثْنِيَّةِ بِمَعْرُوفٍ عَنْهُمَا بَيَانٌ لِلْبَيِّنَاتِ الْمُخْتَصِّصَةِ أَعْنِي قَوْلَهُ طَلَّقَ نَفْسَكَ لِأَنَّ الطَّلَاقَ هُوَ الَّذِي يَتَّصِفُ بِالْجُنْسِيَّةِ وَالْفَرْخِ الْحَكْمِيَّةِ وَمَعْرُوفِيَّةِ الْمَثْنِيَّةِ وَأَمَّا مَا سِوَاهَا فَلَا يَعْلُوقُ فِيهِ الْفَرْخُ الْحَكْمِيُّ إِلَّا فِي آخِرِ الْعُسْرِ.

ترجمہ اور وحدت کے معنی فردیت اور جنسیت میں ظاہر ہوتے ہیں، تشبیہ ان دونوں سے الگ ہے، اس عبارت میں ایک خاص مثال کی وضاحت مقصود ہے یعنی طلاقِ نفک اس لئے کہ طلاق وہ لفظ ہے جو جنسیت کے ساتھ متصف ہے اور فرد حکمی بھی ہے اور تشبیہ سے الگ ہے اس کے علاوہ دوسرے امر کے صیغوں میں نہیں جانا جاتا کہ اس کا فرد حکمی کیا ہے، البتہ عمر کے آخر میں معلوم ہو جاتا ہے۔

تشریح عبارات بیان للثال المتخص سے شارح ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں، اعتراض یہ ہے کہ تمام اردوں میں جنس یعنی فرد حکمی کا ثبوت نہیں ہو سکتا، اس لئے کہ آپ کے بقول تمام اردوں میں جنسیت یعنی فرد حکمی کا طلوع و ثبوت آخری عمر میں ہو گا جب یہ بات ہے تو اس نے الفردیہ کے بعد الجنسیہ بلا وجہ کہا کیونکہ جنسیت یعنی حکمی فرد کا ثبوت عمر کے اختتام کے ساتھ معلق و مشروط ہے، شارح نے اس کا جواب دینے کے لئے فرمایا، یہاں سے محض مثال کی وحدت ہے یہاں سے بتلانا چاہتے ہیں کہ صرف ایک امر ایسا ہے جس کی جنسیت یعنی حکمی فرد زندگی میں ہی ظاہر ہو جاتا ہے اور یہ طلاق ہے، شارح نے الفرد حکمی کہہ کر اشارہ کر دیا کہ متن کے لفظ الجنسیہ سے فرد حکمی ہی مراد ہے اور فردیت سے حقیقی فرد مراد ہے اور توحد یعنی امر میں ایک معنی کا ظہور حکمی فرد اور حقیقی فرد دونوں کے ساتھ ہوتا ہے اور طلاق ایک ایسی چیز ہے جس کے حکمی فرد اور حقیقی فرد یائے جاتے ہیں حکمی فرد تین طلاقیں آزاد عورت کے حق میں اور دو بانڈی کے حق میں اور حقیقی فرد دونوں کے حق میں ایک درجہ طلاق کے علاوہ چوری، نماز وغیرہ وہ امور ہیں جس کا حکمی فرد معلوم ہی نہیں یعنی چوری اور نماز کا

مجموعی اور کل کا کل فرد عمر کے اختتام سے پہلے معلوم نہیں کئے جاسکتے جب تک عمر بے گی معلوم نہیں کتنی جو ریا ہوں گی یا کتنی نمازیں پڑھی جائیں گی، عمر کی بقا میں جو ریا نماز یا دوسرے امور کی آخری حد اور کل مجموعی کی کوئی حد متعین نہیں کی جاسکتی تاکہ جو ریا نماز یا دوسرے امور کو کھٹی فرد کا پرواز دیا جائے اس لئے جب عمر اختتام کو پہنچنے کی معلوم ہو جائے گا کرنے والے کی جو ریا یا نماز یا دوسرے امور کا فرد کھٹی وہ ہے جو اس نے تازگی انجام دیئے ہیں یہ بات واضح کرنے کے لئے ماتن نے مثال ذکر کی لہذا مقررہ کو اپنا اعتراض واپس لے لینا چاہئے، والسلام۔

وَمَا تَكْرَمُ مِنَ الْعِبَادَاتِ فَيَأْتِي بِهَا بِالْأَوْجَابِ سَوَالٌ يَرُدُّ عَلَيْنَا وَهُوَ أَنَّ الْأُمْرَ إِذَا لَمْ يَنْقُضْ لَتَكْرَمًا وَكَمْ يَحْتَمِلُهُ فَيَأْتِي وَجْهَهُ تَكْرَمُ الْعِبَادَاتِ وَمِثْلُ لَصَلَاةٍ وَالصَّيَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَيَقُولُ إِنَّ مَا تَكْرَمُ مِنَ الْعِبَادَاتِ لَيْسَ بِالْأَوْجَابِ لِأَنَّ تَكْرَمًا لَسَبَبٍ يَدُلُّ عَلَى تَكْرَمٍ الْمَسْبَبِ فَإِنَّا وَجَدَ الْوَقْتَ وَجِبَّ الصَّلَاةَ وَمَتَى يَأْتِي رَمَضَانَ يَجِبُ الصَّيَامُ وَمَهْمَا قَدَرَ عَلَى مِلْكَ الْمَالِ وَجَبَّتِ الزَّكَاةُ وَلِهَذَا الْمَرْجُبُ الْحَجُّ فِي الْعَمَلِ الْأَمْرَ لِأَنَّ الْبَيْتَ وَاحِدٌ لَا تَكْرَأُ فِيهِ إِلَّا يَمُورُ أَنَّ الْوَقْتَ سَبَبٌ لِنَفْسِ الْوَجُوبِ وَالْأَمْرُ إِذَا مَا هُوَ سَبَبٌ لَوَجُوبِ الْأَدَاءِ فَلَيْفَ يَكُونُ السَّبَبُ مُغْنِيًا عَنِ الْأَمْرِ لِأَنَّا نَقُولُ إِنَّ عِنْدَ حُدُودِ كُلِّ سَبَبٍ يَتَكْرَمُ الْأَمْرُ تَقَدَّرَ مِنْ جَانِبِ اللَّهِ تَعَالَى فَكَانَ تَكْرَمًا لِعِبَادَاتِ يَتَكْرَمُ الْأَمْرُ الْمُتَعَدِّدَةَ حُكْمًا.

ترجمہ

اور جتنی عبادتیں مکرر ہوتی ہیں وہ سب کی سب اپنے اسباب کے مکرر ہونے کی وجہ سے مکرر ہوتی ہیں نہ کہ امر کی وجہ سے یہ ایک سوال کا جواب ہے جو ہمارے اوپر وارد ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ اگر جب تکرار کا تقاضا کرتا ہے نہ اس کا احتمال رکھتا ہے تو عبادتوں میں تکرار مثلاً صلوٰۃ صیام اور ان کے علاوہ میں ہوتا ہے یا جاتا ہے، مصنف جواب دیتے ہیں جو عبادتیں مکرر ہیں وہ امر کی وجہ سے نہیں بلکہ اسباب کی وجہ سے تکرار پایا جاتا ہے اس لئے کہ سبب کا تکرار مسبب کے تکرار پر دلالت کرتا ہے پس وقت جو کہ سبب وجوب صلوٰۃ ہے جب پایا جائے گا تو صلوٰۃ بھی واجب ہوگی اور جب رمضان شریف آئے گا تو روزہ واجب ہوگا اور جب کبھی مال کی ملکیت پر قادر ہوگا تو زکوٰۃ واجب ہوگی، اس لئے حج عمر میں ایک ہی مرتبہ واجب ہوا ہے اسلئے کہ بیت اللہ ایک ہے اس میں تکرار نہیں پایا جاتا (روایت بیت حج کے وجوب کا سبب ہے)

لا يقال لان الوقت ان يه اعتراض نہ کیا جائے کہ وقت تو نفس وجوب کا سبب ہے اور امر وجوب ادا کا سبب ہے لہذا سبب امر سے کیونکر مستغنی ہو سکتا ہے لہذا امر کی بہر حال ضرورت ہے اور امر بواسطہ وقت تکرار کا تقاضا کرتا ہے۔ لان مفعول ان ہم جواب دیتے ہیں سبب پائے جانے کے وقت امر اللہ کی جانب سے کمر ہوتا ہے پس گویا عبادتوں میں تکرار اور تجدد کے حکم تکرار سے ہوتا ہے

تشریح عبارات

تکرار امر کے معقدین نے احناف پر اعتراض کیا کہ آپ کہتے ہیں امر تکرار کو نہیں چاہتا اور امر میں تکرار کا احتمال بھی نہیں، اگر ایسی بات ہے تو عبادتیں امر سے واجب ہیں، جب امر میں تکرار نہیں تو نماز روزہ اور زکوٰۃ میں تکرار کیوں ہے احناف نے جواب دیا عبادتوں میں تکرار امر کے اقتضائے تکرار یا احتمال تکرار کی وجہ سے نہیں ہے یعنی امر تکرار نہیں چاہتا بلکہ اسباب سے تکرار آتا ہے سبب جب پایا جائے گا عبادتیں انجام دینی ہوں گی مثلاً وقت سبب ہے جب وقت پایا جائیگا یعنی مکرر ہوگا تو عبادت بھی مکرر ہوگی مثلاً یعنی بار ظہر کا وقت آئے گا اتنی بار نماز ظہر ادا کرنی ہوگی، ماہ رمضان سبب ہے جب آئے گا تب روزہ رکھنا واجب ہوگا اور نصاب کے بقدر مال کا ملک میں آنا واجب زکوٰۃ کا سبب ہے جب سالانہ اس مقدار کا آدی مالک ہوگا تب زکوٰۃ واجب ہوگی، سبب کے تکرار کی وجہ ہی سے عبادتوں میں تکرار آیا تھا، اسی لئے حج میں تکرار نہیں آیا کیونکہ حج کا سبب اللہ کا گھر کھینے وہ ایک ہے اس گھر میں تکرار و تعدد نہیں لہذا حج بھی عمر میں ایک بار واجب ہے اس میں بھی تعدد نہیں، بیت اللہ کا حج کیا جاتا ہے یہ دلیل ہے کہ بیت اللہ حج کا سبب ہے جنفیوں کے بیان پر اعتراض کیا گیا کہ وقت محض واجب ہونے کا سبب ہے مگر کسی چیز کے ادا کرنے کا وجوب ایک الگ مسئلہ ہے، کسی چیز کو ادا کرنے کا سبب وقت نہیں بلکہ امر ہے لہذا سبب امر سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، جب کسی چیز کی ادائیگی کے وجوب کا سبب امر ہی ہے لہذا عبادتوں کی ادائیگی ایک ہی بار کافی ہو جانی چاہئے، کیونکہ آپ کے ہاں امر میں تکرار کا اقتضائے احتمال مفقود ہے اور امر ہی وجوب ادا کا سبب ہے سبب میں تکرار نہیں لہذا عبادتوں میں تکرار کا کیا معنی، احناف نے جواب دیا کہ سبب مثلاً وقت اور بقدر نصاب زکوٰۃ مال کی ملکیت پر قدرت وغیرہ کے پائے جانے کی صورت میں امر بھی مکرر ہوتا رہتا ہے، گویا تسلیم کیا جائے گا کہ جب بھی عبادت کا سبب مثلاً وقت اور نصاب زکوٰۃ وغیرہ پر قدرت مکرر ہوگا وہاں ایک تکرار آجائے گا یعنی اللہ تعالیٰ ہر سبب کے پائے جانے پر گویا وہاں مستقل اور نیا حکم دیتے ہیں اس حکم کے استقلال تجدد و تکرار کی وجہ سے عبارات میں مکرر ہوتی ہیں معقول بات ہے جب امر و حکم مکرر ہو جائیں تو عبادتوں میں تکرار تو آئے گا ہی یہ مطلب نہیں کہ عبادتوں میں تکرار ایک ہی امر سے آگیا، یا عبادتوں میں تکرار کی وجہ سے آپ امر میں تکرار و تعدد کا اقتضائے احتمال برپا کرنے لگیں۔

وَعِنْدَ الشَّاعِرِ كَمَا حَقَّقَ الْإِسْلَامُ كَمَا كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ وَأَشْرَفَ أَلْسِنَتِهِ إِذَا تَوَلَّى الرَّؤُفَ بَيَانًا

لِخِلَافِ الشَّانِعِ فِي أَصْلِ كَلِمَةٍ عَلَى وَجْهِ يَتَضَمَّنُ الْخِلَافَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُورَةِ يَعْنِي أَنَّ عِنْدَنَا
 لَمَّا اخْتَلَفَ كُلُّ أَمْرٍ لَشَوَاهِدٍ كَانَ أَمْرًا شَارِعًا أَوْ عَادَةً بِلَاكِ الْمَرْأَةِ فِي تَوَلِّيهِ طَلِقَتْ نَفْسُكَ أَنْ
 تَطْلُقَ نَفْسَهَا ثَلَاثِينَ إِذَا تَوَلَّى الرَّبِيعُ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَتَوَلَّ وَاحِدَةً فَلَهَا أَنْ تَطْلُقَ نَفْسَهَا رَاحِدَةً

ترجمہ

اور امام شافعی کے نزدیک چونکہ از تکرار کا احتمال رکھتا ہے، عورت مالک ہے کہ
 اپنے آپ کو دو طلاقیں دے جب کہ شوہر نے نیت کی ہو، اس عبارت سے امام شافعی
 اس اختلاف کو بیان کرنا جانتے ہیں جو اصل قاعدے پر وارد ہوتا ہے، لیکن اس طریقہ پر وہ اختلاف
 مسئلہ مذکور جزئی کو بھی مشتمل ہو۔

یعنی اہل عندہ از مطلب یہ ہے کہ جب ہر از تکرار کا احتمال رکھتا ہے، برابر ہے کہ امر شارع کا ہو یا
 غیر کا تو طلقتی نفسک میں عورت مالک ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو دو طلاق دے، جب کہ زوج نے بھی اس کی
 نیت کی ہو، اور نیت نہیں کی یا ایک طلاق کی نیت کی تو عورت ایک طلاق دینے کی حقدار ہوگی۔

تشریح عبارات

شافعی اور ہمارے امین اختلاف مذکور ہوا کہ از تکرار و تعدد کا احتمال
 رکھتا ہے یا نہیں، ہمارے ہاں امر میں تکرار و تعدد کا احتمال نہیں تھا اسلئے
 اگر کوئی اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ تو خود کو طلاق دے لے اور وہ دو طلاقیں دیتی تو یہ دو طلاقیں بڑھتی ہیں
 کیونکہ دو عدد محض ہیں اور از تعدد کا مختل نہیں مگر شافعی کے ہاں از تکرار کا حامل ہے اس لئے شوہر
 بیوی سے کہے طلقتی نفسک تم طلاق اپنے اور جاری کر دو اور شوہر نے نیت کی ہے کہ دو طلاقیں جاری کر سکتی
 ہے بیوی دو طلاقیں دیتی ہے تو دونوں طلاقیں شافعی کے ہاں اس لئے بڑھ جائیں گی کہ طلقتی امر ہے
 اور امر ان کے ہاں تکرار و تعدد کا احتمال رکھتا ہے اور یہ یعنی دو عدد محض اور تعدد و تکرار ہی ہے لیکن
 طلقتی نفسک کہہ کر شوہر ایک طلاق کی نیت کرتا ہے یا بالکل نیت نہیں کرتا دونوں صورتوں میں عورت صرف
 ایک طلاق دینے کی مجاز ہوگی۔

تَوَلَّى الرَّبِيعُ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَتَوَلَّ وَاحِدَةً فَلَهَا أَنْ تَطْلُقَ نَفْسَهَا رَاحِدَةً
 التَّكْرَارِ فَقَالَ وَكَذَا اسْمُ الْفَاعِلِ يَدُلُّ عَلَى الْمَصْدَرِ رِغَةً وَلَا يَحْتَمِلُ الْعَدَدَ فَقَوْلُهُ يَدُلُّ
 بَيَانُ لَوْجِهِ التَّشْبِيهِ وَلَا يَحْتَمِلُ عَطْفٌ عَلَيْهِ وَفِي بَعْضِ النُّسخِ لَا يَحْتَمِلُ بَدْوِينَ الْوَادِ
 فَيَكُونُ هُوَ بَيَانُ وَجْهِ التَّشْبِيهِ وَقَوْلُهُ يَدُلُّ دَفْعَ حَالًا أَيْ كَذَا اسْمُ الْفَاعِلِ لَا يَحْتَمِلُ
 الْعَدَدَ حَالًا كَوْنِهِ يَدُلُّ عَلَى الْمَصْدَرِ رِغَةً نَهَى إِخْتِيارًا عَنْ اسْمِ الْفَاعِلِ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ

اِقْتِضَاءٌ مِثْلُ قَوْلِهِ اَنْتَ طَالِقٌ فَاِنَّهُ خَارِجٌ عَمَّا نَحْنُ فِيهِ وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ.

ترجمہ

پھر مصنف امر کے قریب اسم فاعل کا بیان بھی لے آئے اس لئے کہ دونوں تکرار کے احتمال نہ رکھنے میں برابر ہیں، پس فرمایا و کذا اسم الفاعل بدل علی المصدر لفظہ ولا یحتمل العدد، اور اسی طرح اسم فاعل بھی تکرار فعل کا احتمال نہیں رکھتا چنانچہ وہ مصدر پر لفظہ دلالت کرتا ہے اور عدد کا احتمال نہیں رکھتا، پس مصنف کہہ کا قول بدل امر کے ساتھ مشابہ ہونے کا بیان ہے، اور قول "ولا یحتمل" اسی پر عطف ہے اور بعض نسخوں میں لا یحتمل بغير واو کے مذکور ہے، اس صورت میں لا یحتمل وجہ تشبیہ بیان کرنے کے لئے ہو جائے گا اور لفظ بدل حال واقع ہوگا یعنی اسی طرح اسم فاعل عدد کا احتمال نہیں رکھتا اس حال میں کہ وہ لفظہ مصدر کے معنی میں دلالت کرتا ہو، پس یہ اسم فاعل سے احتراز ہوگا جو مصدری معنی پر اقتضاً دلالت کرتا ہے جیسے انت طالق میں پس وہ ہماری اس بحث سے خارج ہے، اور اس کا بیان الگ سے آئے گا۔

تشریح عبارات

یہاں سے اسم فاعل کو صرف اس معنی کی مناسبت سے بیان کر رہے ہیں کہ لغوی لحاظ سے اسم فاعل اپنے مصدر کا معنی بتلانے کی وجہ سے امر کی طرح تکرار و تعدد کا احتمال نہیں رکھتا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر اسم فاعل لغوی لحاظ سے مصدر پر دلالت کرتا ہے، مصدر سے مراد یہ ہے کہ اسم فاعل اپنے مصدر کا معنی بتلاتا ہے مصدر کے معنی بتلانے کا مطلب یہ ہے کہ اسم فاعل تکرار اور تعدد کا امکان نہیں رکھتا اسے یوں سمجھئے جس مصدر پر اسم فاعل دلالت کرتا ہے وہ تعدد و تکرار کا ٹھیک اسی طرح امکان و احتمال نہیں رکھتا جس طرح وہ مصدر تعدد و تکرار کا احتمال نہیں رکھتا جس پر امر کی دلالت پائی جائے لیکن تعدد و تکرار کا احتمال صرف اسی اسم فاعل میں مفقود ہوگا جو لغوی لحاظ سے اپنے مصدر پر دلالت ہو وجہ یہ ہے کہ جو مصدر موصوف کی قبیل سے پایا جائے گا وہ لغوی اعتبار سے ثابت ہوگا مثلاً سارق اسم فاعل ہے اس کا مصدر سرقہ ہے، سرقہ سارق کی صفت ہے، سرقہ مصدر جو صفت ہے وہ سارق ہی کی طرف سے پایا جائے گا لہذا سرقہ لغوی لحاظ سے ثابت ہوگا اور سارق اسم فاعل لغوی لحاظ سے اپنے مصدر سرقہ کا معنی بتلانے کا، جو چیز لغوی لحاظ سے ثابت ہوا سے بیحد طور سے مذکور شدہ کے درجہ میں شمار کرتے ہیں لہذا ایسا اسم فاعل جو لغوی لحاظ سے اسم فاعل پر دلالت کرے اس میں تکرار و تعدد ٹھیک اسی طرح مفقود ہوں گے جس طرح امر میں تکرار و تعدد مفقود ہوتے ہیں، لغوی کی قید سے اس اسم فاعل سے احتراز دیجائے مفقود ہے جو اقتضائی اور شرعی لحاظ سے اپنے مصدر کا معنی بتلانے کیونکہ اقتضائی اور شرعی لحاظ سے اپنے مصدر کا معنی بتلانے والا اسم فاعل ایسا نہیں ہوتا کہ اس میں تعدد و تکرار نہ پائے جائیں، مثال سے سمجھنے کو فرمائی ہوئی کو انت طالق کہتا ہے، یہاں طالق اسم

فائل ہے اس کا مصدر طلاق ہے، طاقی اسم فاعل مصدر پر دلالت تو کرتا ہے مگر شرعی اعتبار سے دلالت کرتا ہے لغوی اعتبار سے مصدر پر اس کی دلالت نہیں ہوتی اس لئے کہ طاق لغوی اعتبار سے ایسے مصدر پر دلالت کرے گا جو عورت کی صفت ہے، لغوی لحاظ سے طاقی اس مصدر پر دلالت نہیں کرے گا جو تطلق کے معنی میں ہے اور مرد کا کام تطلق ہے نہ کہ طلاق، کیونکہ طلاق ایسا لازمی وصف ہے جو عورت کے ساتھ لازم رکھتا ہے، لیکن طاقی تطلق پر اقتضائاً دلالت کرتا ہے اور طاقی کی تطلق پر اقتضائی دلالت شرعی لحاظ سے ثابت ہے، تاکہ انت طاقی کلام کو درست قرار دیا جاسکے کیونکہ شرعی اقتضاء کی روشنی میں تطلق مصدر ماننے ہی کی صورت میں یہ کہا جاسکے گا کہ شوہر کا انت طاقی کہہ کر عورت کو طلاق سے منصف کرنا درست ہے، لہذا واضح ہو گیا کہ انت طاقی میں لغت کے لحاظ سے ثابت ہونے والا طلاق عورت کی صفت ہے، انت طاقی سے تطلق لغوی لحاظ سے ثابت نہیں جو مرد کا وصف ہے اور یہ ضروری ہے اس کے بغیر انت طاقی صحیح نہیں ہو سکتا مگر طاقی اسم فاعل کی تطلق پر دلالت شرعی اقتضاء سے ہے اس لئے طاقی جیسے اسم فاعل کے لئے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں تکرار و تعدد نہیں پائے جاتیں گے، بہر حال جو اسم فاعل لغوی لحاظ سے اپنے مصدر پر دلالت کرے گا اس میں امر کی طرح تکرار و تعدد نہیں ہوں گے اور جو اسم فاعل لغوی کے بجائے اقتضائی و شرعی لحاظ سے مصدر پر دلالت کریں گے ان میں تعدد و تکرار کی نفی مفید نہیں ہوگی

حَتَّى لَا يَأْتِيَ بَابِي السَّرِقَةَ الْأَسْرَقَةَ وَحَدَّةً وَيَا لِفِعْلِ الْوَاحِدِ لَا تَقْطَعُ الْإِيْدَ وَاحِدَةً
 تَقْرِيحٌ عَلَى عَدَمِ إِخْتِمَالِ اسْمِ الْفَاعِلِ التَّكْرَارَ وَالزَّمْرَةَ عَلَى الشَّافِعِيِّ يَمَّا ذَهَبَ إِلَيْهِ بَيَانُهُ أَنَّ
 الشَّافِعِيَّ يَقُولُ أَنَّ السَّارِقَ تَقْطَعُ يَدَهُ الَّتِي أَوَّلًا تَوْرَجَلَهُ الْيُسْرَى ثَانِيًا ثَوْنِيْدَهُ الْيُسْرَى
 ثَالِثًا تَوْرَجَلَهُ الْيُمْنَى رَابِعًا يَقُولُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ سَرَقَ نَاقَطَعُوهُ فَإِنْ عَادَ نَاقَطَعُوهُ
 فَإِنْ عَادَ نَاقَطَعُوهُ فَإِنْ عَادَ نَاقَطَعُوهُ وَعِنْدَنَا لَا تَقْطَعُ الْيَدُ الْيُسْرَى فِي الثَّلَاثَةِ بَلْ خُلِدَ
 فِي السَّجْنِ حَتَّى يَمُوتَ لِأَنَّ السَّارِقَ إِسْمٌ فَاعِلٌ يَدُلُّ عَلَى الْمَصْدَرِ رِغَةً وَالْمَصْدَرُ رَأْسُ الْوَجْهِ
 إِلَّا الْوَاحِدَ وَالْكُلَّ وَكُلَّ الشَّرَايِ لَا يَعْلَمُ إِلَّا فِي أَحْسَنِ الْحَمْرِ قَصَارَ الْوَاحِدِ مُرَادًا بَيِّنًا
 وَيَا لِفِعْلِ الْوَاحِدِ لَا تَقْطَعُ الْإِيْدَ وَاحِدَةً وَآيْضًا نَاقَطَعُوهُ دَالٌّ عَلَى الْقَطْعِ وَهُوَ آيْضًا
 لَا يَحْتَمِلُ الْعَدَدَ فَلَا تَنْبُتُ الْيَدُ الْيُسْرَى مِنْ الْآيَةِ لِأَيْقَالُ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا تَقْطَعُ
 الرَّجُلُ الْيُسْرَى فِي الْكُرَّةِ الثَّانِيَةِ آيْضًا لِأَنَّ تَقُولُ أَنَّ الرَّجُلَ عَيْرٌ مُعْرَضَةٌ بِهَا فِي آيَةِ

وَتَعَيَّنَ الِیْمَنِيُّ مَرَاتِلَهَا لِأَجْوَدِ أَنْ تَلْبَّتَ الِیْسْرِي بِعَبْرِ الْوَاحِدِ الَّذِي لَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ بِهِ عَلَى الْكِتَابِ لِأَنَّ لَمَوْسِقِي الْمَحَلِّ الْمُعَيَّنَ الَّذِي تَعَيَّنَ بِالْإِجْمَاعِ بِخِلَافِ الْجَدِّ فَإِنَّهُ كَلِمًا بَرَفِي عَنِ الْمُحْضَنِ يُجَلَّدُ لِأَنَّ الْبَدَنَ صَالِحٌ لِلْجَلْدِ دَائِمًا -

ترجمہ

یہاں تک کہ سرفہ والی آیت سے ایک ہی سرفہ مراد ہوگا ایک مرتبہ چوری کرنے سے ایک ہی ہاتھ کاٹا جائے گا، اسم فاعل کے تکرار کا احتمال نہ رکھنے کی یہ مثال تفسیر ہے اور امام شافعی کے مذہب پر الزام ہے اور اس کا بیان یہ ہے کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ چور کا پہلے داہنا ہاتھ کاٹا جائیگا پھر دوسری مرتبہ چوری کرنے میں بائیں پر اور تیسری مرتبہ چوری کرنے میں بائیں ہاتھ، پھر چوتھی مرتبہ چوری کرنے پر بائیں پر کاٹ دیا جائے گا، کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو چوری کرے تو کاٹ دو، پس اگر دوبارہ چوری کرے تو پھر کاٹ دو اور اگر پھر چوری کرے تو کاٹ دو اور اگر اعادہ کرے تو پھر کاٹ دو، اور ہمارے نزدیک تیسری مرتبہ چوری کرنے کے جرم میں اس کا بائیں ہاتھ نہیں کاٹا جائیگا بلکہ اس کو قید کر دیا جائیگا یہاں تک کہ وہ توبہ کرے۔

لان السارق اسم الفاعل اذ اس لئے کہ لفظ السارق اسم فاعل ہے، لفظ مصدر بردالت کر لے اور مصدر سے ایک ہی مراد دیا جاتا ہے، یا نکل مراد دیا جاتا ہے اور نکل سرقات یعنی تمام چوریاں صرف آخری عمر میں معلوم ہوں گی لہذا واحد بالیقین مراد ہو گیا، اور ایک فعل سے ایک ہی ہاتھ کاٹا جائے گا اور نیز صیغہ ناقطعوا کا قطع بردالت کرتا ہے اور وہ بھی مرد کا احتمال نہیں رکھتا لہذا بائیں ہاتھ کا قطع آیت سے ثابت نہیں ہوتا۔

لا يقال فيمنعني ان لا تقطع الرجل اليسرى اذ اعراضه نكحها ان كان من اس طرح مناسب ہے کہ بائیں پر بھی دوسری مرتبہ کی چوری میں قطع نہ کیا جائے کیونکہ ہم جواب دیں گے کہ رجل - پیرہ کا کوئی ذکر آیت میں نہیں ہے لہذا دوسری مرتبہ سے ثابت کرنے میں کوئی حرج نہیں اور - يد - کا چونکہ آیت میں ذکر موجود ہے تو داہنا ہاتھ اس سے مراد میں متعین ہو گیا، اور بائیں کا ثبوت خبر واحد سے جائز نہیں ہے، خبر واحد سے زیادتی علی الکتاب جائز نہیں ہے اس لئے کہ وہ متعین محل جس کی تعین اجماع سے ہو چکی ہے اب محل باقی نہیں رہا، بخلاف جلد یعنی اشقی کوڑوں کی سزا کے کہ جب کبھی بھی غیر محض زمانا کا ارتکاب کرے گا تو اس کو اسی کوڑے مارے جائیں گے، کیونکہ بدن ہمیشہ اس کی صلاحیت رکھتا ہے۔

تشریح عبارات

یہاں سے فرعی مسئلے کا آغاز کر رہے ہیں، فرعی مسئلہ اس بردالت ہے کہ لغوی لحاظ سے مصدر بردالت کرنے والا اسم فاعل امر کی طرح کوار و تعدد

کا احتمال نہیں رکھتا، قرآن کریم میں ہے اسارق والسارق فاقطعوا ايديهما چور چورنی کے ہاتھ کاٹ دو

یہاں السارق اسم فاعل اپنے مصدر سرقہ پر دلالت کرتا ہے یعنی سارق سرقہ یعنی چوری پر دلالت کرتا ہے اور سرقہ مصدر ہے یہ دلالت لغت ہے ایک چوری مراد لی جائے گی، کل سرقہ اور تمام چوریاں مراد نہیں ہوں گی کیونکہ چور تمام چوریاں کب تک کرے گا یہ اسی وقت معلوم ہوگا جب اس کی زندگی کے آخری اوقات آجائیں گے، لہذا کل سرقہ مراد نہیں ہوگا بلکہ سارق سے ایک ہی مرتبہ کا سرقہ مراد لیا جائیگا اس لئے ایک مرتبہ چوری کرنے کے نتیجے میں ایک ہی ہاتھ کاٹا جائے گا، نیز قطع بھی خاص ہونے کی وجہ سے تعدد و تکرار کا احتمال نہیں رکھے گا، اس مسئلے میں شافعی کا اختلاف ہے، امام شافعی کہتے ہیں چور ایک مرتبہ چوری کرے گا تو اس کا دایاں ہاتھ اور دوسری مرتبہ چوری کرے گا تو بایاں پیر، تیسری مرتبہ چوری کرے گا تو بایاں ہاتھ اور چوتھی مرتبہ چوری کرے گا تو دایاں پیر کاٹا جائے گا، شافعی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چور جب چوری کرے تو اسے کاٹ دو پھر کرے تو اسے کاٹ دو پھر کرے تو اسے کاٹ دو، پھر کرے تو اسے کاٹ دو، اس لئے شافعی نے اپنا بقول ظاہر کیا لیکن ہمارا مذہب وہی ہے جو پہلے بیان کیا گیا، البتہ ہمارے یہاں دوبارہ چوری کرنے پر بایاں پیر کاٹا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دوسری نص یعنی اجماع سے ثابت ہے، آیت میں بایاں پیر کاٹنے سے تعرض نہیں کیا گیا، کیونکہ آیت میں پیر سے کوئی تعرض ہی نہیں کیا گیا، البتہ آیت میں ہاتھ کاٹنے سے تعرض کیا گیا، اور ہاتھ میں دایاں ہاتھ کاٹنے کے لئے مراد دایاں اور متعین کیا گیا، اس کے بعد شافعی کے لئے جائز نہیں کہ خبر واحد سے بایاں ہاتھ کاٹنا ثابت کیا جائے، کیونکہ شافعی روکی حدیث پیش کردہ خبر واحد ہے اور خبر واحد سے کتاب اللہ پر اضافہ جائز نہیں ہے، عدم حجاز کی وجہ یہ ہے کہ دایاں ہاتھ جو اجماع کے ذریعہ قطع کے لئے متعین ہو چکا تھا پہلی چوری کے بعد کاٹ دیے جانے کے نتیجے میں وہ محل باقی ہی رہا۔ بخلاف سے ایک اشکال کا جواب دیا جا رہا ہے، اشکال یہ ہے کہ آیت کریمہ الزانی قال الزانیة فاجلدوا کل واحدہما بالنہد بجلدہ، زانی زانیہ دونوں کو سو کوڑے لگائیں، الزانی اسم فاعل ہے لہذا السارق کی طرح الزانی بھی لغت ایک ہی زانیہ پر دلالت کریگا، لہذا اس سے ایک زنا مراد ہونی چاہئے اس لئے زنا کرنے میں ایک ہی مرتبہ کوڑا لگنا چاہئے، حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ غیرت دی شدہ ایک مرتبہ زنا کرے تو اسے کوڑے لگائے جائیں گے، اس کے بعد دوبارہ زنا کرے تو پھر کوڑے لگائے جائیں گے اسی طرح جنی مرتبہ زنا کریگا اتنی ہی بار سے کوڑے لگائے جائیں گے، حالانکہ الزانی اسم فاعل کی زنا مصدر پر دلالت کرنے کی وجہ سے ایک زنا کے بعد کوڑے لگنے پر دوبارہ زنا کے نتیجے میں کوڑے نہیں لگنے چاہئیں، اس کا جواب یہ ہے کہ کوڑے کا محل و مقام زانی کا جسم ہے اور زانی کا جسم ہر مرتبہ زنا کے بعد صلاحیت رکھتا ہے کہ کوڑوں سے اس کی تواضع کی جائے، اور اسے ہر بار کوڑے لگیں گے۔

وَمَا فَرَعِ الْمُصَيِّفِ عَنِ بَيِّنِ التَّكْرَارِ وَعَدَمِهِ مَرَّعِي تَقْسِيمِ الْوَجُوبِ فَقَالَ وَحُكْمُ الزَّانِي

نوعان اداء وهو تسلیم عین الواجب بالامر معنی ما ثبت بالامر وهو الوجوب نوعان ونوع
 قضاء وجوب اداء، فالاداء هو تسلیم عین ما وجب بالامر معنی اخراجہ من العدم الى الوجود
 في الوقت المعين له وهذا هو معنی التسليم والا فالافعال اعراض لا يتصور تسليمها وقد ذكر
 في اصول فخر الاسلام وغيره تسلیم نفس الواجب بالامر فاعتض عليه بان نفس الوجوب
 لا يكون بالامر بل بالوقت اجيب بان قوله بالامر متعلق بالتسليم لا بالواجب ولهذا ابدل
 المصنف قوله نفس الواجب بقوله عین الواجب ليخلص ان نفس الواجب او عينه كناية
 عن اتيانہ في الوقت فلا حاجة الى زيادة قوله في وقتہ كما زاد البعض وكذا الى قوله
 الى مستحقہ لان قوله بالامر يدل على ان الامر هو المستحق.

ترجمہ اور جب مصنف تکرار اور عدم تکرار کی بحث سے فارغ ہو گئے تو وجوب کی تقسیم شروع کر رہے ہیں۔

وحکم الامر نوعان۔ اور امر کا حکم دو قسموں پر مشتمل ہے ادار، قضاء، ادار واجب بالامر کو بعینہ سپرد کرنا، یعنی جو چیز امر سے ثابت ہوئی ہے اور وہ وجوب ہے، اور وجوب کی دو قسمیں ہیں وجوب ادار اور وجوب قضاء پس ادار امر سے جو چیز واجب ہوگی بعینہ اس کو سپرد کرنا، یعنی اس کو عدم سے وجود میں لانا، اس کے متعین وقت میں تسلیم کے بھی معنی ہیں، ورنہ تمام افعال از قسم عرض ہیں، ان کا تسلیم کرنا ممکن نہیں ہے اور امام فخر الاسلام اور دیگر علماء کی کتابوں میں ادار کے معنی بنفسہ واجب بالامر کو سپرد کرنا مذکور ہے۔

فاعترض عليه ان پس اس پر اعتراض کیا گیا ہے کہ نفس وجوب امر سے نہیں ہوتا بلکہ وقت سے ہوتا ہے اس کا جواب دیا گیا ہے کہ اس کا قول تعریف میں بالامر جار مجرور تسلیم کے متعلق ہے واجب کے متعلق نہیں ہے اسی وجہ سے مصنف نے نفس واجب کو بدل کر عین واجب ذکر کیا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ نفس واجب یا عین واجب ماوربہ کو وقت میں بجالانے سے کتایہ کیا گیا ہے، لہذا فی وقتہ کہنے کی ضرورت نہیں جیسا کہ بعض دیگر لوگوں نے زیادہ کیا ہے اسی طرح الی مستحقہ کی قید کی بھی ضرورت نہیں تھی کیونکہ بالامر کا لفظ دلالت کرتا ہے کہ بیشک امر ہی مستحق ہے۔

تشریح عبارات

ادار نے بتایا امر کے حکم یعنی وجوب کی دو قسمیں ہیں ادار وجوب ادار مستحقہ وجوب قضاء اور واجب شدہ کو جن کا توں سپرد کر دینا یعنی واجب شدہ کو مقررہ وقت میں عدم سے وجود میں لانا تسلیم کے بھی معنی ہے، تسلیم کا معنی اس لئے بالاسمعی یا گیا

کہ افعال اعراض ہیں اور اعراض کو سپرد کرنا ناممکن ہے، فخر الاسلام پر اعراض یہ ہے کہ نفس کا استعمال وجوب میں ہوتا ہے اور وجوب وجوب ادا کا مقابل ہے جسے سب ہی جانتے ہیں اور امر سے وجوب ادا ثابت ہوتا ہے نفس وجوب امر سے ثابت نہیں ہوتا ہے بلکہ نفس وجوب وقت سے ثابت ہوتا ہے، فخر الاسلام نے ادا کی تعویذ کی ہے نفس واجب بالامر کا سپرد کرنا ادا ہے اس لئے بالا اعراض پڑا، اس کا جواب یہ دیا گیا کہ نفس وجوب اگر یہ سبب یعنی وقت سے ثابت ہوتا ہے تاہم نفس وجوب کو امر کی طرف منسوب کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ سبب امر ہی سے ثابت ہوتا ہے اس لئے نفس الواجب بالامر سے بسبب فہم من الامر مراد لی جائے تو صرح نہیں لہذا کوئی اعراض نہیں ہوگا، یہاں یعنی ادا کی تعریف میں وقتہ اور مستحقہ کے اضافے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ عین واجب یا نفس واجب سے واجب کے مقررہ کو وقت مراد لیا گیا اور بالامر میں امر سے امر کا علم ہوا اور امر ہی مستحق ہوتا ہے نہ کہ غیر امر۔

وَقَضَاءٌ وَهُوَ تَسْلِيمٌ مِثْلَ الْوَأَجِبِ بِهِ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ إِذَا مَعْنَى وَجُوبٌ قَضَاءٌ وَهُوَ تَسْلِيمٌ
مِثْلَ الْوَأَجِبِ بِالْأَمْرِ عَلَيْهِ أَيْ تَسْلِيمٌ ذَلِكَ الْوَأَجِبِ الَّذِي وَجِبَ أَوْلَانِي غَيْرُ ذَلِكَ الْوَقْتِ
وَكَانَ يُبَيِّنُ أَنَّ تَقْدِيرَهُ بِقَوْلِهِ مِنْ عِنْدِهِ لِيُخْرِجَ إِذَا مَعْنَى قَضَاءٌ عَنْ ظَهْرِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ
عِنْدِهِ بَلْ كِلَاهُمَا لِلَّهِ تَعَالَى وَالْقَضَاءُ أَمَّا هُوَ صَرَفَ النُّقْلَ الَّذِي كَانَ حَقَّالَهُ إِلَى الْقَضَاءِ الَّذِي
كَانَ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا لَمْ يَقْدِرْ بِهِ لِشَهْرَةِ أَمْرِهِ وَكَوْنِهِ مَدَّةً لَوْلَا عَلَيْهِ بِاللِّتِرَامِ وَأَمَّا النُّقْلُ فَاِنَّمَا
يُقَضَى إِذَا لَمْ يَسْتُرِعْ وَهِيَ كَمَا يُبَيِّنُ نَفْسًا بِلِ صَارَ وَاجِبًا وَكَلِمَةٌ يُؤَدَّى مَعَهُ أَنَّهُ لَيْسَ بِوَأَجِبِ
فَيُبَيِّنُ أَنَّ يُرَادُ بِقَوْلِهِ عَنِ الْوَأَجِبِ الثَّابِتِ لِيَعْتَمَ النُّقْلَ هَكَذَا أَقِيلَ وَفِيهِ وَجُوهٌ أُخْرَى -

ترجمہ

اور قضاء واجب الامر کی مثل کو سپرد کرنے کا نام ہے، اور قضاء کا عطف ادا پر ہے مطلب یہ ہے کہ وجوب قضاء سے جو چیز واجب ہوئی اس کی مثل کو سپرد کرنا نہ کہ عین واجب کو یعنی جو چیز ادا واجب ہوئی اس کو دوں کے وقت میں سپرد کرنا، اور مناسب تھا کہ مصنف من عندہ کی قید بھی اس میں بڑھا دیتے تاکہ ظہر ایوم آج کی ظہر کی نماز کا ادا کرنا خارج کر دیتا، گذشتہ کل کہ ظہر کی نماز کی قضاء کو اس لئے کہ ظہر ایوم کی ادا بندے کی طرف سے نہیں ہے بلکہ دونوں اللہ کی ہیں اور قضاء اس نقل کو جو کہ ماوربندے کا اپنا حق ہے اس قضاء کی طرف پھرنے کا نام ہے جو اس پر واجب ہے اور شہرت کی وجہ سے مصنف نے اس قید کو نہیں بڑھایا، دوسری وجہ یہ ہے کہ من عندہ قضاء کا الزام اول بھی ہے۔

و اما النفل : اور نفل نماز اس وقت قضا کی جاتی ہے جب ایک مرتبہ شروع کر دینے سے لازم ہوگی ہو اور اس صورت میں نفل کے بجائے واجب بن جاتی ہے، لیکن واجب نہ ہونے کے باوجود ادا کی جاتی ہے (تو ادا کی تعریف میں) مناسب ہے کہ عین واجب سے ثابت ہر ادا کی جائے تاکہ تعریف نفل کو بھی عام اور شامل ہو جائے، ایسا ہی کہا گیا ہے۔ اور اس میں دوسری اور وجوہ بھی ہیں

یہاں سے امر کے دوسرے حکم قضا کا بیان ہوا، قضا واجب شہ کے شرح عبارت مثل کاسیر ذکر ہے کہ عین کا یعنی جو چیز اولاً واجب تھی اسے اپنے وقت پر ادا کر کے دوسرے وقت میں ادا کرنا قضا کہلاتا ہے۔

وَيَسْتَعْمَلُ أَحَدُهُمَا مَكَانَ الْآخَرِ مَجَازًا حَتَّى يَجُوزَ لِأَدَاءِ بَيْتِهِ الْقَضَاءُ وَالْعَكْسُ أَيْ يَسْتَعْمَلُ كُلُّ مَنِ الْأَدَاءُ وَالْقَضَاءُ مَكَانَ الْآخَرِ بِطَرِيقِ الْمَجَازِ حَتَّى يَجُوزَ لِأَدَاءِ بَيْتِهِ الْقَضَاءُ بِأَن يَقُولَ نَوَيْتُ أَنْ أَقْضِيَ ظَهْرَ الْيَوْمِ وَيَجُوزُ الْقَضَاءُ بِبَيْتِهِ الْأَدَاءُ بِأَن يَقُولَ نَوَيْتُ أَنْ أَدْرِي ظَهْرَ الْأَسْبُوعِ وَاسْتِعْمَالُ الْقَضَاءِ فِي الْأَدَاءِ كَثِيرٌ كَقَوْلِهِ تَعَالَى يَا ذَا الْقُرْآنِ صَلِّ الصَّلَاةَ فَانْتَبِهْ وَإِنِ الْأَرْضُ أَيْ إِذَا أُدِيَتْ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ لِأَنَّ الْجُمُعَةَ لَا تُقْضَى وَلِذَا ذَهَبَ فِخْرُ الْإِسْلَامِ إِلَى أَنَّ الْقَضَاءَ عَامٌ يَسْتَعْمَلُ فِي الْأَدَاءِ وَالْقَضَاءِ جَمِيعًا لِأَنَّ عِبَارَةَ عَنْ فَرَاغِ الذَّمَّةِ وَهُوَ يُحْضَلُ بِهِمَا فَكَانَ فِي مَعْنَى الْحَقِيقَةِ بِخِلَافِ الْأَدَاءِ فَإِنَّهُ يُبْنَى عَنِ شِدَّةِ الرِّعَايَةِ وَهُوَ لَيْسَ فِي الْأَدَاءِ كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ هِ الذَّمُّ يَأْدُو لِلْغِزَالِ يَا كَلْبُ : أَيْ يَحْتَلُّهُ وَيَغْلِبُ عَلَيْهِ وَأَمَّا إِذَا صَامَ شَعْبَانَ يُظَنُّ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ فَلَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ آدَاءٌ قَبْلَ السَّبَبِ وَإِنْ صَامَ شَوَّالًا يُظَنُّ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ يَجُوزُ لِأَنَّهُ قَضَاءُ بَيْتِهِ الْأَدَاءُ بَلْ لِأَنَّهُ آدَاءُ بَيْتِهِ الْقَضَاءُ وَأَمَّا الْخَطَأُ فِي ظَنِّهِ وَظَهَرَ مَعْفُوَّتُهُ وَإِنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ أَنَّ سَبَبَ الْقَضَاءِ هُوَ الْإِخْتِلَافُ سَبَبًا لِلْأَدَاءِ أَمْ لَا بَدَلُ لَهُ مِنْ سَبَبٍ عَلَى حِدَّةٍ فَبَيْتُهُ الْمَصْنُوعُ يَقُولُهُ وَالْقَضَاءُ يَجِبُ بِهِ الْأَدَاءُ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ خِلَافًا لِلْبَعْضِ إِحْيَا الْقَضَاءُ يَجِبُ بِالسَّبَبِ الَّذِي يَجِبُ بِهِ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ عَامَّةِ الْحَنَفِيَّةِ خِلَافًا لِلْجَرَلِيِّينَ مِنْ مَشَائِخِنا وَعَامَّةِ اصْصَحَابِ الشَّافِعِيِّ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ لَا بَدَلَ لِلْقَضَاءِ مِنْ سَبَبٍ جَدِيدٍ سِوَى سَبَبِ الْأَدَاءِ وَالْمُرَادُ بِهَذَا السَّبَبِ الْمَقْصُودِ الْمَوْجِبِ لِلْأَدَاءِ لِأَنَّ السَّبَبَ الْمَعْرُوفَ أَعْنَى الْوَقْتِ وَحَاصِلُ الْخِلَافِ يُرْجَعُ إِلَى أَنَّ عِنْدَ النَّصِّ الْمَوْجِبِ لِلْقَضَاءِ وَالْمَعْرُوفِ أَيْ قِيمُوا الصَّلَاةَ وَقَوْلُهُ كَتَبَ

عَلَيْكُمْ الصَّيَامُ ذَا الَّذِي بَعَثَ فِيهِ عَلَىٰ وَجْهِ الْقَضَاءِ لِأَحَاجَةٍ إِلَىٰ نَفْسٍ جَدِيدٍ يُوجِبُ الْقَضَاءَ وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيَصِلْهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ وَتَمَّهَا وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخْرَىٰ لِأَنَّ مَا وَرَدَ مِنَ التَّنْبِيهِ عَلَىٰ أَنْ الْأَدَاءَ بَاقٍ فِي ذِمَّتِكُمْ بِالتَّصْنِيفِ السَّابِقِينَ لَمْ يَسْقُطْ بِالْفَوَاتِ لِأَنَّ بَقَاءَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ فِي نَفْسِهِ لِلْقُدْرَةِ عَلَىٰ مِثْلِ مِنْ عِدَّةٍ وَسُقُوطِ فَضْلِ الْوَقْتِ لِأَنَّ مِثْلَ وَصْفَانِ لِلْعَجْزِ عَنْهُ أَمْرٌ مَحْفُوقٌ فِي نَفْسِهِ فَعَدَّ بِنَا حُكْمًا الْقَضَاءِ إِلَىٰ مَا لَمْ يَرُدِّ بِهِ نَفْسٌ وَهُوَ الْمُنْدُورُ مِنَ الصَّلَاةِ وَالصَّيَامِ وَالْإِعْتِكَاتِ وَعِدَّةِ الشَّافِعِيِّ لِأَنَّ الْقَضَاءَ مِنَ نَفْسٍ جَدِيدٍ مُوجِبٌ لَهُ سِوَىٰ نَفْسِ الْأَدَاءِ فَقَضَاءُ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ عِدَّةٌ لِأَنَّ الْأَدَاءَ أَنْ يَكُونَ يَقُولُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيَصِلْهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ وَتَمَّهَا وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخْرَىٰ وَمَا لَمْ يَرُدِّ النَّفْسَ فِيهِ إِتْمَانًا بِسَبَبِ التَّقْوِيَةِ الَّذِي يَقُومُ مَقَامَ نَفْسِ الْقَضَاءِ فَلَا تَنْظُرُ ثَمَرَةَ الْخِلَافِ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ إِلَّا فِي الْفَوَاتِ فَعِدَّةٌ نَأْتِي بِهَا فِي الْقَوَاتِ وَعِدَّةٌ كَالْوَقْتِ فِي الْفَوَاتِ إِضَافًا بِمَقَامِ النَّفْسِ كَالْتَّقْوِيَةِ وَلَا تَنْظُرُ ثَمَرَةَ الْخِلَافِ إِلَّا فِي التَّخْرِيجِ نَعْمَدًا نَأْتِي فِي الْكُلِّ بِالنَّفْسِ السَّابِقِ وَعِدَّةٌ يَجِبُ بِالنَّفْسِ الْجَدِيدِ أَوْ بِالْفَوَاتِ وَالتَّقْوِيَةِ وَتَضَاءُ الْحَضَرِ فِي السَّفَرِ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَقَضَاءُ السَّفَرِ فِي الْحَضَرِ رَكَعَتَيْنِ وَقَضَاءُ الْجَهْرِ فِي النَّهَارِ جَهْلًا وَقَضَاءُ اللَّيْلِ فِي اللَّيْلِ سِتْرًا يُؤَيِّدُ مَا ذَكَرْنَا وَقَضَاءُ الصَّحِيحِ صَلَاةَ الْمَرِيضِ بِعَنْوَانِ الصَّحَّةِ وَقَضَاءُ الْمَرِيضِ صَلَاةَ الصَّحَّةِ بِعَنْوَانِ الْمَرِيضِ يُؤَيِّدُ مَا ذَكَرْنَا تَوَهَّجْنَا سَوَالِ مَشْهُورٍ لَهُمْ عَلَيْنَا وَهُوَ أَنَّهُ إِنْ نَدِمَ أَحَدٌ أَنْ يَعْتَكِفَ شَهْرًا رَمَضَانَ فَصَامَ وَلَمْ يَعْتَكِفِ الْمَرِيضُ مَعَ مِنَ الْإِعْتِكَاتِ لَا يَقْضِي إِعْتِكَافَهُ فِي رَمَضَانَ أُخْرَىٰ لِيَقْضِيَهُ فِي ضَمَنِ صَوْمٍ مَقْصُودٍ وَهُوَ صَوْمُ النَّفْلِ وَلَوْ كَانَ الْقَضَاءُ وَاجِبًا بِالسَّبَبِ الَّذِي أَوْجَبَ الْأَدَاءَ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ وَلْيُؤْتُوا ذُرِّيَّتَهُمْ مِنْهُمْ لَوْ حَبَّ أَنْ يُصَحَّ الْقَضَاءُ فِي الرَّمَضَانَ الثَّانِي كَمَا صَحَّ الْأَدَاءُ فِي الرَّمَضَانَ الْأَوَّلِ كَمَا هُوَ مَذْهُبُ أَبِي يُوسُفَ أَوْ يَسْقُطُ الْقَضَاءُ أَصْلًا لِجَدَمِ امْتِنَانِ الصَّوْمِ الَّذِي هُوَ شَرْطُهُ لَمَا هُوَ مَذْهُبُ أَبِي يُوسُفَ فَعَلُوا أَنْ سَبَبَ الْقَضَاءِ التَّقْوِيَةُ وَالتَّعِينُ مُطْلَقٌ عَنِ الْوَقْتِ فَيُنْصَرَفُ إِلَىٰ الْكَامِلِ وَهُوَ الصَّوْمُ الْمَقْصُودُ - فَاجَابَ الْمَصِيفُ عَنْهُ بِقَوْلِهِ -

ترجمہ

دستعل احد ہا مکان الآخر مجازاً ای پھر ادار اور قضاء میں سے ہر ایک کو دوسرے کی جگہ مجازاً استعمال کر لیا جاتا ہے، حتیٰ کہ قضاء کی نیت کرنے سے ادا ہو جاتی ہے اور اسی طرح اسکے برعکس بھی یعنی ادا اور قضا میں سے ہر ایک کو دوسرے کی جگہ مجازاً استعمال کر لی جاتی ہے یہاں تک کہ قضاء کی نیت کرنے سے ادا جائز ہو جاتی ہے مثلاً کوئی شخص ظہر کے وقت کہتا ہے نیت سے ان اقصیٰ انہ میں نے نیت کی کہ آج کے ظہر کی قضا کروں تو جائز ہے، اسی طرح قضا نماز ادا کی نیت سے جائز ہو جاتی ہے مثلاً ایک شخص یوں کہتا ہے نیت سے انہ اودی ظہر اس، کل گذشتہ کی ظہر کی نماز ادا کرنے کی میں نے نیت کی (کل گذشتہ کی نماز قضا ہے اس کو ادا کے لفظ سے ادا کیا) اور لفظ قضا کا استعمال ادا کے معنی میں کثیر ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کے قول فاذا قضیت الصلوٰۃ میں مطلب یہ ہے کہ جب جمعہ کی نماز ادا کر لی جائے (قضا سے ادا مراد لی گئی ہے) اس لئے کہ جمعہ کی نماز کی قضا نہیں ہے اس لئے امام فخر الاسلامؒ کا مذہب ہے کہ لفظ قضا عام ہے قضا اور ادا دونوں معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، اس لئے کہ قضا ذمہ سے فارغ ہونے کا نام ہے اور وہ اس سے حاصل ہوتا ہے، لہذا یہ قضا کے معنی حقیقی ہوں گے، اس کے برخلاف ادار اس لئے کہ یہ رعایت شدت کی خبر دیتی ہے، ادا میں شدت کی رعایت صرف ادا میں پائی جاتی ہے جیسے کثرت کا قول ہے۔ الذنبے یاد وللغزال یا کلمہ پھر یا ہرن کو مطلوب کرتا ہے اور اس کو کھالیتا ہے یعنی اقلان ہرن کو فریب دیتا اور مطلوب کرتا ہے پھر پھانڈ کر اسے کھالیتا ہے، بہر حال اگر کسی نے ماہ شعبان میں روزہ رکھا گمان یہ کیا کہ یہ رمضان ہے تو یہ جائز نہیں ہے کیونکہ یہ سبب کے پائے جانے سے پہلے ادا کی ہے اور اگر شوال میں روزہ رکھ لیا اور گمان یہ کیا کہ ابھی رمضان ہے تو جائز ہے اس لئے نہیں کہ یہ قضا ہے، جو ادار کی نیت سے ادا ہو رہی ہے بلکہ یہ ادا ہے جو قضا کی نیت سے ادا کی گئی ہے، غلطی اسکے گمان میں واقع ہوئی ہے اور وہ معاف ہے

ثم انهم اختلفوا فيما بينهم في پھر علماء اصول اس میں باہم ایک دوسرے سے مختلف ہیں کہ آیا قضا کا سبب وہی ہے جو ادا کا سبب تھا یا قضا کے لئے دوسرا سبب ضروری ہے اس کو مصنفؒ نے اس قول سے بیان کرتے ہیں والقضاء يجب بما يجب به الاداء عند المحققين ۶۱ علمائے محققین کے نزدیک قضا اسی سبب سے واجب ہوتی ہے جس سبب سے ادار واجب ہوتی ہے، بعض علماء کا اس میں اختلاف ہے، یعنی اخاف کے محقق علماء کے نزدیک قضا اسی سبب سے واجب ہوتی ہے جس سبب سے ادار واجب ہوتی ہے، ہمارے مشائخ میں علمائے عراق کا اس میں اختلاف ہے، نیز امام شافعیؒ کے بعض اصحاب کا بھی، یہ سب لوگ کہتے ہیں کہ سبب ادا کے علاوہ غنودہ سے قضا کے لئے جدید سبب کا ہونا ضروری ہے، اور سبب سے مراد وہ نص ہے جو ادا کو واجب کرتی ہے سبب معروف یعنی وقت نہیں ہے۔ اختلاف کا حاصل ہے کہ ہمارے نزدیک ادار کو واجب کرنے والی نص یعنی اقبیل الصلوٰۃ اور کتب

عیکہ واصیام بعینہ قضاء کے وجہ پر دال ہے، قضا واجب کرنے کے لئے دوسری نفس کی حاجت نہیں ہے اور وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے من نام عن صلوة اذ نسیھا فلیصلھا اذا ذکرھا فان ذلک وقتھا (جو شخص نماز سے سو گیا یا اس کو بھول گیا تو جب یاد آئے تو اس کو پڑھ لے کیونکہ یہ اس کا وقت ہے) اور اللہ تعالیٰ کا قول فمن کان منکم مریضا او غلی نسی فی حجة من ایام اخر (پس جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو پس اس کی عدت دو سکر ایام ہیں) بلکہ یہ دونوں تنبیہ کرنے کے لئے وارد ہوئے ہیں کہ سابقہ دونوں نفلوں سے ادائیگی تمہارے ذمہ اب تک باقی ہے، فوت ہو جانے سے وہ ساقط نہیں ہو گئیں، اس لئے صوم و صلوة کا ذمہ میں واجب باقی رہتا مثل من غنہ پر قدرت رکھنے کی وجہ سے ہے اور وقت ادا کی فضیلت کا لائی مثل و صمان ساقط ہو جانا اس وجہ سے ہے کہ بندہ اس سے عاجز ہے اور یہ فی نفسہ امر معقول ہے اس لئے جس میں نفس وارد نہیں ہوئی قضا کا حکم ہم نے اس تک متعدی کر دیا، اور یہ وح عبادتیں ہیں جن کی بندے نے نذر مانی ہے خواہ نماز ہو یا روزہ یا اعتکاف۔

وعند الشافعی لابد للقضاء من نفس جدیدة اور امام شافعی کے نزدیک قضا کے لئے جدید نفس کی ضرورت ہے جو قضا کو واجب کرنے والی ہو، نفس ادا کے علاوہ پس صلوة و صوم کی قضا کے لئے ان کے نزدیک ضروری ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہو یعنی من نام عن صلوة اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہو فمن کان منکم مریضا او غلی سفر فی حجة من ایام اخر۔

و ما لم یرد المعنی فیہ الا اور جن چیزوں کی قضا میں نفس وارد نہیں ہوئی وہاں تغویت کے سبب سے قضا واجب ہوگی اور تغویت قضا کی نفس کے قائم مقام ہے۔

اور ہمارے اور ان کے درمیان ثمرہ اختلاف فوت شدہ عبادتوں میں ظاہر ہوتا ہے، پس ہمارے نزدیک فوت شدہ میں قضا واجب ہے اور امام شافعی کے نزدیک واجب نہیں، اور ایک قول امام شافعی کا ہے کہ فوتات (فوت شدہ) بھی نفس کے قائم مقام ہیں، اور تخریج والی صورتوں میں اختلاف کا ثمرہ ظاہر ہوتا ہے پس ہمارے نزدیک تمام کے تمام میں قضا سابق نفس کی وجہ سے واجب ہوتی ہے اور ان کے نزدیک نفس جدید سے یا تغویت یا قوت سے واجب ہوتی ہے۔

حضرت کی قضا سفر میں چار رکعتیں اور سفر کی قضا حضر میں دو رکعتیں اور جہری نماز کی قضا دن کے اوقات میں چہرے کرنا، اور سری نماز کی قضا رات میں سر کرنا ہمارے بیان کی تائید کرتا ہے اور صحیح و تندرست آدمی کا بیماری کی حالت کی نماز کو صحت و تندرست کی طرح ادا کرنا اور مریض آدمی کا زیادہ صحت کی نمازوں کا بعضوں مرض قضا کرنا امام شافعی کے قول کی تائید کرتا ہے۔

پھر امام شافعی کے اصحاب کا ہم پر ایک مشہور اعتراض ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے نذر مانی کہ وہ ماہ رمضان میں اعتکاف کرے گا پس اس نے روزہ تو رکھ لیا مگر اعتکاف نہیں کیا اس بیماری

کی وجہ سے جو اعتکاف کرنے سے انہی تھی تو ایسا شخص دو سکر رمضان میں اس اعتکاف کی قضاء کرے بلکہ اس کی قضا مستقل روزہ رکھ کر کے یعنی صوم نفل رکھ کر اعتکاف پورا کرے اور اگر قضا کا وجوب اس شخص سے ہوتا جس سے ادا کا وجوب ہوا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا قول دیکھو نوافل مذہبہم (چاہئے کہ وہ اپنی نذر پورا کرے) ہے تو البتہ واجب تھا کہ قضا اس اعتکاف کی دو سکر رمضان میں صحیح ہو جاتی، جب اعتکاف مذکور مذکور کی ادا رمضان اول میں درست تھی جیسا کہ امام زفرہ کا مذہب بھی ہے یا پھر اس اعتکاف کی قضا سرے سے ساقط ہو جائے اسلئے کہ گزرے ہوئے صوم کی واپسی محال ہے اور وہی روزہ اس کے لئے شرط بھی تھا یہ امام ابو یوسف کا مذہب ہے۔

فعلم ان سبب القضا :- پس معلوم ہوا کہ قضا کا سبب تقویت ہے اور تقویت وقت سے مطلق ہے رکوعی خاص وقت اس کے لئے متعین نہیں ہے (پس اس کو کامل کی طرف پھیر دیا جائے گا اور صوم مقصود ہے چاہئے کہ اعتکاف ادا کرنے کے لئے نفلی روزہ رکھے اور اعتکاف ادا کرے۔

فَلِحَاجِبِ الْمُصَنَّفِ عَنْهُ يَقُولُ: وَفِيمَا إِذَا نَذَرَانَ يُعْتَكِفُ شَهْرَ رَمَضَانَ فَصَامَ وَلَوْ يُعْتَكِفُ إِنَّمَا حَبِ
 الْقَضَاءُ بِصَوْمٍ مَقْصُودٍ لِعَوْدِ شَرْطِهِ إِلَى الْكَمَالِ لِأَنَّ الْقَضَاءَ وَجِبَ بِسَبَبٍ آخَرَ يَعْنِي فِي صُورَةِ
 نَذَرَانَ يُعْتَكِفُ هَذَا الرَّمْضَانَ الْمُعْهُودَ فَصَامَ وَلَمْ يُعْتَكِفْ لِمَا نَبِ مَرَضٍ إِنَّمَا وَجِبَ الْقَضَاءُ
 بِصَوْمٍ مَقْصُودٍ وَهُوَ النُّقْلُ لِعَوْدِ شَرْطِ الْأَعْتِكَافِ إِلَى الْكَمَالِ وَهُوَ صَوْمٌ النَّقْلُ لِأَنَّ الْقَضَاءَ
 وَجِبَ بِسَبَبٍ آخَرَ كَمَا زَعَمْنَا وَتَقَرَّرَ أَنَّ الْأَعْتِكَافَ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِالصَّوْمِ فَإِذَا سَدَّ
 بِالْأَعْتِكَافِ فَقَدْ نَذَرَ بِالصَّوْمِ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُجِبَ الصَّوْمُ الْمَقْصُودُ ابْتِدَاءً بِمَجْرَدِ نَذَرِ
 الْأَعْتِكَافِ فَصَوَّلْنَا شَرَفَ الرَّمْضَانَ الْحَاضِرِ حَلْصَةً لِأَنَّ الْعِبَادَةَ فِي رَمَضَانَ أَفْضَلُ مِنَ
 الْعِبَادَةِ فِي غَيْرِهِ فَاسْتَقَلْنَا مِنَ الصَّوْمِ الْأَصْلِيِّ الْمَقْصُودِ إِلَى صَوْمِ رَمَضَانَ لِهَذَا الشَّرَفِ الْعَاطِرِ
 وَكَمَا فَاتَ شَرَفَ رَمَضَانَ عَادَ الصَّوْمُ إِلَى كَمَالِهِ وَهُوَ الصَّوْمُ الْمَقْصُودُ الْأَصْلِيُّ أَعْنَى صَوْمِ النَّقْلِ
 فَكَانَتْ صِدْرَ حِكْمَةٍ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ صَوَّمُوا النَّقْلَ وَاعْتَكَفُوا فِيهِ وَالْحَيَوَةُ إِلَى الرَّمْضَانَ الثَّانِي
 مَوْهُومٌ لِأَنَّهَا وَقْتُ مَدِينٍ لَيْسَ فِيهَا الْحَيَوَةُ وَالْمَنَاتُ ثُمَّ إِذَا الْمُرِيضُ صَوْمًا مَقْصُودًا
 دَجَاءَ الرَّمْضَانَ الثَّانِي لَمْ يَنْقَلِ حُكْمُ اللَّهِ تَعَالَى إِلَى هَذَا الرَّمْضَانَ الثَّانِي وَإِنَّمَا قَالَ
 فَصَامَ وَلَوْ يُعْتَكِفُ لِأَنَّ إِذَا الْمُرِيضُ مَرَضٌ مَعَ مِنَ الصَّوْمِ فَجِ بَجُوزِ الْأَعْتِكَافِ
 فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ الْبَيْتَةِ

ترجمہ

فاجاب لمصنف عنہ بقولہ فیما نذراہ مصنف نے اس اعتراض کا جواب اپنی عادت میں یہ دیا ہے کہ، اور اس صورت میں جب کہ کسی شخص نے رمضان کے مہینے میں اعتکاف کی نذر مانی چنانچہ اس نے روزہ رکھا مگر اعتکاف نہ کر سکا تو اس صورت میں اس اعتکاف کی قضا صوم مقصود کے ساتھ واجب ہے کیونکہ اعتکاف کی شرط کمال کی طرف لوٹ آئی نہ اس وجہ سے کہ قضا کسی اور سبب سے واجب ہوئی ہو یعنی اس صورت میں ایک شخص نے نذر کی کہ اس متعین رمضان میں اعتکاف کرے گا، چنانچہ اس نے روزہ رکھ لیا اور کسی ایسے مرض کی وجہ سے جو اعتکاف سے مانع تھا اعتکاف نہیں کر سکا اس صورت میں اعتکاف کی قضا صوم مقصود کے ساتھ واجب ہے اور وہ نفل ہے اعتکاف کی شرط کے کمال کی طرف لوٹنے کی وجہ سے وہ صوم نفل ہے اس لئے نہیں کہ قضا دوسرے سبب سے واجب ہوتی ہے جیسا کہ اے شوافع تم نے گمان کیا۔

وتقریوان الاعتکاف الی مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف بغیر روزہ کے صحیح نہیں، پس جب اس نے اعتکاف کی نذر مانی تو گویا صوم کی بھی نذر مانی، پس مذکورہ بالا صورت میں مناسب تھا کہ ابتداء صوم مقصود واجب ہو جاتا صرف اعتکاف ہی کی نذر ماننے سے، لیکن موجودہ رمضان شریف کی کرامت اور شرافت اس کے معارض ہوئی کیونکہ رمضان میں عبادت غیر رمضان کی عبادت سے افضل ہے اس لئے ہم صوم مقصود اصلی سے منتقل ہوئے اور صوم رمضان اس عارضی شرافت کی وجہ سے منتقل ہو گئے، لیکن جب رمضان کی شرافت فوت ہو گئی تو صوم اسے کمال کی طرف لوٹ آیا اور صوم مقصود اصلی یعنی صوم نفل ہے پس گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم صادر ہوا کہ نفل روزہ رکھو اور اس میں اعتکاف کرو۔

ولحیثۃ الی رمضان الثانی موہوم الیہ اور رمضان ثانی تک زندگی سوہوم ہے کیونکہ وقت لمبا ہے زندگی اور موت اس میں برابر ہیں۔

ثم اذا لم یصم الی غیر جب اس نے صوم مقصود نہیں رکھا اور رمضان ثانی آگیا تو اس رمضان ثانی کی طرف اللہ کا حکم منتقل نہیں ہوگا

وان قال فصام الیہ اور متن میں مصنف نے فصام ولم یعتکف اس لئے کہا کیونکہ جب اس نے کسی ایسے مرض کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا جو صوم سے مانع تھا تو اس صورت میں اعتکاف کرنا رمضان کی قضا میں جائز ہے۔

تَوْشَرَعُ الْمُصَنِّفُ فِي بَيَانِ تَقْسِيمِ الْأَدَاءِ وَالْقَضَاءِ إِلَى الْأَنْوَاعِ فَقَالَ وَالْأَدَاءُ الْأَنْوَاعُ كَامِلَةٌ وَتَاوَهُ وَمَا هُوَ شَبِيهٌ بِالْقَضَاءِ وَفِي هَذَا التَّقْسِيمِ مَسَامَحَةٌ لِأَنَّ الْأَقْسَامَ لَا تَقَابِلُ فِيهَا بَيْنَهَا وَيَتَّبِعِي أَنْ يَقُولَ وَالْأَدَاءُ الْأَنْوَاعُ مُحَضٌّ وَهُوَ تَوْعَانِ كَامِلٌ وَتَاوَهُ وَأَدَاءٌ هُوَ شَبِيهٌ

بِالْقَضَاءِ وَيُعْنَى بِالْأَدَاءِ الْمُحَضِّ مَا لَا يَكُونُ فِيهِ شِبْهُ بِالْقَضَاءِ بِوَجْهِهِ مِنَ الْوُجُوهِ لِأَنَّ مِنْ حَيْثُ تَعَبَّرَ الْوَقْتُ
 وَلَا مِنْ حَيْثُ التَّزَامٍ وَيُعْنَى بِالشَّبِيهِ بِالْقَضَاءِ مَا فِيهِ شِبْهُ بِهِ مِنْ حَيْثُ التَّزَامِ وَيُعْنَى بِالْكَامِلِ
 مَا يُؤَدَّى عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي شَرَعَ عَلَيْهِ وَالْقَاصِرِ مَا هُوَ خِلَافُهُ كَالصَّلَاةِ بِجَمَاعَةٍ مِثَالُ لِأَدَاءِ الْكَامِلِ
 فَإِنَّهُ أَدَاءٌ عَلَى حَسَبِ مَا شَرَعَ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَا شَرَعَتْ لِأَجْمَاعَةٍ لِأَنَّ جَبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَّمَ
 الرَّسُولَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْجَمَاعَةِ فِي يَوْمَيْنِ وَالصَّلَاةُ مُفْرَعٌ أَمثالُ لِأَدَاءِ الْقَاصِرِ فَإِنَّهُ أَدَاءٌ عَلَى خِلَافِ
 مَا شَرَعَ عَلَيْهِ وَلِهَذَا يَسْقُطُ وَجُوبُ الْجَهْرِي فِي الْجَهْرِيَّةِ عَنِ الْمَفْرَعِ وَفِعْلُ الْأَلْحَقِ بَعْدَ فَرْغِ
 الْإِمَامِ حَتَّى لَا يَتَغَيَّرَ قَوْضُهُ بِنَيْتِهِ الْإِقَامَةِ مِثَالُ لِأَدَاءِ الشَّبِيهِ بِالْقَضَاءِ فَإِنَّ الْأَلْحَقَ هُوَ الَّذِي
 التَّزَامِ لِأَدَاءِ مَعَ الْإِمَامِ مِنْ أَوَّلِ التَّحْرِيْمِ ثُمَّ سَبَقَهُ لِحَدَثٍ فَتَرَضًا وَتَوْقِيقَةً الصَّلَاةَ بَعْدَ
 فَرْغِ الْإِمَامِ فَإِنَّ هَذَا الْإِتْمَامَ أَدَاءٌ مِنْ حَيْثُ بَقِيَ الْوَقْتُ وَشَبِيهِ بِالْقَضَاءِ مِنْ حَيْثُ أَنَّ لَوْ قَوَّضَ
 كَمَا التَّزَامِ -

ترجمہ نحو شرع المصنف ابو پھر مصنف نے ادار اور قضا کی تقسیم اور ان کی قسموں کا بیان شروع کیا، پس فرمایا۔

والاداء انواع الی ادار کی چند قسمیں ہیں کامل قاصر اور شبیہ بالقضاء، ماتن کی اس تقسیم میں مسامت (عمولی سہا جوک ہو گئی) ہے کیونکہ ان قسموں میں باہم ایک دوسرے سے تقابل نہیں پایا جاتا، مناسب تھا کیوں کہتے، ادار کی چند قسمیں ہیں، ادار محض اور اس کی دو قسمیں ہیں کامل اور قاصر اور ادار شبیہ بالقضاء اور محض سے مراد وہ اداریتے جس میں قضا کے ساتھ کسی بھی وجہ سے مٹ بہت نہ ہو، وقت کے تغیر کا اعتبار سے نہ اسکے التزام کے اعتبار سے اور شبیہ بالقضاء سے مراد وہ اداریتے جس میں التزام قضا کے ساتھ مشابہت ہو اور کامل سے وہ ادارہ دیتے کہ ماوربہ اسی وصف کے ساتھ ادا کی جائے جس طرح واجب ہوتی ہے اور تاعمر سے مراد وہ اداریتے جو اسکے خلاف ہو۔

بالصلوة بجماعة الی جسے نماز باجماعت پڑھنا یہ ادارہ کامل کی مثال ہے، کیونکہ یہ ماضی فی الزم کے مطابق ادا کی گئی ہے، اس لئے کہ صلوة جماعت کے ساتھ شروع ہوتی ہے، اس لئے کہ دو دن تک حضرت جبریل علیہ السلام نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جماعت سے نماز پڑھائی ہے۔
 والصلوة منفرد الی اور تنہا نماز پڑھنا، یہ ادارہ قاصر کی مثال ہے کیونکہ یہ ماضی فی الزم ہے، اس وجہ سے جہری نماز میں منفرد سے جہر کرنا ساقط ہو جاتا ہے۔

وفعل اللاحق بعد فراغ الامام الی اور امام کی فراغت کے بعد لاحق مقتدی کا فعل حتی کہ راگرا حتی

سافر بھی ہوتی) اقامت کی وجہ سے اس کا فرض متغیر نہیں ہوتا، یہ ادارہ شبہ بقضاء کی مثال ہے اس لئے کہ لائق ہی مقتدی ہے جس نے پہلی بار تکبیر تحریر سے امام کے ساتھ نماز ادا کرنے کا التزام کیا ہو، پھر اسے عورت لائق ہو گیا ہو، پھر اس نے وضو کیا اور امام کے فارغ ہوجانے کے بعد اپنی بقیہ نماز پوری کی، پس یہ نماز کا پورا کرنا وقت کے باقی رہنے کی وجہ سے ہے اور کما التزام کے مطابق ادا نہ کرنے کا وجہ سے شبہ بقضاء ہے۔

وَلَمَّا كَانَ مَعْنَى الْأَدَاءِ مِنْ حَيْثُ الْأَصْلِ وَمَعْنَى الْقَضَاءِ مِنْ حَيْثُ التَّبَعِ جُعِلَ أَدَاءُ شَيْئِهَا بِالْقَضَاءِ وَلَمْ يُجْعَلْ قَضَاءُ شَيْئِهَا بِالْأَدَاءِ وَنَمْرَةٌ كَوْنُهُ أَدَاءٌ ظَاهِرٌ وَلِهَذَا لَوْ تَعَرَّضَ مِنْ لَهَا وَنَمْرَةٌ كَوْنُهُ شَيْئِهَا بِالْقَضَاءِ هِيَ أَيْ لَا يَتَغَيَّرُ فُرُضُهُ بِبَيْتَةِ الْإِقَامَةِ بَأَنَّ كَانَ هَذَا لِلْأَجْحِ مُسَافِرٍ الْقَدَى بِمَسَافِرٍ ثُمَّ أَحْدَثَتْ فَذَهَبَ إِلَى مَصْرِهِ لِلتَّوَصُّيِ أَوْ تَوَى الْإِقَامَةَ فِي مَوْضِعِهَا ثُمَّ جَاءَ حَتَّى رَوَعَ الْإِمَامُ وَكَلِمَتُكُمْ وَشَرَعَ فِي أَعْمَارِ الصَّلَاةِ فَلَا يَمُزُّ أَرْبَعًا بَلْ يُصَلِّيُ لِكُلِّ مَنٍّ كَمَا إِذَا كَانَ قَضَاءً مُضًا لَا يَتَغَيَّرُ فُرُضُهُ بِبَيْتَةِ الْإِقَامَةِ فَكَلِمَةُ هَذَا إِيَّانَ كَوْنِ تَقَدُّنِ بِمَسَافِرٍ بَلْ مُعْقِمٍ أَوْ لَوْ يَفْرُغُ الْإِمَامُ بَعْدَ أَوْ كَلِمَتُكُمْ ثُمَّ اسْتَأْنَفَ إِذَا كَانَ مِثْلَ ذَلِكَ هَذَا فِي الْمَسْبُوقِ دُونَ اللَّاحِقِ يَصِيرُ فُرُضُهُ أَرْبَعًا بِبَيْتَةِ الْإِقَامَةِ ثَمَّ إِنَّ هَذِهِ الْأَسْمَاءُ الثَّلَاثُ كَمَا يَجْرِي فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى وَجَرِي فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ أَيْضًا فَقَالَ وَمِنْهَا رَدُّ عَيْنِ الْمُعْضُوبِ أَيَّ مَوْجِ الْأَدَاءِ وَرَدُّ عَيْنِ الشَّيْءِ الَّذِي عَصَبَهُ عَلَى الْوَصْفِ الَّذِي عَصَبَهُ إِلَى الْمَالِكِ بَدْرٌ أَنْ يَكُونِ الْمُعْضُوبُ مُسْتَغْلَاً بِالْحَيَابَةِ لَوْ بِالَّذِي وَسَبَّحَهُ أَنْ يَكُونَ مَا قَصًا يَنْقُصَانِ حَسْبِي هَذَا فَظَنُّوا الْأَدَاءُ الْكَامِلَ لِأَنَّهُ أَدَاءٌ عَلَى الْوَصْفِ الَّذِي عَصَبَهُ مِنْ غَيْرِ فَيُؤَيَّرُ وَمِثْلُهُ لَسَلِّمُ عَيْنِ الْمُبَيْعِ وَالْمُسْتَأْنَفِ وَكَلِمَتُكُمْ كَذَلِكَ الصَّرْفِ أَوْ الْمُسَلِّمِ فِيهِ عَلَى الْوَصْفِ الَّذِي وَجَّحَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ

ترجمہ

ولما كان معنى الاداء من حيث الاصل ومعنى القضاء من حيث التبع جعل اداء شيئها بالقضاء ولم يجعل قضاء شيئها بالاداء ونمرة كونه اداء ظاهر ولهذا لو تعرض من لها ونمرة كونه شيئها بالقضاء هي اي لا يتغير فرضه ببينة الإقامة بان كان هذا للاجح مسافر القدي بمسافر ثم احدثت فذهب الى مصره للتوصي او توى الإقامة في موضعها ثم جاء حتى روع الإمام وكلمتكم وشرع في أعمار الصلاة فلا يمز أربعة بل يصلي لكل من كما إذا كان قضاءً مضاً لا يتغير فرضه ببينة الإقامة فكلمة هذا إياناً كون تقदन بمسافر بل معقيم أو لو يفرغ الإمام بعد أو كلمتكم ثم استأنف إذا كان مثل ذلك هذا في المسبوق دون اللاحق يصر فرضه أربعة ببينة الإقامة ثم إن هذه الأسماء الثلاث كما يجري في حقوق الله تعالى وجرى في حقوق العباد أيضاً فقال ومنها رد عين المعضوب أي موج الأداء ورد عين الشيء الذي عصبه على الوصف الذي عصبه إلى المالك بدر أن يكون المعضوب مستغلاً بالحياة لو بالذي وسبب أنه أن يكون ما قصاً ينقصان حسبي هذا فظنوا الأداة الكامل لأنه أداء على الوصف الذي عصبه من غير فؤير ومثله لسلّم عين المبيع والمستأنف وكذلك الصرف أو المسلم فيه على الوصف الذي وجح عليه العقد

ولما كان معنى الاداء من حيث الاصل ومعنى القضاء من حيث التبع جعل اداء شيئها بالقضاء ولم يجعل قضاء شيئها بالاداء ونمرة كونه اداء ظاهر ولهذا لو تعرض من لها ونمرة كونه شيئها بالقضاء هي اي لا يتغير فرضه ببينة الإقامة بان كان هذا للاجح مسافر القدي بمسافر ثم احدثت فذهب الى مصره للتوصي او توى الإقامة في موضعها ثم جاء حتى روع الإمام وكلمتكم وشرع في أعمار الصلاة فلا يمز أربعة بل يصلي لكل من كما إذا كان قضاءً مضاً لا يتغير فرضه ببينة الإقامة فكلمة هذا إياناً كون تقदन بمسافر بل معقيم أو لو يفرغ الإمام بعد أو كلمتكم ثم استأنف إذا كان مثل ذلك هذا في المسبوق دون اللاحق يصر فرضه أربعة ببينة الإقامة ثم إن هذه الأسماء الثلاث كما يجري في حقوق الله تعالى وجرى في حقوق العباد أيضاً فقال ومنها رد عين المعضوب أي موج الأداء ورد عين الشيء الذي عصبه على الوصف الذي عصبه إلى المالك بدر أن يكون المعضوب مستغلاً بالحياة لو بالذي وسبب أنه أن يكون ما قصاً ينقصان حسبي هذا فظنوا الأداة الكامل لأنه أداء على الوصف الذي عصبه من غير فؤير ومثله لسلّم عين المبيع والمستأنف وكذلك الصرف أو المسلم فيه على الوصف الذي وجح عليه العقد

رکعت پڑھے گا ایسے ہی جیسا کہ جب کہ اس کی یہ نماز قضا ہوتی تو اقامت کی نیت سے اس کا فرض تبدیل نہ ہوتا تو ایسے ہی یہ بھی ہے اس کا فرض اقامت کی نیت سے متغیر نہیں ہوتا پس اس مسافر نے کسی مسافر کے بجائے اگر کسی مقیم کی اتھار کی یا وہ نمازیں وضو کر کے اس وقت اُٹھا کہ امام نماز سے فارغ نہیں ہوا تھا یا اس نے اس درمیان میں کلام کر لیا اور اسر نو نماز پڑھنا شروع کیا، یا یہی صورت لاحق کے علاوہ مسبوق مقتدی کو پیش آئے تو مذکورہ تمام صورتوں میں اقامت کی نیت کر لینے سے ان کا فرض چار رکعتیں ہو جائے گا پھر یہی منوں صورتیں جس طرح حقوق اللہ میں جاری ہوتی ہیں اسی طرح حقوق العباد میں بھی جاری ہوتی ہیں۔

مصنف ماتن نے فرمایا و منہار دین المغضوب اور ادا کی قسموں میں سے میں مغضوب کو ادا کر دینا ہے یعنی ادا کی اقسام میں سے ایک قسم بعینہ اسی چیز کو بعینہ اسی وصف کے ساتھ کہ جس وصف کے ساتھ اس نے غضب کیا تھا مالک کو واپس کر دینا بھی ہے اسکے بغیر کہ مغضوب جنایت کے ساتھ مشغول ہو یا قرض کے ساتھ اور کسی حسی اور ظاہری نقصان کے بغیر تو یہ ادارہ کامل کی مثال ہے کیونکہ یہ ادا اسی وصف کیساتھ ہو رہی ہے جس کے ساتھ اس نے غضب کیا تھا کوئی کمی اور تفریق نہیں ہوا اور اسی طرح میں بیع کو مشتری کے سپرد کر دینا اور بدل صرف اور مسلم فیہ کو مشتری کے حوالہ کر دینا اس وصف کے مطابق جس کا معاملہ ہوا تھا (ادارہ کامل کی مثال ہے)

وَرَدُّكَ مَشْغُولًا بِالْجَنَائِيَّةِ نَظِيرٌ لِلْأَدَاءِ الْقَاصِرِ أَي رَدُّ الشَّيْءِ الْمَغْضُوبِ حَالًا كَوْنِهِ مَشْغُولًا بِالْجَنَائِيَّةِ أَوْ بِالذَّنْبِ بَأَنِّ غَضَبِ عَبْدٍ أَوْ رِعَا تَوَلَّيْتَهُ الدِّينَ أَوْ الْجَنَائِيَّةِ فِي يَدِ الْعَاصِبِ وَمِثْلُهُ تَسْلِيمُ الْمَبِيعِ حَالًا كَوْنِهِ مَشْغُولًا بِالْجَنَائِيَّةِ أَوْ بِالذَّنْبِ أَوْ بِالْمَرِيضِ فِي هَذَا كَلِمَةً إِنْ هَلَكَ الْمَغْضُوبُ وَالْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمَالِكِ وَالْمَشْتَرِي بِأَنَّهُ سَاهَوِيَّةٌ بَرِيئَةٌ ذِمَّةُ الْعَاصِبِ وَالْبَائِعُ لِيَكُونَهُ أَدَاءً وَلَوْ دَفَعَهُ الْمَالِكُ إِلَى وِلِيِّ الْجَنَائِيَّةِ أَوْ بَيْعَ فِي الدِّينِ رَجَعَ الْمَالِكُ عَلَى الْعَاصِبِ بِالْقِيَمَةِ وَالْمَشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِالْمَنْ وَأَمَّا عَبْدٌ غَيْرُهُ وَتَسْلِيمُهُ بَعْدَ الشَّرْحِ نَظِيرٌ لِلْأَدَاءِ الشَّيْبِيهِ بِالْقَضَاءِ أَي مَهْرٌ رَجُلٌ عَبْدٌ الْغَيْرِ فِي بَيْعِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ سَلَّمَهُ إِلَيْهَا بَعْدَ الشَّرْحِ فَهُوَ أَدَاءٌ مِنْ حَيْثُ أَنَّهَا سَلَّمَتْ عَنْ عَبْدِ الْعَبْدِ الَّذِي دَفَعَهُ عَلَيْهِ الْعَقْدَ وَشَيْبِيَّةٌ بِالْقَضَاءِ مِنْ حَيْثُ أَنَّ تَبَدُّلَ الْمَالِكِ يُوجِبُ تَبَدُّلَ الْعَيْنِ حُكْمًا فَإِذَا كَانَتِ الْعَيْدُ مَمْلُوكًا لِلْمَالِكِ كَانَ شَخْصًا آخَرَ وَإِذَا سَلَّمَهُ إِلَيْهَا كَانَ شَخْصًا آخَرَ وَالْحُجَّةُ فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى بَرِيْرَةَ يَوْمًا فَقَدَّمَتْ إِلَيْهِ مِزًّا وَكَانَ الْقَدْرُ يُغْلِي مِنَ اللَّحْمِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا تَجْعَلِينَ لَنَا نَصِيبًا مِنَ اللَّحْمِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَكُمْ بِصَدْرِي عَلَيَّ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَكَ

صَدَقَةٌ وَلَكِنَّا هَدِيَّةٌ يُعْنَى إِذَا أَخَذْتُمْ مِنَ الْمَالِكِ كَانَ صَدَقَةً عَلَيْكَ وَإِذَا أَعْطَيْتَهُ آيَاتَنَا
مِثْلَ هَدِيَّةٍ لَنَا نَعْلَمُ أَنْ تَبْدُلَ الْمَالِكِ يُوجِبُ تَبْدُلًا فِي الْعَيْنِ وَعَلَى هَذَا يُخْرَجُ كَثِيرٌ مِنَ الْمَسَائِلِ

ترجمہ :- دوسرا مشغولاً بالحنایۃ ؟ اور مخصوب کو جرم و خیانت کے ساتھ مرتکب ہونے کی حالت
میں واپس کرنا ادارہ قاصر کی نظر ہے، یعنی مخصوب کو ایسی حالت میں واپس کرنا کہ وہ خیانت یا
تفریق کا مرتکب ہو۔

صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے کوئی ایسا غلام غضب کر لیا جو قرض اور خیانت سے بالکل بری تھا اس کے بعد
غاصب کے قبضہ میں آنے کے بعد اس پر قرض ہو گیا یا خیانت لاحق ہو گئی، ادارہ قاصر کی دوسری مثال یہ ہے کہ بیع
کو مشتری کے پاس اس حالت میں سپرد کرنا کہ بیع خیانت دین یا کسی مرض کے ساتھ مشغول ہو چکی ہو تو ان
مذکورہ صورتوں میں اگر مخصوب یا بیع مشتری اور مالک کے ہاتھ میں آسانی آفت سے ہلاک ہو گئی تو غاصب اور
بیع کا ذمہ بری ہے، کیونکہ یہ ادارہ ہے اور اگر مالک نے اس بیع یا مخصوب کو ولی خیانت کے سپرد کر دیا، یا قرض کے
لئے وہ بیع یا مخصوب فروخت کر دیا تو اس صورت میں مالک غاصب سے قیمت لے گا اور مشتری بائع سے قیمت لے گا
دامہار بعد غیروہ۔ اور دوسرے کے غلام کو مہر قرار دینا اور اس کو خرید کر والہ کر دینا ادارہ شبہ بقضاء
کی دلیل ہے۔ یعنی ایک شخص نے اپنے نکاح میں غیر کے غلام کو مہر مقرر کیا پھر خرید کر اس غلام کو بیوی کے حوالہ
کر دیا تو یہ اس قیمت سے ماہے کہ اس نے بیعت وہ غلام حوالے کیا جس پر عقد کیا تھا، اور شبہ بالقضاء اس
بیعت سے ہے کہ ملک کے تبدیل ہونے سے حکماً عین تبدیل ہو جائے پس جب غلام مالک کا مملوک تھا تو
دوسرا شخص تھا، پھر جب اسکو شوہر نے خرید لیا تو دوسرا شخص ہو گیا اور جب مہر کے طور پر عودت کے حوالے
کیا تو یہ عیسرا شخص ہو گیا۔

والحجة في هذا الباب ان اس مسئلے میں دلیل یہ ہے کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت
ابوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گھر تشریف لے گئے تو حضرت بریرہؓ نے کھجور پیش کئے، ادھر گوشت کی
توکلی رکھی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہمارے لئے گوشت کا کوئی حصہ نہ دو گی حضرت
بریرہؓ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہؐ گوشت میرے پاس صدقہ کے طور پر آیا ہے، تو آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا تمہارے لئے صدقہ ہے اور ہمارے لئے ہدیہ ہے یعنی جب تم نے اس کو مالک سے لیا تھا
تو یہ تمہارے لئے صدقہ تھا اور جب تم اسے ہم کو دے دو گی تو یہ ہمارے لئے ہدیہ ہو جائے گا پس
معلوم ہوا کہ ملک کی تبدیلی عین میں تبدیلی پیدا کر دیتی ہے اس اصول پر بہت سے مسائل مستنبط کئے
گئے ہیں۔

حتى يجبر على القبول فخرج على كونه اداء احي صحبة المرأة على قبول ذلك العبد المشهور

بَعْدَ التَّسْلِيمِ وَهُوَ مِنْ عِلْمِهِ كَوْنِهِ آدَاءٌ وَهَذَا بِمِخْلَافٍ مَا إِذَا بَاعَ عَبْدٌ أَوْ اسْتَحَقَّ الْعَبْدُ تَمَرًا شَرَاهُ
 الْبَائِعُ مِنَ الْمُسْتَحَقِّ حَيْثُ لَا يُجْبَرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ إِلَى الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ بِالِاسْتِحْقَاقِ طَهَرَ انَّ الْبَيْعَ
 كَانَ مَوْقُوفًا عَلَى إِجَازَةِ الْمَالِكِ فَإِذَا لَمْ يَجْزِ بِطَلِّ وَانْفُسَخَ بِمِخْلَافِ الْبَيْعِ فَإِنَّهُ لَا يَنْفَسَخُ
 بِاسْتِحْقَاقِ الْمَهْرِ وَلَا بِانْعِدَامِهِ وَيَنْفَدُ اعْتِقَافُهُ فِيهِ دُونَ اعْتِقَاقِهَا تَفَرُّغًا عَلَى كَوْنِهَا شَبِيهَا
 بِالْقَضَاءِ يَحْتَمِلُ يَنْفَدُ اعْتِقَاقُ الزَّوْجِ إِذَا قَبِلَ تَسْلِيمَهُ إِلَى الْمَرْأَةِ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لِأَنَّ الْمَلَكَ إِذَا
 إِذَا سَلِمَ إِلَيْهَا قَبِلَ التَّسْلِيمَ هُوَ مِلْكُ الرَّفِيعِ كَمَا أَنَّ قَبْلَ الشَّرَاءِ كَانَ مِلْكًا لِلْخَيْرِ وَلَمَّا كَانَتْ ذَاتُ
 الْعَبْدِ مَوْجُودَةً فِي كِلَا الْحَالَيْنِ وَوَصَفُ السَّلَوكِيَّةِ مُتَخَيَّرِيهَا جُعِلَ آدَاءُ شَبِيهَا بِالْقَضَاءِ
 وَلَمْ يُجْعَلْ قَضَاءُ شَبِيهَا بِالْأَدَاءِ رِعَايَةً لِجَانِبِ الذَّاتِ وَالْأَصْلِ وَلِتَفَارِقَ عَنِ بَيَانِ أَنْوَاعِ
 الْأَدَاءِ شَرَعَ فِي تَقْسِيمِ الْقَضَاءِ فَقَالَ وَالْقَضَاءُ أَنْوَاعٌ أَيْضًا يُمِثِّلُ مَعْقُولٌ وَيُمِثِّلُ عَيْرٌ مَعْقُولٌ
 وَمَا هُوَ فِي مَعْنَى الْأَدَاءِ وَفِي هَذَا التَّقْسِيمِ أَيْضًا مَسَامَحَةٌ فَكُنَّا قِيلَ وَالْقَضَاءُ أَنْوَاعٌ قَضَاءُ
 مُحَضَّرٌ وَهُوَ أَمَّا يُمِثِّلُ مَعْقُولٌ أَوْ يُمِثِّلُ عَيْرٌ مَعْقُولٌ وَقَضَاءُ فِي مَعْنَى الْأَدَاءِ وَيُقْبَلُ بِالْقَضَاءِ الْمُحَضَّرِ
 مَا لَا يَكُونُ فِيهِ مَعْنَى الْأَدَاءِ أَصْلًا لِأَلْحَقِيقَةِ وَلَا حُكْمًا وَمَا هُوَ فِي مَعْنَى الْأَدَاءِ أَنْ يَكُونَ بِمِخْلَافِهِ
 وَالْمَوَادُّ بِأُمُثْلِ الْمَعْقُولِ أَنْ تُدْرِكَ مُمَاتَلَةٌ بِالْعَقْلِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنِ الشَّرْعِ وَبَعْدَ الْمَعْقُولِ
 أَنْ لَا تُدْرِكَ الْمُمَاتَلَةُ الْأَشْرَعًا وَيَكُونُ الْعَقْلُ قَاصِرًا عَنْ دَرْكِ كَيْفِيَّتِهِ لِأَنَّ الْعَقْلَ يَلِغِضُهُ
 وَهَذَا الْقَضَاءُ لِأَبَدٍ فِيهِ مِنْ سَلْبٍ جَدِيدٍ بِالِإِيفَاقِ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي الْقَضَاءِ يُمِثِّلُ مَعْقُولٌ

ترجمہ

حتی تجبر علی القبولہ اذ حتی کہ عورت قبول کرنے پر مجبور کی جائے گی، یہ حکم اس چیز پر
 پر تفریح ہے کہ مذکورہ تسلیم ادارے یعنی مذکورہ بالا صورت میں عورت کو اس غلام کے
 قبول کرنے پر مجبور کیا جائے گا (مہور جس کو مہر مقرر کیا گیا) تسلیم کے بعد یعنی شوہر اگر اس مہر میں مقرر کردہ غلام
 کو عورت کے حوالہ کر دیا تو عورت کو اسے قبول کرنے پر مجبور کیا جائے گا، یہ تسلیم کے ادا ہونے کی علامت ہے، جس
 کا یہ معاملہ اس صورت کے علاوہ ہے کہ ایک شخص نے کوئی غلام فروخت کیا اور غلام مستحق ہو گیا (یعنی اس میں لایا
 کسی کا حق نکل آیا) پھر اس کو بائع نے مستحق سے خرید لیا تو اس صورت میں وہ شخص مشتری کی طرف سے خریدنے کے لئے
 پر مجبور نہیں کیا جائیگا اس لئے کہ استحقاق کی وجہ سے یہ بات ظاہر ہوگئی کہ بیع مالک کی اجازت پر رونق
 تھی پس جب بیع جائز نہیں ہوتی تو باطل ہو کر فسخ ہوگئی بخلاف نکاح کے اس لئے نکاح ہر کے استحقاق
 سے فسخ نہیں ہوگا اور نہ ہر کے معدوم ہونے سے فسخ ہوتا۔

وینفذ اعتاقہ، فیہ دون اعتاقہا الا اس صوت میں شوہر کا آزاد کرنا نافذ ہوگا میوی کا آزاد کرنا نافذ ہوگا
 واما من کا مذکورہ بیان اس مسئلہ کی تفریح ہے کہ عتاق شبیہ بالقضاء ہے یعنی زوج کا عتوت کو سپرد کرنے سے پہلے
 آزاد کر دینا نافذ ہوگا اس لئے کہ عورت اس کی مالک نہیں ہو سکتی جب تک کہ شوہر غلام کو عورت کے سپرد نہ کرے
 قبل التسلیم ہو ملک الزوج پس تسلیم سے پہلے غلام زوج کی ملک ہے جس طرح خریدنے سے پہلے
 بیسرنے کی ملک تھا

ولما كانت ال۱۱ اور چونکہ دونوں حالتوں میں (عقد کی حالت اور تسلیم کی حالت) غلام کی ذات موجود تھی اور طوکت
 کا وصف متعین ہوتا رہا اس کے لئے ذات اور اصل کا لحاظ کر کے اسے ادارہ شبیہ بالقضاء قرار دیا گیا، قضاء شبیہ
 بالادار قرار نہیں دیا گیا۔

ولما فرغ عن بیان انواع الاداء شرع فی تقسیم القضاء لہ مصنف، جب ادا کی قسموں کے بیان
 سے فارغ ہو گئے تو قضا کی تقسیم شروع فرمائی پس فرمایا، والقضاء انواع ایضاً، اور قضا بھی چند قسموں پر
 ہے مثل معقولات اور ایسی چیز جو ادا کے معنی میں ہو، مصنف کی اس تقسیم میں بھی مسامحت پائی جاتی ہے
 گو یا مصنف نے اس طرح کہا کہ قضا کی چند قسمیں ہیں قضاء محض اور یہ قضا مثل معقول سے ہوگی یا مثل غیر
 معقول سے دوسری قسم قضا فی معنی الاداء ہے، مصنف قضا محض سے وہ قضا مراد لیتے ہیں جس میں ادا کے
 معنی بالکل پائے جاتے ہوں نہ حقیقتہً نہ مجازاً اور نہ کلماً اور اہو فی معنی الاداء سے مراد وہ قضا ہے جو اسکے
 علاوہ ہو، اور مثل معقول سے مراد یہ ہے کہ اس کی مائت عقل سے بھی جاتی ہے قطع نظر شرع کے اور غیر
 معقول سے مراد یہ ہے کہ اس کی مائت صرف شرع سے معلوم ہوتی ہو، عقل اس کی کیفیت کو سمجھنے سے قاصر
 ہی ایسا نہیں ہے کہ عقل اسکے خلاف ہو اور قضا غیر معقول کے لئے بالاتفاق سبب جدید کا ہونا ضروری
 ہے البتہ اختلاف قضا مثل معقول ہے۔

كَالصَّوْمِ لِلصَّوْمِ هَذَا تَطْيِيرُ الْقَضَاءِ وَمِثْلُ أَيِّ لَقَاءِ الصَّوْمِ لِلصَّوْمِ فَإِنَّهُ أَمْرٌ مَعْقُولٌ لِأَنَّ الْوَجِبَ
 لَا يَسْقُطُ عَنِ الذَّمَّةِ إِلَّا بِالْأَدَاءِ وَبِاسْتِطَاعَةِ صَاحِبِ الْحَقِّ وَمَا لَمْ يَجِدْ أَحَدًا هُمَا يَبْطِئُ فِي ذَمِّهِ
 الْعَدِيَّةُ هَذَا تَطْيِيرُ الْقَضَاءِ بِمِثْلِ غَيْرِ مَعْقُولٍ فَإِنَّ الْعَدِيَّةَ بِمُقَابَلَةِ الصَّوْمِ لَا يَذَرُكَ عَقْلٌ
 إِذْ لَا مِثَالَهُ بَيْنَهُمَا صَوْرَةٌ وَهَوَ ظَاهِرٌ وَلَا مَعْنَى لِأَنَّ الصَّوْمَ يُجَوِّحُ النَّفْسَ وَالْعَدِيَّةَ أَشْبَاهُ
 وَهَذِهِ الْعَدِيَّةُ لِكُلِّ يَوْمٍ هُوَ بَصْفُ صَاعٍ مِنْ بَرَادٍ بَقِيَّةٍ أَوْ سَوِيْقَةٍ أَوْ زَيْبٍ أَوْ صَاعٍ
 مِنْ تَمْرٍ أَوْ سَعِيرٍ لِلسَّيِّحِ الْعَرَبِيِّ الَّذِي تَجْعَزُ عَنِ الصَّوْمِ لِأَجْلِ قَوْلِهِ تَعَالَى وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيعُونَهُ
 فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ عَلَى أَنْ تَكُونَ كَلِمَةً لَا مَعْدَرَةَ أَيَّ لَا يُطِيعُونَهُ أَوْ تَكُونَ الْهَمَزَةُ فِيهِ لِلسَّلْبِ
 أَيُّ يَسْلُبُونَ الطَّاقَةَ لِيَدُلَّ عَلَى السَّيِّحِ الْعَرَبِيِّ وَأَمَّا إِذَا حَمِلَتْ عَلَى ظَاهِرِهَا فِيهِ مَسْوُخَةٌ

عَلَى مَا قِيلَ إِنَّ فِي بَدْوِ الْإِسْلَامِ كَانَ الْمُطِيقُ مُخْتَارًا بَيْنَ أَنْ يَصُومَ دَيْنًا أَنْ يَغْدِيَ تَوَسُّمًا بِدَعْوَاهُ
عَلَى مَا حُزِنَتْ فِي التَّفْسِيرِ الْأَحْمَدِيِّ.

ترجمہ

کالوصوم للصوم ای جیسے روزہ کی قضا روزہ سے، یہ قضا بثل معقول کی مثال ہے یعنی جسے روزہ کی قضا روزہ سے ادا کرنا، کیونکہ یہ قضا امر معقول ہے اس لئے کہ واجب ذمہ سے ساقط نہیں، لیکن اس کو ادا کرنے سے یا صاحب حق کے ساقط کر دینے سے (ساقط ہو جاتا ہے) اور جب تک ان دو میں سے کوئی ایک صورت زنیاتی جلتے ذمہ میں باقی رہتا ہے۔

والفدیۃ لہ ای اور اس کی قضا فدیہ سے ادا کرنا، یہ مثل غیر معقول سے فدیہ کے ادا کرنے کی مثال ہے اس لئے کہ فدیہ روزہ کے مقابل میں ادا کرنا، عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی کیونکہ صورتاً ان دونوں میں کوئی مماثلت نہیں ہے، اور یہ بالکل ظاہر ہے اور معنی بھی مماثلت نہیں ہے اس لئے کہ روزہ میں نفس کو بھوکا رکھنا رہتا ہے، اور فدیہ میں شکم سیری ہوتی ہے۔

وهذه الفدية لكل يوم ای اور یہ فدیہ ہر دن کا گیوں، گیہوں کا آٹا یا سترا کشمش سے نصف صاع ہے یا ایک صاع کھجور اور جو میں ہے۔ اس شیخ فانی (بوڑھے آدمی) کے لئے ہے جو روزہ رکھنے سے عاجز ہے دلیل اس کی اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَعَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فِيهَا طَعْنًا مُبِينًا ہے (اور ان لوگوں پر جو روزہ رکھنے کے طاقت نہیں رکھتے ایک سبکین کا کھانا ہے) اس صورت میں کہ کلمہ لا محذوف ہو، یعنی لا یطيقونه ہوا پھر یطيقون کا ہزہ سلب کے لئے (سلب ماخذ کے لئے) ان لیا جائے یعنی یسلبون الطاقۃ وہ مسلوب الطاقۃ ہوں، لیکن اگر یہ آیت اپنے ظاہر پر معمول کی جائے تو یہ منسوخ ہوگی، جیسا کہ اہل اسلام میں طاقت رکھنے والا مختار ہوا تھا کہ روزہ رکھے یا فدیہ دے، پھر مختلف مراحل میں منسوخ ہو گئی جیسا کہ اس کو میں نے تفسیر احمدی میں تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔

وَقَوْلُهُ تَكْلِيبَاتِ الْعِيدِ فِي الرُّكُوعِ هَذَا نَظِيرٌ لِلْقَضَاءِ الَّذِي هُوَ شَبِيهُهُ بِالْأَدَاءِ يَحْتَمِلُ أَنْ مَن
أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ فِي الرُّكُوعِ وَقَامَتْ عَنْهُ التَّكْلِيبَاتُ الْوَاجِبَةُ فَانَّهُ يَكْتَلِبُ فِي الرُّكُوعِ
عَدَمًا مِنْ غَيْرِ مَنَعٍ يَدْرِكُ لِأَنَّ الرُّكُوعَ وَضْعًا وَاجِبَةً فَمَنْ عَمِيَ حَالَهُمَا عَلَى حَسْبِ مَا يَحْتَمِلُ
وَأَمَّا رَفْعُ الْيَدِ فِي التَّكْلِيبَاتِ وَوَضْعُهَا عَلَى الرُّكُوعِ فَكِلَاهُمَا سَنَةٌ فَلَا يَتْرُكُ أَحَدُهُمَا
بِالْأَخْرَجِ وَهَذَا قَضَاءٌ مِنْ حَيْثُ الدَّارِ لِأَنَّ تَحْلَمَهَا الْقِيَامُ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَقَدْ قَامَتْ لَكِنَّهُ شَبِيهُهُ
بِالْأَدَاءِ لِأَنَّ الرُّكُوعَ يَشْبَهُ الْقِيَامَ لِقِيَامِ النِّصْفِ الْأَسْفَلِ عَلَى حَالِهِ وَلِأَنَّ مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ
فِي الرُّكُوعِ هَذَا أَدْرَكَ الرُّكُوعَ مَعَ جَمِيعِ أَحْزَابِهِ مِنَ الْقِيَامِ وَالْقَائِمَةَ تَقْدِيرًا فَالْأَخْبِيطَانِ يُؤْتَى

بِهَا فِيهِ وَعِدْنَا ابْنُ يُوْسُفَ لَا تَقْضَىٰ هَذِهِ التَّكْبِيْرَاتُ فِي الرُّكُوْعِ لِاِنَّهٗ قَدْ فَاتَ مَحَلَّهَا كَمَا لَا تَقْضَىٰ الْقِرَاءَةُ وَالْقَوْتُ فِيْهِ۔

ترجمہ

وقضائ تکبیرات الیدنی الرکوع ۱۶ اور نماز عید کی تکبیروں کا رکوع میں قضاء کرنا یہ قضاء شبیہ بالادار کی مثال ہے، یعنی جو شخص عید کی نماز میں رکوع کی حالت میں امام کو پائے، اور تکبیرات واجبہ اس سے فوت ہو جائے تو ہمارے نزدیک رکوع میں تکبیر کہے مگر ہاتھ نہ اٹھائے اسلئے کہ رکوع فرض ہے اور تکبیرات واجبہ ہے لہذا ممکن حد تک دونوں کے حال کی رعایت کی جائے گی۔

واما رفع الیدنی التکبیرات۔ عید کی تکبیروں میں ہاتھوں کا اٹھانا اور ان کا گھٹنوں پر رکھنا دونوں سنت ہیں، لہذا ایک کو دوسرے کی وجہ سے ترک نہیں کیا جائیگا، یہ ذات کے لحاظ سے تو قضاء ہے اس لئے کہ تکبیرات کا محل قیام ہے جو رکوع سے پہلے ہے اور وہ گذریگا۔

لکنہ شبیہ بالادار ۱۶، لیکن یہ قضا ادار سے مشابہ ہے اس وجہ سے کہ رکوع قیام کے مشابہ ہے کیونکہ نحر کا نصف حصہ اپنی حالت پر قائم رہتا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ جس نے امام کو رکوع میں پایا تو اس نے رکعت کو تمام اجزائے کے ساتھ پایا اس کے اجزائے میں صح قیام اور قرأت ہے، پس احتیاط یہ ہے کہ تکبیرات کو رکوع میں قضا کر لیا جائے، امام ابو یوسف کے نزدیک یہ تکبیریں رکوع میں قضا کی جائے اس لئے کہ ان کا محل فوت ہو چکا جس طرح قرأت اور قنوت رکوع میں قضا نہیں کی جاتی (یعنی اگر کسی شخص کی قرأت فوت ہو جائے یا دعائے قنوت فوت ہو جائے اور وہ شخص رکوع میں امام کے ساتھ شریک ہو جائے تو ان دونوں کی قضا نہیں ہے، امام ابو یوسف، تکبیرات عید کو اسی پر قیاس کرتے ہیں۔

تشریح عبارات

شرح اس قضا کے متعلق تفصیل پیش کر رہے ہیں جو ادا کے مانند قنوت ہے مثلاً عید کی نمازوں میں تکبیروں کی ادا ہوگی ہے اگر کوئی امام کو رکوع کی حالت میں پاتا ہے تو وہ تین واجب و نایم تکبیروں کو حالت رکوع میں قضا کرے گا، ان تکبیروں کو رکوع میں قضا کرنا اصل و ذات کے نایم سے قضا ہے، وجہ یہ ہے کہ تکبیروں کا مقام قیام تھا، رکوع قیام نہیں ہے لہذا قیام کی چیز کو رکوع میں لانا قضا کہلائے گا لیکن اس قضا میں ادار کے ساتھ مشابہت و مماثلت پائی جاتی ہے، ادار کیساتھ مماثلت یہ ہے کہ رکوع میں جسم کا نصف زیریں حصہ قیام کی طرح سیدھا رہتا ہے اور رکوع پانے والا پورے رکعت پانے والا سمجھا جاتا ہے اگرچہ قیام نہ پائے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رکوع سے قیام مشابہ ہے اور قیام میں تکبیریں کتنا اصل تھا وہاں نہیں کہا تو اصل مقام سے ہٹ جانے کی وجہ سے تکبیریں رکوع میں کتنا قضا کہلائیگا، لیکن رکوع قیام اصل سے مشابہ ہے لہذا رکوع میں تکبیریں کتنا اصل یعنی ادار کے مشابہ کہلائیگا، امام ابو یوسف نے رکوع میں تکبیریں کتنا ممنوع قرار دیا ہے انھوں نے اسے رکوع میں

قرأت و قنوت پر قیاس کیلئے رکوع میں قرأت و قنوت قضاء نہیں کئے جائیں گے اس لئے کبیر میں بھی ان کی رائے میں رکوع میں قضا نہیں کئے جائیں گے۔ لیکن امام ابو یوسف کا بالا قیاس غلط ہے کیونکہ جو حالت قیام میں فاتحہ اور سورہ پڑھا سمجھول جائے اسے رکوع میں لدا نہیں کریگا۔

وَجُوبُ الْفِدْيَةِ فِي الصَّلَاةِ لِإِحْتِيَاطِ جَوَابِ سَوَالِ مُقَدَّرٍ تَعْرِيفُهُ أَنَّ الْفِدْيَةَ فِي الصُّومِ
لِلشَّيْخِ الْفَائِي لَمَّا كَانَتْ ثَابِتَةً بِنَصِّ غَيْرِ مَعْقُولٍ يَلْبَغِي أَنْ يَقْتَصِرَ وَعَالِيَهُ وَلَمْ تَقْبَسُوا عَلَيْهِ
مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَلَاةٌ مَعَ اسْتِكْفَافِكُمْ إِنَّهُ إِذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ صَلَاةٌ وَأَرْضَى بِالْفِدْيَةِ يَجِبُ عَلَى
الْوَارِثِ أَنْ يُقَدِّمَ بِعِيضِ كُلِّ صَلَاةٍ مَا يُقَدِّمُ لِكُلِّ صَوْمٍ عَلَى الْأَصَحِّ فَأَجَابَ بِأَنَّ وَجُوبَ
الْفِدْيَةِ فِي قِضَاءِ الصَّلَاةِ لِلإِحْتِيَاطِ لَا لِلْقِيَاسِ وَذَلِكَ لِأَنَّ نَصَّ الصُّومِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ
مُحْضَرًا بِالصُّومِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُحْضَرًا بِالصُّومِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَعْلُولًا لِعِلَّةٍ عَامَّةٍ
تُوجَدُ فِي الصَّلَاةِ أَعْنَى الْعِزِّ وَالصَّلَاةِ نَظِيرُ الصُّومِ بَلْ أَهَمُّ مِنْهُ فِي الشَّانِ وَالرِّفْعَةُ فَا مَرْنَا
بِالْفِدْيَةِ عَنْ جَانِبِ الصَّلَاةِ فَمَا كَفَتْ عَنْهَا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى فِيهَا وَالْأَفْكَالُ تَوَابُ الصَّدَقَةِ وَهَذَا
قَالَ مُحَمَّدٌ فِي الزِّيَادَاتِ بِحُجْرِيَّةٍ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَالْمَسَائِلُ الْفِيصِيَّةَ لَا تَعْلَقُ بِالشَّيْءِ قَطْمَا
إِذَا تَطَوَّعَ بِهِ الْوَارِثُ فِي قِضَاءِ الصُّومِ مِنْ غَيْرِ الْإِصْرِ فَرَجَحُوا الْقَوْلَ مِنْهُ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

فَكَذَا هَذَا كَالصَّدَقَةِ بِالْعِيْمَةِ عِنْدَ فَوَاتِ أَيَّامِ الْمُضْحِيَّةِ أَيْ كَوَجوبِ الصَّدَقَةِ فِي عِيْمَةِ
الشَّاةِ إِنْ نَدَّرَهَا الْفَقِيرُ أَوْ اشْتَرَاهَا أَوْ سَمَّكَهَا أَوْ بَعَلَ الشَّاةَ إِنْ بَعِثَتْ عِيْمَةً عِنْدَ فَوَاتِ أَيَّامِ الْعِيْمَةِ
أَيْضًا لِإِحْتِيَاطِ كَالْفِدْيَةِ لِلصَّلَاةِ فَهِيَ تَشْبِيهُ بِالْمَسْئَلَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَجَوَابُ عَنْ سَوَالِ مُقَدَّرٍ تَعْرِيفُهُ
أَنْ مَا لَا يَعْقُلُ شَرْعًا لَا يَكُونُ لَهُ قِضَاءٌ وَخَلَفَ عِنْدَ الْفَوَاتِ وَالْمُضْحِيَّةِ أَيْ إِرَاقَةَ الدَّمِّ فِي أَيَّامِ الْحَجْرِ
غَيْرِ مَعْقُولَةٌ لِأَنَّ اتِّلَاثَ الْحَيَوَانِ يَلْبَغِي أَنْ لَا يَجُوزَ قِضَاءُهَا بِالصَّدَقَةِ بِعَيْنِ الشَّاةِ أَوْ بِالْعِيْمَةِ
بَعْدَ فَوَاتِ أَيَّامِهَا فَأَجَابَ بِأَنَّ وَجُوبَ الصَّدَقَةِ بِالْعِيْمَةِ أَوْ بِالشَّاةِ بَعْدَ فَوَاتِ الْأَيَّامِ لِلإِحْتِيَاطِ
لِالْقِضَاءِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُضْحِيَّةَ فِي أَيَّامِهَا يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ أَصْلًا نَفْسِهَا وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ خَلْفًا بِأَنْ
يَكُونَ الصَّدَقَةُ بِعَيْنِ الشَّاةِ أَوْ بِعِيْمَتِهَا أَصْلًا وَأَمَّا تَنْقُلُ إِلَى الْمُضْحِيَّةِ بِعَارِضِ الضِّيَافَةِ لِأَنَّ النَّاسَ
أَضْيَانُ اللَّهِ تَعَالَى فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ وَالضِّيَافَةُ إِذَا تَكُونُ بِالسَّبَبِ الطَّعَامِ وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ اللَّحْمُ الَّذِي
الْمُرَاتُ مِنْهُ الدَّمُّ لِيَكُونَ أَوَّلَ تَنَاسُلِ النَّاسِ مِنْ طَعَامِ الضِّيَافَةِ الْمَكْرُمَةِ فَمَا دَامَ كَانَتْ الْأَيَّامُ مَوْجُودَةً

فَلَمَّا انَّ التَّضَحِّيَةَ اَصْلُ بِرِّيْسِكَا وَعَمَلْنَا بِالْمَنْصُوصِ وَاذَا قَامَتِ الْاَتَا صِرْنَا اِلَى الْاَصْلِ وَقَلْنَا اِنَّ الصَّدْقَ يَعْينُ الشَّاةَ اَوْ بِالْقِيَمَةِ هُوَ الْاَصْلُ فَحَكْمُنَا بِهِ تَقْوَادُ اَجَاء الْعَامُ الشَّانِي لَمْ تَنْبَقِلْ مِنْ هَذِهِ الْحُكْمِ وَلَمْ نَقْلْ بِقَضَائِهَا عَلَيَّ مَا كَانَ فِي الْعَامِ الْاَوَّلِ -

ترجمہ

ووجب الغدیه فی الصلوة للاحتیاط الخ او نماز میں فدیہ کا واجب ہونا احتیاط کی وجہ سے ہے ، یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے اس کا بیان یہ ہے کہ جب شیخ فانی کے لئے صوم میں فدیہ کا ثبوت نص فرمے قول سے ہے اس لئے مناسب ہے کہ اسی پر موقوف رکھو اور اس پر سنات و علیہ صلوة ۔ ایک شخص مرگیا اور اس پر نمازیں واجب ہیں (کو تیا س نہ کرو) اس کے باوجود تم کہتے ہو کہ جب کوئی شخص مر جائے اور اس پر نمازیں واجب ہوں اور وہ شخص فدیہ ادا کرنے کی وصیت کر جائے تو وارث پر واجب ہے کہ ہر نماز کے بدلے اس مقدار میں فدیہ کرے جو ہر روز کے کو عطا کرتا ہے ، صحیح قول یہی ہے ۔

فاجاب الامام مصنف نے جواب دیا کہ نماز کی قضا میں فدیہ کا واجب ہونا احتیاط کی وجہ سے ہے تیا س کے وجہ سے نہیں احتیاط اس وجہ سے ہے کیونکہ صوم والی نص میں احتمال ہے صوم ہی کے ساتھ مخصوص ہے اور اس کا بھی احتمال رکھتی ہے کہ عام علت کی مطول ہو اور وہ علت نماز میں پائی جاتی ہے جیسے عجز (عجز ہونا) اور نماز صوم کی نظر ہے ، بلکہ رفعت شان میں اس سے اہم ہے اس لئے ہم نے نماز کی جانب سے فدیہ کا حکم دیا پس اگر یہ فدیہ اللہ کے نزدیک نماز کی طرف سے کافی ہو گیا تو بہتر ہے ورنہ اس کو صدقہ کا ثواب ملے گا ۔

دلنا قال محمد بن اسماعیل امام محمد نے زیادات میں کہا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ یہ فدیہ اس کیلئے کافی ہوگا ، اور قیاسی مسائل مشیت پر معلق نہیں ہوتے جیسے بطور نقل کے وارث نے روزے کی قضا میں فدیہ ادا کیا لیکن مرنے والے نے وصیت نہیں کیا تھا تو ہم قبول کرنے کی امید رکھتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ ، اس طرح اس مسئلے میں بھی ہے فدیہ کے قبول ہونے کی امید ہے ۔

کالتصدق البعثة عند ذلک ایام التضرع الخ جیسے قربانی کے جانور کی قیمت صدقہ کرنا قربانی کے ایام گزر جانے کے بعد یعنی بکری کی قیمت صدقہ کرنے کا واجب اگر فقیر نے نذرمانی یا قربانی کی نیت سے فقیر نے بکری خریدی اور اس کو ہلاک کر دیا یا کوئی متعین بکری تھی اس نے اس نے قربانی کی نیت مانی اگر یہ بکری زندہ رہ گئی تو میں بکری کو صدقہ کرے قربانی کے ایام گزر جانے کے بعد یہ حکم بھی احتیاط کی وجہ سے ہے جیسے نماز کے لئے فدیہ احتیاط کی وجہ سے تھا ، یہ مثال پہلے مسئلے کے مشابہ ہے اور سوال مقدر کا جواب ہے جس کا بیان یہ ہے کہ جو چیز شہد ما غیر معقول ہو فوت ہونے کی صورت میں اس کی قضا نہیں ہوتی نہ کوئی خلف (دائم مقام) ہوتا ہے اور قربانی یعنی ایام نحر میں خون کا بہنا غیر معقول ہے اس لئے کہ یہ جانور کا مائع کرنا ہے پس مناسب ہے کہ قربانی کی قضا جائز نہ ہو میں شاة سے اور نہ قیمت سے ایام قربانی گزر جانے کے بعد ۔

ناجواب باء وجوب اور مصنف نے جواب دیدیا کہ قیمت یا بکری کے صدقہ کرنے کا وجوب ایام قربانی فوت ہوجانے کے بعد احتیاط کی وجہ سے ہے، قضا کی وجہ سے نہیں ہے اور یہ اس وجہ سے ہے کہ قربانی اپنے ایام میں احتمال رکھتی ہے کہ فی نفسہ اصل ہو اور اس کا بھی احتمال رکھتی ہے کہ خلف (قائم مقام) ہو، یا اس طور کہ بعینہ بکری یا اس کی قیمت کا صدقہ کرنا اصل اور قربانی کی طرف ضیافت کے عارض ہوجانے کی وجہ سے منتقل ہوا ہو، اس لئے کہ ان دونوں میں لوگ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں اور مہمان داری عمدہ کھانے سے کی جاتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذبح کیا ہوا گوشت ہے جس سے خون بہا دیا گیا ہو، تاکہ لائق احترام ضیافت کا اول طعام گوشت ہو پس جب تک ایام قربانی باقی رہیں گے ہم نے قربانی کو بنفسہ اصل کہا اور حکم مفسوس پر عمل کیا (یعنی صخا فابہا سناہ ابیکم الایم) قربانی کر دیا اس لئے کہ یہ تمہارے باپ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور جب ایام قربانی گزر گئے تو ہم اصل کی طرف لوٹ آئے اور کھائیں بکری یا اس کی قیمت کا صدقہ کرنا اصل ہے، پس اسی کا حکم دیدیا اور پھر جب اگلا سال آیا تو ہم اصل سے منتقل نہیں ہوئے اور پہلے سال کی طرح اس کی قضا کرنے کا حکم نہیں دیا۔

بیان لغات

الشیخ الفانی ؒ عاجز و بے سکت بوڑھا۔ زیادات ام محمد کی تصنیف، عجز عاجز ہونا، کفایۃ، کافی ہونا۔ اجزاء کافی ہونا، تضحیۃ قربانی کرنا، ایصاء۔ وصیت کرنا، ایام التضحیۃ و ایام النحر، قربانی کے ایام، قربانی کے دن، خلف، نائب قائم مقام، غیر اصل، اراقتہ الدم، خون بہانا۔ التزکیۃ۔ پاک و صاف کرنا۔

شرح عبارات

یہاں دو مسئلے ایسے بیان کئے جا رہے ہیں جو شبہ پر مشتمل ہونے کے ساتھ دو مقدمہ سوالوں کے جواب بھی ہیں، پہلا سوال یہ ہے کہ فدیہ غیر مقبول نفس سے عاجز ہونے کے لئے ثابت تھا لہذا اسے وہیں تک محدود رہنا چاہئے تھا حالانکہ احناف نے روزے کے فدیہ پر نماز کے فدیہ کو قیاس کر کے فیصلہ کر دیا کہ نماز سے جو عاجز آجائے اس کا فدیہ بھی روزے کی طرح دیا جاسکتا ہے، اس کا جواب یہ دیا گیا کہ حضرت پہلے مسئلے کی صورت سمجھئے ایک آدمی پر قضا نمازیں ہیں وہ مرنے سے پہلے اپنے وارث کو وصیت کر گیا کہ اس کی قضا نمازوں کا فدیہ دیدو احناف نے کہا احتیاط یہ ہے کہ قضا نماز کے فدیہ کو واجب کر دیا جائے وہ احتیاط یہ ہے کہ روزے کی نفس اگر روزے کے ساتھ خاص نہ ہو بلکہ روزے کی نفس میں عام علت پائی جائے جو دوسری عبادت کو محیط ہو تو روزے کی طرح وہاں بھی فدیہ کا وجوب نافذ و مجتہد ہوگا، نفاذ و اعتبار احتیاطی ہوں گے، روزے کی عام علت مجزئی نکالی جائے یعنی آدمی کا روزہ رکھنے سے عاجز ہونا فدیہ کے وجوب کا سبب بنا تو اگر کوئی نماز ادا کرنے سے عاجز ہوجائے مثلاً مر گیا اب نماز ادا نہیں کر سکتا تو عاجز ہی ہے اس کی وصیت کے مطابق وارث اس کی ہر نماز کا ہر روزہ کے بقدر فدیہ دیتا ہے تو احتیاط یعنی علت عامہ مجزئی کے امکان کی وجہ سے ہم کہیں گے نماز کا فدیہ دینا واجب ہے یہاں قیاس سے وجوب فدیہ فی الصلوٰۃ کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ احتیاط ہی کی وجہ

سے امام محمد نے زیادات میں تصریح فرمادی کہ نماز کی طرف سے دیا گیا نذیر انشاء اللہ میت کے لئے کفایت کر جائے گا قیاسی مسائل میں انشاء اللہ کہہ کر میت پر انھیں معلق کیا جاتا۔ جو احتیاطی مسائل ہیں، اور بھی دوسری بہت ساری مثالیں ہیں جیسے وصیت کے بغیر روزہ کا نذیر دینا اس کی قبولیت کی انشاء اللہ توقع کی جائے ویسے ہی یہ بھی ہے کہ یہاں قبولیت میں کوئی شئی خارج بھی نہیں ہے، بات میت سے متعلق ہے لہذا احتیاطی پہلو نکل کر سامنے آ گیا۔

دوسرا سوال یہ ہے کہ جس مشروع کو انسان کی عقل سمجھ نہ سکے نہ اس کی قضا ہونی چاہئے نہ ہی اس کا نائب و مقام کا قائم یعنی خلیفہ ہونا چاہئے، حالانکہ جس شخص پر قربانی واجب نہیں اگر اس نے قربانی کی غرض سے جانور یعنی بکری وغیرہ خریدا اگر اسے ہلاک کر دیا تو آپ بکری کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب بتلاتے ہیں اور اگر بکری موجود تھی لیکن اس نے قربانی نہیں کی اور ایام قربانی گزر گئے تو آپ کہتے ہیں کہ بعینہ بکری کا صدقہ کرنا واجب ہے یا بکری کی قیمت کا صدقہ کرنا یا بعینہ بکری کو صدقہ کرنا قربانی نہ کرنے کی قضا ہے آپ غیر معقول چیز میں قیاس قضا ثابت کرتے ہیں، اتن نے جواب میں کہا کہ بکری کی قیمت صدقہ کرنا یا بعینہ بکری صدقہ کرنا اور اس صدقہ کے وجوب کا حکم قیاس سے نہیں بلکہ احتیاط کے لحاظ سے دیا گیا ہے، احتیاط یہ ہے کہ قربانی میں دو باتیں ہیں ایک تو یہ کہ قربانی اپنے دنوں میں بذات خود اصل ہو جانور کی قیمت یا عین جانور اس کا نائب و خلیفہ ہو دوسری بات یہ کہ قربانی اپنے دنوں میں اصل نہ ہو بلکہ نائب و خلیفہ ہو اور اسکی اصل جانور کی قیمت یا بعینہ جانور کا صدقہ کرنا ہو، اگر یہ انہیں کہ بکری کی قیمت یا بعینہ بکری کا صدقہ کرنا بالذات اور اصل تھا تو قربانی کے ایام میں قربانی کو واجب نہیں ہونا چاہئے تھا بلکہ صدقہ واجب ہوتا تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ صدقہ سے جو اصل تھا قربانی کی طرف انتقال جو نائب و قائم مقام تھی ایک عارضی بات کی وجہ سے رونما ہوا عارضی بات یہ تھی کہ قربانی کے ایام جو بہان نوازی کے دن تھے اس روز لوگ اللہ رب العزت کے بہان تھے اور بہان نوازی میں عمدہ برین کھانا پیش کیا جاتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہان نوازی ہو تو زیادہ عمدہ کھانا پیش کیا جانا چاہئے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک عمدہ ترین کھانا یا کیزہ ترین کھانا گوشت تھا، یا کیزہ ترین گوشت وہ ہے جس کا خون بہا دیا جائے تاکہ لوگ مغز ترین صیانت سے کھانے کا آغاز کریں نہ کہ غیر مغز صیانت سے اس لئے ہم نے بکری کی قیمت یا بعینہ بکری کا صدقہ جو اصل تھا ترک کر کے اصل کا نائب قربانی کو ترجیح دی اور ایک نص پر عمل کرتے ہوئے کہا کہ یہ عارضی بات بہان نوازی کی وجہ سے قربانی ہی اصل تھی، نص یہ ہے ضحوا فانا منسنة ابيکم ابراہیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قربانی کر دو اس لئے کہ قربانی تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور تم دین ابراہیمی کی بیری کے مکلف ہو۔ یہ صورت ہم نے اس وقت اپنائی تھی جب قربانی کے

ایام تھے۔ لیکن جب قرآنی کے ایام جاتے رہے تو ہم حقیقی اصل کی طرف متوجہ ہوئے، حقیقی اصل یہ تھی کہ بکری کی قیمت یا بعینہ بکری صدقہ کی جائے لہذا بکری ملاک ہونے کی صورت میں اس کی قیمت اور موجود ہونے کی شکل میں بعینہ بکری صدقہ کرنے کا ہم نے حکم دیا اور یہ حکم احتیاط پر مبنی تھا، ہم نے لکھا کہ قرآنی میں اصل اور اصل کے خلاف ثبوت ملتے ہیں اس لئے اسکی تفصیل تمام بالا مواد سے اخذ کی جاسکے گی البتہ اگلے سال اس میں رجوع روانہ ہوگا۔

ثُمَّ لَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ مِنْ بَيَانِ أَنْوَاعِ الْقَضَاءِ فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى شَرَعَ فِي بَيَانِ أَنْوَاعِهِ فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ فَقَالَ وَمِنْهَا صَمَانُ الْمُعْصُوبِ بِالْمِثْلِ وَهُوَ السَّابِقُ أَوْ بِالْقِيَمَةِ أَوْ مِنْ أَنْوَاعِ الْقَضَاءِ صَمَانُ الشَّيْءِ الْمُعْصُوبِ بِالْمِثْلِ فِيمَا إِذَا عَصَبَ مِثْلَنَا وَأَسْهَلَكَهُ وَوَجَدَ الْمِثْلَ فِيمَا بَيْنَ النَّاسِ أَوْ بِالْقِيَمَةِ فِيمَا لَوْ يَكُنُّ لَهُ مِثْلٌ أَوْ كَانَ لَهُ مِثْلٌ وَلَكِنْ الصَّرْمُ عَنْ أَيْدِي النَّاسِ فَهَذَا نَظِيرُ الْقَضَاءِ بِمِثْلِ مَعْقُولٍ لِأَنَّ الْمِثْلَ وَالْقِيَمَةَ كِلَاهُمَا مِثْلٌ مَعْقُولٍ أَمَّا الْأَوَّلُ فَظَاهِرٌ ذُوهُ مِثْلٌ صَوْرَةٌ وَمَعْنَى وَأَمَّا الثَّانِي فَهُوَ لِأَنَّ مِثْلَ مَعْنَى وَإِنْ لَوْ كَانَ صَوْرَةً وَلَكِنَّ الْأَوَّلَ كَامِلٌ وَالثَّانِي قَاصِرٌ وَلِهَذَا قَالَ وَهُوَ السَّابِقُ أَيْ الْمِثْلُ الصَّوْرِيُّ سَابِقٌ عَلَى الْمِثْلِ الْمُعْتَوِيِّ فَمَا دَامَ وَجِدَ الْمِثْلَ الصَّوْرِيُّ لَوَيْتَقَبَلُ إِلَى الْمِثْلِ الْمُعْتَوِيِّ نَفِيهِ تَسْبِيهُ عَلَى أَنَّ الْقَضَاءَ بِمِثْلِ مَعْقُولٍ تَوَاعَدٌ كَامِلٌ وَقَاصِرٌ لَا يُقَالُ مِثْلٌ هَذَا مُتَّحِقٌ فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى أَيْضًا وَإِنَّ قَضَاءَ الصَّلَاةِ بِالْجَمَاعَةِ كَامِلٌ وَقَضَاءُهَا مُؤَنٌّ أَقَاصِرٌ فَلِمَ لَوْ تَعَرَّضَ لَهُ لِأَنَّ تَقْوِيلَ عَبْدَهُمْ قَضَاءَ الصَّلَاةِ مُنْفَرَجٌ كَامِلٌ وَبِالْجَمَاعَةِ أَكْمَلٌ وَلَا يَفْسُخُونَ حَالَ الْقَضَاءِ عَلَى حَالِ الْأَدَاءِ وَصَمَانُ النَّفْسِ وَالْأَطْرَافِ بِالْمَالِ هَذَا نَظِيرُ الْقَضَاءِ بِمِثْلِ غَيْرِ مَعْقُولٍ فَإِنَّ صَمَانَ النَّفْسِ الْمُتَقَوْلَةِ خَطَأً بِكُلِّ دِيَّةٍ أَوْ بَعْضِهَا غَيْرِ مُدْرِكٍ بِالْعَطْلِ إِذْ لَا مَسَافَةَ بَيْنَ الْأَدَاءِ فِي الْمَالِ الْمَتَّبِعِ لِوَيْتِنِ الْمَالِ الْمَلُوكِ الْمَتَّبِعِ لِوَأَمَّا شَرْعُهَا اللَّهُ تَعَالَى لِأَنَّ نَهْدَ النَّفْسِ مُحَرَّمَةٌ جَمَانًا إِذَا الْعِصَامُ أَيْ شَرَعًا إِذَا كَانَ عِنْدَ الْخَصْمِ الْمَسَاوَةَ وَأَدَاءُ الْقِيَمَةِ فِيمَا إِذَا تَزَوَّجَ عَلَى عَبْدٍ بِغَيْرِ عَيْنِهِ هَذَا نَظِيرُ الْقَضَاءِ الَّذِي فِي مَعْنَى الْأَدَاءِ وَلِهَذَا اعْتَبَرْتَهُ بِقِطْعَةِ الْأَدَاءِ أَيْ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً عَلَى عَبْدٍ بِغَيْرِ عَيْنِهِ فَحِينَئِذٍ اسْتَرَى عَبْدًا وَسَطًا وَسَلَّمَهُ إِلَيْهَا فَلَا خِطَاءَ لَهُ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ أَدَّى إِلَيْهَا قِيَمَةَ عَبْدٍ وَسَطٍ فَهَذَا قَضَاءٌ لَكِنَّا فِي مَعْنَى الْأَدَاءِ لِأَنَّ الْعَبْدَ

مَعْلُومُ الذَاتِ مَجْهُولُ الصِّفَةِ فَلَا بَدَّ فِي قَطْعِ الْمَنَارِعَةِ بَيْنَهُمَا مِنْ أَنْ تَسْلِمَهَا عَبْدًا وَسَطًا وَالْوَسْطُ لَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا بِالتَّقْوِيمِ لِيَكُونَ قَلِيلُ الْعَيْمَةِ إِذْ فِي وَثِقَتِهَا الْعَيْمَةُ أَعْلَى وَأَوْسَطُهَا بَيْنَ وَثِقَتَيْنِ فَكَانَ الْمُرْجِعُ إِلَى التَّقْوِيمِ فَلِهَذَا كَانَتْ الْعَيْمَةُ فِي مَعْنَى الْأَدْلَى حَتَّى تَجْبُرَ عَلَى الْقَبُولِ كَمَا كَانَتْ أَدْلَى مَا تَسْتَعْرِضُ عَلَى كَوْنِهَا فِي مَعْنَى الْأَدْلَى أَيْ تَجْبُرُ الْمَرْأَةَ عَلَى قَبُولِ الْعَيْمَةِ كَمَا كَانَتْ أَدْلَى مَا تَسْتَعْرِضُ عَلَى تَجْبُرَ عَلَى تَبُولِ الْعَبْدِ فَكَذَا تَجْبُرُ عَلَى قَبُولِ الْعَيْمَةِ ثُمَّ ذَكَرَ لِمَصْنُوفٍ تَفْرِيحِينَ لِأَبِي حَنِيفَةَ عَلَى قَوْلِهِ وَهُوَ السَّابِقُ فَقَالَ وَعَلَى هَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي الْقَطْعِ ثُمَّ الْقَتْلِ عِنْدَ الْوَلِيِّ تَعْلَفُهَا أَيْ لِأَجْلِ أَنْ الْمِثْلَ الْكَامِلَ سَابِقٌ عَلَى الْمِثْلِ الْقَاصِرِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي صُورَةٍ قَطَعَ رَجُلٌ يَدَ رَجُلٍ عِنْدَ انْتِفَاقِهِ قَبْلَ أَنْ يَبْرَأَ يَتَّبِعِي لِلْوَلِيِّ أَنْ يَفْعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْقَاتِلُ فَقَطَعَهُ أَوْ لَا ثُمَّ يَسْأَلُهُ لِيَكُونَ جِزَاءً الْفِعْلُ بِالْفِعْلِ إِذَا فَعَلَ مَعْدُومٌ مِنَ الْقَاتِلِ فَيَتَّبِعِي أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ مِنَ الْوَلِيِّ رِعَايَةً لِلْمِثْلِ الْكَامِلِ وَلَوْ انْتَصَرَ عَلَى الْقَتْلِ جَارِيَةً أَيْضًا لِأَنَّ عَفَا عَنْ بَعْضٍ مُوجِبٌ فَصَارَ كَمَا إِذَا عَفَا عَنْ كَيْفٍ وَعِنْدَهُ هُمَا الْأَيْقِصُ الْوَلِيُّ الْأَيُّ الْقَتْلُ لِأَنَّ مُوجِبَ الْقَطْعِ دَخَلَ فِي مُوجِبِ الْقَتْلِ إِذَا انْقَضَى إِلَيْهِ وَلَمْ يَبْرَأْ بَيْنَهُمَا وَهَذِهِ الْمَسْئَلَةُ مَعْنَى ثَمَانِيَةِ أَوْجِهٍ وَالْمَدُّ كَوْنُ الْمَلْتَنِ وَاحِدٌ مِنْهَا وَذَلِكَ لِأَنَّهَا لَا يَخْتَلِفُ أَمَّا أَنْ يَكُونَ الْقَطْعُ وَالْقَتْلُ عَمْدَيْنِ أَوْ حَطَّائِنِ أَوِ الْأَوَّلُ عَمْدًا وَالثَّانِي خَطَأٌ أَوْ بِالْعَكْسِ فَهِيَ أَرْبَعَةٌ وَعَلَى كُلِّ نَقْدٍ مِنْهَا أَمَّا أَنْ يَتَّخِلَّ بَيْنَهُمَا بَرٌّ أَوْ لَا فَإِنْ كَانَ الثَّانِي بَعْدَ الْبَرِّ فَهُمَا جِنَايَتَانِ إِيْقَاقًا لِأَيْتِكَ خَلَاكَ سَوَاءٌ كَانَ عَمْدَيْنِ أَوْ حَطَّائِنِ أَوْ كَانَ أَحَدَهُمَا عَمْدًا وَالْآخَرُ خَطَأٌ لِأَيْتِكَ خَلَاكَ إِيْقَاقًا وَإِنْ كَانَ حَطَّائِنِ يَتَّخِلَّ خَلَاكَ إِيْقَاقًا وَإِنْ كَانَ عَمْدَيْنِ فَهُوَ الْمَسْأَلَةُ الْخَالِصَةُ الْمَدُّ كَوْنُ فِي الْمَلْتَنِ يَتَّخِلَّ خَلَاكَ عَمْدًا هَذَا وَهَذَا كَلِمَةٌ إِذَا صَدَرَ عَنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ فَإِنْ صَدَرَ عَنْ شَخْصَيْنِ فَالْكَلِمَةُ طَوِيلٌ يُعْرَفُ فِي مَوْضِعِهِ

ترجیہ

تم لما فرغ المصنف من بيان ان يهرج ب مصنف حقوق الله من قضاء ك اقسام

سے فارغ ہو گئے تو حقوق العباد میں اس کی قسموں کا بیان شروع فرمایا پس فرمایا :

ومنها ضمان المغضوب ان اور قضا کی قسموں میں سے بذریعہ مثل شئی معصوب کا تاوان دینا ہے اور مقدم ہے

یا پھر اس کی قیمت ہے یعنی قضا کی اقسام میں سے شئی معصوب کا تاوان ادا کرنا مثل کے ذریعہ سے اس صورت میں کہ غاصب نے کوئی مثل چیز کا غضب کیا ہو اور اس کو ہلاک کر دیا ہو اور مثل لوگوں میں پائی جاتی ہو یا قیمت سے تاوان کا ادا کرنا اس صورت میں کہ اس کی کوئی مثل ہی نہ ہو یا اس کی مثل تو ہو مگر اب وہ

لوگوں کے مابین پائی نہیں جاتی تو یہ مثل معقول سے قضا کی نظر ہے اس لئے کہ شئی کی مثل اور اس کی قیمت دونوں مثل معقول ہیں۔

اما الاول فظاہراً بہر حال اول یعنی مثل کا اس کی نظیر ہونا پس ظاہر ہے کیوں کہ مثل صورت اور قیمت دونوں لحاظ سے اس کی نظیر ہے، اور ثانی پس وہ بھی مثل معنوی ہے اگرچہ صورتاً نہ سہی البتہ مثل صوری کامل ہے اور مثل معنوی قاصر ہے، مصنف نے اس کو جواباً بقی (وہ مقدم ہے) کہا ہے یعنی مثل صوری مقدم ہے مثل معنوی پر، پس جب تک مثل صوری پائی جائے گی ہم مثل معنوی کی طرف منتقل نہ ہوں گے، اس میں اس بات کی طرف تنبیہ ہے کہ قضا بمثل معقول کی دو قسمیں ہیں کامل اور قاصر۔

و یقال مثل ہذا مستحق الیہ اعتراض نہ کیا جائے کہ اس کی مثال حقوق اللہ میں بھی پائی جاتی ہے کیونکہ نماز کی قضا جماعت کے ساتھ کالہے اور اس کی قضا منفرداً پڑھنا قاصر ہے تو مصنف نے اس کو بیان کیوں نہیں کیا کیوں کہ ہم جواب دیں گے کہ علماء اصول کے نزدیک نماز کی قضا منفرداً ادا کرنا کامل ہے اور جماعت سے ادا کرنا اکل ہے اور یہ لوگ قضا کی حالت کو ادا کی حالت پر قیاس نہیں کرتے۔

و زمان النفس والاطراف بالمال الی جان او اعضاء بدن کا تاوان مال سے دینا یہ قضا مثل غیر معقول کی مثال ہے، اس وجہ سے کہ نفس مقولہ خطا کا تاوان پوری دیت سے ادا طران مقطوعہ خطأ (انسان کا ہاتھ لٹکی پیر یا ان کی اٹھکی دھوکہ سے کاٹ دینا وغیرہ) کی دیت پوری دیت سے یا بعض دیت سے ادا کرنا عقل کے اداک سے باہر ہے، اس وجہ سے کہ وہ آدمی جو مالک ہے اور خرچ کرنے والا ہے اور وہ مال جو ملوک ہے اور خرچ کیا جاتا ہے دونوں کے درمیان کوئی مماثلت نہیں پائی جاتی، حق تعالیٰ نے اس کو صرف اس لئے جائز مشروع قرار دیا ہے تاکہ نفس محترمہ کا بغت میں بیکار ضائع ہونا لازم نہ آجائے کیونکہ قصاص تو اس صورت میں مشروع ہے جب کہ نفس کا قتل عجزاً یا جائے مسادات پیدا کرنے کے لئے

وادارہ القیمۃ فیما اذا تزوج الی اور قیمت ادا کرنا اس صورت میں جب کہ کوئی شخص غیر مصیبت غلام کی شرط پر کسی عورت سے شادی کرے یہ اس قضا کی مثال ہے جو ادا کے معنی میں ہے اسوجہ سے اس کو لفظ ادا سے تعبیر کیا ہے یعنی جب ایک شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا، اور (مہوم) غیر مصیبت غلام کی شرط کی، تو اگر اس نے اوسط درجہ کا غلام خریدنا اور عورت کے سپرد کر دینا تو بلاشبہ یہ ادا ہے اور اگر عورت کو اوسط درجہ کا غلام کی قیمت دیدی تو یہ قضا ہے مگر ادا کے معنی میں کیونکہ عید معلوم الذات ہے مگر صفات مجہول ہیں اس لئے دونوں کے درمیان نزاع کو دور کرنے کے لئے منویا ہے کہ اوسط درجہ کا غلام سپرد کرے اور اوسط درجہ کی قیمت عورت سے، ہو سکتی ہے تاکہ کم دام طلا ادنیٰ شہار ہو اور زیارہ قیمت الا اعلیٰ اور اوسط والا درمیانی کہا جائے لہذا رجح قیمت ہی کی طرف ہوا اس لئے قیمت ادا کے معنی میں ہوتی ہے حتیٰ تجبر علی القبول الی حتیٰ کہ عورت کو قیمت کے قبول کرنے پر اس طرح مجبور کیا جائیگا جس طرح

کراس کو معین غلام دینے کی صورت میں مجبور کیا جاتا ہے، یہ تفریح ہے اس قول پر کہ قیمت ادا کے معنی میں ہے یعنی قیمت کے قبول کرنے پر عورت مجبور کی جائے گی، ایسے جیسا کہ اگر زوج متعین غلام سپرد کرتا تو عورت کو اس غلام کے قبول کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے اس طرح عورت قیمت کے قبول کرنے پر مجبور کی جائے گی۔

بیان لغت

السابق مقدم، قدم باز، مثلی وہ چیز جس کا نقل بازاروں میں مل جائے اور اس میں کوئی معقول فرق نہ ہو، جو چیزیں ایسی ہوں انھیں قہمی کہتے ہیں مثلی نہیں کہتے جیسے جانور، لکڑی، کپڑے، جڑوزے، اینٹ، گیسوں، جو وغیرہ یہ ساری چیزیں مثلی ہیں۔ نفس جان، اطراف جب جاندار کا انتساب رکھے تو اعضاء کے معنی میں لیں گے، دیتے، خون بہا، قتل کے بدلے اولیائے مقتول کو سپرد کی جانے والی تادانی رقم، ہمدرد ضیاع، مہجان، صفت سفت، تسذیل تفرق کرنا، اپنے اختیارات استعمال کرنا، انسان متصرف و مختار ہے اور مال غیر متصرف بلکہ مطاع مذلل اور تابع ہے۔ عمد جان بوجہ کر، دانستہ کرنا، خطاً، غلطی سے کرنا۔ مساوات دو جانوں کا قطعی برابر ہونا، رکھنا قصاص جان کے بدلے جان لینا۔ مقتول کے بدلے قاتل کو قتل کرنا۔

تشریح عبارات

اور قیمت اس صورت میں ادا کرنا جب کوئی شخص کسی غیر متعین غلام کو نہر ٹھیکر اگر کسی عورت سے نکاح کرے یہ اس قضا کی مثال ہے جو ادا کے معنی میں ہو اسی لئے یہاں ادا کا لفظ لائے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی غیر متعین غلام پر کسی عورت سے نکاح کرے ایسے موقع پر درمیانی حیثیت کا غلام خرید کر اس عورت کے حوالے کر دے تو یہ مبینہ طور پر ادا ہے اور اگر اس نے درمیانی حیثیت کے غلام کی قیمت عورت کو دی تو یہ قضا ہے لیکن ایسی قضا ہے جس میں ادا کا معنی مضمر ہے وجہ یہ ہے کہ غلام کی ذات کا علم ہے البتہ اس کے اوصاف معلوم نہیں ہیں اس لئے میاں بوی کے امین نزاع انگریزی کے ختمہ کے پیش نظر خاندان کے لئے ضروری ہو جائیگا کہ وہ ایک درمیانی حیثیت و اوصاف کا غلام عورت کے حوالے کر دے اور درمیانی غلام قیمت ہی سے پرکھا جائے گا کیونکہ کم قیمت کا غلام ادنیٰ حیثیت و وصف کا ہوتا ہے اور اعلیٰ قیمت والا اعلیٰ حیثیت و وصف کا ہوتا ہے اور درمیانی قیمت والا غلام بالکل یہ سچوں بیچ ہوتا ہے، حاصل کلام یہ ہے کہ حیثیت و وصف کے علم و ثبوت کا آخری مقام قیمت لگانا ہے اس لئے قیمت ادا کے معنی میں ہونی تا آنکہ عورت کو قیمت لینے پر ٹھیک اسی طرح مجبور کیا جائے گا جیسا کہ اس صورت میں لینے پر مجبور کی جاتی جب خاندان متعین غلام پیش کرتا، قیمت ادا کے معنی میں تھی، اسی کا یہ تفریحی بیان ہے، کہنا یہ چاہتے ہیں کہ عورت قیمت قبول کرنے پر ٹھیک اسی طرح مجبور کی جائے گی جس طرح کہ شوہر عورت کو متعین غلام دیتا اور وہ اس غلام کو قبول کرنے پر مجبور کی جاتی اسی طرح قیمت میں بھی قبول کرنے کیلئے عورت پر جبر کیا جائے گا۔ بعد ازاں اتن نے اپنی عبارت و ہوا السابق کی وضاحت میں امام ابو حنیفہ

کے دو فرعی مسئلے بیان کئے، انھوں نے فرمایا اسی بنا پر امام ابو حنیفہؒ نے فرمایا اعضاء کاٹنے کے بعد قتل کرنے کی صورت میں مقتول کے سر پرست کے لئے اعضاء کاٹنے اور قتل کرنے کے دونوں اختیارات ملیں گے، مطلب یہ ہے کہ مثل کامل مثل قاصر سے فوقیت و سبقت رکھتا ہے اس لئے امام ابو حنیفہؒ نے فرمایا جب کوئی شخص کسی کا ہاتھ کاٹ دے پھر اسے قتل کر ڈالے، یعنی کٹے ہوئے ہاتھ کا زخم اچھا ہونے سے پہلے ہی قتل کر ڈالے تو مقتول کے سر پرست کے لئے ردا ہوگا کہ قاتل نے جیسا کیا ہے ویسا ہی قاتل کے ساتھ وہ کرے یعنی پہلے اس کا پیر کاٹے پھر اسے قتل کرے تاکہ فعل سے فعل کا بدلہ ہو سکے اس لئے کہ قاتل کی طرف سے متعدد فعل پائے گئے، لہذا مناسب یہ ہے کہ اسی طرح سے مقتول کے ذلی کی طرف سے متعدد فعل پائے جائیں تاکہ مثل کامل کی رعایت ہو سکے، بالفرض دلی صرف قتل بر قناعت کہے تب بھی جائز ہے کیونکہ اس صورت میں یہ سمجھا جائے گا کہ دلی نے قاتل کے افعال کے بعض موجبات ممان کر دیئے ہیں، یہ ایسا ہی ہوگا جب کہ وہ قاتل کے افعال کے تمام موجبات و مقتضیات ممان کر دیتا اور صاحبین کے عندیہ میں دلی قتل کے علاوہ اور کسی طرح سے قصاص نہیں لے سکتا اس لئے کہ کاٹنے کا موجب و مقتضی قتل کے موجب و مقتضی میں تحلیل کر گیا ہے جبکہ کاٹنا قتل تک دراز ہو اور کاٹنے اور قتل ہونے کے درمیان مقتول تندرست نہ ہوا ہو، اس مسئلے کے کچھ صورتوں میں جبکہ متن میں صرف ایک صورت ذکر کی گئی ہے اسے سے انحصار کی دلیل سے سمجھئے، کاٹنا اور قتل کرنا دونوں جان بوجھ کر ہوں گے یا دونوں غلطی میں ہوں گے، یا کاٹنا عمداً ہوگا اور قتل غلطی سے ہوگا، یا قتل عمداً ہوگا اور کاٹنا غلطی سے ہوگا یہ چار صورتیں اور ہر ایک صورت میں کاٹنے اور قتل کرنے کے درمیانی وقفہ میں مقتول کو تندرستی نصیب ہوتی ہوگی یا نہیں اگر قتل صحت و تندرستی کے بعد کیا گیا تو یہ دو جرم ہونے اس میں اتفاق رائے ہے ان دونوں میں سے کوئی بھی دوسرے میں تحلیل نہیں ہوگا چاہے قطع و قتل عمداً ہوں یا غلطی سے ہوں یا ایک عمداً ہو اور دوسرا غلطی سے ہو، اور اگر قطع کے بعد تندرست ہونے سے پہلے قتل کر دیا تو ایسی صورت میں اگر ایک عمداً اور دوسرا غلطی سے ہو تو تب بھی دونوں سے کوئی بھی دوسرے میں داخل نہ ہوگا نہ تحلیل ہوگا، یہ بھی اتفاقی صورت ہے اور اگر قطع و قتل دونوں غلطی میں ہونے تو دونوں ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گے، یہ صورت بھی اتفاقی ہے اور قطع و قتل عمداً ہوں تو یہی صورت ہے جس میں اختلاف طلوع ہوا ہے اسکی کو متن میں بیان کرتے ہوئے ماتن نے کہا صاحبین کے یہاں ایک دوسرے میں داخل ہو جائے گا، لیکن امام اعظم کے یہاں داخل نہیں ہوں گے، یہ تمام صورتیں اس وقت نکلیں گی جب قطع و قتل ایک ہی شخص نے برائے ہوں اور اگر قطع و قتل کے محرکین و فاعلین دو ہوں تو اس میں لمبا کلام ہے، اسے اپنے مقام پر دیکھا جائے گا۔

وَلَا يُضْمَنُ الْمُثَلِّي بِالْعِمَّةِ إِذَا انْقَطَعَ الْمُثَلُّ الْأَيُّومَ الْخُصُومَةَ تَفْرِجُ ثَانٍ لِأَنَّ حَيْفَةَ عَلَى تَوَلَّيْهِ
 وَهُوَ السَّابِقُ يُعْنَى إِذَا غَضِبَ شَخْصٌ مِنْ آخَرٍ مِثْلًا ثُمَّ انْقَطَعَ الْمُثَلُّ وَانْضَمَّ عَنْ أَيْدِي النَّاسِ فَلَا
 حَرَمَ يُحِبُّ قِيمَتَهُ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ «لَا يُضْمَنُ هَذَا الْمُثَلِّي بِالْعِمَّةِ الْأَيُّومَ الْخُصُومَةَ
 لِأَنَّهُ مَا لَوْ تَعَقَّ الْخُصُومَةَ يَحْتَلُّ أَنْ يَقْدَرَ عَلَى الْمُثَلِّ الصُّورِيِّ وَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمُثَلِّ الْمُعْتَوِيِّ فَإِذَا
 دَقَعَتِ الْخُصُومَةُ فَمَجَّ لِأَبْدَانٍ يَأْخُذُ الْمَلِكُ الضَّمَانَ يُعَقِّدُ الضَّمَانَ قِيمَةَ يَوْمِ الْخُصُومَةِ وَعِنْدَ
 أَبِي يُوسُفَ تُعْتَبَرُ قِيمَةُ يَوْمِ الْغَضَبِ لِأَنَّهُ لَمَّا انْقَطَعَ الْمُثَلُّ التَّحَنُّنُ بِمَا لِامُثَلِّ لَهُ مِنْ ذَوَاتِ الْقِيمِ
 دَفِيهَا يُحِبُّ قِيمَةَ يَوْمِ الْغَضَبِ بِالِاتِّفَاقِ قُلْنَا الْأَصْلُ ثَمَّةَ كَانَ رَدُّ الْأَصْلِ وَإِذَا عَجَزَ عَنْهُ
 بِالِاسْتِهْلَاكِ يُحِبُّ قِيمَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَهَهُنَا الْأَصْلُ أَيْضًا رَدُّ الْعَيْنِ وَإِذَا عَجَزَ عَنْهَا يُحِبُّ
 رَدُّ الْمُثَلِّ فَإِذَا عَجَزَ عَنِ الْمُثَلِّ وَظَهَرَ عِنْدَ الْقَاضِي يُحِبُّ عَلَيْهِ قِيمَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ
 يُحِبُّ عَلَيْهِ قِيمَةَ يَوْمِ الْإِنْقِطَاعِ لِأَنَّ الْجِزْرَ عَنِ الْأَصْلِ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ فِي هَذَا الْيَوْمِ قُلْنَا نَعَمْ
 وَكَانَ يُظْهِرُ ذَلِكَ الْعِزْزَ وَتَوَقُّتِ الْخُصُومَةَ ثَمَّ إِنَّهُ لَمَّا نَشَأَتْ مِنْ هَذَا الْكَلِمَةِ مُقَدَّمَةٌ
 وَهِيَ أَنَّ الضَّمَانَ لَا يُحِبُّ الْأَعْنَءَ وَجُودِ الْمَنَافِعِ سَوَاءً كَانَتْ كَامِلَةً أَوْ قَاصِرَةً صُورَةً
 أَوْ مَعْنَى فَرَعٌ عَلَيْهَا الْمُصَنَّفُ ثَلَاثَ مَسَائِلَ عَلَى طَبَقِ مَدَّ هَيْبَةَ فَخَالِفًا لِلسَّافِعِيِّ وَرَأَى كَرُ
 تَكُنْ تِلْكَ الْمُقَدَّمَةُ مَذْمُورَةٌ فِي الْمَتْنِ فَقَالَ وَقُلْنَا حَيْثُمَا الْمَنَافِعُ لَا تُضْمَنُ بِالِاخْتِلَافِ
 وَهُوَ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ أَيْ فِي أَيِّ أَجَلٍ أَنْ مَا لَا يُعْقَلُ لَهُ مِثْلٌ لَا يُضْمَنُ سَرْعًا
 قُلْنَا جَمِيعًا يُعْنَى أَبُو حَنِيفَةَ «وَأَبَا يُوسُفَ وَ مُحَمَّدًا» بِمِخْلَافِ السَّافِعِيِّ لَا يُضْمَنُ مَنَافِعُ
 مَا عَصِيهِ رَجُلٌ بِالْإِنْلَافِ وَكَذَلِكَ بِالْأَسْكَافِ وَصُورَتُهَا رَجُلٌ عَصَبُ فَرَسًا لِأَحَدٍ وَرَكِبَهُ
 عِدَّةَ مَوَاحِلٍ أَوْ حَبَسَهُ فِي بَيْتِهِ وَلَمْ يَرْكَبْ وَلَمْ يُرْسَلْ فَقَالَ عَلَمَاءُ مَا حَيْثُمَا أَنَّهُ لَا
 تُضْمَنُ هَذِهِ الْمَنَافِعُ بِشَيْءٍ أَمَّا بِالْمَنَافِعِ فَظَاهِرٌ لِأَنَّهُ لَوْ ضَمِنَ بِالْمَنَافِعِ لَكَانَ يَنْ يَرْكَبُ
 وَالْمَلِكُ دَابَّةً الْعَاصِبِ قَدْ رَمَا رَكِبَ الْعَاصِبِ أَوْ يُحْبِسُهُ قَدْ رَمَا حَبَسَهُ الْعَاصِبُ
 وَذَلِكَ بِظُلْمِ التَّفَاوُتِ بَيْنَ رَاكِبٍ وَرَاكِبٍ وَبَيْنَ سَيَرٍ وَسَيَرٍ وَحَبْسٍ وَحَبْسٍ وَأَمَّا
 بِالْأَعْيَانِ وَالْمَالِ فَلِأَنَّ الْمَنَافِعَ عَرَضٌ لَا يَبْقَى زَمَانًا وَعِزُّهُ مُتَقَرِّمٌ بِمِخْلَافِ الْمَالِ فَلَا مَانِلَ
 بِنَسْأَمًا وَإِنَّمَا ضَمِنَّا هَاهُنَا الْمَالِ فِي الْإِجَابِ لِأَنَّ لِلرَّضَا ثَانِيًا فِي إِجَابِ الْأَهْوَالِ وَالْفَضُولِ
 جَمِيعًا وَلَا تَأْتِي لِلْعَدْوَانِ فِيهِ وَالسَّافِعِيُّ يَقُولُ بِضَمَانِهَا بِالْمَالِ يَقْدَرُ الْعَرَفُ فِي كَوْنِهَا إِلَى

ذَلِكَ الْمَنْزِلَ قِيَّاسًا عَلَى الْإِجَارَةِ وَالْوَجْهَ مَا عَلَّمْنَا وَلَا بَدَلَ لَكَ جِ مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَنَافِعِ
وَالزُّوَادِ قَالْمَنَافِعُ كَوَيْبُ الدَّائِبِ وَالْحَمْلُ عَلَيْهَا وَالزُّوَادُ كَالسَّلْبِ لِلدَّائِبِ وَاللَّبْنُ لَهَا
وَالْمَرْعُ لِلسَّجَّحِ وَنَحْوَهَا نَالْمَحْضُوبُ بِنَفْسِهِ يَضْمَنُ بِالْهَلَاكِ وَالْإِسْتِهْلَاكِ جَمِيعًا وَالزُّوَادُ
تَضْمَنُ بِالْإِسْتِهْلَاكِ دُونَ الْهَلَاكِ وَالْمَنَافِعُ لَا تَضْمَنُ بِالْإِسْتِهْلَاكِ وَالْهَلَاكِ فَحَبْرُ الْمَقْمِ
عَنِ الْإِسْتِهْلَاكِ بِالْإِتْلَاقِ وَكَوَيْدُ الْهَلَاكِ وَهُوَ الْحَبْسُ وَهُوَ عَيْدُ مَضْمُونٍ قِيَّاسًا عَلَى
الزُّوَادِ فَإِنَّ الزُّوَادَ لَمَّا كَوْنُهُ تَضْمَنُ بِالْهَلَاكِ قَالْمَنَافِعُ أَوْلَى أَنْ لَا تَضْمَنَ بِهِ وَهَذَا الْفَرْقُ
مَعًا تَحْبِطُ فِيهِ كَيْفِيَّةُ النَّاسِ -

ترجیحہ

ولایضمن المثل بالقیمۃ اذا انقطع الخ اور جب مثل نمید ہو جائے تو مثلی چیز کی قیمت تاوان
کے طور پر خصومت کے دن کی قیمت کے علاوہ کسی دوسرے دن کی نہ لی جائے

مصنف کے قول وہو السابق (مثل ضروری مقدم ہے) پر امام صاحب کی یہ دوسری تفسیر ہے، یعنی جب کسی شخص نے
دوسرے کی کوئی مثلی چیز غصب کر لی پھر وہ مثلی چیز منقطع ہوگئی، بازار میں آنا بند ہوگئی اور لوگوں کے ہاتھوں سے
ختم ہوگئی تو لا محالہ قیمت واجب ہوگی، پس امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اس مثلی شے کی قیمت کا تاوان اسی قیمت
سے دلیا جائے گا جو یوم خصومت میں تھی یوم خصومت، فیصلہ کا دن) کیونکہ جب تک فیصلہ نہیں ہوا تھا
ہے کہ وہ مثل ضروری پر قادر ہو جائے جبکہ وہ مثل مخوفی پر مقدم بھی ہے۔

فاذا وقعت الخصومة، اور جب فیصلہ واقع ہو گیا تو اس وقت ضروری ہے کہ مالک تاوان وصول کرے،
لہذا یوم خصومت کی قیمت سے تاوان متعین کیا جائے گا، اور امام ابو یوسف کے نزدیک یوم الغصب
ر جس دن اس نے شے کو غصب کیا تھا، کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا اس لئے کہ جب مثل منقطع ہوگئی
تو یہ ان چیزوں کے ساتھ لاحق ہوگئی جن کی مثل نہیں ہے، اور وہ ذات القیم (قیمت والی) میں سے
ہوگئی، اور بالاتفاق ذات القیم میں یوم الغصب ہی کی قیمت واجب ہوتی ہے۔

قلنا الاصل ثم انهم جواب دیں گے وہاں (ذوات القیم میں) اصل کا واپس کرنا ہی اصل تھا اور
ہلاک کر دینے کی صورت میں جب وہ اصل کے دینے سے عاجز ہو گیا تو اس دن کی قیمت واجب ہوگی، اور
یہاں بھی اصل میں کا واپس کرنا ہی ہے اور جب اس سے عاجز ہو گیا تو مثل کا دینا واجب ہوا اور جب
مثل کو دینے سے عاجز رہا اور یہ عجز قاضی کی عدالت میں ظاہر ہوا تو غاصب پر اسی دن کی قیمت واجب ہوگی
وعند محمد تجب علیہ الخ اور امام محمد رحمۃ اللہ کے نزدیک یوم الانقطاع (جس دن کس شے کا بازار
میں ملنا بند ہو گیا) کی قیمت واجب ہوگی اس لئے کہ اصل سے عاجزی اسی دن پائی گئی تھی۔

قلنا نعم انہم کہتے ہیں کہ ہاں مگر عجز کا اظہار فیصلہ کے وقت ہوا ہے، پھر مذکورہ بالا امور سے جب کہ ایک مقدمہ یعنی قاعدہ کلیہ پیدا ہوا اور وہ یہ ہے کہ ضمان وجود ممالکت کے بغیر واجب نہیں ہوتا ہے، برابر ہے کہ ممالکت کا مل ہو یا قاصرہ صورت ہو یا معنی تو مصنف نے اپنے مسلک کے مطابق امام شافعی کے خلاف تین مسئلوں کی تفریح فرمائی اگر یہ متن میں یہ مقدمہ اور قاعدہ کلیہ مذکور نہیں ہے۔

فقال وقتنا جميعا المنافع لا تنضم ان چنانچہ فرمایا، اور ہم لوگوں (امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد) نے کما منافع کا تاوان ہلاک کرنے سے نہیں دیا جاتا، اس عبارت کا عطف قال ابو حنیفہ پر ہے، یعنی اسوجہ سے کہ وہ چیزیں جن کی مثل غیر معقول ہے، شرفان کا ضمان (تاوان) نہیں لیا جاتا، ہم سب علماء احناف نے کہا یعنی امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد نے اس میں امام شافعی کا اختلاف ہے اس چیز کے منافع کا تاوان نہیں دیا جائے گا جس چیز کو کسی شخص نے غضب کیا ہے نہ ہلاک کرنے کی صورت میں روک لینے کی صورت میں، اس کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے کسی آدمی کا گھوٹا غضب کر لیا، اور چند منزل تک اس میں سواری بھی کر لی یا اس کو اپنے گنہ میں روک لیا، نہ خود سوار ہوا اور نہ اس گھوٹے کو چھوڑا، تو اس مسئلہ میں ہمارے تمام علماء فرمایا ان منافع کا تاوان کسی چیز سے بھی نہیں دیا جائے گا، منافع سے تاوان نہ دینا ظاہر ہے اس لئے کہ اگر منافع سے تاوان دے گا تو اس کی صورت یہ ہوگی کہ گھوٹے کا مالک غاصب کے گھوٹے پر اتنی در سواری کرے جتنی دود غاصب نے سواری کی تھی یا پھر وہ غاصب کے گھوٹے کو اس قدر روکے رکھے جس قدر کہ غاصب نے روک رکھا تھا اور یہ باطل ہے اس وجہ سے کہ سارے سارے فرقہ ہے اور چال (رفتار) چال میں فرق ہے اور روکنے روکنے میں فرق ہے۔

واما بالا میان اور اعیان اور مال سے بھی تاوان نہیں دیا جاسکتا اس لئے کہ منافع عرض ہیں جو دودمانوں میں باقی نہیں رہتے (عرض قائم بالغیر کہتے ہیں) نیز اور غیر متقوم ہیں (یعنی ان کی کوئی قیمت نہیں ہے) برخلاف مال کے پس ان دونوں کے درمیان میں ممالکت نہیں باقی جاتی، ہاں اجارہ والی صورت میں ہم نے منافع کا تاوان مال سے دلویا ہے، اس وجہ سے کہ اصول اور فضول کے واجب کرنے میں باہمی رہنا مذکور کا بڑا دخل ہوتا ہے اور حد سے زیادتی کی اس میں کوئی تاثیر نہیں ہوتی اور امام شافعی اور اس صورت کو اجارہ پر قیاس کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مال سے منافع کا تاوان اس مقدار میں جائے کہ جتنا عرف میں اس مقام تک سواری کا کیا ہے، اور وجہ یہی ہے

جرم نے اور ذکر کیا

لاذک من الفرق انہ اس لئے تمہارے لئے ضروری ہے کہ منافع اور زوائد کے درمیان فرق سمجھ لو، پس منافع جیسے جانور پر سوار ہونا، اس پر بوجھ لانا۔ اور زوائد جیسے جانور کی نسل (بچہ) اس کا دودھ اور درخت کے پھل وغیرہ، پس بعینہ شئی مغضوب کے ہلاک ہو جانے یا ہلاک کر دینے

دونوں صورتوں میں آدان یا جائے گا اور زائد کا آدان ہلاک کر دینے کی صورت میں یا جائے گا، ہلاک ہونے میں نہ ہلاک کر دینے میں۔

فَعْبَرُ الْمَصْنُفِ مَتْنٍ فِي الْمَصْنُفِ نِي اسْتِهْلَاكِهَا فِي صَوْرَتِ الْكَوْتَلْفِ سَعْتِيَرِ كَيْفَا هِي وَفِي الْبَلَاكِ كَمَا ذَكَرْنَا مِنْ قَبْلُ، وَأَمَّا وَجْهٌ هُوَ (جائزہ کو روک دینا) اس میں آدان نہیں، زائد پر قیاس کر کے اسکو اس ذکر نہیں کیا ہے، اس لئے کہ زائد کا آدان جب ہلاک ہونے سے نہیں یا جاتا تو بدرجہ اولیٰ منافع کا آدان نہیں یا جاتا اور یہ ایسا فرق ہے جس میں بہت سے لوگ بھٹک جاتے ہیں۔

شرح عبارات

بالا دماغی بیان کے نتیجے میں غضب کی ہوتی چیز بذات خود مباح ہونے اور مباح کرنے کی صورت میں ضمان واجب کر دے گی لیکن زائد میں مباح کرنے کی صورت میں آدان ماند ہوگا اور مباح ہونے کی صورت میں آدان کی گنجائش نہیں ہوگی، اور منافع میں سے سے آدان ہی نہیں ہے اس سے بحث نہیں کہ منافع خود بخود مباح ہوتے یا اخصیض مباح کر دیا گیا، ماتن نے مباح کرنے کو اتلاف کہہ کر ظاہر کیا لیکن مباح ہونا بیان نہیں کیا، مباح ہونا یہ ہے کہ مضمون شئی کو روک یا جائے اس کو مجبوس کر دیا جائے، جس کو مباح یعنی مباح کا مباح ہونا مضمون نہیں یعنی جس طرح زائد کے مباح ہونے سے ان کا ضمان نہیں یا جاتا اسکی طرح زائد پر قیاس کرتے ہوئے مباح مباح ہو جانے سے ضمان نہیں یا جاتا، جب زائد مباح ہونے پر ان کا ضمان نہیں یا جاتا تو مباح مباح ہونے پر بدرجہ اولیٰ ان کا ضمان نہیں یا جائے گا، زائد میں قوت پائی جاتی ہے اس لئے کہ زائد کی جو ہریت کا انکار نہیں کیا جاسکتا جب کہ مباح میں جو ہریت کا تصور بھی درست نہیں تو مباح میں ضعف ہے زائد کے مباح ہونے ان کا آدان نہیں یا جاتا جب کہ ان میں قوت و جوہریت ہے تو مباح مباح ہونے کی شکل میں آدان کیسے یا جاتا ہے جب کہ ان میں ضعف و عرضیت ہے، وقف و بیم کے مال اور مستقل اشیاء جیسے گھر اور اراضی کے مباح غضب کرنے کی صورت میں فتویٰ دیا گیا کہ ان کے مباح کا آدان دُذْنُ و صَوْلًا جانیگا، گھنٹی کی مراحت خلاصہ و فقہ پر محول ہے ہو سکتا ہے مذکورہ تینوں کے ضمان و آدان کے حصول میں امام صاحب سے روایت منقول ہو اسی لئے فتویٰ دیا گیا اگر تمام روایتیں سراسر مباح کے غیر مضمون کی مراحت کریں تو علماء اخاف کے لئے مذکورہ مباح کے مضمون ہونے کی صورت میں ان کے آدان لینے کا فتویٰ دینا جائز نہ ہوتا

زائد اور مباح کا فرق اچھی طرح ذہن نشین رہنا چاہئے اس فرق و امتیاز کے نظروں سے اوجھل ہونے کی وجہ سے لوگ خبطی ہو گئے اور ایسے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔

وَالْقِصَاصُ لَا يَضْمَنُ يَقْتُلُ الْقَاتِلَ فَرَضٌ ثَانٍ لَنَا عَلَى أَنْ مَا لَمْ يَمُتْ لَكَ لَا يَضْمَنُ أَصْلًا يَعْنِي أَنْ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ قِصَاصٌ لِعَدْوِهِ فَقَتَلَ الْقَاتِلَ فَجَاءَتْ عِدْوَتُهُ ذِمَّةَ الْمَقْتُولِ فَلَا يَضْمَنُ هَذَا

الْجَنِيِّ لِأَجْلِ وَرَثَةِ الْمُقْتُولِ شَيْئًا مِنَ الدِّيَةِ وَالْقَصَاصِ عِنْدَنَا وَإِنْ كَانَ يَضْمَنُ لِأَجْلِ وَرَثَةِ
 هَذَا الْقَاتِلِ الْبَتَّةَ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْقَصَاصَ مَعْنَى غَيْرِ مَقْتُولٍ فِي نَفْسِهِ لِأَيُّعَلُّ لَهُ مِثْلَ حَتَّى تَقُولَ
 إِنَّ الْجَنِيَّ ضَمَّ قَصَاصَهُ فَحُبَّ عَلَيْهِ الدِّيَةُ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَمَّا يَقْتُمُ فِي حَقِّ الدِّيَةِ
 نِيَامًا لَا يُمْكِنُ الْمَسْأَلَةُ فِيهِ بِلَا يَنْزَمُ إِنْ هَذَا أَرَادَ الدَّمِ بِالْكَلْبَةِ ضَرْبٌ وَهَهُمَا الْجَنِيُّ مَا ضَمَّ لِأَوْلِيَاءِ
 الْمُقْتُولِ شَيْئًا بَلْ قَتَلَ عَدُوَّهُمْ فَكَانُوا أَعَانَهُمْ نَحْمُ يَضْمِنُ ذَلِكَ لِأَجْلِ أَوْلِيَاءِ هَذَا الْقَاتِلِ
 أَمَا قَصَاصًا وَإِنَّمَا دِيَةٌ عَلَى حَسَبِ مَا تَحَقَّقَ وَمَلَكَ النِّكَاحَ لَا يَضْمَنُ بِالشَّهَادَةِ بِالطَّلَاقِ
 بَعْدَ الدَّخُولِ تَفْرِيعٌ نَالِثٌ لَنَا عَلَى أَنَّ مَا لَمْ يَمِثْلْ لَهُ لَا يَضْمِنُ يَعْنِي إِذَا شَهِدَ الرَّجُلَانِ بِأَنَّهُ
 طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بَعْدَ الدَّخُولِ فَحَكَوْا الْقَاضِيَ عَلَيْهِ بِأَدَاءِ الْمَهْرِ وَالتَّفْرِيقِ تَوَرَّجَ الشَّاهِدَانِ
 فَعِنْدَنَا لَا يَضْمَنَانِ لِلزَّوْجِ شَيْئًا لِأَنَّ الْمَهْرَ كَانَ وَاجِبًا عَلَيْهِ بِسَبَبِ الدَّخُولِ سَوَاءً كَانَ طَلَّقَهَا
 أَوْ لَمْ يَتَلَفَ عَلَيْهِ شَيْئًا لِأَجْلِ اسْتِمَاعِهِ بِالْمَرْأَةِ وَهُوَ الَّذِي يُعْتَرَعُهُ بِمَلَكَ النِّكَاحِ وَ
 لَيْسَ لَهُ مِثْلٌ لِأَمَّا مَسْأَلَةُ الْمُضْعِ بِبُضْعٍ آخَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ فِي الشَّرِيعَةِ حَرَامٌ كَمَا مَسْأَلَةُ بِالمَالِ
 لِأَنَّ تَقْوَمَةَ بِالمَالِ لَا يَظْهَرُ لِأَعْدَاءِ النِّكَاحِ ضَرْبٌ لِشَرِيحِهِ وَلا يَظْهَرُ عِنْدَ التَّفْرِيقِ أَصْلًا وَهَذَا
 صَحَّحَتْ أَرَأَيْتَ بِالطَّلَاقِ بِلا بَدَلٍ وَلا شَهُودٍ وَلا وِلْيَ وَلا إِذِنْ وَأَمَّا تَصِيرُ مَقْوَمَةً فِي الْحَلْمِ
 بِالنِّعَى عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ وَأَمَّا قَيْدُ بِالطَّلَاقِ بَعْدَ الدَّخُولِ لِأَنَّهُ إِذَا شَهِدَ بِالطَّلَاقِ
 قَبْلَ الدَّخُولِ تَوَرَّجَا يَضْمَنَانِ بِنِصْفِ الْمَهْرِ لِلزَّوْجِ لِأَنَّ الدَّخُولَ لَا يَحِبُّ عَلَيْهِ لِلْمَهْرِ
 الْأَعْدَاءِ الطَّلَاقِ لِأَنَّهَا تَحْتَمِلُ أَنْ تَوَرَّدَ أَوْ طَاوَعَتْ ابْنَ الزَّوْجِ فَعِنْدَيْنِ بِطَلِّ الْمَهْرِ
 أَصْلًا وَأَمَّا أَلَدُ نِصْفِ الْمَهْرِ بِالطَّلَاقِ فَكَانَ الشَّاهِدَيْنِ أَحَدًا بِنِصْفِ الْمَهْرِ مِنْ دِلَالَةِ الزَّوْجِ
 وَأَعْطَاهَا فَيَضْمَنَانِ مَا أَعْطَاهَا -

ترجمہ

والقصاص لا يضمن بقتل القاتل الا اور قصاص کا تاوان قاتل کے قتل سے نہیں
 یا جائے گا ہمارے مسلک پر یہ دوسری تفریح ہے کہ جو چیز غیر شلی ہوتی ہے اس کا
 تاوان نہیں دیا جاتا ہے یعنی وہ شخص کہ جس پر دوسرے کا قصاص واجب ہو اور اس قاتل کو مقتول کے ورثہ
 کے علاوہ کسی ایسی نے قتل کر یا ہو تو اس صورت میں۔ اجنبی شخص مقتول اول کے ورثہ کو خون بہا اور قصاص
 میں سے کچھ بھی تاوان نہ دینا اگرچہ یہ اجنبی مقتول اول کے قاتل جو کہ مقتول ثانی ہے اس کے ورثہ کو
 - تاوان ادا کرے گا۔

وذلك لان القصاص في حق الميتة في البتة قصاص اس صورت میں دیت کے حق میں مقوم چیز ہے جس کے لئے ایسی مثل معقول نہیں کہ جس کی بنا پر یہ کہا جاسکے کہ اس اجنبی نے مقتول اول کے قصاص کو ضائع کر دیا ہے، لہذا اجنبی پر دیت واجب ہوگی، جیسا کہ امام شافعی نے فرمایا۔

وانما يتقوم في حق الميتة في البتة قصاص اس صورت میں دیت کے حق میں مقوم چیز ہے جس میں مالمت ممکن نہ ہوتا کہ بالکلہ ابدال دم لازم نہ آئے اور یہاں مذکورہ بالا صورت میں اجنبی نے مقتول اول کے درتہ کی کوئی چیز ضائع نہیں کی بلکہ ان کے دشمن کو قتل کیا ہے، پس گویا اس نے ان کی مدد کی ہے، ہاں اجنبی اس مقتول ثانی کے وارثوں کو تاوان دے گا خواہ قصاص سے یا دیت سے جو بھی ثابت ہو جائے۔

ولمك النكاح لا يلغى من اء اور دخول کے بعد طلاق کی شہادت سے ملک نکاح کا تاوان نہیں دیا جائیگا، یہ ہمارے مسلک کی تیسری تفریح ہے اصول یہ ہے کہ جس چیز کی مثل نہیں اس کا تاوان بھی نہیں یعنی دو آدمیوں نے گواہی دی کہ فلاں نے اپنی بیوی کو دخول کے بعد طلاق دیدی ہے تو قاضی نے مہر کے ادا کرنے اور تفریق کرنے کا حکم دیدیا، پھر دونوں گواہوں نے رجوع کر لیا تو ہمارے نزدیک دونوں گواہ زوج کو کچھ بھی تاوان نہ دیں گے کیونکہ مہر تو اس پر دخول کے سبب واجب ہی ہو گیا تھا طلاق دی ہو یا نہ دی ہو، لہذا ان دونوں نے کوئی چیز ہلاک و تلف نہیں کیا، البتہ عورت سے استمتاع کی علت کا نقصان ہو سکتا ہے جس کو ملک نکاح سے تعبیر کیا جاتا ہے اور اس کی کوئی مثل نہیں ہے، نہ ایک شرمگاہ کے دوسری شرمگاہ سے مالمت ہوتی ہے کیونکہ شریعت میں یہ حرام ہے اور مال سے مالمت باقی جاتی ہے اس لئے کہ ملک نکاح کا مقوم بالمال ہونا صرف نکاح کے وقت ظاہر ہوتا ہے محل کی شرافت کے ضرورت سے مگر تفریق کے وقت تو ظاہری نہیں ہوتا۔

ولہذا صحیح ہے کہ اسی نئے ملک نکاح کا بغیر بدل اور بغیر شہدوں اور ولی ادا اجازت کے بغیر ناکل کر دینا صحیح ہے اور منافع بضع (ملک نکاح) کا ضلع کی صورت میں مقوم ہونا خلاف قیاس ہے (نقص سے ثابت ہے)

وانما قيد بالطلاق في اور طلاق بعد دخول کی قید اس لئے لگائی گئی کیونکہ جب دونوں شہدوں نے طلاق قبل الدخول کی شہادت دی اور پھر رجوع کر لیا تو پھر شوہر کو نصف مہر کا تاوان دیدیں گے کیونکہ دخول سے پہلے اس پر مہر واجب نہیں ہوتا، لیکن طلاق دینے کے وقت اس لئے کہ احتمال ہے کہ عورت مرتد ہو جائے یا شوہر کے لئے کے تابع ہو جائے (اور اس سے حرام کاری کرے) اس صورت میں سرے سے مہری باطل ہو جائیگا۔
وانما اكد المصنف نے نصف مہر کی تاکید صرف طلاق کی وجہ سے کی ہے تو گویا دونوں گواہوں نے شوہر سے نصف مہر لیا اور عورت کو دیدیا ہے، لہذا جو دیدیا ہے اس کا تاوان ادا کریں۔

بیان لغات :- اجنبی، غیر شخص، ورثۃ، المقتول، مقتول کے وارثین معنی غیر مقوم لایبت

مضمون، اھدار باطل کرنا، اعانت تعاون دینا، مدد کرنا، ملک نکاح نکاح کے مالک کا حقوق، دخول خاص مصطلح معنی میں شوہر کا بیوی کی شرمگاہ میں عضو تناسل ڈالنا، تفریق جدائی، عیسیدگی، رجوع کرنا، اپنے کئے سے مڑنا، جو کچھ کیا یا کہا تھا اس سے پھر جانا، تردید کرنا، اتلاف علی احد، ضائع کرنا، رائیگان کر دینا، کسی جاری چیز کا انداد، بضع شرمگاہ، ازالہ، ابطال ختم کرنا بدلے عوض، شہود، شاہد کی جمع گواہوں کے معنی میں، ارتداد پھر جانا، برتہ ہونا، اسلامی مصطلح دین الہی کے خلاف علم بغاوت بلند کرنا، مطاوعت، خواہش کرنا، چاہنا، دل لگی کرنا، بھڑنے کی کوشش کرنا، اصلا سرے سے، جڑ سے اعطاء دینا، حوالہ کرنا پڑنا

تشریح عبارات

یہ ہے کہ جو چیز مثلی نہ ہو یعنی ایسی چیز جس کی طرح دوسری چیز اس کے بدل میں حوالہ نہ کیا جاسکے، اس میں کیا مثل نہ ہونے پر تاوان عائد ہوگا، احناف نے قاعدہ بیان کیا تھا کہ جس چیز کا مثل بازار میں اور لوگوں کے ہاتھوں میں پایا نہ جاتا ہو ہرگز ہرگز اس کا تاوان و ضمان نہیں لیا جائے گا اس کی وضاحت میں یا اسی پر انحصار کرتے ہوئے ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک شخص قاتل تھا کسی کو اس نے قتل کر دیا اس قاتل کے ذمہ قصاص تھا یعنی اس کو قتل کیا جانا یا قتل کے بدلے مقتول کے وارثوں کو ان کی رضامندی سے قاتل دیت اور خون بہا حوالہ کرنا لیکن قاتل کے قصاص سے پہلے ہی ایک ایسے شخص نے قاتل کو قتل کر دیا جو مقتول کا وارث نہیں تھا، اب یہاں سوال پیدا ہوا کہ اس اجنبی اور دوسرے شخص پر جو مقتول کا وارث نہیں تھا کیا تاوان عائد ہوگا، کیونکہ اس نے مقتول کے وارثوں کا قصاص ختم کر دیا، وجہ یہ ہوئی کہ جب اس نے قاتل کو قتل کر دیا تو مقتول کے وارث کس سے قصاص لیں گے، قصاص تو قاتل سے لیا جاتا اور قاتل قتل ہو چکا ہے، احناف نے کہا اس اجنبی سے مقتول کے وارث کوئی ضمان و تاوان نہیں لے سکتے، یعنی یہ اجنبی آدمی مقتول کے وارث کے قصاص کا تاوان و ڈنڈ نہیں دیگا وجہ یہ ہے کہ تاوان وہاں نافذ ہوتا ہے جہاں مثل پایا جائے، اور قصاص حقیقت میں ایک ایسا مفہوم ہے جو تقویم یعنی ذوات العقیم میں نہیں ہے اور نہ ہی ایسی چیز ہے جس کا لوگوں یا بازاروں میں مثل ڈھونڈا جاسکے اس لئے یہ اجنبی قصاص کے تاوان میں متحول کے وارثین کو کچھ نہیں دیگا کیونکہ قصاص قبی اور مثلی چیز نہیں تھا اور انھیں دونوں چیزوں کو ضائع کرنے پر تاوان لیا جاتا ہے قصاص ان میں سے نہیں لہذا تاوان و دیت واجب ہونے کا کوئی حجاز نہیں نکل سکتا بلکہ اس اجنبی نے مقتول کے وارثین کا کچھ ضائع کئے بغیر ہی ان کا معاوضہ و مددگار بن گیا کیونکہ اس نے قاتل کو جو مقتول کے وارثین کا دشمن تھا قتل کر دیا، تو اس سے تاوان و ڈنڈ کے مطالبہ کا مفہوم سوخت ہو گیا، امام شافعی نے اس میں اختلاف کیا فرماتے ہیں کہ قصاص مقتول کے وارثین، ایسا حق تھا جسے باقیمت ملکیت میں شمار کیا جائے گا اس اجنبی نے قصاص یعنی مقتول کے وارثین کا باقیمت ملکیت والا حق ضائع و رائیگان کر دیا اس لئے

اجنبی سے قصاص کے تاوان و ڈنڈ کی قیمت وصول کی جائے گی۔

ث فحی نے اخاف پر اعتراض کیا، کہتے ہیں آپ بھی تو قصاص کو ملک متقوم مانتے ہیں یعنی ذوات القیم میں شمار کرتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ جب غلطی سے قتل واقع ہو جائے تو آپ اس میں دیت واجب بتلاتے ہیں لہذا قتل خطار میں جان کا تاوان مال سے لینے کا حکم آپ نے صادر فرمایا، معلوم ہو اگر قصاص ذوات القیم میں ہو گیا تو اجنبی پر واجب ہو جائے گا کہ مقتول کے وارثین کو دیت حوالہ کرے کیونکہ اس نے ان کے ذوات القیمی حق یعنی قصاص کو ضائع کیا ہے، ث ر ج و انما متقوم سے جواب دے رہے ہیں فرماتے ہیں آپ نے قتل کو قتل خطار پر قیاس کر کے غلطی کی ہے، قتل خطار کے لئے قتل عمد مقیس علیہ بننے کی قطعی صلاحیت نہیں رکھتا اس لئے کہ قتل خطار میں جرمال و دیت واجب کی جاتی ہے وہ قیاس کے خلاف ایک خاص نصوص سے واجب کی جاتی ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ دیت واجب کرنے سے آپ یہ سمجھ بیٹھیں کہ دیت کے ذریعہ قصاص سے ذوات القیمی بائی گئی اور قیمی چیزوں میں ظاہری مثلیت نہ سہی معنوی مثلیت تو ہر حال میں بائی جائیگی بلکہ بات یہ ہے کہ قصاص میں دیت دلوانا مثلیت پر موقوف نہیں ہے بلکہ دیت کے معاملے میں قصاص میں مال دلا کر اسے متقوم بنانا صرف اس لئے ہے کہ جانوں کو بلاوجہ اور صرف مغفرت میں ضائع ہونے سے بچایا جائے، البتہ اجنبی شخص جس نے قاتل کو قتل کیا ہے قاتل کے وارثوں اور ذمہ داروں کو تاوان و ڈنڈ دئے گا، اگر اجنبی نے قاتل کو جان بوجہ کر قتل کیا ہے تو قصاص کے تاوان میں اسے قتل کیا جائے گا اور اگر غلطی سے قتل کیا تھا تو اس پر تاوان یہ ہوگا کہ وہ قاتل کے وارثوں کو دیت دیدے، اما قصاص و ادا دیت علی حسب ما تحقق کا یہی مطلب تھا و اللہ اعلم بالصواب۔

و ملک النکاح - حضرات احاف رحمہ اللہ کا فرمان تھا کہ جہ چیزوں کا مثل نہیں، نہ ہی بدو و
 میں نہ ہی لوگوں کے پاس ان کا ضمان نہیں لیا جائے گا یعنی بے مثل چیز میں اگر انداد و ضیاع کا موت
 بھی ملے جب بھی اس کا تاوان و ڈنڈ نہیں وصولا جائے گا، انھیں بے مثل چیزوں میں نکاح کی ملکیت
 ہے، نکاح کی ملکیت عورت سے شوہر کی لطف اندوزی کا جواز ہے، اگر کسی نے ایسا کام کیا جس کے
 نتیجے میں عورت سے شوہر کی لطف اندوزی اور شہوت رانی موقوف ہو گئی تو اس سے ملک نکاح یعنی
 لطف اندوزی کے توقف و انداد کا تاوان و ڈنڈ نہیں لیا جائے گا، وجہ یہ ہے کہ ملک نکاح نہ تو
 متلی چیز ہے نہ ہی قیمی ہے یعنی ملک نکاح ایسی چیز ہے جس کا ظاہر و باطنی کوئی مثل نہیں ہے لہذا
 ملک نکاح میں تعطل و توقف یا انداد سے کسی پر تاوان و ڈنڈ واجب نہیں کیا جائے گا،
 اس کو ایک مسئلے سے سمجھئے کہ دو مردوں نے کسی شخص کے متعلق گواہی دیدی کہ اس نے باغی عورت
 سے دخول کے بعد اسے طلاق دیدی، دخول کرنے سے شوہر پر پورا امر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ عورت
 کے حوالہ کر دے اور طلاق دینے سے ہر حوالہ کرنا ٹھیک ہے، قاضی نے ان کی گواہی سن کر حکم صادر کیا کہ شوہر

عورت کو مہر دیدے اور جہائی اختیار کرے، شوہر نے عورت کو مہر دیدیا، دونوں میں جہائی و علیحدگی بھی ہوگئی اب یہ گواہ اپنی گواہی سے پھر گئے انھوں نے کہا ہم نے غلط اور جھوٹی گواہی دی تھی تو اب یہ بتایا جائے کہ طلاق کی گواہی دلو اگر گواہوں نے مہر کی رقم شوہر سے نکلوا کر عورت کے حوالہ کر دیا تو کیا ان گواہوں کو مہر کا تاوان شوہر کو دینا پڑے گا، اخات کہتے ہیں گواہ شوہر کو مہر کا تاوان نہیں دیں گے اس لئے کہ مہر حوالہ کرنا طلاق سے واجب نہیں ہوا تھا بلکہ شوہر نے جب بیوی کی شرمگاہ میں اپنا عضو تناسل داخل کیا تو مہر دینا داخل کرنے سے اس پر مہر دینا واجب ہو گیا تھا چاہے وہ طلاق دینا یا نہ دینا شہادت کے ذریعہ طلاق دلو اگر گواہوں نے شوہر کی کسی چیز کا ضیاع و ابطال نہیں کیا، لہذا مہر کے راستے ان پر تاوان عائد نہیں کیا جائیگا، البتہ چونکہ گواہوں نے گواہی سے انحراف کر کے واضح کر دیا کہ انھوں نے جھوٹی گواہی دی تھی اس لئے انھوں نے اپنی گواہی سے ملک نکاح ضائع کرنے کی کوشش کی ملک نکاح یعنی عورت سے شوہر کے لئے لذت اندوزی کا جواز روک دیا گواہی کے بعد طلاق کا فیصلہ ہو جانے کے نتیجہ میں شوہر اپنی عورت سے اپنی ملک نکاح میں تصرف نہیں کر سکا یعنی اپنی عورت سے وہ کسب لذت و انکساب فیض یعنی فرج سے شہوت رانی روک دی اور یہی ملک نکاح سے تصرف کو ختم کرنا تھا، اب ملک نکاح کے ضیاع و انباد کا جواز اس پر عائد کیا جانا چاہئے اور ان گواہوں سے ملک نکاح کے ضیاع کا تاوان و ڈنڈ وصول ہونا چاہئے، لیکن ایسا نہیں کیا جاسکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک نکاح مثلی چیز ہے نہیں ملک نکاح یعنی عورت سے کسب لذت کے جواز کا کوئی مثل ہے ہی نہیں، کسب لذت کا جواز عورت کی شرمگاہ سے ہوا تھا، لہذا یہ کہا جاسکتا ہے کہ عورت کی شرمگاہ جیسی دوسری شرمگاہ میں ہیں لہذا گواہ شوہر کو دوسری شرمگاہ حوالہ کریں تاکہ شوہر اپنے شرمگاہ کے تصرف کے ضائع شدہ حق کا انبجار کر کے اور گواہ دوسری شرمگاہ حوالہ کر کے تاوان و ڈنڈ سے سبکدوش ہو جائیں، مگر ایسا اس لئے نہیں کیا جاسکتا کہ ایک شرمگاہ دوسری شرمگاہ کے لئے مثل و مماثل ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ ایک شرمگاہ کو دوسری شرمگاہ کے مثل بنانے کا مطلب یہ ہوا کہ شوہر کے لئے اس کی بیوی کی شرمگاہ کے بدلے دوسری عورت کی شرمگاہ دی جائے، کیونکہ جب تک دوسری عورت کی شرمگاہ پر دسترس نہ دی جائے گی کیسے ان لیا جائے گا کہ گواہوں نے ڈنڈ دیدیا ہے، دوسری عورت کی شرمگاہ ہی اپنی عورت کی شرمگاہ کا ضائع شدہ فیض وہ وصول کرے گا، اگر ایسا مان لیا جائے کہ ایک شرمگاہ دوسری شرمگاہ کی مثل ہے تو لازم آئے گا کہ ہم شرمگاہوں کا تبادلہ جائز کر رہے ہیں، حالانکہ شرمگاہوں کا تبادلہ شرمگاہوں ہی سے حرام نہیں ہے بلکہ عقل انسانی بھی اسے راست تسلیم کرنے کے لئے آمادہ نہیں ہو سکتی، وجہ یہ ہے کہ جب شوہر اپنی عورت کی سہ و بیچا ہوں سے طلاق شہادت الزمہ کر کے فرج سے کسب لذت ملک نکاح کے استفادے سے روک دیا گیا تو دوسری شرمگاہ سے وہ اتنا ہی کسب لذت اور

استفادہ کرے گا جتنا رکھا تھا بعد ازاں تو ہر حال میں اس دوسری شرمگاہ کا کوئی مصرف نہ رہے گا یعنی وہ قحی کسب لذت ہوا، حالانکہ شریعت نے شرمگاہ کو حلال و مشروع ہی اس لئے کیا تھا کہ اس میں ہمیشگی کی قید ہو شوہر اپنی بیوی سے اور بیوی اپنے شوہر سے تادم آخیں کسب لذت و استفادہ خیر کی نیت کریں اگر ایسی نیت نہ ہوگی تو یہ اللہ کے حق مشروعیت میں خفیہ غداری شمار کی جائے گی جس کے نتیجے میں خدا کی طرف سے سخت و ذلت کا مسلط ہو جانا ناممکن نہیں دیکھو تو یہی حلالہ میں حلالہ کرنے اور حلالہ کرنے والے پر بعض اسی لئے لعنت کی گئی تھی کہ انھوں نے کسب لذت اور شرم گاہ سے اکتساب فیض۔۔۔۔۔ میں ایک طرح کا تبادلہ کیا تھا اور یہ خیس و ذلیل آدمی ہی گوارہ کسے گا جبکہ نکاح جیسا معزز ترین کام دوام و ہمیشگی کے عوائد کے ساتھ مشروع کیا گیا تھا اور اسی دوامی شغل کی بنا پر عورت و مرد کا باہمی اکتساب فیض و البضع والذکر جائز رکھا گیا تھا اس لئے اگر بالفرض یہاں شوہر کو ایک مخصوص وقفے کے لئے دوسری شرم گاہ اس مفروضے پر حوالہ کر دی جائے کہ ایک شرمگاہ دوسری شرمگاہ کا مثل و مماثل ہے تو یہ قحی اکتساب ہوگا اور قحی اکتساب جب متعہ کی صورت میں بھی روک دیا گیا تو یہ اکتساب موقت سوائے زنا کے اور کچھ نہ ہوگا معلوم ہوا کہ ایک شرم گاہ کو دوسری شرم گاہ کا مثل باور کرنے پر عظیم ترین جرم میں تلویث ہو جائے گی، اگر دوسری شرم گاہ سے تاوانی شکل میں شوہر نے کسب لذت کر لیا تو زانی ہو کر اپنی بیوی کے لئے وہ پاکیزہ نہیں رہ جائے گا کیونکہ زانی کو قرآن میں جنت و ناپاک کہا گیا ہے اور یہ معلوم ہے کہ ان ائیتہ للذانی وکذا العکس۔

ان تمام تصریحات سے عیاں ہو گیا کہ دوسری فرج شوہر کی بیوی کی فرج کا مثل و مماثل ہو ہی نہیں سکتی، ظاہری مماثلت ملک نکاح میں تو یوں جاتی رہی، اب رہ گئی باطنی مماثلت یعنی ملک نکاح میں مال و مہر کا ضروری ہونا تو یہ باطنی مماثلت حقیقت نہیں رکھتی کیونکہ مال تو صرف بیوی کی شرمگاہ کے احترام و اعزاز میں مہر کی صورت میں دیا جاتا ہے بتلانا ہوتا ہے کہ مرد جس عورت کے جس مخصوص حصے میں تصرف کرے گا وہ انتہا سے زیادہ محترم و مشرف ہے چونکہ شرمگاہ کے احترام و اعزاز میں مہر دیا جاتا ہے اسی سے عیاں ہوئی ہے کہ مہر نہیں لیں گے یا نہ دیں گے جب بھی عیاں کو مہر دینا پڑے گا، معلوم ہوا ملک نکاح میں مال دینا اس لئے نہیں تھا کہ وہ قیمتی چیز تھی بلکہ اس لئے تھا کہ شرمگاہ ایک محترم و معزز اور انتہائی شریف ترین انسانی حصہ تھا جس کا استعمال مال کے بغیر غیر منصفانہ تصرف تھا، یہیں سے واضح ہو گیا کہ ملک نکاح میں عیسیٰ اور باطنی مماثلت و تشبیت بھی نہیں ثابت ہو سکتی، جب ملک نکاح میں کسی طرح کی تشبیت ثابت نہیں ہو سکتی، تب گواہوں پر کاہے کا تاوان و ڈنڈہ واجب و لازم کیا جائے گا، اگر ملک نکاح میں عیسیٰ تو ظاہری بات ہے کہ اسے زانی اور ختم کرنے میں طلاق دیتے وقت عورت کو بدل دینا پڑتا تو گواہ و ماجاز اور ولی و سرپرست کی ضرورت ہوتی حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔

البتہ عیاں ایک اعتراض پڑے گا وہ یہ کہ منع کرتے وقت جب عورت بدائی رہا ہوتی ہے اور شوہر طلاق

کے ذریعہ ملک نکاح ختم کرتا ہے تو عورت مال دیتی ہے، معلوم ہوا جدائی کے وقت مال دینا منافع بضع کا متقوم ہونا ہے اگر منافع بضع کی قیمتی حیثیت تسلیم نہ کی جائے تو عورت پر غلغلیہ میں مال دینا کیوں راست اور کیا جاتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ ملک نکاح یعنی شرم گاہ کے منافع یعنی شرم گاہ سے اکتساب فیض و لذت کے حجاز کے ازالے کے وقت شوہر کا رقم و قیمت لینا قیاس کے خلاف ایک خاص قرآنی نص سے ثابت ہے قیاس کا تقاضا یہی تھا کہ عورت منافع بضع کے امداد کے وقت شوہر کو مال دیتی کیونکہ منافع قیمتی اور متقوم نہیں ہوتے، لیکن عورت کا یہ جارحانہ اقدام کہ وہ شوہر کے حق تصرف اور ملک نکاح میں دست انداز ہو رہی ہے ممکن ہے اس کی وجہ سے اسے سنا میں مال دینا پڑتا ہو ورنہ مال دینا تو اصل میں قرآنی نص سے ثابت ہے، توجیہ دو ہے جو میں نے پیش کی ہے، واللہ اعلم بالصواب۔

وانما قید بالدخول، متن میں ما تن نے گواہوں کی گواہی میں یہ اضافہ کیا کہ وہ طلاق کی گواہی دیتے وقت یہ کہیں کہ شوہر نے اپنی بیوی کی شرم گاہ میں عضو نسلی داخل کرنے کے بعد طلاق دی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دخول فی البضع سے پہلے شوہر کے ذمہ ہر عورت کے حوالہ کرنا واجب نہیں ہے دخول سے پہلے صرف طلاق کے وقت ہر دینا واجب ہو گا وہ بھی آدھا ہر، دخول سے پہلے بیوی کے لئے یہ احتمال نہ تھا ہے کہ وہ مرتد ہو جائے یا شوہر کے لڑکے وغیرہ سے دل لگی کر کے حرام کاری کر بیٹھے، اگر دخول سے پہلے ایسا کرتی ہے تو شوہر کے ذمے ہر کا وجوب بالکل مٹ جائیگا، شوہر مذکورہ کاموں کے نتیجے میں بیوی کو ہر کی مدد میں کچھ بھی نہیں دیگا، اگر دخول سے پہلے گواہی دیتے ہیں کہ شوہر نے بیوی کو طلاق دی اور قاضی ہر و جدائی کا حکم دیتا ہے اور شوہر آدھا ہر دیتا ہے تو گواہ انہوں نے شوہر کے ہاتھ سے آدھا ہر لے کر خود عدت کے حوالہ کر دیا تھا، لہذا یہ شوہر کی آدمی ہر کی رقم کو ضائع کرنے والے ہوں گے اور رقم ایک مثلی چیز ہے کیونکہ اس میں معنوی مثلثیت پائی جاتی ہے اور یہ قیمتی تو ہے ہی، لہذا ضابطے کی مطابقت میں ان گواہوں پر واجب ہو جائے گا کہ یہ آدمے ہر کی بقدر رقم کا تاوان و ڈنڈیاں کے حوالے کریں۔

قَوْلُهُمَا فَرَعَ الْمُصَنِّفُ عَنِ بَيَانِ الْأَنْوَاعِ الْأَكْثَرِ وَالْقَضَاءِ شَرَعَ فِي بَيَانِ حَسَنِ الْمَأْمُورِ بِهِ، فَقَالَ وَلَا يَبْدُ لِلْمَأْمُورِ بِهِ مِنْ صِفَةِ الْحَسَنِ صَرِيحًا أَنَّ الْأَمْرَ حَكِيمٌ يَعْنِي لَا يَبْدُ أَنْ يَكُونَ الْمَأْمُورِ بِهِ حَسَنًا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى قَبْلَ الْأَمْرِ وَلَكِنْ عُرِفَ ذَلِكَ بِالْأَمْرِ صَرِيحًا أَنَّ الْأَمْرَ حَكِيمٌ وَالْحَكِيمُ لَا يَأْمُرُ بِالْفِعْءِ وَهَذَا عِنْدَنَا وَعِنْدَ الْمُعْتَزِلِيَّةِ الْحَاكِمُ بِالْحَسَنِ وَالْفِعْمُ هُوَ الْعَمَلُ لَا دَخَلَ فِيهِ لِلشَّرْعِ وَعِنْدَ الْأَشْعَرِيَّةِ الْحَاكِمُ بِهَا هُوَ الشَّرْعُ لَا دَخَلَ فِيهِ لِلْعَمَلِ۔

ترجمہ پھر جب مصنف نے ادار اور قضا کی قسموں کے بیان سے فارغ ہو گئے تو مامور بہ کے

حسن ہونے کو بیان فرمایا، اور امور بہ یعنی احکام کے لئے حسن کی صفت ہونا اس لئے ہے کہ امر بہ حکیم ہے یعنی ضروری ہے کہ امور بہ اللہ کے نزدیک امر سے حسن ہو لیکن اس کا حسن ہونا امر کی وجہ سے معلوم ہو کیونکہ بد بھی ہے کہ امر حکیم ہے اور حکیم کسی بری چیز کا حکم نہیں دیا کرتا اور یہ ہمارے نزدیک ہے اور معتزلہ کے نزدیک حسن و قبح کا حکم دینے والی عقل ہے شریعت کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے اور اشعری کے نزدیک دونوں چیزوں کی حاکم شرع ہے عقل کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔

مماورد بہ: جس بات کا حکم دیا گیا، صفة حسن یہ ہے کہ دو وصف حسین یعنی بیان لغات اجماعاً مفہوم رکھتا ہو نہ کہ قبیح اور فاحش، ضروری، وہ چیز جو اقتضا ضروری ہے ثابت ہو، حسن کو کمال اور قبیح کو نقصان سے بھی تعبیر کرتے ہیں، فحشاء فاحش کی جمع حسن کا عکس و مضاد و خلاف۔

تشریح عبارات چونکہ متن ادار و قضاء کی انواع و اقسام بیان کر چکے تھے اس لئے طبعا اب چیز کی ادائیگی یا غدا لغات قضاء کا حکم دیا گیا تھا اس کے وصف کے صحت اور خوب صورت ہونے کے متعلق کلام کریں گے، موصوف کہتے ہیں جس بات کا حکم دیا گیا اس کا خوبی و کمال سے آواز ہونا اس لئے ضروری ہے کہ حکم کرنے والے اللہ رب العزت ہیں، اللہ رب العزت حکیم ودانا ہیں بدیہی بات ہے کہ حکیم ودانا اجماعاً حکم کرے گا نہ کہ قبیح و فاحش حکم کرے گا، اس کا ادراک ہمارے ہاں امر کے امر سے ہوتا ہے لیکن اس میں معتزلہ اور اشاعرہ ہم سے اور خود آپس میں بھی امور بہ کے حسن کے منبع کے متعلق اختلاف رکھتے ہیں، تفصیل یہ ہے: معتزلیوں کے یہاں ماورد بہ کا حسن ہونا عقل پر منحصر ہے، شریعت کا اس میں کوئی دخل نہیں اور اشعریوں کے عقیدے میں ماورد بہ کے حسن کا فیصلہ شریعت پر موقوف ہے عقل کے دخل ہونے کا اعتقاد راست نہیں ہو سکتا آگے متن اسی حسن کا تقسیم کریں گے۔

تشریح فی تفسیر الحسن الی عنیہ والی غیرہ و تفسیر کلی تشہما الی اقسامہا فقال وهو اما ان
 یكون لعینہ ای الحسن اما ان یكون لذات المؤمن بہ بان یكون حسنة فی ذات ما وضع کم
 ذلک عن غیر واسطہ و هذا لکنه انواع علی ما قال وهو اما ان لا یقبل السقوط أو یقبلہ
 ای لا یقبل ذلک الحسن السقوط من المؤمن بہ بل یكون دائما حسنا وما مؤد بہ علی ما کلف
 و واجباً علیہ أو یقبل السقوط فی حین من الأحيان بعد من الأعداء أو یكون ملحقاً بهذا القسم
 لکنه مشابہ لما حسن بلعنی فی غیرہ ای یكون المؤمن بہ ملحقاً بالحسن لعینہ لکنه مشابہاً للحسن
 لغيرہ فهو ذرہبتین واما جعلہ من اقسام الحسن لعینہ اعتباراً للإصل كما ستوقف علیہ نیما

بَعْدُ وَكَفَى فِي التَّقْسِيمِ مَسَامِحَةً وَأَلْوَابُ أَنْ يَقُولَ وَهَوَّامًا أَنْ يَكُونَ لِعَيْنِهِ بِالذَّاتِ أَوْ أَلْوَابُ سِطَّةٍ
وَالأَوَّلُ أَمَّا أَنْ لَا يَقْبَلَ السَّقُوطُ أَوْ يُعْلِلُهُ وَكَذَلِكَ السَّمَاحُ مِنْهُ فِي هَذَا التَّقْسِيمِ كَثِيرًا.

ترجمہ۔ تم شرع فی تقسیم ان پھر مصنف نے حسن کی تقسیم حسن لعینہ اور حسن لغیرہ کی طرف کی، پھر ان میں سے ہر ایک کی تقسیم ان کے اقسام کی طرف (کا بیان) شروع کیا، پس فرمایا۔
دہوا ان یكون ان اور وہ یا حسن لعینہ ہے یعنی حسن یا امور بہ کی ذات میں ہوگا یا اس طور کہ اس کا حسن اس کی ذات میں بغیر کسی واسطے کے ہے اور مصنف کے قول کے مطابق حسن لعینہ کی تین قسمیں ہیں۔
دہوا ان ان وہ یا سقوط کو قبول کرے گا یا قبول نہ کرے گا، یعنی یہ حسن یا امور بہ سے سقوط کو قبول نہ کرے گا بلکہ امور بہ دائمًا حسن ہی رہے گا اور مکلف پر واجب رہے گا یا پھر سقوط کو غدر کی وجہ سے کسی نہ کسی وقت قبول کرے گا۔

اور یكون مطلقًا ان یا امور بہ اس قسم سے ملتی ہوگا، لیکن وہ حسن لغیرہ کے مشابہ ہوگا یعنی امور بہ حسن لعینہ سے ملتی ہوگا لیکن حسن لغیرہ کے مشابہ ہوگا پس وہ دو چیزوں والا ہے۔
وانما حله ان اصل کا اعتبار کے مصنف نے اس قسم کو حسن لعینہ کی اقسام میں شمار کیا ہے جیسا کہ واقف ہو جائے گی لیکن تقسیم میں تسامح ہے، واجب تھا کہ مصنف فرماتے وہ حسن لعینہ بالذات ہوگا یا بواسطہ ہوگا اور اول یعنی سقوط کو قبول کرے گا یا قبول کرے گا اس طرح کی مسامحت مصنف سے تقسیم کے معاملے میں بجزرت واقع ہوتی ہے۔

شرح عبارات | ذلک سے امور بہ کی تعیین کرتے ہوئے واضح کیا گیا کہ اس کا حسن و کمال سے آراستہ ہونا بلا واسطہ ہوگا یعنی اسکے حسن والے وصف میں توسط نہیں پایا جائیگا اس لئے نہیں کہہ سکیں گے کہ صفت حسن اسی واسطے کے لئے ثابت تھی اور اس امور بہ کی طرف مجازاً منسوب ہو رہی تھی اس سے بحث نہیں کر رہیں گے کے لئے کچھ اور معنی تھا کہ اس میں دخل مجموعی حیثیت پر منحصر تھا اور یہاں صرف ایک حیثیت پر اصرار کیا گیا۔ واشر اظم بالصواب۔

ای لایقبل الا لکھنوی نے شرح کے ذلک الحسن کہنے پر برہمی ظاہر کی اور کہا ضمیر حسن کے بجائے امور یا حسن لعینہ کی طرف راجع کرنی تھی تاکہ بات کی امثلا تصدیق وغیرہ سے تطابق رستا، یہ مثالیں امور بہ کی ہیں اس معنی کہ امور بہ کا حسن قبول سقوط کا روادار نہیں زیادہ سے زیادہ یہی کہو گے کہ اگر ای جبری حالت میں قبول سقوط کا روادار و وجوب اقرار ہے، اقرار کا حسن ساقط نہیں ہوتا اسی لئے اجبار و اکراہ پر صبر کرنے کی شکل میں قتل ہو جانا مقبول و باجور ہونے کا واضح نشان ہے مگر دفاعی بات میں بقبرانا نہ جواب ہی دیا جائیگا اشریب العزت کے مخصوص تعادن کے بعد کہا جائیگا اقرار کا حسن بھی ساقط ہوتا ہے مگر حسن اقرار کا سقوط

خصتی پہلو لئے ہوئے ہے جیسے مسافر کیلئے سقوط صیام، اس لئے اقرار کرنے والا جس نے رخصت یعنی اسقاط
فی حال الاکراهہ پر عمل نہیں کیا وہ فرض کا حامل ملا لہذا وہ ماجور ہوگا، لکھنوی کے مطابق فخر الاسلام کی بعض شروع
میں یہ ہے حالانکہ فخر کی ممکنہ شروع اس سے خالی ہیں، پھر لکھنوی کے حوالے اتنے مضبوط نہیں ہوتے۔

یہاں اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ حسن اگر یعنی ہو تو اس کا سقوط ناممکن ہوگا، کیونکہ عینی یعنی ذاتی و حقیقی چیز
میں سقوط و تحلف پایا نہیں جاتا تھا، جواب میں کہا جائے گا کہ سقوط سے مراد تھا شارع کا اسے معتبر نہ سمجھنا یا تو
ماوردی کے برابر اس سے بڑھ کر کوئی مفہوم پایا جا رہا تھا جیسا کہ حالت اجبار و اکراهہ میں اقرار بظاہر و باطن ہر
لحاظ سے بندے کے حق سے بافوق مفہوم رکھتا ہے، اس لئے صورت و ظاہر میں اللہ کے حق کو ساقط کر کے بندے
کے حق کو اس بنیاد پر مرعی و ملحوظ آتی و محفوظ رکھا گیا تصدیق باقی تھی۔

طاغاج جلد ۱۶۱ اقراض ہوگا کہ فلاں تقسیم زوجین کیوں تھی، اگر تھی جیسا کہ واقعہ ہے تو اسے حسن فیرو کے بجائے لعین
لانے کے وجوہات کیا تھے، جواب دیا کہ اصل یعنی معنی کے لحاظ سے اسے حسن لعینہ نہیں شمار کیا گیا کیونکہ معنی ایسی
اشکال میں صورت کے مقابلے میں ترجیح رکھتے ہیں کیونکہ معنی مقصود ہوتا ہے نہ کہ صورت تو اس تقسیم میں واسطہ
صوتہ تو پایا گیا لیکن معنی وہ معدوم تھا اسے ماتن و شارح جلدی ہی واضح کر دیں گے، شارح کے اقوال کا
خلاصہ یہ ہے کہ معنی کا اعتبار کرتے ہوئے حسن لعینہ کے اقسام میں شمار کیا گیا۔

مسامحہ ماتن کی غلطی یہ تھی کہ انھوں نے حسن لعنی فی فیرو کے مثابہ کو قسم یعنی جو شاہ حسن لعنی فی فیرو
نہ ہوگا کی ایک قسم قرار دیدی حالانکہ ایسا نہیں کرنا تھا۔

اَلتَّصَدُّقِ وَالصَّلَاةِ وَالشَّرْكَوَةِ نَشْرَعُ عَلَى تَرْقِيبِ اللَّفِّ فَاَلْأَوَّلُ مِثَالٌ لِمَا لَا يَقْبَلُ السَّقُوطَ فَإِنَّ
التَّصَدُّقَ لَا يَزِيدُ عَلَى الْمَرْوَدِ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ مَا دَامَ عَاقِلًا بِالْعَاوِلِ لِهَذَا الْإِزْوَالِ حَالِ الْإِكْرَاهِ فَإِنَّ
اَلْكَرَاهَةَ عَلَى اجْرَاءِ كَلِمَةِ الْكُفْرِ بِجَوْزِ لَهِ التَّلْفِظِ بِالسَّانِ بِشَرْطِ أَنْ يَتَّبِعِيَ التَّصَدُّقَ عَلَى حَالِهِ
فَاَلْأَوَّلُ يَقْبَلُ السَّقُوطَ وَالتَّصَدُّقُ لَا يَقْبَلُهُ قَطُّ وَحَسُنَ التَّصَدُّقُ ثَابِتٌ لِعَيْنِهِ لِأَنَّ الْعَقْلَ
يُحْكَمُ بِأَنَّ سُكْرَ الْمُتَعَمِّمِ الْحَاقِبِ وَاجِبٌ، وَالثَّانِي مِثَالٌ لِمَا يَقْبَلُ السَّقُوطَ فَإِنَّ الصَّلَاةَ تَسْقُطُ فِي
حَالِ الْحَيْضِ وَالنَّفْسِ كَالْأَوَّلِ بِرِيَالِ الْكُرْهِ وَحَسُنَ الصَّلَاةُ فِي نَفْسِهَا لِأَنَّهَا مِنْ أَرْهَائِهَا إِلَى آخِهَا
تَعْظِيمُ الرَّبِّ بِالْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ وَتَسَاءُ عَلَيْهِ وَخُشُوعٌ لَهُ وَتَيَامٌ بَيْنَ يَدَيْهِ وَجَلْسَةٌ بِمَضْمُونَةٍ
وَإِنْ كَانَتْ الْكَيْمَاتُ وَتَعَدُّدُ الرُّكُوعَاتِ وَالْأَوْقَاتِ وَالشَّرَاطُ لَا يَسْتَقْبَلُ بِمَعْرِفَةِ الْعَقْلِ وَتَحْتَاجُ
إِلَى السَّرِيعَةِ وَقَدْ تَهْتَمُّ أُنَالِ اسْتِرْهَائِهَا فِي الْمُشَوَّرِيِّ الْمُعْتَوَّرِيِّ وَالثَّالِثُ مِثَالٌ لِمَا يَكُونُ مُلْحَقًا لِعَيْنِهِ
وَمِثَالُهَا الْبَعِيْرَةُ فَإِنَّ الْكَلِمَةَ فِي الظَّاهِرِ إِطْعَمَ الْمَلِكُ لِمَا نَسَخَ لَدُنْهُ حَاجَةَ الْفَقِيرِ الَّذِي

هُوَ مَحْبُوبُ اللَّهِ تَعَالَى وَحَاجَتُهُ لَيْسَتْ بِاخْتِيَارِهِ بَلْ يَعْضُ خَلْقَ اللَّهِ تَعَالَى كَذَلِكَ وَكَذَلِكَ الصَّوْمُ فِي نَفْسِهِ تَجَمُّعٌ وَاتِّلَافٌ لِلنَّفْسِ وَإِنَّمَا حَسَنٌ لِعَهْرِ النَّفْسِ الْمَاءُ الَّذِي هِيَ عِدَّةُ اللَّهِ تَعَالَى وَهَذِهِ الْحَدُّ أَوْ مَخْلَقِ اللَّهِ تَعَالَى لِاخْتِيَارِ النَّفْسِ فِيهَا وَكَذَلِكَ الْحَجُّ فِي نَفْسِهِ سَخِيٌّ وَكَطْعُ مَسَافَةٍ وَرُؤْيَا أَمْكِنَةٍ مُعَدَّةٍ وَإِنَّمَا حَسَنٌ لَشَرَفِ فِي الْمَكَانِ الَّذِي مُرُقِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى سَائِرِ الْأَمْكِنَةِ وَتِلْكَ الشَّرَافَةُ لَيْسَتْ بِاخْتِيَارِ الْأَمْكِنَةِ بَلْ يَخْلُقُ اللَّهُ تَعَالَى كَذَلِكَ فَصَارَ كَأَنَّ هَذِهِ الْوَسَائِطُ لَوُكُلَيْنِ حَاطِلَةٌ فِيمَا بَيْنَ وَكَانَتْ حَسَنَةً لِعَيْنِيهَا.

ترجمہ

کالتصدقی از جیسے تصدیق کرنا اور ناپڑھنا اور زکوٰۃ دینا، یہ سب لطف و نشر مرتب کے طور پر مصنف نے بیان کی ہیں، پس اولیٰ (تصدیق) اس امور یہ کی مثال ہے جو سقوط کو قبول نہیں کرتی، کیونکہ تصدیق بندے پر واجب ہے جب تک وہ عاقل بالغ ہے اس سے ساقط نہ ہوگی اور اس وجہ سے اگر وہ کی حالت میں زائل نہیں ہوتی، پس اگر کوئی شخصی کلمہ کہنے پر مجبور کیا جائے تو زبان سے کلمہ کہہ کر کہہ دینا جانتا ہے بشرطیکہ تصدیق اپنی حالت پر برقرار ہے، زانی اقرار سقوط کو قبول کرتا ہے اور تصدیق قہمی سقوط کو بالکل قبول نہیں کرتی، اور تصدیق کا حسن ہونا بعینہ ثابت ہے اس لئے کہ عقل حکم کرتی ہے کہ افغانی منعم کا شکر کرنا واجب ہے، اور ثانی یعنی صلوة اس امور یہ کی مثال ہے جو سقوط کو قبول کرتا ہے، اس لئے کہ تاز حین و نفاس کی حالت میں ساقط ہوجاتی ہے، جس طرح اقرار لسانی اگر وہ سے ثابت ہوجاتا ہے، اور نماز کا حسن فی نفس ہے اس لئے کہ صلوة شروع سے آخر تک یہاں کی تعظیم ہے قول اور فعل سے اور اس کی ثواب اور اس سے شروع ہے اور اسکے سامنے قیام ہے اور اس کی بارگاہ میں جلسہ ہے اگر چہ کمیات اور رکعتوں کی تعداد نماز کے اوقات اس کی شرطیں تنہا عقل سے پہچانی نہیں جاتی، شریعت کی محتاج ہے

اور میں نے صلوة کے اسرار کو منہوی معنوی میں پیش کر دیا ہے

و کذا لجم فی نصحہ الخ ج بھی اس طرح دوڑتا، مسافت طے کرنا، اور متعدد مکانات پر شرافت بخشی ہے اور شرافت و بزرگی مکانوں کے اختیار سے نہیں ہے بلکہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح پیدا فرمایا ہے، پس یہ ایسا ہو گیا گویا یہ واسطے درمیان میں حاصل نہیں تھے اس لئے حسن بعینہ بن گئے۔

تشریح عبارات

ماتن نے امور یہ کے اس حسن کی عین تسمیں بیان کی تھیں جو عینی اور ذاتی حسن رکھتا ہو، حسن بعینہ اسے کہتے ہیں جس کے حسن میں واسطہ نہ آجائے اسکے بجائے وہ حسن ذاتی ہو یعنی امور یہ کے لئے حسن طے شدہ اور متعین کردہ ہو ایسے کہ عین تسمیں ہیں اور حسن کبھی بھی امور یہ سے ساقط نہیں ہوتا کبھی ساقط ہوجاتا ہے، یہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امور یہ

حسن لعینہ کے ساتھ ملحق ہوتا ہے لیکن وہ حسن لغیرہ کے مشابہ ہوتا ہے، جس حسن کا سقوط نہیں ہوتا وہ تصدیق باللہ وبالرسول ہے، اللہ رب العزت کو یکتا، منفرد بے مثل اور واحد — تسلیم کرنا اور ان کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول یا درکرنا تصدیق کہلاتا ہے، یہ تصدیق انسان پر جب تک وہ عقل مند اور بالغ ہے لازم کر دی گئی ہے، عقل دبلوغ پائے جانے کی صورت میں تصدیق اس وقت تک سقوط قبول نہیں کرے گی جب تک کہ عقل دبلوغ موجود ہیں، یہی وجہ ہے کہ جب تصدیق کرنے والے پر جبر کیا جائے کہ تم وہ بات کہو جو تصدیق کی ضد ہے یعنی تصدیق باللہ وبالرسول کا انکار کرو ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا یا تمہارے ہاتھ بیکراٹ دینے جائیں گے ایسی صورت میں اجازت دیتی ہے شریعت یہ کہ بندہ تصدیق باللہ وبالرسول دل میں جوں کی توں باقی رکھ کر فقط زبان سے تصدیق کے معارض کفری کلمات کہہ سکتا ہے، تصدیق اس صورت میں ساقط اس لئے نہیں ہوئی کہ یہ حسن لعینہ کی وہ قسم ہے جس کے وجوب کے بعد اس میں سقوط و نفی نہیں آتے، تصدیق ساقط نہیں ہوئی کیونکہ بندے نے دل میں تصدیق باللہ وبالرسول ہی طے کر رکھا ہے مرنے کی زبان سے اللہ ورسول کی صداقت کے اقرار کو انکار سے تبدیل کر کے اقرار باللہ وبالرسول کو ساقط کر رہا ہے، معلوم ہوا اقرار ساقط ہوگا تصدیق ساقط نہیں ہوگی، تصدیق کے حسن و خوبی کا معنی اور ذاتی معنی وضعی و تعینی حسن ہونا تو عیاں ہے کیونکہ تصدیق شکرانہ ہے یہاں تصدیق کے ذریعہ ایسے خالق کا شکرانہ ادا کیا جاتا ہے جو حسن و درمی بھی ہیں، جو پروردگار و مہربان و مہربان ہیں ان کی تصدیق تو ہر حال میں مہربوب و مخلوق کے لئے واجب ہوگی کیونکہ تصدیق ہی مخلوق کی طرف سے پیش کردہ شکرانہ ہے، تخلیق و انعام میں سقوط و نفی نہیں تو تصدیق باللہ وبالرسول یعنی شکرانے میں سقوط و نفی کا تصور بعینہ از امکان ہے۔

جس حسن میں سقوط و نفی ہوتی ہے وہ نماز ہے، نمازنی فہ حسن ہے کیونکہ شروع سے آخر تک نماز میں اللہ جل شانہ کی عظمت و بلندی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، اگر نماز کچھ بڑھتا ہے تب اور کچھ کم ہے تب ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی عظمت ظاہر کرتا ہے، کہتا ہے تو اس کی ستائش کرتا ہے اس کے سُن گائے گا، اللہ جل شانہ کے لئے کسو ہو جائے گا، کرنے میں اپنے خالق کریم کے اور اس کا قیام ہوگا اور انھیں کے حضور اس کی نشست ہوگی، یہ تمام باتیں فی نفسہ حسن و پسندیدہ ہیں اس کا حسن واسطی نہیں بلکہ نفس الامری حسن ہے البتہ نماز میں کے حالات میں ساقط ہو جاتی ہے، مثلاً حیض یا نفاس کی حالت میں اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے آسپارہ باوجودیکہ حسن لعینہ ہوتا ہے مگر جاریات میں ساقط ہو جاتا ہے۔ فکذا الصلوۃ۔

جو امور بہ حسن لعینہ سے ملحق اور حسن لغیرہ سے مشابہ ہے اس میں زکوٰۃ، روزہ، حج وغیرہ داخل ہیں روزے میں بھوکا رہنا اور جائزہ ماکولات سے رکتا، حج میں سعی اور سفر، مختلف مقامات کے مشاہدے اور زکوٰۃ میں مال کا صنایع کرنا، یہ امور شریعت کی نگاہ میں ناجائز تھے اس لئے ان میں حسن و خوبی کا کوئی معنی نہیں آئے گا البتہ زکوٰۃ میں اس فقیر کی حاجت روائی کرنی ہوتی ہے جسے اللہ نے فقیر بنا دیا ہے اس کی حاجت و فقر خدا کی طرف

ہے یہ غیر خدا کا محبوب ہے، لہذا زکوٰۃ کے ذریعہ اس کے فقر کا اسیدا یعنی خدا کے یہاں حسن و پسندیدہ ہوگا یوں ہی روزے میں بھوکا رہ کر برائی کی طرف لے جانے والے ملکہ کی گمشدگی کی جلتی ہے، یہ ملکہ ہی اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے مگر یہ دشمنی نفس و لکے سے ہٹ کر اللہ کی وحدیت کی ہوتی ہے، لہذا خدا کے دشمن یعنی نفس امامہ پر قبور جبر کرنا یقیناً اللہ رب العزت کو محبوب ہے چنانچہ روزے سے یہ مذکورہ قبور و جراثیم ہٹا تو روزہ حسن و پسندیدہ ہوگا، حج میں سعی و سفر اور مشاہدات کی جگہ اور اس مقام کے لئے جوتے ہیں جسے اللہ جل شانہ نے عالم کے تمام مقامات سے اشرف بنایا ہے، لہذا حج میں دو روزہ صیوم، سفر اور مشاہدات کیلئے اوقات کا صرف سب کے سب اللہ برتر کے ہاں پسندیدہ ہوں گے کیونکہ مقام کعبہ کی شرف اللہ کی معینہ شرفات ہے لہذا حج بھی حسن اور پسندیدہ ہوگا، چونکہ زکوٰۃ روزہ و حج میں حسن و پسندیدگی کے اسباب کے خالق اللہ رب العزت ہیں اور اس تخلیق و ایجاد میں کوئی واسطہ نہیں اس لئے ہم کہیں گے کہ زکوٰۃ میں فقر کی حاجت کے دفاع کا واسطہ روزہ میں چیر علی النفس کا واسطہ حج میں مذکور متعدد واسطہ سرے سے ہے، نہیں جب یہ واسطے زکوٰۃ و روزہ و حج میں ہیں، تو ان میں حسن و پسندیدہ ہوگا۔

أَوْ لِحَبْرَةٍ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لِحَبْرَةٍ أَيْ الْحَسَنِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ لِحَبْرَةِ الْمَأْمُورِ بِهِ، بَلَنْ يَكُونَ مَتَّسًا حَسَنًا هُوَ ذَلِكَ الْغَيْرُ وَالْمَأْمُورُ بِهِ، لِأَدْخُلَ لَهُ فِيهِ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ أَنْوَاعٌ أَيْضًا عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ بِقَوْلِهِ وَهُوَ إِمَّا أَنْ لَا يَتَّيَدَى بِنَفْسِ الْمَأْمُورِ بِهِ، أَوْ يَتَّيَدَى أَوْ يَكُونَ حَسَنًا لِحَسَنِ فِي شَرْطِهِ بَعْدَ مَا كَانَ حَسَنًا لِمَعْنَى فِي نَفْسِهِ أَوْ مَلْحَقًا بِهِ فِي هَذَا التَّقْسِيمِ وَتَمَثَّلَتْ سَائِحَاتٌ لِأَنَّ صَمِيرًا هُوَ رَاجِعٌ إِلَى الْغَيْرِ وَصَمِيرٌ يَكُونُ رَاجِعًا إِلَى الْمَأْمُورِ بِهِ، وَفِيهِ إنبِشَارٌ وَالْمَعْنَى أَنَّ ذَلِكَ الْغَيْرَ الَّذِي حَسَنٌ الْمَأْمُورِ بِهِ لِجَلْبِهِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ لِيَتَّيَدَى بِنَفْسِ فِعْلِ الْمَأْمُورِ بِهِ، بَلْ لَا يَدَّ أَنْ يُوجَدَ الْمَأْمُورُ بِهِ بِغَيْرِ أَمْرٍ فَهُوَ كَامِلٌ فِي كَوْنِهِ حَسَنًا لِلغَيْرِ أَوْ يَتَّيَدَى بِنَفْسِ فِعْلِ الْمَأْمُورِ بِهِ، لِأَحْتِاجِ إِلَى فِعْلِ آخَرَ فَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ الْحَسَنِ لِحَبْرَةٍ أَوْ يَكُونَ ذَلِكَ الْمَأْمُورُ بِهِ حَسَنًا لِحَسَنِ فِي شَرْطِهِ وَهُوَ الْقَدْرَةُ تَعْنِي لَا يَكْتَلِفُ اللَّهُ تَعَالَى لِأَحَدٍ بِأَمْرٍ مِنَ الْمَأْمُورِ إِلَّا حَسْبَ طَاقَتِهِ وَتَدْرِيهِ، فَهَذَا أَيْضًا حَسَنٌ وَهَذَا الْقِسْمُ لَيْسَ بِقِسْمٍ فِي الْوَاقِعِ وَلكِنَّهُ شَرْطٌ لِلِاسْتِمَامِ الْحَسَنَةِ الْمَقْدَمَةِ لِحَبْرَةٍ وَلِغَيْرِهِ وَلِهَذَا لَمْ يَذْكُرْ الْجَمْعُ هُوَ لِحَبْرَةٍ أَوْ يَتَّيَدَى بِنَفْسِ فِعْلِ الْمَأْمُورِ بِهِ فَخَرَّ الْإِسْلَامُ مَسَامِحَةً دَسَاهُ صَرِيحًا سَادَسًا جَامِعًا لِأَنَّ مِنَ الْحَسَنَةِ التَّقْدِيمَ فَإِذَا كَانَ جَامِعًا فَيَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ بَعْدَ مَا كَانَ حَسَنًا لِمَعْنَى فِي نَفْسِهِ أَوْ مَلْحَقًا بِهِ أَوْ لِحَبْرَةٍ حَتَّى يَكُونَ الْمَعْنَى أَنَّ الْمَأْمُورِ بِهِ بَعْدَ مَا كَانَ حَسَنًا لِمَعْنَى فِي نَفْسِهِ كَالصَّدِيقِ وَالصَّلَاةِ أَوْ مَلْحَقًا بِهِ كَالرَّوْحَةِ وَالصَّمِيِّ وَالْحَيْمِ

اَوْ لِعَيْرَةٍ كَالْوَصْوُودِ وَالْجِهَادِ صَارَ حَسَنًا لِمَعْنَى آخَرَ وَهُوَ كَوْنُهُ مَشْرُوطًا بِالْقُدْرَةِ فَلِهَذَا الْقُدْرَةُ صَارَتْ
 اَوْ امْرًا لَشَرِّهِ كُلُّهَا حَسَنَةً لِلْعَيْرِ وَلكِنْ الْحَسَنُ لِمَعْنَى فِي نَفْسِهِ وَالْمُتَّحِقُّ بِهَا صَارَ جَامِعًا لِكُونِهِ لِعَيْنِهِ
 وَلِعَيْرَةٍ وَلِهَذَا قِيلَ لَهُمَا مِجْلَاتٌ مَا كَانَ لِعَيْرَةٍ فَإِنَّهُ اجْتَمَعَ فِيهِ الْحَسَنُ لِعَيْرَةٍ مِنْ جِهَتَيْنِ لِجَلِّ
 الْعَيْرِ لِمَعْنَى كَوَّلِ الْجَلِّ الْقُدْرَةَ فَلَا يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ لِعَيْرَةٍ وَلَكِنَّهُ لِهَذَا الْوَقْفِ كَأَنَّهَا

ترجمہ:

اول عیرتہ :- یا حسن لغیر ہے اس کا عطف مصنف کے قول لعینہ پر ہے یعنی حسن یا اور یہ
 کے غیر کی وجہ سے ہوگا، بایں طور کہ اس کے حسن کا منشاء غیر ہو اور یا اور یہ کا اس میں کوئی دخل نہ
 ہو اس کی بھی تین قسمیں ہیں جس کو مصنف نے اپنے اس قول سے بیان کیا ہے۔

دہوا ان لایا تادی الا اور ماور بہ کا غیر جس کی وجہ سے ماور بہ میں حسن آیا ہے، وہ یا تو ماور بہ سے ادا ہوگا
 یا ادا ہوگا یا وہ حسن ہوگا اس لئے کہ اس کی شرط میں حسن پایا جاتا ہے اور اس سے پہلے یہ حسن نفسہ تھا یا
 اسکے ساتھ ملتی ہوگا، اس تقسیم اور اس جیسی بہت تقسیموں میں چند مسامحتیں ہیں اس لئے کہ جو ضمیر غیر کی طرف
 راجع ہے اور یوں کی ضمیر ماور بہ کی طرف تاجع ہے اور اس میں انتشار پایا جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ غیر جس کی
 وجہ سے ماور بہ میں ہے (۱) یا فعل ماور بہ سے ادا نہیں ہوتا بلکہ ضروری ہے کہ ماور بہ کسی دوسرے فعل سے لیا جاتا
 پس یہ حسن لغیر ہونے میں کامل ہے (۲) یا فعل ماور بہ کے ادا کرنے سے ادا ہو جاتا ہے دوسرے فعل کا محتاج نہیں ہوتا
 پس یہ حسن لعینہ کی قریب ہے (۳) ماور بہ جیسی ہے اس لئے کہ اس کی شرط میں حسن پایا جاتا ہے اور وہ قدرت
 ہے یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو ماور بہ کے کسی کام کا مکلف نہیں بناتے، لیکن اس کی طاقت اور قدرت کے مطابق،
 پس یہ بھی حسن ہے۔

وہذا القسم ۶۱۶ یہ آخری قسم واقع میں کوئی مستقل قسم نہیں ہے پہلی یا پچوں قسموں کے لئے شرط ہے، مثلاً
 لعینہ اور لغیرہ وغیرہ، اسکا وجہ سے جبہور نے تقسیم کے عنوان سے اس کا ذکر نہیں کیا۔
 ونا ذکرہ فی الامسلاہ مسامحتہ اور بیشک الام فی الاسلام رونے اس کا ذکر مسامحتہ کیا ہے اور اس کو چھٹی قسم سے
 موسوم کیا ہے جو اقاب غیر سابقہ کو شامل ہے، پس جبکہ یہ قسم تمام کو جامع تھی تو مناسب تھا کہ وہ یوں کہئے بعد
 ماکان حسناً بمعنی فی نفسہ (اسکے بعد کہ ماور بہ حسن لعینہ ہوا اسکے ساتھ ملتی ہو) یا حسن لغیرہ ہوتا کہ یہ معنی ہوتے
 کہ ماور بہ حسن نفسہ ہونے کے بعد جیسے تصدیق اللہ اور صلوة یا اسکے ساتھ ملتی ہو یعنی حسن نفسہ کے ساتھ
 جیسے زکوٰۃ، صوم اور حج، یا حسن لغیرہ ہوگا جیسے وضو اور جہاد، دوسرے معنی کی وجہ سے حسن ہو گیا، اور دوسرے
 معنی اس کا (یعنی ماور بہ کا) مشروط بالقدرة ہوتا ہے، پس اس قدرت کی وجہ سے شریعت کے ساتھ ادا کر
 حسن لغیرہ ہو گئے، لیکن چونکہ حسن بمعنی فی نفسہ اور ملتی ہو حسن لغیرہ کو شامل ہے اس لئے اس کو
 ان دونوں کے ساتھ مقید کیا (دونوں قیدیں حسن بمعنی فی نفسہ اور ملتی ہو ہیں) برخلاف اس ماور بہ کے جو حسن لغیرہ ہے

ہو کہ اس میں حسن لغیرہ دو جہتوں سے جمع ہو گیا (۱) ایک تو اس غیر کی وجہ سے جو ماوردیہ کے ساتھ متعین ہے، اور دوسری وجہ قدرت ہے لہذا ماوردیہ حسن لغیرہ ہونے سے خارج نہیں ہوتا، اور شاید اسی وجہ سے مصنف مانتے ہیں کہ قسم درجی قسم ہو، کو یعنی ادیکون حسن لغیرہ کو حسن لغیرہ کی قید سے مقید نہیں کیا۔

شرح عبارات

اتن نے حسن لعینہ کی تین قسمیں بیان کی تھیں یہاں بتلا رہے ہیں کہ اسکے مقابل حسن لغیرہ کی بھی تین قسمیں ہیں۔

معلوم صرف ماوردیہ سے نہ ہو سکے بلکہ مکلف کے ذمہ سے ماقط ہونے کے لئے ایک دوسرے فعل کی ضرورت پڑے اور یہ کے علاوہ جس دوسرے فعل کی ضرورت پڑی وہی غیر ہے جس سے ماوردیہ میں حسن آیا گیا اور یہ اپنے حسن میں غیر کا محتاج ہونے سے مکمل ہے یعنی مکمل طور پر یہ حسن لغیرہ ہے (۲) فقط ماوردیہ ادا کرنے سے ادا ہو جائے گا یعنی مکلف کے ذمہ سے اس کے مطالبہ کا استقاط ہو جائے گا، اس استقاط میں کسی دوسرے فعل کی ضرورت نہیں پڑے گی یعنی اس صورت میں حسن غیر کی وجہ سے ماوردیہ میں پایا جانے والا حسن، حسن لعینہ سے قریب تر ہو جائے گا اس لئے کہ حسن لعینہ ماوردیہ سے جڑا نہیں ہوتا ہے یعنی حسن لعینہ میں انفصال و سقوط عن الماوردیہ نہیں ہوتا اسی طرح یہاں اسی ماوردیہ کی ادائیگی میں کسی اور فعل کی احتیاج نہ ہونے کی صورت میں ماوردیہ اور وہ غیر جس کی وجہ سے ماوردیہ میں حسن پیدا ہوا انفصال و جدائی نہیں پائی گئی۔ یہی معنی ہے کہ یہ حسن لعینہ سے قریب ہے (۳) ماوردیہ اس حسن کی وجہ سے حسن ہو۔ جو ماوردیہ کی شرط میں پایا جا رہا ہے، ماوردیہ کی شرط قدرت ہے، وجہ یہ ہے کہ اللہ عزوجل اپنے بندوں کو وہی اور اتنا ہی حکم دیتے ہیں جس کے وہ متحمل ہیں، چنانچہ ان میں سکت ہے اتنا ہی مطالبہ کیا جاتا ہے اس توجیہ پر قدرت میں خود حسن ثابت ہوا لیکن عام اصولی علمائے قدرت کو حسن لغیرہ کو ایک قسم اور ماوردیہ کی چھٹی قسم تسلیم کرنے سے اس لئے انکار کر دیا کہ یہ حقیقت میں مستقل اور علیحدہ قسم نہیں ہے یہ ایک اضافی اور انتسابی وصف تھا جو ماوردیہ کی ہر قسم میں مشروط تھا جو چاہے ماوردیہ حسن لعینہ ہوتا یا حسن لغیرہ ہوتا اس لئے کہ ماوردیہ کا مطالبہ یقیناً اسی وقت معقول ہو سکے گا جب مکلف و طالب کے اندر اتنی سکت و قدرت ہو کہ وہ مطالبہ پورا کر سکے، لہذا ماوردیہ حسن لعینہ اور لغیرہ دونوں صورتوں میں قدرت شرط نظر کی اور ہر جگہ اس کا پایا جانا ضروری ہوا اس لئے اس میں الگ سے ایک قسم ہونے کا عنوان چسپاں کرنا کوتاہ عملی تھی جس کا ذکر ارد کتاب فخر الاسلام کر بیٹھے انھوں نے ایک جامع اور چھٹی قسم چسپاں عنوان دیا درست تھا لیکن انھیں چاہئے تھا فرماتے مسعودیہ اپنے معنی میں حسن ہونے کے بعد یا حسن سے الحاق پانے کے بعد یا حسن لغیرہ کی قسم میں سے ہو کر کسی طرح سے بھی ثابت ہو اس میں ایک چھٹی قسم لازمی طور سے پائی جائے گی جیسے جامعیت کی وجہ سے انتسابی اور اضافی قسم قرار دیں گے اور علیحدہ تسلیم کرنے کی صورت میں چھٹی قسم مان لیں گے چاہے ماوردیہ میں ذاتی اور معنی حسن و خوبی پائی جائے جیسے اللہ و رسول کی تصدیق کرنا، ادا گزار جھٹلانا، ماوردیہ کا الحاق اس معنی سے کر دیا جائے جس میں حسن دلپسند خوبی و قبول پایا جائے جیسے زکوٰۃ ہر

اور حج تھے یا مہاجرہ حسن و خوبی ذاتی اور اخلاقی تو نہیں تھی مگر ایسی خوبی اور ایسا حسن مزدور تھا جو مہاجرہ کے فیر میں پایا گیا اور یہ مہاجرہ کا غیر اس شان کا تھا کہ مہاجرہ کا وجود اس پر موقوف تھا جیسے وضو اور جہاد ہیں، یہی سب سے یعنی تصدیق نماز جو حسن لعینہ ہیں یا زکوٰۃ، صوم و حج جو لمحنی یا بحسن ہیں یا بوجہ اور جہاد جو حسن لغیرہ ہیں، یہ کوئی نہ کسی وجہ سے حسن ہیں ہی چاہے حسن لعینہ ہوں یا حسن سے لمحنی ہوں یا حسن لغیرہ ہوں مگر ان میں ایک دوسری وجہ سے بھی حسن پایا جاتا ہے اور یہ شرط میں پایا جانے والا حسن ہے شرط قدرت تھی اور قدرت مہاجرہ کا غیر ہے لہذا قدرت کی وجہ سے شریعت کا ہر حکم حسن لغیرہ ہو جائے گا۔ اگر صرف قدرت کی شرط پر نظر رکھیں تاہم حسن لعینہ یا لمحنی یا بحسن حسن لعینہ اور حسن لغیرہ دونوں آجاتے ہیں کیونکہ لمحنی یا بحسن اس لئے کہ لمحنی یا بحسن حسن معنی فی غیرہ سے مشابہ ہوتا ہے، حسن لعینہ اور حسن لغیرہ کی وجہ سے مصنف نے عین وغیرہ کی قیود کا اہل اعتبار کر لیا اور یہی اعتبار غالباً حسن لغیرہ میں اس لئے ممکن نہیں تھا، حسن لغیرہ ہر اعتبار سے حسن لغیرہ ہے، جس فیر کی مہاجرہ کے حسن ہونے میں شرکت مزدوری ہے وہ تو کھلا ہوا غیر ہے ہی رہی قدرت کی شرط تو آپ جان آئے ہیں کہ قدرت مہاجرہ کا غیر ہے لہذا حسن لغیرہ دونوں جہتوں میں غیر ہر اعتبار کے ہوتے ہے لہذا یہ تو محض حسن لغیرہ ہوگا اور کچھ نہیں ہو سکتا، اسی وجہ سے مصنف نے اپنی عبارت اور کیوں حسنا بحسن فی شرط ہے میں حسن لغیرہ کی قیود کا اضافہ نہیں فرمایا اگر دوسری کوئی بات پیش نظر تھی تو انہیں اضافہ کرنا تھا حالانکہ ہم اضافہ بغرض دیگر نہیں ملتے تو ملے ہو گیا کہ مذکورہ توجیہ ہی اضافہ کا آخری حل ہو سکتی تھی۔

ثَوْبُ بَعْدَ هَذِهِ الْمَسَامِحَاتِ الثَّلَاثَةِ قَدْ تَسَاحَّ فِي أُمَّلِيَةِ حَيْثُ قَالَ كَالْوُضُوءِ وَالْجِهَادِ وَالْقَدَرِ
الَّتِي يُمْكِنُ بِهَا الْعَبْدُ مِنْ أَدَاءِ مَا لَزِمَهُ مِنَ الْوُضُوءِ مِثَالًا لِلْمَأْمُورِ بِهِ الَّذِي لَا يَتَأَدَّى الْخَيْرَ بِأَدَائِهِ
فِي نَفْسِهِ تَبْرِيْدًا وَتَنْظِيفًا لِلْأَعْضَاءِ وَأَصَاعَةً لِلْمَاءِ وَإِنَّمَا حَسَنٌ لِأَجْلِ أَدَاءِ الصَّلَاةِ وَالصَّلَاةِ وَمَا
لَا يَتَأَدَّى بِنَفْسِهِ فِعْلَ الْوُضُوءِ بَلْ لَا يَبْدُ لَهُا مِنْ فِعْلِهَا حَرْفٌ وَهُوَ بِهِنَّ بِهِنَّ الصَّلَاةُ وَإِذَا قُوِيَ فِي
هَذِهِ الْوُضُوءِ كَانَ مَوْثِقًا وَفَرِيَّةً مَعْصُودَةً يَتَأَبَّ عَلَيْهِا وَالْجِهَادُ مِثَالًا لِلْمَأْمُورِ بِهِ الَّذِي يَتَأَدَّى الْخَيْرَ
بِأَدَائِهِ فَإِنَّهُ مِنْ نَفْسِهِ تَعَدَّى بِبَعْضِ عِبَادِ اللَّهِ وَتَحْرِيْبِ بِلَادِ اللَّهِ وَإِنَّمَا حَسَنٌ لِأَجْلِ إِعْلَامِ
كَلِمَةِ اللَّهِ وَالْإِعْلَامِ بِحُصْلِ مَجْبَرٍ فِعْلَ الْجِهَادِ لِأَيُّ فِعْلٍ آخَرَ بَعْدَهُ وَكَذَلِكَ إِقَامَةُ الْحُدُودِ
فِي نَفْسِهَا تَعَدَّى بِبَعْضِهَا حَسَنٌ لِزَجْرِ النَّاسِ مِنَ الْمَعَاصِي وَالزَّجْرُ بِحُصْلِ مَجْبَرٍ إِقَامَةُ الْحُدُودِ
لَا يَفْعَلُ آخَرَ بَعْدَهُ وَكَذَلِكَ صَلَاةُ الْجَنَازَةِ فِي نَفْسِهَا يَدْعُو مُشَابَهَةً لِعِبَادَةِ الْأَصْنَامِ وَ
إِنَّمَا حَسَنَتْ لِأَجْلِ قَضَاءِ حَقِّ الْمُسْلِمِ وَهُوَ بِحُصْلِ مَجْبَرٍ صَلَاةُ الْجَنَازَةِ لِأَيُّ فِعْلٍ بَعْدَهَا
فَهَذِهِ الْوَسَائِطُ وَهِيَ كَفَرٌ لِكَاْفَرٍ إِسْلَامٍ الْمَيْتِ وَهَذَا حُرْمَةُ الْمَنَاحِي كُلِّهَا بِفِعْلِ الْعِبَادِ

وَإِخْتِيَارِهِمْ فَلِهَذَا أُعْتِبَتْ الْوَسَائِطُ هَهُنَا وَجُعِلَتْ دَاخِلَةً فِي الْحَسَنِ لِعَدْوِهِ بِمَجْلَافٍ وَسَائِطٍ
 التَّرْكَوَةِ وَالصُّنُومِ وَالْحَجْمِ أَعْنَى فَقْدِ لَفَيْقِرٍ وَعَدَاوَةِ النَّفْسِ وَشَرَفِ الْمَكَانِ فَإِنَّهَا بِمَعْنَى خَلْقِ اللَّهِ
 تَعَالَى وَلَا إِخْتِيَارِ فِيهَا لِلْعَبْدِ أَصْلًا وَلِهَذَا أُجْعِلْتُ مِنَ الْمُكْتَبِ بِالْحَسَنِ لِعَيْنِهِ وَتَأَمَّلْ وَالْقُدْرَةَ
 مِثَالُ الشَّرْطِ الَّذِي حُسِنَ الْمَأْمُورِيهِ لِأَجْلِيهِ لِأَلِ الْمَأْمُورِيهِ وَإِنْ قَدَّرْتَ الْمُضَافَ وَقَدَّتْ وَمَشْرُطًا
 الْقَدْرَةَ كَانَ مِثَالًا الْمَأْمُورِيهِ الشَّرْطِ بِهَا وَإِنْ جَعَلْتَ ضَمِيرًا وَيَكُونُ حَسَنًا رَاجِعًا إِلَى الْغَيْرِ كَمَا
 كَانَ ضَمِيرًا لِأَيَادِي أَيْتَادِي رَاجِعًا إِلَيْهِ كَمَا قِيلَ لَوْ يَنْتَشِرُ الْكَلَامُ وَتَكُونُ الْقَدْرَةُ مِثَالًا لِغَيْرِهَا
 تَكْلِيفٌ لَكِنْ يَكُونُ الشَّرْطُ بِمَعْنَى الشَّرْطِ وَيَكُونُ الْمَعْنَى أَوْ يَكُونُ الْعَيْزُ كَالْقَدْرَةِ حَسَنَةً
 لِحُسْنِ فِي مَشْرُوطِهَا فَانْقَلَبَ الْمُقْصُودُ وَأَعْكَسَ الْمُدَّخِي وَبِالْمُجْمَلَةِ لَا يَخْلُو هَذَا الْمَقَامَ عَنِ
 فَحَلِّ تَقْوَصَتْ الْقَدْرَةُ بِقَوْلِهِ يُمْكِنُ بِهَا الْعَدْوُ مِنْ أَكْوَافِ الزُّمَةِ لِلْإِعْيَاءِ إِلَى أَنَّ هَذِهِ
 الْقَدْرَةُ لَيْسَتْ قَدْرَةً حَقِيقِيَّةً يَكُونُ مَعَهَا الْفِعْلُ وَتَكُونُ عَلَيْهِ لَهُ بِأَلْتَخَلْفُ وَإِنْ ذَلِكَ لَيْسَ
 مَدَارًا تَكْلِيفٌ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ سَابِقًا عَلَى الْفِعْلِ حَتَّى يَكْلِفَ سَبَبَهُ الْفَاعِلُ بَلْ الْوَأَدْمَا لِهَذَا
 هِيَ الْقَدْرَةُ الَّتِي بِمَعْنَى سَلَامَةِ الْأَسْبَابِ وَالْأَلَاتِ وَصِحَّةِ الْجَوَارِحِ فَإِنَّهَا تَقْدَرُ عَلَى
 الْفِعْلِ وَصِحَّةِ التَّكْلِيفِ إِنَّمَا يَعْتَمِدُ عَلَى هَذِهِ الْإِسْطِاعَةِ فَقَدْرَةُ التَّوَضُّعِ حِينَ وَجَدَ أَنْ
 الْمَاءِ وَالْأَفَالَتِيْمُ وَقَدْرَةُ تَوْجِهِ الْقَبِيلَةَ حِينَ عَدَمِ الْعَوْتِ وَوُجُودِ الْعِلْمِ وَالْأَدْجِهَةِ الْقَدْرَةُ
 أَوْ التَّخَوُّيَ وَقَدْرَةُ الْقِيَامِ حِينَ الصَّحَّةِ وَالْإِقَامَةِ وَالْأَفَالَقِضَاءِ خَلْفَهُ وَقَدْرَةُ التَّجَرُّبِ
 وَجَدَ أَنْ الْكَلِمَةَ وَالْجَرِحَةَ وَصِحَّةِ الْأَعْضَاءِ وَأَمِنْ الطَّرِيقِ وَالْأَفَالَهُو تَطَوُّعٌ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ

ترجمہ

تو بعد ہذا المسامحات ۶۷ پیران تین مسموں کے بعد مصنف نے ان کی مثالوں میں
 بھی غلطی کی ہے، چنانچہ فرمایا، جیسے وضو جہاد اور شہرت کو اس چیز کے ادا کرنے پر قادر ہوتا
 جہاں پر لازم ہے، پس وضو اس امور کی مثال ہے کہ اس کے ادا کرنے سے فیرا دانیس ہوتا کیونکہ وضوئی نفسہ
 اعضاء وضو کو صاف کرنا اور باقی کو صاف کرنا ہے، ادا صلوة کی وجہ سے حسن ہوا ہے اور صلوة وہ امور ہے
 کہ صرف وضو لینے سے ادا نہیں ہوتی، بلکہ صلوة کما مارنے کے لئے غنہ سے دوسرا فعل انجام دینا پڑتا ہے جس
 سے کہ نماز وجود میں آئے اور جب کوئی شخص وضو کرنے وقت نیت کرے گا تو وضو مقصود بن جائے گا اور قربت
 مقصودہ بن جائے گا جس پر اس کو ثواب یا جائیگا، اور جہاد اس امور کی مثال ہے کہ جس کے ادا کرنے سے فیر جہی
 ادا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ فی نفسہ اس کے بندوں کو غلب دیتا ہے اور اس کے شہروں کو برباد اور ویران کرنا ہے

بے شک یہ اعلا کلمۃ اللہ کی وجہ سے حسن ہوا ہے، اور اعلا کلمۃ اللہ صرف جہاد سے حاصل ہوتا ہے، اس کے بعد معراج اور افضل انجام نہیں دینا پڑتا۔

دکذک انہ اسی طرح حدود قائم کرنا فی نفسہ عذاب دینا ہے اس میں حسن اس وجہ سے آیا ہے کہ اس میں لوگوں کو معاصی سے روکا جاتا ہے اور زجر من المعاصی حدود قائم کرنے سے ہی حاصل ہوجاتا ہے، نہ کہ اس کے بعد کسی دوسرے فعل سے (اور جلدی کرنے کے بعد دوسرا کوئی کام نہیں کرنا پڑتا، ایسے ہی جنازہ کی نماز میں فی نفسہ بدعت ہے جو جنوں کی پوجا کرنے کے مشابہ ہے، مسلمانوں کا حق ادا کرنے کی وجہ سے حسن ہوا ہے جبکہ اور یہ نماز جنازہ پڑھ لینے سے حاصل ہوجاتا ہے نہ کہ کسی دوسرے فعل سے اس کے بعد پس یہ تمام واسطے اور وہ کافر کا کفر، میت کا اسلام اور ممنوعات شرعیہ کی بے حرمتی کرنا سب کی سب بندوں کے فعل اور ان کے اختیار سے ہیں اسی واسطے ان واسطوں کا یہاں اعتبار کیا گیا، اور حسن لغوی میں داخل مانا گیا، بخلاف ترک نماز صوم اور حج کے واسطوں کے یعنی نیکر کافر، نفس کی عداوت اور مکان کی شرافت و عظمت تو یہ محض اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے ہیں بندے کا اس میں کوئی دخل اور اختیار نہیں ہے، اس لئے ان کو حسن لغوی کے ساتھ متعلق کیا گیا، پس خود کر لو۔

اور قدرت اس شرط کی مثال ہے جس کی وجہ سے مامورہ حسن ہوا ہے، قدرت مامورہ کی مثال نہیں ہے اور اگر تو یہاں برصفت محذوف مان لے، اور کہے کہ مشروطا القدرۃ تو یہ اس مامورہ کی مثال بن جائے گی جو قدرت کے ساتھ مشروط ہے اور اگر تو اوکون حسنا کی ضمیر غزکی طرف راجع کرے جس طرح لایتادی اور یثادی کی ضمیر غزکی طرف راجع ہے جیسا کہ کہا گیا ہے تو مصنف کے کلام میں انتشار ہوتا اور قدرت با تکلف غزکی مثال بن جاتی، البتہ اس صورت میں مشروط مشروط کے معنی میں ہوگا اور عبارت کا مطلب یہ ہوگا کہ یا غیر جسے کہ تو حسن ہوگا، اسکے مشروط میں حسن کہا وجہ سے پس مقصد پلٹ جائے گا اور درعالمٹ جائے گا، حاصل کیا گیا ہے کہ یہ مقام معمولی خامی سے خالی نہیں ہے۔

ثم وصف القدرۃ انما اتانے اسکے بعد اپنے قول یہ ممکن بہا العبد من ادار الزمرہ سے اس قدرت کی وصف بیان کیا ہے، اس لئے کہ یہ قدرت، قدرت حقیقہ نہیں ہے جس کے ساتھ فعل صادر ہوتا ہے اور وہ قدرت اس فعل کے لئے علت ہوتی ہے اور اس میں تخلف نہیں ہوتا اس لئے کہ یہ تکلف ہونے کا مدار نہیں ہے کیونکہ وہ فعل سے نہیں ہوتی تاکہ اسکے سبب سے قائل تکلف ہو۔ بلکہ اس مقام پر قدرت سے مراد وہ قدرت ہے جس کے معنی میں اسباب اور آلات کا سالم رہنا اور اعضاء بدن کا صحیح ہونا، کیونکہ یہ قدرت فعل سے پہلے ہوتی ہے اور تکلیف (خدا کے احکام کا پابند ہونا) کا درست اور صحیح ہونا اس استطاعت سے پرہیز ہونا ہے۔

قدرة التوحی انہ پس وضو کرنے کی قدرت اس وقت سے جس کے پانی پالا جائے ورنہ پس نیم ہے اور قبلہ

کی جانب توجہ کرنے کی قدرت اس وقت ہے جبکہ خوف نہ ہو اور قبلہ معلوم ہو (یعنی خون کے وقت اور قبلہ معلوم نہ ہونے کے وقت) جہت قدرت اور جہت تحریر ہے، اور قیام کی قدرت صحت کے وقت ہے ورنہ قعود اور اشارہ ہے، اور زکوٰۃ کی قدرت اس نصاب کے وقت ہے ورنہ وہ معاف ہے، اور روزہ کی قدرت صحت اور اقامت کے وقت ہے ورنہ پس قضا اس کا نائب ہے اور حج کی قدرت اس وقت ہے جبکہ سفر خراج اور سواری موجود ہو، اعضاء بدن صحیح و ندرت ہوں اور راستہ مامون ہو ورنہ حج نفل ہوگا اسی طرح دوسرے امور کو قیاس کر لیجئے۔

تشریح عبارت

ماتن نے بتایا تھا کہ کبھی مامور بہ میں حسن کی صفت غیر مامور بہ کی وجہ سے باقی مآلی ہے، اور یہ غیر اس شان کا ہوتا ہے کہ صرف مامور بہ کے ادا کرنے سے ادا نہیں ہو پاتا بلکہ ایک اور فعل کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی مثال میں وضو پیش کرتے ہیں، وضو ایسا مامور بہ یعنی حکم ہے کہ وضو کرنے سے وضو کا غیر شائستہ ادا نہیں ہوتی نہ ہی اس کا سقوط ہوتا ہے، حالانکہ وضو ایسا مامور بہ ہے کہ اس میں نماز ہی کی وجہ سے صفت حسن پیدا ہوئی ہے ورنہ تو وضو اپنے اندر اعضاء کی صفائی اور برودت اور پانی کی اضاعت کے سوا کچھ بھی نہیں، اور نماز ایسا غیر ہے جو صرف فعل وضو سے ادا اور ساقط ہوگا ہی نہیں بلکہ غیر وضو کے غیر یعنی نماز کی ادا کے لئے ایک دوسرے فعل کا ہونا ضروری ہے بالقصد اس دوسرے فعل یعنی فعل صلوٰۃ کو برتا جائے گا تب نماز پائی جائے گی،

مامور بہ میں حسن کی صفت حسن غیر مامور بہ سے آتی ہے کبھی وہ غیر صرف مامور بہ کے ادا کرنے سے ادا ہو جاتا ہے، اس کی مثال میں جہاد ذکر کرتے ہیں، جہاد میں حقیقت کے اعتبار سے کوئی حسن و خوبی نہیں جہاد کی اصلیت یہ ہے کہ اس میں اللہ رب العزت کے بندوں کو تکلیف پہنچتی ہے اور اللہ الرحمن کے بستیاں تاراج کر دی جاتی ہیں، لیکن جہاد کا جو حکم دیا گیا اور اسے جو مامور بہ بنایا گیا تو اس میں جہاد کے علاوہ یعنی غیر جہاد سے حسن و خوبی پیدا ہوگئی، غیر جہاد اللہ کے کلمہ اور اللہ کے دین کا لول بالا اور اس کی سر بلندی تھی اللہ کے کلمے کا لول بالا ہونا جہاد سے حاصل ہوگا اس لئے جہاد اپنے غیر یعنی اللہ کے کلمہ کی سر بلندی کی وجہ سے صفت حسن سے متصف ہو گیا، ساتھ ہی جہاد مامور بہ کی ایسی مثال ہے کہ جس میں غیر کہ وجہ سے جہاد میں حسن پایا گیا جہاد کرتے ہی وہ غیر ادا ہو جائے گا یعنی جہاد کر لیا گیا تو اللہ کے دین کی سر بلندی حاصل ہوگی جہاد کرنے کے بعد اللہ کے کلمہ و دین کی عظمت و سر بلندی کے لئے کسی اور فعل کی قطع ضرورت نہیں رہی۔

حدود اور سزاؤں کا نفاذ حقیقت میں ایسا مامور بہ ہے جس کے اندر ذاتی وضعی اور نفس الامری خوبی اور کمال نہیں پائے جاتے، دیکھئے تو یہی سزا و عذاب ہے اور عذاب اچھی چیز نہیں، لیکن سزا جیسے غیر حسن مامور بہ میں حسن ایک اور مامور بہ سے آیا ہے جو سزا والے مامور بہ کا غیر ہے، سزا والے مامور بہ کے علاوہ مامور بہ لوگوں کو گناہوں اور بد رویوں سے باز رکھنا تھا، لوگوں کی گناہوں سے روک تھام ایک حسن

اور کامل اور بہ تھا، اسکا درجہ سے سناؤں میں صحت و کمال پیدا ہو گیا، گناہوں کے ارتکاب سے بچاؤ محض سزاؤں کے نفاذ سے حاصل ہو جائے گا، لہذا سزاؤں کے نفاذ کے بعد کسی اور کام کی اختیاج نہیں رہ جائے گی جس سے سماج کا اندام مربوط کیا جائے گا۔

انہی میں نماز جنازہ بھی ہے، حقیقت میں یہ نماز ایک عجیب و غریب برکت ہے کیونکہ جنازہ پڑھنا مہیاں پونجے سے قریب ہے، گویا جنازہ پڑھنے والے مردنی پوجتے ہیں اور یہ ایک بیخ بات تھی اس کے باوجود جنازہ کی نماز کا امر کیا گیا اور اسے مہور بنایا گیا اور اسے حسن قرار دیا گیا مگر اس کا حسن بھی دوسرے مہور سے آیا ہے جو اس کا غیر ہے وہ مہور یہ ہے کہ ایک مسلمان کا حق ہوتا ہے کہ اس کے لئے دعا کی جائے، یہ دعا کیا جاتا نماز جنازہ میں پایا جاتا ہے کیونکہ نماز جنازہ میں دو باتیں پائی جاتی ہیں، ایک تو اس میں اشرب العزت کی توصیف ہوتی ہے اور یہ حسن یعنی ہے اور دوسری میت کے لئے دعا ہے اس لئے حسن ہے کہ دعا کی صورت میں ایک مسلمان کا حق اسے دیجاتا ہے لہذا نماز جنازہ حسن تو ہوتی لیکن حسن لغو ہوتی اور یہ حسن لغو اپنے دونوں معنی کامل اعتبار سے نہیں بلکہ ایک جز کے لحاظ سے حسن لغو ہے اور ایک جز کے لحاظ سے حسن لغو ہے، ان تمام مہیوں اور اہمیت واسطے موجود ہیں، مثلاً جہاد میں حسن آنے کا لفظ کے کفر کا خاتمہ ہے وہ جہاد کا غیر ہے مگر حسن ہے اسکی وجہ سے جہاد میں حسن کی صفت آگئی اور میت کے اسلام کے حق کو بحال کرنا یہ ہے کہ اس کے لئے دعا کی جائے اور دعا جنازہ میں موجود تھی لہذا جنازہ ایسا حق کا واسطہ ہوا اور سزاؤں کے نفاذ میں مہیوں اور مہیوں کے حق احترام کے تار پود سبوتا کرنے اور اس کے معزنا پہلو کو روندنے پر ایک لگا ہے یہ واسطے سب سے جنوں کے کہ تو قوں اور ان کے اختیارات کی بات تھی میں ان واسطوں کو معجزاتے ہوئے انہیں حسن لغو کی فہرست میں ڈال دیا گیا، لیکن یہ کام نہ کہ روزہ حج کے واسطوں میں اس لئے نہیں کیا گیا کہ واسطے تو اشرب العزت کی ایجاد نہیں سے ہوئے تھے اس میں جنوں کے اختیارات کا کوئی دخل تھا ہی نہیں مثلاً نیکو فقر و تنگدستی اور نفس مارہ کی عداوت کا اشرب العزت سے انتصاب اور حج کے لئے مقام کی شرافت کا اعلان یہ تو اشرب العزت کے اپنے اختیاری اور مخصوص کام ہیں اس لئے ان مہیوں کو حسن یعنی کے لمحات میں ڈال دیا گیا، یہاں خود کو دے تو حسن یعنی اور لغو کے تمام پہلو واضح ہو جائیں گے، لہذا تمہارا گذرا اس مقام میں خود ہی کے ساتھ ہونا چاہئے۔

قدرت کے بارے میں بحث ہے کہ قدرت شرط کی مثال ہے یا مشروط کی مثال، اگر قدرت شرط کی مثال مانی جائے تو معنی یہ ہوگا، قدرت جس شرط کی مثال ہے اسی شرط کی وجہ سے مہور میں حسن کی صفت آئی ہے، اب یہ مطلب خود ہی سامنے آجائے گا کہ قدرت مہور کی مثال نہیں ہے، اگر قدرت کو مہور بہ کی مثال قرار دیتا ہو تو قدرت سے پہلے مشروط مقدر مانئے قدرت کو مضاف الیہ اور مشروط کو مضاف ٹھہراتے ہوئے مشروط قدرت کہئے، اب قدرت یقیناً اسی مہور بہ کی مثال ہوگی جو قدرت سے

مشروط ہو، ادیکون حسنا میں ضمیر کے مرجح پر نظر کرنے سے قدرت میں سنی کا ارٹ پھیر پایا جائیگا کیوں کہ ادیکون حسنا کی ضمیر اگر غیر کی طرف راجع کر دی جائے یعنی مامور بہ جو قریبی مرجح ہے اس کی طرف ضمیر نہ لوٹا کر غیر یعنی بعید مرجح کی طرف ضمیر لٹائی جائے تو اس صورت میں لایتادی، بتادی اور ادیکون دکان سب کی ضمیروں کا مرجح ایک ہوگا، اور کلام بلا مشہر انتشار کا شکار ہونے سے محفوظ رہے گا اور قدرت اس صورت میں غیر کی مثال ہوگی یعنی غیر مامور بہ کی مثال ہوگی اور مثال مثل لا میں واقعہ اچھی مطابقت پائی جائے گی لہٰذا کیونکہ قدرت غیر مامور بہ کی مثال طے ہو چکی تھی، لیکن ایک بڑی خرابی یہ لازم آئے گی کہ اس وقت شرط کو مشروط کے معنی میں لیتا پڑے گا اور اتان کی عبارت کا مطلب ہوگا کہ یا مامور بہ کا غیر جیسے قدرت ہے ایسے معنی کی وجہ سے حسن ہوگا جو اس کے مشروط میں پایا جاتا ہے، حالانکہ یہ معنی قطعی غلط ہے کیونکہ مشروط تو مامور بہ ہے اور یہ مامور بہ مشروط بالقدرت ہے اس مامور بہ کے لئے تسلیم ہو چکا تھا کہ اس میں حسن نہیں ہے یہ علی غیر احسن ہے لیکن اس مامور بہ کے غیر اور علاوہ یعنی قدرت میں حسن تھا اس کی وجہ سے اس میں حسن آیا، یہ معنی صحیح تھا مگر بالآخر توجیہ پر یہ لازم آتا ہے کہ خود شرط یعنی قدرت میں حسن اس لئے آیا کہ مامور بہ میں حسن تھا، حالانکہ مامور بہ میں حسن نہیں تھا تو یہ معنی اور توجیہ مطلوب کے خلاف اور مدعی کے برعکس ہے معلوم ہوا کہ چاہے مضاف کی تقدیر ہو یا ضمیروں کا اتحاد اراجح ہر صورت میں مصنف کی عبارت میں لای معنی سکاری کرنی پڑتی ہے، یعنی یہ مقام ہر حال میں صحیح اور بے ہودہ اسلوبی کا حامل رہے گا۔

شم وصف القدرۃ اذ قدرت کی تعریف میں ماتن نے ممکن اور استطاعت لاکرات راہ کر دیا کہ اس سے حقیقی قدرت جس میں تمام شرطیں جمع ہوںی مراد نہیں ہے کیونکہ حقیقی قدرت علت کا درجہ رکھتی ہے، حقیقی قدرت فعل کی علت ہوتی ہے اور فعل حقیقی قدرت کا مطول ہوتا ہے اور علت و معلول میں تعلق نہیں ہوتا، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ مطول پایا جائے اور علت نہ پائی جائے بلکہ حقیقی قدرت کی حقیقت ہی یہ ہے کہ اسکے ساتھ فعل مندرج پایا جائے گا مگر شریعت میں بندے کو جس قدرت کا مکلف بنا کر مامور ٹھہرایا گیا ہے وہ حقیقی قدرت نہیں ہے کیونکہ حقیقی قدرت فعل کے ساتھ ہوتی ہے، فعل پر تقدم و سبقت نہیں رکھتی ہے اور جب تک قدرت فعل پر تقدم و سبقت نہیں رکھے گی تب تک ایسی قدرت کی بنا پر فاعل کو فعل کا مکلف نہیں بنایا جائے گا حقیقی قدرت میں اتصال بالفعل پایا جائے گا لیکن حقیقی قدرت فعل سے مقدم اور اس سے پہلے نہیں ہوتی ہے بلکہ اسکے ساتھ رہتی ہے، اس لئے حقیقی قدرت تکلیف و امر کا مدار نہیں ہو سکتی، ہاں ماتن

لے علامہ ابوالفضل جون پوری قدس سرہ نے فرمایا ادیکونے کی ضمیر غیر کی طرف لوٹانے سے مثال اور مثل لا میں کوئی مطابقت نہیں رہے گی، اگر لکھوی کا انتساب درست مانیں تو ابوالفضل جو پوری کی بات قابل قبول نہیں رہے گی۔

کی عبارت میں قدرت سے وہ استطاعت مراد لی جائے گی جس کی مدد سے بندے کے لئے اس کے ذمے لازم شدہ کی ادائیگی ممکن ہو سکے یہاں پر یہی قدرت مراد ہے، اس قدرت کی تفصیل یہ ہے کہ اس سے اسباب اور آلات اعضا کی حفاظت و صحت مراد ہے یعنی فعل کے اسباب، فعل کے آلات محفوظ ہوں اور اعضا صحت مند ہوں یہی معنی ہے بندے یعنی ملک کی قدرت کے، اس معنی میں قدرت ایسا مفہوم ہوگا جو بالیقین فعل پر مقدم و سابق ہے۔ سنیے تکلیف و امر کی صحت اسی استطاعت یعنی قدرت پر موقوف ہے اس کی مثال میں ہم کہیں گے کہ ایک فعل ہے اس کی قدرت پانی کا پانا ہے، اگر پانی مل گیا تو سمجھے ملک و ضویر قادر ہے اور پانی نہ ملا تو وہ ضویر قادر نہیں کہا جائے گا، لہذا اسے تیمم کرنا پڑے گا، اسی طرح قبلہ کی طرف رخ کرنے کی قدرت یہ ہے خوف اور اندیشہ نہ ہونے کی صورت میں اور بہت قبلہ معلوم ہونے کی صورت میں قبلہ کی طرف رخ کرے گا توہم الی القبلا، قبلہ کی طرف توہم کی قدرت کہلائے گی، اگر خوف ہو تو جہدہر توہم کر سکتا ہے وہی جہت توہم کی قدرت قرار پائے گی اور اگر جہت کا علم نہیں ہے تو غور و تحری کے نتیجے میں جس رخ کو قبلہ کے لئے سمجھے گا وہی توہم الی القبلا کی قدرت سمجھی جائے گی، یہی حالت مثلاً نماز میں قیام پر قدرت کہے اگر تندرستی توہم صحت قیام کی قدرت سمجھی جائے گی اگر تندرست نہیں ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھے یا اشارے سے اور زکوٰۃ کی قدرت نصاب زکوٰۃ کے بقدر مال کا ملکیت میں آنا ہے بالفرض زکوٰۃ کے نصاب کی مقدار کا کوئی مالک نہیں ہے تو زکوٰۃ کا اس سے کوئی مطالبہ نہیں کیا جائے گا شارح نے محفوٰ کا لفظ سے بڑھایا ہے، یہ ان کی غلطی ہے، نیز روزے کی قدرت ملک کا مریض نہ ہونا یعنی تندرست ہونا ہے اور علی سبیل المثال حج کی قدرت میں یہ چیزیں آتی ہیں و خرچ اور صرف حاصل ہونا ہے اور نظام ہو سکے، حاجی کے اعضا تندرست ہوں اور حج کا راستہ خطرے سے محفوظ ہو اور یہ اگر یہ باتیں نہیں ہیں تو حج کی قدرت مفقود سمجھے، حاجی دنیا کے کچھ حصے کی ملکیت ہی کیوں اسی طرح شریعت کے ہر حکم و امر میں اسکے کرنے کی قدرت کے تاویہ استطاعت اور بجا آندا ہوتے ہیں بس دیکھا جائے گا کہ اسباب آلات اور اعضا کے تحفظ و صحت و تعاون سے بندہ کرنے کا جن سے تمیل ممکن ہوگی وہی فعل و امر کی قدرت کہلائیں گے، شارح کہتے ہیں اس قدرت اور کامل قدرت کو شامل کر سکتے ہیں

فَقَالَ وَهِيَ نَوْعَانِ مُطْلَقِي أَيِ الْقُدْرَةِ الَّتِي يَتِمُّكُنَّ بِهَا الْعَبْدُ وَهِيَ بِمَعْنَى سَلَامَةِ الْأَلْوَانِ وَالْأَسْبَابِ نَوْعَانِ أَحَدُهُمَا مُطْلَقٌ أَيِ غَيْرِ مُقَيَّدٍ بِصِفَةِ الْبَسْرِ وَالسَّهْوَةِ لِمَا فِي الْأَلْوَانِ وَهُوَ مَا آدَتْهُ مَا يَتِمُّكُنَّ بِهِ الْمَأْمُورُ مِنْ آدَائِهِمَا الزَّمَانِ وَهُوَ شَرْطُ فِي آدَائِهِ كُلِّ أَمْرٍ آدَتْهُ مَا يَتِمُّكُنَّ بِهِ الْعَبْدُ وَهَذَا الْقَدْرُ مِنَ التَّكْلِيفِ شَرْطُ فِي آدَائِهِ كُلِّ أَمْرٍ وَبِالْبَاقِي زَائِلٌ

مَا يَسَعُ فِيهِ اَرْبَعٌ رَكَعَاتٍ مِنَ الظُّلْمِ فَإِنْ اَكْتَفَى بِهَذَا الْقَدْرِ سَخِيَ مَكِينَةٌ وَهُوَ الَّذِي سَاءَ الْمَقْرَبُ مُطْلَقًا وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ مُطْلَقًا وَمُقَيَّدًا أَوْ كَامِلًا وَقَاصِرًا وَيُزَادُ لِقِطْعِ اَدْنَى اِفْتِنَانٍ مِنَ الْمُقْسِمِ وَالْقِسْمِ لِأَنَّ الْمُقْسِمَ هُوَ مَا يَتَمَكَّنُ بِهَا الْعَبْدُ فَلَا يَزِيدُ مَا يَتَوَهَّمُ أَنَّهْ يَلْزَمُ اِقْسَامَ الشَّيْءِ إِلَى نَفْسِهِ وَإِلَى غَيْرِهِ وَإِنَّمَا قِيلَ بِأَدَاءِ كُلِّ أَمْرٍ لِأَنَّ الْقَضَاءَ لَا يَشْتَرِطُ فِيهِ هَذِهِ الْقَدْرَةَ مُطْلَقًا بَلْ إِذَا كَانَ الْمَطْلُوبُ الْفِعْلَ وَإِنَّمَا إِذَا كَانَ الْمَطْلُوبُ السُّؤَالَ وَالْأَثَرُ فَلَا يَشْتَرِطُ فِيهِ ذَلِكَ فَإِنَّ مِنْ عَلَيْهِ اَنْفُ صِلَاةٍ يُقَالُ لَهُ فِي النَّفْسِ الْأَخْرَجِيَّةِ إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ وَاجِبَةٌ عَلَيْكَ وَعَمْرَتَهُ تَطَهَّرَ فِي حَقِّ دُجُوبِ الْإِيصَاءِ بِالْفِدْيَةِ وَالْأَثَرِ -

ترجمہ

تو قسم ہذا القدرہ : پھر اتن نے اس قدرت کی تقسیم فرمائی قدرت مطلقہ اور قدرت کاملہ پس فرمایا اور وہ دو قسموں پر ہے ایک ان میں قدرت مطلقہ ہے یعنی وہ قدرت کہ بندہ جس کی وجہ سے اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے پر قادر ہوتا ہے جس کے معنی آلات و اسباب کے صحیح و سالم ہونے کے ہیں اس کی دو قسمیں ہیں ان دونوں میں سے ایک مطلق ہے یعنی وہ اصلی اور سہولت کی صفت سے مقید نہیں ہے جس طرح کہ آنے والی قسم میں اسکی قید ہے

اور مطلق وہ ادنیٰ درجہ کی قدرت ہے جس کے ذریعہ سے مکلف الزمہ کے ادا کرنے پر قادر ہوتا ہے یہ قدرت ہر حکم کے ادا کرنے کی شرط ہے، یعنی مطلق قدرت وہ ہے کہ جس کے ذریعہ بندہ اپنی ذمہ داری پورا کرنے پر قادر ہوتا ہے اور قدرت کی اتنی مقدار ہر حکم کے ادا کرنے کے لئے شرط ہے اور قدرت کا باقی حصہ نام ہے اور ادنیٰ قدرت ہے کہ اس میں ظہر کی چار رکعتیں پڑھنے کی گنجائش ہو پس اگر اس مقدار پر اکتفا کر لیا تو اس کا نام قدرت ممکنہ رکھا جاتا ہے، اسی کو مصنف نے مطلق نام رکھا ہے۔

وكان ينبغي ان يقول ان اذ اور اتن کو مناسب تھا کہ مطلق و مقید یا کامل و قاصر کہتے (تا کہ مقابلہ بہتر ہوتا) اور لفظ ادنیٰ کے بڑھانے سے مقسم اور قسم کے درمیان فرق ظاہر ہو گیا اس لئے کہ مقسم یا تمکن بہا العبد کا نام ہے اور قسم ادنیٰ یا تمکن بہا العبد کہتے ہیں، لہذا ایک شے کا اپنی ذات اور اپنے غیر کی طرف منقسم ہونے کا اعتراف وارد ہوگا، اور مصنف نے باندار کل امر کی قید اس لئے لگائی کیونکہ فقہاء میں اس قدرت کی مطلقا شرط نہیں ہے بلکہ اس وقت شرط ہوتی ہے جب کہ فعل مطلوب ہو۔

و اما اذا كان المطلوب ان لکن جب مطلوب سوال اور گناہ ہو تو اس وقت اس کی شرط نہیں ہے کیونکہ جس کے ذمہ ہزار نمازیں فرض ہیں تو اس سے آخری سانس میں یہی کہا جائے گا کہ تم پر یہ نمازیں واجب الاداء ہیں جس کا اثر وصیت کے واجب ہونے کے حق میں ظاہر ہوگا کہ قدر دے ورنہ گنہ گار ہوگا۔

تشریح عبارات

قدرت پر کلام کرتے ہوئے بتلایا کہ قدرت کی مطلق اور کامل دو قسمیں ہیں، شارح فرماتے ہیں ان کے لئے تقابلی حسن پیدا کرنے کے لئے بہتر تھا کہ قدرت کی دو قسمیں ہیں مطلق اور مقید یا کامل اور قاصر، مطلق قدرت کو قدرت ممکنہ کہتے ہیں، قدرت ممکنہ یہ ہے کہ بندہ اس کے ذریعہ امور بہ کی تعمیل کی استطاعت پا جائے قدرت ممکنہ میں اس بات کا پایا جانا اس لئے ضروری ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَا يَكْفِيكَ اللَّهُ نَفْسًا وَلَا دَسْعًا اگر ادنی استطاعت کے بغیر ادائے امر واجب یا منی تو تکلیف بالایطاق لازم آئے گی، حالانکہ اللہ رب العزت نے اسے سوخت کر دیا ہے، مذکورہ بالا قدرت ممکنہ ہر امر کی ادائیگی کے واجب ہونے کے لئے شرط ہے چاہے وہ امر بدنی عبادت سے متعلق ہو جیسے نماز یا مالی عبادت سے منسلک ہو جیسے زکوٰۃ قدرت ممکنہ ادائیگی کے واجب ہونے کی شرط ہے اور صرف ادا کی شرط قدرت حقیقیہ ہے، یہ قدرت نہیں، علامہ عبدالحلیم نے بھی یہی مفہوم واضح کیا ہے، ہر امر کی ادائیگی کے واجب ہونے کے لئے قدرت ممکنہ کو شرط ٹھہرانے کا مفہوم یہ بھی ہے کہ قدرت ممکنہ قضا کے واجب ہونے کے لئے شرط نہیں ہے، حالانکہ یہ ظاہر قضا کے واجب ہونے کے لئے قدرت ممکنہ کو شرط ہونا چاہئے تھا اس لئے کہ وجوب قضا میں قدرت ممکنہ شرط نہ ماننے کی صورت میں لازم آئے گا کہ بندے کے ذمہ وہ مطالبہ ڈالا جا رہا ہے جو اس کے بس میں نہیں ہے، کیونکہ اسے قدرت نہیں قدرت کے بغیر تکلیف و مطالبہ منغی و مردود ہو چکا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا تھا لَا يَكْفِيكَ اللَّهُ نَفْسًا وَلَا دَسْعًا، اس کا حل یہ ہے کہ قدرت ممکنہ وجوب قضا میں شرط نہیں ہے اور لَا يَكْفِيكَ اللَّهُ سے اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں کہ تکلیف و مطالبہ تعمیل کے آغاز میں قدرت ممکنہ کا ہونا شرط ہوگا کیونکہ تکلیف اور مطالبہ تعمیل کا آغاز اس وقت تک ممکن ہوگا جب تک کہ قدرت ممکنہ نہ ہو، لیکن قدرت ممکنہ تکلیف اور مطالبہ تعمیل کے بقا و استمرار میں شرط نہیں ہوگی، اور قضا کا واجب ہونا یہ تکلیف و مطالبہ تعمیل کی بقا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وجود ادا ہی وجوب قضا کا سبب ہے جب کہ آغاز و بقا میں حد فاصل کا آنا تو عادی بات ہے جیسے گواہ آغاز نکاح کے لئے مطالبہ کی شرط ہیں، لیکن نکاح کی بقا اور اس کی استمرار کے لئے یہی گواہ شرط نہیں ہیں، اسی طرح قدرت ممکنہ آغاز و تکلیف یعنی امور بہ کی ادائیگی کے وجوب کے لئے شرط رہے گی جبکہ یہی ممکنہ قدرت بقا کے تکلیف یعنی قضا کے وجوب کے لئے شرط نہیں رہے گی، ہاں قدرت ممکنہ قضا کے لئے اس صورت میں شرط ہو جائے گی جب قضا سے فعل یعنی قوت شدہ کی ادائے مقصود و مطلوب ہو، یہاں قضا کے لئے ممکنہ قدرت کا شرط ہو جانا اسلئے روا ہوگا کہ ممکنہ قدرت کے بغیر فعل کا مطالبہ سرے سے درست ہی نہیں ہوگا، فعل کا مطالبہ ادا سے گذر کر قضا میں کیا گیا لہذا مطالبہ فعل کی صورت میں ممکنہ قدرت اس کی شرط مان لی جائے گی، یہ بات قطعی مطابق ہے اس میں کوئی زبردستی نہیں۔

ہاں اگر قضا سے فعل کا مطالبہ مدنظر نہ ہو بلکہ اس سے وارث کے لئے ذریعہ کی وصیت کو تا مراد یعنی وصی وارث کو کہہ دیا جائے کہ موت کے بعد وہ وصیت کی حلف سے قضا میں حصہ لے گا تو اس وقت کے متاثر کر کے گناہ کا لزوم ہوگا تو ان

دووں صورتوں میں چاہے فدیہ دینے کی وصیت ہو یا فدیہ کی تعمیل کا متار کہ ہو قدرت ممکنہ کسی ایک میں شرط نہیں ہوگی، اس کی مثال میں شارح کہتے ہیں اگر کسی کے ذرہ ہزاروں قنطاریں ہیں اور اس کا آخری وقت آپہنچا تو آخری لمحوں میں اس سے کہا جائے گا کہ یہ نماز تم پر دا جب ہے حالانکہ وہ اس وقت اس کی ادائیگی پر قدرت نہیں رکھتا، جب ادا پر وہ قادر نہیں تو ممکنہ قدرت کی نفی ہوگئی، بس اس صورت میں ممکنہ قدرت کے نہ ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ یہ دو جہاد کا وجوہ نہیں ہے بلکہ یہ فدیہ دینے کی وصیت کرنے کا وجوب ہے اور وصیت کی تعمیل نہ ہونے کی صورت میں گناہ کے وجوب فی الذمہ کا وجوب ہے، لکھنوی نے علامہ عبدالملک کے حوالہ سے یہ بحث قمرالانوار میں پیر فلک سے

وَالشَّرْطُ تَوْهْمُهُ لِحَقِيقَتِهِ اَي الشَّرْطُ فَيَبَيِّنُ هَذِهِ الْقَدْرَةَ الْمُسْتَكِنَةَ الْاَدْنَى كَوْنُهُ مَتَوْهْمُهُ اَوْ جُودِ
لَا مَتَحَقِّقِ الْوُجُودِ اَي لَا يَلْزَمُ اَنْ يَكُونَ الْوَقْتُ الَّذِي يَسَعُ اَرْبَعَ رُكْعَاتٍ مَوْجُودًا مَتَحَقِّقًا فِي الْحَالِ
بَلْ يَكْفِي وَهْمُهُ اَنْ مَتَحَقِّقِ هَذَا الْمَوْهُومُ فِي الْخَارِجِ بِاَنْ يَمْتَدَّ الْوَقْتُ مِنْ جَانِبِ اللَّهِ يُؤَدِّيهِ فِيهِ
وَالْاَتْظَهْرُ مَرُوءَةً فِي الْقَضَاءِ حَتَّى اِذَا نَلَعَ الصَّبِيَّ اَوْ اسْكُو الْكَاكِرَ اَوْ طَهَّرْتَ الْحَائِضَ فِي آخِرِ
الْوَقْتِ لَرَمْتَهُ الصَّلَاةَ لَتَوْهْمِ الْاِمْتِدَادِ فِي آخِرِ الْوَقْتِ يَوْفُفُ الشَّمْسُ وَالْمَرَادُ بِآخِرِ الْوَقْتِ الَّذِي لَا يَسَعُ
فِيهِ الْاِمْتِدَادُ الرَّحْمِيَّةُ فَاِذَا حَدَثَتْ هَذِهِ الْمَوْجِبَاتُ فِي هَذَا الْوَقْتِ لَزِمَتْهُ الصَّلَاةُ لِاحْتِمَالِ امْتِدَادِ
يَوْفُفُ الشَّمْسُ اِنْ اَمْتَدَّ فِي الْوَاقِعِ يُؤَدِّيهِ فِيهِ وَالْاَيْقِضُهَا هَذَا الْوَقْتُ اَمْرٌ مُمْكِنٌ خَارِجٌ لِلْعَادَةِ
كَمَا كَانَ لِيَمَانٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَيْثُ عَرَضَتْ عَلَيْهِ بِالْعَتَمِ الصَّافِنَاتُ الْحَيَاةُ فَكَادَتْ الشَّمْسُ
تَقْرُبُ هَضْبَتَيْ مَرْوَةَ وَاعْتَقَهَا فَرَدَّ اللَّهُ الشَّمْسَ حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ وَسَجَّرَ لَهَا الرِّيحَ مَكَانَ
الْحَيْلِ وَهَذَا مِمَّنِ الْقُرْبَانَ وَقَدْ كَانَ يُوشِعُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَتَّى نَمَّ الْقُدْسُ قَبْلَ دُخُولِ لَيْلَةِ
السَّبْتِ وَقَدْ كَانَ لِنَبِيِّنَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حِينَ نَامَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ مِنْ عَلِيٍّ كَمَا ذَكَرَ فِي كِتَابِ
التَّوْبَةِ وَهَذَا اِخْتِلَافٌ لِحَيْجٍ فَاِنْ لَمْ يُعْتَبَرْ فِيهِ تَوْهْمُ الزَّادِ وَالرَّاجِلَةِ مَعَ اَنْ اَكْثَرَ النَّاسِ يَجْعَلُونَ
بِلَا زَادٍ وَرَاجِلَةٍ لِاَنَّ فِي اِعْتِبَارِ ذَلِكَ حَرَجًا عَظِيمًا وَكُوْا عَمِيْرُ ذَلِكَ لَا تَظْهَرُ مَرُوءَةً فِي
وَجُوبِ الْقَضَاءِ لِاَنَّ الْحَجَّ لَا يَقْضَى وَاِمَّا تَظْهَرُ فِي حَقِّ الْاَشْرَ وَالْاَيْصَابِ وَذَلِكَ خَيْرٌ مَعْقُولِ

ترجمہ

والشرط توهمة لحيقته اي اور شرط اس کا محض توہم ہے اس کی حقیقت نہیں ہے بخلاف
قدرت ممکنہ ادنیٰ کی شرط یہ ہے کہ وہ متوہم الوجود (پائے جانے کا وہم ہو) ہو متحقق الوجود
(پایا جاتا یعنی ہو) یا ہر لازم نہیں ہے یعنی وہ وقت جس میں چار رکعتیں پڑھنے کی گنجائش ہے، فی الحال متحقق ہی ہو

بلکہ وجوب کے لئے وہم ہونا کافی ہے پس اگر یہ موہوم خارج میں آیا گیا مثلاً خدا تعالیٰ کی طرف سے وقت میں امتداد ہو گیا تو نماز وقت میں ادا کر لے ورنہ اس کا ثمرہ قضاء میں ظاہر ہوگا۔

حتیٰ اذا بلغ الصبیۃ اذ آخری وقت میں جب بچہ بالغ ہو جائے یا کافر مسلمان ہو جائے یا حائضہ عورت حیض سے پاک ہو جائے تو ان سب صورتوں میں امام صاحب کے نزدیک نماز واجب ہوگی کیونکہ آخر وقت میں وقت بڑھ جانے کا احتمال ہے مثلاً سورج ٹھہر جائے، اور آخری وقت سے مراد وہ وقت ہے کہ جس میں صرف تکبیر تحریمہ کہنے کی گنجائش ہو پس جب یہ اسباب اس وقت میں پائے جائیں تو نماز واجب ہوگی کیونکہ امتداد کا احتمال موجود ہے کہ سورج ٹھہر جائے پس اگر سورج واقعی متمد ہو جائے تو اس میں نماز کو ادا کر کے ورنہ پھر قضا کے سورج کلیہ موقوف ہو جانا امر ممکن ہے مگر عادت کے خلاف ہے جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے موقوف ہوا تھا جب آپ کے سامنے شام کے وقت نہایت عمدہ تیز رفتار گھوڑے پیش کئے گئے تھے اور آفتاب ڈوبنے کے قریب تھا، پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی پنڈلیاں اود گردیں کاٹنا شروع کر دیا پھر ان کی دعا سے حق تعالیٰ نے سورج کو لوٹا دیا حتیٰ کہ آپ نے عصر کی نماز پڑھ لی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے گھوڑوں کے بھلے ہو کر تاج کر دیا، یہ واقعہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔

وہ کان یوشع علیہ السلام، اسی قسم کا واقعہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا ہے حتیٰ کہ آپ نے بیت المقدس کو بیٹھ کر رات آنے سے پہلے ہی فاتح کر لیا نیز اسی طرح کا واقعہ ہمارے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آیا تھا، جس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے عصر کی نماز فوت ہو گئی، سیر کی کتابوں میں جیسا کہ مذکور ہے دنیا بخلاف اور یہ یعنی توہم کا اعتبار حج کے خلاف ہے کیونکہ اس میں زاد سفر اور سواری کا توہم معتبر نہیں ہے داد وجود اسکے بہت سے لوگ بغیر سامان سفر و سواری کے حج کر لیتے ہیں، کیونکہ حج میں توہم قدرت کا اعتبار کرنے میں بڑا حرج و نقصان ہے اور اگر اس کا اعتبار کر لیا جائے تو اس کا ثمرہ قضاء کے واجب ہونے میں ظاہر ہوگا اور یہ غیر محقول ہے۔

تشریح عبارات

یہاں سے بتلتے ہیں کہ ادا کے واجب ہونے کے لئے شرط یہ ہے کہ ممکنہ قدرت کے متعلق صرف یہ خیال اور وہم وقوع ہو کہ بندہ یا مہذبہ کو کر کے گناہ میں ادا کے وجوب کی شرط یہ نہیں ہے کہ ممکنہ قدرت فی الحال اور فوراً موجود ہو بلکہ یہ احتمال اور امکان ہو کہ فلاں مہذبہ ممکنہ قدرت میں ادا ہو جائے گا اگرچہ بظاہر ادا ہو جانے کی گنجائش نہیں ہے تب بھی اس کا توہم ہی کافی ہے اسے مثال سے سمجھنے کوئی بچہ ایسے وقت میں بالغ ہوتا ہے جو نماز کا بالکل آخری وقت ہے، یا اسی وقت میں کافر اسلام میں داخل ہو جاتا ہے یا حیض والی عورت پاک ہو جاتی ہے، نماز کا یہ آخری وقت مثال کے طور پر عصر کا وقت ہے اور یہ اس قدر آخری وقت ہو چکا ہے کہ اس میں بس تکبیر تحریمہ کہی جا سکتی ہے، تکبیر تحریمہ کہتے ہی وقت کے ختم ہو جانے کے شواہد بخیر ہیں، پھر بھی بالغ ہونے والے بچے اور اسلام لانے والے کافر اور پاک ہونے والی عورت کے

اس روز کی نماز عصر کا ادا کرنا واجب ہو جائے گا، حقیقت میں اگرچہ انھیں فی الحال ممکنہ قدرت حاصل نہیں ہے لیکن صرف اس وجہ سے امکان، احتمال و توقع پر کہ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت سورج کو وہیں روک دیں جہاں وہ ہے اور چار رکعت نماز ادا کی جا سکے یہ احتمال موجود ہے۔ لہذا وقت میں سورج کو روک کر گنجائش امتداد اور دُازی سیدھا کر دی جائے تو یہ نمازیں ادا کیسکیں گے اور اگر وقت دراز نہیں ہوا، سورج نہیں روکا گیا اور تکبیر تحریم کے بعد وقت ختم ہو گیا تو یہ لوگ نمازیں کھڑا کریں گے وقت میں گنجائش اور امتداد کا امکان، دُازی کا احتمال اور اس کی توقع بظاہر غریب عادی بات ہے، راجح اور سنی کی فاطمی سلسل رکھنے والی صورت یہ ہے کہ سورج رکتا نہیں، وقت لمبا ہوتا نہیں بلکہ وقت کا توازن و اعتدال ایک مخصوص معمول پر داتا ہے تاہم وقت میں دُازی و گنجائش کے امکان عادی اور معمولی نہ ہوتے ہوئے بھی ممکن ہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ وقت لمبا ہو جائے اور ایسا ماضی میں کئی بار ہو چکا ہے مثلاً سلطان علیہ السلام کے واقعے میں مقابل کی روایت یہ ہے کہ سلیمان م کو ان کے والد داؤد علیہما السلام کے ترکے سے ہزار گھوڑے میراث میں ملے، سلیمان م نماز ظہر ادا کرنے کے بعد کئی پر تشریف فرما ہوئے، یہ گھوڑے ان کے سامنے لائے جاتے رہے تو تتر گھوڑے پیش کئے جا چکے تھے کہ ایک عصر کی نماز یاد آئی جب کہ سورج غروب کے بالکل قریب چلا گیا تھا، اتنا کہ اس کا اکثر حصہ روپوش ہو چکا تھا، تب ان کی نماز فوت ہو گئی وہ اس سے ریخیرہ جمتے اسی حالت میں انھوں نے حکم دیا کہ گھوڑے دوبارہ لائے جائیں جب گھوڑے دوبارہ لائے گئے تو انھوں نے ان کی عمریں اور کہیں کاٹ ڈالیں اور ان کی گردنیں چھانٹ پھینکیں یہ عمل انھوں نے تلوار سے انجام دیا، مقصد ان کا یہ تھا کہ جن گھوڑوں میں نفس ان کی تیز گامی اور صبر قاری اور طبعی انداز کی قیامی مشق سے لطف اندوز ہوا، حتیٰ کہ اللہ رب العزت کا مطالبہ فوت ہو گیا انھیں قربان کر کے اللہ جل جلالہ کی رضا اور ان کا قرب حاصل کیا جائے، جب انھوں نے گھوڑوں کو کاٹ چھانٹ دیا تو اللہ رب العزت نے ان کے بدلے انھیں ہوا پر حکومت عطا کی جہاں کے حکم کے تابع ہو گئی، جہاں جہر اور جب اور جیسے چاہتے اسے پلنے کا حکم دیتے وہ پلنی رہتی، اللہ تعالیٰ نے سورج کو واپس کر دیا چنانچہ انھوں نے عصر کی نماز ادا کر لی تھی،

تعب ہے شام و سورج کے روک دینے کی وضاحت کر کے سورج کے واپس کر دینے سے استدلال کر رہے ہیں یونس کا واقعہ سوس و قس میں ہے یوش بن ذون کی سرگزشت کا حاصل یہ ہے کہ یوش سرکشوں سے جمع کے دن جنگ و جہاد کرتے اسی روز جہاد و قتال میں معروف تھے کہ سورج ڈوبنے کے قریب ہو گیا یوش نے سورج کو خطاب کیا سورج تمہیں ڈوبنے کا حکم دیا گیا اور یہ قتل و جہاد بہر حال میں تمہارے ڈوب جانے سے پیشتر مکمل ہونا چاہئے۔ بس یوش نے دما کی، اللہ آپ سورج ہمارے لئے روک دیجئے، چنانچہ سورج روک دیا گیا اور اللہ نے ان کے حق میں فتح و نصرت کر دی لکھنوی نے لکھا ابو بکر ؓ سے بخاری میں اس کی روایت کی ہے،

قدس کے متعلق تحقیق یہ ہے کہ یہ قتل بمعنی تالا کرنے ہے۔ نجدی علاقے میں یا بیت المقدس کے خطے میں

کسی ہزار کا نام قدس ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی اسی طرح کی بات منقول ہے، قاضی عیاض شفا میں نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی آ رہی تھی اچکی مبارک سر حضرت علیؓ کی گود میں تھا، حضرت علیؓ اس کی دوسے نماز نہیں بڑھ سکے اور سورج ڈوب گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا علیؓ تم نے نماز پڑھ لی ہے؟ علیؓ کا جواب نفی میں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا اللہ آپ کی اور آپ کے رسول کی فراہم داری میں علیؓ نہ صرف تھے، آپ ان کی خاطر سورج واپس کر دیئے، اسلئے نیت ٹھیس کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سورج ڈوبنے کے بعد طلوع ہو گیا اور پہاڑوں و زمینوں پر بلند ہوتا چلا گیا، یہ واقعہ خبر میں پیش آیا تھا۔

بہر حال وقت میں اشتداد ممکن ہے چاہے سورج روک دیا جائے یا ٹوٹا یا جائے جبکہ سورج کے ٹوٹانے سے استدلال راست استدلال نہیں ہے

حج میں زاد اور راحلہ قدرت ممکنہ شمار کئے گئے ہیں اور قدرت ممکنہ میں ادائیگی کے واجب ہونے کی شرط یہ ہے کہ قدرت ممکنہ کا وہم امکان و احتمال ہو کہ وہ قدرت حاصل ہو جائے گی اسی پر وجوب ذمے میں آجاتا ہے اس لئے زاد اور راحلہ کا وہم و امکان حج کی ادائیگی کے واجب ہونے کے لئے معتبر ماننے جاہل ہیں، ابھی آپ نے ایسے آدمی کے حق میں جو قطعی آخری وقت میں نماز کا اہل ہوا تھا نماز کی ادائے گی کے واجب ہونے کے لئے ممکنہ قدرت کے توہم امکان و احتمال وجود کو معتبر ان کر نماز کی ادائے گی کا وجوب اس کے ذمے لازم کر دیا تھا، لہذا زاد و راحلہ کو قدرت ممکنہ ماننے اور اس کے بغیر حج کو معتبر سمجھے کیونکہ زاد و راحلہ قدرت ممکنہ ہوتے ہیں اور کسی چیز کی ادائے گی کے وجوب کا استقاط قدرت ممکنہ سے مشروط ہے، حالانکہ ہم ایسے لوگوں کی کثیر تعداد دیکھتے ہیں جو زاد و راحلہ کے بغیر حج کرتے ہی نہیں بلکہ کرتے رہتے ہیں، جب کہ نماز کی ادائے گی وقت کے تمام جزووں میں سے آخری جزو میں وقت کی درازی اور اتساع کی شکل میں ایک قلیل الوقوع اور نادر بات ہے اسکے حل میں شراعت کہتے ہیں نماز میں امتداد و اتساع وقت کے توہم کو معتبر مانا گیا، حج میں زاد و راحلہ کے توہم کو معتبر اس لئے نہیں مانا گیا کہ حج میں زاد و راحلہ کے توہم و امکان کو معتبر ماننے سے عظیم ترین شدت و وقت کا سامنا کرنا پڑتا، پھر حج کی قضا تو ہوتی نہیں، لہذا حج میں ثمرہ وجوب قضا میں تو رونما ہو گا نہیں البتہ جو کچھ واجب ہو گا یعنی ثمرہ جو سامنے آئے گا وہ یہ ہے کہ حج کا تکلیف موت کے وقت وصیت کر دے، اور وصیت نہیں کرتا تو آثم و محسوم سمجھا جائے گا، بس وجوب کا ثمرہ قضا حج کے وجوب میں رونما ہو گا بلکہ ایسا وجوب کے واجب ہونے کو چلانے گا اور ایسا نہ پائے جانے کی صورت میں آثم و گناہ فی ذمہ تکلیف واجب و لازم ہونے کو چلائے گا، اور ثمرہ وجوب قضا کے لئے شاید معقول نہیں۔

وَكَا مِلُّ وَهُوَ الْقَدْرَةُ الْمَيْتْرَةُ لِأَنَّ عَطْفَ عَلَى قَوْلِهِ مُطْلَقٌ وَهَذَا هُوَ الْقَسْمُ النَّبَوِيُّ وَبِسْمِ هَذَا مَيْتْرَةً لِأَنَّ جَعْلَ الْإِدَاءِ سَهْلًا عَلَى الْكَلِمَةِ لَا بِمَعْنَى أَنَّهُ قَدْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ عَيْبًا لَتَو...

يَمْرَهُ اللهُ بَعْدَ ذَلِكَ بَلْ مَعْنَى أَنَّهُ أَوْجِبَ مِنَ الْإِبْتِدَاءِ بِطَرِيقِ الْبَيْتِ وَالشُّهُلَةِ كَمَا يُقَالُ صَبَّحَ
 قَوْمٌ الْكَلْبَةَ أَيْ اجْعَلْهُ صَبَاحًا مِنَ الْإِبْتِدَاءِ لِأَنَّهُ كَانَ وَاسِعًا تَمَرُّضِيَّةً وَهَذِهِ الْقُدْرَةُ شَرْطٌ
 فِي الْكُلِّ الْعِبَادَاتِ الْمَالِيَةِ دُونَ الْبَدَنِيَّةِ وَدَوَامُ هَذِهِ الْقُدْرَةُ شَرْطٌ لِدَوَامِ الْوَجِبِ أَيْ مَا دَامَتْ
 هَذِهِ الْقُدْرَةُ بَادِيَةً مَبْعَى الْوَجِبِ وَإِذَا اسْتَعْنَى الْقُدْرَةُ اسْتَعْنَى الْوَجِبُ لِأَنَّ الْوَجِبَ كَانَ ثَابِتًا
 بِالْبَيْتِ فَإِنْ بَقِيَ دُونَ الْقُدْرَةِ يَبْدُلُ الْبَيْتَ إِلَى الْعُشْرِ الصَّرْفِ حَتَّى تَبْطُلَ الشُّكُورَةُ وَالْعُشْرُ وَ
 الْخِرَاجُ بِهَلَاكِ الْمَالِ تَفْرُجُ عَلَى قَوْلِهِ وَدَوَامُ هَذِهِ الْقُدْرَةُ يَعْنِي أَنَّ الشُّكُورَةَ كَانَتْ وَاجِبَةً
 بِالْقُدْرَةِ الْمُسْتَبْرَةِ لِأَنَّ التَّمَكُّنَ فِيهِ يَبْتَدِئُ بِمَلِكِ أَصْلِ الْمَالِ فَإِذَا اشْتَرَطَ النَّصَابُ الْحَوْلَ عَلَيْهِ
 أَنَّ فِيهِ قَدْرٌ مَبْرُورٌ فَإِذَا هَلَكَ النَّصَابُ بَعْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ سَقَطَتِ الشُّكُورَةُ إِذْ لَوَقَّعَتْ عَلَيْهِ
 لَوْ تَمَكَّنَ الْأَعْرَابُ وَعِنْدَ السَّافِحِيِّ لَا تَسْقُطُ الشُّكُورَةُ الْوَجُوبِ عَلَيْهِ بِالتَّمَكُّنِ بِخِلَافِ مَا دَامَتْ هَلَكَةً
 إِذْ بَقِيَ عَلَيْهِ رَجُلٌ لَهُ عَلَى الْعَدُوِّ وَهَذَا إِذَا هَلَكَ كُلُّ النَّصَابِ إِذْ لَوْ هَلَكَ بَعْضُ النَّصَابِ بَقِيَ
 يَسْقُطُ لِأَنَّ شَرْطَ النَّصَابِ فِي الْإِبْتِدَاءِ لَوْ تَمَكَّنَ إِلَّا لِيُغْنِيَ لَاسِيَّسًا إِذَا دَرَّهَمٌ مِنْ أَرْبَعِينَ كَأَدَاءِ
 خَمْسَةِ دَرَاهِمٍ مِنْ مِائَتِينَ فَإِذَا وَجِدَ الْغَنَاءُ تَوَهَّكَ الْبَعْضُ فَالْبَيْتُ الْبَاقِي بَاقٍ بَعْدَ رِحْصَتِهِ
 وَكَذَلِكَ الْعُشْرُ كَانَ وَاجِبًا بِالْقُدْرَةِ الْمُسْتَبْرَةِ لِأَنَّ التَّمَكُّنَ فِيهِ كَانَ يَنْفُسُ الزَّرَاعَةَ فَإِذَا اشْتَرَطَ قِيَامُ
 تَمَعُّنِ الْأَعْرَابِ عِنْدَهُ كَانَ دَلِيلًا عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ بِطَرِيقِ الْبَيْتِ إِذَا هَلَكَ الْخِرَاجُ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ
 بَعْدَ التَّمَكُّنِ مِنَ النَّصَابِ يَبْطُلُ الْعُشْرُ بِحِصَّتِهِ لِأَنَّ اسْمَ إِصَابِي يُقْصَى وَجُودًا لِحَصْرِ الْبَيْتِ
 وَكَذَلِكَ الْخِرَاجُ كَانَ وَاجِبًا بِالْقُدْرَةِ الْمُسْتَبْرَةِ لِأَنَّ الشَّرْطَ فِيهِ التَّمَكُّنُ مِنَ الزَّرَاعَةِ بِنَزْوَالِ الْمَطْرِ
 وَجُودِ الْأَشْجَاتِ الْحَرِثِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَإِذَا عَطَلَ الْأَرْضُ وَلَوْ بَرَزَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْخِرَاجُ
 بِالتَّمَكُّنِ الشُّكُورِيِّ وَهَذَا إِذَا مَعْرِفٌ وَلَا يَقَعُ بِهِ لِحَاثِ سِرِّ الطَّلْمَةِ بِخِلَافِ الْعُشْرِ فَإِنَّهُ يَشْتَرُطُ
 فِيهِ الْخِرَاجُ الْحَقِيقِيُّ دُونَ الشُّكُورِيِّ وَكَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَبْطُلْ دَرَزِعُ الْأَرْضِ وَأَصْطَلَمَتِ الزَّرْعُ
 أَنَّهُ يَسْقُطُ عَنْهُ الْخِرَاجُ لِأَنَّهُ وَاجِبٌ بِالْقُدْرَةِ الْمُسْتَبْرَةِ -

ترجمہ

اور کامل یہ قدرت میسرہ لادار کا نام ہے، مصنف کے قول مطلق پر اس کا عطف ہے اور
 قسم ثانی یہی ہے، اور اس کا نام میسرہ اس لئے رکھا گیا ہے کہ اس قدرت میسرہ نے تکلف
 پر مامورہ کا ادائیگی سان اور سہل کر دی ہے، یعنی جس کے پیسے اور ایسی دشوار تھی اسکے بعد اللہ تعالیٰ نے آسانی دیدی

مطلب یہ ہے کہ شروع ہی سے اس کی ادائیگی آسانی اور سہولت پر مبنی ہے جسے کہا جاتا ہے فیتق فم الرکیتہ، کیوں کہ منہ تنگ رکھو، یعنی شروع ہی سے اس کو چھوٹا بناؤ، ایسا نہیں ہے کہ پہلے اس کا منہ چوڑا اور بڑا تھا، بعد میں اس کو تنگ اور چھوٹا کرنے کو کہا گیا ہے، اور یہ قدرت میسرہ اکثر مالی عبادتوں میں شرط ہے بدلی عبادتوں میں نہیں۔

اور اس قدرت کا دائم ہونا واجب کے دائم ہونے کے لئے شرط ہے یعنی جب تک یہ قدرت باقی رہے گی، واجب باقی رہے گا، اور جب یہ قدرت ختم ہو جائے گی تو واجب بھی ختم ہو جائے گا یہاں تک کہ مال ہلاک ہو جانے سے زکوٰۃ، عشر، خراج، باطل ہو جائیں گے یہاں سے مصنف کے قول "ودوام هذه القدرة، برتقیر ہے۔"

یعنی ان الزکوٰۃ اہ مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ قدرت میسرہ کے سبب سے واجب تھی، اس لئے کہ اصل کے ملک سے زکوٰۃ کی قدرت ثابت ہے پھر جب نصاب حولی شرط کیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس میں قدرت میسرہ شرط تھی، لہذا جب سال پورا ہو جانے کے بعد نصاب ہلاک ہو گیا تو زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی، کیونکہ اگر زکوٰۃ ذمہ میں باقی رہتی تو یہ تاوان ہوگا اور امام شافعی کے نزدیک ساقط نہ ہوگی کیونکہ اس پر قدرت ممکنہ کی وجہ سے واجب ثابت ہو چکا ہے، بخلاف اس صورت کے کہ مالک اس کو ہلاک کر دے کیونکہ زکوٰۃ اسکے ذمہ باقی رہے گی تاکہ زیادتی کرنے پر اس کی زبرد تو بیخ ہو جائے، شوائع اور اخلاف کے درمیان یا اختلاف اس وقت ہے جب پورا نصاب ہلاک ہو جائے کیونکہ اگر بعض نصاب ہلاک ہو جائے تو اس حصہ پر زکوٰۃ واجب ہے، کیونکہ نصاب کی شرط شروع میں غنارہ کی وجہ سے تھی میسرہ کے لئے نہیں تھی کیونکہ یا میں درجوں سے ایک درہم کا ادا کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ دو سو درہم میں پانچ درہم کا ادا کرنا، لہذا میسرہ باقی حصہ میں بقدر حصہ باقی ہے، اسی طرح عشر قدرت میسرہ کے سبب سے واجب ہوتا ہے اس لئے کہ قدرت ممکنہ تو صرف زراعت سے پائی گئی، پس نو عشر کا اسکے پاس باقی رہنا شرط کیا گیا تو یہ دلیل ہو گئی کہ عشر (دسواں حصہ) میسرہ کے طور پر واجب ہوتا ہے پس جب پہلا طرہ کی مالک کا بعض حصہ صدقہ دینے کی قدرت حاصل ہو جانے کے بعد ہلاک ہو گیا تو اسکے حصہ کے بقدر عشر ساقط ہو جائے گا کیونکہ عشر اسم اضافی ہے (جس میں سہمی کے اعتبار سے زیادتی کمی ہوتی رہتی ہے)، جو باقی حصوں کے وجود کو چاہتا ہے۔

وکنذا خراج الا اسی طرح خراج بھی قدرت میسرہ کے سبب سے واجب تھا، کیونکہ اس میں کھیتی پر قادر ہونے کی شرط ہے، مثلاً بارش ہونا اور کھیتی کے آلات و اسباب کا پایا جانا وغیرہ اسکے باوجود اگر اس نے زمین کو بیکار چھوڑ دیا اور کھیت نہیں بوائے تو زمین کی قدری کی وجہ سے اس پر خراج واجب ہوگا، مشہور مسئلہ تو یہی ہے مگر اسکے مطابق فتویٰ نہیں دیا جائے گا، کیونکہ ظالم لوگ جری اور دلیر ہو جائیں گے، بخلاف عشر کے کیوں کہ اس میں حقیقتہ میں ادا و مزدوری ہے تقدیر کافی نہیں ہے البتہ اگر زمین کے مالک نے زمین کو معطل نہیں کیا اس نے زمین کو بیکار نہ کوئی آنت کھیتی کو برباد کر دے تو اس سے خراج ساقط ہو جائے گا کیونکہ وہ قدرت میسرہ کے سبب سے واجب ہوا ہے۔

تشریح عبارات

ما تن نے قدرت کی دوسری قسم قدرت کاملہ کے متعلق بتایا کہ یہ ادا کو آسان دہل بنا دیتی ہے، شارح کہتے ہیں قدرت کی اس دوسری قسم کو قدرت میسرہ بھی کہتے ہیں اس کے متعلق دو باتیں ضرور ذہن میں رکھنی چاہئیں ایک یہ کہ قدرت میسرہ اکثر و بیشتر مالی عبادات میں شرط مانی گئی ہے نہ کہ بدنی عبادات میں، دوسری بات یہ ہے کہ جب تک یہ قدرت باقی رہے گی واجب اس وقت تک باقی رہتا رہے گا، مالی عبادتیں زکوٰۃ اور عشرہ وغیرہ ہیں قدرت میسرہ انھی میں اکثر شرط ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ مالی عبادات کی ادائیگی گراں ہوتی ہے اس کے بالمقابل عرف میں بدنی عبادات دشوار نہیں ہوتی تھے اسکی وجہ یہ ہے کہ مال نفس کے لئے محبوب ہے اس بنا پر اس میں قدرت میسرہ شرط قرار دی گئی تاکہ مالی عبادات کی ادائیگی کی گراں گم کی جاسکے، کبھی کبھی مالی عبادتوں میں ممکنہ قدرت بھی شرط ہوتی ہے، ایسی بعض مالی عبادتوں میں صدقہ، فطر شامل ہے، نیز میسرہ قدرت جب تک باقی رہے گی واجب بھی اسی وقت تک باقی رہے گا، اس لئے کہ میسرہ قدرت کے نہ ہونے کی صورت میں واجب کی ادائیگی میں حاصل ہونے والی آسانی جاتی رہے گی، جب آسانی چلی جائے گی تو واجب خود بخود ساقط ہو جائے گا ممکنہ قدرت کی طرح سے یہاں واجب کے سقوط کے لئے ادارہ یا ابرا ضروری نہیں ہونگے کیونکہ واجب کا سقوط محض کے ثابت ہونے سے یقینی ہو جاتا ہے، میسرہ قدرت کے نہ پائے جانے کی صورت میں صفت میسرہ سہولت کے ساتھ ادا ممکن نہ رہے گی اور صفت سہولت میسرہ قدرت میں صفت مقصودہ تھی، لہذا صفت سہولت کے ساتھ ادائیں مابجری آجانے سے ادا کا وجوب ساقط ہو جائے گا، بالعرض ہم قدرت میسرہ کے جاتے رہنے کے باوجود اصرار کریں گے کہ ادا کا واجب ہونا ثابت رہے گا تو یہاں ادا میں جو سہولت سہولت شرط تھا وہ میسرہ سے بدل جائے گی، اس لئے کہ میسرہ سہولت کا انحصار میسرہ قدرت پر تھا اور یہاں میسرہ قدرت نہیں ہے لہذا میسرہ سہولت جاتے رہے ایسی حالت میں ادائیگی کے واجب ہونے کو ثابت ماننا عصر کے ساتھ ادا کے لئے واجب کرنا ہے، حالانکہ یہاں مفروض یہ تھا کہ غیر لہذا میسرہ قدرت کے خاتمہ پر ادائیگی کا وجوب خود بخود سوخت ہو جائے گا، مثال سے سمجھئے، زکوٰۃ مالی عبادت ہے، عشرہ مالی عبادت ہے، خراج سے ایلات سے متعلق ضابطہ کے مطابق ان کو ادا کرنے کی معنی زکوٰۃ دینا عشرہ ادا کرنا اور خراج کی رقم ادا کرنا میسرہ قدرت پر مبنی ہے، میسرہ قدرت زکوٰۃ میں یہ ہے کہ مکلف نصاب تک مال کا مالک ہو اور عشرہ میں میسرہ قدرت کے خاتمہ کے نام سے ادا خراج میں میسرہ قدرت بھی ہے کہ بارش کے پانی سے ستیہ کیا جائے آلات کشت موجود ہوں اگر نصاب زکوٰۃ تک لے جانے والے مال کا مالک ہے تو مکلف قدرت میسرہ کے ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ نکالنا یا بارش ہوئی آلات زراعت موجود تھے، پھر کہیں کہتے ہیں کہ صورت میں عشرہ خراج کی صورت میں عشرہ خراج کی ادا کے لئے زمین کے مالک پر واجب ہوگی، بالعرض ملک نصاب تک لے جانے والا مال بلاک ہو گیا یا بارش نہیں ہوئی یا آلات زراعت ہاتھ نہ آسکے تو زکوٰۃ کی ادا کے لئے واجب سوخت ہو جائے گا، لیکن اگر کچھ مال ضائع ہوا تو خرما بچا ہے اتنے میں زکوٰۃ دینی ہوگی کیونکہ باقی میں میسرہ قدرت بہر حال موجود ہے یہی حلال

عشر میں ہے تنہا حصہ میداد کا ضائع ہوگا اس قدر عشر سوخت ہو جائے گا اور باقی میداد میں عشر ماند ہوگا لیکن خراج میں اگر زمین قابل کاشت تھی مالک نے کاشت نہیں کی تو خراج دینا ہوگا یاں کوئی ایسی آنت پائے جس سے کئی کرائی کھیتی کا استعمال ہو جائے تب خراج کی ادائے گی کے وجوب کا مطالبہ تعمیل اس لئے مانتا ہو جائے گا کہ خراج جس میسرہ قدرت کے بقا و دوام یعنی استمرار پر انحصار کئے ہوئے تھا وہ میسرہ قدرت باقی اور دائم و مستمر نہیں رہی، لہذا اس صورت میں خراج کے مطالبہ کو حق بجانب قرار دینے کا صاف مطلب ہوگا کہ ہم قدرت میسرہ کے انعدام کے باوجود اس پر انحصار کئے ہوئے خراج کو واجب کہہ رہے ہیں جو مطلوب کا پٹا اور مدعی کا مال ہے۔

بِخلافِ الْأَدْوَى حَتَّى لَا يَسْقُطَ الْحَجُّ وَصَدَقَةَ الْفِطْرِ بِهَلَاكِ الْمَالِ بَيَانَ الْمُسْكِنَةِ بِطَرَفِ الْمَلِكَةِ
بِعْنَى أَنْ بَقَاءَ الْقُدْرَةِ الْمُسْكِنَةِ لَيْسَ لِشَرْطِ لِقَاءِ الْوَاجِبِ لِأَنَّ شَرْطَ مَحْضٍ وَلَا يَشْتَرِطُ بَقَاؤُهُ
كَالسُّهُودِ فِي بَابِ التَّكَاثُرِ فَإِذَا زَالَتِ الْقُدْرَةُ الْمُسْكِنَةُ بَعِيَ الْوَاجِبُ وَلِهَذَا بَعِيَ الْحَجُّ
وَصَدَقَةُ الْفِطْرِ بِهَلَاكِ الْمَالِ لِأَنَّ الْحَجَّ يَثْبُتُ بِالْقُدْرَةِ الْمُسْكِنَةِ لِأَنَّ الزَّادَ الْقَائِلُ وَالرَّجُلَةَ
الْوَاحِدَةَ أَدْنَى مَا يُمْكِنُ بِهَا الْمَرْءُ مِنْ أَدَاءِ الْحَجِّ وَأَمَّا الْيَسْرُ فَمَا يَفِيقُ بِحَدِّمْ وَمُتْرَاكِبَ كَثِيرَةً وَأَخْرَجَ
مُخْتَلِفَةً وَمَالٍ كَثِيرًا فَإِذَا فَاتَتْ الْقُدْرَةَ بَعِيَ الْحَجُّ عَلَى حَالِهِ وَيُظْهِرُ ذَلِكَ فِي حَقِّ الْإِشْرَافِ
وَالْإِيصَاءِ وَكَذَلِكَ أَرْضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ يَثْبُتُ بِالْقُدْرَةِ الْمُسْكِنَةِ الْأَثَرِي أَنَّهُ لَوْ شَرِطْنَا فِيهَا
حَوْلَانَ الْحَوْلِ وَالنَّمَاءَ بَلْ لَوْ هَلَكَ النَّصَابُ فِي يَوْمٍ الْجِدِّ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ فَإِذَا فَاتَتْ
هَذِهِ النَّصَابُ بَعِيَ عَلَيْهِ الْوَاجِبُ بِحَالِهِ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ «كُلُّ مَنْ يَمْلِكُ قَوْمًا فَاضِلًا عَنْ يَوْمِهِ
يَجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ وَلَا يَشْرُطُ مِلْكَ النَّصَابِ قَلْنَا يَلْزَمُ فِي هَذَا أَقْنَبُ الْمُصَوِّبِ بِأَنْ يُعْطَى
الْيَوْمَ الصَّدَقَةَ ثُمَّ يُسْأَلُ مِنْهُ عِنْدَ تِلْكَ الصَّدَقَةِ -

ترجمہ

بخلاف الادویٰ حتیٰ لا یسقط الحج وصدقۃ الفطر بہلاک المال بیان المسکنۃ بطرف الملکۃ
یعنی ان بقاؤ القدرۃ المسکنۃ لیس بشرط لقاء الواجب لانه شرط محض ولا یشرط بقاؤہ
کالسُّهُودِ فِي بَابِ التَّكَاثُرِ فَإِذَا زَالَتِ الْقُدْرَةُ الْمُسْكِنَةُ بَعِيَ الْوَاجِبُ وَلِهَذَا بَعِيَ الْحَجُّ
وَصَدَقَةُ الْفِطْرِ بِهَلَاكِ الْمَالِ لِأَنَّ الْحَجَّ يَثْبُتُ بِالْقُدْرَةِ الْمُسْكِنَةِ لِأَنَّ الزَّادَ الْقَائِلُ وَالرَّجُلَةَ
الْوَاحِدَةَ أَدْنَى مَا يُمْكِنُ بِهَا الْمَرْءُ مِنْ أَدَاءِ الْحَجِّ وَأَمَّا الْيَسْرُ فَمَا يَفِيقُ بِحَدِّمْ وَمُتْرَاكِبَ كَثِيرَةً وَأَخْرَجَ
مُخْتَلِفَةً وَمَالٍ كَثِيرًا فَإِذَا فَاتَتْ الْقُدْرَةَ بَعِيَ الْحَجُّ عَلَى حَالِهِ وَيُظْهِرُ ذَلِكَ فِي حَقِّ الْإِشْرَافِ
وَالْإِيصَاءِ وَكَذَلِكَ أَرْضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ يَثْبُتُ بِالْقُدْرَةِ الْمُسْكِنَةِ الْأَثَرِي أَنَّهُ لَوْ شَرِطْنَا فِيهَا
حَوْلَانَ الْحَوْلِ وَالنَّمَاءَ بَلْ لَوْ هَلَكَ النَّصَابُ فِي يَوْمٍ الْجِدِّ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ فَإِذَا فَاتَتْ
هَذِهِ النَّصَابُ بَعِيَ عَلَيْهِ الْوَاجِبُ بِحَالِهِ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ «كُلُّ مَنْ يَمْلِكُ قَوْمًا فَاضِلًا عَنْ يَوْمِهِ
يَجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ وَلَا يَشْرُطُ مِلْكَ النَّصَابِ قَلْنَا يَلْزَمُ فِي هَذَا أَقْنَبُ الْمُصَوِّبِ بِأَنْ يُعْطَى
الْيَوْمَ الصَّدَقَةَ ثُمَّ يُسْأَلُ مِنْهُ عِنْدَ تِلْكَ الصَّدَقَةِ -

قادر ہوتا ہے اور بہر حال وہ میسر تو اس صورت میں پایا جاتا ہے بہت سے خادم اور متعدد سواریاں اور مختلف قسم کے مددگار اور مال کثیر ہوں، پس جب قدرت ممکنہ فوت ہو جائے گی تو حج اپنی حالت پر باقی رہے گا اور اس کا ظہور گناہ اور وصیت کے حق میں ہوگا، ایسے ہی صدقہ نظر قدرت ممکنہ سے ثابت ہوتا ہے، کیا تو نہیں دیکھتا کہ اس میں حولان حول اور نموشرط نہیں ہے بلکہ اگر عید کے روز مال ہلاک ہو جائے تو اس پر صدقہ نظر واجب ہوگا پس جب نصاب ختم ہو جائے تو اس پر وجوب بحال باقی رہے گا، اور امام شافعی کے نزدیک ہر وہ شخص جو اس روزی سے نادم کا مالک ہو اس پر صدقہ نظر واجب ہے نصاب کا مالک ہونا شرط نہیں ہے ہم جواب دیں گے کہ اس طرح پر طلب موضوع لازم آئے گا کہ ایک شخص آج صدقہ دیتا ہے اور کل وہی شخص اسی صدقہ کا سوال کرتا ہے۔

تشریح عبارت ۱۰۔ اتن نے تقابلی زاویے سے میسرہ قدرت کے بعد ہی ممکنہ قدرت کی بات چھیڑ دی فرماتے ہیں میسرہ قدرت اور ممکنہ قدرت میں فرق یہ ہے کہ میسرہ قدرت کے ذریعہ واجب ہونے والے واجب کے ذمہ میں واجب ہونے کی کیفیت سے باقی رہنے کا سوال میسرہ کے باقی رہنے پر منحصر تھا جب تک میسرہ قدرت باقی رہتی ہے اس وقت تک واجب بھی باقی رہتا تھا، ایسا نہیں تھا کہ میسرہ قدرت ختم ہو جاتی اور واجب باقی رہتا، مگر ممکنہ قدرت میں اس کا مکس ہے ممکنہ قدرت میں واجب اس وقت بھی باقی رہے گا جب یہ قدرت فوت ہو جائے گی ورنہ یہ ہے کہ ممکنہ قدرت واجب کے ثبوت کے لئے جس شرط برائے شرط کا درجہ رکھتی ہے، لیکن میسرہ قدرت واجب کے لئے علت کا درجہ رکھتی ہے لہذا واجب کے بقا کے لئے ممکنہ قدرت کی بقا شرط نہیں جیسے نکاح میں گواہ ہیں، نکاح منقذ ہونے کے لئے گواہ شرط ہیں لیکن نکاح کے باقی رہنے کے لئے شرط نہیں ہیں، اور قدرت میسرہ میں اس کا مکس ہے، کیونکہ قدرت میسرہ محض شرط نہیں ہے بلکہ اس میں علت پائی جاتی ہے اس سے واجب میں یسر و سہولت کی صفت ثابت ہو جائے گی لہذا میسرہ قدرت واجب میں ایجاب تو کرے گی مگر سہولت اور آسانی کے مفادیم کے ساتھ معلوم ہوا میسرہ میں واجب سہولت یسر اور آسانی کے مفہوم کے ساتھ ہی مشروع ہوگا اور سہولت آسانی اور یسر میسرہ قدرت کے بغیر تصور نہیں ہونگے لہذا میسرہ قدرت میں واجب کے باقی رہنے کے لئے اس قدرت کا باقی رہنا ضروری ہو جائے گا، اور ممکنہ قدرت صرف شرط اس میں تو صرف اتنی استطاعت و قدرت ثابت ہوتی چاہئے کہ فعل انجام دیا جائے اس میں علت کا مفہوم مفقود ہے، پس واجب کے باقی رہنے کے لئے ممکنہ قدرت کا باقی رہنا شرط نہیں ہوگا۔

لام شافعی کہتے ہیں کہ کوئی شخص ایک روز کی ضرورت سے فاضل خوراک کا مالک ہے تب بھی اس پر صدقہ واجب ہے، نصاب کی ملکیت شرط نہیں ہے، شارح کہتے ہیں، ہم کہیں گے کہ صدقہ کا وجوب کا مقصد و منشاء اس حکم سے الٹ جائے گا مثلاً کوئی آدمی نصاب کا مالک نہیں ہے مگر اس کے پاس دو کلو ناخ ہے اب یہ سوال کا محتاج نہیں ہوا، نیز ان دو کلو کے ذریعہ فقیر کو سوال سے مستغنی کرنے پر قادر ہے، شافعی کے مہذہ

کے مطابق وہ اسے مدت میں دیدے تو خود فقیر ہو جائے گا اور اگلے روز خود ہی اس سے مانگے گا۔ مالا مال اپنی ضرورت کا دفاع پہلے کرنا ضروری ہے، یہ تو اسی گنگا ہے کہ دوسرے کی احتیاجات پوری کرتے ہوئے خود ہی تلاش بن گئے اس لئے شافیہ کے فرمان پر اور ان کے عنینہ پر ایمان و اعتقاد یقیناً راست روی سے دوری ہوگی۔

ثُمَّ لَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ عَنِ بَيَانِ حُسْنِ الْمَأْمُورِ بِهِ شَرَعَ فِي بَيَانِ جَوَازِهِ مَنَاسِبَةً وَإِطْرَادَ انْقَالَ
 وَهَلْ تَثْبُتُ صِفَةُ الْجَوَازِ لِلْمَأْمُورِ بِهِ إِذَا آتَى بِهِ قَالَ بَعْضُ الْمُتَكَلِّمِينَ لَا يَعْضِي اِخْتِلَافًا فِي أَنَّهُ
 إِذَا آذَى الْمَأْمُورِ بِهِ مَعَ رِعَايَةِ الشَّرَاطِطِ وَالْإِكْرَانِ فَهَلْ يَجُوزُ لَنَا أَنْ نَحْكُمَ بِمَجْرَهٗ أَيْ بِأَنَّهُ بِالْجَوَازِ
 وَتَوَقَّفُ فِيهِ حَتَّى يَطْهَرَ دَلِيلٌ خَارِجِيٌّ يَدُلُّ عَلَى طَهَارَةِ الْمَاءِ وَسَائِرِ الشَّرَاطِطِ فَقَالَ بَعْضُ الْمُتَكَلِّمِينَ
 لَا نَحْكُمُ بِهِ حَتَّى نَعْلَمَ مِنْ خَارِجٍ أَنَّهُ مُسْتَجْمَعٌ لِلشَّرَاطِطِ وَالْإِكْرَانِ أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ أَفْسَدَ حَجَّةً بِالْمَاءِ
 قَبْلَ لَوْحِ قَبُولِهَا مَوْرُثًا بِالْإِذَا مَرَّ بِمَا لَمْ يَصِحَّ عَلَيْهِ الْفِعَالُ بِح أَنَّهُ لَا يَجُزُّ الْمَوْرُثُ إِذَا أَهَّ كَقَضَى مِنْ قَابِلٍ وَالصَّحِيحُ عِنْدَ
 الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ تَثْبُتُ بِهِ صِفَةُ الْجَوَازِ لِلْمَأْمُورِ بِهِ وَإِنَّمَا الْكِرَاهَةُ الْإِجْمَاعِيَّةُ الصَّحِيحُ عِنْدَنَا أَنَّهُ تَثْبُتُ بِمَجْرَهٗ الْفِعَالُ صِفَةُ الْجَوَازِ
 لِلْمَأْمُورِ بِهِ وَهُوَ حُصُولُ الْمِثَالِ عَلَى مَا لَيْفَ بِهِ الْإِجْمَاعُ كَمَا لَا يَطَّاقُ تَمَرًا إِذَا ظَهَرَ الْفَسَادُ بِدَلِيلٍ مُتَقَبَّلٍ بَعْدَهُ بَلَدًا وَأَمَّا الْجَوَازُ
 إِذَا كَانَتْ بِهِ الْخَوَارِجُ وَقَرَعَ عَلَيْهِ وَالْأَمْرُ بِمَجْرَهٗ فِي الْعَامِ الْقَابِلِ بِأَمْرٍ مُتَبَدِّلٍ وَعِنْدَ آتِي نَكْرُ الزَّيْلِ لَا يَثْبُتُ
 بِمُطْلَقِ الْإِجْمَاعِ الْكِرَاهَةُ لِأَنَّ عَصْرَ يَوْمِهِ مَأْمُورٌ بِالْإِذَا مَرَّ أَنَّهُ مُتَكْرَرٌ مَرَّةً فَلَمَّا ذَكَرْنَا الْكِرَاهَةَ كَيْسَ فِي
 تَفْسِيرِ الْمَأْمُورِ بِهِ بَلْ لَيْعَى خَارِجٍ وَهُوَ التَّشْيِيعُ بِعِدَّةِ الشَّمْسِ وَكَوْنِ الطَّائِفِ مُجْتَمَعًا وَمِثْلَ هَذَا عَدُوٌّ مُضْمِرٌ

ترجمہ :- ثم لما فرغ المصنف ۱۱ پھر جب مصنف حسن مامور بہ کے بیان سے فارغ ہو گئے مناسب اور جامع ہونے کا لحاظ رکھتے ہوئے امور بہ کے جواز کے بیان کو شروع کر دیا اور فرمایا۔

وہل تثبت صفة الجواز ۱۱ اور کیا مامور بہ کی صفت کے لئے جواز کی صفت اس وقت ثابت ہوگی جب کہ تکلف اسے کالائے تو بعض متکلمین نے فرمایا نہیں، یعنی علمائے اس بارے میں اختلاف کیا ہے کہ صرف بحالنے ہی سے جواز کا حکم نگاہدے گا یا اس میں توقف کریں حتیٰ کہ کوئی ایسی خارجی دلیل نمایاں ہو جائے جو پانی کے پاک ہونے اور تمام شرطوں کے پائے جانے پر دلالت کرے، یہی بعض متکلمین نے فرمایا ہم جواز کا حکم دین گے حتیٰ کہ خارج سے جان لیں کہ مامور بہ تمام شرائط دارکان کو پاس ہے کیا تم نہیں دیکھتے کہ وقوف عرفات سے پہلے اگر کسی نے جماع کے حج کو فاسد کر دیا تو وہ شخص مشرمانا مورہ ہے کہ اتنی افعال حج پورے کرے اسکے باوجود کہ موڈی دادا کیا ہوا حج، جائز نہیں ہوا لہذا آئندہ سال اس کی تضا کرے۔

وایصح عند الفقہاء۔۔۔ اور فقہاء کے نزدیک صحیح ہے کہ فعل کی بجائے ادوری سے مامور بہ کے لئے جواز کی صفت ثابت

ہو جاتی ہے اور کراہت کا انتفاع بھی ہو جاتا ہے، یعنی ہمارے نزدیک صحیح مذہب یہ ہے کہ محض ادائیگی فعل سے حواز کی صفت مامورہ کے لئے ثابت ہو جاتی ہے اور وہ بجا آوری کا وجود ہے جس کا وہ مکلف بنایا گیا ہے ورنہ تکلیف مالا بطلاق لازم آئے گی۔ پھر اس کے بعد جب کسی مستقل دلیل سے فاسد ہو جانا ظاہر ہو جائے تو اس کو دہلے اور بہر حال حج تو اس کو اسی احرام سے پورا کر لے، اور اس سے فارغ ہو جائے، اور سال آئندہ حج صحیح کا ادا کرنا دوسرے نئے حکم سے ہے، اور ابو بکر رازی ہ کے نزدیک مطلق امر سے کراہت کی نفعی ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ آج کی عمر کی نماز کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے باوجودیکہ وہ شرعاً مکروہ ہے اور حدیث کی حالت میں طواف کا حکم دیا گیا ہے باوجودیکہ شرعاً وہ مکروہ ہے، ہم جواب دیں گے کہ یہ کراہت بیغصب مامورہ میں نہیں ہے، بلکہ اسباب خارجی کی وجہ سے ہے اور وہ سورج کی بوجہ کرنے والوں کے ساتھ مشابہت ہے اور طواف کرنے والے کا بلا ہمنو ہونا ہے اور اس جیسا مثل مقرر نہیں ہے۔

تشریح عبارات

اتن مامورہ کے حسن ہونے کے بیان سے فراغت پایچکے تھے یہاں حیات بیان کرتے ہیں وہ صرف اتنی ہے کہ مامورہ کے ادا کرنے کے بعد کیا یہ ہم کہہ سکیں گے یا نہیں کہ اس نے ادا کر دیا ہے یعنی اس کا ادا کرنا کافی ہے؟ اس میں فقہاء اور متکلمین کا اختلاف ہے فقہاء کہتے ہیں جب مامورہ شرائط اور ارکان کے ساتھ ادا کر دیا جائے تو ہم کہہ دیں گے کہ مامورہ جس طرح سے واجب ہوا تھا اسی طرح سے اس کی تعمیل ہو چکی ہے اسی لئے تعمیل کے مان لینے کا نام مامورہ میں ادا کے بعد حوازا کا آنا ہے اگر یہ حواز یعنی تعمیل کی تکمیل نہ مانی جائے تو لازم آئے گا کہ آپ بندے کو ایسا حکم دے رہے ہیں جو اس کی قوت و سکت سے فرج نہیں ہے کیونکہ شرائط و ارکان کی برطوت کے ساتھ مامورہ کی ادائیگی کے بعد اسے ہاڑی یعنی تعمیل شدہ تسلیم نہ کرنے کا مفہوم ہے کہ آپ بندے کو اس طرح حکم دے رہے ہیں جسے وہ نہیں سکتا، وہ بعض حکمیں جنہوں نے شرائط و ارکان کے بعد مامورہ کو ادا کر دیے جانے کی صورت میں بھی اس کی تعمیل کو کافی اور حوازی ہم روش تسلیم نہیں کرتے، معتزلی یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی مامورہ کو شرائط و ارکان کے ساتھ ادا کر دے اس وقت بھی ہم اس ادا سے ہی کے حوازا دکانی ہونے کا فیصلہ اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ ہمیں معلوم نہ ہو جائے کہ کوئی ایسی خارجی دلیل بھی ہے جو واضح کئے دیتی ہے کہ ادا کردہ مامورہ شرائط و ارکان مع ہیں ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف مامورہ کی ادائیگی اگر یہ شرائط و ارکان کے ساتھ ہو مامورہ کے حوازا اور کافی الاداء ہونے کے لئے کافی نہیں تا آنکہ خارجی دلیل و صاحت کے ساتھ اشارہ نہ دے دے کہ یہ ادا شدہ مامورہ جس شرائط و ارکان کا اپنی ادائیگی میں متقاضی تھا وہ اس کی ادائیگی کے میں صحیح تھے اسی لئے شاید ابن ملک نے کہا کہ یہ اختلاف ہے ہم فقہاء اور متکلمین کا اختلاف سمجھتے ہیں صرف لفظی نزاع ہے کیونکہ متکلمین کے حوازا کا معنی ہے ادا کرنے والے سے قضاء کا ساقط ہو جانا، اور منطقی بات ہے کہ یہ بات ایک زائد یعنی خارجی دلیل ہی سے بچانی جائے گی اور فقہاء کے ہاں حوازا کا معنی ہے مامورہ جیسے واجب ہوا تھا اسے ادا کرنے کے نتیجے میں استقلال و تعمیل کا حاصل ہو جانا اس میں خارجی دلیل کی ضرورت نہیں کہلی ہوتی بات ہے کہ مامورہ کی اس شان سے ادا سے ہی کے بعد بھی اگر اس میں حوازا و تعمیل نہ مانیں تو یہ مکلف مخاطب کے ذمہ سی بات

کو لازم و ماندگرا ہوگا جو اس کی قوت و سکت سے بالاتر ہے۔

میں سے جواز کے معنی پر نظر کر لینا بھی ضروری ہے، جواز کا دو معنی ہے حقیقت میں تو اس کا ایک ہی معنی تھا مگر انتساب کی وجہ سے ظاہری تناظر میں دو معنی ہوتے محسوس ہونگے، جواز کا پہلا معنی، جس نامور بہ میں قضا ہوتی ہے جیسے فرض نمازیں ہیں ان میں ادا کرنے کے بعد نامور بہ میں جواز آنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی قضا تحقیقی طور سے ساقط ہو چکی ہے، جواز کا دوسرا معنی، جس نامور بہ میں قضا نہیں ہے جیسے جو اس میں ادا کرنے کے بعد نامور بہ میں جواز آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی قضا تقدیری و تسلیمی انداز سے ساقط ہو چکی ہے۔

وہ بعض متکلیف جنہوں نے خارجی دلیل کے بغیر ادا کئے گئے نامور بہ کی تعمیل اور اس میں جواز کے وصف کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، دلیل میں کہتے ہیں کہ شریعت میں بعض نامور بہ ہیں انہیں ادا بھی کیا جاتا ہے مگر صرف ادا کر دیا جاتا ان کی تعمیل اور ان کے جواز یعنی قضاء کے سقوط کے لئے کافی نہیں ہوتا بلکہ ان ادا شدہ نامور بہ افعال کی تعمیل کو راست تسلیم کرنے اور ان میں جواز کی صفت کو درست ٹھہرانے کیلئے ناند دلیل کی ضرورت پڑتی ہے صرف ادا کرنے کی اس کے لئے وجہ کفایت و صحت کیسے بن جائے گی جب کہ ہم دیکھتے ہیں مثلاً ایک حاجی گیا ابھی وہ عرفہ میں وقوف نہیں کر سکا تھا یعنی اس کا احرام ختم نہیں ہوا تھا کہ اس نے پوری سے چستی کر لی تو اس کا حج تو فاسد ہو گیا، طاع کے ذریعہ اس نے حج کو فاسد کر دیا محلیسے حاجی کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ ایام حج میں حج کے افعال ادا کرتا رہے اور اگلے سال حج کی قضا کرے اگر صرف ادا کرنے کی نامور بہ میں جواز کے وصف کو تسلیم اور تعمیل کی راستی کے فیصلہ کے لئے کافی ہوتی تھا تو ادا کیا گیا فاسد حج بھی کافی ہوجاتا معلوم ہوا صرف ادا رنگی نامور بہ میں جواز یعنی قضا کے سقوط یا باغناظ و مگر تعمیل کی راستی باہر کرنے کے لئے کافی نہیں بلکہ ناند ظاہر خارجی دلیل ضروری ہوگی یہ دلیل ضروری ہوگی کہ نامور بہ کے جو شرائط اور ارکان تھے اس کی ادا نے ان سب کو اپنے اندر شامل کیا تھا، لہذا اب خارجی یعنی ناند دلیل سے نامور بہ ہودی میں جواز ناپا جائے گا۔

لیکن شارح کے فرمودے کے مطابقت واضح کئے دیتی ہے کہ احناف کا صحیح مذہب یہ ہے کہ نامور بہ جب اپنے شرائط اور ارکان کے ذریعہ ادا کر دیا جائے تو اس کی ادا رنگی اور تعمیل معتبر کافی اور جائز ہوتی ضروری ہے ادا رنگی کے بعد نامور بہ میں جواز و اعتبار میں ناند دلیل کا مطالبہ مکلف و مخاطب کو قوت و طاقت سے زیادہ کرنے کے لئے مجبور کرنا لازم آئے گا، جب اس نے نامور بہ واجب کردہ شرائط و ارکان کی روشنی میں ادا کر دیا تب اس کی ادا رنگی کے بعد ادا کردہ نامور بہ میں جواز کا سقوط تسلیم نہ کرنے سے صاف صاف لازم کہے گا کہ مخاطب و مکلف کو نامور بہ کی ادا رنگی میں قوت و سکت سے زیادہ کا ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے، یہی یہ بات کہ ادا کردہ نامور بہ میں نساوا جاتا ہے جیسے وقوف عرفہ سے پہلے حج میں جماع کرنے سے اس میں فساد ناپا جاتا تو اس کا حل یہ ہے کہ جب ادا کردہ نامور بہ میں کسی مستقل دلیل سے معلوم ہو جائے کہ فساد پیدا ہو گیا تو اس ادا کردہ نامور بہ کا اعادہ کر لیا جائے گا، اور حج میں فساد آنے کے بعد اگلے سال اس کی قضا کا حکم جو

دیا گیا تھا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ جدید حکم کے ذریعہ قضاء لازم کی گئی تھی، درنہ پہلے احرام کے ذریعہ تو وہ حج ادا کر کے فارغ ہو چکا تھا گو اس نے فاسد حج ادا کیا تھا، لیکن بہر کیف اس احرام سے اس کا حج گذر چکا تھا، چونکہ اگلے سال حج کا اعادہ جدید امر سے ہوا اس لئے کہا جائے گا یہ حج پہلے یعنی گذشتہ سال کے فاسد حج کی عینہ قضا نہیں ہے۔

ماوردیہ کے متعلق دوسری بات یہ تھی کہ کیا ماوردیہ کی ادا ایگی کے ذریعہ اس میں جواز یعنی سقوط قضا کا معنی پیدا ہو جانے کے بعد صرف امر کے ذریعہ کراہت کا خاتمہ بھی ہو جائے گا یا صرف امر کے ذریعہ کراہت کا خاتمہ نہیں ہوگا یعنی فقط ماوردیہ کی ادا ایگی سے ماوردیہ سے کراہت جاتی رہے گی یا نہیں اس میں ابو بکر رازی اور جمہور احناف میں اختلاف پایا جاتا ہے، ابو بکر رازی کا کہنا ہے کہ صرف ماوردیہ ادا کرنے سے اس سے کراہت نہیں جائے گی، اپنی دلیل میں نماز عصر اور طواف پیش کرتے ہوئے وضاحت کرتے ہیں کہ مثلاً عصر کی نماز میں سورج میں تغیر پیدا ہو گیا اس تغیر کے بعد جب کہ غروب کا تغیر ہو نماز کی ادا ایگی مکروہ ہے مگر پھر بھی آج کی عصر کی نماز کے لئے امر کیا گیا کہ اس کی مکروہ حالت میں شریعت اسے ادا کرنے کا فرمان صادر کرتی ہے، دیکھئے نماز یہاں ماوردیہ ہے نماز ادا کی گئی مگر پھر بھی مکروہ رہی، معلوم ہوا صرف امر کے ذریعہ کراہت ختم نہیں ہوگی، نیز حدث کی حالت میں طواف کرنے والے کے ذمہ کر دیا گیا کہ وہ طواف کرے، طواف ماوردیہ ہے حدث میں طواف کیا جا رہا ہے اور اس حالت میں شریعت طواف کو مکروہ شمار کر رہی ہے، معلوم ہوا ماوردیہ ادا کرنے کے بعد اس سے کراہت صرف امر بجائے سے ختم نہیں ہوتی، جاہل احناف نے ابو بکر رازی کی تردید میں فرمایا بھی ماوردیہ میں کوئی کراہت تو نہیں ہے، یعنی عصر کی نماز جب تمہیں کی جا رہی تھی اور طواف کا امر کیا جا رہا تھا تو تعیین اور فوات کے لحاظ سے ماوردیہ میں کراہت نہیں تھی، یہ کراہت ایک یہودی معنی نامذہب کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے، خارجی معنی یہ تھا کہ معصی نے نماز عصر اس وقت ادا کیا تھا جب سورج میں تبدیلی اور غروب کے واضح آثار پیدا ہونے لگے تھے حالانکہ غروب کے وقت سورج پرست اس کی عبادت کرتے ہیں تو انھیں پرستاران سورج کی مشابہت اور ہم شکل کے شائبہ سے تحفظ واجب تھا کہ لے عصر کی نماز میں کراہت آئی اور یہ کراہت یقیناً خارجی چیز ہے، یہی حالت طواف کی تھی طواف ایک ماوردیہ ہے اس میں کوئی کراہت نہیں، لیکن ظاہری بات ہے کہ جب اسے حدث کی حالت میں کیا جائے گا تو یہ مکروہ ہے تو حدث کی حالت طواف سے الگ حالت ہوئی، اور اتنی بات ماوردیہ کے ادا کے بعد اسکے درست و جواز تسلیم کرنے میں حارج نہیں ہو سکتی، اس کی وجہ ہم بیان کرتے ہیں، نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے تو اس میں امر پایا گیا، لگ امر ہوتا ہے ایک اجازت ہوتی ہے جب کسی بات کی اجازت دیدی جائے تو سمجھے اس کا کرنا مکروہ نہیں رہا یعنی اجازت ہی اس کی کراہت سوخت کر دے گی حالانکہ سب کو معلوم ہے اجازت امر کے انتساب سے کم درجہ رکھتی ہے امر طلب کرنے میں اجازت کی بہ نسبت جس بلوغ و قوت کا حامل ہے، اجازت کا دامن اس سے خالی ہے، جب اجازت میں کراہت نہیں رہتی تو امر میں کراہت کے نہ ہونے کا اقتدار رکھنا رازی کا ہے جانتا سر ہے، وادشا علم بالصواب۔

وَاِذَا عَدَمَتْ صِفَةَ الْوُجُوبِ لِلْمَأْمُورِ بِهِ لَا يَتَّبِعِي صِفَةَ الْجَوَائِزِ عِنْدَ تَخْلَافِ الشَّارِعِي هَذَا
بِحَثِّ اِحْتِطَافٍ بِمَا مَرَّانَ مُوجِبِ الْاَمْرِ هُوَ الْوُجُوبُ يَعْنِي اَنَّهُ اِذَا لَسَخَ الْوُجُوبُ ثَابِتٌ بِالْاَمْرِ
فَهَلْ يَتَّبِعِي صِفَةَ الْجَوَائِزِ الَّذِي فِي ضَمْنِهِ اَمْرًا فَقَالَ الشَّارِعِي "يَتَّبِعِي صِفَةَ الْجَوَائِزِ اسْتِدْلَالًا لِابْتِغَاءِ
عَاشِرًا فَاِنَّهُ قَدْ كَانَ قُرْضًا ثُمَّ لَسَخَتْ قُرْضَتُهُ وَبَعِيَ اسْتِحْبَابُهُ الْاَنَ وَعِنْدَنَا لَا يَتَّبِعِي صِفَةَ
الْجَوَائِزِ لِثَابِتٍ فِي ضَمْنِ الْوُجُوبِ كَمَا اَنَّ قَطْعَ الْاَعْضَاءِ الْخَاطِئَةِ كَانَ وَاجِبًا عَلٰى بَنِي إِسْرَائِيلَ وَقَدْ نَسَخَ
مِنَ قُرْضَتِهِ وَجَوَازَهُ وَهَكَذَا الْاِقْيَاسُ وَامَّا صَوْمُ عَاشِرًا فَاَمَّا يَثْبُتُ جَوَازُهُ الْاَنَ بِنَصِّ اٰخِرِ
بِذَلِكَ النَّصِّ الْمَوْجِبِ لِلْاَدَاءِ وَقِيلَ وَفَاِنَّكَ الْخِلَافُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ يَظْهَرُ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَكْفُرْ بِمِثْنِهِ تَوَلَّى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ فَانَّهُ
يَدُلُّ عَلٰى دُجُوبِ تَقْدِيْمِ الْكُفَّارَةِ عَلٰى الْحَدِيثِ وَقَدْ نَسَخَ دُجُوبَ تَقْدِيْمِهَا بِالْاِجْمَاعِ وَكَلِمَةُ
بَعِي جَوَازُهُ عِنْدَنَا وَلَكِنْ يَتَّبِعِي عِنْدَنَا اَصْلًا.

ترجمہ :- اور جب مامور سے وجوب کی صفت معدوم ہو جائے تو ہمارے نزدیک جواز کی
صفت باقی نہیں رہتی، برخلاف امام شافعی کے یہ ایک دوسری بحث ہے جس کا
تعلق گذشتہ اصل سے ہے کہ امر کا موجب (حکم) وجوب ہے یعنی وہ وجوب جو امر سے ثابت تھا جب منسوخ ہو جائے
تو وہ صفت جواز جو اس وجوب کے ضمن میں تھی آیا باقی رہتی ہے یا نہیں؟ تمام شافعی نے فرمایا جواز کی صفت
باقی رہتی ہے صوم عاشورہ (دسویں محرم کا روزہ) سے استدلال کرتے ہوئے، کیونکہ وہ پہلے فرض تھا، پھر اس
کی فرضیت منسوخ کر دی گئی، اب اس کا استحباب باقی ہے اور ہمارے نزدیک وجوب کے ضمن میں جو جواز کی
صفت ثابت تھی باقی نہیں رہتی جیسے خطا کرنے والے اعضاء کو کاٹ دینا قوم بنی اسرائیل پر واجب تھا مگر ہم
سے اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی اور اس کا جواز بھی ایسے ہی دوسرے احکام میں بھی، اور پھر حال صوم عاشورہ
کا جواز تو اس کا جائز ہونا دوسری نص سے ثابت ہے اس نص سے ثابت نہیں جو ادا کو واجب کرنے والی تھی، اور
کہا گیا ہے کہ ہمارے اور امام شافعی کے درمیان اختلاف کا ثمرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں ظاہر ہوتا
ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی چیز پر قسم لگائی پھر اس نے اسے غیر کو اس سے بہتر سمجھا، تو
چاہئے کہ اس قسم کا کفارہ دیدے اور جو بہتر ہے اس کو کرے، یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ امام شافعی کفارہ مانتے ہوئے
پر پہلے واجب ہے اور بالا جماع کفارہ کی تقدیم منسوخ ہے مگر اس کا جواز ان کے نزدیک باقی ہے اور ہمارے
دیکھنا بالکل باقی نہیں۔

تشریح عبارات :- یہاں صرف اتنی سی بات بتلانی ہے کہ ایک حکم واجب تھا پھر اس کا وجوب ختم

دمنوخ کر دیا گیا تو ظاہر ہے کہ وہ حکم واجب نہ رہا، لیکن واجب نہ رہنے کی صورت میں اس کا کرنا جائز ہوگا یا نہیں، حنفیہ کے یہاں واجب کے وجوب کے خاتمہ کے بعد اس کا کرنا جائز ہوتا نہیں اور شافعیہ کے یہاں جائز ہے۔

آگے دونوں کے دلائل سنئے، وجوب کے دلائل سنئے، وجوب کے اندر جواز پایا جاتا ہے یعنی جو چیز واجب ہوتی ہے وہ لاجرم جائز ہوگی، احناف نے کہا تھا امر کا موجب و حکم واجب ہے یعنی امر کے ذریعہ وجوب ہی ثابت ہوتا ہے امر کے ذریعہ ثابت ہونے والا وجوب منسوخ کر دیا جائے تو اس کے تحت پایا جانے والا جواز بھی باقی نہیں رہے گا، جیسے یہودیوں پر واجب کر دیا گیا تھا کہ خطا کار جسمانی اعضاء کو کاٹ دیا جائے گا مگر یہی واجب کردہ حکم ہم مسلمانوں سے منسوخ ہو گیا، جب وجوب کا خاتمہ ہو گیا تب یہ جواز بھی جاتا رہا کہ خطا کار اعضاء کا کاٹنا منع نہیں ہوگا، اور شافعی کہتے ہیں کہ واجب سے وجوب کے خاتمے کی صورت میں جواز کا خاتمہ نہیں ہوتا بلکہ جواز باقی رہتا ہے جیسے عاشورا کا روزہ واجب و فرض تھا اس کی فرضیت منسوخ کر دی گئی اس کا وجوب جاتا رہا مگر عاشورا کا روزہ رکھنا جائز ہے اور مستحب ہے، حنفیہ نے کہا کہ جس نصل نے عاشورا کا روزہ فرض بتلایا تھا جب اس نصل کا وجوب روک دیا گیا تو واجب ختم ہو گیا لیکن عاشورا کے روزے کا جواز ایک دوسری نصل سے باقی رکھا گیا دوسری نصل وہ حدیث ہے جو اس سلسلے میں وارد ہوئی ہے، یا بعد از حکیم کے فرمودے میں یہ قیاس مستقل نصل جدید ہے کہ تمام نفلی روزے جائز ہیں اور عاشورا فرض نہ رہ کر نفل رہ گیا ہے اس لئے وہ بھی جائز رہے گا۔

شارح کہتے ہیں یہ اختلاف اس حدیث میں ظاہر ہوگا جس میں حکم دیا گیا ہے کہ جب کوئی بندہ کسی چیز پر قسم کھائے پھر اسے نظر آجائے کہ قسم کھائے ہوئے کے علاوہ کرنا بہتر ہے تو قسم توڑ کر کفارہ دے اور پھر فریاد کرے، اس سے معلوم ہوا کہ پہلے کفارہ دینا واجب ہے پھر قسم توڑنا، اور باجماع ہو چکا ہے کہ کفارہ قسم توڑنے کے بعد ہی دیا جائے گا یعنی قسم توڑنے سے پہلے کفارہ ادا کرنے کا وجوب ختم و منسوخ ہو گیا ہے، حنفیہ کے مطابق اگر قسم توڑنے سے قبل کفارہ دیا تو قطعی جائز نہیں ہوگا، اور شافعیہ کے یہاں جائز ہوگا، کیونکہ ان کے ہاں خاتمہ وجوب کے بعد نفل جواز میں اثبات پایا جاتا ہے۔

تَوَلَّى فَرَغَ الْمُصَيِّفُ عَنْ مَا حَيْثُ حَسَنَ الْمَأْمُورُ بِهِ وَمَلَّحَقَاتِهَا، شَرَعَ فِي بَيَانِ تَقْسِيمِهِ إِلَى الْمُطْلَقِ وَالْمَوْقُوتِ فَقَالَ وَالْأَمْرُ تَوْعَانِ مُطْلَقٌ عَنِ الْوَقْتِ أَي أَحَدُهُمَا أَمْرٌ مُطْلَقٌ غَيْرُ مُقَيَّدٍ بِوَقْتٍ يَفْعَلُ بِفَعْوَةٍ كَالرَّكُوعِ وَصَدَقَةَ الْفِطْرِ فَإِنَّهُمَا بَعْدَ وَجُودِ السَّبَبِ أَيْ مَلَكَ الْمَالِ وَالرَّأْسِ وَالسَّرِّطِ أَيْ حَوْلَانَ الْحَوْلِ وَيَوْمَ الْفِطْرِ لَا يَتَقَيَّدُ إِنْ بَوَّيْتُ يَفْعَلُ بِنَفْسِهِ بَلْ كَلِمًا أَدَى بِكَوْنِ أَدَاءِهَا قَضَاءً وَإِنْ كَانَ الْمُسْتَحْتَبُ السَّجْدَ وَهُوَ عَلَى التَّكْرِيحِ خِلَافًا لِلتَّكْرِيحِ أَيْ هَذَا الْأَمْرُ الْمُطْلَقُ مَحْتَمِلٌ عِنْدَ نَاعِلِ التَّكْرِيحِ لِأَجِبِ الْعَوْرِ فِي آدَائِهِ بَلْ يَسَعُ تَأْخِيرَهُ وَعِنْدَ التَّكْرِيحِ لَا بُدَّ فِيهِ مِنَ الْعَوْرِ

اِحْتِاطًا لِأَمْرِ الْعِبَادَةِ بِمَعْنَى أَنْتَ يَا نَبِيَّ الْمَلَأَ خَيْرًا بِمَعْنَى أَنْتَ بِصِيْرَةٍ قَاضِيًا وَعِدَّةً نَالِيًا ثُمَّ الْآيَةُ الْآخِرَةُ
الْعُمُرُ وَحِينَئِذٍ ذُرَاكَ عَلَامَاتِ الْمَوْتِ وَلَمْ يُوَدِّ فِيهِ وَدِدَتُنَا هُوَمَا أَسَارًا إِلَيْهِ بِعَوَلِهِ لِمَا يَعُوذُ عَلَى
مَوْضُوعِهِ بِالنَّقْضِ بِعَنْ مَوْضُوعِ الْأَمْرِ الْمَطْلُوقِ كَانَ هُوَ التَّيْسِيرُ وَالسَّهْلُ فَلَوْ كَانَ مَحْمُولًا عَلَى الْفَرْعِ لَعَادَ
عَلَى مَوْضُوعِهِ بِالنَّقْضِ وَيَكُونُ مَنَاقِضًا لِلْمَوْضُوعِ.

ترجمہ:- پھر جب مصنف، مامور بہ کے حسن اور اس کے لمحات کے بیان سے فارغ ہو گئے تو اس کی تقسیم مطلق اور وقت کی طرف کر رہے ہیں، تو فرمایا۔

والامر لعنانہ اور امر کی دو قسمیں ہیں، مطلق عن الوقت، یعنی دونوں میں سے ایک مطلق عن الوقت ہے اور کسی ایسے وقت کے ساتھ مقید نہیں ہے کہ اس کے فوت ہونے سے فوت ہو جائے جیسے زکوٰۃ اور صدقۃ العطر اس لئے کہ یہ دونوں سبب یعنی ملک نصاب اور افراد اور شرط یعنی حلال حول اور یوم عید کے بائے جانے کے بعد کسی ایسے وقت کے ساتھ مقید نہیں ہیں کہ اسکے گذر جانے کے بعد فوت ہو جائیں بلکہ جب بھی ادا کر لیا گیا ادا ہوں گے قضا نہ ہوں گے، اگر تعیل رجلی ادا کرنا مستحب ہے۔

دہم التراخی خلافا للکفری :- اور امر مطلق تراخی کے طور پر ہے یعنی یہ مطلق امر ہمارے نزدیک تراخی (تاخیر) پر محمول کیا گیا ہے، یعنی اسکے ادا میں عجلت واجب نہیں ہے بلکہ تاخیر کی گنجائش ہے، اور امام کہ فرمائی کہ نزدیک تعیل احتیاطاً ضروری ہے، عبادت کا محاطہ ہونے کی وجہ سے، مطلب یہ ہے کہ تاخیر کرنے سے گزرا ہوگا، نزدیک وہ قضا کرنے والا ہے، اور ہمارے نزدیک صرف آخری عمر میں گزرا ہوگا جب کہ موت کی علامتیں ظاہر ہو گئی ہوں اور اس نے ادا نہ کیا ہو۔ ہماری دلیل وہی ہے جس کی طرف اپنے اس قول سے اشارہ کیا ہے لہذا جو علی موضوعہ بالنقض تاکر امر مطلق اپنے موضوع پر برعکس نہ لوٹا دیا جائے اس لئے کہ امر مطلق کا مقصد بندوں پر آسانی اور سہولت دینا ہے، اگر عجلت پر محمول کیا جائے گا تو اس کا مقصد (موضوع) جو آسانی اور سہولت ہے وہ اپنے مقصد پر برعکس عائد ہوگا اور موضوع کا مناقض ہو جائے گا۔

تشریح عبارات | اتن نے امر اور مامور بہ کے حسن نیز اسکے وہ لمحات جس میں صفت، حماد و غیرہ سے بحث تھی فارغ ہونے کے بعد امر کی تقسیم کر رہے ہیں، فرماتے ہیں امر کی دو

قسمیں ہیں ایک مطلق امر، دوسرا مقید امر، مطلق امر کا مطلب یہ ہے کہ اسے کبھی کبھی ادا کیا جاسکے اس کا مقصد یہ ہے کہ اس قسم کے امر میں فوراً ادا نیگی واجب اور ضروری نہیں ہوگی بلکہ مطلق امر کی ادا نیگی میں تاخیر اور ملت کی گنجائش ہوگی جیسے زکوٰۃ اور صدقۃ فطر کا سبب نصاب کے بقدر مال کی ملکیت اور سربایہ، اور شرط سال کا گذرنا اور یوم العطر کا آنا ہے، سبب اور شرط پائے جانے کی صورت میں اللہ رب العزت کا امر متوجہ ہو جائے گا کہ زکوٰۃ ادا کرو اور صدقۃ فطر دو، زکوٰۃ اور صدقۃ فطر دینے کا امر مطلق امر ہے یعنی کسی وقت کے ساتھ مقید نہیں کیا گیا

کہ اگر یہ دقت نکل گیا تو زکوٰۃ و صدقہ فطر دینا اور نہ رہ کر قضا ہو جائے۔ بلکہ مطلق امر ہونے کی وجہ سے نہ کہ قدر صدقہ فطر کی ادائیگی کسی بھی دقت کے ساتھ مقید نہیں ہوگی جب ادا کیا جائے اور صدقہ فطر نکال لیا جائے اسے ادائیگی ہی شمار کیا جائے گا قضا نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جلدی ادا کرنا مستحب ہے۔

اس مسئلے میں اخاف میں سے ابو الحسن کوفی نے اختلاف کیا ہے، فرماتے ہیں کہ عبادت کے امر پر نظر کرتے ہوئے مطابق امر میں تاخیر کی کوئی گنجائش نہیں فوراً ادا کرنا واجب ہے، اگر فوراً ادا نہیں کیا گیا تو مکلف گناہگار ہوگا۔ اگرچہ دیر میں ادا کرنے کی صورت میں مطلق امر میں کوفی بھی وہی کہتے ہیں جسے جمہور اخاف نے واضح کر دیا کہ تاخیر کی صورت میں قضا نہیں ادا ہی شمار ہوگا، پھر بھی عام حنفی علماء وائمہ سے ابو الحسن کوفی کے جواب و فتویٰ میں فرمایا کہ فوراً ادا نہ کر سکنے کی صورت میں مکلف ہرگز ہرگز گناہگار نہیں ہوگا، گناہگار تو اس وقت ہوگا جب میں معلوم ہو جائے کہ یہ اس کی حیات کے آخری لمحات ہیں یا موت کے واضح نشانات کا ادراک و شعور تک بڑے اور ادائے گناہ ہو سکی ہیں نیز مطلق امر میں تاخیر کے ساتھ ادائیگی کے مطالبہ کو مستقل کر دینا اس لئے تھا کہ بندوں کے لئے ادا میں آسانی اور سہولت ہو جائے، کیونکہ مال میں جلدی نفس آدہ نہیں ہوتا، نفس کو مال سے شدید محبت ہوتی ہے اگر کوفی کے عندیہ کی مطابقت میں محبت کے ساتھ ادائیگی واجب ہو تو مطلق امر کی وضع و پالیسی اٹل جائے گی یعنی سہولت و آسانی، مصیبت و پریشانی میں تبدیل ہو جائے گی اس لئے ہم مطلق امر میں تاخیر کی گنجائش کا حتمی فیصلہ دیں گے۔

وَمُقَدِّمًا عَلَيْهِ أَيْ السَّابِقَ الْأَمْرَ مُقَدِّمًا بِالْوَقْتِ وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ لِأَنَّهَا إِذَا مَا أَنْ يَكُونَ الْوَقْتُ ظَوْرًا لِلْمَوْدِيِّ
وَسُرْطًا لِلْأَدَاءِ وَسَبَبًا لِلرَّجُوبِ فَهُوَ النَّزْعُ الْأَوَّلُ وَالْمُرَادُ بِالطَّرْفِ أَنْ لَا يَكُونَ مَعِيَا لِلْمَبْلِ بِفَضْلِ
عَنْهُ وَالْمُرَادُ بِالشَّرْطِ أَنْ لَا يَصِحَّ الْمَأْمُورُ بِهِ قَبْلَ تَحْدُودِهِ وَبِقُوَّةِ بَعْوَةِ وَالْمُرَادُ بِالسَّبَبِ أَنْ يَهْدِيَ
الْوَقْتُ مَا تَبَيَّرَ فِي رَجُوبِ الْمَأْمُورِ بِهِ وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ الْحَقِيقِيُّ فِي كُلِّ مَعْنَى هُوَ اللَّهُ تَعَالَى وَكَانَتْ
بَيِّنَاتُ الرَّجُوبِ فِي الظَّاهِرِ إِلَى الْوَقْتِ لِأَنَّ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ وَصُولَ نِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى إِلَى جَانِبِ
الْعَبْدِ وَهُوَ يُفَضِّلُ الشُّكْرَ فِي كُلِّ سَاعَةٍ وَإِتْمَاعُ هَذِهِ الْأَقَاتِ الْمُحِينَةَ بِالْعِبَادَاتِ لِعَظَمَتِهَا
وَجِدْدِ النِّعَمِ فِيهَا وَلِئَلَّا يُفَضِّلَ إِلَى الْخُرُوجِ فِي مَحْضِلِ الْمَعَاشِ إِنْ اسْتَعْرَقَ الْوَقْتُ الْعِبَادَةَ
كَوَقْتِ الصَّلَاةِ فَإِنَّ الْوَقْتَ فِيهَا يُفَضَّلُ عَنِ الْأَدَاءِ إِذَا دَعَى عَلَى حَسْبِ السَّنَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْتِ
يَكُونُ ظَوْرًا وَلَا يَصِحُّ الْأَدَاءُ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ وَبِقُوَّةِ بَعْوَةِ فَإِنَّهُ سُرْطًا وَيَخْتَلِفُ الْأَدَاءُ
بِاخْتِلَافِ صِفَةِ الْوَقْتِ صِحَّةً وَكَرَاهَةً فَيَكُونُ سَبَبًا لِلرَّجُوبِ وَتَقْدِيمُ الْمُسْرُوطِ عَلَى الشَّرْطِ
جَائِزًا إِذَا كَانَتْ الشَّرْطُ سُرْطًا لِلرَّجُوبِ كَمَا فِي حَوْلَانِ الْحَوْلِ لِلشُّكْرِ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ الشَّرْطُ سُرْطًا

لِجَانِ لَا يَصِحُّ التَّقْدِيمُ عَلَيْهِ كَمَا فِي شَرَايِطِ الصَّلَاةِ وَتَقْدِيمُ الْمَسْبُوعِ عَلَى السَّبَبِ لَا يَجُوزُ أَصْلًا وَهَهُنَا لَمَّا اجْتَمَعَتِ الشَّرْطِيَّةُ وَالسَّبَبِيَّةُ فَلَا جَرَمَ أَنْ لَا يَجُوزُ التَّقْدِيمُ عَلَى الْوَقْتِ ثَوَّهْنَا سَيِّئَانِ نَفْسِ الْوُجُوبِ وَوُجُوبِ الْأَدَاءِ فَنَفْسُ الْوُجُوبِ سَبَبُهُ الْحَقِيقِيُّ هُوَ الْإِجَابُ الْقَدِيمُ وَسَبَبُهُ الظَّاهِرِيُّ وَهُوَ الْوَقْتُ أَيْ قِيَمُ مَقَامِهِ وَوُجُوبِ الْأَدَاءِ سَبَبُهُ الْحَقِيقِيُّ تَعَلَّقُ الْتَلَبُّ بِالْفِعْلِ وَ سَبَبُهُ الظَّاهِرِيُّ وَهُوَ الْأَمْرُ أَيْ قِيَمُ مَقَامِهِ ثَوَّاهُنَا فِيهِ وَالسَّبَبِيَّةُ لِاجْتِمَاعِهَا بِحَسَبِ الظَّاهِرِ لِأَنَّهَا إِنْ آدَى فِي الْوَقْتِ لَا يَكُونُ سَبَبًا لِأَنَّ السَّبَبَ يَجِبُ أَنْ يُقَدَّمَ عَلَى الْمَسْبُوعِ وَإِنْ لَعُوذَ فِي الْوَقْتِ لَا يَكُونُ ظَرْفًا إِذَا ظَلَمْتُ مَا يَتَوَدَّى فِيهِ لَا بَعْدَهُ فَلِهَذَا قَالُوا أَنَّ الظَّرْفَ هُوَ جَمِيعُ الْوَقْتِ وَالشَّرْطُ هُوَ مُطْلَقُ الْوَقْتِ وَالسَّبَبُ هُوَ الْجُزْءُ الْأَوَّلُ الْمُتَّصِلُ بِالْأَدَاءِ قَبْلَ الشَّرْءِ فِي الْأَدَاءِ وَالْحَكْبُ فِي الْقَضَاءِ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ أَوَّلًا -

ترجمہ اور (۲) اس سے مفید ہے یعنی دوسری قسم وہاں ہے جو وقت کے ساتھ مقید ہے۔ اور اگر ہر وقت کی چار قسمیں ہیں یا وقت ہوئی یا موربہ کے لئے ظرف ادا کیلئے شرط اور وجوب کے لئے سبب ہوگا۔ تو یہ پہلی قسم ہے ظرف سے مراد یہ ہے کہ وقت تو اس کے لئے معیار نہ ہو بلکہ اس سے فاضل ہے اور شرط سے مراد یہ ہے کہ اس کے وجود سے پہلے یا موربہ صحیح نہ ہو اور اس کے گزرنے کے بعد فوت ہو جائے، اور سبب سے مراد یہ ہے کہ اس وقت کو موربہ کے واجب ہونے پر دخل (تاثیر) ہے اگرچہ مؤثر حقیقی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ ہی ہے اگرچہ وجوب بظاہر وقت کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے کیونکہ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کا وصول بندوں کی طرف ہوتا رہتا ہے اور وصول نعمت ہر وقت مستحکم کا تقاضا کرتا ہے لیکن ان تینوں اوقات کو ان کی عظمت اور نعمت کے تجد کی وجہ سے عبادت کے لئے مخصوص کیا گیا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ تاکر کسب محاش میں مفسدی الی الخیر نہ ہو اگر وقت نے عبادت کو گھیر لیا۔

کو وقت الصلوٰۃ الاچسے نماز کا وقت کیونکہ وقت مودئی (نماز) میں ادا سے بچ رہتا ہے جبکہ اس نے نماز کو سنت کے طریقہ پر ادا کیا اور افراط نہیں کیا لہذا وقت ظرف ہوگا اور ادا کرنا وقت کے داخل ہونے سے پہلے صحیح نہیں ہوگی اور وقت کے گزر جانے سے فوت ہوگی پس وقت شرط بن جائے گا اور ادا کا وصف وقت کی صفات کے بدلنے سے صحت و کراہت کے لحاظ سے مختلف ہوتا رہتا ہے، لہذا وہ سبب وجوب بھی ہے اور شرط پر مشروط کو مقدم کرنا اس وقت جائز ہے جب کہ شرط وجوب کی شرط ہو جیسے حوالان حول وجوب زکوٰۃ کے لئے شرط ہے اور ہر حال جب بشرط جواز فعل کی شرط ہو تو اس پر تقدم جائز نہیں ہے جیسے کہ نماز کی دوسری شرطوں کا حال ہے (کہ وہ نماز سے پہلے اور مقدم ہوتی ہے) اور سبب پر سبب کی تقدم بالکل جائز

نہیں ہے، اور یہاں چونکہ شرطیت اور سببیت دونوں جمع ہو گئی ہیں، پس لامحالہ وقت پر تقدیم جائز نہ ہوگی۔
 ثم ضحنا شبتان » پھر یہاں دو چیزیں ہیں، نفس وجوب اور وجوب ادا، پس نفس وجوب کا سبب حقیقی تو واجب
 قدیم ہے، اور سبب ظاہری وقت ہے جو اس کے قائم مقام کیا گیا ہے اور وجوب ادا کے بھی دو سبب ہیں ایک سبب
 حقیقی ہے اور وہ فعل سے طلب کا فعلی ہے اور دوسرا سبب ظاہری ہے اور امر ہے جو سبب حقیقی کا قائم مقام ہے۔
 ثم انظرنیۃ والسببیۃ ۶ باعتبار ظاہر کے ظرفیت و سببیت ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے، اس لئے کہ اگر اس
 نے وقت پر ادا کر دیا تو وقت سبب نہ رہے گا کیونکہ سبب کے لئے ضروری ہے کہ سبب سے پہلے ہو اور اگر وقت پر
 ادا نہیں کیا تو وقت ظرف نہ رہے گا کیونکہ ظرف وہ ہے جس میں مامور بہ کما داکیا جلتے نہ کہ بعد میں، اسی وجہ سے علماء
 اصول نے کہا کہ ظرف تو جمع وقت ہے اور شرط مطلق وقت ہے اور مامور بہ ادا کرنے سے پہلے متصل جو جز اول ہے
 وہ سبب ہے اور وہ ادا کے شروع کرنے سے پہلے ہوتا ہے اور پورا کا پورا وقت قضاء کا سبب ہے اور امر مؤثرت
 کی جارہی ہیں۔

شرح عبارات

بتلاتے ہیں امر کی دوسری قسم امر مقید ہے یعنی یہ امر وقت کے ساتھ محدود ہوتا ہے
 یا یوں کہہ لیجئے کہ محدود وقت ہی میں اسے انجام دیا جاسکتا ہے مطلب یہ ہے
 کہ بالعرض محدود وقت میں امر انجام نہ دیا گیا اور یہ محدود وقت ختم ہو گیا تو ادار بھی فوت ہو جائے گی یعنی محدود وقت
 کے بعد امر کی بجا آوری کے بجائے قضاء کہلئے گی، مقید بالوقت امر یا موقت کی چار قسمیں بیان کریں گے، اگر چونکہ
 محدود وقت کے ساتھ مقید یا موقت کر دیا جاتا ہے اس لئے بتا رہے ہیں کہ اس موقت کی چار قسمیں ہیں جن میں
 پہلی قسم یہ ہے کہ مقید بالوقت امر میں وقت موڈئی کے لئے ظرف ہو اور دوسری قسم یہ ہے کہ مقید بالوقت وقت
 موڈئی کے لئے معیار ہوتا ہے اور اس کے وجوب کے لئے سبب ہو، تیسری قسم یہ ہے کہ مقید بالوقت امر میں وقت
 موڈئی کے لئے معیار ہوا اور وجوب کا سبب نہ ہو، چوتھی قسم یہ ہے کہ مقید بالوقت امر میں وقت مشکل ہو یعنی
 ایک حیثیت سے معیار کے مثابہ ہو تو ایک حیثیت سے ظرف کے مثابہ ہو، مقید بالوقت امر کی چاروں قسموں میں
 پہلی قسم یہ ہے کہ وقت موڈئی کے لئے ظرف ہو اور ادار کے لئے شرط ہو اور وجوب کے لئے سبب ہو، وقت
 کے اندر اندر ادا کئے جانے والے مخصوص ارکان سے وجود میں آنے والی ہیئات جیسے قیام، قعود، رکوع اور سجود
 کو موڈئی کہتے ہیں انہی کو ادا کیا جاتا ہے ادار انھیں کا عدم کی تاریکی سے وجود کی روشنی میں لا کھڑا کرتی ہے،
 اسی لئے ادار پر ایجاد فعل کا اطلاق کرتے ہیں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ مقید بالوقت امر میں وقت موڈئی کے لئے
 ظرف ہوتا ہے، ظرف کا مطلب یہ ہے کہ وقت موڈئی سے فاضل ہو، ظرف اور معیار میں تقابل ہے، معیار وہ ہے
 جو موڈئی کے قطعی برابر ہو اور ظرف وہ ہے کہ موڈئی سے بچ جائے اور وقت ادا کے لئے شرط ہوتا ہے اس کا
 مطلب یہ ہے کہ وقت پر مامور بہ کی تعمیل کی تو ادار ہوگا اور وقت کے فوت ہونے پر مامور بہ کی تعمیل کی تو ادار کے
 بجائے قضاء ہوگی، نیز وقت سے قبل اس کی ادائے کی راست نہ ہوگی، اور یہ وقت مامور بہ کے وجوب میں

انرازا بھی ہوتا ہے، یعنی وقت ہی کی وجہ سے ماوربہ میں وجوب آتا ہے، واجب کرنے والے اصل میں اشرب العزت میں لیکن وقت اور ساعت میں ان کی طرف سے انعام ہوتا ہے اس لئے وجوب کا سبب وقت کو بتلا دیا گیا اس کی مثال نماز کا وقت ہے، یہ مقید الوقت امر کی پہلی قسم کی مثال ہے یہاں نماز کا وقت نماز کے لئے ظرف ہے، کیونکہ سنت کے مطابق نماز ادا کی جائے تو وقت ادائے فاضل ہو جائے گا، وقت سے پہلے نماز ادا کرنا صحیح نہیں اور وقت کے ختم ہوجانے کے بعد نماز ادا کی گئی تو نماز ادا ہوگی بلکہ قضا ہوگی، معلوم ہوا وقت نماز کے لئے شرط بھی ہے اور جب وقت کی صفت میں اختلاف و تبدیلی آجائے یعنی وقت میں صحت اور کماہت کا معنی آیا جاتے، مطلب یہ ہے کہ وقت صحیح اور مکروہ میں منقسم و تبدیل ہوتا ہے صحیح اداء اور مکروہ ادا میں منقسم و تبدیل ہوتے گی، معلوم ہوا کہ وقت وجوب صلوة کے لئے سبب بھی ہو جائے گا، وجوب صلوة یا وجوب اداء صلوة یہ بات شارح نے صاف نہیں کی انفس شارح نے بتایا کہ اگر شرط وجوب اداء سے متعلق ہو تو اس میں مشروط کو شرط پر مقدم کر دیتے ہیں جیسے زکوٰۃ میں نفس زکوٰۃ کا وجوب نصاب کی ملکیت کے حصول سے ہوتا ہے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی شرط یہ ہے کہ حلال حرام ہو جائے اس لئے حلال حرام جسنی شرط سے پہلے مشروط یعنی زکوٰۃ کی ادائے کی درست ہے لیکن یہی شرط اگر حجاز کی شرط ہے تو شرط پر مشروط مقدم نہیں کر سکتے جیسے نماز کی شرطوں سے پہلے مشروط یعنی نماز نہیں پڑھ سکتے۔

شارح فرماتے ہیں ایک ہوتا ہے نفس وجوب اور ایک ہوتا ہے اداء کا واجب ہونا چاہے نفس وجوب ہو یا اداء کا واجب ہونا ان کے واجب ہونے کے حقیقی اور ظاہری دو سبب ہیں، نفس وجوب کے حقیقی سبب اشرب العزت میں یا ان کے انعامات میں، قدیم ايجاب یعنی اشرب العزت کا مکلف بندوں سے خطاب حقیقی سبب نہیں، یہاں شارح جو ن پوری خطاب پر ہیں اور ظاہری سبب وقت ہے، وقت کو حقیقی سبب کا قائم مقام کر دیا گیا اور اداء کے واجب ہونے کا حقیقی سبب فعل کے ساتھ طلب و مطالبہ کا متعلق ہو جاتا ہے اور اس کا ظاہری سبب امر ہے امر ہی کو اداء کے وجوب کے حقیقی سبب کا نائب بنا دیا گیا۔

شارح فرماتے ہیں ظاہری بات ہے کہ ظرفیت اور سببیت ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتیں۔ یہ اصل میں ایک اعتراض ہے کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ نے کہا وقت مودی کے لئے ظرف ہے اور سبب ہے حالانکہ ایک ہی چیز ظرف و سبب نہیں بن سکتی کیونکہ ظرفیت اور سببیت میں منافاة پائی جاتی ہے لہذا ان میں اجتماع مشکل ہے اس کا سرسری جواب تو یہ ہے کہ وقت ظرف تو ہے لیکن مودی کے لئے ظرف ہے اور سبب بھی ہے اور یہاں گو نہ فرق آگیا لہذا وہ جوابی درہمی جسے آپ نے ثابت کیا تھا، لیکن پھر بھی اعتراض باقی رہے گا کوئی بھی گوشمالی کر سکتا ہے کہ جناب ادا کرنا وجوب پر منحصر ہے اور وجوب اسی وقت آنے کا جب کہ وجوب کا سبب آئے اور وجوب کا سبب وقت ہی ہے لہذا وقت ظرف ہونے کے ساتھ سبب ہوا تو ظرف اور سبب پھر اٹھا ہو گئیں حالانکہ یہ مشکل ہے کیونکہ وقت کو وجوب کا سبب مانا گیا اور سبب سبب پر مقدم ہوتا ہے اگر وقت کے اندر ادائیگی ہوئی تو سبب

سبب پر مقدم نہیں رہا لہذا وقت میں ادا کرنے پر وقت سبب تو رہے گا نہیں اگر سبب کے تقدم کو مدنظر رکھ کر وقت میں ادا نہ کریں بلکہ وقت کے بعد ادا کریں تو سبب یعنی وقت تو سبب پر مقدم ہو جائے گا لیکن یہی وقت طرف نہیں ہے گا اس لئے طرف وہی ہے جس میں ادا کیے جو نہ کر اسکے بعد اس کے جواب میں علامتے کہا کہ تمام کا تمام وقت یعنی پہلے جز سے لیکر آخری جز تک طرف ہے اور ادا کیگی کے شروع کرنے سے پہلے ایک جز ہے جو بالکل پہلا اور صرف پہلا جز ہے، یہ پہلا جز ادا کیگی سے ملا ہوا ہے یہی سبب ہے، اب وقت طرف وہ سبب بن جائے گا اور طرفیت وہ سببیت کے اجتماع سے مذکور اعتراض نہیں ہٹے گا، اب شرط اس صورت میں مطلق وقت ہوگا یعنی جس جز، وقت میں ادا کرے گا ادا کیگی سمجھی جائے گی، اگر مطلق وقت پر جہت سے ختم ہو گیا تو یہ قوت وقت ہونے کی وجہ سے ادا قوت ہو کر قضا میں تبدیل ہو جائے گا، لیکن قضا میں وقت کا بالکل پہلا جز سبب نہیں ہوگا بلکہ ادا میں صرف پہلا جز سبب تھا، اب قضا میں تمامی وقت سبب ہو جائے گا، واللہ اعلم بالصواب

وَهُوَ أَرْبَعَةٌ أَنْوَاعٍ وَقَدْ فَصَّلَهُ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ وَهُوَ أَمَّا أَنْ يُصَافَ إِلَى الْجُزْءِ الْأَوَّلِ أَوْ إِلَى مَا يَلِي
 أَيْدِ الشَّرْعِ أَوْ إِلَى الْجُزْءِ النَّاقِصِ عِنْدَ ضَيْقِ الْوَقْتِ أَوْ إِلَى جُمْلَةِ الْوَقْتِ يَعْنِي أَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ
 كُلَّ سَبَبٍ مُتَّصِلٌ لِسَبَبِهِ فَإِنْ أَدِيَتِ الصَّلَاةَ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ يَكُونُ الْجُزْءُ السَّاقِطَ عَلَى الْحَرْمِيَّةِ
 وَهُوَ الْجُزْءُ الَّذِي لَا يَتَّبِعُ سَبَبًا لَوْجُوبِ الصَّلَاةِ فَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ تَنَقَّلَ السَّبَبِيَّةُ
 إِلَى الْأَجْزَاءِ الَّتِي بَعْدَهُ فَيُصَافُ الْوَجُوبُ إِلَى كُلِّ مَا يَلِي أَيْدِ الشَّرْعِ مِنَ الْأَجْزَاءِ الصَّحِيحَةِ فَإِنْ
 لَمْ يُؤَدِّ فِي الْأَجْزَاءِ الصَّحِيحَةِ حَتَّى ضَاقَ الْوَقْتُ فَمِنْ يَصَافُ الْوَجُوبُ إِلَى الْجُزْءِ النَّاقِصِ عِنْدَ
 ضَيْقِ الْوَقْتِ وَهَذَا الْأَيْضُ صَوْرَةُ الْأَفْرِ الْعَصْرِ فَإِنَّ فِي غَيْرِهِ مِنَ الصَّلَاةِ كُلِّ الْأَجْزَاءِ صَحِيحَةٍ وَهَذَا
 الْجُزْءُ النَّاقِصُ مَقْدَرٌ مَا يَسَعُ الْحَرْمِيَّةَ عِنْدَ مَا وَمَقْدَرٌ مَا يُؤَدِّي فِيهِ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ عِنْدَ زَمَانٍ فَلَا
 تَنَقَّلُ السَّبَبِيَّةُ عِنْدَهُ إِلَى مَا بَعْدَهُ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْأَمْرِ وَالشَّرْعِ فَإِنْ كَانَ هَذَا الْجُزْءُ الْآخِرُ
 كَامِلًا كَمَا فِي صَلَاةِ النَّجْوِ وَجِبَتْ كَامِلَةٌ فَإِنْ اعْتَرَضَ السَّادُّ بِالظَّلُوعِ بَطَلَتْ الصَّلَاةُ وَجَحَّتْكُمْ
 بِالْأَسْتِثْنَاءِ وَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ الْجُزْءُ نَاقِصًا كَمَا فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ وَجِبَتْ نَاقِصَةً فَإِنْ اعْتَرَضَ السَّادُّ
 بِالغُرْبِ لَمْ تَفْسُدِ الصَّلَاةُ لِأَنَّهُ إِذَا هَا كَمَا وَجِبَتْ وَكَانَ قَوْلُهُ إِلَى مَا يَلِي أَيْدِ الشَّرْعِ شَامِلًا
 لِلْجُزْءِ الْأَوَّلِ وَالْجُزْءِ النَّاقِصِ أَمَّا يَصِيرُ سَبَبًا لَوْجُوبِ الصَّلَاةِ إِذَا شَرَعُ فِيهِ وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَشْرَعْ فِيهِ
 لَمْ يَصِرْ سَبَبًا فَيَتَّبِعُ أَنْ يَقْصُرَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ الْجُزْءُ الْأَوَّلُ لِإِهْتِمَامِ شَائِنِهِ عِنْدَ الْجَمْعِ وَ
 صَرَحَ بِهِ حَتَّى ذَهَبَ كُلُّ الْأَمَّةِ سِوَى أَبِي حَنِيفَةَ إِلَى اسْتِحْبَابِ الْأَدَاءِ فِيهِ وَكَذَلِكَ الْجُزْءُ النَّاقِصُ

لِاجْلِ خِلَافِيَّةِ زَمْرٍ فِيهِ صَرَخَ بِذِكْرِهِ وَهَذَا أَكْبَرُهُ إِذَا أَدَى الصَّلَاةَ فِي الْوَقْتِ وَأَمَّا إِذَا نَأَتْ الصَّلَاةُ
عَنِ الْوَقْتِ فَخِ يَضَافُ الْوَجُوبُ الْجُزْئِيَّةُ الْوَقْتِ لِأَنَّهُ قَدْ زَالَ الْمَانِعُ عَنْ جُعِلَ كُلُّ الْوَقْتِ سَبَبًا وَهُوَ
كَوْنُهُ ظَنًّا لِلصَّلَاةِ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ الْوَقْتُ فَلَمَّا كَانَ كُلُّ الْوَقْتِ سَبَبًا لِلْقَصَادِ وَهُوَ كَامِلٌ فَخِيْنِيذٌ حَبِبٌ
الصَّلَاةِ كَامِلَةٌ فَلَا يَأْتِي الْإِنْفِي الْوَقْتِ الْكَامِلِ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ فَلِهَذَا الْإِتْيَادِي عَصْرُ أَمْسِهِ فِي
الْوَقْتِ النَّاقِصِ بِخِلَافِ عَصْرِ يَوْمِهِ يَعْنِي فَلِاجْلِ أَنْ سَبَبٌ وَجُوبٌ عَصْرُ النَّاقِصِ هُوَ الْوَقْتُ النَّاقِصُ
إِذَا الْمُرُودِيَّةُ فِي الْأَجْزَاءِ الصَّحِيحَةِ وَسَبَبٌ وَجُوبٌ عَصْرُ الْأَمْسِ هُوَ كُلُّ الْوَقْتِ الْفَائِتِ الْكَامِلِ
فَلَمَّا لَا يَأْتِي عَصْرُ الْأَمْسِ فِي الْوَقْتِ النَّاقِصِ لِأَنَّهُ لَمَّا نَأَتْ الصَّلَاةُ عَنِ الْوَقْتِ كَانَ كُلُّ الْوَقْتِ سَبَبًا
وَهُوَ كَامِلٌ بِاعْتِبَارِ أَكْثَرِ اجْزَائِهِ وَإِنْ كَانَ يَشْتَمِلُ عَلَى الْوَقْتِ النَّاقِصِ فَلَا يَصِحُّ قَضَاؤُهُ الْإِنْفِي الْوَقْتِ
الْكَامِلِ وَيَأْتِي عَصْرُ يَوْمِهِ فِي الْوَقْتِ النَّاقِصِ لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يُوَدَّ فِي الْوَقْتِ الْأَوَّلِ وَاتَّصَلَ شَرْعًا
فِي الْجُزْأِ النَّاقِصِ كَانَ هُوَ سَبَبًا لَوَجُوبِهِ فَيُودِي نَاقِصًا لِمَا يَجِبُ وَلَا يُقَالُ أَنْ مَشَرَعُ صَلَاةِ الْعَصْرِ
فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ تُعْمَدُ هَا بِالتَّعْدِيلِ وَالتَّطْوِيلِ إِلَى أَنْ عَرَبِيَّتِ الشَّمْسُ فَإِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ قَدْ تَمَّتْ
نَاقِصَةً وَكَانَ شَرْعِيَّتُهَا فِي الْوَقْتِ الْكَامِلِ لِأَنَّا نَقُولُ إِنَّمَا يَلْزَمُ هَذَا صَرْفًا بِإِتْيَانِهِ عَلَى الْعَزِيمَةِ
فَإِنَّ الْعَزِيمَةَ فِي كُلِّ صَلَاةٍ أَنْ يُودِي فِي تَمَامِ الْوَقْتِ فَالْخَيْرُ لِمَنْ عَنِ الْكِرَاهَةِ مَعَ الْإِتْيَالِ عَلَى
الْعَزِيمَةِ مِمَّا لَا يَجْمَعُ قَطُّ فَيُجْعَلُ هَذَا الْقَدْرُ مِنَ الْكِرَاهَةِ عَفْوًا.

ترجمہ

اور امر موت کی چار قسمیں ہیں، جن کو مصنف نے اپنے اس قول سے بیان کیا۔ اور وجوب
(۱) یا مضاف ہوگا جزو اول کی طرف (۲) یا مضاف ہوگا اس حصہ کی طرف شروع کی ابتداء پر
متصل ہو (۳) یا مضاف ہوگا جزء ناقص کی طرف ایسے وقت میں کہ وقت تنگ ہو (۴) یا مضاف ہوگا تمام وقت کی
طرف، یعنی قاعدہ یہ ہے کہ ہر سبب اپنے سبب سے متصل ہو، پس اگر نماز اول وقت میں ادا کی گئی تو کبیر
توحید سے جو چیز پہلے ہے، اور یہ وہ جزء غیر منقسم ہے، یہی جزء وجوب صلوة کا سبب ہوگا، لیکن اگر اول وقت
میں ادا کی گئی تو بسبب ان اجزاء کی طرف منتقل ہوگی جو اس کے بعد ہیں، پس وجوب کی نسبت ہر اس حصہ
کی طرف کی جائے گی جو نماز کی ابتداء کرنے سے مطلقاً پہلے ہو اجزاء صحیحہ میں سے ہو، پھر اگر اجزاء صحیحہ میں ادا نہ
کی گئی تھی کہ وقت تنگ ہو گیا تو اس وقت وجوب ناقص جزء کی طرف منسوب ہوگا تنگ وقت میں، اور یہ صورت
صرف اسی دن کی عصر میں پائی جاتی ہے، اس لئے کہ اس کے علاوہ ہر نماز کے اوقات کے اجزاء صحیحہ ہیں (ناقص

وقت کوئی نہیں) اور جزر ناقص ہمارے نزدیک وہ ہے جس میں صرف تحریم کہنے کی گنجائش ہو اور چار رکعتوں کے ادا کرنے کی گنجائش ہو یہ امام زفرہ کے نزدیک ہے، امام زفرہ کے نزدیک اس وقت کے بعد پھر بسبب منتقل نہیں ہوتی کیونکہ امراد شرع دونوں کے خلاف ہے، پس اگر یہ جزر اخیر کامل ہو جیسے کہ صلوة فجر میں تو نماز کامل واجب ہوگی، پس اگر فاد عارض ہو جائے، طلوع شمس کی وجہ سے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ اور نماز دوبارہ پڑھنے کا حکم دیا جائے گا، اور اگر یہ جزر اخیر ناقص ہو جیسے کہ صلوة عصر میں تو نماز ناقص واجب ہوگی، پس اگر غروب شمس کی وجہ سے فاد عارض ہو جائے تو نماز فاسد ہوگی، اس لئے کہ اس نے نماز جیسی واجب ہوئی تھی ویسی ہی ادا کر دی۔

اور مصنف، کا قول "ما یلیٰ ابتداء الشروع" جزر اول اور جزر ناقص دونوں کو شامل ہوگا، کیونکہ جزر اول یا جزر ناقص وجوب صلوة کا سبب اس وقت ہوں گے جب کہ اس میں شروع کیا ہو، بہر حال جب اس نے اس وقت میں شروع نہیں کیا تو سبب نہ ہوں گے پس مناسب تھا کہ مصنف اسی پر اکتفا کرتے، لیکن چونکہ جزر اول جہور کے نزدیک بہتم اثبات ہے اس لئے اس کی مراحت کی، یہاں تک کہ لاکو غنیفہ کے علاوہ تمام ائمہ استصحاب کی طرف گئے ہیں۔

و کذا الجزء ناقص الا ایسے ہی جزر ناقص کی مراحت امام زفرہ کے اختلاف کی وجہ سے فرمائی ہے، یہ سب اس وقت ہے جب کہ اس نے صلوة کو وقت میں ادا کی ہو۔

واما اذا فات الا اور بہر حال جب نماز اپنے وقت سے فوت ہو جائے تو اس وقت وجوب جملہ وقت کی طرف منسوب ہوگا کیونکہ کل وقت کو سبب بنانے کا عذر زائل ہو گیا ہے، اور وہ وقت کا صلوة کے لئے ظرف ہوتا ہے کیونکہ وقت باقی نہیں ہے، پس جب کل وقت قضاء کا سبب ہو گیا اور وہ کامل ہے تو اس صورت میں نماز کامل واجب ہوگی، لہذا کامل وقت ہی میں ادا ہوگی، مصنف نے اپنے اس قول میں اس طرف اشارہ فرمایا کہ نلہذا لا یتلوی عصر اصح فی الوقتی بخلاف عصر یومہ، پس اس لئے گذشتہ کل کی نماز عصر ناقص وقت میں ادا ہوگی، بخلاف آج کی نماز عصر کے، یعنی اس سبب سے آج کی عصر کی نماز کا سبب ناقص وقت ہے جب کہ اس نے اجزا صحیحہ میں اس کو ادا نہیں کیا، اور کل کی عصر کے وجوب کا سبب وہ کامل فوت شدہ کل وقت ہے، ہم نے کہا کہ کل کی عصر ادا ہوگی ناقص وقت میں کیونکہ جب نماز اپنے وقت سے فوت ہوگی تو کل وقت سبب بن گیا، اور اکثر اجزا کے اعتبار سے وہ کامل ہے، اگرچہ بعض اجزا کے لحاظ سے وہ ناقص ہے، لہذا اس کی ادا صحیح نہ ہوگی مگر وقت کامل میں، اور عصر یومہ وقت ناقص میں ادا ہو جائے گی، کیونکہ جب اس نے اس کو اول وقت میں ادا نہیں کیا اور جزر ناقص سے اس کا شروع متعلق ہے تو سبب وجوب یہ وقت ناقص ہوگا، تو ناقص ادا کی جیسے کہ واجب ہوئی اعتراض نہ کیا جائے کہ جب کسی نے عصر کی نماز اول وقت میں شروع کی پھر اس کو تعدیل ارکان اور طوالت قرأت سے غروب شمس تک پہنچا دیا

تو یہ نماز ناقص پوری ہوئی اور شروع اس کا کامل وقت ہوا تھا۔

لانافول اور کیونکہ ہم جواب دیں گے عزیمت پر مبنی ہونے کی وجہ سے یہ لازم آیا، کیونکہ تمام نمازوں میں عزیمت یہی ہے کہ پورے وقت میں ادا کی جائے، پس کراہت سے احتراز کرنا عزیمت پر عمل کرتے ہوئے ایک ساتھ ہرگز جمع نہیں ہو سکتے اس لئے کراہت کی اتنی مقدار معاف قرار دیا۔

تشریح عبارات
وقت کے ساتھ مقید امر کی چار قسمیں بیان کی گئی ہیں، پہلی قسم یہ تھی کہ وقت مودی کے لئے ظرف، ادا کے لئے شرط اور وجوب کے لئے سبب ہو، اب اتن تبار ہے ہیں کہ پہلی قسم کی بھی چار قسمیں ہیں، تفصیل یہ ہے کہ اول وجوب وقت کے ادل ترین جزء کی طرف منسوب ہوئے وجوب وقت کے ناقص جزء سے نسبت رکھتا ہو جس سے مامور بہ کا آغاز ہو رہا ہے مسد وجوب وقت کے ناقص ترین حصے کے ساتھ انتساب پائے، تب جب کہ وقت تنگ ہو چکا ہو مسد وجوب وقت کے تمام حصوں کی طرف منسوب ہو جائے۔

واضح رہے کہ وقت کو جب وجوب کے لئے سبب مودی کے لئے ظرف اور ادا کے لئے شرط ٹھہرا دیا گیا تب سارا کا سارا وقت سبب ٹھہرانا ممکن نہیں رہا کیونکہ سبب سبب سے پہلے آتا ہے، اگر ہم تمام وقت کو سبب مان لیں تو سبب یعنی مامور بہ کو تمام وقت گزر جانے سے پہلے ادا نہیں کر سکتے حالانکہ یہی وقت مامور بہ کے لئے ظرف ہے، یعنی اسی وقت میں مامور بہ کے لئے ادا کیا جانا ضروری تھا ورنہ ادا ایسی کی سوخت ہو کہ قضا کی صورت اختیار کرنے کی وقت یہ ہے کہ وقت کے اندر سببیت کی جانب ملحوظ رکھی جائے تو ادا کے لئے یہ وقت سے مؤخر ہو جائے گی، جب ادا کے لئے وقت سے مؤخر ہو جائے گی تو گویا مودی اور مامور بہ کے لئے یہ وقت ظرف نہیں رہے گا ظرف ہوتا تو وقت سے ادا کے لئے مؤخر نہ ہوتی، واضح ہو چلا کہ سببیت کے اعتبار میں ظرفیت کا لغو ہونا یقینی ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ تمام وقت کو سبب ماننے کی صورت میں تمام وقت کا موجود ہو لینا ضروری ہو گا اور تمام وقت کا موجود ہو لینا اسی وقت ظاہر ہو گا، جب سارا کا سارا وقت گزر چکا ہو، کیونکہ جب ملا وقت گزر جائے گا تب ہی آپ کہہ سکیں گے کہ سارا وقت موجود یا چکا یعنی سارے وقت کا وجود مشہور وقت کے گزرنے ہی کی صورت میں ممکن ہو گا، اگر وقت کو مودی اور مامور بہ کے لئے ظرف تسلیم کر کے وقت میں ادا ایسی کا فیصلہ لیا جائے تو وقت میں ادا کے لئے تو ہو جائے گی مگر تمام وقت کو سبب ماننے کی وجہ سے سبب سے پہلے سبب یعنی مودی اور مامور بہ کی ادا ایسی کا رونما ہونا لازم آئے گا کیونکہ سارا وقت جو سبب تھا ابھی گزرا نہیں کہ اپنے سبب یعنی مودی اور مامور بہ کو ادا کر دیا، اور یہ سبب کو سببیت سے پہلے ادا کرنا ہوا اور یہ ادا نہیں، اس وقت سے بچے گا ایک ہی راستہ ہے کہ وقت کا بعض حصہ سبب قرار دیا جائے، وقت کلاہ بعض حصہ از جزو جسے سبب قرار دیا جائے گا وقت کے اس حصہ سے مقدم ہو گا جس میں ادا کے لئے گونا گونا گونا گے تاکہ سبب کی ادا ایسی اپنے سبب کے بعد ہو سکے، اس کی توجیہ میں کہا گیا ہے کہ تمام یعنی کل اور ایک جزء میں

جو تمام نہیں بلکہ ادنیٰ اور ناقص ہے، کوئی معلوم مقدار تو نہیں ہے، لہذا ادارے سے پیشتر پائے جانے والے وقت کے حصہ و جز کو ہی سبب ٹھہرایا جائیگا۔

بالصراحت کے بعد ذہن نشین رہنا چاہئے کہ وقت کا اول ترین حصہ و جز ادائیگی کا سبب قرار دیا جائیگا تو یہ اعلیٰ اور ادنیٰ رائے ہوگی اسی کو باتن نے کہا کہ وجوب وقت کے پہلے جز کی طرف مضاف ہو یہ نوع اول کی چاروں قسموں میں کی پہلی قسم ہے، پہلے وقت کا اول ترین حصہ اس لئے بھی سبب بننے کے لئے از بس موزوں ہے کہ وقت کا اور کوئی حصہ موجود نہیں ہوتا کہ یہ ذہن میں آئے کہ وقت کے اور دوسرے حصے کو سبب بنایا جاسکتا ہے؛ نیز وقت کے اول ترین حصہ و جز کو سبب تسلیم کر کے اس کے بعد ادائے گی وجوب کو صحیح ماننا بالکل درست ہے اگر وقت کا اول ترین حصہ سبب مانا جائے تو اول ادائیگی صحیح ہو سکتی ہے اور نہ ہی پہلا جز سبب بن سکے گا یعنی وقت کا اول ترین حصہ و جز اس شان کا سبب نہیں بنے گا کہ اس سے نفس وجوب مفہوم ہو اور اس کے بعد ادائیگی کی صحت بھی معلوم ہو جائے لیکن خیال میں رہے کہ جز وقت کا اول ترین حصہ صرف نفس وجوب کو ظاہر کرتا ہے ادائیگی کو واجب نہیں کرتا یعنی وجوب ادا کو عیاں نہیں کرتا، اس لئے کہ ایک نفس وجوب ہے ایک وجوب ادا اور ایک وجوب ادا ہے نفس وجوب کا افادہ وقت کا وہ حصہ کرے گا جو ادائیگی ما موربہ سے مقدم ہو اور ادارے کے واجب ہونے کا افادہ خطاب کے ذریعہ ہوگا، اور ادارے کو وجود بخشنے یعنی ادا کو عدم سے وجود میں لانے کا ذریعہ استطاعت اور سکت ہے، اس کا باعث یہ ہے کہ وجوب تو ابتدئ العزت کی طرف سے ایک چیز ہے جس میں بندے کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، یہ نہیں بھولنا چاہئے کہ نفس وجوب کے مزدوری الافادہ ہونے سے لازم نہیں آتا کہ ادائیگی کا وجوب تعمیل پر دبا کر دیا جائے یعنی ما موربہ اور موذی کی ادائیگی جلد جلد کی جانی نفس وجوب کے ضروری ہونے سے ضروری نہیں ہوتی ہے، اس کی دلیل میں میں کہوں گا کہ وجوب ادا نفس وجوب سے مزدوری ہے مثال سے سمجھئے صرف خرید و فروخت کا مقابلہ کر لینے سے نفس ضمن واجب ہو جاتا ہے، اسی طرح محض نکاح کر لینے سے نفس ہر واجب ہو جاتا ہے یعنی ذمہ میں یہ واجب ہو جائے گا کہ خرید و فروخت کے عقد میں ضمن خریدار ادا کرے گا اور مہر شوہر ادا کرے گا لیکن یہ ادا کرنا تک ہوگا جب بیچنے والا مطالبہ کرے گا یعنی ادا کرنا اسی وقت واجب ہوگا جب مطالبہ کیا جائے معلوم ہو گیا کہ ادا کی گئی کہ وجوب طلب اور مطالبے کے برپا ہونے تک مؤخر ہوتا ہے گا، طلب و مطالبہ ہی کا دوسرا نام خطاب ہے، یعنی خطاب کے ذریعہ ادا کا وجوب ہوتا ہے، مطلب یہ ہو کہ خطاب کے ذریعہ ادائیگی واجب ہوتی ہے، اور نفس وجوب تو ایجاب ہی سے ہو جاتا ہے یعنی عقد میں اور معاملہ کرنے میں جب بھی رضامندی کا مظاہرہ کیا جائے گا نفس وجوب فوراً ذمہ سے آگے گا اس لئے کہ ایجاب میں وجوب کا راست سبب بننے کی صلاحیت ہے اور خطاب میں یہ صلاحیت نہیں ملے گی۔ بحث کا ماحصل یہ ہوا کہ

و جب جبری اندازے میں بندے کے اختیار کے بغیر ثابت ہے، لہذا استطاعت اور سکت یعنی مامور بہ اور فعل کو کر سکنے کی توانائی و طاقت، مامور بہ اور فعل کے ساتھ مل جائے گی اس لئے کہ استطاعت و سکت، توانائی و طاقت اور قدرت کی ضرورت فعل و حاصل کرنے اور مامور بہ بجالانے کے لئے پڑتی ہے فعل کا حاصل کرنا نیز مامور بہ کا بجالانا اختیاری حیثیت میں ہوگا، یعنی بندے کو یہ اختیار دیا جائے گا کہ جب اسے استطاعت و قدرت ہو وہ مطلوبہ فعل کے حصول کی طرف متوجہ ہو اور متعینہ مامور بہ بجالائے، اس بیان سے واضح ہوا کہ نفس و وجوب کے ذمہ سے آلمنے کے وقت اسی طرح و وجوب ادا کے وقت ادا کو وجود بخش پانے کی استطاعت و قدرت کی شرط نہیں بلکہ ادا کو وجود بخشنے یعنی عدم سے وجود میں لانے یعنی ادا انجام دینے کے لئے مامور بہ و مکلف کے اندر استطاعت اور سعت و قدرت کا ہونا اس وقت شرط ہوگا جب وہ ادا بجالانا چاہے گا، اس کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ فی الحال ایک شخص استطاعت نہیں رکھتا کہ کسی ادا کو وجود بخشے پھر بھی اسکے ذمہ نفس و وجوب ادا کا وجوب آسکتے ہیں جیسے خرید و فروخت یا نکاح و بیاہ میں فوراً ثمن یا مہر نہیں دے پانے کی صورت میں بھی عقد ہو جانے کے نتیجے میں نفس و وجوب یعنی ثمن اور مہر کا نفس و وجوب اور مطالبہ پر وجوب ادا لازم ہو جائے گا، البتہ ادائیگی سے سبکدوشی اپنی شرط کے پائے جانے کے بعد ہوگی ادا کے سے سبکدوشی کی شرط یہ ہے کہ مامور و مکلف میں ادائیگی بجالانے، ادا کو وجود بخشنے کی استطاعت و قدرت ہونی چاہئے۔

استطاعت کو فعل سے ملی ہوئی بتلانے اور نفس و وجوب یا وجوب ادا سے معارف و متصل نہ بتلانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب تو بندے کے اختیار کے بغیر جبری طور پر ثابت ہوئے ہیں، ہم مثال دیتے ہیں۔ ہوانے کوئی کپڑا اڑا کر کسی کے گھر میں ڈال دیا ہو تو صاحب خانہ کے ذمہ واجب نہیں ہوگا کہ وہ کپڑے والے کو کپڑا حوالہ کرے ہاں کپڑے والا اگر حوالہ کرنے کا مطالبہ کرتا ہے تب صاحب خانہ پر واجب ہو جائے گا کہ وہ کپڑا دیدے اس کی علت یہ تھی کہ کپڑے کے گھر میں آٹکنے میں صاحب خانہ کی کوئی کارروائی نہیں پائی تھی بلکہ کپڑا ہوا کے اڑانے سے گھر میں آگرا تھا، اسی طرح وجوب ایک جبری بات تھی اس میں بندے کی کارروائی کا کوئی دخل نہیں، ہاں جب اس سے مطالبہ کیا جائے گا تو طلب کے وقت ادا کے مامور بہ اس پر لازم ہو جائے گی اور وقت کے اول ترین حصے میں ادا کرنے کی صورت میں سبیت و وقت کے اس حصے کی طرف منتقل ہو جائے گی جہاں سے ادائیگی کا آغاز ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک وجوب ادا کا مطالبہ نہ کیا جائے تب تک ادائیگی واجب نہیں ہوتی، یہاں معاملہ یہ ہے کہ ادا کے مطالبہ کا جس اعلیٰ ذات کو حق حاصل ہے اس نے مکلف کو ادا کے لئے بجالانے کا اس وقت تک کہ اسے اختیار دیا جائے جب تک کہ وقت تنگ نہ ہو

اور یہ معلوم ہے کہ اختیار کا دوسرا نام مطالبے کا سقوط ہے، تخییر و اختیار اور طلب و مطالبہ میں تباہی و منافیہ ذاتی جاتی ہیں، دلیل میں کہا جائیگا کہ اختیار کا معنی کیا ہوگا جب کسی کے سوا مطالبہ اور تقاضا منسلک کر دیا جائے۔

پیش کردہ تصریح کی روشنی میں کہا جائے گا کہ جب وقت تنگ ہو گیا تو تخییر و اختیار جاتے رہے کیونکہ ادائیگی کا اختیار وقت کے اول ترین حصے سے لیکر اس کے اس حصے تک دراز تھا جو وقت کا تنگ حصہ ہو سکتا ہے لہذا وقت تنگ ہو جانے کی شکل میں مکلف اور مامور کی طرف فوراً مطالبہ منسوب ہو جائے گا کہ اب ادا کرنا ضروری ہے لہذا تنگی وقت کی صورت میں ادائیگی میں جلدی ضروری اور واجب ہو جائے گی۔ اسی لئے مسئلہ یہ ہے کہ آدمی ادائیگی کے آخری اوقات آنے سے پیشتر، وفات یا جاسا ہے تو اس کے کسی مطالبہ و طلب کو نہیں باندھا جائے گا یعنی یہ نہیں کہا جائے گا کہ مثلاً آج ظہر کے دو ریح وقت گزرنے کے بعد انتقال ہوا ہے تو اس کے ذمہ ظہر نماز کی قضا کا مطالبہ باقی رہے گا۔ ایسا اس لئے نہیں ہوگا کہ مطالبہ کا رخ ادا ادائیگی میں جلدی وقت کی تنگی پر منحصر تھے حالانکہ یہاں آخری اوقات و لمحات سے پہلے ہی وفات ہو چکی تھی۔

آخری اوقات آنے سے قبل وفات پانے والے شخص کی مثال ٹھک ایسی ہی ہے جیسے سونے والے اور بیہوش افراد میں ان دونوں کے حق میں وقت کے ہر حصے میں وجوب کا حکم ثابت رہے گا لیکن ادائیگی کا وجوب موقوف ہوتا رہے گا کیونکہ خطاب و مطالبہ یہاں اس لئے ممکن نہیں ہوگا کہ ان کی تعمیل سے سونے ہوئے اور بے ہوش افراد قاصر ہیں ٹھک یہی حال وقت کے اول ترین حصہ و جزو کا بھی ہے، اس کا راست مطلب ہوا وقت کے اول ترین حصے میں ایک توسیعی وجوب کی صورت میں واجب ہوتی ہے، اس کا راست مطلب ہوا کہ اول ترین جزو کے ایک ثانیہ و لمحظ کے بعد سے لے کر آخر وقت تک وجوب دراز ہوتا رہے گا اگر شروع میں ادا کر لیا تو قیبا ورنہ جب ادا شروع کرے گا اس سے ایک آدھ ثانیہ پہلے والا وقت سبب قرار دیا جائے گا۔

اس سلسلے میں بعض شافعی المسلک کہتے ہیں کہ وجوب وقت کے اول ترین حصے سے مخصوص ہے اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ وقت کے اول ترین حصے سے اگر ادائیگی میں تاخیر کر دی گئی تو یہ ادا نہ رہ کر قضا ہو جائے گی، شافعیہ کا یہ مسلک سوختہ و مردود ہے اس لئے کہ اجماع کے خلاف ہونے کے ساتھ ناممکن العمل بھی ہے، کیونکہ قطعی اولیت کے ساتھ ادائیگی بہر حال ناممکن ہے، اولیت ایک اضافی معنی ہے جب بھی ادائیگی میں دمازی ہوگی اولیت کے درجات ماننے پڑیں گے، لہذا راست اولیت تو بس وہی ہو سکے گی جس میں تکبیر تحریمہ کی جلتے اور بعد میں ادا ہونے والے ارکان اولیت سے محروم ہو جائیں گے، جب کہ تکبیر تحریمہ والی اولیت کے متعلق آخری اور حتمی اولیت کا فیصلہ اس لئے ناممکن ہے کہ انسان بہر حال قطعی آخری حد کی تعیین نہیں کر سکتا بات وہیں آئے گی یعنی انسان کو اس حق میں مجبور ماننے، میں کہوں گا پھر اول ترین وقت میں ادا نہ کی نہ ہونے کی صورت میں قضا کا فیصلہ واپس لیجئے۔ آپ بھی انسان کو اس باب میں مجبور مانئے۔

ہمارے حنفی اسلاف جن کا تعلق عراقی انساب سے تھا فرماتے ہیں کہ وجوب وقت کے اول ترین

حصے میں روٹنا نہیں ہوتا۔ نیز انہی حضرت نے وقت کے اول ترین حصے میں ادا کئے گئے مامورہ کے سلسلے میں اختلاف رائے کا اظہار کیا، فرمایا کہ اول ترین وقت کا مودی نفل ہوگا یعنی اسے فرض لازم ماننا ممنوع قرار دیا جائے گا جب کہ آخری اوقات تک مکلف و مخاطب کے احوال کے ساتھ اس کا باقی رہنا ثابت ہو چکا تھا بعض حضرات فرماتے ہیں اول ترین وقت میں ادا کر دہ مامورہ یعنی مودی موقوف رہے گا، اگر یہ آخری اوقات تک مکلف کی صفت کے ساتھ باقی رہا تو وہ فرض رہے گا اگر ایسا نہ رہا تو وہ نفل ہو جائے گا اور یہ بھی فرمایا ہے، ادار کا خطاب یعنی مطالبہ تعجب و جلدی کی حالت میں برپا نہیں ہوتا اس میں شافی اختلاف کرتے ہیں۔ معتزلا کہتے ہیں فعل سے پہلے مامورہ مکلف ہوگا، حالانکہ یہ مشکل ہے باعث یہ ہے کہ معتزلیوں کا بالا قول چاہے گا کہ نماز کا چھوٹنے والا امر کا تارک اور عامی و گناہ گار نہ ہو کیونکہ امر کے فعل سے تعلق رکھنے کی وجہ سے فعل کے امکان کی تاویل کرنا رد کیا جا چکا تھا اس لئے کہ اس صورت میں نزاع و خلاف جاتا رہے گا۔ ذہن نشین رہے کہ جب وقت کا اول ترین حصہ ختم ہو چکا اور ادائے کی نہیں ہوئی تو سبیت وقت کے دوسرے حصے کی طرف منتقل ہو جائے گی دوسرے حصے میں بھی ادائیگی نہ ہونے کی صورت میں وقت کے تیسرے حصے کی طرف سبیت منتقل ہو جائے گی، اسی طرح سبیت وقت کے چوتھے یا پانچویں حصے کی طرف منتقل ہوتی رہے گی، اس کی علت یہ ہے کہ وقت کا وہ حصہ جس سے ادائیگی ہوئی ہے یعنی وقت کے جس حصے میں مامورہ اور مودی ادا کیا جا رہا ہے اسے سبب بنانا یہ اس لحاظ سے زیادہ موزوں ہے کہ وقت کے اس حصے کے علاوہ دوسرے حصے کو سبب بنایا جائے، وجہ یہ ہے کہ ادار سے لگا ہوا وقت کا حصہ مقصود سے قریب ہے، نیز اصل یہ ہے کہ سبب، سبب سے ملا ہوا اور متصل ہو، سبب اگرچہ نفس و وجوب ہے لیکن نفس و وجوب ہی وجود ادائیگی کے لئے جاتا ہے لہذا وجود ادار کا اتساع سبب کی طرف کر دیا جائے گا، یعنی یہ کہا جائے گا کہ نفس و وجوب، وجود ادار تک لئے جاتا ہے اس لئے نفس و وجوب کے ذریعہ گویا وجود ادار سبب ہو گیا، یہ جب ثابت ہو جاتا ہے ضروری ہو جائے گا کہ سبب منتقل ہوتی رہے تاکہ یہ روا ہو سکے کہ ادار سے ملنے والے وقت کے حصے کو سبب ٹھہرایا جائے، یہی وجہ ہے کہ وقت کے اول تین حصے کے بعد نماز کی اہمیت کا اہمیت ہائے جانے والے شخص پر نماز واجب ہو جائے گی، بالفرض سبیت وقت کے اول ترین حصے کے لئے طے ہو جاتی یعنی اس حصے سے دوسرے حصے کی طرف سبیت منتقل نہ ہوتی تو نماز واجب نہیں ہوتی ٹھیک اسی طرح جب کہ وقت گزرنے کے بعد نماز کی اہمیت سے آراستہ ہونے والے شخص پر نماز کا وجوب مائد نہیں ہوتا۔

صاحب متن امام ابوالبرکات عبد اللہ بن احمد نے اس مقام پر اپنی کتاب کشف الاسرار میں تفریح کی کہ ادائیگی کے آغاز سے پہلے آمدہ وقت کا سبیت کے لئے تعین روا نہیں، علت یہ ہوتی کہ ادار کے آغاز سے قبل واقع وقت کا ہی سبب بننے کے لئے تعین قبل یعنی وقت کے ایک حصے سے گذر کر کثیر یعنی وقت کے

ان حصوں کی طرف جانا اور سبقت کرنا ہے جو ادا کے وجود سے پہلے ادا سے سبقت اور تقدم رکھتے ہیں اس سلسلے میں وقت کے ادا سے پہلے والے حصے کی سببیت کے لئے تعین کی کوئی دلیل نہیں جب کہ وقت کے باقی حصے ادا ایگی کے وجود سے پہلے ادا سے سابق و مقدم ہیں۔ اس کی دلیل میں موصوف رقم طراز ہیں کہ دلیل سے جو روشنی ملتی ہے وہ یہی ہے کہ سبب مسبب پر مقدم ہوتا ہے، سبب پر سبب کا تقدم وقت کے اس حصے کو سبب بنا کر باسانی حاصل ہوجائے گا جو ادا سے متصل ہے، کہنے کا صاف مطلب یہ ہے کہ ادا سے ملے ہوئے وقت کے حصے کے ساتھ وقت کے اور دوسرے حصوں کو سبب بنا کر راست نہیں ہوگا کیونکہ ادا سے ملنے والے وقت کے علاوہ دوسرے حصے موجود نہیں ہیں، دوسری وجہ یہ ہے کہ ادا سے متصل وقت کے حصے کے سوا اور حصوں کا ضبط داما ط ممکن نہیں مثال سے وضاحت ہوجائے گی، کوئی شخص آج ظہر کی نماز وقت کے دو حصے گزرنے کے بعد پڑھا اور وہی شخص کل نماز ظہر وقت کے تین حصے گزرنے کے بعد پڑھتا ہے، اسی طرح پوسوں وقت کے چار حصے گزرنے کے بعد نماز ظہر پڑھتا ہے لہذا ادا سے متصل وقت کے حصے کو سبب نہ مان کر ادا سے پہلے آدھ وقت کے حصے کو سبب مانیں تو سبب نماز روزانہ مختلف ہوتا رہے گا کبھی وقت کے دو حصوں سے پہلے والا کبھی تین حصوں سے پہلے والا اور کبھی چار حصوں سے پہلے والا وقت کا حصہ نماز ظہر کا سبب قرار پائے گا، حالانکہ نماز ظہر وہی ہے یعنی مسبب ایک ہی ہے تو سبب میں کیوں تعدد ہے، جب کہ مسبب کے ایک ہونے کی صورت میں سبب کا تعدد فاسد و باطل مانا جا چکا ہے، لہذا ضروری ہوا کہ ادا سے ملنے والا وقت کا حصہ سبب مان لیا جائے یعنی ادا سے متصل حصہ وقت سببیت کیلئے متعین ہوجانا ضروری ہے۔

امام زفر کا یہ قول نقل کیا جاتا ہے کہ جب وقت امتیاز تک ہوجائے جس میں ادا کے بعد وقت بچنے کا سوال جاتا رہے تب اسکا جوڑ میں سببیت کا تعین ہوجائے گا، لہذا اس تعین سببیت کے بعد پیش آجانے والی کسی بھی چیز سے جیسے مرض و سفر ہے اس سببیت میں تغیر و تبدل رونما نہیں ہوگا، اور عیال و احاطہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد وقت کے حصے اپنے اندر سببیت کے انتقال کو قبول کر لیں گے اس لئے وقت کے حصوں میں سے بالکل آخری حصے کی جانب سببیت کا منتقل ہوجانا حاصل ہوجائے گا لہذا ضروری طور پر ہر وقت کے اس آخری اور آخری حصے میں سببیت کا تعین ہوجائے گا اس کی علت یہ ہے کہ وقت کے اس آخری حصے کے بعد اس کا کوئی ایسا حصہ باقی نہیں رہا جس کی طرف سببیت کے انتقال کا امکان اور احتمال پایا جائے، اسی لئے عام احاطہ کہتے ہیں کہ وقت کے اس آخری اور آخری حصے میں سببیت کو سببیت کی حالت میں معتبر مانا جائے گا، یہی وجہ ہے کہ وقت کے اس آخری اور آخری حصہ وقت میں جو سببیت کے لئے متعین ہو چکا تھا عورت حائضہ رہتی ہے تو اسکے ذمہ قضا لازم نہیں ہوگی اور جب وہ اس آخری اور آخری حصہ وقت میں پاک ہوجائے اور اس کا حیض جاتا رہے اور ایام حیض دس روز

رہے ہوں تو اس پر نماز لازم ہو جائے گی، کیونکہ جس وقت وہ پاک ہوئی وہ وقت کا آخری حصہ تھا جس کا قیاس سببیت کے لئے ہو چکا تھا یا اسی طرح اس آخری حصہ وقت میں کوئی کافر اسلام قبول کر لے یا بچہ ادراک سے آراستہ ہو جائے اور بلوغ کو حاصل کرے تو ان پر بھی نماز لازم ہو جائے گی، بالفرض اس آخری حصہ وقت میں مسافر تھا، تو اس پر نماز سفر کی ادائیگی واجب ہوگی، اس آخری حصہ وقت کی صفت کا لحاظ دا اعتبار کیا جائے گا، مطلب یہ ہے کہ اگر وقت کا یہ آخری اور آخری حصہ اپنی صفت میں کمال سے انصاف رکھتا ہے یعنی وقت کا یہ آخری حصہ قطعی طور پر صحیح ہے، جیسا کہ نماز فجر میں وقت کا آخری سے آخری حصہ بھی صحیح ہوتا ہے ناقص نہیں ہوتا تو یہ یعنی فجر کی نماز کامل ہو کر واجب ہوتی، اس کا فرق تب سمجھ میں آئے گا جب یہ صورت رونما ہو کہ نماز کو وقت کے آخری حصے میں شروع کیا گیا، وقت تنگ تھا، سورج نکل آیا اور نماز ابھی پوری نہیں ہوئی تھی تو سورج نکلنے سے نماز میں فساد رونما ہو جائے گا، اب فرض باطل ہو جائے گا اس کی وجہ یہ ہوئی کہ وقت کا وہ حصہ جس سے سورج کا نکلنا منسلک کیا سبب تھا اور یہ صحیح اور کامل سبب تھا اسی حصہ وقت جو صحیح و کامل طور سے سببیت کے لئے طے پا گیا تھا نماز فجر واجب ہوتی تھی، نماز فجر کا وجوب کمال کے مفہوم کے ساتھ ثابت ہوا تھا، جب وجوب فجر کمال کے ساتھ ثابت ہوا تو اسے نقصان اور کمی کی حالت میں ادا کرنا روا نہیں ہوگا، نماز کے اثناء میں سورج کا نکل آنا نماز فجر کی ادائیگی کو کمال سے ہٹا کر نقصان اور کمی کی طرف دھکیل دیتا ہے۔

ہاں یہ آخری اور آخری وقت اگر ناقص ہو اور یہی وقت کا آخری حصہ ناقص سببیت کے لئے طے پا گیا ہو تو اس کی ناقص حصے میں نماز شروع کرنے کے بعد ناقص حالت میں ادائیگی کی صورت میں کوئی فساد یا خرابی لازم نہیں آئے گی، جیسے عصر کی نماز سورج کے سرخ ہونے پر شروع کی جائے تو یہ ناقص وقت میں آغاز کھلائے گا، ایسی حالت میں سورج غروب ہو جائے اور نماز ہی نماز میں ہو، نماز ابھی پوری نہیں ہوئی تو غروب شمس کی وجہ سے نماز عصر فاسد نہیں ہوگی، وجہ یہ ہے کہ سورج سرخ ہونے کی حالت میں نماز عصر ادا کرنے کی مانعت آتی ہے، اس مانعت کی وجہ سے نماز عصر کا وجوب نقصان اور کمی کی صفت کے ساتھ ثابت ہوا تھا اور اس نے غروب شمس کی حالت میں نماز عصر اسی نقصان اور کمی کی صفت کے ساتھ ادا کر ڈالا تو ناقص واجب کی ادائے ناقص حالت میں کی گئی، جیسا کہ واجب تھا ویسی ادائیگی تھی، لہذا یہاں نماز عصر میں فساد کا اعتبار نہیں ہوگا۔

اتن کی عبارت میں اشکال کی گنجائش ہے، خود حافظ الدین النسفی المتوفی ۷۱۷ھ نے اپنی شرح میں اسے لیا ہے، سوال کی وضاحت یہ ہے، نماز نے وقت کے اول ترین حصے میں عصر کی نماز کا آغاز کیا، بعد ازاں نماز کو اتن اور اذ کیا کہ سورج ڈوب گیا اور یہ نماز سے فارغ نہیں ہو سکا نماز اس صورت میں فاسد نہیں ہوگی، حالانکہ نماز کے وجوب کا انتساب صحیح سببیت کی طرف تھا، یعنی عصر کے اول ترین حصہ وقت میں نماز کا آغاز ہوا تھا، پس آغاز تو کامل تھا، لیکن اتام ناقص ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ باب عبادات

میں شریعت نے بندے کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنا سارا وقت مطلوب عبادات کی ادائے گی میں صرف وہم کر دے ایسا کرنا عزیمت ہے، ایسا کرنے کے جواز کی دلیل میں کہتے ہیں کہ بندے کی تخلیق کی مخصوص غرض یہ تھی کہ وہ عبادت کریں، دیکھتے نہیں اس کی دلیل میں یہی کافی ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت بندے کے مالک اور اسکے خالق ہیں اور بندے کا فریضہ بن جاتا ہے کہ وہ اپنے مالک اور خالق کی خدمت میں مصروف و مشغول ہو جائے، یعنی اپنے تمام اوقات کو اس کی خدمت میں خرچ کرے لیکن اللہ رب العزت نے ہم بندوں پر یہ احسان کیا کہ ہماری اپنی ضرورتوں کے لئے وقت کے کچھ حصوں کا الگ کر لینے کا ہمیں حق دیدیا اسے رخصت اور تفرقہ کہتے ہیں، فلہذا بندہ اس صورت میں جب وہ اپنا پورا وقت مطلوب عبادت کی ادائیگی میں صرف کر ڈالے تو کہیں گے کہ اس نے عزیمت کی تعمیل کی ہے، وقت کے ہر نہر حصے کو عبادت میں صرف کرنا حتیٰ کہ وقت نکلنے کے بعد وہ عبادت پوری ہو اس لئے جائز ہوگا کہ بغیر اس کے عزیمت پر عمل نہیں ہو سکے گا، عزیمت کو برتنے کی وجہ سے وقت کے بقدر عبادت کی تمامیت کا مفہمہ برپا ہو گیا، یعنی عبادت مکروہ ہو گئی، لیکن عزیمت کی تعمیل کے لئے دوڑنے والے کے لئے اس مفہمہ اور کراہت سے بچنا ظاہر ہے کہ مشکل ہو جائے گا، اس لئے کراہت کی مذکورہ مقدار اور بالامفسدہ اس بنا پر معاف کر دیا گیا کہ عزیمت پر عمل کرنے کی صورت میں ضروری اور لازمی شکل میں یہ کراہت اور مفہمہ رونما ہو کر رہے گا۔

تیز بات یہ ہے کہ نازی نے عزیمت کا قصد کیا تھا اس کی نیت میں تھا کہ سارا وقت مطلوب عبادت کی ادائے گی میں صرف کر ڈالے گا، جب اس نے ایسا کیا تو وقت نکلنے کی کراہت اور وقت جانے سے کامفسدہ سامنے آیا، حالانکہ اس نے کراہت کا قصد اور مفہمہ کی نیت نہیں کی تھی معلوم ہوا کہ کراہت و مفہمہ ضمنی تھے، قصد ان کارو نما ہونا ثابت نہیں تھا اور حقیقت معلوم ہے کہ ضمنی چیز کی وجہ سے مقصود بالذات شئی میں فساد کا حکم نہیں لگائیں گے، امام محمد رحمہ اللہ سے نقل کیا گیا ان سے اس شخص کے متعلق سوال کیا گیا جو عصر میں پانچویں رکعت کے لئے کھڑا ہو گیا ہو وہ کیا کرے، انہوں نے فرمایا اس کے لئے مستحب یہ ہے کہ نماز پوری کر لے گو کہ عصر کے بعد نقلی نماز مکروہ تھی اور پانچویں رکعت کے لئے کھڑے ہونے کی حالت میں نماز پوری کرنے کو مستحب بتلانا دلیل ہے کہ نماز نفل ہو جائے گی، لیکن یہ نفل چونکہ اس نماز کی قصد اور نیت سے نہیں ہوئی یعنی نمازی نے نفل کی نیت نہیں کی تھی بلکہ ضمنی طور پر پانچویں رکعت کے لئے کھڑے ہونے کی وجہ سے نماز عصر فرض سے نفل میں منتقل ہو گئی، لہذا نماز عصر کے بعد نفل کے مکروہ ہونے میں جو کراہت مفہوم ہو رہی تھی، یہاں پر اسے صرف اس لئے معاف کیا گیا کہ وہ غیر قصدی یعنی ضمنی کراہت تھی، پس اب یہ نماز ایسی ہی ہو گئی جیسے صبح وقت میں نماز ادا کر دی گئی ہو یا ابتدائی حالت میں اس کا عکس لازم آسکتا یعنی

کوئی شخص ایسے وقت میں نماز کا آغاز کرتا ہے جس سے نماز میں کراہت و مفسدہ آجائے تو اس صورت میں یہ کراہت اور مفسدہ معاف نہیں ہوگا، وجہ اس کی یہ ہے کہ کراہت اور مفسدہ اس کے قصد و ارادے کے نتیجے میں رونما ہوئے جب کہ ممکن تھا یہ شخص مکروہ وقت میں نماز کے آغاز سے بچتا اس کی صورت یہ تھی کہ نماز کی ادائیگی کے آغاز کے لئے وقت کا وہ حصہ منتخب کیا جاتا جس میں نہ تو کوئی کراہت ہوتی نہ ہی مفسدہ پایا جاتا۔

آخری صورت یہ ہے کہ وقت ادائیگی سے خالی خوبی گذر جائے یعنی وقت اپنے تمام حصوں کے ساتھ ختم ہو چلا اور ادا نہ کی گئی ہو سکی تو اس صورت میں وجوب وقت کے تمام کے تمام حصے کے جانب منسوب ہو جائے گا، وقت کے اول ترین حصے یا ناقص ترین حصے یا آغاز ادارے سے متصل حصے کی تفصیل یہاں رونما نہیں ہوگی، باعث یہ ہے کہ وقت کے تمام کے تمام حصے کی طرف منسوب کرنے کے لئے مجبور کر رہی تھی چاہے وہ حصہ وقت اول ترین یا ناقص ترین یا آغاز ادارے سے متصل ہو ختم اور زائل ہو گئی، وہ داعی ضرورت یہ تھی کہ وہ وقت نماز کے لئے طرف تھا اور سبب بھی لہذا کسی نہ کسی حصہ وقت میں خاص نہ کرنے کی صورت میں ظرفیت اور سببیت کے مطالبات پورے نہیں کئے جاسکتے تھے جس کی تفصیل ہم حوالہ قرطاس کہتے آئے ہیں، جب تمام وقت گذر گیا تب یہ وقت طرف نہ رہا اب تمام وقت طرف نہ رہ کر صرف سبب رہ گیا یعنی قضاء کا سبب ہو گیا کیونکہ اصل یہی تھی کہ تمام وقت سبب ہو اور وجوب تمام وقت کی طرف انتساب پا جائے، علت یہ ہوتی کہ سببیت کا مسلمہ و ادراک انتساب سے ہوا اور انتسابی تناظر میں سببیت تمام وقت سے منسوب و منسلک ہوتی ہے، نماز وقت پر ادا نہ کئے جانے کی صورت میں ادا سے قضا کی طرف انتقال کر آنے کے باعث حکم اصل کی طرف لوٹ آیا یعنی تمام وقت قضا کے لئے سبب بن گیا اور تمام وقت کامل مقبض ہے، یعنی تمام وقت میں کمال کی صفت اور خوبی پائی جاتی ہے، اس سے واضح ہو چلا کہ قضا کمال کی صفت کے ساتھ واجب ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام وقت ناقص نہیں ہے، اس سے بحث نہیں کہ اسی کل وقت میں وقت کا ناقص حصہ بھی شامل ملے گا، بحث کا ما حاصل یہ ہے کہ نماز کی قضا واجب و منصف کمال کے ساتھ واجب ہوتی تب کامل وقت میں ادا کی جائے گی ناقص وقت میں ادا نہیں کی جائے گی اسی وجہ سے گذشتہ روز کی نماز عصر جو قضا کی صورت میں دے میں باقی ہے دوسرے روز ناقص وقت یعنی سورج سرخ ہونے کی حالت میں ادا نہیں کی جائے گی کیونکہ قضا کامل وقت میں واجب تھی، ناقص وقت میں ادا نہ کیے گا کیا مطلب، اس کی وجہ یہ ہے کہ وقت کا ناقص حصہ اپنے وجود میں اپنی اصل کے ساتھ موجود ہے یعنی وہ وقت کا ایک اصل حصہ ہے کہ یہ ناقص ہے یعنی اس میں اس کا وصف صحیح و کامل موجود نہیں ہے یعنی وقت کا ناقص ترین حصہ اصل کے لحاظ سے موجود ہے

مگر اس کا وصف صحیح یا کامل ہونا کھیا ہوا ہے لہذا یہ وقت کے اس حصے کا سامنا نہیں کر سکے گا جو کامل ترین حصہ کہلاتا ہے وقت کا کامل ترین حصہ اپنی اصل اور اپنے وصف صحت کے ساتھ موجود ہے جبکہ معلوم ہے کہ اصل اور وصف کے ساتھ موجود چیز اس چیز سے راجح اور فائز ہوتی ہے جو اصل کے انتساب میں موجود ہو مگر وصف کے باب میں وہ وصف سے محروم ہو اس لئے کامل وقت میں قضاء کا وجوب ناقص وقت میں ادا ہوگا، لہذا عصر کی قضا نماز اگلے روز سورج سرخ ہونے کی صورت میں قضاء نہیں کی جائے گی کیونکہ قضا کا انتساب کلی وقت اور کامل وقت کی طرف تھا اور یہاں وقت کے ایک جزو اور ناقص حصے میں ادائیگی پوری ہے لیکن آج کی نماز عصر کا معاملہ اس سے جدا ہے کیونکہ سورج سرخ ہونے کی حالت میں اس کی ادائیگی کا وجوب ناقص حصہ وقت میں ہوا، وجوب وقت کے ناقص حصہ میں ہوا تو ادائیگی بھی ناقص حصہ میں رد ہوتی اس لئے کوئی گراہت یا مفسدہ برپا نہیں ہو سکتا۔

وَمِنْ حُكْمِهِ اسْتِطْرَافُ النَّبِيِّ التَّحْيِينِ اَيُّ مِنْ حُكْمِهِ هَذَا الْقِسْمِ الَّذِي هُوَ ظَرْفٌ اسْتِطْرَافُ النَّبِيِّ التَّحْيِينِ بِانْ يَقُولُ قَوْلُهُ اَنْ اَصْلِي ظَهَرَ الْيَوْمَ وَلَا يَصِحُّ بِمُطْلَقِ النَّبِيِّ لِانَّهُ لَمَّا كَانَ الْوَقْتُ ظَرْفًا صَالِحًا لِلْوَقْتِي وَعِيْرِهِ مِنَ التَّوَابِلِ وَالْقَضَاءِ يَجِبُ اَنْ يُعَيَّنَ النَّبِيُّ۔

ترجمہ

اور مؤنث کی اس تقسیم کا حکم تعیین کی نیت کا شرط ہونا ہے یعنی وہ قسم کو وقت جس کا ظرف ہوتا ہے اس کا ایک حکم یہ ہے کہ تعیین کی نیت کا شرط ہونا، مثلاً نماز پڑھنے والا کہے فیتے انہ اصل ظہر ایسے (یعنی آج کی ظہر کی نیت کی) اور ظہر مطلق نیت سے درست نہ ہوگی کیونکہ جب وقت ظرف ہے تو وقت نمازوں اور غیر وقتیہ، فواظل وقتاً نمازوں کی صلاحیت رکھتا ہے نیت کی تعیین کرنا واجب ہے۔

تشریح

یہاں سے امر مقید بالوقت والی قسم پر کلام کرنے کے بعد اس کا حکم بیان کرتے ہیں چونکہ اس قسم میں وقت ظرف ہوتا ہے یعنی اس وقت میں وقتی اور غیر وقتی نفلی اور قضا نمازوں کی گنجائش ہوتی ہے اس لئے وقتی نماز کی ادائے کی لئے تعیین نیت شرط قرار دی گئی یعنی صاف صاف نیت کے اپنی نماز کو تعیین کرنا ضروری ہے، تاکہ وقتی نماز کا غیر وقتی نماز سے اور فرض کا نفل سے، اور ادا نماز کا قضا نماز سے الگ اور جدا ہونا واضح ہو جائے اس لئے کوئی ظہر کی نماز پڑھتا ہے تو اسے یوں نیت کرنی ہوگی کہ میں آج کی نماز ظہر کی نیت کرتا ہوں، اگر اس کے بجائے نیت کرے کہ میں ظہر کی نماز پڑھنے کی نیت کرتا ہوں تو یہ نیت کافی نہیں کیونکہ یہ تعیین نیت نہیں بلکہ عام اور مطلق نیت ہے، صرف ظہر کہنے سے بات صاف نہیں ہوتی، ظہر میں ادا اور قضا دونوں طرح کی ظہر سما سکتی ہیں اس لئے مراحت

کردی گئی وقت کے فرض نماز کی تعیین مشروط اور ضروری ہے بعض قادی جیسے عتالی میں ہے کہ عرف ظہر کی نیت کرنی بھی کافی ہو جائے گی، اس لئے کہ ادا نماز ظہر یعنی ہے اور قضاء کا احتمال ہے لہذا تعیین یعنی ادا کا اعتبار ہوگا اور احتمال یعنی قضا اور فوت شدہ کا اعتبار نہیں ہوگا۔

وَلَا يَسْقُطُ لِضَيْقِ الْوَقْتِ أَيْ إِذَا ضَاقَ الْوَقْتُ عَنِ التَّوَسُّعَةِ بِسَبَبِ تَقْصِيرِهِ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ أَوْ لِسَبَبِ تَوَسُّعِهِ أَوْ لِسَبَبِ تَعْيِينِهِ عَنِ ذِمَّتِهِ لِأَنَّهُ إِذَا جَاءَ الضَّيْقُ بِسَبَبِ الْعَارِضِ وَفِي الْأَصْلِ كَانَ سَعَةً.

ترجمہ اور وقت کی تنگی کی وجہ سے تعیین ساقط نہیں ہوتی یعنی جب توسع کے بعد وقت مصلیٰ آخری وقت تک تقصیر یا بھول جانے یا سوجانے کی وجہ سے وقت تنگ ہو جائے تو تعیین اس سے ساقط نہیں ہوگی اس وجہ سے کہ وقت میں تنگی عارض کی وجہ سے آتی ہے اصل میں وسعت تھی۔

تشریح چونکہ اصل اور حقیقت میں وقت وسیع اور پھیلا ہوا تھا جس میں وقتی غیر وقتی فعلی اور فرضی، نیز ادا و قضا ہر طرح کی نمازیں ادا کی جاسکتی تھیں اور تنگی اصل نہیں عارضی ہے اس لئے عارض کا اعتبار نہیں کیا جائے گا بلکہ یہ کہا جائے گا کہ اس تنگی وقت میں بھی نیت کر کے ادا کو متعین کرو، یہ کہنا کافی نہیں ہوگا کہ وقت تنگ ہو گیا صرف ادا کی گنجائش ہے لہذا تعیین کی جہاں ضرورت نہیں تنگی تسلیم مگر وہ عارضی ہے۔

وَلَا يَتَّعِينَ بِالتَّعْيِينِ إِلَّا بِالْأَدَاءِ أَيْ إِنْ عَيَّنَ أَحَدًا أَوَّلَ الْوَقْتِ أَوْ أَوْسَطَهُ أَوْ آخِرَهُ لَا يَتَّعِينَ بِتَّعْيِينِهِ اللَّسَانِي أَوْ الْقَصْدِي إِلَّا إِذَا دُمِيَ عَنِّي أَيْ دَقَّتْ لِي يَكُونُ ذَلِكَ الْوَقْتُ مُتَّعِينًا وَإِنْ لَمْ يُوَدِّ فَيَمَّا عَيَّنَهُ بَلْ فِي حُزْبِهِ الْأَخْرَجِيُّ لَا يَسْمُو قَضَاءً.

ترجمہ اور وقت تعیین کرنے سے متعین نہیں ہوتا، سوائے ادا کرنے کے یعنی اگر کسی نے اول وقت یا اوسط وقت یا آخری وقت کو متعین کر دیا تو زبان یا قصدی وادادی تعیین سے وہ وقت متعین نہیں ہوتا لیکن یہ کہ ادا کر دے پس جس وقت میں بھی ادا کرے گا تو وہ وقت متعین سمجھا جائے گا اور اگر اس نے متعین کردہ وقت میں ادا نہیں کیا بلکہ دوسرے جہ میں ادا کیا تو ادا کو قضا کے نام سے موسوم کرینگے

تشریح فرما رہے ہیں کہ کوئی صاحب مرن زبان سے طے اور متعین کرتے ہیں کہ میں وقت کے اول ترین یا درمیانی یا آخری حصے میں ادا کروں گا یا انھیں حصوں میں ادا کا تذکرہ زبان

سے زکریٰ بلکہ قصد کر لیں تو اس لسانی یا قصدی تعین سے وقت کے یہ حصے متعین نہیں ہوں گے، متعین ہونے کی صرف ایک صورت یہ ہے کہ آپ مامور بہ کو ادا کر دیجئے وقت کے حصے میں آپ ادا کریں گے وہی متعین ہو جائے گا، اول ترین یا درمیانی یا آخری جس حصے میں آپ ادا کریں گے مامور بہ کی ادا ایسی ہی وجود پذیر ہوگی وہی حصہ وقت طبعی زاویے سے تعین یافتہ ہو جائے گا۔

یہاں ایک سوال ہے وہ یہ کہ کوئی صاحب وقت کے کسی حصہ کو ادا ایسی مامور بہ کے لئے متعین کرتے ہیں مگر اپنے متعینہ حصہ وقت میں ادا نہیں کر سکے بلکہ وقت کے دوسرے غیر متعین حصے میں ادا کیا تو کیا یہ ادا نہ رہ کر قضا ہو جائے گی، شارح فرماتے ہیں نہیں قضا نہیں بلکہ ادا ہی رہے گی کیونکہ تعین میں ادا کے ذریعہ تعین معتبر ہے نہ کہ قول و قصد کے ذریعہ، اس کی مثال میں قسم توڑنے والے کو پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

اَلَا تَحَابُّتٌ فِي الْيَمِينِ فَاِنَّهَا يَخْبِرُ فِي كَفَارِهَا بَيْنَ ثَلَاثَةِ اَشْيَاءٍ اطْعَامُ عَشْتَىٰ مَسَاكِينٍ اَوْ كَسْوَتُهُمْ اَوْ تَخْوِيرُ رَقَبَةٍ فَاِنْ عَيَّنَ وَاَحَدًا مِنْهَا بِاللِّسَانِ اَوْ بِالْقَلْبِ لَا يَتَعَيَّنُ عِنْدَ اللّٰهِ مَا لَمْ يُؤَدِّهِ فَاِذَا اُدِّيَ صَارَ مَتَعَيَّنًا وَاِنْ اُدِّيَ غَيْرَ مَا عَيَّنَهُ اَزْوَاجًا يَكُوْنُ مُؤَدِيًا

ترجمہ

جسا کر عات یعنی قسم توڑنے والا قسم کے کفارہ میں تین چیزوں میں مختار تھا، اس مسکینوں کو کھانا کھلانا، ان کو کپڑا دینا یا ایک غلام کو آزاد کرنا، پس اگر اس نے زبان یا دل سے ان میں سے کسی کو متعین کر دیا تو یہ اللہ کے نزدیک متعین نہ ہوگا جب تک اس کو ادا نہ کرے پس جب ادا کریگا تو متعین ہو جائیگا اور شروع میں جس کو متعین کیا تھا اسکے علاوہ کو ادا کر دیا تو ادا کرنے والا سمجھا جائیگا کوئی شخص قسم توڑ ڈالے تو قسم کے کفارے میں تین باتوں کا اختیار ہوتا ہے چاہے تو اس مسکینوں کو کھانا کھلائے یا انھیں کپڑا پہنائے یا غلام آزاد کرے، اگر یہ حالت ان تینوں میں سے کسی ایک کو زبان سے یا دل سے متعین کر دیتا ہے مثلاً کہتا ہے کہ میں کھانا کھلاؤں گا تو اس کہنے سے اللہ تعالیٰ کھانا کھلانے کو متعین نہیں ٹھہرا دیتے ہیں بلکہ جب وہ کھانا کھلا دے گا یعنی ادا کرے گا تب متعین قرار دیں گے جیسے ادا کرے گا وہی متعین ہو جائے گا ایسا متعین یعنی کھانا کھلانا ادا کیا تب اور غیر متعینہ مثلاً کپڑا پہنانا ادا کیا تب یہ ہر صورت یہ ادا کرنے والا ہوگا، غیر متعینہ کی ادا ایسی ہی ادا نہیں قضا کھلائے گی بلکہ ادا ہی رہے گی۔

تشریح

اَوْ يَكُوْنُ مَعِيًا سِرًا لَهُ وَسَبَبًا لِّوَجُوْبِهِ كَشَهْرِ رَوْضَانَ عَطْفٌ عَلٰى قَوْلِهِ اَمَّا اِنْ يَكُوْنُ ظَرْفًا وَهُوَ

النوع الثاني من الأنواع الأربعة للموتة ولا فرق بينه وبين القسم الأول إلا يكون الأول ظرفاً وهذا معياراً والمعيار هو الذي استوعب الموتة ولا يفضل عنه فيقول - يطول به ويقصر بقصره فإن الصوم يطول يطول النهار ويقصر بقصره فيكون معياراً وهو سبب لوجوبه أيضاً وقد اختلف فيه فقيل الشهر كله سبب للصوم وقيل الأيام فقط دون الليالي نحو قيل الجزء الأول من الشهر سبب لوجوب صوم تمام الشهر وقيل أول كل يوم سبب لصومه على حدة وقد ذكرنا مثله في التفسير الأحمدى ولم يذكره هنا كونه شرطاً للأداء مع أنه شرط للأداء أيضاً كإتقاء بالقلع من -

ترجمہ یا وقت امرتوت کے لئے معیار ہو اور اس کے وجوب کے لئے سبب ہو جیسے رمضان کا مہینہ امان کیون ظرفاً پر اس کا عطف ہے، موتہ کی چار قسموں میں سے یہ دوسری قسم ہے اس کے اور قسم اول کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، البتہ یہ اول میں وقت ظرف تھا اور اس میں وقت معیار ہے معیار وہ ہے کہ جو موتہ کو گھیرے اس سے فاضل نہ ہو چنانچہ موتہ کے طویل ہونے سے بڑھ جائے اور موتہ کے کم ہونے سے کم ہو جائے اس لئے کہ صوم دن کے طویل ہونے سے طویل ہو جاتا ہے اور دن کے چھوٹا ہونے سے کم ہو جاتا ہے لہذا وقت معیار ہے اور یہی (وقت) کے لئے واجب ہونے کے لئے سبب بھی ہے

وقد اختلف فيه اذ سبب وجوبه من اختلاف واقع هو اے، پس ایک قول یہ ہے کہ لورا مہینہ روزہ کا سبب ہے اور بعض نے کہا صرف ایام سبب ہیں، راتیں نہیں، پھر کہا گیا ہے کہ مہینہ کا جزو اول پورے روزوں کے وجوب کا سبب ہے اور تیسرا قول یہ ہے کہ ہر دن کا جزو اول اس دن کے روزہ کا علیحدہ سبب ہے اس کی پوری تفصیل میں تفسیر احمدی میں بیان کر دی ہے قرآن پر اکتفا کرتے ہوئے اس چیز کا مصنف نے ذکر نہیں کیا کہ وقت ادا کے لئے شرط ہے باوجودیکہ وہ ادا کے لئے شرط ہے۔

تشریح ماتن موتہ امر کی دوسری قسم بیان کر رہے ہیں، موتہ امر کی دوسری قسم میں وقت امریہ اور سودی کے لئے ظرف نہیں بلکہ معیار ہوتا ہے، معیار اسے کہتے ہیں جو کسی چیز کو اس طرح گھیرے میں لے ہوئے ہو کہ معیار کی کمی اور زیادتی کی وجہ سے احاطہ کی گئی چیز میں کمی زیادتی پانے جاتے، معیار کے اندر داخل چیز اس میں بالکل اس طرح ڈوب جاتی ہے جیسے شکر دودھ میں ڈوب جاتی ہے دودھ کی کمی اور زیادتی کا احساس کبھی بات ہے، مثلاً رمضان کا مہینہ روزے کے لئے معیار ہے، اور روزے کے واجب ہونے کا سبب بھی رمضان کے مہینے کی آمد روزہ واجب ہونے کا سبب بنے گی،

اور یہی وہ روزے کیلئے معیار ہوگا چنانچہ اس ماہ کے دنوں میں روزہ رکھا جاتا ہے یہ ایام روزے کے لئے معیار ہیں گرمیوں میں ماہ رمضان کے دن بڑھتے ہیں یعنی معیار بڑھتا ہے تو امر موقت روزہ بھی بڑھتا ہے، سردیوں میں ماہ رمضان کے دن گھٹتے ہیں تو امر موقت یعنی روزہ بھی گھٹتا ہے، معیار میں یہی ہوتا ہے، نیز ماہ رمضان روزے کے واجب ہونے کا سبب بھی ہے، بعض نے کہا پورا ماہ رمضان روزہ واجب ہونے کا سبب ہے، اس لئے کہ روزے کا انتخاب ماہ کی طرف ہوتا ہے، کہتے ہیں رمضان کے روزے امانت سے سمیت کث اندہی ہوتی ہے، اور اضافت پورے ماہ کی طرف تھی، لہذا پورا ماہ رمضان روزے کے وجوب کا سبب ہوگا، کچھ لوگ کہتے ہیں صرف دن روزے کے وجوب کے سبب ہیں راتیں سبب نہیں ہیں اس کی علت یہ تھی کہ جو چیز کسی کے لئے سبب قرار پائے گی وہی اس کی ادائیگی کے لئے منتخب کی جائے گی، اور رمضان میں روزے ادا کرنے کیلئے دن کا انتخاب ہوا تھا، راتوں کا انتخاب نہیں ہوا تھا اس لئے دن ہی سبب ہوں گے رات سبب نہ ہوگی۔

فاضل شارح علامہ احمد جون پوری نے جو رائے ان کی تھی ثعلبیل کے ذریعہ بیان ضعیف کر دی تفسیر احمدی میں انھوں نے کہا کہ جسے کا اول ترین حصہ کسی اشتباہ کے بغیر پورے ماہ کے روزے کے واجب ہونے کا سبب ہے اس کی تعلیل میں لوگوں نے کہا کہ ماہ رمضان کے پہلے دن کے اول ترین حصے میں روزے کی اہلیت اگر بانی گئی پھر اہلیت والا شخص مجبور ہو گیا ماہ رمضان ان گزرنے کے بعد وہ اچھا ہو گیا تب اسے پورے ماہ کے روزے رکھنا کہنے پڑیں گے یہ تھا واجب ہو گیا جب ایسا ہے تو ماہ رمضان کا اول ترین حصہ یقیناً تمام ماہ کے روزے کے وجوب کا سبب بن جائے گا، کچھ لوگ کہتے ہیں ہر روز کا اول ترین حصہ اس روز کے روزے کا مستقل سبب وجوب ہے، کیونکہ ہر روز کا روزہ مستقل ہے اور ہر روز کا روزہ مقصود بالذات ہے، مستقل دلیل یہ ہے کہ اگر ایک روزے میں کوئی گراہت اور مفسدہ آجاتے تو اس سے دوسرا روزہ متاثر نہیں ہوگا دوسرے روزوں کے متاثر ہونے کے لئے مستقل گراہت اور مفسدہ لازمی ہوں گے، جب معلوم ہو گیا کہ ہر روزہ بالذات مقصود ہونے میں مستقل ہوا اور روزہ مسبب ہے تو سبب مستقل ہوا اور مسبب سبب سے متصل ہوتا ہے۔ سبب اصل ہے اور اس میں اصل یہ تھی کہ مستقل حیثیت والے سبب کے لئے مستقل سبب ہوتے ہیں اور روزے کے لئے مستقل سبب ہوتے ہیں اور روزے کے لئے مستقل سبب اس وقت رونما ہوں گے، جب مانا جائے گا ہر روز کا اول ترین حصہ مستقل حیثیت سے روزے کے وجوب کا سبب ہے۔

بالا فیصلہ بہت سارے لوگوں کی منتخبہ رائے ہے فاضلین کی بھاری تعداد نے اسے سراہا ان کی رائے کی ہم دکالت کرنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں، حقیقت سے کون انکار کرے گا، ہر روز

علی سبیل الافراد والافتتاح مستقل اور مقصود بالذات عبادت ہے پس ہر ایک اپنے سبب سے متصل اور منسلک ہو جائے گا اور یہ سبب دن کا اولین حصہ اس لئے ہوگا کہ رات روزے کیلئے موزوں نہیں تھی فلہذا رات وجوب صوم کا سبب نہیں ہو جائے گی۔

ماتن نے یہ نہیں بتایا کہ ماہ رمضان روزے کے ادائیگی کے لئے شرط ہے یعنی رمضان کے روزے کی ادائے گی رمضان کے پینے میں ہی ہوگی نہ تو قبل از رمضان ممکن ہوگی نہ ہی بعد از رمضان ادائیگی مقصود ہوگی، ماتن نے رمضان کے ماہ کو شرط اس لئے نہیں بتایا کہ واضح ترینہ خود نشا نہی کرتا ہے کہ ماہ رمضان شرط ادا ہے، دلیل یہ تھی کہ رمضان کا روزہ امر موقت تھا اور ہر وقت کی ادائیگی کے لئے وقت شرط ہوا کرتا ہے اسے سب جانتے ہیں، لہذا مزدوری اور جری طور پر معلوم ہو جائے گا کہ ماہ رمضان صوم کی ادائیگی کے لئے شرط تھا اس سے ماتن کے لئے شرط کی حیثیت میں تذکرہ نہ کرنے کا جواز مل گیا، اس کے برعکس سبب اور معیار کا تذکرہ اس لئے مزدوری تھا کہ وقت گلہے بگا ہے سبب نہیں رہتا ہے جیسے تعیین کردہ مندر روزے میں اور کبھی معیار نہیں رہتا جیسے نماز کے اوقات حالانکہ رمضان میں وقت معیار اور سبب دونوں تھا اس لئے مصنف نے خصوصیت سے انھیں بیان کر دیا۔

ثُمَّ فَتَعَ عَلَى كَوْنِهِ مَعْيَارًا فَقَالَ فَيَصِيرُ غَيْرًا مُنْفِيًا أَي لَمَّا كَانَ شَهْرُ رَمَضَانَ مَعْيَارًا لِلصَّوْمِ يَصِيرُ غَيْرًا الْفَرْضِ مُنْفِيًا فِي رَمَضَانَ لَمَّا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا اسْلَخَ شَحْبَانَ فَلَا صَوْمًا إِلَّا عَنِ رَمَضَانَ وَلَا اسْتِطْرَ بِنَيْتَةِ الشَّحْبَانِ بَأَن يَقُولَ بِصَوْمٍ عَدِ نَوَيْتُ بَعْدَ رَمَضَانَ لِأَنَّ هَذَا الشَّحْبَانَ إِثْمًا شَرِيْعًا فِي الصَّلَاةِ لِكَوْنِ وَقْتِهَا قَوْلًا صَاحِبًا لِغَيْرِهَا أَيْضًا وَهُوَ مُنْتَفٍ هُنَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ لَا يَدُّ مِنَ تَعْيِينِ النَّيْتِ تَكْلُفًا عَلَى الصَّلَاةِ وَقَالَ زُفَرِيُّ لِحَاجَةِ إِلَى أَصْلِ النَّيْتِ أَيْضًا لِأَنَّهُ مُتَعَيِّنٌ بِتَعْيِينِ اللهِ تَعَالَى وَخِيَالِ الْأُمُورِ أَوْ سَطِّهَا وَهُوَ يَمَّا قُلْنَا۔

ترجمہ پھر مصنف نے وقت کے معیار ہونے پر تفریح بیان فرمایا فیصیر غیرہ منفیا پس امر موقت کا غیر منفی ہو جائے گا یعنی جب کہ رمضان کا مہینہ روزہ کے لئے معیار ہے تو رمضان اس غیر فرض منفی ہو جائے گا جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شحبان ختم ہو جائے تو رمضان کے سوا کوئی روزہ نہیں ہے۔
ولا تستطرنیة التعمین الا اور نیت کی تعیین شرط نہیں ہے مثلاً روزہ رکھنے کا بصوم عید نوبتے بغیر رمضان کہنا شرط نہیں ہے اس لئے کہ اس قسم کی تعیین نماز میں مشہور ہے۔

کیوں کہ اس کا وقت ظہر ہے۔ وقتی نماز کے علاوہ کی گنجائش رکھتا ہے اور وہ یہاں متقی ہے، اور امام شافعی نماز پر قیاس کرتے ہوئے تعین کی نیت کو ضروری کہتے ہیں اور امام زفر نے فرمایا اصل نیت کی ہی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ اللہ کے متعین کرنے سے متعین ہے اور خیر الامور اوسطا ظہر پر عمل کرتے ہوئے اوسط درجہ وہی ہے جو ہم نے اوپر بیان کیا۔

تشریح

وقت جس وقت امر اور جس مامور پر کیلئے معیار ہو اس کے علاوہ دوسرا اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ماہ رمضان فرض روزے کیلئے معیار تھا لہذا جو روزے فرض نہیں رمضان میں ان کی ادائیگی کا سوال ہی نہیں جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان حتم ہونے کے بعد صرف رمضان کے فرض روزوں کی گنجائش ہے، اسی وجہ سے کہ رمضان میں دوسرے روزوں کی گنجائش نہیں تھی اور ماہ رمضان معیار تھا ظہر نہیں تھا نیت کا متعین کرنا شرط نہیں ہوا نیت کے تعین کی حاجت وہاں پڑے گی جہاں وقت ار کے علاوہ دوسروں کی بھی گنجائش ہوگی اور ایسے مقامات نماز کے اوقات میں نہ کہ ماہ رمضان۔

بالاسلئے میں امام شافعی فرماتے ہیں کہ چونکہ نماز میں تعین کی نیت شرط تھی اس لئے قیاس تو یہ ہے بتلایا گیا کہ روزے میں بھی تعین کی نیت شرط مانئے چنانچہ شافعی کا فرمودہ اسی نظر سے نقل کرتے ہیں، امام زفر کا کہنا ہے کہ اللہ رب العزت نے رمضان کا ہینہ فرض روزے کیلئے متعین کر دیا اس لئے سرے سے نیت کی ضرورت ہی نہیں، نیت کے بغیر بھی رمضان میں رکھا گیا روزہ فرض روزہ ہوگا، لیکن شارح فرماتے ہیں متوازن اور روزوں رائے احناف کے جہاں میر کا فرمودہ ہے وہ یہ کہ رمضان میں نیت کو ضروری ہوگی البتہ نیت کے تعین کی کوئی ضرورت نہیں یہ درمیانی راستہ ہے۔

فِيصَابِ عَطَائِي الْاِسْمِ وَمَعَ الْخَطَا فِي الْوَصْفِ تَفْرِیحٌ عَلٰی مَا سَبَقَ اَيَّ فَيَصَابُ صَوْمُ رَمَضَانَ عَطَائِي اِسْمُ الصَّوْمِ يَانِ يَقُولُ تَوَيْتُ الصَّوْمَ وَمَعَ الْخَطَا فِي الْوَصْفِ اَيْضًا يَانِ يَبْوِي الثَّقَلَ اَوْ دَاجِبًا آخَرَ فَلَا يَكُوْنُ الْاَعْنَ رَمَضَانَ وَالْمُرَادُ بِهَذَا الْخَطَا صِدَّةُ التَّوْبِ لِاَصْنَدِ الْعَمَلِ يَانِ الْعَامِدُ وَالْمَخْطِي سَوَاءٌ فِي هَذَا الْحُكْمِ

ترجمہ پس رمضان کا روزہ معنی روزہ کے نام سے صحیح ہو جائے گا اور روزہ کے وصف میں خطا ہونے کے باوجود صحیح ہوگا، سابق پر تفریح ہے یعنی صوم رمضان معنی صوم سے یعنی معنی نیت صوم کہنے سے صحیح ہو جائے گا اور وصف میں خطا کرنے سے بھی درست ہو جائے گا مثلاً نفل روزہ یا واجب آخر کی نیت کرے تو رمضان ہی کا شمار ہوگا اور اس خطا سے مراد صواب کی ضد ہے، عمد کی ضد نہیں ہے کیونکہ عمد خطا نیت کرنے والا اس میں دونوں برابر ہیں۔

تشریح

چنانچہ صومے کے نام سے رمضان کا روزہ صحیح ہو جائے گا اور روزے کے دمف میں بھی غلطی کرنے پر بھی رمضان کا روزہ صحیح ہو جائے گا، ماتن کے فرمودہ فیصیر کے تیس تفریح کی جارہی ہے، مطلب یہ ہے کہ صومے روزے کا نام لینے سے رمضان کا روزہ درست ہو جائیگا مثلاً رمضان میں کوئی نیت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں روزے کی نیت کرتا ہوں تو یہ رمضان ہی کا روزہ ہوگا کیونکہ ماہ رمضان روزے کیلئے معیار ہے رمضان کے علاوہ دوسرے نفل یا واجب روزے کی یہاں کوئی گنجائش نہیں، اسی لئے روزے کے وصف کی زنا نہی میں غلطی کر جانے کے باوجود رمضان کا روزہ درست ہو جائے گا، مثلاً غلطی سے رمضان میں نفل یا کسی واجب روزے کی نیت کرے تو اس صورت میں بھی رکھا گیا روزہ رمضان کا فرض روزہ شمار ہوگا کیونکہ ماہ رمضان معیار ہونے کی وجہ سے غیر رمضان روزے کے احتمال و امکان سے قطعی دور ہو چکا ہے،

ماتن کے فرمودے میں خطا سے مراد صواب اور درستی کا مقابل معنی ہے، خطا بمعنی غلطی ہے عمد بمعنی دانستہ کا مقابل مراد نہیں ہے کیونکہ رمضان میں رمضان کے علاوہ نفل یا دوسرے روزے کی نیت کرنے میں غلطی سے نیت کرنے والے اور جان بوجھ کر نیت کرنے والے کا حکم ایک ہی ہے، وہ یہ کہ یہ روزہ رمضان کا شمار ہوگا اس لئے کہ رمضان میں صواب اور درست بات یہ تھی کہ رمضان ہی کا روزہ رکھنا اور روزہ کی نیت ذکر کرنا لیکن جب رمضان کے صواب نفل یا دوسرے واجب کی نیت کر چکا تو اس نے خطا کی یعنی درست اور صحیح کام کرنے سے دور ہو گیا چاہے خطا اور بھول کر یہ کام کیا ہو یا عمداً اور جان بوجھ کر ایسا کیا ہو، دونوں صورتوں میں صواب کی ضد پر عمل پیرا ہوگا۔

إِلَّا فِي الْمَسَافِرِ يَتَوَيَّرُ وَاجِبًا آخَرَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ «اسْتِثْنَاءُ مِنْ مَقْدَرِ أَرَأَى يَصَابُ رَمَضَانَ
مَعَ الْخَطَا فِي الْوَصْفِ فِي حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ إِلَّا فِي الْمَسَافِرِ حَالَ كَوْنِهِ يَتَوَيَّرُ فِي رَمَضَانَ
وَاجِبًا آخَرَ مِنَ الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ فَإِنَّهُ يَفْعَعُ عَمَّا تَوَيَّرَ لِعَنْ رَمَضَانَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَّ
وَجُوبَ الْأَدَاءِ لِمَا سَقَطَ فِي حَقِّهِ بِتَخَيَّرٍ يُعَدُّ ذَلِكَ بَيْنَ الْأَكْثَلِ وَبَيْنَ وَاجِبٍ آخَرَ
وَعِنْدَهُمَا لَا يَصِحُّ لِأَنَّ شَهْرَهُ الشَّهْرِ مَوْجُودٌ فِي حَقِّهِ كَالْمُعْتَمِدِ وَأَمَّا رَخْصٌ لَهُ بِالْإِنْفِطَارِ
لِلنَّسْرِ فَإِنَّهُ يَرْتَخِصُّ عَادَةً حَكْمَةً إِلَى الْأَصْلِ فَلَا يَفْعَعُ عَمَّا تَوَيَّرَ بَلْ عَنْ رَمَضَانَ -

ترجمہ: مگر امام صاحب کے نزدیک مسافر میں یہ بات نہیں ہے وہ دوسرے واجب کی نیت بھی کر سکتا ہے، ایک جملہ مقدرہ سے یہ عبارت استثنا ہے رمضان کا روزہ

صوم کے وصف میں خطار کے باوجود ہر ایک کے حق میں صحیح ہوگا لیکن مسافر کے حق میں صحیح نہ ہوگا جب کہ وہ رمضان میں دوسرے واجب قضاء اور کفارہ کی نیت کہے

فائدہ یقین عافوی۔ کیونکہ اس صورت میں امام صاحب کے نزدیک جس روزے کی وہ نیت کرے گا وہی ادا ہوگا (موجودہ رمضان کا روزہ ادا ہوگا) کیونکہ اسکے حق میں جب واجب ساقط ہوگا اس کے بعد اسے اختیار ہے کھانے یا دوسرا ادا جب رکھے، صاحبین کے نزدیک صحیح نہ ہوگا اس لئے کہ مقیم کی طرح مسافر کے حق میں بھی ماہ رمضان موجود ہے لیکن آسانی کیلئے افطار کی اس کو رخصت دی گئی ہے جب اس نے رخصت نہیں لی رخصت سے فائدہ نہیں اٹھایا، تو حکم اصل کی طرف لوٹ آیا، پس جس طرح روزہ کی اس نے نیت کی وہ واقع (صحیح) نہ ہوگا بلکہ رمضان ہی کا واقع ہوگا۔

تشریح :-

ای صاحب کہہ کر شارح مانن کے اوپر جانے والے اشکال کا دافع کر رہے ہیں، شارح کہتے ہیں کہ مسافر مانا کہ شخص اس بات سے نہیں تھا لیکن یہ استثنا جو اتن کی عبارت میں الا فی المسافر کی شکل میں موجود ہے مقدر عبارت سے استثناء ہے، پہلے اتن نے واضح کیا تھا کہ اگر روزے کے وصف میں خطار ہو جائے بجائے رمضان کے نفل کا روزہ یا قضاء کا روزہ کہہ دیا جائے کہنے والا کوئی بھی ہو ہر حال میں وہ رمضان ہی کا روزہ ہوگا کیونکہ رمضان کا مینہ روزے کے لئے معیار ہے، رمضان فرض روزوں کے سوا اس ماہ میں دوسرے روزے کی صحت کا کبھی بھی اعتبار نہیں کیا جائیگا لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ مسافر شخص رمضان میں کسی اور واجب روزے کی نیت کرے مثلاً قضا یا کفارہ میں مطلوب روزے کی نیت کرے تو قضا یا کفارہ کا روزہ درست ہو جائے گا ہاں نفل روزے کی نیت سے بحث نہیں ہے اگر قضا یا کفارہ روزے کی نیت سے رمضان سے ہٹ کر قضا یا کفارہ کا روزہ ہو جائے گا روزہ کہے کہ مسافر کے حق میں رمضان کے روزے کی ادائیگی کا واجب ساقط ہو گیا تھا، مسافر آزاد تھا اسے کھانے کا اختیار مل گیا تھا، اور یہ اختیار بھی تھا کہ چاہے تو کسی اور واجب روزے کو وہ رکھ سکتا ہے، لہذا کھانے کے اختیار سے صرف نظر کر کے دوسرے واجب کی تعمیل کی طرف متوجہ ہو کر رمضان کے علاوہ قضا یا کفارہ روزے کی نیت سے مسافر کے لئے روزہ رکھنا روا ہو جائیگا جبکہ حضرات صاحبین انکار کرتے ہیں فرماتے ہیں مسافر اگر رمضان کے مینہ میں کسی دوسرے واجب روزے کی نیت سے روزہ رکھے تو اس کا روزہ رمضان ہی کا شمار ہوگا کیونکہ مقیم اگر رمضان کے سوا دوسرے واجب روزے کی نیت سے رمضان میں نیت کرے تب بھی صرف اس لئے رمضان ہی کا وہ روزہ شمار ہوگا کہ ماہ رمضان موجود ہے جس میں دوسرا روزہ نہیں سانسکتا کیونکہ یہ معیار ہے اسکا طرح مسافر کے حق میں ماہ رمضان موجود ہے اگر مسافر دوسرے واجب روزے کی نیت کرتا ہے تب بھی وہ رمضان ہی کا روزہ ہوگا مسافر کو افطار کی رخصت و اجازت راحت و آسانی کے لئے رحمت کی گئی تھی لیکن جب اس نے اس رخصت و اجازت کو خاطر خواہ نہ سمجھا

اسے زیا تو حکم اپنی اصل پر لوٹ آیا، اصل یہ تھی کہ رمضان میں غیر رمضان کے روزوں کی نیتیں سوخت ہو جائیں گی یعنی کسی بھی روزے کی نیت سے رمضان میں روزہ رکھا جائے ہر حال میں رمضان ہی کا روزہ ہوگا غیر رمضان کے روزوں کی نیتیں ضائع ہو جائیں گی کیونکہ ماہ رمضان رضائی فرض روزوں کیلئے معیار ہے جس میں غیر رضائی روزوں کی ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے۔

وَهَذَا الْمَسَافِرُ مَتَلَبَسَ بِخِلَافِ الْمَرِيضِ فَإِنَّهُ إِنْ نَوَى فَعَلًا أَوْ اجْتَبَأَ آخَرَ لَمْ يَقِعْ عَمَّا نَوَى لِأَنَّ رُخْصَتَهُ مُتَعَلِّقَةٌ بِحَقِيقَةِ الْعِجْزِ لَا الْعِجْزِ التَّقْدِيرِيِّ فَإِذَا صَامَ وَمَحْتَمَلِ الْمُحْتَمَلِ عَلَى نَفْسِهِ عَلِيمًا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَاجِزًا لَيَقَعُ عَنِ رَمَضَانَ وَهَذَا أَهْوَاؤُ الْمُخْتَارِ وَقِيلَ رُخْصَتُهُ أَيْضًا مُتَعَلِّقَةٌ بِالْعِجْزِ التَّقْدِيرِيِّ وَهُوَ لِحُوفِ زِيَادَةِ الْمَرِيضِ فَهُوَ كَالْمَسَافِرِ وَقِيلَ فِي التَّطْبِيقِ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْمَرِيضَ الَّذِي لِيَضْرِيهِ الصَّوْمُ مَكْرُضٌ حَتَّى الْبَرْدِ وَوَجِيعِ الْعَيْنِ فَرُخْصَتُهُ مُتَعَلِّقَةٌ بِخَوْفِ ازْيَادِ الْمَرِيضِ وَالْعِجْزِ التَّقْدِيرِيِّ وَالْمَرِيضَ الَّذِي لَا يَضْرِيهِ الصَّوْمُ مَكْرُضٌ امْتِلَاءَ الْبَطْنِ فَرُخْصَتُهُ مُتَعَلِّقَةٌ بِحَقِيقَةِ الْعِجْزِ فَإِذَا صَامَ هَذَا الْمَرِيضُ ظَهَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ عِجْزٌ حَقِيقِي فَلَا يَقَعُ عَمَّا نَوَى بَلْ عَنِ رَمَضَانَ.

توجہ کہ اور یہ مسافر مریض کے خلاف ہے کیونکہ مریض اگر نفل یا واجب آخر کی نیت کرے گا تو جس کی نیت کی وہ واقع (صبح) نہ ہوگا، کیونکہ مریض کی رخصت حقیقی عجز کے ساتھ متعلق ہے، عجز تقدیری کی وجہ سے نہیں ہے، پس جب اس نے روزہ رکھا اور اپنے نفس پر محنت برداشت کی تو معلوم ہوا کہ وہ عاجز نہیں تھا، لہذا روزہ رمضان کا محمول ہوگا، یہی پسندیدہ مذہب ہے، اور کہا گیا ہے کہ اس (مریض) کی رخصت بھی عجز تقدیری سے متعلق ہے اور وہ مرض کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، پس وہ بھی مسافر کی طرح ہے اور بعض نے ان دونوں کے درمیان تطبیق کی ہے کہ وہ مریض جس کو روزہ نقصان پہنچاتا ہو جیسے سردی کا شمار اور آکھ کا درد تو اس کی رخصت زیادتی مرض کے خوف کے اور عجز تقدیری کے ساتھ پیش ہوگی، اور وہ مریض جس کو روزہ نقصان دے جسے استار یعنی کامرمن، تو اس کی رخصت حقیقت عجز سے متعلق ہوگی، پس جب اس مریض نے روزہ رکھ لیا تو ظاہر ہوا کہ اس کو حقیقی عجز نہیں ہے، لہذا جس کی نیت کی ہے وہ شمار نہ ہوگا بلکہ رمضان شمار ہوگا۔

وَ فِي التَّقْلِ عَنْهُ رَوَاتَانِ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ يَبْرُؤُ وَاجْتَبَأَ آخَرَ فِي صَوْمِ التَّقْلِ لِلْمَسَافِرِ عَنْ ابْنِ حَبِيبَةَ

رَوَاتَانِ فِي رَوَايَةِ الْحَسَنِ يَقَعُ عَمَّا تَوَى وَفِي رَوَايَةِ ابْنِ سَعَادَةَ عَنْ رَمَضَانَ وَهَذَا الْاِخْتِلَافُ مَبْنِيٌّ عَلَى دَلِيلَيْنِ لِأَنِّي حَيْثُمَا قِيلَ عَنْهُ فَالدَّلِيلُ الْأَوَّلُ أَنَّهُ لَمَّا رَحَّصَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِالْفِطْرِ كَانَ رَمَضَانَ فِي حَقِّهِ كَشَعْبَانَ وَفِي شَعْبَانَ يَصِحُّ التَّقْلُ فَكَذَا هَهُنَا وَالدَّلِيلُ الثَّانِي أَنَّهُ لَمَّا رَحَّصَ لَهُ بِالْفِطْرِ لِيُضْرَفَ إِلَى مَنَافِعِ بَدَنِهِ بِالِاسْتِرَاحَةِ فَلِإِنَّ يَضْرَفُهُ إِلَى مَنَافِعِ دِينِهِ وَهِيَ قَضَاءُ مَا وَجِبَ عَلَيْهِ مِنَ الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ أَوْلَى لِأَنَّهُ إِنْ مَاتَ فِي هَذَا الرَّمَضَانَ لَمْ يَبْعَثْ رَجُلٌ رَجُلًا رَمَضَانَ وَيَبْعَثُ سَبَبَ الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ وَالتَّقْلُ لَيْسَ أَهَمُّ لَهُ كَمَا فِي مَصَالِحِ دِينِهِ وَكَأَنَّ فِي مَصَالِحِ دُنْيَاؤِهِ.

ترجمہ | یہ قول بخوبی واجباً آخر پر عطف ہے یعنی مسافر کے نفلی روزہ رکھنے کی صورت میں امام ابو حنیفہ سے دو روایتیں ہیں، حسن کی روایت میں جس کی نیت کی وہی شمار ہوگا، اور ابن سہام کی روایت میں رمضان کا ہوگا۔ یہ اختلاف روایت امام صاحب کی دوریوں پر مبنی ہے جو امام صاحب سے منقول ہیں، پس پہلی دلیل جب اللہ تعالیٰ نے اس کو افطار کی رخصت دی ہے تو رمضان اسکے حق میں شعبان کی طرح ہے اور شعبان میں نفلی روزہ درست ہے، یس یہاں بھی ایسا ہی ہے۔

دوسری دلیل۔ جب اس کو افطار کی رخصت دی گئی، تاکہ بدن کے آرام دینے میں خرچ کرے، پس زیادہ بہتر ہے کہ وہ منافع دین میں خرچ کرے اور وہ ماوجب روزہ کی قضا ہے یا کفارہ ہے اس لئے کہ اگر وہ اس رمضان میں مر گیا تو اس رمضان کی وجہ سے عذاب نہ دیا جائے گا، اِن قضا و کفارہ کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوگا، نقل اس کے لئے کوئی اہم نہیں ہے، نہ مصالح دین میں نہ مصالح دنیا میں۔

أَوْ يَكُونُ مَعْيَارًا لَهُ لِأَسْبَابِ الْقَضَاءِ رَمَضَانَ عَطْفٌ عَلَى السَّابِقِ وَهُوَ التَّوَعُّ الثَّلَاثُ مِنَ الْأَنْوَاعِ الْأَكْرَبَةِ لِلْمَوْتِ فَإِنَّ وَقْتِ الْقَضَاءِ مَعْيَارٌ بِإِلَّا شَبْهَةً وَسَبَبٌ وَجُوبُهُ هُوَ شَهْرُ الشُّهُرِ السَّابِقِ لِأَهْدِيهِ الْإِيَّامَ فَإِنَّ سَبَبَ الْقَضَاءِ هُوَ سَبَبُ الْأَدَاءِ وَلَمْ يُعْلَمْ حَالُ سُرْطِنَتِهِ وَالظَّاهِرُ لَعَدَمِ قِيَامِهِ إِذَا لَمْ يُعْلَمِ تَعْيِينِ الْوَقْتِ مَا فِي وَقْتِ يَكُونُ شَرْطًا

ترجمہ۔ یا وقت امر وقت کے لئے معیار ہوگا، ذکر سبب، اس عبارت کا عطف بھی سابق قول اما ان کیوں وقت ظن فرمایا ہے، یہ امر وقت کی چار قسموں میں سے تیسری قسم ہے کیونکہ بلاشبہ قضا کا وقت معیار ہے اور اس کے وجہ کا سبب شہر سابق کا وجود ہے، یہ ایام

ہیں جن میں قضا رکھنا ہے کیونکہ قضا کا سبب وہی ہے جو ادارہ کا سبب ہے، اور وقت کے شرط ہونے کا حال معلوم نہیں ہے، ظاہر یہی ہے کہ عدم ہے یعنی وقت شرط نہیں ہے کیونکہ جب وقت کی تعیین معلوم نہیں تو پھر کیوں سانس کی وقت شرط ہوگا۔

شرح عجمیات

اور کفارہ اور مطلق نذ کے روزوں کے لئے وقت معیار ہے وقت کے معیار ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ کام یعنی امر اور مودعی کے کرنے کی مقدار تک ہی وقت ثابت ہو زیادہ نہیں مثلاً ناپ سے بچنے والی چیزوں کا معیار ہوتا ہے جتنا بڑا پینا ہوگا اتنی ہی چیز ناپ میں آئے گی نینے سے بڑھ جانا متصور نہیں ہوگا، روزہ ایک مدار تک ہے شریعت سے اسے ایک دن میں متعین کر دیا وہی دن روزے کیلئے معیار ہے جتنا بڑا دن ہوگا روزہ اتنا ہی بڑا ہوگا، اگر دن بڑھتا ہے تب روزے کی مدار ہی بڑھ جائے گی، اور جب دن گھٹ جائے گا تو روزے کی مدار ہی گھٹ جائے گی یعنی دن روزے سے فاضل اور ناپ نہیں ہوگا، معلوم ہوا دن جسے ہم وقت کہتے ہیں روزے کے لئے معیار ہے ادارہ روزہ کے لئے دن یعنی وقت معیار ہونے کے ساتھ اس کے واجب ہونے کا سبب بھی تھا کیونکہ سببیت اسی کی طرف تناسب یا چکی تھی یعنی ماہ کا ایک جو موجود ہو جانا ادارہ روزے کے لئے واجب کا سبب تھا اور قضا روزے میں شک نہیں کہ اس کی مقدار بھی دن کی مقدار سے قطعی متوازن ہوگی، دن یعنی وقت جس قدر بڑھتا گھٹتا رہے گا قضا روزہ بھی بڑھتا گھٹتا رہے گا، لہذا وقت قضا روزے کیلئے معیار تو ہوا ہی ہوگا لیکن یہ قضا روزے کے واجب ہونے کا سبب نہیں ہوگا، اس کی وجہ یہ ہے کہ قضا واجب ہونے کا سبب وہی ہوتا ہے جو ادارہ واجب ہونے کا سبب رہ چکا ہے معلوم ہے کہ ادارہ واجب ہونے کا سبب رمضان کے مہینے کے ایک جو کا وجود میں آ جانا تھا، لہذا گزرے ہوئے مہینے کا پہلا جز ہی رمضان کی قضا کے واجب ہونے کا سبب ہوگا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایام اور اوقات رمضان کے قضا روزوں کے واجب ہونے کے سبب نہیں ہوں گے جن میں قضا روزوں کو رکھا جا رہا ہے۔

قضا روزوں کے لئے وقت شرط ہے یا نہیں، شارح نے تذبذب کے ساتھ فصلہ دیا کہ ظاہر اعتبار میں قضا روزوں میں وقت شرط نہیں موصوف اس کے باعث کی وضاحت میں گیا ہونے کہ قضا جالانے میں وقت کا تعیین نہیں تو کیسے ممکن ہوگا کہ وقت کو شرط قرار دیں، یہاں شارح سے تین غلطیاں ہوئی ہیں مگر افسوس کہ ہمیں انانات کا مشکل ترین باب مجبوراً ختم کر دینا پڑا، ورنہ میں وضاحت سے راست راست سمجھا دیتا، اللہ رب العزت کو منظر ہوا تو یہ کام کسی دوسرے موقر پر دوبارہ کیا جائے گا۔

وَدَوَّعَ فِي بَعْضِ النِّسْخِ وَالنَّذْرُ الْمَطْلُوقُ فَإِنَّ دَقَّتْ مَعْيَارُكُمْ وَكَيْسَ سَبَبًا لَوْجُوبِهِ وَإِنَّمَا السَّبَبُ هُوَ النَّذْرُ وَإِنَّمَا النَّذْرُ الْمَعْيَنُ فَقِيلَ إِنَّهُ شَرِيكٌ لِلنَّذْرِ الْمَطْلُوقِ فِي هَذَا الْمَعْنَى وَإِنَّمَا يُجَالِفُهُ فِي بَعْضِ أَحْكَامِهِ وَهُوَ إِشْتِرَاطُ بَيْتِهِ الْمُعْيَنِ وَعَدَمُ إِحْتِمَالِ الْغَوَابِ وَلِذَا قِيلَ بِهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ النَّذْرَ الْمَعْيَنَ شَرِيكٌ لِرَمَضَانَ فِي كَوْنِ الْيَوْمِ مَعْيَارًا لَهُ وَسَبَبًا لِلرَّجُوبِ بَعْدَ مَا أُوجِبَ عَلَى نَفْسِهِ فِي هَذِهِ الْأَكْثَارِ وَإِنْ قَالُوا بَانَ النَّذْرُ مَا سَبَبٌ لِلرَّجُوبِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ النَّذْرَ الْمَعْيَنَ شَرِيكٌ لِرَمَضَانَ فِي بَعْضِ الْأَحْكَامِ وَلِقَضَاءِ رَمَضَانَ فِي بَعْضِ آخَرَ فَالْحَقُّ بَابَيْهِمَا شِدْتُ -

ترجمہ اور کتاب کے بعض نسخوں میں تیسری قسم کے مثال میں - نذر مطلقہ مذکور ہے اس لئے کہ نذر مطلق کا وقت اس کے لئے معیار ہے اس کے وجوب کا سبب نہیں ہے ، سبب اس کا نذر ہے ، اور بہر حال نذر معین تو یہ مختلف فیہ ہے ، ایک قول یہ ہے وہ اس میں نذر مطلق کا شریک ہے (یعنی وقت معیار ہے سبب نہیں ہے) ہاں نذر معین بعض احکام میں نذر مطلق کے مخالف ہے ، وہ تعین کی نیت کا شرط ہونا ، فوت ہونے کا احتمال نہ رکھنا نذر معین میں یہ دونوں شرطیں نہیں ہیں اور ظاہر یہ ہے نذر معین رمضان کے شریک ہے اس بارہ میں ایام اس کے لئے معیار اور وجوب کا سبب ہیں بعد اس کے کہ نذر ماننے والے نے اپنے اور ان دونوں نذر کو واجب کر لیا ہو ایام اس کے وجوب کے لئے سبب ہیں ، اگرچہ علماء اصول نے کہا ہے کہ نذر وجوب کا سبب ہے ۔

حاصل کلام یہ ہے کہ نذر معین رمضان کے شریک ہے بعض احکام میں اور بعض دوسرے احکام میں فقہار رمضان کے ساتھ شریک ہے لہذا ان دونوں میں جس کے ساتھ چاہو لاجح کر لو ۔

تشریح عبارات

وقت جس نامورہ کی ادائیگی کے لئے معیار ہوتا ہے اور وجوب کا سبب نہیں ہوتا ہے وہ مفید بالوقت امر کی تیسری قسم ہے اس کی مثال میں رمضان کے فقہار روزوں کو پیش کیا جا چکا ہے ، شارح فرماتے ہیں بعض نسخوں میں النذر المطلق بھی آیا ہے ، شارح کے اسلوب سے واضح ہوتا ہے کہ والنذر المطلق میں واو عاطفہ ہے اور والنذر المطلق قضاء رمضان معطوف علیہ کا معطوف ہے کیونکہ فاضل جون پوری کے کلام سے واضح نہیں ہوتا کہ والنذر المطلق قضاء رمضان کی جگہ یا اس کے ساتھ ہے تاہم منار یا اس کی شروع کے دستیاب کسی بھی نیتے میں والنذر المطلق نہیں ہے حتی کہ خود اس کی اپنی شرح کشف میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ، ممکن ہے نسخ یا خطا کی خطا کا دخل ہو ، اگر شارح کا فرمودہ واقعہ سے مربوط ہوتا تو ابواب برکات کی اپنی شرح اس سے خالی نہ ہوتی واللہ اعلم بالصواب ۔

تاریخ کی بحث کا حاصل یہ ہوا کہ مطلق نذر میں وقت معیار ہوتا ہے و جب کا سبب نہیں ہوتا، میں لکھ آیا ہوں کہ قضا کا کفارہ اور مطلق نذر کے روزے سے قبلے وقت معیار ہے و جب کا سبب نہیں، مطلق نذر روزے کے واجب ہونے کا سبب نذر ہی ہے، مطلب یہ ہوا کہ اگر نذر نانی نہ جاتی تو نذر روزہ واجب نہ ہوتا، نذر ہی متذوہ روزے کے وجوب کا سبب بنی۔

نذر ہی میں ایک معین نذر ہے جو مطلق نذر کے مقابل ہے، سوال یہ ہے کہ معین نذر کیا مطلق نذر کی طرح ہے یا اس سے مختلف ہے، اس کا حل یہ ہے کہ معین نذر میں دو چیزیں ہیں ایک جہت میں یہ مطلق نذر کی طرح یعنی اس کی شریک اور اس کے ساتھ متحد ہے اور دوسری جہت سے مطلق نذر سے معین نذر مختلف اور الگ ہے جس جہت سے معین نذر مطلق نذر کی مشارک اور اس کی اتحادی ہے وہ یہ ہے کہ مطلق نذر میں وقت معیار ہوتا ہے و جب کا سبب نہیں ہوتا بلکہ وجوب کا سبب نذر ہوتی ہے ٹھیک اسی طرح معین نذر میں حقیقت میں وقت معیار ہوتا ہے و جب کا سبب نہیں ہوتا بلکہ واقعہ کی نظر سے وجوب کا سبب نذر ہی ہوتی ہے اور جس جہت میں معین نذر نے مطلق نذر کی مخالفت کی تھی وہ یہ ہے کہ مطلق نذر میں تعین کی نیت شرط ہے معین نذر میں شرط نہیں ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ معین نذر مطلق نیت سے بھی صحیح ہو جائے گی، اس کی توجیہ یہ ہے کہ نذر متعین ہوجانے کی وجہ سے مطلق نیت کی تاثیر کا اگر نہیں ہوتی بلکہ معین نذر کا تعین نیت کا اطلاق سوخت کر دے گا، جس طرح معین نذر مطلق نیت کے ساتھ درست ہو جائے گی ٹھیک اسی طرح نقلی روزے کی نیت کی صورت میں بھی صحیح ہو جائے گی یعنی نذر ہی ہوگی کیونکہ نذر کے لئے سابقہ تعین موجودہ نقلی نیت کا ابطال کر دے گا، ایسا ہونا ہی چاہئے، دلیل میں ہم کہیں گے، نذر معین میں وقت کا تعین وصف ممتاز تھا اور مطلق نذر میں تعین کا نام و نشان تھا لہذا تعین اور لا تعین کے مقتضیات وہی ہوں گے جس کی ہم نے ترجمانی کر دی ہے۔

۲۔ مطلق نذر کے فوت ہونے کا امکان نہیں رہتا مطلق نذر جب بھی ادا کی جائیگی اور اگر ہوگی لیکن معین نذر اس کے مخالف ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ معین نذر اگر غیر معین وقت میں ادا کی گئی تو یہ ادا نہیں ہوگی، رہا مسئلہ رمضان کی قضا کا تو اس میں بھی تعین کی نیت شرط ہے نیز اس کے فوت ہوجانے کا احتمال بھی نہیں ہے لہذا مطلق نذر اس بارے میں کہ نیت شرط ہوگی اور فوت ہونے کا اس میں احتمال و امکان نہیں رمضان کے مشابہ ہے کیونکہ اس میں بھی یہی باتیں پائی جاتی ہیں، ذہن نشین رہنا چاہئے کہ معین نذر جو یا مطلق نذر جو یہ اسی لئے واجب ہوتی ہے کہ نذر عمل میں لانے والا اپنے ذمہ سے واجب کرتا ہے اگر ہم اسی پہلو پر نظر رکھیں واجب کرنے کے بعد نذر واجب ہو جاتی ہے تو معین نذر میں بھی نذر ہی وجوب کا سبب بنے گی البتہ مطلق میں نذر حقیقتاً وجوب کا سبب ہوگی اور معین نذر میں واجب کرنے کے بعد اس توضیح کے تناظر میں معین نذر رمضان کی مشارک اور اتحادی

ہو جائیگی۔ رمضان میں ایام و اوقات معیار اور سبب وجوب ہوتے ہیں، اسی طرح معین نذر میں واجب کرنے کے بعد وقت معیار اور وجوب کا سبب ہو جائے گا۔ فاضل پوری کے بقول علماء کی اس جماعت کا فرمودہ چنداں درخور اعتناء نہ ہوگا جنہوں نے فرمایا تھا کہ نذر ہی وجوب کا سبب ہے، شارح کی بلا اعتراض سے یہ اشکال ہوتا رہا کہ نذر معین بالفرض مقید بالوقت امر کی چار معلوم قسمیں چار ذرہ کرپا پنج ہو جائیں گی، شارح نے فرمایا معین نذر الگ نہیں بلکہ رمضان کی مشارک ہے۔

یہاں ایک سوال کیا جاسکتا ہے کہ آپ کے فرمودے کی مطابقت میں معین نذر اس بات میں رمضان کی مشارک و اتحادی ہے کہ دونوں میں ایام و اوقات معیار اور وجوب کا سبب ہیں، لہذا ضروری تھا کہ آپ یعنی شارح کے لئے دستیاب بعض نسخوں میں عبارتوں ہوتی والنذر المطلق والنذر المعین حالانکہ ایسا نہیں ہوا فاضل شارح نے جواب دیا کہ معین نذر اس بات میں تو رمضان کی مشارک ہے کہ رمضان کی طرح اس میں بھی وقت وجوب کا سبب ہے گو واجب کرنے کے بعد سہمی، لیکن اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ بعض احکام میں رمضان کی قضا کی مشارک ہے وہ یہ کہ قضا رمضان کے روزوں میں جس طرح وقت سبب نہیں رہتا اسی طرح حقیقت میں معین نذر اور قضا دونوں کی مشارک ہوتی ہو سکتا ہے ان بعض نسخوں میں اسی باعث کسی مخصوص بات کی وجہ سے نذر معین کا تذکرہ نہ کرتے ہوتے عبارت صرف اور صرف یوں رکھی گئی والنذر المطلق اور النذر المعین کا اعتراف نہیں ہوا۔

وَصَاحِبِ الْمُنْتَخَبِ الْحُسَامِيِّ جَعَلَ النَّذْرَ الْمَعِينُ مِنْ حِينَ صَوْمِ رَمَضَانَ وَلَمْ يَذْكُرْ قَضَاءَ رَمَضَانَ وَالنَّذْرَ الْمَطْلُوقَ مِنْ أَقْسَامِ الْأَمْزِيلِ هُوَ مُطْلَقٌ مِنْ قَبْلِ الزَّكَاةِ وَصَدَقَهُ الْفَوْظُ مَنْ أَدَخَلَهُمَا فِي الْمُقْتَدِرِ نَظَرَ لِي أَتَاهُمَا مُقْتَدِرَانِ بِالْأَيَّامِ دُونَ اللَّيَالِي وَهَذَا مُحْتَلٌ۔

ترجمہ اور صاحب حسامی نے نذر معین کو صوم رمضان کی جنس میں سے قرار دیا ہے اور قضا رمضان اور نذر مطلق کا ذکر امر مقید کے اقسام میں نہیں کیا بلکہ یہ دونوں زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے قبل سے امر مطلق عن الوقت میں سے ہے، اور جن لوگوں نے ان دونوں کو امر مقید میں داخل کیا ہے انہوں نے دیکھا کہ یہ دونوں ایام کے ساتھ مقید ہیں راتوں کے ساتھ مقید نہیں ہیں مگر یہ محض تکلف ہے۔

تشریح اتن علیہ الرحمہ نے رمضان کی قضا اور مطلق نذر مقید بالوقت امر میں داخل کر دی گئی ہے، فاضل شارح نے وصاحب المنتخب سے امر ہوی کے انداز میں اتن پر اعتراض کیا، کہنا چاہتے ہیں کہ منتخب حسامی کے مؤلف نے قضا رمضان اور مطلق

نذر کو ادا رمضان کی جنس میں گردانا ہے، یعنی رمضان کے ادا روزوں میں وقت معیار ہوتا ہے اور وجوب کا سبب اسی طرح رمضان کی قضاء میں اور مطلق نذر میں وقت معیار ہوتا ہے اور وجوب کا سبب ہوتا ہے شارح فرماتے ہیں صاحب حسامی نے قضاء رمضان اور مطلق نذر مقید بالوقت امر میں داخل نہیں کیا تھا بلکہ مطلق رکھا تھا، جس طرح زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر مطلق ہیں یعنی مطلق امر کی قسم سے ہیں جب ان کا سبب یعنی ملک نصاب اور سرمایہ اور شرط حولان حول اور فطر کا دن یا لے جائیں تو کبھی بھی انہیں ادا کیا جاسکتا ہے۔ یعنی ادائیگی میں آزادی اور اطلاق ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی خاص وقت کے ساتھ زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر کی ادائے گی باذمہ دی جائے، وہ وقت خاص گذر جائے تو زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر ادا نہ کرنا ہوا جائے، اس کے بجائے زکوٰۃ اور صدقۃ فطر سبب اور شرط یا لے جانے کے بعد اور جب بھی ادا کئے جائیں گے ادا ہی سمجھے جائیں گے باعث یہ ہوا کہ یہ مطلق عن الوقت امر کی قسم سے ہیں اسی طرح قضاء رمضان اور مطلق نذر بھی مطلق عن الوقت امر کی قسم سے ہیں، رمضان کے روزے قضا ہو جانے کے بعد اور مطلق نذر کے ذمہ میں آنے کے بعد جب بھی چاہے وہ روزہ رکھے یا نذرانے، نذر نذر میں ماتن کے لئے ضروری تھا قضاء رمضان اور مطلق نذر کو مطلق عن الوقت امر کی قسم میں داخل کرنے مقید بالوقت امر کی قسم میں شامل کرنے کا جو از کہاں سے آیا، شارح نے ماتن کی طرف متوجہ کی گئی تو دید میں زبرد پیدا کرنے ہوئے فرمایا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قضاء رمضان یا مطلق نذر کو ماتن نے اس لئے مقید بالوقت امر میں داخل و شامل کیا ہے کہ یہ دونوں دن کے ساتھ مقید کر دیئے گئے ہیں رات میں انہیں ذمے سے ساقط نہیں کیا جاسکتا، یعنی ایسا نہیں کہ قضاء رمضان یا مطلق نذر دن رات میں ذمے سے ساقط کئے جانے میں مطلق اور آزاد ہیں بلکہ ان دونوں کو جب بھی تکلف و ماحول اپنے ذمہ سے ساقط کرنے کی طرف متوجہ ہوگا شریعت لازم کر دے گی کہ وہ دن ہی میں اسے کر سکتا ہے معلوم ہوا دونوں دن کی قید میں مقید کر دیئے گئے ہیں، ماضی علامہ جون پوری کے بقول یہ مراح کرکوشی ہے، میں کہتا ہوں یہ برہنہٹ دھری اور کج دلیل ہے، کیا دیکھتے ہیں شریعت کی نظر میں کئی زاویے سے روزہ دہی معتبر ہوگا جسے دن میں رکھا جائے، روزہ رات میں اعتبار سے اس لئے ہم گنہار نہیں ہو سکتا کہ رات میں روزے کی مشروعیت اور جواز شریعت نے ممنوع بتلایا ہے اس لئے رات کا روزہ غیر معتبر نہیں ہوا کہ قضاء کا وقت نہیں تھا، کوئی بھی سنجیدہ شخص صیغ اٹھے گا کہ قضاء رمضان اور مطلق نذر کو جس انداز سے میں مقید بالوقت امر کی فہرست میں داخل و شامل مانا گیا وہ کھلی جھڑکاری ہے وائرا علم

وَتَسْتَرْطِفُ فِيهِ نِيَّةَ التَّحْيِينِ وَلَا يَحْتَمِلُ الْفَوَاتِ بِجِلَابِ الْأَوْلِيَيْنِ أَيْ يَشْتَرِطُ فِي هَذَا التَّحْيِينِ
الثَّلَاثِ مِنَ الْمَوْقِفِ نِيَّةَ التَّحْيِينِ بَأَن يَقُولُ نَوَيْتُ لِلْقَضَاءِ وَالنَّذْرِ وَلَا يَتَأَدَّى بِمَطْلُوعِ النَّيَّةِ
وَلَا بَيِّنَةِ التَّقْلِ أَوْ أَحَبُّ آخِرٌ -

ترجمہ

اور اس تیسری قسم میں تعین کی شرط نہیں ہے، اور یہ نیت ہونے کا احتمال بھی نہیں رکھتی، برخلاف پہلی دو قسموں کے یعنی وقت کی اس تیسری قسم میں تعین کی نیت شرط ہے چنانچہ مطلق نیت سے فعل ادا نہ ہوگا مثلاً نیت سے للقضاء، نیت سے النذر کہے اور اسی طرح نقلی اور واجب آخر کی نیت سے بھی فعل ادا نہ ہوگا۔

شرح عبارات

بلکہ مقید بالوقت امر کی اس تیسری قسم میں دو شرطوں میں ایک شرط تو تعین ہے جسے برپا کرنا ضروری ہے شرط کے بغیر مشروط نہیں پایا جاتا اس لئے قضا اور نذر میں اگر نیت کرتے وقت صاف صاف تعین نہیں کر دیا کہ میں قضا یا نذر کی نیت کر رہا ہوں تو یہ قضا اور نذر کے روزے اس لئے ذمے سے ساقط نہیں ہوں گے کہ قضا میں وقت کے اندر کسی بھی واجب کے اور نفل کے ادا کرنے کی بہر حال گنجائش رہتی ہے، کوئی بھی نفل یا واجب ادا کیا جاسکتا ہے اس لئے مطلق نیت کی صورت میں بھی قضا یا نذر سے ساقط نہیں ہوں گے نہ ہی کسی واجب کی نیت کرنے یا نفل کی نیت کرنے کی صورت میں یہ کہا جاسکے گا کہ قضا یا نذر کی نیت ہے اس لئے قضا یا نذر ادا ہو جائیں گے بلکہ قضا یا نذر ادا کرنے کی نیت میں قضا یا نذر میں کر دینا بہر حال ضروری ہے

كَذَا يَشْتَرِطُ فِيهِ التَّبَيُّتُ أَي التَّيَّةُ مِنَ اللَّيْلِ لِأَنَّ مَا سَوِيَ رَمَضَانَ كُلِّهِ مَحَلٌّ لِلنَّفْلِ
فَيَقَعُ جَمِيعُ الْأَسَاكِينِ عَلَى النَّفْلِ مَا لَمْ يُعَيَّنْ مِنَ اللَّيْلِ الصَّوْمِ الْعَارِضِيِّ وَهُوَ الْقَضَاءُ وَالْقَضَاءُ
وَالنَّذْرُ الْمَطْلُوقُ بِخِلَافِ النَّذْرِ..... الْمُعَيَّنِ فَإِنَّهُ يَتَأَدَّى بِمَطْلُوقِ التَّيَّةِ وَتَيَّةُ
النَّفْلِ وَكَلِمَةُ لَا يَتَأَدَّى بِتَيَّةٍ وَاجِبٍ آخَرَ وَلَا يَشْتَرِطُ فِيهِ التَّبَيُّتُ لِأَنَّهُ مُعَيَّنٌ فِي نَفْسِهِ
كَرَمَضَانَ لَا يَمُوعُ الْأَسَاكِينُ إِلَّا عَلَيْهِ مَا لَمْ يَصْرَفْهُ إِلَى وَاجِبٍ آخَرَ أَيْضًا لِأَنَّ مَحَلَّ هَذَا
النَّسَمِ الثَّلَاثُ الْغَرَائِبَ بَلْ كَلِمَاتُ صَامٌ لَمْ يَكُونِ مُؤَدَّى لِأَنَّ كُلَّ الْحَرَمِ مَحَلٌّ لَهُ عِنْدَنَا وَ
عِنْدَ السَّافِرِ أَيْ مَقْضٍ رَمَضَانَ حَتَّى جَلَوْ رَمَضَانَ أَوْ حَرَّمَ عَلَيْهِ الْفِدْيَةَ مَعَ الْقَضَاءِ
جَبَلًا عَلَى التَّكَاثُلِ وَالتَّهَاوُنِ بِخِلَافِ الصَّيْمِ الْأَوَّلِينَ وَهِيَ الصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ فَإِنَّهُمَا
يُحْتَمَلَانِ الْغَرَائِبَ إِذَا لَمْ يُؤَدَّ هُنَا فِي الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ فَيَكُونُ قَضَاءً.

ترجمہ

اسی طرح اس قسم میں تبیت بھی داخل ہے، یعنی رات سے نیت کرنا بھی شرط ہے اس لئے کہ رمضان کے علاوہ تمام ایام نقلی روزہ کا محل ہیں، لہذا تمام

اساک روزہ) نفل پر محمول ہوں گے جب تک صوم عارضی کی تعیین رات نہ کر دے گا اور عارضی روزے قضا رکھنا روزہ نذر مطلق کے روزے میں بخلت نذر معین کے کہ وہ مطلق نیت اور نفل کی نیت سے ادا ہو جاتی ہے ہاں واجب آخر کی نیت سے ادا نہیں ہوتی۔

ولا بشرط التبیۃ الخ اور نذر معین میں رات سے نیت کرنا شرط نہیں کیونکہ وہ رمضان کی طرح فی نفسہ متعین ہے اور مطلق اساک اسی پر محمول ہوگا جب تک اسے واجب آخر کی طرف نہ پھیر دے نیز یہ تیسری قسم فوت ہونے کا احتمال نہیں رکھتی بلکہ جب بھی قضا رمضان کے روزے رکھے گا تو ادا کرنے والا شمار ہوگا کیونکہ پوری عمر ہمارے نزدیک اس کا محل ہے، امام شافعیؒ کے نزدیک اگر اس نے رمضان کی قضا کو ادا نہ کیا حتیٰ کہ دو سال رمضان آگیا تو اس پر قضا کے ساتھ فدیہ بھی واجب ہوگا، سستی اور کاہلی کا تاوان بھی ہو جائے۔

بخلاف تعیین الاولین الخ بخلت پہلی دونوں قسموں کے اور وہ صلوٰۃ و صوم ہیں کیونکہ یہ دونوں فوت ہونے کا احتمال رکھتی ہیں جب کہ ان کو ان کے اوقات متعینہ میں ادا نہ کیا جائے تو دونوں قضا ہو جائیں گی۔

تشریح عبارات | مقید بالوقت امر کی تیسری قسم جس میں وقت معیار ہوتا اور وجوب کا سبب نہیں ہوتا ہے کے لئے دو شرطیں بیان ہوئی ہیں ایک تو یہ کہ تعیین کی نیت شرط کر دی گئی، دوسری شرط یہ ہے کہ رات سے ہی نیت کرنی ہوگی، وجہ یہ ہے کہ رمضان کے علاوہ دوسرے ایام متعین نہیں ہیں متعین نہ ہونے کی وجہ سے روزہ رکھنے کی صورت میں ان کے اول ترین حصے میں یہ روزہ وقتی روزہ شمار ہوگا اور وقتی روزہ نفل والا نذر ہے کیونکہ یہ وقت تمام کا تمام نفل روزہ کا محل ہے عارضی روزہ مثلاً قضا رکھنا یا مطلق نذر یہ واجب روزہ ہے اگر رات سے نیت نہیں کی گئی اور روزہ قضا کا بتلا گیا یا کفارہ یا مطلق نذر کا تو یہ روزہ بتلائے گئے واجبات کا روزہ شمار نہیں کیا جائے گا، وجہ یہ ہے کہ یہ واجب روزہ محتمل روزے میں یعنی وقت جو وقت ہی یعنی روزہ کا محل تھا، ہی وقت واجب یعنی قضا اور اس کے انحاء کا محتمل ہے، اور یہ بات مافی جاہلگی ہے کہ بات اپنے اصلی موضوع اور واقعی موضوع پر چھٹی اور اسی میں ثابت ہوتی ہے محتمل پہلو پر نہیں رکھتی اس لئے رات سے نیت کرنا شرط قرار دیا گیا تاکہ عارضی روزہ یعنی قضا یا کفارہ یا مطلق نذر جو محتمل ہے یعنی جس کا وقت میں احتمال و امکان ہے پہلے وہے میں قضا یا کفارہ یا نذر مطلق کے روزے کے حیثیت میں برپا ہو سکیں، بالفرض رات سے عارضی یعنی محتمل الوقت واجب روزوں کی نیت نہیں کی گئی تو بالاضابطہ کی مطابقت میں یہ روزے اپنے اصلی موضوع یعنی نفل روزے کی متابعت میں ثابت ہو جائیں گے اور نفل روزے ہی کے اندازے میں یہ اٹل نہیں گے، جب رات میں نیت نہ کرنے کی صورت میں

یہ نفل پر جم جائیں گے جو ان کا اصلی موضوع ہے تو پھر رات ختم ہونے کے بعد دن میں نفل کے علاوہ کی طرف منتقل ہونا جو ان کا اصلی نہیں عارضی موضوع تھا مشکل ہو جائے گا، یعنی عارضی موضوع کی جانب ان کا انتقال نہیں ہو پائے گا، لہذا قضاء کفارہ اور مطلق نذر میں رات سے نیت کرنے انہیں کے لئے روزوں کو متعین کر دینا قضا اور کفارہ اور مطلق نذر کے روزے ثابت ہونے کے لئے شرط قرار دیا گیا۔

مطلق نذر کے مقابلے میں معین نذر کے لئے مذکورہ دونوں شرطوں میں سے کوئی بھی شرط کا درجہ نہیں رکھتی، معین نذر میں نہ تو یہ شرط ہے کہ اس میں نیت کی تعیین کی جائے گی نہ ہی یہ شرط ہے کہ رات سے نیت کی جائے، رمضان کا مہینہ جس طرح رمضان کے لئے متعین تھا اور رمضان میں مطلقاً روزے کی نیت کر لینے یا نفل روزے کی نیت کر لینے سے رمضان ہی کا روزہ صرف اس لئے شمار ہوتا تھا کہ رمضان کا مہینہ اس کے لئے متعین تھا ٹھیک اسی طرح معین نذر کے روزے کے لئے تعیین دینے گئے ایام معین نذر روزے کے لئے یقینی تعیین یا علی تھے، لہذا مطلقاً روزے کی نیت کر لینے یا نفل روزہ کی نیت کر لینے کے باوجود معین نذر کے ایام میں اگر کسی اور واجب روزے کی نیت کر لی گئی تو وہی واجب روزہ ادا ہو گا جس کی نیت کی گئی ہے، اس سے اللہ رب الغنیین اور بندے کے ایجابات میں فرق و تمیز مقصود تھا معین نذر رمضان سے مشابہ تھی اسی وجہ سے اس میں رات سے نیت کرنا شرط نہیں ہوا۔

مقید باوقت امر کی تیسری قسم جس میں وقت معیار ہوتا، وجوب کا سبب نہیں ہوتا ہے فوت کا امکان نہیں رہتا، فوت ہونے کے احتمال و امکان کے نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ قضاء نہیں ہو گئے جب بھی کفارہ یا مطلق نذر کے روزے رکھے جائیں گے وہ ادا ہی شمار کئے جائیں گے ورنہ حقیقی تناظر میں ان کے فوت ہونے کا بھی احتمال ہے یعنی ادا نہ ہونے کا احتمال و امکان ان میں پایا جاتا ہے مثلاً جس شخص کے ذمہ کفارہ یا مطلق نذر کے روزے تھے وہ وفات پا جائے تو یقیناً یہ فوت ہو جائیں گے خلاصہ کلام یہ ہے کہ مدت عمر تک ان میں فوت ہونے کا احتمال نہیں اسی لئے عمر کے اختتام سے پیشتر جب بھی ادا کر دیا جائے ادا ہی شمار ہو گا یہ احناف ہی کے فرمودات ہیں، مشافعی، فقہار رمضان کے نہیں کہتے ہیں کہ جس شخص کے ذمہ رمضان کے روزے کی قضا تھی اس نے انہیں رکھنے میں لاپرواہی کسل انگاری سست روی کا ثبوت دیا، قضا روزے نہیں رکھے حتیٰ کہ دو سارا رمضان اگیا تو اس پر قضا روزے کے وجوب کے ساتھ فدیہ بھی واجب کیا جائے گا اس سے کہا جائے گا کہ تم روزے کی قضا تو کر دو گے ہی ساتھ ساتھ واجباً نظر سے اس لئے فدیہ دو گے کہ تم نے ڈھنگی اور سستی کا طویل مظاہرہ کیا ہے۔

پہلی دونوں قسموں میں فوت ہونے کا احتمال ہے ان سے مقید بالوقت امر کی پچھلی دونوں قسمیں مراد ہیں، ایک قسم وہ تھی جس میں وقت مامور بہ اور مودی کے لئے طرف تھا اور اس کے واجب ہونے کا سبب ادیر یہ نماز تھی وقت اس کے لئے طرف اور اس کے وجوب کا سبب ہے اور دوسری قسم وہ تھی جس میں وقت مامور بہ اور مودی کے لئے معیار اور وجوب کا سبب تھا اور یہ روزہ تھا وقت روزہ کے لئے معیار ہے طرف نہیں نیز اول ترین حصہ وقت روزہ کے وجوب کا سبب بھی ہے یہ دونوں قسمیں مقید بالوقت امر کی قسمیں ہیں ان کے اندر یہ احتمال و امکان پایا جاتا ہے کہ اگر انہیں متعینہ اوقات و ایام میں عدم سے جو دیں نہیں لایا گیا تو یہ فوت ہو جائیں گی یعنی ادارہ کرنا ہوا جائیگی

أَوْ يَكُونُ مُشْكِلًا بِشِبْهِ الْمُعْيَارِ وَالظَّنِّ كَالْحَجِّ عَطْفٌ عَلَى مَا سَبَقَ وَهُوَ النَّوْحُ الرَّابِعُ مِنْ أَنْوَاعِ الْمَوْقِفِ يَعْنِي أَوْ يَكُونُ وَقْتُ الْمَوْقِفِ مُشْكِلًا أَي مُسْتَبِهُ الْحَالِ يَشْبَهُ الْمُعْيَارَ مِنْ وَجْهِ وَالظَّنِّ مِنْ وَجْهِ وَنَظِيرَةُ وَقْتُ الْحَجِّ فَإِنَّهُ مُشْكِلٌ بِهَذَا الْمَعْنَى وَذَلِكَ مِنْ وَجْهَيْنِ الْأَوَّلُ أَنَّ وَقْتُ الْحَجِّ سُؤَالٌ وَذَوُّ الْعَدَّةِ وَعَشْرٌ ذِي الْحِجَّةِ وَالْحَجُّ لَا يُؤَدَّى إِلَّا فِي بَعْضِ عَشْرَةِ ذِي الْحِجَّةِ فَيَكُونُ الْوَقْتُ فَاضِلًا لِمَنْ هَذَا الْوَجْهِ يَكُونُ ظَرْفًا وَمِنْ حَيْثُ أَنَّهَا لَا يُؤَدَّى فِي هَذَا الْوَقْتِ إِلَّا حَجٌّ وَاحِدٌ يَكُونُ مَعْيَارًا لِخِلَافِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ يُؤَدَّى صَلَاةٌ مُخْتَلِفَةٌ وَالثَّانِي أَنَّ الْحَجَّ لَا يَقْرَأُ فِي الْعَمَلِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً فَإِنْ أَدْرَكَ الْعَامَ الثَّانِي وَالثَّلَاثُ يَكُونُ الْوَقْتُ مَوْسَعًا يُؤَدَّى فِيهِ فِي أَيِّ وَقْتٍ سَاءَ وَإِنْ لَمْ يَدْرِكِ الْعَامَ الثَّانِي يَكُونُ الْوَقْتُ مُضَيَّقًا لِأَبَدَلِهِ أَنَّ يُؤَدَّى فِي الْعَامِ الْأَوَّلِ لَكِنَّ أَبَا يُوسُفَ اعْتَبَرَ جَانِبًا لِلصَّبِيحِ وَمَحَمَّدٌ أَعْتَبَرَ جَانِبَ الْمَوْسَعِ عَلَى مَا قَالَ الْمُصَنِّفُ

ترجمہ

یا وقت مشکل ہوگا کہ وہ معیار اور ظرف دونوں سے مشابہت رکھے گا جیسے حج، اس عبارت کا عطف بھی سابق قول، اما ان یكون الوقت ظرفاً سے ہے یہ امر وقت کی چار قسموں میں سے جو تھی قسم ہے، یعنی یا امر وقت کا وقت مشکل ہوگا یعنی مشابہ الحال ہوگا ایک وجہ سے معیار کے اور دوسرا اعتبار سے طرف کے مشابہ ہوتا ہے اور اس کی نظر وقت حج ہے کیونکہ وہ دونوں معنوں کے درمیان مشکل ہے اس کی دو وجہ ہیں اول حج کا وقت شوال ذوالعقدہ، اور ذی الحج کے دس دن ہیں اور حج صرف ذی الحج کے دس دنوں کے بعض میں ادا ہوتا ہے، اس اعتبار سے وقت مامور بہ کے ادا کرنے سے فاضل ہے اسی وجہ سے وقت ظرف ہوگا اور اس اعتبار سے کہ اس وقت میں صرف ایک

ہی حج ادا ہو سکتا ہے وقت اس کے لئے معیار ہے بخلاف صلوة کے کہ ایک ہی وقت میں مختلف اور متعدد نماز ادا کی جا سکتی ہے، دوسری وجہ حج عمر میں صرف ایک ہی بار فرض ہے، پس اگر ماہور با حج نے دوسرا یا تیسرا سال پایا تو وقت میں وسعت دی گئی ہے جس سال چاہے ادا کرے، اور اگر اگلے سال کو نہیں پایا تو وقت میں تنگی سمجھی جائے گی ضروری تھا کہ وہ سال اول ہی میں ادا کر لیتا لیکن امام یوسف نے تنگی کی جانب کا اور امام محمد نے توسع کی جانب کا اعتبار کیا ہے جیسے کہ مصنف نے فرمایا۔

تشریح عبارات

ماتن نے مقید بالوقت امر کی جو تھی اور آخری قسم ذکر کی، فرمایا، اس قسم میں وقت ماہورہ اور بودی کے اقتساب میں اشکالی پہلو کا حامل ہوتا ہے یعنی وقت مشتبہ ہوتا ہے کبھی تو معیار معلوم ہوتا ہے اور کبھی رخ سے ظرف جیسے حج کا وقت ہے، حج کا وقت مشکل ہے، مشکل سے اہل اصول کا معروف مصطلح مشکل مراد نہیں ہے بلکہ مشکل کا مفہوم یہ ہے کہ حج کا وقت اپنے اندر ایسی مشابہت رکھتا ہے جس کا رخ دو ایسی جانوں میں ہوتا ہے جو مختلف اور متضاد ہیں اور یہ معیار اور ظرف ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ حج کا وقت مشتبہ ہے، حج کا وقت روزہ کے وقت سے مشابہ ہے جس طرح روزہ سال میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے اسی طرح ایک سال میں ایک ہی حج ممکن ہے، روزہ کا وقت معیار تھا لہذا حج کا وقت بھی معیار ہوگا، اور بھی حج کا وقت نماز کے وقت سے بھی مشابہ ہے جس طرح نماز ایسی عبادت ہے جس کے ارکان معلوم ہیں اور اس کی ادائیگی میں وقت کا تمام کا تمام حصہ خرچ نہیں ہوتا بلکہ وقت کا مقدرہ حصہ خرچ جاتا اور فاضل ہوجاتا ہے ٹھیک اسی طرح حج ایسی عبادت ہے جس کے ارکان معلوم ہیں اور اسے بھی ادا کرنے میں وقت کا تمام کا تمام حصہ خرچ نہیں ہوتا بلکہ وقت کا مقدرہ ہی نہیں زیادہ بلکہ تقریباً کل حصہ خرچ جاتا اور فاضل ہوجاتا ہے، نماز کا وقت نماز کے لئے ظرف تھا، لہذا حج کا وقت حج کیلئے ظرف ہوگا۔

نیز حج عمر میں صرف ایک بار فرض کیا گیا اس لئے جس کے ذمہ فرض حج کی ادائیگی تھی اس نے پہلے اور دوسرے سالوں کو پالینے کے بعد اذہ کیا تو تیسرے سال میں ادا کرنے کا وقت اس کے لئے وسیع ہوجا سکتا اس حیثیت سے وقت حج کے لئے ظرف ہوجائے گا، بالفرض ذمے میں فرض حج کی ادائیگی واجب ہونے کے بعد اذہ کیا گیا اور دوسرا سال نہیں ملا تو وقت تنگ ہوجائے گا اس صورت میں کہا جائے گا کہ ضروری تھا کہ حج پہلے سال ہی ادا کیا جاتا، معلوم ہوا وقت میں وسعت نہیں تھی تنگی تھی، اس تنگی اور عدم وسعت سے نتیجہ نکالا گیا کہ حج کا وقت حج کے لئے معیار ہے، حج کے وقت میں جو اشکال و اشتباہ آیا جس کی وجہ سے اس میں وسعت و تنگی ظرف و وسیلہ کے دو متضاد اوصاف گھٹے پیدا ہو گئے اس میں سے کون معتبر ہوگا اور کون نہیں اس میں اختلاف کے تاثرین مختلف الراء ہو گئے، چنانچہ حضرت القاضی امام ابو یوسف نے فرمایا حج کے وقت میں تنگی یعنی معیاریت کو ترجیح دی جائیگی اور امام محمد بن الحسن الشیبانی نے فرماتے ہیں وسعت و گنجائش یعنی ظرفیت محل ترجیح ہوگی ماتن نے اسی زاویے کے لحاظ سے اپنا متن استوار کرتے ہوئے فرمایا

وَبَعَيْنِ اشْهَرِ الْحَجِّ مِنَ الْعَامِ الْأَوَّلِ عِنْدَ ابْنِ يُوسُفَ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ أَيْ لِأَبَدٍ عِنْدَ ابْنِ يُوسُفَ أَنْ يُورَى
 الْحَجَّ فِي الْعَامِ الْأَوَّلِ اِحْتِيَاطًا اِحْتِزَانًا عَنِ الْفُتُورَاتِ فَارِكَ الْحَيَوَةِ إِلَى الْعَامِ الثَّانِي مُؤَهَّبًا وَالْوَقْتُ مَدِيدٌ وَ
 عِنْدَ مُحَمَّدٍ يَدْرُخُصُّ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْعَامِ الْآخِرِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَفُوتَ مِنْهُ وَتَمَرُّ الْاِحْتِلَافُ لَا يَظْهَرُ
 إِلَّا فِي الْإِثْمِ فَإِذَا لَمْ يُؤَدِّ فِي الْعَامِ الْأَوَّلِ يَصِيرُ قَاسِمًا مَرْدُودًا الشَّهَادَةَ عِنْدَ ابْنِ يُوسُفَ ثُمَّ إِذَا أَهَى فِي
 الْعَامِ الثَّانِي يَرْفَعُ عَنْهُ الْإِثْمُ وَيُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَهَكَذَا فِي كُلِّ عَامٍ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا يَأْتِي إِلَّا عِنْدَ
 الْمَوْتِ أَوْ إِذْ أَعْلَمَ مَاتَهَا وَلَا يَكُونُ مَرْدُودًا الشَّهَادَةَ وَكَذَلِكَ كَمَا آدَى يَكُونُ آدَاءً عِنْدَ الْعَرَبِيِّينَ
 لِاقْتِضَاءِ -

ترجمہ اور حج کے مہینے امام ابو یوسفؒ کے نزدیک پہلے سال سے متعین ہوتے ہیں، بخلاف امام محمد کے
 یعنی امام ابو یوسفؒ کے نزدیک ضروری ہے کہ حج پہلے ہی سال ادا کرے احتیاطاً تاکہ فوت ہونے سے بچ
 جائے کیونکہ دوسرے سال کی زندگی مومہم ہے اور وقت توبہت (دراز) ہے۔ اور امام محمدؒ کے نزدیک مکلف
 کو اجازت ہے کہ وہ حج کو دوسرے سال کے لئے مؤخر کر دے، شرط یہ ہے کہ اس سے فوت نہ ہو جائے اسلئے
 کاثرہ صرف گناہ کے حق میں ظاہر ہوتا ہے، پس جب اس نے پہلے سال ادا نہیں کیا تو امام ابو یوسفؒ کے نزدیک
 فاسق مردود الشہادہ ہو جائے گا، پھر جب اگلے سال ادا کرے گا تو گناہ ختم ہو جائے گا، اور شہادت قبول کی
 جائے گی، اسی طرح ہر سال میں، اور امام محمدؒ کے نزدیک وہ صرف موت کے وقت گزرا ہوگا، یا موت کی طہات
 ظاہر ہونے کے وقت گزرا ہوگا اور وہ مردود الشہادہ نہ ہوگا، لیکن جب کبھی ادا کرے گا دونوں فریق کے نزدیک
 ادا ہوگا، قضا نہ ہوگا۔

تشریح عبارات امام ابو یوسفؒ نے حج کی ادائیگی میں وقت حج کی تنگی کی جانب کا اعتبار
 کرتے ہوئے گویا معیاریت کا اثبات کرتے ہوئے فرمایا کہ احتیاط اسی میں ہے
 کہ حج واجب ہونے کے بعد پہلے سال اسے ادا کر دیا جائے، اس کا واضح مفہوم یہ ہوا کہ ابو یوسفؒ کے غلے
 کی مطابقت میں حج کی ادائیگی کے لئے حج کے مہینے پہلے سال متعین ہو جائیں گے، یعنی پہلے سال ادائیگی
 حج واجب ہونے کے نتیجے میں حج ادا کیا جاتا فوت و ضیاع کے اندیشے کے باعث اس لئے واجب اور ضروری
 ہو جائے گا کہ احتیاط اسی میں ہے، جب پہلے سال حج واجب ہوا تو اسی سال ادا کر دیا جائے گا اگلے سال
 پر طمان اس لئے احتیاط کے خلاف ہے کہ زندگی کی اگلے سال تک بقا غیر متعین ہے، وقت لمبا ہے عرصہ
 عمر دراز ہے اس میں کون شک کرتا ہے لیکن اس میں بھی مجال شک نہیں کہ زندگی کا چند ثانیے بھی دراز ہونا
 مومہم خیال ہے۔

امام محمد نے فرمایا ادائیگی حج واجب ہونے کی صورت میں اسے مؤخر کیا جانا جائز ہوگا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حج پہلے فرض ہوا تھا حالانکہ آپ نے اسے مؤخر کر کے مناسک میں ادا فرمایا، معلوم ہوا کہ تاخیر جائز ہے اور تاخیر میں ترخص و سہولت ملحوظ ہوگی، البتہ یہ شرط لگادی جائے گی کہ حج فوت نہ ہو سکے اور یوسف نے فرمایا چونکہ تاخیر کی صورت میں حج فوت ہونے کا اندیشہ ہے، لہذا تاخیر حرام ہو جائے گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی کی بقا اور اگلے سال تک درازی میں شک پیدا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاخیر سے استدلال اس لئے درست نہیں ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مذکور شک تھا ہی نہیں ہم دلیل میں کہیں گے کہ آپ کی مبارک زندگی اس وقت تک کے لئے حتمی اور یقینی اندازے میں دراز تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے اموز میان فرمادیں، مذکورہ توجیہ کی روشنی میں عمر کی درازی اور زندگی کی بقا کسی اور کیسے متعین ہو کر شکوک سے بالاتر ہو جائے یہ ناممکن ہے۔

بلاصراحت سے واضح ہو گیا کہ ابو یوسف کے یہاں حج کے وقت میں تاخیر کی گنجائش نہیں ہوگی یعنی حج کا وقت نماز کے وقت جیسا ہے، جب خطاب و مطالبہ ادا رہے کے فریضے سے جڑ گئے تو اس سال جس میں خطاب متوجہ ہوا حج ادا کرنا ضروری ہوگا، بالفرض اس سال ادا نہ کیا اور دوسرا سال اسے مل گیا تو دوسرا سال پہلے کی حیثیت پا جائیگا البتہ پہلے سال ادا نہ کرنے کی وجہ سے خلاف درزی کرنا والا اور آٹم ہوگا، اسی وجہ سے اسے فاسق نامقبول فی الشہادت قرار دیا جائے گا۔ جب دوسرے سال ادا کر لے گا تب اس کا فسق ختم ہوگا اور شہادت بھی قبول کی جائے گی، اور امام محمد کے یہاں یہ وقت ادا کر کے لئے متعین وقت تسلیم نہیں ہوگا، اس لئے حج کا وقت تو پوری مدت عمر تھی، لہذا اس وقت میں تاخیر کی گنجائش اس شرط پر دیدی جائے گی کہ عمر میں یہ ادا کرے اس سے عمر کے اندر اندر حج فوت نہ ہو محمد کہتے ہیں اس سال کے حج کے مہینے ٹھیک تقصیر رمضان کے اس دن کی طرح ہیں جسے روزہ دار ادا کیا تھا اگر رمضان کی قضا اس دن سے مؤخر کر دینے سے یہ فوت کرنا نہیں ہوتا تو حج کو سال اول کے اشہر سے اگلے سال یا عمر کے کسی اور سال تک ادا کر لینے کی شرط کے ساتھ مؤخر کرنے سے کیسے حج فوت کرنے والا ٹھہرا جائے گا اس کا وجہ سے پہلے سال حج ادا نہ کرنے اور اگلے سال تک مؤخر کر دینے کی صورت میں امام ابو یوسف کے یہاں حاجی خلاف درزی کرنے والا اور آٹم نہیں ہوگا، اور اس کی شہادت مردود نہیں ہوگی، ہاں موت ہی آئے اور موت کی علامات اور شواہد واضح ہو جائیں گی تب وہ آٹم ہو جائیگا اتنی بات ذہن نشین رہے کہ دونوں حضرات کے فیصلے کی مطابقت میں جب بھی حج ادا کیا جائے گا ادا ہی سمجھا جائے گا، قضا نہیں سمجھا جائے گا، امام محمد کے ہاں ادا ہونا تو ظاہر ہے کیونکہ ان کے حج کے وجوب میں وجوب مویج ہے ایسا وجوب ہے جس میں وسعت و امتثال پایا جاتا ہے یعنی عمر کے آخری لحاظ تک یہ وجوب رسیح اور منتقل ہوتا رہے گا اور ابو یوسف کے ہاں اگر جب وجوب مویج نہیں بلکہ وجوب

مضیق اور تنگ تھا پھر بھی پہلے سال کے اعتقاد اور اگلے سال کی آمد پر اگلا سال گزرے ہوئے سال کا درجہ اختیار کر لے گا یعنی اگلے سال کی ادائیگی گزرے سال کی ادائیگی سمجھی جائے گی، اس لئے دونوں حضرات کے عہدے میں ادائیگی ہمیشہ ادا کہلائے گی۔ قضاء نہیں کہلائے گی۔

وَيَأْتِي بِاطْلَاقِ النَّيَّةِ لِأَنَّهَا النَّفْلُ هَذَا مِنْ حُكْمِ كَوْنِهِ مُشْكَلًا أَيَّ أَنْ أَدَى الْحُجَّ بِمَطْلُوقِ النَّيَّةِ بَأَنَّ يَقُولُ نَوَيْتُ الْحُجَّ بِتَعْنِي عَنِ الْفَرْضِ بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ نَوَيْتُ الْحُجَّ النَّفْلَ فَإِنَّهُ يَتَعَنَّ عَنِ النَّفْلِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَتَعَنَّ هَهُنَا عَنِ الْفَرْضِ أَيْمَ لِأَنَّ سَبْقَهُ يَجِبُ أَنْ يُحْجَّ عَلَيْهِ وَلَا يَقْبَلُ نَصْرَهُ فَلَمَّا هَذَا يُبْطَلُ الْأَخْتِيَارَ الَّذِي شَرَطَ فِي الْعِبَادَاتِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْحُجَّ لَمَّا كَانَ يُشْبَهُ الْمَعْيَارَ وَالنَّفْلُ أَحَدًا شَبَّهَا مِنْ كُلِّ مِثْلٍ مِمَّا قَمِينِ حَيْثُ كَوْنِهِ مَعْيَارًا أَحَدًا شَبَّهَا مِنَ الصُّوَرِ فَيَأْتِي بِمَطْلُوقِ النَّيَّةِ كَالصُّوَرِ وَمِنْ حَيْثُ كَوْنِهِ ظَرْفًا أَحَدًا شَبَّهَا مِنَ الصُّلُوةِ فَلَا يَأْتِي بِنَيْتِ النَّفْلِ كَالصُّلُوةِ هَلْكَدَا يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَهُمْ -

ترجمہ اور فرض حج مطلق نیت سے ادا ہو جاتا ہے، نفل کی نیت سے فرض ادا نہیں ہوتا، اس مثال میں وقت کے مشکل ہونے کا ایک حکم بیان کیا گیا ہے، یعنی اگر مطلق نیت سے حج ادا کیا جائے تو کہے میں نے حج کی نیت کی تو فرض سے واقع ہوگا، بخلاف اس صورت کے کہ جب اس نے کہا نیت حج النفل، میں نے حج نفل کی نیت کی، کیونکہ یہ حج نفل سے واقع ہوگا، اور امام شافعی نے فرمایا اس صورت میں بھی حج فرض ہوگا، کیونکہ نیت کرنے والا بے وقوف اور نا سمجھ ہے، واجب ہے کہ اس کو محذور اور محجور قرار دیا جائے، اس کا تعلق قبول نہ کیا جائے، ہم جواب دیں گے کہ یہ تو اس کے اختیار کو باطل کر رہے جو کہ عبادت میں اولین شرط ہے۔

والحاصلہ ملاکانہ شبہہ الامثل کلام یہ ہے کہ حج جب کہ معیار اور طرف دونوں سے مشابہت رکھتا ہے تو اس نے ہر ایک سے تھوڑی تھوڑی مشابہت لے لی، پس اس حیثیت سے کہ وقت معیار ہے روزہ کے مشابہ ہوگا لہذا مطلق سے ادا ہو جائے گا جیسے کہ روزہ، اور اس حیثیت سے کہ وقت حج طرف ہے نماز سے کچھ مشابہت اخذ کر لی، لہذا نفل کی نیت سے حج فرض ادا ہوگا جیسے فرض نماز اس موقع پر اس طرف سے سمجھا جائے۔

تشریح مفید بالوقت امر کی آخری قسم مشکل تھی، مشکل اور مشتبہ الحال ہونے کی وجہ سے مطلق نیت سے فرض ادا ہو جائے گا، لیکن نفل کی نیت کر لینے سے فرض ادا نہیں ہوگا لہذا فقہائے کبار نے اس میں نفل حج کی نیت کرنے کے باوجود فرض ادا ہوگا، جیسے رمضان کے فرض روزوں میں نفل روزہ کی نیت کرنے کے

تب بھی وہ فرض ہی ادا ہوگا۔ احناف کی طرف سے اس پر اعتراض کیا گیا کہ نفل نیت کرنے سے فرض صح ادائیں ہوگا، شافعی کے فرمودے کی متابعت میں اگر تسلیم کر لیا جائے کہ نفل نیت کے باوجود فرض ادا ہوگا تو اس سے بندے کا وہ اختیار مسلوب و سوخت ہو جائے گا جو اسے عبادات کے بجائے آدری کے باب میں دیا جا چکا تھا۔ بندے کو اختیار تھا وہ جو عبادت چاہتا ادا کرتا چاہے نفلی ہو یا فرض ہوتی نفل عبادت کی نیت کو فرض عبادت کی طرف جبری انداز میں موڑنے کی وجہ سے مذکور اختیار کی سلبی ظاہر ہے، لیکن احناف پر اعتراض ہوگا کہ آپ کے ہاں بھی رمضان کے فرض روزوں کے دنوں میں اگر کوئی نفلی روزہ کی ادائیگی کی نیت کر لے تب بھی اس نفل نیت کا سوخت ہونا لازم آتا ہے اس لئے آپ نے نفل نیت کے باوجود فرمایا ہے کہ فرض روزہ ہی ادا ہوگا جو اب میں احناف نے فرمایا کہ رمضان کے فرض روزوں کے ایام میں جب نفل روزے کی نیت کی گئی تو وصف نفل مردودا تہات کا عدم اس لئے ہو گیا، روزوں کا یہ وقت نفل کی صفت قبول نہیں کر سکتا تھا، جب بات یہ تھی تو نیت رہ گئی اصل نیت سے فرض روزہ ادا ہو جائے گا، مگر حج میں ایسا ممکن تھا باعث یہ تھا کہ حج کا وقت نفل کی صفت قبول کر لے گا، اسی لئے حج کے وقت میں نفل کا وصف رد ہوا ہے، بسا حج کے وقت میں نفل حج کی نیت کرنے سے فرض صح ادائیں ہو سکے گا بلکہ فرض سے ہٹ کر نفل ہی ادا ہوگا جس کی نیت کی گئی ہے، معلوم ہوا حج کے وقت میں فرض سے تجاوز اور نفل کی طرف انتقال براب ہو جائے گا لیکن روزے میں ایسا اس لئے ہوگا کہ اوقات صوم میں اس نفل کی صفت قبول کرنے کی گنجائش نہیں تھی، لکن روزے کے فرمودے کی مراحت میں ابن الملک کی شرح میں یہی کچھ لے گا۔

شَرَعًا مَرَعُ الْمُصِيفِ عَنِ مَبَاحِثِ الْمُطَّلِقِ وَالْمَوْذِبِ شَرَعٌ فِي بَيَانِ كَوْنِ الْكُفَّارِ مَا مَوْزِبِينَ
 بِالْأَمْرِ وَلَا تَقَالُ وَالْكَفَّارُ فَطَائِرُونَ بِالْأَمْرِ بِالْإِيمَانِ وَبِالْمَشْرُوعِ مِنَ الْعُقُوبَاتِ وَالْمَعَامَلَاتِ
 لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْإِيمَانِ فِي الْوَاقِعِ لَا يَكُونُ إِلَّا الْكُفَّارُ وَأَمَّا لِلْمُؤْمِنِينَ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
 آمَنُوا مِمَّا قَدْ نُمِرَ بِهِ الثَّبَاتُ عَلَى الْإِيمَانِ وَالْإِسْتِقَامَةُ عَلَيْهِ أَوْ مَوَاطَاةُ الْقَلْبِ لِلنَّاسِ
 أَوْ حُجُودٌ لِكَيْفَ كَدَّ أَهْمُ الْبَيْتِ بِالْعُقُوبَاتِ وَهِيَ الْحُدُودُ وَالْقِصَاصُ إِذَا كَانَتْ تَجْرِي عَلَى الْمُسْلِمِينَ
 لِأَجْلِ انْتِظَامِ الْعَالَمِ وَمُصْلِحَةِ الْبَقَاءِ وَالشَّجَرِ عَنِ الْمَعَاصِي فَالْكَفَّارُ أُولُو بَاهَا سِتْمَاعٍ عِنْدَ
 أَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَّ الْحُدُودَ وَالْكَفَّارَةَ عِنْدَهُ رَاحَتٌ لِلنَّاسِ عَنْ لَزِيكَابِ الْأَسَابِرَةِ وَمُزِيكَةِ
 الْمُعَصِيَةِ وَأَمَّا الْمَعَامَلَاتُ فَهِيَ دَرَجَةٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فَيَسْتَعِينُ أَنْ تَعَامَلَ مَعَهُمْ حَسَبَ مَا تَعَامَلْنَا
 بَيْنَنَا فِي الْبَيْعِ وَالشَّرَاءِ وَالْإِجَارَةِ وَغَيْرِهَا سَوَى الْحَمْرِ وَالْخَمْرِ فَإِنَّهُمَا مَبَاحِنٌ لَهُمْ لَأَنَّا وَإِلَيْهِ
 أَشَارَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِعَرَبِيَّةِ الْخَمْرِ لَهُمْ كَالْحَلِ لَنَا وَالْخَمْرِ لَنَا كَالنَّشَاءِ لَنَا وَأَمَّا بَدَلُ الْجَزِيَّةِ

لِيَكُونَ دِمَاؤُهُمْ كِدْمًا مَيِّتًا وَأَمْوَالُهُمْ كَأَمْوَالِ النَّاسِ.

ترجمہ

پھر جب مصنف مطلق اور موت کی بخوشی سے فارغ ہو گئے تو اس بحث کو شروع فرمایا کہ آیا کفار کے امور ہیں یا نہیں۔ پس فرمایا، اور کفار ایمان لانے اور حدود و قصاص اور معاملات سے متعلق احکام کے بجالانے کے مخاطب ہیں کیونکہ ایمان لانے کا حکم تو واقع میں صرف کفار کے لئے ہوتا ہے اور بہر حال مؤمنین کے لئے جیسے اللہ تعالیٰ کے اس قول یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا (اے ایمان والو ایمان لاؤ) میں تو اس سے ایمان پر مضبوطی سے ثابت قدم رہنا مراد ہے، یا دل کو زبان سے مطابق کرنا، یا اس طرح کی کوئی اور چیز مراد ہے، ایسے ہی کفار حدود و قصاص کے زیادہ مستحق ہیں۔

لاذ العقوبات وهي الحدود والذات اس لئے کہ عقوبات اور حدود و قصاص ہیں، بقاریہ ہم اور انتظام عالم کی معلومت سے مسلمانوں پر جاری ہوتے ہیں تو کفار ان کے زیادہ مستحق ہیں، خاص کر امام ابو حنیفہ کے نزدیک کیونکہ حدود و کفارات ان کے نزدیک لوگوں کو ارتکاب سے ناجرا اور روکنے والے ہیں، معصیت کو چھپانے اور زانی کرنے والے نہیں ہیں اور معاملات (اپس میں لین دین) یہ دونوں کے درمیان جاری ہیں پس مناسب ہے کہ ہم ان کے ساتھ اپنے معاملات کی طرح معاملے کر س، بیع، ہب، بار، اجارہ وغیرہ میں ماسوا غر اور خنوزر کے، پس یہ دونوں ان کے لئے مباح ہیں ہمارے لئے نہیں، چنانچہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرف اپنے فزان میں اشارہ فرمایا ہے کہ فزان کے لئے ایسی ہے جیسے کہ ہمارے لئے سرکہ ہے، اور خنوزر ان کے لئے ایسی ہے جیسے ہمارے لئے بکری ہے، اور چونکہ انھوں نے جزیرہ ادا کیا ہے تاکہ ان کا خون ہمارے خون کی طرح اور ان کے اموال ہمارے اموال کی طرح مختص ہیں

تشریح عبارات

ایمان کے امر کے اصل مخاطب کافر ہیں، مؤمنین اصل مخاطب نہیں ہیں، قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے جن آیات میں ایمان والوں کو ایمان کے امر کا خطاب کیا ہے ان کا مقصد ایمان والوں سے ایمان پر ثابت قدم رہنے، جم جانے، قرار پکڑنے، اختیار کر لینے اور ہرگز ہرگز ایمان سے زلزلے کا اشارہ کرنا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا، ایمان والو اپنے ایمان پر جم جاؤ، ثبات و قرار پکڑو،

واقعاتی تناظر میں ایمان کے مخاطب کفار بتلائے گئے، انھیں ایمان کے حکم کا خطاب بنانے کا وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے تمام انسانوں کے لئے رسول بنا کر بھیجے گئے تاکہ آپ سب کو ایمان کی طرف بلائیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ رَفَعْتُ الشُّعْبَةَ الَّتِي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ، آپ اعلان فرمائیے کہ لوگو! میں تم سب کے لئے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، کفار نہ صرف ایمان کے مخاطب ہیں بلکہ شریعت کے دوسرے احکام مثلاً سزاؤں کے بھی مخاطب ہیں، یعنی حدود و قصاص کا انھیں بھی حکم دیا گیا ہے، سزاؤں سے پیدا ہونے والے مفاسد دنیا اور کراہتوں کا دفاع و انسداد بھی کیا جاتا ہے اور مفاسد و کراہتوں کا غالب امکان کفار کی طرف

سے زیادہ ہوتا ہے اس لئے کفار ایمان کی طرح سزاؤں میں بھی مسلمانوں کے انتساب سے کچھ زیادہ مخاطب بننے کے مستحق ہیں دنیوی مفہیم اور کائناتی معانی کی تحقیق، عالمی انتظام و انصرام اور کائناتی مصالح و مفادات کا تحفظ کرنے اور جرائم و درزیوں کے اسداد کے لئے سزائیں مسلمانوں کو دی جاتی ہیں تو کافروں کو بدرجہ اولیٰ سزا ملنی چاہئے کہوں کہ مذکورہ مفاسد اور بالاکراہتوں کا صدور جیسا کہ میں نے لکھا کافروں کی طرف سے غابی امکان ہی نہیں غابی شاہد ہے میں آتا رہتا ہے، کون نہیں جانتا کہ دماغ کفر اپنی عالمی سفاہت و بے وقوفی کے نتیجے میں عالمی نظر و نسق اسمن و انتظام کو سبوتاژ کرنے کے لئے بے چین رہتا ہے اور معاملات میں کافروں کو مخاطب بنانا تو کھلی ہوئی بات ہے مفادات کے لئے ان کی بھاگ دوڑ ہی انھیں کفر میں لوث کئے ہوئے ہے، دنیوی مطلوبات میں وہ مسلمانوں سے بہر حال آگے ہیں، دیکھئے تو سہی انھوں نے آخرت کو لاشکی سمجھ کر پس پشت ڈال دیا اور دنیا کو سینے میں لاسایا، اس لئے دنیوی معاملات سے متعلقہ احکامات جیسے خرید و فروخت اجارہ اور نکاح وغیرہ امور ہیں جن سے دنیوی فائدہ اور عوائد کا محکم رابطہ ہے، ہمارے جیسا معاملہ ان کے ساتھ بھی ہوگا جو ہدایتیں اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں انہی ہدایات اور ادارہ کا اتباع کفار کے ذمے لازم ہو جائے گا البتہ بعض چیزوں میں کفار سستی ہوں گے جیسے شراب اور سورہیں، یہ ہمارے لئے جائز نہیں ہیں ان کے لئے جائز ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شراب کفار کے لئے ایسا ہے جیسے تومنوں کے لئے سرکہ اور خنزیر ان کے لئے ایسا ہے جیسے تومنوں کے حق میں بکری یعنی تومنوں کیلئے سرکہ اور بکری جائز ہیں اور کفار کے لئے شراب و خنزیر۔

وَالشَّرَائِعِ فِي حُكْمِ الْمُؤَاخَذَةِ فِي الْأَجْرَةِ بِالْإِخْلَافِ يَعْنِي أَنَّ الْكُفَّارَ مَخَاطَبُونَ بِالشَّرَائِعِ وَحِي
الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالْحَجِّ فِي حَقِّ الْمُؤَاخَذَةِ فِي الْأَجْرَةِ بِاتِّفَاقٍ بَيْنَ الشَّافِعِيِّ وَهَمَّ
يَعْدُ جَوْزَ بَدَلٍ إِعْقَادِ الْفَرَائِضِ وَالْوَأْجِبَاتِ كَمَا يَعْدُ فَوْنَ بَدَلٍ إِعْقَادِ أَصْلِ الْإِيمَانِ
لِقَوْلِهِ تَعَالَى مَا سَأَلَكُمْ فِي سَبْقِ قَالُوا لَوْنُكَ مِنَ الْمُضِلِّينَ وَلَمْ نَلِكْ نَطْعِمِ الْمُسْكِينِ أَيْ لَمْ
نَلِكْ مِنَ الْمُتَعَدِّينَ لِلصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ وَالزَّكَاةِ الْمَفْرُوضَةِ هَكَذَا قَالُوا وَقَدْ فَسَّرْتَهُ فِي التَّفْسِيرِ
الْأَعْمَدِيِّ بِأَنْتَبِ وَجْهٍ وَأَسْمَاءٍ۔

ترجمہ

اور مواخذہ آخری کے لحاظ سے احکام عبادات کے بھی بالاتفاق مخاطب ہیں، یعنی کفار شرائع یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے آخری مواخذہ کے لحاظ سے بلا اختلاف مخاطب ہیں اس میں ہمارے اور امام شافعی کے درمیان اتفاق ہے پس کفار عذاب دیئے جائیں گے فرض اور واجبات کے انعقاد کو ترک کرنے کا دبر سے جیسا کہ وہ اصل ایمان کے انعقاد کو ترک کرنے کا دبر عذاب دیئے جائیگا اسلئے کہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے مَا سَأَلَكُمْ فِي سَبْقِ قَالُوا لَوْنُكَ

مِنَ الْمُتَصَلِّينَ وَلَمَّا نَسُوا نُبُطَهُمُ الْمُسْكِينِ رَتْمٌ كَوْنٌ سِي حِزْرٍ حَنَمٌ مِی لَمَ آئی، وہ جواب دیں گے نہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے تھے، اور مدح میں کو کھانا کھلاتے تھے، مطلب یہ کہ ہم فرض نماز اور فرضیت صوم کے معتقد تھے، علم نے اسی طرح فرمایا ہے اور میں نے اس مسئلہ کو تفصیل کے ساتھ تفسیر احمدی میں تحریر کر دیا ہے۔

تشریح عبارات

کفار جس طرح ایمان لانے کے مخاطب ہیں اسی طرح شرائع اور عبادات کے اعتقاد رکھنے کے مخاطب ہیں یعنی ضروری تھا کہ وہ عبادات مثلاً نماز، روزہ، زکوٰۃ و حج کا اعتقاد رکھتے، کیونکہ اعتقاد رکھنے کا مفہوم تو یہی ہوگا کہ کافر طاعات و عبادات کا متارک کر دیا ہے اور انہیں چھوڑ رہا ہے اور یہ کفر و کفر ہے، ایک کفر تو یہ تھا کہ اس نے اصل ایمان کو ترک کر دیا، دوسرا کفر یہ کہ بیٹھا کہ طاعات و عبادات ترک کر دیں لاجلاً جس طرح اصل کفر یعنی ایمان کے متارک پر آخرت میں اس کا مواخذہ ہوگا اور اسے عقاب و عذاب کا سامنا ہوگا، اسی طرح طاعات و عبادات کے متارک پر آخرت میں مواخذہ ہوگا چنانچہ اس صورت میں بھی اسے عقاب و عذاب سے دوچار کیا جائے گا، آخرت میں طاعات و عبادات کے متارک پر مواخذہ اور عقاب و عذاب ہونے کی دلیل اشرب العزیز کا یہ قرآن ہے نَسُوا نُبُطَهُمْ فِي سُبْحَانَ الْمَلِكِ وَنَسُوا نُبُطَهُمْ الْمُسْكِينِ آخِرَتِ مِی مومن کافروں سے گویا ہوں گے ان سے پوچھیں گے، کافر و آئیں کس چیز نے جہنم رسید کیا وہ کہیں گے ہمارے اندر اہل ایمان کی علامتوں میں سے کوئی علامت نہیں تھی ہماری زندگی میں نماز کا اعتقاد موجود تھا نہ ہی ہم اللہ کے معتقد تھے، اس کے برعکس ہم میں کفریہ نشانات اور علامات پائی جاتی تھیں، کافروں کے ساتھ ہم اوٹ پٹانگ ہاتھ تھے اور جزا کے دن کے سلسلے میں دروغ باف تھے اس لئے ہمیں مذہب ہوا ہے، ہم مواخذہ الہی سے دوچار اور اللہ کے عقاب میں گرفتار ہیں، اس آیت سے معلوم ہوا کہ کافر شروع احکام یعنی عبادت کے مخاطب ہیں اگر عبادات کی حقیقت کا اعتقاد نہیں رکھا گیا تو آخرت میں مواخذہ ہوگا، عبادات کے خطاب و مواخذہ کے سلسلے میں اخاف اور شافع متفق الابرار ہیں۔

وَأَمَّا فِي وُجُوبِ الْأَدَاءِ فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا فَكَذَلِكَ عِنْدَ الْبَعْضِ يَعْنِي أَنَّهُمْ مَخَاطَبُونَ بِأَدَاءِ الْعِبَادَاتِ فِي الدُّنْيَا بِنَمِّ عِنْدَ الْبَعْضِ مِنْ مَسَائِلِ الْعِلْمِ وَكَثَرِ اصْحَابِ الشَّافِعِيِّ رُوِيَ هَذَا مَعْلَمَةً عَظِيمَةً لِلْقَوْمِ لِأَنَّ الشَّافِعِيَّ لَمَّا لَوَقَعَلَ بِصِحَّةِ آدَائِهَا مِنْهُمْ حَالَةَ الْكُفْرِ كَمَا يَوْجِبُ تَضَائِمًا بَعْدَ الْإِسْلَامِ وَمَا مَعْنَى وُجُوبِ الْأَدَاءِ فِي الدُّنْيَا فَلِذَا أَوْلَا حَلَامَةً بِأَنَّ مَعْنَى الْمُخَاطَبِ فِي حَقِّهِمْ أَمْوَالٌ تَوْصَلُوا بِقَدْرِ الْإِيمَانِ مُقْتَضِي تَبَعًا لِلْعِبَادَاتِ وَتَمَوُّنَهُ أَنَّهُمْ يُوَاحِدُونَ عِنْدَهُ فِي الْأَجْرِيِّ تَرَكِ فِعْلِ الصَّلَاةِ كَمَا عِنْدَ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ عِنْدَ مَا عَقَدُوا أَنَّهُمْ تَأْتُوا فَوَلَوْ كُنْتُمْ مَخَاطَبِينَ

بَادِرِ الْعِبَادَاتِ فِي الدُّنْيَا لَمَّا عُدَّ بِهَا فِي الْأَخْيَرِ بِرُكُوعِهَا هَذَا عَابَهُ مَا يَمِيلُ فِي التَّلَوُّنِ تَحْقِيقُ هَذَا الْمَقَامِ

ترجمہ

البتہ دنیوی احکام میں ادائے عبادت کے وجوب میں مخاطب ہیں یا نہیں تو اس میں اختلاف ہے بعض علماء کے نزدیک وہ اس میں بھی مخاطب ہیں، یعنی کفار دنیا میں بھی ادائے عبادت کے لئے مخاطب ہیں، عراق کے بعض مشائخ اور امام شافعیؒ کے اکثر اصحاب کے نزدیک بجز قوم کو اس میں بڑا مغالطہ ہوا ہے، کیونکہ حضرت امام شافعیؒ نے جب ان کی طرف سے حالت کفر میں ادا کی جانے والی عبادت کو صحیح نہیں کہا نہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی قضا کو واجب فرمایا پھر دنیا میں وجوب ادا کے کیا معنی ہوں گے، اسی وجہ سے ان کے اصحاب نے امام شافعیؒ کے قول کی تاویل فرمائی ہے کہ کفار کے مخاطب ہونے کے معنی یہ ہیں کہ ایمان قبول کرو پھر نماز پڑھو، پس اقتضای ایمان کو عبادت کے تابع مان کر محذوف مانا جائے گا۔

وثرثہ انہم یواخضونہ، اور اس وجوب کا ثرہ یہ ہے کہ امام شافعیؒ رحمہ اللہ علیہ کے نزدیک آخرت میں فعل صلوة کے ترک کرنے کی وجہ سے مواخذہ کئے جائیں گے جیسا کہ وہ ان کا اعتقاد ترک کرنے کی وجہ سے عذاب دینے جائیں گے اور اس میں سب کا اتفاق ہے، پس اگر وہ دنیا میں عبادت کے ادا کرنے کے مخاطب نہ ہوتے تو ان کے ترک کرنے سے آخرت میں عذاب نہ دیتے جاتے، کتاب تلویح میں اس مقام پر جوبات کہی گئی ہے یہ اس کا خلاصہ ہے۔

تشریح عبارات

دنیا میں عبادت کی ادا کیلگی کا وجوب اور اس کا خطاب و مطالبہ کافروں سے ہے یا نہیں اس باب میں دو گروہ ہیں، ہمارے حنفی حققات میں عراقی مشائخ اور علامہ احمد جون پوری کے بقول اکثر شوافع اور اکثر عبدالمجلم کھنوزی کی صراحت میں ابن ملک کی تحقیق کے پیش نظر خود شافعی بھی قائل ہوئے کہ دنیا میں کفار کو مخاطب نہیں کرنا، جی اور ضروری طور پر عبادت میں ادا کیں ابوالبرکات نے اپنی کتاب کشف میں اس مقام پر مذکور آیت اَلَمْ نَلِكْ مِنْ الْمُتَابِعِينَ وَاَلَمْ نَكُنْ مِنْكُمْ لَمَلَكًا مُنظِفًا الْمَلِكِينَ عِبَادَاتِ الدُّنْيَا میں واجب الادار ہونے کے لئے دلیل میں پیش کیا، کیونکہ مومنین کے سوال کے جواب میں کافرانہیں بتلائیں گے کہ ہم نماز و زکوٰۃ چھوڑنے کی وجہ سے عذاب کے مستحق ہو گئے معلوم ہوا کہ عبادت کی ادا کیلگی کفار پر قہری تھی اور واجب بھی کفار اس کے مخاطب ہیں ورنہ انھیں سزا و عذاب ہونے کا کوئی مفہوم نہیں۔

فاضل شارح نے اپنی حیرت کا اظہار کیا فرمایا شافعی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ کفری حالت میں کافر کی ادا کی گئی عبادت درست نہیں ہوگی نیز انہوں نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ یہی کافر مسلمان ہو جائے تو اس پر عبادت کی قضا واجب ہوگی، لہذا شافعی نے کیسے کہہ دیا کہ دنیا میں کفار کو مخاطب بنا دیا گیا کہ وہ واجبی اور قہری حیثیت میں عبادتیں ادا کریں پھر اس کا جواب دینے کے لئے خود ہی کہتے ہیں کہ احکام کئی طرح سے ثابت ہوتے

ہیں کبھی عبارتہ النص اور کبھی اقتضار النص سے عبادت کے واجب ہونے کا مفہوم ہے کہ زمان جو عبارتہ النص کے طور پر ثابت تھا کہ پہلے ایمان لایا جائے یہی ایمان عبادت کے واجب ہونے کے سلسلے میں اقتضار النص کے اندازے میں ثابت ہو جائے گا کہ عبادت کا وجوب خود تقاضا کرنے کا کہ ایمان جو عبارت الہی میں اللہ کے خطاب میں پہلے کافروں کی طرف متوجہ کر دیا گیا تھا، اب عبادت کے وجوب میں، عبادت کے ضمن میں اقتضائی زاویے میں ثابت ہو جائے گا پسنا مطلب یہ ہے کہ پہلے ایمان لاو، پھر عبادت واجبہ ادا کرو، شارح کے عنیے کی مطابقت میں نماز چھوڑنے پر امام شافعی کے ان کفار کو سزا دی جائے گی، یعنی فعل نماز چھوڑنے پر جیسا کہ اعتقاد نماز ٹٹلنے کی صورت میں انھیں سزا دی جائے گی البتہ نماز و عبادت کے متارکے میں سزا دینے کے احناف بھی قائل ہیں اور فعل نماز چھوڑنے کی صورت میں احناف کے بعض سرکردہ جو عراقی کہلاتے ہیں، وہی امام شافعی کے ساتھ ہیں

وَالصَّحِيمُ أَنَّهُمْ لَا يَخَاطَبُونَ بِأَدَاءِ مَا يَحْتَجِبُ السُّقُوطُ مِنَ الْعِبَادَاتِ إِذِ الْمَذْهَبُ الصَّحِيمُ لَنَا أَنَّ الْكُفَّارَ لَا يَخَاطَبُونَ بِأَدَاءِ الْعِبَادَاتِ الَّتِي يَحْتَجِبُ السُّقُوطُ مِثْلَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ فَإِنَّهَا تَسْقُطُ عَنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ بِالْحَيْضِ وَالنِّقَاسِ وَخَوِّهِمَا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِمَعَاذِ رَبِّهِمْ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمِينِ لَتَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَأَدَّ عَلَيْهِمْ إِلَى شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنَّ هُمْ أَطَاعُواكَ فَأَعْلَمْتَهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ الْمَدِينَةُ فَإِنَّهُمْ تَعَرَّجُوا بِأَنَّهُمْ لَا يَكْفُونَ بِالْعِبَادَاتِ إِلَّا بَعْدَ الْإِيمَانِ وَأَمَّا الْإِيمَانُ فَلَمَّا لَوِ يَحْتَجِبُ السُّقُوطُ مِنْ أَحَدٍ كَأَجْرٍ كَأَنَّهُمْ مَخَاطَبِينَ بِهِ

ترجمہ اور صحیح یہ ہے کہ کفار ان عبادت کے ادا کرنے کے مخاطب نہیں ہیں جو ساقط ہونے کا احتمال رکھتی ہیں مثلاً نماز، روزہ کیونکہ یہ اہل اسلام سے بعض عوارض کی وجہ سے ساقط ہو جاتے ہیں جیسے حیض نفاس وغیرہ ہیں جیسے حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا جس وقت کہ ان کو ملک میں بھیجے گئے کہ تم اہل کتاب کی قوم کے پاس پہنچو گے پس ان کو کلمہ شہادت کی دعوت دینا، پس اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں، پھر ان کو بتانا کہ تم پر اللہ نے دن رات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں، یہ حدیث ملاحظہ کرتی ہے کہ بے شک کفار عبادت کے مکلف و مخاطب نہیں ہوتے، لیکن ایسا قبول کر لینے کے بعد، اور بہر حال ایمان پس جب کہ وہ کسی سے بھی ساقط ہونے کا احتمال نہیں رکھتا تو لامحالہ وہ اس کے مخاطب اور مکلف ہیں۔

تشریح عبارات

ابو البرکات نے فرمایا کہ ان کے علاقے یعنی اودرار النہر کے مشائخ اور عام احباب کا درست فیصلہ یہ ہے کہ کفار اسی عبادت کے مخاطب ہوں گے جس میں ساقط ہونے کا شائبہ نہیں، ایسی عبادت جس میں ساقط ہونے کا شائبہ نہیں ایمان ہے یہ تمام طامات کی اصل اور جڑ ہے اور کسی سے بھی ساقط نہیں ہو سکتی لہذا کفار ایمان لانے کے تو مخاطب رہیں گے البتہ وہ عبادت جس میں احتمال ہو کہ وہ ساقط ہو جاوے گی کفار ان کے ادا کرنے کے مخاطب نہیں ہو سکتے کیونکہ کافر عبادت ادا کرنے کا اہل نہیں ہے اہل نہ ہونے کی وجہ یہ ہوئی کہ عبادت ادا کئے جانے کی فرض یہ ہے کہ ادا کرنے والا ثواب کا مستحق ہو جائے اور کافر ہرگز ہرگز ثواب کا اہل نہیں وہ عبادت جو ساقط ہو جاتی ہے نماز اور روزہ ہے عورت کو حیض آجائے یا زچگی کا خون آ رہا ہو تو نماز روزہ اس سے ساقط ہو جاتے ہیں اسی طرح یورے اوقات کو محیط جنون بھی ساقط کر دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذہ کہ یہ کہنا کہ تم اہل کتاب برادری میں جا رہے ہو پہلے انہیں توحید و رسالت یعنی ایمان باللہ و بالرسول کی دعوت دو اگر وہ دعوت قبول کر کے ایمان لائیں تب انہیں نماز سکھانا، نماز پڑھنے لگیں تب زکوٰۃ کا مطالبہ کرو، دلیل یہ ہے کہ کافروں کو عبادت کا تکلف و مخاطب حالت کفر میں نہیں بنایا جائے گا بلکہ ایمان لانے کے بعد انہیں عبادت کا مخاطب بنایا جائے گا۔

وَلَمَّا فَرَّغَ الْمُصَنِّفُ عَنْ مَبَاحِثِ الْأُمُورِ شَرَّحَ فِي مَبَاحِثِ النَّبِيِّ فَقَالَ دِمْنَةُ النَّبِيِّ وَهُوَ قَوْلُهُ
 أَيُّ الْعَابِلِ لِيُغَيِّرَ عَلَيَّ سَبِيلَ الْأَسْبَعَاءِ لَا تَفْعَلْ يَعْنِي أَنَّ النَّبِيَّ كَالْأُمُورِ فِي كَوْنِهِ مِنَ الْخَاصِّ
 لِأَنَّهُ لَفَتْ وَضَعَ لِمَعْنَى مَعْلُومٍ وَهُوَ التَّحْرِيمُ وَبِأَنَّ الْقِيُودَاتِ كَمَا مَضَى فِي الْأُمُورِ غَيْرِهَا وَضَعَ قَوْلُهُ
 لَا تَفْعَلْ مَكَانَ قَوْلِهِ وَهُوَ لِيَسْمَلَ الْمُخَاطَبَ وَالْغَائِبَ وَالْمُتَكَلِّمَ وَالْمَعْرُوفَ وَالْمَجْهُولَ وَ
 أَنَّهُ يَقْتَضِي صِفَةَ الْقَسْمِ لِلْمَنْهِيِّ عَنْهُ صَرُوحًا وَجَمَلَةً النَّهْيُ وَالْحَكِيمُ إِنَّمَا يَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
 كَمَا أَنَّ الْحَسَنَ فِي جَانِبِ الْأُمُورِ كَلِمَةٌ

ترجمہ

اور مصنف نے جب امر کی مباحث سے فارغ ہوئے تو انہوں نے ہمیں کے مباحث کو شروع کیا اور کہا دمنہ النبی یہ قول ہے اور خاص کے قبیل سے نہیں بھی ہے اور وہ کہنے والے کا اپنے غیر سے بڑائی کے طور پر لافضل دست کر، کہنا ہے یعنی خاص کی قسم ہونے میں نہیں بھی امر کی طرح ہے کیونکہ نہیں ایسا لفظ ہے جو معنی معلوم کے لئے وضع کیا گیا ہے اور وہ تحریم ہے اور باقی قیود جس طرح امر میں آپہلی ہیں نہیں میں بھی آتی ہیں مرث اتنا فرق ہے کہ اس کا قول لافضل وضع کیا گیا ہے اور امر میں افضل تھا اور فعل نہیں مخاطب وغائب، محکم معروف و مجهول سب کو مشتمل ہے اور نہیں صفت توجہ برائی، کا تقاضا کرتی ہے نہیں عزہ

کے لئے کیونکہ نہی (منع کرنے والے) کی حکمت بدیہی ہے، اور حکم غش اور نکر باتوں سے روکتا ہے جیسا کہ امر کی جانب مامور بہ کا حسن امر کی حکمت کی وجہ سے ہے

نشریح عبارات اور خاص کی تعریف اور حکم بیان کرنے کے بعد اس کی اقسام میں سے امر کا بیان گزرجا ہے، امر سے فراغت کے بعد ماں خاص کی معروف اور مشہور قسم نہی کے متعلق

بیان کریں گے، نہی کی تعریف، اس کی تقسیم اور اس کے مصداقوں کی وضاحت کی جائے گی، نہی کی تعریف یہ ہے نہی خود کو بلند مرتبہ باور کرتے ہوئے دوسرے کو کتنا کہ تم مت کرو۔

نہی امر کی ضد یعنی اس کی مقابل قسم تھی اس لئے لوگوں کی مویشگافی کے وہی احتمالات نہی میں بھی پاتے جاتے ہیں گے حوامر میں پاتے گئے تھے میں اس کی معمولی سی وضاحت کئے دیتا ہوں، یہاں نہی سے نہی کے الفاظ

یہاں نہی سے اس کا معنی اور مفہوم مراد ہے، اسی مفہوم و معنی پر نہی کے الفاظ ن، ہ، ی، روشنی ڈالتے ہیں، نہی کا یہ مفہوم ہے فعل کے متارک کا مطالبہ، یعنی فعل چھوڑنے کا مطالبہ کرنا، امر لفظ ہے اور

قول مصدر تھا جو یہاں محمول یعنی خبر ہے اور مصدر محمول نہیں بن سکتا اس لئے یہاں قول سے مفعول اسم مفعول مراد لیں گے، یہ یقینی ہے کہ اسم مفعول محمول ہوتا ہے نیز قول کے اندر ہر طرح کے اقوال کا سماتا

ممکن تھا یعنی جس طرح کا قول بھی متارک فعل کا مطالبہ کرے اسے نہی کہنا پڑ سکتا، حالانکہ ہر اس مطالبے کو جو متارک فعل چاہتا ہے نہی نہیں کہہ سکتے اس لئے ماں نے علی سیدل الاستعلاء کا اضافہ فرمایا یعنی نہی اس قول

اور فرمود کو کہنا روا ہوگا جس کا کہنے والا خود کو بلند مرتبہ اعتقاد رکھتا ہو، اس سے بحث نہیں کہ وہ حقیقت میں بلند مرتبہ ہے یا فرد مرتبہ ہے، نہی صرف اسی قول کو کیوں کہتے ہیں جس میں قائل اپنی ذات کے متعلق بلندی

درجہ و مقام کو اعتقاد لئے رہتا ہے، اس کی وجہ میں علمائے اصول نے کوئی معقول کلام نہیں کیا ممکن ہے کامر کی طرح چونکہ نہی خاص کی ایک قسم ہے اور امر سے صرف بلندی کے زعم میں فعل کے بجالانے کا مطالبہ ہی مقصود

نہیں ہوتا بلکہ اصول ملار کی تصریحات میں امر سے بلندی مرتبہ کے یقین کے ساتھ فعل کی بجاء ادوی کو واجب و لازم کرنا مقصود ہوتا ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب فعل کا مطالبہ کرنے والا خود کو بلند مرتبہ یقین کرے اس

سے کوئی سر و کار نہیں کہ آیا وہ حقیقت کی متابعت میں بلند مرتبہ ہے یا نہیں، ٹھیک اسی طرح نہی میں فعل کے متارک کا مطالبہ کرنے کا مقصود صرف یہ نہیں کہ مطالبہ کرنے والا اپنی

ذات کو بالا و اعلیٰ تصور کرتے ہوئے کسی فعل کے نہ کرنے کا مطالبہ کرتا رہے بلکہ مقصد یہ ہے کہ اس فعل کے چھوڑنے کا مطالبہ اپنی ذات کو بلند خیال کرتے ہوئے اس لئے کیا جاتا ہے تاکہ متارک فعل کو واجب اور لازم کیا جائے

اس لئے کہ اگر فعل کو لازم اور واجب کرنا بنیادی نقطہ نہ ہو تو استعلاء کی قید و وجہوں سے لغو قرار پائے گی اس لئے کہ اہل عرب کے استعمالات میں (لا تفعل) کے طرز پر سکرات استعمال کئے جاتے ہیں جب کہ ان

سے مقصود نہی یعنی تحریم نہیں ہوتی جسے اہل عرب اس شخص (لا تفعل) سے لے کر ابولتے ہیں جو ایک جوتا پہن کر

ملنے لگے، لاش کا ہنی ہونا بد بھی ہے مگر اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ وہ نہیں جس کا بیان اصولی علماء کرتے ہیں کیونکہ لاش کہنے والا شئی کے متارک کو واجب و لازم نہیں کرتا، نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ فی نفسہ اور اپنی ذات و شخصیت کو وہ اس درجہ بلند و بالا تصور نہیں کرتا کہ اس کے ایجاب و الزام کا خاطر خواہ اثر ترتیب ہو سکے بلکہ یہ لاش استہزاء اور التماس کے تناظر میں ایک پیش کش ہے کہ آپ ایسا نہ کیجئے۔

بالا وضاحت سے ٹپک پڑا کہ نہیں میں استعمال کا ہونا انتہائی مزدوری ہے، اور اگر مزدوری نہیں مانتے تو بہت سارے وہ محلے بھی میں داخل ہو جائیں گے جن کا استعمال ہی کی نظر سے نہیں ہوتا بلکہ اور اغراض سے انھیں استعمال کیا جاتا ہے جیسے کسی کو بار بار کہنے کے باوجود کام نہ کرنے کی شکل میں خطاب کرتے ہوئے کہا جاتا ہے لا تفعل تم اسے مت کرو، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ تم اسے کر دو ہی مت بلکہ لا تفعل کی ایسے مواقع پر یہ فرض ہوتی ہے کہ تم مت کرو، حالانکہ کرنا مزدوری ہے، نہیں کر دو گے تو اس کا تیارہ تم ہی کو بھگتنا ہوگا، معلوم ہوا چھی میں بھی تبدیری پائی جاتی ہے، ایسے موقع پر لا تفعل کہنے والے کیلئے خود کو بلند تصور کرنا اس لئے مزدوری نہیں کہ اس سے متارک فعل کے مطالبہ کا ایجاب و الزام مقصود ہوتا ہی نہیں، الغرض یہی جس کا مفہوم یہ ہے کہ فعل کے متارک کا مطالبہ کیا جاتے یعنی فعل کو حرام کر دیا جاتے، اسی وقت تصور ہوگا جب اس میں واجب کرنے اور لازم کرنے کا مادہ ہوگا، اور یہ مادہ ناہی اور حرام ٹھہرانے والے کا خود کو اعلیٰ و بالا اور کرنا ہے اصولی علماء کی نظر میں خاص کا خوف اور فقہاء کے طبقات میں ایک بڑی تعداد کے حنیفے میں یہی اس وقت ہی کہلائیگی جب وہی معنی اسکے معتبروں جیسے میں نے خوب اور خوب واضح کر دیا۔

لا تفعل سے صرف یہی صیغہ مراد نہیں ہے بلکہ اسے ایک مثال سے سمجھئے بتانا یہ ہے کہ لا تفعل کے طرز و مضارع سے جو بھی صیغہ اخذ ہوگا جو یہی بنانے کا مرفیوں کی نظر میں شہیر و متعارف طریقہ ہے اسے ہی کہیں گے، اگر مضارع حاضر و مخاطب سے نہیں بنائی گئی تو اسے ہی حاضر یا یہی مخاطب کہیں گے جیسے لا تفعل یہی حاضر و مخاطب میں، حاضر و مخاطب فاعل سے فعل کے متارک کا مطالبہ کیا جاتا ہے اسی طرح اس مضارع سے یہی بنائی جائے گی جو غائب ہے اس سے باخوذ یہی غائب کہلانے کی جیسے لا تفعل، غائب یہی میں غائب فاعل سے فعل کے متارک کا مطالبہ کیا جاتا ہے، نیز مضارع منکلم کا صیغہ ہے تو باخوذ ہونے والا یہی کا صیغہ بھی یہی منکلم کہلانے کا جیسے لا تفعل یا لا تفعل یہی منکلم میں منکلم فاعل سے متارک صلوات کا مطالبہ کیا جاتا ہے، چاہے منکلم فاعل قاصر ہو یا مع ہو یا تفسیہ ہو یا مذکر ہو یا مؤنث، یہی کے تمام صیغے جو ظاہر و غائب اور منکلم میں محدود ہیں اس وقت معروف ہوتے ہیں جب معروف مضارع سے باخوذ ہیں۔

تُحْرَانِ فِي النَّهْيِ تَنْصِيحًا يَحْتَسِبُ أَسْمَارًا لَفِيحٍ وَهَوَانًا، أَمَا قَدْ يَنْجِي لِحَيْنِهِ أَوْ لِعَيْرِهِ وَدُكُلٍ مِنْهَا كَعَلَاءِ

نصارا المجموع أربعة على ما بينه المصنف بقوله وهو اي المنهي عنه المفهوم من النهي اما ان
 يكون تيمنا لعينه اي تكون ذاته تبيحة يقطع النظر عن الاوصاف اللازمة والعوارض المجاوزة
 وذلك نوعان وضعا وشرعا اي الاول من حيث انه وضع للفيح العقلي يقطع النظر عن
 ورود الشرع والثاني من حيث ان الشرع ورد بهذا والا فالعقل يجوز او لا عطف على قوله
 لعينه وذلك نوعان وضفا ومجاورا يعنى ان النوع الاول ما يكون الفيح وضفا للمنهى عنه اي
 لا زما غير منفك عنه كالوصف والنوع الثاني ما يكون الفيح فيه مجاورا للمنهى عنه في بعض
 الاحيان ومنفك عنه في بعض اخر كالقصر وبيع الحر وصوم يوم التجر والبيع وقت النداء
 امثلة للانواع الاربعة على ترتيب الف والشر والكفي مثال لما قبح لعينه وضعا لانه وضع
 لمعنى هو فيح في اصل وضعه والعقل مما حرمه لو لم يرد عليه الشرع لان قبحه لانه المنع
 من كونه في العقول السليمة وبيع الحر مثال للفيح لعينه شرعا لان البيع لم يوضع في اللغة
 لمعنى هو فيح عقلا وانما الفيح فيه لاجل ان الشرع قسم البيع سببا لة المال بمال والحر
 ليس بمال عبدة وكذا صلوة المحدث تبيحة شرعا لان الشارع اخرج المحدث من ان
 يكون اهلها لادائها وصوم يوم التجر مثال لما قبح لعينه وضفا فان الصوم في نفسه عبادة
 وامسك الله تعالى وانما يحرم لاجل ان يوم التجر يوم ضيافة الله تعالى في الصوم لعل
 عنها وهذا المعنى لازم منزلة الوصف لهذا الصوم لان الوقت داخل في تعريف
 الصوم ووصف الجز ووصف الكل ونصارا فاسدا ولو تكرر بالشرع بخلاف النهار فانه
 في نفسه طاعة ولا فساد في التسمية وانما الفساد في الفعل فيجب فضله وبخلاف الصلوة
 في الاوقات المكروهة فانها وان كانت من هذا القسم ايضا لكن الوقت ليس داخل في
 تعريفها ولا معيارها فلو تكن فاسدة بل مكروهة تكرر بالشرع ويجب القضاء
 بالافساد والبيع وقت النداء مثال لما قبح لعينه مجاورا فان البيع في ذاته امر شرعي
 مهين للملك وانما يحرم وقت النداء لان فيه ترك السعي الى الجمعة الواجب بقوله
 تعالى فاسعوا الى ذكر الله وذكروا البيع وهذا المعنى مما يجاور البيع في بعض
 الاحيان فيما اذا باع وترك السعي وينفك عنه في بعض الاحيان فيما اذا سعى الى الجمعة

وَبَاعَ فِي الطَّرِيقِ بَانَ يَكُونُ الْبَائِسُ وَالْمُسْتَرِي زَاكِيْنٌ فِي سَفِيْنِهِ تَذْهَبُ اِلَى الْجَامِعِ وَفِيْمَا اِذَا لَمْ يَبِيْعْ
 وَكَوَيْسَ اِلَى الْجَمْعَةِ بَلْ اِسْتَعْلَلَ يَلْتَمِسُ اٰخِرُ هَذَا اَلْبَيْعُ كَبَيْعِ الْعَاصِبِ يُفِيْدُ الْمَلِكَ بَعْدَ الْعَيْضِ
 قَوْلُهُ وَطَى الْحَائِضُ مَشْرُوعٌ مِنْ حَيْثُ اَنَّهُمَا سَكُوْحَتُهُ وَاِنَّمَا يَحْرُمُ الرَّجُلُ الْاِذَاذِي وَهُوَ مِمَّا يُمْكِنُ
 اَنْ يَنْفَكَ عَنِ الْوَطْئِ اِنْ تَوَجَّدَ الْوَطْئُ بِدُونِ الْاِذَاذِي وَالْاِذَاذِي بِدُونِ الْوَطْئِ وَكَذَلِكَ الصَّلَاةُ فِي
 الْاَرْضِ الْمَعْصُوْبَةِ مَشْرُوعَةٌ فِي ذَاتِهَا وَاِنَّمَا تَحْرُمُ الرَّجُلُ شَغْلَ مِلْكٍ الْعَيْدِ وَهُوَ مِمَّا يَنْفَكُ عَنِ
 الصَّلَاةِ اِنْ تَوَجَّدَ الصَّلَاةُ بِدُونِ شَغْلِ مِلْكٍ الْعَيْدِ بَلْ فِي مِلْكٍ نَفْسِهِ وَتَوَجَّدَ لَشَغْلِ
 بِدُونِ الصَّلَاةِ اِنْ يَسْكُنُ فِيْهِ وَكَأَيُّضًا

ترجمہ

پھر قباحت کی قسموں کے لحاظ سے نبی میں بھی قسم ہے، اور وہ یہ ہے کہ قبیح لعینہ ہوگی یا لغیر ہوگی
 پھر ان دونوں کی دو قسمیں ہیں، پس مصنف کے بیان کے مطابق مجموعہ چار ہو گیا یعنی کل چار
 قسمیں ہوں گی (اور وہ یعنی نہیں عنہ جو نبی سے مفہوم ہے، یا قبیح لعینہ یعنی اس کی ذات قبیح ہوگی قطع نظر
 ان اوصاف کے جو اس کے لئے لازم ہیں یا ان عوارض کے جو اس کے مجاور اور ساتھ ہیں۔

وذاک نوعان و مفاد مجاورۃ او اور قبیح لعینہ کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم قبیح وضعی ہے اور دوسری قسم
 قبیح شرعی ہے، یعنی اول (قبیح وضعی) یعنی وہ قبیح عقلی کے لئے وضع کی گئی ہے شرع کے دود سے قطع نظر
 کرتے ہوئے (جس کی قباحت کا عقل تقاضا کرتی ہے) اس سے قطع نظر کہ اس کو شریعت قبیح کہتی ہے، اتنی
 قباحت اس حیثیت سے کہ اس کی قباحت پر شرع وارد ہوئی ہے، اور نفس عقل اس کو جائز کہتی ہے،
 اول لغیرہ او یا قبیح لغیرہ ہے، اس کا عطف لعینہ پہلے وذاک نوعان او اور قبیح لغیرہ کی بھی دو قسمیں
 ہیں، ایک قسم قبیح وضعی ہے، دوسری قسم قبیح جوارہ ہے (پہلی قسم وہ ہے جس میں کسی خاص وصف
 کی وجہ سے قباحت آئی ہے) اس کی پہلی نوع وہ ہے کہ قباحت نہیں عہد کا وصف ہو یعنی ایسا وصف
 جو لازم اور غیر منفک ہو جسے وصف لازم غیر منفک ہوتا ہے اور دوسری نوع وہ نہیں عنہ ہے جس میں
 قباحت بعض اوقات مجاور اور ساتھ ہو جائے، اور بعض دو سکا اوقات میں اس سے جدا ہو جائے جسے
 کا کفر و بیع الحرام و موم یوم النحر و البیع وقت النداء یہ لف و نشہ کے طریقہ پر نبی کی چاروں قسموں کی مثالیں ہیں
 پس کفر قبیح لعینہ وضعی کی مثال ہے اس لئے کہ کفر ایسے معنی کے لئے وضع کیا گیا ہے جو اصل وضع پر قبیح ہے
 اور عقل بھی اس کو حرام سمجھتی ہے اگر شرع اس کی قباحت پر وارد نہ ہوتی اس لئے کہ منعم کے احسان کی ناشکری
 پر عقل سلیم تسلیم نہیں کرتی ہے اور آزاد کی بیع قبیح لعینہ کی شرعی مثال ہے، کیونکہ بیع لعنت میں ایسے معنی
 کے لئے وضع نہیں کی گئی جو عقلاً قبیح ہو، اس میں قباحت اس وجہ سے داخل ہوگی کہ شریعت نے بیع کی تفسیر

باد الامال بالمال سے کی، اور شریعت کے نزدیک حرام نہیں ہے، ایسے ہی بلا وضو (محدث) کی نماز شرعاً قبیح ہے کیونکہ حضرت شارع نے محدث کو اس بات سے خارج کر دیا ہے کہ وہ نماز ادا کرنے کا اہل ہو۔

وصوم یوم النحر۔ اور دسویں ذی الحجہ (یوم نحر) کا روزہ قبیح لغیرہ وصفنا کی مثال ہے، کیونکہ فی فہم صوم عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کے لئے کھانے پینے وغیرہ سے رکنے کا نام ہے، البتہ یوم نحر کی وجہ سے حرام ہے کیوں کہ یوم النحر خدائے تعالیٰ کی صفیات کا دن ہے اور روزہ رکھنے میں اس سے اعراض پایا جاتا ہے، اور صوم کے لئے یہ وصف بمنزلہ لازم وضعی ہے اس لئے کہ وقت صوم کی تعریف میں داخل ہے اور جزئہ کا وصف نکل کا وصف سمجھا جاتا ہے، لہذا فاسد ہو گیا، اور یہ روزہ شروع کرنے سے لازم نہیں ہوتا بخلاف صوم نذر کے کیونکہ وہ فی نفسہ طاعت ہے اور صرف نام لینے سے فاسد نہیں ہوتا، البتہ فعل میں فاسد ہے، لہذا اس کی قضا واجب ہے، صورت اس کی یہ ہے کہ ایک شخص نے یوم نحر میں روزہ رکھنے کی تندرانی تو اس کو کہا جائے گا تدریحاً ہے مگر روزہ رکھنا منع ہے البتہ اس کی دو رکعتوں میں قضا کر لینا بخلاف اوقات مکروہ میں نماز پڑھنے کے، پس وہ بھی اگرچہ اسی نوع میں داخل ہے لیکن چونکہ وقت نماز کی تعریف میں داخل نہیں ہے اور نہ صلوٰۃ کے لئے وقت معیار ہے لہذا نماز فاسد نہ ہوگی بلکہ مکروہ ہوگی جو شروع کر دینے سے لازم ہو جائے گی اور اگر اس کو فاسد کر دیا تو قضا لازم ہوگی۔ (ایک شخص نے وقت مکروہ میں کوئی نفل نماز یا نذر کی نماز شروع کی تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے اور اگر توڑ دے گا تو اس کی قضا کرنا بڑے گی کیونکہ اس میں مباحات صلوٰۃ کا جز نہیں ہے)۔

والبیع وقت الذبائح جمع کی نماز کے وقت بیع و شراہ کرنا یہ قبیح لغیرہ مجاورۃ کی مثال ہے، کیونکہ بیع اپنی ذات میں امر مشروع (بجائز فعل) ہے ملک کا فائدہ دیتا ہے، وقت اذان حرام اس وجہ سے ہے کیونکہ اس میں معروف ہو جانے سے سعی الی الحجہ (جو کہ واجب ہے) میں رکاوٹ ہوتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا قول **لَا تَسُوْا اِلٰی ذِکْرِ اللّٰہِ وَذِکْرِ الرَّسُوْلِ**، اور بعض اوقات یہ وصف بیع کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے، اس صورت میں کہ کسی شخص نے بیع کیا اور سعی الی الحجہ چھوڑ دیا، اور کبھی یہ وصف دور بھی ہو جاتا ہے، مثلاً ایک شخص جمعہ کے لئے جا رہا ہے تو سعی الی گنی مگر راستے میں بیع بھی کرتا جا رہا ہے بائیں صورت کہ بائیں اور مشتری دونوں کسی کشتی میں سوار ہیں اور کشتی جامع مسجد کی طرف چل رہی ہے تو سعی الی گنی ہے اور بیع بھی ہے۔

وفیما اذا لم یبیم ولم یسمۃ اور اس صورت میں بھی کہ معاملہ نہ کرے اور سعی الی الحجہ بھی نہ کرے بلکہ دوسرے کام میں مشغول ہو گیا، پس یہ بیع خاصب کی بیع کی طرح ہے جو قبضہ کرنے کے بعد ملکیت کا فائدہ دیتا ہے، اور اس کے مثل حیض والی عورت سے وطی کرنا اس حیثیت سے مشروع ہے کہ عورت اس کی شکوہ ہے اور وطی کی عورت اذیت کی وجہ سے ہے (اذیت سے مراد ناپاکی ہے) اور یہ نجاست وطی سے جلا ہو سکتی ہے بائیں طور کہ وطی پائی جائے اور نجاست نپائی جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ نجاست ہو اور وطی نپائی جائے، ایسے ہی نماز عصب کی ہوئی زمین میں اپنی ذات میں ہاتھ سے اور غیر کی ملک مشغول کر لینے کی وجہ سے حرام ہے، اور یہ

ناز سے جدا ہو سکتی ہے۔ ایسے طور پر نماز پائی جائے اور غیر کی ملک مشغول نہ ہو بلکہ وہ اپنی ملک میں نماز پڑھتا ہے اور غیر کی ملکیت کو مشغول کرنا پایا جائے۔ مثلاً اس میں رہائش اختیار کرنا اور نماز نہیں پڑھنا

وصفی و تبیح لغیرہ منہی عنہ میں وصف اس غیر کے ساتھ در نما ہوتا ہے یعنی غیر منہی عنہ کے ساتھ قائم ہوتا ہے، اور اس میں سرایت کر جانا ہے۔ یہی معنی

تشریح عبارات

وصف کے ذرا قریب الفہم میں درنا شد رب العزت کی ضیافت سے انحراف یوم النحر کے روزے کا وصف کیے ہو جائے گا، علامہ عبداللطیف لکھنوی کہتے ہیں وصف سے مراد یہ ہے کہ وہ معنی غیر منہی عنہ کے لئے لازم ہو جائے یعنی اس سے جدا ہو، یعنی اس معنی کا وجود و تحقق اس غیر کے بغیر نہ ہو سکے، وہ وصف جو جوازی حیثیت میں نہ ہو اس کی حقیقت یہی ہے جیسے یوم النحر میں روزہ رکھنا، اللہ کی ضیافت سے اعراض کرنا ہے یہ ایک غیر ہے یعنی غیر منہی ہے، منہی عنہ تو روزہ رکھنا ہے، لیکن یہی غیر روزے کے لئے ایسا وصف ہو گیا جو یوم النحر کے روزے سے کبھی جدا نہیں ہوتے، جب بھی قربانی کے ایام میں روزہ رکھا جائے گا اس میں اعراض و انحراف برپا ہوتے رہیں گے، اور اسی وجہ سے روزہ ممنوع اور منہی عنہ ہو جائے گا۔

آزادان شرعیات کی نظر میں غالبی حالات میں مال نہیں ہے اس لئے ضرورت کے وقت آزادانہ انسان کے حق میں جواز آجاتا ہے کہ وہ خود کو فروخت کر لے مثلاً کچھ مال اس کے ذرا ادا کرنے واجبوں مگر وہ عاجز آ گیا اسکے پاس کسی طرح کا مال موجود نہیں یا وہ ایسی مصیبت و آفت میں گرفتار ہو گیا کہ ہو کون رہنے لگا حتیٰ کہ شریعت کے ضابطے میں اس کے لئے مردار خوری اور خنزیر تک کھانے جائز ہو گئے تو وہ خود کو بیچ سکتا ہے کیونکہ مردار خور یا خنزیر کھانے سے بہتر یہ ہے کہ آدمی اپنی ذات کی قیمت لگائے، بالفرض حرام مطلقاً مال نہ ہوتا تو ضرورت کے بھی اس کی خرید و فروخت جائز نہ ہوتی، کیوں کہ جو چیز مال نہ ہو وہ ضرورت پڑنے پر بھی مال نہیں ہوتی جیسے مردار لہذا ذمیرہ کی مراحہت میں درست تو یہی تھا کہ علامہ جون پوری کہتے ہیں کہ بیع کا عمل عام استعمال مال ہے، اور آزادانہ انسان کا مال نہیں ہے اگر یہ آزاد بھی مال ہے ہاں ضرورت پڑنے پر بھی آزاد عام استعمال مال کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے اس لئے ضرورت کے موقع میں اس کو جائز رکھی گئی

و کذا صلوة المحوش الا بے وضو شخص کی نماز شرعی قبیح لعینہ ہے، حقیقت یہ بھی کہ نماز ایسے فانی اور واقعی معنی میں ایک عمدہ مامورہ اور دلکش اور حسین موتقی اور پسندیدہ عمل ہے، تاہم شریعت نے بندے کو نماز کا اہل انسی حالت میں تسلیم کیا جب کہ وہ حدیث سے دور یعنی ماگ اور باؤ ہو، بالفرض کوئی وضو کے بغیر نماز ادا کرے گا تو یہ ادا سے لگی شریعت کی نظر میں قبیح اور منکر ہوگی اور اصولی علماء اسے شرعی تبیح لعینہ کا نام دیں گے۔

ہذا المعنی لازم الا عید قربان کے دن روزہ رکھنا الہی جہان نوازی سے انحراف کرنا ہے اللہ

تعالیٰ کی ضیافت سے انحراف ہی ایسا معنی ہے جو عید قربان کے دن کے لئے وصف کی حیثیت رکھتا ہے کیونکہ یہ معنی جسے ہم اللہ تعالیٰ کی جہان نوازی سے روگردانی اور انحراف سے روشناس میں وقت کے ساتھ وصف بکر متصل ہو گیا اور جڑ گیا ہے، معلوم ہے کہ وقت روزہ کی ادائیگی کا عمل ہے اور یہی وقت قربانی عید اور الہی ضیافت کا دن ہے، روزے کی تعریف میں وقت داخل ملا یعنی وقت روزے کا ایک جز ثابت ہوا، اللہ رب العزت کی ضیافت سے اعراض و انحراف اسکی جز یعنی وقت کا وصف ہے، ایک جز یعنی وقت کا وصف کل یعنی عید قربان کے روزے کا وصف ثابت ہوا، معلوم ہوا اللہ رب العزت کی ضیافت سے انحراف عید قربان کے دن روزے کا وصف ہو گیا، یوم قربان کے روزے سے الہی جہان نوازی سے انحراف و اعراض الگ ہو جائیں نا ممکن ہوگا، اس لئے یوم قربان میں روزہ رکھنا فساد ہو جائے گا یہ فساد الہی ضیافت سے اعراض کے مفہوم و معنی نے برپا کیا، چونکہ اس روز روزہ رکھنا فساد ہے اس لئے کسی نے اس دن روزہ کا آغاز کر دیا جب بھی اسے پورا کرنا ضروری نہیں، حقیقت یہ ہے کہ شریعت نے اس دن کے شروع کردہ روزے کا رافضہ اور ترک ضروری بتلایا ہے، یوم قربان میں رکھے گئے روزے کو ترک کر دینے سے قصار بھی واجب نہیں ہوگا، شاید اس میں یہ حکمت معبران لی جائے کہ امام مدینہ کی عمدگی اور بلندی اور اس کی مقبولیت اور پندیدگی کا تحفظ اسے پورا کرنے کو واجب اور ضروری ٹھہراتا ہے اور روشن ہے کہ یوم قربان کے روزے میں قبول حسن، عمدگی و دلکشی تو کچا قیاحت اور منکریت، انحراف اور اعراض کا ارتکاب کیا جاتا ہے اس لئے یہ سرے سے واجب ہی نہیں کہ اس کی عمدگی و مقبولیت کے پیش نظر اسے پورا کرنا واجب ٹھہرا جائے اور رافضہ اور ترک کی شکل میں قصا لازم اور واجب بتلائی جائے۔

بجائے اللہ یوم قربان میں نذر کا روزہ رکھنے سے اس کی قصا اس لئے واجب ہوگی کہ بالفرض نذر ماننے والا نذریوں ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے میں کل روزہ رکھوں گا، کل عید قربان کا دن ہے تو اس صورت میں فتویٰ دیا جائے گا کہ نذر ماننے والا یہ روزہ ادا کرے یعنی عید قربان کے دن روزہ نہ رکھے بلکہ اسے چھوڑ دے اور بعد میں اسے اس لئے قصا کرے کہ روزہ کا نام لینے میں کسی طرح کی معصیت اور خلاف ورزی نہیں ہے معصیت تو یہ ہے کہ عید قربان کے دن روزہ رکھنے سے اللہ رب العزت کی ضیافت سے اعراض و انحراف کا لازم ہوگا معلوم ہوا معصیت اور مفسده و فساد عید قربان کے دن روزہ رکھنے میں ہے، اس کے برعکس اگر نذر ماننے والے وقت منہی عنہ یعنی منوع کی تصریح کر دی جائے مثلاً یہ کہا جائے کہ میں اللہ رب العزت کے لئے عید قربان کے دن روزہ رکھوں گا تو یہ نذر صحیح نہیں ہوگی، امام اعظم سے منقول ان کے شاگرد حسن کی روایت یہی بتلائی ہے، البتہ در مختار وغیرہ میں اس صورت میں بھی نذر درست قرار دی گئی، ان کی دلیل کیا ہے اس کا کوئی تذکرہ نہیں ماسی لئے متاخرین اخاف نے فتویٰ دیا تھا کہ منہی عنہ یعنی عید قربان کے روز کی صراحت کے ساتھ برپا کی جانے والی نذر کا روزہ اگر اس دن رکھا جائے تو اس شخص کے ذمے سے وجوب ساقط ہو جائے گا، کیونکہ اس نے جو خرم

کے لئے جس اندازے میں پوری کرنی لازم کر لیا تھا ٹھیک ٹھیک اس طرح اسے پوری کر چکا ہے۔
 عبدالحلیم کھنوی کی تصحیحات میں یہ ملاحظہ بڑا اہم ہے کہ ابوداؤد میں مروی روایت سے کھل جاتا ہے کہ
 یہ نذر راست نہیں ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت آئی ہے کہ آپ نے فرمایا لاندز فی معصیۃ
 وکفارۃ کفارۃ الیمین، رواہ ابوداؤد کسی معصیت کا ارتکاب کرنے کے ساتھ نذر معتبر نہیں ہوگی اور اس کا کفارہ
 کفارۃ الیمین ہوگا، دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وفاء لنذر فی معصیۃ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 ابوداؤد، اللہ رب العزت کی معصیت اور خلاف درزی کے ارتکاب کے ساتھ کوئی نذر پوری نہیں کی جائے گی،
 واضح ہوتا ہے کہ عید قربان کے روزے کی نذر کا کوئی جواب نہیں نہ ہی اس روز نذر کے انعقاد کا امکان ہوگا
 جس تاویل میں یہ کہنیا کہ روایت میں معصیت سے وہ معصیت مراد ہے جو یعنی جو جیسے کوئی شراب پینے کی
 نذر ماننے لگے تو یہ نذر اس لئے معتبر نہیں ہوگی کہ شراب نوشی ایسی معصیت ہے جو شراب کی عین اس کی
 صفت سے بڑا ہوتی ہے، بس یوم قربان کے روزے کی نذر معصیت تھی، ہم مانتے ہیں لیکن یہ ایسی معصیت
 نہیں تھی جو یعنی ہو، یعنی روزے کی حقیقت اور اس کے عین میں یہ معصیت نہیں یہ تو عرضی اور لحنی
 معصیت تھی لہذا یوم قربان کی نذر کے انعقاد میں ان روایات سے ماخوذ کا فیصلہ نہیں لیا جائے گا۔
 بالفرض بالاتاویل کارگرمے تو احناف کے عید قربان کے دن روزے سے متعلق ضرورات وہی ہونے
 چاہئیں جو آپ نے بڑے بات دل کو کھینکتی ہے کہ یہاں تحقیق سے کام لیا جانا چاہئے لعل اللہ بحدت نہا۔

وَمَا خَرَعُ مِنْ تَقِیْمِ النَّهْیِ ارَادَ انْ یَبَیِّنَ انْ اَیُّ نَهْیٍ یَعُیُّ عَلَی الْقِیْمِ الْاَوَّلِ وَاَیُّ نَهْیٍ یَعُیُّ
 عَلَی الْقِیْمِ الْاٰخِرِ فَقَالَ فَالنَّهْیُ عَنِ الْاَفْعَالِ الْحَسَبِیَّةِ یَعُیُّ عَلَی الْقِیْمِ الْاَوَّلِ وَالْمَوَادُّ الْاَفْعَالِ
 الْحَسَبِیَّةِ مَا تَكُونُ مَعَانِیْهَا الْمَعَاوِمَةُ الْقَدِیْمَةُ قَبْلَ الشَّرْعِ بِاَیَّتِهِ عَلَی حَالِهَا لَا تَخْتَدُّ بِالشَّرْعِ كَالْقِیَمِ
 وَالزَّیْرُ مَا وَشَرِبَ الْمُخْبَرِیَّتِ مَعَانِیْهَا وَمَا هِيَ اَتَا بَعْدَ نَزْوِلِ الشَّرْحِ عَلَی حَالِهَا وَلَا یُرَادُ اَنَّ
 حُرْمَتِهَا حَسَبِیَّةٌ مَعَاوِمَةُ بِالْحَسَبِ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَی الشَّرْعِ فَالنَّهْیُ عَنِ هَذِهِ الْاَفْعَالِ عِنْدَ الْاَعْلَانِ
 وَعَدَمِ الْمَوَازِیغِ عَلَی الصَّحِیحِ لِعَیْنِهِ اِلَّا اِذَا قَامَ الدَّرِیْلُ عَلَی خِلَافِهِ كَالْوَطْیِ حَالَةَ الْحِیْضِ
 حَرَامٌ لِعَبْدِهِ مَعَ اَنَّهُ یَعْمَلُ حَسَبِیُّ لِقَامِ الدَّرِیْلِ وَعَنِ الْاَمْرِ الشَّرْعِیَّةِ یَعُیُّ عَلَی الَّذِی اِصْلُ
 بِهِ وَصْفًا عَطْفٌ عَلَی قَوْلِهِ عَنِ الْاَفْعَالِ لِحَسَبِیَّةِ اَیُّ وَالنَّهْیُ عَنِ الْاَمْرِ الشَّرْعِیَّةِ یَعُیُّ عَلَی
 الْقِیْمِ الَّذِی اِصْلُ بِهِ الْقِیْمُ وَصْفًا یَعْنِی یَعْمَلُ عَلَی اَنَّهُ قِیْمٌ لِعَبْدِهِ وَصْفًا وَالْمَوَادُّ الْاَمْرِ
 الشَّرْعِیَّةِ مَا تَخْتَدُّ مَعَانِیْهَا الْاَصْلِیَّةُ بَعْدَ زَوْدِ الشَّرْعِ بِهَا كَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَالْبِعْمِ وَالزَّكَاةِ

فَانَّ الصَّوْمَ هُوَ الْاِمْسَاكُ فِي الْاَصْلِ وَزَيْدَتْ عَلَيْهِ الشَّرْعُ اَشْيَاءٌ وَالصَّلَاةُ الدُّعَاءُ زَيْدَتْ عَلَيْهِ اَشْيَاءٌ وَالْبَيْعُ مَبَادِلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ فَقَطْ زَيْدَتْ عَلَيْهَا اَهْلِيَّتُهُ الْعَاقِدَيْنِ وَحَقِيَّةُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَعَيْرُ ذَلِكَ وَالْاِبْرَاقَةُ مَبَادِلَةُ الْمَالِ بِالْمَنَافِعِ زَيْدَتْ عَلَيْهِ مَعْلُومِيَّةُ الْمُسْتَأْجِرِ الرَّجْعَةِ وَالْمَدْرَةِ وَعَيْرُ ذَلِكَ فَالْتَهْمِي عَنْ هَذِهِ الْاَفْعَالِ عِنْدَ الْاِطْلَاقِ يُحْمَلُ عَلَى الْقَبِيحِ الْوَصْفِيِّ اِلَّا اِذَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى كَوْنِهِ قَبِيحًا لَعْنَتُهُ كَالْتَهْمِي عَنْ بَيْعِ الْمَضَامِينِ وَالْمَلَّاقِيهِ وَصَلَاةِ الْمُحَدَّثِ -

ترجمہ اور جب مصنف نے یہی کی تقسیم سے فارغ ہو گئے تو ارادہ کیا کہ یہ بیان کریں کہ کون سی قسم نہیں قسم اول میں اور کون سی نہیں قسم ثانی میں واقع ہوتی ہے۔ پس فرمایا۔ والیہی عن الافعال المحسبہ يقع علی القسم الاول، نہی عن الافعال المحسبہ کا اطلاق پہلی قسم پر ہوتا ہے، افعال محسبہ سے مراد وہ افعال ہیں جن کے معنی قدیم ہیں اور شریعت کے درود سے پہلے معلوم ہیں، اور اب تک اپنی حالت پر باقی ہیں شرع سے تبدیل نہیں ہوئے جیسے قتل کرنا، زنا کرنا، شراب پینا، ان کے معنی اور ہست حرمت نازل ہونے کے بعد اپنی حالت پر باقی ہیں اور یہ مراد نہیں ہے کہ ان کی حرمت حسبی ہے جس کے ذریعہ معلوم ہوتی ہے شرع پر موقوف نہیں ہے پس عندا اطلاق اور عدم الواقع ان افعال محسبہ سے نہی کا اطلاق قبیح لعینہ پر ہوتا ہے لیکن جب کوئی دلیل اسکے خلاف پر قائم ہو جائے تو قبیح لعینہ پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا ہے جیسے دلی بحالت حیض کہ یہ حرام لغیرہ ہے باوجودیکہ یہ فعل حسبی ہے اس کے خلاف میں دلیل قائم ہے، اور نہی عن الانوار الشرعیہ کا اطلاق اس قسم پر ہوتا ہے جس سے قبیح وصفی متصل ہے، اس کا عطف عن الافعال المحسبہ پر ہے یعنی امور شرعیہ سے نہی اس قسم پر ہوتا ہے جس سے قبیح وصفی متصل ہوتا ہے یعنی اس نہی کا محل اس بات پر ہوتا ہے کہ نہی عند قبیح لغیرہ وصفیہ ہے اور امور شرعیہ سے مراد وہ امور ہیں جن کے اصلی معنوں میں شرع کے درود کے بعد تغیر تبدیل آگیا ہو جیسے روزہ نماز، بیع اور اجارہ۔

فانض الصوم هو الامساك في الصوم اذ لم يمتدح صوم اصل في امساك (ردکنے) کا نام ہے اور شرع میں چند چیزیں اس میں بڑھادی گئی ہیں (جیسے کھانے پینے اور جماع سے نفس کو روکنا) اور یہ روکنا صحیح صادق سے عذوب شمس تک ہو اور نیت بھی ہو، اور صلوة یہ اصل میں دعا ہے اس پر بھی چند چیزیں بڑھا دی گئی ہیں (جیسے رکوع سجود، تہجد قیام وغیرہ) اور بیع فقط ایک مال کو دوسرے مال کے بدلے بدلنے کا نام ہے اس پر عاقدین کی اہلیت کا ہونا (یعنی بائع اور مشتری کا عقل مند اور تمیز دار ہونا) معقود علی یعنی بیع کا محل ہونا وغیرہ مثلاً بیع موجود ہو کیونکہ معدوم چیز کا بیع نہیں ہوتی بیع مملوک ہو کیونکہ غیر مملوک شئی کی بیع نہیں ہوتی وغیرہ، اور اجارہ اصل میں مال کو منافع سے بدلنے کا نام ہے، پھر اس پر اضافہ کیا گیا

کہ اجرت پر لینے والا اور اجرت مدت وغیرہ معلوم ہوں۔

فانہی من ہذہ الافعال عند الاطلاق ان افعال سے نہی کا اطلاق قبح وصفی پر محمول کیا جاتا ہے لیکن اس وقت جب کہ نہی عنہ کے قبیح لعینہ ہونے پر دلیل قائم ہو جائے جیسے مضامین اور ملائح کی بیخ اور محدث کی صلوة سے نہی دیکھو کہ ان دونوں کے قبیح لعینہ ہونے پر دلیل موجود ہے۔

نہی اور منافعت کا مریح افعال اور کام میں، نہی کے ذریعہ کسی کام کے متارک نہی کا مطالبہ لازم اور ضروری کیا جاتا ہے اس لئے ضرورت داعی ہوتی کہ کاموں سے متعلق ایسا قانون بنایا جائے جو واضح کر دے کہ کون کون سے کام نہی کی کون کون سی قسموں سے تعلق رکھتے ہیں۔

اتن علیہ الرحمہ نے نہی کی تعریف اور اس کی تقسیم اور تفصیل کے بعد ایسے کاموں کے متعلق متن استوار کیا جو نہی کے اطلاق و استعمال میں سامنے ہوتے ہیں۔

وہ کام جن سے نہی کی جاتی ہے دو طرح کے ہیں یا محسوس کام یا شریعت کے کام، محسوس کام کے سلسلے میں برائی کی جانے والی نہی کی پہلی قسم قبیح لعینہ میں شمار کی جائے گی اور شریعت کے کاموں کے تعلق سے روٹا ہونے والی نہی وصفی قبیح لغیرہ کی قسم میں شامل ہوگی۔

محسوس کاموں سے مراد یہ ہے کہ شریعت آنے سے قبل ان کاموں کے جو معانی اور مفہم لوگوں کو معلوم تھے شریعت آنے کے بعد وہ ہی معانی جوں کے توں باقی رہیں ان میں کسی طرح کا کوئی تغیر نہ کیا جائے جیسے قتل کرنا کسی با احترام جان کو ممانع کر دینا قتل کہلاتا ہے یہ بھی معنی شریعت سے قبل معلوم تھے، شریعت کی آمد کے بعد بھی یہی معنی جوں کے توں باقی ہیں جب بھی کسی محترم جان کو یعنی جس کے ضیاع کا استحقاق حاصل نہ ہو ممانع کیا جائے گا تب اسے قتل ہی کہیں گے۔

ایک محسوس کام زنا ہے اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ کسی عورت کی شرنگاہ سے شہوت رانی کی جائے، اس شرنگاہ کا کوئی حق شہوت مٹانے والے کو نہ ہو چوتھا ہو یعنی نہ تو نکاح نہ نکاح کے شبہ نہ ملک و عین کا شبہ تھا کہ جس مذکور شرنگاہ سے شہوت جائز قرار دی جائے، بہر کیف کسی طرح کے معروف استحقاق کے بغیر کسی شرنگاہ سے شہوت رانی زنا ہے یہ ایسا مفہوم و معنی ہے جو شریعت سے پہلے جس امتاز سے میں موجود تھا محکم اسی کی مطابقت میں شریعت کی آمد کے بعد بھی موجود ہے اس کے مفہوم میں شریعت کے ورود کے باعث کوئی تبدیلی طالع نہیں ہوئی نہ یہی بات شراب پینے میں ہے، قتل زنا شراب نوشی حرام کر دیئے گئے، حرام کرنے کے بعد بھی ان کے وہی معنی باقی ہیں جو تحریم سے پہلے معلوم اور متعارف تھے نیز ان کاموں کی باہتیں تحریم کے بعد بھی قطعی وہی ہیں جو تحریم کے اعلان سے پیشتر لوگوں کو معلوم تھیں ان کاموں کے عسوائی زاویے میں حرام ہونے کا یہ مفہوم نہیں کہ ان کی حرمت صرف اور صرف جس اور محسوس پر منحصر ہے

اور شریعت سے اس کا کوئی علاقہ نہیں بلکہ بات یہ ہے کہ حرمت تو شریعت ہی سے معلوم ہوگی البتہ آمد شریعت سے بیشتر ان کے مفاہیم کے معلوم ہونے کی وجہ سے انہیں محسوس کام کہا گیا، اس کی توجیہ یہ ہے کہ حرمت اور تحریم کا علاقہ احکام سے ہونا بدیہی تھا، پھر یہ بھی غیر مبہم ہے کہ احکام کے ثبوت میں شریعت ہی براہِ معیار کیا جائے گا، شریعت سے رگشتہ ہو کر کوئی اور دلیل نامعتبر ہوگی۔

تفصیل کا حاصل یہ ہے کہ محسوس کاموں سے نہی کی جائے تو یہ نہی قبیح لعینہ کہلائے گی یعنی مطلقاً نہی کی جائے اور کوئی مانع یعنی قرینہ موجود نہ ہو جو نہی کو مطلق ہونے سے غیر مطلق کی جانب پھیر دے تو محسوس کاموں سے متعلق یہ نہی قبیح لعینہ والی قسم میں داخل کر دی جائے گی۔

البتہ اگر کوئی کام محسوس کاموں کی فہرست میں آتا ہو اور اس سے نہی کی گئی ہو تو لیکن اس نہی کے اندر اطلاق و آزادی اور مانع و قرینہ کی معدومیت نہ ہو بلکہ کوئی دلیل وہاں ایسی ہو جو اس محسوس کام سے متعلق نہی کے بارے میں واضح کر دے کہ یہ نہی قبیح لعینہ نہیں بلکہ قبیح لغیرہ ہے تو محسوس کام کے بارے میں اس کی گئی یہ نہی قبیح لغیرہ میں داخل ہوگی جیسے عاتقہ بیوی سے جماع کرنا، یہ ایک حسی کام ہے اس لئے کہ اس کا معنی معلوم ہے اپنی بیوی سے جماع کرنا رواج تھا مگر اس سے نہی کی گئی، اس نہی کا تقاضا یہ تھا کہ یہ قبیح لعینہ ہوتی کیونکہ محسوس کام سے نہی تھی لیکن تلہ ہوازی آپ کہتے ہیں گندگی ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان تھا مگر اس نے بتلایا کہ یہاں نہی اذنی اور گندگی کی وجہ سے گئی اور یہ اذی مجاور اور بڑی ہونے کے آغاز ہے میں جماع سے جوا ہوا ہے، بس اس دلیل نے صاف کر دیا کہ یہاں محسوس کام سے نہی قبیح لعینہ نہیں ہے بلکہ قبیح لغیرہ ہے اس لئے کہ مجاور سے نہی قبیح لغیرہ کہلاتی ہے۔ شریعت کے امور سے متعلق نہی وصفی قبیح لغیرہ کی قسم میں شمار کی جائے گی

قبیح لغیرہ کی دو قسمیں ہیں عا وصفی ما جوارى، شرعی امور سے متعلق نہی وصفی قبیح لغیرہ میں شمار کئے جانے کے لئے مخصوص اس لئے ہو چکی ہے کہ کھنہ حدنگ قباحت اور منکریت کا پھر پورہ نظر ہوتا ہے نظر تھا وصف جس کے باعث نہی عنہ میں قباحت و انکار آتے ہیں نہی عنہ سے شمار ہتا ہے اس سے جدا نہیں ہوتا اور مجاور نہی عنہ جدا بھی ہو جاتا ہے اس لئے باوجودیکہ مجاور سے بھی نہی عنہ میں قباحت و برتری رہتا ہوتی ہے لیکن یہ قباحت اور برتری اس قدر مکمل نہیں ہوتی جتنی وصفی نہی عنہ میں ہوتی ہے۔ اصولی علماء نے شرعی امور سے متعلق نہی کو وصفی قبیح لغیرہ سے منسلک کرنے میں عوریت اور غالبی حالت کا اعتبار کیا ہے ویسے حقیقت یہ ہے کہ کبھی کبھی شرعی امور سے مروط نہی جوارى قبیح لغیرہ کی قسم میں داخل کرنی پڑتی ہے، ابن ملک کے ارشاد کے مطابق غضب کردہ زمین میں نماز پڑھنے سے روکنا ایسی نہی ہے جو شرعی امر یعنی نماز سے متعلق ہونے کی وجہ سے وصفی قبیح لغیرہ میں داخل ہوتی ہے تھی تاہم یہ جوارى قبیح لغیرہ میں اس لئے داخل ہے کہ وہ معنی و مفہوم جس نے نہی عنہ یعنی نماز میں قباحت و

شاعت کے مفہوم کو ٹھونسنا ہے غضب کا معنی و مفہوم ہے اور یہ وصف بن کر لازم نہیں ہو سکتا دلیل میں کہا جائے گا کہ کوئی شخص اپنی زمین میں نماز پڑھے تو یہاں غضب کا مفہوم معدوم ملے گا معلوم ہوا یہ مجاہد اور پڑوسی کے اندازے میں نماز سے ملا ہوا تھا، مجاہد ہی کی خوبی ہے کہ وہ جدا ہو جاتا ہے، بات صاف ہو گئی کہ غضب کردہ زمین میں نماز پڑھنا شرعی امر تھا لیکن اس سے نہیں، جواری قبیح لغیرہ میں داخل ہو گئی نتیجے میں واضح ہو چلا کہ ہر ہر شرعی امر سے متعلق نازل ہونے والی ہی وصفی قبیح لغیرہ نہیں ہو سکتی۔ شریعت کے کاموں یا شرعی امور سے مراد یہ ہے کہ کام ایسے ہوں جن کے معافی اور مفہوم میں شریعت کی آمد کے بعد تبدیلی واقع ہوئی ہو جیسے صوم، روزہ کا لغوی معنی تھا روکنا لیکن شریعت نے اس میں کئی اضافات کئے مثلاً عداقت و نیت و حیض اور نفاس سے طہارت کا ایمان و روزہ کو توڑ دینا تین چیزوں سے روکنا، وقت تو یہ ہے کہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک روکنا ساتھ ہی اللہ رب العزت کے لئے اپنے آپ کو روکے رہنے کی نیت کی جائے، عورت ہے تو حیض و نفاس سے پاک ہو ورنہ اس کا روکنا معتبر نہیں ہو گا، نیز عورت ہو یا مرد انہیں لوگوں کا خود کو اللہ جل شانہ کے لئے روکنا قابل اعتبار ہو گا جو مومن ہوں، اس شرط کے ساتھ کہ شریعت کے ملے کردہ تین مضطرب و مکھانے و مہینے سے اور ہم بستر ہونے سے اپنے کو روکا جائے۔

نماز کا معنی لغت میں اور لوگوں کے علم و ادراک میں دعا کرنا تھا یا سرین کے دونوں حصوں کو حرکت دینا تھا، مگر شریعت نے اس میں بھی کچھ اضافات کئے جنہیں آپ نماز کے ارکان کہہ سکتے ہیں چنانچہ شریعت نے نماز میں عداقت و قرابت و روک و عداکت اور شرائط مثلاً عداقت و چھوٹی بڑی ناپاکی سے پاک ہونا، بلا ستر کا چھپانا و قبلہ کا استقبال و نیت کرنا، مذکورہ اضافات کی رعایت کے ساتھ ادا کی جائے والی نماز شریعت نماز کہے گی۔

بیع یعنی خرید و فروخت کا لغوی اور لوگوں میں متعارف مفہوم و معنی جو اس کا اصلی یعنی لغوی معنی تھا یہ تھا کہ ایک مال کا دوسرے مال سے تبادلہ کیا جائے، ایک شخص ایک مال دے کر دوسرے شخص سے دوسرا مال لیتا تھا اسے ہی لغت میں بیع اور خرید و فروخت کا نام دیتے ہیں پھر بھی شریعت نے اس میں چند اضافات ایسے کئے ہیں جن میں بعض اضافات کا تعلق اہل معاملہ سے ہے اور بعض کا معاملہ کے عمل سے شریعت نے واضح کر دیا کہ خرید و فروخت کے لئے ضروری ہے کہ مقلدین یعنی خریدنے اور بیچنے والے اہل ہوں اہل سے شریعت کے نزدیک عقل اور تیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے یعنی خریدنے اور بیچنے والے عقلمند اور باتیز ہوں، جنوں اور بے تیز یعنی لاشعور کی خرید و فروخت شریعت میں بے معنی ہو گی، اور جس چیز کی بیع کی جائے جسے معقود علیہ کہتے ہیں موجود ہو کیونکہ موجود نہ ہونے کی شکل میں یہ بیع شریعت نامعتبر ٹھہرائے گی باعث یہ ہے کہ غیر موجود یعنی معدوم کی بیع

شریعت نے لایع شمار کیا ہے نیز جس چیز کو بیجا جا رہا ہے جسے بیع کہتے ہیں بیعنے والے کی ملکیت میں ہو اگر اس کی ملکیت میں نہیں یعنی بیع کا باعث مالک نہیں تو یہ بیع شریعت میں بیع نہیں کہلائے گی، اسی طرح خریدنے اور بیعنے والے کے لئے ضروری ہو گا کہ قوت سماع رکھتے ہوں فتاویٰ ہندیہ میں صراحت ملتی ہے کہ بالفرض خریدنے والے نے کہا کہ میں یہ چیز خرید رہا ہوں اور بیعنے والے نے سنا نہیں تو یہ بیع انقضاء پذیر نہیں ہوگی، بہر حال شریعت کی نظر میں مذکور تمام اضافات کی انجام دہی کے بعد ہی بیع کہلائے گی۔

آخر میں اجارہ لے لیئے، اجارہ کا اصل یعنی لغوی معنی تھا مال کو منافع سے بدلنا، یعنی مال کے بدلے نفع حاصل کرنا فائدے کے حصول کو مال سے چاہنا، مگر شریعت نے اجارے میں کچھ اضافے کئے ہیں شریعت اپنے برپا کردہ انہی اضافوں کے جلو میں اجارے کا جواز دے گی، مثلاً جو چیز اجارے پر لی جا رہی ہے وہ معلوم ہونی چاہئے بالفرض یہ معلوم ہو کہ آپ گھر اجارے پر لے رہیں یا گدھا، گھوڑا، یا غلام، باندی، نیز چند گھر اور کئی غلام باندی اور متعدد گدھوں، گھوڑوں کے موجود ہونے کی صورت میں ضروری ہو گا کہ اجرت پر لیا جانے والا گھر یا گدھا، یا گھوڑا یا غلام، باندی متین ہو، یہ بھی معلوم ہو کہ کتنی اجرت پر آپ اجارہ کا معاملہ کر رہے ہیں بالفرض اجرت کی مقدار اور اس کا مبلغ رقم و نقد معلوم نہ ہو تو یہ عدم علم جو جہالت کہلائے گی منازعت اور جھگڑے پر آمادہ کریگی عا اور اجارے کی مدت بھی معلوم ہو یعنی کتنے دنوں کے لئے آپ اجارہ کا معاملہ کر رہے ہیں، عا اور حقیقی یا شرعی تناظر میں منافع کا حصول ممکن ہو نا ضروری ہو گا، یہی وجہ ہے کہ ایک بھاگے ہوئے غلام پر اجارہ کا معاملہ کرنا درست نہیں ہو گا کیونکہ حقیقی معنوں میں اس سے منافع کا حصول قدرت و امکان سے خارج ہے، نیز کسی معصیت پر اجارہ کا معاملہ کرنا جائز نہیں ہو گا، باعث یہ ہے کہ شرعی نقطہ نگاہ سے معصیت پر برپا کئے گئے اجارے کے ذریعہ منافع کا حصول قدرت و امکان سے باہر ہو گا اس لئے کہ شریعت اسے اجارہ تسلیم نہیں کرتی بہر کیف اجارہ کا معاملہ شریعت کے اضافوں کے ساتھ عدم سے وجود میں لانا ہی شریعت کا کام اور شرعی امر ہے،

بحث کا خلاصہ یہ ہوا کہ جو امور و معاملات شرعی امور و معاملات ہیں ان کے سلسلہ میں طلوع ہونے والی نہیں وصفی قبیح لغیرہ کی قسم میں داخل شمار کی جائے گی، یہیں سے ذہن نشین رکھے شرعی امور کے سلسلے میں جب مطلق نہیں کی جائے گی تو یہ بھی وصفی قبیح لغیرہ میں داخل ہوگی اور مطلق نہیں سے مراد یہ ہے کہ اس نہیں کے قبیح لغیرہ کی قسم میں شمار نہ کئے جائے کی نہ تو کوئی دلیل اور قرینہ موجود ہو نہ ہی کوئی چیز مانع بنے کہ اسے قبیح لغیرہ وصفی نہیں کے برعکس قبیح لعینہ میں داخل مانا جائے، البتہ اگر دلیل موجود ہو کہ منہی عن قبیح لعینہ ہے اگرچہ امر شرعی سے نہیں کی گئی ہے تب یہ منہی عن قبیح لعینہ

ہو جائے گا جیسے مضمون اور ملوچ کی خرید اور فروخت اور بے وضو شخص کی نماز، یہ شریعت کے امور تھے ان تمام باتوں سے منع کیا گیا ہے چاہیے تو یہ تھا کہ یہ بھی قبیح لغیرہ وصفی میں شمار کی جائے لیکن دلیل نے واضح کر دیا کہ منہی عنہ میں پایا جانے والا قبیح قبیح لعینہ ہے لہذا اسی قبیح لعینہ کی قسم میں داخل ہوگی، مضمون اور ملوچ میں بیح کارکن یعنی بیح موجود نہیں ہوتی ہے اس لئے کہ مضمون نر کا مادہ تولید اور ملوچ مادہ کے رحم میں داخل کیا گیا پانی جن کی بیح کی جارہی ہے موجود نہیں ہیں لہذا یہ باطل بیح اور قبیح لعینہ ہوگی یعنی اس بیح کے عین اس کی حقیقت میں قباحت موجود سمجھیے اور بے وضو شخص کی نماز اس لئے قبیح ہے کہ نماز گرچہ اپنے اندر ایک اچھا معنی لئے ہوئے ہے یہ تو سراسر عبادت ہے تاہم شریعت نے بندے کو مامور کر دیا تھا کہ وہ نماز ادا کرنے کا اہل اسی وقت سمجھا جائے گا جب با وضو ہو اگر بے وضو ہو کر نماز ادا کرے گا تو لازماً اس کی نماز قبیح لعینہ ہوگی، چاہیے تو یہ تھا کہ یہ بھی قبیح لغیرہ وصفی ہوتی مگر دلیل نے اسے قبیح لعینہ کے بطور واضح کیا، جسے میں واضح کر چکا ہوں۔

مضامین اور ملاحج کے متعلق نہیں کے سلسلے میں ابتدائی صفحات لکھتے ہوئے ہم کلام کر چکے ہیں، یہاں آپ کو ماضی کی تفصیل کی طرف لوٹنا ہے، شارح چونکہ آگے چل کر خود ہی مضامین اور ملاحج کی تحقیق کریں گے اس لئے مناسب یہی ہے کہ یہاں جتنا کلام کیا گیا اسی پر قناعت کی جائے۔

مذرت نہیں تھی کہ محدث یعنی بے وضو شخص کی نماز کی ادائے کی کا قبیح لعینہ ہونا واضح کیا جائے اس لئے کہ اس سے قبل ہی وضاحت گزر چکی تھی لیکن مسئلے کی تفہیم کے لئے واجباً تفصیل سے گزریا ممکن ہو جاتا ہے،

لَاِنَّ الْقَبِيْحَ يَنْبُتُ اِقْتِصَاءً فَلَا يَتَحَقَّقُ عَلٰی وَجْهِ يَبْطُلُ بِهٖ الْمَقْتَضٰى وَهُوَ النَّهْيُ دَلِيْلٌ عَلٰى الدَّعْوٰى الْاٰخِرَةِ وَبَيَانًا يَّقْتَضِيْ بَسْطًا وَهُوَ اَنْ فِي النَّهْيِ عَنِ الْاَفْعَالِ الشَّرْعِيَّةِ اِخْتِلَافًا فَقَالَ الشَّارِحُ " اِنَّهُ يَقْتَضِي الْقَبِيْحَ لَعِيْنِهٖ وَهُوَ اَلْكَامِلُ قِيَاسًا عَلٰى الْاَوَّلِ عَلٰى مَا يَأْتِي وَنَحْنُ نَقُوْلُ اَنَّ النَّهْيَ يَرَادُ بِهٖ عَدَمُ الْفِعْلِ مُضَافًا اِلَى اِخْتِيَارِ الْعِبَادِ فَاِنْ كَفَّ عَنِ الْمُنْهٰى عَنْهُ بِاِخْتِيَارِهٖ يَتَابُ عَلَيْهِ وَالْاِيْعَابُ عَلَيْهِ وَاِنْ لَوِيْكَ نَمَّهٗ اِخْتِيَارُ سَمِيٍّ ذَلِكُ الْكُفُّ نَهْيًا دَسْتِحْنَا لَا نَهْيًا لِمَا اِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْكُوْنِ مَاءٌ وَيُقَالُ لَهُ لَا تَشْرَبْ نَهْيًا نَهْيًا وَاِنْ قِيلَ لَهُ ذٰلِكَ يُوْجِدُ الْمَاءَ سَمِيٍّ نَهْيًا فَاَلْاَصْلُ فِي النَّهْيِ عَدَمُ الْفِعْلِ بِالْاِخْتِيَارِ وَالْقَبِيْحُ اِمَّا يَنْبُتُ فِي النَّهْيِ اِقْتِصَاءً صَرُوْرَةً حِكْمَةً السَّاهِي يَنْبَغِيْ اَنْ لَا يَتَحَقَّقُ هَذَا النَّهْيُ عَلٰى وَجْهِ يَبْطُلُ بِهٖ الْمَقْتَضٰى اَعْنِي النَّهْيَ لِاَنَّهٗ اِذَا اَحَدَ الْقَبِيْحَ قَبِيْحًا لَعِيْنِهٖ صَارَ النَّهْيُ نَهْيًا وَيَبْطُلُ الْاِخْتِيَارُ اِذَا اِخْتِيَارَ كَيْ شَيْءٍ مَا يَنْبَغِيْ

فَالْإِخْتِيَارُ الْأَفْعَالِ الْحَسِيَّةِ هُوَ الْقَدَرُ حَسَبَ أَيْ يَهْدِي الْقَاعِلُ أَنْ يَفْعَلَ لِيَرْبَا بِإِخْتِيَارِهِ شَوْ
يَكْفُ عَنْهُ نَظَرُ إِلَى نَهْيِ اللَّهِ تَعَالَى فَيَكُونُ الْقَبِيحُ مِمَّا لِعَيْنِهِ وَإِخْتِيَارُ الْأَفْعَالِ الشَّرْعِيَّةِ أَنْ
يَكُونَ إِخْتِيَارُ الْفِعْلِ فِيهِ مِنْ جَانِبِ الشَّارِعِ وَمِمَّا ذَلِكَ يَنْهَاهُ عَنْهُ فَيَكُونُ مَا ذُوْنَا فِيهِ وَمُتَمَوِّعًا
عَنْهُ شَمِيحًا وَلَا يَجْتَمِعَانِ قَطْرًا لِأَنَّ يَكُونُ ذَلِكَ الْفِعْلُ مَشْرُوعًا بِإِعْتِبَارِ أَصْلِهِ وَذَاتِهِ وَقَيْنَا
بِإِعْتِبَارِ وَصْفِهِ وَلَا يَكْفِي فِي هَذِهِ الْأَفْعَالِ الشَّرْعِيَّةِ الْإِخْتِيَارُ الْحَسَنِي كَمَا كَانَ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ
وَالشَّارِعِيُّ إِذَا قَالَ بِكَمَالِ الْقَبِيحِ أَعْنِي لِعَيْنِهِ ذَهَبَ الْإِخْتِيَارُ الشَّرْعِيُّ وَبَقِيَ الْإِخْتِيَارُ الْحَسَنِيُّ
وَهُوَ الْفِعْلُ فَصَارَ الشَّيْءُ نَقِيًا وَسَخَا وَبَطَلَ الْمُقْضَى لِإِعْيَانِهِ الْقَبِيحِ وَهُوَ قَبِيحٌ جِدًّا هَذَا هُوَ
عَايَةُ الشَّحِيحَتَيْنِ فِي هَذَا الْمَقَامِ

ترجمہ
اس لئے کہ قباحت اقتضائے ثابت ہوتی ہے لہذا اس کا تحقق اس طریق پر نہ ہوگا کہ جس سے
مقتضیٰ یعنی نہیں باطل ہو جائے، یہ آخری دعوے کی دلیل ہے، دعویٰ یہ ہے کہ افعال شریعہ سے
نہی کا اطلاق قبح و منیٰ پر ہوتا ہے اس کا بیان تفصیل پاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ نہی من الافعال الشریعہ میں
اختلاف ہے، امام شافعی نے فرمایا کہ یہ نہی قبح لعینہ کا تقاضا کرتی ہے اور یہی کامل ہے قسم اول پر
تیاں کرتے ہوئے جیسا کہ آگے آئے گا، اور ہم کہتے ہیں کہ نہی سے مراد فعل کا نہ ہونا اس اعتبار سے کہ وہ
بندوں کے اختیار کی طرف مضاف ہے کیونکہ نہی عنہ سے رکنا بندے کے اختیار میں ہے، ورنے گا تو وہاں
دیاجائے گا ورنہ مذبذبا دیا جائے گا، اور اگر یہاں اختیار نہ ہو اس کف یعنی رکنے کو نفی اور نوح کہاں
جائے گا، نہی نہ کہا جائے گا جیسے پیالہ میں پانی نہ ہو پھر مخاطب سے کہا جائے کہ مت پو، تو یہ نفی ہے یعنی
نعل شرب کی نفی ہے) اور اگر یہی لفظ پانی کی موجودگی میں کہا جائے تو اس کا نام نہی رکھا جاتا ہے، پس معلوم
ہوا کہ نفی میں اصل یہ ہے کہ فعل کا عدم اختیار سے ہو، اور قباحت نہی میں اقتضائے ثابت ہوتی ہے نہی
کی حکمت کی وجہ سے، پس مناسب یہ ہے کہ قباحت لیسے طریق پر متحقق نہ ہو جس کے مقتضیٰ یعنی نہی باطل
ہو جائے کیونکہ جب قبح لعینہ ہوگا تو وہی نفی ہی جائے گا اور اختیار باطل ہو جائے گا کیونکہ ہر شے کا
اختیار اس کے مناسب ہوتا ہے۔

فَالْإِخْتِيَارُ الْأَفْعَالِ الْحَسِيَّةِ فِيهِ إِخْتِيَارُ الْقَدَرِ هُوَ الْقَدَرُ حَسَبَ أَيْ يَهْدِي الْقَاعِلُ أَنْ يَفْعَلَ لِيَرْبَا بِإِخْتِيَارِهِ شَوْ
يَكْفُ عَنْهُ نَظَرُ إِلَى نَهْيِ اللَّهِ تَعَالَى فَيَكُونُ الْقَبِيحُ مِمَّا لِعَيْنِهِ وَإِخْتِيَارُ الْأَفْعَالِ الشَّرْعِيَّةِ أَنْ
يَكُونَ إِخْتِيَارُ الْفِعْلِ فِيهِ مِنْ جَانِبِ الشَّارِعِ وَمِمَّا ذَلِكَ يَنْهَاهُ عَنْهُ فَيَكُونُ مَا ذُوْنَا فِيهِ وَمُتَمَوِّعًا
عَنْهُ شَمِيحًا وَلَا يَجْتَمِعَانِ قَطْرًا لِأَنَّ يَكُونُ ذَلِكَ الْفِعْلُ مَشْرُوعًا بِإِعْتِبَارِ أَصْلِهِ وَذَاتِهِ وَقَيْنَا
بِإِعْتِبَارِ وَصْفِهِ وَلَا يَكْفِي فِي هَذِهِ الْأَفْعَالِ الشَّرْعِيَّةِ الْإِخْتِيَارُ الْحَسَنِي كَمَا كَانَ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ
وَالشَّارِعِيُّ إِذَا قَالَ بِكَمَالِ الْقَبِيحِ أَعْنِي لِعَيْنِهِ ذَهَبَ الْإِخْتِيَارُ الشَّرْعِيُّ وَبَقِيَ الْإِخْتِيَارُ الْحَسَنِيُّ
وَهُوَ الْفِعْلُ فَصَارَ الشَّيْءُ نَقِيًا وَسَخَا وَبَطَلَ الْمُقْضَى لِإِعْيَانِهِ الْقَبِيحِ وَهُوَ قَبِيحٌ جِدًّا هَذَا هُوَ
عَايَةُ الشَّحِيحَتَيْنِ فِي هَذَا الْمَقَامِ

بھی ہے، اور اس سے رد کا بھی گیا ہے، اور یہ دونوں کام ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتے سوا، اس کے کفیل
 اپنی اصل اور ذات سے مشروع اور جائز ہو اور انے وصف کی وجہ سے قبیح ہو اور افعال شرعیہ میں اختیار
 حسی کا ہی نہیں ہے جس طرح قسم اول میں کافی تھا، اور ام شافی نے جب کہ کمال قبح یعنی قبیح لعینہ کے
 حکاکی میں تو اس سے اختیار شرعی ختم ہو گیا اور اختیار حسی باقی رہ گیا اور ہمارے لئے نفع نہیں دیتا پس
 نہی نفی اور نسخ ہو گیا اور مقتضی کی رعایت سے مقتضی باطل ہو گیا اور یہ بہت زیادہ قبیح ہے، اس مقام پر یہی
 آخری تحقیق ہے۔

تشریح عبارات | واضح رہے کہ شرعی افعال اور امور کے بارے میں نمودار ہونے والی بھی قبیح
 لغیرہ وصفی بھی کہلاتی ہے، اسے ہم بیان کرتے کئے ہیں، یہ احناف کا فرمودہ
 تھا لیکن اس فرمودے کو شافی نے تسلیم نہیں کیا وہ کہتے ہیں شرعی افعال اور امور کے بارے میں نمودار
 ہونے والی بھی قبیح لغیرہ وصفی نہیں ہے بلکہ قبیح لعینہ ہے۔
 مابن علیہ الرحمہ نے احناف کے اس فیصلہ کو کہ شرعی افعال اور امور کے سلسلہ میں ہر پانچ کردہ
 بھی وصفی قبیح لغیرہ کہلاتی ہے مدلل اور یسحق اور شافی کے اس حندیہ کو کہ شرعی افعال اور امور
 کے صلت سے طوع ہونے والی بھی وصفی قبیح لغیرہ نہیں ہوتی بلکہ قبیح لعینہ ہوتی ہے غیر مدلل اور باطل
 و سوخت قرار دیا ہے۔

لانی القیم یبیت اقتضاء عبارت سے ماقبل نے انتہائی مختصر عبارت میں احناف کی صحت اور
 شافی کے بطلان کا واضح اشارہ دیا، ہم اس کی وضاحت کے لئے تفصیلی کلام کرنے پر مجبور ہیں
 آپ پڑھ آتے ہیں کہ جنی دو طرح کے افعال کے بارے میں روٹنا ہوتی ہے حسی افعال کے
 بارے میں شرعی افعال کے بارے میں حسی افعال کے بارے میں مطلق نہی کار و نما ہونا بذات خود دلیل بن جاتا
 ہے کہ یہ افعال اپنی ذات و اصل میں قبیح اور بد ہیں کیونکہ حسی افعال کے واقعی مفاہیم میں قباحت پائی جاتی ہے
 حسی افعال کے بارے میں جاری کی گئی تھی، قبیح لعینہ اسی لئے ہوتی ہے کہ حسی افعال اپنے عین اور واقعی
 مفہوم میں قبیح ہوتے ہیں، احناف اور شافی اس بارے میں متفق ہیں کہ حسی افعال کے متعلق ہر پانچ گئی نہیں
 قبیح لعینہ ہے اور اس میں پایا جانے والا قبح قبیح لعینہ ہے، قبح لعینہ بھر پور قباحت اور مکمل مکرت کا نام ہے
 باعث یہ ہے کہ جنی کرنے والی ذات کے اختیارات بھر پور ہیں اس کی قدرت کے نافذ ہونے میں شک نہیں
 کیا جاسکتا اور اس کی گہری حکمت و دانشمندی کا اعتراف طبعی امر ہے، جب نہی فرمائیے والی عظیم ذات کے
 بالا اوصاف پر ہی طے تب ضروری مٹھرا کہ جنی حسی افعال کے عین اور ان کی اصل میں قبح و مکرت پائے جانے
 کا اقتضا و تقاضا کرے، اس تقاضے کی وجہ یہ ہے کہ حسی افعال اپنے عین اور اپنی اصل میں حسی اندازے

میں قباحت کے ساتھ ہی وجود پذیر ہوتے اور پائے جاتے ہیں،
 حسی افعال کی طرح شرعی افعال کے سلسلے میں بھی ہنی واقع ہوتی ہے، شرعی افعال دامور کے حق میں نمودار
 ہونے والی ہنی کے بارے میں تفصیل پڑھتے چلتے، شرعی تعرفات اور شرعی افعال دامور کے متعلق نمودار جو نیوال
 مطلق ہنی یہ تقاضا کرے گی کہ شرعی افعال جن سے روکا گیا جنہیں ہنی عنہ کہا جاتا ہے ان میں جو قباحت و نتج
 پایا جا رہا ہے وہ شرعی افعال کے عین اور ان کی اصل میں نہیں پایا جاتا بلکہ یہ نتج ایسے معنی اور مفہوم کی وجہ
 سے رونما ہو رہا ہے جو شرعی افعال یعنی ہنی عنہ کے علاوہ میں پایا جا رہا ہے، لیکن شرعی افعال یعنی ہنی عنہ کے علاوہ
 پایا جائے والا نتج شرعی افعال یعنی ہنی عنہ سے متصل اور اس کے ساتھ لگا رہتا ہے یہ اتصال اور لگنا وصف
 کی حیثیت سے ہوتا ہے، معلوم ہنی شرعی افعال یعنی ہنی عنہ اپنے عین اور اپنی اصل میں قباحت و پائی جانے کی
 وجہ سے جس طرح ہنی آئے سے پہلے میلے جائز اور مشروع تھے اسی طرح ہنی آئے کے بعد بھی اپنے عین اور اپنی
 اصل کے لحاظ سے جائز اور مشروع رہیں گے اس لئے کہ ان کے عین اور اصل میں کوئی بھی نتج نہیں، لیکن ان
 شرعی افعال یعنی ہنی عنہ میں وصف کے لحاظ سے نتج آگیا وصف کے لحاظ سے نتج اس لئے آیا کہ شرعی وہ افعال
 میں نتج ان کے عین اور ان کی اصل میں یعنی لغت کے لحاظ سے ان شرعی افعال میں نتج ثابت اور موجود نہیں
 تھا بلکہ ان شرعی افعال میں نتج اس لئے آیا کہ ان کے بارے میں ہنی کی گئی ہے اور ناہی حکیم و دانائے ناہی
 اور ہنی کرنے والے کی حکمت کی بناء پر واضح کئے دیتا ہے کہ شرعی افعال یعنی ہنی عنہ میں نتج ہو مطلب
 یہ ہوا کہ شرعی افعال کے عین ان کی اصل میں نتج نہیں تھا پھر بھی جب ان افعال کی ہنی کر دی گئی اور انہیں
 ممنوع ٹھہرایا گیا تو ہنی کرنے والے اور مخالفت کا حکم دینے والے کی طرف دیکھا جائے گا، ہنی کر نیوالے
 حکیم ہیں ان کی ہنی اور مخالفت میں ضرور حکمت ہوگی ہنی کرنے والے کی حکمت طمانیہ تقاضا کرے گی کہ شرعی
 افعال یعنی ہنی عنہ میں قباحت ہوگی، وجہ کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہنی جب بھی کسی چیز سے کی جاتی ہے تو ہنی
 تقاضا کرتی ہے کہ جس چیز سے ہنی کی جا رہی ہے جسے ہنی عنہ کہتے ہیں اس میں قباحت پائی جائے تو ہنی مقتضی
 ہوتی یعنی تقاضا کرنے والی اور نتج مقتضی ہوا یعنی تقاضا کیا گیا، شرعی افعال سے جو ہنی کی گئی تھی تو اس ہنی
 نے غور کرنے پر مجبور کر دیا تھا کہ ان افعال کے عین و اصل میں قباحت نہیں ہوتی اور ہنی قباحت کی مقتضی
 اور تقاضا کرنے والی ہوتی ہے اور نتج و قباحت مقتضی اور تقاضا کیا گیا کہلاتا ہے لہذا شرعی افعال سے متعلق
 آئے والی مطلق ہنی یعنی مقتضی (فاعل) کا تقاضا تھا کہ نتج مقتضی (مفعول) ہنی عنہ یعنی شرعی افعال میں ضرور موجود
 ہوتا کہ مقتضی (فاعل) یعنی ہنی کو صحیح قرار دیا جاسکے، کیونکہ شرعی افعال میں اگر نتج نہ ملا تو ان سے ہنی صحیح نہیں ہوگی
 کیونکہ ہنی تو وہیں ہوتی ہے جن افعال میں نتج پایا جائے، شرعی افعال کے عین و اصل میں نتج نہیں تھا تو ان کے
 وصف میں نتج مانا گیا تاکہ ہنی یعنی مقتضی (فاعل) کو صحیح قرار دیا جاسکے، بس ہنی کو صحیح قرار دینے کی ضرورت
 اس سے پوری ہوگی کہ شرعی افعال میں نتج و وصف میں تسلیم کیا جائے اور اسے وصفی لغیرہ نتج کہا جائے کیونکہ اگر

و معنی لیزہ فتح تسلیم نہ کیا جائے بلکہ فتح لعینہ تسلیم کیا جائے تو یہ اس لئے صحیح نہیں ہوگا کہ فتح مقتضی (مفعول ہے) اور فتح لعینہ تسلیم کرنے میں مقتضی کی اتنی بھرپور رعایت لازم آئے گی کہ اس کی رعایت کی وجہ سے ہی یہی مقتضی رفاعل، باطل اور سوخت ہو جائے گا، حالانکہ شرعی افعال سے متعلق یہی کو صحیح قرار دینے کے لئے مقتضی یعنی فتح کا اثبات اس طریقے پر ہونا چاہیے کہ اس سے مقتضی یعنی یہی باطل نہ ہوتے پائے، شرعی افعال میں فتح اس انداز میں ثابت کیا جائے کہ یہی کا تقاضا پورا ہو جائے یعنی یہی عنہ میں فتح ثابت ہو جائے، شرعی افعال میں فتح اس انداز میں ثابت نہیں کیا جانا چاہیے کہ اس کی وجہ سے خود یہی باطل ہو جائے حالانکہ یہی ہی یہی عنہ میں فتح کے موجود ہونے کا تقاضا کرتی ہے، اور فتح تقاضا کردہ شئی ہے بس تقاضا کردہ شئی مقتضی بعینہ مفعول، فتح کو اس انداز سے میں ثابت کیا جائے گا کہ اس سے تقاضا کرنے والی شئی مقتضی بعینہ رفاعل، یہی کا احقاق اور اثبات ہو یعنی تقاضا کرنے والی شئی بذات خود تو موجود ہو، کیوں کہ آپ تقاضا کردہ شئی ثابت کرنے کے پھر میں تقاضا کرنے والی شئی کو ضائع اور سوخت کر دیں تو یہ بدترین قسم کی قباحت و دشنامت ہوگی، اس تناظر میں شافعی کی یہ منطلق مان لیں کہ شرعی افعال سے کی جائے والی یہی قبیح لعینہ کا تقاضا کرتی ہے تو شرعی فعل مشروع رہے گا ہی نہیں اور جب مشروع اور جائز نہیں رہے گا تو مقتضی اور یہی خود بخود سوخت اور لیزہ ہو جائیگی اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی چیز سے جب یہی کی جاتی ہے تو یہی عنہ اور ممنوع کے تصور پر ہی یہی کا اعتماد ہوتا ہے کیونکہ یہی شے مراد ہوتی ہے کہ بندہ اپنے اختیار سے کوئی کام نہ کرے تاکہ یہی کے بعد اختیار کے ساتھ لکنے کے باعث ثواب پائے اور یہی کے بعد اختیار کے ساتھ یہی عنہ اور ممنوع فعل کے ارتکاب کے سبب عقاب و عذاب کا مستحق ہو، کیونکہ کسی شئی سے یہی کرنا ایک آزمائش اور امتحان ہے ٹھیک اسی طرح جس طرح کسی حکم کے کرنے میں آزمائش اور امتحان کا اشارہ نمایاں ہوتا ہے، دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے حاصل اختیاراً کے باوجود ناہی اور آمر یعنی اللہ رب العزت کی کتنی پروا کرتا ہے کہ یہی کے نتیجہ میں یہی عنہ سے رکتا اور امر کے باعث مامور ہو کر بجالاتا ہے تاکہ رکنے اور بجا آوری کے بعد ثواب و نوازش کا استحقاق حاصل کرے اور انحراف و ظلاف و ریزی کی حالت میں عذاب و عقاب کا مستحق ٹھہرے، اور امتحان و آزمائش اسی وقت ممکن الوجود ہوں گے جب بندہ کو کرنے نہ کرنے کا اختیار دیا جائے، اور بندے کا اختیار اسی وقت کہا جاسکے گا جب یہی عنہ مقصور ہو، اس لائق ہو کہ یہی عنہ کے مشروع ہونے کا تصور کیا جائے اور یہی عنہ کے مشروع ہونے کا تصور اسی وقت درست ہوگا جب اس یہی عنہ کو کیا جانا ممکن ہو، یعنی شریعت کی جانب سے اس کام کا جواز ہو جسے مشروع اور جائز کیا گیا کہتے ہیں۔ جب شریعت کا کام جواز ختم کر دے گی تو شریعت کی نگاہ میں وہ کام جائز ہی نہیں رہے گا پھر شرعی نقطہ نظر سے اس کام کے وجود میں لانے کا تصور ہی باطل ہو جائے گا۔

بالا تفصیل کے بعد اب شارح کو سمجھتے چلیے۔
یہی مقتضی (تقاضا کرنے والی اسم فاعل) ہے۔ فتح مقتضی (تقاضا کیا گیا اسم مفعول) ہے۔ یہی عنہ

کے لئے نفع کا تقاضا کیا جاتا ہے، مگر منہی عنہ ہی شرعی فعل ہے، نفع کا تقاضا اس لئے کیا جاتا ہے تاکہ مقتضیٰ میں منہی صحیح ہو، کسی مقتضیٰ یعنی تقاضا کی گئی شئی ثابت کرنے کے لئے ضروری ہے کہ مقتضیٰ تقاضا کرنیوالی شئی موجود رہے، یعنی مقتضیٰ کو ثابت کرنے سے مقتضیٰ باطل اور معدوم ہوا تو یہ انتہائی بدترین صورت ہوگی جو قطعی مقبول اور معقول نہیں کہی جاسکتی۔

ایک ہے، دوسری ایک ہے، نفی اور نسخ، دونوں میں فرق ہے، انہی اسے کہتے ہیں کہ کام کرنے نہ کرنے کا اختیار ہو مگر نہ کرنے کا حکم دیا جائے اور نفی اسے کہتے ہیں کہ کسی قسم کا اختیار ہی نہ ہو اسی کو نسخ کہتے ہیں، انہی میں کام کے جواز کا اور وجود میں لانے کا تصور باقی رہتا ہے اور نفی و نسخ میں اس کے جواز اور وجود میں لانے کا تصور باقی تو رہتا ہے ساتھ ہی عدم بقا میں بندے کو کوئی اختیار بھی نہیں ہوتا۔

کسی چیز کا اختیار ہو بندہ کرنے نہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے پھر اس سے روکا جائے تو اسے منہی کہتے ہیں جیسے زنا کرنا نہ کرنا بندے کے اختیار میں ہے لیکن زنا کاری سے روکا نہیں کہلائے گا اسی طرح عید قربان کے دن روزہ رکھنا نہ رکھنا بندے کے اختیار میں ہے لیکن اس روزہ رکھنے کی ممانعت کرنا نہیں ہے، اس کے برعکس بندے کو کرنے نہ کرنے کا اختیار نہ ہو پھر اس سے روکا جائے تو یہ منہی کے بجائے نفی و نسخ کہلائے گی جیسے کسی اندھے سے کہا جائے تم مت دیکھو تو یہ منہی نہیں کہلائے گی بلکہ نفی اور نسخ کہلائے گی نفی کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ کام جس سے آپ روک رہے ہیں وجود پذیر نہیں کہا جاسکتا یعنی اس کے وجود پالینے اور ثابت ہو لینے کا تصور ہی ختم ہو چکا ہے اور اسی طرح پالنے میں پائی نہ ہو اور پھر آپ کہیں کہ تم مت پو تو یہ منہی نہیں بلکہ نفی ہے یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں کہ پیئے کا تصور ختم ہو چکا ہے یعنی مینا جو ایک کام اور ایک عمل تھا اس کا وجود اور ثبوت قطعی غیر متصور اور ناممکن ہے بالفرض اگر آپ اسے نفی کے بجائے منہی کہیں گے تو لازم آئے گا کہ ایک حال العمل کام سے آپ منع کر رہے ہیں اور یہ نری حماقت ہوگی کہ آپ ایسے کام سے روکیں جو خود ہی محال ہو مثلاً کسی سے کہنے لگیں تم آسمان پر مت چڑھو، اگر اسے آپ منہی اور روکنا کہیں تو یہ لٹوا اور عیث فرمودہ ہوگا اس لئے کہ آسمان پر چڑھنا ہی کب ممکن و متصور تھا کہ آپ اس سے روک رہے ہیں، ہاں اس کلام کو صحیح جب ہی کہہ سکیں کہ ہم اسے نفی اور نسخ قرار دیں یعنی یہ کہیں کہ آپ آسمان میں چڑھ نہیں سکتے آسمان پر چڑھنے کی نفی کرنے اور اس کے تصور و امکان کا انکار واضح کرنے کے لئے ایسا کہہ سکتے ہیں۔

بحث کا حاصل یہ ہے کہ منہی میں فعل کا عدم اور نہ کرنا مطلوب ہوتا ہے اور اس میں اختیار ہوتا ہے اور منہی کسی کام سے جب ہی کی جاتی ہے کہ منہی عنہ کام میں قیاحت ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ منہی کرنے والا حکیم ہے اس کی حکمت کی بدانت کا ذاتی تقاضا یہ ہے کہ منہی عنہ میں نفع ہو، لہذا منہی عنہ اور ممنوع کام میں قیاحت لینے ڈھنگ سے اور اتنی ہی ثابت کی جانی چاہیے کہ جس سے قیاحت کی مقتضیٰ یعنی منہی کا خاتمہ اور ضیاع نہ ہو اس لئے کہ شرعی افعال میں اگر نفع بعد تسلیم کیا جائے تو منہی عنہ نہ رہ کر نفی اور نسخ ہو جائے گی کیونکہ منہی عنہ

کام قبیح لعینہ ہوگا تو وہ ناممکن العمل اور محال العمل ہوگا اور باطل بھی ہوگا، یعنی شرعی نقطہ نظر سے اس کام کا نکتہ اور عدم سے وجود میں لانا، برپا کیا جانا اور عمل میں لانا ناممکن اس لئے ہوگا کہ قبیح لعینہ کی صورت میں اس کے جواز کا نہی سے قبل وہ بعد کوئی امکان ہی نہیں رہے گا کیونکہ یہ کام قبیح لعینہ ہونے کی وجہ سے عین اور فانی قباحت کی صفائی کے نتیجے میں محال العمل ہو چکا تھا، یہ بات کھلی ہوئی ہے کہ محال العمل کام سے روکنا اور نہی کرنا ایک حماقت اور لغو کام کرنا ہے، اس حماقت سے بچنے کے لئے یہی کہا جائے گا کہ یہ نہی نہیں بلکہ نفی اور تنبیح ہے تاکہ محکم کا کلام صحیح ٹھہرایا جاسکے، حاصل کلام یہ نکلا کہ شرعی افعال سے جنہی کی صورت میں قبیح لعینہ کا فیصلہ دینے کی صورت میں جنہی نفی ہو جائے گی اور نفی کا مطلب یہ ہے کہ وہاں اختیار نہیں رہ پائے گا، یعنی شریعت کی نظر میں اختیار نہیں رہے گا اس سے بحث نہیں کہ اس میں حسی قدرت اور عرف عامہ کی حد تک اختیار رہے لیکن اس نوعیت کا اختیار نہی کو نہی باقی رکھنے میں نکلا رہے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر شخص میں اسی کے مناسب یعنی اس چیز کے مقتضیات سے میل کھاتا ہوا اختیار ہونا چاہیے، اس زاویے سے شرعی افعال میں شرعی اختیار مستبر ہوگا، یعنی وہ اختیار قابل قبول ہوگا جسے شارع کی جانب سے اختیار کی حیثیت میں عطا کیا گیا ہو، شرعی افعال میں عرف عامہ اور حسی قدرت جیسے اختیارات اس لئے کھلاؤ گرنہ ہونگے کہ یہ شرعی افعال سے میل نہیں کھاتے کیوں کہ یہ حسی افعال کے اندر جاری ہونے والے اختیارات نہیں اور کون ہے جو نہیں جانتا کہ حسی اور شرعی افعال کی حدیں جدا جدا ہیں، حسی قدرت اور عرف عامہ کی حد تک عمل و رہنے والے اختیار کی مثالی وضاحت میں شارع نے زنا کو پیش کیا ہے حسی قدرت کے اختیار کا منہموم یہ ہے کہ زنا کرنے والا اس کا اختیار رکھتا ہے کہ وہ زنا کرے لیکن اللہ کی نہی اور ممانعت اور متارکہ فعل کے مطالبہ کی طرف نظر کرتے ہوئے وہ زنا نہیں کرتا تو اس میں قبیح لعینہ اس لئے ہوگا کہ یہ حسی فعل ہے اور میں واضح کر چکا ہوں کہ حسی افعال میں قبیح لعینہ ہی ہوتا ہے اور شرعی افعال میں موزوں ہونے والے اختیار کا منہموم یہ ہے کہ وہاں شارع یعنی اللہ رب العزت کی جانب سے بندے کو اس نہی عنہ اور ممنوع فعل کے کرنے کا اختیار دیا جائے اور ساتھ ہی اس سے نہی کی جانے یعنی روک دیا جائے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شرعی فعل جس سے روک گیا وہ بھی عنہ اور ممنوع ہو اور ساتھ ہی روا اور مشروع بھی اور ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا یعنی یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک فعل اپنے فعل ہونے کی حد تک یعنی اپنے عین اور اصل کے لحاظ سے جائز بھی ہو اور ممنوع بھی ہو، اگر شرعی فعل سے متعلق نہی کے لئے یہ مان لیا جائے کہ اس نہی سے منہی عنہ اور ممنوع فعل میں قبیح لعینہ ثابت ہوتا ہے تو ماننا پڑے گا کہ شرعی فعل اپنی اصل اور عین میں قباحت رکھتا ہو اور اس قباحت سے روکنے کا حکم ہوا لہذا معلوم ہوا کہ آپ نہی کر رہے ہیں اور نہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مخاطب جسے منع کیا جا رہا ہے وہ کام کرنے نہ کرے گا اختیار رکھتا ہے، چونکہ کام شرعی ہے لہذا اختیار بھی شرعی ہوگا یعنی شارع اللہ رب العزت کی طرف سے ہوگا، اس سے لازم آئے گا کہ اللہ رب العزت ایک کام کو جو قبیح لعینہ ہے اس

کی اصل و عین میں قباحت و بدی ہے اسے منع کر رہے اور اسی کا اختیار دے رہیں حالانکہ اللہ رب العزت اس سے پاک ہیں کہ وہ کسی ایسے کام کا اختیار دیں جس کی اصل میں قبیح و منکریت نمائش اور بے حیائی ہو، اس سے واضح ہو چلا کہ شرعی افعال سے کی جانے والی یہی قبیح لعینہ تسلیم نہیں کی جائے گی ورنہ شرعی افعال کا اصل میں قبیح ہونا لازم آئے گا اور پھر ان سے نہی کے نتیجے میں اللہ رب العزت پر الزام جائے گا کہ انہوں نے عین اور ذاتی قباحت کے حامل افعال کا اختیار دیا کیونکہ شرعی افعال سے نہی اس وقت تک نہیں کہی جائے گی جب تک آپ یہ مانیں کہ شارع نے انہیں کرنے نہ کرنے کے اختیارات دے رکھے ہیں و اللہ تعالیٰ اللہ ان يجعل لعباده خيرة ما يحوزهم من عني الفحشا من الاعمال، تب یہ خرابی بھی لازم آئے گی کہ شارع ایک کام کرنے کے اختیار کے ساتھ اسے منع کر رہے ہیں تو گویا یہ کام جائز بھی اور ناجائز بھی ہے حالانکہ اصل اور ذات کے لحاظ سے کام صرف جائز یا ناجائز ہو سکتا ہے، اس خرابی سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ کہیں کہ شرعی فعل اپنی اصل، اپنی ذات، اپنے عین اور اپنے نقوی مہموم کے لحاظ سے تو جائز ہے جیسے بیع کا یہ معنی کہ مال کو مال سے بدل جائے، اس کے اوصاف سے قطع نظر کر کے اور یہی شرعی فعل جو نہی عنہ سے اپنے وصف کے لحاظ سے قبیح ہو اور ممنوع ہو جیسے نااہل یعنی لاعقل و لاشعور آدمی کی بیع، معلوم ہوا شرعی افعال میں نہی کی وجہ سے وضعی قبیح لغیرہ آئے گا قبیح لعینہ نہیں آسکتا ورنہ وہی فساد و فساد ہو گا جو ابھی آپ پڑھتے آئے ہیں۔

شافعی کی متعلق سنئے چلیے آپ کہتے ہیں شرعی افعال سے متعلقہ نہی کا تقاضا یہ ہے کہ شرعی افعال میں قبیح لعینہ ثابت کیا جائے، اس کا مطلب یہ نکلا کہ شرعی افعال کے بارے میں طلوع ہونے والی مطلق نہی شافی کی تصوری میں شرعی افعال کو باطل و محال کر دے گی کیونکہ عین اور اصلی قبیح انہیں افعال میں ہوتا ہے جو اسی حیثیت میں شہرت و تعارف پاتے ہیں کہ یہ قبیح میں قبیح لعینہ کے متعلق میں لکھ آیا ہوں کہ باطل اور محال الصی ہوتا ہے یعنی شریعت اس عمل کے جواز کا فیصلہ نہیں دے سکتی نہ ہی شریعت کے ہاں اس قبیح لعینہ کا وجود ممکن و تصور ہو گا، یہ امام شافعی علیہ الرحمہ کی اپنی جسارت ہے فرماتے ہیں کہ شرعی افعال سے جو نہی کی گئی اس میں بھر پور قباحت اسی وقت آئے گی جب قبیح لغیرہ کے بجائے قبیح لعینہ ثابت کیا جائے گا تو اس سلسلے میں شافعی افعال کی پہلی قسم یعنی حسی افعال کی طرف نظر لیجاتے ہیں ان کے فرمودے کا شمار یہ ہے کہ حسی افعال میں نہی اور ممانعت اس لئے پر یا کی گئی کہ ان میں قباحت و مشاعت ذاتی اور عینی تھی یعنی ان افعال کی اصل ان کے عین میں قبیح پایا جا رہا تھا لہذا شرعی افعال کے عین اور ان کی اصل میں قبیح کا وجود تسلیم کیجئے کیونکہ دونوں جگہ قبیح کی وجہ سے نہی کی گئی لہذا کوئی وجہ نہیں کہ ایک جگہ قبیح لعینہ تسلیم کیا جائے اور ایک جگہ قبیح لغیرہ اس کے برعکس دونوں جگہوں میں برابری کا قبیح ثابت کیا جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ حسی افعال سے مطلق نہی جب کی جاتی ہے تو وہاں یہ حسی افعال قبیح لعینہ ہوتے ہیں لہذا شرعی افعال سے مطلق نہی کی جائے تو انہیں بھی قبیح لعینہ کہئے مطلق نہی کا

تقاضا ہی ہے کہ اطلاق کے مشترکہ مفہوم میں مشارکت کی وجہ سے شرعی افعال کی نہیں کے نتیجے میں شرعی افعال میں توج کو قلع لعینہ ٹھیک ٹھیک اسی اندازے میں تسلیم کیجیے جس اندازے میں حسی افعال کی نہیں کے نتیجے میں حسی افعال میں توج کو قلع لعینہ تسلیم کیا جا چکا ہے، لیکن شافعی علیہ الرحمہ سے چونکہ یہ ہوتی کہ انہوں نے ہی اور نفی کے مفہوموں میں تمیز نہیں کیا یہی واضح کر چکا ہوں کہ شرعی افعال میں نہیں کے بعد توج لعینہ ملنے سے لازم آئے گا کہ وہاں شرعی اختیار سلوب ہو جائے اس لئے کہ شارع قلع لعینہ کے کرنے کا اختیار تو نہیں دے سکتے جب شرعی اختیار سلوب ہو گیا تو اختیار رہا ہی نہیں شرعی عمل محال ہو گیا اور قاعدہ ہے کہ محال کام سے نہیں کی جاتی، ہی تو اس کام سے کی جاتی ہے جس کے کرنے کا اختیار ہو، شرعی کام میں حسی کام کے اختیارات کارگر نہیں ہوں گے اس لئے کہ حسی کام کے اختیارات اور شرعی کام کے اختیارات میں ضروری مناسبت نہیں ہے، جب شرعی افعال میں قلع لعینہ ماننے سے شرعی اختیار جاتا رہا، اور باقی ماندہ حسی اختیار کارگر نہ ہوا تو ممنوع اور سبھی عنہ شرعی فعل سے اس حالت میں نہیں کی گئی کہ وہاں کوئی اختیار ہی نہیں تھا، جب کہ معلوم ہو چکا ہے کہ کسی طرح کے اختیار کے بغیر ہی اور ممانعت ہی نہیں رہتی بلکہ نفی اور نسخ ہو جاتی ہے لازم آیا کہ شرعی افعال میں قلع لعینہ ثابت کرنے کے چکر میں خود ہی کا بطلان اور خاتمہ لازم آتا ہے، واضح ہو چکا کہ حضرت شافعی کے فرمودے کی روشنی میں زبردست قیاحت کا سامنا کرتا پڑے گا وہ یہ کہ توج جو مقتضی (مفہول) تھا اسے مکمل اور بھر پور کرنے کے چکر میں خود ہی کو جو مقتضی (فاعل) تھی تھو دیا جائے۔

اگے ماتن اسی اصل کے مطابق چند فرعی مسائل بیان کرتے ہیں ضروری ہو گا کہ اصل بالا کے اختلافی پہلو کو مد نظر رکھا جائے تاکہ فرعی اختلافات میں اشارات سے بہام لیا جاسکے، واللہ اعلم بالصواب۔

ثُمَّ فَرَعَ عَلَى الْأَصْلِ الَّذِي مَهَّدَهُ فَقَالَ وَلِهَذَا كَانَ الرِّبَا وَسَائِرَ الْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ
 وَصَوْمِ يَوْمِ النَّخْرِ مَشْرُوعًا بِأَصْلِهِ عِدَّةً مَشْرُوعَةً يُوَصِّفُهُ لِتَعَلُّقِ النَّهْيِ بِالْوَصْفِ لَا بِالْأَصْلِ
 أَيْ الرَّجُلِ أَنْ النَّهْيَ عَنِ الْأَفْعَالِ الشَّرْعِيَّةِ يُفَضِّلُ الْقَبِيحَ لِغَيْرِهِ وَصَفًا كَانَ هَذِهِ الْأُمُورُ
 الْمَذْكُورَةُ مَشْرُوعَةً بِاعْتِبَارِ الْأَصْلِ دُونَ الْوَصْفِ فَإِنَّ الرِّبَا هُوَ مَعَاوَضَةٌ مَالٍ بِمَالٍ فِيهِ فَضْلٌ
 يَسْتَحْسِبُ بَعْدَ الْمَعَاوَضَةِ لِأَحَدٍ لِحَاثَتَيْنِ وَهَذَا مَشْرُوعٌ بِاعْتِبَارِ ذَاتِهِ الَّذِي هُوَ الْجُورَانِ
 وَإِنَّمَا الْفَسَادُ فِيهِ لِأَجْلِ الْفَضْلِ الْمَشْرُوطِ وَهَكَذَا أَحَالَ سَائِرُ الْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ كَالْبَيْعِ
 لَشَرْطِ لَا يُفَضِّلُهُ الْعَقْدُ وَفِيهِ نَعْيٌ لِأَحَدٍ الْمُتَعَاوِدِينَ أَوْ لِلْمَحْفُودِ عَلَيْهِ الَّذِي هُوَ أَهْلُ
 الْأَسْتِحْقَاقِ وَالْبَيْعِ بِالْحَمْرِ وَنَحْوِهِ كُلُّ ذَلِكَ مَشْرُوعٌ بِاعْتِبَارِ ذَاتِهِ وَإِنَّمَا الْفَسَادُ بِاعْتِبَارِ
 الشَّرْطِ الرَّائِدِ نِيكَونَ مُفِيدًا لِلْمَالِ بَعْدَ لِقَاضِ وَكَذَلِكَ أَصَوْمُ يَوْمِ النَّخْرِ مَشْرُوعٌ بِاعْتِبَارِ

كُونِهِ صَوْمًا وَعَيْرُ مَشْرُوعٍ بِاعْتِبَارِ الْوَصْفِ الَّذِي هُوَ الْإِعْرَاضُ عَنِ الصِّيَاغَةِ فَتَعَلَّقَ النَّهْيُ فِي تَحْلِ ذَلِكَ بِالْوَصْفِ لَا بِالْأَصْلِ -

ترجمہ

پھر مصنف نے اس اصل (قاعدہ کلیہ) کی تفریح بیان کی جس کو بطور تمہید بیان کر چکے ہیں یعنی افعال شرعیہ کی یہی قیج لغوہ وصفی محمول ہوتی ہے اس کی تفریح بیان کر رہے ہیں۔

فرمایا ولہذا کان الربا و سائر البیوع الفاسدہ و صوم یوم الخمر مشروعاً انہ ہی وجہ ہے کہ ربا و اور تمام بیوع فاسدہ یوم الخمر کا روزہ اپنی اصل سے مشروع ہے، اپنے وصف کی وجہ سے غیر مشروع ہیں، کیونکہ یہی کا تعلق وصف کے ساتھ ہے اصل کے ساتھ نہیں ہے یعنی چونکہ افعال شرعیہ سے یہی قیج لغوہ وصفی کا تقاضا کرتا ہے اس لئے متن میں ذکر کئے ہوئے باعتبار اصل کے مشروع ہیں نہ کہ وصف کے لحاظ سے، کیونکہ ربا و نام ہے ایک مال کو دوسرے مال کے بدلے دینے کا جس میں ایسی زیادتی ہو جو عقد معاوضہ کے سبب جا نہیں میں سے کسی ایک کے حق میں آتی ہو، اور یہ بیع اپنی ذات جو کہ جا نہیں سے دو عوض ہیں مشروع اور جائز ہے مگر اس میں خرابی اور فساد صرف اس زیادتی کی وجہ سے آتی ہے جو کہ شرط لگائی گئی ہے، اور تمام بیوع فاسدہ کا یہی حال ہے مثلاً بیع ایسی شرط کے ساتھ جس کا عقد سے تقاضا نہ کرتا ہو اور اس میں متعاقدین میں سے ایک کا نفع ہو یا معذور علیہ یعنی بیع کا فائدہ ہے جو حقدار ہونے کا اہل ہو۔ اور جیسے بیع الخمر وغیرہ، سب ہی اپنی ذات کے اعتبار سے مشروع (جائز) ہیں البتہ فساد زائد شرط کی وجہ سے آیا پس بیع فاسد قبضہ کرنے کے بعد ملک کا فائدہ دیتا ہے، اسی طرح یوم خمر کا روزہ صوم ہونے کے اعتبار سے مشروع ہے ماضی کی وجہ سے غیر مشروع ہے اور وہ ضیافت الہی سے اعراض کرنا ہے، پس مذکورہ تمام صورتوں میں یہی وصف کے ساتھ متعلق ہے اصل کے ساتھ نہیں۔

تشریح عبارات

جس بیع کے رکن اس کے اہل اور محل میں خلل و فساد نہ ہو وہ فاسد بیع کہلاتی ہے

فاسد بیع میں فساد ہونے سے لیکن رکن کے علاوہ میں بالفرض بیع کے رکن میں خلل و فساد رد نما ہو تو بیع باطل ہو جائے گی۔

بیع ربا کی صورت یہ ہے کہ مال مال کے بدلے میں لیا گیا لیکن اس مبادلے میں عقد معاوضہ کے طریق پر شرط لگائی گئی کہ کسی ایک جانب سے دے جانے والے مال میں کچھ زیادہ مال دیا جائے، ظاہر ہی بات ہے کہ ایک جانب سے جب مال میں زیادتی ہوگی تو متعاقدین میں سے کوئی ایک ہی اس کا سختی ہو سکے گا، بہر حال زیادتی کی شرط کے ساتھ کی گئی بیع اپنی اصل اور ذات کے لحاظ سے اس لئے مشروع اور جائز ہوگی بیع کے رکن یعنی ایجاب اور قبول میں اور بیع کے اہل یعنی بائع اور مشتری میں غیر محل بیع یعنی جسے بیجا جا رہا ہے ان تمام میں کوئی خرابی نہیں، اس لئے کہ رضامندی سے مال کا مال سے تبادلہ کیا جا رہا ہے ہاں فساد اس میں اس زیادتی کی

وہ سے آیا جو ایک جانب میں شرط پھرائی گئی ہے، اس زیادتی سے بیع کی وہ سادات اور برابری رائیگان کرنا جو حدیث کی روشنی میں واجب تھی، زیادتی کی شرط فاسد شرط تھی اور فاسد شرط ربا کے معنی و مفہوم میں ہوتی ہے اس سے دونوں معاملہ کرتے والے یعنی بیچنے یا خریدنے والوں میں سے کوئی ایک نفع اندوز ہوتا ہے یا مقصود علیہ یعنی جسے بیجا جارہا ہے، ابھی جب نفع اندوزی کا حقدار ہو تو اس سے نفع حاصل کرتا ہے جیسے آدمی کو بیجا گیا یعنی کسی غلام کو اس شرط پر بیجا گیا کہ خریدنے والا اسے کسی اور کے ہاتھ فروخت نہ کرے تو اس میں مقصود علیہ یعنی غلام کا سراسر فائدہ ہے، اس کا باعث یہ ہے کہ یہ بات سراسر غلام کے لئے مفید اور یک طرفہ اس کے حق میں جاتی ہے کہ وہ کسی ایک کے ہاں چٹ جائے غلام کا فائدہ غیر مبہم ہے اس سے عظیم فائدہ ایک غلام کے لئے اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ مذکور شرط فاسد کی وجہ سے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ اور اس سے تیسرے ہاتھ اور جتا کتنے ہاتھوں میں گردش کرنے سے محفوظ ہو جائے گا، خلاصہ کلام یہ کہ فاسد شرط اور زیادتی سے چاہے معاملہ کرنے والے دونوں افراد میں سے کسی ایک کا فائدہ ہو یا جس چیز پر معاملہ کیا جا رہا ہے استحقاق کی وجہ سے اس کا ہی فائدہ ہو رہا ہو جیسے غلام کو ہو ا تھا تو یہ بیع فاسد ہو جائے گی اس بیع میں فساد ذات اور اصل میں نہیں تھا، کیونکہ بیع کی اصل مبادلات المال بالمال بالتراضی یہاں موجود ہے البتہ ایسے مفہوم میں فساد پیدا ہوا ہے جو بیع کے ساتھ وصف کی حیثیت میں چٹا ہوا ہے اور یہ مفہوم ہے زیادتی کی شرط، بیع شرعی معاملہ ہے اور یہاں نہیں کی گئی معلوم ہوا نہیں اصل سے متعلق نہیں ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ بیع اپنی اصل میں فساد رکھتی ہے بلکہ نہیں اس کے وصف سے متعلق ہے، ہنسی عند کے وصف میں قباحت تھی لہذا یہ بھی قبیح یعنی نہیں ہوگی بلکہ وصفی قبیح لغیر ہوگی، ضابطہ گزر چکا کہ شرعی افعال اور امور سے متعلقہ نہیں اور متارکہ فعل کا مطالبہ دلیل ہوگا کہ یہ وصفی قبیح لغیر نہیں ہے اس وقت جب کہ شرعی افعال سے متعلق وابستہ نہیں میں اطلاق ہو۔

شرعی افعال سے بھی وصفی قبیح لغیر ہوتی ہے احناف نے اسی بنا پر نظر کرتے ہوئے فرمایا کہ وَلَا تَقْبَلُوا شَهَادَةَ اَيْدِئِمْ دَارِدْہِمْ قَازِفِ كِ شَهَادَتِ كِ وَصَفِ كِ بَا طَلِ وَ مَعْدُومِ كَرْتِی ہِے، قازف کی شہادت کی اصل کو معدوم و سوخت نہیں کرتی، یہی وجہ ہے کہ قازف کی شہادت سے نکاح کا انقاد ہو جائے گا کیونکہ اصل شہادت معدوم و سوخت نہیں ہوتی تھی اسی سلسلے میں فاسد بیعوں میں سے ایک بیع یرلے لیجے کہ کوئی شراب کے لئے غلام بیع رہا ہے تو یہ بیع اپنی اصل اور ذات کے اندر مشروع اور جائز ہوگی اس لئے کہ بیع کارکن موجود ہے بیع کارکن ہے میں نے بیجا اور اس نے خریدنا کہنا ساتھ ہی بیع کا محل بھی درست ہے کیونکہ غلام کی بیع ہو رہی ہے جو بیع کا محل بننے کا اہل ہے یعنی اس کی بیع کی جاسکتی ہے، لیکن یہ بیع اپنے وصف کے اندازے میں مشروع اور جائز نہیں ہے بیع کا وصف شہن ہے اور شہن ہے شراب، اور بیع میں شہن یعنی قیمت نہ تو اصل ہوتی ہے نہ ہی مقصود ہوتی ہے بیع میں مقصود بیع ہوتی ہے یعنی وہ مال جسے خریدنا جا رہا ہے وہی مقصود ہوتا ہے شہن یعنی قیمت۔ غیر اصل یعنی تابع اور مقصود کے حصول کا ذریعہ ہوتی ہے، بہر حال مقصود اور اصل بیع ہے اور شہن غیر مقصود یعنی

ایک ذریعہ اور تابع ہے اور یہی وجہ ہے کہ بیع میں نہ تو ثمن کا موجود ہونا شرط ہے نہ ہی شرط ہے کہ بیع کرتے وقت اس پر قدرت حاصل کی جائے، مزید یہ کہ ثمن کے ضائع ہوجانے کے باوجود بیع صحیح رہتی ہے، لیکن یہی بات بیع میں نہیں چلے گی، بیع اصل تھی اس لئے بیع کے وقت اس کا موجود ہونا، نیز اس پر قبضہ و قدرت پانا اور ضیاع سے تحفظ بیع کے انعقاد کے لئے ضرور ہے، حاصل کلام یہ کہ بیع میں بیع کا اصل اور مقصود ہونا اور ثمن قیمت کا تابع اور ذریعہ ہونا واضح ہو چلا، ثمن جب تابع نکلا تو یہ وصف کا درجہ اختیار کر گئی اوصاف بھی تابع ہی سے ہوتے ہیں، یہ بھی خیال میں رہے کہ شراب مال ہے اس کے مال ہونے کی دو توجیہیں ہیں ۱۔ مال کہتے ہی اسے ہم جس کی طرف انسانی طبیعت کا میلان، اس کی دلچسپی ہو اور ضرورت کے لئے اس کا سرمایہ کیا جاسکے ۲۔ آدمی کے علاوہ ساری چیزیں مال ہیں جو اسی کی افادیت اور مفادات کے لئے برپا کی گئی ہیں، مال کے انعقاد سے حرص اور بخل کا تحقق بدیہی تھا جو شراب کے تعلق سے غیر مبہم ہے تاہم شراب مقنوم مال نہیں ہے مقنوم مال کا مفہوم یہ ہے کہ اسے عین اور اصل کے ساتھ یا اس کی قیمت کے ساتھ باقی رکھنا ضروری اور لازم ہو لیکن شراب ایسی چیز ہے جس کا مسلمان کے حق میں یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ میں شراب اور اصل شراب یا اس کی قیمت کا لقا اور تحفظ ہو سکے چہ جائیکہ وہ ضروری اور لازم ہو غرضیکہ اس مطابقت میں کہ شراب بھی مال ہے اسے بیع کی ثمن اور اس کے بدلے میں دینا ممکن ہو گیا لیکن اس تناظر میں شراب کو ثمن بنانا ممکن نہیں رہا کہ یہ مسلمان کے حق میں غیر مقنوم مال ہے لہذا شراب کے بدلے اگر غلام خرید گیا تو یہ خرید و فروخت فاسد ہوگی اور یہ فساد اصل خرید و فروخت میں طلوع نہیں ہوگا بلکہ اس خرید اور فروخت کے ایک وصف یعنی یعنی ثمن میں برپا ہوگا اس لئے کہ ثمن جو وصف ہے وہ شراب ہے بس بیع فاسد ہونے کی وجہ سے نہیں عنہ اور ممنوع ہوگی اور یہ مانعت بیع لعینہ کی حیثیت میں نہیں بلکہ وصفی بیع لغیرہ کی حیثیت میں ہوگی اس لئے کہ بیع شرعی افعال اور امور میں شمار ہوتی ہے اور یہ بیع فاسد تھی اس سے نہیں کی گئی اور نہ ہی مطلق تھی ضابطہ گزر چکا کہ شرعی افعال اور امور سے متعلقہ مطلق نہیں اور اطلاعی متارکہ فعل کا مطالبہ وصفی بیع لغیرہ پر محمول کیا جائے گا بیع لعینہ پر نہیں۔

یوم قربان کے روزے اپنی اصل اپنی ذات اپنے عین اور وضع و تعین کے لحاظ سے مشروع تھے یہی حال ایام تشریق کے روزوں کا بھی تھا یہ سارے روزے حسن تھے مشروع اور جائز تھے یعنی اصل کے لحاظ سے حسن، مشروع اور جائز تھے، اس لئے کہ ان دنوں میں روزہ رکھنا مقررہ اوقات میں اپنے نفس کو اللہ رب العزت کے لئے روکنا اور شہوات و لذائذ سے محروم کر دینا ہے، یہی سب باتیں اور شرطوں کا کسر و شکست پانا اور دنوں میں روزہ رکھنے کی صورت میں مطلوب ہوتی ہیں مگر یہ روزے اپنے اوصاف کے زائید سے غیر مشروع اور ناجائز ہیں، اس لئے کہ مذکور ایام میں روزہ رکھنا اللہ رب العزت کے ضیافت سے اعراض کرنا اور منہ پھیر لینا ہے جو اسی وقت اور انہیں ایام کے لئے طے شدہ اور تعین یافتہ

وجہ یہ ہے کہ لوگ ان اوقات اور ایام میں اللہ رب العالمین کے مہمان ہو جاتے ہیں، دیکھتے روزہ دن میں ہی ممکن اور مقصور ہوگا بالفرض دن میں روزہ رکھنے کی نہ تو ممانعت ہے نہ ہی اصلاً کسی طرح کی قباحت سے لیکن ان ایام میں روزہ رکھنے کے سلسلے میں ممانعت اور نہی و صفت سے تقبل رکھتی ہے اور وصف یہ ہے کہ یہی عید و سرور کے ایام ہیں اس لئے ان ایام میں رکھے گئے روزے فاسد ہو جائیں گے، فاسد کا مفہوم یہ ہے کہ عمل و فعل اور ذات میں شروع اور جائز ہو لیکن وصف اور عارض کی وجہ سے غیر مشروع اور ناجائز ہو، اعتقاد رہے کہ ہر جو ہری چیز کے فساد کا مفہوم وہی ہوگا جو ابھی ابھی بیان کیا گیا، واضح کرتے ہوئے ایک مثال پڑھتے چلیے گوشت میں اگر تغیر آنے کے بعد بھی غذا بننے کی صلاحیت ہو تو آپ اسے فاسد اور خراب گوشت کہہ سکیں گے لیکن تغیر کے بعد وہی گوشت غذا بننے کی صلاحیت کھو چکا ہو تو آپ فاسد اور خراب کہنے کے بجائے لازماً سڑا ہوا اور باطل گوشت کہیں گے۔

بالا وجوہات کی روشنی میں یوم قرباں کی کوئی شخص نذر ماننا مثلاً کہتے ہے کہ میں قربان والے دن خدا کے لئے روزہ رکھوں گا تو اس کا نذر ماننا صحیح ہوگا، اس کی دلیل صحت یہ ہے کہ اس نے وقت سے میں جواز الاداء عبادت کو تدرمان کر پورا کرنا اپنے ذمے لازم کر لیا، اور معلوم ہے کہ اس طرح کے التزام کا بندہ کو شارع کی جانب سے پورا پورا اختیار دیا گیا تھا، لیکن ظاہر روایت کی مطابقت میں اس نذر کا آغاز کرنا لازم نہیں ہوگا کیوں کہ یوم قرباں ضیافت ربانی کا مخصوص تقریبی دن اور سرور و خوشی کا مقررہ دن ہونے کی وجہ سے اس دن میں نذری روزہ شروع کرنے والا معصیت اور احکام کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوگا اس لئے کہ یہ اللہ رب العزت کے مقررہ یوم خوشی اور متعینہ ضیافتی تقریبی دن سے اعراض اور حلاً اس کا بائیکاٹ کر رہا ہے، اس کی علت یہ ہے کہ اس روزہ شروع کرتے ہی وہ روزہ رکھنے والا کہا جائے گا، جب کہ روزہ شروع کرتے ہی اللہ رب العزت کی خلاف ورزی کرنے والا اور عاصی بھی کہا جائے گا، اس لئے کہ اس روزہ رکھنے کی ممانعت اور نہی کر دی گئی تو گویا اللہ رب العزت کی طرف سے حکم دیدیا گیا کہ بالفرض روزہ شروع کر دو تب بھی اس کو توڑ دو، جب نہی کا یہ مفہوم نکلا تو مشکل ہو جائے گا کہ یوم قرباں کے نذری روزے کے تمام کا شارع یعنی اللہ رب العزت حکم دیں، اس لئے نذر صحیح ہونے کے باوجود لازم نہیں ہوگی اصل کے لحاظ سے صحیح ہوگی لیکن وصف کے لحاظ سے اس نذر کا پورا نہ کرنا لازم ہو جائے گا۔

رہی بات نذر ماننے والے کی تو صرف نذر ماننے سے یہ ممنوع اور نہی عنہ فعل کا مرتکب ہوا، باعث یہ تھا کہ نذر کے توسط سے اس نے ایک خالص قربت اور عبادت کو سرانجام دینا لازم کیا تھا، البتہ اس دن نذری روزہ رکھنے کے فعل و عمل سے معصیت کا وصف جزا گیا تھا نذر کا نام لینے سے اس میں معصیت نہیں آئی تھی، دلیل میں ہم کہیں گے کہ معصیت کا اتصال مباشرت اور آغاز فعل کے نفس الامری

تقاضے کا نتیجہ اور مشروع عمل کی ضرورت تھی ایسا نہیں تھا کہ معاشرت و آغاز کے ایجاب اور الزام محض سے معصیت کے اتصال کا فیصلہ دیا جاسکے کیونکہ فعل کے آغاز کا صرف اور صرف ذمے میں الزام یعنی اسے لازم اور واجب کرنا جب کہ اس کا آغاز طلوع نہ ہو معصیت اور خلاف درزی کے وصف کے اتصال اور جڑھانے سے معارضہ کرے گا۔

طلوع اور دلوک یعنی غروب کے وقت نماز اپنی اصل اور ذات کے زاویے میں مشروع اور جائز تھی کیونکہ نماز کے ارکان اور شروط میں کوئی قباحت کو مفہوم اور کراہت و منکریت نہیں پائی جاتی، نماز کے ارکان قیام، قرابت، رکوع اور سجود ہیں، اس کی شرطیں پاکی ستر چھپانا قبلہ رخ ہونا اور نیت کرنا ہیں، یہ تمام افعال عقل و فہم اور دین و شریعت پر لحاظ سے اللہ رب العزت کی عظمت کے عمل اعتراف کے لئے مستعین اور طے کئے گئے ہیں، سورج طلوع یا غروب ہونے کا وقت اپنی اصل یعنی اس حیثیت میں کہ وقت ہے صبح ہے یعنی طلوع اور غروب کا وقت اپنی اصل کے لحاظ سے صبح ہے البتہ یہی وقت اپنے وصف کے لحاظ سے صبح نہیں ہے اس لئے کہ طلوع اور غروب دونوں اوقات سورج سے شیطان کے تقرب کے اوقات ہیں دلیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی روایت اس باب میں پیش کی جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج نکلنے کے وقت اور اعلیٰ نماز کی مانعت اور نہی فرمائی۔ فرمایا، انہا نظلم بین قہنی الشیطان وان الشیطان یزینہا فی عین من یعبدا حتی یسجدوا لہا فاذا ارتفعت قارنہا فاذا کان عند قیام الظہیرۃ قارنہا فاذا مال قارنہا فاذا اذنت للعقیب قارنہا فاذا غربت قلنہا فلا تصلوا فی ہذا الاوقات، سورج شیطان کی دونوں قزوں (سیکوں) کے بچوں بیچ نکلتا ہے، اور اسی میں کیا شبہ کہ شیطان سورج کے پرستاروں کی نظروں سے خوشنما اور دلکش بنا ڈالتا ہے اس لئے وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں، جب سورج بلندی کی طرف جاتا ہے تو شیطان سورج سے دور ہو جاتا ہے لیکن جس وقت ٹھیک دوپہر ہونے لگتی ہے شیطان سورج سے قریب ہو جاتا ہے مگر وہی جب ڈھلنے لگتا ہے تو سورج سے دور چلا جاتا ہے، اور سورج کے غروب سے قریب ہونے پر شیطان سورج کے قریب موجود ہوتا ہے ہاں غروب ہونے کے بعد سورج کو مفارقت دیتا ہے، لہذا تم ان مذکورہ اوقات میں نماز مت پڑھا کرو۔

یہاں سوال کیا جاسکتا ہے کہ نہی عنہ اور منوع وقتوں میں نماز شروع کر دینے کے نتیجے میں ذمے میں آجاتی ہے اور زور ذمہ میں نہیں آتا حالانکہ نماز اور روزہ دونوں سے اسی تناظر میں نہی اور مانعت کی گئی تھی کہ وقت صفت کی حیثیت میں ان سے متصل اور جڑا ہوا ہے، جواب یہ ہے کہ نماز میں نہی وقت کی صفت کے لحاظ سے اس مفہوم میں ہے کہ کیونکہ یہ وقت شیطان سے انتساب دے دیا گیا تھا مگر نماز وقت کے بغیر پائی نہیں جائے گی، دوسرے ہے کہ نماز کا وجود اس کے ارکان کے ساتھ ہوگا، اور

وقت نماز کا ظن تو ہے معیار نہیں ہے اس لئے نماز ناقص ہوگی فاسد نہیں ہوگی اور شروع کرنے کے نتیجے میں ذمے میں نماز آجائے گی اور روزے کا تحقق قیام اور ثبوت وقت کے ساتھ ہوتا ہے اور روزہ کے تعریف میں وقت شامل و داخل ہے، روزہ وقت ہی کے جلو میں متعارف ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ وقت روزہ کے لئے معیار ہے ظرف نہیں ہے معلوم ہے روزے کی تعریف میں وقت کا تذکرہ لازمی ہے مثلاً روزہ کی تعریف یہ ہے روزہ تینوں مضمرات سے دن میں نیت کے ساتھ خود کو روک دینا، اس کی وجہ سے روزوں اثر کے اندر اضافہ و قوت آگئی اس لئے روزہ فاسد ہو گیا تو شروع کرنے سے ذمے میں ضروری نہیں ہوگا۔ بعض لوگوں کی طرف سے یہ سوال اٹھایا گیا کہ مغضوب زمین میں نماز نہیں ہونی چاہیے کہتے ہیں یہی رائے احمد، بعض متکلمین، اہل ظاہر، زیدی فرقہ اور فخر الدین رازی کی ہے، دلیل میں ان کے فرمودے یہ ہیں: نماز میں قیام قعود، رکوع اور سجود پائے جاتے ہیں، ان میں سے بعض حرکات ہیں اور بعض سکناات ہیں کہتے ہیں حرکت خیز دار شغل ہے جب کہ پہلے وہ ایک دو سکریز میں تھا اور سکون ایک ہی چیز رکھنے والا شغل ہے اور یہ مختلف زمانی حصوں میں پایا جاتا ہے، چیز کا شغل حرکات اور سکناات کی ماہیتوں کا حصہ اور جز ہے اور حرکات و سکناات نماز کا حصہ و جز ہیں، اور جز کا جز خود جز ہوتا ہے، اور خیز دار شغل اس نماز میں نہیں عنہ اور ممنوع ہے، اس سے لازم آیا کہ اس نماز کا جز مہی عنہ اور ممنوع ہو، اگر ایسا ہوا تو اس مہی عنہ اور ممنوع جز کا مامور بہ اور جائز ہونا محال ہو جائے گا جب کہ نماز کے جز کا مامور بہ ہونا محال ہو جائے گا تو خود یہ نماز مامور بہ ہونی محال ہو جائے گی، وجہ یہ ہے کہ ایک جز کا امر کل کا امر ہوتا ہے جب ایک جز کے امر کے مامور بہ ہونے میں محال کا سامنا لازمی ہو گیا تب اسی امر کے کل کے محال ہونے میں کیا شک رہ جاتا ہے، جواب یہ ہے کہ مغضوب زمین میں نماز کے سلسلے میں اس کے نماز ہونے کی حیثیت اس کے غضب ہونے کی حیثیت سے مختلف ہے، اس اختلاف کی بنی دلیل یہ ہے کہ کبھی نماز غضب سے الگ ہوتی اور کبھی غضب نماز سے جدا ہوتا ہے اس لئے ہم کہیں گے کہ مغضوب زمین میں نماز کے مامور بہ ہونے کی حیثیت یہ ہے کہ وہ نماز ہے لیکن یہی اس حیثیت میں مہی عنہ اور ممنوع ہوگی کہ یہ غضب ہے، اس لئے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو کسی فعل سے نہی اور ممانعت خود دشوار ہو جاتی۔

تَوَهَّنَا سَوَالٌ مَقْدَرٌ عَلَىٰ رَبِّي حَنِيفَةٌ رَحْمَةٌ وَهُوَ أَنْ يَبْعَ الْجُرُومَ الْمُضَامِينَ وَالْمَلَائِقَةَ زِنَاجَ
الْمَحَارِمِ مِنَ الْأَفْعَالِ الشَّرْعِيَّةِ مَعَ أَنَّ هُنَا لَمْ يَفْعَ عَلَى الْفِعْلِ لِعَارِضٍ بَلْ عَلَى الْفِعْلِ لِعَيْنِهِ
عِنْدَكُمْ فَاجَابَ عَنْهُ الْمُصَنِّفُ رَوَى قَالَ وَالْمَنْعَى عَنْ بَيْعِ الْجُرُومِ وَالْمَضَامِينَ وَالْمَلَائِقَةَ زِنَاجَ
الْمَحَارِمِ فَجَاءَ عَنِ الْمَنْعَى فَالْحَرَعَامُ مِنْ أَنْ يَكُونَ حُرّاً أَصْلٌ أَوْ حُرّاً الْحِقَاقَةَ وَالْمَضَامِينَ جَمْعٌ

مَصْمُونَةٌ وَهُوَ مَا فِي أَصْلَابِ الْأَبَاءِ وَالْمَلَائِقِ جَمْعٌ مَلْفُوحَةٌ وَهُوَ مَا فِي الرَّحَامِ الْأَهْمَاتِ
وَالْمَحَارِمِ عَامٌّ لَنْ يَكُونَ حُرْمَةُ الْقَلْبَةِ أَوْ حُرْمَةُ الْمَصَاهِرَةِ وَبِلُجْمَلَةٍ فَالْمَهْمَى عَنْ
هُوَ لَا يَحْمُولُ عَلَى النَّفْيِ بِطَرِيقِ الْمَجَازِ

ترجمہ :- پھر اس مقام پر ایک اعتراض مقدر ہے جو امام صاحب پر وارد کیا گیا ہے، وہ یہ کہ
حر، مضامین، ملائق کی بیچ اور محرم عورتوں سے نکاح افعال شرعیہ میں سے ہے اس
کے باوجود قبیح لغیرہ پر واقع نہیں کیا گیا بلکہ قبیح لغینہ پر تمہارے نزدیک محمول کیا گیا ہے، تو مصنف نے
اس اعتراض کا جواب دیا ہے، فرمایا حر مضامین، ملائق کی بیچ اور محارم سے نکاح کے بارے میں جو بھی
وارد ہوتی ہے وہ نفی سے مجاز ہے، چنانچہ حر عام ہے اصلی حر ہواجر العتاقہ (آزادی پانے کے بعد آزاد
ہوا ہو) اور مضامین مضمونہ کی جمع ہے، وہ چیز مراد ہے جو باپ کی رٹھ کی بیٹیوں کے بیچ میں رہتی ہے
(مادہ) اور ملائق ملقوۃ کی جمع ہے، یہ اس چیز کو کہتے ہیں جو ماں کے رحم میں رہتی ہے، محارم بھی عام ہے
حرمت قرابت کی وجہ سے ہو یا حرمت مصاہرت کی وجہ سے ہو، لغرض ان تمام میں جو بھی وارد ہے وہ مجازاً
نفی پر محمول ہے۔

تشریح عبارات | احناف کے فیصلے کے مطابق شرعی افعال اور امور سے متعلق وارد ہونے والی بھی
جب مطلق ہو تو وصفی قبیح لغیرہ کی قسم میں شمار ہوتی ہے، لیکن چند شرعی افعال ایسے
ہیں جہاں وارد ہونے والی مطلق ہی ضابطے کے خلاف وصفی قبیح لغیرہ میں شمار ہونے کے بجائے قبیح لغینہ
میں شمار کی گئی ہے۔ لہذا منطقی اندازے میں احناف سے سوال ہوگا آخر یہ کیا بات ہے کہ یہاں ضابطے
خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ جواب میں ماتن ابوالبرکات فرماتے ہیں، آزاد کی بیچ اور مضمون و مفلوح
کی بیچ نیز محارم کے نکاح کے سلسلے میں وارد نہیں قبیح لغینہ میں اس لئے شمار کی گئی ہے کہ ان شرعی افعال
کے سلسلے میں آئی ہوئی نہیں ہے مجازاً نفی مراد لے لی گئی ہے صحیحے گزر چکا ہے کہ نفی سے قبیح لغینہ ثابت ہوتا
ہے جب نفی سے قبیح لغینہ ثابت ہوتا ہے اور مذکورہ افعال شرعیہ میں آئی نہیں ہے مجازاً نفی مراد لی گئی تو
لا محالہ ان شرعی افعال میں قبیح لغینہ ثابت ہوگا اگرچہ شرعی افعال ہونے کا تقاضا یہ تھا کہ ان میں آئی نہیں
میں وصفی قبیح لغیرہ ثابت ہوتا۔

یہی کو نفی کے مفہوم میں مجاز کے قواعد سے لینے کی کیفیت کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہی اور نفی میں
ظاہری زاویے سے اتصال اور قرب اس لئے پایا جاتا ہے کہ دونوں میں نفی کے حرف کے پائے جاتے
نے انکار نہیں کیا جاسکتا، پھر معنوی اندازے میں بھی اتصال اور قرب واضح ہے وجہ یہ ہے کہ یہی ہو
یا نفی ہو دونوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ فعل کو کیا جاتا ہے یعنی فعل کو معدوم اور باطل کرنا ہی دونوں کا

مقصد ہے اس لئے مقصد میں دو لیاں متحد ہیں لہذا ایک کو بول کر مجازاً دوسرے کو مراد لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے اگر نہیں سے یہاں شرعی افعال میں مجازاً لفظی مراد لی گئی تو ضابطہ نہیں ٹوٹتا، اس لئے کہ حقیقی فرق جو نہیں اور لفظی میں تھا وہ تو ملحوظ ہے نہی کا مفہوم یہ تھا کہ بندہ اپنے اختیار سے اپنا جانب سے وہ فعل محدود کر دے جسے وہ موجود کر سکتا تھا جیسے زنا اور لفظی کا مفہوم یہ ہے کہ فعل اصل اور عین کے لحاظ سے معدوم ہے جیسے گلاس میں پانی نہ ہو اور پھر کہنا کہ پانی نہ ہو تو اس سے سمجھا جائے گا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پینے کا فعل اصل میں معدوم ہے پینے کی چیز ہے ہی نہیں کہ اسے پایا جاسکے،

بہر حال غلامہ بحث یہ ہے کہ آزاد مضامین، اور طابیح کی خرید اور فروخت نیز محارم کا نکاح اگرچہ شرعی افعال تھے جن سے نہی منع لغیرہ وصفی ہوئی چاہئے تھی تاہم ان چاروں کے متعلق نازل نہیں منع لعینہ اس لئے قرار پائی کہ اس نہی سے مجازاً لفظی مراد لی گئی اور لفظی میں منع لعینہ ہو گا نہ کہ لغیرہ، شارح نے واضح کیا کہ آزاد سے عام آزاد مراد ہے اصل آزاد یعنی جو کبھی غلام نہ رہا ہو یا وہ شخص جو غلامی کی زندگی گزار کر آزاد ہو اور دونوں اس میں داخل ہیں،

میں مضامین اور طابیح کی تحقیق کر چکا ہوں یہاں اتنا سننے چاہئے کہ مضامین مضمون کی جمع ہے مضمون نہ کی جمع نہیں ہے یہی حال طابیح کا ہے یہ ملحوظ کی جمع ہے نہ کہ ملحوظ کی اس لئے کہ معامیل کے وزن پر آئیواں جموں کے واحد کے اوزان مفعول کے اوزان ہیں مفعولہ کے اوزان نہیں ہیں۔

محارم، وہ خواتین جن کے نکاح حرام قرار دیئے گئے مثلاً ماں اور نانی وغیرہ سے نکاح نہیں کیا جاسکتا، ایسی خواتین جن کے نکاح حرام ہیں دو خاندانوں کی ہیں ایک تو اپنی خونی خواتین اور ایک سسرالی خواتین خونی خواتین جیسے ماں، نانی، پر نانی جیسے جتنے اور پر تنگ ملی جائیں اور بیٹی بیٹی کی بیٹی جیسے جتنے نیچے تک جائیں اور سسرالی حرام خواتین یہ ہیں، جس عورت سے نکاح کیا گیا وہ آپ کی بطورہ اور جماع کردہ ہو گئی نہ تو اس سے شوہر کا باپ نکاح کر سکتا ہے نہ ہی شوہر کا دوسری عورت سے کوئی بیٹا نکاح کر سکتا ہے نیز بیوی کی والدہ اور ان کی دیگر لڑکیاں شوہر کے لئے حرام کر دی گئی ہیں ہاں اگر بیوی وفات پا جائے تو دوسری لڑکی سے نکاح کا جواز پیدا ہو جائے گا اور پہلی عورت جاتی رہے گی۔

كَانَ نَسْخًا لِعَدَمِ حَلَالِهِ أَيْ فَكَانَ هَذَا النَّسْخُ كُلُّهُ نَسْخًا لِلشَّرْعِ لِعَدَمِ حَلَالِ النَّسْخِ
أَيْ حَلَالٌ لِيَبْعَ هُوَ الْمَالُ وَهُوَ لَا يَسُوأ بِمَالٍ وَحَلَالٌ لِنِكَاحِ الْمُخْلَاةِ وَهُنَّ مَعْرُوفَاتٌ بِالنَّصِّ
وَفِي إِبْرَادِ لَفْظِ الشَّرْحِ بَعْدَ النَّسْخِ تَبْيِيهُ عَلَى تَرَادُفِهَا هَلْهُنَا وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ نَسْخًا مُطْلَقًا
عِنْدَ مَنْ يَعْمَلُ أَنْ رَفَعَ الْإِبَاحَةَ الْأَصْلِيَّةَ وَرَفَعَ مَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَوْ فِي الشَّرْحِ السَّابِقَةِ

يَسْمَى نَسْخًا لِأَنَّ بَيْعَ الْحُرِّ كَانَ فِي شَرِيْعَةِ يُوْسُفَ ۛ وَبَيْعَ الْمُضَامِيْنَ وَالْمَلَائِقِيْنَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
وَبَيْعَ بَعْضِ الْمُخَارِمِ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَبَعْضُهَا فِي الْأَدْيَانِ السَّابِقَةِ.

ترجمہ :- پس وہ نبی عمل نہ ہونے کی وجہ سے نسخ ہو جائے گی، مطلب یہ ہے کہ یہ سب کی سب نسخ مانگتیں ان امور کی مشروعیت کے نسخ ہوں گی کیونکہ یہاں نبی کے لئے عمل ہی نہیں ہیں، کیونکہ بیع کا عمل مال ہوتا ہے اور مذکورہ چیز مال نہیں ہیں، اسی طرح نکاح کا عمل حلال عورتیں ہوتی ہیں اور یہ عورتیں نص سے حرام قرار دی گئی ہیں اور نفی کے بعد لفظ نسخ لانے میں تشبیہ کرنا ہے کہ یہاں دونوں مرادوں میں اور یہ بھی ممکن ہے کہ نسخ اصطلاحی ہو ان لوگوں کے نزدیک جو کہتے ہیں کہ اباحہ اصلہ کا رفع اور جو چیزیں زائد جاہلیت میں تھیں ان کا رفع اور جو چیزیں شرائع سابقہ میں تھیں ان کے رفع کا نام نسخ رکھا جاتا ہے اس لئے کہ حرکی بیع حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں تھی اور مضامین دلتامع کی بیع زائد جاہلیت میں رائج تھی، اور بعض محارم سے نکاح بھی جاہلیت میں پایا جاتا ہے اور بعض محارم سے نکاح کا جواز سابقہ ادیان میں موجود تھا

جو چیز نبی کا عمل نہیں بن سکتی اس سے مانعت کرنا اور نبی کرنا نفی اور نسخ کہلا با ہے

تشریح عبارات نفی اور نسخ دونوں مرادوں اور ایک ہی مفہوم کے اظہار کے لئے لائے گئے ہیں نفی اور نسخ یہ ہے کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں فلاں نہیں عند اور ممنوع کام اصل اور ذات کے لحاظ سے معدوم اور باطل تھا، باطل اس لئے تھا کہ اس کا وجود مشکل تھا کیونکہ حلیت مفقود تھی، مثلاً آزاد، مضامین اور ملاحع کی خرید و فروخت سے مانعت اور حرام کردہ خواتین کے نکاح کی مانعت اور نبی اصل میں نفی اور نسخ ہے ان سے نبی جو کی گئی وہ مجاز کی گئی ہے۔ مذکورہ نبی اس لئے نفی و نسخ ہے بیع کا عمل ملوک اور مستوم مال تھا اور نکاح کا عمل حلال عورتیں تھیں، اور یہاں آزاد مضامین اور ملاحع بیع کا عمل نہیں اس لئے کہ آزاد مستوم مال نہیں ہے اور مضامین نیز ملاحع بھی مالیت اور تقوم سے محروم ہیں، اور حرام کردہ خواتین نکاح کا عمل نہیں معلوم ہوا ان سے نبی، مجازی لحاظ سے نبی کہلاتی ہے ورنہ حقیقت میں یہ نبی نفی اور نسخ ہے بعض حضرات کی رائے میں دیکھنا ان یکنون نسخاً اصطلاحاً حیاً عبارات اس سوال کا جواب ہے کہ یہاں نبی کو نسخ سے مجاز ٹھہرانا صحیح نہیں اس کی علت یہ ہے کہ نسخ کا معنی ہے شرعی حکم کا ختم کر دینا اور یہاں ایسا نہیں ہے اس لئے کہ آزاد، مضامین اور ملاحع کی بیع اور محارم کا نکاح ہمارے دین میں جائز اور مشروع تھا ہی نہیں کہ اسے ختم کرنا اور اس کا نسخ ہونا ثابت ہو سکے، شارح نے جواب دیا کہ بعض حضرات تو فقط اصلی اباحت کا خاتمہ یا جاہلیت یا ماضی کی شریعت کے مشروع اور جائز کام کا خاتمہ نسخ مانتے ہیں اس بنا پر آزاد، مضامین اور ملاحع کی بیع اور محارم کے نکاح کی نبی نسخ قرار دینا درست ہے اس

لئے کہ یوسف علیہ السلام کی شریعت میں جیسا کہ لوگ کہتے ہیں آزاد کی بیع جائز تھی اس جواز کا خاتمہ نسخ ہے، اور مضامین و مطامع کی بیع جاہلی دور میں جائز تھی اس جواز کا خاتمہ اور اس کی یہی نسخ کہلائے گی اور بعض محارم کا نکاح جاہلیت میں اور بعض کا پچھلی شریعت میں جائز تھا اب اس کا خاتمہ اور اس کی یہی نسخ کہلائے گی۔

بعض حرام کردہ خواتین مثلاً ماں تک کا نکاح اس کے بیٹے باپ کی وفات کے بعد اپنے ساتھ کرتے تھے، عرب جاہلیت کے عین عہد میں اس کی تاریخی شہادت ملتی ہے، ان کے مفادات کا تحفظ اس مکروہ تر روش میں پوشیدہ تھا، چاہتے تھے کہ باپ کی میراث کا ادنیٰ سے ادنیٰ حصہ بھی ان سے چھینا نہ جاسکے، ان کے نظریے میں بہترین صورت یہ تھی کہ خود اپنی ماں کو اپنی زوجیت میں لے لیا جائے، نعوذ باللہ، اور آدم علیہ السلام کی شریعت میں سگی بہن سے نکاح جائز تھا، جوڑواں سے جائز نہیں تھا بلکہ الگ الگ پیدائشوں اور عمل کے الگ الگ اور مستقل قرار و وضع کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بھائی بہنوں کا آپس میں نکاح کرنا جائز تھا، الشرب العزت نے اب ان باتوں کی ممانعت فرمادی اور ان سے یہی کردی تو یہی یہی اصطلاح نسخ کہا جائے گا۔

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ « فِي الْمَبِئْتَيْنِ يُنْصَرَفُ إِلَى الْقِسْمِ الْأَوَّلِ شَرْعًا فِي بَيَانِ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ رَ يَعْنِي أَنَّ عِنْدَهُ النَّهْيُ فِي كُلِّ مِّنَ الْأَفْعَالِ الْحَسَنَةِ وَالْأَفْعَالِ الشَّرْعِيَّةِ يُنْصَرَفُ إِلَى الْقِسْمِ لِعَيْنِهِ مَحْرَمَةُ الزَّوْنِ وَالْخَيْرُ وَحُرْمَةُ صَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ عِنْدَهُ سَوَاءٌ قَوْلًا بِكَمَالِ الْقِسْمِ حَالًا بِمَعْنَى الْفَاعِلِ أَيْ حَالِ كَوْنِهِ قَائِلًا بِكَمَالِ الْقِسْمِ وَهُوَ الْقَبُولُ لِعَيْنِهِ أَوْ مَفْعُولٌ لَهُ أَيْ لِكَيْلِ قَوْلِهِ بِكَمَالِ الْقِسْمِ مَا قَلْنَا فِي الْحَسَنِ فِي الْأَمْرِ لِأَنَّ مَذْهَبَنَا أَنَّ الْأَمْرَ الْمَطْلُوقَ الْحَالِيَّ عَنِ الْقَرْنِيَّةِ يَقَعُ عَلَى الْحَسَنِ لِعَيْنِهِ قَوْلًا بِكَمَالِ الْحَسَنِ فَلَا يَكُونُ صَوْمُ يَوْمِ الْعِيدِ سَبَبًا لِلتَّوْبِ عِنْدَهُ وَلَا الْبَيْعُ الْفَاسِدُ مُوجِبًا لِلْمَلِكِ بَعْدَ الْقَبْضِ .

ترجمہ :- اور امام شافعی نے فرمایا دونوں بابوں میں یہی قسم اول کی طرف راجع ہوگی یہاں سے امام شافعی کے مذہب کا بیان شروع ہوا یعنی ان کے نزدیک یہی افعال حسیہ سے ہو یا افعال شرعیہ سے قبض یعنی کی طرف راجع ہوتی ہے پس زنا، خمر، یوم نحر کے روزہ کی حرمت برابر ہے یہ انھوں نے کمال قبض کا لحاظ کر کے فرمایا تو ہر قسمیہ اسم فاعل کے ہر حال واقع ہے یعنی امام شافعی نے یہ قول اس حال میں کہا کہ وہ کمال قبض (قبض یعنی) کے قائل ہیں یا قول حال ہے اور مفعول لہ کے معنی میں ہے

یعنی یہ اس وجہ سے کہ وہ کمال قبح کے قائل ہیں جیسا کہ ہم نے امر کی بحث میں حسن کے متعلق کہا تھا کیونکہ ہمارا مذہب یہ ہے کہ امر مطلق جو قرآن سے خالی ہو حسن یعنی بے ردا قبح ہوتا ہے کمال حسن کا قول کرتے ہوئے نتیجہ یہ نکلا کہ ایوم عید کا روزہ ان کے نزدیک باعث ثواب نہیں ہوگا نہ ہی بیع فاسد قبضہ کر لینے کے بعد ملک کا فائدہ دے گی۔

تشریح عبارات | دونوں صورتوں سے حسی افعال اور شرعی افعال کی طرف اشارہ ہے احناف نے کہا تھا کہ حسی افعال کے سلسلے میں وارد مطلق بھی قبح لعینہ اور شرعی افعال کے سلسلے میں وارد مطلق بھی وصفی قبح لغیرہ میں شمار ہوگی، شافعی کہتے ہیں ان دونوں یعنی حسی افعال اور شرعی افعال کے سلسلے میں آمدہ بھی قبح لعینہ ہی ہوگی، حسی افعال میں مطلق بھی کا قبح لعینہ ہونا مستحق علیہ تھا لاکثافتی کہتے ہیں شرعی افعال میں بجز یوم قبح ثابت اسی وقت ہوگا جب تسلیم کیا جائے کہ یہ ان سے کی گئی بھی قبح لعینہ ہے، مثلاً زنا کرنا اور شراب نوشی حسی افعال تھے ان میں قبح لعینہ ہے یوم قربان کا روزہ شرعی فعل تھا اس میں بھی قبح لعینہ ہے، قبح لعینہ ہی کا مطلق قبح ہے جس طرح احناف کہتے ہیں کہ مطلق امر جو قرینہ سے خالی ہو اسے اب حسن لعینہ میں شمار کرتے ہیں تو اس کی ضد یعنی مطلق بھی جو قرینہ سے ہو ہم قبح لعینہ پر محمول کریں گے، جس طرح آپ نے کہا تھا کہ مطلق امر حسن لعینہ کی قسم میں اس لئے شمار کیا جاتا ہے کہ حسن میں کمال اور پایا جائے اس طرح ہم کہیں گے کہ مطلق بھی قبح لعینہ کی قسم میں اس لئے شمار کیا جائے گی کہ قبح میں کمال پایا جائے۔ امام شافعی کے فرمودے کا حاصل یہ نکلے گا ان کے یہاں چاہے حسی افعال ہوں یا شرعی افعال ہو کوئی بھی مشروع اور جائز نہیں ہو سکتا نہ تو ان میں اصلی جواز اور مشروعیت ممکن ہوگی نہ ہی وصفی اور عارضی بلکہ یہ باطل ہوں گے اس لئے کہ جب دونوں میں قبح لعینہ ثابت کر یا گیا تب یہ اصل اور وصف ہر لحاظ سے باطل طے سمجھے گزر چکا ہے قبح لعینہ نشانہ ہی کرتا ہے کہ فعل اپنی اصل میں باطل ہو یعنی وہ کبھی مشروع اور جائز نہیں ہو سکتا۔

شرعی افعال میں بھی شافعی کے عندے میں قبح لعینہ پایا جاتا ہے اس لئے عید کے دن کا روزہ ان کے ہاں ثواب کا سبب نہیں بنے گا کیونکہ یہ روزہ بھی عمد اور ممنوع ہے اور یہ بھی شرعی فعل سے متعلق تھی جس میں قبح لعینہ پایا گیا اس لئے ثواب کا کوئی تصور ہی نہیں، نیز فاسد بیع گرجہ شرعی فعل ہے قبضہ کے بعد ملک ثابت نہیں کر سکتے گی اس لئے کہ اس سے بھی اور ممانعت کی گئی تھی اور شرعی فعل سے ممانعت اور بھی قبح لعینہ شمار ہوتا ہے اور قبح لعینہ بیع صحیح پر قبضہ کر لینے کے بعد مالکانہ حقوق کے حصول کا فائدہ نہیں دے گی۔

وَلَمَّا سَبَّهَ الشَّافِعِيُّ «النَّبِيَّ بِالْأَمْرِ كَانَ النَّبِيُّ فِي إِقْتِصَاءِ الْعَيْمِ حَقِيقَةً فِي الْأَمْرِ فِي الْقَضَاءِ الْحَسَنِ فَيَسْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَلَى السَّوَاءِ»

ترجمہ امام شافعی نے نبی کو امر کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اس لئے کہ قباحت کا تقاضا کرنے میں حقیقت ایسے ہی ہے جیسا کہ حسن کے تقاضا کرنے میں امر ہے لہذا مناسب یہ ہے کہ دونوں برابر ہوں۔

تشریح عبارات مطلب یہ ہوا کہ جب آپ اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ امر حسن کا تقاضا کرتا ہے تو یہ حقیقت بھی ماننے کے لئے قبح کا تقاضا کرتی ہے، اور دونوں مطلق ہیں مطلق امر کے تقاضے کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ماوربہ میں حسن لعینہ کا تقاضا کرتا ہے تو مطلق قبح کے تقاضے کی حقیقت لازماً یہ ہوتی چاہیے کہ وہ منہی عنہ میں قبح لعینہ کا تقاضا کرے، لہذا عین حسن اور عین قبح کا تقاضا کرنے میں دونوں کو مساوی رکھیے، اور یہ مساوات تب ہی رونما ہوگی جب شرعی افعال سے منہی قبح لعینہ میں شمار کی جائے۔

وَلَاِنَّ الْمُنْعَى عَنْهُ مَعْصِيَةٌ فَلَا يَكُونُ مَشْرُوعًا لِمَا بَيْنَهُمَا مِنَ الْمَضَادِّ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ قَوْلًا يَكْمَالُ الْقَبْحَ لِأَعْلَى قَوْلِهِ لِأَنَّ النَّهْيَ فِي اِقْتِضَاءِ الْقَبْحِ حَقِيقَةٌ كَمَا يُؤَهِّئُهُ الظَّاهِرُ وَهُوَ دَلِيلٌ ثَابِتٌ لِلشَّافِعِيِّ بِاعْتِبَارِ تَرْكِيبِ أَحْكَامِهِ وَثَابِتٌ كَمَا أَنَّ الْأَوَّلَ دَلِيلٌ بِاعْتِبَارِ تَقَدُّمِ مَقْضَاهُ وَسُورَتِهِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْلُوكَيْنِ بَيِّنٌ وَقَدْ عَرَفْتَ جَوَابَهُمَا فِيمَا تَقَدَّمَ فِي ضَمَنِ تَقْرِيرَاتِنَا.

ترجمہ اور نبی امام شافعی کے نزدیک افعال حسیہ اور افعال شرعیہ میں قبح لعینہ کی طرف اسلئے رجوع کرتی ہے کہ منہی عنہ معصیت ہے پس مشروع نہیں ہو سکتی کیونکہ ان دونوں میں تضاد ہے، اس عبارت کا عطف قولاً بکمال القبح پر ہے اس کے قول لان النہی فی اقتضار القبح حقیقتہ پر نہیں ہے جیسا کہ عبارت سے بظاہر دہم ہوتا ہے یہ درحقیقت امام شافعی کی دوسری دلیل ہے احکام و آثار کے ترتیب کے اعتبار سے جیسا کہ پہلی دلیل تھی منہی عنہ کے مقتضا اور شرط کے تقدم کے اعتبار سے دونوں مسکوں کے دربان ظاہر ہے، ان دونوں دلیلوں کا جواب ہماری طرف سے ہماری تقریروں کے ضمن میں آپ بڑھ چکے ہیں۔

تشریح عبارات اشارت نے فرمایا ولان المنہی عنہ معطوف ہے اور اس کا معطوف علیہ قولاً بکمال القبح ہے، ایک عبارت لان النہی فی اقتضار القبح حقیقتہ قریب تھی اس لئے دہم ہو سکتا تھا

کہ ولان المنہی عنہ معصیت معطوف ہے اور لان النہی فی اقتضار القبح حقیقتہ معطوف علیہ اور یہ دہم تھا حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا اس لئے کہ لان النہی فی اقتضار القبح حقیقتہ میں یہ بات بتلائی گئی کہ منہی کا مقتضی کیا ہے اور منہی کا مقتضی امام شافعی کی پہلی دلیل یعنی کمال قبح کے قول پر منہی عنہ میں قبح لعینہ ہوتا ہے کا ایک جز تھا، اور ولان المنہی عنہ معصیت میں یہ بات بتلائی گئی کہ منہی کا حکم کیلئے منہی کا حکم یہ ہے کہ منہی عنہ معصیت اور غیر مشروع ہو اور یہ شافعی کی دوسری دلیل ہے بہر حال لان النہی فی اقتضار

الغیہ حقیقہ پہلی دلیل قول بکمال القیم کا جزم ہے اور ولان المنہی عنہ معصیۃ دوسری دلیل ہے، ایک دلیل کا دوسری دلیل پر عطف ہوگا اس لئے لان المنہی عنہ معصیۃ کا عطف قولاً بکمال القیم پر ہوگا، ایک دلیل کا عطف دوسری دلیل کے ایک جز پر نہیں ہوگا اس لئے ولان المنہی عنہ معصیۃ کا عطف جو دوسری دلیل ہے لان المنہی فی اقتضاء الغیہ حقیقہ پر نہیں ہوگا جو پہلی دلیل کا ایک جز ہے۔

پہلی دلیل تو یہ تھی کہ منہی عنہ میں قیج کا تقاضا کرتی ہے قیج مقتضی تھا یعنی تقاضا کیا ہوا اور منہی مقتضی تھی یعنی تقاضا کرنے والی پہلی دلیل مقتضی اور شرط سمجھے جس کا مقدم ہونا غیر مبہم ہے اس لئے اسے پہلے ذکر کیا اور دوسری دلیل یعنی منہی عنہ معصیت اور غیر مشروع فعل ہوتا ہے منہی کے اثر اور حکم کا ظہور اور قیام ہے منہی کا اثر اور حکم بھی ظاہر ہوگا کہ منہی عنہ اور منوع فعل معصیت ہو۔

ام شافعی نے ان دونوں دلیلوں کی روشنی میں منہی عنہ میں قیج لعینہ ہونے کا فیصلہ صادر کیا تھا، شایع کہتے ہیں شافعی کی دونوں دلیلوں کی کمزوری کا ہم نے اپنی پچھلی وضاحتوں میں نوٹ لیا ہے جس سے قاری کو ان کے جواب سے آشنائی ہوگئی ہے۔

پہلی دلیل شافعی کی یہ تھی کہ بھر پور قیج یعنی کمال قیج جب ممکن ہے کہ منہی کو قیج لعینہ میں شمار کیجئے، ہم جواب دیں گے کمال قیج کا فیصلہ لینا اس لئے ناممکن ہوگا مکمل قیاحت منہی سے منہی تھی میں بدل جائے گی اور یہ مقتضی یعنی قیج کی رعایت میں مقتضی یعنی منہی کا سوخت کرنا ہے اور یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ تو انتہائی بدترین فیصلہ ہے، نیز ہم مانتے ہیں کہ منہی امر کی ضد اور اس کی مقابل ہے لیکن ہم یہ نہیں مان سکتے کہ ایک مقابل کا حکم واجب اور لازمی حیثیت میں دوسرے مقابل کے لئے ناگزیر باد رکھا جائے تاکہ یہ کہا جائے مطلق امر میں مامور ہے کے اندر حسن لعینہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے مقابل مطلق منہی میں منہی عنہ کے اندر قیج لعینہ پیدا ہوا، ہم نے واضح کر دیا کہ ایک مقابل کا حکم دوسرے مقابل کیلئے واجب نہیں ہوتا۔

شافعی کی دوسری دلیل جس کے ناطے وہ مطلق منہی کو قیج لعینہ میں شامل کرتے ہیں یہ ہے کہ منہی عنہ معصیت ہوتا ہے اور یہ اصل اور وصف ہر لحاظ سے معصیت ہوتا ہے اور جب ہر لحاظ سے معصیت ہوتا ہے تو منہی عنہ میں قیج لعینہ پایا جائے گا نہ کہ قیج لغیرہ چاہے منہی عنہ حسی فعل کے کیلئے شرعی فعل کیوں نہ ہو، جواب یہ ہے کہ منہی عنہ کا اصل اور وصف دونوں اعتبار سے معصیت ہونا محال ہے، منہی عنہ وصفی قیاحت رکھتا ہے اسلئے کہ منہی عنہ کا وصف قیج ہوتا ہے لیکن منہی عنہ اصل میں قیاحت نہیں رکھتا نہ ہی اپنی اصل کے لحاظ سے معصیت ہوتا ہے بلکہ یہ منہی عنہ اصل کے لحاظ سے مشروع اور جائز ہوتا ہے، معلوم ہوا منہی عنہ وصف کے لحاظ سے معصیت ہے اور اصل کے لحاظ سے مشروع ہے جب لحاظات اور اعتبارات بدل جائیں تو تضاد نہیں آتا اس لئے منہی عنہ کے معصیت اور مشروع ہونے میں تضاد کا شگوفہ کھلانا ناممکن نہیں ہے یہ تو ایسا ہی ہے کہ آپ اپنے خادم سے فرمایا کہ دیکھو گھر سے باہر مت بیٹھنا اور گھر کے اندر کوئی چیز داخل

نہ ہو، خادم گھر کی حفاظت میں اس میں کوئی بھی چیز داخل نہیں ہونے دیتا مگر باہر جا بیٹھا ہے تو یہ اس لحاظ سے کہ باہر جا بیٹھا معصیت اور خلاف ورزی کا مرتکب ہو اور اس لحاظ سے معصیت کا مرتکب نہیں ہو اگر اس نے گھر میں کوئی چیز داخل نہیں ہونے دی اس لحاظ سے یہ اطاعت شعار رہا تو ایک شخص اگر کتاب معصیت کر رہا ہے اور اسی سلسلے میں وہ اطاعت شعار بھی اور کوئی تضاد اس لئے نہیں کہ حیثیتیں بدلے ہوئی ہیں۔

بحث کا حاصل یہ نکلا کہ شافعی کا یہ فرمانا کہ صی یا شرعی ہر طرح کے افعال، اور امور کے میں طبع شدہ نہیں سے نہیں عنہ میں فح لعینہ ثابت ہو گا ناقابل ہضم اور ناقابل تسلیم ہے،

وَلِذَا قَالَ لَا تَنْتَبِ حُرْمَةَ الْمَصَاهِرِ بِالزَّاهِدِ أَشْرُوعٌ فِي تَفْرِيْعَاتِ الشَّافِعِيِّ عَلَى مَقْدَمَةِ مَطْوِيَةِ نَشَأَتْ مِنْ قَوْلِهِ فَلَا يَكُونُ مَشْرُوعًا أَي وَرَأَى أَنَّ الْمَنْهُيَّ عَنْهُ سَوَاءٌ كَانَ حَسْبًا أَوْ شَرْعِيًّا لَا يَكُونُ مَشْرُوعًا بِنَفْسِهِ وَلَا سَبَبًا لِمَشْرُوعٍ آخَرَ قَالَ الشَّافِعِيُّ لِأَنَّ تَنْتَبِ حُرْمَةَ الْمَصَاهِرِ بِالزَّاهِدِ لَأَنَّ الزَّانِحَاتِ وَمَعْصِيَةَ فَلَا يَكُونُ سَبَبًا لِنَعْمَةٍ هِيَ حُرْمَةُ الْمَصَاهِرِ لِأَنَّهَا تَلْحَقُ الْجَنَابَةَ بِالْأُمَّةِ وَقَدْ مَنَّ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا عَلَيْنَا حَيْثُ قَالَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا فَلَا تَنْتَبِ حُرْمَةَ الْمَصَاهِرِ إِلَّا بِالنِّكَاحِ وَهِيَ أَرْبَعُ حُرْمَاتٍ حُرْمَةُ أَبِي الْوَالِدِ وَابْنِهِ عَلَى الْمُطَوَّرَةِ وَحُرْمَةُ أُمِّ الْمُطَوَّرَةِ وَنِسْبَتُهَا عَلَى الْوَالِدِ فَهَذِهِ الْحُرْمَاتُ الْأَرْبَعُ عُذْرَةٌ لِأَنَّهَا تَلْحَقُ الْإِبْرَاهِيمِيَّ الْحَلَالِ وَعِنْدَهُ نَأْمًا تَنْتَبِ بِالنِّكَاحِ تَنْتَبِ بِالزَّانِحَاتِ وَدَوَاعِيهِ مِنَ الْقَبْلَةِ وَاللَّمْسِ وَالنَّظْرِ إِلَى الْفَرْجِ الَّذِي إِخْلٍ بِشَهْوَةٍ ذَلِكَ لِأَنَّ دَوَاعِي الزَّانِحَاتِ مَفْضِيَةٌ إِلَى الزَّانِحَاتِ وَالزَّانِحَاتُ مَفْضِيَةٌ إِلَى الْوَالِدِ وَالْوَالِدُ هُوَ الْأَصْلُ فِي اسْتِحْقَاقِ الْحُرْمَاتِ أَي يَحْرُمُ عَلَى الْوَالِدِ أَوْلَادُ أَبِي الْوَالِدِ وَابْنُهُ إِذَا كَانَتْ أُمِّي وَأُمُّ الْمُطَوَّرَةِ وَنِسْبَتُهَا إِذَا كَانَ ذَكَرٌ فَتَوَسَّعَتْ مِنَ الْوَالِدِ إِلَى طَرَفَيْهِ فَتَحْرُمُ قَبِيلَةُ الزَّانِحَاتِ عَلَى الزَّانِحِينَ وَقَبِيلَةُ الرَّجُلِ عَلَى الْمَرْأَةِ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا نَسَبَتْ حُرْمَتَهُ وَإِتِحَادًا بَيْنَهُمَا وَلِهَذَا يُضَافُ الْوَالِدُ الْوَاحِدُ إِلَى الشَّخْصَيْنِ جَمِيعًا فَصَارَ كَأَنَّ الْمُطَوَّرَةَ جُزْءًا مِنَ الْوَالِدِ وَالْوَالِدُ جُزْءٌ مِنْهَا فَتَكُونُ قَبِيلَةُ قَبِيلَتِهَا وَقَبِيلَتُهَا قَبِيلَتَهُ فَعَلَى هَذَا كَانَ يَلْبَغِي أَنْ لَا يَحْجُوزَ عَلَى الْمُطَوَّرَةِ مَرَّةً أُخْرَى وَذَلِكَ لِأَنَّ مَا جَارَ ذَلِكَ دَعَا لِحُرْمَتِهِ وَكَذَا تَعَدَّى هَذِهِ مِنَ الزَّانِحَاتِ وَأَسْبَابُهَا إِنَّمَا يَفِيدُ حُرْمَةَ الْمَصَاهِرِ بِوَسْطَةِ الْوَالِدِ لِأَنَّ حَيْثُ أَنْزَلَ مَا أَنَّ الْأَبَ إِنَّمَا يَطْهَرُ

الْحَدَاثِ لِأَجْلِ تَيَامِمِهَا مَقَامَ الْمَاءِ لِأَنَّ مِنْ حَيْثُ نَفْسِهِ -

ترجمہ اور اسی بنا پر امام شافعی نے فرمایا مصاہرت کی حرمت زنا سے ثابت نہیں ہوتی یہاں سے امام شافعی کی تفریعات کا بیان شروع ہو رہا ہے، اور ایک ایسے مقدمے کی بنا پر شروع کئے گئے ہیں جس کا منشاء اور سبب امام شافعی کا یہ قول ہے کہ فلا یكون مشرطاً بطلب اس کا یہ ہے کہ نہ ہی عنہ خواہستی ہو یا شرعی وہ بنفسہ شروع نہیں ہو سکتا، نہ کسی شروع کا سبب ہو سکتا ہے فرمایا امام شافعی نے کہ زنا سے حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوتی کیونکہ زنا حرام اور محصیت ہے پس وہ کسی نعمت کا سبب نہ ہوگا اور وہ حرمت مصاہرت ہے، کیونکہ اس حرمت سے ایک اجنبیہ عورت اجبات سے لاحق ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ نے حرمت مصاہرت کو بطور نعمت بیان فرمایا ہے *وَمَا يَنْبَغِي خَلْقُ مِنْ السَّامِرِ بَشْرًا فَجَعَلَهُ نُسْبًا وَصِهْرًا* پس حرمت مصاہرت بغیر نکاح کے صحیح نہ ہوگی۔

اور حرمت مصاہرت کی چار قسمیں ہیں موطورہ، لہ پر واطی کے باپ اور اس کے بیٹے کا حرام ہونا اور واطی پر موطورہ لہ کیاں اور بیٹی کا حرام ہونا، پس یہ چاروں حرمتیں نہیں متعلق ہوتیں رہنیں ثابت ہوتیں، مگر واطی حلال سے اور ہمارے نزدیک جس طرح نکاح سے حرمت مصاہرت ثابت ہوجاتی ہے اسی طرح زنا اور داعی زنا مثلاً بوسہ، فرج داخل کی طرف شہوت سے دیکھنے سے بھی ثابت ہوتی ہے، داعی زنا سے حرمت مصاہرت اس لئے ثابت ہوتی ہے کہ یہ مفضی الی الزنا ہوتے ہیں اور زنا لڑکے تک پہنچتا ہے اور ولد حرمت کے استحقاق میں اصل ہے یعنی سب سے پہلے ولد پر ہی واطی کا باپ اور اس کا بیٹا حرام ہوتا ہے جب کہ ولد مؤنث ہو اور موطورہ کیاں اور اس کی بیٹی حرام ہوتی ہے جب کہ یہ مذکر ہو۔

تم متعدی من الولد پھر اسکے بعد ولد سے طرفین کی طرف (ماں اور باپ کی طرف) حرمت متعدی ہوتی ہے چنانچہ عورت کے تمام اصول اور فروع زوج پر حرام ہوجاتے ہیں اسی طرح زوج کے اصول و فروع عورت پر حرام ہوتے ہیں اس لئے کہ ولد ہی منشاء بنا ہے ان دونوں کے درمیان حرمت اور اتحاد پیدا کرنے کا، اسی واسطے ایک لڑکا دو شخصوں کی طرف ایک ساتھ منسوب ہوتا ہے۔ گویا اس کی صورت اس فرج ہوتی کہ موطورہ واطی کا جز ہے اسی طرح واطی موطورہ کا جز ہے لہذا واطی کا قبیلہ موطورہ کا قبیلہ بن گیا اور موطورہ کا قبیلہ واطی کا قبیلہ ہو گیا، اس صورت میں مناسب تھا کہ موطورہ سے دوبارہ واطی جائز نہ ہوتی لیکن اس کو جائز رکھا گیا حرج کو دفع کرنے کی وجہ سے۔

وکنات متعدی ہذا اسی طرح حرمت مصاہرت کی سببیت زنا سے اسباب زنا کی طرف متعدی ہوتی ہے پس نتیجہ یہ ہے کہ زنا اور اسکے اسباب ولد کے واسطے سے حرمت مصاہرت کا فائدہ دیتا ہے، زنا کی وجہ سے نہیں جیسے شہوت سے طہارت کا فائدہ دیتی ہے اسی وجہ سے کہ وہ بانی کے قائم مقام ہے نہ کہ فی نفسہ۔

تشریح عبارات

حسی اور شرعی افعال سے متعلق مطلق نہی شافعی کے عندے میں قبح لعینہ کا تقاضا کرتی ہے۔ اس لئے نہی عنہ اصل اور عین وذات کے لحاظ سے مشروع نہیں ہوگا ہاں اگر کوئی دلیل یہ بتلائے کہ یہ فعل اصل میں مشروع ہونے کے باوجود نہی عنہ اور ممنوع ہے تو وہ اصل اور عین کے لحاظ سے مشروع اور جائز رہے گا اور غیر اصل یعنی وصف اور عارض کے مفاہیم کی مطابقت میں نامشروع و ممنوع اور نہی عنہ ہوگا جیسے اذان جمعہ کے وقت کی بیخ، ماہصل یہ ہے کہ شافعی کے ہاں اصل نہی عنہ میں قبح جاگزیں ہوتا ہے اسی وجہ سے نہی عنہ قطعی اور کبھی کبھی مشروع اور جائز نہیں ہوتا اصل میں جاگزیں رہنے والا قبح قبح لعینہ کے علاوہ ہو نہیں سکتا ہاں اگر مستقل دلیل سے نشاندہی ہو رہی ہو کہ نہی عنہ کی اصل کے علاوہ میں قبح ہے تو وہاں قبح لغیرہ مستقل دلیل کی روشنی میں تسلیم کیا جائے گا۔

احسان کہتے ہیں کہ شرعی افعال کے وصف میں تو قبح ہوتا ہے لیکن ان کی اصل میں ہرگز قبح نہیں ہوتا ہاں مستقل دلیل سے رہنمائی ملتی ہو کہ شرعی افعال کی اصل میں قبح ہے تو وہاں قبح لغیرہ کے بجائے قبح لعینہ تسلیم کیا جائے گا اور ایسے وقت میں نہی عنہ نہ رہ کر نفی و نسخ ہو جائے گی جیسے باپ کو منکوحہ سے نکاح اور یوم عید اور ایام تشریق کے روزے بیخ بولوا، اور دوسری فاسد بیعیں یہ سب ہمارے ہاں احکام کے وجود کے باعث اپنے مفاسد کے باوجود مشروع اور جائز تھے اور شافعی کے ہاں باطل اور ممنوع تھے ان کا کوئی حکم معتبر نہیں تھا، شافعی ہی کی دلیل یہ ہے کہ اگر نہی عنہ کی ضد ہے، مطلق احسن لعینہ کے مفہوم کا مقتضی تھا تو لازماً مطلق نہی قبح لعینہ کے مفہوم کا تقاضا کرے گی، اس کی دلیل میں کہا جائے گا کہ مطلق کا انفراد اور زمانہ فرد کی طرف ہوتا ہے بقاخص کی طرف اس لئے نہیں ہوتا کہ نقصان اور نقص میں عدم اور بالکل ہی ناپید یا کا اشتباہ ہو جاتا ہے، پھر نہی امر سے مشابہ ہے، امر کی حقیقت میں حسن کا تقاضا موجود تھا، تو نہی کے حقیقت میں قبح کا تقاضا لازماً ہوگا کیونکہ یہ تقاضے وصفی اور لاددی زاویے میں امر اور نہی سے ان کی نسبتوں کے دائرے میں قبح کے تقاضوں کا امر اور نہی سے رتب طریقے سے قطعی اتصال غیر مبہم مفہوم ہے، قطعی اتصال کا ہی نتیجہ تھا اور قبح کی نفی اور اس کا ابطال صحیح نہیں ہو سکتا چنانچہ یہ کہنا روا نہیں ہو سکتا کہ شارع یعنی اللہ رب العالمین کی ہی قبح کا تقاضا نہیں کرتی بالکل اسی اندازے میں جیسا کہ آپ اس کہنے میں حق بجانب اعتقاد نہیں رکھے جاسکتے کہ شارع یعنی اللہ رب العزت کا احسن کا تقاضا نہیں کرتا، حقیقت کی کلی نظر سے امر اور نہی کے لئے جو وضاحت کی گئی وہ واقعی وضاحت تھی اسی لئے نہی عنہ اور ممنوع و متناول میں قبح کا ایجاد اور لازم ظاہر کرے گی جیسے یوم قربان کے روزے اور فاسد بیعیں تھیں، دلیل میں یہ ذہن میں رہے کہ نہی کا صیغہ انھی دونوں کی طرف منسوب تھا، اسکے علاوہ نہی کا انتساب نہیں تھا، یہی وجہ تھی کہ نہی نے یوم قربان کے روزے کو فاسد بنا ڈالا اور حرام کر دیا حتیٰ کہ یوم قربان کا دن کسی اور روزے کا محل نہیں رہا یہی حال بیخ میں تھا بیخ سے متعلقہ نہی نے اس میں ملک کو فاسد کر ڈالا حتیٰ کہ اس کا

صدقہ کر دینا اور بیخ کونسیج کر ڈالنا لازم ہو گیا، فلہذا جس نے بھی نہیں دینیج قیغہ کانیصلہ لیا تو اس نے اس لحاظ سے وصف میں قیغہ کوحقیقت کے بطور مانا کہ وصف کے قیغہ کی نفی اور اس کا ابطال درست نہیں ہے اور اصل میں قیغہ کو اس لحاظ سے مجاز کے بطور تسلیم کیا کہ اصل سے قیغہ کی نفی اور اس کا ابطال صحیح اور درست ہے، حالانکہ ایسا کرنے سے اصل ہی ٹیٹ جاتی ہے، دلیل یہ ہے کہ اصل تو یہ تھی کہ قیغہ اسی میں ردنا ہوتا جس پر نہیں وارد ہوتی تھی اور وصف حکم میں ٹیٹ ٹیٹ اسی اندازے میں تابع ہوتا جس اندازے میں وہ اصل کے مقابلے میں وجود کے اندر تابع ہے کیونکہ پہلے اصل موجود ہوتی ہے اور اسی کے طفیل میں وصف ردنا ہوتا ہے لیکن آپ لوگوں نے اصل کو اسی وصف کا تابع بنا ڈالا جو خود اصل کا تابع تھا، اب اصل تو تابع ہو گئی اور وصف متبوع ہو گیا اور ایسا ہونا بزر حال مجال ہے شافعی کی دلیل کا یہ ایک مختصر سا جائزہ تھا۔

امام شافعیؒ وہ مذکورہ دلیل کی مطابقت میں فروری مسائل کی دقاحت میں دو طریقے استعمال کرتے ہیں، پہلا طریقہ :- نہی کے تقاضے کے پیش نظر مشروع معدوم ہوجائے، یعنی مشروع ہی نہ ہے، نہی کا تقاضا نہی عنہ میں قیغہ کا ثبوت تھا، جب منہی عنہ میں قیغہ کا ثبوت ہولے گا تب مشروع اور جواز معدوم و باطل و سوخت ہوجائے گا و جب یہ ہے کہ قیغہ و جواز اور مشروعیت و قباحیت میں تضاد ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مشروع شئی تو اللہ رب العظیم کی بسندیدہ ہے، ارشاد ہوتا ہے شرع لکم من الدین ما رضى بہم و ما رضى بہم لکم من الدین کی وہ باتیں مشروع قرار دیں جن کا نوح کو بتا کید حکم دیا تھا۔

توصیہ :- ارادہ حکم میں مبالغہ کرنے کا نام ہے، اور شرع و مشروع کا ثبوت ایک حکم اور طبع مشار کی طرف برہان ہو گا کہ یہ اس شارع کا بسندیدہ مشروع ہے خاص کر وہ مشروع جس کا توصیہ اور تائید ہی حکم نوح کو دیا گیا تھا، مشروع کے بسندیدہ ہونے کی واضح دلیل سمجھئے کیونکہ اپنے عبادت گزار بندوں کے لئے قیغہ جیسے کہ مسلک اور طریق عبادت قرار دینا دائمانی اور حکمت کے منافی ہے، جب کہ فعل کا قیغہ ہونا واضح کر دینا کہ وہ بسندیدہ نہیں ہے، اگر بہ بعض قیغہ فعل اللہ رب العزت کی مشیت ان کی قضا اور حکم میں داخل ہوں جسے کفر اور دیگر تمام معاصی ہیں، اس میں شک نہیں یہ اللہ رب العزت کی مشیت ان کی قضا اور حکم دیکھنے کی وجہ سے مشہود موجود ہوتی ہیں، لیکن یہی اللہ رب العزت کی رضا پسند و قبول کے باعث وجود پذیر نہیں ہوتی ہیں اس بارے میں اللہ رب العزت کا فرمان لا یرضی بیکفر کافر کا کافی ہے اس کی صراحت سے بات کھل گئی کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کفر اختیار کرنے سے راضی نہیں ہو سکتے، کفر میں اجماعی تناظرات میں قیغہ و انکاریت ثابت شدہ ہے لہذا اس کی مشروعیت کا انتفاع ہو گیا اور جب مشروع نہیں رہ گیا تو یہ منسوخ ہو گیا۔

دوسرا طریقہ :- مشروع نہی کے حکم کے باعث معدوم و باطل ہوجائے گا، نہی کا یہ حکم ہے کہ

واجبی طور پر منہی عنہ سے رک جاؤ یعنی انتہاء کا وجوب نہیں کا حکم ہے، یہ بات ذہن میں رہے کہ نفل اپنے حکم و موجب کے خلاف لازماً معصیت ہوگا اور نفل کا خلاف موجب ہو کہ معصیت ہو یا خود مشروعیت کے منافی ہے کون نہیں جانتا کہ معصیت ایگز نفل مشروع نہیں ہو سکتا، دیکھئے تو یہی مشروعیت اور جواز کا ادنیٰ ترین مفہوم یہ ہے کہ مشروع نفل مباح ہو، اس سے اعلیٰ مفہوم یہ ہے کہ مندوب ہو، اس سے اعلیٰ یہ ہے کہ واجب ہو اور معیاری درجہ یہ ہے کہ فرض ہو اس سے معلوم ہوگا کہ منہی عنہ نہیں اور مانعت کے بعد مشروع نہیں رہتا کیونکہ منہی کے بعد مشروعیت کے خلاف صفت یعنی مانعت سے متصف ہوگا، لہذا یہاں نسخ ہو جائے گا۔

کلام کا حاصل یہ نکلا کہ منہی کے بعد منہی کے تقاضا اور اس کے حکم دونوں اعتبار سے مشروعیت منتفی ملی، لہذا واضح ہو چکا کہ مشروع کے لئے کسی مشروع سبب کا ہونا ضروری ہے تاکہ اسی مشروع سبب سے مشروع کا اثبات و امانہ ممکن ہو، جب یہ بات ایسی ہے تو سنئے۔

سسرالی حرمت زنا سے ثابت نہیں ہوگی، اس لئے کہ سسرالی حرمت ایک نعمت اور واضح صحت کے انمازے میں مشروع اور جائز ہوتی تھی و دلیل میں کہیں گے کہ بیوی کی مائیں اور اس کی بیٹیاں حرمت اور احترام میں شوہر کی ماؤں اور بیٹیوں کے حکم میں داخل اور شامل ہو جاتی ہیں، لہذا یہ نعمت اور کرامت یعنی سسرالی حرمت اپنے مشروع ہونے کے لئے کسی مشروع سبب کا تقاضا کرے گی، تاکہ سبب اور سبب کے مابین مناسبت کا وجود باقی رہے، اگر زنا کو سسرالی حرمت کے مشروع ہونے کا سبب مانا گیا تو سسرالی حرمت سبب ہوگی اور زنا کے سبب سسرالی حرمت تو مشروع ہے اور زنا، نامشروع ہے جو چیز مشروع نہیں ہے یعنی زنا کو اس چیز کا سبب بنانا جو مشروع ہے سراسر کوتاہ اندیشی اس لئے ہے کہ اس صورت میں سبب اور سبب کی مطلوب مناسبت مفقود ہوتی ہے، کیونکہ خالص ہرام اور قطعی غیر مشروع نفل ہے تو یہ سسرالی حرمت کی عظیم تر نعمت اور کرامت کے لئے سبب نہیں بن سکتی۔

اسی طرح غضب کہہ سنی کا ضمان اور تاوان ادا کرنے کے بعد وہ خاصب کی ملوک نہیں ہو سکتی غضب کہہ سنی ضمان کے بعد بھی خاصب کی ملوک نہیں ہو سکتی اس کی وجہ یہ ہے کہ غضب ملک ثابت نہیں کر سکتا، باعث یہ ہے کہ ملک اور اداد حقوق کا حصول ایک نعمت ہے اور غضب خالص حرام اور قطعی نامشروع ہے اور معلوم ہو چکا ہے کہ خالص حرام چیز کسی نعمت کے مشروع اور جائز ہونے کا سبب نہیں بن سکتی، کیونکہ اس سے سبب اور سبب کے مابین مطلوب مناسبت کا فقدان لازم ہو جاتا ہے۔

یہی بات معصیت والے سفر کی ہے، شریعت کا قاعدہ ہے کہ شرعی تعریف میں آنے والے سفر کی وجہ سے بندے کو رخصت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھ کر اثنائے سفر اظہار کر سکتا ہے، نیز نماز قصر پڑھنی پڑھتی ہے۔ مگر یہی سفر کوئی شخص نصیحت کے ساتھ کرنے لگے تو امام شافعی کے عندیہ میں اسے سفر کے باعث حاصل ہونے والی رعایت نہیں ملے گی اس لئے کہ یہ معصیت کا سفر ہے اور سفر میں ملنے والی رخصت ایک

نعت ہے۔ بس رخصت یعنی نعت کے مشروع ہونے کا سبب مصیبت کا یہ سفر قرار نہیں دیا جائے گا۔ سفر میں رخصت کی نعت سے نوازنے کی غرض لیے سفر میں وقت و دشواری کا دفاع اور ٹکنے حد تک اس سے بچاؤ تھا۔ لیکن چونکہ یہ سفر مصیبت کا سفر تھا اس لئے یہ رخصت کی نعت کا سبب نہیں بن سکتا و جب یہ ہے کہ نعت اپنی مشروعیت میں یہ تقاضا اور مطالبہ رکھتی ہے کہ اس کا سبب مشروع اور جائز سبب ہونا چاہئے حالانکہ جس فعل سے بندہ مصیبت کا مرتکب اور خلاف ورزی کا فاعل ہو جائے وہ مشروع نہیں ہو سکتا۔

اسی طرح غلبہ کے بعد کافر کے لئے مسلمین کے اموال میں مالکانہ حقوق اور ملکیت ایک نعت ہے، اور مسلمانوں کے مالوں پر کفر کا غلبہ اور دارالحرب میں اس کا اہراز ایک حرام اور محظور ہو مشروع نہیں ہو سکتا معلوم ہوا کافر کا مسلمان کے مال پر غلبہ مسلمان کے مال میں کافر کے لئے ملکیت حاصل ہونے کا سبب بن نہیں سکتا، اس لئے کہ مسلمان کے مال پر غلبہ پالینا حرام ہونے کے وجہ سے غیر مشروع اور ناجائز ہوا اور مال میں ملکیت کا ثابت ہونا نعت تھی تو ایک نام مشروع اور ناجائز فعل یعنی مسلمان کے مال پر غیر مسلم کا استیلاء و غلبہ ایک نعت یعنی مال میں ملکیت کے حصول کا سبب نہیں بن سکتا، کیونکہ نام مشروع، مشروع کا سبب نہیں ہو سکتا، یعنی حرام چیز حلال و نعت و دشمنی کا سبب نہیں بن سکتی، بالفرض ماں لیں کہ قطعی حرام شئی نعت کے ثبوت میں سبب بن جائے گی تو اس سے سبب اور مسبب میں مطلوب مناسبت کا فقدان لازم آئے گا جسے کوئی بھی تسلیم نہیں کر سکتا۔

یہ تمام مسائل شافعی، کی اصل پر گردش کر رہے ہیں کہ منہی عنہ اور ممنوع فعل چاہے حسی ہو یا شرعی یہ نہ تو خود مشروع ہوتا ہے اور نہ کسی مشروع فعل کا سبب ہوتا ہے کیونکہ منہی عنہ نہی کے بعد مصیبت ہو جاتا ہے، اور مصیبت و مشروعیت میں تضاد ہے لہذا مصیبت کو مشروعیت کے لئے سبب تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن حضرات اصحاب فرماتے ہیں سسرالی حرمت نکاح سے بھی ثابت ہوتی ہے اور زنا سے بھی، اور زنا کے اسباب مثلاً بوسہ لینے، شہوت سے چھونے یا شہوت سے شرمگاہ کے اندر دنی جھے کو دیکھنے سے زنا کے اسباب تک کھینچ لاتے ہیں، زنا کے نتیجہ میں بچہ کی تولید ہوتی ہے، زنا ولد کھینچ لاتی ہے اور بچہ حرمتوں کے مستحق میں داخل ہوتا ہے، یعنی سب سے پہلے بچہ ہی حرمتوں کا حقدار ہوتا ہے یعنی براہ راست حرمت کے احکام اسی پر نافذ ہوتے ہیں، بچہ کا پیدا ہونا اور اس کا ماں باپ کا جوڑ ہونا بندے کے فعل کا نتیجہ نہیں بلکہ یہ تو فاعل اور خالص حیثیت میں اقدرب العزت کی تخلیق کا نتیجہ ہے، بس بچہ کی پیدائش اور اس کی جویت منہی عنہ اور ممنوع نہیں ہو سکتی، یہ بچہ ہی سسرالی حرمت کا سبب ہوتا ہے دیکھئے یہاں منہی عنہ اور ممنوع فعل مشروع یعنی سسرالی حرمت کا سبب نہیں ہو سکتا، رہا زنا کا مسئلہ تو یہ صرف عرض اور ضعف کے اندازے میں سسرالی حرمت کا سبب نظر آ رہی ہے، پھر جس قدر بھی یہ زنا سسرالی حرمت کے ثبوت میں سبب محسوس ہو رہی ہے، اس کی یہ سببیت ناقابل اعتبار ہے کیونکہ سسرالی حرمت کے ثبوت

کا راست سبب تو وہ بچہ ہے جو محض خدا کی تخلیق کے نتیجہ میں پیدا ہوا اور وہ منہی عنہ و ممنوع ہے ہی نہیں کیونکہ اس کی تولید اور جزئیّت کی تاکید میں بندے کا اختیار تھا ہی کب؟ بہر حال بچہ ہی حرمتوں کا میلے اور براہ راست مستحق ہے، اگر بچہ لڑکا ہے تو دہلی کرنے والے کے باپ اور اس کے بیٹے کے لئے اس سے نکاح کرنا حرام ہو جائے گا، اور بچہ لڑکا ہے تو دہلی کی گئی عورت کی ماں اور دہلی کی گئی عورت کی لڑکی سے لڑکے کے لئے نکاح حرام ہو جائے گا، بچہ ہی کے توسط سے یہ حرمت اس کے طرفین یعنی والدین کی طرف منتقل ہوگی، چنانچہ بیوی کے اصول و فروع یعنی بیوی کی مائیں اور بیٹیاں شوہر کے لئے حرام ہو جائیں گی، اور شوہر کے اصول و فروع یعنی آباء اور بیٹے بیوی کے لئے حرام ہو جائیں گے، یہ حرمت صرف والدین تک محدود رہے گی ایسا نہیں ہے کہ بیوی کی ماں شوہر کے باپ کے لئے حرام ہو جائے بلکہ یہ حرمت والدین کے اصول کے لئے ان کے لحاظ سے سقوط پذیر ہو جائے گی، اسی لئے بیوی کی ماں اور اس کی اہلیں شوہر کے باپ اور اس کے اصول کے لئے حرام نہ رہ کر جائز رہیں گی یہ حرمت آباد و جواد کے لئے اس زائدے میں سقوط پذیر ہو جائے گی، یہ حرمت ایک ضعیف تر حکمی امر ہے یعنی ہے، اس لئے آباء کے حق میں اس کا اعتبار نہیں ہونا چاہئے، بہر حال بچہ والدین میں جزئیّت اور اتحاد پیدا کرتا ہے اسی بچہ کی وجہ سے شوہر بیوی کا اور بیوی شوہر کا جزء ہو جاتے اور باہم اتحاد پا جاتے ہیں، اسی لئے ایک ہی لڑکا میاں بیوی دونوں کی طرف منسوب ہو جاتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ زید کا لڑکا ہے اسی طرح یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سلمیٰ زید کی بیوی کا بیٹا ہے، بیٹا ایک ہی کا ہوتا ہے اور اس کا کافی کا تصور والدین کے اتحاد پا جانے سے پورا ہو جاتا ہے بات یہ ہمارے شوہر اور بیوی باہم جزء ہیں، اس جزء ہونے سے ان کے لئے ایک بار کے بجائے دوبارہ دہلی اس لئے جائز نہیں ہوتی جانتے تھی، کہ اپنے ہی جزء سے دہلی حرام ہے، یہ معقول بات تھی لیکن ایسا کرنے سے لوگ حرج میں پڑ جاتے اس وجہ سے کہ ایک بچہ پیدا ہونے کے بعد دوسری جدید عورت کا پالینا بہت مشکل کام ہے کیونکہ یہ ضرورت ایک شخص سے متعلق ہوتی، ہزار مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے چاہے کیوری امت کے لوگوں کے لئے اس ضرورت کا پورا ہونا محال اور ناممکن تھا۔ اس لئے انسانی مزدت اور انسانی نسل کی بقا کے پیش نظر اس حرج کو دور کیا گیا، اور میاں بیوی کے درمیان جزئیّت کے علاقے کا وجود موقوفہ عورت کے ساتھ بچہ پیدا ہونے کے بعد بھی دوبارہ دہلی کو جائز اور حلال قرار دیا گیا ہے، اس لئے ثابت ہوا کہ زنا اور زنا کے اسباب لڑکے (ولد) کے توسط سے حرمت معاہرہ کے اسباب ہیں، مطلب یہ ہوا کہ معاہرت کی حرمت کا اصلی سبب لڑکا ہے، اسباب زنا اور زنا سبب حرمت نہیں ہیں اور بچہ کی ذات میں نہ کوئی معصیت ہے اور نہ حرمت ہے معصیت البتہ زنا کے فعل میں پلٹی بائی ہے پس منہی عنہ یعنی فعل زنا وہ امر شروع یعنی حرمت معاہرہ کا سبب نہیں ہے اور جو حرمت معاہرہ کا سبب ہے یعنی ولد وہ بنفس منہی عنہ نہیں ہے اور ادھر بیان کردہ تفصیلی بیان سے یہ ثابت ہو گیا کہ منہی عنہ حرمت معاہرہ کا سبب نہیں ہے تو پھر زنا اور اسباب زنا دونوں سے

حرمت معاہدہ ثابت ہو جائے گا اس کی مثال بالکل ایسی ہی ہے جیسے مٹی حدت کے لئے طہارت کا سبب ہے اس وجہ سے کہ مٹی طہارت کے باب میں پانی کا قائم مقام قرار دی گئی ہے یعنی مٹی پانی کے قائم مقام ہونے کی وجہ سے مطہر ہے اور فی نفسہ مٹی مطہر نہیں ہے اسی طرح زنا کو سمجھ لیجئے کہ زانیہ نفسہ حرمت معاہدہ کا سبب نہیں ہے بلکہ بچہ (ولد) کے توسط سے سبب بنا ہے اور اگر ولد کو واسطہ قرار دیا جاتا ہے تو کسی نہی عنہ کو سبب قرار دینا لازم نہیں آتا۔

وَلَا يَفِيدُ الْغَضَبُ الْمَلِكَ عَطْفٌ عَلَى لَا تَثْبُتُ وَنَفْسٌ تَابِنٌ لِلشَّافِعِيِّ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْغَضَبَ حَرَامٌ وَمَعْصِيَةٌ فَلَا يَكُونُ سَبَبًا لِأَمْرٍ مَشْرُوعٍ هُوَ الْمَلِكُ إِذَا هَلَكَ الْمَغْضُوبُ وَقَضِيَ عَلَيْهِ بِالضَّمَانِ وَعِنْدَنَا يَمْلِكُ الْغَاصِبُ الْمَغْضُوبَ بَعْدَ الضَّمَانِ فَيَمْلِكُ اسْبَابَهُ الْبَائِيَّةَ فِي يَدِهِ وَيَنْقُذُ بَعْدَهُ الْمَاضِي لِأَنَّهُ لَوْ لَوْ يَمْلِكُ الْغَاصِبُ الْمَغْضُوبَ بَلْ يَقِي فِي مِلْكِ الْمَلِكِ لِأَجْمَعِ الْبَدَلَانَ فِي مِلْكِهِ وَهُوَ الْأَصْلُ مَعَ الضَّمَانِ وَذَلِكَ لِأَيُّ جُوزٍ فَلَمَّا مَلَكَ الْمَلِكُ الضَّمَانِ يَجِبُ أَنْ يَمْلِكَ الْغَاصِبَ الْمَغْضُوبَ فَالضَّمَانُ عِنْدَهُ مَقَابِلَةٌ الْبَدَلِ الْغَائِمَةِ عَنِ الْمَلِكِ وَعِنْدَنَا مَقَابِلَةٌ الْمَلِكِ الْغَائِمَةِ لِأَنَّ الْمَدْبِرَ فَإِنَّهُ إِذَا عَصَبَ رَجُلٌ مَدْبِرًا حِدٍ وَهَلَكَ فِي يَدِهِ يَصْنَعُهُ وَلَا يَمْلِكُهُ جَبْرًا لِيَدِهِ الْغَائِمَةِ۔

ترجمہ اور غضب ملک کا فائدہ نہیں دیتا، یہ قول لا تثبت ہے اور امام شافعی کی دوسری تفریح ہے اس لئے کہ غضب حرام اور معصیت ہے پس امر مشروع کا سبب نہیں ہوگا اور وہ ملک ہے جب کہ شئی مغضوب ہلاک ہو جائے اور اس پر تاوان کا فیصلہ کر دیا جائے۔

وعدنا بملک الغاصب انہ اور ہمارے نزدیک تاوان ادا کرنے کے بعد شئی مغضوب کا مالک ہو جاتا ہے لہذا باقی ان تمام منافع کا مالک ہو جائے گا جو اس کے قبضہ میں حاصل ہوں گے اور اس کی بیع جو اس نے ماضی میں کی ہے نافذ ہوگی اس لئے کہ اگر غاصب مغضوب کا مالک نہ ہو بلکہ وہ شئی مالک کی ملکیت میں باقی رہے گی تو مالک کی ملکیت میں دو بدل جمع ہو جائیں گے اصل شئی اور اس کا تاوان اور یہ جائز نہیں، پس جب مالک تاوان کا مالک ہو گیا تو واجب ہے کہ غاصب مغضوب کا مالک ہو جائے، پس تاوان امام شافعی کے نزدیک اس قبضہ کے مقابل میں ہے، جو مالک سے فوت ہو چکا ہے، اور ہمارے نزدیک اس کی ملکیت کے مقابلہ میں ہے جو مالک سے فوت ہو چکی، لیکن مدبر میں یہ صورت نہیں ہے کیونکہ جب کسی شخص نے کسی کے مدبر کو غضب کر لیا اور مدبر غاصب کے ہاتھوں ہلاک ہو گیا تو اس کا تاوان ادا کرے لیکن اس کا مالک نہ ہوگا اس لئے کہ تاوان اس کے ہاتھوں ہلاک ہو گیا اور اس کی موت ہو چکی ہے۔

شرح | اس عبارت کا عطف گذشتہ عبارت ولا تثبت حرمتہ المصاہرۃ پر کیا گیا ہے، اس عبارت میں بطور تفریح امام شافعیؒ کی طرف سے دوسرا مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔

مسئلہ کی تفصیل :- اگر ایک آدمی نے دوسرے شخص کا کوئی مال غصب کر لیا پھر وہ سالان غصب کرنے والے کے پاس سے ہلاک ہو گیا، اور غاصب پر ضمان ادا کرنے کا حکم دیدیا تو یہ غصب ملک کا فائدہ نہیں دیتا، یہ امام شافعی کا مسلک ہے، مطلب یہ ہوا کہ غاصب شئی منصوبہ کا تادان ادا کرنے کے بعد غصب کی ہوئی چیز کا مالک نہ ہوگا۔ اسامہ مشافعیؒ کی دلیل :- غصب کرنا ایک حرام کام ہے، گناہ ہے اور بیچ لینے ہے اور مالک ہونا کسی چیز کا ایک مشروع اور جائز امر ہے اور حق تعالیٰ کی نعمت ہے اور فائدہ ہے کہ حرام فعل اور شئی عنہ فعل امر مشروع کا سبب نہیں بن سکتا اس لئے غصب جو کہ فعل حرام ہے غاصب کے لئے امر مشروع یعنی حصول ملک کا سبب نہیں بن سکتا۔

احناف کا مذہب :- اس بارہ میں ہمارا مسلک یہ ہے کہ غاصب ضمان ادا کر دینے کے بعد شئی منصوبہ کا مالک بن جائیگا لہذا شئی منصوبہ اگر کوئی غلام ہے اور اس نے منصوب ہونے کے زمانے میں کوئی کسب کیا ہو تو غلام کے قبضہ میں حوالہ و اسباب ہو وہ پورا کا پورا غاصب کی ملک بن جائے گا اور غاصب اس کا مالک ہو جائیگا کیونکہ کسب کردہ مال غلام کے تاج ہے اور جب شئی منصوبہ یعنی غلام کے اندر غاصب کی ملک ثابت ہو جائے گی تو حوصان اس کے پاس ہے غلام کے تاج ہونے کی وجہ سے غاصب کی ملک بن جائیگا۔

امویوں کا لطیف نکتہ ہے :- غاصب نے جب شئی منصوبہ کا تادان ادا کر دیا تو ضمان ادا کرنے کے بعد شئی منصوبہ میں ملک کا ثبوت غصب کے وقت کی جانب منسوب ہوتا ہے، اس غصب کے بعد غلام کا کسب کردہ سارا مال غاصب کے حوالہ کر دیا جائے گا اور غاصب نے اگر شئی منصوبہ کو بعد میں فروخت کر دیا، اس کے بعد مالک کو اس کا تادان ادا کر دیا تو ضمان ادا کرنے کے بعد غاصب کی یہ بیع درست اور نافذ ہو جائے گی، کیونکہ نفوذ بیع کے لئے ملک ناقص بھی کافی ہوتی ہے۔

احناف کہتے ہیں کہ غصب کرنے کے بعد غاصب اگر شئی منصوبہ کا مالک نہ ہو سکے اور یہ شئی مالک کی ملک میں باقی رہے تو لازم آئے گا کہ اصل شئی اور ضمان شئی یعنی شئی منصوبہ اور اس کا بدل دونوں مالک کی ملک میں بیع ہو جائیں اور یہ جائز نہیں ہے اس لئے عدم جواز کو ختم کرنے کے لئے ہم نے کہا ہے کہ مالک جب ضمان کا مالک ہو گیا اور غاصب لازمی طور پر منصوبہ شئی کا مالک بن جائے گا تاکہ اصل اور اس کا بدل ایک شخص کی ملک میں بیع نہ ہو سکا بھی یہ سوال باقی ہے کہ شئی منہی عنہ یعنی شئی منصوبہ امر مشروع یعنی ملک غاصب کا سبب بن جائے گا جو کہ ناجائز ہے تو اس کا جواب احناف نے یہ دیا ہے کہ منصوبہ شئی میں ملک غاصب کا سبب فعل غاصب نہیں ہے بلکہ ملک کا سبب ضمان کا واجب ہونا ہے اور وجوب ضمان یہ منہی عنہ نہیں بلکہ ماوربہ ہے، لہذا ایک ماوربہ غاصب کے ملک کا سبب ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ جو چیز منہی عنہ نہیں بلکہ ماوربہ

ہے وہ ملک غاصب کا سبب ہے اور جو چیز منہی عنہ ہے وہ ملک غاصب کا سبب نہیں ہے، لہذا احانت
پر کوئی اعتراض وارد نہ ہوگا، زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ غاصب کی ملک کا سبب ضمان کا واجب
ہونا ہے، اور ضمان کے وجوب کا سبب غصب ہے لہذا ملک غاصب کا سبب غصب ہوا اور غصب منہی
ہے تو لازم آیا کہ ملک غاصب امر مشروع کا سبب منہی عنہ کا فعل ہوا۔

تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ ضمان کے واجب ہونے کا سبب بلاشبہ غصب ہے مگر غصب کا
سبب وجوب ضمان ہونا بالعرض ہے اس لئے اس کا اعتبار نہیں کیا گیا بلکہ ضمان کے وجوب کا سبب غاصب کا
ہونا ہے۔

مشتاء اختلاف ہے :- شواہخ اور اخلاف کے درمیان اختلاف کی اصل وجہ یہ ہے کہ حضرت امام شافعی
کے نزدیک ضمان کا وجوب اس قبضے کے بدلے میں ہے جو سامان کے مالک سے فوت ہو چکا ہے اس قبضہ کو
تلافی کے لئے اس پر تاوان واجب ہوا ہے شئی مفسوب کے مقابلے میں ضمان واجب نہیں ہوا ہے اس لئے
ضمان ادا کر دینے کے بعد غاصب اس شئی مفسوب کا مالک نہ ہوگا

اور احانت کہتے ہیں کہ ضمان شئی مفسوب کے مقابلے پر واجب ہوا ہے، اس لئے ضمان ادا کر دینے کے
بعد غصب کرنے والا مفسوب شئی کا مالک ہو جائے گا، مگر اس قاعدہ سے مدبر غلام مستثنیٰ ہے، مدبر
وہ غلام کہلاتا ہے جس سے اس کے مالک نے یہ کہہ دیا ہو کہ تو میرے مرنے کے بعد آزاد ہے، کسی نے مدبر غلام
کو غصب کر لیا اس کے بعد غاصب کے پاس رہتے ہوئے مدبر بلاک ہو گیا اور غاصب نے اس غلام کا ضمان
ادا کر دیا اس کے باوجود اس مدبر غلام کا غاصب مالک نہ ہوگا اس لئے کہ مدبر میں اس کی صلاحیت نہیں ہے
کہ ایک کی ملک سے دوسری کی ملک میں منتقل ہو، لہذا جب مدبر اس انتقال ملک کو قبول نہیں کرتا تو ضمان
ادا کر دینے کے باوجود مالک کی ملک سے مستقل ہو کر غاصب کی ملک میں داخل نہ ہوگا اور اس پر جو ضمان واجب
ہوا ہے وہ مالک سے غلام سے قبضہ فوت ہونے کی بنا پر واجب ہوا ہے، غلام یہ ہے کہ مدبر اگر فوت ہو جائے
تو احانت کے نزدیک بھی ضمان شئی مفسوب کے مقابلے میں نہ ہوگا بلکہ مالک کے قبضہ کے فوت کے مقابلے میں
واجب ہوگا، اس لئے ضمان ادا کر دینے کے بعد بھی غاصب مدبر غلام کا مالک نہ ہو سکے گا۔

وَلَا يَكُونُ سَفَلًا مَعْصِيَةً سَبِيًّا لِلرُّخْصَةِ، تَعْرِيجُ تَالِثٌ لِلسَّافِعِي وَذَلِكَ لِأَنَّ سَفَلًا مَعْصِيَةً
وَهُوَ سَفَلُ الْبَيْتِ وَقَاطِعُ الطَّرِيقِ وَالْبَاغِي مَعْصِيَةٌ دِحْرَامٌ فَلَا يَكُونُ سَبِيًّا لِلسَّافِعِي وَهُوَ الْخِصَّةُ
فِي أَنْطَارِ الصُّومِ وَقَصْرِ الصَّلَاةِ وَعِنْدَنَا نَحْمُ الرُّخْصَةَ لِلْمُطْعِمِ وَالْعَاقِبِي حَيْثُهَا لِأَنَّ السَّفَرُ
لَيْسَ فَيْتِيحٌ فِي نَفْسِهِ بَلِ الْقَيْتِيحُ هُوَ الْمَعْصِيَةُ مُجَادِرًا لَهُ مُنْفَكٌ عَنْهُ فَيُضَلِّحُ سَبِيًّا
لِلرُّخْصَةِ -

ترجمہ

اور معصیت کا سفر رخصت کا سبب نہیں ہوتا۔ یہ امام شافعیؒ کی تیسری تفریح ہے، اور یہ اس لئے کہ معصیت کا سفر بھلگے ہوتے غلام کا سفر ہے، اسی طرح ڈاکو کا سفر یا غی کا سفر معصیت اور حرام ہے لہذا شروع کا سبب نہ ہوں گے اور شروع روزے کے افطار کی رخصت، ناز کا قہر وغیرہ ہے، اور ہمارے نزدیک رخصت مطہع اور عاصی دونوں کو عام ہے، اس لئے کہ سفر فی نفسہ قبیح نہیں ہے، بلکہ قبیح وہ معصیت ہے جو اس سے ملی ہوئی ہے اور اس سے کبھی منگ بھی ہو جاتی ہے، لہذا وہ رخصت کا سبب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے

تشریح

معصیت کا سفر رخصت کا سبب نہ ہوگا، یہ امام شافعیؒ کی تیسری تفریح ہے یعنی جو آدمی کسی گناہ کے کرنے کے ارادہ سے ماہ رمضان میں سفر کرے اس کو ناز قہر کرنے اور روزہ ترک کر دینے کی رخصت نہ دی جائے گی کیونکہ سفر معصیت جیسے غلام کا آقا کے پاس سے فرار ہو جانا، ڈاکو ڈالنا مسلمانوں کے امام سے بغاوت کرنے وغیرہ کا سفر سفر معصیت ہے اور منہی عنہ ہے اور فعل حرام ہے، یہ امور کسی شرعی امر یعنی امر مشروع کا سبب نہیں ہوں گے، لہذا بھلگئے والا غلام، ڈاکو اور بغاوت کرنے والا اگر سفر کرے تو ان کو رمضان میں روزہ نہ رکھنے اور نماز قہر کرنے کی اجازت نہ دی جائے گی۔

مگر ہمارے نزدیک مذکورہ رخصت نافرمان اور نرمان بردار دونوں کو حاصل ہوگی دلیل اس کی یہ ہے کہ سفر فی نفسہ برا نہیں ہے بلکہ قبیح وہ معصیت ہے جس کا اس نے ارادہ کیا ہے یعنی چوری کرنا، امام سے بغاوت کرنا اور غلام کا چھوڑ کر فرار ہو جانا ہے اور گناہ کا یہ کام سفر کے لئے ضروری نہیں ہے بلکہ سفر کے ساتھ کبھی متصل ہو جاتا ہے اور کبھی سفر سے جدا بھی ہو جاتی ہے مثلاً غلام نے آقا کی مرضی اور اجازت سے سفر کیا، تو بغیر گناہ کے سفر یا گیا۔ اور اگر اسی مقام پر کسی جگہ چھپ گیا تو معصیت ہے مگر سفر نہیں پایا گیا، اس لئے معلوم ہوا کہ نفس سفر میں قباحت نہیں ہے، قباحت تو اس میں ہے جو اس سے مجاور ہے جو سفر سے الگ ہے اس لئے اخلاف نے نفس سفر کو رخصت کا سبب تسلیم کر لیا ہے اور اس معصیت کو سبب قرار نہیں دیا جو اس سفر میں الگ سے مجاور ہو گئی ہے، اور نفس سفر ایک مشروع امر ہے اس لئے ایک امر مشروع یعنی سفر دوسرے امر مشروع یعنی رخصت کا استحقاق کے لئے سبب ہوا ہے اور اس میں کوئی قباحت اور حرج نہیں ہے۔

وَلَا يَمْلِكُ الْكَافِرُ مَالَ الْمُسْلِمِ بِالْإِسْتِئْذَانِ. تَفَرُّغٌ رَابِعٌ لِلشَّافِعِيِّ وَذَلِكَ لِأَنَّ إِسْتِئْذَانَ الْكَافِرِ عَلَى مَالِ الْمُسْلِمِ وَاخْتِارَهُ بَدَلَ الْحَرْبِ أَمْ حُرَّامٌ وَمَخْظُورٌ فَلَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ سَبَبًا لِلْمِلْكَةِ وَعِنْدَ تَابِ كَوْنُ ذَلِكَ سَبَبًا لِلْمِلْكَةِ لِأَنَّ الْحِفْظَ تَمَّا يَكُونُ بِالْمِلْكِ أَوْ بِالسِّبِّ فَإِذَا اخْتَوَتْ دَاخِلُوهَ فِي دَارِهِمْ فَاتَّ مَنَا الْيَدِ وَالْمِلْكُ فَكَانَ إِسْتِئْذَانُهُمْ عَلَى مَحَلِّ غَيْرِ مَعْصِيَةٍ بَقَاهُ وَإِنْ كَانَ مَعْصُومًا ابْتَدَأَ فَيَمْلِكُونَهُ وَقَدْ ثَبَتَ ذَلِكَ مِنْ إِشَارَةِ

قَوْلِهِ تَعَالَى لِّلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ لِيَبْتَغُوا مِنَّا مَالًا سِيرَتًا مِّنَّا وَإِنَّمَا سَمَوْا فُقَرَاءَ لِيَسْتَيْلِئَهُ الْكُفَّارُ عَلَى مَا لِيَهُمْ.

ترجمہ

وَاللَّيْلُ الْكَافِرَاتُ تَسْلُطُ كِي دَجْر سے کافر مسلمان کے مال کا مالک ہوگا، یہ امام شافعی کی چوتھی تفریح ہے یہ اس دجے سے کہ مسلمان کے مال پر کافر کا زبردستی قبضہ کر لینا اور اس کو دار الحرب میں جمع کر لینا حرام اور ممنوع کام ہے لہذا ملکیت کا سبب بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔

وَعِنْدَ نِيَاكُونِ ذَالِكَ سَبَبًا - اور ہمارے نزدیک یہ تسلط ملک کافر کی ملک کا فائدہ دیتا ہے اس لئے کہ حفاظت ملک اور قبضہ سے حاصل ہوتی ہے، پس جب کفار نے اس مال کو لے لیا اور اپنے ملک میں داخل کر لیا تو ہم سے ان کا قبضہ اور ملک فوت ہو گیا پس لازم آیا کہ ان کا تسلط اس محل پر ہے جو بقار کے لحاظ سے غیر محفوظ ہے اگرچہ ابتداء محفوظ تھا پس کافر اس کے مالک ہو جائیں گے۔

وَقَدْ ثَبَتَ ذَالِكَ ۱۱ اور اس کا ثبوت اشارة النص سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِّلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ زَكَاةً وَصَدَقَاتٍ ان ہاجرین فقراء کیلئے ہیں جو اپنے گھروں اور اموال سے نکالے گئے، قرآن پاک نے ہاجرین کو فقراء سے تعبیر کیا، حالانکہ وہ لوگ مکہ میں دو تہذیب تھے، آیت میں ان کو فقراء سے تعبیر کیا گیا کہ کفار نے ان کے اموال پر تسلط جمایا تھا۔

شرح استیلاء کی وجہ سے کافر مسلمان کے مال کا مالک نہ ہوگا۔ یہ امام شافعی کی چوتھی تفریح ہے کہ کافر اگر مسلمان کے مال و اسباب پر غلبہ حاصل کر لے اور اس پر قابض ہو جائے تو اس قبضہ کی بنا پر کافر اس مال مسلم کا مالک نہ ہوگا۔

امام شافعی کی دلیل - دار الحرب میں کافر کا مسلمان کے مال پر قبضہ کر لینا ممنوع اور حرام اور فعل قبیح ہے، اور مال کا مالک ہونا ایک امر مشروع ہے اور حق تعالیٰ کی نعمت ہے اور جیسا کہ سابق میں قاضی گندھک ہے کہ ممنوع اور قبیح فعل کسی امر مشروع اور نعمت کے حاصل ہونے کا سبب نہیں ہوتے اس لئے تسلط حاصل کرنے کی وجہ سے یہ کافر اس مال مسلم کا مالک نہ ہوگا۔

احناف کا اس بارہ میں بھی اختلاف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کافر کا یہ تسلط حاصل کر کے مال مسلم پر قبضہ کر لینا کافر کے ملک کا سبب ہو جائے گا، احناف کی دلیل یہ ہے کہ مال کی عصمت اور اس کی حفاظت ملک کے ذریعہ یا پھر اس پر قبضہ رکھنے سے ہو کر قتی ہے یا پھر دارالاسلام کے ذریعہ ہوتی ہے مگر جب کافر مسلمان کا مال دارالاسلام سے لے جا کر دار الحرب میں پہنچا دیا تو مسلمان کا قبضہ اس مال سے فوت ہو گیا اور ملک بھی فوت ہو گئی اور مال مسلمان کے قبضہ میں باقی نہ رہا اور دارالاسلام سے بھی منتقل ہو گیا، لہذا جب قبضہ اور ملک دونوں ہی مسلمان سے فوت ہو گئے تو مال محفوظ نہ رہ گیا اس لئے کافر کا تسلط ایسے مال پر ہوا جو خود غیر محفوظ ہے اور غیر

محفوظ شدہ مال پر کافر کا تسلط حرام نہیں اور نہ قبیح ہے، البتہ مسلمان کے اس مال پر جو معصوم اور محفوظ ہے کافر کا تسلط حاصل کرنا قبیح، امر ممنوع ہے اس لئے مال مسلم کافر کے تسلط سے پہلے شروع شروع میں اگر یہ محفوظ تھا مگر انجام کار ادا نہیں اگر وہ مال غیر محفوظ ہو گیا گویا کافر غیر محفوظ مال پر قابض ہوا ہے اور یہ ممنوع نہیں ہے بلکہ جائز ہے اس لئے اگر کافر کسی مسلمان کے مال پر تسلط یا کر قابض ہو جائے تو وہ اس مال کا مالک ہو جائے گا۔

و قد ثبتت ذلک من اشارة النعمی - شارح نے فرمایا ہمارے اس مسلک کی تصدیق اشارۃ النعمی سے بھی ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہاجرین کرام جو ہجرت سے پہلے اپنے وطن میں صاحب مال اور دولت مند تھے، وہ اپنا اپنا مال و اسباب چھوڑ چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت کرتے چلے گئے اسی وجہ سے ان حضرات کو قرآن مجید میں فرمایا گیا **بِقَوْلِ الْبَاقِرِ الَّذِينَ اَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَ اٰمَالِهِمْ** اور صدقات کا مال ان فقراء کو بھی دیا جائے گا جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے اموال اپنے گھروں میں چھوڑ کر چلے آئے یا ان کو بے سرو سامانی کے ساتھ ان کے گھروں سے نکال دیا گیا تو قرآن نے ان حضرات کو فقراء سے تعبیر فرمایا ہے، کیونکہ ان کا مال و اسباب جو ان کے گھروں میں رہ گیا تھا اس پر کافروں نے قبضہ کر لیا تھا اور غلبہ پانے کی وجہ سے وہ کافران مسلمانوں کے اموال کے مالک ہو گئے تھے، لہذا اگر مکہ کے کافر مسلمانوں کے اموال پر تسلط پانے کے بعد مالک نہ ہوتے اور مسلمان حسب سابق مالک رہتے تو صرف ہجرت کرنے کی بنا پر ان کو فقط فقراء سے تعبیر کیا جاتا، اور ان کو فقراء سے تعبیر کرنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ کفار مکہ مسلمانوں کے اموال پر تسلط پانے کی وجہ سے مالک ہو گئے تھے۔

ثُمَّ لَمَّا فَرَعَ الْمُصَنِّفُ عَنْ بَيَانِ الْحَاضِرِ بِأَحْكَامِهِ وَأَسْمَاءِهِ شَرَعَ فِي بَيَانِ الْعَامِ وَقَالَ وَأَمَّا الْعَامُ فَمَا يَتَنَاوَلُ الْفُرَادِ الْمُتَّفِقَةَ الْحُدُودَ وَعَلَى سَبِيلِ الشُّمُولِ فَكَلِمَةٌ مَا عِبَارَةٌ عَنْ لَفْظِ مَوْضُوعٍ لِأَنَّ الْعُمُومَ لَا يَجُوزُ فِي الْمَعْنَى وَالْعَلَمُ مِنَ الْأَسْمَاءِ وَجُوهُ النُّظُومِ وَضَعًا كَالْحَاضِرِ وَيُقَوْلُهُ يَتَنَاوَلُ الْفُرَادِ خَرَجَ الْخَاصُّ وَأَمَّا خَاصُّ الْعَيْنِ فَظَاهِرٌ وَأَمَّا خَاصُّ الْجِنْسِ وَالنُّزُوحِ مِلَالَةٌ يَتَنَاوَلُ مَفْهُومًا كَمَا أَفْرَقَ وَاحِدًا يَحْتَمِلُ الصِّدْقَ عَلَى كَثِيرِينَ وَلَيْسَ هُوَ مَوْضُوعٌ لِلْأَفْرَادِ نَفْسَهُ وَ كَذَا خَرَجَ أَسْمَاءُ الْعَدَدِ لِأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ الْأَجْزَاءَ دُونَ الْفُرَادِ وَكَذَا يَخْرُجُ بِهِ الْمُشْتَرِكُ لِأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ مَعْنَى الْأَفْرَادِ إِذْ شَوَّ قَوْلُهُ مُتَّفِقَةَ الْحُدُودَ وَعَلَى سَبِيلِ الشُّمُولِ لِبَيَانِ حَقِيقَةِ مَا هِيَ الْعَامُ لَا لِلْإِحْتِرَازِ وَقِيلَ مُتَّفِقَةَ الْحُدُودَ وَدِخْتِرَازُ عَنِ الْمُشْتَرِكِ لِأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ الْفُرَادَ مُخْتَلِفَةً الْحُدُودَ وَعَلَى سَبِيلِ الشُّمُولِ إِحْتِرَازٌ عَنِ التَّكْرَرِ الْمُتَّفِقَةَ فَإِنَّهَا تَتَنَاوَلُ الْفُرَادَ عَلَى سَبِيلِ الْمُدْلِيَّةِ دُونَ الشُّمُولِ وَإِنَّمَا كَتَبْنِي الْمُصَنِّفُ بِالْمُتَّفِقَةِ دُونَ الْأَسْتَعْلَقِ فِي اتِّبَاعِ لَفْظِ الْأَسْلَافِ فَإِنَّهُ لَا يَشْتَرِطُ عِنْدَهُ فِي الْعَامِ الْأَسْتَعْلَقِ فِي الْجَمِيعِ الْفُرَادِ فَالْجَمْعُ

المُعَرَّفُ وَ الْمُنْكَرُ كُلُّهُمَا عَارِفٌ وَعِنْدَ صَاحِبِ التَّوْضِيحِ يَشْتَرِطُ فِي الْعَامِّ الْإِسْتِغْرَاقَ فَيَكُونُ الْجَمْعُ الْمُنْكَرُ وَسَطَةٌ بَيْنَ الْعَامِّ وَالْخَاصِّ.

ترجمہ

پھر جب مصنف خاص اور اس کے احکام و اقسام کے بیان سے فارغ ہو گئے تو عام کا بیان شروع فرمایا۔ چنانچہ فرمایا۔

واما العام فماید تناول افراد متفقتہ المحدود علی سبیلہ الشمول۱۶ بطور شمول تمام افراد کو شامل ہو جو متفقہ الحدود ہوں پس کلام سے وہ لفظ مراد ہے جو معنی کے لئے وضع کیا گیا ہو اس لئے کہ عموم معنی میں جاری نہیں ہوتا اور عام خاص کی طرح وضع کے اعتبار سے نظم کی اقسام میں سے ہے اور اس کے قول تناول افراد۱۷ سے خاص نکل گیا بہر حال خاص المعین جیسے زید، قویا ہے، اور بہر حال خاص الجنس (انسان) اور خاص النوع (رہل) پس ان کے خارج ہونے کی وجہ یہ ہے کہ عام ایسے مفہوم کو شامل ہے جو کل ہو، ایسے فرد واحد کو شامل ہو جو کثیرین پر صدق کا احتمال رکھتا ہو، اور وہ (عام) بنفسہ افراد کے لئے وضع نہیں کیا گیا ایسے ہی اسماء مرد بھی نکل گئے کیونکہ وہ اجزاء کو شامل ہوتے ہیں افراد کو نہیں، اسی طرح مشترک بھی عام کی تعریف سے خارج ہو گیا اسلئے کہ مشترک معانی کو شامل ہوتا ہے، افراد کو نہیں، پھر مصنف کا قول۔ متفقہ الحدود علی سبیل الشمول۱۸ سے عام کی اہمیت تحقیق مقصود ہے، تیدا احترازی نہیں ہے اور ایک قول۔ ہے کہ متفقہ الحدود مشترک سے احتراز کے لئے لائے ہیں کیونکہ مشترک افراد مختلفہ الحدود کو شامل ہوتا ہے اور علی سبیل الشمول۱۹ نیکوہ منیف سے احتراز ہے کیونکہ نیکوہ منیفہ افراد کو علی سبیل البدلیۃ شامل ہوتا ہے اجتماعی طور پر افراد کو صادق نہیں آتا، اور مصنف۲۰ نے تناول پر اکتفا فرمایا استغراق کا لفظ نہیں لائے کیونکہ انہوں نے فقہ الاسلام کا اتباع کیا ہے اس لئے کہ ان کے نزدیک عام میں تمام افراد کو استغراق شرط نہیں ہے لہذا جمع معرف اور منکر سب عام ہیں، اور صاحب توضیح کے نزدیک جمع میں استغراق شرط ہے لہذا جمع معرف عام اور خاص کے درمیان واسطہ ہو جائیں گے۔

تشریح

عام کی تعریف، خاص کی تعریف، اقسام اور احکام کے بیان سے فراغت کے بعد اتن نے عام کا بیان شروع فرمایا ہے، پہلے انہوں نے عام کی اصطلاحی تعریف کی ہے، فرمایا۔ عام ایسا لفظ ہے جو افراد متحدہ محدود کو علی سبیل الشمول شامل ہو، تعریف میں افراد متفقہ الحدود کا لفظ مذکور ہے اس اتفاق سے افراد کی اہمیت کا متفق و متحد ہونا مراد نہیں ہے بلکہ متفقہ الحدود سے مراد وہ افراد ہیں جو مفہوم کلی میں متفق ہوں، یعنی لفظ عام کے جتنے افراد ہوں عام ان تمام افراد پر یکساں طور پر صادق آئے۔

خواتمہ قیود :- تعریف میں کلمہ ما مذکور ہے، اس سے لفظ موضوع المعنی مراد ہے اس وجہ سے معانی میں عموم جاری نہیں ہوتا کیونکہ معانی صفت عموم کے ساتھ حقیقتاً متصف ہوتے ہیں نہ مجازاً متصف ہوتے ہیں اور جب معانی عموم کی صفت لفظ کے ساتھ متصف نہیں ہوتے تو اس صفت کے ساتھ لفظ عام متصف ہوگا اور عموم کی صفت لفظ کے ساتھ متصف نہیں ہوگا اور لفظ عام کے ساتھ متصف نہیں ہوگا اس لئے عام کی تعریف

میں لفظ مراد ہوگا معنی مراد نہ ہوں گے، بعض نے کہا ہے کہ معانی مجازاً عموم کے ساتھ متصف ہوجاتے ہیں دوسرا قول یہ بھی ہے کہ معانی صفت عموم کے ساتھ حقیقتہً بھی متصف ہوتے ہیں جس طرح لفظ عموم کیساتھ متصف ہوتا ہے، لہذا ان دونوں اقوال کے تائین کے نزدیک کلمہ سے لفظ مراد نہ ہوگا بلکہ معنی مراد ہوگا، کیونکہ شئی لفظ اور معنی دونوں کو شامل ہے، اس لئے اگر مذکورہ دونوں قسم کے اقوال کو جمع کرنا مقصود ہو تو تعریف میں مذکور کلمہ سے مراد لفظ شئی ہوگا۔

قولہ منہ اتساک وجہاً۔ اقسام جمع قسم کی اور وجہ جمع وجہ کی ہے جس کے معنی قسم کے ہیں لفظ اقسام کے بعد لفظ وجہ کا ذکر اضافت یا تیس کے طور پر کیا گیا ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ خاص جس طرح اپنی وضع کے لحاظ سے لفظ کی قسم ہے عام بھی باعتبار وضع کے لفظ ہی کی قسم ہے

قولہ بتنادلے افراداً۔ اس قید کے ذریعہ امتین نے عام کی تعریف سے خاص کو خارج کیا ہے، اور خاص کی جنس سے مشئی بھی ہے، اسی طرح مشئی دو فرد کو شامل ہوتا ہے، افراد کو شامل نہیں ہوتا، تعریف سے خاص العین کا خارج ہونا تو بالکل واضح ہے کیونکہ خاص العین تو فرد واحد کا نام ہے، لیکن جہاں تک خاص انجنس اور خاص النوع کے خارج ہونے کا تعلق ہے تو چونکہ جنس کے متعلق بعض افراد کا مذرب یہ ہے کہ جنس مفہوم کلی یا معنی کلی کا نام ہے انہیں معانی کلیہ کے لئے جنس کو وضع کیا گیا ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ جنس فرد منتشر کے لئے وضع کیا گیا ہے یعنی ایسے فرد واحد کے لئے جو دوسرے افراد میں سے ہر فرد پر صادق آئے اور کثیرین پر صادق آنے کا احتمال بھی رکھتا ہو، اسی طرح نوع بھی معنی کلی اور مفہوم کلی کے لئے وضع کیا گیا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ خاص انجنس اور خاص النوع خواہ مفہوم کلی کے لئے وضع کئے گئے ہوں یا فرد منتشر کے لئے ان کو وضع کیا گیا ہو دونوں صورتوں میں افراد کے لئے وضع نہیں کئے گئے لہذا یہ دونوں عام نہ ہوں گے اس وجہ سے کہ عام ہونے کے لئے افراد کو شامل ہونا بہر حال ضروری ہے، لفظ بتنادلے افراداً کی قید سے اسماء عددیہ ثلاثہ، اربعہ، خمسہ، ستہ وغیرہ اسماء جو عدد پر دلالت کرتے ہیں عام کی تعریف سے خارج ہو گئے اس لئے کہ عدد اجزاء کو شامل ہوتا ہے افراد کو شامل نہیں ہوتا اور اجزاء اور افراد دونوں علیحدہ علیحدہ ہیں، کیونکہ اجزاء میں کلی کے ٹکڑے پائے جاتے ہیں اور کلی ان اجزاء سے مرکب ہو کر بنتا ہے، نیز کلی اپنے اجزاء پر محمول بھی نہیں ہو سکتا مثلاً یزید (یزید کا ہاتھ) یہ زید نہیں ہے بلکہ زید کا جز ہے اور افراد پر کلی صادق آیا کرتی ہے کلی ان سے مرکب نہیں ہوتی، نیز کلی اپنے ماتحت افراد پر محمول بھی ہوتی ہے جیسے زید انسان، بحر انسان کہا جاتا ہے، معلوم ہوا، عدد اجزاء کو شامل نہیں ہوتا اور اجزاء و افراد کے درمیان فرق بھی ہے تو عدد میں عمومیت نہ ہوگی اس لئے عدد عام نہیں ہو سکتا اس لئے عام ہونے کے لئے افراد کو شامل ہونا ضروری ہے۔

عام کی تعریف سے مشمولہ بھی خارج ہے۔ شارح نے فرمایا بتنادلے افراداً کی قید سے

مشترک ہی عام کی تعریف سے خارج ہو گیا، کیونکہ مشترک معنی کو شامل ہوتا ہے افراد کو شامل نہیں ہوتا جب کہ عام کے لئے افراد کو شامل ہونا ضروری ہے۔

قولہ متفقۃ الحدود علی سبیل الشمول ابو ینا دل افراد کی قید سے جب مشترک اور خاص دونوں خارج ہو گئے تو اب متفقۃ الحدود کی قید سے ماتن نے کسی کو خارج نہیں کیا ہے، ان الفاظ سے عام کی حقیقت بیان کرنا مقصود ہے کیونکہ مشترک ان افراد کو شامل ہوتا ہے جن کی حقیقت مختلف ہے جب کہ عام صرف ان افراد کو شامل ہوتا ہے جن کی حقیقت متفق اور متعدد ہو۔

علی سبیل الشمول، اس قید سے اس ام نکرہ کو خارج کرنا مقصود ہے جو نفی کے تحت داخل ہو کر عموم کا فائدہ دیتا ہے کیونکہ نکرہ تحت انفی عموم کا فائدہ دیتا ضرور ہے مگر علی سبیل الشمول عموم کا فائدہ نہیں دیتا بلکہ علی سبیل البدیہت عموم پر دلالت کرتا ہے جیسے کسی نے کہا ارباب رجا میں نے کسی مرد کو نہیں دیکھا، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ قائل نے تمام افراد رجا کو نہیں دیکھا ہے بلکہ اس جملے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے کسی مرد کو نہیں دیکھا، اس کو دیکھا نہ اس کو دیکھا یعنی ایک ایک کر کے افراد رجا کو نہیں دیکھا ہے تو چونکہ عام کے لئے تمام افراد کو یک وقت شامل ہونا ضروری ہے اس لئے علی سبیل الشمول کی قید عام کی تعریف کیلئے مفید ہے اور نکرہ منفیہ عام کی تعریف سے خارج ہو جائے گا

ایک اعتراض ۱۔ اگر کوئی اعتراض کرے کہ آگے ماتن نے نکرہ منفیہ کو عام کہا ہے، اور اس جگہ اس کو آب خارج کر رہے ہیں؟

جواب ۱۔ اس جگہ عام کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے اور نکرہ منفیہ میں عمومیت مجازاً ہے لہذا کوئی اعتراض نہ ہوگا

عام کی تعریف میں ینادل کا لفظ ذکر کیا ہے اور استفران کے لفظ کا ذکر نہیں فرمایا امام فخرالاسلام کی اتباع میں ایسا کیا ہے، کیونکہ فخرالاسلام کے نزدیک عام کا علی سبیل الاستفران تمام افراد کو شامل ہونا ضروری نہیں ہے

صرف عام کا اپنے تمام افراد کو شامل ہونا کافی ہے، استفران پایا جائے یا نہ پایا جائے اس لئے جمع معرف اور جمع نکرہ دونوں امام فخرالاسلام کے نزدیک عام میں، اس لئے کہ یہ دونوں افراد کو شامل ہوتے ہیں اور صاحب

توضیح کے نزدیک عام کے لئے استفران شرط ہے اور عام کے تمام افراد کو استفران کے ساتھ شامل ہونا شرط ہے اس لئے امام کی تعریف جمع معرف پر صادق آتی ہے اس لئے کہ جمع معرف میں استفران پایا جاتا ہے، کیونکہ

اس کا اطلاق اسے ایک سے لے کر ادر تک کے تمام افراد پر ہوتا ہے کیونکہ جمع کا اطلاق تین اور تین سے زائد تمام افراد پر ہوتا ہے اور ایک یا دو پر جمع کا اطلاق نہیں ہوتا اور جب اس سلام تعریف کا داخل ہوجاتا ہے تو اس کا اطلاق ایک سے لے کر آدر تک کے تمام افراد پر ہوتا ہے اور اس کی جمعیت باطل ہوجاتی

ہے اس لئے جمع معرف میں استفران پایا جاتا ہے، اسی وجہ سے صاحب توضیح نے بھی جمع معرف کو عام کی

تعریف میں داخل ہے اور صحیح منکر تو وہ عام کی تعریف میں داخل نہیں ہے، اس لئے کہ یہ افراد کو شامل ہوتا ہے مگر اس میں استعراق نہیں پایا جاتا، کیونکہ اس کا اطلاق تین اور تین افراد سے زائد پر ہوتا ہے مگر ایک فرد پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا اس لئے صحیح منکر میں استعراق نہ پایا گیا، اس لئے صاحب توضیح کے نزدیک صحیح منکر عام کے تحت داخل نہیں ہے مگر یہ خاص میں بھی داخل نہیں ہے کیونکہ خاص فرد کو شامل ہوتا ہے اور افراد کو شامل نہیں ہوتا، اور صحیح منکر افراد کو شامل ہوتا ہے اس لئے صاحب توضیح کے نزدیک صحیح منکر خاص اور عام کے درمیان ایک واسطہ ہے۔

وَأَنَّهُ يُوجِبُ الْحُكْمَ نِيَابِتًا وَلَهُ قَطْعًا بَيَانٌ لِحُكْمِهِ بَعْدَ بَيَانِ مَعْنَاهُ فَقَوْلُهُ يُوجِبُ الْحُكْمَ مَرَدًّا عَلَى مَنْ قَالَ أَنَّهُ جُمْلٌ لِإِخْتِلَافِ أَعْدَادِ الْجَمْعِ فَلَا يَكُونُ مُوجِبًا أَصْلًا بَلْ يَحْتَجُّ التَّوَقُّفَ حَتَّى يَقُومَ الدَّلِيلُ عَلَى مُعَيَّنٍ وَقَوْلُهُ فِي مَا يَتَنَاوَلُهُ مَرَدُّ عَلَى مَنْ قَالَ لَا يُوجِبُ الْفَرْقَ إِلَّا الْوَالِدَ وَلَا الْجَمْعَ إِلَّا التَّلْكَ وَالْبَاقِي مُتَوَقَّفٌ عَلَى قِيَامِ الدَّلِيلِ وَقَوْلُهُ قَطْعًا مَرَدُّ عَلَى الشَّافِعِيِّ حَيْثُ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ الْعَامَ ظَنِّي لِأَنَّهُ مَا مِنْ عَامٍ إِلَّا وَقَدْ خَصَّ مِنْهُ الْبَعْضُ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَخْصُوصًا مِنْهُ الْبَعْضُ وَإِنْ لَمْ تَقِفْ عَلَيْهِ فَيُوجِبُ الْعَمَلُ لَا الْعِلْمُ كَخَيْرِ الْوَالِدِ وَالْقِيَاسِ وَقَوْلُهُ هَذَا إِحْتِمَالٌ نَاشٍ بِإِلَّا دَلِيلٌ وَهُوَ لَا يُعْتَبَرُ وَإِلَّا خَصَّ مِنْهُ الْبَعْضُ كَانَ إِحْتِمَالًا نَاشِيًا عَنْ دَلِيلٍ فَيَكُونُ مُعْتَبَرًا فَعِنْدَنَا الْعَامُ قَطْعِيٌّ نِيَابِتٌ مَسَاوِيًا لِلدَّخَايِرِ -

ترجمہ اور عام کا حکم یہ ہے کہ جن اشیا پر مشتمل ہوتا ہے ان میں قطعیت کو واجب کرتا ہے، عام کی تعریف اور اس کے معنی بیان کر کے مصنف نے عام کا حکم بیان کیا ہے پس اس کا قول - یوجب الحکم - انص لوگوں پر رد ہے جنہوں نے کہا کہ عام مجمل ہوتا ہے کیونکہ جمع کے معنی مختلف ہوتے ہیں، لہذا عام بالکل موجب حکم نہیں ہو سکتا بلکہ توقف واجب ہے یہاں تک کہ کسی معین چیز پر دلیل قائم ہو جائے۔
 قولہ فیما يتناولہ الا اور قولہ فیما يتناولہ سے ان لوگوں کے قول کی تردید مقصود ہے جو کہتے ہیں کہ عام میں فرد واحد اور جمع سے صرف تین ثابت ہوتے ہیں اور باقی دلیل قائم ہونے پر موقوف ہیں، اور قطعاً سے امام شافعی کے قول کی تردید ہے کیونکہ ان کا مذہب ہے کہ عام ظنی ہوتا ہے اور کوئی عام ایسا نہیں ہوتا جس سے بعض افراد کو خاص نہ کیا گیا ہو پس عام احتمال رکھتا ہے کہ عام مخصوص منہ البعض ہو اگرچہ ہم اس سے واقف نہ ہوں، لہذا عام عمل کو واجب کرتا ہے علم کو نہیں جیسے خبر اور قیاس میں اور ہم کہتے ہیں کہ وہ احتمال جو با دلیل قائم ہو وہ معتبر نہیں ہوتا، اور جب بعض کو عام سے خاص کر لیا جائے گا تو وہ احتمال ہی پر دلیل ہے، لہذا معتبر

ہے پس ہمارے نزدیک چونکہ عام قطعہ ہے اس لئے خاص کے مساوی ہے
حتیٰ مجزئ فیغ الغاص بہ اذ یہاں تک کہ خاص کا ضوخ کرنا عام کے ذریعہ جائز ہے کیونکہ ناسخ ہونے کے لئے شرط
ہے کہ وہ ضوخ کے مساوی ہو یا اس سے بہتر ہو۔

شرح

عام کا حکم :- عام کی تعریف بیان کرنے کے بعد اس کا حکم بیان کیا جا رہا ہے، فرمایا،
عام کا حکم یہ ہے کہ وہ جن افراد کو شامل ہوتا ہے ان کو قطعیت کے ساتھ شامل ہوتا ہے، ان میں
قطعیت اور یقین کو واجب کرتا ہے اور جس طرح خاص یقین کا فائدہ دیتا ہے ٹھیک اسی طرح عام بھی اپنے
افراد میں یقین کا فائدہ دیتا ہے چنانچہ اس کے مقتضایہ پر یقین کرنا بھی ضروری ہے اور اس پر عمل کرنا واجب ہے
قولہ بوجہ حکم، شارح نے کہا ماتن نے اپنے اس قول سے ان لوگوں کے قول کو رد فرمایا ہے کہ عام عمل
ہوتا ہے کیونکہ جمع کے اعداد مختلف ہیں اس وجہ سے کہ اگر جمع قلت ہے تو اس کے اعداد تین سے دس تک
محدود ہیں ان میں سے ہر عدد مراد لیا جاسکتا ہے، اور جمع کثرت میں تین سے لے کر غیر متناہی اعداد تک مراد
لئے جاسکتے ہیں، اور ان کے درمیان کے اعداد میں سے جو چاہیں مراد لے سکتے ہیں، اور ان مراتب میں کسی
کو کسی پر فوقیت اور ترجیح بھی حاصل نہیں ہے کہ جس کی بنا پر بعض افراد کا مراد لینا یقینی ہو، اس لئے جمع
کا عدد مجمل ہے اور کسی عدد کے بھی وہ موجب نہیں ہے بلکہ کسی قرینہ یا دلیل سے جب کسی عدد کی یقین نہ ہو
جمع پر عمل کرنا واجب التوقف سے اس لئے نہ اس پر عمل ضروری ہے اور نہ ہی اعتقاد ضروری ہے۔

اشاعر کا مذہب :- اس بارہ میں حضرات اشاعرہ میں سے بعض نے کہا، چونکہ جمع کے کسی عدد کو کفر
عرب پر ترجیح حاصل نہیں ہے، لہذا وہ مجمل ہے، اس لئے جب تک کسی معین عدد پر کوئی دلیل قائم نہ ہو جائے
اس وقت تک یہ واجب التوقف ہوگا، اس پر عمل کرنا ضروری ہوگا نہ اس پر اعتقاد ہی رکھنا واجب ہوگا۔
مشائخ سمرقند کا مذہب :- جمع کے متعلق علماء سمرقند میں سے بعض نے کہا اس سے حق تعالیٰ کی جو
بھی مراد ہو، خواہ عموم کی یا خصوصی کی بہم طریق پر اس کے حق ہونے کا اعتقاد رکھنا ضروری ہے مگر یقین
پہلے اس پر عمل کرنا واجب اور ضروری نہیں۔

احناف کی جانب سے جواب :- احناف کے نزدیک جب تک ترجیح پر کوئی دلیل قائم نہ ہو تو اس جمع کو کفر
پر محمول کیا جائے گا اس صورت میں ترجیح بلا مرجع اور مجمل ہونے کا الازام فائدہ نہ ہو سکے گا۔
قولہ فیما یتادلہ، شارح نے فرمایا، اس جمع سے ان لوگوں کے مسلک کی تردید مقصود ہے جو کہتے
ہیں کہ عام اگر صیغہ واحد ہو تو وہ ایک فرد کو واجب کرتا ہے یعنی اس سے ایک فرد مراد ہوگا اور جمع کا
صیغہ تو صرف تین افراد کو واجب کرتا ہے یعنی اس سے صرف تین کا عدد مراد لیا جائے گا اور ان دونوں
کے ناسوا عام کے چنبھ الفاظ میں ان سے کہنے افراد مراد ہیں یہ مستند دلیل کے تمام پر موقوف رہے گا اور
جیسی دلیل یا قرینہ موجود ہوگا وہی مراد لیا جائے گا۔

ان لوگوں نے اپنے مسلک کی دلیل پر فرمایا، کسی باہمی لفظ کو اس کے معنی سے مجرد (خال) کرنا اور یہ کہنا کہ اس لفظ کے کوئی معنی نہیں ہیں، ایسا کرنا درست نہیں ہے بلکہ کچھ نہ کچھ کامراد ہونا ضروری ہے، اب اگر عام صیغہ واحد ہے اور اس سے اقل عدد مراد لیا جائے اور اگر عام جمع کا صیغہ ہو اور اس سے اقل جمع مراد لیا جائے یعنی تین افراد مراد ہوتے تو یہ متیقن امر ہوگا اور اگر اقل افراد سے ناخذ مراد لیا جائے یعنی واحد کے صیغہ سے ایک سے زائد افراد اور جمع کے صیغہ سے تین افراد سے ناخذ مراد لئے جائیں تو یہ متیقن ہونے کے بجائے مشکوک ہوں گے، اس وجہ سے اقل عدد تو مانوق الاقل میں شامل ہے مگر اس کا عکس یعنی مانوق الاقل تو وہ اقل عدد میں شامل نہیں ہوتا، اس لئے اقل عدد تو یقینی ہوا، جو اقل عدد اور مانوق الاقل دونوں میں پایا جاتا ہے مگر مانوق الاقل عدویہ مشکوک ہوا کیونکہ یہ اقل عدد سے زائد بردالت کرتا ہے اور قاعدہ ہے کہ جو یقینی ہو اس کو مراد لینا چاہئے، مشکوک کو مراد نہ لینا چاہئے اس لئے عام اگر صیغہ واحد ہے تو ایک فرد مراد لیا جائے گا، اور اگر جمع کا صیغہ ہے تو تین افراد مراد لئے جائیں گے۔

احناف نے اس استدلال کا یہ جواب دیا ہے کہ اس طرز استدلال میں لغت کو بذریعہ قیاس ثابت کیا گیا ہے اور یہ باطل ہے لہذا یہ قول بھی غلط ہے۔

قولہ قطعاً انہ اس سے امام شافعی کے قول کی تردید مقصود ہے، کیونکہ ان کے نزدیک عام ظنی ہے، امام شافعی نے عام کے ظنی ہونے کی دلیل میں فرمایا کہ کوئی بھی عام ایسا نہیں ہے جس سے اس کے بعض افراد کو خاص نہ کر لیا گیا ہو، سوا اس عام کے جس کے بارہ میں دلیل سے ثابت ہو جائے کہ اس سے کسی فرد کی تخصیص نہیں کی گئی یا وہ تخصیص کا احتمال نہیں رکھتا جیسے **رَبُّهُمُ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ** **وَابَانَ اللّٰهُ عَلٰی شَیْءٍ مَّخْفِیْرٍ** ان دونوں مثالوں میں عام کا کوئی فرد بھی خاص نہیں کیا گیا، اس نوع کے عام کے علاوہ دوسرا کوئی صیغہ عام کا نہیں جس میں تخصیص کا احتمال نہ ہو، اگرچہ ہم اس سے واقف نہ ہوں، اس احتمال کے ہوتے ہوئے عام یقینی نہیں ہوتا بلکہ ظن کا فائدہ دیتا ہے۔ ۱۔ دلیل ظنی ہونا عام مفید ظن ہو اس صورت میں عمل کو واجب ٹوکتا ہے مگر موجب الاعتقاد نہیں ہے، جس طرح خبر واحد اور قیاس کا حال ہے کہ ان سے عمل تو واجب کرتا ہے مگر دوسری جانب کا احتمال باقی رہتا ہے، اس لئے یہ دونوں موجب الاعتقاد نہیں ہیں۔

احناف کی جانب سے اسکا جواب:۔ حضرت امام شافعی کی جانب سے جو احتمال پیدا کیا گیا ہے وہ بغیر دلیل کے ہے اور دعویٰ بلا دلیل کے مقبول نہیں ہوتا، اس لئے اس احتمال کا اعتبار نہ دیکھا جائے گا۔ کیونکہ صیغہ عام اپنی دفع کے لحاظ سے عموم پر دلالت کرتا ہے کیونکہ حضرات صحابہ کرام نے صیغہ عام سے عموم پر استدلال فرمایا ہے اور انہوں نے قرآن کو ضروری نہیں قرار دیا۔ تو عام کے صیغے اگر اپنی دفع کے لحاظ سے عموم پر دلالت نہ ہوتے تو عموم کے معنی لینے کے لئے قرآن کی احتیاج ہوتی، اس سے معلوم ہوا صیغہ عام قرینہ کے بغیر عموم پر دلالت کرتا ہے اور لفظ عام کی دلالت معنی پر قطعی ہوتی ہے اس میں کسی قرینہ کی محتاج

ہیں ہوتی نتیجہ نکلا کہ صیغہ عام کی دلالت معنی عام پر قطعی ہے قطعی نہیں ہے، اور جہاں تک ماسن عام الا قد خص عنہ البعض کا مسئلہ تو یہ احتمال تو ہے مگر اس پر کوئی دلیل قائم نہیں ہوتی، اس لئے احتمال ناشی بلا دلیل کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ نیر دلیل کے احتمالات تو بے شمار پیدا کئے جاسکتے ہیں مثلاً ہم نے آسمان کو اپنی آنکھ سے دیکھا پھر یہ کہیں کہ ممکن ہے ہم نے آسمان کو نہ دیکھا ہو تو یہ احتمال جہل اور بے معنی ہوگا، التعمام سے اگر بعض افراد کو یعنی طور پر خارج کر لیا گیا ہے تو یہ احتمال دلیل سے پیدا ہوا ہے اس لئے اس کا اعتبار کیا جائے گا اور یہ عام قطعی ہوگا کیونکہ عام خص عنہ البعض ہے، اور عام مخصوص البعض قطعی نہیں ہوتا قطعی ہوتا ہے، حاصل یہ نکلا کہ مطلقاً عام احناف کے نزدیک قطعی ہے جو یقین کا فائدہ دیتا ہے اور قطعی ہونے میں عام خاص کے برابر ہے۔

حَتَّى يَجُوزَ نَسْخُ الْخَاصِّ بِهَا أَيْ بِالْعَامِ لِأَنَّهُ يَشْتَرِطُ فِي النَّاسِخِ أَنْ يَكُونَ مَسْأَلًا الْمَسْئُوعِ أَوْ خِيَلُ مِنْهُ كَحَدِيثِ الْعُرَيْنِينَ نَسَخَ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اسْتَنْزَهُوا مِنَ الْبَوْلِ دَعْوَتِيُونَ قَبِيلَهُ يَسْلُبُونَ إِلَى عَرَبِيَّةٍ تَصْغِيرَ عَرَبِيَّةِ النَّبِيِّ وَادِّعُوفَاتٍ وَحَدِيثُهُمْ مَا رَوَى النَّسَبُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ قَوْمًا مِنْ عَرَبِيَّةٍ قَالُوا الْمَدِينَةَ فَلَمْ نَوَافِقَهُمْ فَأَصْفَرَتْ أَلْوَانُهُمْ وَانْتَفَحَتْ بَطُونُهُمْ فَأَمْرَهُمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخْرُجُوا إِلَى ابْنِ الصَّدْقَةِ وَيَسْرِطُوا مِنَ الْبَانِيَا وَأَبْوَالِهَا فَصَمُوا تَعَارُتَدًا وَافْتَلَوْا الرِّعَاةَ وَاسْتَأْذَنُوا الْإِبِلَ فَبَحَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَمْثَرِهِمْ قَوْمًا فَاخَذُوا فَأَمَرَ بِقَطْعِ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلِهِمْ وَسَمَلِ أَعْدِيَهُمْ وَتَرْكِهِمْ فِي شِدَّةِ الْخَرَجِ حَتَّى مَا نُو فِهَذَا حَدِيثٌ خَاصٌّ بِبَوْلِ الْإِبِلِ يَدُلُّ عَلَى طَهَارَتِهِ وَحِلِّهِ وَبِهِ تَمْتَكُ مُحَمَّدٌ فِي أَنْ بَوْلُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمَةٌ طَاهِرَةٌ وَيَحِلُّ شَرِبُهُ لِلتَّدَاوِيِّ وَغَيْرِهِ وَعِنْدَهُمَا هُوَ مَسْئُوعٌ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اسْتَنْزَهُوا مِنَ الْبَوْلِ وَهُوَ عَامٌ لِمَا كَوَّلَ الْخَمِيمُ وَغَيْرِهِ فَقَدْ نَسَخَ الْخَاصُّ بِهَذَا الْعَامِ فَبَوْلُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمَةٌ وَغَيْرُهُ مَلَّةٌ حَرَامٌ لَا يَحِلُّ شَرِبُهُ وَإِسْتِعْمَالُهُ لِلتَّدَاوِيِّ وَغَيْرِهِ عِنْدَ ابْنِ حَنِيفَةَ وَ يَحِلُّ عِنْدَ أَبِي يُونُسَ فِي التَّدَاوِيِّ لِلضَّرُورَةِ عَلَى مَا عُرِفَ وَقِصَّةُ هَذَا الْحَدِيثِ النَّاسِخِ مَا رَوَى اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا فَرَعُ مِنْ دَفْنِ صَاحِبِي صَلَاحِ ابْنِ بَعْدَابِ الْقُرْبَجَاءِ إِلَى امْرَأَتِهِ فَسَأَلَهَا عَنْ أَعْمَالِهِ فَقَالَتْ كَمَا بَرَعِيَ الْخَمِيمُ وَلَا يَنْتَزِعُ مِنْ بَوْلِهِ مُحَمَّدٌ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اسْتَنْزَهُوا مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ فَهُوَ بِحَسَبِ شَأْنِ النُّزُولِ أَيْضًا خَاصٌّ بِبَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمَةٌ كَمَا كَانَ الْمَسْئُوعُ خَاصًّا بِهِ لَكِنَّا لَجِدُوهُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى كَوْنِ حَدِيثِ الْعُرَيْنِينَ مَسْئُوعًا بِهَذَا

الاتفاق منور ہے کیونکہ وہ ابتداً اسلام میں جائز تھا۔ بعد میں اس کو منور کر دیا گیا۔

تشریح خاصہ کی طرح عام بھی قطعی اور یقینی ہے۔ اس کی دلیل ہے کہ خاص کو عام کے ذریعہ منور کیا جاسکتا ہے جبکہ منور کرنے والے معنی ناسخ کے لئے مفردی ہے کہ وہ منور سے کہ جس کو منور

کیا جا رہا ہے اس سے قوی ہو یا کم از کم اس کے مساوی ہو اسلئے خاص کے لئے عام کے ناسخ ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ خاص کے برابر ہے، یا پھر اس سے قوی ہے۔ یا پھر یہ کہا جائے کہ عام خاص کے برابر ہے اور خاص قطعی ہے لہذا عام بھی قطعی ہے، جیسے حدیث عربہ خاص ہے اور اس کو عام حدیث یعنی استترہ ہوا عن البول سے منور کیا گیا ہے اس اجزاء کی قدر سے تفصیل ملاحظہ ہو۔ عرفات کی وادی میں ایک بستی تھی جس کا نام عربہ تھا اس کی تصویر عربہ آتی ہے ایک قبیلہ جو اسی بستی کی جانب منسوب تھا عربہ کہلاتا تھا، حدیث انس بن مالک میں انس کی تفصیل اس طرح بیان کی گئی ہے، عربہ کے کچھ آدمی مشرف بہ اسلام ہوئے اور مدینہ منورہ آئے اور یہاں قیام کیا، مگر عربہ کی آب و ہوا انھیں موافق نہ آئی اس لئے بیمار ہو گئے، ان کے پیٹ پھول گئے اور چہرے زرد پڑ گئے، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حالت زار کا علم ہوا تو آپ نے بطور علاج ان کے لئے تجویز فرمایا کہ وہ جنگل میں چلے جائیں اور صدقات کے ادنیٰ جہاں ہیں وہاں قیام کریں اور ادنیٰ کا دودھ اور ان کا پیشاب بھی پیئیں، چنانچہ تھوڑے دن ایسا کرنے پر یہ لوگ تندرست ہو گئے اور بیماری دگر ذری دور ہو گئی، اس احسان کے بدلے انھوں نے ہر سال لوگ کیا، خود مرتد ہو گئے اور چر داہوں کو قتل کر کے ادنیٰ کو اپنے ساتھ ہنکا کر لے گئے۔

جب اس حادثے کی اطلاع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو آپ نے کچھ صحابہ کو بھیج کر ان کو گرفتار کرایا، جب وہ آپ کی خدمت میں لائے گئے تو آپ نے ان کے ہاتھوں اور پیروں کے کاٹنے کا حکم فرمایا اور آنکھوں کو چھوڑ دینے کا امر فرمایا اور اسی حالت میں ان کو دھوپ میں ڈال دینے کا حکم فرمایا حتیٰ کہ یہ لوگ مر گئے یہ لوگ ڈاکو تھے اور صحابہ کو مار پٹا اور قتل کیا تھا اس لئے آپ نے مذکورہ بالا سلوک ان مجرموں کے ساتھ کیا۔

ایک حدیث میں یہ بھی مذکور ہے کہ ان لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چر داہوں کو پیلے مثل کاپھر ان کی آنکھیں چھوڑیں اس کے بعد ان کو قتل کیا تھا، جزاء سنیۃ سنیۃ مبتلیا کے مطابق ان کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا۔

یہ حدیث عربہ کہلاتی ہے اس پر آپ نے ادنیٰ کے پیشاب کے پینے کا امر فرمایا تھا اس لئے اس سے استدلال کیا گیا کہ ایسا مکمل لمحہ کا پیشاب ظاہر ہے اور دوا کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے، یہی قول امام محمدؒ کا بھی ہے مگر امام صاحب اور امام ابو یوسفؒ کے نزدیک یہ حدیث منور ہے، اور مشرف بہا من ابول فان عامرہ عذاب القبر نہ، اس کے لئے ناسخ ہے، اس حدیث کا شان ورد بھی ایک اہم ترین واقعہ ہے اجلا

الْحَدِيثِ أَنَّ الْمَثَلَةَ الَّتِي تَضَعْنَهَا حَدِيثُ الْعَرَبِيِّينَ مَنْسُوخَةٌ بِالْإِتِّفَاقِ لِأَنَّهَا كَانَتْ فِي أَيْدِيهِمُ الْإِسْلَامِ

ترجمہ

یہاں تک کہ خاص کا منسوخ کرنا عام کے ذریعہ جائز ہے کیونکہ نسخ ہونے کے لئے شرط ہے کہ وہ منسوخ کے مساوی ہو یا اس سے بہتر ہو۔ جیسے عربیہ والی حدیث خاص ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول عام استنزہا عن البول سے منسوخ ہے عربیہ والی حدیث خاص ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصغیر ہے، اور عربہ عرفات میں ایک دادی کا نام ہے، تفصیل اس حدیث کی یہ ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے روایت فرمایا کہ عربیہ کی ایک جماعت دینہ حاضر ہوئی، پس ان کو یہاں کی آب و ہوا موافق نہ آئی اس لئے ان کے زنگ زرد پڑ گئے اور ان کے شکم پھول گئے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ صدر کے اذموں کے پاس چلے جائیں اور ان کا دودھ اور پیشاب پئیں، پس وہ صحت یاب ہو گئے، اس کے بعد وہ لوگ مرتد ہو گئے اور چرنا ہوں کو قتل کر دیا اور اذموں کو ہٹا کر لے گئے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے ایک جماعت کو بھیجا پس وہ ان کو گرفتار کر لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں پیروں کے کاٹنے اور آنکھوں کے چھوڑنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ ان کو تیز دھوپ میں چھوڑ دیا جائے، حتیٰ کہ وہ مر گئے۔ پس یہ حدیث اذنیہ پیشاب کے ساتھ خاص ہے اور اس کی طہارت حلت پر دلالت کرتی ہے اور امام محمد رحمہ اللہ علیہ نے اسی سے استدلال فرمایا کہ یابوکل لمحہ کا بول پاک ہے اور اس کا پینا حلال ہے دوا کے لئے اور اس کے ماسوا کے لئے بھی۔

وعندہما ہون منسوخ الإمام صاحب ادراام ابویوسف کے نزدیک یہ حدیث استنزہا عن البول والی حدیث سے منسوخ ہے، اور یہ حدیث ماکول اللحم اور غیر ماکول اللحم سب کو عام ہے، لہذا ثابت ہوا کہ خاص کو اس عام سے منسوخ کیا گیا ہے، پس یابوکل لمحہ اور غیر ماکول اللحم ہر دو کا پیشاب نجس اور حرام ہے، اس کا پینا، استعمال کرنا دوا کے طور پر یا اس کے علاوہ کے لئے استعمال کرنا منسوخ ہے امام صاحب کے نزدیک اور امام ابویوسف کے نزدیک دوا میں ضرورت کی وجہ سے حلال ہے جیسا کہ معلوم ہو چکا، اور اس نسخ حدیث کا پورا واقعہ یہ ہے جو بیان کیا جاتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک نیک صالح صحابی کی تدفین سے فارغ ہو چکے تو دیکھا کہ وہ عناب میں مبتلا کئے گئے ہیں تو ان کی بوری کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے اعمال کے متعلق دریافت کیا، تو ان کی بوری نے عرض کیا کہ وہ بکریاں چرا رہا کرتے تھے مگر ان کے پیشاب سے نہیں پیتے تھے تو اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا، پیشاب سے بچو، کیونکہ قبر کا عمومی عناب اسی سے ہوتا ہے، تو یہ روایت اپنے شان نزول کے لحاظ سے بھی یابوکل لمحہ کے پیشاب کے ساتھ خاص ہے جس طرح ہر کہ منسوخ والی حدیث اس کے ساتھ خاص تھی، لیکن استدلال الفاظ کے عموم سے کیا جاتا ہے اور وہ چیز جو عربیہ والی حدیث کے منسوخ ہونے سے اس حدیث کے ذریعہ دلالت کرتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ مسند جو عربیہ والی حدیث میں موجود ہے

اس کا بیان یہ ہے کہ ایک صحابی کو انتقال کے بعد جب دفن کر دیا گیا تو آپ نے محسوس فرمایا کہ یہ صحابی عذاب میں مبتلا ہے، آپ تحقیق حال کے لئے اس صحابی کے گھر تشریف لے گئے، اور ان کی بیوی سے ان کی زندگی کے حالات اور مصروفیات دریافت فرمائے۔ بیوی نے جواب دیا کہ یہ بکریاں چراا کرتے تھے مگر ان بکریوں کے پیشاب سے احتراز نہ کرتے تھے، یہ سن کر آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ پیشاب سے احتیاط کرو کیونکہ عاقل طور پر قبر میں عذاب پیشاب سے احتیاط نہ کرنے کی بنا پر ہوتا ہے، یہ حدیث اپنے شان درود کے لحاظ سے بکری کے پیشاب سے متعلق ہے مگر باعتبار الفاظ کے اس میں عمومیت پائی جاتی ہے اور اعتبار لفظ کے عموم کا ہوتا ہے، خاص واقعہ کا اعتبار نہیں ہوتا، آپ نے مطلقاً بول سے احتراز کا امر فرمایا ہے خواہ پیشاب اس جانور کا ہو جس کا گوشت کھایا جاتا ہے یا ایسے جانور کا جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا، بہر حال یہ حدیث عام ہے اور اس سے خاص کا نسخ ثابت ہو گیا، اسی حدیث کی وجہ سے امام صاحب کے نزدیک مطلقاً پیشاب ناپاک ہے خواہ وہ اکول اللحم جانور کا پیشاب ہو یا غیر اکول اللحم جانور کا، اس کا پینا اور بطور دوا کے استعمال کرنا دونوں ناجائز ہیں، امام صاحب کے اس قول کی تائید اس فرمان رسول سے ہوتی ہے جس میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ لا شفا فیما حرم علیکم جو چیز تم پر حرام کی گئی ہے اس میں شفا نہیں ہے، اس لئے اس کا علاج کے بطور استعمال کرنا بھی درست نہیں ہے، البتہ امام ابو یوسفؒ دوا کی ضرورت سے بول یا یوکل لحمہ کو جائز قرار دیتے ہیں اور وہ لا شفا فیما حرم کا جواب یہ غیبت فرماتے ہیں کہ حدیث بالکل صحیح ہے مگر جب ضرورت کے تحت اس کو پینے کی اجازت عطا فرمادی گئی تو اب وہ حرام نہیں رہا۔

اعتراض :- شارح نے والذی یدل علی کون حدیث العزیزین الخ میں ایک اعتراض کا جواب دیا ہے، اعتراض یہ ہے کہ اگر عرینہ والی حدیث زمانے کے لحاظ سے مقدم ہو اور استنزیہ جو اس بول والی حدیث اس زمانے کے لحاظ سے مؤخر ہو تو عرینہ والی حدیث ضمیمہ اور استنزیہ والی روایت اس کے لئے ناسخ بن سکتی ہے حالانکہ یہ بات ثابت نہیں۔

اسے اشکال کا جواب :- اشکال کی طرف سے اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ عرینہ والی روایت میں مثلہ کرنے کا بھی ذکر ہے، اور مثلہ کرنے کا حکم سب کے نزدیک حرام ہے، اس میں بھی اتفاق ہے کہ مثلہ کرنے کی اجازت شروع اسلام میں تھی اور بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، تو عرینہ کی حدیث کے ایک جزو کا منسوخ ہونا بالاتفاق ثابت ہے، تو اس حدیث کا دوسرا جزو یعنی بول یا یوکل لحمہ کی اجازت بھی یقیناً منسوخ ہو چکی ہے، اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ حدیث کے ایک جزو کے منسوخ ہونے سے دوسرے جزو کا منسوخ ہونا لازم نہیں آتا، اس لئے ممکن ہے مثلہ کا حکم منسوخ ہو اور پیشاب کے استعمال کا حکم یعنی بول یا یوکل لحمہ کا حکم جواز پر برقرار ہو اس احتمال کو کس طرح رد کیا جائے گا۔

اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ ان میں سے ایک حدیث نہیں پر دلالت کرتی ہے یعنی استنزیہ جو من البول الخ

حدیث جس سے پیشاب سے بچنے کا حکم اور اس کے استعمال کی ممانعت ثابت ہوتی ہے، اور عریضہ والی حدیث استعمال بول کی اباحت پر دلالت کرتی ہے، اور قاعدہ ہے کہ جب محرم اور بیح چیز میں تعارض ہو تو بیح جو نہ کہ ارذل کے تابع ہوتا ہے، یا نفی و اثبات کا تعارض ہوتا ہے تو نفی اور محرم کو ترجیح دی جاتی ہے، اس قاعدہ سے بھی اباحت پر دلالت کرنے والی روایت منسوخ ہوگی۔

وَأَدَّ الْأَوْصِي بِمَخَايِمِ الْإِنْسَانِ تَعْرِيفًا لِقَوْلِهِ لِحَلْقَةِ الْأَوَّلِ وَالْفِصْلِ بَيْنَهُمَا تَأْيِيدًا لِمَقْدَمَةِ مَفْهُومَةٍ مِمَّا قَبِلَ وَهِيَ أَنَّ الْعَامَّ مَسَاوٍ لِلْخَاصِّ بِمَسْأَلَةٍ فِقْهِيَّةٍ وَهِيَ أَنَّ إِذَا أَوْصَى أَحَدٌ بِمَخَايِمِ الْإِنْسَانِ تَعْرِيفًا لِقَوْلِهِ بِكَلِمَةٍ مَفْصُولٍ بَعْدَهُ بِفِصْلِ ذَلِكَ الْخَاصِّ بَعْدَهُ بِعَيْنِهِ لِإِنْسَانٍ آخَرَ فَكُنَ الْحَقُّقَةُ الْمُؤَصِّي لَهُ الْأَوَّلُ خَاصَّةً وَالْفِصْلُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي عَلَى السَّوَاءِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْخَاصَّ عَامٌّ أَيْ كَالْعَامِّ لِأَنَّ الْعَامَّ الْمُصْطَلِحَ هُوَ مَا يَشْمَلُ أَفْرَادًا وَالْخَاصَّ لَا يَصُدُّقُ الْأَعْلَى فَرْدًا وَاحِدًا وَلَكِنَّهُ يَشْمَلُ الْحَلْقَةَ وَالْفِصْلَ عَلَيْهِمَا وَالْفِصْلُ خَاصٌّ بِمَدْلُولِهِ فَقَطْ فَإِذَا ذُكِرَ الْخَاصُّ بَعْدَ الْعَامِّ بِكَلِمَةٍ مَفْصُولَةٍ دَنَعَ التَّعَارُضَ بَيْنَهُمَا فِي حَقِّ الْفِصْلِ فَيَكُونُ الْفِصْلُ لِلْمَوْصِي لَهَا جَمِيعًا تَسْوِيَةً لِلْعَامِّ مَعَ الْخَاصِّ بِخِلَافِ مَا إِذَا أَوْصَى بِالْفِصْلِ بِكَلِمَةٍ مَوْصُولَةٍ فَإِنَّهُ يَكُونُ بَيَانًا لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْخَاصِّ فِيهَا سَبَقَ الْحَلْقَةَ فَقَطْ فَكُنَ الْحَقُّقَةُ لِلْأَوَّلِ وَالْفِصْلُ لِلثَّانِي وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَكُونُ الْفِصْلُ لِلثَّانِي أَلَيْسَ سَوَاءً أَيْ بِكَلِمَةٍ مَوْصُولَةٍ أَوْ مَفْصُولَةٍ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ إِذَا تَلَزَمَ بَعْدَ مَمَاتِهِ لِأَنَّهُ فِي حَيَاتِهِ فَكَانَ الْمَوْصُولُ وَالْمَفْصُولُ سَوَاءً كَمَا فِي الْوَصِيَّةِ بِالرَّقِيبَةِ لِلْإِنْسَانِ وَبِحَيْدِ مَمَاتِهِ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ بِالرَّقِيبَةِ لِلْإِنْسَانِ الْمَيِّتَةِ لِأَنَّهَا جَسَدَانِ مُخْتَلِفَانِ بِخِلَافِ الْخَاصِّ فَإِنَّهُ يَتَنَاوَلُ الْفِصْلَ لِأَنَّ الْخَالَفَةَ فَكُنَ كَمَا لِقِيَاسِ مَسْجِدِ الْفَارِقِ -

ترجمہ اور جب کوئی شخص کسی انسان کے لئے اپنی انگوٹھی کی وصیت کرے، پھر اس کے بعد کسی دوسرے انسان کے لئے انگوٹھی کے نکلنے کی وصیت کرے تو انگوٹھی کا طلق اول کے لئے ہوگا اور نکلنے دونوں کے درمیان مشترک ہوگا، یہاں سے ایک مقدمہ کی تائید کرنا مقصود ہے جو پہلے یہاں سے مفہوم ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ عام خاص کے مساوی ہوتا ہے اس کی تائید میں ایک فقہی مسئلہ بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک شخص کسی شخص کے لئے اپنی انگوٹھی دینے کی وصیت کی، پھر کلام مفصول سے (تعموڑی دیر کے بعد کلام

کیا، بعینہ اس انگوٹھی کے نگینے کی وصیت دوسرے آدمی کیلئے کر دی تو حلقہ موصول اول کو ملے گا اور نگینہ دونوں کے درمیان مشترک ہوگا کیونکہ خاتم عام ہے یعنی عام کے مانند ہے کیونکہ اصطلاحی عام وہ ہے جو ازاد کو شامل ہو اور انجام صرف ایک انگوٹھی بردالت کرتی ہے، البتہ عام کے مانند ہے جو حلقہ اور نگینہ دونوں کو شامل ہے اور نص اپنے معنی کے لحاظ سے خاص ہے۔

خاندان ذکر الخاص بعد العام ابویس جبکہ عام کے بعد خاص کو مفصول کلام کے ذریعہ ذکر کیا گیا (یعنی پہلے خاتم کا ذکر کیا) تو دونوں کے درمیان نص کے بارے میں تعارض واقع ہو گیا، لہذا نص دونوں کے درمیان مشترک ہوگا تا کہ عام کو خاص کے برابر کر دیا جائے، بخلاف اس صورت کے کہ جب اس نے کلام موصول سے نص کی وصیت کیا ہو، کیونکہ اس صورت میں یہ کلام بیان واقع ہوگا اس لئے کہ خاتم سے مراد ماسبق میں صرف حلقہ ہے لہذا حلقہ اول کے لئے اور نص ثانی کے لئے ہو جائے گا، اور امام ابو یوسف "کہ نزدیک نص ثانی کے لئے ہر صورت میں ہوگا خواہ کلام مفصول سے نص کا ذکر کیا ہو یا موصول کلام سے اس وجہ سے کہ وصیت مرنے کے بعد نافذ ہوتی ہے زندگی میں نافذ نہیں ہوتی لہذا وصیت کے باب میں موصول اور مفصول کلام دونوں برابر ہیں جیسے اس صورت میں کہ کسی نے غلام کی وصیت کی ایک انسان کے لئے اور اس کی خدمت کرنے کی وصیت دوسرے شخص کو کی ہو، ہمارا جواب یہ ہے کہ رقبہ کی وصیت خدمت کی وصیت کو شامل نہیں ہے، کیونکہ یہ دونوں مختلف ہیں ہیں بخلاف خاتم کے کردہ لانا حالہ نص کو شامل ہوتی ہے پس امام ابو یوسف "کا قول قیاس مع الفارق کے مانند ہے۔

شرح عام خاص کے مساوی ہے، اس دعویٰ پر ایک فقہی مسئلہ سے تائید کی گئی، مسئلہ کی تفصیل یہ ہے کہ ایک شخص نے کسی شخص کے لئے وصیت کی کہ میری انگوٹھی فلاں آدمی کو دیدی جائے، پھر کچھ دیر تاخیر کر کے کہا کہ اس میں سے نگینہ دوسرے آدمی کو دیدیا جائے، اس واقعہ میں وصیت کرنے والا ایک شخص ہے اور جن کو وصیت کی گئی ہے وہ دو آدمی ہیں، پہلے کو اس نے انگوٹھی کی وصیت کی جس میں نگینہ بھی شامل تھا بعد میں دوسرے آدمی کے لئے اس نے اس انگوٹھی کے نگینے کی وصیت کر دی اس مثال میں خاتم یعنی انگوٹھی عام ہے جس میں دائرہ اور نگینہ دونوں عام ہیں اور نص یعنی نگینہ اس کے مقابلے میں خاص ہے۔

وصیت کرنے والے شخص نے پہلے وصیت میں عام کیا یعنی پوری انگوٹھی کی وصیت کی اس کے بعد کلام مفصول سے دوسرے کے لئے نگینہ کی وصیت کر دی ہے اس لئے اس بارہ میں تعارض واقع ہوا کہ نگینہ کس کو دیا جائے خاتم والے کو یا نگینہ والے کو، اس لئے عام یعنی انگوٹھی اور خاص یعنی اس کا نگینہ دونوں کو برابر کرنے کے لئے کہا گیا ہے کہ انگوٹھی کا حلقہ اول کو دیدیا جائے اور نگینہ دونوں کے درمیان مشترک ہوگا اور وصیت کرنے والے کی دوسری وصیت پہلی وصیت کے لئے نگینہ کے بارہ میں مخصوص ہوگی، اور کہا جائے گا کہ پہلی وصیت میں خاتم سے صرف حلقہ مراد ہے اس لئے اس کو انگوٹھی کا صرف اصل یعنی حلقہ دیدیا جائے گا اور دوسرے آدمی کو اس کا نگینہ دیدیا جائے گا۔

اور چونکہ وصیت کرنے والے نے تھوڑی دیر کے بعد دوسرے کو وصیت کی ہے اس لئے تخصیص کی شرط نہیں
 اپنی گئی یعنی کلام ثانی اول کلام سے ملا ہوا نہیں ہے، اس لئے تخصیص نہیں ہوگا تو اول وصیت ہر حلقہ اور نگینہ دونوں
 شامل ہوں گے اور نگینہ دونوں کے درمیان مشترک رہے گا۔ اور اگر وصیت کرنے والے نے ساتھ ساتھ کلام موصول
 کے ذریعہ نگینہ کی وصیت دوسرے آدمی کے لئے کی ہے تو دوسری وصیت اول کے لئے بیان واقع ہوگی اور خاتم سے
 سے صرف حلقہ مراد ہوگا، اور حلقہ موصول اول کو اور نگینہ دوسرے کو دیدیا جائیگا، اور امام ابو یوسف کے نزدیک
 دونوں صورتوں میں خواہ کلام موصول ہو یا کلام مفصول ہو، بہر حال نگینہ دوسری کو دیدیا جائے گا کیونکہ
 امام ابو یوسف کی دلیل یہ ہے کہ یہ وصیت تو وصیت کرنے والے اپنی زندگی میں کی ہے اور وصیت اس کے
 مرنے کے بعد نافذ ہوگی، اس لئے کلام موصول اور مفصول دونوں برابر ہیں اس کے ثبوت میں امام ابو یوسف
 نے فرمایا، جس طرح اس فقہی مسئلے میں ایسا ہی کیا گیا ہے۔

مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے کسی آدمی کے لئے یہ وصیت کی کہ میرا غلام اس کو دیدیا جائے، اور خدمت
 کا حق دوسرے کو دیدیا تو یہ وصیت درست ہے، ایک آدمی کو غلام کی ملک رقبہ حاصل ہوگی اور خدمت کا حق
 دوسرے کو حاصل ہوگا۔ اخلاف کی طرف سے اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ پہلی وصیت میں جب اس نے غلام کو
 وصیت کی تھی اس وقت غلام کی خدمت اس میں شامل نہ تھی، کیونکہ خدمت اور چیز ہے اور غلام دوسری چیز
 ہے، دونوں کی جنس الگ الگ ہے، اس بیان سے تو یہ وصیت صحیح ہو جائے گی، مگر یہ بات خاتم اور نگینہ
 پر صادق نہیں آتی کیونکہ خاتم کی حقیقت میں نگینہ بھی داخل ہے اور دوسری وصیت کے ذریعہ نگینہ کو اس
 سے جدا کیا گیا ہے، اس لئے یہ تیسرا مع الفارق ہے، نظیر میں اس مسئلہ کو پیش نہیں کیا جاسکتا ہے۔

تَوَانِ فِي هَذِهِ الْمَقَامِ عَامَتَيْنِ اِخْتَلَفَ فِيهِمَا الشَّافِعِيُّ رَ مَعَ اَبِي حَنِيفَةَ رَ ظَنَّا مَنَّهُ بِاَدْبِهِمَا
 مَحْضُوصَانِ عِنْدَ اَبِي حَنِيفَةَ رَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ تَقَرُّ بِرِوَايَاتٍ اَنَّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَاْكُلُوا مِمَّا
 لَعْنَتْهُ كُوْا سَمِ اللّٰهِ عَلَيْهِ كَلِمَةٌ مَا عَامَّةٌ لِكُلِّ مَا لَعْنَتْهُ كُوْا سَمِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَامِدًا اَوْ نَاسِيًا فَيَقِيْنُ
 اَنَّ لَا يَجِلُّ مَتْرُوكُ السَّمِيَةِ اَصْلًا كَمَا ذَهَبَ اِلَيْهِ مَالِكٌ رَ وَكَذَلِكَ مَوْخَصَّصْتُمُ النَّاسِيَّ مِنْ هَذَا
 وَقَلَّمْ اِنَّهُ يَجُوزُ مَتْرُوكُ السَّمِيَةِ نَاسِيًا وَاَلَا يَبِيْحُ مَحْمُولَةً عَلٰى الْعَامِدِ فَقَطُّ قُلْنَا اَنَّ مَخْصُصَ الْعَامِدِ
 مِنْهُ اَيْضًا اَلْقَابُ مِنْ عَلٰى النَّاسِيِّ وَيَخْبِرُ الْوَاحِدُ وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَعْنَةُ الْمَشْرُوبِ مَعَ عَلٰى رَسْمِ اللّٰهِ تَعَالَى
 اَوْ لَوْ لَيْسَتْ فَلَمْ يَتَّبِعْ فِي الْاَيَةِ اِلَّا مَا كَانَ مَذْبُوحًا بِاسْمِهِ الْاَصْنَافِ

ترجمہ کے
 یہ اس جگہ در عام ایسے ہیں جن میں امام شافعی نے امام ابو حنیفہ کے ساتھ اختلاف کیلئے
 مارفات.com

ایسا نہیں ہے، بیان اول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قول: **وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ رِمْت كَمَا وَاس جَانور** جس میں ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو) میں کلمہ صاعاً ہے، تمام لم یذکر اسم اللہ علیہ کو شامل ہے خواہ عمداً ترک بسم اللہ کیا گیا ہو، یا سبباً، پس مناسب ہے کہ متروک التسمیہ اصلاً حلال نہ ہو، جیسا کہ امام مالکؒ اور کاذب ہے، لیکن اے اخاف تم نے اس عام میں ناسی کی تخصیص کر لی ہے اور کہتے ہو کہ ناسیاً ذبح کرتے وقت اگر بسم اللہ جھوٹ جائے تو ذبیحہ کھانا جائز ہے، اور آیت کو عمداً تسمیہ ترک کرنے پر محمول کرنے ہوئے ہم نے جواب دیا کہ اس آیت سے عمداً ترک تسمیہ کرنے کو بھی اسی رقیاس کر کے خاص کرتے ہیں اور خرد احد سے بھی اور وہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ مسلمان اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہے بسم اللہ پڑھے یا نہ پڑھے اسلئے آیت کے تحت ان میں سے کوئی بھی باقی نہ رہا البتہ وہ جانور جو تہوں کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔

تشریح اس جگہ عام کی دو مثالیں ہیں جن میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ پر حضرت امام شافعیؒ نے اعتراض کیا ہے اور اس اعتراض کی بنیاد درحقیقت امام شافعیؒ کا یہ ظن ہے کہ عام ان دونوں مثالوں میں مخصوص منہ بعض ہیں، یعنی یہ دونوں عام اس جگہ ایسے ہیں جن سے ان کے بعض افراد کو خاص کر لیا گیا ہے حالانکہ واقعہ اس کے خلاف ہے۔

مثال اول جس میں امام شافعیؒ کو غلط فہمی ہوئی یہ ہے، آیت **وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ**، اے مسلمانو! تم ان جانوروں کا گوشت مت کھاؤ جن کے ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ شانہ کا نام نہیں لیا گیا، اس آیت میں ہم لم یذکر میں حرف ما مذکور ہے جس سے وہ جانور مراد ہیں جو ذبح تو کئے گئے مگر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا، نام نہ لینے کی دو صورتیں ہیں، ذبح کرتے وقت اللہ کا نام بھولنے سے جھوٹ گیا، ذبح کرتے وقت قصداً اور عمداً اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ اور کلمہ ما ان دونوں کو عام ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے ہر دو قسم کے جانوروں کو کھانے سے منع فرمایا ہے، چنانچہ حضرت امام مالکؒ کا قول یہی ہے وہ دونوں قسم کے متروک التسمیہ کو حرام کہتے ہیں، مگر اے اخاف تم نے اس عموم سے بھول کر تارک تسمیہ کو خاص کر لیا ہے اور کہتے ہو کہ وہ جانور جس پر ذبح کرتے وقت نسیاناً اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ حلال ہے، اور کہتے ہو کہ عمداً جس نے ذکر کو ترک کر دیا وہ اس آیت میں مراد ہے، یعنی عمداً جس نے تسمیہ ترک کیا اس کا کھانا جائز نہیں ہے لہذا اگر تم اس آیت سے نسیان والے کو خاص کر سکتے ہو، تو ہم نے عمداً تسمیہ ترک کرنے کو خاص کر لیا تو اس میں کون سی حرج کی بات ہو گئی، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ جس طرح نسیاناً ترک تسمیہ کا ذبیحہ حلال ہے تو عمداً ترک کئے جانے کا ذبیحہ بھی حلال ہے، گویا وہ ناسی پر عائد کو قیاس کرتے ہیں۔

شواہخ کی پیش کردہ دلیل ثانی ایک حدیث شریف ہے، جس میں فرمایا گیا ہے: **بِاسْمِ اللَّهِ** سے ہی ذبح کرتا ہے، ذبح کرتے وقت دو بسم اللہ پڑھے یا نہ پڑھے، لہذا اس حدیث سے ثابت ہوا کہ عمداً بسم اللہ جھوٹا کی صورت میں بھی اس کا ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے

ایک سوال اور اس کا جواب :- حضرت امام شافعیؒ پر اعتراض وارد ہوتا ہے کہ آیت مذکورہ معلوم مذکورہ اشرف میں دونوں قسم کے ذبیحے شامل ہیں، وہ جانور جن کو ذبح کرتے وقت نسیا نام بسم اللہ نہیں پڑھی گئی۔ وہ جانور جن کو ذبح کرتے وقت عمداً بسم اللہ ترک کر دی گئی، جب کہ بالاجماع اس آیت سے ناسی کو خاص کر لیا گیا ہے، تو آپ نے اس پر قیاس کر کے عمداً ترک کرنے والے کو بھی شامل کر لیا ہے اور اس کو حلال مانا ہے لہذا اس طرح جب دونوں اقسام کے جانور آیت کے حکم سے خاص کر لئے گئے تو اب اس آیت پر عمل کس طرح ہو سکے گا، لازم آتا ہے کہ یہ آیت معمولی بہانہ ہے۔

جواب من جانب امام شافعیؒ :- ان کی طرف سے یہ جواب دیا گیا کہ یہ غلط ہے کہ دونوں مذکورہ اقسام کو خاص کر لینے کے بعد آیت معمول بہا نہیں رہی، بلکہ صورت واقعہ یہ ہے کہ آیت معمول بہا ہے، آیت میں وہ تمام ذبیحے مراد ہیں جن کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، ان کا کھانا حرام ہے، لہذا اس آیت سے امام شافعیؒ پر اعتراض وارد نہ ہوگا۔

آیت سے عاہد کو خاص کرنے کی دلیل :- ایک حدیث ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان تو اللہ کے نام سے ذبح کرتا ہے، بسم اللہ پڑھے یا نہ پڑھے مطلب یہ ہے کہ مسلمان کا ذبح کیا ہو جانور ہر صورت میں حلال اور پاک ہے، خواہ بسم اللہ پڑھے یا بھول کر یا عمداً اس کو ترک کر دے، ثابت ہوا کہ قصداً بسم اللہ ترک کرنے سے ذبیحہ حلال رہتا ہے۔

(اعتراض) :- فلم یبق فی الآیۃ دونوں کو خارج کرنے کے بعد آیت کے حکم کے تحت کوئی فریضاتی نہیں رہتا یہ ایک اعتراض ہے جو امام شافعیؒ پر وارد ہوتا ہے، تفصیل اس اعتراض کی یہ ہے کہ آیت وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا كَلَبَتْ آفِئَاتُهُمْ (ان جانوروں کو مت کھاؤ کہ ان کے ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا گیا) دو قسم کے افراد کو شامل ہے، اول وہ جانور جن پر نسیا نام اللہ کا نام نہیں لیا گیا، دوم وہ جانور جن کے ذبح کے وقت عمداً اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ جب آیت سے اجماع کی دلیل سے ناسی کو خارج کر دیا گیا، اور آپؐ نے ناسی پر قیاس کر کے عاہد کو بھی خاص کر لیا تو بتلایئے اب آیت پر عمل کس طرح ہوگا، خلاصہ یہ کہ آیت مذکورہ عمل کے قابل نہیں رہی، جبکہ قرآن مجید کی جملہ آیات پر عمل کرنا واجب ہے بلکہ طریقہ وہ مسنون نہ ہوتی ہو۔

الجواب من جانب الشافعی :- اس اعتراض کا جواب امام شافعیؒ کی جانب سے یہ دیا گیا کہ دونوں افراد کو آیت سے خارج کرنے کے بعد بھی آیت معمول بہا ہے اس طرح کہ آیت کے حکم میں وہ جانور مراد ہیں جن کو جنوں اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، اب امام شافعیؒ پر اعتراض وارد نہ ہوگا۔

جواب من جانب امام ابوحنیفہ :- حضرت امام صاحب کی جانب سے امام شافعیؒ کی پہلی دلیل کا جواب یہ دیا گیا کہ ناسی پر عاہد کو قیاس کرنا اس لئے درست نہیں کیونکہ ناسی معذور ہے انسان مرکب من الخلق والنسیان، انسان خطر و نسیان سے مرکب ہے اور عاہد میں یہ عنصر نہیں پایا جاتا، اس معذور پر غیر معذور کو

قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے۔ ایک وہ شخص جو کھڑے ہونے پر قادر نہیں پر اس شخص کو قیاس کرنا جو کھڑے ہونے پر قادر ہے، چنانچہ اس قیاس کی بنا پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر جو قادر ہے اگر بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو نماز درست نہ ہوگی۔

جواب ثانی:- امام شافعی نے اپنے مسلک کے استدلال میں جو خبر واحد پیش کی ہے وہ حدیث وار قطنی میں اس طرح مذکور ہے۔ السلام یذبح علی اسم اللہ سمی اولم یسم بالمہتمد، (ترجمہ) مسلمان اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہے وہ بسم اللہ پڑھے یا نہ پڑھے جب تک عمداً ترک نہ کرے، اس سے واضح ہے کہ اگر مسلمان نے عمداً ترک کیا تو وہ اللہ کے نام پر ذبح کرنے والا نہ سمجھا جائیگا اور اس جانور کا کھانا بھی درست نہ ہوگا۔

وتقرئ الثاني ان في قوله تعالى ومن دخله كان امنا كلمة من ايضا عامة شاملة لمن دخل في البيت بعد قتل انسان او بعد قتل اطرافه او دخل في البيت ثم قتل فيه فينبغي ان يكون كل من اهل البؤا امنا وانما خصصتموه من هذا من قتل البيت بعلالة دخول ومن دخل فيه بعد قطع اطرافه وقلمتم انما يقتض من هذين في البيت قلنا ان يخص الصورة الثالثة ايضا وهو من دخل في البيت بعد ان قتل انسانا فيقتض منه بالقياس على الصورتين الاولىين ويجوز الواحد وهو قوله عليه السلام الحور لا يعذب عاصيا ولا فارادهم ولم يبق تحت هذا العاير الا الامن من عذاب النار فلجاب المصنف عن جانب ابي حنيفة بقوله ولا يجوز تخصيص قوله تعالى ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ومن دخله كان امنا بالاجاب وغير الواحد اي لا يجوز التابعي العايد عن قوله تعالى ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه بانها من على التامس وقوله عليه السلام المسلم يذبح على اسم الله تعالى اولم يسم وخصيص الدخول في البيت ما قتل عن قوله ومن دخله كان امنا بالقياس على القابل بعد الدخول والاطراف وقوله الحور لا يعذب عاصيا ولا فارادهم لانها ليس مخصوصين بظليل لقران الحور اي لان هذين العايد من ليسا مخصوصين اولاما زعمتم حتى يخص تانيها بالقياس ويجوز الواحد لان التامس ليس يدخل في قوله تعالى وما لم يذكر اسم الله اصلا اذ هو في معنى الذكر فليتم يخص من الاية حتى يقاس عليه العايد.

ترجمہ

اورد سے سوال کی تقریر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قول۔ ومن دخله كان امنا (جو شخص بھی بیت اللہ میں داخل ہو یا پس اس کو امن ہے، میں کلمہ متے بھی عام ہے من دخل فی البیت کو شامل ہے۔

خواہ کسی آدمی کو قتل کرنے کے بعد داخل ہوا ہو یا اعضا بدن کاٹنے کے بعد داخل ہوا ہو، یا بیت اللہ میں داخل ہو گیا پھر بیت اللہ میں کسی کو قتل کر دیا ہو پس مناسب یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک اسن والا ہو، اور تم نے اس سے اس شخص کو خاص کر لیا جو شخص بیت الحرام میں داخل ہوا پھر بعد میں اسی کے اندر کسی کو قتل کر دیا ہو اور اس آدمی کو بھی خاص کر لیا ہے جس نے اعضا بدن کے کسی حصے کو کاٹ دیا ہو، پھر بعد میں بیت اللہ میں داخل ہوا ہو اور کہتے ہو کہ ان دونوں سے بیت اللہ کے اندر قصاص لیا جائے، ہمارا جواب یہ ہے کہ ہم نے تیسری صورت کو بھی اس سے خارج کر لیا ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک شخص بیت اللہ میں قتل کرنے کے بعد داخل ہوا تو اس سے قصاص لیا جائے گا اول دونوں صورتوں پر قیاس کرتے ہوئے اور خبر واحد پر عمل کرتے ہوئے، حدیث یہ ہے الحم لا یعیذ عاصیا ولا نارا بدم، (حرم محرم عامی اور خون کر کے بھاگنے والے کو پناہ نہیں دیتا) اور اس عام کے تحت صرف آسن میں عذاب النار و جہنم کے عذاب سے اسن داخل رہ گیا۔

پس مصنف نے اس اعتراض کا جواب امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے اس قول سے دیا ہے، فرمایا: ولا يجوز تخصيص قوله تعالى وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِزُكْرِ اسْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَمَنْ دَخَلَ كَانَ آمِنًا بالقياس وبغير الواحد اور اللہ تعالیٰ کے قول وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِزُكْرِ اسْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ اور وَمَنْ دَخَلَ كَانَ آمِنًا کو قیاس اور خبر واحد سے خاص کرنا جائز نہیں ہے، مطلب یہ ہے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِزُكْرِ اسْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ سے عام کو ناسی پر قیاس کرنا جائز نہیں ہے، اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول المسلم یذبح علی اسم اللہ سمی ادم لیسیم (مسلمان اللہ کے نام سے ذبح کرتا ہے بسم اللہ پڑھے یا نہ پڑھے) سے قیاس کرنا جائز نہیں ہے۔

اسی طرح قتل کر کے جو شخص بیت اللہ میں داخل ہوا وَمَنْ دَخَلَ كَانَ آمِنًا سے خاص کرنا قتل بعد از دخول اور اس شخص پر قیاس کر کے جس نے پہلے کسی کے ہاتھ پیر کاٹ دیا ہو پھر بعد میں بیت اللہ میں داخل ہوا ہو قیاس کرنا جائز نہیں ہے، اسی طرح خبر واحد سے بھی یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول الحم لا یعیذ عاصیا ولا نارا بدم سے خاص کرنا جائز نہیں ہے۔

لانہما لیسما بمخصوصین لہذا اس لئے کہ یہ دونوں عام غیر مخصوص ہیں، یہ تخصیص کے جائز نہ ہونے کی علت ہے یعنی چونکہ یہ دونوں عام پہلے ہی سے مخصوص نہیں ہیں جیسا کہ تم نے گمان کر رکھا ہے تاکہ قیاس اور خبر واحد کے ذریعہ دوبارہ ان میں تخصیص پیدا کر سکو کیونکہ ناسی عالم یذکر اسم اللہ کے تحت اول سے ہی داخل نہیں ہے کیونکہ ناسی ذکر کے معنی میں ہے، لہذا وہ آیت سے خاص ہی نہیں کیا گیا تاکہ عام کو اس پر کیا جا سکے۔

تشریح

اب مصنف نے یہاں عام کی دوسری قسم کا بیان شروع کیا ہے بیان کا حاصل یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے قول وَمَنْ دَخَلَ كَانَ آمِنًا جو شخص خاند کعبہ میں داخل ہو گیا وہ اسن یا گیا، اس آیت میں جن تک عام ہے اس عام کے جتنے افراد ہوں گے سب کے لئے اسن کی بشارت ہوگی، غور کرنے سے معلوم ہوا کہ داخل ہونے والے تین قسم کے افراد ہو سکتے ہیں۔ اول ایک شخص کسی انسان کو قتل کرنے کے بعد بیت اللہ شریف میں داخل ہوا،

۱۔ دوسری قسم، ایک شخص نے کسی کے اعضاء بدن مثلاً ہاتھ کاٹ دیا اور کاٹنے کے بعد بیت اللہ میں داخل ہوا۔
 ۲۔ تیسری قسم، ایک شخص بیت اللہ کے اندر داخل ہوا اور وہاں پہنچ کر اندرون بیت اللہ کسی کو قتل کر دیا یعنی حرم کا ارتکاب کیا، مگر من کا تقاضا ہے کہ مذکورہ تینوں قسم کے لوگ اس کے حکم میں داخل ہوں اور ان تینوں افراد کو امن مل جائے گا مگر اے اخاف تم نے عام کے کلمے سے دوسرے اور تیسرے قسم کے افراد کو خاص کر لیا ہے۔ تمہارا مسلک یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے ہاتھ پیر کاٹ کر بیت اللہ میں داخل ہوا یا اندھا کر کسی کو قتل کر ڈالا تو ان دونوں کو اس زدے سے جانگی اور کعبہ کے اندر ہی ان سے بدلہ لیا جائے گا، شوافع نے کہا، دوسری تیسری کو تم نے خاص کیا اور ہم نے اول قسم کو اس سے خاص کر لیا ہے، یعنی وہ شخص جو کسی کو قتل کرنے کے بعد کعبہ کے اندر داخل ہوا، اس کو خاص کہا ہے۔ یعنی قاتل اندرون کعبہ پہنچ کر امن نہ پائے گا بلکہ اس سے قصاص لیا جائے گا۔

شوافع کی دلیل، اے اخاف جس طرح تم نے دین و دنیا کا نمانا سے اول کی دونوں قسموں کو خاص کر لیا ہے اس طرح ہم نے تیسری صورت یعنی قاتل کعبہ سے باہر کسی کو قتل کر دے پھر اس کے بعد کعبہ کے اندر داخل ہو جائے۔ اس کو ہم نے خاص کر لیا ہے، اور کہتے ہیں کہ قاتل کرنے کے بعد اگر قاتل کعبہ کے اندر داخل ہو جائے تو اس کو امن نہ دیا جائے گا بلکہ قصاص لیا جائے گا۔

دوسری دلیل :- فرما رسول ہے الحرم لا یعیذ ماہیا ولا ما رابم، حرم شریف کسی نافرمانی کرنے والے شخص کو امن نہیں دیتا نہ تو اس شخص کو امن دیتا ہے جو کسی کو قتل کرنے کے بعد حرم کے اندر داخل ہو گیا ہو، لہذا جب قتل کر کے حرم کعبہ میں داخل ہونے والے کو حرم کعبہ پناہ نہیں دیتا تو اندرون حرم اس سے قصاص بھی نہیں لیا جاسکتا ہے۔

ایک اعتراض شوافع پر :- آیت دین و دنیا کا نمانا کے تحت تین قسم کے افراد شامل تھے ان میں سے دو افراد اجماع کی دلالت سے خارج ہو گئے، اور ایک فرماتی رہ گیا تھا تو اس کو آپ نے خارج کر دیا تو آیت کے حکم کے تحت کون افراد باقی رہ گئے اور آیت پر عمل کس طرح ہوگا۔

الجواب من جانب الشوافع :- شوافع کا جواب یہ ہے کہ اس آیت سے مومن من دخول جہنم مراد ہے یعنی جرم کرنے کے بعد اگر کوئی شخص بیت اللہ شریف میں داخل ہو گیا تو وہ جہنم کے عذاب سے محفوظ اور مومن ہو جائیگا لیکن دنیا میں اس کو سزا دی جائے گی مگر شرط یہ ہے کہ داخل ہونے والا مجرم مومن ہو۔

الجواب :- اس آیت کے عموم سے اس آدمی کو جو قتل کا ارتکاب کرنے کے بعد بیت اللہ شریف میں داخل ہوا خاص کرنے کی دو دلیلیں ماقبل میں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے جو امام شافعی نے قیاس فرمایا ہے اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ ایک شخص نے کعبہ کے اندر داخل ہو کر کسی کو قتل کیا اس پر قیاس کرنا اس آدمی کو جس نے کعبہ سے باہر قتل کیا پھر کعبہ میں داخل ہو گیا، دونوں میں فرق بالکل واضح ہے، اور کعبہ جاسکتا ہے کہ یہ قیاس قیاس سے انفریق ہے کیونکہ جس نے اندرون کعبہ پہنچ کر کسی کو قتل کیا ہے اس نے کعبہ شریف کے احترام کو پامال کیا ہے اس لئے ایسا

شخص رعایت کا مستحق نہیں ہے، لہذا اس سے قصاص لینا چاہئے، برخلاف اس شخص کے کہ اس نے باہر قتل کیا، پھر یہ نام لینے کیلئے کعبہ کے اندر داخل ہو گیا تو اس نے کعبہ کا احترام اور اس کی تعظیم کی تو ایسے شخص کو جس نے کعبہ کا احترام کیا اس کی تعظیم کی مناسب نہیں کہ اس سے قصاص یا جائے، اس لئے یہ شخص مومن اور محفوظ قرار دیا جائیگا۔

جواب ثانی:- امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استدلال میں حدیث ذکر فرمائی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس وقت حضرت عبداللہ بن زبیر اور ان کے اصحاب نے زبیر کی بیعت سے انکار فرمایا تو زبیر کے والی اور عالم جس کا نام عمرو بن سعد تھا اس نے ابن زبیر کے ساتھ قتال کرنے کے لئے ایک لشکر مقرر کیا اور بھیجنے کا ارادہ کیا، تو قاضی ابن شریح نے فرمایا ہے کہ مکہ حرم ہے، نہ اس کے درخت کاٹنے کی اجازت ہے اور نہ لشکر کرنے کی اجازت ہے، مطلب یہ ہے کہ جب حرم کے جانور کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے تو مسلمانوں سے قتال کرنے کی اجازت کیونکر ہو سکتی ہے اس کے جواب میں عمرو بن سعد نے کہا ان الحم لا یعیذ عاصینا ولا فاسراننا بدم حرم نافرمان اور خون سے بھاگ کر آنے والوں کو پناہ نہیں دیتا، مطلب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر اور ان کے ساتھیوں نے چونکہ زبیر کی بیعت نہیں کی ہے اس لئے یہ نافرمان لوگ ہیں یعنی عاصی ہیں، لہذا ان کو حرم پناہ نہ دیگا اس لئے ان سے مکہ میں قتال جائز ہے، خلاصہ یہ نکلا کہ ان الحم لا یعیذ عاصینا انہی عمرو بن سعد کا قول ہے اور مکہ میں فوج کشی کرنے کی وجہ سے عمرو بن سعد ایک ظالم ہے اور کسی ظالم کا قول معتبر نہیں ہوا کرتا اس لئے ان الحم لا یعیذ انہی قول معتبر نہ ہوگا۔

یہ بعض روایات سے یہ بھی ثابت ہے کہ قاضی ابن شریح نے ان الحم انہی کے قول رسول ہونے کا بھی انکار کیا ہے، اور جب یہ قول فرزان رسول نہیں بلکہ ایک ظالم و جابر کا قول ہے، لہذا امام شافعیؒ کا اس سے استدلال کہ ناکس طرح ہو سکتا ہے۔

قولہ ماجاب المصنفے الامت نے امام شافعیؒ کے استدلال کا جواب دیا ہے
تفصیل جہولب:- امام شافعیؒ نے آیت ولاتاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ مت کھاؤ اس جانور کا گوشت جس کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا گیا، میں کلمہ عام ہے، اس کو خاص کرنا جائز نہیں، قیاس سے زنجیر داہ سے سما طرح ذمن دخلہ کافہ امتنا جو شخص بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہو گیا وہ مومن اور محفوظ ہو گیا، میں کلمہ متن عام ہے تینوں اقسام کو شامل ہے اس عام کو خاص کرنا بھی جائز نہیں ہے
 مطلب یہ ہے کہ امام شافعیؒ نے ذبح کے مسلمانوں کو جس نے ذبح کرتے وقت نسیا نا اگر بسم اللہ نہیں پڑھا تو اس کا ذبح صحیح جائز ہے، یہ مادہ کو قیاس کرنا اور یہ کہنا کہ چونکہ نسیا نام تو کتبہ تسمیہ جائز ہے تو عمدہ جس نے تسمیہ ترک کر دیا اس کا ذبح بھی جائز ہے اور دلیل میں المسلم فی ذبح علی اسم اللہ صحیح اولم تسمیہ کی وجہ سے باری تعالیٰ کے قول ولاتاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ سے خاص کرنا جائز نہیں ہے، نیز وہ سے مسئلہ میں یہ ذمن دخلہ کان آسان میں بھی کیا گیا ہے کہ اگر کسی نے حرم سے باہر کسی کو قتل کر دیا، اس کے بعد بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہو گیا

اس کو قیاس کرنا اس شخص پر جس نے کعبہ کے اندر داخل ہونے کے بعد کسی کو قتل کیا ہو قیاس کرنا۔ نیز وہ شخص جس نے کسی کے اعضاء بدن کو کاٹ دیا پھر بیت اللہ کے اندر داخل ہو گیا اس پر قیاس کرنا اور حدیث الحرم لایعذب ما ضیا و فاراً بدم کی وجہ سے حق تعالیٰ کے قول دین دخل کان آنا سے خاص کر لینا جائز۔ نہیں اس لئے کہ عالم یدکر میں کل ما اور من دخل کان آنا کلمہ من عام ہیں۔ ان سے کسی کو خاص نہیں کیا گیا ہے تو جب یہ دونوں ابتداً مخصوص نہیں ہیں تو جرداً قیاس کے ذریعہ ثابتاً خاص کرنا کیوں کر جائز ہوگا، اور یہ دونوں لفظ عام ہیں ابتداء میں مخصوص اس لئے نہیں تھے، ناسی جس کے متعلق اسے شواہخ تمھارا گمان تھا کہ احناف نے اس کو عالم یدکر اکرم اللہ کے عموم سے خاص کر لیا ہے، یہ گمان صحیح نہیں ہے، ناسی تو باری تعالیٰ کے عالم یدکر اسم اللہ کے تحت داخل ہی نہیں، کیونکہ ناسی حکم میں ناکر کے ہوتا ہے اس لئے کہ نسیان ایک شرعی عذر ہے جس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرمایا ہے۔ ربح عن امتی اعطاء والنسیان، بیری امت سے خطا اور نسیان دونوں کو معاف کر دیا گیا ہے، اور اس کا مسلمان ہونا تو وہ مسلمان ہونے کے ناطق ذکر اللہ کا داعی ہے اسلئے مسلمان ہونے کی وجہ سے نسیان کے عذر کو ذکر کے قائم مقام مان لیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ناسی حکماً ذاکر ہے اور جب ناسی ذاکر کے حکم میں ہو گیا تو عالم یدکر اسم اللہ کے افراد میں شامل نہ ہوگا اور جب شامل اور داخل نہیں تو اس کو عالم یدکر اسم اللہ سے خاص بھی نہیں کیا گیا، اور جب خاص نہیں کیا گیا تو آپ کے لئے ناسی پر قیاس کر کے عالم کو خاص کرنے کی کس طرح اجازت ہو سکتی ہے، غلامیہ نکلا کہ ذبیح متروک التسمیہ مامداً کو ذبیح متروک التسمیہ ناسیاً پر قیاس کرنا کسی طرح صحیح نہ ہوگا امام شافعی کا دو سوا استدلال ۱۔ ایک شخص کسی آدمی کا ہاتھ ہیر کاٹنے کے بعد پھر بیت اللہ کے اندر داخل ہوا اس کو دین دخل کان آنا سے خاص نہیں کیا گیا کیونکہ یہ شخص دین دخل کان آنا کے تحت داخل نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ دین دخل کان آنا سے مراد ذات آمین ہے یعنی اس کی ذات مومن اور محفوظ ہے اور اعضاء بدن میں ذات نہیں، بلکہ اجزاء بدن اور اطراف بدن میں جن کے بغیر ذات باقی رہ سکتی ہے جیسے کسی کا ہاتھ کٹ جائے، آنکھ پھوٹ جائے، پیر کٹ جائے تو زندگی باقی رہتی ہے ان اعضاء بدن کے کٹ جانے سے ذات ختم نہیں ہوتی بلکہ باقی رہتی ہے لہذا یہ شخص آیت کے حکم کے تحت داخل نہیں، اور جب داخل نہیں تو دین دخل کان آنا سے اس کو خارج کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور جب اس کو خاص نہیں کیا گیا تو اس پر قیاس کر کے بیت اللہ میں داخل ہونے والے شخص کو خاص کرنا بھی جائز نہ ہوگا جیسا کہ اسے شواہخ آپ لوگوں نے خاص کر لیا ہے۔

اسی طرح وہ شخص جو بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہوا اور بیت اللہ کے اندر جا کر کسی کو قتل کر دیا دین دخل کان آنا کے تحت یہ قاتل بھی داخل نہیں کہ اس کو مومن اور محفوظ قرار دیا جائے اس وجہ سے کہ دین دخل کان آنا کے معنی میں وہ شخص جو مباح الدم ہو کہ بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہو، یا زنا کا ارتکاب کے داخل ہو یا پھر کسی کو قتل کرنے کی وجہ سے مباح الدم ہو کہ داخل ہو وہ مومن اور محفوظ ہے، اس کا مطلب

نہیں ہے کہ ایک شخص محرم الدم ہو کر بیت اللہ کے اندر داخل ہو اور اندرون بیت اللہ شریف کسی کو قتل کر دے یا ان امور کا ارتکاب کرے۔ یہ شخص ہرگز ہرگز مومن نہیں لہذا یہ شخص آیت کے مضمون سے خارج ہے۔ یہ نہیں کہ یہ شخص من دفع کے تحت داخل تھا پھر اسی کو خاص کر لیا گیا ہو۔

حاصل یہ ہے کہ جب دخول بیت اللہ کے بعد قتل کرنے والے کو آیت سے خاص نہیں کیا گیا تو اس پر تیس اس کے شواہح کے لئے قتل کرنے کے بعد داخل ہونے والے کو خاص کر لینا بھی درست نہیں ہے

سوال :- اس جگہ شارح منار یعنی صاحب نور الانوار ملا جیون نے کہا اس جگہ یہ اعتراض کیا جاتا کہ ذمہ دخل کان آستانہ میں دخل کی ضمیر کا مرجع بیت اللہ ہے اس لئے کہ اس سے پہلے ان آیتوں میں بیت کو معنی بنا لیا گیا ہے جس میں بیت کا ذکر ہے اس لئے یہ ضمیر منصوب حرم کی جانب راجع نہیں اس وجہ سے کہ حرم کا ذکر سابق میں نہیں ہے لہذا آیت سے آستانہ کا بیان ہو گا حرم کے آستانہ کا ذکر نہ ہو گا جبکہ مقصود اصلی آستانہ حرم کو بیان کرنا ہے۔

ملاحظیوں کے اعتراض کا جواب :- ضمیر منصوب آیت شریف میں اگرچہ بیت اللہ کی جانب راجع ہے مگر حرم کا حکم بھی وہی ہے جو بیت اللہ کا حکم ہے دونوں کا حکم آستانہ ہوتا ہے اس کی تائید دوسری آیت سے بھی ہوتی ہے، جہاں ارشاد فرمایا گیا **أَوْ لَوْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا مِّمَّا سَمِعْتُم مِّنَ الْكُفَّارِ كَوَيْهَاتِهِمْ لَحَرْمٌ** اس میں بیت اللہ کا ذکر ہے اور حرم کو حرم آستانہ بنا لیا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ کعبہ شریف اور حرم شریف دونوں آستانہ کا محل ہیں اور جب حرم اور کعبہ دونوں کا محل آستانہ ہونا ثابت ہو گیا تو آیت ذمہ دخل کان آستانہ میں ضمیر کا مرجع اگر بیت کو قرار دیا جائے تو مقصد میں کوئی خرابی لازم نہیں آئے گی۔

وَكَانَ الَّذِي عَلَيْهِ قِصَاصٌ فِي الطَّرِيقِ لَوْ يَخُصُّ مِنَ الْأَمِينِ إِذَا الْمُرَادُ بِالْأَمِينِ مِنَ الذَّاتِ وَالْأَطْرَافِ كَمَا نَهَا لَيْسَتْ مِنَ الذَّاتِ بَلْ مِنَ الْمَالِ وَكَذَلِكَ الْقَاتِلُ بَعْدَ الدُّخُولِ فِيهِ إِذْ مَعْنَى قَوْلِهِ وَمَنْ دَخَلَ كَانَ مِنْ أُمَّتِنَا مَنْ دَخَلَ بَعْدَ مَا صَارَ مَبَاحُ الدَّمِ بَرْدَةَ أَوْ زَيْنًا أَوْ قِصَاصًا لِأَنَّهُ بَأْسُهُ هَذِهِ الْأُمُورُ بَعْدَ الدُّخُولِ فَهُوَ خَارِجٌ عَنِ مَضْمُونِ الْآيَةِ لِأَنَّهُ مُخَصَّصٌ مِنْهَا لِأَيْقَالِ إِنَّ ضَمِيرَ دَخَلَ رَاجِعٌ إِلَى الْبَيْتِ وَالْمَقْصُودُ بَيَانُ آمِنِ الْحَرَمِ لِأَنَّا نَقُولُ إِنَّ حَكْمَهَا وَاحِدٌ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى أَوْ لَوْ يَدْرُؤُنَا إِنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا مِّمَّا

ترجمہ ایسے ہی وہ شخص کہ اطراف کے کاٹنے میں اس پر قصاص ہے آستانہ سے اس کو خاص نہیں کیا کیونکہ ان سے اسن الذات مراد ہے اور اطراف را اعضا، گویا ذات میں شمار نہیں ہے بلکہ محل کی قسم میں اس طرح قاتل بعد دخول بھی آستانہ سے مخصوص نہیں ہے کیونکہ من دخل کان آستانہ کے معنی اس شخص کے ہیں نہ ان کے کہ وہ سے باہر

ہونے کی وجہ سے یا تمام کی وجہ سے مباح الدم ہو گیا ہو اس کو امن ہے یہ معنی نہیں ہیں کہ وہ شخص دخول کے بعد ان امور کا مرتکب ہو اور پس قائل بعد الدخول آیت کے مضمون سے خارج ہے نہ کہ اس سے مخصوص کیا گیا ہے اور یہ اعتراض کیا جائے کہ دخل کی ضمیر بیت کی طرف واجب ہے اور اس سے مقصود امن حرم کو بیان کرنا ہے اس لئے کہ اس کا ہم یہ جواب دیں گے دونوں کا حکم ایک ہے دیں یہ ہے کہ اولیٰ نزد انا جفتا خزا امارا ریا انھوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو امن کی جگہ بنایا۔

ثُمَّ انَّ الْمُصَنِّفَ لَمَّا فَرَعَ عَنِ بَيَانِ الْعَامِّ الْغَيْرِ الْمُخْصُوصِ شَرَعَ فِي بَيَانِ الْعَامِّ الْمُخْصُوصِ وَادْرَدَ فِيهِ ثَلَاثَةَ مَذَاهِبٍ وَبَيَّنَّ كُلَّ مَذْهَبٍ بِدَلِيلٍ وَشَبَّهَهُ بِمَسْأَلَةِ نَفْهَيْتَةَ فَقَالَ بَانَ لِحَقِّهِ خُصُوصٌ مَعْلُومٌ أَوْ مَجْهُولٌ لِأَيِّسِي تَطْعِيمًا لِكَيْتَهُ لَا يَسْقُطُ الْاِخْتِجَاحُ بِهِ إِذَا لِحَقِّ هَذَا الْعَامِّ الَّذِي كَانَ قَطْعِيًّا مَخْصُوصٌ مَعْلُومٌ الْمُرَادُ أَوْ مَجْهُولٌ الْمُرَادُ فَالْمَخْتَارُ أَنَّهُ لَا تَسْقُ قَطْعِيَّتُهُ وَلَكِنْ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ كَمَا هُوَ شَانُ سَائِرِ الدَّلَائِلِ الظَّنِّيَّةِ مِنْ خَبَرِ الْوَالِدِ وَالْقِيَّاسِ وَالتَّخْصِصُ فِي الْاِصْطِلَاحِ هُوَ قَصْرُ الْعَامِّ عَلَى بَعْضِ مَسْمُومَاتِهِ بِكَلَامٍ مُسْتَقْبَلٍ مَوْصُولٍ بَانَ لَوَيْكُنْ كَلَامًا بَانَ كَانَ عَقْلًا أَوْ حِسًّا أَوْ عَادَةً أَوْ نَحْوَهُ لَوَيْكُنْ تَخْصِصًا اِصْطِلَاحًا وَكَلَامًا يَمُرُّ ظَنًّا وَكَذَا إِنْ لَوَيْكُنْ مُسْتَقْبَلًا بَلْ كَانَ بَعَايَةً أَوْ شَرْطًا أَوْ اسْتِثْنَاءً أَوْ صِفَةً وَسَيَجِيءُ تَفَاصِيلُهَا وَكَذَا إِنْ لَوَيْكُنْ مَوْصُولًا بَلْ كَانَ مُتَرَاخِيًا لِأَيِّسِي تَخْصِصًا بَلْ نَسَخًا عَلَى مَا سَيَجِيءُ هَلْكَانَا تَأْوِيلًا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ كُلُّ ذَلِكَ يُسَمَّى تَخْصِصًا لِأَنَّهُ عِدَّةٌ هُوَ قَصْرُ الدَّمِ عَلَى بَعْضِ الْمَسْمُومَاتِ مُطْلَقًا وَكَذَلِكَ يُطْلَقُ التَّخْصِصُ عَلَى التَّرَاخِيِّ مَجَازًا عِنْدَ نَائِلِنَا.

ترجمہ

پھر جب مصنف عام غیر مخصوص کے بیان سے فارغ ہوئے تو عام مخصوص کے بیان کو شروع کیا اور اس میں تین مذاہب ذکر کئے اور ہر مذہب کو دلیل سے بیان کیا، نیز ہر مذہب کو فقہی مسئلہ سے تعبیر بھی دی۔ فرمایا فان لحقہ خصوص معلوم اور مجہول پس عام قطعی الدلالت ہو اگر اس کو خصوصیت معلوم یا مجہول لاحق ہو جائے تو وہ قطعی الدلالت باقی نہیں رہتا لیکن اسے حجت کے طور پر پیش کرنا ساقط نہیں ہوتا یعنی وہ عام جو کہ قطعی تھا اگر اس کو کوئی مخصوص معلوم المراد یا مجہول المراد لاحق ہو تو مختار مذہب یہ ہے کہ اس کی قطعیت باقی نہیں رہتی لیکن عمل اس پر واجب ہوتا ہے جیسا کہ تمام دلائل ظنیہ خردا حدیثیہ وغیرہ کی شان ہے اور تخصیص اصطلاح میں عام کو بعض افراد پر منحصر کرتے ہیں ایسے کلام سے جو مستقل اور موصول بہ لہذا اگر مخصوص کلام ہی نہ ہو شلّا عقل حس مادہ یا اس کے علاوہ اور کوئی چیز ہو تو وہ اصطلاحی

تخصیص نہ ہوگی اور اس تخصیص سے عام ظنی نہ ہوگا، اسی طرح مخصوص کلام مستقل نہ ہو بلکہ غایت: شرط استثناء یا صفت ہو جن کی تفصیل مفقود نہ ہوگی، اسی طرح مخصوص کلام تو ہو مگر موصول نہ ہو بلکہ کلام مؤخر ہو تو اس کا تخصیص نام نہ رکھا جائے گا بلکہ اسے نسخ کہا جائیگا جیسا کہ آئندہ آئے گا، حکذا قالوا، علماء نے ایسا ہی کہا ہے، امام شافعیؒ کے نزدیک ان میں سے ہر ایک کو تخصیص نام رکھا جاتا ہے کیونکہ ان کے نزدیک عام کو بعض افراد پر مطلقاً منحصر کرنے کا نام تخصیص ہے اور زیادہ تر تخصیص اس کلام پر اطلاق کیا جاتا ہے جو بعد میں ہو اور بسا اوقات ہمارے نزدیک بھی کلام مترخی کو مجازاً تخصیص کہہ دیتے ہیں۔

شرح

اصل عام کی دو قسمیں ہیں، عام مخصوص البعض، عام غیر مخصوص البعض، جب مصنف عام مخصوص البعض سے فارغ ہو چکے تو اب اس جگہ عام مخصوص البعض کو ذکر کرتے ہیں، اس جگہ عام خاص عنہ البعض میں تین مذاہب اور ان کے دلائل کا بیان کریں گے اور ہر مذہب کی دلیل کی تائید کے طور پر ایک فقہی مسئلہ بھی تحریر فرمایا ہے۔

مذہب اول، عام اپنے معنی پر قطعی الدلالت ہے اگر اس کو کوئی مخصوص جس کی مراد معلوم ہو یا وہ شخص جس کی مراد مجہول ہو لاحق ہو جائے تو عام قطعی الدلالت باقی نہیں رہتا ہے مگر مخصوص کے لاحق ہونے کے باوجود عام واجب العمل باقی رہتا ہے اور اس سے استدلال ساقط نہیں ہوتا جیسے خبر واحد اور قیاس کی یہ شان ہے اور بقول شارح مذہب مختار بھی یہی ہے۔

تخصیص کسے کہتے ہیں، تخصیص کی اصطلاحی تعریف یہ ہے۔ عام کو اس کے بعض افراد پر منحصر کر دینا ایسے کلام کے ذریعہ جو مستقل ہو اور موصولاً ذکر کیا گیا ہو یعنی متصل کلام کے ذریعہ عام کے بعض افراد کو مراد سے خارج کر دینا، اور بعض کو عام کے تحت داخل رکھنا اصطلاح میں تخصیص کہلاتا ہے کلام مستقل کی تعریف:۔ مستقل کلام وہ کلام ہے جو مفید ہو اور اپنے پورے معنی میں کسی دوسرے کلام کا محتاج نہ ہو۔ کلام موصول سے وہ کلام مراد ہے، عام اور اس کا مخصوص دونوں کو ایک ہی ذمہ میں تلفظ کر دیا جائے، لیکن اگر عام کا لفظ پہلے کر دیا گیا پھر موصولی دیر کے بعد تخصیص کا ذکر کیا گیا تو اصطلاح شریعت میں وہ تخصیص نہ ہوگی بلکہ اس کو نسخ کہا جائے گا

تعریف کے فوائد قیود:۔ تخصیص اگر کلام ہی نہ ہو بلکہ عقل ہو یا عادت ہو یا حس ہو یا عام کے بعض افراد ناقص اور دوسرے بعض افراد اتم ہوں تو ان صورتوں میں تخصیص اصطلاحی صادق نہ آئے گی یعنی اگر کسی عام کو عقل کے ذریعہ مخصوص کیا گیا ہو تو وہ اصطلاحی تخصیص نہ کہی جائے گی مثلاً حالتی کل شئی (حق تعالیٰ شانہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے) اس مثال میں کل شئی عام ہے مگر دلیل عقل سے معلوم ہوتا ہے کہ کل شئی میں خود اللہ تعالیٰ شامل نہیں ہے، لہذا عقل کے ذریعہ اس آیت کل شئی سے اللہ تعالیٰ کو خارج کرنا تخصیص اصطلاحی نہ کہلائے گی۔ اسی طرح احکام تکلیفیہ سے نابالغ بچوں، مجنونوں کو

بذریعہ عقل خارج کرنا۔ تخصیص اصطلاحی نہیں ہے۔ اس کی مثال اللہ عزوجل کا شیء۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس مثال میں کل شیء عام ہے مگر اس عام سے ذات خدا خارج ہے۔ لہذا بذریعہ عقل کل شیء سے اللہ تعالیٰ کو خارج کرنا تخصیص ہے۔ مگر اصطلاحی تخصیص نہیں ہے۔

دوسری مثال | وہ احکام جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مکلف بنایا ہے۔ ان احکام تکلیف سے مجنون۔ اور نابالغ بچے خارج ہیں۔ مگر دالت عقل سے خارج ہیں اس لئے اس کو اصطلاحی تخصیص نہ کہا جائے گا۔

تیسری مثال: - وَاللّٰهُ عَلٰی النَّاسِ حَيْثُ الْوَلَّيْتُ مِنْهُمْ لَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْهُمُ اسْتِطَاعَ النَّاسِ سَبِيْلًا اللّٰهُ کے لئے ان لوگوں پر جو ذرا راہ کی استطاعت رکھتے ہوں۔ حج بیت اللہ کرنا فرض ہے۔ اس مثال میں الناس کا لفظ عام ہے۔ جو تمام انسانوں کو شامل ہے۔ لیکن عقل کے ذریعہ اس حکم سے چھوٹے نابالغ بچوں۔ اور مجنونوں کو خارج کیا گیا ہے۔ یہ اخراج اصطلاحی تخصیص نہیں۔

بذریعہ حس بعض افراد کو خارج کرنا | اَبِيْتُ بِنِ بَلْعِي شَيْءٍ اس کو ہر چیز عطا کی گئی ہے یہ جملہ ہدیہ نامی پرندے نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے بلقیس کے متعلق کہا تھا کہ بلقیس ایک ملکہ ہے۔ جو سابقہ پر حکمرانی کرتی ہے اور اس کو ہر چیز عطا کی گئی ہے۔ اس مثال میں بھی لفظ کل شیء عام ہے۔ مگر دالت حس سے یہ ثابت ہے۔ دنیا میں کسی انسان کو دنیا کی ہر چیز عطا نہیں کی گئی ہے۔ نہ اس کو تمام چیزوں کا مالک بنایا گیا۔ مگر عرف کی زبان میں محاورہ ہے کہ فلاں کا کیا کہنا وہ تو بادشاہ ہے۔ اس کو ہر چیز حاصل ہے۔ جب کہ اس کو دنیا کی بہت سی چیزوں کا علم بھی نہیں ہوتا۔ حاصل ہونا تو دور کی بات ہے۔ حاصل یہ کہ اس مثال میں بھی حس کی دالت سے کل شیء یعنی عام میں تخصیص کی گئی ہے۔ لیکن اصطلاح اصول فقہ پر اس کو تخصیص نہیں کہا جاتا۔

عادت کی دلیل سے تخصیص کی مثال | اَرَأَيْتُمُ اللّٰهَ كَيْفَ يَمُوتُ فِي سُرٍّ نَّهَيْسٍ كَمَا تُؤْتِي السُّرَّاتِ اللّٰهُ لاَ اَعْلَمُ عَادَتِ كَيْفَ يَمُوتُ اللّٰهُ کی مثال دالۃ لا اعلیٰ عادت کے ذریعہ بھی عام میں تخصیص کی مثال دالۃ لا اعلیٰ اس قسم کی موقعوں پر اس سے وہ سر مراد لئے جلتے ہیں جو عرف اور عادت کے طور پر ماکول ہیں۔ یعنی گھائے بھینس۔ اونٹ۔ اور بکری بھیڑ کے سر مراد ہوتے ہیں۔ پرندوں کے سر، چھپکلی کا سر وغیرہ مراد نہیں ہوتے۔ لہذا رأس کا لفظ عام ہے۔ مگر عادت اور عرف کی دالت سے اس میں تخصیص کر لی جاتی ہے۔ لیکن اس کو اصطلاح میں تخصیص نہیں سمجھا جاتا۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے قسم کھائی کہ وہ سر نہیں کھائے گا۔ تو اس کی اس قسم کو متعارف سروں پر محمول کیا جائے گا۔ جیسے بکری۔ گھائے بھینس وغیرہ کے جو عام طور سے کھائے جاتے ہیں۔ اور چڑیا کے سر پر اس کو محمول نہ کیا جائے گا۔ خلاصہ یہ نکلا کہ لفظ رأس کو جو کہ عام ہے۔ اس عام سے عرف اور عادت کی دلیل سے بعض سروں کو

خارج کر دیا گیا۔ مگر اس کو تخصیص شرعی نہیں کہا جاتا۔

نیز عام کے بعض افراد کو ناقص ہونے کے باعث عام سے خارج مانا جاتا ہے۔ مگر اس اخراج کو تخصیص اصطلاحی پر محمول نہیں کیا جاتا۔ مثلاً ایک شخص نے کہا۔ کل مملوک لی فہو حر۔ میرا ہر مملوک پس وہ آزاد ہے اس قول سے کتاب اس لئے آزاد نہ ہوگا کیونکہ کتاب میں مالک کی ملکیت ناقص ہوتی ہے۔ کیونکہ اس کو مال میں تصرف کرنے خرید و فروخت کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اس لئے رقیۃ وہ غلام ہے مگر تصرف کے لحاظ سے وہ آزاد ہے تاکہ خرید و فروخت کر کے اپنی بدل کتابت کسب کر سکے۔

نیز بعض افراد میں زیادہ اور شدت پائی جاتی ہے۔ اس لئے وہ عام کے تحت داخل نہیں ہوتے مثلاً ایک شخص نے کہا واللہ لا اکل الفاکھۃ۔ اللہ کی قسم میں فاکہہ نہیں کھاؤں گا۔ اور یہ کہتے وقت کسی خاص پھل کی نیت نہ کرے۔ تو قسم چھوہاروں کو شامل نہیں ہوگی۔ بلکہ فاکہہ سے چھوہارے خارج ہونگے گو لغت اور عرف دونوں میں چھوہارے تفکہ میں داخل ہیں۔ اس کے باوجود چھوہارے تفکہ میں داخل نہ ہوں گے۔ اگر بطور لذت کے سبھی کھائے جاتے ہیں۔ مگر چونکہ ان کے اندر غذا بننے کی قوت بھی پائی جاتی ہے۔ اس غذا بیت کی قوت کی بنا پر تفکہ کے معنی عام سے ان کو خارج کر دیا گیا ہے۔ مگر یہ بھی تخصیص اصطلاحی نہیں شمار کی جاتی۔ الحاصل اگر کلام کے علاوہ دیگر ذرائع سے تخصیص کی گئی تو وہ اصطلاحی تخصیص نہیں اور جب اصطلاحی تخصیص نہیں۔ تو اس تخصیص کی بنا پر عام ظنی بھی نہ ہوگا۔ صاحب کتاب ملا جیون نے فرمایا اگر تخصیص کلام کے ذریعہ کی گئی مگر مستقل کلام کے ذریعہ نہیں ہوگی تو وہ بھی تخصیص اصطلاحی نہ ہوگی، مگر غایۃ کے ذریعہ تخصیص کی گئی۔ جیسے باری تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

فَمَا تَمْلِكُ الْقِيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ پھر تم روزے کو رات تک پورا کرو۔ اس مثال میں لفظ صیام رات اور دن دونوں کو شامل تھا۔ مگر الی اللیل کی قید لگا کر اس کو ہنار کے ساتھ خاص کر دیا گیا اور لیل کو صوم سے الگ کر دیا گیا تو یہ بھی تخصیص اصطلاحی نہیں۔

اس طرح اگر شرط لگا کر تخصیص کی گئی تو وہ بھی تخصیص اصطلاحی میں داخل نہیں ہوگی جیسے انت طالق ان دخلت الدار صحیحہ کو طلاق ہے۔ اگر تو گھر میں داخل ہوئی اس کلام میں انت طالق دخول دار اور عدم دخول دار دونوں کو عام ہے۔ مگر دخول دار کی شرط لگا کر عدم دخول دار کو انت طالق کے حکم سے خارج کر لیا لہذا اگر ان دخلت الدار کہتا تو طلاق فوراً واقع ہو جاتی۔

اسی طرح استثناء کے ذریعہ اگر تخصیص کی گئی تو وہ بھی اصطلاحی تخصیص نہیں ہوتی جیسے جاء القمر الا زیداً اس مثال میں لفظ قوم عام ہے۔ جو زید کو بھی شامل ہے۔ الا حرف استثناء کی قید لگا کر متکلم نے زید کو اس حکم سے خارج کر دیا۔

اسی طرح اگر عام کی صفت لے آئی جاتے۔ تو وہ بھی خاص ہو جاتا ہے، مگر اس تخصیص کو اصطلاحی

تخصیص نہیں کہا جائیگا جیسے ادنٹ کے زکوٰۃ کے بارے میں ارشاد ہے دنی الا بل السائتہ زکوٰۃ جنگل میں چر کر زندگی بسر کرنے والے ادنٹ پر زکوٰۃ واجب ہے، اس جگہ لفظ ابل عام ہے اس پر سائتہ کی صفت کا اضافہ کرنے کی وجہ سے ابل غیر سائتہ زکوٰۃ کے حکم سے خارج ہو گئے مگر اس تخصیص کو تخصیص اصطلاحی نہیں کہا جاتا۔

نور الانوار کے معنی فرماتے ہیں کلام غیر مستقل کو ادپر کی بیان کردہ بیماریوں صورتوں پر منحصر کرنا صحیح نہیں، بلکہ بدل بھی اس میں شامل ہے جیسے جاردنی القوم اکثر ہم، میرے پاس قوم آئی، یعنی ان میں سے اکثر لوگ آ گئے، اس مثال میں لفظ قوم عام ہے پوری قوم کو شامل تھا مگر اکثر ہم کے لفظ نے جو کہ بدل بعض واقع ہے، اس عام میں تخصیص کر دی کہ پوری قوم نہیں بلکہ قوم کے اکثر لوگ آئے ہیں لہذا اکثر ہم کی قید نے بعض افراد کو بحیثیت سے خارج کر دیا۔

و کذا ان لم یکن موصولاً بل کان متوافقاً ان شارح نے فرمایا: اسی طرح کلام مستقل اگر موصول نہ ہو بلکہ مترادف یا بولایا ہو تو اس کو بھی تخصیص نہ کہا جائے گا بلکہ اس کا نام نسخ ہوگا اس لئے تخصیص کے لئے ضروری ہوگا کہ کلام مستقل ہو اور متصلاً بولایا ہو تاکہ اول و پہلے میں معلوم ہو جائے کہ عام سے بعض افراد کا ارادہ کیا گیا ہے مگر نسخ میں ایسا نہیں ہوتا نسخ کی صورت میں کلام مستقل بولا جاتا ہے اور عام کے تمام افراد کا ارادہ کیا جاتا ہے پھر ترائی سے اس کے بعض افراد سے حکم اٹھایا جاتا ہے اور کلام غیر موصول کی صورت میں چونکہ ایسا ہی ہے اس لئے اس کو تخصیص نہ کہا جائے گا بلکہ نسخ سے تعبیر کیا جائے گا۔

وعند الشافعی کل ذلک یسلیح تخصیصاً۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مذکورہ پانچ صورتوں کا نام تخصیص رکھا گیا ہے، یعنی تخصیص کلام ہو یا غیر کلام ہو، کلام مستقل ہو یا غیر مستقل اور خواہ کلام موصول ہو یا کلام غیر موصول تمام صورتوں میں اس کا نام تخصیص رکھا جاتا ہے۔

امام شافعی کے نزدیک تخصیص کی تعریف عام کو اس کے بعض افراد پر منحصر کر دینا خواہ بذریعہ کلام ہو یا غیر کلام ہو اور خواہ کلام متصل ہو یا نچھتا غیر سے کلام کیا گیا ہو۔ صاحب

نور الانوار کی رائے یہ ہے کہ کبھی کبھی مجازاً کلام کو تخصیص کہہ دیا جاتا ہے مثلاً بولا جاتا ہے نلاں آیت کو فلاں آیت کے ذریعہ خاص کیا گیا ہے حالانکہ وہ جس کو تخصیص مانا گیا ہے وہ اس آیت سے متصل نہیں ہوتی نیز کتاب اللہ کو سنت رسول اللہ کے ذریعہ خاص کیا گیا ہے، حالانکہ دونوں میں اتصال نہیں ہوتا بلکہ تراخی کی صورت پائی جاتی ہے

و تَطْيِيرُ الْخُصُوصِ الْمَعْلُومِ وَالْمَجْهُولِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَاحْتَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ دَحْرَمَ الرِّبْوَا فَإِنَّ الْبَيْعَ لَفَطْعَامٌ لَدَى حَوْلِ لَدِمِ الْجَنَسِ فِيهِ وَقَدْ حَصَّ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ الرِّبْوَا وَهُوَ فِي اللُّغَةِ الْفَضْلُ وَكَمْ يَعْلَمُ أَيُّ فَضْلٍ يُوَادُّ بِهِ لِأَنَّ الْبَيْعَ لَمْ يَشْعُرْ إِلَّا الْفَضْلُ فَهُوَ جَنْبِذٌ نَظِيرُ الْخُصُوصِ الْمَجْهُولِ ثَوْبِيَّتُهُ السَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُهُ الْخُطْبَةُ بِالْمُحَنِّطَةِ وَالشَّعْبِيَّةُ بِالشَّعْبِيَّةِ وَالتَّمْرُ بِالْمَرِّ وَالْمَلْحُ

بِالْمَلْحِ وَالذَّهَبِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةِ مَثَلًا بِمَثَلٍ يَدُ أَيْدٍ وَالْفَضْلُ رُبُوا فَهُوَ
 حَيْثُ نَبِيٌّ نَظِيرًا لِمَنْ مَعْلُومٍ وَلَكِنْ لَمْ يُعْلَمْ حَالَ مَا سِوَى الْأَشْيَاءِ السِّتَةِ السِّتَةِ وَلِهَذَا
 قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا وَلَمْ يَبَيِّنْ لَنَا ابْوَابَ الرِّبَا أَيْ بَيَّنَّا
 ثَمَانِيًا فَاحْتَا جَوْلًا إِلَى التَّحْلِيلِ وَالْإِسْتِنْبَاطِ فَعَلَّلَ أَبُو حَنِيفَةَ بِالْقَدْرِ وَالْجُنْسِ وَالشَّافِعِيُّ بِالطَّعْمِ
 وَالْمُنْتَهَى وَمَالِكٌ بِالْإِقْتِيَابِ وَالْأَخَارُ كُلُّهُ بِمَقْتَضَى تَعْلِيلِهِ فِي تَعْرِيمِ أَسْمَاءِ وَتَحْلِيلِ أَسْمَاءِ
 وَعَلَى مَا يَأْتِي فِي بَابِ الْقِيَاسِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

ترجمہ

اور خصوص معلوم و مجهول کی مثال اللہ تعالیٰ کا قول - اَعْلَى الشَّرِّ لَبِئْسَ وَخَرَّمَ الرِّبَا ہے اس
 لئے کہ لفظ بیح لام جنس میں داخل ہونے کی وجہ سے ماہر ہے اور اللہ تعالیٰ نے ربوا کو خاص
 (الگ) فرمایا ہے، اور وہ ربوا لفظ زیادتی کے معنی میں آتا ہے، اور یہ معلوم نہیں ہے کہ اس سے کون سی زیادتی
 یہاں مراد ہے کیونکہ بیح تو زیادتی ہی کے لئے مشروع ہوئی ہے، پس اس صورت میں قول باری تعالیٰ تخصیص
 مجهول کی نظر ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ آیت کی تفسیر فرمائی، حدیث یہ ہے، المحظرة المحظرة
 فردخت کرد تم گیسوں کو گیسوں کے بدلے، بوجو کو بوجو کے بدلے، گھجور کو گھجور کے بدلے، نمک کو نمک کے بدلے
 سونے کو سونے کے بدلے، اور چاندی کو چاندی کے بدلے، برابر برابر، ہاتھ در ہاتھ (نقد) اور فضل و زیادتی
 ربوا ہے، اس روایت کے بعد آیت مذکورہ خصوص معلوم کی مثال ہو گئی، کیونکہ حدیث شریف سے معلوم
 ہو گیا کہ بیان فضل سے فضل علی القدر یعنی ناپ تول ہے، مثلاً بمثل اس کا قرینہ ہے لیکن چھ چیزوں کے علاوہ
 کا حال معلوم نہ ہو سکا حدیث میں جن چھ چیزوں کا ذکر ہے ان کا حکم معلوم ہو گیا مگر ان کے علاوہ دیگر چیزوں میں
 زیادتی کا کیا حکم ہے) اسی لئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسرت کے انداز میں فرمایا ہے جناب
 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے تشریف لے گئے اور ہمیں ربوا کی جامع تفصیل نہ بیان فرما گئے یعنی میان
 شافی نہ فرما گئے تو علماء کرام تعلیل و استنباط کی طرف محتاج ہوئے، پس امام ابو حنیفہ نے قدر و جنس کو
 علت قرار دیا اور امام شافعی نے طعم اور نیت کو اور امام مالک نے اقیات و ذخائر کو علت قرار دیا ہے اور
 فقہائے اربعہ میں سے ہر ایک نے اپنی اپنی تفصیل (علت) کے مقتضی کے لحاظ سے چیزوں کی علت و
 حسرت کا فیصلہ کیا جیسا کہ باب القیاس میں انشاء اللہ تعالیٰ آئے گا۔

شرح

مخصص معلوم و مجهول کی بحث یہ معنی کسی عام میں تخصیص پیدا کرنے والا معلوم ہو تو اس
 کا کیا حکم ہے اور مجهول کا کیا حکم ہے اور مخصص معلوم کا کیا مفہوم ہے اور مخصص مجهول کا کیا تعریف
 ہے، اس کو مصنف نے ایک مثال دے کر سمجھایا ہے، مثال اعلیٰ البیح ورم الربا ہے، حق تعالیٰ نے بیح (یعنی خرید و فروخت)

کو حلال کیا ہے (یعنی اس کو جائز قرار دیا ہے) اور ربوا (یعنی بلا عوض زیادتی کو) حرام قرار دیا ہے۔ گویا بیع حلال ہے اور ربوا حرام ہے۔

مصنف کی تفسیر :- اس آیت میں البیع مذکور ہے اس میں الف اور لام جنس کا ہے اس سے مراد بیع عام ہے اور علی الاطلاق حلال ہے، لیکن باری تعالیٰ نے حرم الربوا فرمایا کہ بیع کی صفت سے ربوا کو خاص کر لیا یعنی ربوا کو حلت سے خارج کر دیا، یعنی وہ بیع (یعنی دین اور خرید و فروخت) جو ربوا کی صورت میں ہو وہ حرام ہے اور لغتہ ربوا کے معنی زیادتی کے ہیں، زیادتی کے بہت سے معانی ہیں مگر آیت سے زیادتی کے معنی متعین معلوم نہیں ہیں اس لئے کہ بیع میں بھی زیادتی پائی جاتی ہے اور بیع نفع اور زیادتی کے لئے مشروع ہوئی ہے، لہذا الفضل ربوا یعنی فضل اور زیادتی جو ممنوع اور حرام ہے وہ کون سی ہے یہ معلوم نہیں بلکہ مجہول ہے، اور جملہ حرم الربوا کا جب تک بیان اور تفصیل وارد نہ ہو مخصوص مجہول کہلائے گا۔

اس کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ربوا کی تفسیر بیان فرمائی تو یہی مخصوص معلوم کی مثال بن گیا، آپ نے فرمایا المحنطة بالحنطة، والشعیر بالشعیر، والملح بالملح والتمر بالتمر الخ کہ تم گیہوں کو گیہوں کے بدلے، جو کو جو کے بدلے، نمک کو نمک کے بدلے، کھجور کو کھجور کے بدلے فروخت کر دو اور ان میں فضل سے فروخت کرنا ربوا ہے، گویا حدیث میں چھ چیزوں کی بیع میں فضل کو ربوا قرار دیا ہے اور اس سے ممانعت فرمائی ہے وہ چھ اشیاء یہ ہیں گیہوں، جو، نمک، کھجور، چاندی اور سونا، گویا آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان چیزوں کو جب ان کی جنس کے ذریعہ فروخت کی جائے یعنی گیہوں کو گیہوں کے بدلے اور جو کو جو کے بدلے بیجا جائے تو سودا ہی ہونا چاہیے، اضافہ نہ ہونا چاہئے، اضافہ ربوا اور حرام ہے جیسا کہ شانہ بمثل والفضل ربوا سے ظاہر ہے یعنی ان کو برابر برابر بیجا جائے اور فضل ربوا ہے، دوسری شرط بیع کے جائز ہونے کی یہ ہے کہ اتحاد مجلس ہو، یعنی جس مجلس میں ان چیزوں کی بیع ہو اسی مجلس میں ان کا عوض بھی ادا کر دینا ضروری ہے، حاصل یہ کہ ان چیزوں کی بیع نسبیہ بھی حرام ہے جیسا کہ یہاں بیہ ہاتھ در ہاتھ کی تفسیر سے ظاہر ہے حاصل یہ ہے کہ مذکورہ بالا حدیث سے ظاہر ہوا کہ اگر آپ کی چھ چیزوں میں ناپ تول کے ذریعہ زیادتی ممنوع ہے اور زیادتی کا نام فضل اور ربوا ہے اور یہ نقل ممنوع اور حرام ہے، لہذا یہ حدیث آیت مذکورہ کے اجمال کا بیان واقع ہوئی اور عام کے مخصوص معلوم ہونے کی نظر ثابت ہوئی

ان چھ چیزوں کے علاوہ دوسری اشیاء کی بیع میں ربوا ہو گیا نہیں اور ہو گا تو کیوں اور کیسے ہو گا شارج فرماتے ہیں حدیث میں صرف چھ چیزیں مذکور ہیں اس لئے ان کے علاوہ کا علم یعنی طور پر معلوم نہیں ہے، اسی وجہ سے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد فرمایا تھا کہ آپ تشریف لے گئے اور ربوا کا مسئلہ پوری وضاحت کے ساتھ معلوم نہ ہو سکا چونکہ ربوا کا مسئلہ محتاج بیان تھا، مزید تفصیل کی ضرورت تھی اسی ضرورت کے پیش نظر حضرات نقباء کرام نے اس

حدیث سے علت کا استنباط فرمایا، تاکہ ربوا کے مسئلے کو حل کیا جاسکے۔

علت کے بارے میں سے امام حنبلی کی رائے :- ربائی علت قدر ہے، یعنی ناپ، در تول ہے، اتحاد جنس کے ساتھ، یعنی اگر جنس نیک و وزن کے ساتھ جمع ہوگئی تو وہ ربوا کہلائے گی۔

امام شافعیؒ کی رائے :- علت کے متعلق حضرت امام شافعیؒ نے فرمایا، کھانے پینے کی چیزوں تو طعم ہے اور سونے و چاندی میں شمن ہوتا ہے، لہذا اگر کسی ایسی چیز کی بیج کی گئی جس میں دونوں چیزیں نہ پائی جاتی ہوں تو اس میں تفاضل جائز اور ربوا کا اطلاق اس پر نہ ہوگا، مثلاً لوہے کی بیج لوہے کے عوض تفاضل سے کرنا ناممکنی کے نزدیک جائز ہے، کیونکہ اس میں طعم اور ثنیت دونوں نہیں پائی جاتی۔
احناف کی رائے :- احناف کہتے ہیں لوہے کی بیج لوہے کے عوض میں، اتحاد قدر اور اتحاد جنس دونوں موجود ہیں، لہذا نفل ربوا ہوگا۔

دوسری مثال :- اگر کسی نے اٹلے کو دو اٹلوں کے عوض فروخت کیا تو بیع امام شافعیؒ کے نزدیک جائز نہیں اس لئے کہ علت طعم اس میں موجود ہے، احناف کے نزدیک یہ بیع جائز ہے کیونکہ اس میں علت قدر یعنی نیک اور وزن وجود نہیں

ربا کی علت امام مالکؒ کے نزدیک :- قوت اور ذخیرہ اندوزی ہے، یعنی جن چیزوں کو کھایا جاتا اور ان کو ذخیرہ کر کے رکھا جاتا ہو، ان چیزوں میں ربوا حرام ہے، مثلاً سبزیاں اور پھل جن کو ذخیرہ نہیں کیا جاسکتا ان میں اگر جنس بھی متحد ہو تب بھی ربوا نہیں ہوگا اور فضل جائز ہوگا، لہذا ایک ربوزہ کی بیج دو ربوزہ کے بے ادراک ربوزہ کی بیج دو ربوزہ کے بدلے جائز ہے اور فضل بھی جائز ہے

خلاصہ کلام یہ نکلا کہ ہر امام نے حدیث مذکورہ سے علت کا استنباط فرمایا ہے اور اس علت کے معیار سے ربوا کی صلت و حرمت کا حکم صادر کیا ہے اس کی مزید تفصیل دوسری کتابوں میں ملاحظہ کی جائے۔

عملاً لشيبه الاستثناء والسخ تحليل للمذهب المختار وبیانہ ان دليل التخصيص وهو قوله تعالى وحرم الربوا يشبه الاستثناء باعتبار حكمه وهو ان المشتق كالمكلم يفعل فيما تمل كذلك المخصوص لم يدخل تحت العام ويشبه التامم باعتبار صفة وهو ان صفة مستقلة كالتامم فتجب علينا ان نراعي هذا الشبهين ونوفر حظ كل منهما على تقدير بركي كون المخصص معلوماً ومجهولاً لأن تقتصر على الشبه الأول كما اقتصر عليه أهل المذهب الشافعي ولا أن تقتصر على الشبه الثاني كما اقتصر عليه أهل المذهب الثالث وتلنا إذا كان دليل المخصص معلوماً في غاية شبه الاستثناء تقتضي أن يبقى

الْعَامُّ قَطْعِيًّا عَلَى حَالِهِ لِأَنَّ الْمُسْتَثْنَى إِذَا كَانَ مَعْلُومًا كَانَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ فِي الْأَفْرَادِ الْبَاقِيَّةِ
 عَلَى حَالِهِ وَرِعَايَةٌ شَبَهُهُ النَّاسِخُ تَقْتَضِي أَنْ لَا يَصِحَّ الْأَخْتِجَاجُ بِالْعَامِّ أَصْلًا لِأَنَّ النَّاسِخَ
 مُسْتَقِلٌّ وَكُلُّ مُسْتَقِلٍّ يَقْبَلُ التَّحْلِيلَ وَإِنْ لَمْ يَقْبَلِ النَّاسِخُ بِنَفْسِهِ التَّحْلِيلَ لِثَلَاثَتِهِ مَعَارِضُ
 التَّحْلِيلِ النَّصُّ وَإِذَا قَبِلَ التَّحْلِيلَ فَلَا يَذَرِي كَوْنَهُ خُرُوجًا بِالتَّحْلِيلِ وَكَمْ بَقِيَ يُصَيِّرُ مَجْهُولًا وَ
 جِهَالَتُهُ تَوَثُرُ فِي جِهَالَةِ الْعَامِّ فَلِرِعَايَةِ الشَّبِيهِينَ جَعَلْنَا الْعَامَّ بَيْنَ بَيْنٍ وَقَلْنَا لَا يَبْقَى نَطْعِيًّا
 وَلَكِنْ يَصِحُّ التَّمَسُّكُ بِهِ وَإِذَا كَانَ ذَلِيلُ الْخُصُوصِ مَجْهُولًا فَيَتَعَكَّسُ الْمَعْلُومُ يَعْنِي أَنَّ رِعَايَةَ
 شَبَهُهُ الْأَسْتِثْنَاءِ تَقْتَضِي أَنْ لَا يَصِحَّ التَّمَسُّكُ بِالْعَامِّ أَصْلًا لِأَنَّ الْمُسْتَثْنَى تَوَثُرُ فِي
 جِهَالَةِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ وَالْمَجْهُولُ لَا يَفِيدُ شَيْئًا وَرِعَايَةُ شَبَهُهُ النَّاسِخِ تَقْتَضِي أَنْ يَبْقَى الْعَامُّ
 قَطْعِيًّا لِأَنَّ النَّاسِخَ الْمَجْهُولَ يَسْقُطُ بِنَفْسِهِ فَلِرِعَايَةِ الشَّبِيهِينَ جَعَلْنَا الْعَامَّ هَهُنَا
 أَيْضًا بَيْنَ بَيْنٍ وَقَلْنَا لَا يَبْقَى قَطْعِيًّا وَلَكِنْ يُصِحُّ التَّمَسُّكُ بِهِ

ترجمہ

شبه استثناء اور شبہ نسخ پر عمل کرتے ہوئے مذہب بخاری پر علت بیان کی ہے، تفصیل اس کی
 یہ ہے کہ دلیل خصوصی اور وہ اللہ تعالیٰ کا قول حرم الربا ہے اپنے حکم کے لحاظ سے استثناء کے مشابہ
 ہے یعنی جس طرح مستثنیٰ مستثنیٰ منہ کے حکم میں داخل نہیں ہوتا اسی طرح مخصوص بھی عام کے حکم میں داخل نہیں
 ہوگا اور اپنے صیغہ کے اعتبار سے نسخ کے مشابہ ہے صورت اس کی یہ ہے کہ معنی صیغہ خاص مستقل ہوتا ہے جس طرح
 نسخ کا مستقل ہوتا ہے لہذا واجب ہے کہ ہم دونوں مشابہتوں کی رعایت کریں اور خصوص معلوم اور خصوص مجہول
 دونوں میں سے ہر ایک کو پورا پورا حصہ دیں، ایسا نہ کریں مشابہت اول پر اکتفا کریں جیسا کہ مذہب ثانی والوں نے
 اکتفا کیا ہے، اور نہ یہ کہ شبہ ثانی پر اکتفا کر لیں جیسا کہ تیسرے مذہب والوں نے اکتفا کیا ہے۔
 فقہنا اذا كان دليل الخاص لا يبرهن على عموم ما كان دليله معلوم هو قوله مستثنى منه باقى افراد على حاله باقى
 كعام اجنبى حالت پر باقى رہے کیونکہ مستثنیٰ جب معلوم ہو تو مستثنیٰ منہ باقى افراد پر عمل حاله باقى رہتا ہے۔
 ورعاية شبه الناس:۔ اور نسخ کے ساتھ مشابہ ہونے کی رعایت کا تقاضا یہ ہے کہ عام سے احتجاج اسکل
 صحیح نہ ہو، کیونکہ نسخ کلام مستقل ہے اور کلام مستقل علت کو قبول کرتا ہے اگر یہ صیغہ نسخ تحلیل کو قبول نہیں کرتا
 تاکرخص کا تحلیل سے معارض لازم نہ آئے اور جب تحلیل کو قبول کریگا تو ہمیں معلوم کر لیں سے کتنے افراد خارج
 ہوں گے اور کتنے افراد باقى رہیں گے اس وقت دلیل خصوص مجہول ہوجائے گی اور اس کی جہات عام کی جہات
 میں ہوتی ہے لہذا دونوں مشابہتوں کی رعایت کرتے ہوئے ہم نے عام کو بین بین رکھا اور کہا کہ عام قطعی نہ رہے
 لیکن استدلال کرنا اس سے صحیح ہے۔

داذا كان دليل الخصوم مجهولاً۔ اور جب دلیل خصوص مجہول ہو، تو معلوم کا حکم برعکس ہو جائے گا یعنی استثناء کی مشابہت کی رعایت تقاضا کرتی ہے کہ عام سے استدلال بالکل صحیح ہو، کیونکہ مستثنیٰ کی جہات مستثنیٰ نہ کی جہات میں توثر ہوتی ہے اور مجہول کسی چیز کا فائدہ نہیں دیتا۔ اور ناسخ کے ساتھ مشابہت کی رعایت کا تقاضا یہ ہے کہ عام قطعی باقی رہے، کیونکہ ناسخ مجہول خود ہی ساقط ہو جاتا ہے، لہذا دونوں مشابہتوں کی رعایت کرتے ہوئے ہم نے یہاں بھی عام کو بین بن رکھا اور کہا کہ عام قطعی باقی نہ رہے گا۔ لیکن اس سے استدلال کرنا صحیح ہے۔

تشریح

مذہب مختار کی دلیل۔ شارح ملا جوین نے فرمایا کہ متن عبارت عملاً بشیلا استثناء پہلے مذہب کی دلیل واقع ہے اور یہی احناف کا پسندیدہ مذہب ہے، دلیل کا خلاصہ یہ ہے آیت حرما ربطوا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے رہا کو، درحقیقت حکماً، تو استثناء کے مشابہ ہے نسخ کے مشابہ ہے۔

حکماً استثنیٰ کے مشابہ ہونا۔ جس طرح نحو میں مستثنیٰ اس کو کہتے ہیں جو صدر کلام یعنی مستثنیٰ نہ کے حکم سے خارج ہوتا ہے، اس کے حکم میں داخل نہیں ہوتا، جس طرح مخصص عام کے حکم سے خارج ہوتا ہے عام کے حکم کے تحت داخل نہیں ہوتا، مخصص باعتبار صیغہ ناسخ کے مشابہ ہوتا ہے، اس لئے کہ ناسخ جس طرح مستقل کلام ہوتا ہے اور حکم کو منسوخ کر دیتا ہے، اسی طرح مستثنیٰ مستقل کلام ہوتا ہے اور مستثنیٰ منسوخ حکم عام کو خاص کر دیتا ہے۔

لہذا معلوم ہوا کہ مخصص استثناء اور ناسخ دونوں کے مشابہ ہے اس لئے دونوں کی مشابہتوں کی رعایت کرنا ضروری ہے اور مخصص خواہ معلوم ہو یا مجہول ہر دو صورتوں میں اس کی رعایت لازمی ہے صرف استثناء کی مشابہت کی رعایت کرنا کافی ہوگا جیسا کہ دوسرے مذاہب کہتے ہیں کہ عام مخصوص البعض قابل استدلال باقی نہیں رہتا اور نہ ہی صرف ناسخ کی مشابہت پر اکتفا کریں گے جیسا کہ یسیرے مذہب والوں نے ایسا کیا ہے، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ مخصص کے بعد بھی عام قطعی رہتا ہے انہوں نے صرف ناسخ کی مشابہت پر عمل کیا ہے۔

بہر حال جب ہمارے نزدیک مشابہ استثناء اور مشابہ ناسخ دونوں کی رعایت کرنا ضروری ہے، تو ہم نے کہا مخصوص یعنی دلیل خصوص اگر معلوم ہو تو استثناء کے ساتھ مشابہ ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ عام مخصص کے بعد بھی عام حسب سابق قطعی الدلائل رہے اس لئے کہ مستثنیٰ اگر معلوم ہے تو باقی افراد پر علیٰ حالہ قطعی الدلائل رہتا ہے لہذا مخصوص یعنی جن افراد کو عام سے خاص کیا گیا ہے معلوم ہو تو عام ہے باقی افراد پر قطعی الدلائل رہے گا۔

ناسخ کے ساتھ مشابہت کا اثر۔ اور مخصص اگر ناسخ کے ساتھ مشابہ ہو تو اس کی رعایت کا تقاضا یہ ہے کہ عام قابل استدلال باقی نہ رہے اس لئے کہ عام ناسخ مستقل کلام ہوتا ہے اور ہر مستقل علت تاہر

کو قبول کرتا ہے اور چونکہ احکام شریعہ میں اصل یہ ہے کہ وہ مثل ہیں ان کی کوئی نہ کوئی علت ہو اور جب کوئی مستقل علت تامہ کو قبول کرتا ہے اور ناسخ بھی مستقل تامہ ہے تو ناسخ بھی کسی نہ کسی علت کو قبول کرے گا اور مخصوص چونکہ ناسخ کے مشابہ ہے لہذا مخصوص بھی علت کو قبول کرے گا اور جب مخصوص تلیل کو قبول کریگا یعنی کسی علت کی وجہ سے عام پر تخصیص کی جائے گی تو یہ معلوم نہ ہو سکے گا کہ علت کی وجہ سے عام سے کتنے افراد خارج ہو گئے۔ اور کتنے عام کے تحت باقی رہ گئے اور جب یہ تعیین نہ ہو سکے گی تو دلیل خصوصی یعنی مخصوص مجہول ہو جائے گا اور اس کی جہالت عام کی جہالت پر اثر انداز ہوگی یعنی مخصوص کے جہالت سے عام بھی مجہول ہو جائے گا قطعی نہ سہے گا۔ اور کسی مجہول پر استدلال کرنا ساقط الاعتبار ہے لہذا تخصیص کی وجہ سے اس عام سے استدلال کرنا بھی ساقط ہو جائے گا۔

حاصل کلام یہ: یہ کہ مخصوص معلوم کا استثنائے کے مشابہ ہونا، اس کا تقاضا کرتا ہے کہ تخصیص کے بعد عام اپنی اصل حالت پر باقی رہے۔ یعنی وہ قطعی الدلالت رہے اور مخصوص کے ناسخ کے ساتھ مشابہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تخصیص کے بعد عام قابل استدلال باقی نہ رہے۔ لہذا احناف نے دونوں کے ساتھ مشابہت کا اعتبار کیا ہے اور عام مخصوص البعض کو درمیان درمیان کا درجہ دیا ہے۔ اور کہا کہ تخصیص کے بعد عام قطعی الدلالت نہیں رہتا۔ مگر اس سے استدلال کرنا۔ اور حجت میں پیش کرنا درست ہے۔ اور اس کے مطابق کرنا واجب اور ضروری ہے۔

مصارفنا اذا باع عبد بن ماليف على انما بالخيار في احد هبا بعينه وسمي ثمنه ليدل الخصم
الذکور مسألة فقہیة ای صار دليل الخصم على هذا المذهب المختار نظیر هذه المسألة
الفقہیة وهي ان یعین الخيار في احد العبدین المبیعین وسمي ثمنه على جده وذلك
لان هذه المسألة على اربعة اوجه۔

ترجمہ

پس اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی نے دو غلام ایک ہزار میں اس شرط پر فروخت کیا کہ ان دونوں میں سے ایک متعین غلام میں اختیار ہے اور اس کی قیمت بھی ظاہر کر دی، یہ ایک فقہی مسئلہ ہے اور دلیل خصوص کی مثال میں پیش کیا گیا ہے، یعنی مذہب مختار کی بنا پر دلیل خصوص اس فقہی مسئلہ کی نظر سے اور وہ یہ ہے کہ دونوں فروخت کردہ غلاموں میں سے ایک غلام پر اختیار کو متعین کر دے اور اس کی قیمت علیحدہ سے بتا دے اس لئے کہ اس مسئلہ چار صورتیں ہیں

تشریح: ہر شارح کے نزدیک متن میں مذکور فقہ کا ایک مسئلہ پسندیدہ مذہب کی ایک نظر اور مثال ہے فقہی مسئلہ کی وضاحت: ایک شخص نے دو غلام ایک ہزار روپیہ کے عوض ایک شخص کو اس شرط پر فروخت کئے کہ بائع کو ان دونوں غلاموں میں سے فلاں غلام کے بارے میں یہ اختیار حاصل ہوگا

اور ان غلاموں میں سے ہر ایک کی قیمت یعنی ثمن کو ظاہر بھی کر دیا۔

أَحَدَهَا أَنْ يُعَيَّنَ مَحَلَّ الْخِيَارِ وَيُسَمَّى ثَمَنُهُ وَالثَّانِي أَنْ لَا يُعَيَّنَ وَلَا يُسَمَّى وَالثَّلَاثُ أَنْ يُعَيَّنَ وَلَا يُسَمَّى
 وَالرَّابِعُ أَنْ يُسَمَّى فَالْعَبْدُ الَّذِي فِيهِ الْخِيَارُ دَاخِلٌ فِي الْعَقْدِ غَيْرَ دَاخِلٍ فِي الْحُكْمِ فَمِنْ حَيْثُ
 أَنَّهُ دَاخِلٌ فِي الْعَقْدِ يَكُونُ رَدُّ الْمُبْعِ بِحَيْثُ الشَّرْطِ تَبْدِيلًا فَيَكُونُ كَالنَّاسِخِ وَمِنْ حَيْثُ أَنَّهُ غَيْرُ
 دَاخِلٍ فِي الْحُكْمِ يَكُونُ رَدُّهُ بَيَانًا أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فَيَكُونُ كَالِاسْتِثْنَاءِ فَيَكُونُ كَالْمَخْصُصِ
 الَّذِي لَهُ شِبْهُ بِالِاسْتِثْنَاءِ وَشِبْهُهُ بِالنَّاسِخِ فِرْعَايَةٌ شِبْهُهُ النَّاسِخُ تَقْضِي صِحَّةَ الْمُبْعِ فِي
 الصُّورِ الْأَرْبَعِ لِأَنَّ كُلَّ مَنِ الْعَبْدَيْنِ بِالنَّظَرِ إِلَى الْإِيجَابِ مَبْعٌ بِمَبْعٍ وَاحِدٌ فَلَا يَكُونُ يَبْعًا
 بِالْحِصَّةِ ابْتِدَاءً أَوْ بَلْ بَقَاءً فِرْعَايَةٌ شِبْهُهُ الْإِسْتِثْنَاءُ تَقْضِي فِسَادَ الْمُبْعِ فِي الصُّورِ الْأَرْبَعِ
 لِجَعْلِ مَا لَيْسَ بِمَبْعٍ شَرْطًا لِقَبُولِ الْمُبْعِ فِرْعَايَةٌ الشَّرْهِيهِينَ قُلْنَا إِنَّ عِلْمَ مَحَلِّ الْخِيَارِ وَثَمَنِهِ
 وَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي الْمَتْنِ صَحَّ الْمُبْعُ لِشِبْهِهِ النَّاسِخِ وَلَوْ تَعَيَّرَ هَهُنَا جَعَلَ قَبُولَ مَا لَيْسَ بِمَبْعٍ تَطْلُ
 لِقَبُولِ الْمُبْعِ كَمَا أُعْتَبِرَ إِذْ اجْتَمَعَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَفُضِّلَ الثَّمَنُ لِأَنَّ التَّحْلُفَ يَكُونُ مَحَلًّا
 لِلْمُبْعِ وَاشْتِرَاطُ قَبُولِهِ لَيْسَ مِنْ مَقْضِيَّاتِ الْعَقْدِ فَمَسَأَلَتُنَا الْعَبْدُ الَّذِي فِيهِ الْخِيَارُ دَاخِلٌ
 فِي الْعَقْدِ فَلَا يَكُونُ صَحَّةً مُخَالَفًا لِمَقْضَى الْعَقْدِ وَإِنْ جَهِلَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا لَا يَصِحُّ
 لِشِبْهِهِ الْإِسْتِثْنَاءِ فِي صُورَةٍ جَهِلَ كِلَيْهِمَا يُصِيرُ كَأَنَّهُ قَالَ بَعْتُ هَذَيْنِ الْعَبْدَيْنِ بِالْفِ
 إِلَّا أَحَدَهُمَا بِحِصَّةٍ ذَالِكِ وَذَالِكِ يَاطِلُ وَفِي صُورَةٍ جَهِلَ الْمُبْعُ يُصِيرُ كَأَنَّهُ قَالَ بَعْتُ
 هَذَيْنِ الْعَبْدَيْنِ بِالْفِ إِلَّا أَحَدَهُمَا بِخَمْسِ مِائَةٍ وَفِي صُورَةٍ جَهِلَ الثَّمَنُ يُصِيرُ كَأَنَّهُ
 قَالَ بَعْتُهُمَا بِالْفِ أَوْ هَذَا بِحِصَّةٍ مِنَ الْآلِفِ وَلَوْ تَعَيَّرَ فِي هَذِهِ الصُّورِ شِبْهُ النَّاسِخِ
 لِأَنَّ النَّاسِخَ الْمَجْهُولَ يَسْقُطُ بِنَفْسِهِ فَيَبْطُلُ شَرْطُ الْخِيَارِ وَيَازِمُ الْعَقْدُ فِي الْعَبْدَيْنِ وَكُلُو
 خِلَافَ مَا قَصَدَهُ الْقَائِلُ.

ترجمہ

(۱) ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ محل خیار متعین ہو اور ان کی قیمت بیان کر دی جائے
 دوسری صورت یہ ہے کہ محل خیار متعین ہو اور نہ قیمت بیان کی جائے (۳) تیسری صورت یہ
 ہے کہ محل خیار متعین ہو مگر قیمت کا ذکر نہ کیا جائے (۴) اور چوتھی صورت یہ ہے کہ قیمت بیان کر دی جائے مگر محل خیار

تین زہر پس اس غلام میں جس میں بائع کو خیار حاصل ہے عقد بیع میں داخل ہے مگر حکم میں داخل نہیں ہے، پس اس حیثیت سے کہ غلام عقد بیع میں داخل ہے خیار شرط کی وجہ سے بیع غلام کی واپسی بیع میں تبدیلی شمار ہوگی پس یہ بیع کی طرح ہوگی اور اس حیثیت سے کہ یہ حکم بیع میں داخل نہیں ہے غلام کا رد کر دینا، ایسا ہوگا کہ جیسے وہ بیع میں داخل نہ تھا پس وہ مانند استنثار کے ہو گیا حاصل یہ ہے کہ یہ مثال اس شخص کی طرح ہے جو استنثار اور بیع کے شائبہ ہے، پس شائبہ بیع کی رعایت تقاضا کرتی ہے کہ بیع چاروں صورتوں میں صحیح ہو، کیونکہ دونوں غلاموں میں سے ہر ایک ایجاب کی وجہ سے بیع میں ایک بیع سے دونوں فروخت کئے گئے ہیں، لہذا ابتداءً یہ بیع صحیح بالحصہ نہ ہوگی بلکہ انتہاء میں صحیح بالحصہ ہوگی۔

درعیۃ شہہ الاستنثار۔ اور شہہ استنثار کی رعایت تقاضا کرتی ہے کہ بیع چاروں صورتوں میں صحیح فائدہ ہے کیونکہ مال بیع کو قبول بیع کے لئے شرط قرار دیا گیا ہے، پس دونوں مشابہتوں کی رعایت کرنے کی وجہ سے ہم نے کہا اگر مشتری نے محل خیار اور اس کی قیمت کو جان لیا اور متین میں یہی صورت ذکر کی گئی ہے تو بیع صحیح ہے شائبہ بائع کی وجہ سے اور اس وقت مال بیع کو قبول بیع کے لئے شرط کا اعتبار نہ کیا جائے گا جیسا کہ اعتبار کیا گیا ہے، اس صورت میں بائع نے بیع میں حراد بعد کو جمع کیا، اور قیمت علاحدہ سے تفصیل کر دی کیونکہ حراد تو محل بیع نہیں اور اس کے قبول کرنے کی شرط بیع کے مقتضیات میں سے نہیں ہے۔

وفی مسئلۃ العبد الذی۔ اور چونکہ ہمارے اس مسئلہ میں وہ عقد جو محل خیار ہے عقد بیع میں داخل ہے اس لئے اس کو مالینا عقد بیع کے خلاف نہیں ہے، اور اگر ان دونوں (یعنی محل خیار اور بیع کا متن) کے لئے سے ایک یا دونوں مجہول ہیں تو شہہ استنثار کی وجہ سے بیع صحیح نہ ہوگی پس دونوں کے مجہول ہونے کی صورت میں گویا بائع نے کہا میں نے ان دونوں غلاموں کو ایک ہزار کے بدلے میں فروخت کیا لیکن ان دونوں میں سے ایک کو اس کے حصے کے بدلے میں فروخت کیا اور یہ باطل ہے اور بیع کے مجہول ہونے کی صورت میں مثال ایسی ہوگی گویا بائع نے کہا میں نے دونوں غلاموں کو ایک ہزار کے بدلے میں فروخت کیا لیکن ان دونوں میں سے ایک کو پانچ سو کے بدلے میں اور متن (قیمت) کے مجہول ہونے کی صورت میں بائع کی صورت یہ ہوگی گویا اس نے کہا میں نے دونوں کو ایک ہزار کے بدلے فروخت کیا لیکن اس کو ایک ہزار کے حصے کے بدلے، لیکن ان تینوں صورتوں میں شائبہ بائع کا اعتبار نہیں کیا گیا کیونکہ استنثار مجہول خود ہی ساقط ہو جاتا ہے لہذا شرط خیار باطل ہو جائے گی اور عقد بیع دونوں غلاموں میں لازم ہو جائے گی مگر یہ صورت قائل یعنی بائع کے مقصد کے برخلاف ہے۔

تشریح مذکورہ مسئلہ کی چار صورتیں نکلتی ہیں: ۱۔ محل خیار متین ہو اور متن بھی مقرر ہو مثلاً اس نے کہا میں زید اور عمر اپنے دونوں غلاموں کو ایک ہزار روپیہ کے عوض فروخت کیا، ان میں سے ہر ایک کی قیمت مبلغ پانچ سو روپیہ ہے مگر شرط یہ ہے کہ زید مجھ کو تین دن کا خیار حاصل ہے ۲۔ محل خیار اور متن دونوں کی الگ الگ قیمت متین نہیں کی، مثلاً بائع نے کہا کہ میں نے زید اور عمر دونوں غلاموں کو ایک ہزار

ردیہ کے عوض فروخت کیا اور ان میں سے ایک غلام پر محکومین دن کا خیار حاصل ہوگا (۳) محل خیار مقرر کر دیا مثلاً زید پر خیار حاصل ہے مگر دونوں کی قیمتوں کا الگ الگ تعین نہیں کیا صرف دونوں کی قیمت ایک برابر متعین کر دیا (۴) زید و عمرو میں سے دونوں غلاموں میں سے ہر ایک کی قیمت متعین کر دی کہ ہر ایک کی قیمت پانچ پانچ روپیہ ہے مگر یہ متعین نہ ہو کہ بائع کو دونوں میں سے کس غلام پر اس کا خیار حاصل ہے۔

بقول شارح صاحب نور الانوار مذکورہ چاروں صورتوں میں بیع کی گئی ہے یعنی ایجاب یا ایگاس لئے جس غلام میں بائع کو تین دن کا خیار حاصل ہے بیع کے تحت داخل ہو گیا مگر وہ غلام ابھی حکم میں داخل نہیں یعنی ملک مشتری میں داخل نہیں ہوا، چونکہ خیار کی شرط کی وجہ سے غلام جس پر خیار حاصل ہوا ہے وہ ابھی ملک بائع کی ملک سے خارج نہیں ہوا اور مشتری کی ملک میں داخل نہیں ہوا۔ پس وہ غلام جو محل خیار ہے چونکہ خیار کی شرط کی وجہ سے خریدنے والے کی ملک میں داخل نہیں ہوا ہے اس لئے یہ کہنا درست ہے کہ وہ بیع کے حکم میں داخل نہیں ہے، یعنی جو غلام محل خیار ہے وہ نفس عقد بیع میں تو داخل ہے مگر حکم عقیدین داخل نہیں ہے، پس جو غلام محل خیار ہے، وہ عقد بیع میں داخل ہے اس لئے خیار شرط کی بنا پر اس غلام میں بائع کا عقد بیع کو رد کرنا اور فسخ کرنا عقد بیع کو تبدیل کرنا لازم آئیگا اور تبدیل کرنا نسخ کے مانند ہوگا، یعنی جس طرح نسخ میں حکم کو ختم کر دیا جاتا ہے اسی طرح اس غلام میں کہ جس میں خیار بیع اس کو حاصل ہے بیع کو ختم کرنا ہے۔ لہذا اس لحاظ سے متن میں مذکور فقہی مسئلہ یعنی عقد مخیر فیہ میں بیع کو رد کر دینا اس بات کو ظاہر کرنا ہے کہ یہ غلام عقد بیع میں داخل نہیں، لہذا عقد بیع سے خارج ہے، لہذا اس غلام میں بیع کو رد کرنا استثناء کے مشابہ ہے، یعنی جس طرح استثناء اس بات کو بیان کرنے کے لئے آتا ہے کہ مستثنیٰ کے افراد مستثنیٰ منہ میں شامل نہیں اسی طرح عقد مخیر فیہ میں بیع کو رد کرنا اس بات کو واضح کرنے کیلئے ہے کہ عقد مخیر فیہ بیع میں داخل نہیں ہے، پس اس لحاظ سے متن میں مذکور فقہی مسئلہ استثناء کے مشابہ ہوگا اور یہ مسئلہ عقد مخیر فیہ میں بیع کو رد کرنا اس شخص کے مانند ہے جو نسخ اور استثناء دونوں ہی کے مشابہ ہے اسلئے نسخ کے ساتھ مشابہت کا تقاضا یہ ہے کہ بیع مذکورہ بالا چاروں صورتوں میں جائز ہے کیونکہ بائع کے ایجاب میں دونوں غلام ایک بیع کے ساتھ بیع ہیں کیونکہ دونوں غلاموں کو ایک صفت کے ساتھ فروخت کیا گیا ہے اور خیار شرط کی وجہ سے دونوں میں سے ایک غلام سے بیع کو رد کرنا اس کی بیع کو فسخ کرنا ہے، اور ایک غلام کی بیع کو فسخ کر دینے سے دوسرے غلام کی بیع کی صحت پر کوئی اثر ترتیب نہیں ہوگا اور اس کی بیع درست رہے گی۔ اور جب ایک غلام کی بیع کے فسخ کرنے سے دوسرے غلام کی بیع میں خلل واقع نہیں ہوتا تو مذکورہ چاروں فقہی صورتوں میں بھی دوسرے غلام کی بیع جائز ہوگی۔

ایک اشکال اور اس کا جواب :- یہاں بیع بالحوصہ لازم آتی ہے اور بیع بالحصہ باطل ہے اس لئے کہ بیع بالحصہ میں بیع کی قیمت مجہول ہوتی ہے اور منہ کا مجہول ہونا بیع کو باطل کر دیتا ہے لہذا بیع بالحصہ باطل ہے۔

بیع بالمحصہ کا لزوم۔۔ ان صورتوں میں بیع بالمحصہ اس طرح لازم آتی ہے کہ جب خیار شرط کی بنا پر دونوں غلاموں میں سے ایک غلام کی بیع کر دیا گیا اور دوسرے غلام میں بیع ثابت ہوگئی تو ان دونوں غلاموں کی مشترکہ قیمت یعنی ایک ہزار روپیہ کو دونوں غلاموں کی قیمتوں پر منقسم کیا جائیگا اور اس میں سے دوسرے غلام کے بھٹنے روپے ہوگئے وہ دام مشتری پر لازم ہوں گے اسی کو بیع بالمحصہ کہتے ہیں۔

الجواب :- حقیقت بیع بالمحصہ دو قسم پر ہے، ابتدا و بیع بالمحصہ، بقاؤ و انتہاء بیع بالمحصہ ہو، بقاؤ و انتہاء بالمحصہ بیع تو وہی ہے جن کو اعراض کے تحت اوپر ذکر کیا گیا ہے اور ابتداً بالمحصہ کی صورت یہ ہے، دو غلام ہیں زید، عمرو، بائع نے کہا زید نامی غلام کو میں نے ایک ہزار روپیہ میں سے جو اس کے حصہ میں آئیں فروخت کیا، اور ہزار روپے زید اور عمرو نامی غلاموں میں تقسیم ہوں گے مگر دونوں کی قیمت واضح نہ کی ہو تو یہ بیع بالمحصہ ہے جس میں فروخت شدہ غلام کی قیمت بھول ہے۔ اور متن میں ذکر کردہ مسئلہ بیع بالمحصہ بقاؤ ہے ذکر ابتداً، اور ابتداً بیع بالمحصہ باطل ہے، بقاؤ بالمحصہ بیع باطل نہیں ہے۔

لہذا یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ گئی کہ نسخ کی مشابہت روایت کا تقاضا ہے بیع مذکورہ چاروں صورتوں میں فاسد ہوا سنے کہ بائع نے ایک ہی بیع میں دونوں غلاموں کو جمع کر دیا ہے اور ان میں سے ایک غلام یعنی عمرو بخیر فیہ ہونے کے باعث بیع کے حکم میں داخل نہیں ہے اور دوسرا غلام جس پر خیار کی شرط نہیں ہے وہ حکم بیع میں داخل ہے اس لئے وہ بیع بن جائے گا، اور کہا جائیگا کہ ایک ہی ایجاب میں چونکہ بائع نے دونوں غلاموں کو شریک کر دیا ہے اس لئے گویا بائع نے دونوں میں سے ہر ایک کے اندر بیع کو قبول کرنے کے لئے دوسرے غلام کی بیع کے قبول کرنے کی شرط رکھ دی ہے، اسی وجہ سے مشتری کو اختیار ہوگا کہ دونوں غلاموں میں سے ایک غلام کی بیع کو قبول کرے اور دوسرے غلام کی بیع کو قبول نہ کرے اور غیر بیع کو بیع کے قبول کرنے کے لئے شرط قرار دینا شرط فاسد ہے اور بیع کو فاسد کرنے والی ہے، اس لئے اس شرط کی وجہ سے چاروں صورتوں میں بیع فاسد ہوگی۔

فصل بیع کی ایک مثال۔ جس طرح کسی نے ایک ہی عقد میں غلام اور ایک زاد کو ملا کر فروخت کیا، اور دونوں میں سے ہر ایک کی قیمت بھی مقرر کر دی، تو یہی لام ماحضت کے نزدیک غلام کی بیع فاسد ہوگی اس لئے کہ حر تو بیع نہیں، اور غلام بیع ہے اور بائع نے ایک ایجاب کے ذریعہ غلام کی بیع کو قبول کرنے کے لئے جو کہ حقیقت میں بیع ہے، ایک غیر بیع یعنی آزاد کی بیع کے قبول ہونے کی شرط ماخذ کر دی ہے، اور یہ شرط خود فاسد بھی ہے اور بیع کو فاسد بھی کرنے والی ہے، لہذا غلام کی بیع بھی فاسد ہوگی، اسی طرح مذکورہ متن والی صورت میں غیر بخیر فیہ غلام کی بیع بھی فاسد ہو جائے گی۔

الحاصل :- محض کے نسخ کے مشابہ ہونے کی رعایت کا تقاضا یہ ہے کہ مذکورہ چاروں صورتوں میں بیع صحیح ہو، جب کہ استثناء کے ساتھ مشابہت کا تقاضا یہ ہے کہ بیع ہر چار صورت میں فاسد ہو مگر محض کی

ان دونوں مشاہدوں کی رعایت کی اگر خیار کا محل اور اس کی قیمت دونوں معلوم اور متین ہوں تو ناخ کے ساتھ شاہد ہونے کی وجہ سے بیع درست ہے اور متن میں یہی صورت مذکور ہے اور مخیر فیہ عبد چونکہ بیع میں شامل نہیں ہے اس لئے لازم آتا ہے کہ عقد بیع کو قبول کرنے میں ایسی بیع — کے قبول کرنے کی شرط لگائی جائے، جو کہ بیع کے معاملے میں داخل نہیں ہے، اور یہ شرط چونکہ فاسد ہے اس لئے بیع بھی فاسد ہے جس طرح غلام اور آزاد کی بیع میں ہوتا ہے جبکہ دونوں کو ایک بیع سے فوخت کیا جائے تو یہی خرابی لازم آتی ہے کہ قبول بیع کے لئے ایسی بیع کی بیع کو قبول کرنے کی شرط لگائی جائے جو بیع میں داخل نہیں، اس خرابی کی وجہ سے غلام کی بیع فاسد ہو جاتی ہے۔

الجواب :- جواب کا حاصل یہ ہے کہ آزاد بیع کا محل ہی نہیں ہے، کیونکہ بیع کا محل وہ مال ہوتا ہے جس کی قیمت جو معنی مال متقوم محل بیع ہے اور آزاد آدمی مال متقوم میں داخل نہیں، اس لئے آزاد بیع میں شامل ہوگا بیع کے حکم میں داخل ہوگا اس لئے آزاد آدمی یقیناً غیر بیع ہے اور غلام کی بیع قبول کرنے کے لئے غیر بیع یعنی آزاد میں بیع قبول کرنے کی شرط لگانا لازم آئے گا، اور یہ شرط عقد بیع کے تقاضا کے خلاف ہے اس لئے عقد فاسد ہوگا اور جب عقد فاسد ہے تو غلام کی بیع بھی فاسد ہے۔

لیکن وہ صورت جو متن میں ذکر کی گئی ہے اس میں یہ بات نہیں پائی جاتی کیونکہ عبد مخیر فیہ اگرچہ بیع کے حکم میں شامل نہیں ہے مگر عقد بیع میں بہر حال داخل ہے اور جب نفس عقد بیع میں عبد مخیر فیہ داخل ہے تو وہ غیر بیع نہیں ہوگا بلکہ بیع ہوگا اور اس میں بیع یعنی وہ غلام جس پر خیار کی شرط نہیں ہے۔ کی بیع کو قبول کرنے کے لئے بیع میں شرط لگانا لازم آئے گا، اور یہ شرط عقد کے مقتضی کے خلاف نہیں ہے بلکہ موافق ہے اور مقتضی عقد کے مطابق و موافق شرط عامہ کرنے سے عقد فاسد نہیں ہوتا، لہذا متن کے مسئلہ میں عقد فاسد ہوگا اور آزاد اور غلام کی بیع کی مثال اس کے خلاف مثال نہیں بن سکتی۔

وَقِيلَ إِنَّهُ يَسْقُطُ الْإِحْتِجَاجُ بِهِ كَالِاسْتِثْنَاءِ الْمَجْهُولِ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِبَيَانِ أَنَّهُ لَوْ يَدْخُلُ
هَذَا هُوَ الْمَذْهُبُ الثَّانِي وَالْيَهُ دَهَبُ الْكُوفِيِّ وَعِيسِيُّ بْنُ أَبَانَ وَهُوَ لَا وَهَذَا وَقَدْ فُورَافِي
هَذَا الْعَامِرِ الْمَخْصُوصِ الْبَعْضُ وَيَقُولُونَ لَا يَبْقَى الْعَامِرُ قَابِلًا لِلتَّمَسُّكِ أَصْلًا سِوَاءَ كَانَ
الْمَخْصُوصُ مَعْلُومًا كَمَا ذَكَرْنَا أَمْ قَائِلًا أَمْ قَائِلًا أَمْ قَائِلًا أَمْ قَائِلًا أَمْ قَائِلًا أَمْ قَائِلًا
أَمْ قَائِلًا أَمْ قَائِلًا أَمْ قَائِلًا أَمْ قَائِلًا أَمْ قَائِلًا أَمْ قَائِلًا أَمْ قَائِلًا أَمْ قَائِلًا
بَنِي أَعْبَرُوا الْمَعْنَى نَقَطُ وَهُوَ عَدَمُ الدَّخُولِ وَإِنَّمَا شَبَّهَهُ بِالِاسْتِثْنَاءِ الْمَجْهُولِ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ
دَلِيلًا لِمَخْصُوصٍ مَجْهُولًا فَظَاهِرٌ أَنَّ كَالْمَجْهُولِ وَإِنْ كَانَ مَعْلُومًا فَإِنَّا لَنَعْلَمُ بِصَيْرِ مَجْهُولًا

وَأَنَّ كَانَ الْإِسْتِثْنَاءُ فِي نَفْسِهِ مِمَّا لَا يَقْبَلُ التَّعْلِيلَ فَصَارَ كَالْبَيْعِ الْمُضَافِ إِلَى حُرِّ وَعَبْدٍ بَيْنَ وَاحِدٍ
 نَسْبِيَةٍ لِذَلِكَ هَذَا الْمَذْهَبُ بِمَسْأَلَةٍ فِقْهِيَّةٍ مَذْكَورَةٍ فَإِنَّهُ إِذَا بَاعَ الْعَبْدَ وَالْحُرَّ بَيْنَ وَاحِدٍ
 بَانَ يَقُولُ بَعْهُمَا بِالْأَلْفِ فَالْحُرُّ لَا يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ فَيَكُونُ إِسْتِثْنَاءً وَيَبْعُ الْعَبْدَ بِالْحِصَّةِ مِنَ
 الْأَلْفِ إِتْبَاءً فَالْحُرُّ لَا يَدْخُلُ إِتْبَاءً وَهُوَ بَاطِلٌ لِجَهَالَةِ الثَّمَنِ بِخِلَافِ مَا إِذَا أَفْضَلَ لَثَمَنِ
 بَانَ يَقُولُ بَعْتُ هَذَا الْبَحْسِ مِائَةً وَهَذَا الْبَحْسِ مِائَةً فَإِنَّهُ يَحْرُجُ عِنْدَهُمَا خِلَافًا لِأَبِي حَنِفَةَ .
 لِجَعْلِ قَبُولِ مَا لَيْسَ بِبَيْعٍ شَرْطًا لِقَبُولِ الْمُبَيْعِ وَقِيلَ أَنَّهُ يَبْقَى كَمَا إِذَا كَانَ إِعْتِبَارًا بِالنَّاسِ لِأَنَّ
 كَلِمَةَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُسْتَعْلَمَةٌ بِنَفْسِهِ بِخِلَافِ الْإِسْتِثْنَاءِ هَذَا أَهْوَى الْمَذْهَبُ الثَّلَاثُ فَهَذَا كَأَنَّ
 قَدْ أَنْظَرْنَا فِي حَقِّ النَّاسِ بِإِعْتَابِهِمْ قَطْعِيًّا كَمَا كَانَ وَشَبْهُهُ بِالنَّاسِ فَقَطُّ مِنْ حَيْثُ اسْتِقْلَالِ
 الصَّخِيَةِ وَلَمْ يَلْتَمِزُوا إِلَى رِعَايَةِ جَانِبِ الْإِسْتِثْنَاءِ قَطُّ فَإِنْ كَانَ دَلِيلُ الْخُصُوصِ مَعْلُومًا نَظَاهُ
 أَنَّ النَّاسِ مَعْلُومٌ لَا يُوَثَّرُ فِي تَفْسِيرِ مَا بَعِيَ مِنَ الْأَفْرَاجِ الْغَيْرِ الْمُسْرَحَةِ وَإِنْ كَانَ مَجْهُولًا فَالنَّاسِ
 الْمَجْهُولُ يَنْقُطُ بِنَفْسِهِ وَلَا يُؤْتَرُ جِهَالَتُهُ فِي تَغْيِيرِ مَا تَبَلَّهُ .

ترجمہ

اور بعض نے کہا ہے کہ اس عام کو (یعنی جس کو خصوصیت معلوم یا مجہول لاحق ہے) حجت میں پیش کرنا اسی طرح ساقط ہو جاتا ہے جس طرح استثنا مجہول کو حجت میں پیش کرنا ساقط ہے، کیونکہ ان دونوں (مخصوص اور استثنا مجہول) میں سے ہر ایک اس چیز کے بیان کرنے کے لئے ہے کہ مخصوص اور استثنا عام میں داخل نہیں ہے، یہ دوسرا ذہب ہے، اور اسی طرف امام کو سختی اور عیسیٰ بن ابان نے گئے ہیں، ان لوگوں نے اس عام مخصوص البعض میں تقریظ سے کام لیا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ عام سب سے قابل استدلال ہی نہیں رہتا، اور اگر بے کہ مخصوص معلوم ہو جیسے جب کہا جائے - اقلوا المشرکین ولا تقاتلوا اهل الذمہ - مشرکین کو قتل کرو اور اہل ذمہ کو قتل مت کرو، یا مجہول ہو جیسے جب کہا جائے - اقلوا المشرکین ولا تقاتلوا بعضہم - مشرکین کو قتل کرو اور ان میں سے بعض کو قتل مت کرو، انھوں نے مخصوص کو صرف استثنا سے تشبیہ دی ہے، کیونکہ انھوں نے جانب صیغہ کی رعایت نہیں کی بلکہ صرف معنی کا اعتبار کیا ہے اور وہ میں عدم دخول اور استثنا مجہول کے ساتھ تشبیہ دینے کی وجہ سے ہے، کہ جب دلیل خصوص مجہول ہو تو ظاہر ہے کہ وہ مجہول کے اندر ہے، اور اگر دلیل خصوص معلوم ہو تو علت کے استخراج سے وہ بھی مجہول ہو جائے گا اگرچہ فی نفسہ استثنا تعلیل کو قبول نہیں کرتا۔

نصار کا بیع المضاف الی حر اور پس ان بعض اصحاب کی دلیل کی نظر وہ صحیح ہے جو ایک حر اور ایک عبد کی

طرف منسوب ہو اور ثمن ایک ہو، مذکورہ فقہی مسئلہ سے مذہب ثانی کی نظیر پیش کی گئی ہے، کیونکہ جب کسی نے بعد اور حر کو ایک ثمن سے فروخت کیا، مثلاً کہتا ہے میں نے دونوں کو ایک ہزار کے بدلے فروخت کیا تو اس بیع میں داخل نہ ہوگا، پس یہ استثناء ہے اور عبد کی الف کے حصہ کے بدلے بھی ہے اور اجزاء ہے، پس حرائد ہی بیع میں داخل نہیں ہے تو بیع ثمن کی جہالت کی وجہ سے باطل ہے، برضات اس صورت کے کہ بائع نے قیمت کی تفصیل کر دی ہو مثلاً کہتا ہے میں نے اس کو پانچ سو کے بدلے فروخت کیا اور اس دو سو کو پانچ سو کے بدلے فروخت کیا تو یہ بیع صحابین کے نزدیک جائز ہے، اور امام صاحب کا اس میں اختلاف ہے، کیونکہ اس میں بائیس بیع کو قبول بیع کے لئے شرط قرار دیا گیا ہے۔

وقیل انہ بیعی کماکانہ او اور بعضوں نے ناسخ کا اعتبار کر کے کہا ہے کہ وہ عام رجس کو خصوصیت معلوم یا مجملہ لاحق ہو (پہلے کی طرح علی حالہ باقی رہتا ہے کیونکہ تخصص اور ناسخ میں سے ہر ایک مستقل نہیں ہے بخلات استثناء کے کہ وہ مستقل بنفسہ نہیں ہے، یہ بیسرا مذہب ہے، ان لوگوں نے عام کے مسئلے پر زیادتی سے کام لیا ہے اس کو جیسے پہلے قطعی تھا ویسے ہی قطعی باقی رکھ دو، اور انہوں نے اس عام کی تشبیہ فقط ناسخ سے کی ہے اس وجہ سے کہ ناسخ میں صیغہ مستقل ہوتا ہے مگر انہوں نے جانب استثناء کی رعایت کی طرف انتقالات نہیں کی پس اگر دلیل مخصوص معلوم ہو تو ظاہر ہے کہ ناسخ معلوم باقی غیر منسوخ اذکار پر کوئی اثر نہیں کرتا، اور اگر ناسخ مجملہ ہے تو وہ خود ہی ساقط ہو جاتا ہے اور اس کی جہالت باقی کے حکم کے تبدیل کرنے میں کوئی اثر نہیں کرتی۔

تشریح :-

یہ عام خص عنہ البعض کے سلب کا دوسرا مذہب ہے، امام رحمہ اللہ اور عیسیٰ بن ابان کا یہی مذہب ہے، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ تخصیص کے بعد عام قطعی رہتا ہے اور قطعی یعنی عام حجت قطعہ اور حجت ظنیہ دونوں باقی نہیں رہتا، جس طرح استثناء مجملہ کی صورت میں مستثنیٰ منہ کا حال ہے، کہ وہ حجت باقی رہتا ہے، تخصیص کے استثناء مجملوں کے مانند ہونے کی وجہ سے ہے کہ یہ دونوں یعنی تخصیص اور استثناء دونوں اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ یہ اقبل کے حکم میں داخل نہیں، یعنی استثناء اس بات کو بیان کرتا ہے کہ مستثنیٰ شروع کلام یعنی مستثنیٰ منہ میں داخل نہیں ہے، اسی طرح عام کے بعد تخصیص کا حال ہے وہ بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے، مخصوص عام کے حکم کے تحت داخل نہیں ہے حالانکہ بقول شارح ان حضرات نے مخصوص منہ البعض کو ساقط الاعتبار اور ناقابل استدلال قرار دے کر زیادتی سے کام لیا ہے چنانچہ ان کا قول یہ ہے کہ تخصیص کے بعد عام حجت باقی نہیں رہتا اور اس سے استدلال کرنا بھی درست نہیں ہوتا۔ مخصوص معلوم ہو جیسے کسی نے کہا اقتلوا المشرکین ولا تقتلوا اہل الذمۃ، تم مشرکین کو قتل کرو اور ذمیوں کو قتل مت کرو، اس مثال میں مخصوص یعنی اہل ذمہ معلوم ہیں۔

دوسری مثال مخصوص مجہول کی جیسے کسی نے کہا اقولوا المشرکین ولا تقولوا بعضهم، تم مشرکین کو قتل کرو مگر ان سے بعض کو قتل مت کرو، اس مثال میں مخصوص یعنی بعض مشرکین مجہول ہے، معلوم اور متعین نہیں ہے

اور بقول تارخ ان دونوں حضرات نے مخصوص کو صرف استثناء ہی کے ساتھ مشابہ قرار دیا، کیونکہ انھوں نے معنی کا لانا کیا لفظ کی رعایت نہیں کی، یعنی جس طرح استثناء اس بات پر دلالت کرتا ہے، مستثنیٰ مستثنیٰ منہ کی فہرست میں داخل نہیں ہے مخصوص بھی اسی طرح اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مخصوص عام کی فہرست میں داخل نہیں

تنبیہ۔ ان دونوں حضرات نے مخصوص کو استثناء مجہول کی فہرست میں داخل مانا ہے استثناء معلوم کے ساتھ نہیں۔ اعتراض :- اس پر یہ اعتراض وارد ہوگا کہ مخصوص کو استثناء مجہول کے ساتھ تشبیہ دینا اس وقت درست ہے جب مخصوص مجہول ہو، لیکن اگر مخصوص معلوم ہو تو استثناء مجہول کے ساتھ تشبیہ دینا کیونکر درست ہوگا، کیونکہ ان دونوں کے درمیان کوئی نسبت نہیں جبکہ تشبیہ کے لئے مخاطبات ضروری ہے

(الجواب)۔ اس اعتراض کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اگر مخصوص مجہول ہو تو اس کا استثناء مجہول کے مشابہ ہونا تو ظاہر ہے اور اس کتاب بھی تسلیم کرتے ہیں اور اگر مخصوص معلوم ہو تو چونکہ اس کا صیغہ مستقل ہوتا ہے اور مستقل صیغہ صیغہ کے قبول کرتا ہے اس لئے جس صیغہ کی بنا پر ان افراد کو خارج کر دیا گیا ہے اگر وہ صیغہ عام کے باقی افراد میں بھی پائی جائے تو کتنے افراد کو اس صیغہ کی بنا پر خارج کیا جائے گا، لہذا خارج شدہ افراد کی معلوم مقدار کے بجائے مجہول ہوگی اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو افراد تخصیص کے بعد عام کے تحت داخل ہوں گے وہ بھی مجہول ہوں گے اور صیغہ کی وجہ سے خود مخصوص معلوم بھی مجہول ہو جائے گا، اور جب مخصوص معلوم بھی معلوم نہ رہا بلکہ وہ بھی مجہول بن گیا تو اگر استثناء مجہول کے ساتھ اس کی تشبیہ دینی جائے تو کیا حرج ہے۔

تاریخ پر کی رائے :- بقول شارح مخصوص مستقل کلام ہوتا ہے اس لئے وہ تو صیغہ کے قبول کرتا ہے مگر استثناء کا صیغہ مستقل نہیں ہوتا اس لئے فی نفسہ استثناء کی صیغہ کے قبول نہیں کہے گا۔ فضلہ کا صیغہ :- لہذا وہ اس صیغہ کے اندر ہو گیا جو ایک حارر و عہد کی جانب منسوب ہو اور دونوں کی قیمت ایک ہی ہو۔

مذہب ثانی کی دلیل :- اس عبارت میں مصنف نے دو صیغہ ذہب کی دلیل کی ایک مثال بطور نظر تحریر کی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ایک شخص نے غلام اور حر کی بیع کو ایک عقدا اور ایک من کے بدلے فروخت کیا، اور کہا میں نے ان دونوں کو ایک ہزار روپیہ کے بدلے فروخت کیا تو آزاد شروع ہی سے عقد بیع میں شامل نہ ہوگا اور بیع استثناء کے اندر ہوگی کہ جس طرح استثناء اس امر پر دلالت کرتا ہے مستثنیٰ مستثنیٰ منہ کے افراد میں داخل نہیں اس طرح اس عقد بیع میں بھی غلام کے ساتھ آزاد کو شامل کر دینا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ آزاد شخص بیچنے والے کے ایجاب کے تحت داخل نہیں ہے اور یہ بیع ابتداءً ہی باحصہ ہوگی اس طرح پر کہ آزاد ابتداءً ہی چونکہ عقد بیع میں داخل نہیں ہے لہذا اس ایک ہزار روپیہ کو غلام اور آزاد کی قیمت پر آزاد کو غلام فرض کر کے تقسیم کر دیا جائے گا اور ان دونوں میں سے ہر ایک کی قیمت مساوی

ہوگی یعنی پانچ پانچ سو روپیہ اسکا کو بالحصہ ابتداءً بیع سے تعبیر کیا جاتا ہے اور اس بیع بالحصہ ابتداءً میں چونکہ غلام کی قیمت معلوم نہیں ہے بلکہ نامعلوم اور مجہول ہے لہذا یہ بیع باطل قرار دی جائے گی اس لئے کہ من کا مجہول ہونا بیع کو باطل کر دیتا ہے بیع کے جائز ہونے کی صورت :- البتہ مذکورہ مثال میں اگر بائع نے دونوں کی قیمت الگ الگ بیان کر دی ہے مثلاً اس نے کہا میں نے ان دونوں کو ایک ہزار روپیہ کے بدلے میں فروخت کیا، غلام کو پانچ سو روپیہ کے بدلے اور اس کو آزاد کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس کو پانچ سو روپیہ کے عوض، تو اس صورت میں حضرت امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ کے نزدیک غلام کی بیع درست ہوگی مگر امام صاحب کے نزدیک یہ بیع غلام کے لحد بھی جائز نہیں ہوگی۔

صاحبین کی دلیل :- فساد مفسد کے مطابق ہوتا ہے اور یہاں مفسد صرف آزاد میں پایا جاتا ہے۔ اس لئے کہ آزاد صرف مال ہی نہیں جس کی قیمت لگائی جائے لہذا یہ فساد صرف آزاد میں پایا گیا کیونکہ مفسد صرف آزاد میں پایا جاتا ہے اس لئے کہ وہ قیمت والا مال نہیں ہے لہذا یہ فساد صرف آزاد ہی کے ساتھ مخصوص ہوگا، غلام کی جانب فساد متعدی نہ ہوگا

امام صاحب کی دلیل :- کا حاصل یہ ہے کہ مذکورہ صورت میں اگر بچہ من مجہول نہیں ہے معلوم ہے مگر آزاد شخص کو بیع بنایا گیا ہے، جب کہ غلام بیع ہے اور چونکہ فروخت کرنے والے نے دونوں کو ایک ہی عقد میں جمع کر دیا ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ بائع نے غلام کی بیع کو مشروط کیا ہے غیر بیع کی بیع کو قبول کرنے کا اور یہ شرط فاسد ہے لہذا غلام کی بیع بھی فاسد ہے

وقیل انہ یعنی کا کا ان اعتباراً نسخ اور کہا ہے، عام تخصیص کے بعد جیسا تھا اسی طرح قطعی باقی رہتا ہے نسخ پر اعتبار کرنے کی بنا پر۔

تیسرا مذہب عام خص منہ البعض کے سلسلے میں یہ تیسرا مذہب ہے کہ تخصیص کے بعد حسب سابق قطعی باقی رہتا ہے جس طرح تخصیص سے پہلے قطعی تھا، شارح کے نزدیک یہ قول افراط پر مبنی ہے انھوں نے تخصیص کو صرف نسخ سے تشبیہ دی ہے، استثنائے ساتھ تشبیہ نہیں دی، تخصیص کو نسخ کے ساتھ تشبیہ اس وجہ سے دی گئی ہے کہ دونوں میں مستقل کلام ہونے میں برابر ہیں اور جہاں تک استثناء کا تعلق ہے تو وہ جہاں غیر مستقل ہوتا ہے وہیں اپنے ماقبل کی قید بھی ہوتا ہے اس لئے تخصیص کو استثنائے ساتھ تشبیہ نہیں دی جاسکتی۔

بہر حال تخصیص اگر معلوم ہو تو عام کا باقی افراد پر قطعی الدلالت ہونا بالکل واضح ہے اس لئے کہ تخصیص نسخ کے مشابہ ہے اور نسخ جب معلوم ہو تو وہ باقی اندہ غیر منسوخہ افراد پر قطعیت سے تبدیل کرنے میں کوئی اثر نہیں کرتا یعنی نسخ معلوم کے بعد باقی ماندہ افراد قطعی الدلالت ہوتے ہیں پس اسی طرح تخصیص معلوم

بھی عام کے باقی اندہ افراد میں قطعی ہونے سے تبدیل نہیں ہوتا یعنی ظنی نہیں ہوتا۔

اگر مخصوص و مجهول ہو۔ اور اگر مخصوص مجہول ہو تو وہ خود ہی ساقط الاعتبار ہے، لہذا نسخ کی جہالت
اقبل کو متاثر کر کے گی، اور وہ حسب سابق قطعی باقی رہے گا اور اس کے مجہول ہونے سے شروع کلام مجہول نہ ہوگا

فَصَارَ كَمَا إِذَا بَاعَ عَبْدٌ بَيْنَ وَهَلَكَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ التَّسْلِيمِ تَشْبِيهُ لَدَيْلِ هَذَا الْمَذْهَبِ
بِمَسْأَلَةِ نَفَقَةِ مَنْ تَوَرَّعَ فَإِنَّهُ إِذَا بَاعَ عَبْدٌ بَيْنَ يَمِينٍ وَاحِدٍ بَانَ قَالَ يَعْتَمِدُ بِأَلْفٍ وَمَاتَ أَحَدُ
الْعَبْدَيْنِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ يُعْفَى النَّسِجُ فِي الْآخِرِ مَحْصَتِهِ مِنَ الْآلْفِ لِأَنَّ النَّسِجَ بِالْحِصَّةِ بَقَاءً فَكَانَتْ
نَسْجًا لِلْبَيْعِ فِي الْعَبْدِ الْمَيْتِ بَعْدَ انْقِضَاءِ وَهُوَ جَائِزٌ وَهَهُنَا مَذْهَبٌ رَابِعٌ مَذْكَورٌ فِي التَّوَضُّحِ
وَعِنْدَهُ وَلَمْ يَذْكُرْهُ الْمُصَنِّفُ وَهُوَ أَنَّ دَيْلِ الْخُصُوصِ إِنْ كَانَ مَجْهُولًا يَسْقُطُ الْاِحْتِجَاجُ بِهِ
عَلَى مَا قَالَهُ الْكُرْمَنِيُّ وَإِنْ كَانَ مَعْلُومًا فَكَانَ الْاِسْتِثْنَاءُ وَهُوَ لَا يَقْبَلُ التَّعْلِيلَ فَعَنِ الْعَامِ طَعْنًا
عَلَى مَا كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ وَكَمَا فَرَعَ الْمُصَنِّفُ «عَنْ بَيَانِ تَخْصِصِ الْعَامِ شَرَعَ فِي ذِكْرِ الْعَاطِلِ
فَقَالَ وَالْعُمُومُ أَمَّا أَنْ يَكُونَ بِالصَّعَةِ وَالْمَعْنَى أَوْ بِالْمَعْنَى لِأَنَّ كَوْنَهُ جَوَالًا وَنَوْمٌ يَعْنِي أَنَّ الْعَامَ عَلَى
نوعين أَحَدُهُمَا مَا تَكُونُ الصَّعَةُ وَالْمَعْنَى كِلَاهِمَا مَا عَادَ الْأَعْلَى الشَّمُولُ بَانَ تَكُونُ الصَّعَةُ
صِغَةً جَمْعٌ وَالْمَعْنَى مُتَوَعِّبًا فِي الْفَهْمِ مِنْهُ وَالْاِخْتِزَانُ لِأَنَّ الْاِتِّكَانَ الصَّعَةُ دَالَةٌ عَلَى الْعُمُومِ وَ
يَكُونُ الْمَعْنَى مَدْلُولًا بِالِاسْتِيعَابِ وَلَا يَتَصَوَّرُ عَكْسَهُ لِأَنَّ اِخْتِلاءَ الْمَعْنَى عَنِ الْاَلْفِظِ الْعَامِ
الْمَوْضُوعِ غَيْرِ مَعْقُولِ الْاِبْتِخَاصِ وَذَلِكَ شَيْءٌ آخِرٌ لِأَنَّ الْأَوَّلَ مِثَالَهُ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ وَعِنْدَهَا
مِنَ الْجَمْعِ الْمُتَكَرِّرَةِ وَالْمَعْرِفَةِ وَالْعِلَّةُ وَالْكَثْرَةُ لَكِنِّي فِي الْقَلَّةِ مِنَ الثَّلَاثَةِ إِلَى الْعَشْرَةِ وَ
فِي الْكَثْرَةِ قِيلَ مِنَ الثَّلَاثَةِ وَقِيلَ مِنَ الْعَشْرَةِ إِلَى مَا يَتَنَاهَى لَكِنِّي هَذَا مَحْتَارٌ وَخِيارُ الْاِسْلَامِ لِأَنَّ
لَا يَسْتَرْطُ الْاِسْتِيعَابُ فِي مَعْنَى الْعَامِ بَلْ يَكْفِي بِالنِّزَامِ جَمْعُ الْمُسْمِيَّاتِ وَأَمَّا عِنْدَ مَنْ يَشْتَرِطُ
الِاسْتِيعَابَ وَالِاسْتِعْرَاقَ فِيهِ يَكُونُ الْجَمْعُ الْمُتَكَرِّرَ وَسَطَةً بَيْنَ الْخَاصِّ وَالْعَامِ عَلَى مَا ذَكَرَ
فِي التَّوَضُّحِ =

ترجمہ کے پس ان اصحاب کی دلیل کی نظیر مستد ہے جب کہ ایک شخص نے دو غلام فروخت کئے، اور
ان میں سے ایک غلام مشتری کے سپرد کرنے سے پہلے ہالک ہو گیا یہاں مذکورہ فقہی مسئلہ
سے مذہب ثالث کی نظیر پیش کی گئی ہے، کسی نے دو غلام ایک شخص سے فروخت کیا بائیں طور کہ اس نے کہا۔ بیعتہما

الف: (میں نے دونوں غلاموں کو ایک ہزار کے بدلے بیچا، اور ان دو غلاموں میں سے ایک سپرد کرنے سے پہلے مر گیا تو بیع دوسرے غلام کی ہزار کے حصہ کے بدلے باقی رہے گی، کیونکہ دوسرے غلام، بقا حصہ کے مطابق بیچا گیا ہے پس گویا بائع نے عبدیت میں بیع کو انعقاد بیع کے بعد منسوخ کر دیا اور یہ جائز ہے۔

دھنا مذکورہ صراح سے اس موقع پر ایک چوتھا ذریعہ بھی ہے جو توضیح و مفروض ذکر کیا گیا ہے مگر مصنف اتنے نہیں اس کا ذکر نہیں کیا، اور وہ یہ ہے کہ دلیل خصوص اگر جموں ہو تو اس عام سے استدلال کرنا ساقط جاتا ہے جیسا کہ امام کنجی نے فرمایا ہے اور دلیل خصوص اگر معلوم ہے تو وہ استثناء کی طرح ہے اور استثناء تعلیل کو قبول نہیں کرتا پس عام پہلے کی طرح قطعی باقی رہ گیا۔

اور جب مصنف عام کی تخصیص کے بیان سے فارغ ہوتے تو عام کے الفاظ کا ذکر شروع کیا تو فرمایا عموم لمان کیونکہ بالصیغۃ العامیہ اور عموم یا توصیفہ اور معنی دونوں سے ظاہر ہوگا یا صرف معنی سے ظاہر ہوگا غیر سے نہیں مطلب یہ ہے کہ عام دو قسموں میں ہے ان میں سے ایک قسم یہ ہے کہ صیغہ اور معنی دونوں عام ہوں اور شمول پر دلالت کرتے ہوں یا اس طور کہ صیغہ جمع کا صیغہ ہو اور صیغہ سے معنی پورے افراد کو مستوعب اور گہرے ہوتے ہوں، دوسری قسم صیغہ عموم پر دلالت کرتا ہو البتہ معنی استصحاباً افراد پر دلالت کرتے ہوں اور اس کا معنی یعنی صیغہ عام ہو اور معنی مستوعب نہ ہوں) متصور نہیں ہوتا ہے، اس لئے کہ وہ لفظ جو عام معنی کے لئے وضع کیا گیا ہو ان معنی سے اس کو خالی کر لینا خلاف عقل ہے البتہ تخصیص کے ذریعہ بعض معنی سے خالی کیا جا سکتا ہے مگر یہ امر آخر ہے پس اول کی مثال رجال اور نساء اور ان کے سوا جمع نکرہ، جمع معرفہ جمع قلت ہے مگر جمع قلت میں تین سے دس تک اور کثرت میں ایک قول کے مطابق تین سے ادا ایک قول کے مطابق دس سے فیترتالی تک یہ قول اسلام و کالسنیہ قول ہے، کیونکہ وہ عام کے معنی میں استصحاب کی شرط نہیں لگاتے بلکہ افراد اور مسیحات ایک جماعت کو شامل ہونا کافی ہے اور بہر حال جو لوگ استصحاب و استخراق کو عام شرط کہتے ہیں ان کے نزدیک جمع نکرہ خاص اور عام کے درمیان واسطہ ہے جیسا کہ توضیح میں بیان کیا گیا ہے

تشریح فقیر نے مذہب کی دلیل کی ایک فقیر نے ایک شخص نے ایک عقد سے اپنے دو غلاموں کو ایک ہزار روپیہ کے بدلے فروخت کیا، مثلاً اس نے کہا میں نے اپنے ان دو غلاموں کو ایک ہزار روپیہ کے عوض فروخت کیا اور خریدنے والے نے اس کو قبول کر لیا، اتفاق سے ان میں سے ایک غلام مشتری کو سپرد کرنے سے پہلے مر گیا تو دوسرے غلام میں اس کے حصہ کے مطابق بیع باقی رہے گی، اس وجہ سے کہ ابتدا میں بیع بالحصہ نہیں بلکہ بقا حصہ بالحصہ ہے، کیونکہ شروع میں دونوں غلام بیع کی عقد میں شامل تھے اس کے بعد دوسرے غلام کے فوت ہوجانے کی وجہ سے اس کا سپرد کرنا بائع کے لئے مستحب ہو گیا، اس عقد بیع کو باقی رکھنے کے لئے ایک ہزار روپیہ کی رقم دونوں غلاموں پر تقسیم کرنے کی ضرورت ہوئی اور ہذا بیع بالحصہ بقا حصہ اور جیسا کہ پہلے گفت چکا ہے کہ بیع بالحصہ مستحب ہے البتہ بقا حصہ مستحب ہے اور ہذا بیع بالحصہ بقا حصہ سے جیسے بیع

تمام ہونے کے بعد مردہ غلام کی بیٹھ مفسوخ ہو گئی۔

چوتھا مذہب :- شارح نے فرمایا اس جگہ ایک چوتھا مذہب بھی ہے جس کا توضیح وغیرہ کتب میں تذکرہ ہے مگر اتنے نے اس کو ذکر نہیں کیا ہے چوتھا مذہب یہ ہے کہ مخصص اگر مجہول ہو تو عام بالکل ہی حجت نہ رہے گا، اور اس کو دلیل میں پیش کرنا ساقط ہو جائے گا جیسے امام کرخی کا مذہب ہے کیونکہ مجہول مخصص ایسا ہے جیسے استثناء مجہول تو جس طرح مجہول استثناء کے بعد مستثنیٰ نہ کے افراد مجہول ہو جاتے ہیں اس طرح مخصص مجہول کے بعد بھی عام کے افراد مجہول ہو جائیں گے جب کہ مجہول قابل استدلال نہیں رہتا ہے لہذا باقی افراد میں عام بھی استدلال کے قابل نہ رہے گا۔ اور مخصص اگر معلوم ہو تو وہ استثناء معلوم کی طرح ہوگا اور استثناء تعلیل کو قبول نہیں کرتا اس لئے مخصص بھی تعلیل کو قبول نہ کرے گا اور جب مخصص تعلیل کو قبول نہ کرے گا تو عام مخصص افراد کے سوا بقیہ تمام افراد میں پہلے کی طرح قطعی الدلالت ہوگا۔

الفاظ عام کا بیان :- عام خاص ضد البعض کے ذکر سے فارغ ہونے کے بعد مصنف نے ان الفاظ کو ذکر فرمایا ہے جو عموم پر دلالت کرتے ہیں پس فرمایا الفاظ عموم کی دو اقسام ہیں، قسم اول وہ الفاظ جو صیغہ اور معنی دونوں اعتبار سے عموم پر دلالت کرتے ہیں، قسم ثانی وہ الفاظ جو صرف معنی کے لحاظ سے عموم پر دلالت کرتے ہیں یا اعتبار لفظ اور صیغہ عموم پر دلالت کرنے کا مفہوم ہے کہ صیغہ اپنی اصل وضع کے اعتبار سے عموم اور شمول پر ال ہو جیسے صیغہ جمع اپنی وضع کے لحاظ سے عموم پر دلالت کرتا ہے، اور باعتبار معنی عموم پر دلالت کرنے کے معنی یہ ہیں کہ وہ وہ معنی جو لفظ سے سمجھے جاتے ہیں اور لفظ ان معانی پر دلالت کرتا ہے، لفظ ان تمام افراد کو شامل ہو اور صیغہ کے عموم پر دلالت نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صیغہ جمع کے بجائے مفرد ہو۔

شارح کے نزدیک عموم کا مفہوم :- شارح نے فرمایا یہ تو ممکن ہے کہ لفظ عام نہ ہو اور معنی عام ہوں لیکن یہ ممکن نہیں کہ لفظ عام ہو اور معنی عام نہ ہوں، اس وجہ سے کہ اس صورت میں لازم آئے گا کہ لفظ عام اپنے معنی موضوع نہ سے خالی ہو جیسے لباس تو پایا جاتے اور جسم نہ پایا جاتے، یہ ایک ایسی بات ہے جو سمجھ سے باہر ہے اس لئے یہ ممکن نہیں کہ لفظ عام تو موجود ہو مگر معنی اپنے افراد کو مستوعب نہ ہوں۔ البتہ اگر لفظ عام کے معنی میں کوئی تخصیص کرنا جائے تو ایسا ممکن ہے مگر یہ بات جملہ غرض سے باہر ہے۔

قسم اول کی مثال، رجال اور نساء ہے، اسی طرح جمع منکر اور جمع معرف جمع قلت اور جمع کثرت وغیرہ کیونکہ الفاظ اپنے صیغہ کے لحاظ سے بھی عام ہیں کیونکہ صیغہ جمع کا ہے جو عموم پر دلالت ہے، اور معنی کے لحاظ سے بھی عام ہیں کیونکہ ان کے معنی ان تمام افراد کو گھیرے ہوئے ہیں جن کو یہ شامل ہیں جیسے لفظ رجال تمام افراد رجال کو اور لفظ نساء تمام افراد امراء کو شامل ہے۔ رجال کا مفرد رجل ہے اور لفظ نساء کا مفرد امراة ہے مگر غیر لفظ ہے۔

جمع قلت اور جمع کثرت کا فرق :- مصنف کتاب نے اس جگہ جمع قلت و کثرت میں فرق بیان فرمایا ہے، فرمایا جمع قلت

کا اطلاق تین افراد پر ایک تا دس تک کے درمیانی تمام افراد پر ہوتا ہے، اسکا طرح جمع کثرت تین سے لے کر لاتناہی افراد تک بولا جاتا ہے، دوسرے بعض حضرات کا قول ہے کہ جمع کثرت دس سے لے کر لاتناہی افراد تک بولا جاتا ہے۔ جمع قلت کے اوزان :- (۱) اقل جیسے اقلس اس کا واحد اقلس ہے، اقلب و واحد اس کا کلب ہے (۲) اقلان جیسے افراش فرس اس کا واحد ہے، (۳) اقلعہ جیسے اربعفہ روٹیاں جمع رغیف، ردلی (۴) اقلعہ جیسے اقلعہ جمع غلام، ان کے اساتمام اوزان جمع کثرت کے وزن میں۔

لکن ہذا مختار فخر الاسلام :- لیکن جمع منکر اور دوسری تمام جموں کا از قبیل عام ہونا امام فخر الاسلام کا مذہب ہے اس لئے کہ ان کے نزدیک عام کی تعریف میں استغراق اور تمام افراد کا استیعاب کرنا شرط نہیں ہے، صرف افراد کو شامل ہونا کافی ہے۔

صاحب توضیح کی رائے :- عام کے بارے میں صاحب توضیح اور دوسرے علمائے اصول کا قول یہ ہے کہ عام کی تعریف میں استیعاب بھی شرط ہے اور استغراق بھی، جمع منکر ان حضرات کے نزدیک عام کے قبیلہ سے نہیں، اور نہ خاص کی تعریف ہی میں داخل ہے، بلکہ خاص اور عام کے درمیان جمع منکر میں ہیں۔

وَالْآخِرُ مَثَلُهُ كَقَوْمٍ دَرَهْطُ فَإِنَّ الْقَوْمَ صِيغَةٌ صِيغَةُ مَفْرُوعٍ بِدَلِيلِ أَنَّهَا مِثْلُ دَجْمٍ يُقَالُ قَوْمَانٌ وَأَقْوَامٌ لَكِنَّ مَعْنَاهُ مَعْنَى الْعَامِّ لِأَنَّهُ يُطْلَقُ عَلَى الثَّلَاثِ وَالرَّابِعِ وَالْخَمْسِ كَمَا أَنَّ رَهْطًا يُطْلَقُ عَلَى السَّحَابَةِ وَلَكِنْ يَشْتَرَطُ فِي إِطْلَاقِ لَفْظِ الْقَوْمِ أَنْ يَكُونَ الْأَحَادُ مَجْتَمِعَةً وَأَنَّهَا صِيغَةُ الْأَسْمَاءِ لِوَلِيدٍ فِي قَوْلِكَ جَاءَ فِي الْقَوْمِ الْأَزِيدُ أَيْ عَتَبَارًا إِنَّ مَجْمُوعَ الْجَمْعِ لَا يَكُونُ إِلَّا عَتَبَارًا مِثْلُ وَاحِدٍ بِخِلَافِ مَا إِذْ أُقْبِلَ يُطْبِقُ رَفَعُ هَذَا الْحِجْرِ الْقَوْمِ الْأَزِيدُ لِأَنَّ الْحُكْمَ هَهُنَا مُتَعَلِّقًا بِالْمَجْمُوعِ مِنْ حَيْثُ الْمَجْمُوعُ وَلِهَذَا يُصِيرُ جَاءَ الْعَشْرُ الْأَوْجَدُ وَالْأَصْحَمُ الْعَشْرُ زَوْجُ الْأَوْجَدِ وَكَيْ وَمَا يَحْتَمِلُ مِنَ الْعُومِ وَالْحَصُورِ وَأَصْلُهُمَا الْعُومُ بِحَسَبِ أَنَّ هُمَا فِي أَصْلِ لَوْضِعِ الْعُومِ وَيَسْتَعْمَلُ فِي الْأَحْصِيَةِ بِعَارِضِ لَمْ يَنْبَغِ سَوَاءٌ اسْتَعْمَلَا فِي الْأَسْتِفْهَامِ أَوِ الشَّيْءِ وَالْمَخْرُوعُ مَا قِيلَ إِنَّ الْأَحْصِيَةَ يَكُونُ فِي الْأَخْبَارِ مُسْتَقِيمٌ لَا يَطْرُقُ وَمَنْ فِي ذَوَاتِ مَنْ يَعْمَلُ كَمَا فِي الذَّوَاتِ مَا لَا يَعْمَلُ أَعْمُ الْأَصْلِ فِي مَنْ أَنْ يَكُونَ لِذَوَاتِ مَنْ يَعْمَلُ كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ قَتَلَ قَبِيلًا فَلَهُ سَلْبُهُ وَقَدْ يَسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِ مَنْ يَعْمَلُ فَجَازًا كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَمِنْهُمْ مَنْ يَمَسُّ عَلَى بَطْنِهِ وَالْأَصْلُ فِي مَا أَنْ يَكُونَ فِي ذَوَاتِ مَا لَا يَعْمَلُ يُقَالُ مَا فِي الدَّارِ فَإِنْ جَوَابُ دَرَهُمْ أَوْ دِينَاسُ لِأَزِيدٍ أَوْ عَمْرٍو وَقَدْ يَسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِهَا كَمَا سَبَّأْتُ

ترجمہ

اور عام کی دوسری قسم کی مثال قوم اور ربط ہے کیونکہ قوم کا صیغہ مفرد کا صیغہ ہے کیونکہ اس کی تثنیہ جمع آتی ہے، کہا جاتا ہے قمان واقوام۔ لیکن لفظ قوم کے معنی عام ہیں، کیونکہ وہ تین سے دس تک بولا جاتا ہے، جس طرح پر لفظ ربط ٹونگ بولا جاتا ہے، لیکن لفظ قوم کے اطلاق کی شرط یہ ہے کہ افراد مجتمع ہوں اور ایک کا استثناء تمہارے اس قول میں صحیح ہے، جارئی القوم الاذیاء اس اعتبار سے کہ مجموعے کی آمد نہیں ہو کرتی مگر ایک ایک کر کے آنے سے بخلاف اس صورت کے جب کہا جاتے بیطریق ربح ہذا محم القوم الاذیاء رقوم پھر کے اٹھانے کی طاقت رکھتی ہے علاوہ زید کے، یہاں واحد کے لئے استثناء صحیح نہیں ہے، کیونکہ حکم تعلق یہاں مجموعہ بحیثیت مجموعہ کے ہے اور اسی طرح جار العشرة الا واحداً کہا صحیح ہے اور العشرة زوج الا واحداً کہا صحیح نہیں ہے۔

ومن وما یتحذفان العمیٰ اور لفظ من و ما دونوں عموم و خصوص کا احتمال رکھتے ہیں اور ان دونوں کے اصل وضع عموم کے لئے ہوتی ہے، اور خصوص کے لئے بھی قرینہ عارض ہونے کے وقت استعمال کئے جاتے ہیں برابر ہے کہ یہ دونوں استفہام کے لئے استعمال کئے جائیں یا شرط یا خبر کے لئے اور وہ جو کہا گیا ہے کہ خصوص خبر میں ہوتا ہے اس پر نفی کیا گیا ہے، عام طور پر جاری نہیں ہے۔

ومن فی فعلت من یحذفان اور دونوں میں فرق یہ ہے کہ من ذوی العقول میں مستعمل ہے جس طرح کہ آغیر ذوی العقول میں استعمال کیا جاتا ہے، یعنی لفظ من میں اصل یہ ہے کہ ذوی العقول کے لئے ہے جیسے انفسہم علی اللہ طیبہ وسلم کا قول، من قتل قتیلاً فلنکفبہ سلبہ اور کبھی مجازاً غیر ذوی العقول میں مستعمل ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا قول، فینہم من یشی علی نبطینہ۔

اور ما میں اصل یہ ہے کہ وہ غیر ذوی العقول میں استعمال کیا جاتے چنانچہ کہا جاتا ہے ما فی الدار قرعواہ میں مدہم یا دینار کہا جاتا ہے، زید یا عمر نہیں کہا جاتا، اور کبھی اسکے علاوہ میں بھی استعمال کر لیا جاتا ہے جیسا کہ آئندہ آجیگا

تشریح

والاخر مثالہ :- عام کی دوسری قسم کی مثال قوم اور ربط ہے۔

ایک سوال :- ربط جماعت، قوم لفظ مفرد ہے جس کی دلیل یہ ہے کہ قوم کا تثنیہ قمان اور جمع اس کی اقوام آتی ہے، اور قاعدہ ہے کہ تثنیہ اور جمع کسی مفرد صیغے کے آتے ہیں، لہذا ثابت ہوا کہ لفظ قوم مفرد ہے، اس لئے لفظ قوم مفرد ہونے کی وجہ سے عام نہیں ہو سکتا۔
الجواب :- جمع کے بھی تثنیہ اور جمع آتے ہیں جیسے ربح کی جمع رباح آتی ہے جس کے معنی نیزے کے ہیں اور رباحان اس کا تثنیہ ہے، رباحات اس کی جمع ہے، اس لئے اس کی کوئی دلیل نہیں کہ چونکہ قوم کا تثنیہ اور جمع آتا ہے لہذا مفرد ہے جمع کا صیغہ نہیں۔

جواب الجواب :- اس جواب کا رد یہ ہے کہ لفظ رباح جمع کا صیغہ ہے مگر یہ جمع تثنیہ ہے اور قوم کا تثنیہ اور جمع

آنا شاذ نہیں اور جو شاذ ہوتا ہے اس کو حجت میں پیش نہیں کیا جاسکتا، لہذا راجح براس کو قیاس نہیں کیا جائے گا، اور چونکہ قوم کی تشبیہ اور جمع آتی ہے جو کہ مشہور ہے، شاذ نہیں، لہذا ثابت ہوا کہ لفظ قوم مفرد ہے، لہذا یہ لفظ صیغہ کے اعتبار سے عام نہ ہوگا البتہ باعتبار معنی یہ عام ضرور ہے، اس لئے کہ قوم کا اطلاق از میں تادس افراد پر آتا ہے ہاں یہ شرط مفرد ہے کہ ربط کے سارے افراد مذکور ہی ہوں گے، اور قوم کے لفظ کے لئے مفردی ہے کہ اس کے افراد مجتمع ہوں، یعنی لفظ قوم جہاں بولا جائے گا وہاں مجموعہ پر حکم ہوگا، افراد پر انفرادی طور پر حکم ہوگا مثلاً بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو قوم اس قلعہ کے اندر داخل ہو جائے گی اس کو یہ انعام ملیگا، اس اعلان کے سننے کے بعد اگر ایک فرد قلعہ میں داخل ہوگا تو وہ مستحق انعام نہ ہوگا، اور اگر جماعت داخل ہوئی تو وہ انعام کی مستحق ہوگی۔

سوال :- جب لفظ قوم اطلاق کرنے کے لئے افراد کا اجتماع مفردی ہے بغیر اجتماع کے قوم کا اطلاق درست نہیں تو ہمارے قول جہاں القوم الاغیاء میں قوم سے زید کا استثناء کیوں کر صحیح ہوگا، اس لئے کہ زید کے استثناء کے صحیح ہونے کا یہ مطلب ہے کہ جمعیت کا حکم مجموعہ پر نہیں کیا گیا بلکہ الگ الگ ہر فرد پر کیا گیا ہے اگر مجموعہ قوم پر حکم ہوگا تو زید بھی اس میں شامل ہوگا، اور پھر زید کا استثناء کیوں کر درست ہوگا۔

الجواب :- استثناء کی حجت خارجی قریبہ کی بنا پر ہے، اس جگہ جمعیت (آنا)، اس کا قرینہ ہے، حکم یقیناً قوم کے مجموعہ ہی پر عائد ہوتا ہے مگر مجموعہ قوم کی آمد ہر ہر فرد کی آمد پر موقوف ہے، یعنی ہر ہر فرد کے آنے کے فعل کے ساتھ تصنف ہوگا اس قوم میں سے ایک فرد کا استثناء کرنا درست ہوگا، البتہ یہ مثال درست نہیں ہے کہ اگر کہا جائے یہ قوم اسے پتھر کو اٹھا سکتی ہے مگر زید کو، تو یہ استثناء کرنا درست نہ ہوگا، اس لئے کہ اس مثال میں پتھر اٹھانے کا حکم قوم کے مجموعہ پر تھا، اور جمعیت مجموعہ کے تھا اور جب حکم پتھر کے اٹھانے کا مجموعہ پر ہے اور مجموعہ قوم میں زید بھی شامل ہے تو قوم سے زید کا استثناء کیوں کر درست ہوگا، اسی وجہ سے چنانچہ العشرة الاواحداً دس افراد آگئے بجز ایک کے، کہنا درست ہے، اس لئے کہ اس مثال میں عشرہ پر جو آنے کا حکم کیا گیا ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ آنے کا حکم ہر فرد کے لئے ثابت ہے اس لئے اگر واحد کا استثناء کر دیا جائے تو درست ہے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر یہ کہا کہ العشرة زوج الاواحداً، عشرہ زوج ہے مگر واحد، تو یہ کہنا صحیح نہیں اس لئے کہ زوج کا حکم عشرہ پر جمعیت مجموعہ کے ہے، اس لئے ایک کا استثناء کیوں کر درست ہوگا اس لئے کہ عشرہ میں واحد بھی ایک فرد ہے۔

من اصحابہ کے عطا ہونے کا بیان :- من اور ا ایسے دونوں الفاظ میں جو عموم اور خصوص دونوں کا احتمال رکھتے ہیں جیسے من فی الدار، مگر کے اندر کون ہے، اور جواب میں کہا گیا زید، تو جواب درست ہے، دوسرا جواب یہ ہے - مذکورہ سوال کے جواب میں اگر چند افراد کو ذکر کیا گیا مثلاً کب گیا زید، عمر، بکر وغیرہ، میں تو بھی صحیح ہے۔ دوسری مثال من کو شرط کے معنی میں لے کر اگر کہا جائے من زار فی فلدہ، دوہم جو شخص مجھ سے ملاقات

کو آئے گا اس کو ایک درہم دیا جائے گا، اس مثال میں اگر کسی ایک فرد نے ملاقات کی تو وہ بھی انعام کا مستحق ہوگا، اور سب نے ملاقات کی تو سب کے سب عطا کے مستحق ہوں گے۔

من کا تیسرا استعمال :- اگر من کو بطور خبر استعمال کیا جائے مثلاً کہا جائے اعطی من زارنی رہنا جس نے مجھ سے ملاقات کی ہے اس کو ایک درہم عطیہ دیا گیا ہے، ایک نے ملاقات کی تو ایک کو اور بہت سوں نے زیارت کی تو بہت سوں کو ایک درہم کا عطیہ دیا گیا۔

حاصل کلام :- یہ نکلا کہ لفظ من اور لفظ ما دونوں ہی عموم اور خصوص کا احتمال رکھتے ہیں۔ استعمال کا ایک فوق :- البتہ اگر اصل وضع کے لحاظ سے انہماک لئے گئے تو عموم کے لئے اور بطور مجاز قرینہ کی وجہ سے خصوص کے لئے استعمال کئے جاتے ہیں

دوسرے شارحین کی رائے :- اس موقع پر من اور ما کے استعمال کے حقیقی اور مجازی دونوں کو سامان کرنے کے لئے دوسرے شارح نے دوسرا طریقہ اختیار فرمایا ہے، من اور ما دونوں عموم کے لئے بھی وضع کئے گئے ہیں اور عموم کے لئے بھی وضع کئے گئے ہیں، یعنی دونوں لفظ اصل وضع کے اعتبار سے عموم و خصوص کے معنی کے لئے مشترک ہیں اور دونوں معانی میں ان کا استعمال کیا جانا حقیقت ہے۔

واصلہما العموم :- ان دونوں کے بارے میں مصنف کی رائے یہ ہے کہ عموم کے معنی میں دونوں کا استعمال زیادہ ہے اور خصوص کے معنی میں کم ہے، مگر شارح کی رائے یہ ہے کہ لفظ من اور ما خصوص کے معنی میں استعمال کئے جاتے ہیں چاہے استفہام کے معنی میں استعمال کئے جائیں یا شرط کے معنی میں اور چاہے خبر کے معنی میں جیسا کہ ہم نے اوپر مثال میں ذکر کیا ہے۔ اور دوسرے علماء اصول نے ان کے استعمال میں جو فرق ذکر فرمایا ہے کہ جب من اور ما شرط اور استفہام کے معنی میں استعمال کئے جائیں تو صرف عموم کے معنی میں دیں گے خصوص کے معنی میں نہیں دیں گے، اور اگر دونوں کو خبر دینے کے موقع پر استعمال کیا جائے تو عموم اور خصوص دونوں معنی دیتے ہیں یعنی عموم کے معنی میں اور خصوص کے معنی میں ان علمائے اصول کا یہ قول ایسا ہے جس پر اعتراض وارد کیا گیا ہے اور عام طور پر جاری نہیں ہے، یعنی اگر کسی نے کسی سے دریافت کیا من ابوک، تیرا باپ کون ہے تو جواب میں صرف اس کے باپ کا نام آئے گا دوسرے کا نام نہ آئے گا، معلوم ہوا من اس مثال میں استفہام کے معنی میں ہے مگر خصوص کے معنی لئے گئے۔ دوسری مثال ما دینشک تیرا دین کیا ہے اس کے جواب میں کہا جائیگا الاسلام، میرا دین اسلام ہے، اس مثال میں لفظ استفہام کے لئے ہے مگر خصوص کے لئے مستعمل ہے

حاصل کلام یہ ہے کہ یہی قول درست ہے کہ لفظ من اور ما دونوں الفاظ خبر، شرط اور استفہام تینوں ہی صورتوں میں عموم کے لئے بھی آتے ہیں اور خصوص کے لئے بھی، اور دوسرے بعض علماء اصول کا قول کہ خبر کی صورت میں صرف خصوص کے لئے آتے ہیں استفہام اور خبر کی صورت میں خصوص کے لئے نہیں استعمال ہوتے درست نہیں ہے۔

لفظ من کا حقیقی استعمال :- اتن نے کہا کہ لفظ من کا حقیقی استعمال ذوی العقول کے لئے آتا ہے، لیکن بجز ان

اس کو غیر ذوی العقول کے لئے بھی استعمال کر لیا جاتا ہے، ذوی العقول میں استعمال کی مثال حدیث ہے من قتل نفسیلا فلا سبہ جو کسی مقول کو قتل کرے تو اس کیلئے اس مقول کے ساما سامان کا حق ہے، اس حدیث میں من کو ذوی العقول یعنی قاتل کے لئے استعمال کیا گیا، یعنی من سے قاتل اور مجاہد مراد ہے، اور باری تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نِسْمٌ مِنْ یَسْبِی عَنِ نَبِطِہٖ، مخلوق میں سے بعض وہ ہیں جو اپنے بطن کے بل چلتے ہیں، اس مثال میں من کو پیٹ کے بل چلنے والے جانور کے لئے استعمال کیا گیا ہے۔

لفظ ما کا استعمال :- لفظ ار کا حقیقی استعمال تو یہ ہے کہ وہ غیر ذوی العقول کے لئے کیا جائے، مگر مجازاً کبھی کبھی ذوی العقول کے لئے بھی استعمال کر لیا جاتا ہے مگر یہ مذہب صرف بعض علماء اصول کا ہے۔ مگر اکثر علماء کا قول یہ ہے کہ لفظ ما کا استعمال ذوی العقول اور غیر ذوی العقول دونوں کے لئے عام ہے، غیر ذوی العقول میں ما کے استعمال کی مثال، انی الدار، تو اس کے جواب میں ایسی چیز بولی جائے گی جو ذوی العقول میں سے نہ ہو یعنی از قسم اشیاہ ہو جیسے درہم، دینار یا گھر کا کوئی سامان، کوئی انسان مرد و عورت میں سے جواب میں نہ بولا جائیگا۔
ما کا استعمال ذوی العقول میں :- تو اس کی مثال حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَالسَّامُ وَالْبَنَانُ مَا قَسَمَ بِہِمْ آسَانَہٗنَّ اِذَا رَاکَہُمْ یَدِ اِکْرَامِہٖنَّ اَلْوَاہِیْنَ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔ اور ذوی العقول میں سے ہیں۔

فَاِذَا قَالَ مَنْ سَاءَ مِنْ عِبْدِیَ الْعِثْقَ نَهْوُ حَرِّ نَسَاءٍ وَاعْتَبَرُوا تَقْوِیْمَ یَاکُونُ کَلِمَةً مِنْ عَامَّةٍ وَذَٰلِکَ لِاَنَّ مَعْنَاہُ کُلٌّ مِنْ سَاءَ الْعِثْقِ مِنْ بَیْنِ عِبْدِیْ نَهْوُ حَرِّ وَکَلِمَةً مِنْ فِی نَسْہَا عَامَّةٍ وَوَصِفَتْ بِصِفَةِ عَامَّةٍ وَہِیَ الْمَشِیۡءُ وَمَنْ یَحْمِلُ الْبِیَانَ کَانَ سَلَوًا لَکُلِّ لَابِدًا اَنْ یَعْتَقُوا جَبِیْحًا عَلَیْکُمْ کَلِمَةً مِنْ یَخْلَابِ مَا اِذَا قَالَ مَنْ سِئْتُ مِنْ عِبْدِیْ عِثْقَهُ فَاَعْتَقَهُ بِاسْمَادِ الْمَشِیۡءِ اِلَى الْمُخَاطَبِ فَاِنَّ لَہٗ حِیثُیْنِ اَنْ یَحْتَقِہُمْ اِلَّا وَاحِدًا عِنْدَ اَبِی حَنِیْفَةَ لِاَنَّ کَلِمَةً مِنَ الْعَبْوِیْمِ وَمِنْ اللَّتَبِیْحِیْ فَلَا یَسْتَوْقِیْمُ الْعَمَلُ بِہِمَا اِلَّا اِذَا بَقِیَ وَاحِدٌ مِنْہُمْ غَیْرَ مَحْتَمِیٍّ وَکَلَّمَ الْمَشِیۡءَ صِفَةً خَاصَّةً لِلْمُخَاطَبِ وَقِيلَ کَلِمَةً مِنَ اللَّتَبِیْحِیْ فِی کُلِّ مِنَ الْمِثَالِیْنَ لَکِنَّ فِی الْمِثَالِیِّ الْاَوَّلِ کُلٌّ مِنَ الْعَبْدِ السَّائِیِّ یَبْضُ مَعَ قَطْعِ النَّظْرِ عَنْ غَیْرِہٖ فِیَعْرِقُ الْکُلَّ وَفِی الْمِثَالِیِّ الثَّانِیِّ وَاحِدٌ یَتَخَلَّوْا مِثْلَہٗ بِالْکُلِّ دَفْعًا فَلَا یَسْتَوْقِیْمُ اِلَّا بِتَخْصِیْصٍ لِبَعْضٍ وَلَکِنَّ یُرَدُّ عَلَیْہِ اِنَّہٗ اِنْ سَاءَ الْکُلُّ عَلَی التَّرْتِیْبِ فَحِیثُیْنِ یَصْدَقُ عَلَی کُلِّ وَاحِدٍ اِنَّہٗ سَاءَ عِثْقَهُ حَالِ کَوْنِہٖ بَعْضًا مِنَ الْعَبْدِ تَنَاطُلُ شِوہٗ وَاِنْ قَالَ لِاَمْنِہٖ اِنْ کَانَ فِی بَطْنِکَ غَلَامًا فَانْتِ حَرَّةٌ فَوَلَدَتْ غَلَامًا وَجَارِیۡہٗ لَو تَعْتَقُ نَفْسِیْمَ یَاکُونُ کَلِمَةً مَا عَامَّةً لِاَنَّ الْمَعْنٰی حِیثُیْنِ اِنْ کَانَ جَمِیْعٌ مَا فِی بَطْنِکَ غَلَامًا فَانْتِ حَرَّةٌ وَلَمْ یَکُنْ

كَذَلِكَ كَانَ بَعْضُ مَا فِي بَطْنِهَا غَلَامًا وَبَعْضُهُ جَارِيَةٌ فَلَمَّا يُوجَدُ الشَّرُّ لَا يُقَالُ فَجِينِدٌ
يَنْبَغِي أَنْ يُحِبَّ قِرَاءَةَ جَمِيعِ مَا تَسْتَعِينُ مِنَ الْعَلَمِ فِي الصَّلَاةِ عَمَلًا يَقُولُهُ تَعَالَى فَأَنْزَلْنَا مَا نَسِيتُمْ مِنَ
الْقُرْآنِ لِأَنَّا نَقُولُ بِمَا أَمَرَ عَلَى التَّبْيِيرِ تَبَارَكِ ذَا الْعَلَمِ

ترجمہ

پس جب کوئی آقا یہ کہے کہ میرے غلاموں میں سے جو کوئی آزاد ہونا چاہے وہ آزاد ہے پس سب
غلاموں نے آزادی چاہی تو سب آزاد ہو جائیں گے یہ کلام من کے عام ہونے پر تفریح ہے کیونکہ اس قول کے
معنی یہ ہیں کہ جس نے بھی آزادی چاہی میرے غلاموں میں سے تو وہ آزاد ہے اور کلام من فی نفسہ عام ہے اور صفت عام
سے موصوف کیا گیا ہے صفت عام مشیت ہے (چاہتا) اور لفظ من بیان کا احتمال رکھتا ہے، پس اگر سب غلام آزاد ہونا
چاہیں تو ضروری ہے کہ تمام کے تمام آزاد ہو جائیں کلام من کے عموم پر عمل کرتے ہوئے، بخلاف اس صورت کے کہ آقا مشیت
کو مخاطب کی طرف نسبت کر کے کہے - میرے غلاموں میں سے جس کسی کو تم آزاد کرنا چاہو اسے آزاد کر دو، تو اس وقت
مخاطب کو یہ حق ہوگا کہ ایک کو چھوڑ کر سب کو آزاد کر دے امام صاحب کے نزدیک، کیونکہ کلام من عموم کے لئے اور من
بعض کے لئے ہے، پس نہیں درست ہوتا ان دونوں پر عمل مگر جب ان میں سے ایک غلام باقی رہ جائے جو آزاد
دیا گیا ہو، اسی طرح اس جگہ (مشیت منسوب الی مخاطب ہے) لہذا مخاطب کے لئے خاص ہے، اور بعضوں
نے کہا کہ کلام من دونوں مثالوں میں بعض کے لئے ہے لیکن پہلی مثال میں ہر عہد شانی (آزادی چاہنے والا غلام) بعض
ہے غیر سے قطع نظر کے، پس سب آزاد ہو جائیں گے، اور دوسری مثال میں شانی ایک ہے اور اس کی مشیت دفعۃً
واحدۃً کل کے ساتھ متعلق ہے، اس لئے بعض کے معنی بغیر تخصیص بعض کے درست ہوں گے لیکن اس پر یہ
اعتراض وارد ہوتا ہے کہ اگر مخاطب نے ترتیب وار ایک ایک کے سب کی آزادی چاہی تو اس وقت ہر ایک غلام
بمصادق آقا ہے کہ مخاطب نے اس کی آزادی چاہی ہے اور وہ بعض بھی ہے پس اس پر غور کر لیجئے۔

فان قال لا یتہ ان کا نہ ما فی بطنہ کے غلاما: پس اگر کوئی شخص اپنی باندی سے یہ کہے کہ تیرے پیٹ
میں جو کچھ ہے وہ اگر بچہ ہو تو آزاد ہے، چنانچہ اس باندی نے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا کی تو باندی
آزاد نہ ہوگی، یہ کلام من کے عام ہونے کی تفریح ہے، کیوں کہ اس وقت معنی کلام کے یہ ہیں کہ اگر تیرے
پیٹ میں مجموعہ جو کچھ ہے وہ غلام ہو تو آزاد ہے مگر ایسا نہیں ہوا، مگر اس کے پیٹ میں جو کچھ تھا اس
کا بعض حصہ تو غلام تھا اور بعض دوسرا حصہ جاریہ تھا لہذا شرط نہیں پائی گئی۔

یہاں پر ایک اعتراض ہے، وہ یہ ہے کہ اس صورت میں تو مناسب ہے کہ جمع یا مفسر من القرآن
کا نام میں پڑھنا واجب ہو اور اللہ تعالیٰ کے اس قول پر عمل کرتے ہوئے کہ فرما ہے فَأَنْزَلْنَا مَا نَسِيتُمْ مِنَ الْقُرْآنِ اس لئے کہ
ہم جواب دیں گے حکم کی بنا سہولت پر ہے، آسانی کے لئے ایسا کہا گیا ہے، اور میرا اسکے برخلاف ہے (پورا
قرآن پڑھنا دشوار ہے) لہذا آسانی دشواری سے بدل جائے گی۔

تشریح

من کے عام ہونے پر تصریحات یہ بقول شارح ماتن مصنف نے کلہ من کے عام ہونے پر بطور تفریح کے ایک فقہی جزئیہ ذکر فرمایا، اور وہ یہ ہے۔ من شاء من عبیدی العتق فہو حر۔ میرے غلاموں میں سے جو غلام آزاد ہونا چاہے۔ تو پس وہ آزاد ہے۔ اس مثال میں کلہ من عام ہے۔ اور اس کی صفت یعنی لفظ شامہ کے بھی عام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ من کی جانب مستند ہے۔ اور من مستدالیہ اور عام ہے۔ اس کی جانب شارح کے مستند ہونے کی وجہ سے شارح بھی عام ہو گیا۔ لہذا من مستدالیہ عام اور شامہ اس کی صفت اور مستند ہونے کے سبب عام ہے۔ اور بن عبیدی کا من برائے تبغیض ہے۔ مگر تبغیض کے معنی لفظ من کے اس وقت ہوں گے۔ جب من کا مدخول کوئی ایسی چیز ہو۔ جس کے اجزاء کرنا ممکن ہو۔ اور جب تک تبغیض کے خلاف کوئی قرینہ نہ پایا جائے تو من کو برائے تبغیض پر بھی محمول کیا جائے گا۔ مگر متن میں مذکور مثال میں من کے تبغیض کے خلاف قرینہ پایا جاتا ہے۔ اس طرح پر کہ شامہ کی مشیت کلہ من کی جانب منسوب ہے۔ اور من الفاظ عموم میں سے ہے۔ لہذا صفت بھی عموم کی تاکید کرتی ہے۔ پس مشیت و صفت عام ہونے کی بنا پر اس بات کا قرینہ ہے کہ من عبیدی کا من برائے تبغیض نہیں۔ بلکہ برائے بیان ہے۔ اور عبارت کا مفہوم یہ ہوگا۔ میرے غلاموں میں سے جو شخص آزاد ہونا چاہے۔ تو وہ سب آزاد ہیں۔ لہذا اگر تمام کے تمام غلام آزاد ہونا چاہیں گے۔ تو من کے عموم کی بنا پر سب کے سب آزاد ہو جائیں گے۔ من کے تبغیض ہونے کی مثال :- اور اگر کسی نے کسی شخص کو مخاطب کر کے کہا من بنیشت من عبیدی العتق فاعتقہ میرے غلاموں میں سے جس غلام کو تو آزاد کرنا چاہے۔ تو تو اس کو آزاد کر دے۔ مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے غلاموں کی آزادی کو مخاطب کی مشیت پر معلق کر دیا۔ تو بقول امام ابو حنیفہ۔ مخاطب اس کے کسی ایک غلام کو چھوڑ کر باقی تمام غلاموں کو آزاد کرنے کا حق رکھتا ہے۔ اور ترتیب دار اگر سارے غلاموں کو آزاد کیا تو سب کے سب غلام آزاد ہو جائیں گے۔ لیکن وہ غلام جس کو سب سے آخر میں آزاد کیا ہے وہ آزاد نہ ہوگا۔ اور اگر مخاطب نے تمام غلاموں کو بیک وقت آزاد کر دیا۔ تو سوائے ایک غلام کے باقی سب آزاد ہو جائیں گے۔ اس ایک غلام کے حتم کرنا اختیار آتا کہ حاصل ہوگا۔

صاحبیہ کی رائے :- اس مسئلے میں صاحبین فرماتے ہیں کہ مخاطب کو اختیار ہے کہ وہ بلا تفریق سارے غلاموں کو آزاد کر دے۔ صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ اس صورت میں کلہ من کے عموم پر عمل ہو جائیگا۔ ان کے نزدیک من عبیدی من برائے بیان ہے۔

امام صاحب کی دلیل :- امام صاحب فرماتے ہیں۔ اس مثال میں کلہ من برائے عموم ہے۔ اور کلہ من برائے تبغیض ہے۔ اس وجہ سے کہ تبغیض کے خلاف کوئی قرینہ موجود نہیں ہے۔ اور جب کلہ من عموم کے لئے اور کلہ من تبغیض کے لئے ہے تو دونوں ہی پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہے۔ جب تمام غلاموں میں سے کوئی ایک غلام آزاد نہ ہو اور باقی سب کے سب آزاد ہو جائیں۔

صاحب توضیح کی رائے :- اس مسئلے میں صاحب توضیح فرماتے ہیں۔ مذکورہ دونوں مثالوں۔ یعنی مثال اول من

شاء بن عبیدی العتق فہو حو اور دوسری مثال من شئت من عبیدی العتق فاعتقہ میں کلمہ میں برائے
 تبیض ہے اور پہلی مثال من شاء بن عبیدی العتق فہو حو میں تمام غلام اس لئے آزاد ہو جائیں گے کہ ان
 کی آزادی کو خود ان کی منشا پر عمل کیا گیا ہے۔ لہذا جب سب کے سب غلام اپنی اپنی آزادی چاہیں گے تو ہر غلام
 اپنے طور پر رد کرے قطع نظر منفرد اور بعض ہے۔ اس ترکیب سے من کے تبیضہ کو بڑے پر بھی عمل ہو جائے گا
 اور من کی عمومیت بھی برقرار رہے گی۔ اور دوسری مثال من شئت من عبیدی العتق فاعتقہ میں شائی
 راجع ہے والا صرف مخاطب واحد ہے اس لئے اس کی مشیت تمام غلاموں کے لئے ایک ساتھ ہوگی۔ تو من کے
 تبیض کے معنی اس وقت درست ہوں گے۔ جب بعض غلاموں کو آزادی سے جدا کیا جائے۔ چنانچہ ایک غلام کو چھوڑ
 کر باقی تمام غلام آزاد ہوں گے۔

ایکے اعتراض بدوکتہ مرد علیہ انہ انشاء لكل علی المقرب۔ اعتراض کی تقریر من شاء بن عبیدی میں
 بھی اگر مخاطب بے تمام غلاموں کی آزادی کو چاہ لیا۔ اور وہ سب کے سب بغیر کسی کو استثنائے آزاد ہو گئے
 تو من کے تبیضہ کو بڑے پر تب بھی عمل ہو جائے گا۔ اس لئے کہ مخاطب بے تمام غلاموں کی آزادی کو ترتیب وار چاہا
 ہے۔ یعنی ایک ایک کر کے آزاد کیا ہے۔ لہذا اس طریقہ پر تمام غلاموں پر صادق آئیگا کہ وہ تمام غلاموں کا بعض ہے
 اس صورت پر تمام غلام آزاد بھی ہو جاتے ہیں اور من تبیض کے لئے باقی رہتا ہے۔ جب کہ امام اعظمؒ اس کے
 خلاف ہیں۔ ان کے نزدیک من شئت والی مثال میں ایک غلام کا آزادی سے مستثنیٰ رہنا ضروری ہے۔

الجواب :- شارح نے فرمایا قائل فیہ۔ اس پر غور کر لو۔ میں جواب کی جانب اشارہ کیا ہے۔ جس کا خلاصہ
 یہ ہے کہ مخاطب کے ساتھ مشیت کے تمام غلاموں کے ساتھ متعلق ہونا اندرون و باطنی امر ہے۔ اور امور باطنیہ
 پر حکم مرتب نہیں ہوتا۔ بلکہ تمام غلاموں کے آزاد کرنے سے ظاہر نہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس بے تمام غلاموں کی آزادی
 کا ارادہ کیا ہے اور اسی صورت میں تبیض کے معنی باقی رہے گے۔ لہذا آزادی سے بعض کو خارج کرنا ضروری ہے
 الحاصل یہ ثابت ہو گیا کہ من شئت والی صورت میں من تبیضہ پر عمل کرنے کے لئے ایک غلام کا آزادی سے باقی
 رہنا ضروری ہے۔

فان قال لامتنہ انہ کان مافی بطنہ من غلاما فانتہ حوق الخ :- پس اگر آتے اپنی باندی سے کہا
 تیسرے بیٹ میں جو کچھ ہے۔ وہ لڑکا ہے۔ تو تو آزاد ہے۔ پس باندی نے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا کی۔ تو
 باندی آزاد نہ ہوگی۔

ما کے عام حوئے کا بیان :- اس عبارت میں کلمہ ما کے عام ہونے پر ایک مثال بطور تفریح بیان کی گئی ہے۔
 چنانچہ مصنف نے فرمایا۔ اگر کسی آتے اپنی ملوک باندی سے کہا کہ اگر تیرے بیٹ میں لڑکا ہے تو تو آزاد ہے۔
 لیکن اس باندی نے ایک لڑکا اور ایک لڑکی جنی۔ تو یہ باندی آزاد نہ ہوگی۔ اس لئے کہ اس مثال میں کلمہ
 ما عام ہے۔ اس لئے معنی یہ ہونے کے تیرے بیٹ میں جو کچھ ہے۔ اگر وہ سب کا سب لڑکا ہے۔ تو تو آزاد ہے۔

اور باندی جب لڑکی اور لڑکا جنی تو یہ نہیں ہوا کہ باندی کے پیٹ میں سارا کا سارا لڑکا ہی ہے۔ بلکہ اس کے پیٹ میں جو کچھ ہے۔ اس کا بعض حصہ مرد کا ہے۔ اور دوسرا بعض حصہ لڑکی ہے۔ لہذا شرط نہیں پائی گئی۔ اسلئے باندی آزاد نہ ہوگی۔

اس حکم پر ایک اعتراض :- اعتراض یہ ہے کہ مافی بطنک میں کلمہ مارشی کے معنی میں ہے۔ اور شی منکر ہے۔ اور کلام موجب میں منکرہ خصوص کا فائدہ دیتا ہے۔ لہذا مثال مذکور کے معنی یہ ہوں گے کہ اگر تیرے پیٹ میں کوئی چیز لڑکا ہو۔ تو آزاد ہے۔ لیکن باندی نے لڑکا اور لڑکی دونوں کو پیدا کیا۔ تو کوئی چیز یعنی پیٹ میں مرد کا ہونا پایا گیا۔ اور جب شرط پائی گئی تو باندی آزاد ہو جانا چاہیے۔

الجواب :- اس اعتراض کا جواب دیا گیا ہے کہ اس مثال میں مانکرہ کے معنی میں نہیں ہے۔ بلکہ معنی معرف بالام کے معنی میں ہے۔ اور وہ بھی لام استغراق کے معنی میں۔ اور یہ معرف لام استغراق عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ لہذا مطلب یہ ہوگا کہ تیرے پیٹ میں اگر سب کا سب لڑکی ہے۔ تو آزاد ہے۔ اور جب لڑکا اور لڑکی دونوں پیدا ہوئے۔ تو پیٹ میں پورے کا پورا لڑکا ہونا ثابت ہے۔ لہذا بلکہ کچھ حصہ میں لڑکا اور پیٹ کے کچھ حصہ میں لڑکی ہوئی۔ لہذا شرط نہیں پائی گئی۔ اس لئے باندی آزاد نہ ہوگی۔

اعتراض ثانی کلمہ عام کے عروج پر :- کلمہ مارکہ اگر عموم پر محمول کیا جائے۔ تو حق تعالیٰ کے ارشاد فاقرؤ و ما یقرؤن القرآن۔ تم جو آسان ہو قرآن میں سے وہ تلاوت کرو۔ لہذا نمازی کے لئے قرآن کا جتنا حصہ پڑھنا آسان ہو سب کا سب تلاوت کرنا ضروری ہونا چاہیے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔

الجواب :- اس اعتراض کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ آیت فاقرؤ و ما یقرؤن القرآن میں حکم کی بنیاد آسانی اور سہولت پر ہے۔ یعنی تمام کو تلاوت کرنا آسان ہو وہ پڑھو۔ اگر تمام ما یتیسر کو واجب کر دیا گیا۔ تو عسر پیدا ہو جائے گا۔ اور آسانی کے بجائے تنگی اور دشواری لازم آئے گی۔ اس وجہ سے تمام ما یتیسر کی قرأت واجب نہیں کی گئی۔ اور آیت کا مفہوم یہ لیا گیا کہ انفرادی طور پر جہاں سے پڑھنا تم کو آسان معلوم ہو۔ وہاں سے پڑھو۔ مراد نہیں کہ اجتماعی طور پر جہاں جہاں سے تم کو آسان ہو۔ وہاں وہاں سے پڑھو۔

وَمَا يَجِي بِمَعْنَى مَنْ جِازًا كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَالسَّلَامُ وَمَا بَنَاهَا وَلَمْ يَشْعُرْ مِنْ مِثْلِ ذَلِكَ فِي مَنْ عَلَى مَا ذَكَرْتُ لِقَلْبِهِ وَيَدْخُلُ فِي صِفَاتٍ مَنْ يَحْقِلُ أَيْضًا نَقُولُ مَا زَيْدٌ فَجَوَابُهُ الْكُذِبُ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَانكحوا مَا طَابَ لَكُمْ إِي الطَّيِّبَاتِ لَكُمْ وَكُلٌّ لِلِإِصْحَاطَةِ عَلَى سَبِيلِ الْأَفْرَادِ أَيْ جَعَلَ كُلَّ فَرْدٍ كَأَنْ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرًا فَهَذَا أَيْسَرُ عِنْدَ الْأَفْرَادِ وَهِيَ تَصَحُّبُ الْأَسْمَاءِ فَتَعْمُّهَا أَيْ تَدْخُلُ عَلَى الْأَسْمَاءِ فَتَعْمُّهَا دُونَ الْأَفْعَالِ لِأَنَّهَا الْأَزْمَةُ الْإِضَافَةُ وَلِلْضَافَةِ إِلَيْهِ لَا يَكُونُ إِلَّا أَسْمَاءً فَإِنْ قَالَ كُلُّ امْرَأَةٍ

اتزوجها فهي طالق يحنث بزوج كل امرأة ولا يقع الطلاق على امرأة واحدة مرتين
 ولما كانت كلمة كل لعموم مدخولها فان دخلت على المذكر اوجبت عموم افرادها لانه
 مدلولها لغة وان دخلت على المنكر اوجبت عموما جزاءه لانه مدلولها عرفا ولهذا
 لو قال انت طالق كل تطليقة يقع الثلث وان قال كل التطليقة يقع واحدة حتى تزواين
 قولهم كل زمان مأكول وكل الثمان ماكول بالصدق والكذب ابي بصير الاول وكذب الثاني
 لان معنى الاول كل فرد من الثمان مما ياكل وهو صادق ومعنى الثاني كل افراد
 الثمان مما ياكل وهو كذب لان القس لا ياكل قط.

اور لفظ ما جازا منے کے معنی میں آتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا قول "والسماوات بائنا" اور مصنف نے
 ترجمہ کر کے اس طرح کی مثال پیش نہیں کی جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ من، ما کے معنی میں بہت کم
 استعمال ہوتا ہے۔

ویدخل فی صفات منہ عقل :- اور کلمہ ذوی العقول کی صفات میں بھی داخل ہوتا ہے جیسے تم کہتے ہو ما
 زید کیا ہے تو اس کا جواب کریم ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فانه يحو اطاب لکم، یہاں بھی ما سے ذوی
 العقول مراد ہیں یعنی الطیبات لکم، وہ عورتیں جو تم کو پسندیدہ ہوں۔

وكل للاحاطة على سبيل الافراد :- اور كل علی سبیل الافراد احاطہ افراد کے لئے آتا ہے یعنی ہر فرد کو اس کے
 ساتھ کر دیتا ہے گویا اس کے ساتھ دوسرا نہ ہو، ان کا نام عموم افراد رکھا جاتا ہے۔

وهي تصحبه الاسماء فتحمل :- اور وہ اسماء کے ساتھ آتا ہے اور انھیں عام بنا دیتا ہے یعنی کل اسماء پر داخل ہوتا

ہے اور ان کو عام کر دیتا ہے، انحال پر لفظ کل داخل نہیں ہوتا، اس لئے کہ کل کے لئے اضافت لازم ہے اور مضاف

الیہ صرف اسم ہی ہوا کرتا ہے ر فعل مضاف الیہ نہیں ہوتا، پس اگر اس نے کل امراة اتزوجها فهي طالق کہا تو عورت

سے نکاح کرنے میں عادت ہوا ہے اور ایک عورت پر دو مرتبہ طلاق واقع ہوگی اور چونکہ کلمہ کل اپنے مدلول میں عموم

کے لئے آتا ہے پس اگر لفظ کل اسم کو پر داخل ہو تو افراد کے عموم کو ثابت کرتا ہے، کیونکہ افراد کا عموم اس کا

لغوی مدلول ہے، اور اگر اسم صرف پر داخل ہو تو اسکے اجزاء میں عموم ثابت کرتا ہے اس لئے کہ یہ کل عرفا مدلول ہے

اس لئے کہ اگر اس نے کلمات طالق کل تطليقة تین طلاقیں واقع ہوں گی اور کل التطليقة کہا تو ایک طلاق واقع

ہوگی، چنانچہ لوگوں نے کل زمان ماکول اور من الران ماکول کے درمیان فرق کیا ہے اور پہلے کو صادق اور دوسرے

کو کاذب کہا ہے یعنی اول صادق اور ثانی کاذب ہے، کیونکہ پہلے جمع کے معنی یہ ہیں، انار کا ہر فرد کھائے جانے

کی صلاحیت رکھتا ہے اور یہ صادق ہے اور دوسرے معنی یہ ہیں انار کا ہر جز کھائے جانے کے قابل ہے یہ کاذب

ہے کیونکہ اس کا چھلکا نہیں کھایا جاتا۔

تشریح ایات میں فرمایا۔ اور کلمہ ناجائز اس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ قسم آسمان کی۔ اور اس کی جس نے اس کو بنایا۔ یعنی پیدا کیا۔ ماتن نے یہ مسئلہ کن میں لکھے معنی میں مجازاً استعمال کیا جاتا ہے بیان نہیں کیا۔ کیونکہ اس کا یہ استعمال قلیل ہے۔ جب کہ کلمہ ما بمعنی من کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لئے کثیر الاستعمال کا ذکر مصنف نے کر دیا۔ اور جو قلیل الاستعمال ہے۔ اس کا ذکر نہیں کیا۔

ویدخل فی صفات من یعقل۔ شارح فرماتے ہیں۔ کلمہ مذوی العقول کی صفت میں بھی داخل ہوتا ہے جیسے مازید۔ زید کیا ہے تو اس کے جواب میں کریم بولا جاتا ہے۔ یعنی وہ سخی ہے۔ جو ذوی العقول کی صفات میں ہے۔ اسی طرح حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ فَاَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ۔ عورتوں میں سے جو تم کو پسندیدہ ہوں ان سے نکاح کرو۔ اس جگہ ما سے عورتیں مراد ہیں۔ اور عورتیں ذوی العقول میں سے ہیں۔ مگر اس جگہ عورتوں کی ذات مراد نہیں ہے۔ بلکہ ان کی صفات یعنی طہبات مراد ہے۔ یعنی جو عورتیں تمہارے نزدیک طیبہ ہوں ان سے نکاح کرو۔ وکل الاحاطة۔ اور کلمہ کل احاطہ کے لئے آتا ہے۔ مصنف نے علی سبیل الافراد کی تفسیر کا اضافہ کیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ کل افراد یا اجزاء کے احاطہ کے لئے علی سبیل الافراد افراد کو ہرہ کے کسرہ کے ساتھ پڑھا جائے یعنی لفظ کل جس اسم پر داخل ہوتا ہے۔ اس کے افراد کو اس طرح کر دیتا ہے جیسے اس کے ساتھ دوسرا نہیں ہے۔ اصطلاح اس کو عموم افراد کہا جاتا ہے۔ جیسے کل انسان حیوان میں تفسیر موجب کلمہ ہے۔ انسان موضوع۔ اور حیوان اس کا محمول ہے اور کل جوف سور ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ حیوان کا ثبوت انسان کے ہر فرد کو اس طرح ہے کہ اس کے ساتھ دوسرا شریک نہیں ہے یعنی انسان کا ایک ایک فرد حیوان ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ کہ انسان کے تمام افراد اجتماعی طور پر حیوان ہیں۔

کلمہ کل کی دوسری مثال :- کل امریۃ لی تدخل الدار فہی طالق۔ میری بیوی جو مکان میں اندر داخل ہو تو وہ طلاق والی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بیوی مکان کے اندر داخل ہوئی۔ تو اس پر طلاق واقع ہو جانے کی دوسری بیویوں کے دخول پر اس کی طلاق موقوف نہ رہے گی۔ اس لئے لفظ کل ہر فرد کو علیحدہ علیحدہ بیان کرنے کیلئے آتا ہے۔ مصنف نے رائے: مصنف نے فرمایا لفظ کل جب اسم پر داخل ہوتا ہے۔ اور ان میں عموم پیدا کر دیتا ہے۔ اور لفظ کل فعل پر داخل نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے لفظ کل کے لئے اضافہ لازم ہے۔ اپنے مدخل کو ہمیشہ مضاف الیہ بنا دیتا ہے۔ جبکہ مضاف الیہ ہونا صرف اسم کی خصوصیت ہے۔ اس لئے لفظ ہمیشہ اسم پر داخل ہوگا۔ فعل پر داخل نہ ہوگا۔ کل کے اسم پر داخل ہونے کی مثال :- کل چونکہ عموم اسم پر دلالت کرتا ہے اس لئے اگر کسی نے کہا کل امریۃ اتزوجھا فہی طلاق۔ ہر وہ عورت جس سے میں نکاح کروں تو وہ طلاق والی ہے۔ یہ کہنے کے بعد وہ جس عورت سے بھی نکاح کرے گا اس پر طلاق پڑھے گی۔ الحاصل یہ کہنے کے بعد وہ جس قدر عورتوں سے بھی نکاح کرے گا سب

پر طلاق پڑتی چلتے گی۔ البتہ اگر ایک عورت سے دوسری مرتبہ نکاح کرے تو دوسری دفعہ اب اس پر طلاق
 واقع ہوگی۔ اس لئے کہ ایک عورت سے دو دفعہ طلاق واقع ہونے کی صورت میں فعل نکاح میں تو عموم ہو جاتا
 ہے۔ مگر اسم میں عموم نہیں ہوتا۔ کیونکہ عورت تو وہی ایک ہے تو فعل نکاح اس کے ساتھ دو دفعہ کیا گیا ہو۔ جب کہ
 لفظ کل بلا واسطہ و باقصد اسماء کے عموم پر دلالت کرتا ہے۔ نہ کہ افعال کے عموم پر
 لفظ کل اگر اسم نکرہ پر داخل ہو۔ لفظ کل جس اسم پر داخل ہوتا ہے۔ اُس کو عام بنا دیتا ہے۔ اس لئے اگر کل اسم
 نکرہ پر داخل ہو تو نکرہ کے افراد کے عموم کو ثابت کرے گا۔ اس وجہ سے کہ کلمہ کل کے افراد کا عموم مدلول لغوی ہے۔ لہذا
 اس کے افراد کا عموم باعتبار لغت کے ثابت ہو گا۔ کہ جس اسم نکرہ پر کل داخل ہو ہے
 لفظ کل اگر معرفہ پر داخل ہو۔ اور اگر لفظ اسم معرفہ پر داخل ہو تو معرفہ کے اجزاء کا عموم ثابت کرے گا۔ اس لئے کہ
 کلمہ کل کے مدلول کے اجزاء کا عموم کلمہ کل کا مدلول عرفی ہے۔ لہذا عرفاً کلمہ کل کے ذریعہ عرفاً اس چیز کے اجزاء میں عموم
 ثابت ہو گا۔ جس میں کلمہ داخل ہو ہے۔

حاصل کلام یہ ہوا کہ کلمہ کل جب نکرہ میں داخل ہوگا تو عموم افراد پر داخل ہوگا۔ اور اگر معرفہ پر داخل ہوگا تو اسم کے اجزاء
 کے عموم پر دلالت کرے گا۔ چونکہ اجزاء کا مجموعہ کل ہوتا ہے۔ اور افراد کا مجموعہ کلی ہوتا ہے۔ اور کلی اپنے افراد پر بلی جاتی
 ہے۔ یعنی عمل کی جاتی ہے۔ جیسے زید انسان میں زید جزئی ہے۔ اور انسان اس کی کلی ہے۔ اور زید کا محمول واقع ہے لیکن
 کلی اپنے اجزاء پر محمول نہیں ہو کرتا۔ چنانچہ زید زید نہیں کہا جائے گا۔

نکرہ اور معرفہ کا باہمی فرق: ایک شخص نے اپنی زوجہ سے انت طالق کل تطلیقہ کہا تو بیوی پر تین طلاقیں ہو جائیں گی اور
 اگر کہا انت طالق کل التطلیقہ تو صرف ایک ہی طلاق واقع ہوگی۔ پہلی مثال میں لفظ کل نکرہ پر داخل ہے۔ اس لئے
 طلاق کے افراد میں عموم ثابت کرے گا۔ اور طلاق کے افراد کل تین ہیں۔ اس لئے عورت پر تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی
 اور دوسری مثال میں کل معرفہ پر داخل ہے۔ اس لئے طلاق کے اجزاء کے عموم پر دلالت کرے گا یعنی طلاق کو اس کے
 تمام اجزاء کے ساتھ واقع کرے گا۔ اور طلاق کے تمام اجزاء کا مجموعہ ایک ہی طلاق ہے۔ اس لئے معرفہ کی صورت صرف
 ایک طلاق واقع ہوگی۔

نکرہ و معرفہ کے درمیان فرق کی دوسری مثال: معصفت نے فرمایا۔ کل رمان ماکول ہر انار ماکول ہے۔ کہنا صحیح ہے۔
 اور کل انار ماکول کہنا صحیح نہیں ہے۔ اس لئے کہ پہلی صورت جس میں کل نکرہ رمان پر داخل ہے اس کا مطلب یہ
 ہے کہ ہر ہر فرد انار کا ماکول ہے۔ یعنی کھایا جاتا ہے۔ درست ہے۔ اور دوسری مثال کل رمان ماکول۔ انار کا ہر جزو
 کھایا جاتا ہے۔ غلط ہے۔ اس لئے کہ انار کے دانے کھائے جاتے ہیں۔ اس کا گودا اور پھلکا نہیں کھایا جاتا۔

وَإِذَا وَصَلَتْ بِمَا أَدْبَجَتْ عُمُومًا لِأَفْعَالٍ بَانَ يَقُولُ كَلِمًا تَرَوَّجَتْ إِمْرَأَةً فُلَيْهِ طَلِيقٌ مَعَهَا مَثَلٌ دَقِيقٌ
 أَنْ تَرَوَّجَ إِمْرَأَةً فُلَيْهِ طَلِيقٌ فَهُوَ قَصْدٌ أَيْ يَقَعُ عَلَى عُمُومِ التَّرَوَّجَاتِ وَيَنْبَغِي عُمُومُ الْأَسْمَاءِ فِيهِ ضَمًّا

لَا نَعْمَ التَّزْوِجُ لَيْكُونَ إِلَّا يَعْصَمُ النِّسَاءَ فَيَحْنَثُ بِكُلِّ تَزْوِجٍ سِوَاءَ تَزْوِجِ امْرَأَةٍ مَرَارًا أَوْ تَزْوِجِ امْرَأَةٍ بَعْدَ امْرَأَةٍ كَعُمُومِ الْأَفْعَالِ فِي كُلِّ أَحْيَا كَمَا أَنَّ عُمُومَ الْأَنْعَالِ يَثْبُتُ فِي لَفْظِ كُلِّ مِضْنِ الْعُمُومِ الْأَسْمَاءِ بِعَكْسِ كَلِمَةٍ كَلِمًا -

ترجمہ اور لفظ کل جب مآ کے ساتھ مل کر آتا ہے، فعل میں عموم ثابت کرتا ہے مثلاً کوئی شخص کہتا ہے کلاما تزوجت امروۃ فہی طالق اس کے معنی یہ ہیں کہ جس وقت میں نکاح کروں کسی عورت سے تو وہ طلاق والی ہے تو بالقصہ یہ تزویجات کے عموم پر محمول ہوتا ہے۔

وینبت عموم الاسماء فیہ مضافاً :- ادرااس میں عموم اسماء ضمنی طور پر ثابت ہوتا ہے اس لئے تزویج (نکاح کرنے) میں عمومیت بغیر عورتوں میں کے عموم کے نہیں ہوتا، لہذا قائل ہر ایک تزویج سے عانت ہو جائیگا، خواہ ایک عورت سے کئی بار شادی کرے یا متعدد عورتوں سے شادی کرے جیسے عموم افعال کلہ کل میں، یعنی کلہ کلہ کے برعکس، کلہ کلہ میں عموم افعال عموم اسماء کے ضمن میں ثابت ہوتا ہے۔

تشریح کلمہ کل اگر لفظ مآ کے ساتھ متصل ہو۔ کلہ کل اگر لفظ مآ کے ساتھ متصل ہو تو افعال میں عموم پیدا کر دیتا ہے۔ افعال سے مراد ان کے مصدر ہیں، اس لئے کلی ایسا کلمہ ہے جس کے لئے اضافت لازم ہے۔ یعنی ہمیشہ مضاف ہوتا، اور چونکہ فعل مضاف الیہ نہیں ہو سکتا اس لئے فعل پر ما مصدریہ داخل کر کے اس کو مصدر کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تاکر وہ مصدر کی تاویل میں ہو کر مضاف الیہ بن سکے، مگر یہ فعل بمعنی وقت ہوتا ہے جیسے کلاما تزوجت امروۃ فہی طالق کے معنی یہ ہیں۔ کل وقت ازواج امروۃ فہی طالق جس وقت بھی کسی عورت سے نکاح کروں تو اس کو طلاق ہے مراحتہ وبالقصہ یہ قول تزویجات کے عموم پر دال ہے۔ یعنی جب جب تزویج کا وجود ہوگا تب تک طلاق واقع ہوگی مگر افعال کے عموم کے ضمن میں اسماء کا عموم بھی ثابت ہوتا ہے۔ اس دور سے افعال اسماء سے جدا نہیں ہوتے ہیں۔ اس وجہ افعال کے اندر عموم پایا جائے گا۔ تو اس کے ضمن میں اسماء پر بھی عموم پایا جائے گا۔ اس لئے تزویج میں عورتوں کے عموم کے بغیر عموم حاصل نہیں ہوتا۔ لہذا جب عموم افعال کے ضمن میں عموم اسماء بھی حاصل ہوتا ہے۔ لہذا جب کسی کلاما تزوجت امروۃ فہی طالق کہا۔ تو کہنے والا یعنی مرتبہ نکاح کرے گا تو عانت ہو جائیگا یعنی اس کی معکوم پر طلاق پڑ جائے گی۔ عام اس سے کہ ایک ہی عورت سے متعدد مرتبہ نکاح کرے۔ یا چند عورتوں سے نکاح کرے۔

وَكَلِمَةُ الْحَيْمِ تَوْجِبُ وَحَرْبُ الْاجْتِمَاعِ دُونَ الْاِنْفِصَالِ دِكَمَا كَانَ فِي لَفْظِ كُلِّ فَيَعْتَبِرُ حَيْمٌ مَّاصِدَقٌ عَلَيْهِ مَا بَعْدَ مَا مَجْتَمَعَةً مَعَ أَحْسَى إِذَا قَالَ حَيْمٌ مَنْ دَخَلَ هَذَا الْجَيْشِ أَوْ لَأَفَلَهُ مِنَ النِّقْلِ كَذَا فَدَخَلَ عَشْرَةَ مَعًا أَنْ لَنْهُمْ نَفْلًا وَاحِدًا ابْتَنَاهُمْ حَيْمًا عَادَ النِّقْلُ هُوَمَا يَعْطِيهِ الْإِمَامُ زَائِدًا

عَلَى سَهْمِ الْغَنِيمَةِ فَإِنْ دَخَلَ عَشْرٌ مَعَانِي صَوْرَةٍ الْبَيْعِ يَكُونُ الْكُلُّ مُشْتَرِكًا بَيْنَ ذَلِكَ النُّقْلِ الْمَوْجُودِ
 عَمَلًا بِحَقِيقَةٍ وَإِنْ دَخَلُوا فِرَادَى يُسْتَعْنَى النُّقْلُ الْأَوَّلُ خَاصَّةً عَمَلًا بِمَجَازَةٍ وَهُوَ أَنْ يُجْعَلَ بِمَعْنَى كُلِّ
 دَا عَرَضَ عَلَيْهِ بَأَنَّهُ يَلْزَمُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ حَيْثُ وَالْجَوَابُ أَنَّهُ لَا يُسْعَارُ بِمَعْنَى كُلِّ بَعْضِهِ
 لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ كَانَ لِلْكُلِّ نَقْلٌ تَامٌ فِي صَوْرَةٍ مَا دَخَلُوا مَعَابِلَ هُوَ مُجَازٌ عَنِ السَّابِقِ فِي الدُّخُولِ لِأَنَّ
 كَانَ أَوْ جَمَاعَةً تَكُونُ لِلْجَمَاعَةِ نَقْلٌ وَاحِدٌ مَّا هُوَ لِلأَوَّلِ الْوَاحِدِ عَمَلًا بِعُومِ الْمَجَازِ الْأَوَّلِيِّ أَنْ يُقَالَ
 إِنَّ النُّقْلَ مِنْ هَذَا الْكَلِمَةِ هُوَ ظَاهِرُ الشَّجَاعَةِ وَالْمَجَازَةُ فَإِذَا اسْتَحَقَّ جَمَاعَةً بِاعْتِبَارِ ظَاهِرِ مَعْنَاهُ
 الْحَقِيقِيِّ فَاسْتَحَقَّ الْوَاحِدُ كَهُ بِالطَّرِيقِ الْأَوَّلِيِّ بِدَلَالَةِ النَّصِّ لِأَنَّهُ فِيهِ أَظْهَرَ كَمَا لِ الشَّجَاعَةِ وَفِي
 كَلِمَةٍ كُلِّ يَجِبُ لِكُلِّ مِنْهُمْ النُّقْلُ يَعْنِي إِذَا قَالُ كُلٌّ مِنْ دَخَلَ هَذَا الْجِصْنَ أَوَّلًا فَلَهُ مِنَ النُّقْلِ كَذَا
 نَدَخَلَ عَشْرٌ مَعَانِي يَجِبُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ نَقْلٌ تَامٌ لِأَنَّ كَلِمَةَ كُلِّ لِلإِحَاطَةِ عَلَى سَبِيلِ الْإِنْفِرَادِ
 فَاعْتَبِرْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الدَّاخِلِينَ كَانَ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ وَهُوَ أَوَّلُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَنْ تَخَلَّفَ مِنَ النَّاسِ
 وَكَمْ يَدْخُلُ وَلَوْ دَخَلَ عَشْرٌ فِرَادَى كَانَ النُّقْلُ لِلأَوَّلِ خَاصَّةً لِأَنَّ الْأَوَّلَ مِنْ كُلِّ دَجِهٍ وَكَلِمَةَ
 كُلِّ يَحْتَمِلُ الْخُصُوصَ

ترجمہ

اور لفظ جمع ووجوب اجتماع کو واجب کرتا ہے انفراد کو نہیں، جب کہ کلمہ کل میں عموم انفرادی ثابت ہے، لہذا لفظ جمع کے بعد والے سارے افراد جن چیزوں پر صلوق آتے ہیں وہ ساری چیزیں جماعی طور پر رکھنا معتبر ہوں گی، یہاں تک کہ جب کوئی ۱۱ جہاد کے موقع پر کہتا ہے کہ وہ تمام لوگ جو اولاً اس قلعہ میں داخل ہوں گے ان کے لئے مال قیمت سے اتنا ہے پس دس افراد ایک ساتھ داخل ہوئے تو ان دسوں کے لئے ایک ہی نقل ہوگا اور نقل وہ مال ہے جسے امام قیمت کے حصے سے نائد عطا کرتا ہے پس اگر دس افراد ایک ساتھ قلعہ میں داخل ہوئے ہوں تو سب کے سب اس نقل میں شریک ہوں گے، جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے تاکہ لفظ جمع کی حقیقت پر عمل ہو جائے، اور اگر قلعہ میں ایک ایک کر کے داخل ہوئے تو نقل مذکور کا صرف اول ستمی ہوگا لفظ جمع کے مجاز پر عمل کرتے ہوئے، اور مجاز سے کہ لفظ جمع کو کل کے معنی پر کر دیا جائے اس پر ایک اعتراض کیا گیا ہے کہ اس صورت میں جمع بین الحقیقتہ والہ مجاز لازم آتا ہے بحجاب یہ ہے کہ بعینہ کل کے معنی میں مستعار نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اس صورت میں جب کہ دسوں ایک ساتھ داخل ہوئے، تو ہر ایک کیلئے پورا نقل ملتا، بلکہ وہ داخل ہونے میں اپنے سابق سے مجاز ہے خواہ ایک ہر ایک شریک جماعت ہو، لہذا جماعت کیلئے

بھی ایک ہی نفل ہوگا، جس طرح واحد کے لئے ایک نفل ہے تاکہ عموم ہجاز پر عمل ہو سکے۔

والدنی انہ یقال ابو بہتر نہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ اس سلام سے مقصد حرأت و بہادری کا مظاہرہ کرنا ہے پس جب اس کی سختی ایک جماعت ہوگی، حقیقی اور ظاہری معنی کے لحاظ سے تو ادنیٰ یہ ہے کہ واحد اور ایک کا استحقاق بدرجہ ادنیٰ ہوگا اس نفل کی دلالت کی رو سے کیونکہ اس میں کمال شجاعت کا مظاہرہ پایا جاتا ہے۔

و فی کلمۃ کل یجبے نکل منہم اذہ اور کلمۃ کل کہنے کی صورت میں ہر داخل ہونے والے کیلئے ایک ایک نفل ہوگا یعنی جب کوئی سپہ سالار جنگ یہ کہے کہ ہر وہ شخص جو اس قلعہ میں داخل ہوگا تو اس کو اتنا نفل ملے گا دس سپاہی ایک ساتھ داخل ہوتے تو ان میں سے ہر ایک کو نفل تام ملے گا کیونکہ لفظ کل علی سبیل الافراد عامہ کرنے کے لئے آتا ہے، لہذا داخل ہونے والوں میں سے ہر ایک کا اعتبار کیا جائے گا کہ دوسرا اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے اور ہر صحیحہ رہ جانوالوں کے مقابلے میں اول ہے، اور اگر قلعہ میں دس آدمی ایک ایک کے داخل ہوتے تو نفل خاص کر اول داخل ہونے والے کو ملے گا کیونکہ وہ ہر لحاظ سے اول ہے اور کل کل خاص کا احتمال کفار

شرح کلمۃ جمع کا بیان: کلمۃ جمع جس اسم پر داخل ہوگا۔ اس کے افراد میں عموم علی سبیل الاجتماع کو ثابت کرنا ہے یعنی کلمۃ جمع میں حکم کا تعلق مجموعہ میں حیث المجموعہ پر ہوتا ہے۔ انفرادی طور پر مجموعہ میں حکم مرتب

نہیں ہوتا جس طرح کلمۃ کل میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ کل اپنے مدخول کے افراد پر انفرادی طریق پر عموم کو ثابت کرتا ہے بالفاظ دیگر کلمۃ کل اپنے مدخول کے افراد میں اس طرح عموم کو ثابت کرتا ہے کہ حکم کا تعلق ہر ہر فرد کے ساتھ الگ الگ متعلق ہوتا ہے۔ اور کلمۃ جمع اپنے مدخول کے افراد میں اس طریق پر عموم کو ثابت کرتا ہے کہ حکم کا تعلق تمام افراد کے مجموعہ پر ہوتا ہے۔ ہر ہر فرد کے ساتھ الگ الگ متعلق نہیں ہوتا۔

مثلاً جہاد کے موقع پر مسلمانوں کا امام اگر یہ اعلان کرے جمع من دخل هذا الحصن اولاً قلنا من القتل کذا تمام لوگ جو اس قلعہ پر سب سے پہلے داخل ہوں ان کو قتل انعام ملے گا۔ یہ سنکر اُس قلعہ میں بیس آدمی بیک وقت ایک ساتھ داخل ہوئے۔ تو ان میں آدمیوں کو ایک انعام ملے گا۔ اور وہ بیس آدمی اُس انعام میں برابر کے شریک ہوں گے۔ نفل کی حقیقت: سال قیمت میں حاصل شدہ مال میں سے وہ مال جو امام وقت حصے زائد بطور انعام جاہدین کو تقسیم کرتا ہے اس مال کو نفل کہتے ہیں یہ درحقیقت جاہد کی حسن کارکردگی کا صلہ اور وصلہ افزائی ہوتا ہے۔ جو واجب حق ہے زائد دیا جاتا ہے۔ اسلئے من دخل هذا الحصن کے شروع میں اگر لفظ جمع داخل کیا جائے اور اس اعلان کی وجہ سے بیس آدمی ملحق کے اندر ایک ساتھ داخل ہوتے۔ تو ایک نفل میں سب کے سب شامل ہوں گے۔ اور برابر کے شریک ہوں گے۔ اس لئے کہ لفظ جمع کے حقیقی معنی عموم اجتماع ہے۔ جس میں حکم مجموعہ پر بحیثیت مجموعہ کے متعلق ہوتا ہے اور نفل میں بیس کے بیسوں کو شریک کرنے میں عموم اجتماع پر عمل ہو جاتا ہے۔

اگر قلعہ میں الگ الگ داخل ہوں:۔ اور اگر یہ بیس افراد قلعہ میں ایک ایک کر کے داخل ہوتے تو جو سب سے پہلے قلعہ میں داخل ہوگا۔ نفل صرف اسی ایک شخص کو ملے گا۔ بعد میں داخل ہونے والوں کو وہ انعام نہ ملے گا۔ اس صورت میں

کلمہ جمع کے معنی حقیقی عوم اجتماع پر عمل نہیں ہوگا۔ البتہ اس کے معنی مجازی پر عمل ہوگا۔ اور کلمہ جمع کے مجازی معنی میں اس کو کل کے معنی میں استعمال کرنا۔ اور جمع من دخل الیہ یعنی کل من دخل الیہ کے معنی میں ہوجائے گا اور کلمہ کل افراد کا احاطہ بیان کرنے کے لئے آتا ہے۔ یعنی ان میں سے ہر ہر فرد الگ الگ معجز ہوگا۔ لہذا کل من دخل الحصن ادلاً کے معنی ہوں گے جو شخص بھی اس قلعہ کے اندر داخل ہوگا تو وہ قلعہ کا مستحق ہوگا۔ لہذا بیس آدمیوں کے الگ الگ داخل ہونے کی صورت میں جو سب سے پہلے داخل ہوگا وہی انعام کا مستحق ہوگا۔

اور لفظ جمع جب کل کے معنی میں ہے۔ تو جمع من دخل الیہ کی صورت میں بھی اگر بیس آدمی کے بعد دیگرے الگ الگ قلعہ کے اندر داخل ہوتے تو سب سے پہلے جو داخل ہوگا۔ وہ انعام کا مستحق ہوگا۔ اور لفظ جمع کو اس صورت میں کل کے معنی میں لیا جائے گا۔ اس لئے لفظ کل، اور جمع دونوں میں مناسبت پائی جاتی ہے۔ کیونکہ دونوں میں سے ہر ایک افراد کا احاطہ کرتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے۔ کہ لفظ کل افراد کا احاطہ علی سبیل الافراد کرتا ہے۔ اور لفظ جمع افراد کا احاطہ علی سبیل الاجتماع کرتا ہے۔ مگر اس صورت میں حقیقت اور مجاز کا اجتماع لازم آئے گا۔

الجواب :- جمع کو لفظ کل کے معنی میں بعینہ مجازاً استعمال نہیں کیا گیا۔ تاکہ اعتراض وارد نہ ہو۔ اس لئے اگر جمع لفظ کل معنی میں ہوتا۔ تو بیس آدمی ایک ساتھ جب قلعہ میں داخل ہوتے تو ہر ایک کو الگ الگ پورا پورا انعام کا استحقاق ہوتا۔ جب کہ انجالی عبارت میں یہ مسئلہ آرہا ہے۔ حالانکہ یہاں بیس کے بیس آدمیوں کو صرف انعام واحدیں شریک کیا گیا ہے۔

لہذا معلوم ہوا لفظ جمع بمعنی کل نہیں ہے۔ بلکہ لفظ جمع من دخل ادلاً مجازاً سابق فی الدخول کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے یعنی کلمہ میں جو شخص داخل ہونے میں پہل کرے گا وہی انعام کا مستحق ہوگا۔ اب پہل کرنے والا ایک فرد جو یا بہت سے افراد ہوں۔ اگر داخل ہونے والا شخص واحد ہے۔ تو اس کو نقل تام مل جائے گا۔ اور داخل ہونے والے بہت سے افراد ہیں۔ تو ایک نقل میں سب کو شریک کرایا جائیگا۔ اس تاویل سے عوم مجاز پر عمل ہوگا۔

عوم مجاز کی تعریف :- لفظ بول کر ایسے مجازی معنی مراد لئے جائیں کہ ان معنی کا ایک فرد معنی حقیقی بھی ہو۔ جیسے لفظ اس بول کر شجاع کے معنی مراد لیں۔ اس لئے کہ شجاع کا ایک فرد اسد بھی ہے اور رجل شجاع بھی اسی طرح اس جگہ جمع من دخل سے مجازاً سابق فی الدخول مراد لیا گیا ہے۔ اور سابق فی الدخول کا ایک فرد لفظ جمع کے معنی حقیقی یعنی جماعت بھی ہے۔

لہذا جب جمع من دخل کا ایک استعمال عوم مجاز کے طریق پر سابق فی الدخول کے ہیں۔ اور سابق فی الدخول فرد واحد بھی ہو سکتا ہے۔ اور جماعت بھی ہو سکتی ہے۔ لہذا اس تاویل کے بعد حقیقت و مجاز کے اجتماع کا اعتراض وارد نہ ہوگا۔

فردی فرادہ داخل کی صورت ایک آدمی کو نقل تام دینے کی وجہ :- جمیع من دخل ادلاً کا اعلان امام لشکر نے اسلئے کیا تھا۔ تاکہ فوج اپنی شجاعت اور بہادری کا عملاً مظاہرہ کرے۔ جو شخص قلعہ کے اندر داخل ہونے کا کام سب سے پہلے

انجام دینگا۔ وہ بہادر شمار کیا جائے گا۔ اور شجاعت کے مظاہرہ پر اس کو انعام دیا جائے گا اور اس صورت میں کہ قلعہ کے اندر دس میں آدمی ایک ساتھ داخل ہوئے تو تلفظ جمع کے حقیقی معنی کی رعایت کا تقاضا یہ ہے کہ سب آدمی نقل کے مستحق ہوں تو دلالت النقص سے یہ بات بھی ثابت ہوگی کہ اگر فردائی فرادئی کے بعد دیگرے میں آدمیوں کے داخل ہونے کی صورت میں جو شخص سب سے پہلے داخل ہوا وہ بدرجہ اولیٰ نقل کا مستحق ہوگا۔ اس لئے کہ اگر پیش آدمیوں کے ایک ساتھ داخل ہونے میں شجاعت کا اظہار پایا جاتا ہے۔ تو تنہا ایک آدمی کے قلعہ کے اندر داخل ہونے کی صورت میں بدرجہ اولیٰ شجاعت کا مظاہرہ ہوگا۔ اور اس کو نقل ملے گا۔ خلاصہ یہ کہ نفس شجاعت کا مظاہرہ اگر مستحق انعام ہو سکتا ہے۔ تو کمال شجاعت کا مظاہرہ بدرجہ اولیٰ انعام کا سبب ہوگا۔

اعتراض :- بعض اہل اصول نے اس تاویل پر اعتراض وارد کیا ہے۔ اُن کا کہنا ہے کہ دلالت النقص کا اعتبار کلام اللہ میں ہوتا ہے۔ نہ کہ لوگوں کے کلام میں۔ لہذا امام المسلمین کے کلام جمیع من دخل ہذا الحصن اولاً نقل کلا سے بطور دلالت النقص ایک شخص کے لئے مستحق انعام کا استدلال کرنا درست نہیں۔

الجواب :- اس اعتراض کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اعتراض غلط ہے۔ دلالت النقص کا اعتبار جس طرح قرآن مجید میں کیا جاتا ہے۔ اسی طرح لوگوں کے کلام میں بھی معتبر ہے۔

اس کی مثال :- ایک آقا نے اپنے غلام سے کہا لا تقط ذرۃً۔ تم کسی کو ایک ذرہ بھی مت دینا۔ تو یہ کلام ذرہ سے زائد دینے کی ممانعت پر بدرجہ اولیٰ مستحق کرنا ہوگا۔ اور اسی کو دلالت النقص کہتے ہیں۔

دینی کلمتہ کل جب نکل اذ ماتن نے فرمایا۔ جہاد کے وقت اگر مسلمانوں کے سردار نے اعلان کیا کہ کل من دخل ہذا الحصن اولاً فہ عن النفس کذا۔ ہر وہ شخص جو قلعہ میں سب سے پہلے داخل ہوگا۔ اس کو اس قدر انعام دیا جائے گا۔ تو ستر دس آدمی سب سے پہلے قلعہ کے اندر داخل ہوئے۔ تو ان میں سے ہر ایک کے لئے ایک نقل ہوگا۔ مطلب یہ کہ ان دس میں دسوں کو ایک ایک نقل دیا جائے گا۔

اس کی دلیل :- اس لئے کہ کل کی وضع انفرادی طور پر اِلزاد کے لحاظ کے لئے آتا ہے۔ لہذا جو دس افراد قلعہ کے اندر اولاً پہنچے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کے متعلق یہ خیال کیا جائے گا کہ گویا یہ تمہارا داخل ہوا ہے۔ اس کے ساتھ دوسرا کوئی شخص نہیں تھا۔ اسلئے ہر ایک کو پورا پورا نقل الگ الگ دیا جائے گا۔

صاحب حاشیہ کی رائے :- شارح کی عبارت دھواول بالنسبۃ الی من تخلف من الناس ولہ بعد عمل جو لوگ قلعہ کے اندر داخل ہوئے ہیں پیچھے رہ گئے ان کے مقابلے میں یہ داخل ہونے والے اول داخل ہونے والے ہیں۔ اس دلیل پر حاشیہ میں ایک اعتراض کیا گیا ہے کہ مصنف کے اس قول دھواول الناس معصمت پائی جاتی ہے کہ اول داخل ہونے والا آدمی ثانیاً داخل ہونے والے کے مقابلے میں تو اول ہو سکتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو قلعہ کے اندر داخل نہیں ہوئے۔ ان کے مقابلے میں اول کیسے ہو سکتا ہے

لہذا شارح کو اس طرح کہنا چاہئے تھا کہ۔ دھواول بالنسبۃ الی من تخلف من الناس الذی یقلد و خولہ

بعد فتح الحصن۔ داخل ہوئے والے دس آدمیوں میں سے ہر ایک بہ نسبت ان لوگوں کے اول ہے۔ جو پہلے رہ گئے ہیں۔ اور ان کا دخول قلعہ فتح ہونے کے بعد فرض کیا گیا ہے۔ اور جب ہر ایک اولاً داخل ہوا ہے تو ہر ایک پورے نفل کا مستحق ہوگا۔ الحاصل دس افراد کے ایک ساتھ قلعہ کے اندر داخل ہونے کی صورت میں ہر ایک داخل ہو کر پورے انعام کا مستحق سمجھا جائے گا۔

اور اگر دس افراد۔ فرادہ فرادہ الگ الگ کے بعد گئے قلعہ کے اندر داخل ہوئے تو انعام خاص کر اس کو دیا جائے گا جو سب سے پہلے قلعہ کے اندر داخل ہوا ہے۔ اس لئے کہ من کل وجہ یہ شخص پہلے داخل ہوا ہے۔ اور چونکہ کل خصوص کا احتمال بھی رکھتا ہے۔ اس لئے اگر فرادہ داخل ہونے کی صورت میں صرف ایک ہی شخص کو انعام دیا جائے۔ تو کوئی حرج نہیں ہے۔

وَفِي كَلِمَةٍ مِّنْ يَّبْطُلُ النَّفْلُ أَيُّ إِنْ قَالَ مَنْ دَخَلَ هَذَا الْحِصْنَ أَوَّلًا فَلَهُ مِنَ النَّفْلِ كَذَا فَدَخَلَ عَشْرًا مَعًا لَا يَسْتَحِقُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ لِأَنَّ الْأَوَّلَ اسْمٌ لِفَرْضٍ سَابِقٍ دَخَلَ أَوَّلًا وَلَمْ يُوْجَدْ بَلْ يُوْجَدُ الذَّاخِرُونَ الْأَوَّلُونَ وَكَلِمَةٌ مِّنْ كَلِمَتِ مُحْكَمَةٍ فِي الْعُمُومِ حَتَّى تُؤْتِيَ فِي تَعْيِيرٍ لَفْظٍ أَوَّلًا بِمُخْتَلَفٍ كَلِمَةٌ كُلُّ وَالْجَمِيعِ فَإِنَّهُ يَتَّخِذُ بَيْنَهُمَا قَوْلَهُ أَوَّلًا وَكَوْ دَخَلَ عَشْرًا فَرَادَى يَسْتَحِقُّ الْأَوَّلُ النَّفْلَ خَاتَمٌ دُونَ الْبَاقِيْنَ۔

ترجمہ اور کلمہ من کہنے میں نفل باطل ہو جائیگا یعنی اگر کسی امیر نے کہا کہ جو شخص اس قلعہ میں پہلے داخل ہوگا تو اس کے لئے مال غنیمت کے مال سے اتنا ہے، پس دس آدمی ساتھ ساتھ اولاً داخل ہوئے تو کوئی بھی اس مال کا مستحق نہ ہوگا اس لئے کہ اول اس مثال میں اس فرد سابق کا نام ہے جو سب سے پہلے داخل ہوا اور وہ نہیں پایا گیا بلکہ بہت سے اول داخل ہونے والے پائے گئے۔

کلمہ نے لیستے حکمتہ اور لفظ من عموم میں مستحکم نہیں ہے تاکہ وہ لفظ اولاً کے تبدیل کرنے میں اثر ڈال سکے، بخلاف کلمہ کل اور جمع کے کیونکہ ان دونوں سے قول اولاً تبدیل ہو جاتا ہے اور اگر دس آدمی فرداً فرداً داخل ہوئے تو اول خاص طور سے نفل کا مستحق ہوگا باقی نہ ہوں گے۔

تشریح۔ اگر وقت جہاد مسلمانوں کے امان کے اعلان کیا کہ من دخل هذا الحصن اولاً فلہ من النفل کذا۔ جو شخص اس قلعہ میں سب سے پہلے داخل ہوگا اس کو نفل انعام دیا جائے گا اس کے بعد قلعہ کے اندر دس افراد ایک ساتھ داخل ہوئے۔ تو ان میں سے کوئی ایک بھی انعام کا مستحق نہ ہوگا اس لئے کہ اول اس مثال میں اس تنہا شخص کا نام ہے جو ان میں سب سے سابق فی الذخول ہو۔ اور اس مثال میں فرد واحد کا داخل ہونا نہیں پایا گیا۔ بلکہ ایسے متعدد افراد پائے گئے کہ جو اولاً قلعہ کے اندر داخل ہوئے لہذا شرٹا نہیں پائی گئی۔

یعنی ایک شخص کا اولاد داخل ہونا نہیں پایا گیا اس لئے کوئی بھی انعام کا سخی نہ ہوگا۔
 اور یہ اعتراض کہ من دخل هذا الحصن اولاً جو اس قلعے میں پہلے داخل ہو۔ کو سابق فی الدخول پر مجاز محمول
 کیا جائے۔ خواہ سابق فی الدخول ایک ہو۔ یا کثیر افراد ہوں۔ جس طرح معین والی صورت میں ایسا ہی کیا گیا ہے۔ یعنی
 سابق فی الدخول کے معنی لئے گئے ہیں۔ تو اس صورت میں اس کے دس افراد انعام کے سخی ہو جائیں گے۔
 الجواب :- اس اعتراض کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ لفظ من عموم کے معنی سخی طور پر نہیں دیتا۔ اس لئے وہ
 اولاً کے تبدیل کرنے پر کوئی اثر نہ کرے گا اس کے برخلاف لفظ کل اور جمع میں۔ کہ دونوں عموم کے معنی دینے کے لئے
 حکم میں۔ اس لئے ان کے ذریعہ پہلا قول تبدیل ہو سکتا ہے۔ اور اول سے سابق فی الدخول کے معنی لئے جاسکتے ہیں۔

تَوَلَّيْنَا فَرَعًا عَنْ بَيَانَ الْعَامِ الصِّغِيِّ وَالْمَعْنَوِيِّ وَضَعَا ذِكْرًا يَكُونُ عَمُومُهُ عَارِضًا بِدَلِيلٍ خَارِجِي فَقَالَ
 وَالنُّكْرَةُ فِي مَوْضِعِ النَّفْيِ تَعْمَمُ وَذَلِكَ لِأَنَّهَا فِي أَصْلِهَا وَصُحَّهَا لِلْمَاهِيَةِ أَوْ لِنَفْعٍ وَاحِدٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ عَلَى
 اخْتِلَافِ الْقَوْلَيْنِ فَإِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّفْيُ تَعْمَمُ إِذْ نَفَى الْمَاهِيَةَ أَوْ النَّفْعَ الْمَعْنَوِيَّ لِأَنَّ الْكَلِمَةَ
 فَإِنَّ تَعْمَمَ مَعْنَى اسْتِعْرَاقِيَّةٍ كَمَا نَشَأُ فِيهِ مَا فِي لَارْجُلٍ فِي الدَّارِ وَقَوْلُهُ لِأَنَّ اللَّهَ وَاللَّهُ كَانَ
 ظَاهِرًا فِيهِ وَمَعْنَى الْخُصُوصِ وَالذَّلِيلُ عَلَى عَمُومِهَا الرَّاجِعُ وَالِاسْتِعْمَالُ وَقَوْلُهُ تَعَالَى إِذْ قَالُوا
 مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْنَا بَشِيرًا مِّنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى بِفُلُوهِمْ يَكُنْ قَوْلُهُ عَلَى
 بَشِيرًا وَقَوْلُهُ مِّنْ شَيْءٍ مَُّفِيدًا لِلتَّسْبِطِ الْكَلِمَةُ لَمَّا كَانَ قَوْلُهُ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ رَدًّا لَهُ عَلَى سَبِيلِ الرَّاجِعِ
 الْجَزْبِيِّ لِأَنَّ التَّسْبِطَ الْجَزْبِيَّ لَا يَبْأَقُضُ إِلَّا بِجَابِ الْجَزْبِيِّ.

ترجمہ | پھر جب مصنف مانتا اس عام کے بیان سے فارغ ہوتے جو باعتبار وضع کے صیغہ و معنی دونوں
 اعتبار سے عموم پر دلالت کرتے تھے تو عام کو بیان کیا جو کسی خارجی دلیل سے عموم پر دلالت کرتا ہے،
 پس فرمایا: والنكرة في النفي تعميم لانها في اصلها وصحتها للماهية او لنفع واحد غير معين على
 میں علی اختلاف القولین ماہیت کے لئے یا فرد اور غیر معین کے لئے وضع کیا گیا ہے، پس جب نکرہ نفی پر داخل
 ہوگا تو عام ہو جائے گا، کیونکہ ماہیت اور فرد غیر معین کی نفی جب ہوگی تو اس طرح ہوگی، پھر اگر من استغراقیہ کو
 بھی حضم ہو تو ان معنی (عموم) میں منصوص ہو جائیگا جیسے لارجل فی الدار (کوئی مرد گھر میں نہیں) لا اله الا الله
 (اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں) ورنہ ظاہراً تو عموم کا فائدہ دینگا مگر خصوص کا احتمال رکھے گا، اور نکرہ کے عموم کی
 دلیل اجماع اور استعمال دونوں ہیں اور اللہ تعالیٰ کا قول ہے اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء قل
 من انزل الكتاب الذي جاء به موسى فلو لم يكن قوله على سبيل الرجوع
 (جب کفار نے کہا اللہ تعالیٰ نے کسی بشر کو کوئی چیز نازل نہیں کی آپ فرمائیے

کاشنہ اس کتاب کو نازل فرمایا جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کر آتے تھے) اس آیت میں اگر علی بشر اور منشی سلب کلمی کا فائدہ نہ دیتے تو اللہ تعالیٰ کا قول - قل من انزل الکتاب - علی سبیل المجزی جس کا رد نہیں بن سکتا تھا کیونکہ ایجاب جزئی کی نقیض سلب جزئی نہیں آتی۔

تشریح

قہید :- آپ جانتے ہیں کہ باعتبار صیغہ و معنی کے لحاظ سے عام کی دو قسمیں ہیں، اول وہ عام جس میں عمومیت باعتبار صیغہ کے ہو، دوسرا عام وہ ہے جس میں عموم معنی کے اعتبار سے ہو۔ ان دونوں قسم کے عموم کے بیان سے مصنف فارغ ہو گئے تو اب یہاں سے اس عام کو ذکر کرنا چاہتے ہیں جس میں عموم لفظ یا معنی کے لحاظ سے نہیں بلکہ کسی دلیل خارجی کی وجہ سے اس میں عموم پیدا ہو گیا ہے۔

دلیل خارجی سے عمومی کا بیان :- ۱۔ اگر اسم نکرہ ہو اور اس پر حرف نفی داخل ہو تو وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے، جیسے لارجل فی الدار۔ کوئی مرد گھر میں نہیں ہے۔ یہ نفس اسم نکرہ پر حرف نفی کے داخل ہونے کی مثال ہے۔ ۲۔ حرف نفی اس فعل پر داخل ہو جو فعل اسم نکرہ پر داخل ہو جیسے ماریت رجلاً: میں نے کسی مرد کو نہیں دیکھا۔

نکرہ کے عام ہونے کی دلیل :- بعض حضرات کے نزدیک نکرہ کسی کی ماہیت بیان کرنے کے لئے آتا ہے اور بعض دوسرے حضرات کے نزدیک نکرہ غیر معین فرد کو بیان کرنے کے لئے آتا ہے، ظاہر ہے ان دونوں قسم کی نفیوں سے عموم ثابت ہو جاتا ہے، مثلاً جب ماہیت کی نفی ہوگی تو جب ماہیت کی نفی ہوگی تو اس ماہیت کے تمام افراد کی نفی ہو جائے گی اس لئے کہ اگر کوئی فرد بھی ماہیت کا باقی رہ گیا تو فرد واحد کے ضمن میں ماہیت باقی رہے گی لہذا ایک فرد کے باقی رہ جانے سے ماہیت کی نفی ثابت نہ ہوگی۔ لہذا معلوم ہو کہ ماہیت کی نفی سے اس کے تمام افراد کی بھی نفی ہو جائے گی اور جب تمام افراد منتفی ہو جائیں گے تو عموم ثابت ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر غیر معین فرد منتفی ہو گیا تو تمام افراد منتفی ہو جائیں گے اس لئے کہ اگر ایک فرد بھی باقی رہ گیا تو فرد غیر منتفی نہ ہوگا بہر حال جب غیر معین فرد کی نفی سے تمام افراد کی نفی ثابت ہو جاتی ہے تو اس میں بھی عموم پایا گیا اس لئے نکرہ خواہ ماہیت کے معنی میں ہو یا فرد غیر معین کے معنی میں دونوں ہی صورتوں میں اگر نکرہ پر حرف نفی داخل ہو گیا تو وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے۔

اس عیب کے اقسام :- پھر یہ عموم کبھی تو دوجو بنا ہوتا ہے اور کبھی علی سبیل الجواز عموم میں وجوب اس وقت ہوگا جب حرف نفی اسم نکرہ پر داخل ہو، اور وہ عمدتاً استعمال کے معنی کو مشتمل ہو جیسے لارجل فی الدار میں، اس شخص کے جواب میں جو سوال کرے کہ ہل من رجل فی الدار، کیا کوئی مرد گھر میں ہے تو جواب میں لاس رجل فی الدار کہا گیا ہے، مگر کثرت استعمال سے من کو حذف کر دیا جاتا ہے مگر اس کے معنی ہر حال میں لحاظ میں رکھے جاتے ہیں

دوسری مثال :- لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ اس شخص کے جواب میں ہے جو سوال کرے ہل من الہ الا اللہ کیا اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود ہے۔ تو اس کے سوال کے جواب میں کہا گیا لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ نکرہ علی سبیل الجواز عموم کا فائدہ اس وقت دیتا ہے جب نکرہ پر حرف نفی داخل ہو مگر وہ نکرہ استفراغ کو

متنفس نہ ہو تو عموم جزاً ہوگا۔ یعنی کبھی عموم کا فائدہ دے گا اور کبھی عمومی عموم کا فائدہ نہ دے گا جیسے لا بیع ولا خلیع میں بیع اور خلیع دونوں میں عموم ہے، ما ایت رجلا بل رجلیں میں نے ایک مرد کو نہیں بلکہ دو مردوں کو دیکھا، اس مثال میں رجل سے مراد ایک مرد مراد ہے، اور لفظ رجلیں اس کا قرینہ ہے۔ والدیل علی عمویہ الا جماع والاستعمال، نکرہ تحت النفی یعنی نکرہ منفیہ عموم کا فائدہ دیتا ہے، اس پر اجماع بھی قائم ہے، اور عرب دانوں کا استعمال بھی مشابہ ہے، اجماع کی مثال لا الہ الا اللہ ہے یہ کلمہ توحید کے لئے مفید ہے، اس پر سب کا اجماع ہے، اور اس کلمہ میں النکرہ پر حرف لائقی داخل ہے، یہ توحید کے لئے اس وقت فائدہ دیکر واجب اس لاکے ذیعر اللہ تعالیٰ کے علاوہ دیگر تمام معبودوں کی نفی کر دی گئی ہو۔ اور اللہ کے سوا تمام معبودوں کی نفی ہی عموم ہے، لہذا معلوم ہوا نکرہ منفیہ عموم کا فائدہ دیتا ہے۔

اہل عرب کا استعمال۔ نکرہ کے مفید عموم ہونے میں اہل عرب کا استعمال اس طرح پر ہے کہ عرب وائے نکرہ منفیہ کو عموم کیلئے استعمال کرتے ہیں، آیت ہے اذ خالوا ما انزل اللہ علی نبیہ من شیء قل من انزل الكتاب الذی جائزہ موسیٰ، جب کہ انھوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے کسی بشر پر کوئی کتاب نازل نہیں فرمائی تو آپ فرمادیجئے، وہ کتاب جس کو نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اس کو کس نے نازل کیا تھا۔ اس مثال میں بھی نکرہ منفیہ منفیہ عموم پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ یہودیوں نے کہا تھا، فلاوند تعالیٰ نے کسی بشر پر کوئی کتاب نازل نہیں فرمائی، اس کے جواب میں حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آپ فرمادیجئے کہ وہ کتاب جس کو نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اس کتاب کو کس نے نازل کیا تھا، جواب یہ ہے کہ کتاب توراہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے ہی نازل فرمائی تھی۔

من انزل الكتاب الخ در حقیقت قضیہ موجبہ جزئیہ ہے۔ اس لئے کہ حضرت موسیٰ بشر کے مقابلے میں بعض ہیں، اسی طرح الكتاب کے مقابلے میں توراہ بھی کتاب کا بعض ہے، لہذا بعض کو بعض کے لئے ثابت کیا گیا ہے، یعنی تورات کا نزول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے ثابت ہے اور جب محمول کو موضوع کے بعض افراد کے لئے ثابت کیا جائے تو وہ موجبہ جزئیہ کہلاتا ہے، بہر حال من انزل الكتاب الذی جائزہ موسیٰ مذکورہ بالا تاویل و ترکیب کے مطابق موجبہ جزئیہ ہے، اور اس قضیہ کو یہود کے سوال ما حرض یعنی ما نزل اللہ علی بشرہ من شیء کے جواب میں نقیض بنا کر وارد کیا گیا ہے جب کہ قاعدہ منطوق ہے کہ موجبہ جزئیہ کی نقیض سالبہ کلیہ آتی ہے، اسی طرح سالبہ کلیہ کی نقیض موجبہ جزئیہ آتی ہے، لہذا ثابت ہوا کہ قول باری تعالیٰ ما انزل اللہ علی بشرہ من شیء نقیض سالبہ کلیہ ہے، جس میں محمول کے ہر ہر فرد کی موضوع کے ہر ہر فرد سے نفی کی گئی ہے، اور اس کے جواب میں آیت قل من انزل الكتاب الذی جائزہ موسیٰ، آپ فرمادیجئے کہ وہ کتاب جس کو حضرت موسیٰ نے لے کر آئے اس کو کس نے نازل کیا تھا ہے یہ ايجاب جزئی ہے جو سالبہ کلیہ کے جواب پر مشتمل ہے۔

ہذا ثابت ہو گیا کہ آیت میں لفظ بشر اور لفظ شی دو نون نکرہ ہیں اور ما حرف نفی کے تحت واقع ہیں اور عموم کا فائدہ دیتے ہیں۔

وَفِي الْاٰثْبَاتِ مَخَصٌ لِّكُنْهَا مُطْلَقَةٌ اَيْ اِذَا لَمْ تَكُنْ تَعْتِ التَّنْفِيْ بِلْ كَانَتْ فِي الْاٰثْبَاتِ فَتَكُوْنُ خَاصَّةً لِّعَرَفٍ وَّوَاحِدٍ غَيْرِ مَعْيِنٍ لِّكُنْهَا مُطْلَقَةٌ بِحَسْبِ الْاَوْصَافِ كَمَا اِذَا قُلْتِ اعْتِقْ رَقِيْبَةً يَدُلُّ عَلٰى عَتِقِ رَقِيْبَةٍ وَّوَاحِدَةٍ مُّحْتَمَلَةٍ لِاَوْصَافٍ كَثِيْرَةٍ بَاَنْ تَكُوْنُ سَوْدَاءً اَوْ بَيْضَاءً اَوْ غَيْرَ ذٰلِكَ وَاِذَا قُلْتِ جَاءَنِي رَجُلٌ يَفْهَمُ مِنْهُ مَبْعُودٌ وَّوَاحِدٌ مِنْهُمْ مَجْهُوْلٌ اَوْصَفَ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْمُطْلَقِ هَهُنَا هُوَ الدَّالُّ عَلٰى الْمَا هِيَةِ مِنْ غَيْرِ دِلَالَةٍ عَلٰى الْوَلْحِدَةِ وَاكْثَرُهُ بَلْ هِيَ الدَّلٰلَةُ عَلٰى الْوَحِدَةِ مِنْ غَيْرِ دِلَالَةٍ عَلٰى تَعْيِيْنِ الْاَوْصَافِ وَهَذَا هُوَ الَّذِي عَزَّ الشَّافِعِيُّ فِي ظَنِّهَا عَامَّةً وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ -

ترجمہ اور ايجاب کی صورت میں خصوصیت کا لیکن اوصاف کے لحاظ سے مطلق رہتا ہے، یعنی نکرہ جب نفی کے تحت نہ ہو بلکہ اثبات ہو تو فرد واحد غیر معین کے لئے خاص ہوتا ہے البتہ اوصاف کے اعتبار سے مطلق ہوتا ہے، جیسے تم نے اسحق رقبہ کہا تو یہ کلام ایک غلام کے آنا دکنے پر دلالت کرتا ہے، اور کثیر اوصاف کا احتمال رکھتا ہے، یا اس طور کہ وہ سپاہ ہو یا سفیر یا اس کے علاوہ ہو اور جب تو نے جلدی رجل کہا تو اس سے ایک مبہم آدمی کی آمد معلوم ہوتی جس کا وصف مجہول ہے، یہاں پر مطلق سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ وحدت و کثرت پر دلالت کرے مگر کسی حقیقین اوصاف پر دلالت نہ کرے، اور یہی وجہ ہے جس نے امام شافعی رو کو دھوکے میں رکھا کہ وہ نکرہ مثبتہ کو عام سمجھتے رہے۔

تشریح منکرہ تحت الاثبات کا بیان، نکرہ اثبات میں خاص ہوتا ہے مگر اس کی خصوصیت مطلق ہوتی ہے۔

تشریح کا بیان :- نکرہ اگر تحت انشی داخل نہ ہو بلکہ کلام موجب و مثبت کلام میں واقع ہو تو ایک فرد کے لئے خاص ہوتا ہے جو متعین نہ ہو یعنی نکرہ میں عمومیت نہ پائی جلتے گی بلکہ وہ خصوصیت ہوگی البتہ خاص ہونے کے باوجود وہ باعتبار وصف کے مطلق ہوگا، اس کی مثال اسحق رقبہ ہے، تو ایک غلام کو آنا دکنے، اس مثال میں لفظ رقبہ اسم نکرہ ہے اور اسحق کا مفعول ہے اور کلام مثبت ہے تو اس سے ایک غلام کا آنا دکنے کو دینا مراد ہوگا، لیکن رقبہ مطلق ہوگا، یعنی بہت سے اوصاف کا احتمال رکھے گا، یعنی رقبہ کالا بھی ہو سکتا ہے اور گورا بھی، عالم بھی ہو سکتا ہے اور جاہل بھی۔

دوسری مثال جار فی رجل ہے یعنی میرے پاس ایک مرد آیا تو اس سے ایک ایسے مرد کی آمد کی خبر مراد ہوگی جس کے اوصاف نہ معلوم ہوں، میری مثال ان تذبحوا بقرة، تم ایک گائے کو ذبح کر دو اس قول میں ایک ایسے بقرة واحد کا ذبح کرنا مراد ہے جس کے اوصاف مطلق ہیں یعنی معلوم نہیں ہیں۔

ولیس المراد بالطلق، شارح ماجیون فرماتے ہیں متن میں نکرہ کو مطلق کہا گیا ہے، اس کے مطلق ہونے سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ ماہیت پر دلالت کرے اور وحدت و کثرت پر دلالت نہ کرے، جس طرح اصول میں ماہیت من حیث صلی علیہ من مطلق کا لفظ بولا جاتا ہے بلکہ مراد مطلق سے اس جگہ یہ ہے کہ کلام موجب میں نکرہ یعنی اوصاف پر دلالت کے بغیر وحدت و کثرت پر دلالت کرے یعنی نکرہ کی دلالت تو ایک ہی فرد پر ہوگی مگر اس کے اوصاف مجہول ہوں گے متعین نہ ہوں گے۔

امام شافعیؒ کو دھوکہ ہے۔ چنانچہ اس مقام پر لفظ مطلق سے اہم شافعیؒ کو دھوکہ لگ گیا، وہ صحیح نکرہ کلام موجب میں عام ہوتا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے، یعنی نکرہ عام نہیں ہوتا جو کثیر افراد پر دلالت کرے بلکہ فرد واحد پر دلالت کرتا ہے جس کے اوصاف متعین نہیں ہوتے۔

وَعِدَّ الشَّافِعِيُّ بِتَعْمُّ حَتَّى قَالَ يُعْمَمُ الرَّقِيبَةُ الْمَدْبُورَةُ فِي الظَّهَارِ فَإِنَّهُ يَقُولُ إِنَّ اللَّفْظَ رَقِيبَةً فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَتَحْرِيرُ رَقِيبَةٍ عَامَةٌ شَامِلَةٌ لِلْمُؤْمِنَةِ وَالْكَافِرَةِ وَالسُّودَاءِ وَالْبَيْضَاءِ وَالزَّمَنَةَ وَالْمَجْنُونَةَ وَالْعَبَاءَ وَالْمَدْبُورَةَ وَغَيْرَهَا وَقَدْ خُصَّتْ مِنْهَا الزَّمَنَةُ وَالْمَدْبُورَةُ وَنَحْوَهُمَا لِإِنَّمَا فَخِصَ أَنَا مِنْهَا الْكَافِرَةَ بِالْقِيَاسِ عَلَيْهَا وَنَحْنُ نَقُولُ أَنَّ تَخْصِيسَ الزَّمَنَةِ لَيْسَ لَهَا بِتَخْصِيسٍ بَلْ هُوَ غَيْرُ دَاخِلٍ تَحْتَ الرَّقِيبَةِ الْمَطْلُوقَةِ إِذْ هُوَ قَائِمٌ جِيسَ الْمُتَعَمَّةِ وَالرَّقِيبَةِ الْمَطْلُوقَةِ مَا تَكُونُ سَلِيمَةً مِنَ الْعَيْبِ وَالْمَدْبُورَةُ غَيْرُ مَمْلُوكَةٍ مِنْ وَجْهِ فَلَا يَتَنَا وَلِهَا اسْمُ الرَّقِيبَةِ وَلَا يَسْتَجِبُ أَنْ يُقَاسَ عَلَيْهَا الْكَافِرَةُ فِي التَّخْصِيسِ وَلِنَا فِي هَذَا الْمَقَامِ ضَابِطَتَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّ الْمَطْلُوقَ يَجْرِي عَلَى إِطْلَاقِهِ وَالثَّانِيَةَ أَنَّ الْمَطْلُوقَ يَصْرِفُ إِلَى الْفَرْدِ الْكَامِلِ فَالْأَوَّلُ فِي حَقِّ الْأَوْصَافِ كَالِإِيمَانِ وَالْكَفْرِ الثَّانِي فِي حَقِّ الدَّاتِ كَالزَّمَانَةِ وَالْعَبِيِّ وَقَالَ صَاحِبُ التَّلْوِيحِ إِنَّ هَذَا الذَّرْعُ لَفْظِيٌّ إِذْ لَا يَقُولُ الشَّافِعِيُّ بِتَحْرِيرِ رَقِيبَاتٍ فِي الظَّهَارِ وَإِنَّمَا يَقُولُ بِتَحْرِيرِ رَقِيبَةٍ وَاحِدَةٍ فَصَطَّ وَنَحْنُ مَا قُلْنَا إِلَّا بِعُمُومِ الْأَوْصَافِ فَسَوَاءٌ إِنْ سُمِّيَ هَذَا إِطْلَاقًا أَوْ عُمُومًا.

ترجمہ

اور امام شافعی کے نزدیک نکرہ اثبات کی صورت میں بھی عموم کا فائدہ دیتا ہے حتیٰ کہ وہ کفارہ ظہار میں جو رقبہ مذکورہ ہے اس کے عموم کے قائل ہیں، کیونکہ امام شافعی فرماتے ہیں لفظ رقبہ اللہ تعالیٰ کے قول **فَجَزَاءُ رُقَبَةٍ** میں عام ہے جو مومن و کافر سیاہ، سفید، سنگڑا، دینار، اندھا، دبیر وغیرہ سب کو شامل ہے اور اس سے دبیر اور سنگڑے کو خاص کر لیا گیا ہے۔
 خاص منہا انکافرة امام شافعی نے فرمایا کہ ان پر قیاس کر کے میں کافر کو خاص کرتا ہوں و نحن نقول اور ہم کہتے ہیں زمنہ (سنگڑی) کی تخصیص درحقیقت تخصیص نہیں ہے بلکہ وہ رقبہ مطلقہ کے مفہوم میں داخل نہیں ہے کیونکہ جنس منفعت کو وہ کھو چکی ہے اور رقبہ مطلقہ وہ ہے جو عیب سے صحیح سالم مواد و دبیرہ من کل وجہ ملوک نہیں ہے، لہذا اسم رقبہ کا اس کو شامل نہیں ہے، اور مناسب نہیں ہے کہ اس پر تخصیص کے سلسلے میں کافر کو قیاس کیا جائے۔

دوسرا ہذا المقام: اس موقع پر ہمارے دو ضابطے ہیں اول یہ کہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے دوسرا یہ کہ مطلق غرہ کامل کی طرف پھیرا جاتا ہے پہلا ضابطہ قواعد صاف کے حق میں ہے جیسے لکان اور کفر دوسرا ضابطہ ذات کے حق میں ہے جیسے سنگڑا اندھا ہونا۔

وقال صاحب التلویح: صاحب تلویح نے کہا ہے کہ یہ نزاع لفظی ہے، کیونکہ امام شافعی، کفارہ ظہار میں چند رقبات کے آزاد کرنے کے قائل نہیں ہیں بلکہ صرف ایک رقبہ کے آزاد کرنے کے قائل ہیں اور ہم عموم اوصاف کے قائل ہیں پس برابر ہے اس کا نام اطلاق (مطلق) رکھا جائے یا عموم رکھا جائے۔

تشریح

منکوہ موجب کلام میں امام شافعی کے نزدیک ان کے نزدیک نکرہ جب مثبت کلام میں داخل ہو تب بھی عموم کا فائدہ دیتا ہے یعنی عام ہوتا ہے چنانچہ باری تعالیٰ کے فرمان **فَجَزَاءُ رُقَبَةٍ** پس ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، میں رقبہ کو عام کہتے ہیں جو تمام انواع کے غلاموں مثلاً مومن کافر اندھا، اباہج، گھوڑا، دبیر وغیرہ سب کو شامل ہے، مگر چونکہ ولات اجراع سے دبیر اباہج اور دبیر کو خاص کر لیا گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ ان میں سے کسی قسم کے غلام کے آزاد کرنے سے کفارہ ظہار ادا ہوگا اس پر سب اجراع امام شافعی کی دلیل: فرماتے ہیں جب اجراع کی دلالت سے اباہج اور دبیر کو خاص کر لیا گیا ہے تو میں نے ان پر قیاس کر کے کافر کو خاص کر لیا یعنی ان کے نزدیک کفارہ ظہار میں کافر غلام کو آزاد کرنا معتبر نہیں۔

جواب اصحاب اخذات: اخذات نے کہا رقبہ سے کسی اباہج غلام کو خارج کرنا تخصیص میں داخل نہیں، بلکہ رقبہ مطلقہ کے اندر اباہج غلام داخل ہی نہیں ہے اس لئے کہ اباہج میں منفعت کی جنس نہیں پائی جاتی جب کہ اس کے اندر سرا یا نقص ہی نقص موجود ہے اس لئے وہ مطلق غلام سے خارج ہے اور جب اباہج رقبہ مطلقہ کے تحت داخل نہیں اس لئے اس کو خارج کرنے اور خاص کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔

اور مدبر جو آقا کے مرجعے کے بعد بہر حال آزاد ہو جاتے گا، اس لئے یہ بھی من وجر مملوک نہیں ہے اس لئے رقبہ مطلقہ کے تحت یہ بھی داخل نہیں، اور جب رقبہ مطلقہ کے تحت داخل نہیں۔ تو اہاج اور مدبر دونوں کو رقبہ مطلقہ سے خارج کرنے کی حاجت نہیں ہے اس لئے اہاج اور مدبر پر قیاس کر کے کافر غلام کو رقبہ مطلقہ سے خارج کرنا کس طرح مناسب ہوگا۔

امام شافعیؒ کا استدلال :- امام شافعیؒ نے فرمایا آیت **اِنَّمَا تَوْلَانَا لِلْاِثْمِ الْبَشِيِّ**؛ **اِذَا ارْتَدَّ اَنْ نَّقُولَ لَكُمْ فَيَكُوْنُ**، چارہ قول کسی چیز کے لئے جس کے پیدا کرنے کا ہم ارادہ کریں یہ ہے کہ ہم کن کہتے ہیں تو بس وہ جو جاتی ہے، فرماتے ہیں آیت میں لفظ شئی نکرہ ہے اور موجب ہے اور تمام اشیاء کو شامل ہے، اس لئے کہ باری تعالیٰ کی قدرت تمام اشیاء کو شامل ہے، لہذا ثابت ہوا، شئی نکرہ ہے اور کلام موجب داخل ہے، اور عموم کا فائدہ دیتا ہے۔

الجواب من جانب اخصاف :- نہ نکرہ جو موصوف ہو اور اس کی صفت عام ہو یعنی نکرہ موصوفہ بصفة عامہ ہو وہ اگر مطلقہ نکرہ کے مقابلے میں اخص ہے، جس کی صفت عامہ نہیں لانی گئی، مگر صفت کے عام ہونے کے ساتھ ساتھ نکرہ بھی عام ہوگا، یعنی جن جن افراد پر صفت عامہ صادق آئے گی یہ نکرہ بھی صادق آئے گا اور اس اعتبار سے اس نکرہ موصوفہ بصفة عامہ کو عام کہا گیا ہے اگر ان افراد کو کہ جن میں یہ صفت موجود نہیں خارج کرنے کا اعتبار سے یہ نکرہ موصوفہ خاص ہے۔

نکرہ موصوفہ کے عام و خاص ہونے کا بیان :- خلاصہ یہ ہے کہ نکرہ موصوفہ جہاں جہاں یہ صفت پائی جائے گی، ان افراد کو عام ہوگا اور جہاں جہاں یا جن افراد میں یہ صفت نہیں پائی جاتی وہاں اس کا اطلاق نہیں ہوگا، بہر حال نکرہ موصوفہ بصفة عامہ اپنے افراد کے لحاظ سے عام ہوتا ہے جن میں وہ صفت پائی جاتی ہے۔

صاحب تلویح کی رائے :- صاحب تلویح نے فرمایا نکرہ موصوفہ بصفة عامہ کے متعلق نکرہ کے عام ہونے نہ ہونے کے بارے میں اخصاف و شوافع کا یہ اختلاف حقیقی نہیں ہے اختلاف لفظی ہے، اس لئے کہ مثبت کلام میں جب نکرہ واقع ہو تو وصف کے عام ہونے کی بنا پر شوافع اس کا نام عام رکھ دیتے ہیں، اور اخصاف اس کو نکرہ مطلقہ کہتے ہیں، مال دونوں کا ایک ہی ہے چنانچہ امام شافعیؒ بھی کفارہ ظہار میں آیت **فخر بر رقبہ کی بنا پر بہت سے غلاموں کے آزاد کرنے کے قائل نہیں ہیں وہ بھی صرف ایک ہی غلام کے آزاد کرنے کے قائل ہیں، جیسا کہ اخصاف کہتے ہیں کہ صرف ایک غلام ہی آزاد کرنا ہوگا، البتہ غلام مطلق ہے کسی قید کے ساتھ مقید نہیں**

وَانْ وُصِفَتْ بِصِفَةٍ عَامَّةٍ تَعْمُ هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْاِسْتِثْنَاءِ وَمَا سَبَقَ كَانَتْ، قَالَ وَفِي

الاثبات تخص الا اذا كانت موصوفة بصفة عامة فانها تعم لكل ما وجدت فيه هذه الصفة وان كانت خاصة في اخرج ما عداها وهذا يحسب العرف والاستعمال والا فمفهوم الصفة هو الخصوص والتقييد بحسب الظاهر ولهذا لا يمكن عامة اذا كانت تلك الصفة في نفسها خاصة كقولك والله لا اضرب الارجلا ولد في فان اولاد لا يكون الا واحدا ولكن هذا الاصل الكثر في الاكل والاقصد تعويد الصفة كما في قوله مرة خير من جراحة وقوله علمت نفس ما احضرت وعلمت نفس ما قدمت وقد تخص الصفة كما اذا قال والله لا تزوجن امرأة كوفية بزواج امرأة واحدة ومثل قولك لعيت رجلا عالما

ترجمہ

اور اگر نکرہ اثبات میں کسی صفت عام سے موصوف ہو تو عموم کا فائدہ دینگا، یہ عبارت مآمل سے استثنائے قائم مقام ہے، گویا مصنف، جس نے فرمایا، و فی الاثبات تخص، اور نکرہ عام اثبات میں خاص ہو جاتا ہے یعنی خصوصیت کا فائدہ دیتا ہے، مگر جب وہ کسی صفت عام کے ساتھ موصوف ہو تو جس میں وہ صفت پائی جائے گی ان میں سے ہر ایک عام ہو جاتا ہے اگرچہ وہ (نکرہ) ماسوا کو نکلنے میں خاص ہی کیوں نہ ہو اور نکرہ موصوف میں یہ عموم عرف اور استعمال کے اعتبار سے ہے ورنہ تو صفت کا مفہوم ظاہر کے اعتبار سے تو خصوص اور تقييد ہے اسی وجہ سے نکرہ عام نہیں ہوتا جبکہ فی نفسہ یہ صفت خاص ہو جیسے تمہارے قول والله لا علم الا رجلا ولدنی (خدا کی قسم میں نہیں جانتا لیکن اس مرد کو جس نے مجھے پیدا کیا) کیونکہ والد ایک ہی ہوتا ہے، لیکن یہ قاعدہ ہے کہ کل نکرہ فی الاثبات تخص الا اذا كانت موصوفة بصفة عامة، اکثری ہے کلیہ نہیں ہے، ورنہ نکرہ فی الاثبات بغير صفت کے بھی عموم کا فائدہ دیتا ہے جیسے قول مرة خير من جراحة، کجور بڑی سے بہتر ہوتی ہے، اور علمت نفس ما احضرت، ہر نفس جو وہ حاضر کرے گا اس کو جان لے گا، اور علمت نفس ما قدمت، اور ہر نفس اس عمل کو جان لے گا جو اس نے پہلے بھیجا ہے۔ اور نکرہ فی الاثبات کبھی صفت کے ساتھ بھی خاص ہوتا ہے جیسے اس وقت جبکہ کوئی کہے والله لا تزوجن امرأة كوفية، اللہ کی قسم میں ضرور بالفرد کوئی عورت سے شادی کروں گا کیونکہ قسم کھانے والا کسی ایک کوئی عورت سے شادی کرنے کی صورت میں قسم پوری کرنے والا ہو جائیگا، اور جیسے تمہارا قول لعيت رجلا عالما میں نے ایک -لم شخص سے ملاقات کی۔

تشریح

قولہ دان وصفت بصفة عامة ان نکرہ کلام موجب میں تخصیص کا فائدہ دیتا ہے لیکن اگر اس کی صفت عام لائی جائے تو پھر وہ نکرہ اس صفت عام کی وجہ سے نکرہ ہر اس فرد کو

شامل ہوگا کہ جس جس فرد میں یہ صفت پائی جائے، خلاصہ یہ ہے کہ نکرہ صفت عامہ کے ساتھ موصوف ہونے کی وجہ سے نکرہ کلام مثبت میں بھی عموم کا فائدہ دینگا۔

وان کانت خاصۃ فی اخراج اعداء اگرچہ وہ اسوا کے خارج کرنے میں خاص ہے۔

منکرہ موصوفہ کے عام ہونے پر اعتراض۔ وہ نکرہ جس کی صفت لے آئی گئی، تو وہ موصوف ہو گیا، اور موصوف ہونے کی وجہ سے اس صفت کے ساتھ مقید ہو گیا، اور اصول میں مقید از قسم خاص ہے، نہ کہ عام کی اقسام میں سے، اس لئے نکرہ موصوفہ کو عام کی اقسام میں شمار کرنا صحیح نہیں ہے۔

الجواب :- وہ نکرہ جو صفت عامہ کے ساتھ موصوف ہونے کی بنا پر عموم کا فائدہ دیتا ہے، یہ نکرہ اگرچہ اس نکرہ کی بہ نسبت خاص ہے، جس کی صفت نہیں لائی گئی، لیکن جن جن افراد میں وہ صفت پائی جائیگی انہ افراد کی حد تک وہ عام ہوگا، یعنی ان سب افراد کو شامل ہوگا جن میں وہ صفت پائی جائے گی، پس نکرہ موصوفہ بصفة عامۃ کو اسی صفت کی بنا پر عام کہا گیا ہے، اگرچہ ان افراد کو خارج کرنے کے اعتبار سے کہ جن میں یہ صفت نہیں پائی جاتی خاص ہے۔

حاصل یہ ہے کہ یہ نکرہ جس کی عام صفت لائی گئی وہ عام بھی ہوتا ہے اور خاص بھی اور اس کی یہ کیفیت اضافی ہے، حقیقی نہیں ہے، اور ایک لفظ اپنی ذات میں یعنی فی نفسہ عام و خاص دونوں نہیں ہو سکتا البتہ اضافی عموم اور اضافی خصوص جمع ہو سکتے ہیں، خلاصہ یہ کہ نکرہ موصوفہ بصفة عامۃ صفت کے عام ہونے کے وجہ سے ان افراد کو عام ہوتا ہے جن میں وہ صفت موجود ہوتی ہے، اس کی جانب شارح نے اپنے ان الفاظ میں اشارہ کیا ہے کہ نکرہ موصوفہ بصفة عامۃ کا عام ہونا عرف اور عرب کے استعمال کے اعتبار سے ہے، ورنہ صحیح بات یہ ہے کہ صفت کا مفہوم تخصیص اور تقييد پر دلالت کرتا ہے، یعنی ظاہر تو یہی ہے کہ صفت کی وجہ سے نکرہ کی خصوصیت پیدا ہو جائے مگر عرف اور استعمال کی وجہ سے ایسے نکرہ کو جس کی صفت عام لائی جائے عموم کا فائدہ دیتا ہے جیسے باری تعالیٰ کا ارشاد ہے **وَلْتَعْبُدُوا قَوْمَ خَيْرٍ مِنْكُمْ**، مومن علام بہتر ہے شرک علام سے، یعنی عبد مومن کا بہتر ہونا عبد مشرک سے، یہ حکم عام ہے جو تمام مومن غلاموں کو شامل ہے، دوسری مثال، **قَوْلٍ مَعْرُوفٍ خَيْرٌ مِنْ خُدْقَةٍ يَبْتَغِيهَا اَذَى**، قول معروف بہتر ہے ہر اس حدقہ سے کہ جس کے بعد اذیت پہنچانا ہو، میں قول معروف کا ہر اس حدقہ سے بہتر ہونا بتایا گیا ہے، جس حدقہ کے بعد اذیت اور زائرسا پائی جائے، اذی سے مراد اس جگہ احسان جانا ہے، یہ حکم ہر قول معروف کو عام اور شامل ہے یعنی صفت مومن کی وجہ سے عبد میں عموم میل ہوگا۔

وہذا لکن علمۃ انما کانتے ابو شارح فرماتے ہیں کہ اگر نکرہ کی صفت فی نفسہ خاص ہو تو اس خصوصیت کی بنا پر یہ نکرہ مقید عام نہ ہوگا بلکہ مخصوص ہوگا جیسے کسی نے کہا، **وَاللّٰهُ لَا تُرَبُّ الْاَجْلَادُ لِلّٰہِ** اشک قسم میں نہ ماروں گا، مگر اس شخص کو جس نے مجھ کو خواہے، مراد والد ہے، اس مثال میں ربلا صفت

دلہنی لائی گئی ہے، اور یہ صفت خاص ہے اس لئے کہ والد آدمی کا ایک ہوتا ہے لہذا اس صفت خاصہ کی وجہ سے جلا
 تخصیص کا فائدہ دے گا، عام نہ ہوگا مگر بقول شارح یہ قاعدہ ذکر نکرہ کلام موجب میں مخصوص کا فائدہ دیتا ہے اور
 جب صفت عامہ کے ساتھ موصوف ہو تو وہ نکرہ عموم کا فائدہ دیتا ہے، اکثری ہے، قاعدہ کلیہ نہیں ہے اس
 لئے کبھی کبھی اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے، خاص نکرہ کبھی اثبات میں صفت کے بغیر بھی عام ہوتا ہے اور
 عموم کا فائدہ دیتا ہے جیسے تمرہ غیر من جرادہ، اگر حرم بحالت احرام کسی بٹڈی یا اس جیسے دوسرے جانور کو قتل
 کر دے تو اس کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ ایک کھجور صدقہ میں دیدینا بٹڈی سے بہتر ہے
 مقصد یہ ہے کہ ہر جرادہ کے بدلے ایک کھجور کا صدقہ کافی ہے، اس مثال میں جرادہ اور تمرہ دونوں اسم نکرہ
 ہیں اور کلام موجب میں مستعمل ہیں، اور ان کی کوئی صفت بھی مذکور نہیں، لیکن اس کے باوجود دونوں نوم
 کا فائدہ دیتے ہیں، اس وجہ سے کہ اس جگہ جرادہ اور تمرہ کا کوئی مخصوص فرد مراد نہیں ہے، تیسری مثال
 حق تعالیٰ کا ارشاد ہے عَلِمْتُ نَفْسًا أَحْضَرْتُ، تیسری مثال علت نفس ما قدمت ہے، دونوں مثالوں
 میں لفظ نفس اسم نکرہ ہے اور کلام موجب میں واقع ہے اور اس کے ساتھ کوئی صفت بھی مذکور نہیں
 ہے، اس کے باوجود عام ہے جو ہر نفس کو مثال ہے اور عام ہے

اور کبھی کبھی نکرہ کلام موجب میں اور صفت کے ساتھ ذکر ہوتا ہے اور خصوص کا فائدہ دیتا ہے
 عام نہیں ہوتا جیسے کسی نے کہا وَاللّٰهُ لَا يُرَوِّقُ عَنِّ امْرَاةً كُوفِيَّةً اللہ کی قسم میں کوئی عورت سے نکاح ضرور کر دھکا
 اور اس نے کسی ایک کوئی عورت سے نکاح کر لیا تو اس کی قسم پوری ہو جائے گی اگر اس مثال میں نکرہ عموم کے
 لئے مفید پرتا تو قسم کھانے والا جب تک کوئی ساری عورتوں سے نکاح نہ کر لیتا تب تک اس کی قسم پوری نہ ہوتی
 اور یہاں صرف ایک عورت کے ساتھ نکاح کر لینے سے قسم پوری ہو گئی جس سے معلوم ہوا کہ نکرہ صفت
 کے باوجود مفید خصوص ہے، اسی طرح اگر کسی نے کہا وَاللّٰهُ اَنِّي لَفَتِي رَحْلًا عَالِمًا، خدا کی قسم میں نے ایک
 عالم آدمی سے ملاقات کی ہے، اس مثال میں عالم رجل کی صفت واقع ہے، مگر ایک عالم سے ملاقات کرنے والا
 قسم پوری کرنے والا ہوتا ہے، ان مثالوں سے ثابت ہوا کہ کبھی کبھی نکرہ کلام موجب میں صفت کے باوجود
 خصوص کا فائدہ دیتا ہے۔

كَقَوْلِهِ وَ اللّٰهُ لَا اَكْلِمُ اَحَدًا اِلَّا رَجُلًا كُوْنِيَا، مِثَالُ لِعُمِّ النَّكَرَةِ الْمَوْصُوفَةِ فَاِنَّ رَجُلًا
 كَانَ نَكْرَةً فِي الْاِثْبَاتِ حَاصَّةً بِرَجُلٍ وَّ اَحَدًا وَّ اَوْ كَوَيْلِكُمْ بِعَوْلِكُمْ كُوْنِيَا فَيَحْتَسِبُ اِنْ تَكَلَّمَ
 رَجُلَيْنِ وَلَمَّا قَالَ كُوْنِيَا عَمَّ جَمِيْعَ رِجَالِ الْكُوْفَةِ فَلَا يَحْتَسِبُ تَبَكُّمِ كُلِّ مَنْ كَانَ مِنْ رِجَالِ
 الْكُوْفَةِ۔

ترجمہ

اللہ کی قسم میں کلام نہ کروں گا لیکن کوئی شخص سے، یہ نکرہ موصوفہ کے عموم کی مثال ہے، کیونکہ رجلاً نکرہ فی الاثبات ہے، ایک رجل کے ساتھ خاص ہے، اگر متکلم نے کوئی کاتکلم ذکر کیا ہوتا تو اگر اس نے دو مردوں سے کلام کر لیا تو حائث ہو جائے گا، اور جب اس نے کوئی کاتکلم ذکر کیا تو کوفہ کے تمام مردوں کو عام ہو گیا، پس کوفہ کے تمام آدمیوں سے مات کرنے میں حائث نہ ہوگا۔

تشریح

قاعدہ :- کلام موجب میں نکرہ اگر صفت عامہ کے ساتھ موصوف ہو تو وہ نکرہ عموم کا نائبہ دیتا ہے۔

مصنف نے سابق میں مذکورہ قاعدہ بیان کیا ہے، اور اس کی مثال میں لکھا ہے کہ واقفلاً اکلم احداً الا رجلاً کونیا، اللہ کی قسم میں کسی سے بات نہیں کروں گا سوائے رجل کوئی کے (یہ کلام مثبت اور موجب ہے اس میں رجلاً نکرہ ہے اور اگر رجلاً کی صفت نہ لائی جاتے تو ایک مرد کے ساتھ خاص ہے، اس لئے قسم کھانے والا اگر صرف رجلاً کہتا اور کونیا نہ کہتا تو صرف ایک رجل کے ساتھ بات کرنے کی اجازت ہوتی اور ایک سے ناند آدمیوں سے کلام کرتا تو وہ حائث ہو جاتا، مگر جب اس نے رجلاً کے ساتھ کونیا کا اضافہ کر دیا تو اب بات کرنے کا حکم تمام رجال کو کوفہ کو عام ہو گیا اور وہ تمام رجال کوفہ کے ساتھ بات کرنے سے بھی حائث نہ ہوگا۔

پس لفظ کونیا سے تمام رجال کوفہ کو حکم کا عام ہونا اس کی دلیل ہے کہ نکرہ کلام مثبت میں اگر صفت عامہ کے ساتھ موصوف ہو تو مفید عموم ہوتا ہے۔

وَقَوْلُهُ وَاللَّهِ لَا أَقْرَبُكُمْ إِلَّا يَوْمًا أَقْرَبَكُمْ فِيهِ مِثَالُ تَابٍ لِعَمُومِ النَّكَرَةِ الْمَوْصُوفَةِ وَهُوَ خَطَابٌ لِأَمْرَاتِهِ فَإِنَّ قَوْلَهُ يَوْمًا نَكَرَةٌ مَوْصُوعَةٌ لِيَوْمٍ وَاحِدٍ فَلَوْ لَمْ يَصْفَهُ بِعَوْلِهِ أَقْرَبَكُمْ فِيهِ لَكَانَ مُؤَلَّيًّا بَعْدَ قَرْبَانِ يَوْمٍ وَاحِدٍ لِأَنَّ هَذَا أَيْلَاءٌ مُؤَبَّدٌ وَلَيْسَ مُوقَّتًا بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ حَتَّى تَنْقُضَ الْأَشْهُرَ الْأَرْبَعَةَ بِيَوْمٍ وَلَمَّا وَصَفَهُ بِعَوْلِهِ أَقْرَبَكُمْ فِيهِ لَعَوْلِيكَ مُؤَلَّيًّا أَبَدًا لِأَنَّ كُلَّ يَوْمٍ يَفْسُ بِهِمَا فِيهِ يَكُونُ مُسْتَشْتَرِيًّا مِنَ الْيَمِينِ لِهَذِهِ الصِّفَةِ الْعَامَّةِ فَلَا يَحْتِثُ بِهِ -

ترجمہ

اللہ کی قسم میں تم دونوں کے قریب نہ آؤں گا لیکن اس دن کہ قریب آؤں میں تم دونوں کے اس دن میں۔ یہ نکرہ موصوفہ کے عموم کی دوسری مثال ہے، اس مثال میں ضمیر اپنی دو بیویوں میں کلام کر رہا ہے اس میں یونا نکرہ ہے جو یوم واحد کے لئے وضع کیا گیا ہے، پس اگر اس نے اپنے قول اقربکم انہ کی قید سے مفید نہ کر دیتا تو البتہ ایک دن قریب ہونے کے بعد ایلا کر کے والا ہو جاتا، کیونکہ یہ ایلا نکرہ ہے (داعی ایلا ہے) صرف چار مہینوں کے ساتھ موقت ایلا نہیں ہے۔ تاکہ ایک دن قریب

جانے کی صورت میں چار مہینوں میں ایک دن کم ہو جاتا اور جب وہ اپنے قول اتر بکافیہ کی صفت لے آیا۔ تو کبھی ایلاہ کرنے والا نہ ہوگا۔ کیونکہ ہر وہ دن جس دن وہ دونوں کے قریب جائے گا، وہ قسم سے مستثنیٰ ہوگا۔ اسی صفت عامہ کی وجہ سے، لہذا اس قسم سے حانت نہ ہوگا۔

حل لغات قرآن میں قاف کو کسہ ہے، معنی نزدیک ہونا، اس جگہ قرآن سے جامع کی جانب کسایہ کیا گیا ہے، اسی طرح ایلاہ کے لغوی معنی قسم کھانے کے ہیں، اور شرعی معنی بیوی کے ساتھ جامع نہ کرنے کی قسم کھانے کے ہیں۔

تشریح ایلاہ کے اقسام :- پھر ایلاہ کی دو قسمیں ہیں، اول ایلاہ موقت، دوم ایلاہ مؤبد، ایلاہ موقت کی تعریف، شوہر چار ماہ یا چار ماہ سے زائد عرصہ تک بیوی کے ساتھ جامع نہ کرنے کی قسم کھانے، اگر چار ماہ سے کم مدت کی قسم کھانے کا تو وہ ایلاہ شرعی نہ ہوگا۔ ایلاہ مؤبد کی تعریف، شوہر قسم کھانے کہ میں اپنی بیوی سے کبھی بھی جامع نہیں کروں گا، یا پھر اس طرح قسم کھانے کہ میں جامع نہیں کروں گا۔

ایلاہ کا حکم شرعی :- مدت ایلاہ میں اگر اپنی بیوی کے ساتھ جامع نہ کیا تو وہ بائتہ ہو جائے گی، اور اگر ایلاہ کی مدت کے اندر اندر جامع کر لیا تو اپنی قسم میں حانت ہو جائے گا اور اس پر حانت ہونے کا کفارہ ادا کرنا واجب ہوگا۔

اب متن کے بیان کردہ مسئلہ کو سمجھنے، ایک آدمی نے اپنی دو بیویوں کی جانب مخاطب ہو کر کہا خدا کی قسم میں تم دونوں سے جامع نہیں کروں گا مگر ایک دن کہ جس دن میں تم دونوں سے جامع کروں، اس مثال میں بھی لفظ یوماً اسم نکرہ ہے اور ایک دن کے لئے اس کو وضع کیا گیا ہے اگر اس مثال میں کہنے والا شخص لفظ یوماً کو اپنے قول اتر بکافیہ کے ساتھ مقید نہ کرتا بلکہ یہ کہتا و اللہ لا اتر بکافیہ تو بیوی کے ساتھ ایک دن جامع کرنے کے بعد ایلاہ کرنے والا ہو جاتا اس وجہ سے کہ یہ ایلاہ مؤبد کہلاتا ہے، جو چار ماہ کے ساتھ موقت نہیں اس لئے ایک دن جامع کرنے کے بعد یہ آدمی ایلاہ کرنے والا شمار ہوگا، لیکن جب اس نے یوماً نکرہ کو اتر بکافیہ کی صفت کے ساتھ موصوف بنا دیا، تو اب یہ بالکل ایلاہ کرنے والا شمار نہ ہوگا، اس لئے کہ اتر بکافیہ صفت عام ہے، اس لئے ہر وہ دن جس دن یہ جامع کرے گا وہ دن اس کی مذکورہ قسم سے مستثنیٰ ہوگا، اور کسی دن بھی جامع کرنے کا بنا پر حانت نہ ہوگا۔

الایوماً جب تک نکرہ تھا اور اس کی صفت ذکر نہیں کی گئی اس وقت تک صرف یوم واحد اس کی قسم سے مستثنیٰ تھا، لیکن جب اتر بکافیہ کی صفت کے ساتھ یوم کو موصوف بنا دیا، تو جامع کا ہر دن قسم سے مستثنیٰ ہو گیا، لہذا معلوم ہوا کہ نکرہ اگر کلام موجب میں واقع ہو اور صفت عام کے ساتھ صفت ہو تو وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے۔

وَكذَٰلِكَ إِذَا قَالَ آتَىٰ عُبَيْدِي ضَرْبِكَ فَهُوَ حَرْفُ ضَرْبٍ بَوَدَّ أَنَّهُمْ يَعْتَقُونَ مِثَالِ تَالِثٍ لِّكَوْنِ التَّكْرَرِ عَامَّةً بِعُمُومِ الوَصْفِ عَلَى سَبِيلِ التَّشْبِيهِ لِلْقَاعِدَةِ فَإِنَّ قَوْلَهُ آتَىٰ عُبَيْدِي لَيْسَ بِتَكْرَرٍ نَحْوِيَّةٍ لِّكَوْنِهِ مُضَافًا إِلَى الْمَعْرِفَةِ وَلَكِنَّ تَشْبِيَهُ التَّكْرَرِ فِي الْإِيْهَامِ وَصِفَ بِصِفَةِ عَامَّةٍ وَهُوَ قَوْلُهُ ضَرْبِكَ نَبَحْتُمْ بِعُمُومِ الصِّفَةِ فَيَعْتَقُ كُلُّ مَنْهُمْ أَنَّ ضَرْبُوا الْمُخَاطَبِ جُمْلَةٌ مُجْتَمِعِينَ أَوْ مُتَفَرِّقِينَ بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ آتَىٰ عُبَيْدِي ضَرْبَتَهُ فَهُوَ حَرْفٌ مُضَافَةٌ الضَّرْبِ إِلَى الْمُخَاطَبِ وَجَعَلَ الْعُبَيْدِ مَضْرُوبِينَ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْتَقُونَ كُلَّهُمْ إِذَا ضَرَبَ الْمُخَاطَبُ جَبِيحَهُمْ بَلْ إِنَّ ضَرْبَهُمْ بِالرَّكِيْبِ عُنُقِ الْأَوَّلِ لِعَدَمِ الْمُرَاجِمِ وَإِنْ ضَرَبَهُمْ دَفْعَةً يَخِيْرُ الْمَوْلَىٰ فِي تَعْيِينِ لِحَدِّ مِنْهُمْ وَوَجْهًا الْفَرْقُ عَلَى مَا هُوَ الْمَشْهُورُ أَنَّ فِي الْأَوَّلِ وَصْفَهُ بِالضَّارِبِيَّةِ فَيَعْمُرُ بِعُمُومِ الصِّفَةِ وَفِي الثَّانِي قَطْعٌ عَنِ الوَصْفِيَّةِ لِكَوْنِهِ مُسْنَدًا إِلَى الْمُخَاطَبِ دُونَ آتَى فَلَا يَعْمُ وَيَصَارُ إِلَى خِصْلِ الْخُصْمِ

ترجمہ اور اسی طرح جب کوئی کہے کہ میرے غلاموں میں سے جس نے تجھ کو مارا تو وہ آزاد ہے، پس سب نے اس کو مارا تو بیشک وہ سب غلام آزاد ہو جائیں گے، یہ صفت کے عام ہونے کی صورت میں نکرہ کے عوم کی یہ تیسری مثال ہے جس میں قاعدہ کی تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ اس کا قول آئی عبیدی نکرہ نوحیہ نہیں ہے، کیونکہ وہ معرفت کی طرف مضاف ہے، لیکن سہم ہونے میں نکرہ کے مشابہ ہے اس نکرہ کو صفت عام کے ساتھ موصوف کیا گیا ہے اور وہ اس کا قول ضربک ہے، پس صفت کے عام ہونے کی وجہ سے نکرہ عام ہو جائے گا، پس اگر انھوں نے مخاطب کو اجتماعی طور پر یا افراد امارا تو ان میں سے ہر ایک غلام آزاد ہو جائے گا بخلاف اس صورت کے کہ اس نے کہا آئی عبیدی ضربتہ فہو حر، میرے غلاموں میں سے جس کو تو نے مارا تو وہ آزاد ہے، اس مثال میں ضرب کی اضافت مخاطب کی طرف ہے، اور عبید کو مضروب کہا گیا ہے، پس سب غلام آزاد نہ ہوں گے، جب کہ مخاطب نے تمام کو مارا ہو بلکہ اگر ان کو ترتیب وار مارا ہے تو پہلا غلام حرامت نہ ہونے کی وجہ سے آزاد ہو جائے گا، اور اگر ان سب کو ایک ہی دفعہ مارا تو ان میں سے ایک متعین کرنے میں آقا کا اختیار دیا جائے گا۔

ووجہ الفرق علی ما ہوا المشہور :- اور ان دونوں مثالوں (ای عبید ضربک فہو حر) دوسری مثال (ای عبیدی ضربتہ فہو حر ہے) میں مشہور قول کی بنا پر یہ ہے کہ مثال اول میں لفظ آئی کو وصف ضاربیت کے ساتھ موصوف کیا گیا ہے، اس لئے صفت کے عام ہونے کی وجہ سے آئی عام ہو گیا، اور دوسری مثال میں آئی کو وصف سے خارج کر لیا ہے، اس لئے کہ ضرب کو مخاطب حاضر کی طرف منسوب کیا گیا ہے، لہذا وہ عام ہو گا۔

بلکہ اخص انخصوص یعنی واحد حاضر کی طرف اس کو پھیر دیا گیا ہے۔

تشریح وصف کے عموم سے نکرہ کے عام ہونے کی تیسری مثال :- یہ مثال ہی نہیں بلکہ قاعدہ کلیہ کے لئے ایک تشبیہ مثالی ہے، جملہ مثبت میں ہر نکرہ صفت عام کے ساتھ متصف ہوتا ہے) یہ نکرہ کی حقیقی مثال نہیں ہے، اس لئے کہ اس میں نکرہ اتنی ہے۔ مگر یہ مضاف ہو رہا عبیدی کی جانب جو کہ معرف ہے۔ اس اضافت کی وجہ سے اتنی معرف ہو گیا، یعنی ای عبیدی معرف بن گیا نکرہ نہیں رہا مگر اتنی اپنے معنی اور مفہوم کے لحاظ سے مبہم ہے اس لئے نکرہ کے متبادہ ہے اور اس کی جو صفت لائی گئی یعنی ضربک وہ عام ہے تو حاصل یہ نکلا کہ ای عبیدی ضربک میں اتنی اپنی صفت عامہ یعنی ضربک کی وجہ سے عام ہو گیا اب مثال کو لے لیجئے ای عبیدی ضربک فہور، میرے غلاموں میں سے جس غلام نے تھکوارا پس وہ آزاد ہے۔

اس مثال میں اگر مخاطب کو اس کے سب غلام ماریں گے تو وہ سب کے سب آزاد ہو جائیں گے، خواہ الگ الگ اس کو ماریں یا سب ایک ساتھ مل کر مخاطب کو ماریں تب بھی آزاد ہو جائیں گے۔

اور اگر آتانیہ کہہ کر اتنی عبیدی ضربک فہور سے جس غلام کو تولے مخاطب مارے تو سب وہ آزاد ہے، اس قول میں مولیٰ نے مخاطب کو ضارب بنایا ہے اور عبیدی کو مضروب قرار دیا ہے تو اس صورت میں مخاطب نے اگر تمام غلاموں کو مارا تو تمام کے تمام غلام آزاد ہوں گے بلکہ صرف ایک ہی غلام آزاد ہوگا، اگر مخاطب نے تمام غلام کو تریب دار مارا ہو تو اول مضروب غلام آزاد ہو جائے گا، اس وجہ سے کہ اول کو مارتے وقت کوئی غلام مزاحم نہیں ہے بلکہ صرف تنہا وہی مضروب ہے اور جب اس کے بعد والوں کو مارا تو اول مضروب غلام ان کا مزاحم نہ تھا اور اگر مولیٰ نے ان سب غلام کو ایک ساتھ اور یک بارگی مارا تو آزاد کرنے میں آقا کو تعیین کا حق حاصل ہوگا کیونکہ آزادی مولیٰ کی جانب سے آتی ہے اس لئے وہ انتخاب کا مجاز ہوگا۔

دونوں مثالوں کے درمیان فرق :- شارح نے فرمایا قول اول اتنی عبیدی ضربک فہور اور اتنی عبیدی ضربک فہور میں فرق بالکل واضح ہے، اس لئے کہ اول مثال میں اتنی کو ضاربت کے ساتھ موصوف کیا گیا ہے، جبکہ ضارب ہونا عام صفت ہے، اس لئے کہ صفت کے عام ہونے کی وجہ سے ہر نکرہ عام ہوگا یعنی تمام غلاموں کے ضارب ہونے کی وجہ سے سب غلام آزاد ہو جائیں گے۔

دوسری مثال ای عبیدی ضربک فہور ہے اس میں لفظ اتنی کو وصف ضاربت سے الگ کر دیا گیا ہے کیونکہ ضرب کی اسناد مخاطب کی جانب ہے اتنی کی جانب نہیں ہے اور جب اتنی کو وصف ضاربت کے ساتھ متصف نہیں کیا گیا تو وہ موصوف عام نہ ہوگا بلکہ خاص ہو گیا اس لئے اخص انخصوص کی جانب رجوع کیا جائے گا۔ اور اس صورت میں فقط ایک غلام ہی آزاد ہوگا باقی غلام آزاد نہ ہوں گے۔

وَأَعْتَرَفَ عَلَيْهِ بِأَنَّكُمْ إِنْ أَرَدْتُمْ أَلِصْفَ النَّجْوَى فَلَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْمَثَلِينَ مِنْ تَبِيلِ الْوَصْفِ

لَاِنَّ اَيَّا مَوْصُوْلَةً اَوْ شَرْطِيَّةً وَاِنْ اَرَادَتْ اَوْصَافَ الْمُحْتَوَى فَيُكْمَلُ مِنَ الْمَثَالِيْنِ حَاصِلٌ لِاِنَّهُ فِي
 الْاَوَّلِ وَصَفَهُ بِالصَّائِبَةِ وَفِي الثَّانِي بِالْمَضْرُوْبَةِ الْاَتْرَى اَنْ فِي قَوْلِهِ الْاَيُّوْمَا اَوْ كَيْفَمَا فِيهِ وَجَدَ
 الْعُمُوْمَ مَعَ اَنْ يَوْمًا وَقَعَ مَفْعُوْلًا فِيْهِ لِاِفَاعِلًا فَيَنْبَغِيْ اَنْ يَكُوْنَ فِي الْمَفْعُوْلِ بِهِ كَذَلِكَ
 وَاجِبٌ بِاَنَّ الضَّرْبَ يَوْمًا بِالضَّارِبِ فَلَا يَقُوْمُ بِالْمَضْرُوْبِ وَالْمَفْعُوْلُ بِهِ فَضْلًا لِاِيْتَوَقَفَ
 الْفِعْلُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ يَوْمًا وَهُوَ مَفْعُوْلٌ فِيْهِ فَاِنَّهُ جُزْءٌ مِنَ الْفِعْلِ لِاِنَّهُ عِبَارَةٌ عَنِ الْحَدَثِ
 مَعَ الزَّمَانِ فَيَتَلَازِمَانِ وَقِيلَ فِي الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا اَنْ فِي الصُّوْرَةِ الْاَوَّلَى لَمَّا عَلِقَ الْعِثْقَ
 بِضَرْبِ الْعَبْدِ يُسَارِعُ كُلُّ مِنْهُمُ اِلَى ضَرْبِهِ لِاَجْلِ عِثْقِهِ فَلَا يَمِيْنُ التَّخِيْرُ فِيْهِ لِلْمَوْلَى بَلَا
 مُرَجِّحٍ مُخْلَافِ الصُّوْرَةِ الثَّانِيَةِ فَاِنَّهُ عَلِقَ فِيْهَا عَلَيَّ ضَرْبِ الْحَاطِبِ فَلَا يَنْبَغِيْ لَهُ اَنْ
 يَضْرِبَهُمْ جَمِيْعًا لِيعْتَقُوْا فَيُخَيَّرُ فِيْهِ الْمَوْلَى بَيِّنٌ وَاَحَدٌ مُتَهَلِّمٌ

ترجمہ :- دو فرق پر اعتراض کیا گیا ہے کہ اگر تم وصف سے نحوی وصف مراد لیتے ہو تو پس
 جانو کہ ان مثالوں میں کوئی بھی وصف اصطلاحی نہیں ہے، کیونکہ ایسا موصولیا شرطیہ
 ہوتا ہے اس لئے اسکے بعد کوئی صلہ آئے گا یا شرط آئے گی، اگر تمہاری مراد وصف سے وصف معنوی ہے تو
 یہ وصف دونوں میں موجود ہے کیونکہ وہ مثال اول میں وصف ضاربت کا موجود ہے اور دوسری میں مضروبیت کا
 کیا تم نہیں جانتے کہ قول "الایووما" تقریباً فیہ میں عموم موجود ہے اس کے باوجود یہ مفعول فیہ ہے فاعل
 نہیں ہے، لہذا مناسب ہے کہ مفعول بہ میں ایسا ہی ہو۔

واجب بانضالضرب اب اس کا حجاب دیا گیا ہے کہ ضرب ضارب کے ساتھ قائم ہے، لہذا مضروب
 کے ساتھ قائم نہ ہوگی اور مفعول بہ کلام میں زائد ہوتا ہے، کلام اس پر موقوف نہیں ہوتا بخلاف یوناکے کہ وہ
 مفعول فیہ واقع ہے اور یہ فعل کا جز ہے کیونکہ مفعول فیہ حدث مع الزمان کا نام ہے اس لئے دونوں سے
 ایک دوسرے کو لازم ہیں۔

وقیل فی الفرق بینہما اب دونوں مثالوں کے درمیان فرق کرنے میں دوسرا قول بھی ہے، پہلی صورت
 مما عتق کو جب ضرب العبد کے ساتھ متعلق کیا گیا تو ان میں سے ہر ایک اپنے عتق کی وجہ سے دوسرے
 میں جلدی کسکا، پس آقا کے لئے اس میں اختیار کا موقع بلا کسی مرجح کے نہیں ہے لہذا عتق عام ہوجا سکتا
 بخلاف صورت ثانیہ کے کہ اس میں مخاطب کی ضرب کی طرف عتق کو متعلق کیا گیا ہے پس مخاطب کیلئے
 مناسب نہیں کہ سب ہی کو اسے تاکہ وہ آزاد ہوجائیں اسلئے ان کے درمیان آقا کو اختیار حاصل ہوگا۔

تشریح شارح نے فرمایا اوپر کی دونوں مثالوں میں جو باہم فرق بیان کیا ہے اس کی وجہ فرق میں ہم کو کلام ہے۔

اعتراض کی تفصیل :- آپ نے پہلی مثال ای عبیدی ضربک فہوج میں لفظ ای کو موصوف بنایا ہے، اور اس کا وصف ضارب کو بتایا ہے، اور دوسری مثال میں یعنی ای عبیدی ضربتہ فہوج میں ای کی صفت ضربت مخاطب کو بنایا ہے، اس مثال میں ای کو وصفیت سے خارج کر دیا ہے، سوال یہ ہے کہ وصف سے اس جگہ آپ نے کیا مراد دیا ہے وصف معنوی یا وصف نحوی۔

وصف نحوی کی تعریف :- وصف اس تابع کو کہتے ہیں جو متبوع کے معنی پر دلالت کرے اور وہ تابع اپنے متبوع سے مؤخر ہو۔

وصف معنوی کی تعریف :- وصف معنوی قائم بالخیر کا نام ہے۔

ان مثالوں میں اگر وصف نحوی مراد لیا گیا ہے تو صاف بات یہ ہے کہ دونوں مثالوں میں وصف مذکور نہیں، کیونکہ لفظ ای اسم موصول ہے یا سبب شرطیہ ہے اگر ای موصولہ ہے تو اس کا مابعد صلہ واقع ہوگا اور اگر ای شرطیہ ہے تو اس کا مابعد شرطیہ ہوگا تو ای کا مابعد صلہ ہے یا شرطیہ ہے نہ کہ وصف۔

اور اگر آپ نے وصف معنوی مراد لیا ہے تو وصف معنوی دونوں ہی مثالوں میں پایا جاتا ہے، کیونکہ اول مثال ای عبیدی ضربک فہوج ہے اس کا وصف معنوی ضارب ہوتا ہے اور دوسری مثال ای عبیدی ضربتہ فہوج ہے، اس مثال میں مفعول بیت و وصف معنوی ہے، اس وجہ سے کہ وصف معنوی کے لئے فاعل کا ہونا ضروری ہے نہیں بلکہ بغیر فاعل کے بھی وصف معنوی پایا جاسکتا ہے الا یوما اقربیکما فیہ صفت عام ہونے کی وجہ سے عموم پایا گیا ہے جب کہ یوما مفعول فیہ واقع ہے نہ کہ فاعل، لہذا مناسب ہے کہ مفعول بہ بھی صفت عامہ کا وجہ سے عام ہو۔

اور مثال ثانی میں مفعول بہ وصف مفعول بیت کے ساتھ مقصوف ہے، اس لئے اس مثال میں بھی عموم ہونا چاہئے اور مخاطب اگر تمام غلاموں کو مارے تو سب کے سب غلاموں کو آزاد ہو جانا چاہئے، جس طرح پہلی مثال میں سب غلام اگر مخاطب کو ماریں گے تو سب کے سب آزاد ہو جائیں گے

الجواب :- ضرب مصدر ایک وصف ہے جو صرف ضارب کے ساتھ قائم ہے اس لئے مفعول بہ کے ساتھ قائم نہ ہوگا اس لئے کہ ایک وصف کا دو شخصوں کے ساتھ قائم ہونا محال ہے، لہذا جب وصف ضرب مفعول کے ساتھ قائم نہیں ہوتا تو دوسری مثال میں مفعول بہ یعنی ای عبیدی وصف سے فاعل ہوگا اس کیلئے کوئی وصف نہ ہوگا اور ای عبیدی نکرہ ہے اور کلام موجب میں ہے اور بغیر وصف کے ہے اور قاعدہ ہے کہ نکرہ کلام موجب میں بغیر وصف کے تخصیص کا فائدہ دیتا ہے، لہذا اس مثال میں خاص طور پر ایک غلام آزاد ہوگا اور مفعول بہ کو مفعول فیہ پر قیاس کرنا یہ قیاس مع الفارق ہے، کیونکہ مفعول بہ فضل ہوتا ہے، فعل

لازم مفعول پر نہ موقوف ہوتا ہے اور نہ اس کا محتاج ہوتا ہے اور اس کے برخلاف لفظاً یوماً جو کہ مفعول فیہ ہے اور وہ فعل کا جز ہوتا ہے اس لئے کہ فعل تین امور کے مجموعہ کا نام ہے معنی مصدری، زمانہ، نسبت الی الفاعل اور مفعول فیہ زمانہ ہوتا ہے اور زمانہ فعل کا جز ہے اس لئے مفعول فیہ فعل کا جز ہوگا، اور کل و جز میں باہم تلازم ہوتا ہے اس لئے ہر فعل اپنے مفعول فیہ پر موقوف ہوگا، لہذا ایک زمانہ کو سنی کے جز پر تیس کرنا تیس سے الفارق ہے۔

دونوں مثالوں میں فرق :- بعض حضرات نے ان دونوں مثالوں میں دوسری طرح فرق کیا ہے، انہوں نے کہا، مثال اول یعنی ای عبیدی ضربک فہوحر میں غلاموں کی آزادی اس پر موقوف ہے کہ وہ غلام مخاطب کو ایس اس لئے اپنی آزادی حاصل کرنے کے لئے ہر غلام اس کی کوشش کرے گا کہ وہ مخاطب کے مارنے میں جلدی کرے، تو کسی مزاج کے بغیر آقا کو ان غلاموں میں سے کسی ایک غلام کو ترجیح دینا ممکن نہ ہوگا، اس لئے آزادی کا حکم تمام غلاموں کو عام ہوگا اور نتیجتاً سارے غلام آزاد ہو جائیں گے۔

اور دوسری مثال ای عبیدی ضربتہ فہوحر میں غلاموں کی آزادی اس پر موقوف ہے کہ مخاطب ان کو مارے اور تمام غلاموں کو آزاد کرنے کے لئے تمام غلاموں کو مارنا مخاطب کے لئے مناسب نہ ہوگا اس لئے مولیٰ کو غلام متعین کرنے کا اختیار ہوگا، اور مولیٰ جس کو متعین کرے گا وہی غلام آزاد ہوگا دوسرے غلام آزاد نہ ہوں گے یہ اس وقت ہے جب مخاطب نے تمام غلاموں کو بیک وقت مارا ہو، اور اگر غلاموں کو ترتیب وار ایک ایک کر کے مارا ہو تو جس کو سب سے پہلے مارا ہو یعنی مضروب اول ہی آزادی کیلئے متعین ہے کیونکہ اس میں کوئی مزاحم نہیں ہے۔

وَكَذَا إِذَا دَخَلَتْ لَأَمُّ التَّعْرِيفِ نَيْمًا لِأَيِّحْمَلُ التَّعْرِيفِ بِمَعْنَى الْعَهْدِ أَوْجِبَتْ الْعُقُومُ بِمَعْنَى كَيْفَ أَنْ
التَّكْرَرِ إِذَا وُصِفَتْ بِصِفَةٍ عَامَّةٍ نَحْمُ كَذَا الْإِكِّ إِذَا دَخَلَتْ لَأَمُّ الْمَعْرِفَةِ فِي صُورَةِ الْأَسْتَوْقَامِ التَّعْرِيفِ
الْعَهْدِيِّ أَوْجِبَتْ الْعُقُومُ سَوَاءً كَانَ الْعُقُومُ لِلْجَنَسِ كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ فَخَرَّ الْإِسْلَامُ وَتَابَعُوا أَوْ لِلِاسْتِغْرَاقِ
كَمَا ذَهَبَ إِلَى أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ وَجَمُوهُ الْأَصُولِيِّينَ وَفِيهِ تَنْبِيهُ عَلَى أَنَّ الْعَهْدَ هُوَ الْأَصْلُ فِي اللَّامِ
فَمَا دَامَ يَسْتَوْقِمُ الْعَهْدَ لَا يَصَارُ إِلَى مَعْنَى أَحَرِّ سَوَاءً كَانَتْ عَهْدًا خَارِجِيًّا أَوْ ذَهَبًا كَمَا ذَهَبَ
إِلَيْهِ الْبَعْضُ وَقِيلَ عَهْدًا خَارِجِيًّا نَقَطَ فَإِنَّهُ الْأَصْلُ فِي التَّعْرِيفِ وَالْمَعْهُودُ الذَّهَبِيُّ فِي الْمَعْنَى
كَالتَّكْرَرِ فَإِنْ لَوِيسْتَوْقِمُوا الْعَهْدَ بَانَ لَوَيْسَ كَمَا نَمَّتْ أَفْرَادٌ مَعْهُودَةٌ أَوْ لَوِيسَ جَزْءٌ كَرَّةً فِيمَا سَبَقَ
حِيلَ عَلَى الْجَنَسِ فَيَحْتَمِلُ الْأَدْنَى وَالْكُلَّ عَلَى حَسَبِ قَابِلِيَّةِ الْمَقَامِ أَوْ عَلَى الْإِسْتِغْرَاقِ فَيَسْتَوْعِبُ

الْكُلُّ يَفْتَنَانِي قَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَوْلُهُ السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ وَالرَّائِيَةُ وَالرَّائِيَانِي وَأَمثَالُهُ -

ترجمہ کے

ادراسی طرح لام تعریف جب ایسے محل میں داخل ہو جو تعریف عہدی کا محمل نہ ہو تو عموم کو ثابت کرے گا، یعنی جس طرح نکرہ صفت عام کے ساتھ جب موصوف کیا جاتا ہے تو وہ عام ہو جاتا ہے، اسی طرح جب لام تعریف اس صورت میں تعریف عہدی صحیح نہ ہو تو عموم کو ثابت کرتا ہے، برابر ہے کہ عموم جنس کے لئے ہو جیسا کہ امام فخر الاسلام اور ان کے متبعین گئے ہیں یا استفراق کا ہو جیسا کہ اہل عربیہ جمہور علماء اصول کا مذہب ہے ان مصنف کے قول فیما لا یحتملی میں اس بات پر تنبیہ ہے کہ لام عہد ہی اصل ہے پس جب تک عہد کے معنی درست ہوں گے دوسرے معنی کی طرف نہ جایا جائیگا برابر ہے کہ عبد خارجی ہو یا ذہنی جیسا کہ بعض کا مذہب ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ عہد سے فقط خارجی مراد ہے، کیونکہ تعریف میں وہی اصل ہے اور مہمود ذہنی معنی میں مانند نکرہ کے ہوتا ہے پس اگر عہد کے معنی درست نہ ہوں یا اس طور کہ وہاں افراد مہمودہ ہوں یا ماہستی میں اس کا ذکر نہ ہوا ہو تو لام کو جنس پر محمول نہ کیا جائیگا پس اس صورت میں ادنیٰ فرد اور کل افراد کا احتمال رکھیگا مقام کی قابلیت کے لحاظ سے یا پھر لام کو استفراق پر محمول کیا جائے گا، پس کل کو یقینی طوراً استیعاب کر لیگا جیسے اللہ تعالیٰ کا قول إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور قول السارق والسارقة والرائیة اور ان جیسی مثالوں میں

تشریح

معروف باللہ دہلی عموم کا فائدہ دیتا ہے، یعنی جس طرح نکرہ صفت کے ساتھ ملکہ عموم کا فائدہ دیتا ہے اسی طرح معروف باللام بھی عموم کا فائدہ دیتا ہے مگر شرط یہ ہے کہ اس جگہ لام

تعریف عہدی صحیح نہ ہو۔

تفصیل اس اصحاح کی یہ ہے کہ لام تعریف کی دو قسمیں ہیں لام زائد، لام غیر زائد، وہ لام جو اسم معروف یعنی علم پر داخل ہو جیسے الحسن، الزید العمر وغیرہ تو یہ لام زائد ہے۔

لام غیر ضابطہ کی اقسام: پھر لام زائد کی دو قسمیں ہیں اول لام اسمی دوم لام حرفی۔ لام تعریف اسمی وہ لام ہے جو اسم فاعل پر داخل ہو جیسے الضارب اور یا اسم مفعول پر داخل ہو جیسے المضروب اور الذی کے ضمنی میں ہو لام حرفی کے اقسام: لام حرفی چار قسم پر ہے، لام جنسی، لام استفراقی لام عہد ذہنی، لام عبد خارجی، لام جنس وہ لام ہے جو اپنے مدخول ماہیت پر دلالت کرے افراد سے قطع نظر کرتے ہوئے، جیسے الریح یخرس المرأة جنس مرد جنس عورت سے بہتر ہے، اس میں خیریت مرد کے کسی خاص فرد کے ساتھ خاص نہیں، نہ کوئی فرد مراد ہے، ماہیت بحیثیت ماہیت مراد ہے۔

لام استفراقی وہ لام ہے جو اپنے مدخول کے تمام افراد پر دلالت کرے جیسے إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ، اس

میں خسران کا حکم انسان کے ہر ہر فرد پر ہے، اس طرح السارق والسارقتہ جو رکنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت کوئی فرد بھی ہو

لام عہد ذہنی :- وہ لام ہے جو اپنے مدخول کے بعض افراد پر دلالت کرے مگر وہ افراد معین نہ ہوں اخاف ان یا کلا الذب مجھے ڈر ہے کہ اس کو کوئی بھیڑ یا نہ کھالے۔

لام عہد خارجی :- وہ لام ہے جو اپنے مدخول کے بعض متعین افراد پر دلالت کرے جیسے نعتی فرعون الرسول پس فرعون نے رسول معین کی نافرمانی کی۔

حاصل کلام یہ ہے کہ اگر کسی اسم پر لام تعریف داخل ہو اور اس جگہ عہد کے معنی مراد لینا صحیح نہ ہو تو وہ لام عموم کا فائدہ دیتا ہے اب یہ لام جو مفید عموم ہے اس میں مختلف مذاہب ہیں۔ یہ لام جنس کے لئے ہوگا

امام فخر الاسلام اور ان کے متبعین کے نزدیک یا یہ لام استغراق کے لئے ہوگا، یہ مذہب جمہور صولیین اور اہل عربیہ کے ہے، شارح فرماتے ہیں ماتن کی عبارت فیما لا یحتمل التعریف بمعنی العہد اور اس مقام

میں کہ لام وہاں تعریف کا احتمال نہیں رکھتا یعنی عہد کے معنی دینا اس جگہ درست نہیں ہے، اس عبارت میں اس بات پر آگاہ کرنا مقصود ہے کہ لام میں اصل لام عہد ہے، اس لئے جب تک لام کے معنی عہد کے

لینا درست ہوگا دوسرے معنی مراد نہ لئے جائیں گے، پھر لام کے معنی کے عہد کے لینے میں عہد ذہنی ہو یا عہد خارجی ہو جیسا کہ بعض کا مذہب ہے، خلاصہ یہ کہ ان حضرات کے نزدیک مطلق عہد کے معنی اصل ہیں،

اور بعض کا قول ہے کہ متن میں عہد سے صرف عہد خارجی مراد ہے اس لئے کہ تعریف میں عہد خارجی اصل ہے اور جہاں تک عہد ذہنی کا تعلق ہے گویا وہ باعتبار معنی کے نکرہ کے مانند ہوتا ہے تعریف میں اس کا

کوئی تعلق نہیں ہے اس لئے معہود ذہنی کو نکرہ کے ساتھ موصوف کیا جاتا ہے اور وہ جملہ جو نکرہ کے حکم میں ہو اس کے ساتھ بھی اس کو موصوف کر دیا جاتا ہے جیسے وَقَدْ أَمْرٌ عَلَى النَّبِيِّ لَيْسِي فَسَعِيَتْ نَحْمَةً قَلْتِ لَا

یعنی۔ میں ایسے مکینہ شخص کے قریب سے گذر جاتا ہوں جو مجھے گالی دیتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں گلدتا ہوں کہ اس نے میرا ارادہ نہیں کیا ہے، اس شعر میں لفظ لیسینی فعل با فاعل جملہ ہے اور اللیسیم لام عہد داخل ہے جو اس جگہ لیسینی جملہ کی صفت واقع ہے۔

بہر حال لام تعریف سے اگر عہد کا لام مراد لینا صحیح نہ ہو جس کی صورت یہ ہے کہ وہاں اس کے افراد ذہن میں متعین نہ ہوں یا سابق میں اس کا ذکر بھی نہ ہوا ہو تو اس وقت لام تعریف برائے جنس کا مراد ہوگا

اور حمل کی صلاحیت کے مطابق ادنیٰ فرد پر بھی احتمال رکھے گا، یعنی فرد حقیقی کا احتمال رکھے گا، نیز فرد کھلی یعنی جمہور افراد کا بھی احتمال رکھے گا۔ اس لئے وہ اسم جو معرف ہو لام جنس کے ساتھ اگر قرینہ سے خالی ہو تو اس کو

فرد حقیقی یعنی ادنیٰ فرد پر محمول کیا جائے گا اس لئے یہ فرد حقیقی یعنی ہوتا ہے۔ اور اگر کسی جگہ قرینہ موجود ہو تو اس لام تعریف کو فرد کھلی پر محمول کیا جائے گا اور کل افراد کا مجموعہ مراد لیا جائے گا۔

اور اگر لام تعریف سے عہد کے معنی درست نہ ہوں تو اس لام تعریف کو لام استفراق پر محمول کیا جائے گا اس لئے لام استفراق یعنی طور پر تمام افراد کا احاطہ کر لیتا ہے جیسے ان الانسان لفظی خبر میں تمام افراد خسارہ میں داخل ہیں اسلئے کہ الا الذین آمنوا کا اس سے استثناء کیا گیا ہے، اگر تمام افراد مراد نہ ہوتے تو الذین آمنوا کا استثناء درست نہ ہوگا۔ اسی طرح الزانیۃ والزانی میں اور السارق والسارقة میں لام تعریف کا ہے اور برائے استفراق ہے، اور لام تعریف برائے استفراق دہرائے جنس دونوں لام عموم کا فائدہ دیتے ہیں۔

حَتَّى يَسْقُطَ عِبَادُ الْجَمْعِيَّةِ إِذَا دَخَلَتْ عَلَى الْجَمْعِ عَمَلًا مَالِدًا لِلْبَيْنِ نَفْسٌ عَلَى قَوْلِهِ أَوْجِبَتِ الْعُمُومَ أَي هَذَا الْقَدْرُ إِذَا كَلَّفَ دَخُولَ اللَّامِ فِي الْمَفْرُوعِ وَأَمَّا إِذَا كَانَ عَلَى الْجَمْعِ نَفْسٌ عَمُومِيَّةٌ إِنَّهُ يَكْفِي مَعْنَى الْجَمْعِ فَلَا يَكُونُ أَقْلُهُ الشَّلَاثُ إِذْ كَوْنُهُ جَمْعًا لَوْ ظَهَرَ لِللَّامِ فَايِدَةٌ إِذْ لَا عَهْدَ وَكَأَسْتَعْلَقَ وَكَأَجَسَ فَيَجِبُ أَنْ يُجْمَلَ عَلَى الْجَمْعِ لِيَكُونَ مَا دُونَ الشَّلَاثَةِ وَمَا فَوْقَهُ لِلْجَمْعِ.

ترجمہ

یہاں تک کہ جب لام جمع کے صیغہ میں داخل ہوتا ہے تو جمعیت کا اعتبار بھی ساقط ہو جاتا ہے تاکہ دونوں دلیلوں پر عمل ہو جائے، یہ مصنف کے قول "اوجبت العموم" کی تفسیر ہے، یعنی لام کا داخل ہونا عموم کا فائدہ دیتا ہے جب اس کا دخول مقدر ہو اور اگر ان کا دخول جمع ہو تو اس کے عام ہونے کا اثر یہ ہے کہ جمع کے معنی ساقط ہو جائیں گے، پس جمع کا اقرود فرود ثلث نہ ہوگا کیونکہ اگر جمع پر لام داخل ہونے کے بعد جمع باقی رہے تو لام کے داخل ہونے کا کوئی فائدہ ظاہر نہ ہوگا کیونکہ اس صورت میں نہ جمع ہے نہ جنس اور نہ استفراق ہے لہذا واجب ہے کہ لام کو جنس پر محمول کیا جائے، تاکہ جنس سے کم جنس کا معمول اور تین سے اوپر کا جمع معمول رہے۔

تشریح

یہاں سے مصنف نے اپنے قول اوجبت العموم پر تفسیر بیان کی ہے، فرمایا لا تعریف جب تعریف عہد کا احتمال نہ رکھتا ہو تو عموم کا فائدہ دیتا ہے اس لئے لا تعریف جب جمع کے معنی پر داخل ہوتا ہے تو اس صیغہ سے جمع ہونے کا اعتبار ساقط ہو جاتا ہے تاکہ لام تعریف اور صیغہ جمع دونوں پر عمل ہو جائے۔

لام تعریف جب مفرد پر داخل ہو تو عموم کا فائدہ دیتا ہے اور جب جمع کے صیغہ پر داخل ہو تو اس کے عموم کے لئے مفید ہونے کا نتیجہ یہ نکلا گیا کہ اس کی وجہ سے جمع کا جمع ہونا ساقط ہو جائے گا اور بجائے اس کے کہ جمع کا اطلاق تین سے شروع ہو اس کا اطلاق ایک ہی سے شروع ہو جائے گا اور جمع کے کم سے کم افراد تین نہ رہیں گے کیونکہ لام تعریف کے داخل ہونے کے بعد جمع کا جمع ہونا باقی رہے گا، تو لام تعریف کا کوئی فائدہ

نہ ہوگا کیونکہ جو لام تعریف جمع پر داخل ہوا ہے وہ عہد کا نہیں ہو سکتا اس لئے کہ اس جگہ بحث اس لام میں ہے جو تعریف عہد کا احتمال نہ رکھتا ہو۔

جمع پر داخل ہونے والا لام تعریف، لام استغراق بھی ہو سکتا اس لئے کہ لام استغراق کے لئے مراد لینے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا اس لئے کہ مصنف نے آگے مثال لا تزوج النساء ذکر فرمائی ہے، لازم آئے گا کہ قسم رونے زمین کی تمام عورتوں سے نکاح نہ کرنے سے متعلق ہے، حالانکہ ساری دنیا کی عورتوں سے نکاح کرنا انسان کی طاقت سے باہر ہے لہذا ان سے نکاح کرنے سے رکھنے کے لئے قسم کھانا فعل عہد ہے۔

دوسری مثال، اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ، میں لفظ صدقات صیغہ جمع کا ہے اور الفقراء یہ بھی جمع ہے، ان دونوں کے لام کو اگر استغراق کے لئے مان لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ تمام صدقات دنیا کے تمام فقراء کے لئے ہیں، اور یہ ناممکن ہے، لہذا معلوم ہوا کہ ان دونوں کے لام کو استغراق کے لئے لینا بیکار ہے، بہر حال کوئی فائدہ نہ ہونے کے باعث لام تعریف جمع پر داخل ہونے والا لام استغراق نہیں ہوگا۔

لام تعریف داخل ہونے کے بعد جمع کی جمعیت کو اگر باقی رکھا جائے تو وہ لام لام جنس بھی نہیں ہو سکتا، لہذا جب ہماری بات اس لام میں ہو رہی ہے جو تعریف عہد کا احتمال نہ رکھتا ہو تو نہ وہ لام جمع ہوگا نہ لام استغراق کے لئے ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اور جمع کی جمعیت کو باقی رکھتے ہوئے یہ لام تعریف جنس کے لئے بھی معمول نہیں کیا جا سکتا، لہذا حلاصہ یہ نکلا کہ وہ لام تعریف جو صیغہ جمع پر داخل ہوتا ہے تینوں معانی پر عمل نہیں کیا جا سکتا تو لام کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ اس لئے ہم نے لام جمع کو لام جنس پر معمول کر لیا اور جمع کی جمعیت کو ساقط کر دیا، اس طریق پر دونوں دلیلوں یعنی لام تعریف، صیغہ جمع دونوں پر عمل ہو جائے گا اور اس طرح تعبیر کریں گے کہ جمع معروف باللام لام جنس کی وجہ سے ایک اور دو افراد پر بھی بولا جائے گا اور تین اور تین افراد سے زائد پر جمع کی دلالت کی بنا پر بولا جائے گا۔

فَبِحَنْتٍ بَنَزَّوَجٍ امْرَأَةٍ وَاِحْدَةٍ وَاِذَا حَلَفَ لَا يَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ وَاَلَوْ كَانَ مَعْنَى الْجَمْعِ
بِاقِيَا مَا حَنْتُ بِمَا دُونَ الثَّلَاثَةِ وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدِ وَقَوْلُهُ ثُمَّ
اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ اَلَيْسَ تَكْتُمِي الصَّدَقَةَ لِلْجَنِّهِمِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَعِنْدَ
السَّافِحِي ۛ لَا بَدَّ اَنْ يَصْرَفَ اِلَى الْفُقَرَاءِ الثَّلَاثَةِ وَالْمَسْكِينِ الثَّلَاثَةِ عَمُوْمًا بِالْجَمْعِ هَذَا اَعْلَى
مَا قِيلَ فِي هَذَا الْمَعْلُومِ وَهِيَ تَامِلٌ

ترجمہ کے | پس قسم کھانے والا ایک عورت سے نکاح کرنے پر حانت ہو جائے گا، اس صورت پر جب اس نے قسم کھا کر میں عورتوں سے نکاح نہ کر دوں گا، اس مثال میں اگر جمع کے معنی النساء باقی

رہے تو تین سے کم عورتوں سے نکاح کرنے میں حانت نہ ہوگا اور اس طرح اللہ تعالیٰ کا قول لا یحلن لکم النساء من بعدہیں (اس کے بعد عورتیں آپ کے لئے حلال نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا قول انما الصدقات للفقراء والمساکین الایہ (بے شک صدقات فقراء اور مساکین تک لے لیں) پس صدقہ جس فقیر اور جنس مسکین کو دینا کا ثانی ہوگا، اور امام شافعیؒ کے نزدیک تین فیروں اور تین مسکینوں کو دینا ضروری ہے تاکہ جمع برعل ہوجائے ہذا غایتہ ما قبلہ۔ میں نے جو بیان کیا یہ انتہا ہے اس بیان کی جو اس مقام پر کیا گیا ہے اور اس میں تامل ہے میںی قابل غور ہے۔

تشریح مصنف نے قاعدہ بیان کیا ہے کہ لام تعریف جب صیغہ جمع پر داخل ہو تو اس سے جمعیت کے معنی ساقط ہوتے ہیں اور جمع کے افراد میں سے شروع ہونے کے بجائے ایک سے شروع ہوتے ہیں، اس قاعدہ پر بطور تفریح فرمایا، اگر کسی نے قسم کھائی واللہ لا تزوج النساء اللہ کی قسم میں عورتوں سے نکاح نہیں کروں گا تو قسم کھانے والے نے اگر ایک عورت سے نکاح کر لیا تو وہ حانت ہوجائے گا، اگر اس مثال میں النساء لفظ جمع ہے اگر اس میں جمعیت کے معنی باقی رہے تو مع شخص یعنی ایک عورت سے نکاح کرنے والا اپنی قسم میں حانت نہ ہوتا، اور اگر اس نے کہا واللہ لا تزوج النساء اللہ کی قسم میں عورتوں سے نکاح نہیں کروں گا تو اس میں لام داخل نہیں اس لئے نساء اپنی جمعیت پر محمول ہوگا اور قسم کھانے والا جب تین عورتوں سے نکاح کرے گا تب ہی حانت ہوگا، ایک عورت سے نکاح کرنے میں حانت نہ ہوگا، یہی حکم دو عورتوں سے نکاح کرنے میں بھی ہے، معلوم ہوا لام جنس کی وجہ سے جمع کا جمع ہونا ساقط ہوجاتا ہے۔

اس کی نظیر لا یحل لکم النساء من بعدہیں اس آیت میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا گیا ہے، اے نبی آپ کے لئے نو عورتوں کے بعد ایک عورت سے بھی نکاح کرنا اب حلال نہیں۔ آپ کے حق میں نو عورتیں اس طرح حلال ہیں جس طرح عام مسلمانوں کے لئے چار عورتوں سے نکاح کرنا حلال ہے، لہذا جس طرح ہمارے لئے چار کے بعد پانچویں عورت سے نکاح منع ہے اس طرح آپ کے لئے نو عورتوں کے بعد دسویں سے نکاح منع ہے۔

اس کی دوسری نظیر انما الصدقات للفقراء والمساکین کی مثال بھی ہے، یعنی صدقہ جنس فقیر اور جنس مسکین کو دینا کا ثانی ہے، معنی اگر ایک فقیر یا ایک مسکین کو دیدیا تو بھی کافی ہے، ان دونوں آیتوں سے بھی لام تعریف کی وجہ سے جمع کی جمعیت کا ساقط ہونا ثابت ہوتا ہے

امام شافعیؒ کی رائے :- امام شافعیؒ فرماتے ہیں آیت میں مذکور فقراء اور مساکین جمع کے صیغے ہیں ان کی جمعیت کا لحاظ کرتے ہوئے کم از کم تین فیروں اور تین مسکینوں کو صدقہ دینا واجب ہے۔

فقیر کی تعریف :- حضرت امام ابوحنیفہؒ نے فرمایا فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس کھانے پینے کا کچھ نہ کچھ

ساان موجود ہو، اور سکین وہ شخص ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور امام عبد اللہ بن شہاب زہری کے نزدیک فقیر وہ ہے جو گھر میں بیٹھا رہے کسی سے سوال نہ کرے، اور سکین وہ ہے جو گھر سے نکل کر لوگوں سے سوال کرے۔

ثُمَّ إِنَّهُ لَمَّا ذَكَرْنَا دَاةَ الشُّكْرِ وَالْمَعْرِفَةِ التَّعْيِيمِ أَوْرَدَ فِي تَقْرِيبِهِ بَيَانَ مَا أوردَ الشُّكْرَ وَالْمَعْرِفَةَ فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي مَبَاحِثِ الْعَامِ فَقَالَ الشُّكْرُ إِذَا أُعِيدَتْ مَعْرِفَةٌ كَانَتْ الثَّانِيَةَ عَيْنَ الْأَوَّلَى وَهَذَا لَا يَتَّصِرُ إِلَّا فِي التَّعْرِيفِ بِاللَّامِ أَوْ بِالِإِضَافَةِ دُونَ الْأَعْلَامِ وَنَحْوِهَا فَإِذَا أُعِيدَتْ بِاللَّامِ كَانَ ذَلِكَ إِشَارَةً إِلَى مَا سَبَقَ فَيَكُونُ عَيْنَهُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّا أَرْسَلْنَا رَسُولًا إِلَى فِرْعَوْنَ فَعَصَى فِرْعَوْنَ الرَّسُولَ

ترجمہ پھر جب مصنف نے یہ بیان کیا کہ نکرہ اور معرفہ دونوں عموم کا فائدہ دیتے ہیں تو اس کو قریب الی القیم کرنے کے لئے اس چیز کو بھی ذکر کیا کہ نکرہ اور معرفہ دونوں ایک مقام پر وارد ہوتے ہیں، اگر یہ بیان عام مباحث میں سے نہیں ہے، پس کہا دانکرہ اذا عیدت الخ اور نکرہ جب معرفہ کی صورت میں لایا جائیگا تو ثانی بعینہ اول ہوگا، یعنی معرفہ عین نکرہ ہوگا، اور یہ حکم تعریف باللام یا تعریف بالاضافہ ہی میں پایا جاتا ہے (علام وغیرہ میں نہیں) (اعلام علم کی جمع ہے) پس جب نکرہ ... معرفہ کی صورت پر لام داخل کر کے اعادہ کیا جائے تو یہ سبقت کی طرف اشارہ ہوگا لہذا میں اول ہو جائے گا جیسے اللہ تعالیٰ کا قول (إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَى فِرْعَوْنَ الرَّسُولَ) (رسول اول نکرہ ہے اور دوسرا معرفہ جس سے عین اول مراد ہے)

شرح اسم معرفہ اور اسم نکرہ اگر ایک جگہ جمع ہوں :- نکرہ اور معرفہ کے ایک جگہ ہونے کی بحث کا مطلق عام کی بحث سے نہیں ہے مگر طرزا للباب مزید افادہ کے لئے اس بحث کو بھی مختصراً بیان کر دیا گیا ہے، فرمایا نکرہ اور معرفہ دونوں اگر ایک جگہ مذکور ہوں تو اس کا حکم کیا ہے، مصنف نے فرمایا نکرہ کو اگر معرفہ بنا کر ذکر کیا جائے یعنی اول اسم نکرہ عبارت میں مذکور ہو اس کے بعد اسی کو معرفہ بنا کر ذکر کیا جائے تو دونوں اسم ایک ہوں گے یعنی ثانی عین اول ہوگا لہذا اول نکرہ اگر عام ہے تو دوسرا بھی عام ہوگا اور اول اگر خاص ہے تو ثانی بھی خاص ہی ہوگا۔

شارح کی رائے :- شارح نے فرمایا ہذا لا یتصور الا فی التعریف، یہ صورت صرف لام تعریف اضافت ہی میں پائی جاسکتی ہے اگر اور تعریف بصورت علم ہو یا بصورت اسم موصول ہو یا بصورت اسم اشارہ ہو تو یہ قاعدہ جاری نہ ہوگا۔ شارح فرماتے ہیں پہلے جس لفظ کو بصورت نکرہ ذکر کیا جائے تو اس سے پہلے والے اسم کی طرف اشارہ ہوگا جیسے باری تعالیٰ کا قول (إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَى فِرْعَوْنَ الرَّسُولَ) آیت میں اول رسول نکرہ ذکر کیا گیا ہے اور اس

اس کے بعد لفظ رسول کو معرفت بالام کے ساتھ عاادہ کیا گیا ہے، تو ان دونوں میں نکرہ اور معرفت سے ایک ہی ذات یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام مراد ہیں۔

وَإِذَا أُعِيدَتْ نِكْرَةٌ كَانَتْ الثَّانِيَةَ غَيْرَ الْأُولَى لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ عَيْنَ الْأُولَى لَتَعَيَّنَتْ نَوْعَ تَعْيِينِ
وَلَمْ يَبْقَ فِيهَا نِكَارَةٌ وَالْمَقْدَرُ خِلَافُهُ وَالْمَعْرِفَةُ إِذَا أُعِيدَتْ مَعْرِفَةٌ كَانَتْ الثَّانِيَةَ عَيْنَ الْأُولَى
لِأَنَّ اللَّهَ يُشِيرُ إِلَى مَعْلُومٍ مَدْنٍ كَوَيْلٍ مِمَّا سَبَقَ وَمِثَالِ هَاتَيْنِ الْقَاعِدَتَيْنِ قَوْلُهُ تَعَالَى فَإِنَّ مَعَ
الْعُرِيِّ شِرًّا إِنْ مَعَ الْعُرِيِّ شِرًّا فَإِنَّ الْحُسْلُ عَيْدٌ مَعْرُوفًا فَيَكُونُ عَيْنَ الْأَوَّلِ وَالْيَسْرُ عَيْدٌ مَثَلًا
فَيَكُونُ غَيْرَ الْأَوَّلِ فَعَلِمَ أَنْ مَعَ كُلِّ عُسْرٍ وَاحِدٍ يَسْرٌ نَبِيْنٌ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَنْ يَلْعَبَ عُسْرٌ يَسْرَيْنِ وَقَالَ الشَّاعِرُ بِشَعْرِهِ
رَدًّا امْتَدَّتْ بِكَ الْبَلْوَى نَظَرَ فِي الْكُنْشَرِخِ : فَعُسْرَيْنِ يَسْرَيْنِ إِذَا فَكَّرْتَ فَافْرَحْ -
وَقَالَ فخر الإسلام عيني في هذا المقام نظر لأنه يحتمل أن تكون الجملة الثانية تأكيداً
للأولى كما أن قولنا إن مع زيد كتاباً إن مع زيد كتاباً لا يدل على أن معه كتابين فيكون
العسر واحد واليسر واحداً

ترجمہ اور نکرہ جب نکرہ کی صورت میں دوبارہ لایا جائے تو دوسرا نکرہ پہلے کا غیر ہوگا، کیونکہ اگر
ثانیہ عین اول ہوتا تو تعین ہو جاتی اور نیکارت باقی نہیں رہتی، حالانکہ مقصود اس کے خلاف
ہے۔ والمعرفت انما عین اول اور معرفت کو جب معرفت کی صورت میں دوبارہ لایا جائے تو دوسرا معرفت عین اول
ہوگا، کیونکہ لام معہود مذکور فیما سبق کی طرف اشارہ کرتا ہے، ان دونوں قاعدوں کی مثال اللہ تعالیٰ کا قول
فإن مع العسر يسراً ہے کیونکہ عسر کو معرفت کی صورت میں دوبارہ لایا گیا ہے، پس عین اول ہوگا اور یسر کا عاادہ نکرہ
کی صورت میں پہلے کا غیر ہے۔

فعل ان سے مکمل صراحت میں ہے۔ پس معلوم ہوا کہ خدا کی طرف سے ایک عسر کے ساتھ دو آسانیاں ہیں حضرت
ابن عباس رضی اللہ عنہ کے فرمان کا مطلب یہی ہے جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہوئے
کہا ہے ایک عسر ہرگز دو آسانوں پر غالب نہیں آسکتی، اور شاعر نے کہا ہے۔ حج جب تم کو کوئی مصیبت
ساتے تو اہم شرح میں غور کرو، پس وہاں ایک عسر دو آسانوں کے درمیان کہا گیا ہے جب تم اس میں
غور کرو تو خوش ہو جاؤ، رکہ تکی دہر ہوگی اور آسانی میسر ہوگی انشاء اللہ تعالیٰ۔

وقال فخر الاسلام ابو امام فخر الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرے نزدیک یہ مقام قابل غور ہے کیونکہ احتمال ہے کہ دوسرا جملہ پہلے جملے کی تاکید ہے، جیسے ہمارا قول انہ معنیٰ کتابنا، دلالت نہیں آتا کہ اس کے ساتھ دو کتابیں ہیں پس عمر بنی ایک ہے اور یہ بھی ایک۔

تشریح | اعادہ منکرہ کا دوسرا قاعدہ :- اس نے کہا: اگر اسم منکرہ کو دوبارہ منکرہ ہی ذکر کیا جائے اور دوسرا منکرہ پہلے کا غیر ہوگا اور دونوں الگ الگ ذوات برصادق آئیں گے۔

دلیل :- اگر دوسرا منکرہ بعینہ اول ہو جائے گا تو منکرہ میں یک گو نہ تعین پیدا ہو جائے گی اور منکرہ کی نکارت باقی نہ رہے گی، جب کہ اس کے خلاف فرض کیا گیا ہے کہ منکرہ کو دوبارہ منکرہ ہی لایا گیا ہے، اور اگر تعین ہو جائے تو وہ منکرہ نہ رہے گا۔

تفسیر قاعدہ :- اسم معرفہ کو دوبارہ معرفہ ہی ذکر کیا جائے تو دوسرا بعینہ اول ہوگا اس لئے کہ دوسرے معرفہ پر جولام تعریف ہے وہ معبود کی جانب اشارہ کر رہا ہے جس کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے

اس صورت میں دونوں معرفوں کا مصداق ایک ہوگا، اور جب مصداق دونوں کا ایک ہوگا تو دونوں میں عنیت ثابت ہو جائے گی مثال: **ان مع النبی سیراً، ان مع النبی سیراً**، اس آیت میں العسر پر لام تعریف کا داخل ہے اس کو دوبارہ بھی معرفہ ذکر کیا گیا ہے اس لئے دوسرے قاعدہ کے اعتبار سے دوسرا عسر بعینہ پہلا

عسر ہوگا اور دونوں کا مصداق ایک ہی ہوگا۔ اور آیت میں سیر کو منکرہ لایا گیا ہے اور دوبارہ جب اعادہ کیا گیا تب بھی منکرہ ہی ذکر کیا گیا، اس دوسرے قاعدے کے لحاظ سے دوسرا سیر پہلے سیر کا غیر ہوگا، لہذا وہ آیت

میں دوسری عسر ایک اور سیر دوہیں یعنی آسانی کے بعد دشواری آتی ہے اور اس کے بعد آسانی آتی ہے۔

بیان کیا جاتا ہے کہ آیت میں سیر اور عسر سے مراد زمانہ ثبوت و خلفائے راشدین کے زمانوں کی فتوحات مراد ہیں، یا پھر دنیا و آخرت کی آسانیاں مراد ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کی حدیث ہے، فرمایا کہ ایک

عسر دو سیر پر ہرگز غالب نہیں آسکتا، اشارہ اس بات کی جانب ہے کہ آیت میں سیر دوہیں اور عسر ایک ہے، دو آسانوں پر ایک دشواری غالب نہیں آسکتی۔

شعر - اذا اشتت بکے ابو اس قاعدہ کی تائید میں مصنف نے شاعر کا ایک شعر بھی ذکر فرمایا ہے، شاعر اپنے مخاطب سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے، اے مخاطب جب تجھ پر کوئی تنگی کا وقت آئے تو تم سورۃ

الم نشرہ میں غور کر لیا کرو، جب تم اس پر غور کرو گے تو تم کو معلوم ہوگا کہ دو آسانوں کے درمیان ایک دشواری ہوتی ہے، یہ جان کر تم کسٹی حاصل کرو اور خوش ہو جاؤ کہ یہ پریشانی جو تم کو لاحق ہوئی ہے وہ دور ہو جائے گی۔

علامہ فخر الاسلام کے دیکھئے :- شارح نے کہا اس موقع پر فخر الاسلام نے کہا یہ مقام محل فریضہ اس لئے کہ ممکن ہے کہ آیت میں دوسرا جز اول جزء کی تاکید ہو جیسے محاورہ میں بولا جاتا ہے ان سے زید

کتا، ان سے زید اکتا، اس میں دوسرا جملہ پہلے جملے کی تاکید کیلئے ہے یہ جملہ اس دلالت نہیں کرتا کہ زید کے پاس دو کتابیں ہیں، اسی طرح آیت مذکورہ میں عشر بھی ایک ہے، اور عشر بھی ایک ہے، لہذا مذکورہ آیت سابقہ قاعدہ کی مثال نہیں بن سکتی۔

وَإِذَا أُعِيدَتْ نَكْرَةٌ كَانَتْ الثَّانِيَةَ غَيْرَ الْأُولَى لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ عَنِ الْأُولَى لَتَعَيَّنَتْ بِمَا أَشَارَ حَرْفٌ يَدُلُّ عَلَيْهِ وَهُوَ بَاطِلٌ وَلَمْ يُوجَدْ لِهَذَا امْتِثَالٌ فِي النَّصِّ وَقَدْ جَعَلُوا فِي مِثَالِهِ إِذَا أَتَى بِأَلْفٍ مَقِيدٍ بِصَافٍ بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ فِي مَجْلِسٍ ثُمَّ بَأَلْفٍ غَيْرِ مَقِيدٍ بِصَافٍ بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ آخَرَيْنِ فِي مَجْلِسٍ آخَرَ يَكُونُ الثَّانِي فِي غَيْرِ الْأَوَّلِ وَيَلْزِمُهُ الْفَعْلَانُ وَيُنَبِّحُ أَنْ تَعْلَمُوا أَنَّ هَذَا أَجْلِبُهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَخَلَّوْا الْمَقَامَ عَنِ الْقَلْبَيْنِ وَالْأَفْقَدُ تَعَادُ النَّكْرَةُ مَعْرِفَةٌ مَعَ الْمُغَايِرَةِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مَبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَنْزَلَ الْكِتَابَ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا فَالْكِتَابُ الْأَوَّلُ الْقَلْبَانُ وَالثَّانِي التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ وَقَدْ تَعَادُ النَّكْرَةُ نَكْرَةٌ مَعَ عَدَمِ الْمُغَايِرَةِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ فِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَقَدْ تَعَادُ الْمَعْرِفَةُ مَعْرِفَةٌ مَعَ الْمُغَايِرَةِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَقَدْ تَعَادُ الْمَعْرِفَةُ نَكْرَةٌ مَعَ عَدَمِ الْمُغَايِرَةِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ وَامْتِثَالٌ ذَلِكَ -

ترجمہ

ادھر موضع جب نکرہ کی صورت میں دوبارہ لایا جائے، تو دوسرا (نکرہ) پہلے (معرفہ) کا غیر ہوگا، کیونکہ اگر دوسرا (یعنی نکرہ) بعینہ پہلا (یعنی معرفہ) ہو جائے تو وہ (نکرہ) متعین ہو جائیگا۔ بغیر کسی ایسے اشارہ کئے ہوئے جو اس پر دلالت کرے اور یہ باطل ہے اور اس کی کوئی مثال قرآن مجید میں موجود نہیں ہے، البتہ علم نے اس کی مثال میں ایک مسئلہ ذکر کیا ہے، ایک شخص نے دو گواہوں کی موجودگی میں ایک مجلس میں ایسے ایک ہزار کا اقرار کیا جس میں چمک کی قید ہو، پھر دوسری مجلس میں ایک ہزار کا اقرار دودوسرے گواہوں کے سامنے کرتا ہے جس میں چمک کی قید نہیں ہے، تو اس مثال میں ثانی الف پہلے الف کا غیر ہوگا، اور اقرار کرنے والے کو دو ہزار لازم ہوں گے۔

و شیخی ان یعلم الخ اور مناسب ہے کہ جانا جاتے یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، بلکہ یہ سب کچھ اس وقت ہے جب اطلاق ہو اور مقام قرینوں سے خالی ہو، ورنہ تو ایسا بھی موجود ہے کہ نکرہ معرفہ کی شکل اعادہ کیا جائے

اور دونوں معابر ہوتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کا قول وَبَدَأْنَا كَلِمَاتٍ مَبْرُورَاتٍ فَابْتِغُوا فِيهَا مَعْرَفًا لِقَوْلِهِمْ تَرْتَمُونَ أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قِبَلِنَا، اس آیت میں کتاب سے مراد قرآن مجید ہے اور ثانی سے قورات و انجیل مراد ہے۔ اور کبھی کبھی نکرہ کا اعادہ نکرہ ہی سے کیا جاتا ہے مگر مغایرت نہیں ہوتی جیسے اللہ تعالیٰ کا قول وَهَذَا الَّذِي فِي السَّمَاءِ الَّذِي فِي الْأَرْضِ لِلَّذِينَ جَعَلَ الْأَنْكُرَ هُوَ أَوْثَانِي نَكْرَهُ عَيْنِ أَوَّلِ بَعْدِ وَأُورُ كَبِي مَعْرِفَ كَا اِعَادَهُ مَعْرِفَ سَعِ كَمَا جَانَا بَعِ اُورُ مَغَايَرَتِ بَعِي هُوَتِي بَعِ جِيسِ اللّٰهُ تَعَالَى كَا قَوْلِ وَهَذَا الَّذِي فِي السَّمَاءِ الَّذِي فِي الْأَرْضِ لِلَّذِينَ جَعَلَ الْأَنْكُرَ هُوَ أَوْثَانِي نَكْرَهُ عَيْنِ أَوَّلِ بَعْدِ وَأُورُ كَبِي مَعْرِفَ كَا اِعَادَهُ مَعْرِفَ سَعِ كَمَا جَانَا بَعِ اُورُ مَغَايَرَتِ بَعِي هُوَتِي بَعِ جِيسِ اللّٰهُ تَعَالَى كَا قَوْلِ إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ مِنَ السَّمَاءِ فِي الْبُرُوجِ اِوْرُ اِلَيْهِ سِي شَالِيْسِي هِي۔

تشریح | اعادہ منکرہ کا چوتھا قاعدہ :- اگر معرّف کو دوسری بار بصورت نکرہ ذکر کیا جائے تو یہ نکرہ معرّف کا غیر ہوگا اور دونوں الگ الگ مقام پر صادق آئیں گے، یعنی دونوں کا مصداق علاحدہ علاحدہ ہوگا۔

ثانی کے معنی ہونے کی دلیل :- ثانی کو یعنی مذکورہ صورت میں نکرہ کو بعینہ اولیٰ مان لیا جائے تو بغیر کسی ایسے حرف کے کہ جو یقین پر دلالت کرتا ہو نکرہ کا متعین ہونا لازم آئے گا اور یہ باطل ہے اس لئے کسی معرّف کو نکرہ کی صورت میں اعادہ کرنے سے نکرہ اس معرّف کا غیر ہوگا عین اولیٰ نہیں ہوگا اسکی مثال فقہی مسئلہ ہے، جیسے زید نے ایک مجلس میں دو گواہوں کی موجودگی میں ایک ہزار روپیہ کا اقرار کیا اور اس ہزار روپیہ کو دستاویز اور چیک کے ساتھ مقید کر دیا مثلاً زید نے دو گواہوں کے سامنے ایک مجلس میں کہا کہ فلاں کے میرے ذمہ ایک ہزار ایسے ہی جو چیک میں موجود ہیں پھر زید نے دوسری مجلس میں اور دوسرے دو گواہوں کے سامنے ایک ہزار کا اقرار کیا مگر اس اقرار میں اس نے ہزار روپیوں کو چیک کی قید کے ساتھ مقید نہیں کیا، تو اس صورت میں دوسرا اقرار پہلے اقرار کے علاوہ نیا اقرار سمجھا جائے گا اور زید پر دو ہزار روپیہ واجب ہوں گے۔

اس بارے میں شارح کی رائے یہ ہے کہ دوسرے اقرار کے لئے مجلس بھی دوسری ہونا ضروری ہے نیز گواہ بھی دو سکے ہونے چاہئیں اس لئے کہ مجلس اگر دوسری ہو مگر گواہ وہی پہلے والے ہوں تو دوسرا اقرار شہود اولیٰ کے ساتھ پہلے اقرار کی تاکید قرار دیا جائے گا اور اگر اقرار ثانی کے وقت شاہد بھی دوسرے ہوں مگر مجلس یہی ہی ہو تب بدل نہ ہوتی ہو تو بھی دوسرا اقرار پہلے اقرار کی تاکید ہوگا اس لئے کہ ایک مجلس متعدد کلمات کو یکجا کرنے میں مدد دیتی ہے، یعنی صحیح کلمات مجلس واحدہ میں کلمہ واحدہ کے حکم میں ہوتے ہیں اس لئے اس صورت میں دونوں اقرار ایک ہی شمار کئے جائیں گے۔

شارح نے مزید فرمایا، مذکورہ بالا چاروں قواعد اس وقت فائدہ دیں گے جب کلام مطلق اور قرآن سے خالی ہو ورنہ کبھی ان کے خلاف بھی ہو سکتا ہے، مثال کے طور پر پہلا قاعدہ یہ تھا کہ نکرہ کو اگر

دوبارہ بصورت معرف ذکر کیا جائے تو تانی میں اولی ہوگا جسے کتاب میں مذکورہ مثال ہذا کتاب انزلنا ونبھا رک فاتبوہ
 واتفوا نعلکم رثمون، ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا میں کتاب پہلے نکرہ مذکور ہے پھر دوبار
 الکتاب معرفہ مذکور ہے اول کتاب نکرہ سے قرآن مجید مراد ہے، دوسری الکتاب معرفہ سے تورات اور انجیل
 مراد ہے، خلاصہ یہ کہ دونوں میں عنیت کے بجائے مغایرت ہے۔

اور اوپر بیان کردہ دوسرا قاعدہ یہ تھا کہ نکرہ کا عاودہ اگر نکرہ ہی کی صورت میں کیا جائے
 تو تانی غیر ہوگا اولیٰ کا، لیکن کبھی اس کے خلاف بھی ہوتا ہے یعنی ثانی نکرہ عین اول ہوتا ہے جیسے حق تعالیٰ
 کا ارشاد ہے وہم الذی فی السماء اللہ و فی الارض اللہ، اس آیت میں لفظ اللہ دونوں جگہ نکرہ لایا گیا ہے لیکن
 اسکے باوجود دونوں نکرہات کا مصداق ایک ہی ہے۔

اسی طرح تیسرے قاعدے کو بھیجئے، تیسرا قاعدہ یہ تھا کہ معرفہ کو جب بصورت معرفہ عاودہ کیا جائے تو تانی
 معرفہ سے عین اولیٰ مراد ہوگا مگر کبھی اسکے برخلاف بھی ہو جاتا ہے اس کی مثال ذہو الذی انزل علیک الکتاب
 یا حق فقد قالما بین یدیرہ من الکتاب ہے اس میں دونوں جگہ الکتاب معرفہ مذکور ہے مگر اول الکتاب قرآن مجید
 اور تانی الکتاب سے تورات و انجیل مراد ہے۔

اسی طرح چوتھے قاعدہ کو بھیجئے جب معرفہ کو دوسری بار نکرہ ذکر کیا جائے تو تانی سے پہلے کا غیر مراد ہوتا
 ہے مگر اسکے خلاف میں استعمال کیا جاتا ہے، ثانی سے عین اول مراد ہوتا ہے جیسے انما انزلکم الا قواعد
 میں ال اول مضاف ہے، اضافت کی بنا پر معرفہ ہے اور دوسری جگہ الا قواعد ہے یعنی نکرہ کسمل ہے
 مگر اس کے باوجود ثانی سے عین اول مراد ہے اور دونوں کا مصداق ایک ہی ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت
 سی مثالیں ہیں۔

ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ ذَكَرَ الْمُصْنِفُ أَقْصَى مَا يَنْتَهِي إِلَيْهِ التَّخْصِصُ فِي الْعِلْمِ وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَذْكُرَ فِي
 مَبَاحِثِ التَّخْصِصِ كَثْرًا لَمَّا كَانَ مَوْجِعًا عَلَى بَيَانِ الْفَاعِلِ أَخْرَجَهُ عَنْهَا فَقَالَ وَمَا يَنْتَهِي إِلَيْهِ
 التَّخْصِصُ وَعَانَ إِلَى الْقَدْرِ الَّذِي لَا يَتَعَدَّى إِلَى مَا حَتَّى نَعَانَ النُّوعَ الْأَوَّلَ الْوَّاحِدَ فِيمَا
 هُوَ فَرْدٌ بِصَيْغَتِهِ مَكَّنَّ وَمَا وَالطَّائِفَةَ إِسْتَوْجِبُ الْمَعْرِفَ بِاللَّامِ أَوْ مَلْحَقٍ بِهِ كَالْمَجْمُوعِ
 الْمَعْرِفَةَ بِلَا وَالْحِشْنَ فَإِنَّهُمَا لَوْ خَلِيَا عَنْ الْوَّاحِدِ أَيْضًا لَفَاتِ الْفِعْلُ عَنْ مَذْوُولِهِ كَالْمَرْأَةِ
 وَالنِّسَاءِ وَنَسْرَ عَلَى رَتِيبِ اللَّفِّ فَالْمَرْأَةُ فَرْدٌ بِصَيْغَتِهِ مَعْرُوفَةٌ بِاللَّامِ وَالنِّسَاءُ جَمْعٌ لِالْوَّاحِدِ
 مَحَلِّيٌ بِاللَّامِ وَالْحِشْنَ وَيَنْتَهِي تَخْصِصُهَا إِلَى الْوَّاحِدِ الْبَيِّنَةُ.

ترجمہ

پھر اس کے بعد مصنف نے اس انتہاء کا ذکر کیا ہے جہاں تک عام میں تخصیص ہوتی ہے مگر سب یہ تھا کہ مصنف اس کا ذکر تخصیص کج بحث میں فرماتے لیکن چونکہ یہ بحث الفاظ عام کے بیان پر موقوف تھی اس لئے اس کو مؤخر کر دیا۔ پس فرمایا واینٹیہ الیہ المخصوصے فواعض اور تخصیص جس مقدار پر ہو چکر ضم ہوجاتی ہے اس کی دو قسمیں ہیں یعنی وہ مقدار جس کے نیچے تخصیص متعدی نہیں ہوتی اس کی دو قسمیں ہیں پہلی قسم واحد ہے جو اپنے صیغہ کے لحاظ سے واحد ہے جیسے کل من و ما، طائفہ اور وہ اسم جنس جو معرفت باللام ہو، یا وہ جو مفرد کے ساتھ ملحق ہو جیسے وہ تمام جملے کے صیغے جو لام جنس سے معرفت بنائے گئے ہوں، اس لئے کہ وہ دونوں مفرد اول کا ملحق اگر واحد سے بھی خالی ہوجائیں تو الفاظ اپنے مدلول یعنی معنی سے خالی ہوجائیں گے جیسے المرأۃ النساء کے الفاظ، المرأۃ اپنے صیغہ کے اعتبار سے مفرد ہے اور معرفت باللام ہے اور النساء جمع کا صیغہ ہے اس کا واحد نہیں ہے اس میں لام جنس کا ہے جن کی تخصیص واحد تک پہنچتی ہے۔

تشریح عام کی تخصیص کی حد۔ اب مصنف نے یہاں سے اس عدد کو بیان فرمایا جس عدد پر پہنچ کر عام کی تخصیص رک جاتی ہے اس بحث کو چاہئے تھا کہ امتنان تخصیص کے باب میں ذکر کرنے مگر اس کا بیان چونکہ الفاظ عام کے ذکر پر موقوف تھا اس لئے پہلے ان الفاظ کو بیان کیا جو عموم کا فائدہ دیتے ہیں، اس بیان سے فراغت کے بعد اب اس بحث کا یہاں سے آغاز فرمایا ہے وہ مقدار جس کے بعد تخصیص کرنا جائز نہیں ہے، اس کی دو قسمیں ہیں۔

قسم اول واحد (ایک کا عدد ہے) ہے مگر واحد تک تخصیص اس عام کے اندر ہو سکتی ہے جو باعتبار صیغہ کے واحد باعتبار معنی کے عام ہو جیسے لفظ من، ما اور لام جنس اور طائفہ، اور جمع کا صیغہ جو مفرد کے ساتھ ملحق ہو، جیسے وہ جمع کے صیغے جو لام جنس کے ساتھ معرفت ہوں اس وجہ سے کہ جمع کے صیغہ میں جب لام جنس کا داخل ہوتا ہے تو اس کی جمعیت باطل ہوجاتی ہے اور مفرد کے حکم میں ہوجاتا ہے۔ مفرد اول کے ساتھ جو الفاظ عام کے ساتھ ملحق ہیں ان میں ایک تک تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ اگر تخصیص کے بعد عام کے تحت ایک فرد بھی باقی درکھا گیا، تو عام بے معنی اور لغو ہوجائے گا، اور یہ باطل ہے مصنف مفرد اول ملحق مع المفرد دونوں کی مثالیں ترتیب وار ذکر کر لے فرمایا المرأۃ والنساء، مرأۃ صیغہ میں مفرد اور معنی میں عام ہے اور اس میں لام تعریف کا داخل ہے، النساء اس کا لفظوں میں کوئی مفرد نہیں آتا، مگر اس پر لام جنس کا داخل ہے، ان دونوں میں تخصیص واحد تک جائز ہے، اکثر علماء کا یہی قول ہے، صاحب کشف نے کہا جمع معرفت باللام جنس اس جمع کی طرح ہے، جو جمع ہو اور لام جنس کا اس میں داخل نہ ہو اور تخصیص تین تک ممکن ہے۔ اور تین سے کم تک تخصیص کرنا درست نہیں ہے، جمع ہونے کے باعث کم از کم تین افراد کا اس کے تحت باقی رہنا واجب ہے۔

وَالْوَعْدُ الثَّانِي الثَّلَاثَةُ فَمَا كَانَ حَصًّا صَاحِبَةً وَسَمِيًّا كَوَالِ وَنَسَاءً مُتَكْرِمًا كَرَمِيْدًا خَلَّةً لَعْدُ

الْجُنُسِ وَيَلْحَقُ بِهِ مَا كَانَ مَعْنَى فَقَطْ كَقَوْمٍ وَرَهْطٍ وَإِنَّمَا يَنْتَهِي تَخْصِصُ هَوْلَاءُ كُلِّهَا إِلَى الثَّلَاثَةِ لِأَنَّ آدَى الْجَمْعِ الثَّلَاثَةِ بِإِجْمَاعِ أَهْلِ اللُّغَةِ فَلَوْلَهُ بَقِيَ تَحْتَهُ ثَلَاثَةُ أَفْرَادٍ كَقَوَاتِ اللَّفْظِ عَنْ مَعْصُورِهِ

ترجمہ

اور دوسری قسم ثلاثہ ہے، اس نام میں جو صیغہ اور معنی دونوں اعتبار سے جمع ہو جیسے کلہا رجال نسأ۔ اس حال میں اسم نکرہ ہوں لام جنس کا داخل نہ ہو اور اسی کے ساتھ وہ کلہ بھی ملتی ہے جو لفظ معنی جمع ہو جیسے قوم رہط، ان سب کی تخصیص ثلاثہ تک پہنچ کر ختم ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اہل لغت کے اجماع کے مطابق جمع کا ادنیٰ درجہ ثلاثہ ہے پس اگر اس تحت تین افراد بھی باقی نہ رہیں گے تو لفظ اپنے مقصد کو فوت کر دے گا۔

تشریح

تخصیص کی دوسری نوع وہ نام ہے جس میں تخصیص کی انتہا تین ہے اور یہ اس نام میں ہوتا ہے جو صیغہ اور معنی دونوں لحاظ سے جمع ہو مگر اس پر لام جنس داخل نہ ہو جیسے رجال نسأ، اسی طرح وہ نام جو صرف معنی کے لحاظ سے جمع پر دلالت کرے، جیسے قوم، رہط، ان تمام الفاظ کی تخصیص صرف تین تک ہو سکے گی، اسکے بعد تخصیص ختم ہو جاتی ہے، مطلب یہ ہے کہ مذکورہ بالا الفاظ میں تین افراد تک تخصیص درست ہے، اسکے بعد تخصیص ختم ہو جاتی ہے۔ اسکی دلیل :- علماء اہل لغت کا اس پر اتفاق ہے کہ جمع کا ادنیٰ فرد تین ہے اس لئے تخصیص کے نتیجہ میں اگر نام کے افراد تین کی حد تک بھی داخل نہ رہیں گے تو جمع ہونے کا مقصد فوت ہو جائیگا اور یہ باطل ہے۔

وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ ۖ إِنَّ أَقْلَ الْجَمْعِ اثْنَانِ فَنَسَبِي التَّخْصِصُ إِلَيْهِ تَمَسُّكًا بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْإِثْنَانُ فَمَا فَوْقَهَا جَمَاعَةٌ فَأَجَابَ عَنْهُ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْإِثْنَانُ فَمَا فَوْقَهَا جَمَاعَةٌ مَحْمُولٌ عَلَى الْمَوَارِيثِ وَالْوَصَايَا فَإِنَّ فِي بَابِ الْمِيرَاثِ لِلْإِثْنَيْنِ حُكْمُ الْجَمَاعَةِ اسْتِحْقَاقًا وَحَصْنًا فَإِنَّ لِلْبَيْتَيْنِ وَالْأَخْتَيْنِ الثَّلَاثِينَ كَمَا لِلبَيَاتِ وَالْأَخَوَاتِ وَيُجْزِبُ الْإِخْوَانَ لِلْأَقْرَبِينَ إِلَى السَّبَبِ كَالْإِخْوَةِ الثَّلَاثَةِ وَالْوَصِيَّةُ أَخْتُ الْمِيرَاثِ فِي كَوْنِهَا اسْتِخْلَافًا بَعْدَ الْمَوْتِ وَقَبْلَهُ الْمِيرَاثُ تَبِيْعَةً لِلْفَقْلِ لِلْفَرَضِيِّ فَإِنَّ أَوْصِي لِمَوْلِي فَلَانِ وَلَهُ مَوْلَانِ أَوْ لِإِخْوَةٍ زَيْدٍ وَكَهْ إِخْوَانٌ يَسْتَحِقُّانِ الْكُلَّ أَوْ عَلَى سُنَّةِ تَقْدِيمِ الْإِمَامِ مَا عَى إِذَا كَانَ الْمُقْتَدِي اثْنَيْنِ تَبَعْدُ مَهْمَا الْإِمَامُ مَا تَبَقَّدَ عَلَى الثَّلَاثَةِ خِلَافًا لِابْنِ يَوْسُفَ فَإِنَّهُ عِنْدَهُ يَبْسُطُهَا وَذَلِكَ لِأَنَّ الْإِمَامَ مُحْسَبٌ فِي الْجَمَاعَةِ كُلِّهَا لِأَنَّ الْجَمْعَةَ فَإِنَّ يَهَا تَشْرُطُ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ سِوَى الْإِمَامِ خِلَافًا لِابْنِ

يُؤَسِّفُ ۞ اذْ عِنْدَهُ يَكْفِي اِثْنَانِ سِوَى الْاِمَامِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَصِيفَ ۞ الْجَوَابُ التَّلَاثُ الَّذِي ذَكَرَهُ غَيْرًا وَهَوَانًا مَحْمُولٌ عَلَى الْمَسَافِرِ بَعْدَ قُوَّةِ الْاِسْلَامِ فَاِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهَى اَوْلَا عَن مَسَافِرَةِ الْوَاحِدِ وَالْاِثْنَيْنِ لِضَعْفِ الْاِسْلَامِ وَعَلِيَّةِ الْكُفَّارِ فَقَالَ الْوَاحِدُ شَيْطَانٌ وَالْاِثْنَانِ شَيْطَانَانِ وَالثَّلَاثَةُ رَكْبٌ اَحْمَدِيَّةٌ كَافِيَةٌ تَمْلِكُ قَوِيَّ الْاِسْلَامِ وَرُخْصَ الْاِثْنَيْنِ وَبَقِيَ الْوَاحِدُ عَلَى حَالِهِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْاِثْنَانِ فَمَا فَوْقَهَا جَمَاعَةٌ وَبِاقِي تَمْسِكَاتِ الْمُخَالِفِ بِاجْوِبَتِهَا مَدْكُورَةٌ فِي الْمَطْوُوعَاتِ -

ترجمہ اور امام شافعی ۞ اور امام مالک نے فرمایا ہے کہ اقل جمع دو ہے پس تخفیف حد تک نہیں کی استدلال کرتے ہوئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے کہ الاثنان فما فوقها جماعة تو مصنف نے اس کا جواب اپنے اس قول سے دیا ہے فرمایا وقوله عليه السلام الاثنان فما فوقها جماعة محمول علی الملوایث والومایا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دو اور اس سے زائد جماعت ہیں میراث اور وصیت کے احکام پر محمول ہیں کیونکہ میراث کے باب میں دو کے لئے جماعت کا حکم استحقاق حجت کے لئے ہے کیونکہ وصیوں، دو بہنوں کے وراثت ہیں جس طرح تین بیٹیوں اور تین بہنوں کے لئے وراثت ہیں اور ماں شریک بھائی تلت سے سدس حصہ کی طرف محجوب ہو جاتے ہیں، جس طرح پرتین بھائی اور وصیت میراث کی بہن ہے اس باب میں کہ وہ موت کے بعد لاگو ہوتی ہے اور وصیت میراث کے تابع ہوتی ہے جس طرح نفل فرض کے تابع ہوتی ہے پس اگر کسی نے موالی ظالم کے لئے وصیت کی دراصل اس کے دو موالی ہیں یا کسی نے زید کے بھائیوں کے لئے وصیت کی اور حال یہ ہے کہ اس کے دو بھائی ہیں تو سب مستحق ہوں گے، یا نماز میں امام کے مقدم ہونے کے طریقہ پر یعنی جب مقتدی دو ہوں تو امام (ہمارے نزدیک) ان دونوں سے مقدم رہے گا، جیسا کہ وہ تین پر مقدم رہتا ہے اس میں امام ابو یوسف کا اختلاف ہے کیونکہ دو کی صورت میں ان کے نزدیک امام درمیان میں کھڑا ہوگا، اور دو مقتدی ہونے کی صورت میں امام کا آگے رہنا اس وجہ سے ہے کہ امام تمام جماعتوں میں مقتدیوں کے ساتھ شمار کیا گیا ہے علاوہ جموع کے، کیونکہ اس میں علاوہ امام کے تین آدمی شرط ہیں، اس میں بھی امام ابو یوسف کا اختلاف ہے، کیونکہ ان کے نزدیک سوار امام کے دو آدمی کافی ہیں یہاں پر مصنف نے تیسرا جواب ذکر نہیں فرمایا حالانکہ دوسرے لوگوں نے ذکر کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ حدیث الاثنان فما فوقها جماعة اس حدیث کو مسافرت پر محمول کیا گیا ہے اسلام کے قوی ہو جانے کے بعد کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاً ایک یا دو آدمیوں کے تنہا سفر سے منع فرمایا تھا کیونکہ اسلام (مسلمان) کمزور اور تھوڑی تعداد میں تھے اور کفار کا غلبہ تھا، پس فرمایا تھا الواحد شیطان والاثنان شیطانان والثلثة ركب ک ایک شیطان ہے اور دو

آدمی دوشیطان ہیں اور تین آدمی ایک جماعت اور فاسد ہیں ایک اور دو کو کفار پریشان کر سکتے ہیں اور ان کی جان مال کو خطرو لاحق ہو سکتا ہے مگر تین آدمی اپنی اور سامان کی حفاظت کر سکتے ہیں۔

تم لما قوی الاسلام رخصی ثلاثین از پھر جب اسلام (مسلمان) کثیر ہو گئے اور قوت حاصل ہو گئی تو آپ نے دو آدمیوں کو سفر کی اجازت دیدی مگر ایک آدمی کے حق میں حکم اپنی جگہ باقی رہا، چنانچہ فرمایا الاثنان فما فوقها جماعۃ دوا اور اس سے زیادہ جماعت ہیں، مخالفین کے باقی جوابات و استدالات اور ان کے جوابات طویل کتابوں میں مذکور ہیں۔

شرح جمع کے اقل افراد میں اختلاف ہے۔ بعض شواہد اور بعض اصحاب مالک کی رائے یہ ہے کہ حج لہذا ان کے نزدیک عام کی درجہ ہی قسم کی تخصیص دو پر پیو حج کر ختم ہوگی، ان کا استدلال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الاثنان فما فوقہا جماعۃ دوا اور دو سے زائد جماعت کے حکم میں ہیں، اس فرمان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو افراد کو جماعت قرار دیا ہے جس طرح ہر کر دو سے زائد کو جماعت کہا گیا ہے لہذا معلوم ہوا کہ اقل جمع دو افراد ہیں۔

استدلال کا احادیث صنف کی جانسی۔۔۔ ما تن نے اس دلیل کے جواب میں فرمایا یہ حدیث میراث اور وصیت کے احکام سے شطرنج ہے جہاں وراثت کا مقدار ہونے اور دو سے وارث کو حق سے مجبور کرنے کے لئے دو کے عدد کو وہی حق حاصل ہے جو ایک جماعت کو حاصل ہوتا ہے، چنانچہ اگر مرنے والے کے دو لڑکیاں ہیں یا دو سے زائد ہیں تو ان کو دو ثلث مال ملے گا جیسا کہ آیت فان کثرن ذنوبنا فوٹ اثنین فہن الثلث ہا ترک، اگر عورتیں دو سے زائد ہوں تو ان سب کے لئے دو ثلث مال کا حق ہے، آیت سے معلوم ہوا کہ دو بیٹیوں اور دو بیٹیوں کو دو ثلث مال دیا جائے گا اور اگر دو سے زائد ہوں تب بھی ان کو دو ثلث مال ہی دیا جائے گا۔ اور اگر میت کے کوئی اولاد نہ ہو تو میت کی ماں کو ایک ثلث مال دیا جائے گا، اور اگر مرنے والے کے تین یا اس سے زائد بھائی بھی ماں کے ساتھ موجود ہوں تو ماں کا حصہ ثلث سے گھٹ کر سدس رہ جاتا ہے جیسا کہ فرمان ہے فایض کاھ لئہ ایضاً ثلثیہ السننہ، پس اگر میت کے لئے بھائی ہوں تو اس کی ماں کیلئے اس کے مال میں سے چھ حصہ دیا جائے گا، اسی طرح اگر میت کے بھائی تین کے بجائے صرف دو ہوں تب بھی ماں کو ثلث سے گھٹا کر سدس دیا جائے گا، میراث کے مذکورہ دونوں مسائل سے معلوم ہوا کہ دو کو جماعت کا حکم حاصل ہے، پس جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان الاثنان فما فوقہا جماعۃ آکا باب یعنی میراث کے حکم پر محمول ہے مگر اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اختلاف اس بارہ میں ہے کہ آیا جمع کا صیغہ دو افراد کے لئے ممنوع ہے یا تین اور اس سے زائد افراد کے لئے۔ شارح روئے فرمایا وصیت میراث ہی کی نظر ہے اس لئے کہ جس طرح وارث مرنے والے کا قائم مقام ہوتا ہے جس کو وصیت کی جائے

یعنی موصیٰ لایحیٰ اس کا قائم مقام اور خلیفہ ہوتا ہے، اور وصیت میراث کے تابع ہے جس طرح نفل کسی فرض کے تابع ہوتا ہے
 وجہ یہ ہے کہ فرض کا ثبوت دلیل قطعی سے ہوتا ہے اس میں بندہ کو رد و بدل کرنے کا حق نہیں ہوتا اور وصیت
 نفل کی طرح اختیاری ہے جو بندہ کا حق ہے اس لئے وصیت کو میراث کے تابع قرار دیا گیا ہے، جس طرح نفل فرض
 کے تابع ہوتا ہے، اور چونکہ مکتبوع میں دو کو جمع کا درجہ دیا گیا ہے لہذا وصیت جو کہ میراث کے تابع ہے اس میں
 بھی دو کو جمع کا درجہ دیا جانا چاہئے، چنانچہ اگر کسی نے زید کے موالی کے لئے کوئی وصیت کی اور زید کے موالی
 صرف دو ہی ہوں تو وصیت کا پورا مال ان دونوں موالی کو دیا جائیگا۔ جیسا کہ اگر تین ہوتے یا اس سے زائد ہوتے
 تو اس وصیت کی رو سے سبھی کو وصیت کا مال دیا جاتا، اسی طرح اگر کسی نے عمرو کے بھائیوں کے لئے وصیت کی
 جب کہ عمرو کے صرف دو ہی بھائی ہوں تو سب کو اس میں شریک کیا جاتا اور سب ہی اس مال وصیت کے مستحق
 قرار پاتے۔

حاصل کلام یہ کہ حدیث پاک میں وصیت اور میراث کے مسئلے میں دو کو جمع کا درجہ دیا گیا ہے، اس لئے
 یہ نہیں لازم آتا کہ جمع کا اقل فرد دو کو قرار دیا گیا ہے، لہذا حدیث سے اقل جمع پر استدلال کرنا صحیح نہیں۔
 دوسرا جواب ہے:- الاثنان نما فوقہا جماعۃ والی حدیث امام کے مقدم ہونے کے مسنون ہونے پر معمولی
 گئی ہے کہ جب دو مقتدی ہوں تو وہ جماعت کے حکم میں ہیں، امام کو دو مقتدی ہونے کی صورت میں مقدم
 کھڑا ہونا چاہئے جس طرح مقتدی اگر تین ہوتے تو امام مقتدیوں سے آگے کھڑا ہوتا، اس میں امام ابو یوسف
 فرماتے ہیں کہ اگر دو مقتدی ہوں تو امام دونوں کے وسط میں کھڑا ہوگا۔

شارح کی تاویل ہے:- شارح فرماتے ہیں کہ اگر مقتدی دو ہوں تو امام کو ان سے آگے کھڑے ہونے
 کا حکم اس لئے دیا گیا ہے کہ جمع کے علاوہ امام تمام جماعتوں میں محسوب ہے تو دو مقتدی اور امام ملکر جماعت
 پائی گئی اور جب جماعت پائی گئی تو جماعت کا حکم یعنی امام کا آگے کھڑا ہونا بھی ثابت ہو گیا۔ جہاں تک
 جمع کا تعلق ہے تو امام وہاں جمع کی صحت کے لئے شرط ہے لہذا امام جماعت میں شمار نہ ہوگا بلکہ امام کے
 علاوہ تین افراد کا ہونا ضروری ہے اور دوسری نمازوں میں صحت نماز کے لئے امام کا ہونا شرط نہیں ہے اس
 لئے امام کو جماعت میں سے شمار کرنا صحیح نہیں، جمع میں امام کے علاوہ تین افراد کا ہونا شرط اس وجہ سے بھی
 ہے کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے فاسعوا الی ذر اللہ میں جمع کی طرف سعی کرنے والوں کے ماسوا ایک ذکر کرنے
 والا بھی ہونا ضروری ہے اور ذکر وہ خطیب ہے، اس لئے خطیب کے علاوہ سعی کرنے والے صیغہ جمع کی
 وجہ سے تین آدمی سے زائد ہونا شرط اور واجب ہے، مگر امام ابو یوسف کے نزدیک ادار جمع کے لئے امام کو چھوڑ
 کر دو مقتدی ہوں تو بھی کافی ہے۔

تیسرا جواب ہے:- اس جواب کو مصنف ماتن نے ذکر نہیں کیا ہے، حالانکہ دوسرے مصنفین نے اس کا
 تذکرہ اپنی کتابوں میں کیا ہے کہ حدیث الاثنان نما فوقہا جماعۃ سفر سے متعلق ہے کہ جب اسلام کو قوت ملی تو

ہوتی تھی، ابتدائی دور تھا مسلمان کمزور تھے اس وقت ان کے لئے سفر کرنا خطرناک تھا اس لئے بطور احتیاط تنہا سفر کرنے سے روکا گیا اور ارشاد ہوا کہ حدیث الواحد شیطان والاثنان شیطانان والثلاثة ترکیب، ایک شیطان ہے، دو آدمی بھی شیطان ہیں، تین آدمی جماعت ہیں، کیونکہ تنہا ایک شخص کو سفر میں دشواریاں پیش آتی ہیں اور دو کو بھی نہیں پریشانیوں کی بنا پر دو شیطان قرار دیا گیا، اور تین آدمیوں کو جماعت اس لئے فرمایا کہ ایک اگر ضرورت سے چلا گیا تو باہم ایک دوسرے سے نافرست رہیں گے اور اگر تیسرے کو تلاش کرنے کی ضرورت پیش آجائے تو ایک آدمی تلاش میں نکل جائے گا دوسرا سامان کی تنگدستی کرے گا، بہر حال تین آدمی کے ایک ساتھ سفر کرنے میں بڑی سہولت ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں اور اسلام کو طاقت عطا فرمادی تو آپ نے دو آدمیوں کو ایک ساتھ سفر کرنے کی اجازت عطا فرمادی اور ایک اپنی حالت پر رہا اور جب مدت سفر کی حالت پر محمول ہوگئی تو اس پر اقل جمع کو دو پر محمول کرنے کا استدلال درست نہیں رہا، شارح نے فرمایا اس مسئلے میں دونوں جانب لائل ہیں جن کو بڑی کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے۔

آخری استدلال :- حق تعالیٰ کا ارشاد ہے ہذابن خضبانہ اخصموا فی ربہم یہ دو جھگڑنے والے ہیں، جنہوں نے اپنے رب کے متعلق جھگڑا کیا ہے، اس آیت میں لفظ اخصموا مذکور ہے جو جمع کا صیغہ ہے اور دو افراد کے لئے استعمال کیا گیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ دو کا عدد اقل جمع کے لئے بھی بولا جاتا ہے۔
الجبلیب :- لفظ خصم کا اطلاق تنزیہ اور جمع اور واحد تینوں پر ہوتا ہے اور جب خصم کا لفظ سب کیلئے بولا جاتا ہے تو ان کے لئے اخصموا کا لفظ صیغہ جمع کے ساتھ ذکر کر دیا گیا لہذا اس سے اقل جمع کا دو ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ دوسری دلیل، حق تعالیٰ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہما السلام کو فرمایا اہبطوا بہنہا دو کے لئے جمع کا صیغہ لایا گیا جس سے اقل جمع کا دو ہونا ثابت ہوا۔

الجبلیب، آدم اور حوا علیہما السلام تمام انہوں کی اصل ہیں اس لئے کہا جائے گا کہ ان کے ضمن میں سائر انسانوں کو جنت سے نکلنے کا حکم دیا گیا۔ جواب یہ بھی دیا جاسکتا ہے کہ اس لڑان میں ان دونوں حضرات کے ساتھ شیطان کو بھی جنت سے نکلنے کا حکم دیا گیا اس لئے مخاطب صرف وہ نہیں بلکہ تین ہیں، حضرت آدم، حضرت حوا اور انہیں، اس لحاظ سے جمع کا صیغہ لایا گیا، حاصل یہ ہے کہ اس آیت سے بھی جمع کا اقل جمع دو ہونا ثابت نہیں ہوتا۔

ثُمَّ كَذَّبَ عَنْ مَحَبِّ الْعَامِرِ شَرَعَ فِي بَيَانِ الْمُشْتَرِكِ فَقَالَ وَأَمَّا الْمُشْتَرِكُ فَمَا يَتَنَاوَلُ الْفُرَادَةَ مُخْتَلِفَةً الْحُدُودَ وَعَلَى سَبِيلِ الْبَدَلِ أَرَادَ بِالْأَفْرَادِ مَا تَوْفَّقَ الْوَاحِدَ لِيَتَنَاوَلَ الْمُشْتَرِكَ بَيْنَ الْمُعْتَبَرِينَ فَقَطُّ وَيُخْرِجُ الْخَاصَّ وَقَوْلُهُ مُخْتَلِفَةً الْحُدُودَ يُخْرِجُ الْعَامَّةَ عَلَى مَا مَرَدُّ قَوْلِهِ عَلَى سَبِيلِ الْبَدَلِ لِيَبَيِّنَ الْوَاقِعَ اخْتِزَانًا عَنْ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ غُنْبِلُ الشَّمُولِ كَمَا سَأَلَنِي وَقِيلَ أَنَّهُ اخْتِزَانٌ عَنْ لَفْظِ الشِّيْءِ فَإِنَّهُ بِإِعْتِبَارِ كَوْنِهِ بِمَعْنَى الْوُجُودِ مُشْتَرِكٌ مَعْتَوَى خَارِجٌ

عَنْ هَذَا الْمَشْتَرِكِ وَيَا عْتِبَارًا كَوْنِ أَفْرَادِهِ مُخْتَلِفَةً الْحَقَائِقِ دَاخِلٌ فِي الْمَشْتَرِكِ اللَّفْظِيِّ كَالْقُرْوَةِ
لِلْحَيْضِ وَالظُّهْرِ فَإِنَّهُ مَشْتَرِكٌ بَيْنَ هَذَيْنِ الْمَعْنِيَيْنِ الْمُضَادَّيْنِ لَا يَجْمَعَانِ وَقَدْ ذَكَرْنَا الشَّافِعِيَّ
بِالظُّهْرِ وَأَبُو حَنِيفَةَ بِالْحَيْضِ كَمَا عَرَفْتِ

ترجمہ پھر جب مصنف امین رحمۃ اللہ علیہ عام کی بحث سے فارغ ہو گئے تو مشترک کا بیان شروع فرمایا
چنانچہ فرمایا "اما المشتركة فما يتناولها مشترك" وہ لفظ ہے جو دو سے زیادہ مختلف الحقیقت افراد کو
بطور بدل کے شامل ہو، مصنف نے افراد سے ما فوق الواحد کا ارادہ کیا ہے تاکہ مشترک فقط دو معنی کو شامل ہو،
اگر یہ قید خاص کو مشترک سے خارج کر دیتی ہے، اور مصنف کا قول مختلف الحدود (جن کی حقیقتیں مختلف ہوں) یہ
قید عام کو تعریف سے خارج کر دیتی ہے جیسا کہ اس کا بیان گذر چکا ہے اور اس کا قول علی سبیل البدل سے واقع کا
بیان مقصود ہے، یا پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے احتراز ہے کیونکہ مشترک ان کے نزدیک علی سبیل
اشمول شامل ہوتا ہے جیسا کہ آئندہ آئے گا

وقیل انہ احتراز عن اثنی اور بعض نے کہا کہ اس سے مقصد لفظ اشئی سے احتراز کرنا ہے کیونکہ وہ موجود
کے معنی میں مشترک معنوی ہے جو اس مشترک سے خارج ہے اور اس اعتبار سے کہ اس کے افراد مختلف الحقائق
ہیں مشترک نقلی میں داخل ہے جیسے لفظ قرء حیض اور طہر کے معنی کے لئے کیونکہ لفظ قرء ان دونوں متضاد
معنوں کے درمیان مشترک ہے، جو ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، امام شافعی نے طہر سے اور امام ابو حنیفہ نے طہر
سے تاویل کی ہے جیسا کہ تم پہچان چکے ہو۔

شرح مشترک کی بحث :- عام کے بیان سے فراغت کے بعد امین مصنف نے یہاں سے مشترک
کا بیان شروع کیا ہے۔

مشترک کی تعریف :- مشترک وہ لفظ ہے جو شامل ہو ایسے افراد کو جو مختلف الحقیقت ہوں اور وہ لفظان
مختلف معانی پر علی سبیل البدل صادق آئے، افراد سے مراد ما فوق الواحد ہو، یعنی لفظ کے معنی ایک سے نام نہ
تاکہ مشترک کی تعریف اس لفظ کو بھی شامل ہو جائے جس کے صرف دو معنی ہوں یعنی وہ لفظ دو معنی میں مشترک ہو۔
متناول افراد اثنی اس قید سے خاص خارج مشترک کی تعریف سے خارج ہو گیا، اس لئے کہ لفظ خاص فرد
واحد کو شامل ہوتا ہے وہ افراد کو شامل نہیں ہوتا،

مختلف الحدود :- وہ معانی جن کے حقائق ایک دوسرے سے مختلف ہوں، اس قید سے عام خارج ہو گیا
کیونکہ جن افراد کو عام شامل ہوتا ہے ان کی حقیقتیں متحد ہوتی ہیں۔

علی سبیل البدل :- اس قید سے کسی کو خارج کرنا مقصود نہیں، بلکہ مشترک کی حقیقت واقعہ کو بیان کیا گیا ہے
یا پھر کہا جائے کہ اس قید سے امام شافعی کے قول سے احتراز مقصود ہے، کیونکہ ان کے نزدیک مشترک اپنے

افراد کو علی سبیل البدل شامل نہیں ہوتا بلکہ شمول اور اجتماع کے طریق پر شامل ہوتا ہے۔
 دوسرا قول یہ ہے کہ علی سبیل البدل کی قید سے لفظ شئی مشترک کی تعریف سے خارج ہو گیا، اس لئے کہ
 شئی کے معنی موجود کے ہیں، شئی اپنے تمام معانی کو شامل ہوتا ہے اور علی سبیل الاجتماع شامل ہوتا ہے، جیسے لفظ
 حیوان اپنے ماتحت تمام افراد کو علی سبیل الاجتماع شامل ہوتا ہے اس سے مشترک لفظی اس سے خارج ہو جائیگا
 لیکن اس اعتبار سے کہ لفظ شئی کے افراد مختلف الحقائق بھی ہوتے ہیں لفظ شئی مشترک لفظی میں شامل رہے گا۔
 مشترک کی مثال جیسے لفظ قرءۃ یہ لفظ حیض اور طہر دونوں معانی کو شامل ہے، ان دونوں معنی میں اختلاف
 ہے، دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، امام صاحب نے اس لفظ قرء سے حیض اور امام شافعی نے طہر کے معنی
 مراد لئے ہیں

وَحُكْمُهُ التَّوَقُّفُ فِيهِ لِبَشْرُ التَّامُّلِ لِيَتَرَجَّحَ بَعْضُ وُجُوهِهِ لِيَعْمَلَ بِهِ، يَعْنِي التَّوَقُّفُ عَنِ
 اعْتِقَادِ مَعْنَى مُعَيَّنٍ مِنَ الْمَعَانِي وَالْأَمَلُ لِأَجْلِ تَرْجُحِ بَعْضِ الْوُجُوهِ لِأَجْلِ لَعْمَلِ لَاللَّعْمَلِ الْقَطْعِي
 كَمَا تَأْمَلْنَا فِي الْفَرْقِ بَعْدَهُ أَوْجِهًا أَحَدًا هَا بِصِيغَةِ ثَلَاثَةِ وَالثَّانِي يَكُونُ أَقْلًا جَمْعُ ثَلَاثَةِ عَلَى
 مَا مَرَّ وَالثَّلَاثُ بِأَنَّ مَعْنَى الْجَمْعِ وَالْإِنْتِقَالَ وَالْجَمْعُ هُوَ الدَّمُ فِي أَيَّامِ الطُّهْرِ وَكَذَا الْمُنْتَقِلُ
 هُوَ الدَّمُ فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ وَتَحْقِيقُهُ أَنَّ الْحَيْضَ إِنْ كَانَ هُوَ الدَّمُ فَهُوَ الْجَمْعُ وَالْمُنْتَقِلُ وَإِنْ
 لَمْ يَكُنْ جَامِعًا يَخْلُفُ الطُّهْرَ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِجَامِعٍ وَلَا جَمْعٍ وَلَا مُنْتَقِلٍ وَإِنْ كَانَ أَيَّامَ الدَّمِ
 فَهِيَ عَمَلُ الْجَمْعِ وَالْإِنْتِقَالَ بِخِلَافِ أَيَّامِ الطُّهْرِ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ بِمَحَلِّ الْإِنْتِقَالَ وَإِنْ كَانَتْ مَحَلًّا
 لِلْإِجْتِمَاعِ فِي بَادِي الْكُرَى وَقَدْ وَضَّحْتُ ذَلِكَ فِي التَّصْوِيرِ الْأَحْسَنِيِّ وَهَلْهَذَا لَا يَسْتَعْمَلُ الْمَقَامُ

ترجمہ اور اس کا حکم یہ ہے کہ اس کے افراد کی تعیین میں بشرط تامل توقف کیا جائے تاکہ رائے
 عمل کوئی فرد راجح ہو جائے، یعنی مختلف معانی میں سے کسی خاص معنی کے
 اعتقاد کرنے میں توقف کیا جائے، اور تامل اس لئے ہے کہ معانی میں سے کوئی معنی راجح ہو جائے، عمل کرنے
 کے لئے علم یقینی یا علم قطعی کے لئے کافی نہیں ہے جیسا کہ ہم نے لفظ قرء میں مختلف وجوہ سے غور و فکر کیا، ایک
 توضیح دہندہ ہے دوسرے کہ اقل جمع ثلثہ ہے جیسا کہ گذر چکا ہے اور تیسرے یہ کہ وہ (قرء) جمع ہونے اور منتقل
 ہونے کے معنی میں آتا ہے، اور یہاں دم تو جمع ہوتا ہے ایام حیض میں، اس طرح منتقل ہونے والا بھی دم ہے
 ایام حیض میں۔ اس کی پوری تحقیق یہ ہے کہ حیض سے اگر دم مراد ہے تو وہی جمع بھی ہوتی ہے اور منتقل بھی اگر دم
 حیض جامع نہیں ہے بخلاف طہر کے کیونکہ وہ جماع ہے نہ جمع ہے اور نہ منتقل، اور اگر حیض ایام دم کا نام ہے

تو اس صورت پر وہ عمل اجتماع و محل انتقال ہے، بخلاف ایام طہر کے کہ وہ عمل انتقال نہیں ہے، اگر یہ ظاہر عمل اجتماع تو ہیں اور میں نے اس کی وضاحت تفسیر احمدی میں کی ہے اور یہاں پر یہ مقام اس کی گنجائش نہیں رکھتا۔

تشریح | مشترک کا حکم۔ اس نے کہا اس کا حکم توقف ہے، ان مشترک معانی میں سے کسی ایک

قول بترجیح اول کے متعلق ہے اور اس کا قول لعل یہ شرط کے ساتھ متعلق ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کے معانی میں سے کسی معنی کو ترجیح دینے کے لئے غور و فکر کرنا شرط ہے۔

مشترک کے حکم کی دو صورتیں ہیں: - مشترک متعدد معانی میں سے کسی معنی کو براعتاً درک کرنے کے لئے توقف کرنا چاہئے اس لئے کہ اخاف کے نزدیک اس کے مشترک معانی کو مراد لینا جائز نہیں ہے لہذا کوئی ایک معنی مراد ہوں گے اور وہ معنی متعین نہیں ہونے، جب کہ ان میں سے کسی ایک معنی کو دوسرے معنی پر ترجیح بھی حاصل نہیں ہے، لہذا کسی معنی کو براعتاً درک کرنے کے لئے توقف کرنا چاہئے۔

دوسری بات یہ ہے کہ کسی معنی کو راجع کرنے کے لئے تامل کرنا شرط ہے اور یہ غور و فکر صرف عمل کرنے کے لئے کیا جائے گا اعتقاد حق کے لئے نہیں جیسا کہ لفظ قزو جو کہ متعدد معانی کے درمیان مشترک ہے، اور ہم نے متعدد طریقوں سے اس پر غور کیا ہے۔ ان میں سے ایک طریق یہ ہے، نیز فیض یا فیضین ثلاثہ قزو کے لفظ ثلاثہ پر تامل کرنا، یعنی اگر قزو کے معنی حیض کے لئے جائیں تو لفظ ثلاثہ کے معنی اور معنی پر بلائی دیشی کے عمل ہو جاتا ہے اور اگر قزو کے معنی طہر کے لئے گئے تو ثلاثہ کے معنی پر عمل نہ ہوگا بلکہ تین طہر سے کم رہیں گے یا تین سے نامذہب اس کی پوری تفصیل شروع میں گذر چکی ہے۔

دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آیت **وَأَنْتَلَقْتِ نِيضِينَ** یا **نِيضِينَ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ** میں لفظ قزو درمیختہ جمع ہے اور جمع اطلاق تین پر ہے، کیونکہ اقل جمع تین ہیں اس کی تفصیل بھی گذر چکی ہے۔

تیسرا طریقہ یہ ہے کہ لفظ قزو اضداد میں سے ہے اس کے معنی جمع کے بھی آتے ہیں جیسے کہا جاتا ہے **قُرَاتِ اشْيَ قُرَانًا** میں نے معنی کو جمع کیا اور بعض کو بعض کے ساتھ ملادیا، دوسرے معنی انتقال کے بھی آتے ہیں جیسے **قُرَاتِ الْعِجْمِ** ستارہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو گیا، لہذا معلوم ہوا قزو کے معنی انتقال اور جمع دونوں ہیں اور یہ درمیانی مستحق بھی ہیں اس لئے کہ ایام حیض میں خون برآمد ہوتا ہے اور طہر بعد جمع ہوتا ہے۔

قزو کے مراد ہی معنی: - شارح نے فرمایا قزو کے معنی حیض کے ہیں اور حیض سے خون مراد ہے تو یہ جمع بھی ہوتا ہے اور منتقل بھی ہوتا ہے اسکے برخلاف طہر ہے کہ اس کے اندر جمع و انتقال میں سے کوئی معنی نہیں ہوتے، اگر حیض سے دم کے مراد لئے جائیں تو یہ ایام محل اجتماع و محل انتقال دونوں پر ہیں گو بظاہر محل اجتماع ہی ہوتے ہیں، حاصل کا یہ ہے حیض سے دم مراد ہو یا ایام دم مراد ہوں، حیض کے

اگر دونوں معنی متحقق ہیں اور طہر کے اندر دو معانی کا متحقق نہیں ہوتا اس لئے لفظ قرود سے آیت میں جیض کے معنی مراد لینا مناسب ہے۔

وَالْأَعْمُومُ لَهُ أَحَى لِلْمَشْتَرِكِ عِنْدَ نَافِلَيْهِ جَوْزًا إِرَادَةً مُعَيَّنَةً مَعًا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَجُزُّ أَنْ يُرَادَ بِهِ الْمُعَيَّنَانِ مَعًا كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وَمِنْ الْمَلَائِكَةِ إِسْتِغْفَارًا وَقَدْ أُرِيدَ بِالْفِعْلِ وَاحِدٍ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى يُصَلُّونَ وَتَحْنُ نَقُولُ سَبَقَتْ الْأَيَّةُ لِإِتِّحَابِ اقْتِدَاءِ الْمُؤْمِنِينَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَلَا يُصَلُّ ذَٰلِكَ إِلَّا بِأَخْذِ مَعْنَى عَامٍ شَامِلٍ لِلِكُلِّ وَهُوَ الْإِعْتِنَاءُ بِشَانِهِ فَيَكُونُ الْمُعْنَى إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُعْتَنُونَ بِشَانِهِ يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَدُوًّا أَيْضًا بِشَانِهِ وَذَٰلِكَ الْإِعْتِنَاءُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى رَحْمَةً وَمِنْ الْمَلَائِكَةِ إِسْتِغْفَارًا وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ دُعَاءُ -

ترجمہ

اور اس کے لئے عموم نہیں ہے، یعنی مشترک کیلئے ہمارے نزدیک کوئی عموم نہیں ہے، لہذا اس کے دو معنوں کا ایک ساتھ مراد لینا جائز نہیں ہے، اور امام شافعی نے فرمایا ہے کہ اس کے دو معنوں کا ایک ساتھ مراد لینا جائز ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ پس لفظ صلوة مشترک اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے اور فرشتوں کی طرف سے استغفار ہے اور ایک لفظ سے دونوں معنوں کا ارادہ کیا گیا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا قول یصلون ہے، ہم کہتے ہیں کہ آیت اس بات کو بیان کرنے کے لئے لائی گئی ہے کہ مؤمنین پر اللہ تعالیٰ اور ملائکہ کی اقتدار کرنا واجب ہے، اور یہ معنی اس وقت درست ہوں گے جب صلوة کے ایسے معنی لائے جائیں جو عام ہوں اور ہر ایک کو شامل ہوں، اور وہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی طرف متوجہ رہنا، پس آیت کریمہ کے معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی طرف توجہ فرماتے ہیں لہذا اسے ایمان طاعت بھی مان کی شان کی طرف توجہ کرنا اور یہ اعتناء اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے فرشتوں کی طرف سے استغفار ہے اور مؤمنین کی طرف سے دعا ہے۔

تشریح

عموم مشترک کا جواز و عدم جواز۔ - احناف کے نزدیک مشترک میں عموم جائز نہیں ہے یعنی ایک لفظ بول کر اس کے مشترک معانی میں سے ہر ایک معنی کو مراد لینا احناف کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ لیکن امام شافعی کے نزدیک عموم مشترک جائز ہے، یعنی ایک لفظ سے ایک وقت میں دونوں مشترک معانی کو مراد لینا درست ہے، ان کی دلیل یہ آیت ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بیشک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوة بھیجتے ہیں، اس جگہ لفظ صلوة

تو اس صورت پر وہ عمل اجتماع و محل انتقال ہے، بخلاف ایام طہر کے کہ وہ محل انتقال نہیں ہے، اگرچہ ظاہراً عمل اجتماع تو ہیں اور میں نے اس کی وضاحت تفسیر احمدی میں کی ہے اور یہاں پر یہ مقام اس کی گنجائش نہیں رکھتا۔

تشریح | مشترک کا حکم۔ ما تن نے کہا اس کا حکم توقف ہے، ان مشترک معانی میں سے کسی ایک قول تریج اہل کے متعلق ہے اور اس کا قول لعل یہ شرط کے ساتھ متعلق ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کے معانی میں سے کسی معنی کو تریج دینے کے لئے غور و فکر کرنا شرط ہے۔

مشترک کے حکم کی دو صورتیں ہیں:۔ مشترک متعدد معانی میں سے کسی معنی پر اعتقاد رکھنے کے لئے توقف کرنا چاہئے اس لئے کہ احضار کے نزدیک اس کے مشترک معانی کو مراد لینا جائز نہیں ہے لہذا کوئی ایک معنی برادہ جوں گے اور وہ معنی متعین نہیں ہونے، جب کہ ان میں سے کسی ایک معنی کو دوسرے معنی پر تریج حاصل نہیں ہے، لہذا کسی معنی پر اعتقاد رکھنے کے لئے توقف کرنا چاہئے۔

دوسری بات یہ ہے کہ کسی معنی کو راجع کرنے کے لئے تامل کرنا شرط ہے اور یہ غور و فکر صرف عمل کے لئے کیا جائے گا اعتقاد حق کے لئے نہیں جیسا کہ لفظ قزو جو کہ متعدد معانی کے درمیان مشترک ہے، اور ہم متعدد طریقوں سے اس پر غور کیا ہے۔ ان میں سے ایک طریق یہ ہے، نیز یضین بانفسہن ثلاثہ قزوہ کے قطعاً تامل کرنا، یعنی اگر قزوہ کے معنی حیض کے لئے جائز تو لفظ ثلاثہ کے معنی اور مقتضی پر تامل کی دہشتی کے عمل ہو جائے اور اگر قزوہ کے معنی طہر کے لئے گئے تو ثلاثہ کے مقتضی پر عمل نہ ہوگا بلکہ تین طہر سے کم رہیں گے یا تین سے زیادہ اس کی پوری تفصیل شروع میں گذر چکی ہے۔

دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آیت **وَ اَلْمَطْلَقَاتُ یَرِیضُنَّ بِنَفْسِنَّ ثَلَاثَةِ قُرُوہ** میں لفظ قزوہ صیغہ جمع ہے اس کا اطلاق تین پر ہے، کیونکہ اقل جمع تین ہیں اس کی تفصیل بھی گذر چکی ہے۔

تیسرا طریقہ یہ ہے کہ لفظ قزوہ اضداد میں سے ہے اس کے معنی جمع کے بھی آتے ہیں جیسے کہا جائے **قُرَاتُ الشَّیْ قُرَاتَانِ** میں نے معنی کو جمع کیا اور بعض کو بعض کے ساتھ ملا دیا، دوسرے معنی انتقال آتے ہیں جیسے قرار الجہم ستارہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو گیا، لہذا معلوم ہوا قزوہ کے انتقال اور جمع دونوں میں اور یہ درمیانی محقق بھی ہیں اس لئے کہ ایام حیض میں غولی برآمد ہوتا ہے طہر صحیح ہوتا ہے۔

قزوہ کے مراد ہی معنی بہت راجح ہے، نے فرمایا قزوہ کے معنی حیض کے ہیں اور حیض سے خون مراد تریج بھی ہوتا ہے اور منتقل بھی ہوتا ہے اس کے برخلاف طہر ہے کہ اس کے اندر جمع و انتقال میں سے معنی نہیں ہوتے، اگر حیض سے دم کے رام مراد لئے جائیں تو یہ ایام محل اجتماع و محل انتقال دونوں میں گونہا محل اجتماع ہی ہوتے ہیں، حاصل کلام یہ ہے کہ حیض سے دم مراد ہو یا ایام دم مراد ہوں، حیض

ان دونوں معنی متحقق ہیں اور طہر کے اندہ دو معانی کا تحقق نہیں ہوتا اس لئے لفظ تروہ سے آیت میں حیض کے معنی مراد لینا مناسب ہے۔

وَلَا عَمُومَ لَهُ أَى لِلْمَشْرُوكِ عِنْدَنَا فَلَا يَجُوزُ إِرَادَةُ مَعْنِيَةٍ مَعًا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِهِ الْمُعْتَبَانِ مَعًا كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَمِنَ الْمَلَائِكَةِ اسْتِغْفَارًا وَقَدْ أُرِيدَ بِالْفِعْلِ وَاحِدٌ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى يُصَلُّونَ وَنَحْنُ نَقُولُ سَبَّحْتَ الْآيَةَ لِإِيجَابِ اقْتِدَاءِ الْمُؤْمِنِينَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَلَا يُصَلُّ ذَلِكَ إِلَّا بِأَخْذِ مَعْنَى عَامٍ شَامِلٍ لِلْكُلِّ وَهُوَ الْإِعْتِنَاءُ بِشَأْنِهِ فَيَكُونُ الْمُعْتَى أَنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُحْتَدُونَ بِشَأْنِهِ بِأَيِّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اعْتَدُوا أَيضًا بِشَأْنِهِ وَذَلِكَ الْإِعْتِنَاءُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى رَحْمَةً وَمِنَ الْمَلَائِكَةِ اسْتِغْفَارًا وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ دُعَاءً

ترجمہ

اور اس کے لئے عموم نہیں ہے، یعنی مشترک کیلئے ہمارے نزدیک کوئی عموم نہیں ہے، لہذا اس کے دو معنوں کا ایک ساتھ مراد لینا جائز نہیں ہے، اور امام شافعی نے فرمایا ہے کہ اس کے دو معنوں کا ایک ساتھ مراد لینا جائز ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ پس لفظ صلوة مشترک اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے اور فرشتوں کی طرف سے استغفار ہے اور ایک لفظ سے دونوں معنوں کا ارادہ کیا گیا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا قول يُصَلُّونَ ہے، ہم کہتے ہیں کہ آیت اس بات کو بیان کرنے کے لئے لائی گئی ہے کہ مؤمنین پر اللہ تعالیٰ اور ملائکہ کی اقتداء کرنا واجب ہے، اور یہ معنی اس وقت درست ہوں گے جب صلوة کے ایسے معنی لئے جائیں جو عام ہوں اور ہر ایک کو شامل ہوں، اور وہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی طرف متوجہ رہنا، پس آیت کریمہ کے معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی طرف توجہ فرماتے ہیں لہذا اے ایمان والو تم بھی ان کی شان کی طرف توجہ کرو اور یہ اعتناء اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے فرشتوں کی طرف سے استغفار ہے اور مؤمنین کی طرف سے دعا ہے۔

تشریح

عموم مشترک کا جواز وعدم جواز۔ احاف کے نزدیک مشترک میں عموم جائز نہیں ہے یعنی ایک لفظ بول کر اس کے مشترک معانی میں سے ہر ایک معنی کو مراد لینا احاف کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ لیکن امام شافعی کے نزدیک عموم مشترک جائز ہے، یعنی ایک لفظ سے ایک معنی میں دونوں مشترک معانی کو مراد لینا درست ہے، ان کی دلیل یہ آیت ہے، إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، بیشک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوة بھیجتے ہیں، اس جگہ لفظ صلوة

مشترک ہے اس لئے کہ صلوة کی نسبت جب باری تعالیٰ کی جانب ہو تو اس کے معنی رحمت کے ہوتے ہیں اور فرشتوں کی نسبت ہو وہ استغفار کے معنی ہوتے ہیں اس جگہ لفظ صلوة سے دونوں ہی مراد ہیں، لہذا معلوم ہوا کہ عموم مشترک جائز ہے (الحوایہ)۔ احناف نے اس استدلال کا جواب یہ دیا ہے کہ آیت کا مقصود یہ ہے کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کی اقتدار کا ضروری ہے، یہ اس وقت ممکن ہے جب اس جگہ صلوة کے معنی عام لئے جائیں اور وہ معنی اعتبار کے ساتھ ہیں اور اس وقت آیت کے معنی ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتبار فرماتے ہیں یعنی آپ کی شان کی جانب توجہ فرماتے ہیں اس لئے اے مسلمانوں تم بھی ان کی طرف توجہ کرو، اور یہ اعتبار شان خدا کی طرف سے نزول رحمت ہوگی، اور ملائکہ کی جانب سے طلب مغفرت اور مسلمانوں کی طرف سے دعا کے ہوں گے، خلاصہ یہ ہے کہ آیت میں لفظ صلوة سے ایسے معنی مراد ہیں جو سب کو عام اور شامل ہیں اور یہ لفظ اس وقت عموم مجاز کے قبیل سے ہوگا کہ عموم مشترک کے قبیل سے اس لئے عموم مشترک کا استدلال اس آیت سے صحیح نہیں ہوگا۔

وَتَحْرِيرِ مَحَلِّ لِنَزَاعِ اِنَّهُ هَلْ يَجُوزُ اَنْ يُرَادَ بِلَفْظٍ وَّاحِدٍ فِي زَمَانٍ وَّاحِدٍ كُلٌّ مِنَ الْمُعْتَبَرِينَ
عَلَى اَنْ يَكُونَ مُرَادًا اَوْ مَوَاطَاً لِاحْكَمِ اَمْرًا لَا؟ فَعِنْدَ تَالَا يَجُوزُ ذَالِكَ لِانِ الْوَاضِعِ خُصَّصَ الْاَلْفَظَ
لِلْمَعْنَى بِحَيْثُ لَا يُرَادُ بِهِ غَيْرًا فَاَعْتَبَارُ وَضْعِهِ لِهَذَا الْمَعْنَى يُوجِبُ اِرَادَتَهُ خَاصَّةً وَّاعْتَبَارُ
وَضْعِهِ لِهَذَا الْمَعْنَى يُوجِبُ اِرَادَتَهُ خَاصَّةً فَيَلْزَمُ اَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنْهُمَا مُرَادًا وَّعَلَى مُرَادٍ فَيَكُونُ
ذَالِكَ الْاِبَانُ مُرَادًا اَحَدًا مِنَ الْمُعْتَبَرِينَ عَلَى اِنَّهُ نَفْسٌ لِمَوْضُوعٍ لَهَا وَاَلَا يَخْتَلَفُ عَلَى اِنَّهَا يَتَأَسَّبَهُ فَيَكُونُ
جَمْعًا بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ وَهُوَ بَاطِلٌ وَّعِنْدَهُ يَجُوزُ ذَالِكَ لِشَرْطِ اَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَهُمَا مَضَافٌ
فَاِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا مَضَافَةٌ كَالْحَيْضِ وَالظُّهْرِ لَا يَجُوزُ بِالْجَمَاعِ وَكَذَالِكَ الْجَمْعُ اِرَادَةُ الْحَقِيقِ
مِنْ حَيْثُ هُوَ مَجْمُوعٌ بِالِاتِّفَاقِ وَتَحْقِيقُ كُلِّ ذَالِكَ فِي السُّلُوحِ

ترجمہ اور محل اختلاف کا بیان ہے کہ آیا ایک لفظ سے ایک وقت میں دو معنوں میں سے ہر ایک کا اس طور پر مراد لینا جائز ہے یا نہیں کہ ہر ایک معنی مراد بھی ہوں اور مدار حکم بھی ہوں، پس ہمارے نزدیک یہ جائز نہیں ہے کیونکہ واضح نے لفظ کو ایک معنی کے لئے خاص کیا ہے اس طور پر کہ دوسرے معنی مراد ہوں پس ان معنی کے لئے اس لفظ کی وضع کا اعتبار کرنا واجب کرتا ہے کہ وہی معنی خاص کر مراد ہوں، اور اس اعتبار سے کہ وہ لفظ ان دوسرے معنی کے لئے وضع کیا گیا ہے واجب کرتا ہے کہ وہی معنی (یعنی دوسرے معنی) خاص کر مراد لئے جائیں پس لازم آتا ہے کہ وہی معنی مراد بھی ہوں اور غرض مراد بھی پس ایک وقت میں دونوں کا مراد لینا اس وقت میں

ہو سکتا ہے کہ دو معنوں میں سے ایک نفس موضوع لڑا ہے (یعنی معنی حقیقی میں دوسرے معنی اس کے مناسب یعنی مجازی ہیں تو اس سے جمیع بین الحقیقت والہماز لازم آئے گا، یہ باطل ہے۔ اور امام شافعی کے نزدیک یہ جائز ہے اس شرط کے ساتھ کہ دونوں متضاد نہ ہوں، پس جب دونوں کے درمیان تضاد ہوگا جیسے حیض و طہر میں تضاد ہے تو بالاتفاق جائز ہوگا اس طرح بالاتفاق یہ بھی جائز نہیں کہ مجموع میں حیث المجموع مراد لئے جائیں اس مسئلہ کی پوری تحقیق تیسرے میں مذکور ہے۔

تشریح خلاصۃ اختلاف :- اخاف اور شواخ کے مابین عموم مشترک کے جائز ہونے نہ ہونے میں اختلاف ہے، حاصل اختلاف کا یہ ہے کہ ایک لفظ کے دو معنی ہوں، ان دونوں معانی میں سے ہر ایک معنی کو اس طور سے مراد لینا کہ ہر ایک معنی پر حکم کا مدار ہو جائز ہے یا جائز نہیں، حضرت امام شافعیؒ اس کو جائز کہتے ہیں جب کہ اخاف اس کو ناجائز کہتے ہیں۔

احناف کی دلیل :- مشترک جن جن معانی کے لئے وضع کیا جاتا ہے ان میں ہر معنی کا وضع کرنے والا الگ ہوتا ہے اس لئے اگر کوئی لفظ مشترک ہے تو اس کے ہر ہر معنی کے لئے وضع متعدد اور واضح بھی متعدد ہوتے ہیں، لہذا جب ایک واضح نے اس لفظ کو ایک متعین معنی کے لئے وضع کیا ہے تو یہی معنی مراد ہونگے دوسرے معنی مراد نہ ہوں گے، ہر حال ہر معنی اور ہر واضح کا ہوگا لہذا اگر ایک لفظ بولا جائے اور اس کے متعدد وصفوں سے وضع کردہ معانی ایک وقت میں مراد لئے جائیں تو لازم آئے گا ان میں سے ہر ایک معنی مراد بھی ہیں اور غیر مراد بھی اور اگر دو معنی میں سے ایک معنی اس لئے مراد لئے جائیں کہ وہ اس لفظ کے موضوع لہ ہیں اور دوسرے معنی اس لئے مراد لئے جائیں کہ وہ ان معنی کے مناسب ہیں تو اس صورت میں حقیقت و مجاز کا اجتماع لازم آئے گا اور یہ باطل ہے مگر امام شافعیؒ کے یہاں یہ اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ ان دونوں معانی میں کوئی منافقہ اور تضاد نہ پایا جاتا ہو۔ لہذا اگر دونوں معانی میں تضاد ہے جیسے قزو کے معنی حیض اور طہر کے لینا تو بالاتفاق ناجائز ہے، اس طرح مجموعہ من حیث المجموعہ کا ارادہ کرنا بھی بالاتفاق درست نہیں ہے۔

تَوَدُّ كَرِّ الْمَصْنُفِ بَعْدَهُ الْمَوْوَلُ فَقَالَ الْمَوْوَلُ فَمَا تَرْتَجِّحُ مِنَ الْمَشْتَرِكِ بَعْضٌ وَجُوهٌ،
بِغَالِبِ الرَّأْيِ يُعْنَى أَنَّ الْمَشْتَرِكَ مَا دَامَ كَوْنُهُ تَرْتَجِّحُ أَحَدٌ مَعْنِيهِ عَلَى الْآخَرِ فَلَهُ مَشْتَرِكٌ
وَإِذَا تَرْتَجِّحَ أَحَدٌ مَعْنِيهِ بِنَائِلِ الْمَجْتَهِدِ صَارَ ذَلِكَ الْمَشْتَرِكِ بَعْنِيهِ مَوْوَلًا وَإِنَّمَا عُدَّ
مِنْ أَتْسَامِ النَّظْمِ وَإِنْ حَصَلَ بِفِعْلِ التَّنَائِيلِ لِأَنَّ الْحُكْمَ بَعْدَ التَّنَائِيلِ يُصَافَتْ إِلَى الصَّخَّةِ
فَكَانَ النَّصُّ دَرَجَةً بِهَذَا وَإِنَّمَا قِيدَ بِقَوْلِهِ مِنَ الْمَشْتَرِكِ لِأَنَّ الْمُرَادَ لَهْمُنَا هُوَ هَذَا الْمَوْوَلُ
الَّذِي بَعْدَ الْمَشْتَرِكِ وَالْأَلْفَافِي وَالْمَشْتَبَلِ وَالْمُجْمَلِ إِذَا زَالَ خِفَافُهَا بِدَلِيلٍ ظَنِّي صَارَ

مَوْوٌ لَا اَيْضًا وَ لَكِنَّهُ مِنْ اَسْمَاءِ الْبَيَانَ وَالْمُرَادُ بِغَالِبِ الرَّاجِحِ الظَّنُّ الْغَالِبُ سِوَاءَ حَصَلِ بَخْبِرِ
الْوَاحِدِ وَالْقِيَاسِ اَوْ نَحْوِهِ فَلَا يُقَالُ اَنَّهُ لَا يَتَمَلُّ مَا اِذَا حَصَلَ التَّوَابُلُ بِبَخْبِرِ الْوَاحِدِ بَلْ
بِالْقِيَاسِ فَقَطُّ ثَوَالِفُ التَّرْتِجِ مِنَ الْمُشْتَرِكِ قَدْ يَكُونُ بِالتَّامُّلِ فِي الصِّحَّةِ وَقَدْ يَكُونُ بِالتَّامُّلِ فِي
السِّيَاقِ كَمَا قُلْنَا فِي الْقُرْعِ بِالنَّظَرِ اِلَى فَسْفِئِ بِالنَّظَرِ اِلَى ثَلَاثَةٍ وَقَدْ يَكُونُ بِالنَّظَرِ اِلَى السِّيَاقِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى اُجَلَّ
لَكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ الرَّفْثُ عَرُفٌ اَنَّهُ لَمِنْ اِحْلَلٍ وَ فِي قَوْلِهِ اَحْلَنَّا ذَا اِرْمَانَ الْمَقَامَةَ عَرُفٌ اَنَّهُ مِنَ اِحْلَوْلِ

ترجمہ

پھر اسکے بعد مصنف نے مؤول کو ذکر کیا ہے، پس فرمایا واما الموصول فماترجح اور مؤول وہ
مشترک لفظ ہے جس کے کوئی ایک معنی غالب رائے سے راجح ہو کر متعین ہو جائیں مطلب
یہ ہے کہ لفظ مشترک جب تک اس کے دو معنوں میں سے کوئی ایک معنی دوسرے معنی پر راجح نہ ہو جائیں وہ مشترک
ہے اور دو معنوں میں سے کوئی معنی مجتہد کی تاویل سے راجح ہو گئے تو یہی مشترک بعینہ موصول ہو گیا، اس کو نظم
کی اقسام میں شمار کیا گیا ہے اگر یہ یہ معنی تاویل کے فعل سے حاصل ہوئے ہیں، کیونکہ تاویل کے بعد حکم صیغہ کی
طرف منسوب ہوتا ہے، پس گویا نفس انھیں معنی کے لئے وارد ہوتی ہے۔

وانما قید بقولہ من المشترك ال۱۱ اور مصنف نے مؤول کی تعریف میں "دون، المشترك" کی قید لگائی ہے، کیونکہ مراد
اس سے یہاں پر وہی مؤول ہے جو مشترک کے بعد پیدا ہوا ہے ورنہ تو ضعیف بمشکل مجمل جب دلیل ظنی سے ان کا
خفاہ زائل ہو جائے تو مؤول ہوجاتے ہیں، لیکن وہ بیان کی اقسام میں شمار کئے جاتے ہیں۔ اور غالب رائے سے
مراد ظن غالب ہے برابر ہے خبر واحد سے حاصل ہویا قیاس یا کسی اور ذریعہ سے، لہذا یہ اعتراض نہیں کیا
جاسکتا کہ مؤول اس صورت کو شامل نہیں ہے جس میں تاویل خبر واحد سے حاصل ہو بلکہ اس صورت کو بھی شامل
ہے جس میں تاویل صرف قیاس سے حاصل ہو۔

ثم الترجیح من المشترك ال۱۲ پھر مشترک سے ترجیح کبھی صیغہ پر تامل کرنے سے حاصل ہوجاتی ہے اور کبھی
سیاق و سباق میں تامل کرنے سے حاصل ہوتی ہے جیسے ہم نے کہا قرؤ میں نفس قرؤ کی طرف نظر کر کے
اور لفظ ثلثۃ کی طرف نظر کر کے، اور کبھی ترجیح سیاق و سباق سے حاصل ہوتی ہے جیسے اللہ کا قول اُجَلَّ لَمْ
لَيْلَةُ الصِّيَامِ الرَّفْثُ عَرُفٌ اَنَّهُ لَمِنْ اِحْلَلٍ حَلٌّ سے مشتق ہے، اور قول كَرَأَمْنَا ذَا اِرْمَانَ فِي مَعْلَمٍ مَعْلُومٍ حَلٌّ
حَلُولٌ سے مشتق ہے۔

تشریح

مشترک کے بعد مؤول کا ذکر ہے۔ اتان مصنف نے فرمایا مؤول وہ مشترک لفظ
ہے جس کے مشترک معانی میں سے کوئی ایک مجتہد کی تاویل سے راجح اور متعین ہو جائیں
مشترک اور مؤول کافر۱۱۔ لفظ مشترک کے متعدد معانی میں جب تک ترجیح نہیں دی گئی تو وہ مشترک ہے

اور جب لفظ کے معانی میں سے کسی ایک معنی کو غالب رائے یا مجتہد کی رائے سے ترجیح دیدی جائے تو وہی مشترک اور موڈل بن گیا۔

دانا عدد من اقسام النظم: موڈل کو نظم (الفاظ کی قسموں میں سے شمار کیا گیا ہے، درحقیقت یہ ایک سوال کا جواب ہے، موڈل کی وضع کو دیکھا جائے تو اس کو لفظ کی قسم میں شمار کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ اس کے لئے موڈل کا وجود غالب رائے اور مجتہد کی تاویل سے وجود میں آیا ہے اس لئے اس کا تعلق معنی سے ہے لفظ سے نہیں ہے۔

الجواب: موڈل کا تعلق اگرچہ براہ راست فعل تاویل اور معنی سے ہی ہے مگر تاویل و ترجیح کے بعد اس کا حکم لفظ ہی کی جانب منسوب ہوتا ہے اور صیغہ ظاہر ہے۔ قسم نظم ہی ہے، اور یہ ایسا ہی ہے جیسے کہا جائے کہ نص اس حکم کے ساتھ نازل ہوتی ہے۔

فوائد قیود:۔ شارح نے فرمایا موڈل کی تعریف میں ماتن نے "من المشترك" کی قید لگائی ہے تاکہ اس کی اصل کا یہ چل جائے، یعنی یہ کہ موڈل سے مراد وہ موڈل ہے جو مشترک سے وجود میں آیا ہے درنہ دوسری نصوص مثلاً حنفی، مشکی اور حنبل سے اس کی دلیل سے خفاء کو در کر دیا جائے اور کوئی معنی متعین کر دیئے جائیں تو اس کو بھی موڈل ہی کہا جائیگا مگر یہ موڈل از قسم بیان و معانی ہے، نہ کہ از قسم الفاظ و نظم۔ دانا المراد بغالب رائے: مشترک معنی کو غالب رائے سے ترجیح دی جاتی ہے، اس پر اعتراض یہ ہے کہ کبھی کبھی خبر واحد سے بھی ترجیح دی جاتی ہے اس لئے یہ موڈل کی تعریف سے خارج ہو گیا۔

الجواب: مراد غالب رائے سے ظن غالب ہے اور یہ ظن کبھی غالب رائے سے حاصل ہوتا ہے اور کبھی خبر واحد سے اور کبھی تاویل و غور و فکر سے یا قیاس سے حاصل ہوتا ہے سب کو موڈل کہا جاتا ہے۔ البتہ اگر دلیل قطعی سے ترجیح دی گئی ہو تو اس کو موڈل نہ کہا جائے گا پھر وہ مفسر کہلانے گا اس کو موڈل نہ کہیں گے۔ موڈل کے اقسام:۔ شارح نے کہا لفظ مشترک کے چند معانی میں سے کسی ایک معنی کو ترجیح صیغہ اور لفظ دونوں کے اعتبار سے ہوتی ہے جیسے لفظ قرؤ سے حیض کے معنی مراد لینا، اس طریقہ پر کہ قرؤ صحیح ہے جس کا واحد قرز ہے اور صحیح کا اقل نزدیک ہے اور تین (مثلاً) پر عمل حیض کی صورت میں ممکن ہے ظہر مراد لینے سے ثلاثہ پر عمل نہ ہو سکے گا۔

اور ترجیح کبھی سیاق و سباق کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے، سباق سبق سے ماخوذ ہے یعنی ذکر میں سابق ہو۔ اس قرینہ پر بولا جاتا ہے جو لفظوں میں پہلے مذکور ہو، اور لفظ سباق یا کے ساتھ قرینہ لفظیہ متاخرہ پر بولا جاتا ہے، سیاق کی مثال وَالْمَطْلَقَاتُ يَرْثُنَّ نِسْأَنَ ثَلَاثَةَ قَرَوَ، قرینہ لفظیہ ثلاثہ ہے اور قرؤ سے حیض مراد ہے اور قرؤ سے مقدم مذکور ہے، سیاق کی مثال اِحْسَنَ لَكُمْ لِيَذَرَ الصِّيَامَ الرَّثْبَ ہے

رفت کے معنی اس جگہ جماع اور دھلی کے ہیں، لفظ مشترک ہے اور بعد میں ذکر کیا گیا ہے اس بات پر توجہ ہے کہ ازل، اصل، حلل سے مشتق ہے نہ کہ حلول سے، جس کے معنی دخول کے ہیں، دوسری مثال اُصَلَّتْ دَازِ اَلْقَانِیَةِ میں المقام سے مراد جنت ہے، اور اُحَلَّتْ لَفْظِ شَرِّک سے بعد میں مذکور ہے اس پر قرینہ ہے لفظ اُحَلَّتْ لَفْظِ مَجْنُوعِ دُخُولِ سَعِ مَشْتَقِ هُوَ زَكَرَ مَعْنَى حَلَّالٍ كَمَا هُوَ۔

وَحَكْمَةُ الْعَمَلِ بِهِ عَلَى اِحْتِمَالِ اَنْغَلَطَ اَيُّ حُكْمًا مَوْذُولٍ وَجُوبِ الْعَمَلِ بِمَا جَاءَ فِي تَاوِيلِ الْمُجْتَهِدِ مَعَ اَنَّ اِحْتِمَالَ اَنْغَلَطَ وَيَكُونُ الصَّوَابُ فِي جَانِبِ الْاَلْحِي وَالْحَاصِلُ اَنَّ طَبَقِي وَاجِبُ الْعَمَلِ غَيْرُ قَطْعِي فِي الْعِلْمِ فَلَا يَكْفُ جَاهِدًا۔

ترجمہ اور مودول کا حکم یہ ہے کہ غلطی کے احتمال کے ساتھ اس پر عمل کرنا واجب ہے یعنی مودول کا حکم یہ ہے کہ مجتہد کی تاویل سے جو معنی متعین ہوں اس پر عمل کرنا واجب ہے اس احتمال کے ساتھ کہ یہ معنی غلط ہوں اور دوسرے معنی صحیح ہوں، حاصل یہ کہ مودول قطعی ہے قطعی نہیں ہے اس پر عمل کرنا واجب ہے، پس اس کے فکر کو کافر نہیں کہا جائے گا۔

تشریح مودول کا حکم یہ ہے کہ مجتہد کی رائے سے مشترک کے جو معنی راجح اور متعین ہوں گے ان معنی پر عمل کرنا واجب ہے مگر اس کا احتمال باقی رہے گا کہ یہ معنی غلط ہوں اور دوسرے معنی درست ہوں، اس لئے مجتہد خطا بھی کر سکتا ہے اور صواب کو بھی پاسکتا ہے، لہذا مودول ایک قطعی دلیل ہے قطعی نہیں، اس لئے اس کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا، البتہ اس کے مقتضی پر عمل کرنا بہر حال ضروری اور واجب ہے۔

مکتبہ شریکتِ علمیہ

بیرون بوہڑ گیٹ۔ ملتان فون ۵۴۳۰۹

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَمَا يَنْبَغِيْكَ اِيَّايَ فِحْدِيْشَ

اشرف الانوار

شرح ادرو

نور الانوار

شَّارِح

حضرت مولانا عبد الحفیظ صاحب
فاضل دارالعلوم دیوبند

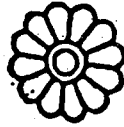
بیرون بوہڑ گیٹ ملتان
☎ 547309-544913

مکتبہ شرکت عالمیہ

فہرست مضامین اشرف الانوار شرح اردو نور الانوار جلد دوم

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۵۸	مجاز کا حکم	۶	ظاہر کا حکم
۱۵۹	حروف و معانی کا بیان	۷	ظاہر اور مجملہ
۱۸۶	فا کا بیان	۷	نص کا بیان
۱۹۷	ثم کا بیان	۸	ظاہر اور نص کا فرق
۲۰۲	لکن کا بیان	۱۰	مفسر کا بیان
۲۰۵	او کا بیان	۱۱	تعریف و حکم
۲۳۲	حتی کا بیان	۲۲	نص اور مفسر کا تعارض
۲۳۳	حتی اور آلا آن کے مابین فرق	۲۳	مفسر اور حکم کا تعارض
۲۳۶	حروف جبر کا بیان	۲۸	خفی کی تعریف
۲۶۲	علی کا بیان	۲۹	خفی کا حکم
۲۶۵	حرف بین کا بیان	۳۳	مشکل کا بیان
۲۶۹	حرف عالی کا بیان	۳۳	مشکل کی اصطلاحی تعریف
۲۷۳	حرف فی کا بیان	۳۴	مشکل کا شرعی حکم
۲۷۶	اسلئے طرف کا بیان	۳۹	محمل کا بیان
۲۸۱	عند کا بیان	۴۱	محمل کا شرعی حکم
۲۸۲	لفظ غیر کا بیان	۴۵	متشابه کی تعریف
۲۸۴	حروف شرط کا بیان	۴۷	متشابه کا شرعی حکم
۲۸۷	کلمہ اذا کا بیان	۵۲	حقیقت و مجاز
۲۹۳	کلمہ کو کا بیان	۵۲	حقیقت کا حکم
۲۹۴	کیف کا بیان	۵۵	مجاز کی تعریف

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۶۳	وجہ فساد کا بیان	۳۰۰	حرف کم کا بیان
۲۱۵	عزیمت کا بیان	۳۰۲	لفظ حیث اور این کا بیان
۲۱۷	عزیمت کی انعام	۳۰۸	مرتب کی تعریف
۲۲۵	اقام سنت	۳۱۲	کتاب کا حکم
۲۳۰	رخصت کا بیان	۳۲۲	اشارہ النص
۲۳۱	رخصت کی اقام	۳۲۹	عبارة النص
۲۳۲	احکام مشروعہ کے اسباب کا بیان	۳۳۲	دلالة النص
		۳۵۰	اقتضار النص اور دلالت النص کا حکم

مکتبہ شریکتِ علمیہ

بیرون بوہڑ گیٹ - ملتان فون : ۵۲۷۳۰۹

marfat.com

ثُمَّ شَرَعَ فِي التَّقْسِيمِ الثَّانِي فَقَالَ وَاقَا الظَّاهِرِ نَأْسَمُ لِكَلَامِ ظَهَرَ الْمُرَادُ بِهِ السَّمَاعُ بِصِيغَتِهِ
أَيْ لَا يَخْتَاجُ إِلَى التَّلْبِ وَالسَّأَلِ كَمَا فِي مَقَابِلَاتِهَا وَلَا يُزَادُ عَلَى الصِّيغَةِ شَيْءٌ آخَرُ مِنَ
السُّوْقِ وَخَوَافِ كَمَا فِي النَّصِّ فَخَرَجَ هَذَا كَلِمَةً مِنْ قَوْلِهِ بِصِيغَتِهِ لَكِنْ يَشْتَرِطُ فِي هَذَا
كَوْنُ السَّمَاعِ مِنْ أَهْلِ اللِّسَانِ وَفِي إِسْنَادِ دِيَاذِ لَفْظِ الْكَلَامِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ هَذَا التَّقْسِيمَ وَمَتَا
يَتَعَلَّقُ بِالْكَلَامِ كَالرَّابِعِ كَمَا أَنَّ الْأَوَّلَ وَالثَّلَاثَ يَتَعَلَّقُ بِالْكَلِمَةِ وَالْمُرَادُ مِنَ الظُّهُورِ فِي
قَوْلِهِ مَا ظَهَرَ الظُّهُورُ اللَّغْوِيُّ فَلَا يَبْرُدُ أَنَّ هَذَا التَّعْرِيفُ الشَّيْءَ بِنَفْسِهِ -

ترجمہ

پھر مصنف نے دوسری تقسیم کا بیان شروع کیا ہے۔ چنانچہ فرمایا اور بہر حال ظاہر اس کلام کا
نام ہے جس کے سننے ہی سننے والے کو مراد معلوم ہو جائے یعنی باقی مقابلات کی طرح طلب اور
تأمل کا محتاج نہ ہو۔ اور سیاق کلام یا اس طرح کی اور کوئی چیز صیغہ پر زیادہ نہ کی جائے جیسے کہ نص میں زیادہ کی گئی
ہے۔ پس دیہ ساری چیزیں، مصنف کے قول "بصیغۃ" سے خارج ہو گئیں۔ لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ سماع و مخاطب،
اہل زبان ہو۔ اور لفظ "الکلام" کے اضافہ کرنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ تقسیم کلام سے تعلق رکھتی ہے
جیسے کہ چوتھی تقسیم دہمی کلام سے تعلق رکھتی ہے، جس طرح اول اور ثالث تقسیم کلمہ سے متعلق ہے۔ اور مصنف کے
قول "ما ظہر" سے ظہور لغوی مراد ہے۔ جس تعریف الشیء بنفسہ کا اعتراض وارد نہیں ہوتا۔

تشریح

سابق میں پہلی تقسیم کے تحت چاروں اقسام خاص، عام، مشترک اور مؤول کو پوری تفصیل
کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ اب یہاں سے دوسری تقسیم کا بیان شروع کیا جا رہا ہے۔
شاریح نے فرمایا ثم شروع الہی پھر ان نے دوسری تقسیم کا بیان شروع کیا ہے پس فرمایا
اس تقسیم کے تحت پہلی تقسیم ظاہر ہے۔ اور ظاہر اصطلاح میں اس کلام کا نام ہے کہ اس کلام کے سننے کے
بعد نفس کلام سے سننے والے کو کلام کے معنی معلوم ہو جائیں اور صرف صیغہ سے ہی مخاطب کی مراد ظاہر ہو جائے
اور سماع غور کرنے اور طلب کرنے کا محتاج نہ ہو جس طرح خفی اور مشکل وغیرہ میں مخاطب طلب اور تأمل کا محتاج
ہوتا ہے مگر یہ اس وقت ہے جبکہ سماع اہل زبان ہو۔ ظاہر میں سیاق کلام کا اضافہ بھی نہیں کیا جاتا جس طرح
نص پر سیاق کی قید لگائی گئی تھی یعنی نص پر کلام کو مراد کے بیان کرنے کے لئے لایا جاتا ہے اور ظاہر میں ایسا
نہیں یعنی مراد کو بیان کرنے کے لئے کلام کو نہیں لایا گیا بلکہ نفس صیغہ سے ہی مراد ظاہر اور واضح ہو جاتی ہے
شاریح نے فرمایا مصنف کے قول "بصیغۃ" کی قید سے نص اور مفسر وغیرہ اقسام
ظاہر کی تعریف سے خارج ہو گئیں۔

نوائذ قیود

مصنف کا قول "الکلام" اس لفظ کی قید سے اس طرف اشارہ ہے کہ اس تقسیم کا تعلق کلام سے ہے کلمہ سے نہیں جس طرح چوتھی تقسیم کا تعلق کلام سے ہے کلمہ سے نہیں جس طرح چوتھی تقسیم کا تعلق بھی کلام ہی سے ہے اور اول اور ثالث تقسیموں کا تعلق کلمہ سے ہے کیونکہ تقسیم ثانی کے ذریعہ ظہور مراد ہوتا ہے اور چوتھی تقسیم سے اس مراد کے اوپر اطلاع ہوتی ہے اور ان دونوں کا تعلق کلام سے ہے اس لئے تقسیم ثانی اور رابع کا تعلق براہ راست کلام سے ہے۔ جبکہ اول تقسیم باعتبار وضع کے ہے جس کے معنی ہیں کسی لفظ کو معنی کیلئے متعین کرنا اور معنی کی تعین کا تعلق مفرد سے ہے اسی طرح تیسری تقسیم بھی۔ یہ تقسیم اس لفظ کے باعتبار استعمال کی گئی ہے۔ اور چونکہ لفظ کا استعمال بھی معنی مفرد پر ہے لہذا ان دونوں پر مفرد معنی ملحوظ ہیں اور مفرد معنی کلمہ کے ہوتے ہیں۔ اسی لئے اول اور تیسری تقسیم کا تعلق کلمہ سے ہے نہ کہ کلام سے۔

ایک سوال اور اس کا جواب

جب سوال یہ ہے کہ ظاہر کی تعریف لفظ ظہر سے کی گئی ہے۔ معرّف اور معرّف دونوں ایک ہی ہیں۔ اس سے تعریف الشئ بنفہ لازم آتی ہے اور یہ ناجائز ہے کیونکہ اس سے دور لازم آتا ہے۔ اس لئے کہ دور کی تعریف توقف الشئ علیٰ نفسہ کی جاتی ہے۔ اور توقف الشئ علیٰ نفسہ شے کا خود اپنی ہی ذات پر موقوف ہونے کو کہتے ہیں اور یہی دور ہے اور دور باطل ہے لہذا جو شے کسی بطلان کو مستلزم ہو وہ باطل ہے۔ لہذا مصنف کی بیان کردہ تعریف بھی باطل ہے یعنی مصنف کا ظاہر کی تعریف ظہور سے کرنا توقف الشئ علیٰ نفسہ ہے اور یہ باطل ہے۔

اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ تعریف میں جس ظہور کو استعمال کیا گیا ہے اس سے ظہور لغوی مراد ہے۔ جبکہ ظاہر میں لفظ ظاہر سے اصطلاحی ظاہر مراد ہے۔ اس لئے معرّف اور معرّف میں تغایر ثابت ہو گیا اور عنیت باطل ہو گئی اس لئے تعریف الشئ بنفہ نہیں لازم آیا اس لئے دور بھی لازم نہیں آیا۔ اور جب دور لازم نہیں آیا تو ظاہر کی تعریف ظہور سے لغوی معنی کے لحاظ سے کرنا بھی درست ثابت ہو اور اعتراض باطل ہو گیا۔

وَحُكْمُهُ وَجُوبُ الْعَمَلِ بِالَّذِي ظَهَرَ مِنْهُ عَلَى سَبِيلِ الْقَطْعِ وَالْيَقِينِ حَتَّىٰ صَحَّ اثْبَاتُ الْحُدُودِ
وَالْكَفَرَاتِ بِالظَّاهِرِ لَا تَغَايِبٌ أَدْنَاهُ مُحْتَمَلُ الْمَجَازِ وَهُوَ احْتِمَالٌ غَيْرُ نَاشِئٍ مِنْ دَلِيلٍ فَلَا يُعْتَابَرُ

ترجمہ

اور ظاہر کا حکم یہ ہے کہ جو مطلب اس سے ظاہر ہوتا ہو اس پر عمل کرنا واجب ہے یعنی عمل قطعی اور یقینی طور پر واجب ہے حتیٰ کہ ظاہر سے حدود اور کفارات کا ثابت کرنا صحیح ہے۔ کیونکہ اس کی غایت یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ وہ مجازی معنی کا احتمال رکھتا ہو اور یہ ایسا احتمال ہے جو بلا دلیل کے پیدا ہوا ہے پس اعتبار نہ کیا جائے گا۔

ظاہر کا حکم :- مصنف نے فرمایا اس کلام سے جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ قطعی اور یقینی

ہوتا ہے اور اس پر عمل کا کرنا واجب ہے اور چونکہ ظاہر کا حکم قطعی اور یقینی ہوتا ہے۔ اس سے عقوبات، حدود و کفارات کو ثابت کرنا درست ہے مگر یہ حکم ظنی ہوتا تو اس سے مذکورہ عقوبات کو ثابت کرنا درست نہ ہوتا۔ کیونکہ حدود و کفارات کو دلائل ظنیہ سے ثابت کرنا صحیح نہیں ہے۔

ظاہر اور مجاز کیا ظاہر معنی حقیقی کے علاوہ مجاز کا بھی محتمل ہے۔ تو شارح علیہ الرحمہ نے فرمایا "أنتما محتمل المجازاً" کہ زیادہ سے زیادہ ظاہر میں مجاز کا احتمال ہوتا ہے مگر یہ احتمال چونکہ کسی دلیل سے نہیں پیدا ہوتا بلکہ ناشی بغیر دلیل ہوتا ہے لہذا اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔

وَأَمَّا النَّصُّ فَمَا إِذَا دَوَّ وَضُوحًا عَلَى الظَّاهِرِ لِمَعْنَى مِنَ الْمُتَكَلِّمِ لِأَنَّ فِي نَفْسِ الصَّغِيغَةِ مَعْنَى يُفْهَمُ مِنْهُ مَعْنَى لَمْ يُفْهَمُ مِنَ الظَّاهِرِ بِسَبَبِ أَنَّ الْمُتَكَلِّمَ سَأَلَ ذَٰلِكَ النَّظْمَ لِذَٰلِكَ الْمَعْنَى لِأَنَّهُ مَجْرَدٌ فَهَمَّهَا مِنَ الصَّغِيغَةِ وَ الْمَشْهُورُ فِيمَا بَيْنَ الْقَوْمِ أَنَّ فِي النَّصِّ يَشْتَرِطُ السُّقُوقَ وَ فِي الظَّاهِرِ عَدَمُ السُّقُوقِ فَيَكُونُ بَيْنَهُمَا مُبَايَنَةً فَأِذَا قِيلَ جَاءَ فِي الْقَوْمِ كَانَ نَصًّا فِي مَجْعِ فِي الْقَوْمِ وَإِذَا قِيلَ رَأَيْتَ فَلَا تَأْجِيزُ جَاءَ فِي الْقَوْمِ كَانَ نَصًّا فِي الرَّؤْيِيَّةِ ظَاهِرًا فِي مَجْعِ فِي الْقَوْمِ وَ لَكِنْ ذُكِرَ فِي عَامَّةِ الْكُتُبِ أَنَّ الظَّاهِرَ أَعْلَمُ مِنْ أَنَّ يَشْتَرِطُ فِيهِ السُّقُوقَ أَوْ لَا وَ النَّصُّ يَشْتَرِطُ فِيهِ السُّقُوقَ الْبَشْتًا وَ هَكَذَا أَحَالَ كُلَّ قِسْمٍ فَوْقَهُ مِنَ الْمُتَكَلِّمِ وَ الْمُحَكَّمِ فَانْ بَعْضُهُ أَوْلَى مِنْ بَعْضٍ بِحَيْثُ يُوجَدُ الْإِدْنِي فِي الْإِغْلَا فَيَكُونُ بَيْنَهُمَا عُمُومٌ وَ خُصُوصٌ مُطْلَقًا۔

ترجمہ

اور نص وہ کلام ہے جس میں ظاہر سے زیادہ وضاحت ہو مگر یہ وضاحت متکلم کی طرف سے توضیح معنی کے سبب سے ہوتی ہو نہ کہ صغیغہ کے سبب سے۔ یعنی نص سے ایسے معنی سمجھ میں آئیں جو ظاہر میں نہیں سمجھے گئے ہوتے۔ اس وجہ سے کہ انھیں معنی کیلئے متکلم اس نظم کو لایا ہے نہ اس وجہ سے کہ محض صغیغہ سے یہ معنی سمجھ میں آتے ہیں۔ اور قوم کے درمیان نص کی تعریف کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ نص میں سیاق کلام کی شرط ہے اور ظاہر میں عدم سیاق کلام شرط ہے۔ لہذا دونوں کے درمیان تباہن کی نسبت ہے۔ پس جب جارئی القوم کہا گیا تو یہ کلام قوم کی بحیثیت میں نص ہے اور جب کہا جائے کہ رایت فلانا میں جارئی القوم تو کلام رویت میں نص ہوگا اور قوم بحیثیت میں ظاہر واقع ہوگا لیکن عام کتابوں میں مذکور ہے کہ ظاہر اس بات سے عام ہے کہ سیاق کی شرط ہے یا نہیں، البتہ نص میں سیاق کی شرط ہے۔ یہی حال ہے ہر اس قسم کا جو اس کے اوپر ہے جیسے مفتر و حکم۔ ان میں سے بعض دوسری سے اولیٰ ہے اس طور پر کہ ادنیٰ اعلیٰ میں پائی جاتی ہے پس ان میں عموم و خصوص مطلق پایا جاتا ہے۔

تشریح نص کا بیان :- دوسری تقسیم کی قسم ثانی نص ہے۔ نص وہ کلام ہے جس میں بہ نسبت

ظاہر کے اس میں وضاحت زیادہ ہو۔ اور وضاحت کیوجہ یہ ہے کہ متکلم نے کلام کو ان معنی کیلئے استعمال کیا ہے صرف صیغہ سے ہی اس کے معنی سمجھ میں نہیں آجاتے۔

ظاہر اور نص کا فرق مصنف نے فرمایا متاخرین کے نزدیک دونوں میں تباہی کی نسبت ہے۔ کیونکہ نص کی تعریف ماسبق الکلام۔ یعنی کلام کو اس مقصد کیلئے لایا جانا شرط ہے جب کہ ظاہر میں سوئی کلام کی شرط نہیں ہے صرف صیغہ سے ہی مراد ظاہر ہوتی ہے جیسے جارئی القوم میرے پاس قوم آئی۔ یہ مثال قوم کی آمد کے بیان کرنے کیلئے لائی گئی ہے اس لئے قوم کی جمعیت کو بیان کرنے پر یہ قول نص ہے۔ دوسری مثال رايت زيد اجين جارئي القوم کسی نے کہا۔ اس مثال میں زيد کی رویت کے بارے میں یہ کلام نص ہے۔ اور قوم کی آمد کے بیان کرنے میں یہ کلام ظاہر ہے کیونکہ زيد کو دیکھنے کے بیان کیلئے اس کلام کو لایا گیا ہے اس کے ظاہر سے قوم کی آمد کی خبر بھی معلوم ہوگئی۔ بہر حال چونکہ نص میں سوئی کلام کی شرط ہے اور ظاہر میں اس کی شرط نہیں ہے اس لئے دونوں میں مابین ثابت ہوگئی۔

ظاہر اور نص کے مابین دو سرفرق مگر بعض متقدمین کی رائے ہے کہ ظاہر اور نص میں عام خاص مطلق کی نسبت ہے۔ ان میں سے نص خاص اور ظاہر عام ہے۔ ظاہر

میں عموم اس بنا پر ہے کہ اس میں سوئی کلام پایا جائے جب بھی پائی جائے گی۔ اور سوئی کلام نہ پایا جائے تو بھی صادق آئے گی مگر نص میں کلام کی شرط ہے۔ اس لئے جہاں سیاق کلام پایا جائے گا نص وہاں صادق آئے گی اور سیاق کلام جس کلام میں نہ ہو گا نص صادق نہیں آئے گی۔ خلاصہ کلام یہ کہ ظاہر نص میں پایا جاسکتا ہے مگر جہاں ظاہر ہو وہاں نص بھی صادق آئے کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہی حال اوپر کی دوسری نصوص کا بھی ہے۔ اوپر کی نص عام اور اس سے نیچے کی خاص ہوگی۔ مثال کے طور پر نص سے اوپر وضاحت میں مفسر سے اور اس سے اوپر محکم ہے۔ اس سے مفسر بہ نسبت نص کے خاص ہوگی اور نص مفسر سے عام ہوگی کیونکہ نص اس بات سے عام ہے کہ اس کلام میں تاویل و تخصیص کا احتمال رہتا ہے مگر مفسر میں تاویل و تخصیص کا احتمال نہیں رہتا۔ لہذا اس اعتبار سے نص عام، اور مفسر خاص ہے۔ یہی حال مفسر اور محکم کا ہے کیونکہ مفسر سے اوپر محکم ہے۔ محکم میں تاویل و تخصیص یا نسخ کا احتمال نہیں ہوتا جبکہ مفسر تاویل و تخصیص اور نسخ کا احتمال رکھتا ہے۔ لہذا اس اعتبار سے مفسر عام مطلق اور محکم خاص ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ متقدمین کے نزدیک جس طرح ظاہر اور نص کے درمیان عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے اسی طرح نص اور مفسر مفسر اور محکم کے درمیان بھی عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ پھر ان اقسام اربعہ میں سے چونکہ ایک دوسری کے مقابلہ میں اولیٰ اور اعلیٰ ہے، نیز ادنیٰ اعلیٰ میں موجود ہوتا ہے اس لئے ظاہر نص میں اور نص مفسر میں اور مفسر محکم میں پائی جاتی ہے۔

وَحُكْمًا وَجُوبَ الْعَمَلِ بِمَا وَضَّحَ عَلَى إِحْتِمَالِ تَأْوِيلِ هُوَ فِي حَيْزِ الْمَجَازِ أَيْ حُكْمِ النَّصِّ وَجُوبَ الْعَمَلِ بِالْمَعْنَى الَّتِي وَضَّحَ مِنْهَا مَعَ إِحْتِمَالِ تَأْوِيلِ كَانَ فِي مَعْنَى الْمَجَازِ وَهَذَا التَّأْوِيلُ قَدْ يَكُونُ فِي زَمَنِ التَّخْصِصِ بَأَن يَكُونُ عَائِقًا يَحْتَمِلُ التَّخْصِصَ وَتَلْذُ يَكُونُ فِي زَمَنِ غَيْرِهِ بِأَن يَكُونُ حَقِيقَةً تَحْتَمِلُ الْمَجَازَ فَلَا حَاجَةَ إِلَى أَن يَقَعَّ عَلَى إِحْتِمَالِ تَأْوِيلِ أَوْ تَخْصِصِ كَمَا ذَكَرْنَا غَيْرُهُ وَلَمَّا احْتَمَلَ هَذَا الْإِحْتِمَالُ النَّصَّ كَانَ الظَّاهِرُ الَّذِي هُوَ ذُو نَسَبٍ أَوْ لِي بِأَن يَحْتَمِلَهُ وَكَلِمَةٌ مِثْلُ هَذِهِ الْإِحْتِمَالِ لَا تَنْظُرُ بِالْقَطْعِيَّةِ.

ترجمہ

اس نص کا حکم یہ ہے کہ جو معنی اس سے واضح ہوں ان پر عمل کرنا واجب ہے۔ تاویل کے احتمال کے ساتھ جو مجاز کے درجہ میں ہے۔ یعنی نص کا حکم ان معنی پر عمل کرنا واجب ہے جو اس سے واضح ہوں مجاز کے درجہ میں تاویل کے احتمال کے ساتھ یہ تاویل کبھی تو تخصیص کے ضمن میں ہوتی ہے یاں طور کہ نص عام ہو اور تخصیص کا احتمال رکھتی ہو اور اس کے غیر کے ضمن میں ہوتی ہے (یعنی غیر تخصیص کے ضمن میں ہوتی ہے) یاں طور کہ نص حقیقت ہو جو مجاز کا احتمال رکھتی ہو۔ پس حاجت نہیں ہے کہ یوں کہا جائے تاویل یا تخصیص کا احتمال رکھتا ہو جبکہ دوسرے حضرات نے کہا ہے۔ اور جب نص یہ احتمال رکھتی ہے تو ظاہر اس سے کم درجہ کا ہے بدرجہ اولیٰ احتمال رکھتا ہے۔ لیکن اس قسم کے احتمالات ان کے قطعی ہونے کیلئے مضر نہیں ہیں۔

تشریح

نص کا حکم :- جو معنی نص سے ظاہر ہوں ان پر عمل کرنا واجب اور ضروری ہے مگر احتمال تاویل کا باقی رہتا ہے۔ حاصل یہ کہ نص میں جو معنی ظاہر اور واضح ہوتے ہیں ان پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے مگر اس میں تاویل کا احتمال باقی رہتا ہے۔ احتمال کی صورت یہ ہے کہ نص اگر عام ہے تو اس میں تخصیص کا اور خاص ہو تو اس میں مجاز کا احتمال باقی رہتا ہے

اعتراض :- اوپر کے بیان سے معلوم ہوا کہ نص میں احتمال تاویل و تخصیص کا باقی رہتا ہے تو پھر مصنف کیلئے مناسب یہ تھا کہ فرماتے "ظاہر احتمال التاویل و التخصیص" تو دوسرے حضرات کے کلام سے مطابقت بھی ہو جاتی۔ دوسرے حضرات نے تاویل کے ساتھ ساتھ تخصیص کا لفظ بھی ذکر فرمایا ہے۔

جواب :- لفظ تاویل ایک عام لفظ ہے جس میں تخصیص بھی پائی جاتی ہے اور مجاز بھی پایا جاتا ہے۔ کیونکہ تاویل لفظ کو اس کے ظاہر سے غیر ظاہر کی جانب پھرنے کا نام ہے۔ اب یہ غیر ظاہر کی جانب پھیرنا کبھی تخصیص کے ذریعہ ہوتا ہے کبھی مجاز کے ذریعہ۔ لہذا معلوم ہوا کہ لفظ تاویل و تخصیص اور مجاز دونوں کو شامل ہے لہذا متن میں تاویل کے بعد تخصیص کا لفظ لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

شارح کی رائے :- شارح ملاحظہ فرمایا۔ نص جو کہ بقابلہ ظاہر کے اتومی اور اعلیٰ ہے۔ جب وہ تاویل کا احتمال رکھتی ہے تو ظاہر جو کہ مرتبہ میں نص سے کتر ہے بدرجہ اولیٰ تاویل کا احتمال رکھے گا۔

ایک سوال :- جب ظاہر اور نص دونوں ہی تاویل کا احتمال رکھتے ہیں تو انکو ظنی کہنا چاہئے، پھر انکو قطعی کہیں کہا گیا ہے۔ اس لئے کہ جو کلام تاویل کا احتمال رکھتا ہے وہ ظن کا فائدہ دیتا ہے۔ اور جب ظن کا فائدہ دیں گے تو قطعی اور یقینی نہ رہیں گے۔

اس کا جواب :- دونوں کے دونوں احتمال ناشی بلا دلیل شرعی ہیں اور جو احتمال دلیل شرعی کے بغیر قائم ہو اس سے قطعیت پر کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا یعنی اس احتمال ناشی بلا دلیل شرعی کی بناء پر کلام ظنی نہیں ہو سکے گا لہذا دونوں میں ظاہر اور نص بھی ظنی نہ ہوں گے بلکہ قطعی اور مفید یقین رہیں گے۔

وَأَمَّا الْمَفْتَرُ فَمَا اسْتَدَادَ وَصُوْحًا عَلَى النَّصِّ عَلَى وَجْهِ لَا يَبْتغِي مَعَهُ اِحْتِمَالُ التَّوْدِيلِ وَالتَّخْصِيصِ سَوَاءً اِنْ قَطَعَ ذَلِكِ الْاِحْتِمَالُ بَبَيَانِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِأَنَّ كَانَ مَجْمَعًا فَلِحَقِّقَةِ بَيَانِ مَقَاطِعِ فِعْلِهِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَوْ بِقَوْلِهِ فَصَا سَرَّ مَفْتَرًا اَوْ بِاِمْرَادِ اللّٰهِ تَعَالَى كَلِمَةً سَرًا اِسْتَدَا يَنْسُدُّ بِهَا بَابَ التَّخْصِيصِ وَالتَّوْدِيلِ كَمَا سَيَأْتِي -

ترجمہ

اور مفسر وہ کلام ہے جس میں نص سے اس قدر زیادہ وضاحت ہو کہ اس میں تاویل اور تخصیص احتمال باقی نہ رہے برابر ہے کہ اس قسم کا احتمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کی وجہ سے منقطع ہو گیا ہو یا اس طور پر کہ کلام مجمل تھا پھر بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یا فعل سے ایسا بیان لاحق ہو گیا ہے وہ کلام مفسر ہو گیا، یا اللہ تعالیٰ اس میں کوئی زائد کلمہ بڑھا دیں جس کی وجہ سے تاویل، تخصیص کا دروازہ بند ہو جائے جیسا کہ عنقریب آئے گا۔

تشریح

مفسر کا بیان :- مفسر کا حکم یہ ہے کہ اس کے موجب پر عمل کرنا قطعی طور پر واجب ہے۔ نسخ کے احتمال کے ساتھ۔ مطلب یہ ہے کہ ظاہر اور نص کی طرح مفسر میں تخصیص اور تاویل کا احتمال باقی نہیں رہتا ہے۔ البتہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں نسخ کا بہر حال احتمال باقی رہتا ہے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پورے ہی قرآن سے نسخ کا احتمال ختم ہو گیا اس لئے کہ پورا قرآن بذریعہ وحی نازل ہوا۔ اور وحی کو وحی کے ذریعہ ہی منسوخ کیا جاسکتا ہے اور آپ کی وفات سے وحی کا سلسلہ بند ہو گیا اس لئے اب قرآن کی کسی آیت کے منسوخ ہونیکا احتمال باقی نہیں رہا۔ نسخ کی صورتیں :- قرآن بذریعہ قرآن منسوخ ہو سکتا ہے یا پھر حدیث شریف سے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نہ نزول قرآن کا کوئی امکان ہے اور نہ بذریعہ حدیث بیان کا۔ اور جب دونوں کا احتمال نہیں ہے تو آپ کی وفات کے بعد قرآن پاک کے منسوخ ہونے کا بھی امکان باقی نہیں رہا۔

وَأَمَّا الْمُحْكَمُ فَمَا أُحْكِمَ الْمُرَادُ بِهِ عَنْ إِحْتِمَالِ النَّسْخِ وَالتَّجْدِيلِ تَعْدِيَةً عَنْ هُنَا
بِتَضْيِيقِ الْمَعْنَى الْأَمْتِنَاغِ أَيْ أُحْكِمَ الْمُرَادُ بِهِ حَالُ كَوْنِهِ مُمْتَنِعًا عَنْ إِحْتِمَالِ النَّسْخِ وَ
التَّجْدِيلِ سَوَاءً كَانَ انْقِطَاعُ إِحْتِمَالِ النَّسْخِ لِمَعْنَى فِي ذَاتِهَا كَأَيَاتِ التَّوْحِيدِ وَ
يُسْتَشَى مُحْكَمًا لِعَيْنِهِ أَوْ بَوَاقِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُسْتَشَى مُحْكَمًا لِغَيْرِهِ لَمْ يَذْكَرْ
فِي تَعْرِيفِهِ لَفْظًا إِسْتِثْنَاءً كَمَا ذَكَرْنَا فِي مَسْبُوقِ تَنْبِيهِهَا عَلَى أَنَّ الْمُحْكَمَ مَا إِسْتِثْنَاءً وَضُوحًا
عَلَى الْمَفْسَّرِ بَشْيٍ وَإِنَّمَا إِسْتِثْنَاءً عَلَيْكَ بِقُوَّةِ فِيهَا وَهُوَ عَدَمُ إِحْتِمَالِ النَّسْخِ فَصَرَّاحًا الظُّهُورِ
قَدْ تَمَّتْ عَلَى الْمَفْسَّرِ -

ترجمہ

اور بہر حال محکم وہ کلام ہے جس کا مطلب نہایت قوی اور مضبوط ہو اور جس میں نسخ اور تبدیل کا
احتمال بالکل نہ ہو۔ اور احکم کا صلہ عن لائے جس میں اشارہ ہے کہ امتناع کے معنی کو متضمن
ہے۔ لہذا معنی یہ ہوتے کہ محکم ایسا کلام ہے جسکی مراد نہایت مضبوط ایسی حالت میں کہ وہ نسخ و تبدیل کے احتمال
سے روک دی گئی ہے۔ برابر ہے کہ نسخ کے احتمال کا منقطع ہونا ذاتی معنی کی وجہ سے ہو جیسے توحید اور صفات
باری تعالیٰ کی آیات۔ ان کو محکم لعینہ کہا جاتا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ظاہریہ کی وجہ سے احتمال
منقطع ہو۔ اس کا محکم لغیرہ نام رکھا جاتا ہے۔ اور مصنف نے محکم کی تعریف میں لفظ ازداد اس لئے ذکر نہیں
کیا جب کہ ماسبق میں ذکر کیا ہے اس بات پر تنبیہ کرنا ہے کہ محکم وہ ہے جو مفسر سے وضاحت میں کچھ بڑھا ہوا
ہے اور اس میں بقوت کی قید کا اضافہ کیا اس سے مراد یہ ہے کہ محکم نسخ کا احتمال نہیں
رکھتا لہذا ظہور کے مراتب مفسر پر ختم ہو گئے۔

تشریح

محکم :- حکم سے ماخوذ ہے۔ قاعدہ ہے کہ حکم کے بعد عن نہیں آتا۔ اگر حکم منع کرنے کیلئے معنی
میں مستقل ہو تو اس جگہ امتناع کے معنی دینے کیلئے عن کا صلہ لایا جاسکتا ہے مصنف نے
اسی عبارت میں لفظ احکام جو کہ حکم کی جمع ہے۔ اور عن کے صلہ کے ساتھ استعمال کیا گیا
ہے لہذا یہ امتناع کے معنی کو مشتمل ہو گا۔

تعریف محکم :- محکم وہ کلام ہے جس کی مراد محکم اور مضبوط ہو۔ جس میں نسخ اور تبدیل کا احتمال نہ ہو۔ مطلب
یہ ہے کہ اس کلام کی نسخ اور تبدیل سے روک دیا گیا ہے۔
احتمال نسخ کی صورتیں :- نسخ کے احتمال کی دو قسمیں ہیں۔ اول اس کلام کے ذاتی معنی ایسے ہیں جن
کی بنا پر نسخ کا احتمال ختم ہو گیا ہے۔ جیسے وہ آیات جو باری تعالیٰ کی توحید پر یا صفات باری تعالیٰ پر مشتمل
ہیں کیونکہ یہ دونوں لازوال اور ابدی ہیں۔ ان میں تغیر و تبدل ممکن نہیں ہے اس لئے وہ کلام جو توحید
وصفات پر دال ہو گا وہ بھی کسی قسم کے نسخ و تبدیل کا احتمال نہ رکھے گا۔

دوسری قسم۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات کی وجہ سے وحی منقطع کا سلسلہ بند ہو گیا ہے۔ اس لئے نسخ کا احتمال باقی نہیں رہا۔ اس وجہ سے قرآن یا قرآن سے منسوخ ہو سکتا ہے یا خبر مشہور سے۔ اور آپ کی وفات کے بعد قرآن کا نزول باقی ہے نہ حدیث کا سلسلہ باقی رہا۔ بلکہ یہ دونوں سلسلے آپ کی وفات کے بعد منقطع ہو گئے اس لئے قرآن کے نسخ کا احتمال بھی منقطع ہو گیا۔ اول قسم کو محکم نعینہ اور دوسری کو محکم لغیرہ کہا جاتا ہے۔

ولم یذکر فی تعریفہم لفظ انداد۔ شارح فرماتے ہیں کہ ماتن نے از داد کا لفظ حکم کی تعریف میں ذکر نہیں کیا ہے جس طرح مفسر اور نص کی تصریحوں میں از داد کا لفظ ذکر کیا تھا۔ جبکہ صاحب توضیح اور دوسرے علماء اصول نے محکم کی تعریف میں اس لفظ از داد کا ذکر کیا ہے۔

وجہ اس کی یہ بیان فرمائی کہ چونکہ نص میں بہ نسبت ظاہر کے وضاحت زیادہ ہوتی ہے اس لئے نما از داد و ضوحاً کے الفاظ ذکر کئے گئے۔ اسی طرح نص کی بہ نسبت مفسر میں بھی وضاحت زائد ہوتی ہے اس لئے ماتن نے قانان داد و ضوحاً علی النص کہا تھا۔ مگر محکم میں بہ نسبت مفسر کے وضاحت زیادہ نہیں ہوتی بلکہ یوں کہنا چاہئے ظہور اور وضاحت کے تین مراحل ہوتے ہیں وہ سب مفسر میں پائے جاتے ہیں اس لئے محکم کی تعریف اس لفظ از داد کے ساتھ نہیں بیان کی گئی۔

البتہ مفسر اور محکم کے درمیان فرق یہ ہے کہ مفسر بہ نسبت محکم زیادہ قوی ہوتا ہے کیونکہ محکم نسخ و تبدیل کا احتمال نہیں رکھتا اور مفسر اس کا احتمال رکھتا ہے۔

وَحُكْمُهُ وَجُوبُ الْعَمَلِ بِهِ مِنْ غَيْرِ اِحْتِمَالٍ لِاِحْتِمَالِ التَّوَابِلِ وَالتَّخَصُّصِ وَلَا اِحْتِمَالِ النِّسْخِ فَهِيَ الْقَطْعِيَّاتُ فِي اِفَادَةِ الْيَقِيْنِ۔

اور محکم کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے بغیر کسی احتمال کے اس میں نہ تاویل و تخصیص کا احتمال ہے اور نہ نسخ کا لہذا یقین کا فائدہ دینے میں تمام دلائل قطعیہ میں سے سب آم ہے۔ محکم کا شرعی حکم۔ محکم کا حکم یہ ہے کہ اس کے مقتضی پر عمل کرنا واجب ہے اور اس میں منسوخ ہونے، تبدیل ہونے یا تخصیص کا احتمال بالکل نہیں ہوتا۔ لہذا مذکورہ سابقہ نصوص یعنی ظاہر، نص اور مفسر اگرچہ یقین کا فائدہ دیتی ہیں اور قطعی بھی ہیں مگر تاویل و تخصیص اور نسخ کا احتمال رکھتے ہیں اور محکم قطعی الدلالت بھی ہے اور نسخ وغیرہ کا احتمال بھی نہیں رکھتا۔

ترجمہ

تشریح

ثُمَّ شَرَّحَ فِي بَيَانِ امْتِلَاقِ كُلِّ هُوَ لِأَنَّ فَعَالَ كَقَوْلِهِ نَعْمَ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا هَذَا مِثَالُ الظَّاهِرِ وَالنَّصِ فَإِنَّ الظَّاهِرَ فِي حَقِّ حَلِّ الْبَيْعِ وَحَرْمَةِ الرِّبَا نَصٌّ فِي بَيَانِ التَّفَرُّقَةِ

بَيْنَهُمَا لِأَنَّ الْكُفَّارَ كَأَنَّهُ يُعْتَقَدُ وَنَحْوِ الرَّبُّوَاحِيِّ شَبَّهُوا الْبَيْعَ بِهَا فَقَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرَّبُّوَاحِيَةِ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ وَقَالَ كَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرَّبُّوَاحِيَةَ
الْمَدَنِيَّةَ فِي عَامَّةِ الْكُتُبِ قَوْلُهُمْ فَانْتَحَوْا مَا كَلَّابُ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلِي وَتِلْكَ وَرُبَّ بَاطِلٍ
فَانْتَهَى ظَاهِرُهُ فِي إِبَاحَةِ النِّكَاحِ نَصٌّ فِي الْعَدَدِ لِأَنَّ سَبِيحَ الْكَلَامِ لَمْ يَكُنْ سَابِقِي.

ترجمہ

پھر مصنف نے ان سبکی مثالیں شروع کیں اور فرمایا کہ قولہ تعالیٰ أَحَلَّ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرَّبُّوَاحِيَةَ
جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا اور ربوہ کو حرام کیا ہے۔ یہ ظاہر
اور نص دونوں کی مثال ہے کیونکہ یہ آیت بیع کی حلت اور ربوہ کی حرمت کے بیان میں ظاہر ہے اور دونوں کے
درمیان فرق کرنے میں نص ہے اس لئے کہ کفار ربوہ کے حلال ہونیکا اعتقاد رکھتے تھے یہاں تک کہ انہوں نے ربوہ
کے ساتھ بیع کو تشبیہ دیا تھا پس کہا تھا "إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرَّبُّوَاحِيَةِ" کہ بیع مثل ربوہ کے ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان
پر تردید فرمائی۔ اور فرمایا ایسا کیونکر ہو سکتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو بیع کو حلال کیا ہے اور ربوہ کو حرام
قرار دیا ہے۔ اکثر کتابوں میں ظاہر اور نص کی دوسری مثال ذکر کی گئی ہے اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قول "فَانْتَحَوْا
مَا كَلَّابُ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلِي وَرُبَّ بَاطِلٍ" پس تم اپنی پسندیدہ عورتوں کا نکاح کرو دو دین میں اور چار چار۔
یہ آیت نکاح کی اباحت کے بیان میں نص ہے کیونکہ کلام مبارک اسی لئے لایا گیا ہے جس کا بیان عقرب آئے گا۔

تشریح

ظاہر، نص، مفسر، محکم کی مثالیں :- اب یہاں سے ماہر مصنف نے ظاہر، نص،
وغیرہ کی مثالیں ذکر فرمائی ہیں۔ فرمایا حق تعالیٰ کا قول "أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرَّبُّوَاحِيَةَ"
(اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا اور ربوہ کو حرام فرمایا ہے) یہ ظاہر اور نص دونوں کی مثال
ہے۔ اس مثال میں بیع کا حلال ہونا اور ربوہ کا حرام ہونا بیان کیا گیا ہے اور یہ دونوں حکم اس آیت کے لفظ اور
صیغہ کلام سے ظاہر اور واضح ہیں لہذا یہ آیت بیع کی حلت کے بیان اور ربوہ کی حرمت کے بیان میں ظاہر ہے۔ نیز چونکہ
اس آیت کو بیع اور ربوہ کے درمیان فرق کو بیان کرنے کے لئے لایا گیا ہے۔ اس لئے آیت بیع اور ربوہ کے درمیان
سرق کو بیان کرنے میں نص ہوگی۔

ایک سوال :- آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ آیت اس مقصد کو بیان کرنے کیلئے لائی گئی ہے

جواب :- تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ کفار کا عقیدہ یہ تھا کہ ربوہ و سود حلال ہے اور ان کا یہ عقیدہ اس قدر
ترقی کر گیا کہ انہوں نے بیع کو ربوہ کے ساتھ تشبیہ شروع کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا "إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرَّبُّوَاحِيَةِ" کہ بیع
توربوہ کے مانند ہے یعنی بیع اسی طرح حلال ہے جس طرح ربوہ حلال ہے۔ گویا اصل حلت توربوہ کے اندر ہے۔
اور حلال ہونے میں بیع بھی اسی کے مشابہ ہے۔ حق تعالیٰ شانہ نے ان کے اس عقیدہ باطل کو رد فرمایا
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیع مثل ربوہ کے ہے۔ جبکہ حق تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا ہے اور ربوہ کو حرام قرار دیا ہے۔ اس سے

ثابت ہوا کہ آیت ہی اور ربوہ کے درمیان فسق کو بیان کرنے کیلئے لائی گئی ہے۔ لیکن اصول کی دوسری مثال کتابوں میں ان دونوں (ظاہر اور نص) کی مثال میں باری تعالیٰ کا قول "فَانْحَرُوا مَا بَابُ لَمْ يَمِنْ اَلنِّسَاءِ مَثْنِي وَرَبَّاعٌ" (پس تم اپنی پسندیدہ عورتوں سے نکاح کرو دو دو تین تین اور چار چار)

اسلئے کہ یہ آیت نکاح کی اباحت کے بیان میں ظاہر ہے۔ کیونکہ فَا نَحَرُوا امر کا صیغہ ہے جو درحقیقت وجوب کیلئے آتا ہے مگر اس جگہ اس کا ادنیٰ درجہ معنی اباحت مراد ہے۔ جس سے نکاح کی اباحت معنی مباح ہونا ثابت ہوا اور آیت میں عدد کا بھی ذکر ہے۔ یعنی مثنیٰ و ثلاث و رباع کو بھی ذکر کیا گیا ہے اس لئے بیان عدد کے لئے یہ آیت نص ہے کیونکہ متعدد ہی کو بیان کرنے کیلئے لائی گئی ہے۔

قاعدہ ۵۔ اس لئے کہ جب امر وجوب کیلئے نہ ہو اور امر کی قید کے ساتھ مقید ہو تو اس قید کو ثابت کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اس کی مثال حدیث میں ارشاد ہے "بِعَوَا سِوَا وَاِسْوَا وَاِسْوَا" (تم ان اشیاء کو برابر برابر سراہو فروخت کرو) اس حدیث میں بیعوا امر کا صیغہ سوا و سوا پر کی قید کے ساتھ مقید ہے۔ اس لئے اس جگہ بیع اباحت یا وجوب کو بیان کرنا مقصود نہیں بلکہ قید جسی دو دو تین تین اور چار چار کو بیان کرنے کیلئے لائی گئی ہے۔ حاصل کلام یہ کہ آیت فَا نَحَرُوا نکاح کی اباحت کے بیان کرنے میں ظاہر اور عدد کے بیان میں نص ہے۔

وَقَوْلُهُمَا تَعْرِفُ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُونَ اِلَّا ابليسَ مِثَالُ الْمَفْسَرِ فَاَنْ قَوْلُهُمَا فَسَجَدَ ظَاهِرًا فِي سَجُودِ الْمَلَائِكَةِ نَهَى فِي تَعْظِيمِ اَدَمَ لَكِنَّمَا يَحْتَمِلُ التَّخْصِصَ اَمْحَى سَجُودَ بَعْضِ الْمَلَائِكَةِ بِاَنَّ يَكُونَ الْمَلَائِكَةُ عَامًا مَخْضُوعًا لِحُضْرَةِ النَّبِيِّ وَبِحْتِمَالِ التَّوَدُّلِ بِاَنَّ سَجْدًا وَامْتِعَةً قَبْلًا اَوْ بِحْتِمَالِ نَقْطَةِ اِحْتِمَالِ التَّخْصِصِ بِقَوْلِهِمْ كُلُّهُمْ وَ اِحْتِمَالِ التَّوَدُّلِ بِقَوْلِهِمَا اَجْمَعُونَ فَصَلِّهَا مُنْصَوِّفًا

ترجمہ

اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد کہ پس تمام فرشتوں نے رکعتاً سجدہ کیا۔ یہ مفسر کی مثال ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا قول فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُونَ کے بارے میں ظاہر ہے۔ اور آدم علیہ السلام کی تعظیم کے بیان میں نص ہے۔ لیکن بہر حال تخصیص کا احتمال رکھنا تھا جس میں یہ کہ بعض ملائکہ نے سجدہ کیا ہو۔ ہاں صیغہ کہ آیت میں مذکور الْمَلَائِكَةُ عام مخصوص منہ البعض ہو۔ اور تادویل کا بھی احتمال رکھنا تھا۔ ہاں طور کہ فرشتوں نے متفرق طریق پر سجدے کئے ہوں، ایک ساتھ مجتمع ہو کر سجدہ نہ کیا ہو پس تخصیص کا احتمال تو اللہ تعالیٰ کے قول "كُلُّهُمْ" سے اور تادویل کا احتمال اللہ تعالیٰ کے قول "اَجْمَعُونَ" سے منقطع ہو گیا لہذا یہ آیت مفسر ہو گئی۔

دوسری آیت فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ اِنْہی پس تمام فرشتوں نے ایک ساتھ سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ یہ مفسر کی مثال ہے۔ اس میں قول فَسَجَدَ ماضی کا صیغہ ہے۔ ملائکہ نے سجدہ کیا۔ یہ لفظ فرشتوں کے سجدہ کرنے کے بیان میں ظاہر ہے اور سجدہ آدم کا کرنا یا گیا

تشریح

اس سے معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام کی تعظیم کو بین اکیسے آیت کو لایا گیا ہے لیکن اس کلام میں احتمال تھا کہ بعض نے سجدہ کیا ہو اور بعض نے نہ کیا ہو تو اس احتمال تخصیص کو باری تعالیٰ کے قول **كُلُّهُمْ** نے دفع کر دیا۔ دوسرا احتمال یہ بھی تھا کہ تمام ملائکہ نے سجدہ کیا ہو مگر مختلف مراحل میں سجدہ کیا ایک ساتھ سب نے ملکر سجدہ نہ کیا ہو۔ تو اس احتمال کو لفظ **اجْمَعُونَ** نے دور کر دیا۔

بہر حال اس کلام **فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ** میں تخصیص و تاویل کا احتمال تھا۔ تو بعد کے الفاظ **كُلُّهُمْ** نے تخصیص کے احتمال کو اور **عَلِيمٌ وَ عَلِيمٌ** متفرق طور پر سجدہ کرنے کے احتمال کو **اجْمَعُونَ** نے دور کر دیا۔ لہذا ثابت ہو گیا کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا اور ایک ساتھ سجدہ کیا اور **كُلُّهُمْ** اور **اجْمَعُونَ** کی تیسرے احتمال تخصیص و تاویل کا دور ہو گیا اور یہ کلام مفسر ہو گیا

وَلَا يُقَالُ إِنَّ بَيْتَهُ إِحْتِمَالٌ كَوْنِهِمْ مُتَحَلِّقِينَ أَوْ مُتَصَرِّفِينَ لِأَنَّهُ لَا يَصْرِفُ فِي بَيَانِ الْعَظِيمِ عَلَا أَنَا لَا نَدْعِي أَنَّهُ مُفْتَرٍ مِنْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ بَلْ مِنْ بَعْضِهَا وَ كَذَلِكَ الْإِقْيَالُ إِنَّهُ اسْتَشْنَى فِيهِ فَلَئِنْ يَصِيرُ مُفْتَرًا إِلَّا أَنْ اسْتَشْنَاءَ لَيْسَ مِنْ قِبَلِ التَّخْصِصِ وَلَا مَضْرُؤًا لَكُنِ الْكَلَامُ مُفْتَرًا عَلَا أَنَّهُ اسْتَشْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ أَوْ مُبْتَدِئٌ عَلَى التَّغْلِيبِ وَ كَذَلِكَ الْإِقْيَالُ إِنَّهُ خَبَرٌ لَا يَحْتَمِلُ النَّسْبَ فَيَبْنِي أَنْ يَكُونَ مَثَالًا لِلْمُحْكَمِ لِأَنَّ أَصْلَ هَذَا الْكَلَامِ كَانَ مُحْتَمَلًا لِلنَّسْخِ وَ إِنَّمَا اسْتَرْفَعَ هَذَا الْإِحْتِمَالَ بَعْدَ إِفْرَاقِهِ خَبَرًا فَلَا ضَرْبَ فِيهِ وَ لِهَذَا قَالَ فِي التَّوْضِيحِ إِنَّ الْأَوَّلِيَّ فِي مَثَالِ الْمَفْتَرِ هُوَ قَوْلُ تَعَالَى وَقَالُوا الْمَشْرُكِينَ كَأَنَّهُمْ لَأَنْبِيَاءُ مِنْ آجْزَامِ الشَّرْعِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ تَعَالَى فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ فَإِنَّهُ مِنْ الْأَخْبَارِ وَالْقَصَصِ -

ترجمہ

اور یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ فرشتے سجدہ کرتے وقت حلقہ بند تھے یا صفیں باندھے ہوئے تھے۔ کیونکہ یہ تعظیم کے بیان میں مفسر نہیں ہے۔ علاوہ اس کے ہم اس کا دعویٰ نہیں کرتے کہ یہ آیت میں کل الوجوہ مفسر ہے۔ بلکہ دعویٰ ہمارا بعض وجوہ سے مفسر ہونے کا ہے۔ اسی طرح یہ نہ کہا جائے کہ اس آیت میں الیہس کو مستثنیٰ کیا گیا ہے پھر مفسر کہو گھو ہو جائیگا کیونکہ استثناء تو تخصیص کے قبیل سے ہے جہاں نہیں۔ پس یہ بھی کلام الہی کے مفسر ہونے میں مفسر نہیں ہے۔ علاوہ ازیں یہ استثناء منقطع ہے یا پھر تغلیب پر محمول کیا گیا ہے بہر حال یہاں تخصیص نہیں پائی جاتی۔ اسی طرح یہ بھی اعتراض نہیں کیا جاسکتا کہ مذکورہ کلام تو خبر ہے اور خبر نسخ کا احتمال نہیں رکھتی لہذا مناسب ہے کہ یہ حکم کی مثال ہو اس لئے کہ اس کلام کی اصل نسخ کا احتمال رکھتی تھی اور یہ احتمال صرف اس کلام کے خبر ہو جائیگی وجہ سے مرتفع ہوا ہے لہذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے اسی لئے توضیح میں کہا ہے کہ مفسر کی مثال میں سب سے بہتر اللہ تعالیٰ کا قول **وَقَالُوا الْمَشْرُكِينَ كَأَنَّهُمْ لَأَنْبِيَاءُ** ہے کیونکہ یہ احکام شرع میں سے ہے علامت اللہ تعالیٰ کے قول **فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ** کے کیونکہ وہ اخبار اور قصص میں سے ہے۔

تشریح

لا ینقال انہ الذی۔ مفسر کی بیان کردہ مثال پر شارح نے چند اعتراضات وارد کئے ہیں اور ان کے جواباً بھی ذکر کئے ہیں۔ ان میں سے پہلا اعتراض۔ اسکی مثال لفظ: **أَجْمَعُونَ** مذکور ہے۔ کہا گیا ہے کہ اس لفظ سے تاویل کا احتمال ساقط ہو گیا اور کلام مفسر میں کیا صحیح نہیں ہے۔ **أَجْمَعُونَ** سے صرف یہ معلوم ہوا کہ تمام فرشتوں نے ایک ساتھ سجدہ کیا مگر یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ حلقہ بنا کر سجدہ کیا یا صف بندی کر کے سجدہ کیا تھا۔ یہ احتمال دونوں تہذیبوں سے ساقط نہیں ہوا اور جب احتمال باقی ہے تو کلام مفسر کو نوکر کہا جاسکتا ہے۔

جواب :- اس اعتراض کا جواب پیدا کردہ مذکورہ احتمال کہ فرشتوں نے صف بنا کر سجدہ کیا تھا یا حلقہ بنا کر۔ اس احتمال سے کلام کے مفسر ہونے میں کوئی تاثر نہیں پڑتا۔ کلام بہر حال مفسر ہے۔ کیونکہ کلام کا مقصد یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم و تکریم کو بیان کیا جائے۔ اور آدم علیہ السلام کی تعظیم بہر صورت موجود ہے کہ حلقہ بند ہوں یا صف میں کھڑے ہوں۔ لہذا بیان کردہ احتمال آدم کی تعظیم کے بیان میں حائل نہیں نہ مفسر ہے۔ اور جب بیان تعظیم کیلئے مفسر نہیں جس فرض سے کلام کو لایا گیا ہے لہذا جب یہ احتمال مذکورہ کلام کے مفسر ہونے کے منافی نہیں تو اس احتمال کے باقی رہتے ہوئے بھی کلام مفسر ہی رہے گا۔ اور مفسر کی مثال میں ذکر کیا صحیح ہوگا

اس اعتراض کا ایک جواب اور بھی دیا گیا ہے کہ باری تعالیٰ کا قول: **قَسِبَ الْمَلٰٓئِکَةُ ۙ اٰجْمَعُوْنَ** میں ہم اس کے بالکل مدعی نہیں ہیں کہ یہ کلام جملہ اعتبارات سے مفسر ہے۔ یہ کلام اس اعتبار سے مفسر ہے کہ تمام فرشتوں نے ایک وقت ایک ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کیا نہ کہ ہر اعتبار سے ہم اس کو مفسر کہتے ہیں۔ بہر حال جب ہم تمام اعتبارات سے کلام کے مفسر نہ بن سکتے ہیں تو بعض اعتبارات کا باقی رہنا اس کے مفسر ہونے کے منافی نہیں ہو سکتا لہذا کلام بعض اعتبارات سے مفسر ہے۔ **اعراض ثانی اور اس کا جواب** :- قول: **قَسِبَ الْمَلٰٓئِکَةُ ۙ اٰجْمَعُوْنَ** میں **اٰجْمَعُوْنَ** کو مستحق قرار دیا گیا ہے یعنی تمام ملائکہ نے سجدہ کیا مگر ایسے نے سجدہ نہیں کیا۔ ایسے کا استثناء سجدہ کے باب میں ایک قسم کی تخصیص ہے جسے ایسے کو عام ملائکہ کے حکم سے خارج کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ **اٰجْمَعُوْنَ** کے منافی جملوں کے باوجود یہ کلام تخصیص کا احتمال رکھتا ہے۔ اور تخصیص کا احتمال رکھنا اس کلام کے مفسر ہونے کے منافی ہے جیسا کہ سابق میں گذر چکا ہے کہ مفسر میں احتمال تخصیص و تاویل کا نہیں ہوتا اس لئے یہ کلام مفسر کی مثال نہیں بن سکتا۔

شارح نے اس مثال کے دو جواب نقل کئے ہیں۔ پہلا جواب تو یہ دیا ہے کہ **اٰجْمَعُوْنَ** کے ذریعہ ایسے کا استثناء باب تخصیص سے نہیں۔ کیونکہ تخصیص کلام موصول اور مستقل کے ذریعہ ہوتی ہے اور استثناء موصول مگر یہ ہے مگر خود مستقل کلام نہیں ہے۔ اس لئے استثناء کو تخصیص کا نام نہیں دیا جاسکتا اور جب استثناء تخصیص نہیں تو یہ کلام تخصیص کا متعلق ہی نہیں اور جب تخصیص کا احتمال نہیں رکھتا تو کلام بلا مشبہ مفسر کی مثال ہے اس میں کوئی اشکال نہیں۔

دوسرا جواب :- شارح نے فرمایا علی اندہ الا ابلیس یہ استنثار متصل نہیں کیونکہ ابلیس جماعت ملائکہ میں داخل نہیں دکن کان من الجن ابلیس نوجنات میں سے تھا عبادت و ریاضت سے اس مقام عالی تک پہنچ گیا تھا۔ اور جب اس کا اصلی روپ جنتی ظاہر ہو گیا تو اس کو اس فضیلت سے الگ کر دیا گیا۔ لہذا ابلیس کا استنثار یہ مستثنیٰ منقطع ہے۔ کیونکہ منقطع وہ مستثنیٰ ہے جو مستثنیٰ میں نہ کی جنس سے نہ ہو اس لئے ابلیس از جنس ملائکہ نہیں تو اس کا اخراج تخصیص اصطلاحی نہ کہلائے گی۔ کیونکہ تخصیص کے لئے ضروری ہے کہ مستثنیٰ مستثنیٰ میں کی جنس سے ہو لہذا ثابت ہوا کہ آیت مبارکہ میں ابلیس کا استنثار تخصیص کیلئے نہیں ہے۔ اس لئے یہ اعتراض کہ یہ آیت تخصیص کا احتمال رکھتی ہے لہذا مفت نہیں غلط ہے۔ یہ آیت بلاشبہ کلام مفت ہے۔

ابلیس کون تھا؟ ابلیس فرشتہ تھا یا جن تھا۔ تو جیسا کہ اہل علم کی تحقیق سے ثابت ہوا وہ یہ کہ ابلیس انسان اور اصلاً جن تھا۔ البتہ اس کا بہن سہن اور تربیت فرشتوں میں ہوئی اس لئے تغلیباً اس کو ملائکہ میں شمار کر لیا گیا۔ جیسے ابون مائل اور باب کو کہا جاتا ہے۔ باپ کو ماں پر غلبہ دیدیا گیا اور دونوں کو مختلف الجنس کے باوجود ابون کہہ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح قرین، سمین اور عمرین میں تغلیب کی رعایت کی گئی ہے۔

حاصل یہ کہ ابلیس حقیقہً ملائکہ میں سے نہیں بلکہ تغلیباً اس کو ملائکہ کے افراد میں شمار کر لیا گیا اور جب ابلیس حقیقہً افراد ملائکہ میں سے نہیں ہے تو اس کو مستثنیٰ کرنا تخصیص نہ کہلائیکا اور آیت اپنی حالت پر مفسر باقی رہے گی ابلیس کے استنثار کا اعتراض وارد نہ ہوگا۔

اعتراض ثالث :- آیت فسجد الملائکہ کلہم ابعثون۔ یہ حکم کی مثال ہے جبکہ آپ نے اسے مفسر کی مثال پر ذکر کیا ہے۔ حکم کی مثال ہونیکے وجہ سے کہ یہ آیت خبر ہے۔ حق تعالیٰ شانہ نے اس آیت میں خبر دی ہے کہ ملائکہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اور قاعدہ ہے کہ خبر نسخ کا احتمال نہیں رکھتی اور جو کلام نسخ کا احتمال نہ رکھتا ہو وہ حکم کہلاتا ہے۔ لہذا یہ آیت بھی حکم ہے اور اس کو حکم کی مثال میں ذکر کرنا چاہئے نہ کہ مفت کی مثال میں۔

جواب :- یہ کلام اپنے اصل کی وجہ سے نسخ کا احتمال نہیں رکھتا اور اس لئے یہ احتمال رافع ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں اصلاً حکم دیا گیا تھا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اور یہ حکم ہے اس لئے نسخ کا احتمال رکھتا ہے۔ یعنی حکم دینے کے بعد حق تعالیٰ اس حکم کو منسوخ کر سکتے تھے اور چاہتے تو ملائکہ کو سجدہ کرنے سے منع کر دیتے۔

اور جب ملائکہ نے امر خداوندی کی تعمیل میں آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لیا تو اب یہ امر سے خبر نہ گیا اور خبریت عارض ہونیکے وجہ سے نسخ کا احتمال ختم ہو گیا ہے اس لئے کہ نسخ ایسے کلام میں ہوتا ہے جو کلام کسی حکم شرعی پر دلالت کرتا ہو اور ایسے کلام میں نسخ نہیں ہوا کرتا جس میں کوئی واقعہ بیان کیا گیا ہو۔ بہر حال جب یہ آیت اپنی اصل کے اعتبار سے نسخ کا احتمال رکھتی تھی تو اس کو حکم کی مثال میں ذکر کرنا درست نہیں تھا بلکہ صحیح یہ ہے کہ یہ آیت مفسر کی مثال ہے۔

مفسر کی مثال :- فرشتوں کے سجدہ کرنے کے بعد یہ کلام خبر میں گیا اور کوئی خبر نسخ کا احتمال نہیں رکھتی۔ اسلئے صاحب توضیح نے فرمایا۔ مفسر کی بہترین مثال قَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ کافۃً تمام مشرکین سے قتال کرو ہے کیونکہ یہ کلام از قسم احکام ہے۔ اور المشرکین میں تمام مشرکین داخل ہیں۔ ممکن ہے۔ قتال کا یہ حکم تمام مشرکین کیلئے نہ ہو بلکہ بعض مشرکین کیلئے ہو مگر جب لفظ کافۃً کہا گیا تو تخصیص کا احتمال ختم ہو گیا اور بغیر کسی استثناء کے تمام مشرکین سے قتال کا حکم ثابت ہو گیا اور اس کی وجہ سے یہ کلام مفسر ہو گیا۔

وَقَوْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ بَدَّلَ شَيْءٌ عَلِيمٌ مَثَلًا لِّلْمُحْكَمِ لِأَنَّ نَصَّ فِي مَضْمُونِهِ فَلَمْ يَحْتَمِلِ التَّوَدُّلَ وَالنَّخْ
أَذْهُو مِنْ بَابِ الْعُقَاوِدِ فِي بَيَانِ التَّوْحِيدِ وَ الصِّفَاتِ وَ كَلِمَاتُ لَمْ يَكُنْ هَذَا مِنْ أَحْكَامِ الشَّرْحِ قَالَ
صَاحِبُ التَّوْضِيحِ هَهُنَا أَيضًا أَنَّ الْأَوَّلِي فِي مَثَلِ الْمُحْكَمِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْجِهَادُ مَا بَيْنَ الْيَوْمِ
الْقِيَامَةِ لِأَنَّ مِنْ بَابِ الْأَحْكَامِ وَ لَمْ يَحْتَمِلِ النَّصَّ لِمَا فِيهِ مِنْ تَوْقِيتٍ أَوْ تَابِيدٍ لَثَبْتِ نَصًّا.

ترجمہ

اور اللہ تعالیٰ کا قول إِنَّ اللَّهَ بَدَّلَ شَيْءٌ عَلِيمٌ ہے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں یہ حکم کی مثال ہے کیونکہ یہ اپنے مضمون میں نص ہے پس تاویل و نسخ کا احتمال نہیں رکھتا وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق عقائد سے ہے اور توحید و صفات کے بیان میں ہے اور جبکہ یہ احکام شرع میں سے نہیں ہے تو صاحب توضیح نے یہاں پر بھی احکام شرع کی مثال ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکم کی مثال میں اولیٰ حدیث یہ ہے "الجهاد ما بين اليوم والقيامة" یہ حدیث احکام کے باب میں ہے اور نسخ کا احتمال نہیں رکھتی کیونکہ اس میں توقيت اور تابدید نص سے ثابت ہے۔

محکم کی مثال :- حق تعالیٰ کا قول إِنَّ اللَّهَ بَدَّلَ شَيْءٌ عَلِيمٌ "اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ یہ آیت اس مضمون کے لئے مراد و دلالت کرتی ہے۔ اس لئے یہ اس کلام میں تاویل اور نسخ کا احتمال نہیں رکھتا اور چونکہ اس کلام میں باری تعالیٰ کی توحید اور صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ اسلئے اس کا تعلق عقائد سے بھی ہے اور عقائد میں کسی تاویل و تفسیح کا احتمال نہیں ہوتا۔ لہذا اس کلام میں تاویل و نسخ کا احتمال نہیں ہے اور قاعدہ ہے کہ جو کلام نسخ اور تاویل کا احتمال نہ رکھتا ہو وہ حکم ہوتا ہے۔ اسلئے آیت

تشریح

صاحب نور الانوار کی رائے :- آیت إِنَّ اللَّهَ بَدَّلَ شَيْءٌ عَلِيمٌ کا تعلق چونکہ عقائد سے ہے احکام کے قبیل سے نہیں۔ جب کہ مثال میں ایسا کلام پیش کرنا چاہئے جو از قسم احکام ہو اس لئے صاحب توضیح نے حکم کی مثال میں "الجهاد ما بين اليوم والقيامة" ذکر فرمایا ہے کیونکہ یہاں حکم شرعی بیان کیا گیا ہے اور اس حدیث میں نسخ کا احتمال بھی نہیں ہے۔ اس لئے کہ اس حدیث میں جہاد کی تعیین و توقيت ذکر کی گئی ہے یعنی تا قیامت جہاد جاری

اور باقی رہے گا یعنی فرضیت جہاد کا مکمل تاقیامت باقی رہے گا۔ اور جب جہاد کے منسوخ ہونیکا احتمال ختم ہو گیا تو یہ کلام از قسم حکم ہو گا۔

وَيُظْهِرُ التَّفَاوُتَ عِنْدَ التَّعَارُفِ لِصَيْرِ الْأَدْنَى مَتْرُوكًا بِالْأَعْلَى مَعْنِي لَا يُظْهِرُ التَّفَاوُتَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ فِي الظَّنِّيَّةِ وَالْقَطْعِيَّةِ لِأَنَّ كُلاَهُمَا قَطْعِيَّةٌ وَإِنَّمَا يُظْهِرُ التَّفَاوُتَ عِنْدَ التَّعَارُفِ ضِيقَ الْعَمَلِ بِالْأَعْلَى وَوَجْهَ الْأَدْنَى فَإِذَا تَعَارَفَ مِنْ بَيْنِ الظَّاهِرِ وَالنَّصِ يَعْمَلُ بِالنَّصِ كَمَا تَعَارَفَ مِنْ بَيْنِ النَّصِ وَالْمُفْسِّرِ يَعْمَلُ بِالْمُفْسِّرِ وَإِذَا تَعَارَفَ مِنْ بَيْنِ الْمُفْسِّرِ وَالْمُحْكَمِ يَعْمَلُ بِالْمُحْكَمِ وَلكِنَّ هَذَا التَّعَارُفُ مِنْ إِنَّمَا هُوَ التَّعَارُفُ مِنَ الصُّورِيِّ لِأَنَّ التَّعَارُفَ مِنَ الْحَقِيقِيِّ هُوَ التَّضَادُ بَيْنَ الْحَقِيقِيْنَ عَلَى السَّوَاءِ لَا مَزِيدَ لِأَحَدِهِمَا وَهَذَا لِيَسَّرَ كَعْدَ اللَّفْظِ.

ترجمہ
 اور ان کے مابین فرق مراتب تعارض کے وقت ظاہر ہوتا ہے تاکہ اعلیٰ کی وجہ سے ادنیٰ کو ترک کر دیا جائے۔ یعنی ان چاروں دظاہر، نص، مفسر، حکم کے درمیان تفاوت (فرق مراتب) ظنی اور قطعی ہونے میں ظاہر نہیں ہوتا کیونکہ یہ سبھی قطعی ہیں البتہ تفاوت تعارض کے وقت ظاہر ہوتا ہے پس اعلیٰ پر عمل کیا جاتا ہے نہ کہ ادنیٰ پر۔ پس جب ظاہر اور نص کے درمیان تعارض واقع ہو تو نص کے مطابق عمل کیا جائیگا اور جب نص اور مفسر کے درمیان تعارض ہو تو مفسر پر عمل کیا جائیگا اور جب مفسر اور حکم کے درمیان تعارض ہو تو حکم پر عمل کیا جائے گا لیکن یہ محض صورتی تعارض ہے حقیقی نہیں ہے اسلئے کہ تعارض حقیقی دو محضوں کے درمیان برابر کا تضاد ہے دو میں سے کسی ایک کو زیادتی یا فوقیت حاصل نہیں ہوتی اور یہاں ایسی بات نہیں ہے۔

تشریح
 چاروں دلیلوں میں اگر تعارض ہو۔ مذکورہ چاروں دلائل ظاہر، نص، مفسر اور حکم ظنی ہیں یا قطعی ہیں۔ اس مسئلے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ چاروں دلائل قطعی اور یقین کا فائدہ دیتی ہیں لیکن اگر کسی مقام پر ان میں باہم تعارض واقع ہو تو ان میں سے جو اعلیٰ ہے اس پر عمل کیا جائے گا اور ادنیٰ پر عمل نہ کیا جائیگا۔ اس لئے کہ جو دلیل اعلیٰ اور واضح اور قوی ہے اس پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے بہ نسبت ادنیٰ پر عمل کرنے کے۔
تفصیلات :- اس اہمال کی تفصیل یہ ہے کہ جب ظاہر اور نص کے مابین تعارض واقع ہو تو ظاہر پر نص کو ترجیح دیا جائے گی۔ اور ثابت بالنص پر عمل کیا جائے گا۔ اور جب نص اور مفسر کے درمیان تعارض واقع ہو تو مفسر پر عمل کیا جائے گا۔ اور نص کو ترک کر دیا جائے گا۔ اسی طرح جب مفسر اور حکم کے درمیان تعارض واقع ہو تو حکم پر عمل کیا جائے گا۔ اسوجہ سے کہ ظاہر کے مقابلے میں نص اعلیٰ اور افضل ہے اور نص کے مقابلے میں مفسر اعلیٰ و افضل ہے اور مفسر سے حکم افضل اور اعلیٰ ہے۔

تعارض کی حقیقت :- ان کے درمیان پایا جانے والا تعارض کے بارے میں شارح نے فرمایا یہ کوئی حقیقی تعارض نہیں

ہے بلکہ محض صوری تعارض ہے۔ تعارض صوری سے مراد یہ ہے کہ ایک میں حکم اثبات کا ہو اور دوسری میں حکم نفی کا ہو۔ یہ تعارض حقیقی تعارض نہیں۔ کیونکہ حقیقی تعارض اول تو دو ایسی محبتوں کے درمیان ہوتا ہے جو درجہ میں دو ذوں برابر ہوں۔ دو ذوں میں سے کسی کو کوئی فوقیت حاصل نہ ہو اور مذکورہ نصوص کے درمیان یہ بات نہیں پائی جاتی۔ اس لئے کہ چاروں کے مراتب میں تفاوت ہے جیسا کہ اوپر گذر چکا ہے کہ نص بمقابلہ ظاہر کے اعلیٰ ہے، مفتر بمقابلہ نص کے اعلیٰ ہے اور حکم بمقابلہ مفتر کے اعلیٰ ہے۔ لہذا جب یہ حقیقت ایک درجہ کی نہیں بلکہ اعلیٰ اور ادنیٰ کا تفاوت پایا جاتا ہے تو درحقیقت مساوی نہ ہوتیں اور جب دو ذوں میں مساوات نہیں تو ان کے درمیان حقیقی تعارض بھی نہیں واقع ہو سکتا۔ حاصل یہ کہ ان حجج کے مابین تعارض محض صوری تعارض ہے، حقیقی تعارض نہیں ہے۔

مثال متعارضین الظاہ مع النص قولہ تفر وأجل لکم ما وداؤذ لکم أن تبغوا بأمورکم مع قولہ تفر فانجوا ما طاب لکم من النساء منی وثلاث ورباع فان الأول ظاہر فی حیل جمیع المخللات من غیر قصر علی الاثر بعتہ فیذنی أن تجعل الثانیة علیکما والثانی نص فی انہ لا یجوز العادی عن الاثر بعتہ لانتہا سبق لاجل العداہ فتعارض من بینہما فترجع النص ویقتصر علیہا وقیل الاول نص فی حق اشتراط المہر والثانی ظاہر فی عدم اشتراطہ لانتہا ساکت عن ذکرہ ومطلق عنہ فتعارض من بینہما فیرجع النص ویجب المال۔

ترجمہ

اور نص کے ساتھ ظاہر کے تعارض کی مثال اللہ تعالیٰ کا قول: وَأَجَلٌ لَّكُمْ مَا وَدَّاءُ لَكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ "ما طاب لکم من النساء منی وثلاث ورباع" کا تعارض ان کے قول: "فانجوا ما طاب لکم من النساء منی وثلاث ورباع" ہے۔ پس اول آیت اس بات میں ظاہر ہے کہ تمام حلال عورتوں سے نکاح حلال ہے جس میں چار کا قصر نہیں ہے۔ لہذا مناسب ہے کہ چار سے زائد عورتیں بھی حلال ہوں۔ اور دوسری اس میں نص ہے کہ چار پر زیادتی جائز نہیں ہے کیونکہ وہ عدویہ بیان کرنے کیلئے لائی گئی ہے لہذا دو ذوں آیتوں کے درمیان تعارض واقع ہوا پس نص کو ترجیح دی گئی اور اس پر اکتفا کر گیا اور کہا گیا کہ اول مہر کی شرط کے بارے میں ہے۔ دوسری نص عدم اشتراط کے بارے میں ہے کیونکہ وہ اس کے ذکر سے ساکت اور مطلق ہے۔ پس دو ذوں کے درمیان تعارض واقع ہوا پس نص کو ترجیح دی گئی اور مال واجب قرار دیا گیا۔

تشریح

مخبر تعالیٰ کا قول: وَأَجَلٌ لَّكُمْ مَا وَدَّاءُ لَكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ "ان کے علاوہ تمام عورتیں تمہارے لئے حلال کی گئی ہیں کہ اپنا مال دیکر تم ان سے نکاح کرو، دوسری آیت: "فانجوا ما طاب لکم من النساء منی وثلاث ورباع" "دیس تم اپنی پسندیدہ عورتوں سے دو دو تین تین اور چار چار کی تعداد میں نکاح کرو" یہ دو آیتیں ہیں۔ ان میں سے اول آیت: "اجل لکم الا" ہے۔ تمام عجلات سے نکاح کے جواز پر دلالت کرتی ہے یعنی کسی عدد کی تعیین نہیں بلکہ تمام عورتوں سے نکاح کے جواز کو ثابت کرتی ہے۔ گویا بیان جواز نکاح میں یہ ظاہر ہے جس میں کوئی عدد مخصوص نہیں کیا گیا۔

دوسری آیت اس بارے میں نص ہے کہ مسلمان دو دو عین تین اور چار چار سے نکاح کر سکتا ہے یعنی چار عورتوں سے زائد نکاح کرنا درست نہیں ہے کیونکہ یہ آیت حد کو بیان کرنے کیلئے لائی گئی ہے اس لئے بیان عدد میں یہ آیت نص ہے۔
بیان عدد کی دلیل۔ آیت میں لفظ ثنی وثلث الی فانحو اناطاب تکم سے حال واقع ہے اور حال اپنے ذوالحال کے لئے قید ہو کر آتا ہے۔ لہذا آیت میں جواز نکاح عدد کے ساتھ مقید ہو گیا اور کسی کلام میں جو کسی چیز کو قید کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے تو وہ قید ہی مقصود بالکلام ہوتی ہے۔ لہذا اس آیت میں قید معنی بیان عدد ہی مقصود ہو گا۔ صرف مقید معنی نکاح کا بیان کرنا مقصود نہ ہو گا۔ لہذا یہ آیت بیان عدد کیلئے نص ثابت ہوئی۔ اور پہلی آیت تمام عملات (حلال عورتوں) سے نکاح کے حلال ہونے میں ظاہر ہے جس میں کسی حد کی تحدید نہیں کی گئی ہے اس میں ظاہر ہے۔

اور دوسری آیت چار عورتوں سے زائد کے جائز نہ ہونے میں نص ہے۔ لہذا ظاہر اور نص کے درمیان بظاہر تعارض واقع ہوا۔ اس نص کو ترجیح دی گئی اور جواز نکاح صرف چار عورتوں تک محدود رہا۔ اس سے زائد نکاح کرنا درست نہ ہو گا۔
تعارض کی دوسری صورت۔ یہ ہے بعض نے کہا پہلی آیت یعنی **أول تکم ما زاد ذلکم** الخ والی آیت میں ہر کو بیان کیا گیا ہے اور اس کو بیان کرنے کے لئے آیت کو لایا گیا ہے۔ لہذا ہر کے بیان میں یہ آیت نص ہے۔ اور دوسری آیت یعنی **فانحو اناطاب تکم** الخ والی آیت ہر کے شرط نہ ہونے میں ظاہر ہے۔ کیونکہ یہ آیت بیان مہر سے ساکت ہے یعنی نہ ہر کا شرط ہونا ذکر کیا گیا نہ غیر شرط ہونا ذکر ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اول آیت ہر کے شرط ہونے میں نص ہے۔ اور دوسری آیت ہر کے شرط نہ ہونے میں ظاہر ہے۔ اس لئے دونوں میں تعارض واقع ہوا۔ اور قاعدہ ہے کہ جب نص اور ظاہر میں تعارض ہو تو نص کو ترجیح دی جاتی ہے۔ لہذا اول آیت **أول تکم ما زاد ذلکم** ان **تبتوا باموالکم** الخ راجع اور معمول بہا ہوگی اور نکاح میں مہر واجب ہو گا۔

وَمَثَلُ تَعَارُضِ النَّصِّ مَعَ الْمُفْتَرِّقِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ مِمَّ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّأُ بَوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ فَإِنَّ الْأَوَّلَ نَصٌّ يَقْتَضِي الْوَضُوءَ الْمَجْبُودَ لِكُلِّ صَلَاةٍ أَدَاءً كَانَ أَوْ قَضَاءً فَهَذَا كَانَ أَوْ نَفْلًا لَكِنَّهُ يَجْعَلُ تَأْوِيلَ أَنْ يَكُونَ اللَّامُ بِمَعْنَى الْوَقْتِ فَيَكْفِي الْوَضُوءَ الْوَاحِدَ فِي كُلِّ وَقْتٍ فَتَوَضَّأُ بِهَا مَا شَاءَتْ مِنْ فَرَسَيْنِ وَنَفْلٍ وَالتَّائِيءِ مُفْتَرِّقٌ لَا يَجْعَلُ التَّأْوِيلَ لَوْجَدَانِ لَفِظِ الْوَقْتِ فِيهَا صَرِيحًا فَإِنَّهَا تَأْوِيلٌ مِنْ بَيْنَهُمَا يَضَاهِي الْحُجْرِيَّ الْمَفْتَرِّقِ فَيَكْفِي الْوَضُوءَ الْوَاحِدَ فِي كُلِّ وَقْتٍ صَلَاةً مَرَّةً وَوَاحِدَةً وَالتَّائِيءِ كَمَا يَنْبَغُ بِهِذِهِمَا فَاعْمَلْ بِالْحَدِيثِ الْأَوَّلِ۔

ترجمہ

اور مفتقر کے ساتھ نص کے تعارض کی مثال حدیث **المستحاضة تتوضأ لكل صلاة** آدستما نہ ہر نماز کیلئے وضو کرے اس حدیث کے ساتھ متعارض ہے۔ آنحضرت نے فرمایا **المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة**

دستخاضہ ہر وقت کی نماز کیلئے وضو کرے، کیونکہ پہلی نص تقاضہ کرتی ہے کہ مستخاضہ ہر نماز کیلئے وضو جدید کرے۔ خواہ نماز قضاء ہو یا ادارہ پھر یا فرض ہو یا نفل لیکن بیشک اس بات کی تاویل کا احتمال رکھتی ہے کہ لام وقت کے معنی میں ہو۔ پس ایک ہی وضو ہر وقت میں کافی ہوگا پس اس وضو سے جو نمازیں چلبے ادا کرے فرض ہو یا نفل وغیرہ۔ اور دوسری روایت مفسر ہے جو تاویل کا احتمال نہیں رکھتی کیونکہ اس میں لفظ وقت موجود ہے۔ پس جب دونوں روایتوں میں تعارض واقع ہوا تو مفسر کی ترجیح کو اختیار کیا جائے گا پس وضو واحد ایک وقت کی نماز کیلئے کافی ہوگا اور وہ بھی صرف ایک مرتبہ وضو کرنا پڑے گا اور امام شافعیؒ اس پر متنبہ نہیں ہوئے لہذا انھوں نے حدیث اول پر عمل فرمایا۔

نص اور مفسر کا تعارض :- دونوں کے تعارض کی مثالیں۔ حدیث المستخاضہ تنوذاً لکل صلوة۔ مستخاضہ عورت ہر نماز کیلئے وضو کرے۔ دوسری حدیث ہے المستخاضہ تنوذاً لوقت کل صلوة :- مستخاضہ ہر وقت کی نماز کیلئے وضو کرے۔

تشریح

اول حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ مستخاضہ عورت ہر نماز کیلئے وضو جدید کرے خواہ فرض ہو یا سنت ہو، نفل ہو یا واجب اور قضاء نماز سب کیلئے الگ الگ وضو کرے چاہے وقت میں کرے یا غیر وقت میں۔ اور دوسری حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ مستخاضہ نماز کے ہر وقت میں وضو کرے جس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک وقت میں ایک وضو کرنا واجب ہے۔ پھر وقت کے اندر اندر نماز جو چاہے پڑھے۔ فرض، واجب، نفل اور قضاء وغیرہ۔ اول آیت میں لفظ کل صلوة میں دو لام مذکور ہے۔ وہ وقت کیلئے ہے۔ یعنی لام سے وقت کے معنی مراد ہوں کہ مستخاضہ کیلئے ایک وقت میں ایک وضو کافی ہے۔ پھر اس وضو سے جو چاہے نماز پڑھے۔ اس کی مثال آیتیک لصلوة الظهر ہے۔ اس مثال میں لام وقت کے معنی میں ہے۔ یعنی میں تیرے پاس صلوة ظهر کے وقت آؤں گا۔

اعتراض :- لام وقت کو وقت کے معنی میں لینے پر ایک اشکال ہے۔ وہ یہ کہ لام ایک حرف ہے اور وقت اسم ہے۔ اور حرف کو اسم کے لئے مجازاً استعمال کرنا درست نہیں۔

اس اعتراض سے احتراز کیلئے مناسب یہ ہے کہ اس جگہ لام کو وقت کے معنی میں لینے کے بجائے لفظ وقت کو محذوف مان لیا جائے۔ یعنی لوقت کل صلوة کہا جائے۔

خلاصہ یہ نکلا کہ مستخاضہ عورت ہر نماز کیلئے وضو کے واجب ہونے پر یہ حدیث نص ہے۔ اور دوسری حدیث المستخاضہ تنوذاً لوقت کل صلوة مفسر ہے۔ جس میں وقت کا لفظ صراحتاً مذکور ہے۔ لہذا اس پر کسی تاویل کا احتمال نہیں۔ بلکہ ایک وقت میں ایک وضو کافی سمجھا جائے گا۔ اور پھر اس وقت میں جو نماز چاہے مستخاضہ پڑھ سکتی ہے۔

حاصل یہ کہ اول حدیث نص ہے اور دوسری حدیث مفسر ہے اور مفسر کو نص پر ترجیح حاصل ہے۔ لہذا مفسر پر عمل کیا جائے گا اور مستخاضہ کے لئے اس حدیث کی رو سے ایک وقت وضو کرنے کے بعد دوسرے وضو کی حاجت نہ ہوگی۔

بلکہ ایک ہی وضو سے اس وقت کے اندر متعدد نمازیں فرض، واجب، قضاء، نفل پڑھنے کی اجازت ہوگی۔ امام شافعیؒ کا اس مسئلہ میں اختلاف ہے۔ ان کا قول یہ ہے کہ مستخاضہ ایک وقت میں ہر نماز کیلئے جدا جدا وضو

منکر سے گی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دوسری حدیث ان کے سامنے نہیں تھی۔

وَمَثَلُ تَعَارُضِ الْمُفْتَرِّ مَعَ الْمُحْكَمِ قَوْلُ تَعْرِفُوا أَشْهُدُ وَأَذِي عَدْلٍ مِنْكُمْ مَعَ قَوْلِهِ تَعْرِفُوا وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا فَإِنَّ الْأُولَى مُفْتَرٌّ يَقْتَضِي قَبُولَ شَهَادَةِ مُحَمَّدٍ وَذِي عَدْلٍ فِي الْقَدَاتِ بَعْدَ التَّوْبَةِ لِإِعْتِنَا صَافًا عَدْلًا لَيْنَ حِينَئِذٍ وَالشَّائِي مُحْكَمٌ يَقْتَضِي عَدَمَ قَبُولِهَا لِوُجُودِ الثَّابِتِ فِيهِ صَرِيحًا فَإِذَا تَعَارَضَ مِنْهُمَا يُعْتَمَلُ عَلَى الْمُحْكَمِ هَكَذَا فِي كِتَابِ الْأَصُولِ وَمَا قِيلَ إِنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مَثَلُ تَعَارُضِ الْمُفْتَرِّ مَعَ الْمُحْكَمِ فَمِنْ تَوَلَّى التَّتَبُّعَ

ترجمہ

اور مفسر کے تعارض کی مثال محکم کے ساتھ البتہ تعالیٰ کا قول "واشہدوا ذوی عدل منکم" اور تم اپنے میں سے دو عادل آدمیوں کو گواہ بنا لو" جو لا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا کے ساتھ متعارض ہے اور تم ان کی شہادت کہیں قبول مت کرو، اول آیت مفسر ہے جو محدودین فی القذات کی شہادت تو بہ کرنے کے بعد قبول کئے جانے کا تقاضا کرتی ہے کیونکہ توبہ کر لینے کے بعد دونوں عادل ہو گئے۔ اور دوسری آیت محکم ہے شہادت نہ قبول کرنا کا تقاضا کرتی ہے کیونکہ اس میں ابدا کی قید صراحتہ موجود ہے۔ پس جب ان دونوں (مفسر اور محکم) میں تعارض واقع ہوا تو محکم پر عمل کیا جائے گا۔ اصول کی کتابوں میں ایسا ہی مذکور ہے اور وہ جو کہا گیا ہے کہ مفسر کے تعارض کی مثال محکم کے ساتھ موجود نہیں ہے تو وہ محض تتبع و جستجو کی وجہ سے کہا گیا ہے۔

تشریح

مفسر اور محکم کا تعارض :- حق تعالیٰ کا ارشاد ہے "واشہدوا ذوی عدل منکم" اپنے میں سے دو عادل آدمیوں کو گواہ بنا لو۔ دوسری آیت ہے "ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا" اور انکی شہادت کہیں بھی قبول مت کرو، جن لوگوں پر حد قذف جاری کی گئی ہے۔

ان دونوں آیتوں کے درمیان تعارض واقع ہوا۔ ان دونوں میں سے اول آیت مفسر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ توبہ کر چکے ہوں حد قذف جاری ہونے کے بعد۔ تو ایسے لوگوں کی گواہی قبول کر لو۔ اس لئے کہ حد جاری ہونے کے بعد محدودین فی القذات دونوں افراد عادل ہو گئے۔ اور عادل کے بارے میں ارشاد ہے "واشہدوا ذوی عدل منکم"۔ یعنی اپنے میں سے دو عادل آدمیوں کو گواہ بنا لو۔ اور گواہ بنا لینے کے لئے لازم ہے کہ ان کی گواہی قبول کی جائے۔ لہذا یہ آیت مفسر ہے جس سے ان دونوں کی گواہی کی قبولیت کا حکم ہے۔ اور دوسری آیت "ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا" انکی گواہی کہیں قبول نہ کرو۔ محکم ہے۔ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جن لوگوں پر حد قذف جاری کی گئی وہ محدودین فی القذات ہیں۔ ان کی گواہی کہیں بھی قبول نہ کی جائے۔ کیونکہ آیت میں ابدا کا لفظ مذکور ہے جو دلالت کرتا ہے تا بید اور دوام پر یعنی تا وقت جس نے تہمت لگائی اس کی گواہی کہیں قبول نہ کی جائے توبہ کر لیا ہو یا نہ کیا ہو۔ لہذا توبہ کے بعد بھی ان کی گواہی مقبول نہ ہونی چاہئے۔

بہر حال دونوں آیتوں کے درمیان تعارض واقع ہوا۔ دوسری آیت محکم اور اول آیت مفتہ ہے۔ اور محکم اور مفتہ کے تعارض کے وقت محکم کو ترجیح دی جاتی ہے اور محدودنی القذف کی گواہی توبہ کے بعد بھی قبول نہ کی جائے گی۔

بعض حضرات کا قول یہ ہے کہ مفسر اور محکم کے درمیان تعارض کی مثال موجود نہیں ہے۔ تو قبول شاہح یہ ان کے تلاش اور تتبع کی کمی کیوجہ سے ہوا ہے۔

چند اعتراضات اور ان کے جوابات: آیت "وَأَشْهِدُوا ذُوَى عَدْلٍ بَيْنَكُمْ" کو مفسر قرار دینا صحیح نہیں کیوں کہ مفسر کی تفسیر یہ ہے کہ جو تاویل اور تخصیص کا احتمال نہ رکھتی ہو علاوہ نسخ کے۔ جب کہ آیت "وَأَشْهِدُوا ذُوَى عَدْلٍ بَيْنَكُمْ" متعدد امور کا احتمال رکھتی ہے۔ لفظ "وَأَشْهِدُوا" صیغہ امر ہے اور امر وجوب کے لئے آتا ہے اور مذہب کیلئے بھی۔ نیز ان دونوں کے ماسوا بہت سے دوسرے معانی کیلئے آتا ہے۔ نیز آیت اپنے المطلق کیوجہ سے نابینا اور غلام کو بھی شامل ہے۔ اس لئے کہ صفت عدل کے ساتھ متصف غلام اور نابینا بھی ہو سکتے ہیں جبکہ بالاجماع دونوں آیت میں مراد نہیں ہیں۔ ان احتمالات کے موجود ہوتے ہوئے اس آیت کو مفسر کس طرح کہا جاسکتا ہے۔

جواب :- مذکورہ اعتراض کا جواب ہم نے اس آیت کو تمام اعتبارات سے مفسر نہیں کہا ہے صرف قبول شہادت کے لحاظ سے اس کو مفسر مانا ہے۔ لہذا قبول شہادت میں مذکورہ احتمالات مانع نہیں ہیں۔ لہذا اس آیت کے مفسر ہونے میں کوئی کلام نہیں ہو سکتا۔

اب رہی یہ بات کہ یہ آیت اپنے المطلق کیوجہ سے دونوں کو شامل ہے معنی غلام اور نابینا کو بھی۔ تو جواب میں کہا جاسکتا ہے کہ آیت مطلق ہے۔ اور قاعدہ ہے کہ مطلق میں فرد کامل مراد ہوتا ہے اور نابینا اور غلام کمال سے خالی ہیں۔ یعنی یہ دونوں ذوی عدل بینکم کے کامل افراد نہیں ہیں اس لئے آیت ان قسم کے افراد کو شامل نہیں۔

اعتراض ثانی :- اس موقع پر غشی نے دوسرا اعتراض یہ نقل کیا ہے کہ ان دونوں آیتوں کے درمیان کوئی تعارض نہیں ہے۔ اس لئے کہ اول آیت اس حکم کو بیان کرتی ہے کہ "وَأَشْهِدُوا ذُوَى عَدْلٍ بَيْنَكُمْ" اپنے میں سے دو عادل آدمیوں کو گواہ بناؤ۔ گویا اس آیت میں گواہ بننے کا حکم دیا گیا ہے۔ دوسری آیت "وَلَا تَقْبَلُوا لَهُم شَهَادَةً أَبَدًا" انکی گواہی کسی قبول نہ کرو۔ یعنی ادائیگی شہادت کیوقت شہادت کے قبول نہ کرینا حکم ہے اور گواہ بنانے کے لئے معنی شہادت کے لئے قبول کرنا لازم نہیں ہے۔ چنانچہ اندسے اور محدودنی القذف کو گواہ بنانا درست ہے اور انکی گواہی سے نکاح منع ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ شہادت ادا کریں تو انکی شہادت قبول نہ کی جائے گی۔ لہذا معلوم ہوا کہ شہاد کے لئے قبول شہادت لازم نہیں۔ بہر حال پہلی آیت کا حکم شہاد کا ہے اور دوسری کا حکم قبول شہادت کا۔ تو ان دونوں کے درمیان کوئی تعارض نہ رہا۔ اور اگر مان بھی لیا جائے کہ شہاد کے لئے شہادت کا قبول کرنا لازم ہے تو کہا جاسکتا ہے کہ پہلی "وَأَشْهِدُوا ذُوَى عَدْلٍ بَيْنَكُمْ" محدودنی القذف کی شہادت کے قبول کے لئے اشارۃ دلالت کرتی ہے۔ اور دوسری آیت

وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، شہادت کے قبول نہ کئے جانے پر عبارتہ الفص سے دلالت کرتی ہے اور دونوں دلائل الگ الگ ہیں اس لئے کوئی تعارض نہ واقع ہوگا۔

جواب :- معنی پہلے تمہیدیں عرض کر دیا تھا کہ ان چاروں دلائل کے درمیان تعارض صرف دورۃ ہے، حقیقتہً کوئی تعارض نہیں ہے اور مذکورہ بالا دونوں آیتوں میں تعارض حقیقی یقیناً ہر مگر صوری تعارض تو بہر حال موجود ہے۔ لہذا اب کوئی اشکال وارد نہ ہوگا۔

ثُمَّ أَنَّ الْمُصَنِّفَ ذَكَرَ مَثَلًا لَتَعَارُضٍ مِنَ النَّصِّ مِمَّ الْمُفْتَرِّ مِنَ الْمَسْأَلِ الْفَقْهِيَّةِ عَلَى سَبِيلِ التَّفْهِيمِ: قَالَ حَقُّ قُلْتُمْ إِنَّمَا إِذَا تَزَوَّجَ رَأْسًا إِلَى شَهْرٍ أَنْتُمْ مُتَعَمَّنًا يُؤِيدُ أَنْ قَوْلَهُ تَزَوَّجَ نَصٌّ فِي النِّكَاحِ لَكُنْتُمْ يَحْتَمِلُ تَأْوِيلًا أَنْ يَكُونَ نِكَاحًا إِلَى أَجَلٍ نِيكَاحًا مُتَعَمَّنًا وَقَوْلُهُ إِلَى شَهْرٍ مُفْتَرٌّ فِي هَذَا الْمَعْنَى لَا يَحْتَمِلُ إِلَّا كَوْنَهُ مُتَعَمَّنًا فَصَحَّ عَلَى الْمُتَعَمَّنِ وَ لَكِنْ لَا يَحْتَمِلُ هَذَا مِنْ الْمَسْأَلِ مَحْتَرٌّ لِأَنَّ قَوْلَهُ إِلَى شَهْرٍ مُتَعَمَّنًا بِقَوْلِهِ تَزَوَّجَ وَ لَيْسَ كَلِمًا مُسْتَقِلًّا حَتَّى يَكُونَ مُفْتَرًّا بِضَمِّ مَعْنَاهَا ضَالَةً فَكُنَّا إِسْمًا إِذْ أَنْ هَذَا الْكَلَامَ دَائِرَتَيْنِ كَوْنَهُ نِكَاحًا وَ بَيْنَ كَوْنِهِ مُتَعَمَّنًا فَسَرَّ جَعِبَتْ الْمُتَعَمَّنًا.

ترجمہ

پھر مصنف نے بطور تفریح نص کے تعارض کی مثال مفسر کے ساتھ فقہی مسائل سے دی ہے۔ فرمایا یہاں تک ہم نے کہا کہ جب کسی شخص نے عورت سے ایک مہینہ کیلئے نکاح کیا تو یہ مقدمہ نکاح نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس مثال میں اس کا قول تزویج نکاح کے معنی میں نص ہے لیکن اس بات کی تاویل کا احتمال رکھتا ہے کہ یہ کسی مدت تک کیلئے کیا گیا ہو لہذا یہ مقدمہ ہو جائیگا۔ اور اس کا قول الی شہر اس معنی میں مفسر ہے صرف مقدمہ ہی کا احتمال رکھتا ہے۔ لہذا اس کو مقدمہ پر محمول کیا جائے گا لیکن یہ مثال مسامحت سے خالی نہیں ہے کیونکہ الی شہر کا لفظ تزویج سے متعلق ہے کوئی مستقل مقصد کلام نہیں ہے تاکہ مفسر ہو کر اس کے معارض بننے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ پس گویا مصنف نے مراد یہ لیا ہے کہ یہ کلام نکاح اور مقدمہ دونوں کے درمیان دائر ہے پس مقدمہ کو تزویج دیدی گئی۔

تشریح

فقہی مسائل سے تعارض کی مثالیں :- مصنف نے سابق میں فرمایا کہ جب ان چاروں کے درمیان تعارض واقع ہو تو ان میں سے اعلیٰ کو ادنیٰ پر ترجیح دی جائے گی۔ اس تعارض کی مثال مسئلہ فقہیہ سے نقل کیا ہے جس میں نص اور مفسر کے درمیان تعارض مذکور ہے۔

مسئلہ :- ایک شخص نے ایک عورت سے ایک ماہ کی مدت کیلئے نکاح کیا۔ نکاح موقت شرعاً جائز نہیں بلکہ یہ تو مقدمہ ہے نہ کہ نکاح۔ کیونکہ مرد کا قول تزویجیت باپ نکاح میں نص ہے کیونکہ اس کو نکاح منقذ کرنے کے لئے لایا گیا ہے۔ مگر اس میں اس کا احتمال ہے کہ نکاح کسی خاص مدت مہینہ تک کے لئے کیا گیا ہو پس یہ نکاح موقت ہے اور نکاح موقت فاسد ہے۔ حاصل یہ کہ تزویجیت کا لفظ نص ہے اور الی شہر کا قول اس کی تفسیر ہے اور نکاح کا موقت ہونا

ثابت ہو گیا۔ اب اس میں نکاح موقت ہی کا احتمال ہے۔ نکاح کا احتمال باقی نہیں رہا اس لئے اس نکاح کو موقت پر محمول کیا گیا اور یہ حکم میں متعہ کے ہے اس لئے فاسد ہے۔ بقول شارح مصنف نے ایک مثال ذکر فرمائی اور وہ تسامح سے خالی نہیں کیونکہ مرد کے قول تزوجت لفظ شہر میں لفظ الی شہر کوئی مستقل کلام نہیں بلکہ تزوجت فعل بافاعل کے متعلق ہے۔ یعنی تزوجت الی شہر پورا ایک کلام ہے۔ اور کلام کے اجزاء کے درمیان تعارض نہیں ہو سکتا۔ تعارض تو دو کلاموں کے درمیان ہوتا ہے جو کامل ہوں۔ لہذا اس مقام پر یہ کہنا کہ تزوجت نص اور تزوجت الی شہر میں تعارض ہے یعنی اس مثال کو نص اور متعہ کے درمیان تعارض میں پیش کرنا صحیح نہیں ہے۔

شارح کی جانب سے اس مثال کی تاویل :- ما تن کی اس مثال کی تاویل میں شارح نے کہا قول تزوجت الی شہر نکاح بھی ہو سکتا ہے اور متعہ بھی۔ گویا یہ نکاح اور متعہ دونوں کے مابین دائرہ اور قول الی شہر متعہ کے احتمال کو ترجیح دے رہا ہے۔

مسئلہ :- وہ نکاح جو کسی متعین وقت کی قید کے ساتھ کیا جائے یعنی نکاح موقت اور متعہ دونوں مشرقاً فاسد ہیں۔ البتہ دونوں کی تعریفات میں فرق ہے۔ متعہ کی تعریفات میں لفظ تمح کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ مثال جیسے کسی نے کسی عورت سے کہا "انکح زوجک الی شہر بابت" ایک ہزار روپیہ کے عوض میں تجھ سے ایک ماہ کے لئے تمح کرتا ہوں۔ اور نکاح موقت کی مثال "تزوجت ببت الی شہر" دوسری مثال "انکح الی شہر" میں نے تجھ سے ایک ماہ تک کیلئے نکاح کیا، نکاح میں لفظ نکاح یا اس کے ہم معنی دوسرے لفظ کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ متعہ کو تمام فقہاء حرام کہتے ہیں۔ صرف امام مالک کا اس بارے میں اختلاف ہے۔

متعہ کے حوا میں امام مالک کی دلیل یہ ہے کہ متعہ ابتداء اسلام میں جائز تھا اور اس کے بعد اس کا کوئی ناسخ وارد نہیں ہوا اس لئے متعہ کی اباحت اس وقت تک باقی رہے گی جب تک اس اباحت کا ناسخ وارد نہ ہو مباح رہے گا۔ جواب :- حضرت امام مالک کے استدلال کا جواب اباحت کی جانب سے یہ دیا گیا ہے کہ متعہ کی حرمت پر صحابہ کرام اجماع منعقد ہو چکے ہیں لہذا ان کا یہ اجماع اس اباحت کیلئے ناسخ قرار دیا جائے گا مگر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے حوا میں کے قائل ہیں اس لئے اجماع کے انعقاد میں شبہ واقع ہو گیا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا جو عرض :- ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس سے فرمایا کہ تم کو یاد نہیں۔ خیر کے موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے متعہ کو حرام فرمایا تھا۔ یہ سن کر حضرت ابن عباس نے اپنے قول جو ابتداء سے رجوع فرمایا تھا۔ ان کے رجوع کر لینے کے بعد اب صحابہ کے اجماع کے انعقاد میں کوئی شبہ باقی نہیں رہا۔ بیوم خیبر :- خیر کے موقع پر جن چیزوں کو ممنوع قرار دیا گیا وہ اول لحم حمار یعنی پالتو گدے کا گوشت اور متعہ دونوں کو حرام کیا گیا۔ پھر چند سالوں کے بعد فتح مکہ کے موقع پر متعہ کو صرف تین دنوں کے لئے مباح قرار دیا گیا۔ اس کے بعد چوتھے دن اس کو ہمیشہ کیلئے حرام قرار دیا گیا۔

امام مالک سے استدلال :- حضرت امام مالک نے اپنی کتاب مؤطا امام مالک میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث

نقل کی ہے کہ ان رسول و فریصلی و رضی علیہم سلمہ فی عن متعمد (نصار عن) لوم و لوم و لوطیة (خیر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گھوس کے گوشت کے کھانے اور عورتوں سے متعلقہ کرنے کو منع فرمادیا ہے)۔
حضرت امام مالک کی عادت یہ ہے کہ وہ اپنی مؤطا میں وہی حدیث نقل فرماتے ہیں جو ان کے مسلک کے مطابق ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت امام مالک کے نزدیک بھی متہ حرام ہے۔

ثُمَّ بَدَأَ الْفَرَاحُ عَنْ بَيَانِ الْأَقْسَامِ الْأَرْبَعَةِ تَشْرِيحًا فِي بَيَانٍ مُقَابَلًا بِهَا فَقَالَ وَ أَنَا الْخَفِيُّ وَمَا خَفِيَ مُرَادُهُ بِعَارِضٍ غَيْرِ الصَّيغَةِ لِأَيِّنَالِ إِلَّا بِالطَّلَبِ تَعْبِيرِي إِنْ الْخَفِيُّ اسْمُ الْكَلَامِ خَفِيَ مُرَادُهُ بِسَبَبِ عَارِضٍ نَشَأَ مِنْ غَيْرِ الصَّيغَةِ إِذْ لَوْ كَانَ مُشْتَرُفًا الصَّيغَةَ لَكَانَ فِيهِ خَفَاءٌ مِنْ أَلَاءِ وَيَسْتَفِي بِالشَّيْءِ وَ الْمُجْمَلِ فَلَا يَكُونُ مُقَابَلًا لِلظَّاهِرِ الَّذِي فِيهِ أَذْنِي ظُهُورًا فَإِنَّ كَلَامًا مِنْ هُوَ لِأَدْنَى مَتَرْتَبٍ فِي الْخَفَاءِ تَوَقَّبَ الْأَهْلُ فِي الظُّهُورِ فَإِذَا كَانَ فِي الظَّاهِرِ أَذْنِي ظُهُورًا فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ فِي الْخَفِيِّ أَذْنِي خَفَاءٍ وَ هَكَذَا الْقِيَاسُ فَلَا يَنَالُ مُرَادُهُ إِلَّا بِالطَّلَبِ فَصَارَ كَمَنْ اخْتَفَى فِي الْمَدِينَةِ بِنُجُوعِ حِيلَةٍ عَارِضَةٍ مِنْ غَيْرِ تَغْيِيرٍ لِبَاسٍ وَ هَيَأُتِي شَمَّ فِي قَوْلِهِ بِعَارِضٍ غَيْرِ الصَّيغَةِ مَسَامَحَةً وَ الْأَظْهَرُ أَنْ يَقُولَ بِعَارِضٍ مِنْ غَيْرِ الصَّيغَةِ كَمَا فِي عِبَارَةِ شَمْسِ الْأَمْتَةِ الْحَلَوَانِي وَ قَوْلِهِ لِأَيِّنَالِ إِلَّا بِالطَّلَبِ لَيْسَ قَيْدًا احْتِزَازِيًّا بَلْ بَيَانٌ لِلوَاقِعِ وَ تَأَكِيدٌ لِلخَفَاءِ

ترجمہ

چاروں قسموں کے بیان کرنے کے بعد ان مقابلات کا بیان شروع کیا چنانچہ فرمایا۔ اور خفی وہ کلام ہے جس کی مراد کسی ایسے عارض کے سبب سے پوشیدہ ہو جو صیغہ کے علاوہ ہو اس کی مراد بغیر طلب کے حاصل نہ ہو یعنی خفی اس کلام کا نام ہے جس کی مراد پوشیدہ ہو کسی سبب عارض کی وجہ سے جو صیغہ میں نہ ہو کیونکہ اگر خفاء کا اشارہ نفس صیغہ ہی سے ہوتا تو اس میں خفاء زائد ہوتا اور اس کا مشکل اور مجمل نام رکھا جاتا پس وہ ظاہر کے مقابل نہ ہوتا جس میں ادنیٰ سا ظہور ہوتا ہے کیونکہ مذکورہ قسموں میں سے ہر ایک خفاء میں ترتیب وار ہیں جس طرح اصل یعنی ظاہر نفس، مصنف، حکم میں سے ہر ایک مرتب ہیں پس ضروری ہے کہ خفی میں ادنیٰ درجہ کا خفاء ہو اسی طرح باقی میں قیاس کیجئے۔ پس خفی کی مراد بغیر طلب کے حاصل نہ ہوگی پس یہ اس شخص کی طرح ہو گیا جو لباس اور ہیئت تبدیل کئے بغیر کسی عارضی بہانے سے چھپ گیا ہو۔ پھر یہ بات یاد رکھنا چاہئے کہ مصنف کے قول میں تسامع ہے۔ اور ظاہر بات یہ ہے کہ مصنف یوں کہتے ہیں عارض غیر الصیغہ جس طرح پر کہ شمس الامتہ حلوانی کی عبارت میں موجود ہے اور مصنف کا قول لاینال الا بالطلب۔ یہ کوئی قید احترازی نہیں ہے بلکہ واقع کا بیان اور خفاء کی تاکید ہے۔

تشریح

ظہور کے بعد خفاء کا بیان :- مصنف جب مننے کے ظاہر ہونے کی چاروں قسموں کو بیان کر چکے۔ تو اب یہاں سے ان کے مقابلات کو ذکر کرتے ہیں۔ ظہور کی چاروں اقسام ظاہر نفس، مصنف

اور حکم ہیں۔ اور ان کے مقابل خضار میں چاروں اقسام خفی، مشکل، مجمل اور متشابہ ہیں۔

خضار کئی تفصیل۔ خفی بمقابل ظاہر، اور مشکل بمقابل نص کے اور مجمل بہ مقابل مفتر کے اور متشابہ حکم کے مقابل ہے۔

خفی کئی مقریف۔ خفی وہ کلام ہے جس کی مراد پوشیدہ ہو کسی ایسے عارض کیوجہ سے جو صیغہ کے علاوہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ خفاء لفظ اور صیغہ میں نہ ہو بلکہ کسی عارض کیوجہ سے خفاء آ گیا ہو۔

ولیل۔ اگر خفاء صیغہ اور لفظ میں ہو یعنی لفظ کے معنی ظاہر نہ ہوں بلکہ پوشیدہ ہوں تو وہ خفی نہیں بلکہ مشکل کہلائے گا۔ نیز جب خفاء نص صیغہ میں ہوگا تو اس کا مقابل ظاہر کے بجائے نص ہوگا۔ حالانکہ خفی ظاہر کے مقابل ہے۔ اس کا تقاضہ یہ ہے کہ خفی میں خفاء بہت معمولی درجہ کا ہو۔ اس لئے کہ ظاہر میں بہت معمولی درجہ کا ظہور ہوتا ہے۔

خضار کے اقسام چھ خفاء کی چار قسمیں ہیں جس میں ادنیٰ درجہ کا خفاء ہو تو اس کے مقابل ظاہر ہے۔ کیونکہ اس میں ادنیٰ درجہ کا ظہور ہوتا ہے اور مشکل میں خفاء ادنیٰ سے زائد ہوتا ہے تو یہ نص کے مقابل ہے کیونکہ اس میں ظہور معنی ظاہر کے مقابلے میں زائد ہوتا ہے۔ اسی طرح مفسر میں ظہور نص سے زائد ہوتا ہے اور حکم میں ظہور مفتر سے زائد ہوتا ہے۔

اسی طرح خفاء کا سب سے کم درجہ خفی میں ہے، پھر اس سے زائد مشکل میں اور اس شکل سے زائد مجمل میں اور سب سے زائد متشابہ میں خفاء ہوتا ہے۔ پس جب خفی میں ادنیٰ درجہ کا خفاء ہے تو اس کا مقابل بھی وہ ہوگا جس میں ادنیٰ درجہ کا ظہور ہو تو وہ ظاہر ہے کیونکہ ادنیٰ درجہ کا خفاء وہ ہے جو صیغہ کے علاوہ میں پایا جائے، نص صیغہ میں کوئی خفاء نہ ہو۔ اسی طرح نص میں بہ نسبت ظاہر کے ظہور زائد ہوتا ہے تو اس کا مقابل مشکل ہے جس میں خفاء خفی سے زائد ہوتا ہے۔ اسی طرح مفتر میں چونکہ نص کے مقابلے میں ظہور زائد ہوتا ہے تو اس کا مقابل مجمل ہوگا کیونکہ میں مشکل کے مقابلے میں خفاء زائد ہوتا ہے اور مفتر سے حکم زیادہ ظاہر ہوتا ہے اسی لئے اس کے مقابلے میں وہ کلام ہے جس میں مجمل کے مقابلے میں خفاء زائد یعنی متشابہ۔

شارح نے فرمایا۔ جب خفی میں مراد ظاہر نہیں ہوتی بلکہ پوشیدہ ہوتی ہے تو طلب کے بغیر مراد حاصل نہیں ہوگی۔ یعنی خفی کی مراد کو معلوم کرنے کے لئے تلاش اور تفتیح کی ضرورت ہوگی۔ خفی کی مثال اس آدمی کے مانند ہے جو کسی جگہ چھپ گیا ہو مگر اس نے اپنا لباس اور اپنی صورت تبدیل نہ کی ہو تو اس شخص کو آسانی سے پہچاننا اور تلاش کیا جاسکتا ہے، تفتیح و تلاش سے وہ آدمی پہچانا جاسکتا ہے۔

قولہ جامع الصیغۃ۔ وہ عارض جو نفس صیغہ کے علاوہ ہو۔ شارح نے کہا لفظ غیر صیغہ کو عارض کی صفت بنا لیا۔ اس لئے کہ اس لفظ کیوجہ سے خفی کو دوسری اقسام مشکل، مجمل اور متشابہ سے ممتاز کرنا مقصود ہے۔ یعنی عارض غیر صیغہ کیوجہ سے خفاء باقی دوسری اقسام میں نہ ہوگا بلکہ ان میں خفاء نص صیغہ کیوجہ سے ہوتا ہے۔

اور یہ صحیح نہیں ہے۔ زیادہ مناسب یہ تھا کہ مصنف یوں کہتے جیسا کہ غیور (مصنف) جیسا کہ دوسرے علماء نے لکھا ہے۔
 جس کا مطلب یہ ہے کہ خفی میں خفاء عارض کی بنا پر آیا ہے اور یہ عارض غیر صیغہ سے پیدا ہوا ہے تو مصنف رحمہ اللہ
 کے کلام میں تسامح لازم نہ آتا
 مصنف کی جانب سے جواب اسلایہ دیا جائے گا کہ لفظ غیر الصیغہ لفظ عارض کی صفت نہیں ہے بلکہ بدل ہی
 اور بدل مان کر عبارت کا مطلب یہ ہوا کہ خفی میں خفاء عارض ہے یعنی غیر صیغہ کی وجہ سے آیا ہے تو مصنف کی عبارت
 سماعت سے محفوظ ہو جائے گی۔
 قولہ کلا ینال الاباطل۔ مراد کو طلب کے بغیر حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ یہ قول بیان تعریف کیلئے ہے کسی چیز کو خارج
 کرنے کیلئے قید استرازی نہیں ہے۔ کیوں کہ خفاء کوئی ایسا نہیں ہے جسکو طلب کے بغیر معلوم کیا جاسکتا ہو۔

وَحِكْمَةُ النَّظْمِ فِيهِ لِيُعْلَمَ أَنَّ اخْتِفَاءَ الْمَرْبُوعِ فِيهِ ظَهَرَ الْمُرَادُ مِنْهَا أَيْ حُكْمُ الْخَفِيِّ
 النَّظْمِ فِيهِ وَهُوَ الطَّلَبُ الْأَوَّلُ لِيُعْلَمَ أَنَّ اخْتِفَاءَ الْإِجْلِ نِيَايَةٌ الْمَعْنَى فِيهِ عَلَى الظَّاهِرِ أَوْ
 نَقْصَانِهَا فِيهِ فَحَيْثُ عَلِيَ الظَّاهِرُ الْمُرَادُ فَيُحْكَمُ فِي الزِّيَادَةِ عَلَى حَسْبِ مَا يُعْلَمُ مِنَ الظَّاهِرِ وَلَا يُحْكَمُ
 فِي النَّقْصَانِ قَطًّا -

ترجمہ

اور خفی کا حکم یہ ہے کہ اس میں غور و فکر کیا جائے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ اس میں خفاء (پوشیدگی،
 معنی میں زیادتی) کی وجہ سے ہے یا کمی کی وجہ سے پس مراد اس سے ظاہر ہو جائے گی معنی خفی کا حکم
 یہ ہے کہ اس میں فکر کی جائے اور نظر یہ طلب اول ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس میں مراد کی پوشیدگی آیا ظاہر ہے
 معنی کی زیادتی کی وجہ سے واقع ہوئی ہے یا کمی کے سبب سے پس اس صورت میں مراد ظاہر ہو جائے گی۔ پس اس
 کے مطابق ظاہر سے جو کچھ معلوم ہو گا۔ اس سے زیادتی پر حکم لگا دیا جائے گا اور فقط نقصان پر حکم نہ لگایا جائے گا۔

تشریح

خفی کا حکم :- کلام میں غور و فکر کیا جائے اور معلوم کیا جائے کہ اس کلام کی مراد کس بنا پر خفی
 (پوشیدگی) ہے یا خفاء کی ایک صورت یہ ہے کہ ظاہر کے مقابلے میں اس کے معنی میں کمی زیادتی
 پائی جاتی ہے، یا ظاہر کے مقابلے میں اس کے معنی میں کمی پائی جاتی ہے۔ لہذا اس غور و فکر اور
 طلب کے بعد خفی کی مراد ظاہر ہو جائے گی اور زیادتی معنی کی بنا پر خفی میں وہی حکم جاری کیا جائے گا تو ظاہر کا حکم ہے۔
 اور معنی کے نقصان (ادراکی) کی صورت میں خفی پر کوئی ظاہر کا حکم نہ لگایا جائے جیسا کہ آیات اولیٰ دونوں مثالوں کو
 یہ قاعدہ سمجھ میں آ جائے گا۔

كآية التوقفة في حق الظاهر والنباتش فإن قولنا تعالى ألسنا برق والسمارة فأنظمو

اَيْدِيَهُمَا ظَاهِرًا فِي حَقِّ وَجُوبِ قَطْعِ الْيَدِ لِكُلِّ سَابِقٍ خَفِيٍّ فِي حَقِّ الطَّرَافِ وَالنَّبَاشِ لِانْتِهَائِهِمَا
 اِخْتِصَافًا بِأَيْمِهِمْ اٰخَرَ غَيْرِ السَّابِقِ فِي عَزْبِ اَهْلِ النَّبَاشِ فَتَأَمَّلْنَا فَوَجَدْنَا اَنْ اِخْتِصَافَ الطَّرَافِ اِمَّا
 بِأَيْمِهِمْ اٰخَرَ لِاجْلِ زِيَادَةِ مَعْنَى السَّرْقَةِ اِذِ السَّرْقَةُ هُوَ اِخْتِصَافُ مَا لَمْ يُحْتَاطَ بِهَا خَفِيَّةً وَهُوَ
 يَسْرَاقُ مِمَّنْ هُوَ يَقْتَضِي تَأَمُّلًا لِحِفْظِ الْمَالِ بِضَرْبِ غَفْلَةٍ وَفَرَقَةٍ تَعَدِّيَةٍ وَ اِخْتِصَافِ النَّبَاشِ
 بِهَا لِاجْلِ نَقْصَانِ مَعْنَى السَّرْقَةِ لِأَنَّ يَسْرَاقُ مِنَ الْمُؤْتَى الَّذِي هُوَ غَيْرُنَا صِدْقٌ لِلْيَقِظِ فَعَلَّامًا يَنْبَأُ
 حَكْمَهُ الْقَطْعُ إِلَى الطَّرَافِ لِاجْلِ زِيَادَةِ نَيْبِهِ بَدَلًا لِلنَّصِ وَكَمْ نَعْبُدُ إِلَى النَّبَاشِ لِاجْلِ النَّقْصَانِ
 فِيهِ وَكَوْصَانِ الْقَابِرِ فِي بَيْتِ مَقْبَلِ قَيْلٍ لَا يَمْقَطُ النَّبَاشُ لِمَا ذَكَرْنَا وَقِيلَ يُقْتَضَى لَوْ جُودَ الْحَرَمِ بِالْمَالِ
 وَإِنْ لَمْ يَوْجَدْ بِالْحَافِظِ وَهَذَا كَسَلٌ عِنْدَنَا وَقَالَ ابُو بُوْسْتٍ وَ الشَّافِعِيُّ يُقْتَضَى النَّبَاشُ عَلَى كُلِّ حَالٍ
 لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ نَبَشَ قَطَعْنَا قَلْنَا هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى التَّيَاسُفِ لِمَا سَمِعْتُهُ مِنْ عَنَّا لِقَطْعِ عَلَى
 الْمُخْتَفِي وَهُوَ النَّبَاشُ بَلْفَتَةٍ اَهْلِ الْمَدِينَةِ.

ترجمہ

جیسے آیت سرقہ کا حکم جیب کترے اور کفن چور کے بارے میں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قول السارق وراقہ
 نأقطعوا أيديهما۔ یہ آیت ہر چور کے ہاتھ کاٹنے کے حق میں ظاہر ہے مگر جیب کترے اور کفن چور
 کے حق میں غبی ہے۔ کیونکہ یہ دونوں اہل زبان کے یہاں چور کے علاوہ دوسرے نام کے ساتھ مخصوص ہیں جس ہمنے
 غور کیا کہ طراد کا دوسرے نام کے ساتھ مخصوص ہونا سرقہ میں منہ کی زیادتی کے سبب سے ہے کیونکہ سرقہ تو مال محترم
 و محفوظ کے خفیہ لے لینے کا نام ہے اور جیب کتر ا بیدار آدمی سے چراتا ہے دراصل حالیکہ مال کا مالک مال کی حفاظت اللہ
 بھی کر رہا ہے معمولی سی غفلت تھوڑی سی کاہلی کی وجہ سے جو اس پر طاری ہو جاتی ہے۔ اور نباش دکن چور کی خصوصیت
 یہ ہے کہ اس سرقہ کے منہ کے مقابلے میں کمی پائی جاتی ہے۔ کیونکہ نباش میت سے کفن اتارتا ہے جو اس کی حفاظت
 کا ارادہ بھی نہیں کر سکتا۔ پس سرقہ کا حکم طراد کی طرف متعدی کر دیا کیونکہ اس سرقہ پر زیادتی پائی جاتی ہے۔
 اور یہ حکم دلالت النقص سے دیا گیا ہے۔ اور سرقہ کا حکم نباش کی طرف متعدی نہیں کیا کیونکہ اس میں نقصان ہے اور اگر
 کسی میت کی قبر کسی تالاب بندجگہ میں ہو اور نباش وہاں سے کفن چرائے تو ایک قول یہ ہے کہ ہاتھ نہ کاٹے جائینگے
 جیسا کہ ہم نے ابھی ذکر کیا اور دوسرا قول یہ ہے کہ قطع بد ہو گا کہ مکان محفوظ پایا جا رہا ہے اگرچہ یہ حفاظت خود دہنے
 والے کی طرف سے نہیں۔ یہ پوری بات ہمارے نزدیک ہے۔ اور امام ابو بوسٹ اور امام شافعی نباش میں قطع بد
 کے ہر حال میں قائل ہیں کیونکہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص کفن چرائیگا ہم اسکا ہاتھ کاٹینگے
 ہم جواب دینگے کہ یہ سیاست پر محمول ہے کیونکہ روایت میں موجود ہے کہ کفن چرائیگا ہم اسکا ہاتھ کاٹینگے۔

تشریح

خفی کی مثال :- السارق و السارقة نأقطعوا أيديهما چوری کرنا خواہ مرد ہو یا عورت جب یہ چوری کریں
 تو انکا ہاتھ کاٹ دو۔ یہ آیت چور کے ہاتھ کاٹنے کے وجوب پر ظاہر ہے کیونکہ بغیر اصل وغور فکر کے نفس صیغہ

انسارق سے ہاتھ کا کاٹنا جانا ظاہر ہے کیونکہ اس آیت سے جو رکے ہاتھ کا کاٹنا جانا بغیر تامل و غور و فکر کے واضح ہو جاتا ہے اور جس کلام سے مراد بغیر تامل و غور و فکر کے معلوم ہو جائے وہ ظاہر کہلاتا ہے۔ اس لئے انسارق و انسارقتہ جو رکے قطع ید کے واجب ہونے کے بارے میں ظاہر ہے۔ مگر جیب کاٹنے والا یعنی طرار اور دوسرا نباش گفن کی چوری کر نیوالا دونوں کے حق میں آیت خفی ہے۔ یعنی جو حکم سارق کا دیا گیا ہے یعنی قطع ید۔ ان دونوں میں پوشیدہ اور خفی ہے۔ اور یہ حضار ایسے عارض کی بنا پر آئی ہے جو طرار اور نباش کے گفنون میں موجود ہے۔ کیونکہ اہل زبان ان دونوں چوروں کو سارق کے بجائے دوسرے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یعنی جیب کاٹنے والے کو طرار کہتے ہیں اور گفن چوری کر نیوالے کو نباش کہتے ہیں۔ اگر جیب کتر نیوالا اور گفن چوری کر نیوالا چور ہوتے تو اہل عرب ان کو بھی لفظ سارق سے یاد کرتے اور طرار اور نباش کے الفاظ کو استعمال نہ کرتے لہذا جب جیب کاٹنے والے کو طرار اور گفن چورنے والے کو نباش کہتے ہیں تو یہ اس کی دلیل ہے کہ دونوں سارق نہیں ہیں۔ اور جب سارق نہیں تو سارق کا حکم بھی ان پر عائد نہ ہوگا۔

خلاصہ یہ ہے کہ نباش اور طرار کے حق میں سارق کا حکم خفی اور پوشیدہ ہے لہذا ہم نے طرار اور نباش کا حکم معلوم کرنے کیلئے ان دونوں کے معانی میں غور و فکر اور تامل کیا تو یہ معلوم ہوا کہ سارق کے معنی کے بر نسبت طرار کے لفظ میں زیادتی پائی جاتی ہے۔ اس لئے کہ سرقہ کے معنی ہیں کسی کے ایسے مال کو خفیہ لے لینا جو مال محفوظ ہو اور مال محترم قابل قیمت ہو جس کی مقدار کم از کم دس درہم ہو۔ اسی وجہ سے اگر کسی مسلمان نے شراب کی چوری کر لی تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ کیونکہ شراب اگرچہ مال منقوم ضرور ہے مگر شرعاً وہ انتفاع کے قابل نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے کھیت سے غلہ کی چوری کر لی تو بھی اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اس لئے کہ چوری کر نیوالے نے غیر محفوظ مال کی چوری کی ہے۔ اور دس درہم سے کم اگر چوری کی تو بھی چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ کیونکہ قطع ید کیلئے دس درہم کی چوری کرنا شرط ہے۔ بہر حال چوری کے اصطلاحی معنی ہیں چپکے سے کسی کے ایسے مال کو لے لینا جو مال محترم اور محفوظ ہو۔ اور کم از کم دس درہم کی تعداد میں ہو۔

اور طرار کے معنی ہیں ایسے مال کو لے لینا جس کا مالک بیدار ہو اور اس مال کی حفاظت کا ارادہ رکھتا ہو۔ مالک کو سستی یا غفلت میں پا کر اس سے مال لے لیا ہو۔

نباش میں چوری کے معنی میں کمی ہوتی ہے۔ اس کا معنی و نام گفن چور ہے۔ کمی کی وجہ یہ ہے کہ گفن چور ایسے مال کی چوری کا ارادہ کرتا ہے جس مال کا کوئی مالک نہیں اور وہ اس کی حفاظت کا ارادہ بھی نہیں کرتا اور مال بھی غیر محفوظ ہوتا ہے اور سارق اہل محفوظ کو لیتا ہے۔ اس لئے سارق کے معنی کے مقابلے میں نباش کے معنی میں کمی ہے۔

الحاصل ہے۔ طرار میں سارق کے معنی سے زائد اور نباش کے معنی میں سارق کے معنی سے کمی ہے۔ اس لئے طرار میں سارق کے معنی کے زائد ہونی کی وجہ سے دلالت النص سے سارق کا حکم طرار کو دید با گیا اور کہا گیا کہ سرقہ کا حکم یعنی ہاتھ کاٹنا جب ادنیٰ یعنی سارق میں ثابت ہے تو اعلیٰ یعنی طرار میں بدرجہ اولیٰ حکم ثابت ہوگا۔

بالفاظ دیگر چھوٹے مجرم کی یہ سزا ہے تو اس سے بڑے مجرم کی سزا بدرجہ اولیٰ ہوگی۔ اور نباش میں سارق کے معنی چونکہ کم ہیں اس سے شبہ ہو کہ سارق کا حکم نباش کو دیا جائے یا نہیں اور شبہ کی وجہ سے حد شرعی ساقط ہو جاتی ہے۔ اسی لئے نباش کے حق میں حد سرقہ ساقط ہو جائے گی۔

ایک مسئلہ :- شارح نے کہا۔ اگر کوئی قبر کسی کمرے کے اندر ہے اور کمرہ میں تالا بند ہو۔ اس کمرہ سے کفن چوری کر لیا جائے تو بعض علماء کے نزدیک اس صورت میں بھی نباش کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا کیونکہ نباش میں سرقہ کے معنی ناقص پائے جاتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ زیارت قبر کے نام سے ہر کس و ناکس اس حجرہ کے اندر جاسکا ہے۔ اس لئے حجرہ کے اندر ہوتے ہوئے بھی قبر غیر محفوظ ہے۔

دوسرے علماء کی یہ رائے ہے کہ اس صورت میں نباش کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے گا کیونکہ مکان کے ذریعہ حفاظت کا سامان موجود ہے اگرچہ کسی محافظ کے ذریعہ مال کی حفاظت نہیں پائی جا رہی ہے۔

وہذا ائسواء عندنا۔ نباش کفن چور کے ہاتھ کاٹنا امام ابوحنیفہ اور امام محمد کا قول ہے۔ اور امام شافعی اور امام ابو یوسف کے نزدیک نباش کا ہاتھ کاٹا جائے گا خواہ قبر کسی ایسے کمرہ کے اندر واقع ہو جہاں دروازہ پر تالا بند ہو یا ایسے کمرہ کے اندر ہو جہاں تالا نہ بند ہو۔ نباش کا ہاتھ ہر حال میں کاٹا جائے گا۔

انکی دلیل یہ ہے۔ حدیث میں نبش قطعنا جس نے کفن کی چوری کی ہم اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے۔ مؤطا کی شرح علی نامی کتاب میں ابراہیم اور شعبی کی جانب منسوب توں یہ ہے کہ یقطع سارق اموالنا کسارق احوالنا۔ ہمارے مردوں کے اموال کے چرانے والے کا ہاتھ اسی طرح کاٹا جائے گا جس طرح ہمارے زندوں کے اموال کی چوری کر نیوالے کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔

حجاج کا قول :- میں نے عطاء نامی کفن چور کے متعلق دریافت کیا تو انھوں نے فرمایا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ نباش کے متعلق حضرت عمرؓ کا فرمان :- حضرت عمرؓ نے مین میں مقیم اپنے عامل کو فرمان بھیجا کہ ایسی قوم کے ہاتھ کاٹ لے جائیں جو قبروں کو گھود کر کفن کی چوری کرتے ہیں۔ (معنی عبدالذائق)

احناف کا جواب :- ان اقوال کا جواب احناف کی جانب سے یہ دیا جاتا ہے کہ پیش کردہ اوپر والی حد منسوخ نہیں ہے بلکہ بعض حضرات نے اس روایت کو منکر کہا ہے۔ روایت خواہ منکر ہو یا غیر مرفوعہ ان دونوں سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے۔

جواب ثانی :- احناف کی جانب سے دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ ان آثار اور اقوال کو نظم اور سیاست پر محمول کیا جائے۔ گویا انتظامی مصالح کی بنا پر نباش کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا ہو کیونکہ فرمان رسالت ہے کہ لا قطع علی المتفق۔ متفق کے معنی نباش کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ نباش پر قطع یہ نہیں لہذا اس طرح دونوں قسم کی روایات میں تطبیق دی جائے گی کہ شرعاً تو قطع یہ نہیں البتہ سیاستاً ہاتھ کاٹا جاسکتا ہے۔

وَأَمَّا الْمَشْكِلُ فَهُوَ الَّذِي أَخْلَفَ فِي أَشْكَالِهِ أَيْ الْكَلَامُ الْمَشْتَبَهُ فِي مِثَالِهِ فَهُوَ كَرَجُلٍ غَرِيبٍ اخْتَلَطَ
بِأَشْرَافِ النَّاسِ بِتَغْيِيرِ لِبَاسِهِ وَهَيْئَاتِهِمْ فَغِيْبُهُ زِيَادَةٌ خَفَاءٌ عَلَى الْخَفِيِّ فَيَقَابِلُ النَّصَّ الَّذِي
فِيهِ زِيَادَةٌ ظَهَرَتْ عَلَى الظَّاهِرِ فَلِهَذَا يَخْتَارُ إِلَى النُّظْرَيْنِ الطَّلِبُ ثُمَّ التَّامُّلُ عَلَى مَا قَالُوا -

ترجمہ

اور مشکل وہ کلام ہے جو اپنے جیسے بہت سے کلاموں میں گھل بل جائے۔ پس یہ اس مرد کی طرح
ہے جو کسی پردیس میں ہو اور بہت بدل کر دوسرے لوگوں میں گھل بل جائے لہذا مشکل میں خفا
خفی سے زائد ہے اس لئے کہ مشکل نص کے مقابلے میں ہے جس میں ظاہر سے زیادہ وضاحت موجود ہے پس اسی وجہ
سے دو نظروں کے محتاج ہوتے ہیں۔ اولاً طلب کرنا ثانیاً اس میں غور و فکر کرنا جیسا کہ خود مصنف نے بھی فرمایا ہے۔

تشریح

مشکل کا بیان :- متقابلات اربعہ میں سے دوسرا مقابل مشکل ہے۔ اور مشکل وہ کلام
ہے جو اپنے ہی جیسے کلام میں شامل ہو گیا ہو جیسے ایک مسافر اپنے لباس کو تبدیل کر دے اور صورت
شکل اور ہیئت کو تبدیل کر لے اور وہاں کے رہنے بسنے والوں کے ساتھ مل جل کر رہنے لگے۔ مثلاً
ایک ہندوستان کا رہنے والا جو ڈاڑھی نہیں رکھتا پاکستان جا کر ڈاڑھی رکھ لے اور پاکستان میں رہنے والوں کا
لباس پہن لے اور انہیں کی زبان اور لہجہ میں بات کرنے لگے تو جلدی سے اس کے ہندوستانی ہونے کا پتہ نہ چل سکے
گا۔ بجز اس کے کہ خود اس سے دریافت کیا جائے۔

اس مثال سے معلوم ہوا کہ مشکل میں باعتبار خفی کے زیادہ خفا پایا جاتا ہے تو اس کا مقابل بھی وہی ہو گا
جس میں ظاہر کے مقابلے میں زیادہ ظہور پایا جاتا ہے یعنی نص یہ مشکل کا مقابل ہے۔
مشکل کی اصطلاحی تعریف :- علماء اصول نے یہ بیان کیا ہے کہ مشکل وہ کلام ہے جو بہت سے معانی
کا احتمال رکھتا ہو مگر ان متعدد معانی میں سے صرف ایک معنی مراد ہوں۔ اور وہ معنی مطلوب ان ہی معانی میں
چل گئے ہوں اور اس شمولیت کی بنا پر معنی کے اندر خفا پیدا ہو گیا ہو۔

وَحُكْمُهُ اِعْتِقَادُ الْحَقِيقَةِ فِيهَا هُوَ الْمُرَادُ ثُمَّ الْاِقْبَالُ عَلَى الطَّلِبِ وَالتَّأَمُّلِ فِيهَا اِلَى اَنْ يَتَبَيَّنَ
الْمُرَادُ اَوْ حُكْمُ الْمَشْكِلِ اَوْ لَا هُوَ اِعْتِقَادُ الْحَقِيقَةِ فِيهَا كَاَنْ مُرَادَ اللّٰهِ تَعَالٰى بِمَجْرَدِ سَمَاعِ
الْكَلَامِ خَمَّ اَلْاِقْبَالَ عَلَى الطَّلِبِ اَوْ اِنَّمَا لَاقِي مَعَانٍ يَسْتَعْمَلُ هَذَا اللفظ ثُمَّ التَّأَمُّلُ فِيهِ بِاَنْدَ اَوْ
مَعْنَى يَمُرَادُ هُنَا مِنْ بَيْنِ الْمَعَانِي فَيَتَبَيَّنُ الْمُرَادُ .

ترجمہ

اور مشکل کا حکم یہ ہے کہ پہلا اعتقاد یہ ہو کہ اس کلام سے جو اللہ تعالیٰ کی مراد ہے وہ حق ہے۔ اس
کے بعد طلب کی طرف متوجہ ہونا پھر اس میں غور و فکر کرنا حتیٰ کہ کلام کی مراد ظاہر ہو جائے۔ یعنی

مشکل کا حکم سب پہلا یہ ہے کہ جو اس سے اللہ تعالیٰ کی مراد ہے وہ حق ہے یہ کلام سنتے ہی ہونا چاہئے پھر طلب کیفیت توجہ کرنا یعنی یہ جاننا کہ لفظ کن کن معنی کیلئے استعمال کیا جاتا ہے پھر ان معنی میں غور کرنا بائیں طور کہ ان معانی میں سے کون سے معنی یہاں مراد لئے گئے ہیں پس مراد واضح ہو جائے گی۔

مشکل کا شرعی حکم :- کلام کو سنتے کے بعد سب سے پہلے یہ اعتقاد رکھنا کہ اس پاک کلام سے حق تعالیٰ کی جو مراد ہے وہ حق ہے اور واقع کے مطابق ہے۔ بعد ازاں اس کلام کے مراد کی جانب توجہ وغور دیکھ کر اسے اور دیکھے کہ یہ کن کن معنی کے لئے آتا ہے اور پھر غور کرے کہ ان متعدد اور کثیر معانی میں سے کون سے معنی یہاں مناسب ہو سکتے ہیں اور اس طلب اور تامل کے بعد کلام کی مراد ظاہر ہو جائیگی۔

تشریح

وَمِثَالُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى فَاتُوا حَرْبَكُمْ أَيْ بِشَيْئِكُمْ فَإِنَّ كَلِمَةَ أَيْ فِي مُشْكِلَةٍ تَقْسِمِي تَأْتِي بِمَعْنَى مِنْ أَيْنَ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى أَيْ مِنْ أَيْنَ لَكَ هَذَا السِّرِّ هَذَا الَّذِي كُنْتَ يَوْمَ تَوَاتَرَهُ بِمَعْنَى كَيْفَ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى يَكُونُ لِي غَلَامٌ أَيْ كَيْفَ يَكُونُ لِي غَلَامٌ فَاشْتَبَهَ هَهُنَا أَنْتَ بَأَجِبِ مَعْنَى هُوَ فَإِنَّ كَانَ بِمَعْنَى أَيْنَ يَكُونُ الْمَعْنَى مِنْ أَيْ مَكَانٍ شَيْئِكُمْ قَبْلًا أَوْ دُبْرًا فَجَعَلَ الْوَاوَةَ مِنْ إِمْرَأَتِهِ وَإِنْ كَانَ بِمَعْنَى كَيْفَ فَيَكُونُ الْمَعْنَى بِأَيْتِهِ كَيْفِيَّةً شَيْئِكُمْ تَأْتِي أَوْ قَاعِدًا أَوْ مَضْبُجًا فَيَدُلُّ عَلَى تَعْيِيمِ الْأَحْوَالِ دُونَ الْمَحَالِّ فَإِذَا تَأَمَّلْنَا فِي لَفْظِ الْحَرْبِ عَلَّمْنَا أَنْتَ بِمَعْنَى كَيْفَ لِأَنَّ الدُّبْرَ لَيْسَ بِمَوْضِعِ الْحَرْبِ بَلْ مَوْضِعِ الْفَرْطِ فَكُونُ الْوَاوَةَ مِنْ إِمْرَأَتِهِ حَرَا مَّا لَكِنْ حَرَمَتْهَا ظَنِيَّةً حَتَّى لَا يَكْفُرَ مُسْتَمْتِعًا وَهَذَا الْوَاوَةَ هِيَ الْمَقِيسَةُ عَلَى الْوَطْنِ وَحَالَتِ الْحَيْضُ لِعَلَّةِ الْأَذَى دُونَ الَّتِي مِنَ الرِّجَالِ لِأَنَّ حَرَمَتْهَا قَطْعِيَّةٌ ثَابِتَةٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَنِ وَالْإجْمَاعِ عَلَى مَا كَتَبْنَا كَعَلَّ ذَلِكَ فِي التَّفْسِيرِ الْأَحْمَدِيِّ فَمِثْلُ هَذَا الْمَشْكِلِ يَكُونُ أَنْ يَدْخُلَ فِي الْمَشْرُوكِ الَّذِي رَجَحَ أَحَدُ مَعَانِيهِ بِالتَّوَابِلِ فَضَاهَا مَوْؤَلًا

ترجمہ

اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا قول " فَاتُوا حَرْبَكُمْ أَيْ شَيْئِكُمْ " تم اپنی کھیتوں کے پاس جہاں کہیں سے چاہو آؤ، اس میں کلمہ ائی مشکل کی مثال ہے۔ کبھی تو بن ایں کے معنی میں آتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے اس قول میں کہ " اِنِّ لَكَ بُرَا " یعنی میں ایں لک بُرَا الرزق دہتا رہے پاس یہ رزق جو روزانہ آتا ہے کہاں سے آتا ہے، اور آئی کبھی کیفیت کے معنی میں آتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے اس قول میں " اِنِّ يَكُونُ لِي غَلَامٌ " (میرے اولاد کیسے ہوگی، لہذا ائی میں اشتباہ ہو کہ یہ کس معنی میں ہے۔ پس اگر ائی معنی میں ایں کے ہے تو آیت مذکورہ کے معنی ہوں گے۔ من ائی مکان شئکم قبلًا او دبرًا لہذا الواو طت عورت سے طلال ہو جائے

گی (جو کہ حرام ہے) اور اگر کین کے معنے میں محمول کریں تو معنے یہ ہوں گے کہ بایہ کیفیتہ شتم فائما اذنا فاعدا ارض طینا تم جس کیفیت سے چاہو کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر یا کرڈٹ کے بل لیٹ کر۔ پس یہ معنے احوال کی عمومیت پر دلالت کرتے ہیں محل کی عمومیت پر نہیں۔ پس جب ہم نے لفظ حرث میں غور و فکر کیا تو جاننا کہ اتنی کیفیت کے معنی میں ہے کیونکہ ڈبر کھیتی کی جگہ نہیں ہے بلکہ غلات کی جگہ ہے۔ لہذا عورت سے لواطت حرام ہوگی۔ لیکن یہ حرمت قطعی ہے یہاں تک کہ اس کے حلال سمجھنے والے کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ اور حالت حیض میں دہلی کی مانعت اس لواطت پر علت اذی کی وجہ سے قیاس کی گئی ہے وہ لواطت جو مردوں سے کی جائے۔ اس کی حرمت قطعی ہے جو کتاب اللہ سنت رسول اور اجماع سے اس کی حرمت ثابت ہے جیسا کہ میں نے تفسیر احمدی میں مفصل لکھا ہے۔ پس اس جیسا مشکل ممکن ہے کہ اس مشترک میں داخل ہو جس میں چند معانی میں سے کسی ایک معنے کو نادرل سے راجع کر لیا جاتا ہے پس یہ (مشکل) مؤول ہو گیا۔

تشریح مشکل کی مثال :- باری تعالیٰ لاقولہ فأتوا آخرکم انی شتمکم کہ "ادتم اپنی کھیتوں میں جس طرح سے چاہو، کھیتی بونے کیلئے بیج کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح بچہ پیدا کرنے کیلئے لفظ کی ضرورت ہے جس سے اولاد پیدا ہوتی ہے، اسی طرح آیت میں عورتوں کے رحم کو زمین اور کھیتی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اور جس طرح کھیتی سے جنس اور غلہ پیدا ہوتا ہے اسی طرح رحم مادر سے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ آیت میں مذکور لفظ حرث۔ اس کے معنے کھیتی کے ہیں۔ اور لفظ فأتوا کے ذریعہ کھیتی میں آنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اور لفظ انی شتمکم کے ذریعہ اس آدمی میں عموم پیدا کر دیا ہے۔

مگر لفظ انی مراد کے اعتبار سے مشکل ہے اس وجہ سے کہ انی کا لفظ من آین کے معنے میں بھی مراد لیا جاتا ہے۔ جیسے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم سے فرمایا تھا کہ "انی لک نذر" یعنی روزانہ آنیوالا یہ رزق تمہارے پاس کہاں سے آتا رہتا ہے۔ اسی طرح کہی انی کیفیت کے معنے میں آتا ہے جیسے لڑکے کی خوشخبری کے وقت حضرت زکریا علیہ السلام کا قول "انی یحییٰ لی غلام" یعنی میرے یہاں بچہ کس طرح ہوگا۔

پس انی شتمکم میں یہ اشتباہ پیدا ہو گیا کہ یہاں انی کس معنے میں مستعمل ہے۔ لہذا اگر اسے من این کے معنی میں مراد لیا جائے تو مکان میں عموم پیدا ہو گا اور معنی اس وقت "من ای مکان شتمکم" کے ہوں گے۔ یعنی آگے کے مکان سے آؤ یا پیچھے کے مکان سے آؤ۔ پس اس شکل میں اپنی زوجہ کے ساتھ لواطت کرنے کی حلت ثابت ہو جائے گی اور اگر کین کے معنے میں مراد لیا جائے تو احوال میں عمومیت پیدا ہوگی اور معنی ہوں گے بایہ کیفیتہ شتمکم یعنی تم جس کیفیت سے چاہو آؤ کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، کرڈٹ لیٹ کر۔

خلاصہ یہ نکلا کہ کلہ انی ایک صورت میں امکانہ کی تعمیم پر دلالت کرتا ہے اور ایک صورت میں احوال کی تعمیم پر دلالت کرتا ہے اور امکانہ کی تعمیم کی صورت میں بیوی سے لواطت کی حلت ثابت ہوتی ہے اور احوال کی تعمیم کی صورت میں لواطت کی حلت ثابت نہیں ہوتی۔ مگر جب ہم نے لفظ حرث میں غور کیا تو پتہ چلا کہ اس جگہ کلہ انی کین

کے معنی میں ہے۔ اور آیت کا مفہوم جماع کے احوال میں عموم ہو گا۔ اس لئے کہ باری تعالیٰ نے عورتوں کو حرث کہا ہے جیسے "بشأؤکم حرث کلم" یعنی مواضع حرث کلم۔ پس اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو کھیتوں سے تشبیہ دے کر اور اس نطفہ کو جو رحم مادر میں ڈالا جاتا ہے بیج کے ساتھ تشبیہ دیکر یہ واضح کر دیا کہ مقصد اصلی طلب نسل ہے نہ کہ قضاء شہوت۔ لہذا عورتوں کے پاس اس عمل میں آؤ جس سے یہ مقصد پورا ہوتا ہو۔ اور اس کا تمہیں اختیار ہے کہ جس طرح چاہے آؤ کھڑے ہو کر آؤ یا بیٹھ کر آؤ یا پہلو کے بل لیٹ کر آؤ۔ اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہو رہی ہے کہ یہود کا یہ گمان تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے فرج میں جماع ڈبڑ کی جانب سے ہو کر کرے تو بی بی بیگناہ ہوا کرتا ہے۔ یہود کے اس گمان کی تردید کیلئے اللہ تعالیٰ نے "فَاَوْخِرْتُمْ اَنْی شِئْتُمْ" نازل فرمائی اور یہ فرمایا کہ فرج میں جماع جس کیفیت سے بھی درست ہے اور یہود کا خیال باطل ہے۔ اور رہا مسئلہ ڈبر کا تو ڈبر حرث کا عمل نہیں ہے بلکہ فرث اور گندگی کا عمل ہے لہذا ڈبر جب عمل حرث نہیں تو اس میں آنے کی اجازت بھی نہ ہوگی۔ اس سے بیوی سے لواطت کا حرام ہونا ثابت ہوا مگر اس کی حرمت قطعی ہوگی اسی وجہ سے اس کو حلال سمجھنے والا کافر نہ ہو گا اور جس لواطت کو طلب اذی کی وجہ سے دلی فی حالۃ الحيض پر قیاس کیا گیا ہے وہی لواطت ہے۔ اور جو لواطت مردوں کے ساتھ ہوتی ہو اسکی حرمت قطعی ہے۔ کتاب اللہ، سنت، اجماع تینوں سے ثابت ہے۔ اسکی پوری تفصیل تفسیر احمدی میں ذکر کی گئی ہے۔

بہر حال جب ڈبر میں آنے کی اجازت نہیں ہے تو آیت میں عمل کے اعتبار سے عموم نہ ہو گا اور جب آیت میں عمل کے اعتبار سے عموم نہیں ہے تو کلمہ ائی این کے لئے نہیں مراد لیا جاسکتا بلکہ کیف کے معنی کیلئے ہو گا۔ شارح علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس قسم کا مشکل مبین کلمہ ائی این ممکن ہے کہ اس مشترک میں داخل ہو جس کے چند معانی میں سے کسی ایک معنی کو تاویل کے ذریعہ راجح کر کے مؤل کر دیا جائے یعنی شکل ہونیکل ایک شکل یہ ہے کہ ایک کلمہ کے چند معنی ہوں مگر تاویل کے ذریعہ ایک معنی کو ترجیح دیکر اسے معمول بہا قرار دیا جائے۔ لہذا تاویل کے بعد مشترک مؤل ہو جائے گا۔

وَقَدْ يَكُونُ الْاَشْكَالُ لِاَجْلِ اسْتِعَارَةٍ بِدَلِيلِ مَعْنَى عَامِضَةٍ كَقَوْلِهِمْ قَوْلًا مِّنْ فَمِضَةٍ
فِي وَصْفِ اَرْوَاقِ الْجَنَّةِ فَاَنَّ فِيهَا اشْكَالًا مِّنْ حَيْثُ اَنَّ الْقَارُورَةَ لَا يَكُونُ مِنَ الْفَمِضَةِ
بَلْ مِنَ الرَّجَاحِ فَاِذَا اَلْكَلْبُ نَاحَى لِقَارُورَةٍ وَصَفَّتْ بِحَمِيْدَةٍ وَهِيَ الشَّفَاةُ وَذُو مِيْمَةٍ
وَهِيَ السُّوَادُ وَذُو سِدْرٍ نَالِلِ الْفَمِضَةِ وَهِيَ الْبِياضُ وَذُو مِيْمَةٍ وَهِيَ عَدَمُ الصَّفَاءِ
فَلَمَّا نَاحَى مَلْنَا عَلِمْنَا اَنَّ اَرْوَاقَ الْجَنَّةِ فِي صَفَاءِ الْقَارُورَةِ وَبِيْضِ الْفَمِضَةِ قَالِ

اور اشکال کبھی ایسے استعارہ کی وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے جس میں نادر اور گہرے پوشیدہ معنی

ترجمہ

مراد نے جا میں جیسے اللہ تعالیٰ کے تون تو ابریز برین بقیۃ میں کیونکہ تو ابریز برین بقیۃ سے جنت کے برتنوں کا وصف بتایا گیا ہے۔ اشکال اس میں یہ ہے کہ قارورہ چاندی کا نہیں ہوتا بلکہ شیشہ کا ہوتا ہے۔ پس جب ہم نے قارورہ کے معنی میں طلب کیا تو پایا کہ قارورہ میں دو وصف ہوتے ہیں۔ ایک وصف حمیدہ ہے اور وہ صفائی ستھرائی ہے۔ اور دوسرا وصف مذموم ہے اور وہ سواد ہے اور اس طرح فقہ میں بھی دو وصف ہم نے پایا۔ ایک وصف حمیدہ اور وہ باض (سفیدی) ہے اور دوسرا وصف ذمیدہ اور وہ صاف ستھری نہ ہونا ہے۔ پس ہم نے غور و فکر کیا تو معلوم ہوا کہ جنت کے برتن صفائی میں قارورہ کے مانند ہوں گے اور سفیدی میں چاندی کے مانند ہوں گے پس تم غور کرو۔

اشکال استعارہ کی بنا پر :- اور کبھی ایسے استعارہ کی بنا پر اشتباہ اور اشکال پیدا ہو جاتا ہے جو نادر بھی ہو اور حق بھی ہو جیسے حق تعالیٰ کا قول جنت کے برتنوں کے اوصاف کے متعلق "تو ابریز برین بقیۃ" قرآن سے معلوم ہوا کہ قارورہ چاندی کا بنا ہوا ہوتا ہے۔ حالانکہ عرب میں قارورہ شیشہ کا ہوتا ہے، چاندی کا نہیں ہوتا۔

تشریح

لہذا اس اشتباہ کو دور کرنے کے لئے ہم نے غور و فکر کیا تو ہم اس نتیجہ پر پہنچے کہ قارورہ کے اندر دو اوصاف پائے جاتے ہیں۔ دا، اس کا اس قدر صاف شفاف ہونا کہ اندر کی چیز باہر سے نظر آجائے، د، دوسری صفت مذموم ہے۔ اچھی نہیں اور وہ ہے اس کا کالا ہونا۔

اسی طرح چاندی کے اندر بھی دو اوصاف موجود ہیں۔ دا، چاندی کا سفید ہونا اور یہ اچھی صفت ہے۔ دوسری صفت اچھی نہیں بلکہ مذموم ہے۔ اور وہ ہے اس کا صاف و سفید نہ ہونا۔

اب ہم نے غور و فکر کیا تو معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ نے اس آیت میں جنت کے برتنوں کو صاف شفاف ہونے میں قارورہ کے ساتھ تشبیہ دی ہے اور ان برتنوں کے سفید ہونے میں چاندی کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ یعنی جنت کے برتن قارورہ کی طرح اس قدر صاف ستھرے ہوں گے کہ ان کے اندر کی چیز باہر سے نظر آئے گی اور چاندی کی طرح سفید ہوں گے۔

حاصل یہ کہ لہذا اب یہ اشکال نہ ہو گا کہ قارورہ تو شیشہ کا ہوتا ہے چاندی کا نہیں ہوتا۔ اور قرآن پاک تو ابریز برین بقیۃ کہہ رہا ہے۔ قارورہ چاندی کے ہوں گے۔

استعارہ کے اقسام :- حقیقی اور مجازی معانی کے درمیان اگر علاقہ تشبیہ ہو۔ یعنی دونوں معنی کسی ایک وصف میں شریک ہوں تو اس مجاز کو استعارہ کہتے ہیں۔ اور اگر دونوں کے درمیان علاقہ تشبیہ کا نہ ہو تو مجاز مرسل ہے۔ اس مقام پر جنت کے برتنوں کے لئے ایک نادر صورت ثابت کی گئی ہے یعنی دو متضاد چیزوں کو ایک جگہ جمع کیا گیا ہے۔ شیشہ یعنی قارورہ۔ اور چاندی سے مرکب ہے۔ تو جنت کے برتنوں کی صفت دو چیزوں سے انتزاع کر کے ثابت کی گئی ہے۔ زجاج کے معنی شیشہ۔ انار کی جمع آئینہ اور ادانی آئی ہے۔ جس کے معنی برتن کے ہیں۔

وَأَنَا الْمُجْمَلُ نَمَا اذ دَحَمْتُ فِيهِ الْمَعَانِي وَاشْتَبَهَ الْمُرَادُ بِهَا اشْتَبَاهَا لِأَيْدِ سَرَكَ نَفْسِ
 الْعِبَارَةِ بَيْنَ بِالرُّجُوعِ إِلَى الْاسْتِفْسَا بِرَشْمِ الطَّلَبِ ثُمَّ التَّامِلِ إِذَا دَحَمْتُ الْمَعَانِي عِبَارَةً
 عَنْ إِجْتِمَاعِهَا عَلَى اللَّفْظِ مِنْ غَيْرِ جَوَابٍ لِأَحَدِهَا كَمَا إِذَا اسْتَدَّ بَابُ التَّرْجِيحِ فِي الْمَشْرُوكِ
 أَوْ يَكُونُ بِاعْتِبَارِ عَرَبِيَّةِ اللَّفْظِ كَلَفْظِ الْهَلْوَعِ الْمَذْكُورِ بِرَأْفِ قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّ الْإِنْسَانَ خَلِيقٌ
 هَلْوَعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا فَإِنَّهُ قَبْلَ بَيَانِهِ تَعَلُّمٌ كَانَ مَجْمُلاً
 لَمْ يُعَلِّمْ مُرَادَهُ أَصْلًا فَبَيَّنْتُهُ بِقَوْلِهِ تَعَلُّمٌ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ الْآيَةَ فَهُوَ جَنْسٌ شَأْ مِنْ
 الْمَشْرُوكِ وَالْخَفِيُّ وَالْمَشْكِلُ فَخَرَجَ بِقَوْلِهِ وَاشْتَبَهَ الْمُرَادُ بِهِ اشْتَبَاهَا إِلَى أُخْرَى
 فَإِنَّ الْخَفِيَّ يُدْرِكُ بِمَجْتَرِدِ الطَّلَبِ وَالْمَشْرُوكِ بِالتَّامِلِ بَعْدَ الطَّلَبِ
 بِنِجَالِ الْمَجْمَلِ فَإِنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى ثَلَاثَةِ طَلَبَاتٍ الْأُولَى الْاسْتِفْسَا مِنْ عَنِ الْمَجْمَلِ ثُمَّ
 الطَّلَبِ لِلْاَوْصَابِ بَعْدَهُ ثُمَّ التَّامِلِ لِلتَّعْيِينِ فَهُوَ كَرَجُلٍ غَرِيبٍ خَرَجَ عَنْ وَطَنِهِ وَوَقَعَ
 فِي جُمْلَةٍ مِنَ النَّاسِ لَا يُوقَعُ عَلَيْهِ إِلَّا بِالْاِسْتِفْسَا مِنْ عَنِ الْاَنَامِ نَفْسِيَةً بِرَأْفِ يَأْتِي دَخْفَاءً عَلَى
 الْمَشْكِلِ فَيَقَابِلُ الْمَفْتَوْرَ الَّذِي فِيهَا بِرَأْفِ يَأْتِي دَخْفَاءً ظَهْرًا عَلَى النَّصْرِ ثُمَّ لَمَّا عَلِمَ الْمَجْمَلُ بَعْدَ
 ثَلَاثِ طَلَبَاتٍ خَرَجَ مِنْهُ الْمَشَابَهَةُ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ طَلَبُهُ وَلَا تَعَلُّمُ حَقِيقَتِهِ بِأَيِّ طَلَبٍ كَانَ.

ترجمہ

اور مجمل وہ کلام ہے جس میں بہت سے معنی داخل ہو گئے ہوں۔ اس بنا پر کہ اس کی مراد اس قدر مشتبہ ہو گئی ہو کہ نفس عبارت سے معلوم نہ ہوتی ہو بلکہ پہلے تو متکلم کی طرف استفسار کیلئے رجوع کرنا پڑتا ہو پھر طلب کرنا اور پھر اس میں غور کرنا پڑتا ہو۔ ازحام المعنی نام ہے ایک لفظ کے کثیر معنی ہوں اور کوئی ان میں سے راجح المراد نہ ہو جیسا کہ جب بند ہو جائے مشترک میں ترجیح کا باب۔ اور کبھی معانی کا ازحام لفظ کی عزابت کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ جیسے لفظ ہلووع جو اللہ تعالیٰ کے قول (وَلَوْ فَا خَلِيقٌ هَلْوَعًا اَوْ لَمْ يَمَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَاَوْ لَمْ يَمَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا) میں ہے انسان بہت ہی حریص پہلے کہا گیا ہے جب اسے کوئی برائی پہنچتی ہے تو بیقرار ہو جاتا ہے اور جب کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو روکنے والا بن جاتا ہے۔ پس بیشک وہ (لفظ ہلووع) اللہ تعالیٰ کے بیان سے پہلے مجمل تھا، اس کی مراد بالکل معلوم نہ تھی پس اس کو اللہ تعالیٰ نے ازحام الشتر سے بیان فرمایا۔ لہذا مجمل کی تعریف میں لفظ "ما از دحمت" جنس ہے مشترک، خفی، مشکل کو شامل ہے۔ پس جب واشتباہ المراد بہ اشتباہ کہا گیا تو سب خارج ہو گئے کیونکہ خفی محض طلب سے اور مشترک و مشکل طلب کے بعد تامل سے معلوم ہو جاتے ہیں بحالات مجمل کے کہ وہ کبھی تین طلبات کا محتاج ہوتا ہے اول مجمل سے استفسار کرنا، دوسرے اس کے بعد اوصاف طلب کرنا، تیسرے درجہ میں تعین مراد کیلئے تامل کرنا۔ پس مجمل اس مسافر کی طرح ہے جو وطن سے چلا گیا اور عام لوگوں میں داخل ہو گیا کہ اس سے

واقفیت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ لوگوں سے معلوم نہ کیا جائے۔ لہذا اس میں خفاہر شکل سے زیادہ ہے۔ پس مفسر مجمل کا مقابل ہے جس میں نص کے مقابلے میں ظہور کی زیادتی ہوتی ہے۔ پھر جب میں طلباء کے بعد مجمل جان لیا گیا تو اس سے متشابہ خارج ہو گیا کیونکہ متشابہ میں طلب جائز نہیں ہے اور کس بھی طلب سے اس کی حقیقت نہیں معلوم ہو سکتی۔

تشریح

مجموع کا بیان :- عربی کا مقولہ "اجمل الامر" معاملہ کو مبہم کر دیا، لفظ مجمل اس سے ماخوذ ہے مجمل کی غمخیزیت ماتن صاحب منار نے ان لفظوں سے بیان کی ہے۔ مجمل وہ ایک کلام ہے جس میں بہت سے معانی کا ازدحام ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اُس میں بہت سے معنی جمع ہوں اور اس کی وجہ سے شکم کی مراد مشتبہ ہو گئی ہو۔ اور کلام کا اشتباہ ایسا ہو کہ مراد نصی عبارت سے معلوم نہ ہو سکتی ہو۔ پہلے تنگ سے دریافت کرنا پڑے پھر اس کے بعد اُس میں غور و فکر (طلب و تاویل) کرنا پڑے۔ تب مراد کا پتہ چل سکے۔

معانی کا ازدحام :- شارح فرماتے ہیں کہ کلام میں معانی کے ازدحام کے معنی یہ ہیں کہ ایک لفظ میں وضع کے اعتبار سے بہت سے معنی اس طرح جمع ہو جائیں کہ ان میں سے ایک معنی دوسرے معنی پر راجح نہ ہوں۔ اور معانی کا یہ اجتماع مجمل کی حقیقت میں داخل ہے۔

ازدحام کی صورتیں :- پھر یہ ازدحام کبھی حقیقہ ہوتا ہے۔ مثلاً ایک لفظ ہے جس کے متعدد معانی ہیں اور لفظ ان متعدد معانی کے درمیان مشترک ہے اور اس اشتراک میں ترجیح کا دروازہ بند ہو گیا ہو۔ ازدحام کی دوسری صورت یہ ہے کہ ازدحام تقدیراً ہو۔ جیسے وہ لفظ جو مانوس الاستعمال ہو۔ جیسے لفظ حلوٰع کہ عقلاً اس کے بہت سے معنی ہیں اور چونکہ بہت سے معانی کا یہ لفظ احتمال رکھتا ہے اس لئے گویا معانی کا ازدحام ہو گیا۔

اس تمہید کے بعد آیت "ان الانسان خلق حلوٰعاً" میں حلوٰع مجمل تھا۔ جس کی مراد معلوم نہیں تھی۔ پھر بعد والی آیت "اذا مسسما الشرجو عا و اذا مسسما الخیر منوعاً" دونوں آیتیں بلوغ کا بیان واقع ہوئیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب انسان کو کوئی ضرر لاحق ہوتا ہے تو وہ بیقرار ہو جاتا ہے اور جب اس کو کوئی سبب ملتا ہے پہنچتی ہے تو وہ سر تاپا، بخیل بن جاتا ہے، مال کو روک لیتا ہے، خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتا۔

حاصل یہ نکلا کہ معانی کا ازدحام مجمل کی حقیقت میں داخل ہے اور یہ ازدحام معانی کا حقیقہ ہو یا تقدیراً ہو۔ بعض کا قول یہ ہے کہ ازدحام معانی مجمل کی حقیقت میں داخل نہیں ہے۔ ان کے نزدیک مجمل کی اصطلاحی تعریف یہ ہے "آناجمل ما اشتبه المراد بہ اشتباہاً الو" ان کے نزدیک "ازدحام فیہ المعانی" کا لفظ مجمل کی تعریف سے خارج ہے۔ مجمل کی اقسام :- مجمل کی مذکورہ بالا دونوں تعریفوں کے لحاظ سے تین قسمیں نکلتی ہیں، ۱۔ لفظ میں معانی کا ازدحام حقیقہ ہو، ۲۔ لفظ کے غریب اور غیر مانوس الاستعمال ہونے کی بنا پر معانی کا ازدحام تقدیراً ہو۔

۳) کلام کر نوالا دستکم، لفظ سے اپنی مراد کو مبہم رکھے۔ گو لفظ کے لغوی معنی متعارف ہوں۔

فوائد قیود :- مجمل کی تعریف میں لفظ "ما از دمت فیہ العانی" کا جملہ مذکور ہے۔ یہ جنس کے درجہ میں ہے جس میں خفی، مشکل اور مشترک سب داخل ہیں۔ اور "واشتبہ المراد بہ اشتباہاً" بمنزلہ فصل کے ہے۔ جس سے یہ تینوں مجمل کی تعریف سے خارج ہو گئے۔ یعنی خفی، مشکل اور مشترک تینوں خارج ہو گئے اس لئے کہ خفی تو صرف طلب سے معلوم ہو جاتا ہے اور مشترک اور مشکل دونوں طلب کے بعد حاصل سے معلوم ہو جاتے ہیں۔

البتہ مجمل تو اس کے اندر تین طلب پائی جاتی ہیں۔ اول مجمل (مبہم کاکسرہ) یعنی مستکم سے دریافت کرنا (۲) لفظ کے اوصاف معلوم کرنا (۳) مراد کو متعین کرنے کیلئے متامل اور غور و فکر کرنا۔ لہذا مجمل کلام کی مثال ایسی ہے جیسے ایک پردیسی آدمی کسی جگہ جا کر لوگوں کے ساتھ گھل مل گیا اور دوسری جگہ معلوم ہوئی نہ ہو تو اس آدمی کا پتہ چلانے کیلئے پہلے اس کے قیام کا پتہ معلوم کیا جائے پھر اس پتہ پر اس کو تلاش کیا جائے پھر اس کے ہم شکل لوگوں میں غور و فکر کیا جائے کہ وہ ان لوگوں میں سے کون سا آدمی ہے جس کی ہم کو تلاش ہے۔

لہذا معلوم ہوگا کہ مشکل کے مقابلے میں مجمل کے اندر خواہ زائد ہے اس لئے مجمل اس مفسر کے مقابل ہوگا جس میں بہ نسبت نص کے وضاحت زائد ہوتی ہے۔ پھر تین مرتبہ طلب مذکور کے بعد مجمل معلوم ہو گیا تو اس کی (مجل کی) تعریف سے مشابہ نکل گیا۔ کیونکہ مشابہ میں طلب کی مانفت ہے۔ جس کی حقیقت کسی بھی طلب سے معلوم نہیں ہو سکتی۔

حاشیہ ۱ :- مصنف کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر مجمل استفسار، طلب اور تامل تینوں کا محتاج ہے۔ جبکہ واقع میں ایسا نہیں ہے بلکہ مجمل کے بیان کے بعد اگر بیان شافی نہ ہو تو کلام مجمل استفسار کے بعد طلب اور غور و فکر کا بھی محتاج ہوگا اور مستکم مجمل کا بیان شافی ہے تو طلب و تامل کا محتاج نہ ہوگا۔ لہذا کہا جائے گا کہ مصنف کا کلام "بل بالرجوع الی الاستفسار تم الطلب ثم التامل" اس وقت ہے جب تک مجمل کا بیان غیر شافی ہو۔

وَحُكْمُهُ اِعْتِقَادُ الْحَقِيقَةِ فَيَمَا هُوَ الْمُرَادُ وَالتَّوَقُّفُ فِيهَا اِلَى اَنْ يَكْتَبِنَ بَبَيَانِ الْمَجْمَلِ سَوَاءٌ
كَانَ بَيَانًا شَافِيًا كَالصَّلَاةِ وَالتَّكْوِيْنِ فِي قَوْلِهِ تَعَرُّوْا قِيَمُوا الصَّلَاةَ وَ اَتُوا الزَّكَاةَ بِاَنَّ
الصَّلَاةَ فِي اللِّغَةِ الدُّعَاءُ وَ لَمْ يُعْلَمْ اَنَّ الدُّعَاءَ يُمَارِدُ فَاسْتَفْسِرْنَا فَبَيَّنَّا النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِاَنَّ
بَيَانًا شَافِيًا مِنْ اَوْلِيَّهَا اِلَى اٰخِرِهَا ثُمَّ طَلَبْنَا اَنْ هَذَا الصَّلَاةَ عَلٰى اَنَّ مَعَانَ تَشْمَلُ فَوْجِدْنَا مَا
شَافِيَةً عَلَى الْقِيَامِ وَ الْعَوْدِ وَ التَّكْوِيْنِ وَ السُّجُودِ وَ التَّحْرِيمِ وَ الْقِرَاءَةِ وَ التَّسْبِيْحَاتِ وَ الْاَذَاكِي
فَلَمَّا تَامَلْنَا عَلَيْنَا اَنْ بَعْضُهَا فَرْضٌ وَ بَعْضُهَا وَاجِبٌ وَ بَعْضُهَا سُنَّةٌ وَ بَعْضُهَا مُسْتَحَبَّةٌ فَصَادَ
مَفْسَرًا بَعْدَ اَنْ كَانَ مَجْمَلًا وَ هَكَذَا الزَّكَاةُ مَعْنَاهَا فِي اللِّغَةِ النَّعْمَةُ وَ ذٰلِكَ غَيْرُ مُرَادٍ
بَيَّنَّا النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِقَوْلِهِ فَاتُوا بِمَعْرِضِ اَمْوَالِكُمْ وَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَيْسَ عَلَيْكَ فِي

الذَّهَبُ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا وَ لَيْسَ عَلَيْكَ فِي الْفِضَّةِ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ مِائَتِي دِينَارٍ وَ هَذَا فِي بَابِ الشَّوَابِ ثُمَّ طَلَبْنَا الْاَسْبَابَ وَ الشَّرْطَ وَ الْاَوْجُهَاتِ وَ الْعِلْلَ فَعَلِمْنَا أَنَّ مِلْكَ النَّصَابِ عِلَّةٌ وَ حَوْلَانِ الْمَحْوِلِ شَرْطٌ وَ هَكَذَا الْقِيَاسُ .

ترجمہ

اور محل کا حکم یہ ہے کہ اس کی مراد کے حق ہونیکا اعتقاد ہو اور اس میں اس قدر توقف ہو کہ محل تکمل کے بیان سے کلام کی مراد ظاہر ہو جائے جیسے صلوة، زکوٰۃ وغیرہ۔ برابر ہے کہ بیان شافی ہو جیسے صلوة، زکوٰۃ۔ اللہ تعالیٰ کے قول "أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ وَ آتَوُا الزَّكَاةَ" کیونکہ صلوة کے معنی لغت میں دعا کے ہیں۔ اور معلوم نہیں ہے کہ کون سی دعا مراد ہے۔ پس ہم نے استفسار کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے افعال مبارک سے بیان شافی کے ذریعہ ازاول تا آخر بیان شافی فرمادیا۔ پھر ہم نے طلب کیا کہ یہ صلوة کون سے معنی پر مشتمل ہے تو پایا کہ یہ قیام، قعود، رکوع، سجود اور تحریر، قرآءة، تسبیحات اور اذکار کو شامل ہے۔ پس جب ہم نے تامل کیا تو جان لیا کہ ان افعال میں سے بعض تو فرض ہیں، بعض واجب، بعض سنت اور بعض مستحب ہیں۔ تو صلوة مجمل ہونے کے بعد مفتر ہو گیا۔ اور اسی طرح زکوٰۃ، اس کے معنی لغت میں نوکے ہیں اور یہ معنی مراد نہیں ہیں۔

پس انکو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اپنے قول "صَاتُوا أُمَّيْعَ عَشْمَا أَمْوَالِكُمْ حَتَّى تَمَّ اِبْنُ اَمْوَالِكُمْ وَ اَلْيَسَا صِدْقًا" اور ضرور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول "لَيْسَ مِنَ الذَّهَبِ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا" (سو نے پر کچھ زکوٰۃ، واجب نہیں۔ یہاں تک کہ بیس مثقال کی مقدار کو پہنچ جائے) و لَيْسَ عَلَيْكَ فِي الْفِضَّةِ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ مِائَتِي دِينَارٍ" (اور تم پر چاندی میں کچھ واجب نہیں ہے یہاں تک کہ وہ صدقہ دو درہم کو پہنچ جائے) ایسے ہی سواہم کی زکوٰۃ کے باب میں بھی آپ نے فرمایا ہے۔ پھر ہم نے اسباب، شروط، اوصاف اور طقوس کو طلب کیا تو ہم نے جانا کہ ملک نصاب تو علت ہے اور حولان حول (دو برسے سال کا گذر جانا) اس کی شرط ہے۔ اسی طرح باقی اور کو قیاس کر لیتے۔

تشریح

مجمل کا شرعی حکم :- اس سے باری تعالیٰ کی جو بھی مراد ہے وہ حق ہے اور اس پر جہاں تک عمل کر نیکا تعلق ہے تو اس پر توقف کیا جائے گا حتیٰ کہ متکلم یعنی مجمل کی جانب سے اس کا بیان ظاہر ہو جائے۔ اور شکل کی طرف سے یہ بیان کبھی تو بالکل کافی و شافی ہو گا۔ اور کسی قسم کا کوئی خفاہ کلام میں باقی نہ رہے گا اور کبھی یہ بیان ایسا ہو گا کہ جو شافی نہ ہو۔

اول کی مثال :- باری تعالیٰ کا قول "أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ وَ آتَوُا الزَّكَاةَ" میں لفظ صلوة اور زکوٰۃ ہیں۔ دونوں اصل میں مجمل تھے۔ اس لئے کہ لغت میں صلوة کے معنی دعا کے ہیں مگر معلوم نہیں کہ یہاں کس قسم کی دعا مراد ہے۔ لہذا جب ہم نے اس کے متعلق استفسار کیا تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلوة کی پوری وضاحت کے ساتھ تفصیل فرمادی کہ کسی قسم کا کوئی خفاہ باقی نہیں رہا۔ اس کے بعد ہم نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ صلوة، قیام، قعود، رکوع، سجود، تحریر، قرآءة، تسبیحات اور مختلف اذکار پر مشتمل ہے۔ آپ کے بیان میں ان جملہ امور کی

رعایت موجود ہے۔ اس کے بعد ہم نے تامل کیا تو معلوم ہوا کہ مذکورہ امور میں سے بعض تو صلوة کے اندر فرض ہیں جیسے قیام، قعود، رکوع اور سجود۔ اور ان میں سے بعض واجب کے درجہ میں ہیں جیسے سورۃ فاتحہ کی تلاوت اور ان میں سے بعض سنت ہیں جیسے رکوع اور سجود کی تسبیحات۔ اور بعض مستحب ہیں جیسے قعدہ اخیرہ میں درود کے بعد والی دعا۔

لہذا لفظ صلوة جو کہ محل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے بعد مفسر ہو گیا۔ شارح کا ایک اعتراض :- صلوة کی تفسیر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان شافی سے ظاہر ہو گئی تو پھر طلب، غور و فکر اور تامل کی کیا حاجت تھی اور ان کی ضرورت نہیں تھی تو بلا وجہ انکو یہاں کیوں ذکر کیا گیا ہے۔ دوسری مثال زکوٰۃ ہے جس کے لغوی معنی اضافہ اور بڑھوتری کے ہیں مگر اس جگہ مطلق زیادتی مراد نہیں ہے مگر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی پوری وضاحت سے تفصیل بیان فرمادی ہے چنانچہ آپ کا ارشاد ہے ہاتوا ربع عشر اموالکم (تم اپنے مالوں کا چالیسواں حصہ زکوٰۃ میں ادا کرو۔ لہذا معلوم ہوا زکوٰۃ چالیسواں حصہ واجب ہے۔ دوسرا بیان نفوذ کے سلسلے میں ہے کہ لیس علیک فی الذہب شیء حتی يبلغ عشرين مثقالا و لیس علیک فی العفضۃ شیء حتى يبلغ مائتی درہم دیرے اور سونے میں کوئی چیز واجب نہیں ہے یہاں تک کہ وہ بیس مثقال کی مقدار کو پہنچ جائے، اور تیرے اور چاندی میں کوئی چیز واجب نہیں یہاں تک کہ وہ دوسو درہم کی مقدار کو پہنچ جائے۔ مطلب یہ ہوا کہ سونے میں بیس مثقال سے کم اور چاندی میں دوسو درہم سے کم مقدار میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔

سونے چاندی کا نصاب :- مذکورہ حدیث سے سونے پر زکوٰۃ واجب ہونیکا نصاب بیس مثقال اور چاندی پر زکوٰۃ کے واجب ہونے کا نصاب دوسو درہم ہے۔ دوسری حدیث میں مذکور ہے لیس فی اقل من عشرين دینارا صدقۃ و فی عشرين دینارا نصف دینار (یعنی بیس دینار سے کم سونے میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے اور جب سونے کی مقدار بیس دینار ہو تو اس پر نصف دینار صدقہ واجب ہے۔ دوسری حدیث ہے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو مین کا حاکم بنا کر بھیجا تو ہدایت فرمائی تھی کہ فاذا بلغ الودق مائتی درہم فخذ منه خمسۃ درہم (یعنی جب چاندی دوسو درہم کی مقدار پر ہو تو ان سے پانچ درہم صدقہ وصول کرنا یعنی وہی چالیسواں حصہ درہم میں بھی زکوٰۃ واجب ہے۔

دونوں روایتوں سے زکوٰۃ کی مقدار کا علم ہوا اور ساتھ جالوزوں کی زکوٰۃ کے متعلق ارشاد فرمایا :- فی کل اربعین شاة شاة (ہر چالیس بکریوں میں ایک بکری واجب ہے)۔

زکوٰۃ کے اسباب و علل کی تلاش :- آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واضح بیان کے بعد امت نے اس کے اسباب و علل پر غور و فکر کیا تو اول بات یہ معلوم ہوئی۔ مال کا نصاب کی مقدار کا مالک ہونا واجب زکوٰۃ کیلئے شرط ہے اور ادا زکوٰۃ کا سبب حق نقل کا حکم ہے یعنی اتوا النہضۃ اور ادا زکوٰۃ کیلئے سال

کا گذرنا ہے۔ نفس زکوٰۃ کی فرضیت :- تو اس کیلئے زکوٰۃ دینے والے کا مائل و بالغ ہونا ہے اور آزاد و مسلمان ہونا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے وصول کرنیوالے کیلئے ضروری ہے کہ اوسط درجہ کا مال زکوٰۃ میں وصول کرے نہ اعلیٰ درجہ کا مال وصول کرے نہ بالکل ادنیٰ درجہ کا۔ خلاصہ یہ نکلا کہ زکوٰۃ کی مراد چیز ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان شافی سے واضح ہو گئی۔ اس لئے یہاں بھی طلب کا ذکر کرنا مناسب نہیں۔

أَوْلَمَّا كُنَّا الْبَيَانَ شَافِيَا كَالرَّبْوِ فِي قَوْلِهِ نَعَمْ وَحَرَّمَ الرَّبْوُ أَقَاتًا مُجْمَلًا بَيِّنًا النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ الْخَنْظَةُ بِالْخَنْظَةِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالبَلْمَجُ بِالْمَلْحِ وَالدَّهَبُ بِالدَّهَبِ وَالفِضَّةُ بِالفِضَّةِ مَثَلًا بِمَثَلٍ يَدَا بِيَدٍ وَالفِضْلُ بِرَبْوِ الشَّعْرِ طَبَقًا لِادْوَانِ لِاجْلِ هَذَا التَّصْرِيحِ حَتَّى يُعْلَمَ حَالَ مَا بَقِيَ سِوَى الْأَشْيَاءِ السَّتِّ نَعْلَنَ بَعْضُهُم بِالقَدَمِ وَالجَنَسِ وَبَعْضُهُم بِالتَّطْعِمِ وَالثَّمِينَةِ وَبَعْضُهُم بِالْأَقْتِنَاتِ وَالدَّخَائِرِ وَفَرَّطَ كَعَلَّ وَاحِدٌ مِنْهُمْ تَفْرِيفًا عَلَى حَسَبِ تَعْلِيلِهِ وَبِالْمُجْمَلَةِ لَمْ يَكُنِ الْبَيَانُ شَافِيًا وَخَرَجَ مِنْ حَيْزِ الاجْمَالِ إِلَى حَيْزِ الْأَشْكَالِ وَلِهَذَا قَالَ عُمَرُ خَرَجَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنَّا وَلَمْ يَبَيِّنْ لَنَا أَبْوَابَ الرَّبْوِ هَكَذَا قَالُوا۔

ترجمہ

استفسار کرنے کے بعد اگر منکم کی جانب سے بیان شافی (تسلی بخش) نہ ہو جیسے اللہ تعالیٰ کا قول قرآن مجید الربوا میں کلمہ ربو ہے۔ اور وہ مجمل ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول الخنظۃ بالخنظۃ والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة مَثَلًا بِمَثَلٍ يَدَا بِيَدٍ وَالفِضْلُ بِرَبْوِ الشَّعْرِ تَفْرِيفًا لَمْ يَكُنِ الْبَيَانُ شَافِيًا وَخَرَجَ مِنْ حَيْزِ الاجْمَالِ إِلَى حَيْزِ الْأَشْكَالِ وَلِهَذَا قَالَ عُمَرُ خَرَجَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنَّا وَلَمْ يَبَيِّنْ لَنَا أَبْوَابَ الرَّبْوِ هَكَذَا قَالُوا۔

مجموعہ فقہاء حنفیہ نے قدر و جنس کو علت قرار دیا اور بعض شواہخ نے کہا ہے کہ چیزوں کی جنس ہی علت ہے اور قیمت والی چیزوں میں قیمت کو علت قرار دیا۔ پھر ان میں سے ہر ایک نے اپنی اپنی تخریج و تحقیق کردہ علتوں کے تحت جزئیات کے احکام متفرع کیے۔ حاصل کلام مذکورہ وضاحت تسلی بخش نہ ہونے کی وجہ سے کلمہ ربوا اجمال سے نکل کر اشکال کے مقام میں پہنچ گیا اور اسی بنا پر حضرت عمر فاروقؓ نے حضرت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے رخصت ایسے عالم میں ہو گئے کہ ہمیں ربو کے متعلق تسلی بخش وضاحت نہ دے سکے۔ علماء نے ایسا ہی فرمایا ہے۔

مجموعہ کلام کی مراد کلام کے متکلم سے واضح اور ظاہر ہوتی ہے مگر منکم کا بیان کبھی شافی ہوتا ہے۔

تشریح

اور کبھی غیر شانی۔ بیان شانی کی مثال زکوٰۃ اور صلوة کی پہلے تفصیل گذر چکی ہے۔ اب اس جگہ مصنف بیان غیر شانی کو بیان کرتے ہیں۔ حق تعالیٰ کا قول "ذکرتم الربو" (اشر نے ربو کو حرام کیا ہے) اس قول میں لفظ "ربو" مجمل ہے۔ کیونکہ اس کے معنی مطلق زیادتی کے ہیں۔ جس سے معلوم ہوا کہ مطلق زیادتی حرام ہے۔ حالانکہ ہر زیادتی حرام نہیں ہے۔ چنانچہ بیع نفع کے لئے مشروع اس لئے بیع کے ذریعہ جو فضل اور زیادتی حاصل ہوگی وہ حلال ہوگی۔ اس لئے معلوم ہوا کہ فضل حلال بھی ہوتا ہے اور حرام بھی۔ اس لئے حرم الربوا میں جس فضل کو حرام کیا گیا ہے وہ کون سا فضل ہے چونکہ اس فضل کا ہم کو علم نہیں ہے۔ اس لئے حرم الربوا میں جس فضل کو حرام کیا گیا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں اس لئے ربو مجمل قرار دیا گیا ہے اور اس کی وضاحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیان سے فرمادی ہے۔ چنانچہ فرمایا "الخطبة بالخطبة والشعیر بالشعیر والتر بالتمر والمال بالمع والذہب بالذہب والغنم بالغنم مثلاً" بشل یدابید والغنم بالربو" (فروخت کرو تم گنموں کو گنموں کے بدلے، جو کو جو کے بدلے، کھجور کو کھجور کے بدلے، نمک کو نمک کے بدلے، سونے کو سونے کے بدلے اور چاندی کو چاندی کے بدلے برابر برابر ہاتھ د رہا تھے اور فضل ربو ہے)۔

یہ کل تہ چیزیں ہیں۔ ان میں سے جس چیز کو اس کے ہم جنس کے بدلے فروخت کیا جائے تو اول دونوں چیزیں برابر برابر ہوں (۲)، دونوں پر اسی مجلس میں قبضہ ہو۔ گویا اگر کسی جانب میں کوئی جنس زائد ہو تو وہ ربو ہے۔ اور شراہم ہے۔ حدیث میں جن چھ چیزوں کو بیان کیا گیا ہے ان کا حکم تو معلوم ہو گیا مگر ان کے علاوہ بے شمار چیزیں ہیں ان کا حکم کیا ہو گا حدیث سے معلوم نہیں ہوتا۔

اس لئے باقی چیزوں کا حکم معلوم کرنے کیلئے ہم نے ان چیزوں سے علت اور سبب کا استخراج کیا تاکہ اس علت کے اشتراک سے دوسری چیزوں کا حکم دریافت کیا جاسکے۔ پس علماء افاضات کے نزدیک دو چیزیں ہیں۔ اول قدر یعنی مقدار۔ بالفاظ دیگر کیل اور وزن ہے۔ اور دوسری چیز جنس کا اتحاد ہے۔ یعنی جن دو چیزوں کے درمیان خرید و فروخت کا معاملہ کیا جا رہا ہے ان میں دیکھا جائے گا کہ دونوں کی جنس ایک ہو۔ اور دونوں کی قدر ایک ہو یعنی ایک ہی جنس کی ہوں اور دونوں کیل سے یا وزن سے خریدی اور فروخت کی جاتی ہیں تو ان دونوں میں فضل ربو ہے اور وہ حرام ہو گا ورنہ نہیں۔ اور شواہغ کے نزدیک خریدی جانے والی چیز اگر از قسم معلوم ہے۔ یعنی کھانے کی چیز ہے تو طبعیت علت ہے اور اثمان میں شمن ہونا علت ہے۔ یعنی دونوں عوض از قلم معلوم ہیں یا دونوں شمن کی قبیل سے ہوں تو ربو حرام ہو گا ورنہ نہیں۔

لہذا اگر لوہا کو لوہے کے بدلے کی زیادتی سے فروخت کیا جائے تو فضل جائز ہو گا۔ مذہب امام مالک ۱۔ ربو کی حرمت کی علت نقدی میں ان کا نقدی ہونا ہے یعنی سونے اور چاندی میں ان کا نقدی ہونا ہے جو ناربو کی علت ہے اور ان کے علاوہ میں ثبوت اور ازخار علت ہے یعنی جن چیزوں کو روزی کے بطور استعمال کیا جاتا ہو۔ اور جن چیزوں کا ذخیرہ کیا جاسکتا ہو ان میں ربو حرام ہے اور ان کے

اسوار میں ربوہ حرام نہیں ہے۔ پھر ان کے اصول کے مطابق مسائل جزئیہ ہیں جو انکی کتابوں میں تفصیل سے مذکور ہیں۔ بہر حال انہ حضرات نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیان کو شافی نہیں سمجھا اور جہاں تک مجمل کا تعلق ہے تو مجمل کا بیان ہو چکا مگر ان کے نزدیک شکل ضرور ہو گیا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہو گئے، حالانکہ ربوہ سے متعلق تشفی بخش وضاحت نہیں فرمائی۔ اس سے بھی اندازہ ہو گا کہ آپ کا بیان ربوہ سے متعلق غیر شافی ہے۔

وَأَمَّا الْمُتَشَابِهُ فَهُوَ اسْمٌ لِمَا انطبع بهاء معرّفية المزداد منه ولا يربحى بآء ولا أضلا فهو في غايته الخفاء بمنزلة المحكم في غايته الظهور فصاعدا كوجيل مفعول عن بلاء وانقطع أثرها وانقضت أقرانها وجلا انما۔

اور تشابہ ایسے کلام کا نام ہے جسکی مراد کے سمجھنے کی امید بالکل منقطع ہو گئی ہو، اور اس کے ظاہر

ترجمہ

ہونے کی امید بالکل نہ ہو پس وہ خفاء کی انتہا پر ہے کہ جس طرح محکم ظہور کے انتہا پر ہے پس ایسا ہی ہو گیا کہ جیسے کوئی شخص اپنے شہر سے غائب ہو گیا اور اس کا نشان جاتا رہا ہو اور اس کے ہم عمر اور ہمسایہ لوگ مر چکے ہوں۔

تشریح تشابہ کی تعریف :- اصطلاح میں تشابہ اس کلام کو کہتے ہیں جس کلام کی مراد کے معلوم ہونے کی امید بالکل منقطع ہو گئی ہو اور مراد کے ظاہر ہو نیکی کوئی توقع بھی نہ ہو۔ اور انقطاع امید عارضی ہو۔ مثلاً کوئی کلام مجمل تھا اور اسکی مراد کے بیان کرنے سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو یہ ایسا کلام تھا کہ جس کی مراد کے معلوم ہونے کی امید تھی مگر آپ کی وفات کی بنا پر امید منقطع ہو گئی۔

دوسری صورت :- کلام سے مراد کے معلوم ہو نیکی امید ذاتی طور پر منقطع ہو۔ مثال کے طور پر کسی مراد کے معلوم ہونے کی امید کا منقطع ہونا خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے منقول ہو اگرچہ عقل اس میں متردد ہو۔ یا امید اس لئے منقطع ہو کہ انسان اس کی حقیقت کے سمجھنے سے قاصر ہو جیسے تقدیر کا مسئلہ ہے کہ انسان اسکے سمجھنے سے قاصر اور عاجز ہے تو آپ نے فرمایا: "اذا ذكر القدر فاستكثروا" جب تقدیر کا ذکر کیا جائے تو تم سکوت اختیار کرو۔ حاصل یہ ہے کہ جس کلام کی مراد معلوم ہونے کی امید منقطع ہو جائے اس کلام کو تشابہ کہتے ہیں۔ پس تشابہ میں آخری درجہ کا خفاء ہوتا ہے جس طرح محکم میں آخری درجہ کا ظہور ہوتا ہے۔

تشریح تشابہ کی مثال :- اس آدمی کی طرح ہے جو اپنے وطن سے غائب ہو گیا اور اس کے نشانات بالکل مٹ گئے، اس کے ہمسایہ لوگ بھی ختم ہو گئے تو جس طرح اس آدمی کے معلوم ہونے کی امید منقطع ہو جاتی ہے

کلام متشابہ کی مراد کے معلوم ہونیکی امید بھی ختم ہو جاتی ہے۔

وَحُكْمُهُ اِعْتِقَادُ الْحَقِيقَةِ قَبْلَ الْاِصْحَابَةِ اَمَى اِعْتِقَادُ اَنَّ الْمُرَادَ بِهِ حَقٌّ وَاِنَّ لَمْ نَعْلَمْ قَبْلَ
يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَاَقْبَعَدَ الْقِيَامَةِ فَيَصِيْرُ مَكْشُوْرًا لِكُلِّ اَحَدٍ اِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى وَهَذَا فِي
حَقِّ الْاِمْتِنَانِ وَاَمَّا فِي حَقِّ السَّبْحِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَكَانَ مَعْلُوْمًا وَاِلَّا تَبَطَّلَ فَاَبَدًا الشَّخَاطِبُ
يَصِيْرُ الشَّخَاطِبُ بِالْمُهْمَلِ كَالْتَكْمِ بِالزَّيْحِيِّ مَعَ الْعَرَبِيِّ وَهَذَا عِنْدَنَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَحَاكَمَتْنَا
الْمُعْتَزَلَةُ اَنَّ الْعُلَمَاءَ الرَّاسِخِيْنَ اَيْضًا يَعْلَمُوْنَ تَاوِيْلَهُ وَنَشَأَ الْخِلَافُ قَوْلُهُ تَعُوذُ مَا يَعْلَمُ
تَاوِيْلَهُ اِلَّا اللهُ وَالرَّاسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اَمْتَابَهُ فَعِنْدَنَا يَجِبُ الْوَقْفُ عَلَى قَوْلِهِ اِلَّا اللهُ
وَقَوْلُهُ وَالرَّاسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ جُمْلَةً مُبْتَدِئًا لِاَنَّ اللهَ تَعُوذُ جَعَلَ اِتِّبَاعَ الْمَشْتَابِهَاتِ حَقَّ
الرَّاسِخِيْنَ فَيَكُوْنُ حَقَّ الرَّاسِخِيْنَ هُوَ السَّلَامُ وَالْاِنْقِيَادُ وَالْقِرَاءَةُ الْبَعْضِ الرَّاسِخُوْنَ بِكَلِمَاتِ
الْوَاوِدِ الْبَعْضِ وَيَقُوْلُ الرَّاسِخُوْنَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا يُوقَفُ عَلَى قَوْلِهِ اِلَّا اللهُ بَلْ قَوْلُهُ وَالرَّاسِخُوْنَ
مَعْطُوْفٌ عَلَى قَوْلِهِ اللهُ وَيَقُوْلُوْنَ حَالٌ مِنْهُ فَيَكُوْنُ الْمَعْنَى اِلَّا اللهُ وَالْعُلَمَاءُ الرَّاسِخُوْنَ فِي
الْعِلْمِ وَلكِنَّ هَذَا اَنْزَاعٌ لَفْظِي لِاَنَّ مَنْ قَالَ يَعْلَمُ الرَّاسِخُوْنَ تَاوِيْلَهُ يُرِيْدُ وَنْ يَعْلَمُوْنَ تَاوِيْلَهُ
الظَّنِّيَّ وَمَنْ قَالَ لَا يَعْلَمُ الرَّاسِخُوْنَ تَاوِيْلَهُ يُرِيْدُ وَنْ لَا يَعْلَمُوْنَ التَّوِيْلَ الْحَقَّ الَّذِي يَجِبُ
اَنْ يَعْتَقِدَ عَلَيْهِ۔

ترجمہ

اور متشابہ کا حکم یہ ہے کہ اس کے صحیح معنی سمجھنے سے پہلے اس کے حق ہونے کا اعتقاد ہو۔ یعنی اس
بات کا اعتقاد رکھنا کہ اس کلام سے جو مراد باری تعالیٰ کی ہے وہ حق ہے اگرچہ ہم اس کو
قیامت سے پہلے نہیں جان سکتے اور بہر حال قیامت کے بعد تو سبھی کو معلوم ہو جائیگا انشاء اللہ تعالیٰ۔ اور متشابہ
کی مراد کا یقینی طور پر معلوم نہ ہونا امت کے حق میں ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں متشابہ
معلوم المراد متجاوز نہ تو خطاب کرنے کا فائدہ ہی باطل ہو جائے گا اور مخاطب (العیاذ باللہ) پہلے کلام کے ساتھ اللہ
تعالیٰ کا مخاطب لازم آئے گا۔ جیسے کسی آدمی کا عربی شخص کے ساتھ حبشی زبان میں گفتگو کرنا اور متشابہ کا معلوم
المراد نہ ہونا صحابہ راشدہ میں ہے اور امام شافعیؒ اور عام معتزلہ نے کہا کہ علماء راسخین فی العلم بھی متشابہ کا مطلب
جانتے ہیں۔ اور اس اختلاف کا منشاء ان کے درمیان اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی تائید
کوئی نہیں جانتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اور راسخین فی العلم کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے۔ چنانچہ ہمارے نزدیک
اللہ تعالیٰ پر وقت واجب ہے اور الراسخون فی العلم جملہ مستانفہ ہے اس کا عطف اللہ پر نہیں ہے۔ الا اللہ پر وقت
ہونے کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے متشابہات کی اتباع راسخین کا حصہ قرار دیا ہے۔ لہذا اس کے

مقابلے میں راسخین کا حصہ تسلیم و اقیاد ہی ہوگا۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ ایک قرارت میں "الذرا سمون" بغیر واو کے بھی آیا ہے۔ اور بعض قرارت میں "و يقول البها سمون" بھی ہے۔ لہذا ان قرارتوں کے تقاضے کے مطابق "الراسخون" کا عطف اللہ پر نہیں ہوگا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک "الا اللہ" پر وقت نہیں ہے بلکہ ان کے نزدیک "الذرا سمون" کا عطف اللہ پر ہے۔ اور "يقولون الذرا سمون" کا حال ہے۔ پس نئے نزدیک آیت کے معنے یہ ہوں گے کہ "الا اللہ والذرا سمون" فی العلم معنی مشابہات کا مطلب اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور وہ علم پر بھی جانتے ہیں جو راسخ فی العلم ہیں۔ یعنی مضبوط علم رکھتے ہیں۔ لیکن ہمارے اور امام شافعی کے نزدیک یہ اختلاف نقلی ہے۔ اس لئے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ راسخین مشابہات کی تاویل جانتے ہیں۔ انکی مراد تاویل لفظی ہے اور جنہوں نے کہا کہ علماء راسخین تاویل نہیں جانتے انکی مراد تاویل حق ہے جس پر اعتقاد رکھنا واجب ہے۔

تشریح مشابہ کا شرعی حکم :- اور مشابہ کا حکم یہ ہے کہ اس کے صحیح صحیح معنے کو سمجھنے سے پہلے اس کے حق ہونے کا اعتقاد کرنا۔ ایسی اللہ تعالیٰ کی جو مراد اس کلام سے ہے وہ حق ہے اور واقعہ کے مطابق ہے اگرچہ اس کا علم ہم کو قیامت سے پہلے نہ ہو سکے گا اور قیامت کے بعد مشابہ کے معنے ہر شخص پر ظاہر ہو ہی جائیں گے۔

اعتقاد سے مراد اجمالی اعتقاد ہے اور معنے کے سمجھ لینے کے بعد تفصیلی اعتقاد ضروری ہوگا۔ مصنف کی ظاہری عبارت سے مفہوم ہوتا ہے کہ مشابہ کے صحیح معنی معلوم ہونے کے بعد اس کے حق ہونیکا اعتقاد رکھنا ضروری نہیں ہے۔ اس لئے کہ مصنف نے کہا مشابہ کے صحیح معنے سمجھنے سے پہلے اس کے حق ہونے کا اعتقاد ہو جس کے معنے یہ ہونے کہ صحیح معنے سمجھنے کے بعد اس کا اعتقاد بالکل نہ ہو حالانکہ یہ بالکل قطعی ہے۔

شاش کی رائے :- شارح نے فرمایا مشابہ کی مراد کا یقینی طور پر معلوم نہ ہونا امت کے لئے ہے۔ یعنی امت میں سے کسی امتی کو اس کی مراد معلوم نہیں ہو سکتی اور جہاں تک جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو آپ کو مشابہات کی مراد معلوم تھی۔ اگر آپ کو بھی مراد معلوم نہ ہو تو آپ سے مشابہات کا مخاطب ہی بے فائدہ اور باطل ہوتا اور نفوذ باللہ پہل کلام کے ساتھ حق تعالیٰ کا خطاب کرنا لازم آئیگا اور یہ ایسا ہی ہوتا جیسے کسی عربی سے حبشی زبان میں کلام کرنا۔ لہذا نبی سے غیر معلوم المراد کلام کے ساتھ خطاب کرنا باطل ہے۔ تو کلام مخاطب کیلئے وہ ہونا چاہئے جو آپ کو معلوم ہو۔ اس سے ثابت ہوا کہ مشابہات سے آپ کو خطاب کیا گیا ہے۔ لہذا آپ کو ان کی مراد معلوم تھی۔

حضرت صدیق اکبر کی تائید :- آپ نے فرمایا "فی کل کتاب برتر و برتر فی القرآن هذه الحروف" "دہر کتاب میں کچھ راز کی باتیں ہوتی ہیں اور قرآن مجید میں راز کی باتیں حروف مقطعات ہیں۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راز داں اسی وقت ہو سکتے ہیں جب ان حروف کے معانی اور مراد سے آپ باخبر ہوں۔ حاصل کلام یہ کہ مشابہات کی مراد عوام الناس، علماء و متبحرین میں سے کسی کو معلوم نہیں مگر حضور کو انکے

معانی اور مراد کا علم تھا۔

شواہق اور معتزلہ کا مذہب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علماء راسخین بھی انکی مراد سے واقف ہیں۔ دونوں فریق کے مابین اس اختلاف کا منشاء یہ آیت ہے "هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ" مفسر آیات حکمات ہن ام الكتاب و آخر متشابہات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله و بالجملة تاويله الا اللہ و الراسيخون في العلم يقولون انما جاء به - تو ترجمہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے آپ پر کتاب اتاری ان میں سے بعض حکم آیات ہیں۔ یعنی ان کے معانی بالکل واضح ہیں اور وہ کتاب کی اصل ہیں۔ اور دوسری متشابہ آیات ہیں جن کے معنی متعین نہیں ہیں یا معلوم نہیں ہیں۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے تو وہ متشابہات کی پیروی کرتے ہیں مگر اسی پھیلانے کیلئے اور مطلب معلوم کرنے کی وجہ سے اور اسکا مطلب کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ اور علمائے راسخین کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے۔

ہمارے نزدیک اس آیت کے لفظ الا اللہ پر وقت ہے اور یہ وقت واجب ہے۔ اور قول والراسخون في العلم يقولون امنا یہ مستقل جملہ ہے لفظ اللہ پر اس کا عطف نہیں ہے۔ لہذا آیت کا مطلب یہ ہوا کہ متشابہات کی مراد خداوند تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور جن کا علم راسخ اور کامل ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی مراد پر ایمان لائے۔ مطلب یہ ہے کہ متشابہات سے جو بھی اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اگرچہ اس کی مراد کا ہم کو علم نہیں۔

لفظ الا اللہ پر وقت کے وجوب اور اس بات کی دلیل کہ علماء راسخین کو ان کا علم نہیں۔ دلیل یہ ہے کہ جو لوگ متشابہات کی مراد معلوم کرنے اور انکی کھوج لگانے والے ان متشابہات کی اتباع کرنے والے ہیں قرآن میں ان کو زاعقین فرمایا ہے یعنی یہ کہ وہ باطل کی جانب مائل ہونے والے ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری ہے۔ فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله۔ پس بہر حال جن کے دلوں میں کجی ہے۔ تو وہ ان آیات کے متشابہات کی کھوج کرتے ہیں تاکہ فتنہ کو تلاش کریں اور حسب منشاء اس کی تاویل کریں۔ اس لئے اس جماعت کے مقابلے میں راسخین کا حصہ تسلیم و القیاد ہی ہو گا۔ اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب علماء راسخین متشابہات کی مراد کو معلوم کئے بغیر اس پر ایمان لے آئیں اور اس کو ماہو المراد من اللہ مخصوص کہیں۔ اس کی دوسری دلیل یہ بھی ہے کہ ایک قرأت میں والراسخون بغير داو کے بھی ہے اور بعض قراءتوں میں "و يقول والراسخون" بھی ہے۔ ان دونوں قراءتوں میں والراسخون کا عطف "اللہ" پر نہیں ہو گا اور جب اللہ پر راسخون کا عطف نہیں تو متشابہات کی مراد کو جاننے میں راسخین فی العلم اللہ کے ساتھ شریک بھی نہ ہوں گے۔ لہذا ثابت ہوا کہ علماء راسخین کو متشابہات کی مراد معلوم نہیں ہے۔

آخر اصح :- جب مراد صرف اللہ کو معلوم ہے تو سوال ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انکی مراد معلوم تھی یا نہیں۔ لفظ اللہ پر وقت کے نبوب کا مطلب تو بہر حال یہی ہے کہ اسکی مراد صرف اللہ کو معلوم ہے

اس کے علاوہ کسی دوسرے کو اس کی مراد معلوم نہیں ہے۔ حالانکہ یہ سابقہ بیان کے خلاف ہے جبکہ سابق میں گزریا ہے کہ مشابہات کی مراد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھی ورنہ تخطا سے کوئی فائدہ ہی نہ ہوگا۔

جواب :- باری تعالیٰ کا فرمان "وَمَا يَلْمُكُمُ تَأْيِيدُكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ" کے معنی ہیں "وَمَا يَلْمُكُمْ تَأْيِيدُكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ" الٰہی الاموال۔

یعنی مشابہات کی مراد وحی کے بغیر خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا اور حضور کو وحی کے ذریعہ انکی مراد معلوم تھی۔ اس تاویل کے بعد لفظ اللہ کا استعارہ بھی درست ہوگا۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مراد پر واقع ہونا بھی ثابت ہو جائیگا۔

امام شافعی کا قول :- امام شافعی نے فرمایا۔ لفظ اللہ پر وقت نہ کیا جائے گا بلکہ اللہ اسخون فی العلم اللہ پر عطف ہے۔ اور آیت "يَقُولُونَ اَمَّا بَرَاءُ الرَّاسِخُونَ" سے حال واقف ہے اور پوری آیت کا مطلب یہ ہوا کہ مشابہات کی مراد کو کوئی نہیں جانتا سوائے خداوند تعالیٰ کے اور علماء و راسخین کے اس حال میں کہ وہ علماء و راسخین کہتے ہیں۔ کہ ہم مشابہات پر ایمان لائے یعنی ان سے جو حق تعالیٰ کی مراد ہے اس پر ہمارا بھی ایمان ہے۔

شراح کی رائے :- صاحب نور الانوار نے فرمایا ہمارے اور شوافع کے مابین جو اختلاف رائے ہے وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں الراسخون فی العلم مشابہات کی مراد سے واقف نہیں۔ اور شوافع کہتے ہیں علماء و راسخین مراد سے واقف ہیں۔

اختلاف کی حقیقت :- مگر یہ اختلاف محض نزاع لفظی ہے۔ اس لئے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ علماء و راسخین ان کی مراد سے واقف ہیں انکی مراد یہ ہے کہ راسخین مشابہات کی لفظی مراد سے واقف ہیں کیونکہ حضرات صحابہ اور تابعین نے جو تفاسیر مشابہات کی فرمائی ہیں وہ تمام لفظی ہیں۔ اور اس بات کے شوافع بھی قائل ہیں اور احناف بھی۔ اور جو حضرات کہتے ہیں راسخین مشابہات کی مراد سے واقف نہیں ان کی مراد مشابہات کا علم یقین ہے جس پر اعتقاد کرنا ضروری ہو۔ لہذا معلوم ہوا کہ ان کا باہمی اختلاف محض نزاع لفظی ہے، حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں۔

فَإِنْ قُلْتَ فَمَا قَالَهُ إِذْ أَمَرَ آلَ الْمُتَشَابِهَاتِ عَلَىٰ مَذْهَبِكُمْ قُلْتُمْ لِإِبْتِلَاءٍ بِالْوَقْفِ وَالتَّسْلِيمِ لِأَنَّ النَّاسَ عَلَىٰ ضَرْبَيْنِ ضَرْبٌ يَبْتَلُونَ بِالْمَهْلِكِ فَأَبْتَلَا وَهُمْ أَنْ يَتَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَيَسْتَقْبَلُوا بِالْتَّحْصِيلِ وَ ضَرْبٌ هُمْ عُلَمَاءٌ فَأَبْتَلَا وَهُمْ أَنْ لَا يَتَفَكَّرُوا فِي مَشَابِهَاتِ الْقُرْآنِ وَ مَسْتَوْدَعَاتِ اسْمِهَا ۴

فَأَنَّهَا سَبَّحَ بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَا يَتَعَلَّمُهَا أَحَدٌ غَيْرَهُ لِأَنَّ إِبْتِلَاءَهُ كَعَلِّ وَ أَجْدَانِهَا يَكُونُ عَلَىٰ خِلَافٍ مَمْنَانًا وَ عَكْسًا هُوَ أَوْ فَهَوَاءُ الْجَاهِلِ مَثْرُكُ التَّحْصِيلِ وَ النُّحُوضِ فَيَسْتَبَلُّ بِهَا وَ هُوَ أَمْرُ الْعَالِمِ بِالرَّاطِلِ عَطِّ كَعَلِّ شَيْءٍ فَيَسْتَبَلُّ بِتَرْصَعِهِ -

تشریح

پھر اگر تم اعتراض کر دو کہ تمہارے مذہب کے مطابق مشابہات کے نازل کرنے سے فائدہ کیا ہے۔ تو میں جواب دوں گا کہ مشابہات کے نازل کرنا فائدہ توقف و تسلیم کی آزمائش میں لوگوں کو ملتا کرنا ہے اس لئے کہ لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک قسم وہ ہے کہ جو جہالت میں مبتلا کئے جاتے ہیں۔ پس انکی آزمائش یہ ہے

وہ علم سیکھیں اور حصولِ علم میں مشغول ہوں۔ اور دوسری قسم علماء کی ہے۔ پس انکی آزمائش یہ ہے کہ قرآن مجید کی مشابہات اور اسرار کی تلاش اور فکر میں نہ پڑیں جو ان میں ودیعت رکھی گئی ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز ہے جس کو رسول کے سوا کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ کیونکہ ہر ایک کی آزمائش اسکی تمنا کے خلاف اور خواہش کے برعکس ہوتی ہے۔ پس جاہل کی خواہش تحصیلِ علم اور اس میں غور و غوض کو ترک کرنا ہے۔ لہذا اس کو اس میں آزمایا جاتا ہے۔ اور عالم کی خواہش ہر چیز پر اطلاع پانا ہوتی ہے لہذا اس کو اس کے ترک کرنے سے آزمایا جاتا ہے۔

شرح نے اس عبارت میں شواہخ کی طرف سے پہلے ایک اعتراض نقل فرمایا ہے۔ پھر اخاف کی جانب سے اس کا جواب ذکر کیا ہے۔

تشریح

اعراض۔ اے اخاف جب تمہارے نزدیک راسخین کو مشابہات کی مراد معلوم نہیں ہے تو پھر ان آیات مشابہات کے نازل کرنے سے فائدہ کیا ہوا۔ کیونکہ قرآن مجید تو عمل کرنے کے لئے نازل کیا گیا ہے اور عملِ علم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور جب مشابہات کا علم علماء راسخین کو بھی نہیں ہے تو غیر راسخین کو تو بدرجہ اولیٰ مشابہات کا علم حاصل نہ ہو گا تو پھر مشابہات پر عمل کرنا کیسے ممکن ہو گا اور ان کے نازل کرنا کیا فائدہ کیا ہو گا؟ **جواب**۔ ان آیات مشابہات کو نازل کر کے لوگوں کو تسلیم درضا پر قائم کرنا اور توقف پر جھکا کر نامتقصد و کرم کو یا ان آیات کو نازل کر کے حق تعالیٰ نے امت کی آزمائش کی ہے۔ کیوں کہ لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ اول قسم جاہلوں کی ہے۔ تو انکی آزمائش اس لئے ہے کہ وہ علم حاصل کریں۔

دوسری قسم علماء کی ہے تو انکی آزمائش یہ ہے کہ وہ مشابہات میں نہ پڑیں اور راز و نیاز کی باتیں معلوم کرنے کے درپے نہ ہوں۔ کیوں کہ مشابہات قرآن اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز کی باتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کوئی نہیں جانتا۔

ایک سوال اور اس کا جواب۔ جب آپ کے نزدیک اے اخاف علماء راسخین فی العلم کو مشابہات کا علم نہیں تو پھر ان کے نازل کرنا مفاد کیا ہوا کیونکہ قرآن کریم تو عمل کرنے کیلئے اتارا گیا ہے اور جب علم نہیں ہو گا تو ان مشابہات پر عمل کس طرح ممکن ہو سکے گا۔

جواب۔ مشابہات کے نازل کرنا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو توقف اور تسلیم کی آزمائش میں مبتلا کیا جائے کہ لوگ یہ اعتقاد رکھیں کہ ان سے باری تعالیٰ کی جو مراد ہے وہ حق ہے اگرچہ ہم کو انکی مراد کا علم نہیں ہے۔ اس لئے کہ انسانوں میں ایک نوع جاہلوں کی ہے جن کو حکم دیا گیا کہ وہ شریعت کا علم حاصل کریں اور پھر اس پر عمل کریں۔ دوسری قسم علماء کی ہے کہ وہ اپنے علم کے باوجود مشابہات میں بیوقوف کر اپنے آپ کو سرنگوں کر دیں۔ اور ان کے پوشیدہ راز کے معلوم کرنے کے درپے نہ ہوں۔ یہ وہ راز ہے جو خالق کائنات اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز ہے۔ آزمائش ہر ایک کی اس کی خواہش کے خلاف ہوا کرتی ہے۔ جاہل علم سے بھاگتا ہے لہذا

اے تحصیل علم کی جانب متوجہ کیا گیا۔ اور عالم کی چاہت ہوتی ہے کہ اس کو ہر چیز کا علم حاصل ہو۔ اس لئے اس کو سبہ دانی کے جال میں پھنسنے سے روک دیا گیا۔ اس طرح دونوں کی آزمائش ہو گئی، ہر ایک کو اپنی اپنی حدود میں رکھ کر مل کرنا چاہئے۔

ثُمَّ الْمُتَشَابِهَ عَلَى نَوْعَيْنِ نَوْعٌ لَا يَعْلَمُ مَعْنَاهُ أَصْلًا كَمَا لَمَطَاتٌ فِي أَوَائِلِ السُّورِ مِثْلُ آيَةِ
خَمْرٍ فَإِنَّهَا تَقْطَعُ كُلَّ كَلِمَةٍ مَعْنَاهَا عَنِ الْآخِرِ فِي التَّكْوِينِ وَلَا يَعْلَمُ مَعْنَاهُ لِأَنَّهُ لَمْ يُضَعِّ فِي كَلَامِ
الْعَرَبِ لِمَعْنَى مَا إِلَّا لِيُفْرَقَ مِنَ التَّرْكِيبِ وَنَوْعٌ يَعْلَمُ مَعْنَاهُ لَكِنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَعْنَاهُ مُرَادًا لِلَّهِ تَعَالَى
لِأَنَّ ظَاهِرَهُ لَا يُخَالِفُ الْمُعْهَدَ مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى يَكُنِ اللَّهُ وَجْهَهُ اللَّهُ وَالرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى
وَرُجُوعُهُ إِلَى نَاحِيَةِ نَاحِيَةٍ وَأَمْثَالُهُ وَبِسْمِ هَذَا آيَاتُ الْقُرْآنِ وَقَدْ طَوَّلْنَا
الْكَلَامَ فِي تَحْقِيقِهَا وَتَأْوِيلِهَا فِي التَّفْسِيرِ الْأَحْمَدِيِّ فَلْيَطَّلِعْ شَيْخًا

ترجمہ

پھر متشابہ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جس کے معنی بالکل معلوم ہی نہیں جیسے سورتوں کے شروع میں مقطعات جیسے آیت۔ حکم کیونکہ مقطعات کا ہر حرف دوسرے سے الگ الگ کر کے بولا جاتا ہے۔ اور اس کے معنی معلوم نہیں ہوتے۔ کیونکہ کلام عرب میں یہ کسی معنی کے لئے وضع نہیں کئے گئے سوا کہ ترکیب کے۔ اور دوسری قسم تشابہات کی وہ ہے کہ لغت سے تو معنی معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مراد معلوم نہیں ہوتی۔ لیکن جو کہ ظاہری معنی حکم کے مخالف ہوتے ہیں۔ جیسے اللہ کے یہ اقوال یَا اللَّهُ وَجْهَهُ اللَّهُ وَالرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى۔ وَرُجُوعُهُ إِلَى نَاحِيَةِ نَاحِيَةٍ اور ان جیسی دوسری مثالیں، ان کا آیات صفات نام رکھا جاتا ہے۔ اور حکم کی تحقیق اور تاویل میں طویل گفتگو اپنی کتاب تفسیر احمدی میں کی ہے وہاں اس کا مطالعہ کر لیجئے۔

تشریح

مقشابہ کے اقسام۔ اصولی طور پر تشابہات دو نوع کے ہیں۔ قسم اول وہ تشابہ ہیں جن کے معنی بالکل معلوم ہی نہ ہوں۔ لغوی معنی ہوں یا مرادی معنی کوئی بھی معلوم نہ ہوں۔ جیسے حرف مقطعات جو بعض سورتوں کے شروع میں موجود ہیں۔ جیسے خَمْ، یَسْ، و غیرہ وہ حروف ہیں کہ ان کے لغوی اور مرادی کوئی بھی معنی امت کو معلوم نہیں ہیں۔

حروف مقطعات کی وجہ تسمیہ۔ ان حروف کو مقطعات اسی بنا پر کہا جاتا ہے کہ ان کو کاٹ کاٹ کر الگ الگ کر لیا جاتا ہے۔ اگرچہ کتابت میں سب کو ملا کر ہی لکھا جاتا ہے۔ ان کے معنی کے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے کہ عرب میں ان کلمات کو صرف اس لئے وضع کیا گیا ہے تاکہ ان سے کلمات کی ترکیب کی جاسکے اس مقصد کے علاوہ کسی اور مقصد کے لئے ان حروف کو وضع نہیں کیا گیا ہے۔

دوسری قسم۔ تشابہات کے لغوی معنی معلوم ہوں مگر حق تعالیٰ کی مراد معلوم نہ ہو کیونکہ تشابہ کے ظاہری

معنی حکم کے خلاف ہیں جیسے یٰٰذَا اللّٰہِ (اللہ کا ہاتھ) وَجِبِّ اللّٰہِ (اللہ کا چہرہ) الرَّحْمٰنُ عَلَی الْعَرْشِ اسْتَوٰی (رحمن عرش نشین ہو گیا۔ وجوباً یَوْمَئِذٍ نَّأْتِیْہَا نَاطِقًا ؕ اِلٰی سَمٰوٰتِہَا نَاطِقًا ؕ) کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے اور اپنے پروردگار کو دیکھ رہے ہوں گے)۔ ان آیتوں میں لفظ ید۔ وجہ۔ استوی کے لغوی معنی ہاتھ، چہرہ اور بیٹھنے کے ہیں۔ مگر ان سے باری تعالیٰ کی کیا مراد ہے معلوم نہیں ہے۔ کیونکہ ان کے ظاہری اور لغوی معنی حکم کے خلاف ہیں۔ اس لئے کہ آیت یس کشمکشی (اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے) اس بارے میں حکم ہے کہ مخلوق کی کوئی چیز خالق کے مثل نہیں ہے۔ اس لئے معلوم ہوا ان آیات میں انسان کے چہرہ کی طرح اللہ تعالیٰ کا چہرہ یا ہاتھ، اور انسان کے بیٹھنے کی طرح اس کا بیٹھنا مراد نہیں ہے بلکہ حق تعالیٰ کی مراد اس سے کچھ اور ہی ہے۔ جس کا قطعی علم صرف حق تعالیٰ شانہ کو ہے ہم کو اس کا یقین علم حاصل نہیں ہے۔

شارح کی رائے یہ ہے کہ ان آیات کو آیات صفات کہا جاتا ہے اور ان آیات صفات کی تحقیق و تفسیر و تاویل انکی مشہور کتاب تفسیر احمدی میں مفصل مذکور ہے۔

وَلَمَّا فَرَّضَ الْمُصَنِّفُ عَنْ اقسام التَّقْسِیْمِ الشَّرْحُ فِی بَیَانِ اقسام التَّقْسِیْمِ الثَّلَاثِ فَقَالَ
اَمَّا الْحَقِیْقَةُ فَاسْمٌ لِّكُلِّ لَفْظٍ اُسْمٌ یَدْبِہُ مَا وُضِعَ لِمَا فَالْفِظُ بِمِثْلِ الْجِنْسِ یَتَنَاوَلُ الْمُمْتَلِکَ
وَالْمَجَازًا وَغَیْرَہُمَا وَقَوْلُہَا اُسْمٌ یَدْبِہُ مَا وُضِعَ لِمَا فَصَلَّ یُخَرِّجُہُمَا وَالْمُرَادُ بِالْوَضِعِ تَقْرِیْبًا
لِلْمَعْنٰی بِحِیْثُ یَدْبِہُ مِنْ غَیْرِ قَرَابَتٍ فَاِنْ كَانَ ذٰلِكَ التَّعْیِیْنُ مِنْ جِہَةِ وَاَضَعُ اللَّفْظُ
فَوْضِعٌ لِعَرْنٰی ذٰلِكَ مِنَ الشَّارِحِ فَوْضِعٌ شَرْحٌ وَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ مَخْصُوْصٍ فَوْضِعٌ
عَرْنٰی خَاصٌّ وَاَلْاَوْضِعُ عَرْنٰی عَامٌّ وَالمُعْتَبَرُ فِی الْحَقِیْقَةِ هُوَ الْوَضِعُ بَشِیْءٍ مِنَ الْاَوْضَاعِ
الْمَذْكُوْرَةِ وَفِی الْمَجَازِ عَدَمٌ فَہُمَا فِی الْحَقِیْقَةِ مِنْ عَوَارِضِ الْاَلْفَاظِ وَقَدْ بُوْصِفَتْ
بِہُمَا الْمَعَانِیُّ وَالِاسْتِعْمَالُ اَمَّا بِمِثْلِہَا اَوْ عَلٰی اَنْتَا مِنْ خَطَاۃِ الْعَوَامِ۔

ترجمہ

اور مصنف جب تقسیم ثانی کے اقسام کے بیان سے فارغ ہوئے تو تقسیم ثالث کا بیان شروع فرمایا

چنانچہ فرمایا "حقیقت ہر اس لفظ کا نام ہے جس سے اس کا موضوع لہ مراد ہو پس لفظ"

جنس کے درجہ میں ہے جو مہمل، مجاز وغیرہ کو شامل ہے۔ اور اس کا قول اُسْمٌ یَدْبِہُ مَا وُضِعَ لِمَا "فصل ہے۔ ان دونوں کو حقیقت سے خارج کر دیتا ہے اور وضع سے مراد لفظ کو کسی معنی کیلئے متعین کر دینا اس طور پر کہ وہ لفظ ان معنی پر کسی قرینہ کی ضرورت کے بغیر دلالت کرے۔ پس اگر یہ تعین واضح لغت کی طرف سے ہے تو وضع لغوی کہلاتا ہے اور اگر شارح کی طرف سے ہے تو وضع شرعی اور اگر تعین کسی خاص جماعت کی طرف سے ہے تو وضع عرفی خاص کہا جاتا ہے ورنہ وضع عرفی عام کہا جائے گا۔ الغرض حقیقت میں ان مختلف وضعوں میں کسی ایک وضع کا اعتبار کیا

گیا ہے۔ اور مجاز میں اس کے عدم کا۔ پس یہ دونوں درحقیقت الفاظ کے عوارض ہیں اور کبھی کبھی معانی اور استعمال بھی ان کے ساتھ متصف ہو جاتے ہیں مجازاً یا عوام الناس کی غلطیوں سے۔

تشریح

مصنف تقسیم ثانی کے اقسام اور ان کے احکام کے بیان سے فراغت کے بعد تیسری تقسیم کے اقسام اور ان کے احکام کو بیان کرتے ہیں۔ اس تیسری تقسیم کے تحت بھی چار ہی قسمیں ہیں۔

۱، حقیقت ۲، مجاز ۳، صرّح ۴، کنایہ۔

بہر حال حقیقت۔ بروزن فعلیتہ ہے۔ حق بحق حقا سے اخذ کیا گیا ہے۔ حق بمعنی ثبوت۔ حقیقت صفت اور اللفظ اس کا موصوف ہے۔ معنی اللفظ الحقیقتہ۔ اس لفظ کو وصفیت سے اسمیت کی جانب نقل کیا گیا ہے۔ جو لفظ اپنے معنی موضوع لہ میں استعمال کیا جائے اس کو حقیقت کہتے ہیں۔ اسکو حقیقت اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنی جگہ بر ثابت ہے اور ہر اُدھر تجاوز نہیں کیا۔

تشریح کے نزدیک حقیقت کی تعریف :- حقیقت اس لفظ کو کہتے ہیں جبکہ بول کر اس کے معنی موضوع لہ مراد لئے جائیں۔

تعریف میں لفظ اُرید بھی مذکور ہے۔ اس کا مفاد یہ ہے کہ استعمال حقیقت و مجاز کیلئے شرط ہے کیونکہ لفظ وضع کے بعد استعمال سے پہلے نہ حقیقت ہے نہ مجاز ہے۔ اور استعمال کے بعد اگر لفظ اپنے موضوع لہ میں مستعمل ہے تو حقیقت ہے۔ غیر موضوع لہ میں استعمال کیا گیا تو وہ مجاز ہے۔

تعریف میں لفظ کا لفظ بمنزلہ جس ہے جو ہل، مجاز اور جس میں استعمال کیا جائے یعنی مستعمل فیہ سب کو شامل ہے اور اُرید باموضع لہ بمنزلہ فصل ہے۔ جس سے ہل اور مجاز دونوں خارج ہو گئے کیونکہ ہل معنی کیلئے موضوع نہیں ہوتا اور مجاز میں معنی موضوع لہ مراد نہیں ہوتے بلکہ لفظ کو معنی غیر موضوع لہ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ لہذا اُرید باموضع لہ کی قدر سے دونوں کے دونوں حقیقت سے خارج ہو گئے۔ وضع کے معنی یہ ہیں کہ لفظ کو کسی ایسے معنی کیلئے متعین کرنا کہ جب وہ لفظ بولا جائے تو بلا کسی قرینہ کے وہ معنی سمجھ میں آجائیں، قرینہ کے دلالت کرنے کی حاجت نہ ہو۔

وضع کے اقسام :- پھر وضع کی چار قسمیں ہیں ۱، وضع لغوی ۲، وضع شرعی ۳، وضع عرفی خاص ۴، وضع عرفی عام۔ کیونکہ لفظ میں معنی کی تعیین یا تو واضع لغت کی جانب سے ہو گے یا واضع شرع کی جانب سے یا کسی غیر ماکلف کی جانب سے ہو گے۔ یا لفظ کے معنی کی تعیین عوام الناس کی جانب سے ہوگی۔ اول وضع کو وضع لغوی کہا جاتا ہے۔ جیسے لفظ انسان کی وضع حیوان ناطق کے لئے۔

دوسرے کی مثال لفظ صلوة ہے جس کو ارکان مخصوصہ کے مجموعہ کیلئے وضع کیا ہے۔ اور تیسرے کا نام وضع عرفی خاص ہے۔ جیسے نما کی اصطلاح میں لفظ فعل اور اسم اور حزن وغیرہ۔ اور چوتھی قسم کا نام وضع عرفی عام ہے۔ جیسے لفظ دابتہ کی دلالت چار پیروں والے جانور کیلئے کی گئی ہے۔

کیا یہ ضروری ہے کہ لفظ مذکورہ چاروں وصفوں کے لئے وضع کیا گیا ہو۔ شارح نے کہا چاروں اوضاع کیلئے لفظ کا وضع کیا جانا ضروری نہیں ہے بلکہ صرف ایک وضع کا پایا جانا کافی ہے۔ اور جہاں تک مجاز کا تعلق ہے تو اس میں وضع کا نہ ہونا ضروری ہے معنی معنی مجازی کیلئے یہ کافی ہے کہ وہ کسی ایک وضع کیلئے موضوع نہ ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ لفظ اگر چاروں وصفوں کیلئے وضع نہ کیا گیا ہو تو وہ مجاز ہوگا۔ جیسے لفظ صلوة بمعنی دعا و حقیقت لغویہ ہے اور جب اس سے مخصوص ارکان کے معنی مراد لئے جائیں گے تو وہ مجاز لغوی ہوگا جبکہ شریعت والوں کے یہاں یہ لفظ صلوة ارکان مخصوصہ کیلئے حقیقت شرعی ہے اور دعا کے معنی میں مجاز ہے۔ اہل لغت صلوة کے معنی ارکان مخصوصہ کے لئے مجاز صرف اسوجہ سے کہتے ہیں کہ ان معنی کیلئے اہل لغت نے اس کو وضع نہیں کیا ہے اگرچہ اہل شرط نے اس کو ارکان مخصوصہ کیلئے وضع کیا ہے۔ معلوم ہوا مجاز ہونے کے لئے کسی ایک وضع کے لحاظ سے موضوع نہ ہونا کافی ہے چاروں وصفوں سے وضع نہ کیا جانا ضروری نہیں ہے۔

حقیقت و مجاز لفظ کی صفت ہیں۔ مجاز اور حقیقت دونوں لفظ کی صفت بنتے ہیں اور الفاظ ان کے ساتھ متصف ہوتے یعنی موصوف بنتے ہیں۔ اسی وجہ سے محاورہ میں بولا جاتا ہے کہ لفظ اپنے معنی میں حقیقت ہے۔ یہ لفظ اپنے معنی میں مجازی ہے۔

وقد یوصف بہما الہ۔ اور کبھی ان دونوں معنی حقیقت و مجاز کے ساتھ معنی اور استعمال دونوں متصف ہوتے ہیں معنی معنی اور استعمال معنی دونوں ہی کو حقیقت و مجاز کے ساتھ متصف کیا جاتا ہے یہ عوام الناس کی غلطی سے ہوتا ہے یا پھر مجاز ایسا کیا جاتا ہے۔

وَحَكْمَهَا وَجُودَ مَا وَضِعَ لَهَا خَاصًّا كَانِ أَوْ عَامًّا فَإِنَّ الْحَقِيقَةَ تَقْتَضِي مَعَ الْخَاصِّ وَالْعَامَّ جَمِيعًا
فَإِنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْكُنُوا أَسْكُنُوا قَوْلَهُ تَعَالَى وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ الَّذِي تَحَارَمَ بِاعْتِبَارِ
الْفِعْلِ وَهُوَ الرُّكُوعُ وَالزَّوْجُ عَامٌّ بِاعْتِبَارِ الْفَاعِلِ وَهُوَ الْمَكَلُوفُونَ

ترجمہ

اور حقیقت کا حکم یہ ہے کہ اس کا موضوع لہ پایا جائے خواہ خاص ہو یا عام ہو کیونکہ حقیقت خاص اور عام دونوں کے ساتھ جمع ہو جاتی ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا قول یا ایہذا الذین آمنوا اور کوا (اے ایمان والو رکوع کرو) اور اللہ تعالیٰ کا قول وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ (اور تم زنا کے قریب مت جاؤ) فعل کے اعتبار سے خاص ہیں اور وہ پہلی آیت میں رکوع ہے اور دوسری میں زنا ہے اور زنا کے اعتبار سے عام ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو شریعت کے متکلف ہیں۔

تشریح حقیقت کا حکم۔ ما وضع لہا یعنی معنی موضوع لہ کا موجود ہونا۔ یعنی موضوع لہ خاص ہونا یا عام ہوں۔ کیوں کہ حقیقت دونوں کے ساتھ جمع ہو جاتی ہے یعنی حقیقی معنی خاص بھی ہوتے

ہیں۔ اور عام معنی بھی حقیقت ہو سکتے ہیں ان میں باہم کوئی منافات نہیں ہے۔
 معنی کے خاص اور عام ہونے کی دلیل :- شارح نے اس کے ثبوت میں آیت **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا**
الذِّكْرُ أَكْبَرُ کو پیش کیا ہے۔ دوسری آیت **وَلَا تَقْرُؤُوا الزُّبُرَ** کی مذکور کیا ہے۔ دونوں فعل کے اعتبار سے خاص ہیں۔ پہلی آیت
 رکوع کے معنی میں خاص ہے۔ اور دوسری آیت زنا کے معنی میں خاص ہے۔ اور فاعل کے لحاظ سے عام ہے۔ یعنی مسلمانوں
 میں جو لوگ افعال کے مکلف ہیں وہ تمام کے تمام ان کے مخاطب اور مکلف ہیں۔ رکوع کے حقیقی معنی انحصار اور جھکنے کے
 ہیں۔ اور زنا کے معنی حقیقی ایک فرج کا دوسری فرج میں داخل کرنا ہے۔

وَأَمَّا الْمَجَازُ فَمَا نَمَّ لِمَا أُسْرِدَ بِهِ غَيْرُ مَا وُضِعَ لَهُ لِمَنَاسِبَةٍ بَيْنَهُمَا أَيْ اسْمٌ لِكُلِّ لَفْظٍ أُسْرِدَ
 بِهِ غَيْرُ مَا وُضِعَ لَهُ لِأَجْلِ مَنَاسِبَةٍ بَيْنَ الْمَعْنَى الْمَوْضُوعِ لَهُ وَهَيْئِ الْمَوْضُوعِ لَهُ وَاخْتَارَ
 بِهِ عَنِ مَثَلِ اسْتِعْمَالِ لَفْظِ الْأَشْرَفِ فِي السَّمَاءِ مِمَّا لَا مَنَاسِبَةَ بَيْنَهُمَا وَعَنِ الْهَدْلِ فَإِنَّهُ
 وَإِنْ أُسْرِدَ بِهِ غَيْرُ مَا وُضِعَ لَهُ لَكِنَّ لِمَنَاسِبَةٍ بَيْنَهُمَا وَلِهَذَا كَرِهْنَا كَوْنَهُ عِنْدَ قِيَامِ
 قَرَابَتِهِ لِأَنَّ الْغَرَضَ هُنَا بَيَانُ الْمَجَازِ بِحَسَبِ إِسْرَادِهِ الْمُتَكَلِّمِ وَقَدْ تَبَيَّنَ بِهِ وَالْقَرَابَةُ
 اسْتِمَاتٌ يَحْتَاجُ إِلَيْهَا لِأَجْلِ فَهَسَمُ السَّامِعِ وَهُوَ أَمْرٌ مَرَاتِمٌ عَلَى أَنَّهُ سَيَأْتِي ذِكْرُهَا
 فِي الْآخِرِ مَعْتَبَرٌ الْمَجَازُ -

ترجمہ

اور ہر حال مجازہ لفظ ہے جس سے اس کا غیر موضوع لہ معنی مراد ہو اس مناسبت کی وجہ سے
 جو ان دونوں میں پائی جاتی ہو۔ مطلب یہ ہے کہ مجاز ہر اس لفظ کا نام ہے جس سے غیر موضوع

لہ مراد لیا جائے۔ موضوع لہ اور غیر موضوع لہ کے درمیان کسی مناسبت کی وجہ سے۔ اور مناسبت کی قید سے مثلاً لفظ **الزین**
 بول کر **السار** مراد میں جس میں کوئی مناسبت نہیں ہے۔ **اتراز** کیا گیا ہے نیز اس قید سے **ہزل** کی جگہ **ہزل** میں اگر
 لفظ سے غیر موضوع لہ معنی مراد لیا جاتا ہے مگر کوئی مناسبت اصلی معنی اور **ہزل** کے معنی میں نہیں ہوتی۔ مگر مصنف
 نے مجاز کی تعریف میں عند قیام قریبہ کی قید نہیں لگائی۔ اس لئے کہ مصنف کی عرض اس جگہ مشکل کے ارادے
 کے اعتبار سے مجاز کا بیان مقصود ہے اور یہ مقصد مصنف کے مذکورہ بیان سے پورا ہو جاتا ہے اور قریبہ کی ضرورت صلاح
 کے سمجھنے کیلئے ہوتی ہے اور یہ زائد چیز ہے۔ اس کے علاوہ اس کا بیان مجاز کی آخری بحث میں آجائے گا۔

تشریح

مجاز کی تعریف :- ماتن نے فرمایا مجاز اس لفظ کا نام ہے جسکو بول کر غیر موضوع لہ
 معنی کا ارادہ کیا جائے مگر شرط یہ ہے کہ معنی موضوع لہ اور ان معنی کے درمیان جن معنی
 میں لفظ کو استعمال کیا گیا ہے کوئی مناسبت موجود ہو۔ لاجل مناسبت کی قید سے **اتراز**
 کرنا مقصود ہے ان معنی سے جن میں اور حقیقی معنی میں کوئی مناسبت نہ ہو۔

جیسے لفظ ارض بول کر آسمان کے معنیٰ مراد لینا۔ اس لئے اگر لفظ ارض بولا جائے اور سماء کے معنیٰ مراد لئے جائیں تو یہ مجازی معنیٰ نہ ہوں گے۔ کیونکہ زمین اور آسمان کے درمیان کوئی مناسبت نہیں ہے۔ مانتے اس جگہ عند قیام قرینہ کی قید کا ذکر بھی نہیں کیا ہے حالانکہ قرینہ کا پایا جانا مجازی معنیٰ کے صادق آنے کیلئے شرط ہے۔ تو اس کا جواب شارح نے یہ دیا کہ بحسب ارادۃ المتکلم کہ اس جگہ مجاز سے وہ مجازی معنیٰ مراد ہیں جن کا ارادہ متکلم نے کیا ہو اور یہ مقصد تعریف کے مذکورہ الفاظ سے پورا ہو جاتا ہے کیونکہ متکلم مجازی معنیٰ کا ارادہ کرنے کے لئے قرینہ کا ضرورت مند نہیں ہوا کرتا۔ قرینہ کی ضرورت البتہ کلام کے سننے والے کو ہوتی ہے اور سامع کا قرینہ کا محتاج ہونا یہ مجاز کی تعریف سے خارج ہے جس کا ذکر مجاز کی بحث کے آخر میں مصنف تفصیل سے ذکر کریں گے

وَأَمَّا الْمَجَازُ بِالزِّيَادَةِ مِثْلُ قَوْلِهِ تَعْرِيفٌ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ فَيُصَدَّقُ عَلَيْهِ أَيْضًا أَنَّهُ أَسْرَائِلٌ بِهِ غَيْرُ مَا وَضَعَ لَهُ لِأَنَّهُ مَا وَضَعَ لَهُ هُوَ التَّشْبِيهُ لَا التَّكْيِيدُ أَوْ الزِّيَادَةُ فَيَدُخُلُ فِي التَّعْرِيفِ وَكُنْ لَدُنْ فِي تَعْرِيفِ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ عَلَيْهِمَا مِنْ قَيْدِ الْحَيْثِيَّةِ أَيْ مِنْ حَيْثُ أَتَى مَا وَضَعَ لَهُ أَوْ غَيْرَهَا وَضَعَ لَهُ لِغَلَا يَنْتَقِضُ التَّعْرِيفَانِ كُلُّهُمَا وَأَعْلَسَا فَإِنَّ لَفْظَ الصَّلَاةِ فِي اللَّغَةِ لِلدُّعَاءِ وَفِي الشَّرْحِ لِأَسْرَائِلٍ كَانِ الْمَعْلُومَةُ فِيهِ مِنْ حَيْثُ اللَّغَةِ حَقِيقَةً فِي الدُّعَاءِ لِأَنَّهَا يُصَدَّقُ عَلَيْهَا أَنَّهُ مَا وَضَعَ لَهُ وَمَجَازًا فِي الْأَسْرَائِلِ كَانِ لِأَنَّهَا غَيْرُ مَا وَضَعَ لَهُ مِنْ حَيْثُ أَتَى مَا وَضَعَ لَهُ فِي الْجُمْلَةِ وَ مِنْ حَيْثُ الشَّرْحِ حَقِيقَةً فِي الْأَسْرَائِلِ لِأَنَّهَا مَا وَضَعَ لَهُ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُمَا مَا وَضَعَ لَهُ وَمَجَازًا فِي الدُّعَاءِ لِأَنَّهَا غَيْرُ مَا وَضَعَ لَهُ مِنْ حَيْثُ أَتَى مَا وَضَعَ لَهُ فِي الْجُمْلَةِ وَحِكْمَةً وَجُودَ مَا اسْتَعْبِرَ لَهُ خَاصًّا كَانَ أَوْ عَامًّا يَعْنِي أَنَّ الْمَجَازَ كَالْحَقِيقَةِ فِي كَوْنِهِ خَاصًّا وَعَامًّا وَأَيْضًا الْمُرَادُ بِكَوْنِ الْمَجَازِ عَامًّا أَنْ يُعْتَمَدَ جَمِيعُ أَنْوَاعِ عِلَاقَاتِهِ جُمْلَةً فِي لَفْظِ بَأَنْ يَدُخُلُ الْكَلِمَةُ فِي الْمَعْنَى وَحَالَهُ وَمَحَلُّهُ وَمَا كَانَ عَلَيْهِ وَمَا يُوَلِّى النَّبِيَّ وَلَا يَمْنَعُهُ وَمَلْزُومُهُ وَعَلْتُهُ وَمَطْلُوبُهُ وَنَحْوُ ذَلِكَ بَلْ أَنْ يُعْتَمَدَ جَمِيعُ أَضْرَافِ نَوْعِهِ وَاحِدًا كَمَا يُرَادُ بِالضَّارِعِ جَمِيعُ مَا يَحُلُّ فِيهِ فَيَجُوزُ فِي ذَلِكَ عِنْدَنَا.

ترجمہ

اور بہر حال مجاز بالزیاہ جیسے اللہ تعالیٰ کا قول لیس کمثلہ شیء ہے۔ تو اس پر بھی یہ صادق آتا ہے کہ اس سے غیر موضوع لہ مراد لیا گیا ہے اس لئے کہ یہ "کا موضوع لہ تشبیہ ہے نہ کہ تاکید یا زیادہ۔ لہذا مجاز بالزیادہ مجاز کی تعریف میں داخل ہے البتہ حقیقت اور مجاز دونوں کی تعریفوں میں حیثیت کی قید ضروری تھی یعنی یوں کہنا چاہئے تھا کہ "من حیث انہا ما وضع لہ او غیر ما وضع لہ" تاکہ دونوں تعریفیں جامع اور مانع ہو جائیں اور منتقض نہ ہو جائیں کیونکہ لفظ الصلوٰۃ لغت میں دعا کے لئے

وضع کیا گیا ہے اور شرع میں ارکان مخصوصہ کیلئے یعنی لفظ (وَصَلُّوْا) بحیثیت لغت کے دعامہ کے معنی میں حقیقت ہے کیونکہ اس پر صادق آتا ہے۔ یہ معنی اس کے موضوع لئے ہیں اور لفظ (وَصَلُّوْا) ارکانِ مخصوصہ پر مجاز ہے کیونکہ یہ غیر موضوع لئے ہے اس حیثیت سے کہ وہ جملہ میں غیر موضوع لئے ہے۔ اور لفظ (وَصَلُّوْا) شریعت کی حیثیت سے، ارکانِ مخصوصہ میں حقیقت ہے کیوں کہ وہ اس کے موضوع لئے ہیں۔ اور لفظ (وَصَلُّوْا) دعامہ کے معنی میں مجاز ہے کیونکہ دعامہ اس کا موضوع لئے نہیں ہے اس حیثیت سے کہ وہ ان معنی کیلئے مطلقاً وضع نہیں کیا گیا۔ اور مجاز کا حکم یہ ہے کہ وہ جن معنی کے لئے استعارہ کیا گیا ہے اس کا ثبوت ہو خواہ خاص ہو یا عام ہو یعنی خاص اور عام ہونے میں مجاز حقیقت کی طرح ہے اور مجاز کے عام ہونیکا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجاز اپنے تمام علاقات کو ایک وقت میں شامل ہو یا اس طور کہ لفظ ذکر کیا جائے اور اس سے اس کا حال، عمل، اور وہ چیز جس کا وجود اس پر موقوف ہے اور وہ امر جو اس کی طرف لوٹتا ہے اسی طرح اس کا لازم، ملزوم، اس کی علت اور اس کا معلول وغیرہ سارے امور ایک ساتھ مراد لئے جائیں۔ بلکہ مجاز کے عام ہونیکا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک نوع کے تمام افراد کو شامل ہو جیسے لفظ صانع سے وہ تمام اشیاء مراد ہوں گی جو اس میں داخل ہوتی ہیں پس ایسا عموم ہمارے نزدیک جائز ہے۔

تشریح

واما ألمعجانب الی۔ اور بہر حال مجاز بالزیادۃ جیسے اللہ تعالیٰ کا قول "لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ" اس کے مانند کوئی شے نہیں ہے، یہ عبارت ایک اعتراضِ مقدر کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ یہ تعریف مجاز بالزیادۃ کو شامل نہیں ہے کیوں کہ آیت میں مذکورہ لفظ "شے" سے کوئی چیز مراد نہیں ہے۔ موضوع لئے مراد ہے نہ غیر موضوع لئے مراد ہے۔ پس جب کات سے معنی غیر موضوع لئے مراد نہیں تو مجاز نہیں۔ حالانکہ مجاز بالزیادۃ کو جب نے مجاز تسلیم کیا ہے اس لئے اعتراض وارد ہوا کہ مجاز کی تعریف اپنے تمام افراد کو شامل نہیں فیصدقِ علیہ ایضاً الی۔ مذکورہ اعتراض کا جواب شارح نے یہ دیا ہے کہ مجاز بالزیادۃ پر صادق آتا ہے کہ اس سے غیر موضوع لئے معنی کا ارادہ کیا گیا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے قول "لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ" میں کات سے ان معنی کا ارادہ نہیں کیا گیا جن کے لئے اس کو وضع کیا گیا ہے کیونکہ کات کو تشبیہ کیلئے وضع کیا گیا ہے گو یا تشبیہ کے معنی اس کے موضوع لئے ہیں۔ تاکید اور زیادتی کے لئے کات کو وضع نہیں کیا گیا ہے۔ لہذا مجاز بالزیادۃ مجاز کی تعریف میں داخل ہے۔

سوال :- سوال یہ ہے کہ مجاز بالزیادۃ مجازی معنی ہیں تو اس کے معنی حقیقی معنی تشبیہ کے معنی کے درمیان اتصال ہونا چاہئے جبکہ تشبیہ اور تاکید کے درمیان کوئی اتصال نہیں پایا جاتا۔
 لکن لا بد فی تعریف الحقیقۃ الی۔ شارح نے کہا حقیقت و مجاز دونوں کی تعریفوں میں حیثیت کی قید کا افاغ کرنا ضروری تھا۔ یعنی یہ کہنا چاہئے کہ حقیقت وہ لفظ ہے جو اپنے معنی موضوع لئے میں استعمال کیا جائے اس حیثیت سے کہ وہ اس کے موضوع لئے ہیں۔ اور مجاز وہ لفظ ہے جو اپنے غیر موضوع لئے معنی میں استعمال کیا جائے اس حیثیت سے کہ وہ معنی اس کے موضوع لئے نہیں ہیں۔ کیونکہ حیثیت کی قید کے بغیر دونوں تعریفیں جامع اور مانع نہ رہیں گی۔

فان لفظ الصلوة الخ۔ اس لئے کہ لفظ صلوة کے معنی لغت میں دعا کیلئے وضع کیا گیا ہے۔ اور یہی لفظ صلوة شرع میں ارکان معلومہ مخصوصہ کیلئے وضع کیا گیا ہے۔ پس لفظ صلوة لغت کی حیثیت سے دعا کے معنی میں حقیقت ہے۔ اس حیثیت سے کہ لفظ صلوة کے معنی دعا کے اس کے دو موضوع لہ ہیں۔ اور موضوع لہ کی حیثیت سے معنی مراد لئے گئے ہیں۔ اور صلوة کا لفظ ارکان کے معنی میں مجاز ہے اس حیثیت سے کہ لغت میں ارکان مخصوصہ کے لئے اس کو وضع نہیں کیا گیا ہے۔

اور صلوة کے معنی ارکان مخصوصہ کے حقیقت ہیں، شرح کی حیثیت سے۔ کیونکہ صلوة کو ارکان معلومہ کیلئے وضع کیا گیا ہے۔ لہذا اس حیثیت سے یہ معنی اس کے موضوع لہ ہیں اور دعا کے معنی میں شرح کی حیثیت سے مجاز ہیں کیونکہ شرع میں اس کو دعا کے لئے وضع نہیں کیا گیا ہے۔

وحکمہ وجود ما استعمل لہ الخ۔ مجاز کا حکم :- وہ معنی جن کے لئے اس لفظ کو استعارہ کیا گیا ہے یعنی مجاز استعمال کیا گیا ہے وہ موجود ہوں خواہ وہ معنی خاص ہوں یا عام ہوں۔ خاص کی مثال :- اولاً مستم النساء ہے۔ اس میں لہ سے جوار مراد لیا گیا ہے اور یہ معنی خاص ہیں۔ مثال عام کی حدیث شریف لا تتبعوا الدرہم بالدرہم و لا الصاع بالصاعین تم ایک درہم کو دو درہم کے بدلے فروخت مت کرو، اور نہ ایک صاع کو دو صاعوں کے بدلے میں فروخت کرو، حدیث میں لفظ کی حقیقت ایک پیمانہ (صاع) ہے جس سے پیمائش کی جاتی ہے۔ اور صاع کے مجازی معنی مایدخل فی الصاع کے ہیں۔ یعنی وہ چیز جس کو اس برتن کے اندر بھر دیا جائے یعنی مقفوت کے ہیں۔ اور اس جگہ نفس برتن مراد نہیں ہے بلکہ برتن کے اندر جو چیز داخل ہو یعنی مقفوت مراد ہے۔ اور یہ عام ہے۔ تمام وہ چیزیں داخل ہیں جن کو اس ظرف کے اندر بھر دیا جائے۔ غلہ ہو یا اس کے علاوہ چیز ہو۔

غلام کلام یہ کہ جس طرح حقیقت عام اور خاص دونوں ہوتی ہے اسی طرح مجازی معنی بھی ما اور خاص دونوں ہو سکتے ہیں۔

مجاز کے عام ہونے کا مطلب :- شارح نے فرمایا "ليس المزاد يكون المجازاً عاقلاً الخ۔ مجاز کے عام ہونے کا معنی یہ ہے کہ مجاز کے جتنے علاقے ہیں تمام علاقے ایک لفظ میں پائے جاتے ہوں۔ مثلاً ایک لفظ ذکر کیا جائے اس سے حال اور محل دونوں مراد ہوں اور مکان علیہ کا علاقہ بھی مراد ہو اور مایول کا علاقہ بھی۔ اسی طرح لازم و ملزوم، علت و معلول سب کے سب مراد ہوں ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اس کے عام ہونے کا مطلب صرف یہ ہے کہ لفظ بول کر ایک نوع کے تمام علاقے مراد لئے جائیں۔ اور وہ لفظ ان تمام افراد کو عام ہو جن میں وہ علاقہ پایا جاتا ہے۔ جیسے لفظ صاع کے حقیقی معنی ظرف اور برتن کے ہیں جس سے چیزوں کی پیمائش کی جاتی ہے۔ اور صاع کے معنی مجازی "مایدخل فی الصاع" کے ہیں۔ وہ چیزیں جو اس برتن کے اندر بھری جاتی ہیں اور ناپی جاتی ہیں۔ پس اس جگہ لفظ صاع بول کر "مایدخل فی الصاع" مراد لیا گیا ہے۔ یعنی حال اور اس کے تمام افراد یہاں مراد لئے گئے ہیں جیسے غلہ اور تمام وہ چیزیں جو اس برتن میں بھر خریدی اور بیچی

جاتی ہیں۔ اس ایک علاقہ کو نظر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ علاقہ تو حال و محل کا ہے اور محل بول کر حال مراد لیا گیا ہے۔ اب آئندہ جو چیزیں بھی حال نہیں گی وہ اس حکم میں داخل ہوں گی۔ یہی مجاز کے نام ہے۔ یعنی اس نوع کے تمام افراد کو شامل ہونا۔ اور یہ عموم ہمارے نزدیک درست ہے۔

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لِاعْتِمَادِ الْعُمُومِ لِلْمَجَازِ لِأَنَّ ضَرْبَهُ يَصْطَلِحُ فِي الْكَلَامِ عِنْدَ تَعَدُّهَا الْحَقِيقَةَ وَالضَّرُورَةَ تَتَقَدَّرُ بِعَدِّهَا وَتُرْقِعُ بِإِثْبَاتِ الْخُصُوصِ فَلَا يَثْبُتُ الْعُمُومُ وَإِنَّا نَقُولُ إِنَّ عُمُومَ الْحَقِيقَةِ لَمْ يَكُنْ لِكُونِهَا حَقِيقَةً بَلْ لِدَلَالَتِهَا زَائِدَةً عَلَى تِلْكَ كَاللَّفِ وَاللَّامِ وَالْمَفْرُوعِ الْغَيْرِ الْمَعْتُودِ وَقَوْعِ النُّكْرَةِ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ وَوَضْعِهَا لِصِفَتِهَا عَامَّةً وَكُونَ الصِّيغَةِ صِيغَةً جَمْعٍ أَوْ كُونَ الْمَعْنَى مَعْنَى الْجَمْعِ فَإِذَا وَجِدْتُمْ هَذَا الدَّلَالَاتِ فِي الْمَجَازِ يَكُونُ الْيَضَاءُ عَامًّا إِذْ لَيْسَ كَوْنُ الْحَقِيقَةِ شَرْطًا لِلْعُمُومِ أَوْ كَوْنُ الْمَجَازِ مَا نَعَا عَنَّهُ وَكَيْفَ يَقَالُ إِنَّهُ ضَرْبٌ مِنْهُ وَقَدْ كَثُرَ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَاللَّهُ تَعَالَى مُنْزَعٌ عَنِ الضَّرُورَةِ - لَا يَقَالُ إِنَّ الْمَقْضَى وَاقِعٌ فِي الْقُرْآنِ كَثِيرًا مَعَ أَنَّهُ ضَرْبٌ مِنَ الضَّرُورَةِ بِالِاتِّفَاقِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ لِوَأَنَّ نَقُولُ إِنَّهُ مِنْ أَقْسَامِ الْأَسْتِدْلَالِ فَالضَّرُورَةُ شَرْطٌ إِلَى الْمُسْتَدْلَلِ لِأَنَّ الْمُسْتَدْلَلِ لِرَأْيِ الْمُتَكَلِّمِ وَالْمَجَازِ مِنْ أَقْسَامِ اللَّفْظِ فَلَوْ كَانَ ضَرْبًا لَكَانَتْ الضَّرُورَةُ رَاجِعَةً إِلَى الْمُتَكَلِّمِ وَالْمُتَكَلِّمُ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى مُنْزَعٌ عَنَّا هَكَذَا قَالُوا وَالْإِنْصَافُ أَنَّ الْمُتَكَلِّمَ يَتَلَفَّظُ بِالْمَجَازِ مَعَ قَدَرِهَا عَلَى الْحَقِيقَةِ لِوَعَائِدِهَا بِلَا غَايَةٍ وَمَنَاسِبَاتٍ لَمْ تَكُنْ فِي الْحَقِيقَةِ وَاللَّكْنُ ضَرْبٌ مِنَ السَّمْعِ بِمَعْنَى أَنَّ السَّمْعَ لَا بُدَّ لَهُ أَنْ يَتَّهَمَ أَوْ لَا إِلَى الْحَقِيقَةِ فَإِذَا لَمْ يَسْتَقِمَّ حَمَلُهُ عَلَيْهَا فَحِينَئِذٍ يَضْرِبُ إِلَى الْمَجَازِ -

ترجمہ

اور امام شافعی نے فرمایا کہ مجاز کیلئے عموم نہیں ہوتا کیونکہ وہ ضروری ہے۔ کلام میں مجاز کی طرف اسی وقت رجوع کیا جاتا ہے جبکہ حقیقت متعذر ہو۔ اور ضرورت مقدر ہوتی ضرورت کے مطابق۔ اور ضرورت خصوص کے ثابت کرنے سے پوری ہو جاتی ہے اس لئے عموم ثابت نہ ہو گا۔ اور ہم کہتے ہیں کہ حقیقت کا عموم اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ حقیقت ہے بلکہ ان معنی حقیقی پر دلالت کرنیوالی چیزیں ہوتی ہیں جو لفظ سے زائد ہوتی ہیں جیسے صیغہ مفرد میں الف لام غیر عہد کا داخل ہونا، ایسے ہی نکرہ کا نافی کے تحت داخل ہونا، یا اس لفظ کا کوئی ایسا وصف آیا جائے جو عام ہو یا یہ صیغہ جمع کا ہو یا اس لفظ کے معنی جمع کے ہوں۔ جب یہ علامتیں اور دلالتیں لفظ مجاز میں پائی جائیں تو مجاز بھی عام ہو جائے گا کیونکہ حقیقت کیلئے عام ہونا کوئی شرط نہیں ہے اور نہ یہ شرط ہے کہ مجاز عموم سے مانع ہو۔ اور یہ کہے کہا جاسکتا ہے کہ مجاز ضروری

ہے۔ حالانکہ یہ کتاب اللہ میں بکثرت وارد ہے اور باری تعالیٰ ضرورت سے منزہ اور پاک ہے۔ یہاں پر یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ مقتضائے نص قرآن کریم میں بکثرت واقع ہے باوجودیکہ ہمارے اور تمہارے نزدیک بالاتفاق ضروری ہے کیونکہ ہم جواب دیں گے کہ مقتضی استدلال کے اقسام میں سے ہے۔ پس وہاں پر ضرورت استدلال کرنے والے کی طرف کوئی ہے۔ منکلم کی طرف نہیں راجح ہوتی۔ اور مجاز لفظ کی قسموں میں سے ہے۔ پس اگر یہ ضروری ہوتا تو ضرورت منکلم کی طرف راجح ہوتی۔ اور منکلم اللہ تعالیٰ ہے جو ضرورت سے پاک ہے۔ حضرات علمائے ایسا ہی فرمایا ہے۔ اور انصاف کی بات تو یہ ہے کہ منکلم حقیقت بر قدرت رکھتے ہوئے بلاغت و خاص مناسبت کی رعایت کرنے کی وجہ سے مجاز کا حکم کرتا ہے۔ جو مناسبت اور بلاغت کی حقیقت میں نہیں پائی جاتی۔ لیکن سامع اور مخاطب کے لئے ضروری ہے کہ وہ اولاً کلام کو حقیقت پر معمول کرے۔ جب حقیقت پر معمول کرنا ٹھیک نہ ہو تب مجاز پر عمل کرے۔

تشریح

امام شافعیؒ کا اختلاف :- امام شافعیؒ کا قول ہے کہ مجاز میں عموم نہیں پایا جاتا اس لئے کہ لفظ کے حقیقی معنی کو چھوڑ کر مجاز کی جانب کسی مجبوری اور ضرورت سے رجوع کیا جاتا ہے اور قاعدہ ہے کہ ضرورت بقدر ضرورت ہی مقدور ہوتی ہے اور یہ ضرورت لفظ کے معنی خاص سے پوری ہو جاتی ہے اس لئے عموم کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ عموم کے جمیع افراد کو شامل ہونا ضرورت سے زائد ہے اور ضرورت بقدر ضرورت ہی مقدر مانی جاتی ہے۔

احناف کا قول :- ہم کہتے ہیں کہ حقیقت میں مذکورہ عمومیت نوعیہ کو لازم ہونا اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ خفی اس کی حقیقت سے ورنہ لازم آتا کہ ہر حقیقت عام ہوتی ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے، حقیقت خاص ہوتی ہے بلکہ حقیقت کے عام ہونے میں ایک دلالت ہوتی ہے جو حقیقت سے زائد ہوتی ہے۔

وہ علامتیں جو عموم پر دلالت کرتی ہیں وہ یہ ہیں دا، اسم نکرہ پر الف لام کا داخل ہونا (۱)، نکرہ کا تحت الفنی داخل ہونا (۲)، صیغہ میں کوئی وصف ہے جو عموم پر دلالت کرتا ہے (۳)، صیغہ کا جمع کا صیغہ ہونا (۴)، صیغہ میں جمعیت کے معنی پائے جاتے ہیں۔ وہ اگر یہ لفظوں میں مفرد ہی کیوں نہ ہو۔

لہذا کسی لفظ میں جب مذکورہ علامتیں پائی جائیں گی تو ان علامتوں کی وجہ سے اس لفظ کے مجازی معنی میں عمومیت پیدا ہوتی ہے۔ اس لئے کہ حقیقت عموم کیلئے شرط نہیں۔ اور نہ ہی مجاز عموم سے مانع بنتا ہے۔ گویا معنی عام کیلئے لفظ کا حقیقی ہونا مشروط نہیں اور نہ ہی مجازی ہونا عموم سے مانع ہے۔ بلکہ مذکورہ بالا پانچوں علامتوں میں سے جب کوئی علامت پائی جائے گی تو وہاں عموم پایا جائے گا لفظ کے معنی خواہ حقیقی ہوں یا مجازی ہوں۔ مزید بڑا کہ شارح نے کہا "کیف یقال انہ ضروری" امام شافعیؒ یہ کیسے کہتے ہیں مجاز تو ضرورت کے تحت استعمال کیا جاتا ہے۔ جبکہ ضرورت عاجز ہو نیکی علامت ہے۔ اور حق تسالے کی کتاب میں بھی اس کا استعمال بکثرت موجود ہے۔ اور یہ تسلیم شدہ ہے کہ باری تسالے ہر ضرورت سے منزہ اور پاک ہے۔ جیسے حق تسالے نے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ میں فرمایا "لا طغی وکما جفنا لہ فی دجا ربہ" جب پانی نے سرکشی

کی توہم نے تم کو کشتی میں سوار کر دیا، اس جگہ لفظ ظنی اپنی حقیقت پر نہیں ہے بلکہ ظنی کے معنی مجازی مراد ہیں۔ جب پانی کثیر ہو گیا تو ہم نے نوح اور اس کی قوم کو کشتی میں سوار ہونیکا حکم دیدیا۔

اسی طرح حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہما السلام کے قصہ میں "فَوَجَدَا اٰیۡہَا جُلۡدًا اٰتٰرًا یُرِیۡدُہَا اَنْ یَّتَقَضَّ" فاناسہا "مذکور ہے۔ جبکہ جبار دیوار، عزیز دی چیز ہے اس کے اندر نہ جس حرکت ہے نہ ارادہ کی کوئی چیز۔ مگر قرآن نے "یُرِیۡدُہَا اَنْ یَّتَقَضَّ" فرمایا ہے کہ دیوار نے ٹوٹنے کا ارادہ کر لیا۔ دیولہ تو حوادث زمانہ اور مرد زمانہ سے جو بوسیدہ ہو کر گرنے کے قریب ہو گئی تھی۔ حاصل یہ کہ ارادہ تقض کی نسبت جبار کی جانب حقیقی نہیں ہے بلکہ مجازی ہے۔ معلوم ہوا مجاز کا استعمال خود کلام اللہ میں موجود ہے پھر عرب اور ضرورت کے کیا معنی بلکہ یہ تو صفت ہے اور قادر الکلامی کی علامت، اور تقض فی الکلام کی نشانی کہ موقع محل کی نزاکت کے لحاظ سے لفظ میں پر تاثر معنی کا استعمال کیا جائے۔

لا یدقال اللہ اے احسان تم نے مجاز کو ضروری ہونے سے خارج کرنے کے لئے کہا۔ مجاز کا استعمال قرآن مجید میں بکثرت موجود ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ مجاز ضرورۃً ثابت نہیں۔ اس لئے کہ حق تعالیٰ ضرورت اور مفردی سے پاک ہیں۔ اس پر تقض وارد ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں اقتضائے النص کا بھی بکثرت استعمال کیا گیا ہے اور اقتضائے النص کا ضروری ہونا سب مانتے ہیں کہ مقتضائے نص کو ضرورت سے ہی مقدر مانا جاتا ہے۔ مثلاً حق تعالیٰ کا فرمان ہے "فَجَعَلۡنَا رَہۡبَہَا کَیۡسَ مِمَّا یُکۡذِبُ" اس آیت میں کفارۃ ظہار کا حکم ہے اور رقبہ عام ہے ملوک اور غیر ملوک کو۔ کفارہ میں مظاہر اپنی ملکیت سے آزاد کر سکتا ہے۔ اس ضرورت سے اس مقام پر رقبہ کے بعد ملوک کا لفظ مقدر مانا جائیگا اور کہا جائے گا کہ کفارۃ ظہار میں مظاہر اپنا ملوک غلام آزاد کرے۔ ثابت ہو گیا کہ اقتضائے ضرورت سے ثابت ہے اور قرآن میں مذکور ہے۔ لہذا یہ کہنا درست نہیں کہ کلام خداوندی میں ضرورت کا کوئی موقع نہیں ہے۔ الجواب۔ شارج نے اعتراض نقل کرنے کے بعد لانا نقول اللہ سے اس اشکال کو دفع کیا ہے۔ فرمایا۔ مقتضائے نص کا تعلق استدلال سے ہے تو مقتضائے نص استدلال کی اقسام میں سے ہوا۔ اس لئے جو استدلال کر بجا ضرورت اس کو پیش آئے گی نہ کہ متکلم کو۔ اور استدلال کر نیوالا مستدل اور مجتہد ہے تو دوسرے لفظوں کو مقدر ماننے کی ضرورت مجتہد کی ہے جو بوقت استدلال اس کا ضرورت مند ہوتا ہے۔ نہ کہ متکلم کو اس کی ضرورت پیش آئے گی۔ استدلال کر نیوالا بندہ ہے اور متکلم باری تعالیٰ ہیں۔ لہذا ضرورت بندے کو ہوئی نہ کہ متکلم یعنی باری تعالیٰ کے۔ اس لئے قرآن میں مقتضائے کے واقع ہونے سے اللہ رب العزت کی تقدیس اور تنزیہ بالکل متاثر نہیں ہوتی بلکہ اس کا منہ ہونا اور پاک ہونا ہر حال میں ثابت رہے گا اس لئے مقتضائے کو قرآن میں مذکور ہونے کو لیکر اعتراض کرنا بھی درست نہ ہوگا۔

اور جہاں تک مجاز کا تعلق ہے تو وہ لفظ کی ایک قسم ہے۔ جس طرح لفظ کی ایک حقیقت ہے اسی طرح مجاز بھی ایک قسم ہے اور متکلم خدا کی ذات ہے جبکہ خدا کی ذات ضرورت سے بری اور منزہ ہے پس ثابت ہوا کہ مجاز

ضروری نہیں یعنی مجاز ضرورت ثابت نہیں ہوتا۔

مجاز کی متعلق شارح کی رائے :- اور انصاف کی بات یہ ہے کہ حقیقت پر قدرت رکھنے کے باوجود منکلم مجاز کا تکلم کرنا ہے اور اس میں اس کی بہت سی مصالح پیش نظر ہوتی ہیں مثلاً کہیں فصاحت و بلاغت مقصود ہوتی ہے یا مجاز میں ایسی مناسبت ہوتی ہے جو حقیقت میں نہیں ہوتی اس لئے منکلم ان مناسبتوں کی وجہ سے مجاز کا تکلم کرتا ہے مگر کلام کے سننے والے کے لئے ضروری بات یہی ہے کہ اولاً وہ کلام کو اس کی حقیقت پر محمول کرے۔ اور جب حقیقت پر محمول کرنا دشوار ہو تب مجاز کی جانب رجوع کرے یعنی کلام کو مجاز پر محمول کرے تاکہ کلام لغو ہونے سے محفوظ ہو جائے۔

ولهذا جعلنا لفظ الصَّاعِ في حديث ابن عمر عا مافيا يحلُّه أحي لاجل أن المَجَازَ يكون عامًا
جعلنا لفظ الصَّاعِ في حديث رواه ابن عمر عن الرسول عليه السلام وهو قول لا يتبعوا الله
بالدراهمين ولا الصَّاعِ بالصَّاعين عامًا في كل ما يحلُّ الصَّاعِ ويجاد ورواه لأن الحقيقة ليست
بمزاوية اتفاقا إذ نفس الصَّاعِ الذي يكون من الخشب يجوز بيعه بالصَّاعين في الشريعة
فلا بد أن يكون مجازًا عامًا يحلُّه فالشافعي رحمه يقول لفظ الطعام فقط أحي لا يتبعوا الطعام
الحال في الصَّاعِ بالطعام الحال في الصَّاعين لأن المَجَازَ لا يكون إلا خاصًا ونحن نقول ما حل
ما يحلُّ أحي لا يتبعوا الشيء المقدَّر بالصَّاعِ بالشيء المقدَّر بالصَّاعين سواء كان طعامًا
أو غيره هذا ما قالوا وقد اختلف عن علي في التلويح بأن عدم القول بمعوم المَجَازَ افتراء
على الشافعي لم نجد في كتبهم وأما تقدُّم الطعام في الحديث فبناء على أن التلميح على
تخرجه الترويض عند فلا يحرم التفاضل في الجص والنورة لا بناء على أن المَجَازَ لا يُعَمُّ.

ترجمہ

اسی لئے حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت میں ہم نے لفظ صاع کو جمع مایحل فیہ میں محمول کیا ہے۔ یعنی اس لئے کہ مجاز عام ہوتا ہے۔ ہم نے اس روایت میں جو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ لا یتبعوا الدرہم بالدرہمین ولا الصَّاع بالصَّاعین (ایک درہم کو دو درہمیں اور ایک صاع کو دو صاعوں کے بدلے مت فروخت کرو) میں صاع کو عام مانا ہے۔ یعنی ہر وہ چیز جو صاع میں بھری ہو۔ کیونکہ اس حدیث میں حقیقت تو بالاتفاق مراد نہیں ہے۔ کیوں کہ کلومی کا بنا ہوا ایک صاع کو دو صاعوں کے بدلے بیجا شرعاً جائز ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ مایحل فی الصاع کو مجازاً مراد لیا جائے۔ پس امام شافعی لفظ طعام محذوف مانتے ہیں۔ یعنی وہ فرماتے ہیں کہ وہ کھانا جو ایک صاع بھر کر جو دو صاع بھر کر کھلنے کے بدلے مت فروخت کرو۔ اس لئے کہ مجاز ان کے نزدیک خاص ہوتا ہے۔ اور ہم ہر وہ چیز مقدر مانتے ہیں کہ جو صاع میں داخل

ہو یعنی تم اس چیز کو جو ایک صاع بھر کر ہو دو صاع بھر چیز کے بدلے مت فروخت کرو۔ برابر ہے کہ بھری جانوالی چیز طعام ہو یا طعام کے علاوہ دوسری چیز ہو۔ یہی ہمارے علماء نے کہا ہے۔ لیکن تلویح میں اس پر اعتراض کیا گیا ہے کہ عموم مجاز کے قائل نہ ہونیکے نسبت جناب امام شافعیؒ کی طرف خالص ہستان ہے۔ انہی کتابوں میں ہم نے کہیں نہیں پایا۔ اور بہر حال حدیث شریف میں طعام مقدر ماننا تو اسکی وجہ یہ ہے کہ ربوا کے حرام ہونے کی اصل وجہ امام شافعیؒ کے نزدیک طعام ہی ہے لہذا حج، جو نامیں تفاضل حرام نہیں ہے اس وجہ سے کہ مجاز میں عموم نہیں ہوتا۔

تشریح

اسی لئے حضرت ابن عمرؓ کی روایت میں ہم نے لفظ صاع کو ما جملہ پر حمل کیا ہے۔ اس اجماع کی تفصیل یہ ہے۔

پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ احناف کے نزدیک مجاز عام ہے۔ اس اصول پر بطور تفریح حضرت ابن عمرؓ کی یہ حدیث شارح نے ذکر فرمایا ہے۔ حدیث "اتبیو الدرہم بالدرہم ولا الصاع بالصاعین" کہ ایک درہم کو دو درہم کے بدلے اور ایک صاع کو دو صاع کے عوض مت فروخت کرو۔ میں حقیقت بالاتفاق مراد نہیں ہے۔ کیونکہ صاع کے حقیقی معنی اس برتن کے ہیں جس میں بھر کر اشیاء کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ اور یہ برتن عام طور پر کڑی کا ہوتا تھا۔ اس برتن کا دو برتنوں کے عوض فروخت کرنا بالاتفاق جائز ہے جب کہ حدیث میں صراحت سے اس کو منع کیا گیا ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ حدیث سے نفس برتن کی مع مراد نہیں ہے۔ لہذا لفظ صاع کے مجازی معنی مراد ہوں گے اور وہ معنی میں ما جملہ فی الصاع یعنی منظوف اور وہ شئی جو صاع کے افراد داخل ہو۔ اور اس پیمانے کے ذریعہ اس کا امتزاج کیا جاتا ہو۔ یہی معنی مجازی ہیں اور احناف کے نزدیک یہ معنی عام ہیں۔ امام شافعیؒ کے نزدیک مجازی معنی خاص ہیں۔ اس لئے ان کے نزدیک خاص معنی مراد ہیں یعنی اجناس مطلب یہ ہے کہ وہ غلہ جو ایک صاع ہو اس غلہ کو اسی طرح کے دو صاع کے عوض فروخت کرنا منع ہے۔ احناف کے نزدیک مجاز چونکہ عام ہے اس لئے ان کے نزدیک ہر وہ چیز مراد ہے جس کا صاع کے ذریعہ لین دین کیا جاتا ہو۔ اب وہ خواہ غلہ ہو یا کوئی دوسری چیز۔

صاحب تلویح کا اعتراض :- فرمایا۔ امام شافعیؒ پر یہ کہنا کہ وہ مجاز میں عموم کے قائل نہیں ہیں ان پر یہ ایک طرح کا ہستان ہے کیونکہ شوافع کی کتابوں میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملا۔ اگر امام شافعیؒ کا یہ مذہب ہو تا تو انہی کتابوں میں اس کا تذکرہ ضرور کیا جاتا۔ مگر اس پر یہ اعتراض ہو گا کہ اگر امام شافعیؒ مجاز میں عموم کے قائل ہیں تو صاع والے مسئلے میں صاع کو صرف طعام پر کیوں محمول کیا گیا ہے۔ جب کہ سبک ما جملہ فیہ تو بہر منظوف مراد ہونا چاہئے طعام ہو یا غیر طعام۔

جواب :- حدیث میں صاع سے صرف طعام اس لئے مراد لیا گیا ہے کہ طعام ربوا کی علت ہے اور طعام میں چونکہ ہر علت ربوا کی موجود ہے۔ اسی طرح ایک صاع طعام کو دو صاع طعام کے ذریعہ بیع کرنے کو ناجائز قرار دیا

اور جن چیزوں پر علت طعام نہیں پائی جاتی۔ جیسے چونہ، گج وغیرہ تو امام شافعی کے نزدیک ان چیزوں میں ربوا اور
تفاضل ناجائز نہیں ہے۔ البتہ اگر ایک صائغی، چوئے کو دو صا را جوئے اور گج کے بدلے بیچ جائے تو درست ہوگا

وَالْحَقِيقَةُ لَا تَسْقُطُ عَنِ الْمُسْمَى بِمَجْلَابِ الْمَجَازِ هَذَا عَلَامَةٌ لِمَعْرِفَةِ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ
وَالْمُرَادُ أَنَّ الْمَعْنَى الْحَقِيقَةَ لَا يَسْقُطُ وَلَا يَنْقُصُ عَمَّا صَدَقَ عَلَيْهِ بِمَجْلَابِ الْمَعْنَى الْمَجَازِي
فَإِنَّهَا يَصِحُّ أَنْ يَقْضَى عَلَيْهِ وَيَصِحُّ أَنْ يَنْفَرَّ عَنْهُ يَقْرَأُ لَأَبِ ابِّ وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَقْرَأَ إِنَّهَا
لَيْسَ بِأَبِ بِمَجْلَابِ الْجِدِّ فَإِنَّهَا يَصِحُّ أَنْ يَقْرَأَ إِنَّهَا ابِّ وَيَصِحُّ أَنْ يَقْرَأَ إِنَّهَا لَيْسَ بِأَبِ وَكَذَا
الْمُهَيْكَلُ الْمَعْلُومُ يَصِحُّ أَنْ يَقْرَأَ عَلَيْهِ إِنَّهَا لَيْسَ بِأَسَدٍ بِمَجْلَابِ الرَّجُلِ الشَّجَاظِ فَإِنَّهَا
يَصِحُّ أَنْ يَقْرَأَ إِنَّهَا أَسَدٌ وَأَنْ يَقْرَأَ إِنَّهَا لَيْسَ بِأَسَدٍ وَمَنْ أَمَكَّنَ الْعَمَلَ سَقَطَ
الْمَجَازُ هَذَا أَصْلُ كَبِيرٌ لَنَا يَنْفَرُّ عَرُوعًا عَلَيْهِ كَثِيرٌ مِنَ الْأَحْكَامِ أَيْ مَا دَامَ أَمَكَّنَ الْعَمَلَ
بِالْمَعْنَى الْحَقِيقَةِ سَقَطَ الْمَعْنَى الْمَجَازِيَّةُ لِأَنَّهَا مُسْتَعَارَةٌ وَالْمُسْتَعَارَةُ لَا يُزَاجِرُ الْأَصْلُ
فَيَكُونُ الْعَقْدُ لِمَا يَتَعَقَدُ دُونَ الْعِزْمِ أَيْ يَكُونُ الْعَقْدُ الْمَذْكُورُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَلَكِنْ
يُؤْخَذُ كَمَرِّمَا عَقْدًا ثُمَّ الْأَيْمَانُ مَحْمُولَةٌ عَلَى مَا يَتَعَقَدُ وَهُوَ الْمُنْعَقِدُ فَفَقَطُ لِأَنَّهَا
حَقِيقَةٌ هَذَا اللفظ دُونَ مَعْنَى الْعِزْمِ حَتَّى يَشْمَلَ الْغُمُوسَ وَالْمُنْعِقِدُ فَجَمِيعًا لِأَنَّهَا عِبْرَةٌ
وَالْمَجَازُ لَا يُزَاجِرُ الْحَقِيقَةَ وَتَحْقِيقُهُ أَنَّ الْيَمِينَ ثَلَاثُ لَفُوزٍ وَغُمُوسٌ وَمُنْعِقِدَةٌ فَالْفُوزُ
أَنْ يَجْلِبَ عَلَى فِعْلِ مَا ضَمَّ كَأَنَّهَا ظَانًا أَنَّهَا حَقٌّ وَلَا إِشْرَافِيَّةً وَلَا كَفَّاسَةً وَالْغُمُوسُ
أَنْ يَجْلِبَ عَلَى فِعْلِ مَا ضَمَّ كَأَنَّهَا عَمْدًا وَفِيهِ الْأَشْمُ دُونَ الْكَفَّاسَةِ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ
فِيهِ الْكَفَّاسَةُ أَيْضًا وَالْمُنْعِقِدَةُ أَنْ يَجْلِبَ عَلَى فِعْلِ أَبِ فَإِنَّ حَنْتَ فِيهِ يَجِبُ الْأَشْمُ
وَالْكَفَّاسَةُ جَمِيعًا بِالِاتِّفَاقِ وَذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَكَرَ هَذَا فِي مَسَآكَةِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ
فَقَالَ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ لَا يُؤْخَذُ كُمْ اللَّهُ بِالْفُوزِ فِي أَيَّمَا كُمْ وَلَكِنْ يُؤْخَذُ كُمْ بِمَا
كَسَبْتُمْ فُلُوكُمْ وَقَالَ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ وَجُوهَةٌ وَلَكِنْ يُؤْخَذُ كُمْ بِمَا عَقَدْتُمْ الْأَيْمَانَ
فَكَفَّاسَةُ الْأُيَّةِ فَالشَّافِعِيُّ يَقُولُ بِأَنَّ قَوْلَهُ بِمَا عَقَدْتُمْ الْأَيْمَانَ مَعْنَى بِيَسَاءِ
كَسَبْتُمْ فُلُوكُمْ وَاحِدٌ فَشَمَلَ عِلَا الْأَيْمَانَ الْغُمُوسَ وَالْمُنْعِقِدَةَ فَجَمِيعًا وَالْمَوْضِعَيْنِ
فِي الْمَائِدَةِ مَقْبَدَةٌ بِالْكَفَّاسَةِ فَتَحْمِيلُ عَلَيْهَا الْمَوْخَذُ الْمَطْلُوعَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي
الْبَقَرَةِ فَيَكُونُ الْأَشْمُ وَالْكَفَّاسَةُ فِي عُلْمِيهَا فَتَطْبُقُ بَيْنَ الْأَيْمَانِ بِهَذَا اللفظِ وَخَرُجُ
نَقُولُ إِنَّ مَعْنَى الْعِزْمِ وَالْكَسْبِ مَجَازِيَّةٌ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى تَعَقَدْتُمْ الْأَيْمَانَ وَالْحَقِيقَةُ
هُوَ الْمُنْعِقِدَةُ فَفَقَطُ فَإِنَّهُ الْمَائِدَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْكَفَّاسَةَ فِي الْمُنْعِقِدَةِ فَفَقَطُ بِمَجْلَابِ

مَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ فِي الْقِبْرِ وَالْمُنْعَدَّةِ وَجَمِيعًا وَالْمَوْأَخِدُ فِيهَا
مُطْلَقَةٌ فَتَصَوَّرُوا إِلَى الْفَرْدِ الْكَامِلِ وَهُوَ الْمَوْأَخِدُ وَالْأُخْرَى فِيهَا فَيَكُونُ الْإِثْمُ فِي الْغَمُوسِ
وَالْمُنْعَدَّةِ وَجَمِيعًا هَذَا هُوَ غَايَةُ التَّعْدِيرِ فِي هَذَا الْمَقَامِ وَسَيَجِي هَذَا فِي بَحْثِ الْمَقَاضِي
أَيْضًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

ترجمہ

اور حقیقی معنی اپنے معنی (مصدق) سے ساقط نہیں ہوتے۔ بخلاف مجاز کے حقیقت اور مجاز کے معلوم کرنے کی یہ بہترین علامت ہے۔ عبارت سے مراد یہ ہے کہ معنی حقیقی لفظ سے ساقط نہیں ہوا کرتے۔ نہ ہی اپنے مصداق سے جدا ہوتے ہیں۔ بخلاف معنی مجازی کے کہ وہ صادق بھی آجاتے ہیں اور جدا بھی ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ باپ کو باپ کہا جاتا ہے مگر اس کو نئیس باپ کہنا صحیح نہیں ہے (یہ معنی حقیقی کی مثال ہے) بر خلاف دادا کے کہ اس کو ابٹ کہنا صحیح ہے۔ اور باپ نہیں ہے۔ کہنا بھی صحیح ہے (یہ معنی مجازی کی مثال ہے) اسی طرح ایک معلوم شکل کو اسد کہنا صحیح ہے۔ مگر نئیس باسب کہنا صحیح نہیں ہے (معنی حقیقی کی دوسری مثال ہے) اس کے بر خلاف ربل شجاع کے لئے اسد کہنا بھی صحیح ہے اور اسد نہیں ہے کہنا بھی درست ہے۔ اور جب حقیقت بر عمل کرنا ممکن ہوگا تو معنی مجازی ساقط ہو جائیں گے۔ یہ ہمارا (احناف کا) بڑا قاعدہ ہے۔ اس پر بہت سے احکام مرتب ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب تک معنی حقیقی بر عمل کرنا ممکن ہوگا تو معنی مجازی کا اعتبار کرنا ساقط ہوگا۔ کیوں کہ معنی مجازی مستعار ہوتے ہیں۔ اور مستعار چیز اصل کے مقابل اور مزاحم نہیں ہو سکتی پس عقد کے معنی مایعقد کے ہوں گے۔ عزم کے نہ ہوں گے۔ یعنی وہ لفظ عقد جو اللہ تعالیٰ کے قول وَلَکِنِیْ یُّؤَخِّدُکُمْ یَمَیْنًا عَقْدًا ثُمَّ الْاٰیْمَانَ میں مذکور ہے مَیْیَعْقِدُ پر محمول ہوگا۔ یعنی اس کے معنی صرف مبین منقذہ کے ہوں گے۔ اس لئے کہ اس لفظ کے ہی حقیقی معنی ہیں۔ عزم کے معنی نہ ہوں گے۔ تاکہ مبین غموس اور منقذہ دونوں کو شامل ہو جائے۔ کیوں کہ یہ اس کے معنی مجازی ہیں۔ اور قاعدہ ہے کہ مجاز حقیقت کا مزاحم نہیں ہو سکتا۔ اور اس مسئلہ کی تحقیق تفصیل یہ ہے کہ مبین کی تین قسمیں ہیں۔ مبین لغوی، غموس اور منقذہ۔ پس مبین لغوی یہ ہے کہ فعل ماضی پر حق گمان کر کے قسم کھائے۔ اس میں گناہ و کفارہ دونوں نہیں ہیں۔ مبین غموس یہ ہے کہ فعل ماضی پر قصد جموئی قسم کھائے۔ اس قسم میں ہمارے نزدیک گناہ ہے مگر کفارہ نہیں ہے اور امام شافعی کے نزدیک گناہ اور کفارہ دونوں ہیں۔ اور مبین منقذہ یہ ہے کہ فعل مستقبل پر قسم کھائے۔ پس اگر اس میں حاشیہ ہو گیا تو اس کو بالاتفاق گناہ اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلہ کو دو جگہ ذکر فرمایا ہے پس سورہ بقرہ میں فرمایا لَمَّا نَزَّلْنَا الذِّکْرَ بِاللُّغُوْنِ فَرِیْئًا لِّکُمْ وَلَکِنِ قَوْمٌ فَرَضُوا فَمَا کَسَبَتْ قُلُوبُکُمْ اور سورہ مائدہ میں اس کے عوض میں فرمایا وَلَکِنِیْ یُّؤَخِّدُکُمْ یَمَیْنًا عَقْدًا ثُمَّ الْاٰیْمَانَ وَلَکِنِیْ یُّؤَخِّدُکُمْ فَرِیْئًا لِّکُمْ اور سورہ مائدہ میں فرمایا لَمَّا نَزَّلْنَا الذِّکْرَ بِاللُّغُوْنِ فَرِیْئًا لِّکُمْ وَالْاٰیْمَانَ ثُمَّ الْاٰیْمَانَ۔ لہذا امام شافعی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے قول لَمَّا نَزَّلْنَا الذِّکْرَ بِاللُّغُوْنِ فَرِیْئًا لِّکُمْ کے معنی ایک ہیں۔ لہذا دو آیتیں مبین غموس اور

بین منعقدہ دونوں کو شامل ہیں۔ اور مؤاخذہ سورہ مائدہ میں کفارہ کے ساتھ مقید کیا گیا ہے۔ پس اسی مؤاخذہ مقیدہ پر مؤاخذہ مطلقہ کو عمول کیا جائے گا۔ جس کا ذکر سورہ بقرہ میں آیا ہے۔ چنانچہ دونوں قسموں میں (یعنی عموس و منعقدہ میں) گناہ اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ پس اس طریقہ پر دونوں آیتوں میں تطبیق ہو جائے گی۔ اور ہم حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ بمعقدہ عم الایمان میں عزم اور کسب کے معنی مجازی ہیں۔ اور حقیقی معنی صرف بین منعقدہ ہے۔ لہذا سورہ مائدہ والی آیت بتلاتی ہے کہ کفارہ صرف بین منعقدہ میں ہے۔ اس کے برخلاف سورہ بقرہ والی آیت ہے۔ بما کسبت قلوبکم کے کہ وہ عموس اور منعقدہ دونوں کو شامل ہے۔ مگر اس آیت میں مؤاخذہ مطلق ہے۔ لہذا فرد کامل کی طرف پھیرا جائیگا۔ اور مؤاخذہ کامل اخروی مؤاخذہ ہے۔ لہذا گناہ بین عموس اور منعقدہ دونوں میں ہوگا اس میں معنی تحریر ممکن ہے وہ پیش خدمت کی گئی ہے۔ یہ بیان معارضہ کی بحث میں بھی آئیگا۔ انشاء اللہ تعالیٰ

ماتحی نے کہا۔ حقیقت و مجاز کی پہچان یہ ہے کہ حقیقت اپنے معنی اور معنی سے کبھی جدا نہیں ہوتی۔ یعنی یہ درست نہیں کہ لفظ کے حقیقی معنی کو اس کے معنی موضوع لڑ سے جدا کر دینا درست ہو۔ جبکہ مجاز اپنے مصداق سے جدا ہو سکتا ہے۔ یعنی مجاز اپنے مصداق پر صیادق آجی سکتا ہے۔ اور ساقط بھی ہو سکتا ہے۔ مثلاً لفظ اب کے معنی حقیقی باپ کے ہیں۔ اور اس کا مصداق وہ شخص ہے جس کی جانب ابوہ منسوب ہو۔ لہذا اس شخص کی جانب ابوہ کی نسبت تو درست ہے۔ مگر ابوہ کا سلب اس سے درست نہیں ہے۔ اور لفظ اب کے مجازی معنی دادا کے ہیں۔ دادا کو مجازاً باپ کہہ دیا جاتا ہے۔ اس لئے مذکورہ قاعدہ کے مطابق دادا کی جانب اب کی نسبت کرنا بھی درست ہے۔ اور یہ کہنا کہ باپ نہیں ہے یہ بھی جائز ہے۔ دوسرا مثال میں لفظ اسد ہے۔ اس کے حقیقی معنی حیوان مفترس کے ہیں۔ ذرا دینی مغل کا پھار کھانے والا جانور۔ یعنی شیر۔ اور اس کے مجازی معنی راجل شجاع کے ہیں۔ یعنی بہادر آدمی کے۔ لہذا لفظ اسد کا حیوان مفترس پر اطلاق حقیقت ہے اس سے شیر کی معنی کرنا درست نہیں۔ مگر راجل شجاع کو مجازاً اسد کہنا بھی جائز اور اسد کی معنی کرنا بھی درست ہے۔

ومتی امکان العمل والقاعدہ کلیہ: جب تک حقیقت پر عمل کرنا ممکن ہو تو مجاز پر عمل کرنا ساقط ہے۔ فاضل مصنف نے اس جگہ ایک قاعدہ کلیہ تحریر کیا ہے۔ فرمایا جب تک حقیقی معنی پر عمل کرنا ممکن ہو۔ اس وقت تک مجازی معنی پر عمل نہیں کیا جائیگا۔ یہ ایک کلی قاعدہ ہے۔ جس سے بہت سے مسائل کا استنباط کیا جاتا ہے۔

لانہ مستعار۔ وجہ اس کی یہ ہے۔ معنی حقیقی کے لئے تو لفظ کو وضع ہی کیا گیا ہے۔ اور معنی مجازی کیلئے لفظ کو وضع نہیں کیا گیا۔ بلکہ یہ معنی مستعار ہوتے ہیں۔ اور مستعار معنی حقیقی معنی کے مزاحم اور مقابل۔ یعنی توت میں برابر نہیں ہو سکتے۔ دوسرے لفظوں میں حقیقت اصل ہے۔ اور مجاز اس کا خلیفہ اور نائب۔ خلیفہ کبھی اصل کے مساوی نہیں ہوا کرتا۔

اس کی مثال :- میں کے قابل مواخذہ ہوتے نہ ہوتے کے مسئلے میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے :- ولکن
یؤخذ کذباً بئاعقَد تَمَّ الْاٰیْمَانُ ۚ لٰکِنِ الشِّرْکَ لَاطْمَارًا مُّوَٰظِفَةٌ لِّکَیْفَ اسْتَمَارَ ۚ (یعنی
عزم کرو۔ اس آیت میں لفظ عقد مذکور ہے جسکے معنی تحقیق، یقین منعقدہ کے ہیں۔ اور اس لفظ کے مجازی معنی عزم اور
ارادہ کے ہیں۔ اس لئے لفظ کو اس کے تحقیقی معنی پر محمول کیا جائیگا۔ اور عزم تو دونوں کو شامل ہے۔ یعنی یقین منعقدہ
اور یقین عزم دونوں کو شامل ہے۔ اس پر محمول نہیں کیا جائے گا۔ کیوں کہ مجاز حقیقت کا مزاج نہیں ہو سکتا۔
اَقْسَامٌ کَیْفَ ۙ - درحقیقت یقین کی تین قسمیں ہیں۔ ۱۔ یقین منعقدہ۔ ۲۔ یقین عزم۔ ۳۔ یقین لغو۔
یقین منعقدہ - وہ کام جس کے کرنے نہ کرنے کا عہد زمانہ مستقبل پر کیا جائے۔ مثلاً کہا جاتا ہے۔ اللہ کی قسم میں
کل مچ کھانا نہیں کھاؤں گا۔ یا میں فلاں چیز ضرور کھاؤں گا۔ اگر یہ شخص خائن ہو گیا تو حدیث کفارہ بھی واجب ہو گا۔
اور گنہگار بھی ہو گا۔ دوسری قسم قسم عزم ہے۔ زمانہ ماضی پر جان بوجھ کر گھوٹ قسم کھائی جائے۔ مثلاً کسی کو معلوم ہے کہ
زید نہیں آیا۔ مگر قسم کے ساتھ کہتا ہے کہ واللہ زید آیا ہے۔ اس قسم کا حکم یہ ہے کہ قسم کھانے والا گنہگار ہو گا۔ مگر کفارہ
واجب نہ ہو گا۔ تیسری قسم قسم لغو ہے۔ فعل ماضی پر جان بوجھ کر گھوٹ قسم کھانا۔ مثلاً قسم کھانے والے نے کہا کہ زید آیا
یا لکھو وہ نہیں آیا تھا۔ قسم کھایا کہ واللہ زید آیا۔ تو اس قسم پر گناہ اور کفارہ دونوں ہی واجب نہ ہوں گے۔

تفصیل :- اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں قسم کا ذکر دو جگہ فرمایا ہے۔ اول سورہ بقرہ میں
لَیْسَ بِاِیْمَانٍ لَّکُمْ اِنَّمَا یَاکْفُرُوْنَ بِکَیْفَ یُؤَاجِلُوْنَ اِحْوَاسًا لَّکُمْ یَمَآئِنًا لِّکُمْ تَسْبِطُوْنَ ۚ لَکُمْ نَسِیَةٌ فَاذْكُرُوْهَا لَعَلَّکُمْ تَعْلَمُوْنَ
قسموں پر لیکن مواخذہ کرے گا ان قسموں پر جن کا تمہارے قلوب نے کسب و ارادہ کیا ہے۔ دوسری جگہ سورہ مائدہ
میں قسم کا ذکر اس طرح فرمایا ہے۔ وَلٰکِنْ یُؤَاجِلُوْنَکُمْ بِمَآعِقِدٍ تُعْمَلُ الْاٰیْمَانُ کُلْفًا ۚ وَتَذٰکِرًا لِّیۡنِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَعْلَمُوْنَ
کہے گا ان قسموں کا جن کو تمہارے قلوب نے مضبوط باندھا ہو گا۔ پس اس کا کفارہ۔ امام شافعی نے تو دونوں آیات
میں تطبیق اس طرح فرمایا کہ ہر مقدمہ الایمان کے معنی قصدت و کسبت قلوبکم کے ہیں۔ اور خود عقد کے معنی بھی
عزم و ارادہ کے ہیں۔ چنانچہ میں بولا جاتا ہے عقدت علی قلبی ان اشکر العوی - میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ تو اپنی نعت
کو شکر کروں گا۔ اس لئے انہوں نے تو دونوں آیتوں میں کسب و عقد کے معنی قصد و ارادہ کے لئے ہیں۔ اور عزم و ارادہ یقین عزم
میں بھی آئے ہیں اور یقین منعقدہ میں بھی۔ لہذا دونوں آیات یقین عزم اور یقین منعقدہ کو شامل ہیں۔ مگر سورہ مائدہ میں مواخذہ
کو کفارہ کے ساتھ مقید کیا گیا ہے۔ جبکہ اول آیات یعنی سورہ بقرہ میں مواخذہ کو مطلق رکھا گیا ہے۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ جب
دو آیتوں میں ایک ہی حکم ذکر کیا گیا ہو۔ اور دونوں میں سے ایک ہی حکم کو مقید کیا گیا ہو اور دوسری میں مطلق رکھا گیا ہو۔
تو مطلق کو مقید کر لیا جائے گا۔ لہذا سورہ مائدہ کے مقید حکم کو سورہ بقرہ کے مطلق حکم پر بھی قید بنا دیا جائیگا۔ یعنی جس طرح
مانہ میں یقین عزم اور منعقدہ پر مرتب ہونے والا مواخذہ کفارہ ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں بھی مواخذہ سے کفارہ
مراد ہو گا۔ لہذا امام شافعی رحمہ اللہ علیہ کے نزدیک یقین عزم اور یقین منعقدہ دونوں پر کفارہ واجب ہو گا۔
احناف کا استدلال یہ ہے کہ سورہ مائدہ میں آیت بِمَآعِقِدٍ تُعْمَلُ الْاٰیْمَانُ میں منعقدہ کے معنی تحقیق ہیں۔

اور عزم و ارادہ کے معنی مجازی ہیں۔ اور قاعہ ہے کہ جب تک معنی تحقیق پر عمل کرنا ممکن ہوگا۔ مجازی معنی مراد نہ لئے جائیں گے۔ اور یہاں آیت میں تحقیق یعنی منعقدہ کے معنی مراد لینا ممکن ہے۔ لہذا سورہ مائدہ والی آیت میں صرف منعقدہ کے معنی مراد لئے جائیں گے۔ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ کفارہ صرف عین منعقدہ میں واجب ہوگا۔ دوسری قسموں میں واجب نہ ہوگا۔ اور سورہ بقرہ والی آیت بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ تو یہ آیت دونوں قسموں کو مشتمل ہے۔ یعنی عین غموس بھی اور عین منعقدہ بھی۔ اس لئے ان دونوں میں مواخذہ افروی مراد لیا جائیگا۔ اور تم کھانیا لے کر گناہ لازم ہوگا۔

وَالنَّكَاحُ لِلْوَطَنِ دُونَ الْعَقْدِ أَمَّا يَكُونُ النِّكَاحُ الْمَذْكُورُ فِي قَوْلِهِ تَعَوَّلُوا مَا لَكُمْ آبَاءُ وَكُم مِّنَ النِّسَاءِ عَمَلٌ لَا عَلَى الْوَطَنِ دُونَ الْعَقْدِ فَيَشْمَلُ الْوَطَنَ الْحَلَالَ وَالْحَرَامَ وَالْوَطَنَ بِمِلَّةِ الْعَمَلِ أَيْضًا لِأَنَّ النِّكَاحَ فِي الْأَصْلِ الضَّمُّ وَهُوَ إِتْمَانًا يَكُونُ بِالْوَطَنِ وَالْعَقْدُ إِتْمَانًا سَمِيًّا نَكَاحًا لِأَنَّهُ سَبَبُ الضَّمِّ فَمِنْ حَيْثُ التَّعَدُّ حَقِيقَةُ النِّكَاحِ الْوَطَنِيِّ وَالْعَقْدِ مَجَازِيٌّ وَمِنْ حَيْثُ الشَّرْطُ بِالْعَكْسِ فَالشَّافِعِيُّ حَمَلَ النِّكَاحَ هَهُنَا عَلَى مَعْنَى الْمُتَعَارَفِ فَلَا يَثْبُتُ حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ بِالزَّوْنِ وَتَحْنُ نَحْمَلُهُ عَلَى حَقِيقَتِهِ اللَّغَوِيَّةِ فَتَثْبُتُ حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ بِالزَّوْنِ وَيَسْتَحِيلُ إِجْتِمَاعُهُمَا مَرَادَيْنِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ مِنْ تَمَثُّلِ السَّابِقِ أَمَّا يَسْتَحِيلُ إِجْتِمَاعُ الْمَعْنَى الْحَقِيقِي وَالْمَعْنَى الْمَجَازِي حَالًا كَوْنَهُمَا مَرَادَيْنِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ بَانَ يَكُونُ كُلُّ مَنْهُمَا مُتَعَلِّقًا بِالْحَكْمِ كَمَا أَنَّ تَعَوَّلًا لَا تَقْبَلُ الْأَسَدَ وَشَرِيدًا السَّبْعَ وَالرَّهْجَانَ الشَّجَارَةَ مَعًا وَإِنْ كَانَ اللَّفْظُ بِالنَّظَرِ إِلَى هَذَا الْأَسْتِعْمَالِ مَجَازِيًّا وَقَدْ صَحَّحَهُ الشَّافِعِيُّ حَيْثُ يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا كَمَا فِي هَذَا الْمَثَالِ بِخِلَافِ مَا إِذَا لَمْ يُمْكِنْ كَالْوَجُوبِ وَالْإِبَاحَةِ فِي الْأَمْرِ وَالْإِنْزَاعِ فِي جَوَائِزِ اسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ فِي مَعْنَى مَجَازِيٍّ حَتَّى تَكُونَ الْحَقِيقَةُ مِنْ أَفْرَادِهِ عَلَى سَبِيلِ عُمُومِ الْمَجَازِيَّةِ كَمَا سَيَأْتِي وَلَا فِي إِمْتِنَانِ اسْتِعْمَالِهِ فِي الْمَعْنَى الْحَقِيقِي وَالْمَجَازِيٍّ مَقَابَلَتِهِ يَكُونُ اللَّفْظُ مُتَصِفًا بِكُونِهِ حَقِيقَةً وَمَجَازِيًّا مَعًا وَكَانَ الْإِنْزَاعُ فِي جَوَائِزِ إِجْتِمَاعِهِمَا مُحْتَسِبًا إِحْتِمَالِ اللَّفْظِ أَيَّاهُمَا أَوْ مُحْتَسِبًا التَّنَادُلِ الظَّاهِرِيَّ بِشِبْهِةٍ مِنْ غَيْرِ الْأَمْرَادِ وَكَمَا سَيَأْتِي وَإِنَّمَا الْإِنْزَاعُ فِي إِسْرَادِهِمَا مَعَابَرًا اسْتِقْلَالِيًّا فَعِنْدَ لَا يَجُوزُ وَعِنْدَ نَالَا يَجُوزُ نَقِيلُ لِلِاسْتِعْمَالِ الْعَقْلِيَّةِ وَقِيلَ لِعَدَمِ الْعَرَفِ وَالِاسْتِعْمَالِ.

اور نکاح کے معنی وحلی کے ہوں گے عقد کے نہیں۔ یعنی وہ نکاح جس کا ذکر اللہ تعالیٰ کے قول وَلَا تَنْكِحُوا مَا لَكُمْ آبَاءُ وَكُم مِّنَ النِّسَاءِ میں ہے وہ وحلی برعومل ہوگا، عقد پر نہ ہوگا۔ لہذا وحلی حلال

ترجمہ

دہلی حرام اور وہی بملک بمین کو بھی شامل ہوگی۔ کیوں کہ اصل میں نکاح کے معنی ضم (ملانے) کے ہیں۔ اور یہ معنی وہی میں پائے جاتے ہیں۔ اور عقد کو نکاح اس لئے کہتے ہیں کہ ضم کا سبب ہے۔ لہذا بحیثیت نكاح کے نکاح وہی کو کہتے ہیں۔ اور عقد اس کے مجازی معنی ہیں۔ اور شرع میں اس کا عکس ہے۔ یعنی نکاح کے حقیقی معنی عقد ہیں اور مجازی معنی وہی ہیں۔ پس امام شافعی نے آیت مذکورہ میں نکاح کو اس کے متعارف معنی (عقد پر محمول کیا جائیگا۔ اس لئے وہ حرمت معاہرت زنا سے ثابت نہیں کرتے اور ہم نکاح کو اس کے حقیقی معنی پر محمول کرتے ہیں۔ اس لئے ہم زنا سے حرمت معاہرت ثابت کرتے ہیں۔ اور دونوں کا اجتماع اس حال میں کہ دونوں ایک ہی لفظ میں مراد ہوں محال ہے یہ حقیقت اور مجاز کے سابقہ احکام کا نتیجہ۔ یعنی معنی حقیقی پر معنی مجازی کا اس حال میں جمع ہونا محال ہے کہ دونوں معنی ایک لفظ سے مراد ہوں۔ اس طور پر کہ ان دونوں میں سے ہر ایک حکم کا متعلق ہو۔ جیسے تم کو لاقتل الاسد شہر کو مت قتل کرو۔ اور اس سے درندہ اور جمل شجاع دونوں کو دونوں کا ایک ساتھ ارادہ کرے۔ اگر یہ لفظ اس استعمال کے لحاظ سے مجاز ہوگا۔ اور امام شافعی نے دونوں کے اجتماع کو صحیح کہا ہے۔ جہاں پر کہ اجتماع دونوں ممکن ہو۔ جیسا اس مثال میں بخلاف اس صورت کے کہ جہاں اجتماع دونوں کا ممکن نہ ہو۔ صیغہ امر میں وجوب کے معنی مراد ہیں اور اباحت کے بھی۔ اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ لفظ ایسے معنی مجازی مراد لئے جائیں کہ حقیقی معنی کا ایک فرد ہو۔ عجم مجاز پر جیسا کہ عقرب آئیگا۔ اور اس میں بھی کوئی نزاع نہیں ہے کہ لفظ کو اس معنی کے حقیقی و مجازی دونوں میں ساتھ ساتھ استعمال کریں۔ بایں طور کہ لفظ حقیقت و مجاز دونوں کے ساتھ متصف ہو۔ ایسے ہی اس میں بھی اختلاف نہیں ہے کہ دونوں کا اجتماع احتمال کے درجہ میں ایک ساتھ جائز ہے۔ یا اس اعتبار سے کہ بغیر ارادہ ظاہری طور پر دونوں کو شامل ہونے کا شبہ ہو جیسا کہ عقرب آئیگا۔ البتہ اختلاف اس بارہ میں ہے کہ دونوں معنوں کو مستقل ایک وقت میں مراد لے سکتے ہیں کہ نہیں۔ پس امام شافعی کے نزدیک جائز اور ہمارے نزدیک ناجائز ہے۔

تشریح

پس کہا گیا کہ استحالہ عقیدہ پایا جاتا ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ عرن اور استعمال اس کے خلاف ہے۔ دوسری مثال۔ مذکورہ اصول پر کہ جب تک لفظ کی حقیقت پر عمل کرنا ممکن ہوگا۔ مجازی معنی مراد لئے جائیں گے۔ اس اصول پر یہ دوسری تقریر ہے۔ آیت وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ۔ تم نکاح مت کرو ان عورتوں سے جن سے تمہارے آباء نے نکاح کیا ہے۔ اس آیت میں نکاح سے وہی مراد ہے۔ عقد نکاح مراد نہیں ہے۔ یعنی تم ان عورتوں سے نکاح مت کرو جن سے تمہارے آباء نے وہی کہے جبکہ وہی عام ہے۔ وہی حلال، وہی حرام اور وہی ملک بمین کی سبب مراد ہیں۔ کیونکہ نکاح کے لغوی معنی ملانے کے ہیں۔ اور ایک کو دوسرے سے ضم کرنا اور ملانا حرمت وہی میں پایا جاتا ہے۔ تو گویا نکاح کے حقیقی اور لغوی معنی وہی کے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں عقد نکاح کے معنی یہ مجازی ہیں۔

نکاح کا شرعی معنی :- شکر شہادت میں نکاح کی حقیقت عقد ہے۔ اور نکاح کے مجازی معنی وہی کے ہیں۔ امام شافعی نے حقیقت شرعی کا اعتبار کیا۔ اور نکاح کو عقد پر محمول فرمایا۔ ان کے نزدیک مذکورہ آیت کے گہوں گے کہ جن عورتوں سے تمہارے آباء نے نکاح کیا ہے۔ تم ان عورتوں سے نکاح مت کرو۔ اور عقد نکاح یعنی وہی حلال سے

حرمیت معاہرہ لیتے ہیں۔ دلی حرام یعنی زنا سے حرمیت معاہرہ ثابت نہیں کرتے۔ احناف کے نزدیک مطلق دلی سے حرمیت معاہرہ ثابت ہو جاتی ہے۔ خواہ بطریق ملال ہو یا حرام طریقہ سے دلی کی جائے۔ لفظ نکاح کو حقیقت لغویہ پر محمول کرتے ہیں یعنی دلی پر محمول کرتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ جب تک حقیقت پر عمل کرنا ممکن ہے مجاز کی جانب رجوع نہ کرینگے قولہ و یستفیل اجتماعہما المذون کا اجتماع لفظ واحد سے مراد واحد کی تجمیع ہونا محال ہے۔ یعنی معنی حقیقی اور معنی مجازی کا اجتماع اس حالت میں کہ دونوں ایک لفظ سے ایک حالت میں مراد لئے جائیں محال ہے۔ یہ ایک مختلف فیہ مسئلہ ہے۔ جس کو ماتن نے بطور تفریح بیان فرمایا ہے۔ اس سے پہلے حقیقت اور مجاز کی تعریفیں ان کی مثال اور ان کا حکم بیان کیا ہے۔ آخر میں کلام کو ختم کرتے ہوئے ایک مختلف فیہ مسئلہ کو ذکر فرمایا۔

یأمن یكون عمل منھما المذون شارح کی رائے یہ ہے۔ لفظ واحد سے حالت واحدہ حقیقت و مجاز کا مراد لینا ناجائز ہے۔
تفصیل :- ماتن نے اس سے پہلے حقیقت و مجاز کی تعریف اور حکم بیان فرمایا ہے۔ یہ اسی کا ایک تفسیر ہے۔ جس کو

اسی موقع پر بیان کیا جا رہا ہے۔
بیگ وقت لفظ کے حقیقی و مجازی کا مراد لینا کیسا ہے ؟ دونوں معانی کا اس طرح مراد لینا کہ دونوں سے ہر ایک ساتھ حکم مستقل طور پر متعلق ہو۔ دونوں کے مجموعے پر حکم متعلق نہ ہو۔ اور نہ ان میں سے کسی پر حکم کا تعلق ہو ایسا کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے ؟ احناف کے نزدیک ایک وقت میں ایک لفظ سے معنی حقیقی اور مجازی کا مراد لینا کہ دونوں سے بیگ وقت حکم کا تعلق ہو۔ ناجائز ہے۔ شواہخ کے نزدیک ایسا کرنا درست ہے۔ البتہ شرط یہ ہے کہ دونوں معانی کا یکجا جمع کرنا ممکن اور جائز ہو۔ اور اگر دونوں کا اجتماع ممکن نہ ہو تو ان کے نزدیک بھی جمع کرنا حقیقت اور مجاز کو ناجائز ہے۔ مثلاً امر کے ایک معنی و وجوب کے ہیں۔ دوسرے معنی اباحت اور نردب کے ہیں تو ایک وقت میں استباحہ اور وجوب دونوں معانی کا جمع کرنا ممکن نہیں ہے اور اگر دونوں معانی کا جمع کرنا ممکن ہو مثلاً کسی نے کہا لا تقتل الاسد تم شیر کو مت مارو۔ اسد کے حقیقی معنی شیر کے ہیں اور مجازی معنی رجل شجاع کے۔ اب کوئی لاقتل الاسد کہہ کر حقیقی شیر اور رجل شجاع دونوں ہی مراد لے تو شواہخ کے نزدیک درست ہے کیونکہ قتل نہ کرنے کے حکم میں بیعتی لاقتل کے تحت دونوں جمع ہو سکتے ہیں خواہ اسد حقیقی ہو یا رجل شجاع ہو۔ احناف کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے اس لئے کہ ان کے نزدیک حقیقت و مجاز کے ایک جگہ جمع ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اجتماع ان کے نزدیک ناجائز ہے۔

شواہخ کا اعتراض :- جب ایک لفظ ایک وقت میں دونوں معنی پر معنی حقیقی و مجازی پر مستقل ہوگا تو حقیقت رہے گا بلکہ مجاز ہو جائے گا کیونکہ لفظ کی وضع صرف حقیقی معنی کیلئے ہوتی ہے۔ اور دونوں معانی میں استعمال اس کے موضوع لاء کے خلاف ہو یعنی غیر موضوع لاء میں لازم آئے گا اور اسی کا نام مجاز ہے۔ اور جب غیر موضوع لاء میں لفظ کا استعمال کرنا مجاز ہے، حقیقت نہیں ہے تو دونوں معنی بہ یک وقت مراد لینے سے جمع حقیقت و مجاز کے درمیان کس طرح لازم آئے گا وہ تو صرف مجازی معنی ہوں گے نہ کہ حقیقی معنی۔

جواب :- اس استعمال میں لفظ اگرچہ مجاز ہے مگر اس کے باوجود ہمارے نزدیک ایک وقت میں حقیقی و مجازی معنی کا مراد لینا جائز نہیں ہے۔ نوم مجاز کے طور پر اگر لفظ کو ایسے معنی پر استعمال کیا گیا۔ کہ جس کا ایک مراد معنی حقیقی بھی ہوں۔ تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ایسا کرنا جائز ہے۔ اس بارے میں احناف اور شوافع کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دونوں میں یہ بھی متفق علیہ ہے کہ لفظ کے حقیقی و مجازی میں اس طرح جمع کیا جائے کہ لفظ حقیقت و مجاز کے ساتھ ایک ساتھ متصف ہو تو یہ محال ہے۔ اور ایسا کرنا ہرگز ناجائز ہے۔ اس لئے کہ لفظ کو جب ایک معنی کیلئے وضع کیا گیا تو وہ ان میں حقیقت ہے۔ دوسرے معنی میں استعمال کرنا جو اس کا موضوع لا نہ ہو اُسے مجاز کہتے ہیں۔ اس لئے یہ استعمال صرف مجاز ہوگا۔ تو اس صورت میں لفظ کو حقیقت و مجاز کیسے کس طرح متصف کر سکیں گے۔ یعنی یہ ممکن نہیں کہ لفظ ایک وقت حقیقی اور مجازی معنی پر استعمال کیا جائے۔ اور لفظ دونوں کے ساتھ ایک وقت میں متصف بھی ہو۔ دونوں کے درمیان اس بارہ میں بھی اتفاق ہے۔ کہ حقیقی و مجازی معنی دونوں اس اعتبار سے بھی جمع ہو سکتے ہیں۔ کہ لفظ دونوں کا صرف استعمال رکھتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ صرف دونوں معنی کے احتمال رکھنے میں دونوں جمع ہو سکتے ہیں۔ اور لفظ بغیر ارادہ کے اگر صرف شہد کی بنا پر ظاہری طور پر دونوں کو شامل ہو جائیگا۔ بالفاظ دیگر منکلم نے لفظ بولکر دونوں کا ارادہ نہیں کیا ہے مگر کسی شہد کی بنا پر ظاہری لفظ حقیقت اور مجاز دونوں کو شامل ہے۔

احناف اور شوافع کا اختلاف :- البتہ اس صورت میں دونوں میں اختلاف ہے۔ جب دونوں معانی کو ایک ساتھ ایک وقت میں مراد لیا جائے اور حقیقت کے ساتھ حکم مستقل متعلق ہو۔ اسی طرح مجاز کے ساتھ مستقلاً حکم متعلق ہو۔ یہ صورت ہمارے نزدیک ناجائز ہے مگر امام شافعی کے نزدیک جائز ہے۔

فقہیل لا یجوزنا لاستعمالہ العقلیۃ الحقیقت و مجاز کے ایک ساتھ جمع نہ ہونے کی علت بعض نے استعمال عقلی بتایا ہے۔ یعنی یہ بات محلاً محال ہے۔ کیوں کہ حقیقی اور مجازی معنی جب مستقل مراد ہوں گے۔ تو لفظ صرف حقیقت ہوگا۔ یا صرف مجاز ہوگا۔ یا حقیقت و مجاز دونوں نہ ہوگا۔ یا حقیقت بھی ہوگا اور مجاز بھی۔ اور یہ احتمالات باطل ہوں گے۔ پہلے دونوں احتمال تو اس لئے باطل ہیں۔ اس میں ترجیح بلا مرجح لازم آتی ہے۔ کیوں کہ ایک لفظ اپنے معنی موضوع لا اور معنی غیر موضوع لا دونوں میں مستعمل ہے۔ لہذا اگر اس کو حقیقت کہیں گے تو استعمال پر معنی موضوع لا کو ترجیح دینا لازم آئے گا اور اگر لفظ کو مجاز قرار دیں گے تو معنی غیر موضوع لا میں استعمال کو ترجیح دینا لازم آئے گا معنی موضوع لا میں استعمال کرنے پر۔ اس لئے ترجیح بلا مرجح کا اعتراض دونوں صورتوں میں لازم آئے گا۔ اور یہ باطل ہے۔ تیسری صورت اس لئے باطل ہے کہ لفظ مستعمل حقیقت و مجاز دونوں میں منحصر ہے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ لفظ نہ حقیقت ہو نہ مجاز ہو۔ لہذا یہ بھی باطل ہے۔ آخری صورت اس لئے باطل ہے کہ ایک لفظ ایک حالت میں اپنے معنی موضوع لا اور غیر موضوع لا دونوں میں مستعمل ہو۔ کیسے ممکن ہے۔ لہذا یہ بھی محال ہے۔ حاصل یہ کہ عقلی طور پر چار احتمالات نکلنے تھے۔ وہ باطل ہو گئے۔

قبیل لعدم العرف والاستعمال البعض لوگوں نے کہا ہے کہ حقیقت و مجاز دونوں مستقل مراد ہونا عوز اور استعمال نہ ہونے کی وجہ سے باطل ہے۔ اس لئے کہ اہل زبان کا استعمال اور ان کا عوز اس بات کی دلیل ہے کہ لفظ جب بغیر

کے لفظ بولا جائے تو اس سے صرف معنی موضوع لاکے جانب ذہن منتقل ہوتا ہے۔ اور جب کوئی قرینہ موجود ہو تو قرینہ کی دہ سے اس کے غیر موضوع لاکے جانب ذہن منتقل ہوتا ہے۔

وَالْمُصَنَّفُ أَوْ فِي ذَلِكَ تَمْثِيلًا تَشْبِيهًا لِلْمَعْقُولِ بِالْمَحْسُوسِ فَقَالَ كَمَا اسْتِمَالٌ أَنْ يَكُونَ
الثوب الواحد على اللابس ملكًا وكأما رتبة في سماء ما ن واحد معني أن اللفظ للمعني بمنزلة اللباس
للشخص والمجانسة كالثوب المستعارة والحقيقة كالثوب المملوك فكما أن استعمال
الثوب الواحد في حالته وحادثة بطريق الملك والعامرية جميعًا محالٌ كذلك استعمال
اللفظ الواحد بطريق الحقيقة والمجانسة محالٌ والأوضح في المثال أن يقول كَمَا اسْتِمَالٌ
أَنْ يَلْبَسَ الثوب الواحد اللابس أحدُهُمَا بطريق الملك والأخر بطريق العامرية ليكون
اللفظ بمنزلة اللباس والمُعْنِيَانِ بمنزلة اللابس والحقيقة والمجانسة بمنزلة الملك والعامرية
ولا يقال إن الزاهن إذا استعارة الثوب الموهون من الموهون واللبس يصدق عليه أنه ليس بطريق
الملك والعامرية جميعًا لأننا نقول إن لبس هذا ليس بطريق العامرية لأن الموهون لم يملك الثوب
حتى يعيره الزاهن ولكنه بطريق الملك لأن حق الموهون كان مانعًا فإذا استعارة حتى المالك إلى أصله
يملك أن يكون بطريق العامرية فقط لأننا لا نظهر مرةً الملك فيه من البيع والهبة وغيرها.

ترجمہ

اور مصنف نے اس مسئلہ میں ایک مثال ذکر کی ہے۔ جس میں معقول کو محسوس سے تشبیہ دی گئی ہے۔
چنانچہ فرمایا کَمَا اسْتِمَالٌ أَنْ يَكُونَ اللفظ مطلب یہ ہے کہ لفظ معنی کے لئے اس درجہ میں جس درجہ میں کہ
باس آدمی کے لئے ہوتا ہے۔ اور معنی مجازی میں مانند اس کپڑے کے ہیں مستعار لیا گیا ہو۔ اور معنی حقیقی اس کپڑے کی
طرح ہیں جو اس کی ملک ہوں۔ پس جس طرح ثوب واحد کا استعمال ایک ہی حالت میں ملک و عاریت کے طور پر جمع ہونا
محال ہے۔ اس طرح لفظ واحد کا استعمال حقیقت و مجاز کیلئے بھی محال ہے۔ اس سے زیادہ صحیح مثال یہ ہے کہ مصنف
فرماتے ہیں جس طرح یہ محال ہے کہ ثوب واحد کو دو آدمی ہمیں ایک بطریق ملک کے اور دوسرا بطریق عاریت کے۔ تاکہ لفظ بطریق
لباس کے۔ اور دونوں معنی بدرجہ دو پہننے والوں کے ہو جائے۔ اور حقیقت و مجاز بمنزلة ملک و عاریت کے ہو جائیں۔ اور
اعتراض نہ کیا جائے کہ راہن نے اپنا رہن رکھا ہو کپڑا مرہن سے لیکر پہن لیا تو اس پر یہ بات صادق آتی ہے کہ اس نے
یہ کپڑا ملک و عاریت دونوں اعتبار سے پہنا ہے۔ اس لئے کہ ہم اس کا جواب یہ دیں گے کہ اس کا یہ کپڑا پہننا بطور عاریت
کے نہیں ہے کیونکہ مرہن اس کپڑے کا مالک نہیں ہے تاکہ راہن کو کپڑا عاریت دینا البتہ اس کا یہ پہننا ملک کے طریق پر ہے
کیونکہ مرہن کا حق واجب اس کے استعمال سے مانع تھا پس جب مرہن نے اس کو زائل کر دیا تو مالک کا حق اپنی اصل
کی طرف لوٹ آیا اور یہی ممکن ہے کہ اس کا یہ پہننا صرف بطور عاریت کے ہو کیونکہ اس میں ملک کا اثر ظاہر نہیں ہوا مثلاً بیع
ہبہ وغیرہ کرنا۔

تشریح

ایک مثال

حالت ہے۔ اس طور پر کہ دونوں معنی مستقلاً مراد ہوں اور ان کے ساتھ حکم متعلق ہو محال ہے۔ اس قاعدہ کو اتن نے ایک حسی اور محسوس مثال دیکھ واضح فرمایا ہے۔ چنانچہ فرمایا گمنا استعمال اُن کیوں الثوب الواحد ابو۔ جس طرح ایک ہی کپڑا پہننے والے پر اس کی ملک بھی ہو اور عاریت بھی۔ یعنی بقول شارح اس مثال پر لباس اور لباس۔ لفظ اور معنی کے درجہ میں ہے۔ اور لباس کی دو قسمیں ملک اور عاریت جس طرح معنی کی دو قسمیں ہیں معنی حقیقی اور معنی مجازی یعنی عاریت کسی سے کپڑا لیکر استعمال کرنا۔ تو جس طرح پہننے والے پر ایک ہی کپڑا اُس کی ملک بھی ہو اور دوسرے سے مانگا ہوا اور عاریت بھی ہو محال ہے۔ ملک ہو گا تو عاریت کا نہیں ہو سکتا، اور متعارف ہو گا تو ملک کا نہیں ہو گا۔

كذٰلک استعمال اللفظ الی۔ اسی طرح ایک لفظ کا استعمال ایک حقیقت کیلئے بھی ہو اور مجاز کے لئے بھی ہو محال ہے۔

والاوضح فی المثال الی شارح نے کہا معنی حقیقی اور معنی مجازی کے ایک ساتھ جمع ہونے کی مثال اابس اور لباس سے دینا زیادہ واضح نہیں، اس سے بہتر مثال یہ ہے۔ مثلاً ایک کپڑا ہو اور پہننے والے دو شخص ہوں۔ ان دونوں میں سے ایک شخص نے اس کپڑے کو بطریق ملک پہنا اور دوسرے نے اسی کپڑے کو عاریت پہنا۔ تاکہ لفظ کپڑے کے درجہ میں ہو اور دونوں مرد معانی کے درجہ میں ہوں اور حقیقت اور مجاز منظر ملک اور عاریت کے ہو چاہیں تو بات زیادہ وضاحت کے ساتھ سمجھ میں آجائے گی۔

لا یقال ان الزاجن الی۔ اس مثال پر ایک اعتراض ہے۔ جس کو شارح نے لایقال سے ذکر فرمایا جسکی صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی ملکیت کا ایک کپڑا کسی کے پاس رہن رکھا پھر بعد میں اپنی ضرورت سے اس نے مرتہن سے وہ کپڑا عاریت لیکر استعمال کر لیا تو اس صورت میں مالک نے اپنی ملکیت کا کپڑا پہنا مگر وہ عاریت کا بھی ہے تو ایک حالت میں ملک اور عاریت کا اجتماع ہو گیا۔

لا نأقول الی۔ یہ اعتراض نقل کر کے شارح نے اس کا جواب دیا ہے کہ راہن کا مرتہن سے عاریت لیکر اس کپڑے کو پہننا بطریق عاریت نہیں ہے۔ عاریت اس وقت ہو تا جب مرتہن اس کپڑے کا مالک ہوتا۔ اور پھر اس کپڑے کو بطور عاریت کے راہن کو دیتا جبکہ یہاں مالک راہن خود اپنی ملکیت کا کپڑا پہننے ہوئے ہے۔ لیکن بطریق ملک کے راہن نے رہن رکھا ہوا کپڑا مرتہن سے عاریت لیکر جو کپڑا پہننا ہے وہ کپڑا راہن کے پاس آکر اس کی ملک ہے اور بطور مالک ہونے کے اس نے کپڑا پہننا ہے عاریت کا یہاں کوئی سوال نہیں ہے۔ ہاں یوں کہا جائے گا کہ مرتہن کا قبضہ رہن کی وجہ سے مالک کو تصرف کرنے سے مانع ہے اور جب مرتہن نے عاریت اس کو دیدیا تو اس نے اس مانع کو زائل کر دیا اور مالک کا حق اپنی اصل پر لوٹ آیا۔

ويمکن ان یکون بطریق العاسیۃ فقط الی۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ مذکورہ صورت میں مالک کا اپنے کپڑے کو استعمال کرنا صرف عاریت ہی کے طریق پر ہو کیونکہ اگر اس کا کپڑے کو فروخت کیا جانا یا کسی کو ہبہ کرنا ہوتا تو ملکیت کا اثر ظاہر ہوتا اور

یہاں ابھی ان دونوں کا کوئی موقع نہیں ہے۔ صرف عاریۃً عارضی طور پر اس نے کبڑا پہنا ہے لہذا ملک اور عاریت کا اجتماع لازم نہیں آئے گا۔

ثُمَّ شَرَعَ الْمَصْنِفُ فِي تَفْرِيغَاتِ هَذَا الْمَسْئَلَةِ فَقَالَ حَتَّى قُلْنَا إِنَّ الْوَصِيَّةَ لِلْمَوَالِي لَا تَسْتَأْذِنُ الْمَوَالِي وَإِذَا كَانَ لَهُ مُعْتَقٌ وَاحِدٌ يَسْتَحِقُّ النِّصْفَ وَتَحْقِيقُهُ أَنَّ لَفْظَ الْمَوَالِي مُشْتَرِكٌ بَيْنَ الْمُعْتَقِ بِلَا وَاسِطَةٍ وَالْمُعْتَقِ بِلَا وَاسِطَةٍ وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى مُعْتَقِ الْمُعْتَقِ وَكَذَا مُعْتَقِ الْمُعْتَقِ هَذَا فَإِذَا أَدْرَجْنَا رَجُلًا لِمَوْلَى بِلَا وَاسِطَةٍ وَمُعْتَقٌ وَمُعْتَقٌ جَمِيعًا تَطَّلُ الْوَصِيَّةُ مَا لَمْ يَبَيِّنْ أَحَدُهُمَا دَفْعًا لِلاِشْتِرَاكِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُعْتَقٌ بَلْ كَسَّرَ النَّاسُ بِلَ مُعْتَقٌ وَمُعْتَقِ الْمُعْتَقِ عَلَى مَا هُوَ وَضَعَ مَسْأَلَةَ الثَّمَنِ يَسْتَحِقُّ الْمُعْتَقُ وَلَا يَسْتَحِقُّ مُعْتَقُ الْمُعْتَقِ لِأَنَّ الْمَوَالِي حَقِيقَةٌ فِي الْمُعْتَقِ وَمَجَازِيَّةٌ فِي مُعْتَقِ الْمُعْتَقِ فَلَا يَجْعَلُهُمُ الْمُجَازَاةُ مَعَ الْحَقِيقَةِ فَإِنْ كَانَ لَهُ مُعْتَقٌ وَاحِدٌ يَسْتَحِقُّ نِصْفَ الثَّلَاثِ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ إِسْمًا تَنْفَعُ فِي الثَّلَاثِ وَأَقْلُ الْجَمْعِ فِي الْوَصِيَّةِ إِثْنَانٍ وَيَكُونُ النِّصْفُ الْبَاقِي مِنَ الثَّلَاثِ مُرَدُّوًا إِلَى وَرَثَةِ الْمُوصِي وَلَا يَكُونُ لِمُعْتَقِ الْمُعْتَقِ شَيْءٌ إِلَّا إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمُعْتَقُ بِلَا وَاسِطَةٍ فَجِئْتُ يَسْتَحِقُّ مُعْتَقُ الْمُعْتَقِ مَا أَوْصَى بِهِ.

ترجمہ

پھر مصنف نے اس مسئلہ کی بعض تفریحات کا بیان شروع کیا چنانچہ فرمایا حتی قلنا ان الوصیۃ للموالی لا تستأذن الموالی یہاں تک کہ ہم نے کہا موالی کے بارے میں وصیت موالی کے موالی کو شامل نہیں ہوگی اور جب اس کا ایک معتق بلا واسطہ (آزاد کر نیوالا) اور معتق بلا واسطہ کے درمیان آزاد کر نیوالے کو بھی موالی کہتے ہیں اور جن کو آزاد کیا ہے اس کو بھی موالی کہتے ہیں۔ اور کبھی اس کا اطلاق آزاد کرنے والے کے آزاد کر نیوالے پر ہوتا ہے اور ایسے ہی اس کا اطلاق جسے اس نے آزاد کیا اور آزاد کردہ کے آزاد کردہ پر مجازا کیا جاتا ہے۔ پس جب کسی شخص نے اپنے موالی کیلئے کوئی وصیت کی در انحالیکہ اس کے معتق اور معتق دونوں تم کے ہیں اور جب تک وہ بیان نہیں کریگا وصیت باطل ہوگی دفع اشترک کی وجہ سے اور اگر اس وصیت کر نیوالے کیلئے کوئی معتق نہیں ہے بلکہ معتق اور اس کا معتق موجود ہے۔ تم میں اسی صورت کا ذکر کیا گیا ہے تو وصیت کا مستحق معتق بلا واسطہ ہوگا۔ اور بلا واسطہ معتق المستحق نہ ہوگا کیونکہ لفظ موالی معتق بلا واسطہ میں حقیقت ہے اور معتق المعتق میں مجاز ہے لہذا مجاز حقیقت کے ساتھ جمع نہ ہوگا۔ پس اگر وصیت کر نیوالے کا صرف معتق واحد موجود ہے تو وہ نصف ثلث کا مستحق ہوگا۔ کیونکہ وصیت ثلث مال میں نافذ ہوتی ہے اور جمع کی اقلیت وصیت کے بارے میں دو (کا عدد) ہے۔ لہذا اس کا باقی نصف ثلث وصیت کر نیوالے کے وارثوں کی طرف واپس کر دیا جائے گا اور معتق المعتق کو کچھ نہ ملے گا البتہ جب بلا واسطہ معتق موجود نہ ہو تو اس وقت معتق المعتق وصیت کردہ چیز کا مستحق ہوگا۔

تشریح

پہلے ماتن نے بیان کیا تھا کہ لفظ واحد سے ایک ہی قیمت میں اس کے معنی حقیقی اور معنی مجازی کا مراد لینا جائز نہیں ہے۔

اب اس جگہ اس اصول کے پیش نظر چند مثالیں بطور تفریح کے ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا مَعْنَى تَلْكَ اِنَّ الوَصِيَّةَ لِلْمَوَالِي الْاِذْ كَبَّجَا نِيَوَالِي وَصِيَّتِ مَوَالِي كَيْ مَوَالِي كُو شَا مَلْ نَهْ يُوْنِی۔

متفصیل :- اس مسئلہ کی تفصیل یہ ہے کہ اگر کسی نے موالی کیلئے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد فلاں چیز مثلاً موالی کو دیدیا جائے جبکہ اس موالی کے خود موالی ہیں۔ موالی یہ لفظ جمع ہے مولیٰ کی اور مولیٰ کے معنی آقا کے بھی ہیں اور غلام کے بھی تو اس صورت میں وصیت موالی کو شامل ہوگی، موالی کے موالی کو شامل نہ ہوگی۔ یہ اس وقت ہے جب اس کیلئے معتق واحد ہو یعنی صرف ایک غلام ہو تو وصیت کا نصف حصہ اس کو دیدیا جائے گا۔

وتحققاً ان لفظ الموالی الیہ۔ شارح ملاحظیوں نے اس اجمال کی تفصیل اس طرح فرمایا کہ لفظ مولیٰ دو معنوں میں مشترک ہے۔ اول معنی وہ غلام جو بلا واسطہ آزاد کیا گیا ہو۔ دوسرے معنی معتق المعتق۔ یعنی آزاد کردہ غلام کا آزاد کردہ غلام۔ نیز مولیٰ کا لفظ آقا و غلام دونوں میں بھی مشترک ہے۔

فاذا اوصی صاحب الیہ پس جب کسی شخص نے اپنے موالی کیلئے وصیت کی اور حال یہ ہے کہ وصیت کر نیوالے کے آقا بھی ہیں جنہوں نے اس کو آزاد کیا اور غلام بھی ہیں جنکو وصیت کر نیوالے نے آزاد کیا ہو تو وصیت آقا کو دی جائے گی، یا آزاد کردہ غلام کو دی جائے گی؟ تو فرمایا اس صورت میں یہ وصیت باطل ہوگی جب تک وصیت کر نیوالا اس کو بیان نہ کر دے یعنی آزاد کر نیوالے کو دیجائے یا اس کے آزاد کردہ کو دی جائے۔ اشتراک کو دفع کرنے کیلئے۔ اسلئے کہ لفظوں کے مشترک معنی میں سے کوئی معنی جب متعین نہ ہوں تو ان پر عمل کرنا محال ہے ہاں جب کسی قرینہ سے ان معانی مشترک میں سے کسی معنی کی متعین ہو جائے تو ان معنی کو مراد لیا جائے گا اور اس پر حکم جاری ہوگا۔

ان لم یکن لم معتق الیہ۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وصیت کر نیوالے کا اپنا کوئی معتق (آزاد کر نیوالا یعنی آقا) نہیں ہے صرف آزاد کردہ غلام ہیں یا پھر معتق المعتق ہے۔ یعنی آزاد کردہ غلام کا آزاد کردہ غلام دونوں موجود ہیں یعنی وصیت کر نیوالے نے کسی غلام کو آزاد کیا اور آزاد ہونے کے بعد غلام نے مال و دولت جمع کیا اور اس نے اسی مال سے غلام خریدا اور اس کو آزاد کر دیا تو وصیت کر نیوالے کا آزاد کردہ غلام معتق بلا واسطہ ہے اور جس غلام کو اس غلام نے آزاد کیا ہے وہ وصیت کر نیوالے کا معتق المعتق ہے۔ اسی صورت کو ماتن نے تن میں بیان کیا ہے۔ اس یی برا و راست بلا واسطہ آزاد کردہ غلام مولیٰ ہے اور جس غلام کو اس غلام نے آزاد کیا ہے وہ وصیت کر نیوالے کا معتق المعتق یعنی مولیٰ کا مولیٰ ہے۔ بالفاتحہ دیگر بالواسطہ وصیت کر نیوالے کا مولیٰ ہے تو اس صورت میں وصیت صرف بلا واسطہ مولیٰ کو شامل ہوگی۔ اور جو بلا واسطہ مولیٰ ہے وصیت اس کو شامل نہ ہوگی۔ اس وجہ سے کہ لفظ موالی بلا واسطہ آزاد کردہ غلام کے معنی میں حقیقت ہے اور بلا واسطہ آزاد کردہ غلام یعنی اس کے غلام کا آزاد کردہ غلام معتق المعتق کے معنی میں مجاز ہے لہذا جب وصیت صرف موالی بلا واسطہ کو شامل ہوگی اور بلا واسطہ موالی کو

شامل نہ ہوگی تو حقیقت مجاز کے ساتھ جمع نہ ہوگی۔

فان كان له معتق واحد، اگر وصیت کرنوالے کا آزاد کردہ غلام صرف ایک ہے معنی بلا واسطہ آزاد کردہ غلام ہے تو وہ وصیت کا حقدار ہوگا مگر اس کو ثلث کا نصف حصہ ملے گا کیونکہ قاعدہ شریعت کا یہ ہے کہ وصیت مرنیوالے کے ثلث مال میں نافذ ہوتی ہے اور موالی کا لفظ جمع کا صیغہ ہے جس کا واحد مولیٰ ہے۔ تو وصیت بلا واسطہ آزاد کردہ موالی کیسے ہے اگر تین غلام ہوتے تو پورے ثلث مال میت کے حقدار ہوتے۔ اور یہاں جو صورت متن میں بیان کی گئی ہے اس میں بلا واسطہ آزاد کردہ غلام صرف ایک ہے اس لئے اس کو صرف ثلث کا نصف حصہ ملے گا۔

سوال :- موالی جمع کا صیغہ ہے اور واحد مولیٰ ہے۔ اور وصیت موالی یعنی جمع کیلئے تھی۔ اور جمع کا اطلاق کم از کم تین افراد پر ہوتا ہے لہذا مذکورہ صورت میں نصف ثلث کے بجائے اس غلام کو وصیت کا ثلث حصہ ملنا چاہئے **جواب :-** اس مخدوم سوال کے جواب میں شارح نے فرمایا "واقل الجمع فی الوصیۃ اثنان" اور جمع کا اقل فرد وصیت کے باب میں اثنان ہے یعنی دو۔ اور اس سے زائد جمع کا اطلاق کر لیا جاتا ہے۔ اس لئے اس قاعدہ کی بنا پر اس غلام کو باوجودیکہ وہ ایک ہی غلام ہے ثلث کا نصف (آدھا) دیا جائے گا اور اس کا باقی حصہ معنی باقی ثلث کا نصف دوبارہ وارثوں پر تقسیم کر دیا جائے گا۔

ولا یمکن للمعتق المعتق شیئاً الا بالواسطہ آزاد کردہ غلام کا آزاد کیا ہوا غلام محروم رہے گا۔ وصیت میں کچھ نہ ملے گا معتق بالواسطہ کے معتق ہونے کی صورت :- ہاں اگر بلا واسطہ معتق (غلام) موجود نہ ہو صرف معتق المعتق (آزاد کردہ کا آزاد کردہ غلام) موجود ہو تو اس کے بارے میں شارح نے فرمایا "اذالم یکن المعتق بلا واسطہ" جب بلا واسطہ آزاد کردہ غلام موجود نہ ہو تو وصیت کا مال معتق المعتق کو دیا جائے گا تاکہ جمع بین الحقیقت والجاز لازم نہ ہو۔

وَلَا يَلْحَقُ غَيْرَ الْخَمْرِ بِالْخَمْرِ تَفْرِيعٌ ثَابِتٌ وَعَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ إِنَّ الْوَصِيَّةَ يَعْضَى لَا يَلْحَقُ غَيْرَ الْخَمْرِ مِنْ أَخْوَابِهَا وَهِيَ الظَّلَاءُ وَنَقِيعُ التَّمْرِ وَنَفِيعُ الزَّبِيبِ وَخَمْرٌ مِنْ سَائِرِ الْمُسْكِرَاتِ بِالْخَمْرِ مِنْ حَيْثُ الْحُرْمَةُ وَإِيجَابُ الْحَدِّ فَإِنَّ فِي الْخَمْرِ يَجِبُ الْحَدُّ بِشَرْبِ قَطْرَةٍ مِنْهَا وَتَحْرِمُ قَطْرَةٌ مِنْهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَصِلَ إِلَى حَدِّ الشَّكْرِ وَغَيْرِهَا لَا يَحْرِمُ وَلَا يَسْتَوْجِبُ الْحَدَّ مَا لَمْ يُشَكَّرْ وَالْخَمْرُ هُوَ النَّبِيُّ مِنْ مَاءِ الْعَنْبِ إِذَا غُلِيَ وَاشْتَدَّ وَقَدِّفَ بِالزَّبِيدِ فَإِنَّ لِحْدَيْنِ زَيْتًا بَلْ كَمَا كَانَ مَطْبُوعًا أَوْ كَانَ مِنْ غَيْرِ الْعَنْبِ كَالتَّمْرِ وَالْجَنْطِيَّةِ وَالْعَسَلِ وَالزَّبِيبِ الْمُنْفَعِ فِي الْمَاءِ لَا يَمْنَعُ خَمْرًا وَلَا يَأْخُلُ حُكْمُهَا وَالشَّافِعِيُّ يُسْتَبَى كَمَا خَمْرًا يَأْخُلُ بِهَا أَسْتَأْ مَشْتَقٌّ مِنْ مَعْنَى مَرَّةِ الْعَقْلِ وَهُوَ يُعْمُ الْكُلَّ

اور غیر خمر، خمر کے ساتھ لاحق نہ کیا جائے گا۔ یہ دوسری تفریع ہے۔ اور ان الوصیۃ پر اس کا عطف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ غیر خمر اور اس کے اخوات مثلاً انگور کا وہ رس جس کو دہنائی پکا دیا گیا ہو

ترجمہ

اور ایک نلٹ باقی بچا ہومعنی طلاء اور نقیع تمر جھگوئے ہوئے خشک چھوہارے کا پانی اور نقیع الزریب جھگوئے ہوئے خشک انگور کا پانی اسی طرح دوسری تمام نشہ دینے والی چیزوں کو خمر کے ساتھ حکم میں شامل نہ کیا جائے گا اور نہ حد کے واجب کرنے میں (غیر خمر کو خمر کے ساتھ لاحق کیا جائیگا) کیونکہ خمر کے ایک قطرہ پینے میں حد واجب ہوتی ہے اور اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے بغیر شکر کی حد کو ہونے کے بھی مگر خمر کے علاوہ دوسری چیزوں کے پینے سے نہ حد واجب ہوتی ہے اور نہ ہی وہ حرام ہیں جب تک کہ ان میں شکر نہ پیدا ہو جائے۔ اور انگور کا پانی جب جوش دیکر سخت کر لیا جائے اور اس میں جھاگ پیدا ہو جائے پس اگر کچا پانی نہ ہو بلکہ اس کے رس کو پچایا گیا ہو یا انگور کے علاوہ دوسری چیزوں کا پانی ہو مثلاً کھجور اور گیہوں اور شہد، کشکش کا پانی ہو تو اس کا نام خمر نہ رکھا جائے لہذا نہ ہی اس کا حکم لگے گا اور امام شافعیؒ ان تمام کا خمر ہی نام رکھتے ہیں کیونکہ وہ مخمرۃ العقل سے مشتق ہے اور یہ وہ صفت کو عام ہے۔

تشریح

یعنی غیر خمر کو خمر کے ساتھ حکم میں شریک نہ کیا جائے گا۔ مصنفؒ نے جیسا کہ سابق میں یہ بیان کیا ہے کہ حقیقت و مجاز کا اجتماع بیک وقت درست نہیں ہے۔ اسی ضابطہ کی یہ دوسری تقریبی مثال ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ مصنفؒ کے قول ان الوصیۃ تانہ پر اس کا عطف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خمر جس کی حقیقت کے انگور سے تیار کی جائے والی مشروب کے ہیں مشرنا حرام ہے۔ چنانچہ شریعت میں خمر کے ایک قطرہ کا استعمال کرنا بھی ممنوع اور حرام ہے۔ اس کے پینے والے پر حد شراب جاری کی جاتی ہے۔ نیز خمر جس سے کپڑے کے جس حصہ میں ایک قطرہ بھی لگ جائیگا اس کو پاک کرنا ضروری ہے۔ مگر خمر کے اس حکم میں غیر خمر کو شامل نہ کیا جائیگا۔ غیر خمر کی مثال :- دوسری نشہ لانیوالی اشیاء جیسے طلاء، نقیع تمر، نقیع زریب وغیرہ جو نشہ آور ہیں۔ وہ بھی حرام ہیں مگر ان میں شکر کی قید ہے۔ جب ان کے استعمال سے نشہ آئیگا یعنی یہ اشیاء نشہ آور ہوں تب حرام ہوں گی اسی طرح ان کے پینے سے حد شراب جاری نہ کی جائے گی۔ فرض کیجئے خمر انگور کا رس یعنی کچا پانی برتن میں رکھ کر بڑا یا جاتا ہے جب خوب جھاگ اٹھنے لگے اور شکر پیدا ہو جائے تو اس کو چھان لیتے ہیں اسی کو خمر کہا جاتا ہے۔ اب اگر انگور کے رس کو آگ میں پکا کر غلیظ کر لیا جائے یا اس کو کسی دوسری چیز میں ملا کر پچایا جائے تو اس کو خمر نہ کہیں گے کیونکہ آگ میں پکانے سے انگور کے رس کی حقیقت و نوعیت بدل گئی۔ اسی طرح شہد، گیہوں، جو، چھوہارے وغیرہ کو پانی میں جھگوڈا یا جائے اور اتنا جھگوڈا جائے کہ ان میں نشہ پیدا ہو جائے۔ بہر حال جب تک نقیع زریب، نقیع تمر وغیرہ میں شکر پیدا نہ ہو گا حرام نہ ہوں گے اور نہ ان کے پینے پر حد جاری ہوگی۔ ان کا نام بھی خمر نہ رکھا جائے گا۔

ماتن اور شارح کے قول کا خلاصہ یہ نکلا کہ لفظ خمر کے حقیقی معنی انگور کے کچے پانی یا رس کو کسی برتن میں جمع کر کے بڑانا اور جھاگ پیدا ہو جانے اور نشہ پیدا ہو جانے کے بعد والے اس رس کا نام خمر ہے۔

خمر کا حکم :- اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ بیخمس ہے۔ اس کے ایک قطرہ کا پینا یا استعمال میں لانا حرام اور واجب حد تک خمر کا لفظ زریب اور شیر، گیہوں وغیرہ سے بنی ہوئی شراب پر حقیقت نہیں ہے۔ لہذا ان کو خمر کا حکم بھی نہیں دیا

جائے گا البتہ انکی حرمت صرف سکر کی وجہ سے ہے لہذا ان میں جب نشہ پیدا ہو جائے تو ان کا استعمال ناجائز ہوگا۔ ان کے پینے والے کو حد شرعی بھی جاری نہ ہوگی البتہ انتظامی سزا، تعزیر وغیرہ جاری کرنا درست ہے۔ اس بارے میں امام شافعی کا اختلاف ہے۔ وہ مذکورہ تمام کے تمام کو یعنی انگور سے بنی حقیقی خمر ہو یا شہیرہ اور تر سے بنی ہوئی شرابیں ہوں۔ سب کو نشہ کی وجہ سے کہ یہ بھی عقل پر پردہ ڈال دیتی ہیں۔ یعنی جس طرح خمر حقیقی عقل پر پردہ ڈال دیتی اور اس کو ڈھک دیتی ہیں دیگر اشیاء سے بنی شرابیں بھی عقل پر پردہ ڈالتی اور اس کو ڈھک لیتی ہیں اس لئے وہ ان تمام کو خمر کا نام دیتے ہیں کیونکہ خمر مخامرة العقل سے مشتق ہے یعنی جو عقل کو ڈھک لے اور کیفیت اور وصف بقیہ دوسری شرابوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ لہذا دوسری اشیاء سے بنی شرابوں کو بھی خمر نام رکھتے ہیں اور اسی کا حکم ان پر بھی مائد کرتے ہیں۔

ارض تراضع۔ امام شافعی کے اس قول سے حقیقت و مجاز کا جمع کرنا لازم آیا جو احناف کے نزدیک جائز نہیں ہے۔

وَلَا يَرَادُ بِنُؤْنِيهِ فِي الْوَصِيَّةِ لِأَنَّهَا عَطْفٌ عَلَى تَأْسِيقٍ وَتَفْرِيغٍ تَالِثٌ أَمَّا إِذَا أُوصِيَ أَحَدٌ بِأَبْنَاءٍ مَرَّةً يَدٌ وَلِأَبْنَوْجٍ وَبَنُو بَنِينَ يَدٌ حُكْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ الْأَبْنَاءُ وَلَا يَدٌ حُكْلٌ فِيهِ أَبْنَاءُ الْأَبْنَاءِ لِأَنَّ لَفْظَ الْأَبْنِ وَجِبَابَهُ فِي ابْنِ الْأَبْنِ فَلَا يَجْتَمِعُ مَعَ الْحَقِيقَةِ وَتَالَا يَدٌ حُكْلٌ أَبْنَاءُ الْأَبْنَاءِ أَيضًا لِأَنَّ اللَّفْظَ يُطْلَقُ عَلَيْهِمُ فَيَتَنَاوَلُهُمْ بِاعْتِبَارِ الظَّاهِرِ وَلَا يَرَادُ اللَّمَسُ بِالْمَيْدِ فِي قَوْلِهِ تَعْمُ أَوْ لَا مَسَّمُ النَّسَاءُ عَطْفٌ عَلَى مَا قَبْلَهُ وَتَفْرِيغٌ سَرَابِعٌ وَذَلِكَ لِأَنَّ لَا مَسَّمُ حَقِيقَةٌ فِي اللَّمَسِ بِالْمَيْدِ وَجِبَابُهُ فِي الْجَمَاعِ فَالشافِعِيُّ سَمَّاهُ اللَّهُ يَقُولُ إِنَّ عَلَيْهِمَا مَرَادٌ هُنَا لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ أَوْ لَا مَسَّمُ النَّسَاءُ فَلَمْ يَجْعَلْهَا مَاءً فَتَبَسَّمُوا صَعِيدًا أَطْلَبًا فَإِنَّ كَوْنِ اللَّمَسِ بِالْمَيْدِ فَالْتِمِمْ فِيهِ لِأَجْلِ الْحَدِّ ثَبْتِ كَوْنِ اللَّمَسِ النَّسَاءُ نَاقِضًا لِلْوَضْعِ وَإِنْ كَوْنِ اللَّمَسِ بِالْجَمَاعِ فَالْتِمِمْ فِيهِ لِأَجْلِ الْجِنَابَةِ فَيَجْعَلُ تَبَسَّمُ الْجَنَبِ بِهَذِهِ الْأَيْتَةِ وَحِينَ نَقُولُ إِنَّ الْمَجَانِسَ هُنَا مَرَادٌ بِالْإِجْمَاعِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ فَلَا يَجُوزُ أَنْ تَرَادَ الْحَقِيقَةُ أَيْضًا لِاسْتِحْوَاطِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا فَلَا يَكُونُ اللَّمَسُ بِالْمَيْدِ نَاقِضًا لِلْوَضْعِ حَتَّى يَكُونَ التَّمِيمُ مُخْلَقًا عَنْهُ بَلْ إِنَّمَا هُوَ خَلْفٌ عَنِ الْجِنَابَةِ فَقَطْ۔

ترجمہ

اور پوتے مراد نہیں ہوں گے بیٹوں کو وصیت کر سکی صورت میں۔ اس عبارت کا عطف بھی ماسبق ہے ان الوصیۃ پر ہے اور تیسری تفریح ہے۔ یعنی جب کسی شخص نے زید کے بیٹوں کی کوئی وصیت کی اور حال یہ ہے کہ زید کے بیٹے بھی ہیں اور بیٹوں کے بیٹے (پوتے) بھی ہیں تو وصیت میں انبار (بیٹے) داخل ہوں گے اور انبار الانبار (پوتے) داخل نہ ہوں گے۔ اس لئے کہ لفظ ابن ابن کے ساتھ حقیقت ہے اور ابن ابن میں مجاز ہے لہذا مجاز حقیقت کے ساتھ جمع نہ ہوگا۔ اور حضرات صاحبین نے فرمایا کہ مذکورہ وصیت میں انبار الانبار بھی

داخل ہوں گے۔ کیونکہ مذکورہ وصیت میں انباء الانبار بھی داخل ہوں گے کیونکہ لفظ ابن کا اطلاق ان پر بھی ہوتا ہے۔ لہذا باعتبار ظاہر و عموم مجاز کے طور پر ان کو بھی شامل ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کے قول **أَوْلَسْتُمُ النِّسَاءَ** میں لیس بالید مراد نہیں ہوگا اس کا تعلق بھی باسبق سے ہے اور چوتھی تفریح ہے۔ اس لئے کہ لاکھتم میں حقیقت لیس بالید ہے (ہاتھ سے چھلنا اور جماع کے معنی میں لیس مجاز ہے۔ پس امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہاں پر دونوں ہی مراد ہیں۔ دلیل یہ دیتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے **أَوْلَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا نِسَاءً فَيَتَمُّوا أَوْ صِبْيَانًا** یا تم عورتوں کو چھوؤ اور پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو۔ پس اگر لیس بالید مراد ہو تو اس صورت میں تیمم حدیث کی وجہ سے ہوگا لہذا اس صورت میں عورتوں کو ہاتھ سے چھونا ناقض وضو ہوگا۔ اور اگر لیس بالجماز مراد ہو تو اس صورت میں تیمم جنابت کی وجہ سے ہوگا پس اس آیت سے جنسی کا تیمم حلال ہوگا۔ اور ہم کہتے ہیں کہ اس جگہ ہمارے اور تمہارے درمیان بالاتفاق منہ مجازی مراد ہیں پس جائز نہیں ہے کہ حقیقت کو بھی مراد لیا جائے کیونکہ دونوں معانی کا اجتماع محال ہے پس لیس بالید ناقض وضو نہ ہوگا تاکہ تیمم اس کا نائب اور قائم مقام ہو بلکہ وہ فقط جنابت کا قائم مقام ہے۔

تشریح

مصنف مذکورہ مثال حقیقت و مجاز کے بیک وقت جمع ہونیکے نا جائز ہونے اور جب تک حقیقت پڑل ممکن ہو مجاز کی طرف رجوع نہ کر نیکی تیسری مثال ہے جس کو ماتن نے بطور تفریح بیان فرمائی ہے۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ مثلاً اگر کسی نے بکر کے بیٹوں کیلئے کوئی وصیت کی جبکہ بکر کے بیٹے بھی ہیں اور بیٹوں کے بیٹے یعنی پوتے بھی ہیں تو انبار (بیٹے کے بیٹے یعنی پوتے) شامل نہ ہوں گے۔ اسلئے کہ ابن کا لفظ بیٹے کیلئے حقیقت ہے اور ابن الامین یعنی پوتے کیلئے مجاز ہے اور جبکہ پہلے گزر چکا ہے کہ حقیقت و مجاز دونوں ایک وقت میں ایک جگہ جمع نہیں ہوتے۔ دوسرا قاعدہ یہ بھی گزر چکا ہے کہ حقیقت پر جب تک عمل کرنا ممکن ہو مجاز کی طرف رجوع نہیں کریں گے۔ لہذا اس مثال میں بھی چونکہ حقیقت پر عمل کرنا ممکن ہے اس لئے مجاز کی طرف رجوع نہ کریں گے۔ اور وصیت میں صرف ابن (بیٹا) مراد لیا جائے گا جو کہ ابن کی حقیقت ہے۔ پوتا و وصیت میں داخل نہ ہوگا جو کہ ابن کے مجازی معنی ہیں۔

اس بارے میں صاحبین کی رائے: حضرت امام محمد اور امام ابو یوسف کا قول یہ ہے کہ مذکورہ وصیت میں ابن کے ساتھ ابن الامین سبھی شریک ہوں گے کیونکہ ابن کا لفظ بیٹے اور بیٹے کے بیٹے (پوتے) دونوں پر اطلاق کیا جاتا ہے۔ اس لئے بطور عموم مجاز ابن کا لفظ بیٹے اور پوتے دونوں کو شامل ہوگا۔

ولا یواد اللیس بالید الا۔ ماتن نے یہاں چوتھی تفریح بیان کی ہے۔ اصول وہی ہے کہ ایک لفظ سے اس کے حقیقی اور مجازی دونوں معنی کو ایک وقت میں مراد لینا جائز نہیں۔

اختلاف مذاہب: اگر کوئی شخص عورت کو ہاتھ سے چھوئے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا یا نہیں۔ یعنی سب امراء ناقض وضو ہے یا نہیں۔ امام شافعی کے نزدیک ناقض ہے وضو ٹوٹ جائے گا۔ احناف نے کہا عورت کو ہاتھ لگانے اور چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ متن میں جو آیت ذکر کی گئی ہے دونوں امام اسی

آیت سے استدلال کرتے ہیں۔ آیت: "أُولَئِكَ لَمْ يَصِلُوا إِلَى الْبَيْتِ الْأَقْبَرِ" (یہ تم عورتوں کو لمس کرو اور پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو) "لَمْ يَصِلُوا إِلَى الْبَيْتِ الْأَقْبَرِ" کے دو معنی ہیں۔ ایک حقیقی معنی یعنی مس بمعنی مس بالید (ہاتھ سے چھونا) دوسرے معنی مجازی ہیں یعنی جماع اور وحی کے۔ امام شافعی نے اس جگہ جماع اور ہاتھ سے چھونا دونوں مراد لیکر فرمایا دونوں ہی ناقض وضو ہیں۔ جماع بھی اور عورت کو ہاتھ سے چھونا بھی۔ احناف کے نزدیک ایک وقت میں معنی حقیقی اور مجازی دونوں کو مراد لینا جائز نہیں ہے۔ اس لئے اس آیت سے ایک معنی ہی مراد لئے جا سکتے ہیں اور چونکہ جماع کے معنی بالاتفاق مراد ہیں اس لئے حقیقت کا اعتبار ساقط ہو گیا تاکہ جمع بین الحقیقت والمجاز لازم نہ آئے۔

فالتيمم فيها لاجل الجنابة الخ۔ لہذا آیت میں مذکورہ تیمم کا حکم وہ جماع کی ضرورت پوری کرنے یعنی جنابت کیوجہ سے جواز کا ثبوت ہو گا کہ اگر جنابت پانی نہ پائے، پانی کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے یا پانی موجود ہے مگر استعمال کرنے پر قادر نہیں ہے بیماری کیوجہ سے تو دونوں صورتوں میں پاک مٹی سے تیمم کر سکتا ہے۔

فلا يكون للمس باليد ناقضاً الخ۔ آیت سے حقیقی معنی کا اعتبار اس لئے ساقط ہو گیا کیونکہ جمع بین الحقیقت والمجاز جائز نہیں۔ لہذا لمس بالید عورت کو ہاتھ سے چھونا ناقض للوضوء نہ ہو گا تاکہ پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم اس کا نائب ہو

بل انما هو خلعتٌ عن الجنابة الخ۔ بلکہ تیمم جنابت کے نتیجے میں پانی نہ ملنے کی بنا پر غسل پر قادر نہیں اس لئے تیمم کا حکم دیا گیا کیونکہ تیمم جنابت کا خلیفہ ہے نہ کہ وضو کا۔

اور جب آیت میں لمس بالید مراد نہیں تو مس مرآة ناقض وضو بھی نہیں ہو گا اور تیمم اس کا نائب بھی نہیں ہو گا بلکہ تیمم یہاں پر صرف جنابت کا نائب اور قائم مقام ہے۔

فَالْأَمْثَلَةُ الثَّلَاثَةُ الْأُولَى الْحَقِيقَةُ فِيهَا مُتَعَيَّنَةٌ فَلَا يُصَاحَرُ إِلَى الْمَجَازِ وَالْمِثَالُ الْأَخِيرُ لِلْمَجَازِ فِيهِ مُتَعَيَّنٌ فَلَا يُصَاحَرُ إِلَى الْحَقِيقَةِ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ لِأَنَّ الْحَقِيقَةَ فِيهَا سَوَى الْأَخِيرِ وَالْمَجَازِ فِيهِ مَرَادٌ فَلَمْ يَبَيِّنِ الْأَخْرَ مَرَادًا أَيْ الْمَعْنَى الْحَقِيقِي فِي الْأَمْثَلَةِ الثَّلَاثَةِ الْأُولَى وَالْمَعْنَى الْمَجَازِي فِي الْمِثَالِ الْأَخِيرِ مَرَادٌ فَلَمْ يَبَيِّنِ الْمَعْنَى الْأَخْرَ أَعْنَى الْمَجَازِ فِي الْأُولَى وَالْحَقِيقَةَ فِي الْأَخِيرِ مَرَادٌ عَلَى مَا حَذَّرْنَا وَكَلِمَاتُ عَنِ التَّفْرِيعَاتِ شَرْطٌ فِي سَرِّ إِعْتِرَاضَاتِ شَرْدٍ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ فَقَالَ وَفِي الْأَسْتِثْنَاءِ عَلَى الْأَبْنَاءِ وَالْمَوَالِي تَدْخُلُ الْعَرَضُوعُ جَوَابُ سَوَالٍ مُقَدِّمًا تَقَرُّبًا أَنْ يَقَالَ إِذَا اسْتَمَنَّ الْحَرَجِيُّ مِنَ الْأَمَامِ وَقَالَ أَمِنْتُ عَلَى ابْنَيْنَا وَمَوَالِيْنَا يَدْخُلُ فِي الْأَبْنَاءِ أَبْنَاءُ الْأَبْنَاءِ وَفِي الْمَوَالِي مَوَالِي مَعَ أَنْ أَبْنَاءَ الْأَبْنَاءِ مَجَازٌ فِي لَفْظِ الْأَبْنَاءِ وَمَوَالِي الْمَوَالِي مَجَازٌ فِي الْمَوَالِي فَيَلْزِمُ لِحْتِمَاطِ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ فَأَجَابَ بِأَنَّ

إِنَّمَا تَدْخُلُ الْفُرُوعَ فِي هَذَا الْأَسْتِيَانِ لِأَنَّ ظَاهِرَ الْأِسْمِ صَمَاءٌ شُبُهَةً فِي حَقِّهِ الدَّمِ لِأَنَّ
بَدْخُلَ فِي الْإِسْمِ أَدْوَةٌ فَالْإِسْمُ بِأَلْفٍ يَدْخُلُ فِي الْإِسْمِ بِأَلْفٍ يَدْخُلُ فِي الْإِسْمِ بِأَلْفٍ يَدْخُلُ فِي الْإِسْمِ بِأَلْفٍ
لَفْظُ الْإِسْمِ يَدْخُلُ فِي ظَاهِرِ الْإِسْمِ فِي قَوْلِهِ تَعَبٌ يَأْتِي أَدَمَ وَكَانَ الْفَرْقُ الْمَوَالِي يُطْلَقُ
عَرَفًا عَلَى مَوَالِي الْمَوَالِي فَلِاجْتِنَابِ الْإِحْتِيَاظِ فِي حِفْظِ الدَّمِ يَدْخُلُونَ بِأَلْفٍ أَدْوَةٌ.

ترجمہ

الغرض پہلی تین مثالوں میں حقیقت متعین ہے لہذا مجازی معنی کی طرف نہ رجوع کیا جائے۔ اور آخری
مثال میں مجاز متعین ہے پس حقیقت کی طرف رجوع نہیں کیا جائیگا۔ اور یہی معنی ہیں مصنف کے
اس قول "لان الحقیقتہ فیما سوی الاخیر والہماز فیہ فلم یبق الاخر مراداً" کے۔ کیونکہ آخر کے سوا باقی تمام مثالوں میں
حقیقت مراد ہے۔ اور اخیر والی میں مجاز مراد ہے۔ لہذا دوسرے معنی مراد لینے کیلئے باقی نہیں رہے یعنی معنی مجازی
اول تین مثالوں میں اور معنی حقیقی آخر والی مثال میں جیسا کہ ہم نے ابھی بیان کیا ہے۔ اور جب مصنف تفریحات کے
بیان سے فارغ ہو چکے تو ان اعتراضات کا رد شروع کر رہے ہیں جو اس قاعدہ کلیہ پر وارد ہوتے ہیں۔ پس فرمایا
• دخی الاستیمان علی الابناء والموالی فدخل الغرض" اور امام سے بیٹوں اور موالی کیلئے امن طلب کرنیکی صورت میں
فروع داخل ہوں گے۔ یا ایک سوالی مقدر کا جواب ہے اس کی تقریر یہ ہے کہ جب حربی نے امام سے امن طلب کیا
اور کہا امنونا علی ابنائنا و مولینا کہ تم کو ہمارے ابناء و موالی سمیت امن دو تو اس امن میں ابناء کے ساتھ
ابناء الابناء اور موالی کے ساتھ موالی کے موالی بھی داخل ہوں گے باوجودیکہ لفظ امن میں ابناء الابناء مجاز ہے۔
اور لفظ موالی میں موالی کے موالی بھی داخل ہیں۔ پس اس میں حقیقت و مجاز کا اجتماع لازم آتا ہے۔ پس مصنف نے
جواب دیا کہ اس امان طلب کرنے میں اصول کے ساتھ ان کے فروع بھی داخل مانے جائیں گے۔ اس لئے کہ
ظاہری اسم حفظ دم میں اشتیاء کا باعث ہو گا نہ یہ کہ فروع ارادۃ امان میں داخل ہیں۔ پس ابناء اور موالی بلا واسطہ
بالذات مراد ہیں لیکن ابناء کا لفظ بظاہر ابناء الابناء کو بھی شامل ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے قول "یا بنی آدم" میں۔ اور
اسی طرح موالی کا لفظ عرف میں موالی کے موالی پر بولا جاتا ہے پس حفظ دم کے مسئلے میں احتیاطاً بلا ارادہ یہ داخل ہیں۔

تشریح

فلا مثله الا اول۔ بیان کردہ مثالوں میں سے پہلی تین مثالیں وہ ہیں جن میں حقیقی معنی متعین
ہیں لہذا ان میں مجازی معنی مراد نہ لئے جائیں گے تاکہ جمع بین الحقیقت والہماز لازم نہ آئے۔ اور
آخری مثال ایسی ہے جس میں مجازی معنی متعین ہیں۔ پس اس مثال میں حقیقی معنی مراد نہ لئے
جائیں گے۔ مذکورہ بالا مفہوم اور وضاحت ہے مصنف کے آئندہ اس قول کی جس پر اتن نے فرمایا۔
لان الحقیقتہ فیما سوی الاخیر والہماز فیہ فلم یبق الاخر مراداً کہ متعین ہی آخر والی تفریح میں مجاز متعین ہے
تو دوسری کے مراد لینے کا کوئی موقع ہی باقی نہیں رہا۔
شراح نے کہا مطلب یہ ہے کہ پہلی تین تفریحات میں حقیقی معنی متعین ہیں اور آخری تفریح میں مجازی معنی

متعین ہیں۔ اسلئے دوسرے معنی کے مراد لینے کا موقع ہی باقی نہیں رہا۔ یعنی پہلی تینوں مثالوں میں چونکہ حقیقی معنی مراد اور متعین ہیں اسلئے مجازی معنی کا موقع نہیں اور آخری مثال میں مجازی معنی متعین ہیں لہذا معنی حقیقی کا اعتبار نہ کیا جائے گا تا کہ جمع بین الحقیقت والمجاز لازم نہ آئے۔

ولما فرض عن التفریعات الی۔ تفریعات اربعہ سے فراغت کے بعد ان پر جو اعتراضات وارد ہوتے ہیں ماتن نے ان کا بیان شروع کیا ہے۔ فرمایا۔ اس مشہور قاعدہ پر ایک لفظ سے ایک وقت میں اس کے معنی حقیقی اور مجازی کا مراد لینا درست نہیں ہے یعنی حقیقی معنی مراد ہوں گے تو مجازی معنی کا اعتبار ساقط ہو جائے گا یا کسی جگہ اگر لفظ کے مجازی معنی مراد ہوں گے تو اس کے حقیقی معنی کا اعتبار ساقط ہو جائے گا۔ پس ماتن نے فرمایا اس قاعدہ پر وارد ہونے والے اعتراضات کا ذکر کرتے ہیں۔ فرمایا۔

والفستیمان علی اللہینار۔ بیٹوں اور موالی پر امان طلب کرنے کی صورت میں فروع بھی داخل ہوں گے۔

سوال : مذکورہ عبارت ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ اعتراض کو شارح نے نقل کیا ہے۔ حربی نے دارالحرب میں امان وقت سے امان طلب کی اور امان طلب کرنے کیلئے یہ الفاظ استعمال کئے کہ "امنونا علی ابنائنا وموالینا" ہم کو ہمارے بیٹوں اور موالی سمیت امان دو تو الایمان میں بیٹوں کے ساتھ ابنار الابنار یعنی پوتے بھی شامل ہو جاتے ہیں اور موالی کے ساتھ ان کے آزاد کردہ غلام یعنی موالی کے موالی بھی داخل ہو جاتے ہیں لہذا لوگوں اور آزاد کردہ کے آزاد کردہ مجاز امان میں داخل ہیں۔ کیونکہ ابن کا لفظ بیٹے کیلئے حقیقت ہے۔ اور پوتے کیلئے مجاز ہے۔ اسی طرح موالی کا لفظ آزاد کردہ غلام کیلئے حقیقت ہے اور موالی الوالی یعنی آزاد کردہ کے آزاد کردہ کے لئے مجاز ہے۔ تم نے امان میں دونوں کو داخل مانا ہے اس سے جمع بین الحقیقت والمجاز لازم آتا ہے۔

فاجاب بانہ لزمانہ دخل الی۔ تو اس اعتراض کے جواب میں ماتن نے فرمایا۔ مذکورہ بالا طلب امان میں (یعنی ایمان) میں فروع بھی داخل ہیں یعنی بیٹوں کے ساتھ ان کے بیٹے یعنی پوتے۔ اور موالی کے ساتھ ان کے موالی بھی داخل ہیں۔ لفظ فاعل (فوس صار شعبہ فی حق) (لرحمہ الی)۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ مذکورہ صورت میں حقیقت و مجاز کو جمع نہیں کیا گیا نہ ہی ان کے حقیقی اور مجازی معنی تصدراً مراد لئے گئے بلکہ صورت حال یہ ہوئی کہ مسئلہ ہے حق دم کا اور حفاظت دم کا کیونکہ اگر امان نہ ملے گا تو یہ قتل کر دیئے جائیں گے لہذا بالذات اور براہ راست تو اہل بار سے بیٹے ہی مراد لئے گئے ہیں اور موالی سے آزاد کردہ غلام ہی مراد لئے گئے ہیں۔

ولکن لما کان لفظ (الایمان) مگر چونکہ لفظ ابنار بظاہر ابنار الابنار کو بھی شامل تھا۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے یا بنی آدم اسے آدم کی اولاد۔ اس کلام پر بنی آدم میں آدم کے بیٹوں کے ساتھ ابن اولاد یعنی پوتے وغیرہ بھی شامل ہیں اور لفظ موالی عرف میں موالی کے موالی پر بھی بولا جاتا ہے لہذا مذکورہ امان میں بیٹوں کے بیٹے یعنی پوتے اور موالی کے موالی بھی داخل ہو گئے مشبہ کی بنا پر کیونکہ اس کا مشبہ پیدا ہو گیا۔ بیٹوں کے بیٹے یعنی پوتے اور موالی کے موالی یعنی آزاد کردہ کے آزاد کردہ بھی امان کے تحت داخل ہوں گے جبکہ امان کا مسئلہ جان کی حفاظت

کا اہم مسئلہ ہے اصلے امان ارادہ سے بھی ثابت ہو جاتا ہے اور شبہ سے بھی ثابت ہو جاتا ہے اصلے کہ امان کے ذریعہ انسان کے خون کی حفاظت مقصود ہے اور خون کا محفوظ رہنا اصل ہے۔

تجلیہ کلام یہ کہ امان میں بیٹے اور موالی ارادہ داخل ہیں اور پوتے اور موالی کے موالی بغیر ارادہ صرف شبہ کی بنا پر امان کے تحت داخل ہیں اور قاعدہ یہ ہے کہ حقیقت و مجاز کا جمع ہونا اُس وقت محال ہے جبکہ دونوں کا ارادہ کیا گیا ہو اور مذکورہ صورت کی حقیقت کا ارادہ کیا گیا ہے اور مجازی معنی صرف شبہ سے ثابت ہوتے ہیں نہ عرف کی وجہ سے

وَبِرِدِّ عَلٰی هَذَا الْجَوَابِ اعْتِرَاضٌ وَهُوَ اَنْتُمْ يَنْبَغِيْ اَنْ يُعْتَبَرَ مِثْلُ هَذَا الشَّبَهَةِ لِاجْلِ الْاِحْتِيَاطِ فِي حِفْظِ الدَّامِ فَيَمَّا اِذَا اسْتَأْمَنَ عَلَى الْاَبَاءِ وَالْاَقْبَانِ فَيَدْخُلُ فِيْهِ الْاَجْدَادُ وَالْحَدَاتُ لِأَنَّ لَفْظَ الْاَبَاءِ وَالْاَقْبَانِ يَضْرِبُ تِلْكَ الْاَقْبَانِ بِظَاهِرِ الْاَلِيمِ الْاَجْدَادِ وَالْحَدَاتِ فَاجَابَ الْمُصَدِّقُ بِقَوْلِهِمْ بَعْدَ الْاِسْتِثْنَاءِ عَلَى الْاَبَاءِ وَالْاَقْبَانِ حَيْثُ لَا يَدْخُلُ الْاَجْدَادُ وَالْحَدَاتُ لِأَنَّ ذَا طَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ فَيَلِيْقُ بِالْفَرْدِ دُونَ الْاَصْوَلِ يَعْنِي اَنَّ هَذَا التَّسَاوُلَ الظَّاهِرِيُّ اِنَّمَا هُوَ يَطْرُقُ التَّبَعِيَّةَ لِلْمَدَنِيِّ كَمَا فَيَلِيْقُ هَذَا بِاَبْنَاءِ الْاَبْنَاءِ وَمَوَالِي الْمَوَالِي لِأَنَّهُمْ فَرَعٌ فِي الْاِطْلَاقِ وَالْخَلْقَةِ جَمِيْعًا دُونَ الْاَجْدَادِ وَالْحَدَاتِ لِأَنَّهُمْ وَرَثَةٌ كَمَا نُوْفِرُ دَعَا الْاَبَاءِ وَالْاَقْبَانِ فِي الْاِطْلَاقِ الْفَرَعِيِّ وَكُنْتُمْ اَصْوَلٌ فِي الْخَلْقَةِ فَكَيْفَ يَتَّبَعُوْهُمْ فِي الْفَرَعِ اِنَّمَا تَسْرِي الْكِتَابَةُ اِلَى اَبِيهِ فَيَمَّا اِذَا اسْتَرَى الْمَكْتَبُ اَبَاةً لَا لَانْتُمْ دَخُولٌ بِالتَّبَعِيَّةِ لِأَنَّ لَيْسَ هُنَا لَفْظٌ يَدْخُلُ فِيْهِ تَبَعًا سَبَلُ تَعْتِمًا لِلصِّلَةِ وَالْاِحْسَانِ فَاِنَّ الْحُرَّ اِذَا اسْتَرَى اَبَاةً يَكُوْنُ حُرًّا عَلَيْهِ مَعْنَى الْاَبُوَّةِ فَاِذَا اسْتَرَى الْمَكْتَبُ اَبَاةً يَصِيْرُ مَكْتَبًا عَلَيْهِ لِيَتَّقَى صِلَةَ كَعَلٍ وَاحِدٌ عَلَى حَسْبِ حَالِهِ وَامَّا حُرْمَةُ مَكْتَبِ الْحَدَاتِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى حُرْمَتٌ عَلَيْكُمْ اَمْتًا لَكُمْ فَيَا الْاَجْمَاعَ اَوْ دَوْلَةَ النِّصِّ اَوْ جَعَلَ الْاَقْبَانِ يَطْرُقُ

ترجمہ

اور اس جواب پر ایک اعتراض وارد ہے۔ وہ یہ ہے کہ حفظ دم کے باب میں احتیاطاً شبہ کی بنا پر اس صورت میں کہ جب مستامن نے امیر سے آبار اور امہات پر امان چاہی تو اجداد و جدات کو بھی داخل ہونا چاہئے کیونکہ لفظ آبار اور امہات نیز ظاہر اجداد اور جدات کو شامل ہے۔ تو مصنف نے اس اعتراض کا اپنے اس قول سے جواب دیا فرمایا: بخلات الاستیمان علی الآباء والامہات حیث لا یدخل الاجداد والحدات لان ذالطریق التبعیہ فلیق بالفروع لا بالاصول بخلاف امن چاہئے آبار اور امہات کے کہ اس صورت میں اجداد اور جدات امان میں داخل نہ ہوں گے اس لئے کہ وہ تو تابع ہونیکی وجہ سے تھا اور تابع ہو کر داخل ہونا فروع کیلئے مناسب ہے نہ کہ اصول کیلئے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ مذکورہ بالاتساول ظاہری تابع ہو کر تھا پس انبار الابناء اور موالی الموالی کیلئے

مناسب ہے کیونکہ اطلاق میں بھی تابع ہے اور پیدائش کے لحاظ سے بھی تابع ہے نہ کہ دادے اور وادیاں۔ اسلئے کہ یہ لوگ اگرچہ لفظ کے اطلاق میں آبار اور امہات کے فروع ہیں لیکن پیدائش میں یہ اصول ہیں لہذا لفظ میں وہ تابع ہو جائیں گے۔ اور بینک کتابت باپ کی طرف سے سزا کرتی ہے (منسوب ہوتی ہے) اس صورت میں کہ مکاتب اپنے باپ کو خریدے۔ اسوجہ سے نہیں کہ یہ سزا کرنا تبعیت کے داخل ہونیکسی وجہ سے ہے۔ اس لئے کہ یہاں کوئی ایسا لفظ ہے ہی نہیں جس سے بتقاد داخل ہونیکا سوال پیدا ہو۔ بلکہ یہ سزا صلاہ رجمی اور احسان کو بردے کارلانے کیلئے ہے کیونکہ آزاد آدمی جب اپنے باپ کو خریدتا ہے تو حق ابوت کی وجہ سے باپ اس پر آزاد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب مکاتب نے اپنے باپ کو خریدتا تو باپ اس مکاتب پر مکاتب ہو جائیگا تاکہ ہر ایک کی صلاہ رجمی اس کے حسب حال ہو جائے۔ اور بہر حال دادیوں سے نکاح کی حرمت کا ثبوت اللہ تعالیٰ کے اس قول محرمت علیکم امہاتکم سے یا تو اجماع کی وجہ سے یا دلالت النص سے ثابت کیا گیا ہے یا پھر احتیاطاً یہاں پر امہات کے معنی اصول کے لئے نہیں۔

تشریح

اصطلاحاً :- شارح نے کہا کہ سابقہ جواب پر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے۔ مذکورہ ابتداء اور موالی کی امان میں ابتداء الابناء اور موالی الموالی کو شامل کرنا یہاں پر مشبہ اور احتیاط کی بنا پر حفاظت دم اور جان کی حفاظت کی وجہ سے امان میں داخل کر لیا ہے۔ مناسب ہے کہ جب کسی حربی نے آبار اور امہات ہونا چاہئے تھا اسلئے کہ لفظ آبار اجداد کو، اور ماں جہات کو شامل ہے حالانکہ امان میں یہ داخل نہیں۔

فاجاب المصنف عنہا :- مذکورہ اعتراض کے جواب میں مصنف نے فرمایا۔ آبار کی طلب کردہ امان پر اجداد کا داخل نہ ہونا، اسی طرح امہات کی طلب کی ہوئی امان پر نانی کا داخل نہ ہونا اس وجہ سے ہے۔

ادپر کی مثال میں باپ کی امان میں اولاد کا داخل ہونا، موالی کی امان میں موالی کے موالی کا داخل ہونا تابع ہونیکسی وجہ سے تھا کہ بیٹا باپ کے اور موالی الموالی موالی کے تابع ہے اور تبعیت فروع کیلئے تو مناسب ہے۔ اول میں تابع ہونیکسی شان نہیں پائی جاتی کیونکہ لفظ کے اطلاق پر اگرچہ آبار کے ساتھ اجداد اور امہات کے ساتھ جہات تابع اور فروع ہیں مگر پیدائش یعنی اصل خلقت میں تابع نہیں بلکہ وہ تو اصول ہیں۔ دادا سے باپ پیدا ہوا ہے اور نانی سے ماں پیدا ہوئی ہے تو وہ لفظ میں کیونکہ تابع ہو سکتے ہیں اور تابع کرنے میں اصل کو تابع کرنا لازم آتا ہے فروع کے جو کہ عمر غیر معقول ہے۔ اسی غیر معقول بات سے احتراز کرتے ہوئے کہا گیا کہ اگر آبار کیلئے امان طلب کی گئی تو اجداد شامل نہ ہوں گے۔ اور امہات کیلئے امان مانگی گئی تو جہات شامل نہ ہوں گی۔

اس کے برخلاف اول مثال میں بیٹوں کے بیٹے اور موالی کے موالی لفظ کے اطلاق پر بھی تابع ہیں اور مکتوبہ میں بھی تابع ہیں۔ اسی وجہ سے تبعیت کے طریق پر بیٹوں اور موالی الموالی کو امان میں داخل مان لیا گیا تھا۔ اسی بیان سے دونوں کے درمیان فرق بھی سامنے آ گیا اور اتنے بڑے فرق کے ہوتے ہوئے ایک کو دوسرے پر قیاس کرنا صحیح اور درست نہ ہوگا۔

و انما اشترى المكتبة الى ابنته الو. یعنی کتابت باپ میں سرایت کر جاتی ہے۔ یہ بھی ایک سوال مجددوں کا جواب ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مکاتب نے اپنے باپ کو خرید لیا تو خریدنے کے بعد خریدار ہوا باپ اپنے مکاتب بیٹے پر مکاتب بن جاتا ہے اور بیٹے کی کتابت باپ میں سرایت کر جاتی ہے۔ اس مسئلہ میں معنی کتابت کے سرایت کرنے کے مسئلہ میں شریعت نے بیٹے کو اصل مانا اور باپ کو اس کا تابع قرار دیدیا ہے۔ تو لازم آیا کہ اصل تابع ہو گیا اور فرع اصل بن گیا جس کو اوپر آپ ایک غیر معقول بات کہہ کر آئے ہیں۔

جواب لا لانه دخول بالتبعية الو. اس جگہ باپ کو اپنے لڑکے کا تابع نہیں بنایا گیا نہ تابع ہونے کی وجہ سے بیٹے کی کتابت باپ کے اندر ہو چکی۔ بلکہ صورت حال یہ ہے انسان اس بات کا پابند ہے کہ وہ اپنے ماں باپ پر حسن سلوک اور احسان و صلہ رحمی کرے اور انکو بری حالت سے اچھی حالت کی طرف نکال کر لائے۔ اسی صلہ رحمی اور احسان و حسن سلوک کو ثابت کرنے کیلئے بیٹے کی کتابت کو باپ تک پہنچایا گیا اور اس کو مکاتب بنا دیا گیا ہے کیونکہ اس جگہ کوئی ایسا لفظ موجود نہیں ہے کہ جس میں باپ اپنے بیٹے کی تبعیت میں داخل ہو جائے۔

فان الحز اذا اشترى الو. اس لئے کہ جب آزاد بیٹے نے اپنے غلام باپ کو خرید تو وہ باپ خریدے جانیکے بعد بیٹے کی ملکیت میں آتے ہی آزاد ہو جائے گا ابوہ کے حق کی ادائیگی کی بنا پر۔ لہذا جب مکاتب بیٹے نے اپنے غلام باپ کو خرید لیا تو اس کی ملکیت میں آتے ہی مکاتب ہو جائے گا تاکہ اس کی حالت اور قوت کے مطابق صلہ رحمی کا حق پورا کیا جاسکے۔

واما محرمۃ نکاح الجذات الو. یہ بھی ایک سوال مقدم کا جواب ہے۔ اعتراض کی تقریر یہ ہے کہ آیت محرمات علیکم امہاتکم الو. میں بالاتفاق امہات کے تابع ہو کر جذات بھی محرمات کی فہرست میں شامل اور داخل ہیں۔ یعنی اس آیت میں حکم ہے کہ جس طرح آدمی کا اپنی ماں سے نکاح کرنا حرام ہے اسی طرح دادیوں سے نکاح کرنا بھی حرام ہے۔ اس آیت میں بھی جذات جو کہ اصول ہیں وہ اپنی فروع یعنی امہات کے تابع ہیں حالانکہ بقول آپ کے اصول کا فروع کے تابع ہونا معقول نہیں ہے بلکہ غیر معقول بات ہے۔

فبالاجماع الو. جواب کا حاصل یہ ہے کہ جذات کے نکاح کی حرمت کے مسئلے میں امہات کے تابع ہونا تابع قبوع یا اصل و فروع کی وجہ سے نہیں ہے۔ بلکہ اس حرمت کا سبب اجماع ہے یا بجمہر دلالت النص سے جذات کو محرمات میں داخل کیا گیا ہے۔ اور بجمہر جذات کے نکاح کی حرمت کا حکم اس آیت سے ثابت نہیں ہے بلکہ اجماع سے ثابت ہے یا دلالت النص سے ثابت ہے اور جب ان کے نکاح کی حرمت اس آیت سے ثابت نہیں تو جذات کا جو کہ اصل اصول ہیں امہات کیلئے اور امہات فروع ہیں تابع ہونا بھی لازم نہیں آتا۔

نیز اس اعتراض کا دوسرا جواب یہ بھی ہے کہ ہم نے اس بات سے بطور عموم مجاز کے اصول کو مراد لیا ہے یعنی مسلمان پر اس کے اصول سے نکاح کرنا ممنوع ہے اور اصول میں جس طرح اس کی ماں ہے اس کی دادی بھی شامل ہے۔ لہذا جذات کا امہات کے تابع ہونا لازم نہیں آتا۔ لہذا کوئی اشکال وارد نہیں ہوتا۔

وَأِنَّمَا يَقَعُ عَلَى الْمَلِكِ وَالْإِجَارَةِ وَالذَّخُولِ حَافِيًا أَوْ مُتَنَعِلًا فِيهَا إِذَا حَلَفَ لَا يَضَعُ قَدَمَهُ فِي دَارِ فُلَانٍ جَوَابُ سُؤَالِ أُخْرٍ تَقْرِيرُهُ أَنَّهَا إِذَا حَلَفَ شَخْصٌ لَا يَضَعُ قَدَمَهُ فِي دَارِ فُلَانٍ فَإِنَّ حَقِيقَةَ وَضْعِ الْقَدَمِ فِي الدَّارِ أَنْ يَكُونَ حَافِيًا وَحَافِيًا أَنْ يَكُونَ مُتَنَعِلًا وَقَدْ قُلْنَا إِنَّهَا يَحْتَضِرُ بَكَلًا الْأَمْرَيْنِ فَيَلْزِمُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ وَإِضًا أَنَّ حَقِيقَةَ دَارِ فُلَانٍ أَنْ تَكُونَ بِطَرِيقِ الْمَلِكِ لَهُ وَحَافِيًا أَنْ يَكُونَ بِطَرِيقِ الْإِجَارَةِ وَالْعَارِيَةِ لَهُ وَقَدْ قُلْنَا أَنَّهَا يَحْتَضِرُ بَكَلًا الْأَمْرَيْنِ فَيَلْزِمُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ مِنْ وَجْهِ أُخْرٍ فَاجَابَ بِأَنَّهَا إِنَّمَا يَقَعُ هَذَا الْمَلْفُ عَلَى الْمَلِكِ وَالْإِجَارَةِ جَمِيعًا وَكَذَا عَلَى الدَّخُولِ حَافِيًا أَوْ مُتَنَعِلًا فِي قَوْلِهِ لَا يَضَعُ قَدَمَهُ فِي دَارِ فُلَانٍ بِاعْتِبَارِ عُمُومِ الْمَجَازِ وَهُوَ الدَّخُولُ وَنِسْبَةُ السُّكْنَى فَيُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ لَا يَضَعُ قَدَمَهُ لَا يَدْخُلُ وَهُوَ مَعْنَى مَجَازِيٍّ شَامِلٍ لِلدَّخُولِ حَافِيًا أَوْ مُتَنَعِلًا فَيَحْتَضِرُ بِعُمُومِ الْمَجَازِ لَا بِالْجَمْعِ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ لَكِنَّ فِي الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ هَذَا إِذَا لَمْ تَكُنْ عَلَيْهِ نِيَّةً فَإِنْ كَانَتْ لَهُ نِيَّةً فَفَعَلُ مَا نَوَى حَافِيًا أَوْ مُتَنَعِلًا مَا شَاءَ أَوْ رَاحِبًا وَإِنْ وَضَعَ الْقَدَمَ فَقَطْ مِنْ غَيْرِ دَخُولٍ لَمْ يَحْتَضِرْ لِأَنَّهَا حَقِيقَةٌ مُهْجُورَةٌ لَا تَعْمَلُ وَيُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ فِي دَارِ فُلَانٍ فِي سَكْنَى فُلَانٍ وَهُوَ مَعْنَى مَجَازِيٍّ شَامِلٍ لِلْمَلِكِ وَالْإِجَارَةِ وَالْعَارِيَةِ فَيَحْتَضِرُ بِعُمُومِ الْمَجَازِ لَا بِالْجَمْعِ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ لَكِنَّ يَتَرَدَّدُ عَلَيْهِ أَنَّهَا دَجْوَةٌ فِي الْفَنَاءِ أَنَّهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ تَلْفُ الدَّارَ سَكْنَى لِفُلَانٍ بَلْ كَانَتْ مِلْكًا عَاطِلَةً عَنِ السُّكُونَةِ يَحْتَضِرُ إِضًا إِلَّا أَنْ يُقَالَ إِنَّ السُّكْنَى أَعْمٌ مِنْ أَنْ يَكُونَ تَحْقِيقًا أَوْ تَقْدِيرًا.

ترجمہ

اور قسم کا اطلاق ملک، اجارہ اور گھر میں ننگے پیروں یا جوتے پہن کر داخل ہونے پر ہوگا اس صورت میں جبکہ کوئی حلف کھائے کہ وہ فلاں کے گھر میں قدم نہیں رکھے گا۔ مصنف کی یہ عبات ایک دوسرے سوال کا جواب ہے جس کی تقریر یہ ہے کہ جب کسی شخص نے قسم کھائی کہ فلاں کے گھر میں قدم نہ رکھے گا تو اس قسم میں وضع قدم کا ذکر ہے تو دار فلاں میں وضع قدم کی حقیقت یہ ہے کہ شخص مذکور برہنہ پاؤں داخل ہو اور مجاز یہ ہے کہ جوتے پہن کر داخل ہو۔ اور اسے اخاف تم کہتے ہو کہ قسم کھانے والا دونوں باتوں میں حاشیہ ہو جائے گا اس لئے جمع بین الحقیقت والہماز لازم آتا ہے۔ نیز اس میں دوسرا اعتراض یہ بھی ہے کہ دار فلاں کی حقیقت یہ ہے کہ دار اس کی ملک میں ہو اور دار فلاں کا مجاز یہ ہے کہ وہ گھر خواہ اجارہ کا ہو یا عاریت کا۔ اور تم نے کہا کہ وہ شخص ہر صورت میں حاشیہ ہو جائے گا تو دوسرے طریق پر جمع بین الحقیقت والہماز لازم آیا۔ تو مصنف نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ قسم ملک اور اجارہ دونوں پر لگو ہو جائے گی۔ ایسے ہی خواہ دخول ننگے پاؤں ہو یا جوتے پہن کر اس کے قول لا یضع قدمہ فی دار فلاں کہنے پر عموم مجاز کے اعتباراً

یعنی مطلق دخول اور مطلق رہنے کی جگہ کے لحاظ سے۔ پس اس کے قول لایضع قدم سے مراد لایدخل ہے (یعنی داخل نہ ہوگا) اور یہ مجازی معنی ہیں جو ننگے پیروں اور جوتے پہنکر دونوں طریق سے داخل ہونے کو شامل ہے پس عموم مجاز کی وجہ سے حائث ہو جائے گا، جمع بین الحقیقت والمجاز کی وجہ سے نہیں۔ یہ تقریر ہونا اس وقت ہے جبکہ اس نے کوئی نیت نہ کی ہو اور اگر اس نے نیت کر رکھی ہے تو حکم اس کی نیت کے مطابق ہوگا جیسی نیت ہوگی ویسا ہی حکم ہوگا۔ اگر نیت حافیا کی ہے یا جوتے پہن کر کی ہے یا سوار ہو کر کی ہے یا پیدل چل کر ہے اور اگر بیکلف اس نے صرف مکان کے اندر قدم رکھ دیئے اور مکان کے اندر داخل نہیں ہو تو حائث نہ ہوگا۔ کیونکہ ایسی حقیقت ہے جو چھوڑے اس کے مطابق عمل نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح اس کے قول دار فلان سے مراد سکنی فلان ہے (یعنی فلاں کا رہائشی گھر) دار فلان کے یہ معنی مجازی ہیں جو ملک، اجارہ، عاریت سب کو شامل ہیں۔ پس عموم مجاز کی وجہ سے حائث ہوگا نہ کہ جمع بین الحقیقت والمجاز کی وجہ سے۔ لیکن اس پر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے کہ فنادی میں مذکور ہے کہ یہ گھر اس کا رہائشی گھر نہ ہو بلکہ گھر ملک کا ہو مگر سکونت چھوڑ رکھی ہو۔ تو بھی حائث ہو جائے گا تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ رہائشی گھر سے مراد اعم ہے۔ سکونت اس میں حقیقت ہو یا تقدیراً ہو۔

وانما یقع علی الملائک الو۔ سابق میں قاعدہ بیان کیا گیا ہے کہ حقیقت و مجاز کا ایک جگہ جمع ہونا ناجائز ہے اس پر دوسرا اعتراض وارد کیا گیا ہے۔ اعتراض کی تقریر یہ ہے کہ اگر کسی نے قسم کھائی کہ میں فلاں کے گھر میں داخل نہ ہوں گا، اس کے بعد قسم کھانیوالا آدمی فلاں کے گھر میں برہنہ پا داخل ہو تو حائث ہو جائے گا اور اگر جوتے پہن کر داخل ہوا تب بھی حائث ہو جائے گا۔ اس صورت سے جمع بین الحقیقت والمجاز لازم آتا ہے۔ کیونکہ وضع قدم پیر رکھنا، اس کی حقیقت برہنہ پیر اس گھر میں داخل ہو اور مجاز یہ ہے کہ اس گھر میں جوتے پہن کر داخل ہو اور تم نے کہلے کہ قسم کھانے والا دونوں صورتوں میں سکتا ہو جائیگا۔ خواہ ننگے داخل ہو یا اس گھر میں جوتے پہن کر داخل ہو۔ تو اس صورت میں بھی حقیقت و مجاز کا ایک جگہ جمع ہونا لازم آتا ہے۔

دوسرا اعتراض اس مثال پر دار فلان کا ہے۔ دارا کی نسبت فلاں کی جانب دو طریقوں پر ہوتی ہے۔ گھر اس کی ملک ہو۔ یعنی فلاں شخص اس گھر کا مالک ہو، جب دار فلان کہا جاتا ہے۔ اور اگر فلاں شخص اس گھر میں کرایہ پر یا عاریت کے بطور مقیم ہو، تب بھی دارا کی نسبت فلاں کی جانب کی جاتی ہے جبکہ اس میں اگر دارا اس کی ملک میں ہو تو دار فلان میں دارا کی نسبت فلاں کی جانب حقیقت ہے اور اگر بطریق عاریت یا کرایہ داری ہو تو یہ نسبت مجازی ہے۔ اور تم نے دونوں صورتوں میں فلاں کے گھر میں داخل کو حائث کا سبب مانا ہے۔ فلاں آدمی اس گھر کا مالک ہے تب بھی قسم کھانیوالا حائث ہو جائے گا اور کرایہ پر ہے تب بھی حائث ہو جائے گا تو دوسرا جمع بین الحقیقت والمجاز کا اعتراض وارد ہو گیا۔

فلجائب بانما انما یقیم الہ۔ مذکورہ اعتراض کا جواب۔ واللہ لا اھضم قدامی فی دار فلان
اشترکی قسم میں فلاں کے گھر میں اپنے قدم نہ رکھوں گا۔ اس بات کی قسم۔ ہے کہ فلاں کے گھر میں داخل نہ ہوں گا۔ اور
دخول کی دو صورتیں ہیں۔ ننگے پیروں کے اندر داخل ہونا۔ جوتے پہن کر یا کسی سواری پر سوار ہو کر گھر کے اندر
داخل ہونا۔ ان دونوں صورتوں میں اول دخول حقیقت ہے۔ اور دوسری صورت مجازاً داخلہ کی ہے۔ احسان نے
بہر دو صورت کے داخلہ پر حجت کا حکم دیا ہے جس سے جمع بین الحقیقت والمجاز کا اعتراض شوافع کی جانب سے مائد
کیا گیا ہے اس اعتراض کے جواب پر ماٹن نے فرمایا ” باعتبار عموم المجاز ” اس قسم میں عموم مجاز کا اعتبار کیا گیا ہے۔
یعنی وضع قدم کے معنی وہ لئے گئے ہیں جس میں معنی حقیقی اور معنی مجازی دونوں پائے جاتے ہیں یعنی دخول
کے خواہ دخول ننگے پیروں سے ہو جو کہ حقیقت ہے، اور خواہ دخول فلاں کے گھر میں جوتے پہنکر یا سواری
پر سوار ہو کر کیا جائے جو کہ معنی مجازی ہیں۔ بہر حال دو صورت دخول میں وہ حائل ہو جائے گا۔

وهذا اذا لم یکن لک نیت ما الیہ حکم اس وقت ہے جب قسم کھانیوالا کوئی نیت نہ کرے تو ہو معنی ننگے پیروں
داخل ہونے یا جوتے پہن کر داخل ہونے کی نیت نہ کی ہو، تب عموم مجاز کا اعتبار کیا گیا ہے اور اگر اس نے نیت
بھی کی ہے تو وضع قدم کے معنی وہ لئے جائیں گے جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ اگر ننگے پاؤں داخل ہونے کی نیت
کی ہے تو بہر ہذا داخل ہونے میں حجت لازم آئیگی اور اگر جوتے پہن کر داخل ہو نیکی نیت کی ہے تو جوتے پہنکر
داخل ہونے میں حائل ہوگا۔ پیدل چل کر داخل ہونے کی نیت کی تھی تو پیدل چل کر داخل ہونے میں حائل
ہوگا۔ اسی طرح اگر سواری پر سوار ہو کر داخل ہو نیکی نیت کی تھی۔ تو جب سواری پر سوار ہو کر داخل ہوگا تب
حائل ہوگا۔ حاصل کلام جس قسم کی نیت ہوگی اس کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا اور اسی پر حکم مرتب ہوگا۔

وان وضع القدم بغیر دخول الہ۔ اور اگر اس نے داخلہ کی صورت یہ اختیار کی فلاں کے گھر نہ اس نے
داخل کر دیئے مگر پورا بدن اس کا گھر سے باہر ہے مثلاً لیٹ گیا اور لیٹ کر صرف پیر اس نے گھر کے اندر داخل
کر دیئے تو شارح نے فرمایا حائل نہ ہوگا اس لئے کہ وضع قدم کے معنی اس انداز کے داخلہ پر حقیقت تو ہے مگر
حقیقت چھو رہے۔ اس پر کوئی عمل درآمد نہ کیا جائے گا نہ اس پر کوئی حکم مرتب ہوگا۔

دوسرا قول دار فلان کا ہے۔ یعنی فلاں کا گھر۔ اس کے بھی دو معنی ہیں۔ ایک معنی اس کے حقیقی ہیں یعنی وہ
گھر اس شخص کا ذاتی اور ملکیت میں ہو۔ دوسرے معنی اس گھر میں فلاں شخص بطور عاریت کے رہتا ہے یا کرایہ
کا مکان ہے۔ تینوں صورتوں میں دار فلان کا اطلاق ہوتا ہے مگر ملک کی صورت حقیقت ہے۔ اور عاریت اور
کرایہ داری کا مکان مجاز ہے۔ مگر شارح نے فرمایا ” نیت بعوم المجاز لا بالبع بین الحقیقۃ والمجاز ” پس لافح
قدسی فی دار فلان کی قسم کھانیوالا ہر دو قسم کے گھروں میں داخل ہوگا تو حائل ہو جائے گا۔ خواہ وہ گھر
فلاں کی ملک ہو یا کرایہ اور عاریت کا مکان ہو۔ یہ حکم بھی بطور عموم مجاز کے ہے۔ اس پر بھی حقیقت و مجاز
کو جمع نہیں کیا گیا کیونکہ دار فلان سے مطلق دار کے معنی لئے گئے جو عام ہیں ملک اور عاریت کے گھر کو۔

لکن یرد علیک الخ۔ شارح اس جواب پر اعتراض وارد کرتے ہیں۔ اعتراض کی تقریر یہ ہے کہ فتاویٰ کی مشہور ترین کتاب یعنی فتاویٰ قاضی خاں میں لکھا ہے کہ قسم کھانیوالا جس گھر میں داخل ہوا ہے وہ گھر فلاں کا دار مسکونہ نہ ہو یعنی وہ شخص اس گھر میں رہتا نہ ہو ویسے ہی پڑا ہے۔ مگر فلاں کی ملکیت کا مکان ہو یعنی فلاں اس گھر کا مالک ہو تو قسم کھانے والا اگر اس گھر میں داخل ہو گا تو اپنی قسم میں حانت ہو جائے گا جبکہ تیس لائقا تقاضہ یہ ہے کہ اس گھر میں داخل ہونے سے وہ شخص حانت نہ ہو کیونکہ وہ فلاں کا رہائشی گھر نہیں ہے تو اس میں داخل ہونے نہ ہونے سے مالک مکان کا کوئی نفع و نقصان یا کسی قسم کا کوئی تعارض وغیرہ نہیں ہے حالانکہ لکھا یہ ہے کہ اسی گھر میں داخل ہونے سے بھی حانت ہو جائے گا۔ ایسا کیوں؟

الان يقال ان السكني اعلم الخ۔ شارح نے تاویل فرمایا اور کہا دار فلاں عا ہے سکنی اور غیر سکنی سے۔ خواہ وہ گھر اس کا مسکونہ ہو یا غیر مسکونہ۔ مگر یہ اشکال صرف فتاویٰ قاضی خاں کے بقول وارد ہو گا ورنہ دوسرے فقہاء مثلاً شمس الاممہ سرخسی کے نزدیک اس قسم کے خالی غیر آباد مکان میں داخل ہونے سے قسم کھانیوالا حانت نہ ہو گا۔ کیونکہ سکنی کی نسبت مالک سے جدا ہے جب کہ وہ سکونت اختیار کئے ہوئے نہیں ہے۔ اس لئے کہ قسم کھانے والے نے کہا تھا دار فلاں یعنی دار مسکونہ فلاں، فلاں کے رہائشی گھر میں داخل نہ ہوں گا۔

وَانَّمَا يَحْتَسِبُ إِذَا قَدِمَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فِي قَوْلِهِ عَبْدًا حُرٌّ يَوْمَ يَقْدُمُ فَلَانٌ جَوَابُ سُؤَالِ آخَرٍ مَقْرُونٌ وَأَنَّهُ إِذَا حَلَفَ أَحَدٌ فَقَالَ عَبْدِي حُرٌّ يَوْمَ يَقْدُمُ فَلَانٌ فَالْيَوْمُ حَقِيقَةٌ فِي النَّهَارِ وَكَجَائِزٍ فِي اللَّيْلِ وَأَنْتُمْ جَعَلْتُمْ بَيْنَهُمَا وَقَلْتُمْ بَأْسًا إِنَّ قَدِمَ فَلَانٌ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا يَعْنِي الْعَبْدَ فَأَجَابَ بَأْسًا إِنَّهَا يَحْتَسِبُ فِي هَذَا الْمَثَالِ بِالْقَدَمِ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْيَوْمِ الْوَقْتُ وَهُوَ عَامٌّ أَيْ الْوَقْتُ مَعْنَى كَجَائِزٍ سَائِلٌ لِلنَّهَارِ وَاللَّيْلِ يَحْتَسِبُ بِأَعْتَابٍ عَمُومٍ الْمَجَائِزِ لَا بِأَعْتَابِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَائِزِ وَقِيلَ هُوَ مُشْتَرِكٌ بَيْنَ النَّهَارِ وَبَيْنَ مُطْلَقِ الْوَقْتِ فَأَيُّ بَدَلِهِ هُنَا مَعْنَى الْوَقْتِ وَالْجَمْعُ لَا بَدَلَهُ هُنَا مِنْ بَيَانِ ضَابِطَةٍ يُعْرَفُ بِهَا أَنَّ فِي أَيْ مَوْضِعٍ يُزَادُ بِهَا النَّهَارُ وَفِي أَيْ مَوْضِعٍ يُزَادُ بِهِ الْوَقْتُ فَيَقِيلُ إِذَا كَانَ الْفِعْلُ مُتَّسِدًا يُزَادُ بِهِ النَّهَارُ لِأَنَّ زَمَانَ مُتَّسِدًا يَضُمَّ أَنْ يَكُونَ مَعْيَا الْفِعْلُ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُتَّسِدٍ يُزَادُ بِهِ الْوَقْتُ الْمُطْلَقُ لِأَنَّ الْكُفَى لِيُنْزِلُ عَلَى الْفِعْلِ جُزْءًا مِنْ الْوَقْتِ وَكَلَّفْتُمْ إِيخْلُؤُوا فِي أَنَّ أَيْ فِعْلٌ يُعْتَبَرُ فِي هَذَا الْبَابِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ وَالْعَامِلُ فَالضَّابِطَةُ أَنَّ إِذَا كَانَ مُتَّسِدًا بَيْنَ مَثَلِ أَمْرِكَ بِئِدْ يَوْمَ يَرْكَبُ زَيْدٌ يُزَادُ بِالْيَوْمِ النَّهَارُ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُتَّسِدًا بَيْنَ مَثَلِ عَبْدِي حُرٌّ يَوْمَ يَقْدُمُ فَلَانٌ يُزَادُ بِالْيَوْمِ الْوَقْتُ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُتَّسِدًا أَوْ الْآخَرِ مَثَلِ أَمْرِكَ بِئِدْ يَوْمَ يَقْدُمُ فَلَانٌ أَوْ أَنْتَ طَالِقُ يَوْمَ يَرْكَبُ زَيْدٌ

فَالْمُعْتَبَرُ هُوَ الْعَامِلُ دُونَ الْمُضَافِ إِلَيْهِ بِأَلَا تَفَاقٍ -

ترجمہ

اور قسم کھا نیوالا اپنے اس قول "عبدہ حرّ" اذا قدم فلان میں حائث ہو جائے گا جب کہ وہ شخص رات میں آئے یا دن میں۔ یہ عبارت بھی ایک سوالیہ مقدر کا جواب ہے۔ سوال کی تقریر یہ ہے کہ جب کسی شخص نے قسم کھائی اور کہا میرا غلام آزاد ہے جس دن فلاں آدمی آجائے۔ اس مثال میں "اليوم" نہایت ہی صفت ہے اور لیل کے معنی میں مجاز ہے۔ اور تم نے اسے اے اخات دونوں کے درمیان جمع کر دیا ہے۔ اور کہتے ہو کہ اگر فلاں آدمی رات میں آ گیا یا دن میں تو غلام آزاد ہو جائے گا۔ تو مضاف نے جواب دیا کہ بے شک وہ شخص اس مثال میں اس شخص کے رات یا دن کو آنے میں حائث ہو جائیگا۔ اس لئے کہ یوم سے مراد اس مثال میں وقت ہے اور وہ عام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ "الوقت" معنی مجازی ہیں جو دن اور رات دونوں کو شامل ہے۔ پس قسم کھانا نیوالا عموم مجاز کے طور پر حائث ہو گا، جمع بین الحقیقت والمجاز کے طور پر حائث نہ ہو گا۔ دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یوم شترک ہے نہار اور مطلق وقت کے درمیان، پس یہاں وقت کے معنی مراد لئے گئے ہیں۔ الغرض یہاں پر ایک ضابطہ کی ضرورت ہے جس کے ذریعہ یہ معلوم ہو سکے کہ کس موقع پر نہار کے معنی اور کس موقع پر مطلق وقت کے معنی مراد لئے جائیں گے۔ پس بعض کا قول یہ ہے کہ جب فعل ممتد ہو تو اس جگہ نہار کے معنی مراد ہوں گے کیونکہ نہار میں ممتد زمانہ پایا جاتا ہے جس میں کام کرنے کی گنجائش اور صلاحیت ہوتی ہے اور وہ فعل کے لئے معیار ہوتا ہے۔ اور اگر فعل غیر ممتد ہو تو اس موقع پر وقت سے مطلق وقت مراد لیا جائے گا کیونکہ اس فعل کیلئے وقت کا جزئی حصہ کافی ہوتا ہے۔ لیکن اس کے بعد دوسرا اختلاف ان میں آپس میں پیدا ہو گیا ہے کہ اس باب میں کون سا فعل معتبر ہو گا وہ فعل جو مضاف الیہ واقع ہے یا عامل مراد ہو گا تو ضابطہ یہ ہے کہ جب مضاف الیہ اور عامل دونوں ممتد ہوں جیسے امرکٹ بیدکٹ یوم یرکب زید تو یوم سے نہار مراد ہو گا اور دونوں غیر ممتد ہوں جیسے عبدي حرّ یوم یقدم فلان میں تو یوم سے وقت مراد ہو گا اور اگر دونوں میں سے ایک ممتد ہو دوسرا غیر ممتد ہو تو جیسے امرکٹ بیدکٹ یوم یقدم فلان، یا۔ انت طلق یوم یرکب زید تو عامل کا اعتبار کیا جائے گا۔ مضاف الیہ کا اعتبار بالاتفاق نہ کیا جائے گا۔

تشریح

حقیقت و مجاز کا جمع ہونا ایک جگہ محال اور ناجائز ہے۔ اس قاعدہ پر یہ تیسرا اعتراض ہے۔ صورت مسئلہ یہ ہے۔ کسی نے قسم کھایا "عبدی حرّ" یوم یقدم فلان میرا غلام آزاد ہے جس دن فلاں شخص آجائے۔ اس مثال میں مذکور لفظ "اليوم" کے دو معنی ہیں۔ اول معنی "نہار (دن)" دوسرے معنی "لیل (رات)" ان میں سے "اليوم" کے معنی دن کے حقیقت ہے۔ اور لیل کے معنی مجازی ہیں۔ اے اخات تم نے اس جگہ بھی حقیقت اور مجاز میں ایک جگہ دونوں کو جمع کر دیا ہے۔ اور کہتے ہو فلاں شخص اگر دن یا رات کسی بھی وقت آجائے گا تو غلام آزاد ہو جائے گا۔ اس جگہ رات اور دن دونوں معنی "اليوم" کے لئے گئے ہیں جو جمع کرنا ہے حقیقت اور مجاز کو۔

فانجاب باندا انما یحیث الذی مذکورہ بالا تیسرے اعتراض کا اس عبارت میں جواب دیا گیا ہے۔ چنانچہ شارح نے فرمایا "انما یحیث فی ہذا الشال" اس مثال میں دن اور رات میں سے کسی بھی وقت فلاں کے آجانے پر غلام کا آزاد ہو جانا۔ لان المراد بالیوم الوقت و هو عام الا۔ اس لئے کہ اس جگہ لفظ الیوم سے مراد مطلق وقت ہے اور مطلق وقت وہ معنی ہے جو حقیقت و مجاز دونوں معانی کو عام ہیں۔ نہار بھی وقت ہے اور لیل بھی وقت ہے۔ تو وقت ان دونوں کو عام اور شامل ہے۔ لہذا قسم کھانیوالا عموم مجاز کے طور پر اس قسم میں حائث ہو گا نہ کہ حقیقت و مجاز کے جمع ہونے کی بنا پر حائث کہا گیا ہے۔

جواب ثانی: شارح نے مذکورہ اعتراض کا دوسرا جواب بھی تحریر کیا ہے۔ چنانچہ فرمایا "وقیل ہو مشترک" بعض لوگوں نے کہا ہے کہ لفظ الیوم کے دو معنی ہیں۔ الیوم کے ایک معنی نہار کے ہیں دوسرے معنی وقت کے ہیں اور لفظ الیوم ان دونوں معنی کے درمیان مشترک ہے جبکہ اس جگہ دو معانی میں سے ایک معنی یعنی مطلق کے مراد لئے گئے ہیں۔ وبالجملة لودہمنا الذی۔ اعتراض و جواب نقل کرنے کے بعد شارح کا ضل دفع اشکال کیلئے ایک ضابطہ بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا۔ حاصل یہ ہے کہ یہاں پر اعتراضات سے بچنے کیلئے ایک قانون اور ضابطہ بیان کرنا ضروری ہے جس سے معلوم ہو جائے کہ لفظ الیوم کے معنی کس جگہ دن کے ہوں گے، اور کس مقام پر لیل کے معنی ہوں گے، اور کہاں مطلق وقت کے معنی لئے جائیں گے۔ چنانچہ فرمایا۔

اذا کان الفعل ممتداً الا۔ جب لفظ الیوم ایسے فعل پر داخل ہو جس میں امتداد پایا جاتا ہے اور وہ ممتد ہو سکتا ہے تو ایسے موقع پر یوم کے معنی نہار کے لئے جائیں گے۔ کیونکہ نہار میں زمانہ امتداد کا پایا جاتا ہے، اس کی صلاحیت رکھتا ہے کہ فعل کیلئے معیار واقع ہو۔

واذا کان غیر ممتداً الا۔ اور اگر لفظ الیوم ایسے فعل پر داخل ہو جس میں امتداد کی شان نہیں پائی جاتی اور وہ فعل ممتد نہیں ہو سکتا تو ایسے موقع پر لفظ الیوم سے مطلق وقت کے معنی لئے جائیں گے کیونکہ جس میں امتداد نہیں پایا جاتا وہ فعل اس کے ایک جز میں واقع ہو جائے گا۔

ولکنم اختلفوا الا۔ لیکن اس بار میں اختلاف ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یوم کے ساتھ دو فعل ذکر کئے جاتے ہیں۔ اول وہ فعل جو یوم کا مضاف الیہ ہوتا ہے۔ دوم وہ فعل جو یوم کا عامل ہوتا ہے۔ دونوں میں سے کس فعل کا اعتبار امتداد و عدم امتداد میں کیا جائے گا۔ اس بار میں ایک ضابطہ ہے جس کو فاضل شارح نے بیان کیا ہے۔

ضابطہ اول:۔ عامل اور فعل جب دونوں ایسے فعل ہوں جن میں امتداد ہو تو دن مراد ہو گا۔ جیسے کسی نے اپنی بیوی سے کہا "امرکت بیدک یوم یرکت زید" (تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے جس دن زید سوار ہو) اس مثال میں دونوں افعال یعنی امر بالید اور رکوب میں امتداد کی صلاحیت ہے۔ اسلئے یوم سے نہار مراد دیا جائیگا۔ اور اگر دونوں غیر ممتد ہوں جیسے عبدی حر یوم یقدم فلان۔ عبدی حر اور قدم فلان دونوں فعل غیر ممتد ہیں تو اس صورت میں مطلق وقت مراد ہو گا۔

اور اگر دونوں میں سے ایک تمتہ اور دوسرا غیر تمتہ ہو مثلاً امرتک بیدک یوم یقدم فلان۔ اس میں اول فعل تمتہ اور دوسرا قدم فلان غیر تمتہ ہے۔ دوسری مثال انت طالق یوم یرکب زید۔ اول فعل تمتہ اور ثانی غیر تمتہ ہے۔ ان دونوں صورتوں میں عامل کا اعتبار ہے اور مضامین الیہ کا اعتبار نہیں کیا گیا۔ یعنی فعل عامل اگر تمتہ ہو تو یوم سے نہار مراد ہوگا اور غیر تمتہ ہو تو فعل عامل، اگر غیر تمتہ ہو تو مطلق وقت مراد ہوگا۔ جیسے امرتک بیدک یوم یقدم فلان میں امرتک بیدک فعل عامل ہے اور فعل تمتہ ہے۔ لہذا یوم سے نہار مراد ہوگا۔ اور انت طالق یوم یرکب زید میں عامل فعل طلاق ہے۔ اور وہ غیر تمتہ فعل ہے۔ اس لئے یوم سے مطلق وقت مراد ہوگا۔ لہذا وہ مثال جو اعتراض میں پیش کی گئی ہے عبدی حر یوم یقدم فلان میں حریت عبد عامل ہے اور غیر تمتہ ہے۔ اس قاعدہ مذکورہ کے تحت یوم سے مطلق وقت مراد لیا جائے گا۔ اور وقت کا اطلاق رات دن دونوں پر ہوتا ہے اس لئے وہ شخص خواہ دن میں آئے یا رات میں ہر صورت میں غلام آزاد ہو جائیگا۔ حقیقت و مجاز کے جمع ہونیکا اعتراض بھی وارد ہوگا۔

وَأَمَّا أَمْرًا يُدَّ السَّنَةَ وَالْيَمِينَ فِيمَا إِذَا قَالَ لِلَّهِ عَلَى صَوْمٍ سَرَجِبَ جَوَابَ سُؤَالِ أَخْرَجْتَنِي أَمْ لَا
يَقْرَأُ إِذَا قَالَ شَخْصٌ لِلَّهِ عَلَى صَوْمٍ سَرَجِبَ وَتَوَلَّى بِهِ السَّنَةَ وَالْيَمِينَ أَوْ تَوَلَّى الْيَمِينَ فَقَطْ وَلَمْ
يَخْطَمْ بِهَا لِيهِ السَّنَةَ فَإِنَّهُ لَيَكُونُ نَذْرًا وَبِمَعْنَى مَعْنَى السَّنَةِ مَعْنَى الْحَقِيقَةِ وَالْيَمِينَ مَعْنَى
الْمَجَازِي فَيَلْزَمُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِي مَعْنَى حَتَّى قَبْلَ يَلْزَمُ بَعَوَاتِ الْقَضَاءِ لِلنَّذْرِ
وَالْكَفَارَةِ لِلْيَمِينَ وَهَذَا قَبْلَ أَنْ يَنْبَغِيَ أَنْ يُقْرَأَ وَجِبَ غَيْرُ مُتَوَلِّئٍ لِيَكُونَ الْمُرَادُ سَرَجِبَ
هَذَا فِي السَّنَةِ لِتَطَهَّرَ ذُنُوبُهُ فِي الْعَوَاتِ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ سَرَجِبًا مِنَ الْعُصْرَةِ فَإِنَّهُ لَا تَطَهَّرُ
ذُنُوبُهُ إِلَّا عِنْدَ الْمَوْتِ بِالْأَيْضَاءِ بِالْفَدَايَةِ وَهَذَا إِذَا مَا يَرُدُّ عَلَى الْبَحِيْفَةِ وَوَعْدًا بِخِلَافِ
أَبِي يَوْسُفَ فَإِنَّهُ عِنْدَهُ نَذْرٌ فِي الْأَوَّلِ وَالْيَمِينُ فِي الثَّانِي وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا أَوْ تَوَلَّى السَّنَةَ
مَعَ نَفْيِ الْيَمِينَ أَوْ بِلَا نَفْيِهِ لَيَكُونُ نَذْرًا بِالْإِتْفَاقِ وَإِنْ نَوَى الْيَمِينَ مَعَ نَفْيِ السَّنَةِ لَيَكُونُ يَمِينًا
بِالْإِتْفَاقِ وَالْأَمْرُ إِذَا مَا هُوَ عَلَى الْوَجْهِينِ الْأَوَّلَيْنِ عَلَى مَذْهَبِهَا.

ترجمہ

اور نذر اور یمن دونوں اس صورت میں مراد ہوں گے جبکہ کوئی شخص یہ کہے کہ **بِاللَّهِ عَلَى صَوْمٍ سَرَجِبَ**۔ دائرہ کیلئے میرے اوپر رجب کے روزہ ہیں۔ یہ بھی ایک سوال مقدر کا جواب ہے سوال یہ ہے کہ جب کوئی شخص یہ کہے کہ **بِاللَّهِ عَلَى صَوْمٍ رَجِبَ** اور اس سے نذر اور یمن دونوں کی نیت کرے یا فقط یمن کی نیت کرے اور اس کے دل میں نذر کا فطرہ بھی نہیں گذراتو یہ قسم نذر سہی ہوگی اور یمن بھی ساتھ ساتھ اور نذر اس کے معنی حقیقی ہیں اور یمن معنی مجازی ہیں تو جمع بین الحقیقت والمجاز ساتھ ساتھ لازم آتا ہے۔ یہاں تک کہا گیا ہے اگر اس نے رجب کا روزہ قضا کر دیا تو نذر کی قضا اور یمن کا کفارہ لازم آئے گا اور اسی وجہ

سے کہا گیا ہے کہ اس جگہ عبارت میں رجب کو غیر منصرف بنیہ تزوین کے پڑھنا چاہئے تاکہ اس سال کا رجب متعینہ مراد ہو جائے۔ اور اس کا ثمرہ قضاہ کی صورت میں ظاہر ہو۔ برخلاف اس کے کہ رجب سے عمر بھر میں کوئی بھی رجب کا مہینہ مراد لیا جائے تو اس کا ثمرہ ظاہر نہ ہوگا سوائے موت کے وقت کے کہ وہ فدیہ ادا کرنے کی وصیت کر جائے۔ اور یہ اعتراض حضرت امام ابوحنیفہ اور امام محمد پر وارد ہوتا ہے بخلاف امام ابو یوسف کے کیونکہ ان کے نزدیک پہلی صورت (یعنی جب نذر اور یمن دونوں کی نذر کرے) میں نذر ہے۔ اور دوسری صورت (یعنی صرف یمن کی نیت کرے) میں یمن ہے۔ اور اگر کسی چیز کی بھی نیت نہیں کی یا نذر کی نیت کی اور ساتھ ہی یمن کی نفی بھی کر دی یا بلا نفی نذر کی نیت کی تو ان تینوں صورتوں میں بالاتفاق نذر مراد ہوگی اور اگر یمن کی نیت کی اور ساتھ ہی نذر کی بھی نفی کر دی تو اس صورت میں بالاتفاق یمن مراد ہوگی۔ بہر حال سوال کا رد و صرف پہلی دونوں صورتوں کی بنا پر طرفین کے مذہب پر ہے۔

تشریح

اس صورت میں جب کسی نے کہا اللہ علی صومنا جب ذرا اللہ کیلئے میرے ذمہ رجب کا روزہ ہے) میں نذر اور یمن دونوں مراد لئے گئے ہیں۔ یہ عبارت درحقیقت ایک سو ان مقدر کا جو ایچ حاصل :- قاعدہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک وقت میں لفظ کے حقیقی اور مجازی معنی مراد نہیں لے جاسکتے۔ یعنی حقیقت و مجاز کا اجتماع ناجائز ہے۔ اس قاعدہ پر اخلاف کے اوپر یہ چوتھا اعتراض ہے کہ اگر کسی شخص نے کہا کہ میرے ذمہ اللہ کیلئے رجب کا روزہ ہے۔ اس کلام کے کہنے والے نے نذر اور یمن دونوں کی نیت کی یا صرف یمن کی نیت کی اور نذر کا کوئی ذکر نہیں کیا تو یہ کلام اس کا نذر بھی ہوگا اور یمن بھی۔ اب اگر اس نے رجب میں روزہ نہیں رکھا تو نذر کی وجہ سے روزہ کی قضا واجب ہوگی اور یمن کی وجہ سے اس پر قسم کا کفارہ واجب ہوگا۔ معلوم ہوا کہ مذکورہ دونوں صورتوں میں نذر اور یمن دونوں کا اعتبار کیا گیا ہے جبکہ اس کلام میں نذر کے معنی حقیقی ہیں کیونکہ اس کلام کو نذر ہی کیلئے وضع کیا گیا ہے اس لئے نذر کے معنی اس کلام سے مراد لئے ریت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ بغیر قرینہ کے بھی اس کلام سے نذر ہی کے معنی سمجھے جاتے ہیں۔ یہ سب لفظ کے حقیقی معنی کی نشانی اور علامت ہیں۔ لہذا ثابت ہوا کہ اس کلام کی حقیقت نذر ہے اور یمن اس کلام کے مجازی معنی ہیں کیونکہ یمن کا ثبوت قرینہ پر موقوف ہے اور بغیر قرینہ کے مجازی معنی مراد نہیں ہوتے۔ لہذا معلوم ہوا کہ یمن اس کلام کے معنی مجازی ہیں۔ لہذا جب نذر ماننے والے نے اس کلام سے نذر اور یمن دونوں کی نیت یا صرف یمن کی نیت کی تو اس کلام سے نذر اور یمن دونوں مراد ہوں گے جس سے حقیقت و مجاز کا اجتماع لازم آیا۔ حالانکہ اخلاف کے یہاں یہ ناجائز ہے۔ چنانچہ لفظ رجب کو غیر منصرف پڑھا جائے۔ یعنی رجب یمن میں اس نے روزہ رکھنے کی نذر مانی ہے۔ لہذا جب اس رجب یمن میں اس نے روزہ نہیں رکھا تو نتیجہ یہ ہوگا۔ کلام جو نذر ہے اس لئے اس ماہ رجب کے روزوں کی قضا واجب ہوگی۔ اس لئے کہ نذر رجب فوت ہو جاتی ہے تو یہاں کاپورا کرنا واجب ہوتا ہے۔ لہذا اس ماہ کی قضا واجب ہوگی اور نذر کے ساتھ ساتھ یہ کلام یمن بھی ہے۔ اس

اس کو بین کافارہ بھی دینا پڑے گا۔

رجب کو اگر تہنوں سے پڑھا گیا تو کلام کا مطلب یہ ہو گا کہ سو کسی بھی غیر معین رجب میں روزہ رکھے گا اور موت کی وقت تک اس کو روزہ رکھ لینے کی اجازت ہوگی۔ مرتے وقت تک اگر روزہ نہیں رکھ سکا تو اس کو جو ب کے کفارہ سے بچنے کیلئے وصیت کرنا واجب ہوگا۔

اور (روزیوں کا ماحول) (الرویین علی مذہبہا) اور اعتراض مذکورہ متعدد صورتوں میں سے صرف اول دو صورتوں پر وارد ہوتا ہے اور صرف ان دونوں کے مذہب پر وارد ہوتا ہے۔ یعنی مذکورہ بالا اعتراض صرف اول کی دو صورتوں پر وارد صرف امام صاحب اور امام محمد کے مذہب پر وارد ہوتا ہے۔ امام ابو یوسف کے مذہب پر اعتراض وارد نہیں ہوتا ہے۔ کیونکہ پہلی صورت میں یہ کلام معنی جب اس نے نذر اور عین دونوں کی نیت کی تو کلام صرف نذر ہوگا یعنی کلام کے صرف حقیقی معنی مراد ہوں گے۔ اور دوسری صورت میں یعنی جب اس نے صرف عین کی نیت کی تو یہ کلام صرف عین پر محمول کیا جائیگا اور کلام کے مجازی معنی مراد ہوں گے لہذا ان کے قول کے مطابق حقیقت و مجاز کا صحیح کرنا لازم نہ آئیگا۔

شارح علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اگر مسلّم نے اس کلام کے کہنے سے کوئی نیت نہیں کی یا صرف نذر کی نیت کی اور عین کی نئی کوئی یا نذر کی نیت کی، عین کا نفی اور انشاء میں کوئی ذکر نہیں کیا تو ان تینوں صورتوں میں کلام بالاتفاق نذر ہوگا عین نہ ہوگا۔ اور اس وقت اگر اس نے رجب کے روزے نہیں رکھے تو اس پر ماہ کے روزوں کی قضا واجب ہوگی مگر عین کا کفارہ واجب نہ ہوگا۔ اور اگر اس کلام کے کہنے وقت اس نے عین کی نیت کی اور نذر نہ ہونے کی نیت کی تو بالاتفاق یہ کلام عین ہی ہوگا اور نتیجہ یہ نیکے گا کہ اگر اس نے رجب کے روزے نہ رکھے تو اس پر عین کا کفارہ واجب ہوگا اور روزوں کی قضا واجب نہ ہوگی۔

فَأَجَابَ الْمُصَنِّفُ بَأَنَّهُ إِنَّمَا أُبْرِهَذَا النَّذْرُ وَالْبَيْنُ جَمِيعًا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لِأَنَّ نَذْرًا بِيَعْتِبَهُ بَيِّنٌ
بِمُوجِبِهِ وَمُخَرِّجٌ أَنْ قَوْلَهُ لِلَّهِ عَلَى صِيغَةٍ نَذْرًا هُوَ مَعْنَاهُ الْمَوْضُوعُ لَوْلَا وَكَانَ صَوْمٌ مُوجِبٌ
مَثَلًا قَبْلَ النَّذْرِ مِمَّا حُجَّ الْفِعْلُ وَالْتِرَاقُ وَبَعْدَ النَّذْرِ بِمَا صَحَّ الْفِعْلُ وَاجْتِادُ التَّرْتِيقِ حَرَامًا
فَيَلْزَمُ مِنْ مُوجِبِ هَذَا النَّذْرِ بِمَا تَحْتَرِمُ الْمَبَاحَ الَّذِي هُوَ التَّرْتِيقُ وَتَحْرِمُ الْحَلَالَ بَيِّنٌ لِأَنَّ الرَّسُولَ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ حَرَّمَ مَا سَرَيْتَهُ أَوْ الْعَسَلَ عَلَى نَفْسِهِ فَسَبَّحَ اللَّهُ ذَلِكَ يَمِينًا وَقَالَ لِمَنْ
تَحْرِمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ شَمَّ تَالِ قَدْ نَسَرَ حَنِ اللَّهِ لَكُمْ تَحَلُّةً أَيْمَانًا لَكُمْ فَعَلِمَ أَنَّ تَحْرِيمَ الْحَلَالَ يَمِينٌ
فَيَكُونُ الْبَيِّنُ مُوجِبًا لِلْكَلامِ لَا مُرَادًا بِطَرِيقِ الْمَجَازِ وَالْكَتْمُ يَزِيدُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ مُوجِبًا
يَنْبَغِي أَنْ يَثْبُتَ بِدُونِ النِّيَّةِ لِأَنَّ مُوجِبَ الشَّيْءِ لَا يَحْتَاجُ إِلَى النِّيَّةِ إِلَّا أَنْ يَقَالَ إِنَّمَا كَالْحَقِيقَةِ
الْمَعْبُورَةِ فَلِذَا حُجَّ إِلَى النِّيَّةِ وَقِيلَ إِنَّ الْبَيِّنَ هِيَ الْمُرَادَةُ مِنَ الْفِعْلِ وَالنَّذْرُ الْمَبِينُ بِمُرَادِ بَل

حَاءَ بِصِغَةِ الْفِعْلِ وَلَكِنْ هَذَا إِنَّمَا يَصِحُّ إِذَا تَوَسَّى الْيَمِينَ فَقَطَّ وَآمَرَ إِذَا نَوَّاهُمَا فَقَطَّ دَخَلَ النَّذْرُ تَحْتَ الْأَمْرِ أَدْوَى وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعْتَابًا لِكَيْمَا وَقِيلَ إِنَّ قَوْلَهُ لِلَّهِ بِمَعْنَى وَاللَّهُ بِصِغَةِ يَمِينٍ وَقَوْلُهُ عَلَيَّ بِصِغَةِ نَذْرٍ فَلَا يَجْتَمِعَانِ فِي لَفْظٍ وَاحِدٍ.

ترجمہ

چنانچہ مصنف نے اسی کے پیش نظر اس طرح فرمایا کہ اس صورت مذکورہ میں نذر اور یمن دونوں ایک ساتھ مراد ہیں۔ کیونکہ وہ قول اپنے صیغہ کے لحاظ سے نذر ہے اور اپنے موجب کے لحاظ سے یمن ہے اور اس کا بیان یہ ہے کہ اس کا قول "لِلَّهِ عَلَيَّ" کا صیغہ نذر کا صیغہ ہے اور یہی اس کا صیغہ موضوع کا ہے۔ اور رجب کا روزہ نذر سے پہلے مباح تھا رکھنا یا چھوڑ دینا مگر نذر مان لینے کے بعد فعل واجب ہو گیا اور ترک کرنا حرام ہو گیا لہذا اس نذر کے جب سے ایک مباح چیز جو کہ ترک صوم ہی حرام ہو گئی اور کسی حلال کو حرام کر لیا یمن کہلاتا ہے اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور حضرت ماریر رضی اللہ عنہما کو یا شہد کو حرام کر لیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یمن نام رکھا ہے اور فرمایا لِيُرِيَنَّكُمْ مَا أَخَذَ اللَّهُ الْكَيْفَ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قَدْ قَرَضَني اللَّهُ لَكُمْ كِتَابًا أَنِيْمًا لَكُمْ پس معلوم ہوا کہ حلال کو حرام کرنا یمن ہے۔ لہذا اس مقام پر یمن کلام کا موجب ہوا نہ کہ مجاز کے طور پر مراد لیا گیا۔ لیکن یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ جب وہ (یمن) موجب ہے تو مناسب ہے کہ یمن بغیر نیت کے ثابت ہو جائے کیونکہ نیت کا موجب نیت کا محتاج نہیں ہوتا۔ مگر اس کا جواب یہ دیا جائیگا کہ (یمن) حقیقت چھوڑ (متروک) کی طرح ہے۔ اسی لئے نیت کا محتاج ہوتا ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ یمن مقتدا اور موجب نہیں ہے بلکہ لفظ سے مراد ہے اور نذر مراد نہیں ہے بلکہ یہ صیغہ کے لفظ کے ساتھ آئی ہے مگر یہ تاویل اس وقت درست ہے جبکہ حکم نے صرف یمن کی نیت کی ہو اور جب اس نے دونوں کی نیت کر لی ہو تو نذر ارادہ کے تحت داخل ہو جائے گی اگرچہ یہ ارادہ کا محتاج نہیں اور بعض نے کہا ہے کہ اس کا قول لِلَّهِ مَعْنَى يَمِينٍ وَاللَّهُ مَعْنَى يَمِينٍ کا صیغہ ہے اور اس کا قول عَلَيَّ نَذْرٌ کا صیغہ ہے لہذا دونوں ایک لفظ میں جمع نہیں ہوتے۔

تشریح

جواب :- مذکورہ بالا اعتراض کا جواب ماتن نے دیا ہے کہ اس صورت میں نذر اور یمن دونوں ہی مراد ہیں مگر اس کی صورت جمع بین الحقیقت والجاز کی نہیں ہے بلکہ تفصیل اس کی یہ ہے کہ یہ کلام اپنے صیغہ کے لحاظ سے تو نذر ہے اور اپنے موجب اور مقتضی کے اعتبار سے یمن ہے۔ کیونکہ اس کلام میں لفظ عَلَيَّ مذکور ہے جو کسی چیز کے واجب کرنے کیلئے آتا ہے اور اسی کا نام نذر ہے کیونکہ نذر اپنے اوپر کسی چیز کو واجب کرنے کو کہتے ہیں لہذا ثابت ہوا کہ یہ کلام اپنے صیغہ کے لحاظ سے نذر ہے یعنی نذر اس کلام کا موضوع رکھتا ہے۔ یہ کلام موجب کے لحاظ سے یمن ہے کیونکہ رمضان کے علاوہ دوسرے تمام مہینوں میں روزہ رکھنا مباح ہے۔ کوئی روزہ رکھے یا نہ رکھے۔ مگر کسی نے کسی ماہ میں روزہ رکھنے کی نذر مان لی تو اس ماہ کا روزہ اس پر نذر کی وجہ سے واجب ہو گیا اور روزہ ترک کرنا ناجائز و حرام ہو گیا اور اباحت حرمت سے بدل گئی کہ مباح کو ضروری یا حرام قرار دینا ہی یمن ہے۔ حدیث میں وارد ہے کہ حضرت ماریر رضی اللہ عنہما نے اپنے اوپر شہد کو حرام قرار دیا تھا تو حق تعالیٰ

نے اس حلال اور مباح فعل کو حرام کر نیکی وجہ سے اس کا نام یمن رکھا۔ فرمایا لَعَنَ تَحِيمٌ مَا أَخْلَى اللَّهُ لَكَ۔ جس کو اللہ نے تمہارے لئے حلال فرمایا ہے۔ تم اس کو حرام کیوں قرار دیتے ہو۔ پھر فرمایا حق تولدے کار شاد ہے کہ تم کفارہ یمن ادا کر کے اپنی قسم کو کھول دو معنی قسم کے خلاف عمل کرو اور قسم کا کفارہ ادا کر دو۔ اس سے بھی ثابت ہوا کہ کسی حلال کو حرام قرار دینا بھی یمن ہے لہذا اس کلام سے معلوم ہوا کہ یمن نذر کے لئے لازم ہے اور لازم ہی کا دوسرا نام موجب ہے۔ لہذا یہ کلام اپنے موجب اور مقتضی کے لحاظ سے یمن ہے نہ کہ بطریق مجاز۔ یعنی اس کلام سے یمن کے معنی موجب کی وجہ سے مراد لئے گئے نہ کہ مجازی معنی ہونیکی وجہ سے مراد لئے گئے لہذا ثابت ہوا کہ یہ کلام اپنے ہیضہ کے لحاظ سے نذر ہے اور اپنے موجب و مقتضی کے اعتبار سے یمن ہے اسلئے نذر اور یمن دونوں مراد لینے سے اس اعتبار سے ان کا اجتماع لازم آئے گا کہ حقیقت و مجاز کے طور پر ان کا اجتماع لازم نہیں آئیگا لہذا مجمع بین الحقیقت و المجاز کا اعتراض وارد نہ ہوگا۔

ولکن یرد علیہ الام۔ البتہ اس پر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے کہ یمن کو آپ نے اس کلام کیلئے لازم اور موجب قرار دیا ہے لہذا موجب ہونیکی وجہ سے اس کے ثابت ہونے کیلئے نیت کی ضرورت نہیں ہے بلکہ بغیر نیت کے اس کو ثابت ہونا چاہئے حالانکہ نیت کے مفیہ اس کا ثبوت نہیں ہوتا۔

الجواب :- جواب کا حاصل یہ ہے۔ اس کلام میں یمن حقیقت ہجورہ کے درج میں ہے اور عادتہ اس سے یمن کے معنی سلب کرنے لگے ہیں جس طرح حضرت امام شافعیؒ کے یہاں یمن لغو سے یمن کے معنی سلب کرنے لگے ہیں اور جب عادت کی دلیل سے اس پر یمن کا اطلاق نہیں کیا جاتا تو یہ یمن حقیقت ہجورہ کی طرح ہوگی اور حقیقت ہجورہ پر عمل کرنے کیلئے نیت کی ضرورت عورتی ہے لہذا اس جگہ یمن پر عمل کرنے کیلئے بھی نیت کی احتیاج ہوگی۔

وقیل ان الیمن ہی المرادۃ من اللفظ الام۔ صاحب توضیح نے اصل اعتراض کا یہ جواب دیا ہے کہ مذکورہ بالا کلام اللہ علیٰ صومہ صاحب سے نذر کے بجائے یمن مراد ہے یعنی اس سے صرف یمن کا ارادہ کیا گیا ہے اور نذر اس کلام سے مراد نہیں لی گئی بلکہ ہیضہ اور لفظ علی سے نذر آگئی ہے۔ لہذا ارادہ میں دونوں کا اجتماع نہیں لازم آتا یعنی حقیقت و مجاز کا اجتماع لازم نہیں آتا لہذا یہ اجتماع ناجائز بھی نہ ہوگا اس لئے کہ ارادہ ہی حقیقت و مجاز کا اجتماع ناجائز ہے۔ اس کے علاوہ ناجائز نہیں بلکہ جائز ہے مگر یہ جواب ناقص ہے اور پورا جواب بھی نہیں ہے کیونکہ جب منکلم نے اپنے اس کلام سے صرف یمن کی نیت کی ہو اور نذر کا دل میں خیال بھی نہ آیا ہو۔ اور اگر منکلم نے اپنے اس کلام سے نذر اور یمن دونوں کی نیت کی ہو تو اس صورت میں نذر کی طرح یمن بھی ارادہ کے تحت جمع ہو جائے گی اور جب نذر اور یمن دونوں ارادہ میں آگئے تو پھر سابقہ اعتراض مجمع بین الحقیقت و المجاز عود کر آئے گی اسلئے جواب نامکمل رہا۔

شمس الامتہ سرخسی کا جواب :- منکلم کا قول بشر علی صومہ رجب بمعنی والشر ہو کر ہیضہ یمن ہے اور لفظ علی یہ نذر کا متعین ہیضہ ہے۔ پس ایک لفظ سے نذر کا اور دوسرے لفظ سے یمن کا ارادہ کیا گیا ہے لہذا حقیقت و مجاز کا ایک جگہ جمع ہونا لازم نہ آئیگا بلکہ دو لفظ ہیں اور دونوں کے الگ الگ معنی ہیں۔

فہو کثیرا و القریب فانہ تملک بصیغتها تحریر بموجبہ تشبیہا لئلا تلبس الذمیر بہا تو صیغتا
 و تا بد افاق من شوی القریب یکن تملکا باعتبار ہا صیغتها لان صیغتها موضوعۃ للملک
 و لکن یکن تحریرا و اعتاقا بموجبہا لان موجب الملک مع القرائتہ ہو العتیق قال علیہ
 السلام من ملک ذمرا حر محرم منہا عتیق علیہا و الا فبین الشراء و التحریر منافی بحسب
 الظاہر ثم لتا فرغ المصنف عن التفریعات شرع فی بیان علاقات المجاز فقال و طریق
 الاستعارۃ الانصال بقرن الشیخین صورۃ اذ معنی والاستعارۃ فی عرف الاصولیین برادف
 المجاز و عند اهل البیان قسم من المجاز فان المجاز عندہم امر ان کانت فیہا
 علاقۃ التشبیہ یسقی استعارۃ باقسامہا و ان کانت فیہا علاقۃ غیر التشبیہ من
 علاقات الخمس و العشرین مثل التبیہ و المسببۃ و المحال و المحل و الالزام و الملزوم
 و غیرہا یسقی مجازا امر سلا و المصنف عذر عن علاقۃ المجاز المرسل کما بقولہ صورۃ
 و عن علاقۃ الاستعارۃ السمتاۃ بالتشبیہ بقولہ معنی فکانتہ قال و طریق المجاز و جود العلاقتہ
 بین المعنی الحقیقی و المجازی بعلاقۃ المجاز المرسل اذ بعلاقۃ الاستعارۃ الاول ہو الصریح
 و الثانی ہو المعنوی و اسر اذ بالصوری ان تکون صورۃ المعنی المجازی متصلا بصورۃ المعنی
 الحقیقی بتوہج عبادۃ بان یکن سببا لہ اذ علمہ اذ شرط او احوالا اذ عکسہا و بالمعنوی ان یکن
 متشابه لکن فی معنی واحد خاص مشہور بہا فی القرون۔

ترجمہ

پس وہ قریب کی شرا کی طرح ہے کیونکہ یہ شرا اپنے لفظ کے لحاظ سے ٹمک ہے اور اپنے موجب کے
 لحاظ سے تحریر ہے۔ نذر کے مسئلہ کی شرا قریب کے ساتھ تشبیہ دیے کا مطلب اسے واضح اور
 قوی کرنا ہے۔ اس لئے کہ جس نے اپنے عزیز قریب کو فرمایا تو یہ خسر یا صینہ کے لحاظ سے ٹمک ہو گا کیونکہ اس کا صیغہ
 یعنی شرا ملک کیلئے وضع کیا گیا ہے لیکن یہ اپنے مقتضی اور موجب کے لحاظ سے تحریر و اعتاق ہو گا کیونکہ ملک مقتضی
 قریب کے ساتھ عتیق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من ملک فلا رح محرم منہ عتیق علیہ
 اگر کوئی شخص اپنے ذمی رحم محرم کا مالک ہو گیا تو وہ ملوک اس پر آزاد ہو جائیگا ورنہ شرا اور تحریر کے درمیان
 قابہ کے اعتبار سے منافات ہے۔

پھر جب مصنف تفریحی مسائل کے بیان سے فارغ ہو گئے تو مجاز کے علاقات کا بیان شروع کیا اور فرمایا۔ اور استعلا
 کا طریقہ یہ ہے کہ دو چیزوں کے درمیان انصال ہو خواہ صوری ہو یا معنوی اور طرار اصول کی اصطلاح میں استعارہ مجاز
 کے مراد ہے اور اہل بیان کے نزدیک مجاز کی ایک قسم ہے کیونکہ ان کے نزدیک مجاز میں اگر علاقہ تشبیہ کا ہو تو اس
 کا نام استعارہ رکھا جاتا ہے جس کی بہت سی قسمیں ہیں۔ اور اگر علاقہ تشبیہ کے علاوہ دوسرے علاقہ جیسے علاقوں میں کہ

پایا جائے تو اس کو مجاز مرسل کے ساتھ موسوم کیا جاتا ہے۔ پچیس علاقے ہیں جیسے علاقہ سبب و مسبب کا، حال و محل کا، لازم و ملزوم کا اور ان کے علاوہ مصنف نے مجاز مرسل کے تمام علاقوں کو اپنے قول صورت سے تعبیر فرمایا ہے اور علاقہ استعارہ کو یعنی تشبیہ کے علاقہ کو معنی سے تعبیر کیا ہے۔ پس گویا مصنف نے فرمایا مجاز کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے معنی حقیقی و مجازی کے درمیان علاقہ کا ہونا ضروری ہے۔ خواہ وہ مجاز مرسل کے علاقوں میں سے کوئی علاقہ ہو یا علاقہ استعارہ ہو۔ قسم اول دینی جس میں مجاز مرسل کا کوئی علاقہ نہیں ضروری ہے۔ اور دوسری قسم جس میں علاقہ استعارہ (ہو معنوی) ہے اور مصنف نے ضروری سے یہ ارادہ کیا ہے کہ معنی مجازی کی صورت معنی حقیقی کی صورت کے ساتھ مجاورت کی وجہ سے متصل ہو یا اس طور کہ معنی مجازی معنی حقیقی کا سبب ہو یا علت ہو یا شرط ہو یا حال ہو یا اس کا عکس ہو۔ اور معنوی سے ارادہ کیا ہے کہ دونوں کسی ایک ایسے معنی میں شریک ہوں جو خاص ہو اور عرف میں اس کی شہرت ہو۔

سابق میں مذکورہ کلام جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ اپنے صیغہ کے اعتبار سے نذر ہے اور اپنے موجب کے لحاظ سے مبین ہے۔

تشریح

فہو کشف او القرب الی سے اس مسئلے کی نظیر بیان کی ہے۔ جب کسی نے اپنے کسی عزیز قریب کو خریدا تو اپنے صیغہ کے اعتبار سے تمکک ہے یعنی مالک ہونا۔ کیونکہ لفظ شرار و صیغہ کیا گیا ہے ملک کے لئے اور یہی شرار اپنے موجب کے لحاظ سے افاق یعنی آزاد کرنا بھی ہے کیونکہ قانون ہے قریب کی ملک کا موجب آزاد ہونا ہے یعنی اگر کوئی شخص اپنے ذمی رحم محرم کا مالک ہو جاتا ہے تو ملک میں آتے ہی وہ ملوک قریب کی وجہ سے آزاد ہو جاتا ہے جیسا کہ حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من ملک ذارحم محرم من عتق علیہ۔ جو شخص اپنے عزیز قریب کا مالک ہو گیا تو وہ اس پر اس کی جانب سے آزاد ہو جاتا ہے۔ گو قریب کا مالک ہونا عتق کی علت ہے۔ اس لئے ملک قریب کے واسطے سے آزادی کو شرار کی جانب منسوب کر لیا گیا چنانچہ شرار قریب سے قریبی رشتہ دار آزاد ہو جاتا ہے ورنہ شرار اور عتق میں بظاہر کوئی مناسبت نہیں ہے بلکہ آپس میں منافات ہے اسلئے کہ شرار سے ملک ثابت ہوئی اور عتق ملک کو نکال کر دیتا ہے لہذا دونوں میں منافات ہے۔

شرح لهما فرج المصنف عن التصریحات الی۔ پھر جب مصنف ماقبل جمع بین الحقیقت والماز کے ناجائز ہونے کا مادہ بیان کرنے کے بعد اس پر چاروں تقریحات پھر ان پر وارد شدہ اعتراضات اور ان کے جوابات سے فارغ ہو گئے تو اب یہاں سے ہماز کے علاقوں کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں ماقبل نے فرمایا استعارہ کا طریقہ یہ ہے کہ دو چیزوں کے درمیان اتصال ہو خواہ اتصال صورت ہو یا معنی۔ اور استعارہ علماء اصول کی اصطلاح میں ہماز کے مراد ہے مگر علماء بیان کے نزدیک ہماز کی ایک قسم کا نام استعارہ ہے کیونکہ علماء بیان کے نزدیک اس میں علاقہ ہے مگر تشبیہ کا ہے۔ تو اس کا نام ہماز ہے مع اس کی تمام اقسام کے۔ اور اگرچہ ہمیں علاقوں پر کوئی علاقہ ایسا ہے جو تشبیہ کے علاوہ ہے جیسے علاقہ سبب و مسبب کا ہے حال محل کا لازم اور ملزوم کا ہے یا ان کے علاوہ کسی اور کا تو اس کا نام مجاز مرسل ہے۔ ماقبل نے ان تمام علاقوں کو اتصال صورت سے تعبیر کیا ہے اور استعارہ کے تشبیہ کے علاقہ کو اتصال معنی سے تعبیر کیا ہے۔

ماتن کے قول کا حاصل یہ ہے کہ حقیقی معنی اور مجازی معنی کے درمیان طلاقہ مجاز مرسل کے پچیس مطلقوں میں سے کسی کا علم پایا جاتا ہے یا طلاقہ استعارہ کا پایا جاتا ہو یعنی تشبیہ کا طلاقہ ہو۔ اول کو اتصال صوری اور ثانی کو اتصال منوی کہتے ہیں۔ اتصال صوری کی تفسیر شارح نے فرمایا۔ صوری سے ماتن کی مراد یہ ہے کہ معنی مجازی کی حقیقی معنی کی صورت کسی نوع کی جادرت کی وجہ سے متصل ہو مثلاً مجازی معنی حقیقی معنی کیلئے سبب ہو یا علت ہو یا شرط ہو یا حال ہو یا اس کا عکس ہو یعنی حقیقی معنی مجازی معنی کیلئے سبب ہو یا علت ہو یا شرط ہو یا حال ہو۔

اسی طرح اتصال منوی سے مراد حقیقی اور مجازی دونوں معانی کسی ایسے معنی میں شریک ہوں جو معنی مشبہ یہ میں زیادہ مشہور ہوں بمقابلہ دوسرے معنی اور اوصاف کے۔

اقسام استعارہ ۴ استعارہ کی چار قسمیں ہیں۔ ۱) استعارہ بالکتابہ ۲) استعارہ تصریحیہ ۳) استعارہ تخیلیلیہ۔ ۴) استعارہ تشریحیہ۔

استعارہ بالکتابہ کئی تصریحات ۱۔ دل ہی دل میں ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ و ذکر مشبہ کو ذکر کر دیا جائے اور ارکان تشبیہ میں سے تمام کو ترک کر دیا جائے۔

استعارہ تخیلیلیہ ۱۔ وہ استعارہ ہے کہ مشبہ بہ کو ترک کر دیا جائے اور اس کے لازم کو مشبہ کے ساتھ ذکر کر دیا جائے مثلاً *الشمس المنینۃ* اظفارها۔ موت نے اپنے بچے کا ڈوبیے۔ اس مثال میں المنینۃ کے معنی موت کے ہیں اور موت کو درندہ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ اور مشبہ کو صرف ذکر کیا گیا ہے یعنی منینۃ کو جس کے معنی موت کے ہیں اور ارکان تشبیہ یعنی مشبہ بہ و وجہ مشبہ اور اادات تشبیہ کو ذکر نہیں کیا گیا ہے اسی وجہ سے اس کو استعارہ بالکتابہ کہا گیا ہے اور لازم یعنی مثال ذکر اظفار مع ظفر (ناخن) درندہ کے لازم میں سے ہے اس کو مشبہ یعنی موت کے ساتھ ثابت کیا گیا ہے اس لئے یہ استعارہ تخیلیلیہ ہو گیا۔

اس کے بعد استعارہ تشریحیہ کو لیں۔ استعارہ تشریحیہ یہ ہے کہ مشبہ بہ جس کو کلام میں ذکر نہ کیا گیا ہو اس کا کوئی مناسب مشبہ مذکورہ کیلئے ثابت کر دیا جائے۔ جیسے آیت کریمہ *اولئک الذین اشتدوا الضلالۃ بالہتدای* فَمَا تَرَوْحَتِ بِمَآزِئِهِمْ۔ آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ منافقین نے ضلالت کو ہدایت کے بدلے خریدنا ہے۔ پس انکی اس تجارت نے ان کو کوئی نفع نہیں پہنچایا۔ اس آیت میں منافقین کے ہدایت کو چھوڑ کر ضلالت اختیار کرنے کو خرید و فروخت کیساتھ تشبیہ دی گئی ہے اور کلام میں صرف مشبہ مذکور ہے اور ارکان تشبیہ کو ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ اور در نظر (فتح) تجارت جو مشبہ بہ کے مناسبات میں سے ہیں۔ منافقین (یعنی مشبہ) کو تبدیل کرنے کیلئے ذکر کیا گیا ہے۔

استعارہ کی آخری قسم تصریحیہ ہے۔ اس میں مشبہ بہ کو ذکر کیا جاتا ہے اور مشبہ مراد لیا جاتا ہے جیسے *رأیت أسدًا یزیمی*۔ میں نے شیر کو دیکھا تیر چلار ہے۔ اس مثال میں اسد مشبہ بہ ہے مگر مشبہ یعنی بہادر آدمی (رجل شجاع) مراد ہے اور یزیمی (تیر چلار ہے) اس کا قرینہ ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے تیر چلار یزویلاً حقیقی

شیر نہیں بلکہ شیر سے جس کو تشبیہ دی گئی ہے معنی مشبہ اور درجہ شجاع مراد ہے۔
مجاز مرسل۔ کہ جن ہمیں علاقوں کا اجمالاً اوپر ذکر کیا گیا ہے اس جگہ ہم اسکی تفصیل پیش کرتے ہیں۔ ملاحظہ ہو۔
 (۱) سبب بول کر سبب مراد لیا جائے۔ جیسے رعینا الغیث۔ اس مثال میں غیث سبب ہے اور گھاس وغیرہ سبب ہے اس مثال میں غیث یعنی سبب کو ذکر کیا گیا ہے۔ اور سبب یعنی گھاس وغیرہ مراد لی گئی ہے اسی لئے سبز گھاس وغیرہ کو چرایا جاتا ہے، بارش کو نہیں چرایا جاتا بلکہ گھاس وغیرہ زمین میں پیدا ہونیکا سبب بارش ہوتی ہے۔
 (۲) سبب بول کر سبب مراد لیا جائے جیسے أمطرأت السماء نبتاً فألا آسمان نے گھاس کو برسایا۔ میں بارش سبب نبت ہے اور نبت اس کا سبب ہے۔ اس جگہ نبت یعنی سبب بولا گیا ہے اور سبب یعنی بارش مراد لی گئی ہے۔ (۳) کل کیا اطلاق جزیر پر کیا جائے۔ یعنی کل بولا جائے اور جزیر مراد لیا جائے۔ اس کی مثال قرآن مجید کی آیت ہے یَجْلُونَ أَهْبَابَهُمْ فِي أَذْنَاهُمْ۔ منافقین کے متعلق ایک حالت کا بیان ہے کہ جب آسمان پر کبلی کر گئی ہے تو شدت خوف اور گھبراہٹ کی بنا پر یہ لوگ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں داخل کر لیتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں لفظ اصابع۔ اصبع کی جمع ہے معنی انگلیاں۔ کل بولا گیا ہے اور جزیر مراد لیا گیا ہے۔ (۴) جزیر بولا جائے اور کل مراد لیا جائے جیسے فخریز منقبتاً (گردن کا آزاد کرنا) رقبہ جو وہ ہے مگر کل مراد ہے یعنی صاحب رقبہ (غلام) پورے غلام کے آزاد کرنا حکم ہے۔ (۵) مقید بولا جائے اور مطلق مراد لیا جائے، جیسے مشقودنٹ کے ہونٹ کو کہتے ہیں مگر مشقہ بولا جاتا ہے اور مطلق ہونٹ مراد لیا جاتا ہے۔ یعنی مطلق ہونٹ خواہ اونٹ کا ہونٹ ہو یا کسی دیگر جاندار کا (۶) مطلق بولا جائے اور مقید مراد لیا جائے۔ مثلاً مطلق یوم بولا جائے اور یوم القیامت یعنی قیامت کا دن مراد لیا جائے جو ایک مقید اور مخصوص دن ہے۔ (۷) مضاف مضاف الیہ میں سے مضاف کو حذف کر دیں اور اس کی جگہ صرف مضاف الیہ کو ذکر کر دیا جائے جیسے واسئل القریۃ (قریب سے سوال کیجئے) مراد ساکن قریب ہیں یعنی قریب والے۔ یعنی اہل قریب تو اہل کو حذف کر دیا گیا اور القریب مضاف الیہ کو اس کی جگہ ذکر کر دیا گیا ہے (۸) کسی چیز کا آئندہ کے معنی مستقبل کے لحاظ سے نام رکھ دینا۔ یعنی جو چیز ملکر اس وصف کے ساتھ متصف ہوگی اس کو حال ہی میں متصف سمجھ کر نام دیدینا جیسے پہلی جماعت میں پڑھنے والے لڑکے کو مولوی کے نام سے پکارنا جبکہ وہ مولوی کا کورس دس سال بعد پڑھے گا۔ یا رخ کا ارادہ کرنا لے یا رخ کے جانے والے کو حاجی کہہ کر پکارنا حالانکہ حاجی تو وہ رخ سے فراغت کے بعد بنے گا مگر پہلے ہی سے اس کو حاجی کہہ کر پکارا جائے لگے (۹) باضی اور زمانہ گذشتہ کے حال کو پیش نظر رکھ کر مستقبل میں اس کو اس وصف سے متصف کر دینا جیسے وَ اَتُوْا اللّٰهَیْ اَمْوَالِہُمْ دَمِ اَمْوَالِہُمْ لِقَابِہُمْ اس جگہ جس کا باپ اس کے بالغ ہونے کے بعد انتقال کیا ہو ایسے بالغ بغیر باپ والے شخص کو یتیم کہا گیا ہے کیونکہ بالغ ہونے کے بعد یتیموں کا مال یتیموں کو دیدیا جاتا ہے۔ بالغ ہونے سے پہلے ان کو ان کا مال نہیں دیا جاتا حالانکہ وہ بچے بالغ ہونے سے پہلے تو یتیم تھے بالغ ہونے کے بعد یتیم نہیں رہے مال ملنے کی وجہ سے وہ مالدار ہو گئے مگر باضی کے لحاظ سے یعنی مکان کے لحاظ سے ان کو یتیم کہا گیا ہے (۱۰) محل بول کر حال مراد لینا جیسے فلیح نادیۃ

پس چاہئے کہ وہ نادیدہ کو بلائے۔ یعنی مجلس کو بلائے۔ مراد اصل مجلس ہیں۔ یعنی مجلس والوں کو بلائے۔ تو عمل بولا گیا اور حال مراد لیا گیا ہے۔ (۱۱) حال بولا جائے اور عمل مراد لیا جائے۔ جیسے وَأَمَّا الَّذِينَ ابْصَرَتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي نُحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ بِرِجَالِ جَنِّ كَثِيرٍ مِّنْهُم مَّيْمَنُ مَعِينٌ تَوَدَّ أَحَدُهُمْ أَن يَبْذُلَ بِرِجَالِهِمْ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْتُونَ۔ اس جگہ رحمت سے جنت مراد ہے۔ (۱۲) رحمت اللطیفہ جنت کا مقام اور عمل ہے۔ تودہ رحمت میں ہوں گے۔ یعنی عمل رحمت۔ یعنی جنت میں ہوں گے (۱۳) کسی چیز کا آلہ بولا جائے آلہ مراد لیا جائے۔ یعنی آلہ شئی بولا جائے اور آلہ مراد لیا جائے جیسے وَأَخْفِلُ فِي لِسَانِ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ۔ اسے مٹھنچ کو بھی زبان عطا کر دے۔ اس جگہ زبان سے ذکر مراد لیا گیا ہے۔ (۱۴) دو متضاد چیزوں میں ایک کا اطلاق دوسرے پر جیسے بصیر کا اعنی (نا بینا) کیلئے استعمال کیا جائے، اسی طرح اعنی کا لفظ بصیر کیلئے استعمال کیا جائے۔ (۱۵) زیادہ جیسے لیس کمنہ شئی۔ اس کے مانند کوئی چیز نہیں ہے۔ اس مثال میں لٹ اور مثل ہم معنی ہیں اور لٹ زائد ہے تو اس مقام پر کات کا زائد ہونا مجاز مرسل کا ایک علاقہ ہے (۱۶) نکرہ مثبت کلام میں عموم کیلئے بولنا جیسے عَلَيَّ نَفْسٌ۔ قیامت میں ہر نفس جان لیگا جو اس نے دنیا میں عمل کیلئے کلام موجب ہے اور نفس نکرہ ہے جس سے عموم مراد لیا گیا ہے۔ (۱۷) مجاورت۔ یعنی قرب اور پڑوس کی وجہ سے ایک چیز کا اطلاق دوسری چیز پر کر دیا جاتا ہے جیسے جوی المیزاب۔ پر نالہ جاری ہو گیا۔ میزاب لفظ بولا گیا اور جاری ہونے والا یعنی پانی مراد لیا گیا ہے۔

(۱۸) احمد البلیغ یعنی بدلیں میں ایک کا اطلاق دوسرے پر کرنا۔ جیسے فَلَانٌ أَكَلُ الدَّامِ۔ اس مثال میں دم سروت مراد ہے۔ لفظ بولا گیا اور دیت مراد لی گئی ہے کیونکہ دم کا بدل دیت ہے۔ (۱۹) معرفہ کا اطلاق کرنا واحد نکرہ پر۔ جیسے اللعیم میں لیم معرفہ بالام ہے مگر اس جگہ غیر متعین کینہ مراد لیا گیا ہے۔ (۲۰) حذف۔ کسی چیز کو حذف کر دینا مجاز مرسل ہے۔ جیسے اِنْمَا الْاَعْمَالُ بِالْاِنْيَاتِ۔ اس مثال میں ثواب کا لفظ حذف ہے۔ اصل عبارت یہ ہے۔ اِنْمَا ثَوَابُ الْاَعْمَالِ بِالْاِنْيَاتِ۔ (۲۱) مضاف الیہ کو حذف کر دینا جیسے عَلَمٌ اَدَمٌ الْاِنْمَاؤُ۔ اس میں اسما کا مضاف الیہ حذف کر دیا گیا ہے اور اسما کا لفظ مضاف الیہ کے بدلے میں لایا گیا ہے۔ اصل عبارت یوں ہے وَعَلَمٌ اَدَمٌ اِنْمَاؤُ السِّيَاتِ۔ (۲۲) ملزوم بول کر لازم مراد لیا جاتا ہے جیسے فَرَزِدٌ قَوْلِ اس قول میں ہے

سأطلب بعد الداء عنكم لتقرؤوا
وتسكب عيناى الدعوى لتجد

اس شعر میں آنکھوں کا آنسو بہانا۔ ملزوم ہے اور رنج و طلال اس کا لازم ہے۔ شاعر نے آنکھوں کے آنسو بہانے یعنی ملزوم بول کر رنج و طلال یعنی لازم مراد لیا ہے۔ (۲۳) لازم بول کر ملزوم مراد لینا جیسے عورتوں سے کچھ بول کر ازار باندھنے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لہذا اگر کسی نے کہا میں نے اپنا ازار باندھ لیا ہے تو اس کلام سے مراد یہ بجا بیگی کہ اس نے عورت سے بیحدگی اختیار کر لی ہے پس اس مثال میں ازار باندھنا لازم ہے اور عورت ملزوم ہے۔ لازم بولا گیا اور ملزوم مراد لیا گیا ہے۔ (۲۴) خاص بولنا اور عام مراد لینا جیسے خَيْرٌ مِّنْ اَمْرِ الْهَمِّ مُدَّةٌ فِي خُطَابٍ خَاصِكُمْ اَخْشَوْرُ۔ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ہے مگر عام مراد ہے، ہر زمانے کے حاکم مراد ہیں کہ وہ اپنے اپنے زمانے میں امتصار سے زکوٰۃ وصول کریں۔ (۲۵) عام بول کر خاص مراد لیا جائے جیسے کسی شخص کو سزا و تنبیہ دیتے ہوئے عام لفظ استعمال

کرا۔ لوگ فلاں فلاں غلطیاں کرتے ہیں۔ عام لفظ بولا گیا مگر مخصوص وہ شخص مراد ہے جس کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔
مذکورہ بالا چوبیس علاقوں میں مجاز کے ہیں اور پچیسواں علاقہ استعارہ کا ہے۔ اسے پچیس علاقے بیان کر دیئے گئے
مگر یہ تعداد غور و فکر کے بعد بیان کی گئی ہے۔ اہل بیان اس میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں۔

کَمَا فِي تَسْمِيَةِ الشَّجَاعِ اسد اور المطر سماء غیر ترتیب الّتٰی فَاِنَّ الْاَوَّلَ مَثَالٌ
لا لتصال المعنوي اذ الرجل الشجاع والهيكل المعلوم كلاهما متشابهان في معنى لازم مشهور
مختص بالهيكل المعلوم وهو الشجاعة اعني الجرأة فلا يسقى الرجل اسدا باعتبار الحيوانية لعدم
الاختصاص ولا الاغتر لعدم الشهرة والثاني مثال للاتصال الصوري فان صوراً المطر متصل
بصوراً السماء وبمعنى السحاب فان العروق يسقى كلاً ما علاك واطلاك سماء و المطر يازل من
السحاب فيكون متصلاً به شرّاً بين ان هذين القسمين كما وجدنا في المحتيات والمخاويرات
كذلك وجدنا في الاحكام الشرعية فقال وفي الشرعيات الاتصال من حيث السببية والتعليل
نظير الصور يعبّر ان العلاقة بين الشئين من حيث كون الاول سبباً للثاني او مسبباً عنه لوكون
الاول علّة للثاني او معلولاً له نظير الاتصال الصوري من المحتيات فان المسبب يتصل بالسبب
ومجاورة صوراً وكذلك المعلول يتصل بالعلّة ومجاورة هاتك الملاك يتصل بالشر او ملك المتعز
يتصل بملك الترفيّة.

ترجمہ

جیسے شجاع کو اسد اور مطر کو سماء سے موسوم کرتے ہیں۔ یہ مثال لفظ و نشر مرتب کے طور پر ہے کیونکہ
اول اتصال معنوی کی مثال ہے اسلئے کہ رجل شجاع اور هیکل معلوم دونوں معنی لازم مشہور ہیں
شریک ہیں اور هیکل معلوم کیلئے خاص سے اور وہ شجاعت و بہادری ہے یعنی جرأت پس رجل کو حیوانیت کی وجہ سے
اسد نہیں کہا جاتا کیونکہ حیوانیت اسد کے ساتھ خاص نہیں ہے اور نہ ہی اس بخار اور بدبو کی وجہ سے کہا جاتا ہے
کیونکہ یہ مشہور نہیں ہے۔ اردو دوسری مثال متن میں اتصال صوری کی ہے کیونکہ مطر کی صورت آسمانی صورت کو
متصل ہے یعنی ابر سے متصل کو سماء بولتے ہیں کیونکہ جو چیز بلندی پر ہو اور سایہ دینے والی ہو اس کو سماء کہتے
ہیں ابر میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے اور مطر بادلوں سے نازل ہوتی ہے لہذا وہ سماء یعنی ابر سے متصل ہے۔
پھر مصنف نے بیان فرمایا کہ جس طرح یہ دونوں قسمیں حسیات اور محاورات میں پائی جاتی ہیں اس طرح احکام شریعت
میں بھی پائی جاتی ہیں لہذا فرمایا اور احکام شرعی میں سببیت اور تعلیل میں جو اتصال ہے وہ اتصال صوری کی مثال
ہے مطلب یہ ہے کہ دو چیزوں کے درمیان اس طرح کا تعلق ہونا کہ شے اول ثانی کیلئے سبب ہو یا ثانی کا سبب ہو۔
یا دو چیزوں میں سے اول علت ہو ثانی کیلئے یا ثانی کیلئے معلول ہو۔ حسیات میں اتصال صوری کی نظیر ہے کیونکہ سبب

اپنے سبب کے ساتھ متصل ہوا کرتا ہے اور صورت اس کا مجاور ہوتا ہے۔ ایسے ہی معلول بھی اپنی علت سے متصل اور اس کا مجاور ہوتا ہے جس طرح ملک شہر کے متصل ہوتی ہے اور ملک متعلقہ ملک رقبہ کے متصل ہوتی ہے۔

تشریح

اوپر بیان کیا جا چکا ہے۔ مجاز مرسل کے جمع علاقے اتصال صوری کے ہیں اور علاقہ تشبیہ کو اتصال معنوی کہا تھا۔ اس عبارت سے بلا ترتیب لغت و نشر مرتب کے ماتن نے ان دونوں کی مثالیں تحریر فرمایا۔ ان دونوں مثالوں میں سے اول مثال اتصال معنوی کی اور دوسری مثال اتصال صوری کی ہے حالانکہ ماتن نے ان میں اتصال صوری کو پہلے ذکر کیا تھا اور اتصال معنوی کو بعد میں ذکر کیا تھا۔ بہر حال مثال تسمیۃ الشجاع اسد کے کسی بہادر آدمی کا نام شیر رکھ دینا۔ یہ اتصال معنوی کی مثال ہے۔ کیونکہ رجل شجاع اور اسد دونوں ایک معنی میں شریک ہیں اور وہ معنی صفت شیر کے ساتھ خاص ہیں وہ ہے دلیری اور بہادری۔ اور شیر کا یہ صفت خاص عوام و خواص سب جلتے ہیں اسی وجہ سے بطور استعارہ بہادر آدمی کو اسد کہہ دیا جاتا ہے اور یہاں حیوان ہونا تو صفت شیر ہی کے ساتھ حیوانیت خاص نہیں ہے۔ اسی طرح جس آدمی کا منہ گندھا ہو اور بدبو آتی ہو اس گندہ دہنی کو جوہ سے رجل شجاع کو اسد نہیں کہا گیا ہے۔ اس لئے گندہ دہن ہونے میں شیر بہر خاص و عام میں مشہور نہیں ہے جس طرح شجاعت اور دلیری میں شیر مشہور ہے۔

دوسری مثال اتصال صوری کی ہے۔ یعنی تسمیۃ المطر سماء۔ بارش کا نام آسمان رکھ دینا۔ کیونکہ مطر یعنی بارش کی صورت سماء (یعنی بادل) کی صورت سے متصل ہے اور مثال میں سماء بولا گیا ہے مگر بادل مراد لئے گئے ہیں کیونکہ عرب کے عرف میں ہر اوپر کی چیز کو سماء سے تعبیر کیا جاتا ہے تو چونکہ بادل بھی اوپر اور فوق میں ہوتا ہے اس لئے بادل کو بھی سماء کہہ دیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں بھی فرمایا گیا: *أُذْکُفِّتْ جَبْنَ السَّمَاءِ* یعنی آسمان سے موسلا دھار بدش کی طرح۔ تو اس جگہ بھی سماء سے بادل مراد ہیں اور چونکہ بارش ہمیشہ بادل ہی سے برسی ہے اس لئے مطر کا صوفیہ اتصال سماء سے ہوا اور جب مطر کا اتصال بادل (یعنی سماء) سے ہے تو اس اتصال صوری کو جوہ سے مجازاً مطر کو سماء (بادل) کہہ دیا گیا ہے۔

تشریح ان ہذا بین القسمین الا اس کے بعد مصنف نے بیان فرمایا کہ اتصال صوری و معنوی کی دونوں صورتیں جس طرح محسوسات اور محاورات میں پائی جاتی ہیں اسی طرح شرعی احکام میں بھی پائی جاتی ہیں اس لئے فرمایا۔ *وفی الشریعات الاتصال الا*۔ شریعات میں احکام شرع سے مراد وہ الفاظ ہیں جو ایسے معنی پر دلالت کرتے ہوں جن پر ایسے فوائد مرتب ہوں جن کا شریعت میں اعتبار کیا گیا ہے۔ جیسے احکام شرع میں ایک اتصال سبب اور علت کا ہوتا ہے۔ اس اتصال کا نام اتصال صوری ہے یعنی دو چیزوں کے درمیان اس قسم کا علاقہ اور اتصال کا اول چیز دوسری کیلئے سبب ہو اور دوسری چیز سبب ہو۔ یا اس قسم کا تعلق ہو کہ شیء اول علت اور ثانی معلول ہو ان دونوں کو اتصال صوری اور حتی کہا جاتا ہے اس لئے سبب صورت سبب سے ملا ہوا اور متصل ہوتا ہے۔ اسی طرح علت بھی اپنے معلول سے صورت متصل اور قریب ہوتی ہے۔ لہذا سبب سبب اور علت و معلول کے

درمیان اتصال صوری پایا جانا متحقق ہو گیا۔ مثال کے طور پر شراب علت ہے اور ملک معلول اور اس سے متصل ہوتی ہے کیونکہ خریداری نام ہوتے ہی فوراً خریدنیوالے کے لئے ملک ثابت ہو جاتی ہے۔
دوسری مثال ملک رقبہ سبب ہے ملک بضع کیلئے اور ملک بضع مسبب ہے اور دونوں ایک دوسرے کے متصل اور قریب ہوتے ہیں۔

علت اور سبب کا فرق۔ شرعاً علت وہ چیز ہے جس کے حکم مطلوب کیلئے وضع کیا گیا ہو لہذا اگر کسی جگہ حکم نہ پایا جائے تو اس جگہ علت بھی متحقق نہ ہوگی۔ اور حکم کا واجب ہونا اور حکم کا وجود دونوں کے دونوں علت کی جانب منسوب ہوتے ہیں جیسے لفظ نکاح ملک بضع کے افادہ کیلئے وضع کیا گیا اور نکاح کی جانب ملک بضع کا وجود اور وجوب منسوب ہیں لہذا معلوم ہوا نکاح ملک متدد بضع کے لئے علت ہے۔ اسی طرح سبب وہ ہے جو علت کی مشروع نہ ہو۔ بلکہ اس کا کام صرف یہ ہے۔ وہ حکم کی جانب مفضی اور پہنچانے والا ہوتا ہے اور سبب اور حکم کے درمیان ایک امر ہوتا ہے جس کی جانب حکم منسوب ہوتا ہے لہذا سبب کی جانب حکم اور وجوب حکم میں سے کوئی منسوب نہیں ہوتا۔ مثلاً شراب ملک بضع کا سبب ہے اور شراب ملک بضع کی جانب صرف مفضی ہے۔ شراب کی جانب ملک بضع کا حکم اور وجوب کوئی منسوب نہیں ہے بلکہ شراب اور ملک بضع کے درمیان جو ملک رقبہ ہے اسی کی طرف ملک بضع کا وجود اور وجوب دونوں منسوب ہیں اسی وجہ سے کبھی کبھی شراب تو پائی جاتی ہے مگر ملک بضع نہیں پائی جاتی جیسے ایک شخص نے اپنی رضامی میں کو خرید لیا تو شراب پائی مگر ملک متدد نہیں پائی گئی۔ اور اگر کسی اجنبی عورت کو خریدتا تو شراب کے ساتھ ملک متدد بھی خریدنیوالے کو حاصل ہو گیا۔ یہ سبب کی مثال ہے۔ لہذا معلوم ہوا شراب ملک متدد کا سبب تو ہے مگر علت نہیں ہے اور سبب و علت کے مابین یہی فرق ہے۔

والا اتصال فی معنی المشروط کیف شرط نظیر المعنى ای العلاقة فی المعنوی الذی شروع المشروط
لجله حال کو بہ بابتہ کیفیتاً شرط نظیر الاتصال المعنوی فی المعنویات کے الاتصال
بن الکفالتہ والحوالتہ نے کو ہمما توثیقاً الذین و بین الصداقۃ و العیبتہ فی کوہما تسلیکا بعد
عوض و امثالہ شرعاً بعد ذلک ترک المصنّف تفصیل الاتصال المعنوی و ذکر بعض مواظ
الاتصال الصوری لیبینی علیہ الفرق بین العلة والسبب فقال والاول علی نوعین ای الاتصال
من حیث السببیتہ والتعلیل یتنوع علی نوعین لأن السببیتۃ قد ہما حیث قال احدثها اتصال
الحکم بالعلۃ کے اتصال الملک بالملک بالشل وراثۃ بوجہ الاستقارۃ من الطر فان فیصوہ ان
تذکر العلة ویراد المحکم و ان یکذا کے الحکم و شراد العلة لأن المحکم یحتاج الی العلة
من حیث الثبوت و العلة یحتاج الی المحکم من حیث الشرعیۃ اذ لکن شراد العلة الی الملک
نجاۃ الافتقار من الطر فان والاصل فی الاستقارۃ ان یکذا کے المفقور الیہ ویراد المفقور فتم

ترجمہ

اور معنی شروع میں اتصال کہ وہ مشروع کس طرح پر ہوا اتصال لغوی کی مثال ہے یعنی علاقہ نے المعنی جس کی وجہ سے حکم مشروع، مشروع اور جائز ہوا۔ اس حال میں کہ اس کیفیت سے مشروع ہوا۔ محسوسات میں اتصال لغوی کی مثال جیسے کفالت اور حوالہ کے درمیان کا اتصال اس سلسلے میں کہ دونوں قرض میں کھینچنے تو بین کا کام دیتے ہیں اور صدقہ اور ہبہ کے درمیان اتصال اس بات میں ہے کہ دونوں بلا کسی عوض کے ملک ہوئی ہے اور اس جیسی دوسری مثالیں۔ اس کے بعد ماثن مصنف نے اتصال معنوی کی تفصیل کا بیان ترک کر دیا اور اتصال صورتی کی کچھ مثالوں کو بیان کیا تاکہ اس پر علت اور سبب کے درمیان کے فرق کی بنیاد قائم ہو سکے لہذا فرمایا۔ اتصال کی پہلی قسم دو قسموں پر مشتمل ہے یعنی وہ اتصال جو سببیت اور تعلیل کے لحاظ سے ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں کیونکہ سببیت نوع آخر ہے اور تعلیل دوسری نوع ہے اور چونکہ علاقہ تعلیل اشرف ہے بقابلہ علاقہ سببیت کے اس لئے اس کو مقدم ذکر کیا چنانچہ فرمایا۔ دونوں میں سے ایک حکم کا علت سے اتصال ہے جس طرح ملک کا اتصال شرار کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ اتصال طرفین سے استعارہ کو ثابت کرتا ہے۔ پس جائز ہے کہ علت ذکر کی جائے اور حکم مراد لیا جائے اور یہ بھی جائز ہے کہ ذکر کیا جائے اور علت مراد لی جائے کیونکہ حکم علت کا اپنے ثبوت میں محتاج ہے اور علت محتاج ہے حکم کے مشروع ہونے کے لحاظ سے کیونکہ علت نہیں مشروع ہوتی مگر حکم کے لئے۔ اور استعارہ میں اصل یہ ہے کہ محتاج الیہ ذکر کیا جائے اور محتاج مراد لیا جائے۔ لہذا استعارہ دونوں جاہلے صحیح ہے۔

تشریح

اتصال معنوی کی مثال۔ جن معنی کی بنا پر ایک حکم مشروع ہوا ہے اگر دوسرے شرط میں بھی وہ معنی پائے جائیں ان دونوں عقود مشروعہ میں سے ہر ایک کو دوسرے کیلئے استعارہ کیا جاسکتا ہے اور مجازاً ایک کو دوسرے کی جگہ استعمال بھی کیا جاسکتا ہے جیسے کفالت اور حوالہ میں۔ کیونکہ کفالت اور حوالہ میں سے ہر ایک اس بارے میں شریک ہیں، دونوں قرض کی توثیق کرتے ہیں۔ یعنی حوالہ بول کر کفالت، اور کفالت بول کر استعارہ اور مجازاً مراد لینا درست ہے۔ چنانچہ حضرات فقہار نے فرمایا کفالت اور حوالہ کی برابری کی شرط کے ساتھ حوالہ کہلاتا ہے اور حوالہ عدم برابری کی شرط کے ساتھ کفالت کہلاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کفالت کی صورت میں کفول عند معنی اصل مطالبہ سے بری نہیں ہوا کرتا بلکہ مالک اور مکحول لئے کو جس طرح کفیل سے مطالبہ کرنا حق ہے اسی طرح کفول عند معنی بھی مطالبہ کا حق ہوتا ہے۔

اور حوالہ میں اصل یعنی قرض لینے والا دیون مطالبہ سے بری ہو جاتا ہے چنانچہ جس کیلئے حوالہ کیا گیا ہے معنی محال لئے اور قرض دینے والا قرض خواہ کا صرف یہ حق ہوتا ہے کہ وہ ضامن یعنی محال علیہ سے اپنے حق کا مطالبہ کرے اور محیل سے مطالبہ کرنا حق نہیں

اسی طرح صدقہ اور ہبہ دونوں اس میں شریک ہیں۔ دونوں میں سے ہر ایک بغير عوض کے مالک بنا یا کا ذریعہ ہیں۔ یہ بھی اور صدقہ بھی لہذا دونوں میں اس اتصال اور اشتراک کی بنا پر ہبہ کا لفظ صدقہ کے لئے اور صدقہ کا لفظ ہبہ کیلئے استعارہ کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے یعنی صدقہ بول کر ہبہ اور ہبہ بول کر صدقہ مراد لیا جاسکتا ہے۔

جیسے ایک شخص نے صدقہ کرنیکے ارادے کہا۔ میں نے یہ چیز تجھ کو بہہ کر دی تو یہ صدقہ شمار ہوگا اور دینے والے کو اب اس چیز کے واپس لینے کا حق نہ ہوگا اس وجہ سے صدقہ کا واپس لینا جائز نہیں ہے۔

اور اگر کسی مالدار سے کہا میں نے یہ چیز تمکو صدقہ کر دیا اور ارادہ بہہ کا تھا تو صدقہ بول کر بہہ کا ارادہ کرنا ہے اور دی ہوئی چیز کو واپس لینے کا حق دینے والے کو حاصل ہوگا اور وہ اپنی دی ہوئی چیز کو واپس لے سکتا ہے۔

ثم بعد ذلك تراك المصنف المذموم اس کے بعد پھر اتن نے اتصال معنوی کی تفصیل کو ترک کر دیا، ذکر نہیں فرمایا اور اتصال صوری کی بعض صورتوں کو ذکر کیا ہے تاکہ علت اور سبب کے درمیان فرق کو بیان کریں پس فرمایا۔

والاول علی نوعین المذموم معنی حقیقی اور معنی مجازی کے مابین اتصال صوری شرعی جو سببیت اور علت کجہ سے ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں کیونکہ سبب اور علت دو علیحدہ علیحدہ قسم ہیں اور ان دونوں میں سے تعلیل اور علت کا علاقہ

سببیت کے علاقہ سے اشرف ہے اس لئے علاقہ تعلیل سے بیان کیا اور سببیت کے علاقہ کو بعد میں ذکر کیا ہے۔ اشرف ہونیکے وجہ یہ ہے کہ علاقہ تعلیل یا علت حکم کے وجود کے وقت موجود ہوتی ہے اور علت کے موجود نہ ہونیکے وقت میں حکم معدوم ہوتا ہے مگر سبب میں یہ بات نہیں پائی جاتی کیونکہ سبب کی جانب حکم وجود و عدم دونوں ہی میں منسوب

نہیں ہوتا اس شرافت کی بنا پر تعلیل کے علاقے کو مقدم ذکر کیا ہے۔

اتصال صوری کی مذکورہ دونوں اقسام میں سے اول قسم یہ ہے کہ حکم علت کے ساتھ متصل ہو جس طرح ملک شراہ کے ساتھ متصل ہوتی ہے اور چونکہ شراہ کا ملک اثر ہے کیونکہ حکم اور اثر کو کہتے ہیں جو کسی شئی پر مرتب ہو۔

اور علت وہ ہوتی ہے جس پر حکم مرتب ہوتا ہے پس شراہ علت ہے کیونکہ شراہ اس لئے وضع کی گئی ہے تاکہ اس پر ملک مرتب ہو۔

مصنف نے فرمایا اس قسم میں استعارہ جائز نہیں سے درست ہے۔ لہذا علت بول کر حکم اور حکم بول کر علت مراد لے سکتے ہیں کیونکہ استعارہ میں محتاج الیہ کو ذکر کر کے محتاج کو مراد لیا جاتا ہے اور حکم اور علت دونوں محتاج الیہ ہیں اور محتاج بھی ہیں لہذا جب دونوں میں سے ہر ایک محتاج اور محتاج الیہ ہیں تو ایک کو ذکر کر کے دوسرے کو

مراد لیا جاسکتا ہے۔ اور جس جگہ حکم ثابت کرنا جائز نہ ہو اس جگہ علت بھی بیکار ہوتی ہے جیسے کسی نے خر کو خرما تو یہ شراہ بیکار ہوگی کیونکہ حکم یعنی ملک حرام نہیں ہے۔

خلاصہ یہ نکلا کہ حکم اور علت دونوں محتاج اور محتاج الیہ ہیں اس لئے ایک بول کر دوسرا اور دوسرا بول کر اول مراد لیا جاسکتا ہے۔

حَتَّىٰ إِذَا قَالَ إِنَّ اشْتَرَيْتَ عَبْدًا فَهُوَ حُرٌّ وَ نَزَىٰ بِهِ الْمَلِكُ أَوْ قَالَ إِنَّ مَلَكَتْ عَبْدًا فَهُوَ حُرٌّ وَ نَزَىٰ
بِهِ الشَّرَاءَ يُصَدَّقُ فِيهِمَا دِيَانَةٌ تَفْرِئُهُمُ لَاسْتِعَارَةَ الْعَبْدَةِ لِلْحَكْمِ وَ تَحْكُمُهَا فَإِنَّ الشَّرَاءَ عِلَّةٌ
وَ الْمَلَكَتْ مَعْلُولٌ وَ الْأَصْلُ فِي الشَّرَاءِ أَنَّ لَا يَشْتَرِي كَلًّا اجْتِمَاعًا ظَرْفُ الْكَلِّ فِي الْمَلَكَتْ وَ الْأَصْلُ فِي

المَلِكِ أَنْ يَشْرِكَ الْأَجْتِمَاعَ حُرْفًا فَإِنْ اشْتَرَى بِنَصْفِ عَبْدٍ وَبِأَعْمَةٍ ثُمَّ اشْتَرَى النِّصْفَ الْآخَرَ
 يَعْتَقُ هَذَا النِّصْفَ فِي صُورَةِ الشَّرَاءِ لِأَنَّهُ فِي صُورَةِ الشَّرَاءِ بِأَعْتَابِ الْمَعْنَى الْحَقِيقِي لَا فِي صُورَةِ الْمَلِكِ
 بِأَعْتَابِ الْمَعْنَى الْحَقِيقِي فَإِنْ قَالَ أَرَدْتُ بِأَحَدِهِمَا الْآخَرَ بِنَصْفَتَيْنِ فِي الصُّورَةِ تَيْنِ وَيَأْتِي
 بِصِفَةِ الْأَسْعَاءِ فِيصْبِحُ بِنَصْفِ الْعَبْدِ الْبَاقِي فِي صُورَةِ مَانُوِي الشَّرَاءِ بِالْبَيْتِ وَكَلِمَتَيْنِ
 فِي صُورَةِ مَانُوِي الْمَلِكِ بِالشَّرَاءِ وَكَلِمَتَيْنِ الْفَاضِي لَا يَصِلُ قَدًّا - فِي هَذَا الْآخِرِ لِأَنَّ نَوْي تَخَفُّفًا
 عَلَيْهِ فَيَصِيرُ مَتَّفَعًا فِي هَذِهِ النِّيَّةِ هَكَذَا قَالُوا وَاعْتَرَضَ عَلَيْهِ بِأَنَّ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى
 أَيْضًا تَخَفُّفًا عَلَيْهِ لِأَنَّ الْمَلِكَ كَانَ أَعْلَمَ مِنْ أَنْ يَكُونَ بِالشَّرَاءِ أَوْ بِالْمَهْبَةِ أَوْ بِالْوَصِيَّةِ أَوْ
 بِالْإِسْرَافِ وَالشَّرَاءُ يُنْتَقِزُ سَبَبٌ مُعَيَّنٌ مَعْنًا فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُصَدَّقَ قَضَاءُ فِي الْأَوَّلِ أَيْضًا وَلَكِنْ
 هَذَا لَا يَبْدُو عَلَى الْمَصْنُوعِ لِأَنَّ كَلِمَتَيْنِ لِلذِّكْرِ الْقَضَاءِ وَهَذَا كَلِمَةٌ إِذَا قَالَ عَبْدًا مَسْكُورًا
 أَمَا إِذَا قِيلَ هَذَا الْعَبْدُ فَالْمَلِكُ وَالشَّرَاءُ سَوَاءٌ فِي أَنَّ لَا يَشْرِكُ الْأَجْتِمَاعَ فِيهِ لِأَنَّ التَّقْرِظَ
 وَالْأَجْتِمَاعَ وَصِفَتَهُ وَالْوَصْفَ فِي الْحَاضِرِ لَوْ وَفِي الْغَائِبِ مُعْتَبَرًا -

ترجمہ

یہاں تک کہ اگر کوئی شخص ان اشتریت عبدًا فہو حُرْمَتُہُ کچھ اور اس سے ملک کی نیت کرے۔ یا
 ان ملکت عبدًا فہو حُرْمَتُہُ کچھ اور اس سے خرید نیکی نیت کرے تو ان دونوں صورتوں میں دیا نہ
 اس کی تصدیق کی جائے گی یہ طے کا استعارہ حکم کے لئے ہے اور حکم کا استعارہ علت کے لئے تفریق ہے کیونکہ شرع علت
 ہے اور ملک اس کا معلول ہے اور شرع میں اصل یہ ہے کہ کل کا ملک میں بیع ہونا شرط نہیں ہے اور ملک میں اصل یہ
 ہے کہ عرفاً کل کا اجتماع شرط ہے۔ پس اگر کسی شخص نے نصف عبد خرید اور اس کو فروخت کر دیا اس کے بعد نصف آخر
 کو خرید تو یہ نصف آخر خرید نیکی صورت میں آزاد ہو جائے گا مگر ملک کی صورت میں حقیقی معنی کے اعتبار سے آزاد نہ ہوگا۔
 پس اگر وہ شخص کہے کہ میں نے ان دونوں میں سے ایک سے دوسرا مراد لیا ہے تو دونوں صورتوں میں دیا نہ اس کی تصدیق
 کی جائے گی کیونکہ استعارہ کرنا صحیح ہے لہذا غلام کا بانی نصف اس صورت میں جبکہ اس نے ملک بول کر شرع کی
 نیت کی ہو آزاد ہو جائے گا اور اس صورت میں آزاد نہ ہوگا جبکہ اس نے شرع بول کر ملک کی نیت کی ہو لیکن قاضی
 اس آخری صورت یعنی جس میں اس نے شرع بول کر ملک کی نیت کی ہے تصدیق نہ کرے گا کیونکہ اس نے اپنی ذات
 میں تخفیف کرنا ارادہ کیا ہے۔ پس اس کی نیت کرنے میں تہم ہو جائے گا علماء نے ایسا ہی کہا ہے۔ اور مذکورہ
 قول پر اعتراض کیا گیا ہے کہ پہلی صورت یعنی جس میں ملک بول کر شرع مراد لیا تھا میں بھی اس پر تخفیف کرنا الزام
 عائد ہوتا ہے کیونکہ ملک عام ہے شرع سے۔ جبہ، وصیت اور ارشاد سب کو شامل ہے اور شرع ایک متعین سبب کیساتھ
 مخصوص ہے لہذا مناسب یہ ہے کہ اول صورت میں بھی قضاؤ اس کی تصدیق کی جائے۔ لیکن یہ اعتراض مصنف
 پر وارد نہیں ہوتا کیوں کہ انھوں نے قضا کے ذکر کو نہیں چھیڑا۔ یہ پوری تفصیل اس وقت ہے جبکہ قائل نے عبد

کو نکرہ کہا ہو لیکن اگر نذالہ العبد کہہ کر متعین کر دیا تو اس بار میں ملک اور شراہ دونوں برابر ہیں کہ اس میں اجتماع کل عبد کا شرط نہیں ہے کیونکہ متفرق اور اجتماعی طور پر ملک میں آجا نا نصف ہے اور نصف حاضر میں انوار بیکار ہونا ہے البتہ غائب میں اس کا اعتبار کیا جاتا ہے۔

تشریح

انصال کی اول صورت یہ ہے کہ مکمل عت کے ساتھ متصل ہو۔ جیسے ملک شراہ کے ساتھ متصل ہوتی ہے اور اس میں استعارہ دونوں جانب سے درست ہے۔ اس اصول پر بطور تفریح کے فرمایا۔ اگر کسی نے کہا ان اشتیوت عبد نفوس جو۔ اگر میں نے غلام کو خرید پایں وہ آزاد ہے۔ اور اس وقت ملک عبد نفوس جو۔ کہ اگر میں غلام کا مالک ہو تو وہ آزاد ہے مراد لیا۔ اسی طرح اگر اس نے ملک عبد نفوس جو کہا اور ان اشتیوت عبد نفوس مراد لیا۔ تو ان دونوں صورتوں میں تاہل کی تصدیق دیا نہ کجائے گی۔ مگر اول صورت میں قاضی کے یہاں قضاء تسلیم نہ کجائے گی اور دوسری صورت میں دیا نہ اور قضاء دونوں میں قبول کی جائیگی۔ بہر حال ملک بول کر شراہ مراد لینے کی صورت میں دیا نہ و قضاء دونوں طرح تاہل کی تصدیق کی جائے گی اور شراہ بول کر ملک مراد لینے کی صورت میں دیا نہ تو تصدیق کی جائے گی مگر قضاء تصدیق نہیں کی جائے گی اس لئے کہ شراہ عت ہے اور ملک معلول ہے۔ اور شراہ میں اصل یہ ہے کہ بیع کے تمام اجزاء کا ایک وقت میں خریدنے والے کی ملک میں صحیح ہونا شرط نہیں ہے مثلاً کسی نے نصف غلام کو خرید یا پھر فروخت کر دیا پھر ربیع کو خرید یا اس کو بیچا اور باقی بیع کو خرید اور اس کو بیچا فروخت کر دیا۔ مذکورہ جز جز کی صورت میں خریدنے میں یہ شخص اس شے کا خریدار اور مشتری ہے اور ہر ملک کیلئے اصل یہ ہے کہ عت کے لحاظ سے اس شے کے تمام اجزاء کا اجتماع شرط ہے لہذا اگر کوئی شخص ایک چیز کے نصف حصہ کا مالک ہو اور اس کو فروخت کر دیا پھر دوسرے حصہ کا مالک ہو اور اس کو فروخت کر دیا تو عرفاً اس کو یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ آدمی اس شے کا مالک ہے۔

مذکورہ بالا قاعدہ کے مطابق اگر کسی نے ان اشتیوت عبد نفوس جو کہا۔ یہ کہنے کے بعد اس نے یہ کہ نصف غلام خرید اور اس کو فروخت کر دیا اس کے بعد نصف آخر کو خرید یا تو یہ دوسرے نصف حصہ آزاد ہو جائے گا کیونکہ غلام کے آزاد ہونے کی شرط یعنی غلام کو خریدنا پائی گیا۔ اگرچہ یہ خریداری دوم مرتبہ میں متفرق طریقے پر پائی گئی ہے لہذا جب شرط پائی گئی تو غلام کا وہ حصہ جو شرط کے پائے جانے کے وقت اس کی ملک میں ہے وہ حصہ آزاد ہو جائیگا اور پہلا حصہ اس لئے آزاد نہیں ہو گا کہ اس وقت شرط نہیں پائی گئی۔ کیونکہ حدیث میں ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ لاشقی فیما لا یملککم ابن آدم۔ جس چیز کا ابن آدم مالک نہیں اس میں آزادی نافذ نہیں ہوتی۔

اور اگر کہنے والے نے کہا ان ملک عبد نفوس جو۔ اگر میں غلام کا مالک ہو تو وہ آزاد ہے اس کے بعد نصف غلام کو خرید لیا اور پھر اس کو فروخت کر دیا اس کے بعد باقی نصف حصہ کو خرید یا تو یہ نصف آخر آزاد نہ ہو گا اس لئے کہ آزاد ہونے کے لئے شرط یہ ہے کہ وہ غلام کا مالک ہو اور ملک میں اصل یہ ہے کہ وہ پورے غلام کا مالک ہو اور یہاں

پورا غلام اس کی ملک میں نہیں آیا اسلئے شرط نہیں پائی گئی لہذا غلام آزاد نہ ہوگا
 شارح علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ان اشتریت بول کر جب اس نے ان ملک کا ارادہ کیا تو قاضی اس کی تصدیق نہ
 کر سکا بلکہ ان اشتریت عبد اللہ کی بنیاد پر غلام کے نصف آخر کے آزاد ہونے کا فیصلہ کرے گا کیوں کہ اس صورت میں
 منکلم نے اپنے لئے تخفیف کا ارادہ کیا ہے اور نیت اپنے مفاد میں کی ہے اس طور پر کہ اس نیت کی صورت میں غلام کا
 کوئی حصہ آزاد نہیں ہوتا اور نیت نہ ہونے کی صورت میں نصف ثانی غلام کا آزاد ہو جاتا ہے لہذا اشارہ بول کر ملک
 مراد لینا بالکل منکلم کے حق میں اور مفاد میں ہے اور اس سے غلام کا نقصان ہے اسلئے منکلم متہم بالکذب ہو گیا۔ اس
 لئے قاضی اسکی نیت کی تصدیق نہ کرے گا۔

اس دلیل سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ منکلم نے اگر ملک بولا اور شرہاء مراد لیا تو قاضی منکلم کی تصدیق کرے گا کیونکہ اس
 صورت میں منکلم نے اپنے لئے تخفیف کا ارادہ نہیں کیا ہے بلکہ ایک درجہ میں تشدد کی نیت کی ہے کیونکہ اس صورت
 میں غلام کا نصف حصہ آزاد ہو جاتا ہے جس میں منکلم کا نقصان ہے۔

اور ملک بول کر شرہاء مراد نہ لینے میں غلام کا کوئی حصہ آزاد نہیں ہوتا جس میں منکلم کا پورا پورا فائدہ ہے۔ خلاصہ یہ
 کہ جب منکلم اپنی نیت میں متہم نہیں ہے تو اس صورت میں قاضی اس کی تصدیق کر دیکھا اور ان ملک پر ان اشتریت
 کا فیصلہ کر دے گا۔

واعترض علیہ الذی: مگر اس پر ایک اعتراض کیا گیا ہے۔ وہ یہ کہ منکلم نے ان ملک بول کر ان اشتریت کا ارادہ کیا
 اس صورت میں بھی منکلم کے حق میں تخفیف کی نیت موجود ہے اور اس میں بھی منکلم کا مفاد ہے کیونکہ ملک مال ہے جو
 متعدد طریقوں سے حاصل ہو سکتی ہے مثلاً شرہاء، ہبہ، وصیت، میراث وغیرہ۔ یعنی ان ملک کہنے کی صورت میں منکلم
 کا غلام کا مالک ہونا اس وقت بھی صادق آئیگا جب اس نے غلام کو خرید لیا ہو اور اس وقت بھی جب کسی نے منکلم کو ہبہ
 کر دیا ہو، یا اس کیلئے وصیت کی ہو، یا اس کو وراثت میں غلام ملا ہو۔ اور شرہاء ان اسباب میں سے صرف ایک سبب کے
 ساتھ مخصوص ہے جس سے منکلم کا فائدہ ہی فائدہ ہے اور ان ملک کہہ کر اگر شرہاء کی نیت نہ کرنا تو مذکورہ دیگر صورتوں
 سے غلام کا مالک ہونے سے غلام آزاد ہو جاتا اور اس وقت غلام کا فائدہ ہوتا اور منکلم کا نقصان ہوتا۔ اور جب اس
 ان ملک کہا اور شرہاء کی نیت کی تو صرف شرہاء کی صورت میں غلام آزاد ہوتا۔ باقی صورتوں میں آزاد نہ ہوگا۔ اس میں
 منکلم کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور فائدہ ہے تو منکلم اپنی نیت میں متہم ہو گیا تو قضاء اس کی نیت کی تصدیق نہ ہونا چاہئے
 تھا حالانکہ قضاء اسکی نیت کا آپ اعتبار کرتے ہیں۔

جواب: شارح نے اس اعتراض کے جواب میں فرمایا: ولكن لا يورد على المصنف لاننا لم نعتبر من ذلك
 القضاء: شارح نے کہا ان پر یہ اعتراض اسلئے وارد نہ ہو گا کیونکہ مصنف نے دونوں ہی صورتوں میں دبانہ تصدیق
 کرنا مذکورہ کیا ہے مگر قضاء تصدیق کے جائزاً ذکر نہیں فرمایا تو جب مصنف نے قضاء کا کوئی تذکرہ نہیں کیا تو اس پر
 کوئی اعتراض بھی وارد نہ ہوگا۔

شرح کا قول :- مذکورہ بالا تفصیل اس صورت میں ہے جب منکر نے لفظ عبد کو نکرہ ذکر کیا ہو یعنی ان اشتریت عبداً، ان ملک عبد اکہا ہو۔ اور اگر نکرہ کے بجائے مذکورہ مثالوں میں عبد کو معرفہ ذکر کیا ہے اور کہل ہے: ان ملک عبد العبد فهو حر، ان اشتریت عبد العبد فهو حر، تو ان دونوں صورتوں میں اجتماع شرط نہ ہو گا۔ اور اجتماع کے شرط نہ ہونے میں ملک اور شراء دونوں ہی برابر ہے۔ اور دونوں صورتوں میں غلام کے جمع افراد کا ملک کے اندر جمع ہونا شرط نہیں ہے۔ لہذا غلام کا آخری نصف حصہ دونوں صورتوں میں آزاد ہو جائیگا کیونکہ تفرق جدا ہونا اور اجتماع ایک جگہ جمع ہونا یہ اوصاف فائب میں معتبر ہوتے ہیں۔ حاضر اور موجود ہو اس میں وصف کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔

اور عبد انکرہ والی صورت میں غلام حاضر اور موجود نہیں بلکہ فائب ہے اس لئے اس میں اوصاف تفرق واجتماع کے معتبر ہونے کی وجہ سے کہ اس کے اور خداوند تعالیٰ کے درمیان اس کا قول معتبر ہو گا۔ یعنی مفتی اس کی نیت کے مطابق فتویٰ دے گا۔ اور قضاۃ تصدیق کا مطلب یہ ہے کہ جب قاضی کے یہاں یہ مسئلہ پیش کیا جائیگا تو قاضی اسکی نیت کے موافق فیصلہ صادر کرے گا اور قضاۃ تصدیق نہ کرے گا کیونکہ مطلب یہ ہے کہ قاضی اس کی نیت کے مطابق فیصلہ نہ کرے گا۔

وَالشَّاقِي انْصَالُ الْمَسْبُوبِ بِالسَّبِّ الْمُرَادُ بِالسَّبِّ مَا لَا يَكُونُ عِلَّةً اُصْنِفَ الْيَعْلَى الْحَكْمُ وَفِي الْأَصْطِلَاحِ مَا يَكُونُ ظَرْفًا لِلْحَكْمِ وَلَا انْصَالُ السَّبِّ وَجُوبٌ وَلَا جُودٌ وَلَا تَعَقُّلٌ فِيهِ مَعَانِي الْعِلَلِ لَكِنْ يَتَضَلَّ بَيْنَهُمَا وَيَبِينُ الْحَكْمُ عِلَّةً يُضَاهَى الْيَعْلَى كَمَا سَأَلَنِي - كَيْ انْصَالُ زَوَالِ مِلْكِ الْمُتَعْتَبَةِ بِزَوَالِ مِلْكِ الرَّقَبَةِ فَإِنَّمَا إِذَا قَالَ لَا مَسْبُوبَ أَنْتَ حُرٌّ يَزُولُ بِهِ مِلْكُ الرَّقَبَةِ وَبِوَسْطَةِ زَوَالِهِ يَزُولُ مِلْكُ الْمُتَعْتَبَةِ فَلَا يَحِلُّ الْوَطْئُ بَعْدَهُ لِأَنَّ الْكَاهِنَ وَهَكَذَا انْصَالُ ثُبُوتِ مِلْكِ الْمُتَعْتَبَةِ بِثُبُوتِ مِلْكِ الرَّقَبَةِ بَانَ يَقُولُ اشْتَرَيْتَ هَذَا الْأَمَةَ فَيُنْتَبُ بِهِ مِلْكُ الرَّقَبَةِ وَبِوَسْطَةِ ثُبُوتِهِ يَثْبُتُ مِلْكُ الْمُتَعْتَبَةِ -

ترجمہ

اور دوسری قسم مسبب کا سبب متصل ہوتا ہے اور سبب مراد وہ چیز ہے جو ایسی علت نہ ہو جس کی طرف حکم فسوب ہو اور اصطلاح میں سبب اس چیز کو کہتے ہیں جو حکم کی طرف جانے والی راہ ہو جس کی طرف نہ وجوب فسوب ہوتا ہے نہ وجود اور اس میں علتوں کے معانی بھی نہ سمجھے جاتے ہوں لیکن سبب کے اور حکم کے درمیان کوئی علت ایسی موجود ہو جس کی طرف حکم مضاف ہو جیسا کہ اس کی مثال آئندہ آئے گی۔ جیسے ملک متعہ کے زوال کا ملک رقبہ سے متصل ہونا۔ چنانچہ جب اس نے اپنی باندی سے کہا: انت حمراء

تو ملک رقبہ زائل ہو جائے گی تو اس کے زوال کو واسطے سے ملک متعہ بھی زائل ہو جائے گی پس اس کے بعد وطنی حلال نہیں ہے یہاں تک کہ وہ نکاح کر لے۔ اسی طرح ملک متعہ کا ثبوت ملک رقبہ کے ثبوت سے متصل ہے۔ مثلاً یوں کہا "اشتریت ہذہ الامۃ" تو شرار سے ملک رقبہ ثابت ہو جائے گی اس ملک کے ثبوت کے واسطے سے ملک متعہ بھی ثابت ہو جائے گی۔

تشریح

والثانی اتصال المسبب الی دوسری قسم یہ ہے کہ مسبب اپنے سبب کے ساتھ متصل ہو۔ یہ اتصال شرعی صورت کی دوسری قسم ہے۔ اس جگہ سبب سے وہ قسمی ہے جو علت نہ ہو اور اس کی جانب حکم براہ راست منسوب نہ ہو۔

اور علماء اصول فقہ کی اصطلاح میں سبب وہ چیز ہے جو حکم تک جا نیو الاراستہ ہو گیا سبب اس واسطے کا نام ہے جو حکم تک جاتا ہو اور اس کی جانب وجوب حکم اور وجود حکم میں سے کوئی بھی منسوب نہ ہو اور نہ علت کے معنی ملتے جلتے ہوں۔ ہاں اس واسطے اور حکم کے درمیان ایک ایسی علت ہو جسکی جانب حکم منسوب ہو۔ اس مقام پر شارح نے وجوب کی قید کا اضافہ کیا ہے جس سے علت خارج ہو گئی کیونکہ علت کی جانب وجوب حکم منسوب ہوتا ہے اور دوسری قید وجود کی لگائی ہے اس قید کی بنا پر شرط خارج ہو گئی کیونکہ وجود حکم شرط ہی کی جانب منسوب ہوتا ہے اور جہاں تک سبب کا تعلق ہے تو اس کی جانب وجود حکم اور وجوب حکم میں سے کوئی منسوب نہیں ہوتا۔

کے اتصال زوال ملک المتعہ الی۔ جس طرح ملک بعضہ کا زائل ہونا ملک رقبہ کے زائل ہونے کے ساتھ متصل ہوتا ہے۔ اس قسم کی مثال میں مصنف نے فرمایا۔ ملک متعہ کا زوال ملک رقبہ کے زوال سے متصل ہو نیکی مثال اتصال سبب بالسبب کی مثال ہے جو اس طرح ہے۔ اذا قال لامته انت حرة یزول بہ ملک الوقفہ کہ جب کسی نے اپنی باندی سے کہا تو آزاد ہے تو اس قول کی بنا پر ملک رقبہ زائل ہو جائے گی اور وہ آزاد ہو جائیگی اور ملک رقبہ کے زوال کے توسط سے ملک متعہ بھی زائل ہو جائیگی اس لئے آقا کے لئے اب اس آزاد کردہ باندی سے وطنی کرنا حلال نہ ہو گا۔

الابالکاح الی۔ علاوہ اس کے کہ آزاد کر نیے بعد آقا اس باندی سے بعد میں نکاح کرے۔ اس مثال میں انت حرة (تو آزاد ہے) سبب ہے اور زوال ملک متعہ مسبب ہے اور سبب و مسبب دونوں کے درمیان زوال ملک رقبہ علت ہے اور وہ ایسی علت ہے جس کے توسط سے حکم یعنی ملک متعہ کا زوال سبب یعنی انت حرة کی جانب منسوب ہے۔ خلاصہ یہ کہ زوال ملک متعہ زوال ملک رقبہ کی طرف بلا واسطہ مضاف ہے اور سبب کی جانب یعنی انت حرة کی جانب زوال ملک رقبہ سے واسطے کے ساتھ منسوب ہے اور سبب یعنی ملک متعہ کا زوال ملک رقبہ کے زوال کے توسط سے سبب یعنی انت حرة سے متصل ہے کیونکہ جب آقا نے اپنی باندی کو انت حرة کہا تو متصلاً ہی ملک رقبہ اور ملک متعہ دونوں زائل ہو گئے۔ اسی طرح اتصال مسبب بالسبب کی مثال ملک متعہ کے ثبوت کا ملک رقبہ کے ثبوت کے ساتھ متصل ہونا ہے جس کی صورت یہ ہے کہ جب کسی شخص نے کسی باندی کو خریدنے کیلئے کہا اشتریت ہذہ الامۃ میں نے اس باندی کو خرید لیا اور مالک نے کہا بیعت میں نے فروخت کر دیا تو اس بیع سے مشتری کیلئے ملک رقبہ ثابت ہو جائیگا اور ملک

رقبہ کی واسطہ سے ملک متعہ میں ثابت ہو جائیگا۔ مذکورہ مثال میں عقد بیع سبب ہے۔ ملک متعہ کا ثبوت سبب ہے۔ اور ان دونوں کے درمیان ملک رقبہ کا ثبوت ایک علت ہے اور یہ ایسی علت ہے جس کے توسط سے ملک متعہ کا ثبوت سبب یعنی عقد بیع کی جانب منسوب ہوگا اور سبب یعنی ثبوت ملک متعہ سبب عقد بیع سے متصل ہوگا اور بیع نام ہوتے ہی مشتری کے باندی پر ملک متعہ ثابت ہو جائے گا۔

اس جگہ ثبوت ملک رقبہ سے عقد بیع مراد ہے مگر چونکہ ملک متعہ کا ثبوت عقد بیع کے ساتھ اتصال ثبوت ملک رقبہ کے واسطہ سے ہوا کرتا ہے اسی لئے شارح نے بھی ثبوت ملک رقبہ تحریر کر دیا ہے۔

فَيَصِحُّ اسْتَعَارَةُ السَّبَبِ لِلْحَكْمِ دُونَ عِلْمِهِ بِأَنْ يَقُولَ أَنْتَ حُرَّةٌ وَمِيرِيدٌ بِهَا أَنْتَ طَالِقٌ أَوْ تَقُولَ بَعْتُ نَفْسِي مِنْكَ وَمِيرِيدٌ بِهَا النِّكَاحُ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ أَنْتَ طَالِقٌ وَمِيرِيدٌ أَنْتَ حُرَّةٌ وَأَنْ يَقُولَ نَكَحْتُكَ وَمِيرِيدٌ بَعْتُكَ لِأَنَّ الْمَسْتَبَّ حَمْلًا لِلْمَسْتَبِّهِ مِنْ حَيْثُ الثَّبُوتُ وَالسَّبَبُ لَا يَحْتَمِلُ إِلَّا الْمَسْتَبَّ مِنْ حَيْثُ الشَّرْعِيَّةُ لِأَنَّ الْعِتَاقَ لَمْ يَشْرُطْ إِلَّا لِأَجْلِ زَوَالِ مَلَكَ الرَّقَبَةِ وَزَوَالِ مَلَكَ الْمَتْعَةِ إِنَّمَا حَصَلَ مَعَهَا إِتْفَاقًا فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ وَكَذَلِكَ الْبَيْعُ إِنَّمَا شَرُطَ لِمَلَكَ الرَّقَبَةِ وَحُلَّ الْوَطْءُ إِنَّمَا حَصَلَ مَعَهَا إِتْفَاقًا فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَذَكَرَ الْمَسْتَبَّ وَمِيرَادُهَا السَّبَبُ إِلَّا إِذَا كَانَ الْمَسْتَبَّ مَخْتَصًّا بِالسَّبَبِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى إِنِّي أَخْصِمُ خَمْرًا فَإِنَّ الْخَمْرَ لَا يَكُونُ إِلَّا مِنَ الْعَنْبِ فَيَجُوزُ الْإِفْتِنَاءُ مِنَ الْجَائِزِينَ.

ترجمہ

چنانچہ سبب کا استعارہ حکم کیلئے صحیح ہے لیکن اس کے برعکس درست نہیں ہے مثلاً کوئی شخص اپنی بیوی کو انت حرة کہے اور اس سے انت طالق مراد لے۔ یا عورت کہے بعت نفسی منک اور اس سے نکاح مراد لے تو ان صورتوں میں (جیکہ سبب بول کر سبب مراد لیا جاتا ہے) استعارہ صحیح ہوگا۔ اور جب کوئی شخص انت طالق کہے اور اس سے انت حرة مراد لے یا کوئی نکحک کہے اور اس سے بعت نفسی منک مراد لے تو ان صورتوں میں (جیکہ سبب بول کر سبب مراد لیا گیا ہے) استعارہ صحیح نہ ہوگا۔ اس وجہ سے کہ سبب ثبوت کے لحاظ سے سبب کا محتاج ہوتا ہے اور سبب شرعی اعتبار سے سبب کا محتاج نہیں ہوتا اس وجہ سے کہ عتاق نہیں مشروع ہوا لیکن ملک رقبہ کے زوال کیلئے اور ملک متعہ کا زوال اتفاقاً اس کے ساتھ بعض اوقات حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بیع ملک رقبہ کیلئے مشروع ہوئی ہے اور وطی کی علت اتفاقاً سے بعض احوال میں اس کے ساتھ حاصل ہو جاتی ہے لہذا یہ جائز نہیں ہے کہ سبب کو ذکر کیا جائے اور سبب مراد لیا جائے ہاں اس صورت میں جبکہ سبب مخصوص ہو سبب کے ساتھ جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ قول حکایت کرتے ہوئے "انّی اذانی اخصم خمرًا" (میں دیکھتا ہوں کہ شراب بخور رہا ہوں) حالانکہ شراب بخور ہی نہیں جاتی بلکہ انکو بخورنا جاتا ہے پس یہاں سبب ذکر کیا گیا ہے اور سبب مراد لیا گیا ہے کیونکہ اصل شراب انکو ہی سے ہوتی ہے۔ لہذا یہاں اتفاقاً دونوں جانب سے ثابت ہوا۔

تشریح

مصنف نے کہا اتصال صوری کی اس دوسری قسم میں استعارہ صرف ایک جانب سے درست ہے سبب بول کر سبب مراد لینا درست ہے مگر سبب یعنی حکم بول کر سبب مراد لینا درست نہیں ہے یعنی سبب بول کر سبب مراد لینا درست ہے مگر سبب بول کر سبب مراد لینا درست نہیں ہے۔ لہذا اگر کسی شخص نے اپنی بوی سی کہا "انت حرۃ" (تو آزاد ہے) اور انت طالق مراد لیا یعنی تھکو طلاق ہے۔ تو درست ہے۔ اگر کسی آزاد عورت نے کسی مرد سے کہا "بعت نفسی منک" میں نے اپنے نفس کو تیرے ہاتھ فروخت کر دیا۔ اور اس سے نکاح کے معنی مراد لیا تو درست ہے اس لئے کہ بیع جس کے ذریعہ ملک رقبہ ثابت ہوتا ہے وہ سبب ہے اور نکاح جس کے ذریعہ ملک متہ ثابت ہوتا ہے وہ سبب ہے۔ اور سبب بول کر سبب مراد لینا جائز ہے۔ اس لئے لفظ بیع بول کر نکاح مراد لینا بھی درست ہوگا۔ دوسری مثال :- اگر کسی نے اپنی باندی سے کہا انت طالق اور انت حرۃ مراد لیا تو یہ جائز نہیں ہے۔ اس لئے کہ انت طالق ملک متہ کے زوال پر دلالت کرتا ہے وہ سبب ہے اور انت حرۃ جو کہ زوال ملک رقبہ پر دلالت ہے وہ سبب اور سابق میں گذر چکا ہے کہ سبب بول کر سبب مراد لینا جائز نہیں۔ اس لئے انت طالق بولیں اور انت حرۃ مراد لیں یہ درست نہیں۔

تیسری مثال :- کسی نے اپنی باندی سے کہا نکحتک (میں نے تجھ سے نکاح کر لیا) اور بعتک (میں نے تجھ کو فروخت کر دیا) مراد لیا۔ تو یہ بھی درست نہیں۔ کیونکہ نکاح ملک بضع کے ثبوت پر دلالت کرتا ہے سبب ہے اور بیع جو ثبوت ملک رقبہ پر دلالت کرتا ہے۔ اس جگہ سبب ہے۔ اور سبب بول کر سبب مراد لینا درست نہیں ہے اس لئے نکاح بول کر بیع مراد لینا بھی درست نہیں ہے۔

دو تون کی وجہ :- یعنی سبب بول کر سبب مراد لینا کیوں جائز ہے اور سبب بول کر سبب مراد لینا جائز نہیں کیونکہ سبب اپنے ثبوت میں سبب کا محتاج ہوتا ہے اس لئے کہ سبب اثر ہوتا ہے سبب کا اور سبب اس کا مؤثر ہوتا ہے۔ اور اثر اپنے مؤثر کا محتاج ہوتا ہے لہذا ثابت ہوا کہ سبب محتاج اور سبب اس کا محتاج الیہ ہے جیسا کہ پہلے قاعدہ بیان کیا جا چکا ہے کہ محتاج الیہ بول کر محتاج مراد لیا جا سکتا ہے۔ اس قاعدہ کے لحاظ سے سبب بولا جائے اور سبب مراد لیا جائے تو درست ہے اس لئے کہ سبب اپنے مشروط ہونے میں سبب کا محتاج نہیں مثلاً لفظ عتاق صرف ملک رقبہ کے زوال کیلئے وضع کیا گیا ہے اور اس کے ذریعہ ملک متہ کا زائل ہونا اتفاقی امر ہے کیونکہ مثلاً اگر غلام کو انت حرۃ کہا گیا تو زوال ملک رقبہ صادق آئیگا مگر زوال ملک متہ صادق نہ آئے گا۔ یہی لفظ اگر باندی سے کہا تو ملک رقبہ اور ملک متہ دونوں کا زوال پایا جائے گا۔ لہذا معلوم ہوا کہ انت حرۃ سبب ہے ملک رقبہ کے زوال پر دلالت کرتا ہے۔ سبب کے بغیر پایا جا سکتا ہے اور جب سبب سبب کے بجائے پایا جا سکتا ہے تو سبب سبب کی جانب محتاج نہ ہوا۔ اسی طرح لفظ بیع ملک رقبہ کے ثبوت کیلئے مشروط ہے اور ملک متہ کا ثبوت محض اتفاقی ہے۔ مثلاً بیع اگر باندی سے تو ملک رقبہ کے ثبوت کے ساتھ ملک متہ بھی حاصل ہو جائیگا اور اگر بیع غلام یعنی مرد سے تو ثبوت ملک رقبہ کے ساتھ ثبوت ملک متہ نہ حاصل ہوگا کیونکہ بیع مرد ہے۔

بہر حال ثابت ہو گیا کہ سبب معینی بیج جو ثبوت ملک رقبہ پر دلالت کرتا ہے سبب معینی ملک متعہ کے ثبوت کے بغیر متحقق ہو سکتا ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ سبب سبب کا محتاج نہیں ہوتا اور جب سبب سبب کا محتاج نہیں تو سبب محتاج الیہ بھی نہیں ہوگا اور جب سبب محتاج الیہ نہیں تو سبب بول کر سبب مراد لینا بھی جائز نہیں۔ اس وجہ سے کہ سابق میں بیان کیا جا چکا ہے کہ محتاج الیہ بول کر محتاج مراد لیا جا سکتا ہے اور سبب جب محتاج الیہ نہیں تو سبب بول کر سبب کس طرح مراد لیا جا سکتا ہے۔ حاصل یہ نکلا کہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ سبب بول کر سبب مراد لینا درست نہیں ہے ہاں سبب اگر صرف سبب ہی کے ساتھ مخصوص ہو تو اس صورت میں سبب بول کر سبب کا مراد لینا درست ہے کیونکہ اس وقت سبب بمعنی علت ہوگا اور سبب اسی سبب کیلئے مشروع ہوا ہوگا اور جب سبب بمعنی علت ہے تو سبب معلول کے معنی میں ہوگا اور جیسا کہ سابق میں گذر چکا ہے کہ معلول بول کر علت مراد لینا درست ہے۔ اس لئے مذکورہ بالا صورت میں سبب بول کر سبب مراد لینا درست ہوگا۔ جیسے آیت **بِذٰلِکَ ذَرَعْتِیْ وَرَعِیْتُ فَاَکْرَمُ** میں ہے۔ **ذِیْنِیْ خَوَابِ** میں دیکھا کہ میں شراب بخوڑ رہا ہوں۔ اس جگہ **اَحْمَرِ** کے تحت **خمر نہیں بلکہ انگور کا عرق ہے اور انگور خمر کا سبب ہے اور عمارس کا سبب ہے اور یہ سبب اپنے سبب کے ساتھ مخصوص ہے کیونکہ خمر صرف عنب سے تیار ہوتی ہے اور انگور کے علاوہ دوسری چیزوں سے جو خمر تیار کی جاتی ہے تو اخاف اس کو خمر کا نام نہیں دیتے بلکہ اس کو مسکر نشہ آور چیز کہتے ہیں لہذا بقول اخاف اس جگہ سبب سبب کے ساتھ خاص ہوا لہذا احتیاج جانین سے پیدا ہو گئی یعنی سبب سبب کا محتاج ہے اور محتاج الیہ بول کر محتاج مراد لیا جا سکتا ہے اسلئے سبب محتاج الیہ بول کر سبب محتاج مراد لیا جا سکتا ہے۔**

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَجُوزُ اسْتِعَارَةُ الْعِتَاقِ لِلطَّلَاقِ وَبِالْعَكْسِ لِأَنَّ كَلِمَتَهُمَا يَبْتَدِئُ عَلَى السَّمَاوِيَّاتِ وَاللَّزِيمُ فَيَدْخُلَانِ فِي الْأَتِّصَالِ الْمَعْنَوِيِّ وَخَصَّ مَقُولَ الطَّلَاقِ مَوْضُوعَ لِرَفْعِ الْقَتِيدِ وَالْعِتَاقِ مَوْضُوعَ لَانْتِثَابِ الْقُوَّةِ فَلَا يَتَشَابَهُانِ أَصْلًا وَلَكِنْ يَتَرَدُّ عَلَى أَصْلِ الْقَاعِدَةِ أَنَّ الْعِتَاقَ اسْمًا هُوَ سَبَبٌ لِأَنَّهَا مَلَكَ الْمُتَعَةِ الَّتِي كَانَتْ عَلَيَّ وَجْهًا مَلَكَ الْيَمِينِ دُونَ الْمُتَعَةِ الَّتِي كَانَتْ فِي النِّكَاحِ وَكَذَا الْبَيْعِ اسْمًا هُوَ سَبَبٌ لِثَبُوتِ مَلَكَ الْمُتَعَةِ الَّتِي كَانَتْ مِنْ جِهَةِ مَلَكَ الْيَمِينِ دُونَ الْمُتَعَةِ الَّتِي كَانَتْ فِي النِّكَاحِ وَأَجِيبُ بِأَنَّهَا يَكْفِي فِي هَذَا كَوْنُهَا سَبَبًا عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ بِهِ۔

ترجمہ

اور امام شافعی نے فرمایا ہے کہ عتاق کا استعارہ طلاق کیلئے اور اس کا عکس یعنی طلاق کا استعارہ عتاق کیلئے جائز ہے اسلئے کہ دونوں میں سے ہر ایک سرایت کرنے اور لڑنے پر مبنی ہے لہذا عتاق معنوی تھا داخل ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں کہ طلاق رفع قید کیلئے وضع کی گئی ہے۔ اور عتاق

توت کو ثابت کر سیکے لئے موضوع ہوا ہے اس لئے دونوں ایک دوسرے کے بالکل مشابہ نہیں ہو سکتے۔ لیکن ایک اعتراض اصل قاعدہ پر وارد ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ عتاق ملک متعہ کے زوال کا سبب ہے جو ملک میں کے تحت حاصل ہوتی تھی نہ کہ اس متعہ کے زوال کے لئے جو نکاح کے تحت حاصل ہوتی ہے۔ ایسے ہی بیچ ملک متعہ کے ثبوت کا سبب ہر جو دراصل ملک میں کی جہت سے حاصل ہوتی ہے نہ کہ اس متعہ کیلئے جو نکاح میں پائی جاتی ہے۔

تشریح

ان نے اخلاف کا مسلک بیان کرتے ہوئے لکھا تھا کہ سبب کا استعارہ سبب یعنی حکم کیلئے درست ہے مگر سبب بول کر سبب کا استعارہ کرنا درست نہیں ہے مثال میں عتاق کے الفاظ کو استعمال کیا تھا جو اس واسطے وضع کئے گئے ہیں کہ ان کے ذریعہ ملک رقبہ کو زائل کیا جائے اور لفظ طلاق جو ملک متعہ کے زوال کے لئے وضع کیا گیا ہے۔ اس میں عتاق کو طلاق کیلئے مستعار لیا جاسکتا یعنی عتاق بول کر طلاق کے معنی مراد لئے جاسکتے ہیں۔ مگر طلاق کے الفاظ بول کر عتاق کے معنی مراد نہیں لئے جاسکتے ہیں اس میں حضرت امام شافعی کا اختلاف ہے ان کے نزدیک جابنیں سے استعارہ درست ہے یعنی عتاق بول کر طلاق اور طلاق بول کر عتاق کے معنی مراد لئے جاسکتے ہیں۔

امام شافعی کی دلیل :- ان دونوں کے درمیان اتصال معنوی پایا جاتا ہے کیونکہ دونوں کے اندر اسقاط کے معنی پائے جاتے ہیں۔ یعنی لفظ عتاق کے ذریعہ ملک رقبہ اور طلاق کے ذریعہ ملک بضعہ کا اسقاط پایا جاتا ہے بہر حال دونوں ہی کے اندر اسقاط کے معنی پائے جاتے ہیں اور دونوں ہی کے اندر سرایت اور لزوم کے معنی پائے جاتے ہیں۔ سرایت کے معنی یہ ہیں کہ جب حکم شی کے بعض پر ثابت ہو جاتا ہے تو کل شے پر بھی سرایت کر جاتا ہے ثابت ہو جاتا ہے۔ جیسے کسی نے بیوی سے کہا دیکھتے ہو تو میرا چہرہ اور والدہ با تیرے چہرہ کو طلاق ہے، منکلم نے بیوی کے چہرہ کو طلاق دی ہے مگر یہ طلاق بیوی کے باقی حصہ کو بھی سرایت کر جائے گی اور پوری بیوی یعنی کل پر طلاق واقع ہوگی۔

دوسری مثال کسی نے اپنے غلام سے کہا دیکھتے ہو تو میرا چہرہ آزاد ہے، اس مثال میں آزادی کو چہرہ کے لئے ثابت کیا گیا ہے مگر سبب آزادی غلام کے چہرہ سے پورے بدن میں کل پر سرایت کر جائے گی اور نتیجہ پورا غلام آزاد ہو جائے گا۔

لزوم کے معنی :- لاگو ہونا، فسخ اور انقطاع کو قبول نہ کرنا۔ یعنی عتاق اور طلاق جب واقع ہو جاتے ہیں تو پھر یہ جدا نہیں ہوتے بلکہ لازم ہو جاتے ہیں۔

تعلیق بالشرط :- اس طرح طلاق اور عتاق شرط پر معلق کئے جاسکتے ہیں یعنی دونوں تعلیق بالشرط کا احتمال رکھتے ہیں لہذا معلوم ہوا کہ طلاق اور عتاق دونوں میں اتصال معنوی پایا جاتا ہے یعنی ازالہ ملک، سرایت اور لزوم اور تعلیق بالشرط کا دونوں احتمال رکھتے ہیں۔ اور جب اتصال معنوی طلاق و عتاق کے درمیان موجود ہے تو اس اتصال کی وجہ سے ان میں سے ہر ایک کو دوسرے کے لئے استعارہ کیا جاسکتا ہے۔ مثلاً استاد اور رجل شجاع میں اتصال معنوی پایا جاتا ہے اس لئے رجل شجاع بول کر استاد اور استاد بول کر رجل شجاع مراد لئے جاسکتے ہیں۔

جواب :- اما شافعی کے استدلال کا جواب اخوات کی جانب سے دیا جاتا ہے کہ طلاق اور عتاق کے درمیان باہم اتصال معنوی ہے کیونکہ دونوں کی وضع الگ الگ معانی کیلئے ہوئی ہے۔ چنانچہ طلاق نکاح کی قید کو ختم کرنے کے لئے وضع کی گئی ہے۔ عورت پر سہوی ہونے کے ناطے جو پابندیاں تھیں کہ وہ باہر نہیں نکل سکتی، بلا اجازت کہیں نہیں جاسکتی۔ جب اس کے شوہر نے اسکو طلاق دیدیا تو عورت پر سے نکاح کی جملہ پابندیاں ختم ہو گئیں اب عورت اپنی ضروریات کے لئے آزاد ہے۔

اسی طرح لفظ عتاق کا حال ہے۔ کہ آزادی غلام پر سے ملکیت کی تمام پابندیوں کو ختم کر دیتی ہے چنانچہ عتاق کی وضع قوت کو ثابت کرنے کیلئے کی گئی ہے اور غلام کے اندر جو حکمی طور پر کمزوری اور ضعف تھی کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی ضرورت طبعی یعنی نکاح نہیں کر سکتا، کوئی خرید و فروخت نہیں کر سکتا۔ اور جب اس کو آزاد کر دیا گیا اور اس کو عتاق حاصل ہو گیا تو اس قسم کی ساری پابندیاں اور کمزوریاں غلام پر سے دور ہو گئیں لہذا ثابت ہوا کہ عتاق کے ذریعہ وہ قوت غلام کو دیدی گئی جو پہلے سے حاصل نہیں تھی۔

حاصل یہ کہ طلاق نکاح کی قید کو ختم کرنے اور عتاق کی قوت کو ثابت کرنے کیلئے وضع کیا گیا ہے تو ان دونوں کے مابین کسی چیز میں نا اشتراک ہے اور نہ مشابہت ہی پائی جاتی ہے اور جب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مشابہت ہیں نہ ایک دوسرے کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں تو پھر ان کے درمیان اتصال معنوی کے کیا معنی؟ جب اتصال معنوی دونوں کے درمیان نہیں پایا جاتا تو ثابت ہو گیا کہ ان میں سے ایک کو دوسرے کیلئے استعارہ بھی نہیں کیا جاسکتا۔ یعنی طلاق کو عتاق کے لئے اور عتاق کو طلاق کیلئے استعارہ نہیں کیا جاسکتا وہاں مطلوب۔

رکن برد علی اصل القاعدۃ *۔ شارح نے فرمایا مگر اصل قاعدہ پر ایک اعتراض کیا جاسکتا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ اخوات کہتے ہیں کہ سبب کا استعارہ حکم یعنی سبب کیلئے کیا جاسکتا ہے اور مثال میں انت حرۃ کہا گیا ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ یہ قول ملک رقبہ کے ازالہ پر دلالت کرتا ہے۔ اس کو بول کر انت طالق کے معنی مراد لینا درست ہے جبکہ انت طالق ملک متعہ کے زوال پر دلالت کرتا ہے کیونکہ عتاق یعنی انت حرۃ کہا سبب ہے ملک متعہ کے زوال کے لئے یعنی انت طالق کے معنی کے لئے۔ اسی طرح دوسری مثال بہت نفسی منک میں نے اپنے نفس کو تیرے ہاتھ فروخت کر دیا بول کر نکاح کے معنی مراد لینا۔ کل جائز ہے اس لئے کہ بہت نفسی منک ثبوت ملک رقبہ بردال ہے اور یہ سبب ہے ملک متعہ کے ثبوت کے لئے اور اس پر لفظ نکاح دلالت کرتا ہے۔

اعتراض :- اس پر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے۔ وہ لفظ عتاق تو اس ملک بضعہ کے زوال پر دلالت کرتا ہے بطریق یقین آقا کو حاصل ہوتی ہے اور جو ملک بضعہ بندے کو نکاح کے سبب سے حاصل ہوا اس کے زوال کا لفظ عتاق سبب نہیں ہے اور جب عتاق کا لفظ ملک متعہ نکاح کے زوال کا سبب نہیں ہے تو لفظ عتاق یعنی انت حرۃ کہنا، اس لفظ سے انت طالق کے معنی مراد لینا کیونکر درست ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اس ملک متعہ کو ثابت کرنی ہے جو بطور ملک یقین کے حاصل ہوا اور وہ ملک متعہ جو نکاح کے طور پر حاصل ہو سبب اس کے ثبوت کا سبب نہیں ہے

اور جب بیع معنی بیعت ملک متعہ کے ثبوت کا سبب نہیں۔ اسی طرح جو ملک متعہ بطور نکاح کے ثابت ہو تو بیع سے نکاح کے معنی کیونکر مراد لے سکتے ہیں؟

جواب :- اس اعتراض کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ جو مجاز سبب ہونے کی بناء پر ہو ضروری نہیں کہ اسے حقیقی معنی مجازی کے متعین کرنے کا بھی سبب ہو اس کے لئے تو جس معنی مجازی کا سبب ہونا بھی کافی ہو تا ہے جس طرح غث جنس نبات کا سبب ہے اور نبات بارش سے حاصل یا دوسرے طریقہ پر پہنچانے وغیرہ کرنے سے حاصل ہو۔ تو غث بول کر جس نبات مراد لے سکتے ہیں۔ اسی طرح اس جگہ بھی عناق کا لفظ یعنی انت حرہ بھی مطلقاً زوال ملک متعہ کا سبب ہے۔ ملک متعہ خواہ ملک عین سے حاصل ہو خواہ نکاح کے طور پر حاصل ہوئی ہو۔

دوسری مثال بیع کی بیع۔ اسی طرح بیع مطلق ملک متعہ کے ثبوت کا سبب ہے۔ اب ملک متعہ خواہ نکاح کے ذریعہ حاصل ہو۔ اسی طرح لفظ عناق اس ملک متعہ کے زوال کا بھی سبب ہے جو نکاح کے ذریعہ ملک متعہ حاصل ہوتی ہے۔ تو لفظ عناق کا استعارہ طلاق کے معنی کیلئے بھی جائز ہو گا کیونکہ اسی طرح جب بیع مطلقاً ملک متعہ کے ثبوت کا سبب ہے تو اس ملک متعہ کے ثبوت کا بھی سبب ہوگی جو نکاح کے طور پر ملک متعہ ثابت ہو۔ تو بیع کا استعارہ نکاح کیلئے بھی کیا جا سکتا ہے۔

ثُمَّ بَعْدَ الْفَرَاحِ عَنْ بَيَانِ عِلَاقَاتِ الْمَجَازِ شَرَّحْنَا أَنَّ بَيَانَ فِي أَمْرٍ مَوْضِعٍ تَدْرَأُ الْحَقِيقَةَ وَفِي أَمْرٍ مَوْضِعٍ يَتْرُكُ الْمَجَازُ فَقَالَ وَرَأَى أَنَّ كَانَتْ الْحَقِيقَةُ مُتَعَدِّ سَرَّةً أَوْ مَهْجُورَةً صِدْرِي أَلِ الْمَجَازِ بِرَيْبَةٍ بِالْمُتَعَدِّ بِمَا لَا يُمْكِنُ الْوَصُولُ إِلَيْهَا إِلَّا بِمَشْفِقَةٍ وَبِالْمَهْجُورَةِ بِمَا لَا يُمْكِنُ وُصُولُهَا إِلَّا أَنَّ النَّاسَ تَرَكُوا كَمَا إِذَا حَلَفَ لِأَبَا سَعْدٍ مِنْ هَذِهِ الْخَلَّةِ مِثَالًا لِلْمُتَعَدِّ سَرَّةً إِذَا أَكَلَ الْخَلَّةَ نَفْسَهَا بَعْدَ سَرِّ فِرَادِ الْمَجَازِ وَهُوَ ثَمَرٌ هَا فَإِنْ لَمْ تَكُنِ الشَّجَرَةَ ذَاتَ ثَمَرٍ كَرَأَى بِهَا مُنْفَعًا الْحَاصِلُ بِالْبَيْعِ وَوَلَوْ تَكَلَّفَ وَأَكَلَ مِنْ عَيْنِ الْخَلَّةِ لَمْ يَحْتَنُ لِأَنَّ الْمُتَعَدِّ سَرًّا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حُكْمٌ وَلَا يَقْرَأَنَّ الْمَخْلُوقَ عَلَيْهِ هُوَ عَدَمُ أَكْلِ التَّعَدُّ وَهُوَ غَيْرُ مُتَعَدِّ بِمَا لَمْ تَمَّا الْمُتَعَدِّ سَرًّا أَكَلَهَا لِذَلِكَ نَقُولُ الْبَيَانَ إِذَا حَلَفْتَ عَلَى النَّفْيِ يَكُونُ بِالْمَنْعِ فَمَوْجِبُ الْبَيَانِ أَنْ يَصِيرَ الْفِعْلُ مَمْنُوعًا بِالْبَيَانِ وَمَا لَا يَكُونُ مَا كَرَأَى لَا لِأَنَّ الْبَيَانَ مَمْنُوعًا بِالْبَيَانِ سَبَلُ قَبْلَهُمَا -

ترجمہ

پھر مصنف مجاز کے علاقوں کے بیان سے فارغ ہو کر اس چیز کے بیان کو شروع کر رہے ہیں کہ کس جگہ حقیقت کو ترک کر دیا جاتا ہے اور وہ کون سی جگہ ہے جہاں مجاز کو چھوڑ دیا جاتا ہے پس نسر یا کہ جب حقیقت متعذر ہو یا مجبور ہو تو مجاز کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ متعذر سے مراد وہ شے ہے کہ اس تک پہنچنا مشقت کے بغیر ممکن نہ ہو اور مجبور سے مراد وہ شے ہے کہ وہاں تک پہنچنا ممکن ہو لیکن لوگوں نے اسکو

ترک کر دیا ہو جیسے کسی نے قسم کھائی کہ میں اس نخل سے نہ کھاؤں گا (یعنی وہ اس کھجور کے درخت سے نہ کھائے گا) یہ حقیقت متعذرہ کی مثال ہے کیونکہ فی نفسہ کھجور کے درخت کا کھانا دشوار ہے پس اس جگہ مجاز مراد لیا جائے گا۔ اور وہ اس کا پھل ہے۔ پس اگر وہ درخت جس کی اس نے قسم کھائی ہے پھلدار نہ ہو تو اس کی وہ قیمت مراد ہوگی جو فروخت کرنے سے حاصل ہوگی۔ اور اگر کسی نے تکلف کیا اور عین نخل (کھجور) کو کھالیا تو قسم میں حانت نہ ہوگا کیونکہ حقیقت متعذرہ کے ساتھ حکم لاگو نہیں ہوتا۔ اور یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ مخلوف علیہ (جس پر قسم کھائی گئی ہے) کھجور کے درخت کا نہ کھانا ہے اور یہ متعذر نہیں ہے متعذر تو اس کا کھانا ہے۔ تو ہم جو ادریں گے کہ (یہ ضابطہ ہے) جب قسم نفی پر داخل ہوتی ہے تو نفی منع یعنی نہیں کیلئے مہوتی ہے۔ لہذا قسم کا مطلب اور تقاضا یہ ہے کہ فعل منفی قسم کے نسبت ممنوع ہوگا اور جو چیز ماکول اور کھائی جا سکتی ہے تو وہ قسم کے سبب سے ممنوع نہیں ہوتی بلکہ قسم کے پہلے ہی سے ممنوع ہے۔

مجاز کے جملہ علاقوں کے بیان سے فراغت کے بعد ماتن نے یہ شروع کیا ہے کہ کس مقام پر حقیقت کو اور کس مقام پر مجاز کو ترک کیا جاتا ہے۔

تشریح

فقال واذا كانت الحقيقة متعذراً الخ تو ماتن نے فرمایا۔ جب لفظ کے حقیقی معنی متعذر

ہوں یا مجبور ہوں تو ان دونوں صورتوں میں حقیقت کو ترک کر دیا جاتا ہے اور مجاز پر عمل کیا جاتا ہے۔

حقیقت متعذرہ :- لفظ کے معنی جس پر عمل کرنا دشوار ہو اور آسانی سے اُن پر عمل کرنا ممکن نہ ہو۔

حقیقت مجبورہ :- لفظ کے وہ معنی جس پر عمل کرنا ممکن تو ہو مگر لوگوں نے ان معنی پر عمل کرنا ترک کر دیا ہو

اولیٰ مثال اگر کسی شخص نے کہا: وَاللّٰهُ لَا اُكَلُّ مِنْ هٰذِهِ النَّخْلَةِ (اللہ کی قسم میں اس کھجور کے درخت سے نہیں

کھاؤں گا۔ اس مثال میں بعینہ درخت یعنی نخل کا کھانا متعذر ہے اس لئے حقیقت کو مجبور کر مجازی معنی مراد لئے جائیں

گے۔ اگر درخت پھل والا ہے تو اس کے پھل کا کھانا مراد ہوگا اور اگر درخت پھلدار نہیں ہے تو اس کے فروخت کرنے

کے بعد جو قیمت حاصل ہوگی وہ قیمت مجازی معنی ہوں گے اور قسم کھانے والا اگر پھل کھائے گا تو حانت ہوگا جب کہ

درخت پھل دار ہو ورنہ اس کی قیمت سے استفادہ کر بیگناہ تو حانت ہوگا۔

اب اگر تکلف کیا قسم کھانے والے نے اور بعینہ درخت کا کچھ حصہ لیکر کھالیا مثلاً درخت کی چھال مٹے، لکڑی

میں سے کچھ حصہ کھالیا تو وہ حانت نہ ہوگا کیونکہ ایسا کرنا متعذر ہے اور متعذر کے ساتھ حکم متعلق نہیں ہوا کرتا۔

ولا يقال ان المحلوف عليه الخ۔ اعراض کا حاصل یہ ہے کہ اس جگہ مخلوف یعنی جس کی قسم کھائی گئی

ہے وہ کھجور کے درخت کا نہ کھانا ہے۔ حالانکہ کھانا متعذر ہے درخت کا نہ کھانا کوئی متعذر نہیں ہے اور جب

مخلوف علیہ یعنی جس کی قسم کھائی گئی ہے وہ متعذر نہیں ہے تو درخت بو لکر اس کے پھل، یا پھل نہ ہونے کی

صورت میں اس کی قیمت مراد لینے کی کیا ضرورت ہے۔

جواب :- قاعدہ ہے کہ حرف نفی جب قسم پر داخل ہوتا ہے تو وہ نفی نہیں کے معنی میں اور اپنے آپ کو فعل منفی سے

روکنے کیلئے استعمال کی جاتی ہے مثلاً کسی نے کہا وَاللّٰهُ لَا اَشْرُبُ الْمَاءَ وَاللّٰهُ کی قسم میں پانی نہیں پیونگا، تو اس قسم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قسم کھا کر پانی اپنے آپ کو پانی پینے سے روکنا چاہتا ہے۔ لہذا ایمین کا تقاضہ یہ ہے کہ فعل منفی قسم کھانے کی وجہ سے ممنوع ہو جس طرح پانی کا پینا قسم کھانے کی وجہ سے ممنوع ہوا ہے اور قسم کھانے سے یہاں ممنوع نہیں تھا۔ اس کے برخلاف جو چیز عادتاً کھائی نہ جاتی ہو جیسے گھور کے درخت بعینہ کھا یا نہیں جاتا وہ قسم کھانے کی وجہ سے ممنوع نہیں ہوا بلکہ قسم کھانے سے پہلے ہی ممنوع تھا۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ وَاللّٰهُ لَا اَشْرُبُ الْمَاءَ مِنْ هَذِهِ الْغُلَّةِ میں نخلہ کے کھانے سے ممنوع قسم کی وجہ سے نہیں بلکہ قسم کے پہلے ہی ممنوع و متعذر ہے۔ اور جب یہ فعل قسم سے پہلے ہی سے ممنوع تھا تو اس میں تعدر کا اعتبار کیا جائیگا اور کہا جائے گا کہ جس پر قسم کھائی گئی ہے معنی معلوف علیہ اور اکل نخلہ ہے، متعذر ہے۔ اور جب معلوف علیہ متعذر ہے تو اس کو ترک کیا جائے گا اور اس کے مجازی معنی مراد لئے جائیں اور انہیں مجازی معنی پر حکم دیا جائے گا کہ اگر وہ اس درخت کے پھل کھائے گا یا پھر قیمت لگائے تو حاشت ہو جائے گا۔

أَوْلَا يَضِيحُ قَدَمًا فِي دَائِرَةِ فُلَانٍ مِّثَالُ الْمَهْجُورَةِ لِأَنَّ وَضْعَ الْقَدَمِ فِي الدَّائِرَةِ حَافِظًا مِنْ خَارِجِ بَدْوَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ فِيهَا مِمَّا يَسْتَكْبِرُ لَكِنَّ النَّاسَ مَهْجُورَةٌ فَيُرَادُ بِهَا الدَّخُولُ الْعَرَبِيَّ وَكَوَضْعِ الْقَدَمِ فِي الدَّائِرَةِ مِنْ غَيْرِ دُخُولٍ لَمْ يَحْدِثْ لِأَنَّهَا مَهْجُورَةٌ وَالْمَهْجُورَةُ شَرْعًا كَالْمَهْجُورَةِ عَادَةً مَرْتَبِطٌ بِقَوْلِهِ أَوْ مَهْجُورَةٌ أَيْ لَا يَمْلِكُ فِي الْمَجَارِبِ الْمَجَازِ أَنْ تَكُونَ الْحَقِيقَةُ مَهْجُورَةً عَادَةً بَلِ الْمَهْجُورَةُ شَرْعًا أَيْضًا كَالْمَهْجُورَةِ عَادَةً حَتَّى يَنْصَوِّفَ التَّرْكَيبَ بِالْخُصُومَةِ إِلَى الْجَوَابِ مَطْلَقًا فَصَوِّفَ لِمَا يَعْنِي أَنْ وَكُلُّ أَحَدٍ رَجُلًا بَأَنْ يَخَاطَبَهُ الْمُدَّعِي عِنْدَ الْقَاضِي يَحْتَجُّ عَلَى مَطْلَقِ الْجَوَابِ لِأَنَّ الْخُصُومَةَ هُوَ الْإِنْكَارُ فَقَطُّ مُحِقًّا كَانَ الْمُدَّعِي أَوْ مُبْتَدَأًا وَهُوَ حَرَامٌ شَرْعًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَنَازَعُوا أَفْلَاحًا أَنْ تَصَوِّفَ إِلَى الْجَوَابِ مَطْلَقًا بِالرَّدِّ وَالْإِقْرَابِ مَجَازًا مِنْ قَبِيلِ إِطْلَاقِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ فَلَوْ أَقْرَبَ الْوَكِيلُ عَلَى مَوْتِهِ جَاءَ عِنْدَ الْخَلْفَاءِ زَيْدٌ وَالشَّافِعِيُّ

ترجمہ

یا قسم کھانے کے وہ فلاں شخص کے گھر میں اپنا قدم نہ رکھے گا۔ یہ مجبورہ کی مثال ہے۔ کیوں کہ وہ مکان کے اندر داخل ہونے سے بے خبر ننگے پیر باہر سے گھر کے اندر رکھنا ممکن ہے لیکن لوگوں نے اس کو مجبور دیا ہے۔ لہذا اس سے دخول گھر کے اندر جانا مراد ہو گا کہ عرف کی وجہ سے۔ اور اگر قسم کھانے والے نے گھر میں داخل ہونے سے بے خبر اپنا قدم باہر سے رکھ دیا تو حاشت نہ ہو گا کیونکہ یہ مجبور ہے۔ اور شرعاً مجبور عادتاً مجبور کی طرح ہے۔ اس عبارت کا ربط مصنف کے قول اور مجبورہ سے ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ مجاز کی طرف جانے کے لئے لازم نہیں ہے کہ حقیقی معنی عادتاً مجبور ہوں بلکہ شرعاً مجبور وہی درجہ رکھتا ہے جو درجہ عادتاً مجبور کا ہے۔

چنانچہ توکیل بالخصوص مطلق جواب کی طرف لوٹائی جائیگی۔ یہ مذکورہ قاعدہ کی پہلی مثال ہے یعنی اگر کسی شخص نے ایک شخص کو دیکھ لیا کہ وہ قاضی کے سامنے مدعی سے مخالفت کر لیا تو یہ توکیل مطلق جواب کی طرف معمول کی جائیگی کیونکہ خصوصیت تو فقط انکار کا نام ہے۔ مدعی حق پر ہو یا باطل پر اور یہ شرعاً حرام ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تَنَازَعُوا۟ۤ اٰیۡتِیۡنَا۟ فِیۡہِیۡنَا۟ مِتَّ کَرۡہًا۟ وَّہُنَّ اٰیٰتُہٗنَا۟ لَعَلَّہُنَّ یَتَذٰکُرُوۡنَ۔ پس ضروری ہے کہ توکیل کو مطلق جواب پر معمول کیا جائے۔ خواہ جواب رد کا ہو یا اقرار کا مجازاً اطلاق خاص علی العاصم کے قاعدہ سے پس اگر دیکھ لیا کہ اپنے نمونہ کل کے خلاف اقرار کر لیا تو اتمام حجت کے نزدیک جائز ہے۔ اس میں امام زعفران اور امام شافعی کا اختلاف ہے۔

تشریح حقیقت مجبورہ کی مثال :- ماتن نے کہا وَاللّٰہُ لَا اَصۡحَمُ قَدَمَیۡ فِیۡ ذٰلِکَ اَمۡرِ فُلَانٍ دَالِدٌ کِیۡفِیۡ فِیۡہِیۡنَا۟ فُلَانٌ کَے کمر میں اپنے قدم نہیں رکھوں گا، تو یہ قسم مطلق دخول پر معمول ہوگی۔ اس کلام کی حقیقت یہ ہے کہ قسم کھانے والا باہر سے اور اپنے برہنہ پیر اس کے گھر کے اندر پہنچا ہے۔ ایسا کرنا ممکن بھی ہے اور حقیقت بھی مگر عرفاً یہ معنی ترک کر دینے کے ہیں۔ لہذا جب یہ حقیقی معنی لفظ کے متروک یعنی مجبورہ میں تو اس کلام کے مجازی معنی پر عمل کیا جائے گا اور وضع قدم کے مجازی معنی مطلق دخول کے ہیں۔ بالفائدہ اگر عرفاً اس کے معنی دخول دار کے ہیں خواہ ننگے پاؤں، جو تاپسنگ اور سوار ہو کر ہر قسم کو شامل ہے۔ اور جب کلام سے مطلق دخول کے معنی مراد ہیں تو قسم کھانے والا مطلق دخول سے حائل ہوگا۔ خواہ اس گھر میں سوار ہو کر داخل ہو اہو یا ننگے پیروں یا جوئے پہنکر ہر طرح کے دخل سے حائل ہو جائے گا۔ اور جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا اس کلام کی حقیقت پر عمل کرتے ہوئے کوئی شخص مکان کے اندر پیرٹھا رکھ دے خود پورا جسم مکان سے باہر رکھے تو حقیقت پر عمل تو ہوگا مگر اس طرح صرف پیر رکھنے سے وہ حائل نہ ہوگا۔ اس وجہ سے کہ اس کلام کے معنی حقیقی مجبورہ میں اور مجبورہ معنی کے ساتھ کوئی حکم متعلق نہیں ہو کر تا۔

وَالْمَجۡبُورُ شَرۡعًا کَمَا لَمَّا هُوَ عَادَۃً اِلٰی - مجبور شرعاً اور مجبور عادیۃ کے حکم میں اتحاد ہے۔ یہ قول اور مجبورہ کے قول کو ملا ہوا ہے۔ جو حقیقت شرعاً مجبور اور متروک ہو اس کا حکم وہی ہے جو عادیۃ مجبور کا حکم ہے اور جس طرح حقیقت مجبورہ عادیۃ کی صورت میں مجاز کی جانب رجوع کیا ہے یعنی حقیقت کو مجبور کر مجاز پر عمل کیا جاتا ہے، اسی طرح حقیقت مجبورہ شرعاً کی صورت میں حقیقت کو مجبور کر مجازی معنی کی جانب رجوع کیا جاتا ہے۔

اس اصول پر دو تفسیری مسائل :- اول مسئلہ :- ایک شخص نے دوسرے شخص پر مبلغ ایک ہزار روپیہ کا دعویٰ کیا تو مدعا علیہ نے اپنے دعویٰ کے بیان کے لئے دیکھ لیا بالخصوص کیا کہ وہ اس کی جہاں کا رہی کر لیا تو اس متروک میں دلیل بالخصوص ملنے پر جوئے نہیں ہوگا لہذا بالخصوص تو کرنے اور دعویٰ کو تسلیم نہ کرنے اور دعویٰ کے انکار کو کہتے ہیں۔ خواہ مدعی حق پر ہو یا غلط بات کا اس نے دعویٰ کیا ہو تو توکیل بالخصوص کی حقیقت یہ ہے مدعا علیہ کا دیکھ لیا مدعی کی بات کا انکار ہی کا نام ہے۔ حالانکہ بلاوجہ لڑنا، حق بات کا انکار کرنا شرعاً حرام ہے کیونکہ قرآن کریم نے وَلَا تَنَازَعُوا۟ۤ اٰمِرًا فَرِیًۡا۟ ہِیۡۤ اَہۡلَ بَیۡتِہٖۡمَ بَیۡنَہُمۡۚ فَاِذَا نَزَلَ بِہُمۡۙ اٰیٰۃٌ مِّنۡ رَّبِّہُمۡۙ قُلُوۡا۟ لَہُمۡ اَمْرٌ مِّنۡ رَّبِّہُمۡۚ وَاِذَا نَزَلَ بِہُمۡۙ اٰیٰۃٌ مِّنۡ رَّبِّہُمۡۙ قُلُوۡا۟ لَہُمۡ اَمْرٌ مِّنۡ رَّبِّہُمۡۚ وَاِذَا نَزَلَ بِہُمۡۙ اٰیٰۃٌ مِّنۡ رَّبِّہُمۡۙ قُلُوۡا۟ لَہُمۡ اَمْرٌ مِّنۡ رَّبِّہُمۡۚ وَاِذَا نَزَلَ بِہُمۡۙ اٰیٰۃٌ مِّنۡ رَّبِّہُمۡۙ قُلُوۡا۟ لَہُمۡ اَمْرٌ مِّنۡ رَّبِّہُمۡۚ

جس بات کو حق جانے اس پر کلام کرے خواہ وہ تم اقرار کرے یا انکار کرے۔

توکیل بالخصوص اور مطلق جواب کا باہمی ربط یہ ہے کہ خصوصیت ہونا اور مطلق جواب مراد لینا اطلاق خاص علی العالم کے قبیلہ سے ہے اس لئے کہ خصوصیت خاص اور انکار اس کے معنی میں اور جواب عام ہے جس میں اقرار و انکار دونوں داخل ہیں لہذا توکیل نے عدالت میں اگر اقرار کر لیا ایک ہزار روپیوں کا تو مدعا علیہ پر انکار کے باوجود ایک ہزار روپیہ ادا کرنا واجب ہوگا۔ ایسے ہی مدعی نے توکیل بنا یا اور اس کی طوف جواب میں دعویٰ کے باطل ہونیکا اقرار کر لیا تو توکیل کا یہ اقرار کرنا مدعی پر شرعاً نافذ ہوگا اور اس کو ایک ہزار روپیہ لینے کا حق باقی نہ رہ جائیگا۔ یہ حضرت امام صاحبؒ کے نزدیک ہے مگر امام زفر نے فرمایا توکیل کا اپنے موکل کے خلاف اقرار کرنا درست نہیں ہے کیونکہ اس نے اس کو خصوصیت اور مجمل طے کا توکیل بنا یا ہے اور اقرار کی بنا پر صالحت ہوگی جو خصوصیت کے منافی ہے اور توکیل جس کام کیلئے توکیل کیا جاتا ہے اس کے خلاف کرنے کا مجاز نہیں ہوتا اس لئے اس توکیل کا اپنے موکل کے خلاف اقرار کرنا جائز نہیں ہے۔

وَإِذَا حَلَفَ لَا يَكْفُرُ هَذَا الصَّبِيَّ لَمْ يَقْعِدْ بَرَّانَ صَبَاً عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ يَنْصَرِفُ وَتَقَرُّ بِرِجَالِهَا
لَا تَجْرَأُ الصَّبِيَّ مَهْجُورًا شَرْعًا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُؤَقِرْ كِبِيرَنَا
وَلَمْ يُجِبْ عَالِمِينَا فَلَيْسَ مِنَّا يَنْصَرِفُ إِلَى الْمَجَانِنِ أَيْ لَا يَكْفُرُ هَذِهِ الذَّاتُ فَلَوْ كَلَّمَا بَعْدَ
مَا كَبُرَ يَحْتَأَى أَيْضًا لِأَيْقَالٍ إِذَا حَمَلَ عَلَى الذَّاتِ يَلْزَمُ هَجْرَانُ الصَّبِيِّ مَا دَامَ صَبِيًّا وَتَرَكَ التَّوَقِيرَ
إِذَا كَبُرَ وَمَهَا جِزَةٌ الْمُؤْمِنِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَالْزَامُ الْمَجَانِنُ لِاحْتِرَازِهِ عَنِ الْوَاحِدِ يَنْصَرِفُ إِلَى
ثَلَاثَةِ مَخَاصٍ لِأَنَّ قَوْلَ الْمُعْتَدِ فِي هَذَا الْبَابِ هُوَ الْقَصْدُ وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ اسْتِمَاتُ الزَّمَانِ
وَتَبَعًا لِلذَّاتِ لِأَقْصَادٍ فَلَا تُعْتَبَرُ اسْتِمَاتُ قَبْلِ هَذَا الصَّبِيِّ لِأَنَّهَا لَوْ قَالَ لَا يَكْفُرُ صَبِيًّا بِالتَّسْكِيرِ
يَقْتَضِي بَرَّانَ صَبَاً لِأَنَّ وَصْفَ الصَّبَا صَبَاً مَقْصُودًا بِالْحَلْفِ وَهُوَ دَافِعٌ إِلَى الْحَلْفِ لِأَنَّهَا
قَدْ يَكُونُ سَفِيحًا يَجِبُ الْاحْتِرَازُ عَنْهُ فَيَصْبَأُ إِلَى الْأَصْلِ وَإِنْ كَانَ مَهْجُورًا شَرْعًا.

ترجمہ

اور جب کوئی شخص قسم کھائے کہ وہ اس بچے سے بات نہیں کریگا تو یہ قسم بچپن ہی کے زمانہ کے ساتھ مقید نہ ہوگی۔ اس عبارت کا عطف بصرف پر ہے۔ اور قاعدہ مذکورہ کا دوسرا فقہی مسئلہ ہے۔ کیونکہ بچے سے بات کا ترک کرنا شرعاً مجبور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُؤَقِرْ كِبِيرَنَا وَلَمْ يُجِبْ عَالِمِينَا فَلَيْسَ مِنَّا (جس نے ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کیا اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کیا اور ہمارے علماء کی عظمت نہ کیا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے) لہذا اس کو مجاز کی طرف پھیرا جائے گا یعنی مراد یہ لی جائے گی کہ وہ شخص اس ذات سے کلام نہ کرے گا اس لئے اگر اس شخص نے بڑے ہونیکے بعد اس سے کلام کیا تو جس عانت ہو جائے گی۔ جہاں پر یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ جب ذات پر حمل کیا جائے تو صبی کا ترک لازم آتا ہے جب تک وہ صبی ہو اور تو قیر کا ترک لازم آتا ہے۔

جب کہ وہ بڑا ہو جائے۔ اور یوں سے بات چیت ترک کرنا تین دن سے زائد لازم آتا ہے تو ایک چیز سے بچنے کیلئے مجازاً التزم تین گنا ہوں تک پہنچنے کا باعث ہوا۔ ہم جواب دیں گے کہ اس باب میں قصد کا اعتبار ہے اور یہ تینوں خبریاں التزامات کے تابع ہو کر لازم آتی ہیں قصداً لازم نہیں آتیں بس محسوس ہوں گی۔ مصنف نے "ہذا الصبی کا لفظ کہا ہے کیونکہ اگر کہنے والا "لا یحکم صبیا" نکرہ کے ساتھ کہتا تو زمانہ صبا (بچپن کا زمانہ) کے ساتھ قسم مفید ہوتی کیونکہ اس صورت میں صبا صبا قسم کا مقصود بن گیا اور اس صورت میں قسم کا داعی ذہنی صبا ہے کیونکہ صبی کسی ایسا ناسمجھ ہو جاتا ہے کہ اس کو احتراز ضروری ہو جاتا ہے لہذا اصل (حقیقت) ہی کی طرف رجوع کیا جائیگا اگرچہ وہ مجبور شرعی ہو۔

تشریح

مقربہ علی مثال :- حقیقت مجبورہ شرعاً حقیقت مجبورہ عادتہ کے مانند ہے۔ اس اصول پر یہ دو دوسرے متقربہ علی مثال اتن نے ذکر فرمایا ہے۔ حاصل اس کا یہ ہے۔ کسی نے کسی بچہ کی طرف اشارہ کر کے کہا "اللہ الاکلم هذا الصبی" (اللہ کی قسم میں اس بچے سے کلام نہیں کروں گا تو یہ قسم اس لڑکے کے بچپن کے زمانہ کے ساتھ مقید نہ ہوگی بلکہ اس بچے کی ساری زندگی پر محمول کی جائے گی۔ اس وجہ سے کہ اس کلام میں صبی قسم کی حقیقت شرعاً مجبورہ اور متروک ہے وہ یہ کہ کسی بچے سے کلام نہ کیا جائے اور اس سے تعلق کو قطع کرنا شرعاً مجبور ہے کیونکہ حدیث میں وارد ہوا ہے۔ آپ کا ارشاد ہے "من لم یرحم صغیرنا و لم یؤقر کبیرنا و لم یعقل عالمینا فلیس مننا" (جس شخص نے ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کیا اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کیا اور ہمارے عالموں کی تعظیم نہ کی تو وہ ہم میں سے نہیں ہے) روایت میں ترک ترجم پر مفید فرمائی گئی ہے۔ اور بچوں کے ساتھ بات نہ کرنے پر ترجم کا ترک ہے۔ لہذا ثابت ہو گیا کہ بچوں کے ساتھ کلام کو ترک کرنا شرعاً مجبور ہے۔ اور جب بچوں کے ساتھ ترک کلام مجبور ہے تو اس کی قسم یعنی "اللہ الاکلم هذا الصبی" میں حقیقت کو مجبوراً مجاز کی جانب رجوع کیا جائے گا۔ اور معنی مجازی یہ ہیں کہ قسم کھانیوالے نے اس ذات سے بات نہ کرنے کی قسم کھائی ہے کیونکہ صبی اور ذات صبی دونوں ہی سے مرکب ہے۔ لہذا لفظ صبی بدرجہ کل ذات کے ہو گا اور ذات جزو کے درجہ میں ہے۔ تو اس جگہ کل بول کر جزو مراد لیا گیا ہے معنی صبی بول کر ذات مراد لی گئی ہے اور یہی مجاز ہے۔ اس لئے صبی بول کر ذات مراد لینا مجاز ہوا۔ اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ قسم کھانیوالا اگر اس بچے سے بچپن میں بات کریگا تو حاشا ہو گا اور اگر جوانی اور بڑھاپے میں کلام کریگا تب بھی حاشا ہو جائے گا۔ اس لئے کہ صبی، جوانی، بڑھاپا تبدیل ہوتے رہیں گے مگر ذات معینہ از اول تا آخر باقی رہے گی۔

ایک اعتراض :- دوسری تقریر پر شارح نے ایک اعتراض نقل کیا ہے۔ مذکورہ بالا مثال میں آپ نے حقیقت چھوڑ دیا ہے اور مجاز کو اختیار کیا ہے اور وجہ یہ بیان کی ہے کہ صبی سے کلام کا ترک کرنا حدیث کے خلاف ہے۔ حدیث میں ترک کلام صبی پر ممانعت وارد ہوئی ہے کیونکہ اس ترجمہ اور شفقت علی الصبی کا ترک کرنا لازم آتا ہے اور یہ ناجائز ہے اور یہ صرف ایک گناہ ہے۔ لیکن اگر صبی سے مراد صبی کی ذات لی جائے اور قسم کو اس کی پوری زندگی تک وسعت دیدی جائے۔ جوانی بڑھاپا بزرگمانے میں بات نہ کرنے کو قسم کے خلاف قرار دیا جائے تو تین گناہ پر عمل لازم آتا ہے کیونکہ "لا اکلم نزل الصبی" میں شرعاً صبی کی جانب ہو گا تو بچہ سے ترک کلام ہو گا اور جب بچہ جوان ہو جائے گا تو بزرگ کا مخاطب ہو گا اور شرعاً یہ جوان ہو گا

تو اس میں توفیر کا ترک لازم آئے گا اور تین دن سے زائد ترک تکلم لازم آئیگا جو کہ حدیث کے خلاف ہے۔ بہر حال تین زمانوں میں سے ہر زمانہ میں ترک کلام معصیت ہے اسلئے تین گنا ہوں کا ارتکاب لازم آئیگا۔ اس سے پہلے کہ قسم کو صبی کے ساتھ خاص کیا جائے تاکہ مزید دو گنا ہوں سے بچا جاسکے۔

جواب :- مذکورہ اعتراض کا جواب یہ ہے کہ قسم کے مسئلہ میں نیت کا بڑا دخل ہے جیسی نیت ہوتی ہے کلام کے معنی وہی مراد ہوتے ہیں۔ جب قسم میں ذات کا ارادہ کر لیا گیا تو ذات کے تابع ہو کر یہ تینوں گناہ لازم آتے ہیں، قصداً یہ معاصی لازم نہیں آتے اسلئے ان کا اعتبار بھی نہ کیا جائے گا۔ اسلئے اگر قسم کھا نیوالا قسم کھانا کہ میں اس ذات سے بات نہ کروں گا تو وہ کسی عذر و درکار تک نہ شمار کیا جاتا۔

انما قبل هذا الصبئی الذی۔ شارح نے ایک حکمت اور بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ اس جگہ صبی کو الصبئی کہا گیا ہے یعنی بصورت معرفت ذکر کیا گیا ہے۔ اگر قسم کھا نیوالا الصبئی کہنے کے بجائے واللہ لا اعلم صبئیا کہتا۔ یعنی صبی کو نکرہ کہتا تو قسم بچپن کے زمانے کے ساتھ مخصوص اور مفید ہوگی۔ اس صورت میں اگر اس صبی سے وہ جوانی اور بڑھاپے کے زمانے میں بات کرے گا تو حاشا نہ ہوگا۔

دلیل :- ثبوت یہ ہے کہ نکرہ کہنے کی صورت میں صبی کا وصف بچپن کا زمانہ ہی حلف کا مقصود ہوگا۔ مطلب یہ ہوگا کہ بچپن کی بنا پر اس سے کلام نہ کر سکی قسم کھانی گئی ہے ذات سے کوئی نفرت نہیں ہے تو صبا کے وصف کو زائد قرار دیکر صرف ذات مراد لینا ہی ممکن نہیں ہوگا اس کے برخلاف هذا الصبئی کہنے میں صبا کا وصف ضمناً ہوگا کیونکہ قاعدہ ہے کہ اشارہ کے وقت مشاؤ الیہ کی ذات مراد ہوتی ہے اور وصف بیکار اور لغو ہوتا ہے لہذا ثابت ہوا کہ نکرہ کی صورت میں صبا کا وصف معتبر ہوتا ہے اور بچپنا انسان کے کلام نہ کر سکا سبب بھی ہوا کرتا ہے کیونکہ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ بچہ بیوقوف ہے جس کو جیسے اس سے بات کرنے سے اجتناب کیا جاتا ہے۔ پس نکرہ کی صورت میں وصف صبا کا اعتبار کیا جائے گا کیونکہ وہ حلف کا مقصود ہوتا ہے اور کلام کو حقیقت محمول کیا جائے گا اگرچہ شرعاً مجور ہی کیوں ہو۔

وَإِذَا كَانَتْ الْحَقِيقَةُ مُسْتَعْمَلَةً وَالْمَجَازُ مُتَعَاوَنًا فَهِيَ أَوْلَىٰ عِنْدَ الْوَحْفَةِ خَلَا فَا لِهَذَا يَبْدَأُ مَا ذَكَرْنَا سَابِقًا كَانَ فِي الْحَقِيقَةِ الْمَجْزُوءَةَ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَجْزُوءَةً لَبَدَأَ بِمَا أَنْتَ مُسْتَعْمَلَةٌ فِي الْعَادَةِ وَالْكَرْبُ كَانَ الْمَجَازُ مُتَعَاوَنًا فَغَالِبُ الْأَسْتِعْمَالِ مِنَ الْحَقِيقَةِ أَوْ غَالِبُ الْفَهْمِ مِنَ اللَّفْظِ فَجِيءَ الْحَقِيقَةُ أَوْلَىٰ عِنْدَ الْوَحْفَةِ وَعِنْدَ هُمَا الْمَجَازُ فَقَطَّ أَوْلَىٰ فِي مَا وَابَتْهُ وَعُمُومِ الْمَجَازِ فِي رِوَايَةٍ

ترجمہ

اور جب حقیقت مستعمل ہو اور مجاز متعارف ہو تو اس صورت میں امام صاحب کے نزدیک حقیقت اولیٰ ہے اس میں صاحبین کا اختلاف ہے ہم نے جو سابق میں ذکر کیا تھا وہ حقیقت مجورہ کے بارے میں تھا اور اگر معنی حقیقی مجور نہ ہوں عادتہ مستعمل ہوں لیکن معنی مجازی متعارف ہوں یعنی حقیقت کے مقابلہ میں

غالب الاستعمال ہوں یا لفظ سے سمجھنے میں غالب ہوں تو اس وقت حقیقت اولیٰ ہے امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک اور صاحبینؒ کے نزدیک صرف مجاز اولیٰ ہے ایک روایت کے مطابق اور دوسری روایت میں عموم مجاز اولیٰ ہے۔

اور جب حقیقت مستعمل ہو اور مجازی معنی متعارف ہوں تو امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک اولیٰ یہ ہے کہ حقیقت اولیٰ ہے اور صاحبینؒ کے نزدیک فقط مجاز اولیٰ ہے۔ اس لئے کہ اصل تو حقیقت ہی ہے اور اصل پر عمل کرنا ممکن بھی ہے۔ لہذا اصل کے موجود ہوتے ہوئے مجاز پر عمل اور خلیفہ پر

تشریح

عمل نہ کیا جائے گا۔ اور امام محمد اور امام ابو یوسف رحمہما اللہ کے نزدیک ایک روایت میں مجاز متعارف پر عمل کرنا اولیٰ ہے اور دوسری روایت انہی یہ ہے کہ عموم مجاز پر عمل کرنا بہتر اور اولیٰ ہے۔

مجاز متعارف کی تعریف :- اس تعریف میں مختلف اقوال ہیں۔ علماء بلخ کی رائے یہ ہے کہ متعارف کے معنی معمول بہلکے ہیں یعنی جس پر تقابلی ہو وہ متعارف ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ حقیقت بھی معمول بہا ہے اور مجاز بھی مگر مجاز بہ نسبت حقیقت کے زیادہ معمول بہا اور مستعمل ہے۔

عراق کے مشائخ نے کہا ہے کہ متعارف سے تبادر اور تقاضا یعنی لفظ بول کر ذہن جن معنی کی طرف سبقت کرے اور وہ معنی پہلے ذہن میں آجائیں۔ یعنی لفظ بول کر مجازی معنی کی جانب ذہن جلدی متوجہ ہوتا ہے اس کو متعارف کہتے ہیں۔ چنانچہ شارح نے غالب استعمال اور غالب فی الغم کہہ کر انہیں دونوں مذاہب کی جانب اشارہ کیا ہے۔

كَمَا إِذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذَا الْخِنْطَةِ أَوْ لَا يَشْرَبُ مِنْ هَذَا الْفَرَسِ فَإِنَّ حَقِيقَةَ الْأَوَّلِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَيْنِ الْخِنْطَةِ وَهُوَ مُسْتَعْلَمٌ لِأَنَّهَا تَعْلَى وَتَقْلَى وَتَوْكُلُ قَضْمًا وَلَكِنَّ الْمَجَازَ وَهُوَ الْخَبْرُ غَالِبُ الْأَسْتِعْمَالِ فِي الْعَادَةِ فَعَدْنَا أَنَّمَا يَحْتَفُ إِذَا أَكَلَ مِنْ عَيْنِ الْخِنْطَةِ وَعِنْدَهَا يَحْتَفُ إِذَا أَكَلَ مِنَ الْخَبْرِ أَوْ مِنْهَا بِأَنَّ مِيرَادَ بَاطِنِهَا وَعَلَى هَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَحْتَفُ بِالتَّوْبِقِ الْإِضْمًا وَلَكِنْ لَمَّا كَانَ جَنْشًا اُخْتَرَفَ فِي الْعَرَفِ لَمْ يُعْتَدِ

ترجمہ

جیسے اس صورت میں کہ کوئی شخص قسم کھائے کہ وہ اس گہیوں سے نہیں کھائے گا یا اس فرات (دریا) سے نہیں پئے گا۔ پس اولیٰ کی حقیقت یہ ہے کہ عین خطہ سے کھائے کیونکہ گہیوں کا کھانا قابل عمل ہے اس لئے کہ وہ ابال کر، بھون کر اور چاکر کھا جاتا ہے لیکن اس میں مجاز خیز دروٹی ہے۔ عادت میں غالب استعمال بھی ہے یعنی گہیوں بول کر اس کے معنی مجازی روٹی کے ہیں۔ پس قسم کھانے والا امام صاحب کے نزدیک اس وقت حانت ہو گا عین خطہ جب کھائے گا۔ اور صاحبینؒ کے نزدیک جب روٹی کھائے گا تب حانت ہو گا یا پھر روٹی اور گہیوں دونوں کھائے۔ اس طور پر کہ گہیوں کا اندرونی حصہ مراد ہو۔ اس عموم مجاز کی بنا پر مناسب ہے کہ سوا کھانے سے بھی حانت ہو جائے لیکن جبکہ سوا عرف میں دوسری جنس ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہے۔

تشریح

حقیقت مستعملہ :- ما تن نے فرمایا۔ کسی نے قسم کھائی "وَاللّٰہُ لَا اَکُلُ مِنْ ہٰذِہِ الخَطَیۃِ"۔
 دائرہ کی قسم میں اس گہوں سے نہیں کھاؤنگا، یا قسم کھائی "وَاللّٰہُ لَا اَشْرَبُ مِنْ ہٰذِہِ الصَّرَاتِ"۔
 دائرہ کی قسم میں اس فرات سے پانی نہیں پوں گا۔

ذکورہ ہر دو مثال میں امام صاحب کے نزدیک حقیقت پر عمل کیا جائیگا اس بارے میں صاحبین کے دو قول ہیں۔
 اول مجاز پر عمل کیا جائیگا۔ دوسری روایت انہی یہ ہے کہ عموم مجاز پر عمل کیا جائے گا۔

مسئلہ کی تفصیل :- اس اجمال کی قدرے تفصیل ملاحظہ فرمائیں : "وَاللّٰہُ لَا اَکُلُ مِنْ ہٰذِہِ الخَطَیۃِ"۔
 اس قسم کا حاصل یہ ہے کہ قسم کھانیوالے نے متعین گہوں نہ کھائی کسی قسم کھائی ہے جبکہ منطبعینہ کھایا جاتا ہے یعنی اس لفظ
 کے حقیقی معنی پر عمل ہی پایا جاتا ہے اس لئے گہوں سمون کر بھی اہل کر اور جب کچا ہوتا ہے تو اس کو جانتے بھی ہیں۔

بہر حال تینوں طرح سے معنی گہوں ماکول ہے۔ خطہ کے مجازی معنی گہوں سے بنی ہوئی اشیاء ہیں۔ مثلاً اس کے آئے
 کی روٹی، حلوہ وغیرہ۔ مگر گندم کی روٹی غالب استعمال اور تبادر الی الغنم بھی ہیں کیونکہ عام طور پر لوگ گہوں کی روٹی کھاتے
 ہیں یعنی گہوں کے دانے کو چیلنے کا عمل کم ہے اور جب کھا جائے کہ ہم روزانہ گہوں کھاتے ہیں تو اس سے ذہن میں اس

کی بنی ہوئی روٹی ہی کا تصور ہوتا ہے اس لئے مجازی معنی غالب الی الغنم بھی ہیں۔ اس لئے خطہ سے بنی ہوئی روٹی مجاز
 متعارف ہوا اور چونکہ امام صاحب کے نزدیک حقیقت پر عمل ممکن ہے اور وضعی معنی مستعمل لہذا حقیقت اولی ہوگی۔

اس لئے قسم کھانیوالے نے اگر گہوں کے دانے کھائے تو وہ اپنی قسم میں حانث ہو جائیگا۔ اور صاحبین کے نزدیک گہوں
 کی روٹی کھانے سے حانث ہوگا گہوں کے دانے کھانے سے حانث نہ ہوگا کیونکہ ان کے نزدیک مجاز متعارف پر
 عمل کرنا اولی ہے۔ صاحبین کی دوسری روایت کے مطابق یعنی گہوں کے دانے کے کھانے سے بھی حانث ہو جائیگا۔

اور گہوں کی روٹی کھانے سے بھی حانث ہو جائیگا۔
 عموم مجاز کے ہیں کہ ایسے معنی مراد لئے جائیں کہ حقیقت ان معنی کا جو رہے۔

وکل هذا یضیق :- اس اصول کی بناء پر مناسب ہے کہ مذکورہ قسم کھانے والا گہوں کے ستو کھانے سے بھی حانث ہو جائے
 یہ درحقیقت ایک مخدوف اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض کی تقریر یہ ہے کہ صاحبین کے نزدیک جب مجاز متعارف پر عمل
 کرنا اولی ہے تو ان کے قول کے مطابق گہوں کے ستو کھانے سے بھی مذکورہ قسم میں حانث ہو جانا چاہئے۔ اس لئے کہ ستو
 بھی گہوں سے تیار ہوتا ہے جبکہ صاحبین کے نزدیک گہوں کا ستو کھانے سے وہ حانث نہیں ہوگا۔

جواب :- صاحبین کی جانب سے جواب یہ دیا جاتا ہے کہ عرت میں ستو اور گندم اور گندم کا آٹا تینوں الگ الگ
 شمار کئے جاتے ہیں اور تینوں کی نوع الگ ہے اسی لئے ان کے نزدیک گہوں کا ستو اور گہوں کا آٹا تفاضل کے
 ساتھ فروخت کرنا درست ہے اور جب جنس الگ الگ ہے تو گہوں کے عموم مجاز کے معنی یعنی گہوں کا اندرونی حصہ
 جس سے آٹا مراد ہے ستو کو شامل نہیں لہذا عموم مجاز معنی مراد لینے کے باوجود ستو کے کھانے سے قسم کھانیوالے اپنی مذکورہ
 قسم میں حانث نہ ہوگا کیونکہ قسم ستو کو شامل نہیں ہے۔

وَحَقِيقَةُ الشَّاقِ أَنْ يَشْرَبَ مِنَ الْفِرَاتِ بِطَرَفِ الْكَرْمِ وَهُوَ مُسْتَعْلَى كَمَا هُوَ عَادَةٌ أَهْلِ الْبُؤَادِ وَ
وَلَكِنَّ الْمَجَازَ غَالِبَ الْأَسْتِعْمَالِ وَهُوَ أَنْ يَشْرَبَ مِنْ غُرُوبٍ أَوْ نَاءٍ يَتَّخِذُ فِيهَا الْمَاءُ مِنْهَا فَعِنْدًا
يَحْتَسِبُ بِالْكَرْمِ فَقَطْ وَعِنْدَهَا بِالْأَنَاءِ وَالْفِرَاتِ أَوْ هِمَا وَبِالْكَرْمِ جَمِيعًا وَوَشُوبَ مِنْ نَهْرٍ مُنْشَعِبٍ
مِنَ الْفِرَاتِ لَا يَحْتَسِبُ لِأَنَّهُ انْقَطَعَ اسْمُ الْفِرَاتِ عَنْهُ بِمَجْلَافٍ مَا أَذْ قِيلَ مِنْ مَاءِ الْفِرَاتِ فِرَاتٌ
يَحْتَسِبُ بِالْأَتْفَاقِ وَهَذَا أَكْثَرُ إِذَا كَرِهْتُمْ فَإِنْ نَوَيْتُمْ شَيْئًا فَحَسِبْ مَا نَوَيْتُمْ.

ترجمہ

دوسری مثال میں حقیقت یہ ہے کہ دریائے فرات سے منہ لگا کر پینے اور دریائے منہ لگا کر پانی پینا استعمال
ہے چنانچہ جنگل میں رہنے والوں کی عادت ایسی ہی ہوتی ہے اور لیکن مجاز اس میں غالب الاستعمال
ہے اور وہ یہ ہے کہ چلو سے یا برتن سے پینے اس میں پہلے پانی لے لے۔ پس امام صاحب کے نزدیک قسم کھانیوالا صرف منہ
لگا کر پانی پینے سے حاش ہوا اور صاحبین کے نزدیک برتن سے یا چلو سے یا دونوں سے اور منہ لگا کر پینے سے حاش ہوا
گا اور اگر اس نے اس نہر سے پی لیا جو فرات سے نکالی گئی ہے تو حاش نہ ہو گا کیونکہ اس میں فرات کا نام منقطع ہو گیا۔
بخلاف اس صورت کے کہ یوں کہتا من ماء الفرات (فرات کے پانی سے نہریوں کا) تو نہر کا پانی پینے سے حاش ہوا
گا بالاتفاق۔ یہ سب اس وقت ہے کہ اس نے کوئی نیت نہیں کی تھی لیکن اگر نیت کر لی ہے تو نیت کے مطابق حکم ہو گا۔

تشریح

دوسری مثال کی حقیقت :- دوسری مثال یعنی وَاللَّهِ لَا أَشْرَبُ مِنْ هَذِهِ الْفِرَاتِ۔
(اللہ کی قسم میں اس فرات سے نہیں پیوں گا) کے حقیقی معنی ہیں کہ میں اس دریا سے جس کی جانب اس نے
اشارہ کیا ہے پانی سے منہ لگا کر نہیں پیوں گا جس طرح دریا میں منہ لگا کر جاؤ پانی پیتے ہیں۔ یہ معنی
مستعمل ہیں جیسا کہ دیہات اور جنگل کے باشندے دریا سے منہ لگا کر براہ راست پانی پیتے ہیں۔
شارح کی رائے :- دوسری مثال چلو سے کھانی گئی ہے یعنی وَاللَّهِ لَا أَشْرَبُ مِنْ هَذِهِ الْفِرَاتِ (میں اس
دریائے فرات سے پانی نہ پیوں گا) کے حقیقی معنی یہ ہیں کہ قسم کھانیوالے نے قسم یہ کھائی ہے کہ وہ فرات سے منہ لگا کر پانی
نہ پئے گا۔ من هذِهِ (فرات) میں حرف برن داخل ہے جو ابتداء کے لئے آتا ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ پانی پینے کی ابتداء
دریائے فرات سے ہو۔ یہ جب ہی ممکن ہے کہ پانی دریائے فرات میں منہ لگا کر براہ راست پیا جائے چلو اور برتن کو
واسطہ نہ بنایا جائے اور دریا سے منہ لگا کر براہ راست پینا مستعمل مروج بھی ہے جیسا کہ دیہاتی اور جنگلی لوگ
کیا کرتے ہیں۔

اس کے مجازی معنی یہ ہیں کہ فرات سے چلو بھر کر یا فرات سے برتن کے ذریعہ پانی پیا جائے اور اسی کی قسم حالت
نے کھانی ہے اور یہ مجازی معنی غالب الاستعمال اور غالب الی الفہم بھی ہیں۔ غالب الاستعمال تو اس بنا پر کہ جب یہ
کہا جاتا ہے فلاں علاقے کے لوگ دریائے فرات سے پانی پیتے ہیں تو اس سے صرف یہ مفہوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ
دریائے فرات کا پانی پیتے ہیں جو دریائے فرات کی جانب منسوب ہو مگر یہ نہیں سمجھا جاتا کہ لوگ دریا میں منہ لگا کر یا چلو

بھر کر پانی پیتے اس لئے بواسطہ برتن یا بواسطہ چلو دریا کا پانی پینا متعارف ہے۔

چونکہ ام صاحبہ کے نزدیک حقیقت مجاز متعارف کے مقابلے میں اولیٰ ہے اس لئے اگر وہ شخص دریلے فرات میں منہ لگا کر براہ راست پانی پئے گا تب اپنی قسم میں عاثر ہوگا۔ بالواسطہ برتن اور چلو سے پانی پئے گا تو عاثر نہ ہوگا اور صاحبین کے نزدیک ایک روایت کے مطابق چونکہ مجاز پر عمل کرنا اولیٰ ہے لہذا چلو سے یا برتن میں لیکر پانی پئے گا تو اپنی قسم میں عاثر ہو جائے گا اور دریلے سے نبوت تکلف اگر منہ لگا کر پئے گا تو عاثر نہ ہوگا۔ اور صاحبین کے نزدیک دوسری روایت کے مطابق یعنی عموم مجاز پر عمل کرنے کے نتیجے میں دونوں صورتوں میں عاثر ہو جائے گا خواہ برتن میں لیکر پانی پئے یا دریا میں منہ لگا کر پانی پئے۔

تشریح کی تحقیق:۔ بقول شارح علیہ الرحمہ اگر اس شخص نے اس نہر سے پانی پیا جو دریلے فرات سے نکالی گئی ہو تو وہ عاثر نہیں ہوگا کیونکہ فرات کا نام نہر سے جدا ہو گیا۔ اب وہ نہر کا پانی ہے دریا کا پانی نہیں ہے لہذا اس پانی کے پینے سے عاثر عاثر نہ ہوگا۔ اور اگر قسم کھانے والے نے کہا من ماء الفرات فرات کے پانی سے نہ پئے گا تو اس نہر کے پانی کے پینے سے بالاتفاق عاثر ہو جائے گا کیونکہ اس قسم سے اس کی مراد یہ ہے کہ وہ پانی جو اس دریا کی جانب منسوب ہے وہ پانی نہیں ہے۔ لہذا چونکہ اگرچہ نہر میں موجود ہے مگر دریلے فرات کا پانی ہے لہذا قسم کھانے والا اس پانی کے پینے سے عاثر ہو جائے گا۔

شارح نے فرمایا یہ تفصیلی اختلاف اس صورت میں ہے جب اس کی کوئی نیت اس قسم کے کھانے کے وقت نہ رہی ہو لیکن اگر قسم کھانے کے وقت اس نے نیت بھی کی تھی تو اس کی نیت کے مطابق عمل کیا جائیگا اور پھر مذکورہ بالا سارے اختلافات بھی نہ ہوں گے۔

وَهَذَا بِنَاءٌ عَلَى أَصْلِ أَحْرَوْهُوَ أَنَّ الْخَلِيفَةَ فِي التَّكْلِمْ عِنْدَهُمَا فَوَالْحَكْمُ يَعْنِي أَنَّ الْخَلَائِفَ
 الْمُسْتَكْرَمِينَ بِنِ ابْنِ خَلِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَصَاحِبِيَّ مَبْنِيَّ عَلِ اصْبِلِ أَحْرَ مَخْتَلَفٌ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَهُوَ
 أَنَّ الْمَجَازَ خَلَفَ الْحَقِيقَةَ عِنْدَهُ فِي التَّكْلِمْ وَعِنْدَهُمَا فِي الْحَكْمِ وَهَذَا يَقْتَضِي بَسْطًا وَهُوَ أَنَّ الْمَجَازَ
 خَلَفَ فِي الْحَقِيقَةَ بِالْإِتْفَاقِ وَلَا يَلْتَمِسُ فِي الْخَلْفِ أَنْ يَتَّصِفَ بِوَجُودِ الْأَصْلِ وَلَمْ يُوجَدْ لِعَابَرِ جِزْفٍ
 هَذَا بِالْإِتْفَاقِ أَيْضًا لَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي جِهَةِ الْخَلْفِيَّةِ فَعِنْدَهُ الْمَجَازُ خَلَفَ عَنِ الْحَقِيقَةِ فِي
 التَّكْلِمْ أَيْ قَوْلُهُ هَذَا إِبْنِي مُرَادًا ابْنِ الْحَرَبِيِّ خَلَفَ عَنْ هَذَا إِبْنِي مُرَادًا ابْنِ الْبَنْوَةِ فَتَشْتَرِطُ
 صَحَّةُ التَّكْلِمْ بِالْحَقِيقَةِ مِنْ حَيْثُ الْعَرَبِيَّةِ حَتَّى يُجْعَلَ مَجَازًا عِنْدًا وَقِيلَ فِي تَقْرِيرِهِ أَنَّ هَذَا
 إِبْنِي مُرَادًا ابْنِ الْحَرَبِيِّ خَلَفَ عَنْ قَوْلِهِ هَذَا أَحْرَوْهُوَ الْأَوَّلُ أَوْ لِي لَا تَمَيِّزُ الْأَصْلُ وَالْخَلْفُ
 عَلَى حَالِهِمَا عَلَيْهِمْ بَخَلَاةِ الثَّانِي فَإِنَّهُ يَتَّبَعُ الْأَصْلَ بِأَصْلِ أَحْرَوْهُوَ بِالْجَمَلَةِ فَعِنْدَهُ
 لَا بُدَّ لِصِحَّةِ الْمَجَازِ مِنْ اسْتِقَامَةِ الْأَصْلِ مِنْ حَيْثُ الْعَرَبِيَّةِ وَأَنْ لَمْ يَسْتَقِمِ الْمَعْنَى الْحَقِيقِي

فِيهَا إِلَى الْمَعْنَى الْمَجَازِي وَعِنْدَهَا الْمَجَازِي خَلْفٌ عَنِ الْحَقِيقَةِ فِي الْحُكْمِ أَيْ حُكْمٌ هَذَا ابْنِي
مَرَادُ ابْنِ الْحَزْرَبِيِّ خَلْفٌ عَنْ حُكْمِهِ مَرَادُ ابْنِ السُّوَيْدِيِّ مَبْنِي أَنْ يَسْتَقِيمَ الْحُكْمُ الْحَقِيقِيُّ وَلَمْ يَكُنْ
بِعَارِضٍ حَتَّى يُصَيَّرَ إِلَى الْمَجَازِي فَإِذَا كَانَتْ الْخَلِيفَةُ عِنْدَهُ فِي التَّكْلِيفِ فَالْحُكْمُ بِالْحَقِيقَةِ أَوْ لِي
لِأَنَّ الْكَلِمَةَ مَوْضُوعٌ لِأَجْلِ الْمَعْنَى الْحَقِيقَةِ وَهُوَ مُسْتَعْمَلٌ فِي الْعَادَةِ غَيْرَ مَهْجُورٍ فِيهَا فَأَيْ ضَرْفٌ
دَاعِيَةٌ إِلَى صِدْقِ دَعْوَاهُ وَعِنْدَهَا أَوْ عِنْدَهَا لِمَا كَانَ خَلْفًا عِنْدَهُ فِي الْحُكْمِ وَالْحُكْمُ الْمَجَازِي أَسْجَانٌ
عَلَى حُكْمِ الْحَقِيقَةِ إِمَّا بِإِعْتَابِهَا كَوْنُهَا غَالِبٌ فِي الْأَسْتِعْمَالِ أَوْ بِإِعْتَابِهَا كَوْنُهَا عَامًّا شَامِلًا لِلْحَقِيقَةِ أَيْضًا
فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ بِالْمَجَازِي أَوْ لِي لِلضَّرُورَةِ الدَّاعِيَةِ إِلَيْهَا.

ترجمہ

اور یہ اختلاف ایک دوسری اصل پر مبنی ہے اور وہ یہ ہے کہ امام صاحبؒ کے نزدیک مجاز کا خلیفہ
ہونا لفظ میں ہو اگر تلبہ اور صاحبینؒ کے نزدیک حکم میں۔ یعنی مذکورہ بالا اختلاف امام البوصینیؒ
اور صاحبین کے درمیان ایک دوسرے قاعدہ کلیہ پر مبنی ہے جو ان دونوں حضرات کے درمیان مختلف فیہ ہے۔
اور وہ یہ ہے کہ امام صاحب کے نزدیک مجاز حقیقت کا ناطقہ تکلم میں ہے اور صاحبین کے نزدیک حکم میں خلیفہ ہے
مگر یہ تفصیل طلب ہے وہ یہ ہے کہ بالاتفاق مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے اور خلیفہ میں یہ بات ضروری ہے کہ اس میں اصل
کا وجود متصور ہو اور وہ کسی عارض کی وجہ سے نہ پایا جاتا ہو یہ سبھی بالاتفاق ہے البتہ یہ تینوں حضرات خلیفہ ہونے کی
جہت میں مختلف ہیں پس امام صاحب کے نزدیک مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے لفظ میں۔ مطلب یہ ہے کہ مولیٰ کا اپنے غلام
کو ایسی حالت میں نذر ابنی کہنا کہ اس سے غلام کی حریت مراد ہو کہنا یہ قائم مقام اور خلیفہ ہے اس خدا بنی کا جس
بنوت ہو۔ پس شرط یہ ہے کہ عربیت کے لحاظ سے حقیقت کا تکلم صحیح ہو تاکہ اس کا مجاز بنایا جاسکے۔ اس مسلک کی تقریر
میں ایک قول یہ بھی ہے کہ حریت مراد لیکر نذر ابنی کہنا قائم مقام ہے اس کے قول "نذر حریت" کا۔ لیکن ان دونوں قولوں
میں سے اول قول بہتر ہے۔ کیونکہ اس صورت میں اصل اور خلیفہ دونوں اپنی حالت پر قائم رہتے ہیں بخلاف ثانی
قول کے کہ اس میں ایک اصل دوسری اصل سے بدل جاتی ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ امام البوصینی کے نزدیک مجاز
کے صحیح ہونے کے لئے اصل کا درست ہونا باعتبار عربیت کے ضروری ہے۔ معنی اگر درست نہ ہوں تو حقیقت کو
چھوڑ کر (معنی مجازی کی طرقت رجوع کریں گے۔ اور صاحبین کے نزدیک مجاز حقیقت کے حکم میں خلیفہ اور قائم مقام
ہے۔ یعنی "نذر ابنی" حریت مراد لیکر قائم مقام ہو گا نذر ابنی کا جبکہ اس سے بنوت مراد لی گئی ہو۔ لہذا مناسب ہے
کہ حقیقت کا حکم درست ہو مگر کسی عارض کی وجہ سے عمل نہ کیا جاسکے حتیٰ کہ مجاز کی طرقت رجوع کیا جائیگا اور جب
امام صاحب کے نزدیک قائم مقامی تکلم میں ہے لہذا تکلم بالحقیقہ اولیٰ ہے کیونکہ لفظ سے حقیقی کی وجہ سے وضع
کئے گئے ہیں اور وہ عادتاً مستعمل بھی ہیں عادتاً مجبور بھی نہیں ہیں تو کون سی ضرورت مجاز کی طرقت جانے کی
داعی ہے اور صاحبین کے نزدیک جبکہ قائم مقامی حقیقت کے حکم میں ہے اور مجاز کے حکم کو حقیقت کے حکم پر ترجیح

حاصل ہے یا تو غالب استعمال کی وجہ سے یا اس اعتبار سے کہ وہ عام ہیں حقیقت کو بھی شامل ہیں لہذا ضروری ہے کہ عمل مجاز پر اولیٰ اور بہتر ہو کیونکہ ضرورت اس کی طرف داعی ہے۔

تشریح

منکورہ اختلاف ایک دوسری اصل پر مبنی ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت امام صاحبؒ کے نزدیک مجاز تلفظ میں حقیقت کا خلیفہ ہے اور صاحبین کے نزدیک مجاز حقیقت کا خلیفہ تکلم میں نہیں بلکہ حکم میں ہے مجاز کس کا خلیفہ ہے :- احاطہ کے درمیان اس بارے میں اختلاف ہے اور یہ اختلاف ایک دوسرے قاعدہ کلیہ پر مبنی ہے اور اس قاعدہ کلیہ میں ان کا باہم اختلاف واقع ہوا ہے۔ امام صاحبؒ کے نزدیک تو مجاز صرف تلفظ میں حقیقت کا خلیفہ اور نائب ہے جبکہ حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ مجاز حقیقت کا نائب اور خلیفہ حکم میں ہے۔ مسئلہ کی وضاحتی تفصیل :- اس میں تو سب کا اتفاق ہے کہ مجاز حقیقت کا خلیفہ اور نائب ہے اور یہ بھی متفق علیہ ہے کہ خلیفہ کے اندر اصل کا وجود (پایا جانا) ضروری ہے اگرچہ کسی امر عارض کی وجہ سے نہ پایا جاتا ہو۔

جہت اختلاف :- پھر ان میں باہم جہت نیابت میں اختلاف ہے لہذا حضرت امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے، صرف تلفظ میں۔ اور صاحبین کے نزدیک حکم میں خلیفہ ہے۔ مثلاً آملنے اپنے غلام سے کہا ہذا ابی "لا یمیر الہاکہ" اور جیسا کہ مزید عرض کیا جا چکا ہے کہ نائب اور خلیفہ میں اپنی اصل کا پایا جانا ضروری ہے سو جب سے کہ خلیفہ ہونا اسی طرح اضافی امر ہے جس طرح دوسرے امور اضافیہ میں جب مضامین میں سے ایک کا تصور ہوتا ہے تو دوسرے کا تصور از خود ہو جا کر تلبہ مثلاً ابوتہ اور بنتوتہ آپس میں مضامین ہیں۔ ان میں سے جب باپ کا تصور کریں گے تو بیٹے کے وجود کا تصور از خود آجائے گا، اسی طرح جب بیٹے کا تصور کریں گے تو باپ کا تصور ضرور از خود ہو جائیگا۔ تنگ اسی طرح خلیفہ کو سمجھ لیجئے کہ خلیفہ میں بھی یہ بات ضروری ہے کہ اس کے تصور کے وقت اس کی اصل کا تصور آجائے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ خلیفہ ایک اضافی امر ہے اور جو چیزیں امور اضافیہ میں سے ہوتی ہے۔ ان میں یہ چیز ضروری ہوتی ہے کہ جب مضامین میں سے ایک کا تصور کیا جائے تو اس کے ساتھ دوسرے کا تصور خود بخود ہو جاتا ہے مثلاً کسی نے آپ کا تصور کیا تو ابن کا تصور خود بخود ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب ابن کا تصور کیا جائے تو اس کے ساتھ ساتھ اب کا تصور خود بخود آجاتا ہے۔

اسی قاعدہ کے لحاظ سے اصل اور اس کے نائب یعنی حقیقت اور مجاز کو سمجھنا چاہئے۔ جب نائب اور خلیفہ کا تصور کیا جائیگا تو اس کی اصل یعنی حقیقت کا تصور ضروری ہے چنانچہ کسی کا خلیفہ اسی وقت خلیفہ کہلائے گا جب اس کا اصل موجود ہو یا کسی مجبوری کی وجہ سے اس کو مراد نہیں لیا جاسکتا ہے۔

جہت اختلاف :- ان باتوں میں باہم اتفاق کے ساتھ ان حضرات کے درمیان اس بارے میں اختلاف واقع ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت امام اعظمؒ کے نزدیک مجاز صرف تلفظ یعنی تکلم میں حقیقت کا نائب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اصل تکلم تو حقیقت کا ہوتا ہے اور مجاز کا تکلم اس کا قائم مقام اور فرع ہوتا ہے۔

اس اصل کو اس سے سمجھ لیجئے مثلاً کسی آدمی نے اپنے غلام کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا "ہذا ابی"

جبکہ صورت حال یہ ہے کہ غلام کا نسب آقا کے علاوہ کسی دوسرے سے معروف و مشہور ہے مگر غلام کی عمر ۳۵ برس کی ہے۔ اور غلام کی عمر صرف دس برس کی ہے۔

اس کلام سے ابنی کے معنی بیٹے کے مراد لینا حقیقت ہے اور بیٹے کے اندر جو آزاد ہونیکا وصف ہے یہ معنی مراد لینا مجاز ہے۔ اور چونکہ غلام کا نسب دوسرے آدمی سے ہونا سب جانتے ہیں اس لئے اس کلام سے ابنی کے حقیقی معنی کا مراد لینا مستحضر اور دشوار ہے۔ یعنی ابنی کے لفظ سے حقیقی بیٹے کے معنی کا مراد لینا ممکن ہے البتہ حقیقت کے بدلے اس کے مجازی معنی کا مراد لینا ممکن ہے اور وہ ہے حریت یعنی غلام کا آزاد ہونا بطور مجاز کے۔ ہذا ذہنی سے مراد لئے جائیں امام اعظم کی رائے :- اس بارے میں حضرت امام صاحب نے کقول یہ ہے کہ مجاز صرف تکلم و لفظ کی حد تک حقیقت کا خلیفہ ہے اور غلیظہ میں اصل کا پایا جانا چونکہ ضروری ہے لہذا ترکیب لفظی یعنی نحوی ترکیب کے لحاظ سے درست ہوگا کسی عارض کی بنا پر اسے مراد لیا جاسکتا ہو تو عاقل و بالغ کے کلام کو لغو ہونے سے بچانے کیلئے اس حقیقت کے نائب کی جانب رجوع کریں گے اور اس پر عمل کریں گے یعنی مجازی معنی مراد لیں گے۔

اور اگر عربی قاعدہ کے لحاظ سے کلام درست نہ ہو تو کلام کو لغو قرار دیدیں گے جب کلام لغو ہو گیا تو مجاز کی جانب رجوع کرنے اور اس پر عمل کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لہذا مجاز کی جانب رجوع نہ کیا جائے گا اس لئے کہ امام صاحب نے کی شرط نہیں پائی گئی۔ شرط یہ ہے کہ جب کلام عربیت کے لحاظ سے صحیح ہو یعنی تکلم بالعربیت درست ہو تب مجازی معنی کی جانب رجوع کیا جائے گا اور یہاں وہ شرط نہیں پائی جا رہی ہے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ "ہذا ابنی" میں "ہذا" اشارہ مبتدا ہے اور ابنی مضاف الیہ سے ملکر اس کی خبر ہے۔ اور جملہ اسمیہ خبر ہے لہذا عربیت کے لحاظ سے کلام صحیح ہے اور تکلم بالعربیت کی شرط پائی گئی لہذا جب حقیقت مستحضر ہے کیونکہ وہ غلام جس کو اس نے ابنی (میرا بیٹا) کہا ہے اس کا نسب دوسرے آدمی سے معروف اور معلوم ہے تو حقیقت مستحضر ہونی لہذا امام صاحب کی دلیل کے مطابق ہذا ذہنی کے معنی ہذا ذہنی کے لئے جائیں اور مجازی معنی کے لحاظ سے غلام ابنی کے ذیل میں آکر ابن کی خصوصیت لے لیگا یعنی آزاد ہو جائے گا کیونکہ بیٹا باپ پر ہمیشہ آزاد ہوتا ہے شارح طحاوی نے فرمایا: دونوں اقوال میں سے اول قول زیادہ قابل اعتبار ہے کیونکہ اس صورت میں اصل اور اس کا نائب دونوں اپنی حالت پر باقی رہتے ہیں اور ان میں کسی قسم کی تبدیلی لازم نہیں آتی ہے کیونکہ اصل حقیقت اس کلام کی "ہذا ابنی" ہے جب کہ اس سے بیٹا مراد لیا گیا ہو اور اصل کی فرع یعنی مجاز بھی "ہذا ابنی" ہے جبکہ اصل آزاد ہونا مراد لی گئی ہو۔ اور دوسرے قول میں ایسا نہیں ہے کیونکہ اس قول میں اصل اور فرع یعنی غلیظہ دونوں اپنی حالت پر قائم نہیں رہتے۔ بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ دونوں میں ایک اصل دوسری اصل سے تبدیل ہوتی ہے اور "ہذا ابنی" حقیقت کلام ہے جس کا تکلم نے تکلم کیا ہے اور "ہذا ذہنی" یہ مجاز ہے۔ اس ہذا ذہنی "ہذا" سے بدل گیا۔ اور کلام اگر اپنی حالت پر باقی رہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی تغیر نہ ہو تو یہ بہتر اور اولیٰ ہے بمقابلہ اس کے کہ اصل کلام میں تغیر پیدا ہو جائے لہذا معلوم ہوا کہ ہذا ذہنی کی پہلی تقریر زیادہ بہتر ہے۔

حاصل یہ نکلا کہ صحبت مجاز کیلئے ضروری شرط ترکیب نحوی معنی قواعد عربیت سے اصل کا درست ہونا اور ممکن ہونا ضروری ہے۔ اگر کلام صحیح ہونے کے بعد معنی حقیقی درست نہ ہوتے ہوں اور اس پر عمل کرنا ممکن نہ ہو تو معنی مجازی کی جانب رجوع کیا جائے گا۔

حضرات صاحبین کی رائے :- اور صاحبین کے نزدیک مجاز حکم میں حقیقت کا خلیفہ ہے اس لئے ان کے نزدیک یہ ضروری ہے کہ حقیقت میں جو حکم مذکور ہے اور ممکن ہو مجال نہ ہو مگر کسی عارض کی بنا پر اس پر عمل نہ کیا جاسکتا ہو تو مجازی معنی کی جانب رجوع کیا جائیگا جیسے مذکورہ مثال ہڈی زہنی والی ہے اس مخاطب کا بیٹا ہونا آتا کے نطفہ سے ممکن ہے کیونکہ دس سال کا غلام ۱۵ برس کے آقل سے پیدا ہونا ممکن ہے اگر دشوار امر اس جگہ یہ ہو گیا کہ اس مثال میں جو غلام مذکور ہے اس کا نسب دوسرے سے ہونا ممکن ہے اور دوسرے کا بیٹا ہونا اس غلام کے بارے میں مشہور بھی ہے۔

لہذا شہرت نسب عن النیر کی وجہ سے دشواری پیدا ہوگی اور حقیقت پر عمل کرنا مشکل ہو گیا اس لئے اس کلام کو لغو دیکھا رہوئے سے چلنے کی وجہ سے کلام کو مجازی کی جانب رجوع کیا جائے گا اور غلام آزاد ہو جائے گا۔

اس اصول سے صاف ظاہر ہے کہ اگر حقیقت پر عمل کو چھوڑ کر مجازی کی جانب رجوع کیا گیا تو غلام آزاد ہو جائے گا۔ ایسا اس لئے کیا جائیگا تاکہ مائل بالغ کلام لغو ہونے سے بچ جائے۔ اس سے یہ حقیقت واضح ہوگی۔ اگر حقیقت کے مطابق حکم پر عمل کرنا ممکن نہ ہو بلکہ مشکل اور مجال ہو تو صاحبین کے نزدیک مجازی کی جانب رجوع کرنا درست نہیں ہے بلکہ غلام کو لغو قرار دیا جائیگا کیونکہ ان کے نزدیک حکم حقیقی سے مجازی کی جانب رجوع کرنے کے جواز کی شرط یہی ہے کہ حقیقت کے مطابق حکم کرنا ممکن ہو مگر کسی عذر کا وجہ سے متعدد ہو۔

فاذا كانت الخلفية عند ما في النكلم الا پس جب امام صاحب کے نزدیک مجاز کا خلیفہ ہونا صرف نکل اور لفظ میں ہو۔ شارح نے اس عبارت میں صاحبین اور امام صاحب کے درمیان اصل مسئلہ میں اختلاف کی جانب اشارہ فرمایا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ امام صاحب کے نزدیک مجازی کی خلفت جب صرف لفظ اور نکل میں طے شدہ ہے تو ان کے نزدیک مجاز کا لفظ کرنے کے بجائے نکل کو چاہئے کہ وہ حقیقت ہی کا نکل کرے کیونکہ قاعدہ کے مطابق الفاظ اپنے موضوع کیلئے وضع کئے گئے ہیں اور عادت یہی ہے کہ لفظ کے حقیقی معنی مراد لئے جاتے ہیں ترک نہیں کئے جاتے تو پھر وہ ایسی کون سی ضرورت درپیش ہے جس کی وجہ سے قلب موضوع کیا جائے کہ حقیقت چھوڑ کر لفظ کے مجازی معنی کو مراد لیا جائے اور جب کوئی ضرورت داعی نہیں ہے تو اس حقیقت کو چھوڑ کر مجازی کی جانب رجوع نہ کیا جائیگا بلکہ حقیقت مستعمل ہی پر عمل کیا جائے گا کیونکہ مجاز کے مقابلے میں حقیقت کا لفظ ہی بہتر ہے۔ اس لئے کہ لفظ حقیقی معنی کیلئے وضع کیا گیا ہے اور وہ مادہ مستقل ہی ہیں انکو ترک نہیں کیا گیا ہے لہذا لفظ کے حقیقی معنی کو چھوڑ کر مجازی معنی مراد لینے کی جانب رجوع کرنا کسی کوئی وجہ نہیں ہے اور جب مجازی کی جانب جانے اور اس پر عمل کرنے کی حاجت نہیں ہے تو حقیقت کو چھوڑ کر مجازی کی جانب رجوع نہ کیا جائے گا اور صرف حقیقت مستعمل ہی پر عمل کیا جائے گا اور یہی بہتر اور اولیٰ ہے۔

صاحبین کا جواب :- جب حکم کے اندر مجاز حقیقت کا نائب ہے اور مجاز کے حکم کو حقیقت کے حکم پر ترجیح

دی گئی ہے تو مجاز پر ہی عمل کرنا افضل ہوگا۔ اب یہ سوال کہ مجاز کے حکم کو حقیقت کے حکم پر فوقیت حاصل کیوں ہے۔ تو اول جواب یہ دیا گیا ہے مجاز کا استعمال بمقابلہ حقیقت زائد ہے۔ دوسرے معنی مجازی ایسے معنی ہیں جس میں حقیقی معنی بھی پائے جاتے ہیں۔ یعنی مجازی معنی حقیقی معنی کو عام ہیں اور شامل ہیں اسلئے ضرورت کی بنا پر مجاز پر عمل کیا گیا اور حقیقت کو ترک کر دیا گیا ہے۔

خلاصہً جواب صاحبین کا یہ نکلا کہ مجاز چونکہ متعارف بین الناس ہے اس لئے عمل کرنا اس پر بہتر ہے۔ دوسرے جواب کا حاصل یہ ہے کہ مجازی معنی عموم مجاز پر مشتمل ہیں جس کے اندر حقیقت بھی داخل ہے۔

وَيُظهِرُ الْخِلَافَ فِي قَوْلِهِ لِعَبْدِهِ وَهُوَ أَكْبَرُ سَأَلْتُمْ هَذَا ابْنِي أَيْ تَطَهَّرْ ثَمَرَةَ الْخِلَافِ بَيْنَ
 ابْنِ حَنِيفَةَ وَصَاحِبِيَّةٍ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ لِعَبْدِهِ هَذَا ابْنِي وَالْحَالُ أَنَّ الْعَبْدَ أَكْبَرُ سَأَلْتُمْ
 الْقَائِلِ حَيْثُ يَعْنِي الْعَبْدَ عِنْدَ الْأَعْدَاءِ مَا فَاتَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ هَذَا الْكَلِمَةَ صَحِيحٌ بَعَارَاتُ
 مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ مَبْدَأٌ وَخَبْرًا مَوْضُوعًا لِإثْبَاتِ الْحُكْمِ وَلَيْسَ مَعْنَى كَوْنِهِ صَحِيحًا اسْتِقَامَةً
 الْعَرَبِيَّةَ فَقَطْ كَمَا ظَنَّهُ عَلَمًا وَنَالَانِ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ لِعَبْدِهِ أَعْتَقْتِكَ قَبْلَ
 أَنْ تَخْلُقَ أَوْ أُخْلِقَ إِنَّكَ كَلَامٌ بَاطِلٌ لَا يَصِحُّ تَكَلُّمًا مَعَ ابْنِهِ حَسَبِ الْعَرَبِيَّةِ صَحِيحٌ أَيْضًا
 بَلْ مَعْنَاهُ أَنْ يَكُونَ صَحِيحًا بَعَارَاتُهَا وَتَسْتَقِيمُ التَّرْجُمَةُ الْمَفْهُومَةَ مِنْهُ لَعْنَةً أَيْضًا وَلِطَبِيعِ
 عَقْلًا فَقَوْلُهُ أَعْتَقْتِكَ قَبْلَ أَنْ تَخْلُقَ أَوْ أُخْلِقَ لَيْسَ كَذَلِكَ مَخْلُوفٌ قَوْلُهُ هَذَا ابْنِي لِأَنَّ
 صَحِيحٌ مَعَ تَرْجُمَتِهَا وَإِنَّمَا اسْتِحْصَالُهَا جَاءَتْ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْمَشَارِقَ إِلَيْهَا أَكْبَرُ مِنَ الْقَائِلِ
 وَلِهَذَا وَقَالَ الْعَبْدُ الْأَكْبَرُ مِثْلَ ابْنِي لَعْنَةً الْكَلَامُ فَإِذَا كَانَ قَوْلُهُ هَذَا ابْنِي صَحِيحًا مِنْ
 حَيْثُ الْعَرَبِيَّةِ وَالتَّرْجُمَةُ وَكَانَ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيَّ عَمَلًا بِالنَّظَرِ إِلَى الْمَخَارِجِ جَبَدًا إِلَى الْمَجَارِ
 لِعَلَّا يَلْفُحُوا الْكَلَامَ وَهُوَ الْعَتَقُ مِنْ حَيْثُ مَلَكَهَا لِأَنَّ الْإِبْنَ يَكُونُ حَرًّا أَعْلَى الْأَبِ دَائِمًا وَعِنْدَهُمَا
 لِمَا كَانَتْ الْخَلِيفَةُ فِي الْحُكْمِ وَكَانَ امْكَانُ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيَّ شَرْطًا لِصِحَّةِ الْمَجَارِ لَعْنَةً هَذَا
 الْكَلَامَ لِأَنَّ الْبَسْوَةَ مِنَ الْأَصْغَرِ سَأَلْتُمْ لَا يُمْكِنُ حَتَّى يَحْتَمَلَ عَلَى الْمَجَارِ الَّذِي هُوَ الْعَتَقُ

ترجمہ

اور یہ اختلاف مولیٰ کے اس قول "ہذا ابنی" (یہ میرا بیٹا ہے) میں جو اپنے اس غلام سے اس نے کہا جو اس سے عمر میں بڑا ہے نمایاں ہو جاتا ہے۔ یعنی امام صاحب اور صاحبین کے درمیان اختلاف کا اثر کسی شخص کے اس قول میں ظاہر ہو جاتا ہے جو وہ اپنے غلام کیلئے کہتا ہے کہ "ہذا ابنی" اور حال یہ ہے کہ غلام عمر مولیٰ سے بڑا ہے کیونکہ غلام امام صاحب کے نزدیک آزاد ہو جائیگا کہ صاحبین کے نزدیک کیونکہ امام صاحب کے نزدیک یہ غلام اپنی عبارت میں درست ہے اس حیثیت سے کہ اس میں متدراہ اور خبر ہے اور حکم کو ثابت کرنے کیلئے وضع کیا

گیلے۔ امام صاحب کے قول کے معنی کہ کلام عربیت میں صحیح ہو یہ نہیں ہے کہ عربیت ہی میں صرف درست ہو جیسا کہ ہمارے علماء نے گمان کیا ہے اس لئے کہ امام صاحب نے فرمایا اس شخص کے قول کے بارے میں جس نے اپنے غلام سے کہا "اعتقک قبل ان تخلق او اخلق" (میں نے تجھ کو تیری پیدائش سے پہلے آزاد کیا) تو یہ کلام باطل ہے۔ اس کا تکلم صحیح نہیں ہے۔ اور یہ کلام عربیت کے لحاظ سے بھی صحیح ہے اور اس کے معنی عبارت سے درست ہیں اور وہ ترجمہ جو اس عبارت سے مفہوم ہوتا ہے لفظ وہ بھی صحیح ہے اور عقلاً محال بھی نہیں ہے پس اس کا قول "اعتقک قبل ان تخلق یا اخلق" ایسا نہیں ہے (کیونکہ اس کا لغوی ترجمہ عقلاً محال ہے)۔ بخلاف اس کے قول "ہذا ابی" کے کہ وہ عربیت اور ترجمہ کے لحاظ سے درست ہے البتہ استیلاء اس وجہ سے پیدا ہو گیا کہ مشارالیه قائل سے عمر میں بڑا ہے اس لئے اگر آقا یہ الفاظ کہتا کہ "العبد الاکبر منی ابی" (وہ غلام جو مجھ سے بڑا ہے میرا ابا ہے) تو کلام لغو ہو جاتا پس جب اس کا قول "ہذا ابی" بحیثیت عربی ترجمہ کے درست ہے اور حال یہ ہے کہ معنی حقیقی خارجی کو دیکھتے ہوئے محال ہیں تو مجار کی طرف رجوع کیا گیا تاکہ کلام لغو نہ ہو جائے اور وہ اس کے الگ ہونے کے وقت غلام کی آزادی ہے کیوں کہ بیٹا باپ پر دائمی طور پر آزاد ہوتا ہے۔ اور حضرات صاحبین کے نزدیک جبکہ قائم مقام اور خلیفہ ہونا حکم میں ہے اور ادھر مجاز کے صحیح ہونے کیلئے معنی حقیقی کا ممکن ہونا شرط ہے تو یہ کلام لغو ہو گیا۔ کیونکہ عمر میں جو چھوٹا ہو اس سے کسی ایسے کا بیٹا ہونا جو عمر میں بڑا ہو ممکن نہیں ہے تاکہ مجاز پر محمول کیا جائے اور وہ آزادی ہے۔

تشریح

ابھی ادھر صاحبین اور امام ابو حنیفہ کے درمیان اس اختلاف کو بیان کیا گیا ہے کہ مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے۔ اور کس جہت سے خلیفہ ہے۔ ایک نے حکم میں خلیفہ مانا، دوسرے نے تکلم میں خلیفہ اور نائب قرار دیا ہے۔ اس عبارت میں مذکورہ اختلاف کی ایک مثال بطور نتیجہ ذکر کی گئی ہے۔ مثلاً کسی آقا نے اپنے غلام کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا "ہذا ابی" (یہ میرا بیٹا ہے) اور حال یہ ہے کہ مشاؤون الیہ غلام عمر کے لحاظ سے آٹھ سے کافی بڑا ہے یا چھ کم از کم موٹی کی عمر کے برابر ہے یعنی مثلاً دونوں تیس تیس برس کے ہیں۔ تو حضرت امام صاحب نے فرمایا اس قول کی بنا پر غلام مذکورہ آقا پر آواد ہو جائے گا۔ اور حضرات صاحبین نے فرمایا کہ غلام آزاد نہیں ہو گا۔ امام صاحب نے فرمایا "نہذا ابی" مبتداء و خبر پر مشتمل ہے اور عربی قاعدہ کے لحاظ سے اس کلام کا تکلم درست ہے لہذا اس کلام کی حقیقت کا تکلم صحیح ہے اس لئے حکم کو ثابت کرنے کیلئے درست ہے اور اس کا تلفظ کرنا بھی درست ہے۔

تکلم بالحقیت کے صحیح ہونے کا مطلب :- بقول شارح ماجیون نے فرمایا تکلم میں صحیح ہونیکے معنی صرف یہی نہیں ہیں یہ کلام بخوی قاعدہ سے ترکیب میں درست ہے یعنی ایک مبتداء ہے اور دوسرا خبر ہے اور دونوں ملکر جملہ اسمیہ ہے صرف اس قدر صحیح نہیں ہے کیونکہ ایک مثال ایسی ہے جو بخوی عربیت کے قواعد سے درست ہے مگر وہ کلام لغو ہے وہاں مجاز پر عمل نہیں کیا جاسکتا مثلاً کسی نے اپنے غلام سے یہ بات کہی کہ میں نے تجھ کو اپنے پیدا ہونے سے پہلے ہی آزاد کر دیا، یا یہ کہا کہ میں نے تجھ کو تیری پیدائش سے پہلے آزاد کیا تو بقول حضرت امام صاحب کے یہ اس کا کلام باطل

ہے اس کلام پر کوئی حکم مرتب نہ ہو گا اور اس آدمی کا یہ کلام زبان پر لانا یعنی تکلم کرنا صحیح نہیں ہے جبکہ آپ نے دیکھا میں نے تجھ کو تیری پیدائش سے پہلے ہی آزاد کر دیا، یا میں نے تجھے اپنی پیدائش سے پہلے آزاد کر دیا۔ نحوی ترکیب کے لحاظ سے یہ کلام بالکل درست ہے۔ اس کے باوجود حضرت امام صاحب کا اس کلام کو لغو فرمانا جس سے صاف ظاہر ہے۔ بقصد امام صاحب کا اس سے کہ کلام نحوی ترکیب کے لحاظ سے درست ہونا کلام کے مستقیم ہونیکے لئے کافی نہیں ہے بلکہ جس طرح کلام کی عبارت درست اور نحوی قواعد کے مطابق ہو اسی طرح دوسری شرط یہ بھی ہے کہ وہ کلام عقلاً متنع اور محال نہ ہو بلکہ ممکن ہو۔ اس لئے جب اس کلام میں مجاز کی جانب رجوع کرنیکی شرط پوری نہیں ہوئی تو یہ کلام لغو ہو گیا اور باطل بھی۔ اس کلام کو لغو ہونیکے وجہ سے مجاز پر بھی محمول نہ کریں گے۔

اس کے برخلاف کلام ہذا ابنی کسی اپنے سے بڑے عمر والے غلام کو کہنا تو اس میں چونکہ نحوی ترکیب درست ہے اور عربیت کے لحاظ سے بھی کلام صادق ہے اور باعتبار لغت کے اس کا ترجمہ بھی درست ہے یعنی یہ میرا بیٹا ہے مگر خارج میں جب اس کلام کو مطابق کیا گیا تو ظاہر ہوا کہ آقا سے غلام عمر میں کافی بڑا ہے اور خارج میں یہ بات متنع ہے کہ پندرہ برس کے لڑکے سے جو کہ آقا ہو اس سے بچپن برس کی عمر کا بیٹا پیدا ہوا ہو۔

لہذا جب یہ کلام عربیت اور ترکیب نحوی اور لغوی ترجمہ ہر سے لحاظ سے صحیح ہے تو اس میں حقیقت کا نائب اور خلیفہ بننے کی شان پائی جاتی ہے البتہ خارج کے اعتبار سے حقیقی معنی کا مراد لینا متنع اور محال ہے اس لئے اس کلام کو بیکار اور لغو ہونے سے بچانے کیلئے مجاز پر محمول کر لیا گیا ہے اور مطلب یہ ہو گا کہ یہ غلام جب سے آقا کی ملکیت میں آیا تھا جب ہی سے آزاد تھا اس لئے کہ بیٹا اپنے باپ پر ہمیشہ آزاد ہوتا ہے اور اس کلام میں حریت اور آزاد ہونا مجاز اس لئے ہے کہ بیٹا ہونے کیلئے آزاد ہونا لازم ہے اور یہاں ملزوم یعنی بیٹا ہونا بول کر لازم یعنی آزاد ہونا مراد لیا گیا ہے اور ملزوم بولنا اور لازم مراد لینا مجاز ہے۔ پس ثابت ہو گیا کہ اس کلام میں ملزوم بولا گیا اور لازم معنی مراد لیا گیا ہے اور مجموعہ کلام غلام کی آزادی کیلئے مجاز ہو گا اور اس کلام کا مجاز اس طور پر ہے کہ آقا جب سے اس غلام کا مالک بنا تھا اسی فرمائے سے یہ غلام آزاد سمجھا جائے گا اس لئے کہ طے شدہ بات ہے کہ بیٹا ہمیشہ اپنے باپ پر ہمیشہ آزاد ہی ہوتا ہے۔

وہل هذا الخ۔ اسی طرح اگر مولیٰ اپنی عمر سے زائد عمر کے غلام سے کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے تو بقول شارح علیہ الرحمہ اس کلام کو حقیقت کے بجائے مجاز پر محمول کرنے کیلئے دو باتیں ضروری ہیں۔ ۱۔ کلام کی عبارت صحیح ہو اور اس کا ترجمہ درست ہو۔ ۲۔ عقلاً محال نہ ہو۔ اس لئے اگر آقا نے کہا مجھ سے عمر میں جو غلام بڑا ہے وہ میرا لڑکا ہے تو بقول شارح یہ کلام درست ہونے کے بجائے لغو اور بیکار ہو گا اس لئے کہ اس کلام کی عبارت گرجہ صحیح ہے مگر ترجمہ و مطلب باعتبار عقل کے محال ہے کیونکہ بڑی عمر کا کوئی شخص کم عمر کا بیٹا ہو۔ اس مجاز کے خلیفہ بننے کی شرط نہیں پائی گئی اس لئے اس کلام کو مجاز پر محمول کرنا صحیح نہ ہو گا اور اس کلام کو لغو بے معنی قرار دیا جائے گا۔

خلاصہ کلام یہ نکلا کہ ابنی کے قول سے امام صاحب کے نزدیک غلام آزاد شمار ہو گا مگر چونکہ حضرت صاحب

کے نزدیک مجاز حکم کے اندر حقیقت کا نائب ہوتا ہے اور مجاز کے صحیح ہونیکے لئے حقیقت کا ممکن ہونا شرط ہے اسلئے ان دونوں حضرات کے نزدیک یہ کلام لغو ہو گیا اسلئے کہ یہ مجال ہے کہ دس سال کے مولیٰ سے بیس برس کا غلام پیدا ہو۔

لَا يُقَالُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ زَيْدٌ أَسَدٌ لَغْوًا الْعَدَمُ أَمَّا كَمَا كَانَ الْحَقِيقَةُ لِأَنَّا لَا نَسْلِمُ أَنْ نَدْعِيَهُ بِرُبْلٍ حَقِيقَةً بِحَذْفِ حُرُوفِ التَّشْبِيهِ أَيْ نَدْعِيَهُ كَالْأَسَدِ وَأَمَّا قَوْلُهُمْ رَأَيْتُ أَسَدًا يَكْرِي فَاثْنًا وَإِنْ كَانَ جَانِبًا لَكِنَّ الْمَقْصُودَ بِالْحَقِيقَةِ خَبَرَ الرَّؤْيِيَّةِ لِأَنَّ كَوْنَهُ أَسَدًا حَتَّى يَلْزَمَ الْمَحَالَّ قَصْدًا وَقِيلَ يُمَكِّنُ كَوْنَهُ أَسَدًا بِإِلْطِافِ الْمَسْخِ وَهُوَ بَعِيدٌ

اور یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ یہ مناسب ہے کہ اس کا قول زیدُ اسدُ لغو ہے۔ کیونکہ حقیقت ممکن نہیں ہے کیونکہ ہم اس کو مجاز تسلیم نہیں کرتے بلکہ وہ حقیقت ہے اور حرف تشبیہ کو حذف کر دیا گیا ہے یعنی زیدُ کا اسد تھا۔ اور بہر حال اس کا قول رأیتُ اسدًا یرمی تو یہ قول اگر مجاز ہے لیکن حقیقت بول کر مقصود روایت سنی نہ کہ اس کا اسد ہونا بتلانا تھا تا کہ قصداً محال لازم آئے۔ اور بعض نے یہ جواب دیا ہے کہ زید کا اسد ہونا ممکن ہے مسخ کے بعد لیکن زید کا مسخ ہو کر شیر بن جانا عقل سے بعید ہے اور شریعت محمدیہ میں مسخ منع ہے۔

تشریح صاحبین کے قول پر اعتراض :- اعتراض یہ ہے کہ ان کے قول پر زیدُ اسدُ بے معنی اور لغو ہے اس لئے کہ مجاز کی صحت کے لئے ان کے نزدیک معنی حقیقی کا ممکن ہونا شرط ہے جب کہ زید اسد یعنی زید شیر ہے۔ یعنی زید کا شیر اور حیوان مفقرس ہونا ممکن نہیں ہے تو مجاز کی جانب رجوع کرنا صحیح نہیں اور یہ کلام لغو ہے۔

جواب :- شارح علیہ الرحمہ نے ان کی جانب سے اس مقدر سوال کا جواب اپنی عبارت میں تحریر فرمایا ہے کہ ہم کو یہ تسلیم نہیں کہ زیدُ اسدُ مجاز کی مثال ہے بلکہ یہ کلام حقیقت ہے اور کاف تشبیہ کا اس میں محذوف ہے یعنی زیدُ کا اسد (زید شیر کی طرح بہادر ہے) اور یہ کلام جب حقیقت ہے تو مجاز کو لیکر اعتراض کرنا بھی درست نہیں ہے۔ رأیتُ اسدًا یرمی (میں نے شیر کو تیر چلائے ہوئے دیکھا) تو یہ جملہ البتہ مجاز ہے اور اسد سے رجل شجاع مراد ہے جس پر لفظ یرمی قرینہ ہے۔ اس لئے کہ تیر چلانا شیر سے ناممکن ہے۔ یہ کلام مرد کا ہے اور اس جگہ رجل شجاع ہے لہذا یرمی کے قرینہ سے معلوم ہوا کہ رأیتُ اسدًا یرمی میں مجاز مراد ہے اور مجاز کے صحیح ہونیکے شرط یعنی حقیقی معنی کا ممکن ہونا اس میں موجود ہے۔ اس لئے کہ رأیتُ اسدًا یرمی کے قائل کا مقصد یہ بتلانا ہے کہ اس نے اس کو دیکھا ہے۔ جس کو دیکھا وہ شیر ہے۔ یہ خبر دنیا مقصود نہیں ہے۔ اسی لئے مجاز کی جانب رجوع کرنا بھی درست ہے اور رأیتُ اسدًا یرمی کو لغو نہ قرار دیا جائے گا۔

دوسرا جواب :- بعض نے اس مثال میں رجل شجاع کے بجائے اسد کو حقیقی معنی میں مراد لینا ممکن قرار

دیئے اس طریق پر کہ پہلی امتوں کی طرح اس شخص کو اللہ تعالیٰ مسح کر کے شریکی شکل میں منتقل فرمادے اور جب حقیقی معنی اس طور پر ممکن ہو گئے تو اس سے مجاز کی جانب رجوع کرنا درست ہو گیا مگر اس قسم کا قول امت اسلام میں ناممکن ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے "رفع عن امتی الخسف والمسح" زمین میں دھسا دینا اور صورت مسح کر دینا میری امت سے دونوں عذاب اٹھائے گئے ہیں۔

وَقَدْ تَعَدَّى الْمَحْقِقَةُ وَالْمَجَازُ مَعَارِزًا إِذَا كَانَ الْحُكْمُ مَمْتَنِعًا يَعْنِي قَدْ تَعَدَّى الْمَعْنَى الْحَقِيقُ وَالْمَعْنَى الْمَجَازِي مَعَارِزًا إِذَا كَانَ كَلَامُ الْحَاكِمِينَ مَمْتَنِعًا فَيَلْعَوُ الْكَلَامُ جِينَةً بِالضُّمِّ وَرَوَى كَيْفَا فِي قَوْلِهِ لَمَّا رَأَتْهَا هَذِهِ بِنْتِي وَهِيَ مَعْرُوفَةٌ النَّسَبِ وَتَوْلَدًا لِمِثْلِهِ أَوْ كَأَنَّ بِنْتًا مِنْهُ حَتَّى لَا تَقَعَ الْحَرَمَةُ بِنْدًا لِكَ ابْنَةٍ إِذَا كَانَ ابْنُ الْأَمْرَأَةِ مَعْرُوفَةً النَّسَبِ اسْتِحْصَالُ أَنَّ تَكُونَ بِنْتًا وَأَنَّ كَانَتْ أَصْغَرُ سِنًا مِنْهُ وَكَذَا إِذَا كَانَتْ الْكَبِيرَةً مِنْهُ فَإِنَّ اسْتِحْصَالَ أَنَّ تَكُونَ بِنْتًا أَبَدًا فَتَعَدَّى الْمَعْنَى الْحَقِيقِي ظَاهِرٌ وَأَمَّا تَعَدَّى الْمَعْنَى الْمَجَازِي فَلِأَنَّ لَوْ كَانَ مَجَازًا لَكَانَ مِنْ قَوْلِهِ أَنْتَ طَالِقٌ وَهُوَ بَاطِلٌ لِأَنَّ الطَّلَاقَ يَقْتَضِي سَابِقِيَّةً جَعَلَهُ النِّكَاحُ وَالْبِنْتِيَّةُ يَقْتَضِي أَنَّ تَكُونَ حَرَمَةً أَبَدًا فَلَا يَقَعُ بَيْتًا وَبَيْنَهَا نِكَاحٌ وَلَا طَّلَاقٌ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَجَازًا عِنْدَ فَلَا تَقَعَ الْحَرَمَةُ بِنْدًا لِكَ الْقَوْلِ أَبَدًا فَيَلْعَوُ الْكَلَامُ إِذَا أَنْتُمْ قَالُوا إِذَا أَحْتَرَفْتُ فُلَيْدًا لَيْسَ بِرَقِ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا لِأَنَّ الْحَرَمَةَ تَثْبُتُ بِهَذَا اللَّفْظِ بَلْ لِأَنَّ الْحَرَمَةَ تَثْبُتُ بِهَذَا اللَّفْظِ بَلْ لِأَنَّهَا بِالْأَصْوَارِ صَارَتْ ظَالِمًا يَمْنَعُ حَقَّهَا فِي الْمَجَازِ فَيَجِبُ التَّفْرِيقُ كَمَا فِي الْجَيْتِ وَالْعَيْتَةِ فَقَوْلُهُ أَوْ الْكَبِيرَةَ سِنًا مِنْهُ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ مَعْرُوفَةٌ النَّسَبِ وَقَوْلُهُ وَتَوْلَدًا لِمِثْلِهِ كَمَا مِنْ قَوْلِهِ مَعْرُوفَةٌ النَّسَبِ يَعْنِي لِأَنَّ أَنْ تَكُونَ مَعْرُوفَةً النَّسَبِ جِئْنَا كَوْنَهَا مَوْلُودَةً لِمِثْلِهِ أَوْ أَنَّ تَكُونَ كَأَنَّ سِنًا مِنْهُ حَتَّى تَعَدَّى الْمَحْقِقَةُ فَلَوْ قَدَّمَ الشَّرْطَانِ مَعَارِزًا بَأَنَّ كَانَتْ مَجْهُولَةَ النَّسَبِ وَلَمْ تَكُنْ كَأَنَّ سِنًا مِنْهُ يَثْبُتُ نَسَبًا مِنْهُ فَمَا قِيلَ أَنَّ قَوْلَهُ أَوْ كَأَنَّ سِنًا مِنْهُ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَتَوْلَدًا لِمِثْلِهِ فَتَوْهَمُ مَا قَطُّ وَقِيلَ الْحُكْمُ فِي مَجْهُولِ النَّسَبِ كَذَا لِكَ حَتَّى لَا تَحْتَرَفُ لِأَنَّ الرَّجُوعَ عَنِ الْأَقْرَابِ بِالنَّسَبِ صَحِيحٌ قَبْلَ تَصَدِيقِ الْمُقْرَبِ لِأَيَّامٍ وَلَا يَكْمُلُ الْعَمَلُ بِمَوْجِبِ هَذَا اللَّفْظِ قَبْلَ تَأْكِيدِهِ بِالْقَبُولِ -

ترجمہ

اور کبھی حقیقت اور مجاز دونوں ایک ساتھ متعذر ہو جاتے ہیں جبکہ حکم متنع اور محال ہو۔ مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی معنی حقیقی اور مجازی دونوں ایک ساتھ متعذر ہو جاتے ہیں جبکہ حکم متنع اور محال ہو پس بدابہت اس وقت کلام لغو ہو جائے گا۔ جسے کھنڈالے گئے اس قول میں کردہ اپنی بیوی کو ہڈہ بنی

(یہ میری بیٹی ہے) کہے۔ حالانکہ وہ عورت شہور نسب والی ہے اور اس (تائل) جیسے مرد سے اس جیسی عورت پیدا ہو سکتی ہو۔ یا عورت مرد سے عمر میں بڑی ہو حتیٰ کہ اس کے قول سے حرمت کبھی واقع نہ ہوگی کیونکہ جب عورت کا نسب معروف و شہور ہو تو اس کا اس مرد کی بیٹی ہونا محال ہے اگرچہ بیوی عمر میں شوہر سے چھوٹی ہی کیوں نہ ہو اور ایسے ہی جب بیوی شوہر سے عمر میں بڑی ہو تو محال ہے کہ یہ عورت اس کی بھی بیٹی ہو سکے پس منہ حقیقی کا مستند ہونا ظاہر ہے اور بہر حال منہ مجازی کا مستند ہونا پس اسلئے کہ اگر قول مذکور (بہذا بنتی) مجاز ہو تو انت طالق سے مجاز ہوگا لیکن یہ باطل ہے۔ کیونکہ طلاق سابق میں نکاح کے صحیح ہونیکا تقاضہ کرتی ہے۔ اور بنیت (بیٹی ہونا) نکاح کے دائمی حرام ہونے کا تقاضہ کرتی ہے۔ پس جب ہذہ بنتی انت طالق سے مجاز ہی نہ ہو تو اس قول سے حرمت کبھی واقع نہ ہوگی۔ یہ کلام لغو قرار دیا جائے گا لیکن فقہاء نے کہا ہے کہ اگر شوہر اس پر اصرار کرے تو قاضی دو دنوں کے درمیان تفریق پیدا کر دیگا اس وجہ سے نہیں کہ حرمت اس لفظ سے ثابت ہوئی ہے بلکہ اصرار کر نیکی وجہ سے شوہر ظالم بن گیا اس کے حق میں جماع سے روکنے کی وجہ سے پس تفریق واجب ہے جیسے محبوب (جس کا عضو تناسل کٹ گیا ہو) اور عنین (نامرد) میں۔ پس ماٹن کا قول "اداکبر ستامنہ" معروفۃ النسب پر عطف ہے اور اس کا قول "تولد لثلہ منہ" معروفۃ النسب سے حال واقع ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عورت کا معروفۃ النسب ہونا ضروری ہے جبکہ اس جیسی عورت شوہر سے پیدا ہو سکتی ہو اور بیوی کی عمر کم ہو۔ یا پھر بیوی عمر میں شوہر سے بڑی ہو تاکہ تحقیق مستند ہو جائے پس اگر دو دنوں شرطیں ایک ساتھ نہ پائی گئیں مثلاً عورت مجہولۃ النسب ہو اور عمر میں بڑی بھی نہ ہو تو بیوی کا نسب شوہر کے ساتھ ثابت ہو جائے گا۔ پس وہ جو کہا گیا ہے کہ مصنف کا قول "اداکبر ستامنہ" کا عطف اس کے قول "تولد لثلہ" پر ہے محض تو ہے اور بعض نے کہا ہے کہ مجہول النسب عورت میں بھی یہی حکم ہے حتیٰ کہ عورت شوہر پر حرام نہ ہوگی اس لئے اقرار بالنسب سے رجوع مقررہ کی تصدیق سے پہلے درست ہے اور اس لفظ کے مقتضی پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے جب تک وہ قبول کو موکد نہ کر دے۔

تشریح

ماٹن یعنی صاحب ستار نے کہا کبھی کبھی حقیقت و مجاز دونوں بیک وقت محال ہوتے ہیں تو دونوں معانی پر عمل کرنا مستند ہو جاتا ہے اور کلام ایسے وقت میں لغو قرار دیا جاتا ہے کیونکہ کلام کی وضع افادہ معانی کیلئے ہے جب وہ کوئی معنی ہی نہ دے گا تو لغو ہو جائے گا۔

حاصل کلام یہ ہے کہ حقیقت و مجاز جب دونوں کے حکم مستند ہوں تو چونکہ ان پر عمل کرنا دشوار ہوگا اس لئے کلام لغو قرار دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے اپنی بیوی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا "ہذہ بنتی" (یہ میری لڑکی ہے) جب کہ اس عورت کا نسب شوہر کے علاوہ دوسرے سے مشہور ہے اگرچہ بیوی عمر میں اتنی چھوٹی ہو کہ اس جیسے مرد سے اس جیسی عورت پیدا ہو سکتی ہے مثلاً مرد کی عمر ۲۵ برس اور عورت کی عمر ۱۵ برس کی ہو۔

دوسری صورت یہ بھی ہے کہ اس جیسے مرد سے اسی جیسی عورت پیدا نہ ہو سکتی ہو مثلاً مرد کی عمر ۲۰ برس اور عورت کی عمر ۲۵ برس کی ہو تو ان دونوں ہی صورتوں میں اس کلام سے عورت حرام نہ ہوگی۔

وجہ :- اس کی دلیل یہ ہے کہ جب عورت کا نسب دوسرے مرد سے مشہور ہے تو اس عورت کا قائل کی لڑکی ہونا عمل اور ناممکن ہے۔
شراح نور الانوار کی تحقیق :- ہذا بنتی کے ظاہری معنی متعذر ہیں کیونکہ اول تو عورت کا نسب دوسرے سے مشہور ہے۔ پھر عورت عمر میں اس سے بڑی بھی ہے لہذا اس کلام کے حقیقی معنی پر عمل کرنا دشوار ہوگا۔ اور جہاں تک ہذا بنتی کے معنی مجازی کا تعلق ہے تو اس قول کے مجازی معنی ہیں ہذا بنتی۔ یعنی ہذا طالق اس لئے کہ ہذا بنتی مستلزم ہے انت طالق کو کیوں کہ ہذا بنتی لڑکی ہونی کی وجہ سے حرمت پر دال ہے اور ہذا طالق اس سے بھی حرمت نکاح ثابت ہوتی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ بنت ہمیشہ کیلئے باپ پر حرام ہے اور مطلقہ بعد طلاق کے حرام ہوتی ہے۔

لہذا ہذا بنتی سے اگر کہنے والا حرمت ثابت کرنا چاہے تو حرمت طلاق ثابت کر سکتے ہیں اس کی قضا میں ہے کہ وہ منکوحہ کو طلاق دیکر اپنے اوپر حرام کرے۔ لہذا ہذا بنتی کو اگر مجاز پر محمول کیا جائے گا تو انت طالق کے معنی پر محمول کیا جائیگا مگر مشکل یہ ہے کہ اس جگہ مجاز بھی متعذر ہے۔ اس وجہ سے کہ بیٹی ہونا اور طلاق والی ہونا دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے کیونکہ وقوع طلاق کا تقاضہ کہ پہلے نکاح صحیح ہو، اور بیٹی ہونیکا تقاضہ یہ ہے کہ نکاح ہمیشہ کیلئے حرام ہے۔ لہذا دونوں کے درمیان منافات پائی گئی۔ اور قاعدہ ہے کہ جن دو چیزوں کے درمیان منافات ہو۔ ان کے درمیان مجاز جائز اور نہ استعارہ کی گنجائش۔ اس لئے ہذا بنتی اور ہذا طالق کے درمیان مجاز جاری نہ ہوگا۔ اور ہذا بنتی کہہ کر مجازاً ہذا طالق مراد لینا جائز نہ ہوگا اور کلام کو لغو قرار دیدیا جائے گا۔

فقہاء کی رائے :- اس بارے میں فقہاء کی رائے یہ ہے کہ ہذا بنتی کہنے والا اگر اپنے اس قول پر اصرار کرے تو قاضی دونوں کے درمیان جدائی کر دینگا کیونکہ اصرار کر نیکی وجہ سے شوہر نے ظلم کیا اس لئے کہ جب وہ بیوی کو ہذا بنتی کہنے پر مصر ہوگا تو حقوق زوجیت ادا نہ کر سکے گا اور نتیجہ بیوی مطلقہ بن کر رہ جائیگی کیونکہ ایک طرف بنتی کہنے کی وجہ سے شوہر اس سے جماع نہیں کرتا دوسری جانب یہ عورت اپنا دوسرا نکاح بھی نہیں کر سکتی۔ اس لئے اس کو مطلقہ نہیں کہا جاسکتا اس لئے یہ عورت کا لعلقہ ہوگئی۔

اور عورت (بیوی) کو معلق رکھنے والا شوہر ظالم ہے اور عورت مظلومہ ہے اور مظلومہ سے ظلم کو دور کرنا وقت کے قاضی کا فریضہ ہے اس لئے رفع ظلم و ستم کے نام پر قاضی دونوں میں تفریق کر دے گا۔

شرعاً رفع ظلم کی ایک مثال :- عذابی الحب والعتا، جیسے مقطوع الذکر اور عینین میں رفع ظلم کیلئے قاضی تفریق کر دیتا ہے۔ اسی طرح ہذا بنتی پر اصرار کر نیوالے شوہر کا حال ہے کہ وہ میاں بیوی میں تفریق کر دینگا۔ مقطوع الذکر اور عینین کے احکام میں فرق :- وہ شوہر جس کا عضو تناسل جڑ سے کٹا ہوا ہو اور کسی قسم کے استفادہ کے قابل ہی نہ ہو کیونکہ وہ موجود ہی نہیں۔ عورت اگر اس سے جدائی کی درخواست قاضی کو

دیگی تو قاضی تحقیق حال کے بعد فوراً تفریق کر دیگا کیونکہ مہلت دینے کی اس میں گنجائش ہی نہیں۔ البتہ وہ شوہر جس کا عضو تناسل موجود ہو مگر کسی مرض کی وجہ سے یا پیدائشی طور پر اس میں استادگی نہ ہوتی ہو اور وہ جماع کے قابل نہ ہو تو قاضی اس کو علاج معالجہ کی درخواست پر مہلت دے سکتا ہے جس کی مدت کم از کم ایک برس فقہاء نے لکھی ہے۔ اگر اس مدت میں عینین نے صحبت کر لی تو قبہا درنہ عینین سے طلاق لے لی جائے گی اور طلاق نہ دینے کی صورت میں قاضی دونوں کے درمیان تفریق کرادے گا۔

فقولہ ما اذکبر سنہا منہا الخ پس ماتن کا قول دران حالیکہ بیوی اس سے عمر میں بڑی ہو۔ اس جملے کا تعلق اس کے قول "معروفۃ النسب سے ہے۔ یعنی نحوی ترکیب کے لحاظ سے یہ جملہ معروفۃ النسب پر عطف ہے اور اس کا قول تولد لمتنبہ حال واقع ہے اس کے قول معروفۃ النسب سے۔ یعنی شارح نے ماتن کی عبارت کی نحوی تحقیق فرمائی ہے۔ فرمایا اس کے قول اکبر سنہا منہ (عورت شوہر سے عمر میں بڑی ہو) اس قول کا عطف ماقبل کی عبارت معروفۃ النسب پر کیا گیا ہے اور قول تولد لمتنبہ معروفۃ النسب سے حال واقع ہے۔ اس ترکیب نحوی کے بعد عبارت کا توجہ و مطلب یہ ہوگا۔ شوہر نے جس عورت کو نذہ بنتی کہا ہے اس کا نسب دوسرے سے مشہور ہو۔ یعنی کسی دوسرے کی لڑکی ہو یا نسب کو معلوم ہو اور اس عمر کی عورت اس جیسے شوہر سے پیدا ہو سکتی ہو۔ یعنی عورت کی عمر کم ہو اور شوہر کی عمر زائد ہو۔ یا یہ صورت ہو کہ شوہر کی عمر کم اور عورت کی عمر اس سے زائد ہو۔

مذکورہ ان دونوں صورتوں میں اس کا لکی حقیقت پر عمل کرنا دشوار ہوگا۔ اول صورت میں عورت کے نسب کے مشہور ہونے کی بنا پر، اور دوسری صورت میں عورت کی عمر کے زائد اور شوہر کی عمر کے کم ہونے کی وجہ سے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی صورت ایسی ہو کہ یہ دونوں شرطیں نہ پائی جائیں۔ مثلاً عورت کا نسب معروف نہ ہو اور عورت کی عمر شوہر سے کم ہو زائد نہ ہو تو خذہ بنتی کہنے کی بنا پر اس عورت کا نسب اس مرد سے ثابت مان لیا جائیگا۔ چنانچہ قاضی دونوں میں تفریق کرادے گا۔

دوسرا احتمال :- شارح نے کہا بعض کا قول ہے کہ ماتن کا قول اذکبر سنہا منہ "ماتن کے قول و تولد لمتنبہ پر عطف ہے۔ اس کا اعتبار نہیں ہے اس لئے کہ عورت جب معروفۃ النسب ہو تو اس کا شوہر کی بیٹی ہونا محال ہے اگرچہ عورت شوہر سے عمر میں چھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ گویا حاصل یہ ہے کہ معروفۃ النسب کی قسم کے بعد اکبر سنہا منہ کہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ عورت خواہ عمر میں چھوٹی ہو یا بڑی ہو ہر حال میں ایک ہی حکم ہے۔

ثُمَّ شَوْطَرُ الْمُصْطَفَى بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيَانِ قَوْلِ ابْنِ الْعَبَّاسِ بِالْمَجَانِبِ وَتَرْكِ الْحَقِيقَةِ وَهِيَ خَمْسَةٌ عَلَى مَا نَزَعْنَا فَقَالَ وَالْحَقِيقَةُ تَتْرُكُ بِدَلَالَةِ الْعَادَةِ كَالنِّدْبِ بِالصَّلَاةِ وَالْحَجِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ فِي اللَّغَةِ الدَّعَاءُ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيَّ وَقَوْلِهِ وَرَأَاكَ إِذَا كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ أَي لِيَدَّعِيكَ ثُمَّ نَقَلْتُ أَلَةَ الْأَهْرَامِ الْمَعْلُومَةَ

وَالْعِبَادَةُ الْمَعْمُودَةُ وَهِيَ مَعْنَاهُ الْاَوَّلُ فَاِنْ قَالَ اَحَدٌ لِلَّهِ عَلَيَّ اَنْ اُصَلِّ بِحُجْبٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ لَا الدَّعَاءَ وَكَذَلِكَ الْحُجْبُ لِعِنَةِ الْقَصْدِ مُطْلَقًا ثُمَّ نَقَلَ فِي الشَّرْحِ إِلَى الْمُنَاسِكَاتِ الْمَعْمُودَةَ فِي مَكَّةَ فَلَوْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ اَنْ اُحْتَجَّ بِحُجْبٍ عَلَيْهِ الْعِبَادَةُ الْمَعْمُودَةُ وَفِي حُكْمِهَا سَامَرُ الْاَلْفَاظِ الْمَنْقُولَةِ شَرْعًا اَوْ عُرْفًا عَامًّا وَخَاصًّا وَكَعْدِ اِقْوَالِهِ لَا يُضَعُّ قَدَمُهُ فِي دَارِ فَلَانٍ عَلَى مَا مَثَلُ.

ترجمہ

پھر مصنف نے اس کے بعد ان قرآن کا ذکر شروع فرمایا جہاں مجاز پر عمل کیا جاتا ہے اور حقیقت ترک کر دی جاتی ہے۔ لہذا فرمایا: اور حقیقت کبھی ترک کر دی جاتی ہے، عادت کی دلالت کیوجہ سے جیسے صلوٰۃ اور حج کی نذر ماننا۔ اس لئے کہ صلوٰۃ کے لغوی معنی دعا کے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کا قول یا اٰیہا سُبْحٰنَ الَّذِیْنَ اٰتٰنَا مِنْهُمُ الْوَحْيَ وَالْوَحْيُ صِلَةُ اللّٰهِ عَلَیْہِ وَسَلْمٌ بِرَدِّ عَاکِرُوہِ جِیسی درود بھیجو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول وَاِذَا كَانَ صَاحِبًا فَلْيُصَلِّ "میں صلوٰۃ کے معنی دعا کے ہیں پھر اس لفظ کو ارکان مخصوصہ اور متعینہ عبادت کی طرف نقل کیا گیا اور معنی اول ترک کر دیئے گئے، پس اگر کوئی شخص نذر مانے اور کہے "بِسْمِ اللّٰهِ عَلَیَّ اَنْ اُصَلِّی" تو اس پر نماز واجب ہوگی دعا واجب نہ ہوگی۔ ایسے ہی لفظ "حج" لغت میں قصد اور ارادہ کے ہیں مطلقاً۔ پھر اس کو شریعت میں نقل کیا گیا تاکہ کرمہ میں متعینہ مناسک اور کوشش کی طرف۔ اس لئے اگر کسی شخص نے نذر کی اور کہا کہ "بِسْمِ اللّٰهِ عَلَیَّ اَنْ اُحْجَّ" تو اس پر حج کی متعین عبادت واجب ہوگی۔ اسی حکم میں وہ تمام الفاظ داخل ہیں جو شرعاً یا عرفاً نقل کے لئے گئے ہیں خواہ خاص ہوں یا معنی عام ہوں۔ اسی طرح اس کا قول "لَا يُضَعُّ قَدَمُهُ فِي دَارِ فَلَانٍ" میں جیسا کہ گذر چکا ہے۔

تشریح

جس وجہ و اسباب کی بنا پر مجاز پر عمل کیا جاتا اور حقیقت کو ترک کر دیا جائے یہاں سے امتحان ہے ان اسباب کا ذکر فرمایا ہے۔ مصنف نے وہ پانچ اسباب و قرآن ذکر فرمایا ہے جہاں حقیقت کو چھوڑ کر مجاز پر عمل کیا جاتا ہے۔

وہ پانچ مقامات یہ ہیں: عادت کی دلالت - فی نفسہ لفظ کی دلالت - سابق کلام کی دلالت - منکر کے حال کی دلالت - محمل کلام کی دلالت -

تفصیلات :- و الْحَقِيقَةُ تَنْزِلُ إِلَى الْاِنْشَانِ كِي تَوْعَادَاتٍ هُوَتِي سَهْ اِسْ عَادَتِ كِي دِلَالَتِ كِي وَجُوَسَ لَفْظِ كَ حَقِيقِي جَاتَا سَهْ - عَادَتِ كِي دِلَالَتِ كَا مَطْلَبُ يَهْ سَهْ كَهْ اِنْسَانِ كِي تَوْعَادَاتٍ هُوَتِي سَهْ اِسْ عَادَتِ كِي دِلَالَتِ كِي وَجُوَسَ لَفْظِ كَ حَقِيقِي مَعْنَى تَرْكِ كَرْدِيئِهْ جَاتِهْ هِيں اِدْرَاجَا زِي مَعْنَى پَرِ عَمَلِ كِيَا جَاتَا سَهْ كِيُونِكِهْ كَلَامِ كِي وَضْعِ اِسْ لَهْ هُوَتِي سَهْ كَهْ مُطْلَبِ كُو سَمَّيَا جَا سَكِهْ - پَسْ جِبْ كَلَامِ عَرَفْتِ اِدْرَ عَادَتِ مِيں كَسِي چِيَزِهْ كَهْ لَهْ اِسْتِعْمَالِ كِيَا جَا لَهْ اِدْرِ لَغَوِي مَعْنَى سَهْ اِسْ كُو مُنْقَلِ كَرِ لِيَا كِيَا هُو تُو اِسْ عَادَتِ اِدْرِ عَرَفْتِ كِي دِلَالَتِ كُو تَرْجِيحِ دِي جَاتِي سَهْ اِدْرِ اِسْ كَهْ لَغَوِي اِدْرِ حَقِيقِي مَعْنَى تَرْكِ كَرْدِيئِهْ جَاتِهْ هِيں مَكْرِيَهْ اِسْ وَرَقْتِ هِيں جِبْ لَفْظِ كَ حَقِيقِي مَعْنَى مُسْتَعْلٍ نَهْ هُوں - پَسْ اِگر لَفْظِ كَ مَعْنَى حَقِيقِي مُسْتَعْلٍ هُوں تُو اِمَامِ صَاحِبِ كَهْ زَرْدِكِ لَفْظِ كَ مَعْنَى حَقِيقِي مُسْتَعْلٍ پَرِ عَمَلِ كَرِ اَوَّلِي سَهْ اِدْرِ عِبَادَاتِ مَعْنَى جَوْ مَعَارَفْتِ هُوں اِن پَرِ عَمَلِ كَرِ اَفْضَلِ نَهِيں سَهْ -

مثلاً کسی نے صلوٰۃ اور حج کی نذرمانی تو اس سے صلوٰۃ مخصوصہ قرأت، قیام، رکوع، سجود وغیرہ۔ اور حج سے شعائر معلوم کا ادا کرنا لازم ہوگا۔ اس وجہ سے کہ لغت میں صلوٰۃ کے معنی صرف دعا کے ہیں جیسے باری تعالیٰ کا ارشاد ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا**۔ اور حدیث میں وارد ہے کہ اذا كان صائماً فليصل۔ دونوں جگہ صلوٰۃ کے معنی دعا کے ہیں۔ اس کے بعد شریعت نے صلوٰۃ کو ارکان مخصوصہ کے مجموعہ یعنی نماز کی جانب نقل کر لیا اور صلوٰۃ کے معنی دعا کے ترک کر دیئے گئے۔ اب جب لفظ صلوٰۃ بولا جاتا ہے تو اس سے ارکان مخصوصہ یعنی نماز ہی مراد لے جاتے ہیں۔ اس لئے اگر کسی نے نذرمانی کہ **بِشْرَعِيٍّ اِنْ اُصْحَبِيَّ** تو اس پر نماز پڑھنا واجب ہوگا۔ جب نذر پوری ہوگی دعا کی تو نذر پوری نہ ہوگی۔ اسی طرح حج کے معنی لغت میں ارادہ کرنا، قصد کرنا ہیں۔ اس کے بعد شریعت نے ارکان مخصوصہ اور مخصوص عبادت کی طرف اس لفظ کو نقل کر لیا جو ارکان مکہ مکرمہ اور مخصوص مقامات پر ادا کئے جاتے ہیں اب جب لفظ حج بولا جاتا ہے تو ہر مسلمان کا ذہن انہیں معنی نماز کی جانب منتقل ہوتا ہے لغوی معنی کی جانب ذہن منتقل نہیں ہوتا۔ لہذا اگر کسی نے نذرمانی کہ **بِشْرَعِيٍّ اِنْ اُحْجَّ** خدا کے لئے مجھ پر حج واجب ہے، تو اس سے اصطلاحی حج ہی مراد لیا جائے گا، لغوی معنی قصد کرنے کے مراد نہیں لئے جائیں گے۔

دفعی حکمہما کا اثر الالفاظ المنقولۃ الی۔ فاضل شارح نے فرمایا جس طرح صلوٰۃ اور حج کا حکم اپنے ساتھ ہی حکم تمام ان الفاظ کا ہے جن کے معنی لغت میں دوسرے اور شرعاً دوسرے ہیں۔ یا عرب عام یا عرب خاص میں ان کے معانی ہیں۔ وہی معنی مراد لئے جائیں گے اور حقیقت لغویہ کو ترک کر دیا جائیگا۔

پھر شارح علیہ الرحمہ نے ماضی کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا۔ سابق میں **وَاللَّهِ اَضْعَفُ مَدَىٰ فِي دَارِ فَلَانٍ** میں بھی عرب عام کی دلالت کیوجہ سے وضع قدم کے حقیقی معنی ننگے پیروں داخل ہونے کو ترک کر کے مطلق دخول کے معنی لئے گئے ہیں۔ اور وضع قدم کے معنی مطلق دخول کے مجازی معنی ہیں۔

وَبَدَلًا لِّلْمَعْنَى فِي نَفْسِهَا اَىٰ بِاَعْتَابِهَا مَا خَذَ اِسْتِقَابَهَا وَمَادَّ وَحُرُوفِهَا لَا بِاَعْتَابِهَا اِطْلَاقًا
بَانَ كَانِ اللَّفْظُ مَثَلًا مَوْضُوعًا لِمَعْنَى فِيهَا قَوْلاً فَيُخَرَّجُ مَا وَجِدَ فِيهَا ذَلِكِ الْمَعْنَى نَاقِضًا
اَوْ لِمَعْنَى فِيهَا نَفْصًا وَوَضَعَتْ فَيُخَرَّجُ مَا وَجِدَ فِيهَا ذَلِكِ الْمَعْنَى سَرًّا اِنَّهَا اَوْ لَيْسَتْ هَذَا مَشْكُوكًا
وَعَبَّرَ عَنْهَا صَاحِبُ التَّوَضُّعِ بِكُلِّ بَعْضِ الْاَفْرَادِ فِيهَا زَائِدًا اَوْ نَاقِضًا۔

ترجمہ
اور فی نفسہ لفظ کی دلالت کیوجہ سے (حقیقی معنی ترک کر دیئے جاتے ہیں) مطلب یہ ہے کہ لفظ کے ماضی اور اس کے حروف ماضی کے اعتبار سے حقیقی معنی ترک کر دیئے جاتے ہیں نہ کہ اطلاق لفظ کیوجہ سے مثلاً ایک لفظ ایسے معنی کیلئے وضع کیا گیا ہے جس میں قوت و شدت پائی جاتی ہے پس وہ معنی خارج ہو جائیں گے جن میں اس سے نقص پایا جاتا ہو یا ضعف پایا جاتا ہو پس جس لفظ میں معنی زیادہ ہوں گے وہ بھی خارج

تشریح

ہو جائیگا ایسے لفظ کو مشکک کہا جاتا ہے اور اس کی تعبیر صاحب توضیح نے اس طرح پر کی ہے کہ ہوں بعض افراد زائد یا ناقص۔
 فی نفسہ لفظ کی دلالت کی وجہ سے اس لفظ کے حقیقی معنی کو ترک کر دیا جاتا ہے۔ فی نفسہ کا مطلب یہ
 ہے کہ کلام کے سیاق و سباق و عادت کی طرف نظر کے بغیر لفظ کے اصل مادہ جس سے اس لفظ کو مشتق
 کیا گیا ہے اس کی بنا پر اس کی حقیقت کو ترک کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر لفظ لحم ہے۔ اس کے ارہ
 میں شدت و قوت داخل ہے پس جب لفظ میں یہ قوت نہ پائی جاتی ہو یا ناقص پائی جاتی ہو اس پر یہ لفظ دلالت
 نہیں کرے گا۔ چنانچہ مچھلی کے گوشت پر لحم کا حکم عائد نہ کیا جائے گا گو مچھلی کے گوشت پر لحم کے معنی ضعف کے ساتھ
 یا ناقص ملتے جاتے ہیں۔ ایسے لفظ کو ان کی اصطلاح میں مشکک بھی کہا جاتا ہے۔
 مشکک: منطلق کی اصطلاح میں وہ کلمی ہے جو اپنے افراد پر شدت و ضعف، اول، آخر، ادلی و ادنیٰ وغیرہ کے
 فرق کے ساتھ دلالت کرے یا صادق آئے۔

فَالْأَوْلَىٰ كَمَا إِذَا حَلَفْتَ لَا يَأْكُلُ لَحْمًا فَلَا يَتَنَاوَلُ لَحْمَ السَّمَكِ وَقَوْلُهُ كُلُّ مَمْلُوكٍ بِحُرِّ
 لَا يَتَنَاوَلُ الْمَكَاتِبَ فَإِنَّ لَفْظَ اللَّحْمِ لَا يَتَنَاوَلُ السَّمَكَ إِذْ هُوَ مُشْتَقٌّ مِنَ الْإِتْحَامِ وَهُوَ الشَّدَّةُ
 وَلَا شِدَّةٌ بَدْوٍ دُونَ الدَّمِ وَالسَّمَكِ لِأَدَمٍ فِيهِ لِأَنَّ الدَّمَ مَوْجِيٌّ لَا يَسْكُنُ الْمَاءَ وَلَا يَعِيشُ فِيهِ
 فَلَا يَتَنَاوَلُ هَذَا الْمَحْلُفُ لَحْمَ السَّمَكِ وَإِنْ كَانَ أَطْلُقَ عَلَيْهَا فِي الْقُرْآنِ فِي قَوْلِهِ نَقَالَ
 لَسْنَا كَالْعِوَابِ مِمَّنْ لَحْمًا ظَهَرَ يَا وَبِهِ تَسْمُكُ مَا لَيْتُ فِي أَنْتُمْ يَحْتَسِبُ بِأَكْلِ لَحْمِ السَّمَكِ وَنَحْنُ نَقُولُ
 لَا يَحْتَسِبُ فِيهِ لِأَجْلِ مَا خِذَ الْفِظُ وَإِلَّا لَ بِالْعَمَاءِ لَا يَسْمُكُ فِي الْعَصْرِ بِأَنْعِ اللَّحْمِ وَلَفْظُ مَمْلُوكٍ
 فِي قَوْلِهِ كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي حُرٌّ لَا يَتَنَاوَلُ الْمَكَاتِبَ لِأَنَّ مَا كَانَ مَمْلُوكًا كَمَا كَانَ مِنْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ
 بَدَأَ دَسَمَةً فَيَتَنَاوَلُ الْمَدَّ بَرٌّ أُمَّ الْوَالِدِ وَلَا يَتَنَاوَلُ الْمَكَاتِبَ لِأَنَّ مَمْلُوكًا رِقْبَةً
 حُرٌّ بَدَأَ نَكَانًا نَاقِصًا فِي مَعْنَى الْمَمْلُوكِ كَيْتًا۔

ترجمہ

پس اول صورت کی مثال جیسے کسی نے قسم کھائی "لا یاکل لحمًا" پس یہ قسم مچھلی کو شامل نہ ہوگی۔
 اور اس کا قول "کُلُّ مَمْلُوكٍ لِي حُرٌّ" میں مکاتب شامل نہ ہوگا کیونکہ لفظ لحم مچھلی کو شامل نہیں ہے۔
 کیونکہ لحم مشتق ہے ایٹھام سے جس کے معنی شدت کے ہیں اور شدت بغیر خون کے نہیں ہوتی اور مچھلی میں خون ہی
 نہیں ہوتا کیونکہ خون والا جانور پانی میں سکونت اختیار نہیں کرتا اور نہ اس میں زندگی بسر کر سکتا ہے۔ لہذا
 یہ قسم مچھلی کے گوشت کو شامل نہ ہوگی اگرچہ قرآن مجید میں مچھلی کے گوشت پر لحم کا استعمال کیا گیا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ
 کا فرمان ہے "لَسْنَا كَالْعِوَابِ مِمَّنْ لَحْمًا ظَهَرَ" اور اسی سے امام مالکؒ نے استدلال کیا ہے کہ قسم کھانے والا مچھلی کا گوشت کھانے
 سے حانت ہو جائے گا۔ اور ہم احناف یہ کہتے ہیں کہ اس کے کھانے سے حانت نہ ہوگا لفظ کے ماخذ کو پیش نظر

رکتے ہوئے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ عرف میں مچھلی کے فروخت کرنے والے کو بائع اللحم نہیں کہتے اور کل مملوک لی حرمہ نہیں لفظ مملوک مکاتب کو شامل نہیں ہے کیونکہ مکاتب بڑا اور رقبہ دونوں اعتبار سے پورے طور پر ملکیت میں داخل نہیں ہے لہذا کل مملوک کے تحت مدبر اور ام ولد شامل ہو جائیں گے اور مکاتب شامل نہ ہوگا کیونکہ مکاتب رقبہ کے لحاظ سے مملوک ہے مگر بید کے لحاظ سے وہ آزاد ہے لہذا وہ مملوکیت میں ناقص ہے۔

تشریح

فالاول الہ لفظ کی فی نفسہ دلالت کی دو صورتیں ہیں۔ اول لفظ ایسے معنی کیلئے اصل وضع میں بنا یا گیا ہو جس میں قوت کے معنی پائے جاتے ہیں۔ دوسری قسم لفظ کی فی نفسہ دلالت کے یہ معنی ہیں کہ لفظ اصل وضع میں ایسے معنی کیلئے وضع کیا گیا ہو جس میں فی نفسہ ضعف ہو یا پھر نقصان اور کمی ہو۔ اول کی مثال میں شارح نے لحم ذکر کیا ہے۔ یعنی ایک شخص نے قسم کھانی کہ میں گوشت (لحم) نہیں کھاؤں گا تو یہ قسم مچھلی کے گوشت کو شامل نہ ہوگی مگر شرط یہ ہے کہ قسم کھانے والے کی قسم کھانے وقت کوئی نیت نہ ہو۔ اگر قسم کھاتے وقت اس نے مچھلی کے گوشت کی نیت بھی کر لی تھی تو اب وہ گوشت اور مچھلی دونوں کے کھانے سے حانت ہو جائیگا اور اگر اس نے کوئی نیت کی تھی تو صرف گوشت کے کھانے پر حانت نہ ہوگا۔ مچھلی اس کی قسم سے خارج ہوگی۔ اگر کھائے گا تو حانت نہ ہوگا۔

دوسری مثال :- ایک آدمی نے قسم کھانی کہ میرے جتنے مملوک ہیں تو وہ آزاد ہیں مملوک کے تحت مکاتب شامل نہ ہوگا کیونکہ مکاتب کے اندر مالک کی ملکیت تام نہیں ہوتی۔ بدل کتابت ادا کر کے وہ غلام آزاد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مکاتب کو خرید و فروخت، لین دین کے وہی حقوق حاصل ہوتے ہیں جو مالک آزاد کو حاصل ہیں۔ جب مملوک (غلام) کوئی تصرف کا حق نہیں ہے تو معلوم ہو کہ مکاتب میں ملکیت ناقص تھی اسی لئے وہ کل مملوک کے تحت داخل نہ ہوگا۔ اس بار میں امام مالک کا اختلاف :- مذکورہ قسم میں بیعت لہذا کل لحم کی قسم کھانے پر اگر اس نے مچھلی کا گوشت کھالیا تو وہ حانت ہو جائے گا جیسا کہ قرآن کریم میں اس کا ذکر موجود ہے جس میں مچھلی کو لحم طریبا سے تعبیر کیا گیا ہے۔ معلوم ہوا لحم کا اطلاق مچھلی کے گوشت پر بھی ہوتا ہے۔

و نحن نقول :- مگر ہم نے یعنی احناف کی جانب سے شارح علام نے جواب دیا۔ لفظ کے ماخذ اشتقاق کو پیش نظر رکھتے ہوئے لحم کا اطلاق مچھلی پر نہیں ہوتا کیونکہ لحم میں شدت ہے وہ خون سے پیدا ہوتا ہے جبکہ مچھلی خون سے پیدا نہیں ہوتی اور مچھلی میں نرمی اور ضعف پایا جاتا ہے۔

دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ بائع لحم اور بائع سمک دو الگ الگ افراد ہوتے ہیں۔ بائع سمک کو بائع لحم نہیں کہا جاتا، نہ بائع لحم کو بائع سمک ہی کہا جاتا ہے۔

اعتراض :- اشکال کا حاصل یہ ہے کہ کل مملوک لی فهو حرمہ والی صورت میں مکاتب بھی مملوک ہے اس کو کیوں خارج کر دیا گیا۔

جواب :- لا یتناول المکاتب الہ شارح نے فرمایا مالک کا قول کل مملوک لی الہ کے تحت مکاتب داخل

ہی نہ تھا تو اس کو خارج کر نیک سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ وہ مملوک کا مل تھا ہی نہیں کیونکہ اس کا ہاتھ آزاد تھا، اس کی گردن آزاد تھی۔ یعنی وہ خرید و فروخت کر سکتا تھا مالک اس کو فروخت نہ کر سکتا تھا لہذا وہ جینی مکاتب میں درجہ آزاد ہوتا ہے اس لئے کل مملوک کے تحت وہ داخل نہ ہوگا۔

ہاں اس قول کے تحت مدبر اور ام ولد داخل رہیں گے۔ اور کل مملوک کی فہرست کے کچھ سے آقا پر یہ دونوں آزاد ہو جائیں گے کیونکہ ملکیت ام ولد اور مدبر میں آقا کی زندگی میں کامل ہوتی ہے۔

شرعی اصطلاح :- مدبر اس غلام کو کہتے ہیں جس سے اس کے آقا نے یہ کہہ دیا ہو کہ میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے۔ مدبر کا حکم شرعی یہ ہے کہ یہ مولیٰ کی زندگی میں غلام رہتا ہے مگر مولیٰ کے مر جانے کے بعد آزاد ہو جاتا ہے۔ آقا کے مرنے کے بعد اس غلام کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ نیز مدبر کو اس کا آقا اپنی زندگی میں آزاد کرنا چاہے تو آزاد کر سکتا ہے اور فروخت کرنا چاہے تو اس کو فروخت نہیں کر سکتا اس لئے کہ موت بہر حال ہر شخص کی یقینی ہے اس لئے اس کے مر جانے کے بعد مدبر کا آزاد ہونا بھی یقینی ہے۔ اس لئے مدبر کی بیع جائز نہیں۔

ام ولد: وہ باندی ہے جس کے بطن سے اس کے مالک آقا کے نطفے سے کوئی اولاد مذکر یا مؤنث پیدا ہوئی ہو۔ ام ولد کا شرعی حکم :- اس کو آقا اپنی زندگی میں آزاد کر سکتا ہے۔ آقا کے مر جانے کے بعد یہ باندی اس کے لڑکے کی ماں ہے اور لڑکا آزاد ہے اس لئے ماں اس کی ملکیت میں آتی ہی آزاد ہو جاتی ہے۔

مکاتب :- وہ غلام کہلاتا ہے جس سے اس کے مولیٰ نے کہہ دیا ہو کہ اتنی رقم ادا کر دو تو تم آزاد ہو۔ مکاتب کا شرعی حکم :- یہ اجازت پا جانے کے بعد بدل کتابت ادا کرنے کیلئے مکاتب سفر کر سکتا ہے، خرید و فروخت کر سکتا ہے، لین دین کر سکتا ہے، غلام خرید سکتا ہے۔ مگر جب تک بدل کتابت کی معمولی رقم اس کے ذمہ واجب الادا رہے گی یہ غلام ہی رہے گا آزاد نہ کہلائیگا۔ اگر بدل کتابت کے ادا کرنے سے مکاتب معذوری ظاہر کر دے تو اس کو فروخت بھی کیا جا سکتا ہے اور اس پر وراثت بھی جاری ہو سکتی ہے۔

وَالشَّارِقِي مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ وَ عَكْسُهُ الْحَلْفُ بِأَسْمِ الْفَالِكَةِ أَيْ عَكْسُ الْمَدَى كَوَيْلٍ مِنَ الْمَثَلِ
مَا إِذْ أَحْلَفَ لَا يَأْكُلُ الْفَالِكَةَ فَلَا يَتَنَاوَلُ الْعَنْبَ لِأَنَّ الْفَالِكَةَ اسْمٌ لِمَا يَتَفَكَّهُمُ بِهَا وَيَتَلَدُّ فِي
حَالِ كَوَيْلٍ زَائِدٌ أَعْلَى مَا يَفَعُّ بِهَا قَوَامُ السِّدَانِ فَهُوَ مَوْضِعٌ لِلنَّقْصَانِ وَالْعَنْبُ وَالشَّرْطُ وَ
السَّرْمَانُ فِيهَا كَمَا لَيْسَ فِي الْفَالِكَةِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ بِهَا قَوَامُ السِّدَانِ وَيَلْتَفِي بِهِمْ فِي بَعْضِ
الْأَنْصَابِ الْمَغْذِيَّةِ فَلَا يَدْخُلُ فِي النَّاقِصِ وَأَمَّا إِدْخَالُ الطَّرِيقِ فِي السَّارِقِ وَ أَنَّ كَيْلَ
فِيهِ كَمَا لَيْسَ فِيهَا مِنْ السَّارِقِ فَلَا تِلْكَ الْكَمَالُ وَالزِّيَادَةُ لَيْسَ بِمُعْتَبَرٍ لِمَعْنَى الْأَصْلِ بَلْ مَكْمُولٌ
لَهُ مِنْ تَبْيِيلٍ وَلَا لِذَلِكَ النِّصْبِ فَيَسْتَمَلُّ كَمَا شَمَلُ أُنْتِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُبٌ لِلضَّرْبِ
وَالشَّرْمِ بِخِلَافِ زِيَادَةِ الْعَنْبِ فَإِنَّهُ مُعْتَبَرٌ لِمَعْنَى التَّفَكُّهِ وَمَضْرُوبٌ لَهُ وَعِنْدَهُمَا يَحْتَضِرُ بَدَلُ الْكَيْلِ

كَلِمَةً لِأَنَّهُمَا مِنْ أَعْرَابِ الْفُؤَاكِمِ هَذَا إِذَا لَمْ يَبْنُوْا أَمَّا إِذَا نَوِيْ ذَلِكْ يَجْنَتْ اِنْفَاقًا

ترجمہ

اور دوسری صورت وہ ہے جس کو مصنف نے اپنے لفظوں میں اس طرح ذکر کیا ہے۔ اور اس کے برعکس میوہ کھانے کی قسم کھانا ہے۔ یہ مذکورہ دونوں صورتوں کے برعکس وہ صورت ہے کہ کوئی شخص یہ قسم کھائے کہ وہ میوہ نہیں کھائے گا۔

فلا يتناول العنب الی۔ پس یہ قسم انگور کو شامل نہ ہوگی اس لئے کہ فاکہہ اس چیز کا نام ہے جس سے ذمت و لذت مقصود ہوتی ہے اور یہ چیز اس اصل چیز سے زائد ہوتی ہے جس سے بدن کا خمیر اور قوام تیار ہوتا ہے پس فاکہہ میں نقصان کے معنی ملحوظ ہیں اور عنب، رطب اور رمان میں کمال کے معنی ملحوظ ہیں جو فاکہہ میں نہیں ہیں۔ اور کمال کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں سے بدن کا قوام بنتا ہے اور بعض علاقوں میں تو بطور غذا صرف انہیں چیزوں پر اکتفا کیا جاتا ہے لہذا عنب ناقص میں داخل نہیں ہے اور ہر حال طرار یعنی جیب تراش کو سارق کے حکم میں داخل کرنا اگرچہ اس میں سارق کی بہ نسبت معنی زائد پائے جاتے ہیں تو اس وجہ سے ہے کہ یہ کمال اور زیادتی اصل کے معنی کو تبدیل کرنے والی نہیں ہے بلکہ دلالت النص کے قبیل سے اس کے معنی مکمل کرنے والی ہے لہذا طرار سارق کے حکم میں اسی طرح شامل ہے جیسے لفظ آت اللہ تعالیٰ کے قول **وَلَا تَقُلْ لِّهِنَّ آيَاتٌ** میں ضرب اور شتم کو بخلاف عنب والی زیادتی کے کیوں کہ عنب تفک کے معنی کو بدلنے والا ہے اور تفکہ کیلئے مبصر بھی ہے۔ اور صا جبین کے نزدیک کھانے والا ان چیزوں کے کھانے سے حائث ہو جائیگا کیونکہ یہ نہایت عمدہ تفکہ میں شمار ہوتے ہیں یہ اختلاف اس صورت میں ہے کہ قسم کھانے والے نے کوئی نیت نہیں کی اور اگر اس کی نیت کر لی ہو تو بالاتفاق حائث ہو جائیگا۔

تشریح

دوسری صورت کی مثال کا بیان یہ معنی اصل لغت میں اگر لفظ ایسے معنی کیلئے وضع کیا گیا ہو کہ جس کے اندر نقصان اور نقصان کے معنی پائے جاتے ہوں تو اس لفظ سے وہ معنی خارج ہو جائیں گے کہ جن کے اندر قوت اور کمال پایا جاتا ہو مثلاً کسی آدمی نے کہا **وَاللّٰهُ لَأَكْبَرُ** اللہ تعالیٰ کی قسم میں فاکہہ نہیں کھاؤں گا، تو اس آدمی کی یہ قسم عنب (انگور) کو شامل نہ ہوگی۔ یعنی اگر حالت الگو کھلے گا تو حائث نہ ہوگا۔ یہی حکم انار اور کھجور کا بھی ہے۔ یعنی ان کے کھانے سے حالت حائث نہ ہوگا۔ اس لئے لفظ فاکہہ اس کو کہتے ہیں جس کو بطور لذت کے کھایا جاتا ہے یعنی فاکہہ سے نہ پیرٹ بھرا جاتا ہے اور نہ بطور خوراک کے اس کو کھایا جاتا ہے جس سے قوت حاصل ہو۔ لہذا فاکہہ ان چیزوں سے زائد چیز کا نام ہے جن کو غذا اور خوراک کے بطور کھانا کھایا جاتا ہے ظاہر ہے۔ اس لحاظ سے فاکہہ میں نقصان اور ضعف کے معنی پائے جاتے ہیں اس لئے فاکہہ سے انگور، کھجور، انار وغیرہ خارج ہو جائیں گے کیونکہ ان میں قوت ہوتی ہے اور یہ بطور غذا کے کھائے جاتے ہیں۔ حاصل بحث یہ نکلا کہ فی نفس لفظ کی دلالت کیوں کہ اس سے لفظ کے حقیقی معنی کو ترک کرنے کی یہ دوسری مثال ہے۔ مان کا قول **وَأَمَّا الطَّرَارُ**۔ طرار یعنی گرہ کٹ کو کہتے ہیں۔ مان کی یہ عبارت درحقیقت ایک مقدر سوال کا جواب ہے

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طرار سارق کے حکم میں داخل نہ ہو اور جو سزا سارق کی ہے وہ طرار پر عائد نہ کی جائے یعنی چور کی طرح گرہ کٹ کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں اس لئے سارق کے معنی میں مال محفوظ کا خاموشی سے چر لینا۔ اور طرار کے معنی میں جینے جاتے، چلتے پھرتے معمولی غفلت پر کسی کی جیب کتر دینا، یا جیب سے کچھ نکال لینا۔ تو سارق کے معنی کے مقابلے میں طرار میں معنی زائد پائے جاتے ہیں لہذا قوت و ضعف کا فرق ہو گیا حالانکہ طرار اور سارق دونوں کا حکم ایک ہے یعنی پہلی مرتبہ چوری کرنے پر داسے ہاتھ کا کاٹنا جانا۔

سوال مذکور یا اعتراض مذکورہ کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ طرار میں اگرچہ سارق کے مقابلے میں معنی زائد پائے جاتے ہیں مگر یہ زیادتی یا کمال سرقہ کے معنی میں تبدیلی پیدا نہیں کرتی البتہ مکمل اور تکمیل کرنوالی تو بن سکتی ہے مثلاً اس طرح پر جیب خاموشی سے کسی کے محفوظ مال کے لئے لینے سے قطعاً یہ واجب ہے تو بیداری کی حالت میں کسی کی جیب کاٹ دینے سے بدرجہ اولیٰ قطعاً یہ واجب ہونا چاہئے لہذا جب طرار میں معنی کی زیادتی سارق کے مقابلے میں کسی معنی یا جرم کا اضافہ نہیں کرتی۔

لہذا جب السارق والسارقة فاقطعوا یدیمہا کے تحت چور کے ہاتھ کاٹے جاسکتے ہیں تو دلالت النص کے ذریعہ طرار میں سرقہ کا حکم جاری کیا گیا کیونکہ سرقہ میں جرم کم درجہ کا ہے تو یہی نص اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ طرار جس میں سرقہ کے مقابلے میں معنی زائد اور جرم بڑا پایا جاتا ہے بدرجہ اولیٰ ہاتھ کا کاٹنا جانا چاہئے۔

اس فقہی مسئلہ کی ایک مثال :- والدین کے بارے میں حکم دیا گیا "وَلَا تَقْلِبْ وَجْهَكَ إِلَىٰ مَن يَدُومُ مَعَهُ وَالِدِيْنِ كَوَافٍ مَّتَّعْتَهُمْ"۔ والدین کو آفت مت کہو اور نہ ان کی ڈانٹ ڈیٹ کرو (معلوم ہوا والدین سے اظہار ناراضگی کرنا اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے ان کو کلمہ "اُتَ كَبْرًا" کہنا جو اظہار ناراضگی کا ایک ادنیٰ لفظ ہے جس کی مانفت وارد ہوئی ہے تو ان کو زد و کوب کرنا بدرجہ اولیٰ ممنوع اور حرام ہوگا۔ گویا اُن کہنے کی مانفت عبارتہ النص سے ثابت ہوئی جو ادنیٰ درجہ کا ایک لفظ ہے جس سے والدین کو تکلیف پہنچتی ہے تو ناراضگی میں اذیت زائد ہے دلالت النص سے ممنوع و حرام ہوئی تو مارنا پینٹنا کلمہ "اُتَ" کے معنی میں کوئی تغیر پیدا نہیں کرتے بلکہ اُس کیلئے مکمل اور تکمیل کرنوالے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح اوپر دی گئی مثال سارق اور طرار کی سمجھنا چاہئے۔ طرار کو اگر سارق کی سزا دی جاتی ہے معنی ہاتھ کا کاٹنا جاتا ہے تو طرار میں سرقہ کے معنی میں اضافہ ہے اس لئے اس کا حکم دلالت النص سے ثابت کیا گیا ہے۔ اسی کے برخلاف انگور، کھجور اور انار ہیں ان کے معانی میں جو اضافہ یا زیادتی تفکد کے معنی کے مقابلے میں پائی جاتی ہے وہ زیادتی تفکد کی حقیقت کو تبدیل کر دیتی ہے کیونکہ تفکد کھانے کے بعد بطور لذت کے سموڑی سی چیز کے کھانے کو کہتے ہیں جبکہ انار، کھجور اور غیب بیٹ بھرنے کیلئے کھائے جاتے ہیں اور ان کے کھانے سے غذا کا حاصل کرنا مقصود ہوا کرتا ہے۔ اس لئے فاکہہ کا لفظ انگور، کھجور اور انار کو شامل نہ ہوگا۔ اور فاکہہ نہ کھانے کی حلف کرنے سے انگور اور کھجور و انار کا کھالینا قسم کو نہ توڑے گا۔ اس پر قسم کے توڑنے کا کفارہ واجب ہوگا۔

صاحبین کا اختلاف :- اس مسئلہ میں حضرات صاحبین کا اختلاف ہے۔ چنانچہ شارح نے کلمہ کے صاحبین

کے نزدیک ناکہ نہ کھانے کی قسم کھانیو لے شخص نے اگر انگور وغیرہ کھالیا تو اپنی قسم میں حانت ہو جائیگا کیونکہ کھجور، انگور اور انار عمدہ قسم کے میوہ جات اور ناکہ ہیں۔ اس لئے ناکہ نہ کھانیکی قسم سے ان کا کھانا والا اپنی قسم میں حانت ہو جائے گا۔ بعض فقہاء کی رائے یہ ہے کہ انھوں نے امام صاحب اور صاحبین کے مذکورہ اختلافات کو زمان و مکان کے اختلاف پر محمول کیا ہے۔ یعنی یہ کہ امام صاحب کے زمانے میں ان کے علاقے میں انگور، کھجور اور انار بطور غذا کھائے جاتے تھے۔ اور صاحبین کے زمانے میں ان کو تفکد کے بطور کھایا جاتا تھا۔ یا پھر یہ حکم ان علاقوں کیلئے دیا گیا ہے جہاں انکو بطور غذا کے کھایا جاتا ہے اور وہاں انکی پیداوار کافی مقدار میں ہوتی ہے۔ لیکن جہاں پیداوار نہ ہو یا بطور ناکہ کے ہی کھائے جاتے ہوں وہاں ان کا شمار نواکہ میں کیا جائے گا۔

وَبَدَلًا لِّسَبَابِ النَّظْمِ أَيْ سَبَبِ سُوقِ الْكَلَامِ بَقَرِيْنَتَا لَفْظِيَّتَا التَّحَقُّتْ بِهَا سَوَاءٌ كَانَتْ سَابِقَةً أَوْ مَتَأَخَّرَةً كَقَوْلِهِ طَلِقٌ أَمْرٌ أَيْ إِنَّ كُنْتَ رَجُلًا حَتَّى لَا يَكُونَ تَوَكُّبًا فَإِنَّ حَقِيْقَةً هَذَا الْكَلَامِ هُوَ التَّوَصُّعُ بِالطَّلَاقِ لَكِنْ تَوَكُّبٌ ذَلِكَ بَقَرِيْنَتَا قَوْلِهِ إِنَّ كُنْتَ رَجُلًا لِأَنَّ هَذَا الْكَلَامَ إِنَّمَا يُقَالُ عِنْدَ إِسْرَائِيلَ إِذْ أَظْهَرَ عَجْرُ الْمَخَاطَبِ عَنِ الْفِعْلِ الَّذِي قَرْنَ بِهَا فَيَكُونُ الْكَلَامُ لِلتَّوْبِيْعِ مَجَازًا أَوْ مَثَلًا قَوْلُهُ تَعَالَى فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِرْ مِنْ وَرَثَتِهِ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِيْنَ نَارًا أَحْيَتْ تَوَكُّبًا حَقِيْقَةً الْمَشِيْقَةً وَحَقِيْقَةً قَوْلِهِ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِرْ قَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِيْنَ نَارًا أَوْ مَجْمَلٌ عَلَى التَّوْبِيْعِ

ترجمہ

اور کبھی سیاق کلام کی دلالت کیوجہ سے یعنی ایسے کلام کے لینی کے سبب جو ایسے نقلی قرینے کے ساتھ ہے جو اس کلام سے چلا ہوا ہے خواہ وہ قرینہ کلام سے پہلے ہو یا بعد میں جیسے کوئی شخص کے طلق امر آئی ان کنت رجلاً (اگر تو مرد ہے تو میری بیوی کو طلاق دیدے) چنانچہ اس قول سے توکیل بالطلاق ثابت نہ ہوگی۔ اس کلام کی حقیقت توکیل بالطلاق ہے لیکن یہ معنی ترک کر دیئے گئے ہیں۔ ان کنت رجلاً کے قرینہ کیوجہ سے۔ کیونکہ اس قسم کا کلام مخاطب کے مجر کو ظاہر کرنے کے وقت بولا جاتا ہے کہ وہ اس فعل سے عاجز ہے جس سے یہ کلام ملا ہوا ہے پس یہ کلام مجازاً توجیح کے لئے شمار ہوگا اور اسی کے مثل اللہ تعالیٰ کا قول فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِرْ مِنْ وَرَثَتِهِ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِيْنَ نَارًا اسی ہے اس جگہ مشیت کی حقیقت اور فلیکفر کی حقیقت ترک کر دی گئی ہے اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِيْنَ نَارًا کے قرینہ کی وجہ سے اور اس کے قول کو توجیح پر محمول کیا گیا ہے۔

تشریح جہاں لفظ کے حقیقی معنی کو ترک کر دیا جاتا ہے ان میں سے یہ تیسرا مقام ہے۔ جہاں لفظ کی حقیقت کو ترک کر کے مجازی معنی پر عمل کیا جاتا ہے وہ ہے دلالت سیاق کلام۔ کلام کے سیاق و سباق، موقع محل کی وجہ سے اس کی حقیقت کو ترک کر دیا جاتا ہے۔

سیاق کلام :- ایسا کلام جس کے ساتھ قرینہ لفظوں میں مذکور ہو خواہ پہلے ذکر کیا گیا ہو یا کلام کے بعد میں اس قرینہ

کو ذکر کیا گیا ہو اور وہ قرینہ اس بردالت کرتا ہو کہ اس کلام کے حقیقی معنی متکلم نے مراد نہیں لئے ہیں۔
مثال: - طلق امرأتی ان کنث رجلاً (میری بیوی کو طلاق دیدے اگر تو مرد ہے) میں اصل کلام تو طلق امرأتی ہے اور ان کنث رجلاً اس کیلئے قرینہ لایا گیا ہے جس نے طلق امرأتی کے حکم کو بدل دیا ہے۔ طلق امرأتی میں تو صرف یہ حکم مذکور ہے کہ میری بیوی کو طلاق دیدے مگر ان کنث رجلاً جو شرط کا جملہ بعد میں متصلاً مذکور ہے اس میں مخالف کو تنبیہ و تہدید مذکور ہے کہ اگر تو نے ایسا کام کیا تو انجام بد پانچ سوچ لینا۔
 حاصل یہ کہ ان کنث رجلاً سیاق کلام ہے جس کی وجہ سے طلق امرأتی کے حقیقی معنی توکیل بالطلاق کے متروک ہو گئے۔ اور کلام کو تنبیہ اور تہدید پر محمول کر لیا گیا۔

دوسرے ہی مثال: - باری تعالیٰ کا قول ہے: **فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِرْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ** اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ نَارًا (پس جو شخص چاہے پس وہ ایمان لے آئے اور جو چاہے تو پس وہ کفر کرے) کلام کے اس حصہ میں مخالفین کو اجازت سمجھ میں آتی ہے اور یہ کہ ان کو باری تعالیٰ کی طرف سے دونوں باتوں کا اختیار ہے۔ اگر بندہ ایمان قبول کرے یا کفر کو اختیار کر لے باری تعالیٰ ناراض نہ ہوں گے مگر اس کے بعد کلام **اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ نَارًا** (ہم نے ظالمین (کافرین) کیلئے جہنم تیار کر رکھی ہے) بتا رہا ہے کہ باری تعالیٰ بندہ کے کفر پر راضی نہیں ہیں بلکہ ناراض ہیں۔ اور کفر کے اختیار کرنے والوں کی تازی تازی تازی کی جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اس قرینہ کو جوہر سے اختیار کے معنی متروک ہو گئے اور ایمان کا قبول کرنا باری تعالیٰ کی رضا مندی ہوگی اور کفر کے اختیار کرنے سے باری تعالیٰ ناراض ہوں گے اور کافرین کو جہنم میں داخل کریں گے۔ اب فلیکفر کو اجازت کے بجائے تنبیہ اور توجیح پر محمول کیا جائے گا۔

وَبَدَلًا لِّمَا مَعْنَى يَذُجِبُ إِلَى المتكلم وقصد في محتمل على الأخص بخبرنا وإن كان اللفظ والأعلى الغوم
 بحقيقتها كما في معنى الغوم وهو مشفق من فاسات القدر إذا عقلت واشتدات فتم تميمت بها
 الحائل التي لا لبث فيها ولا ريب باعتبارها فورا ان الغضب كما إذا أسادت أمراً أو الخور
 فقال لها الزوجه إن خرجت فأنت طالق فمكثت ساعة حتى سكن غضبها ثم خرجت لا تطلق
 فإن حقيقة هذا الكلام أن تطلق في كل ما خرجت ولكن معنى الغضب الذي حدث في
 المتكلم وقت خروجها يدل على أن المراد هو هذه الخرجة المعينة في محتمل الكلام عليها
 مما نرى بهذه القريظة ومثل قول الرجل لأحد تعال تغدي معي فقال إن تغديت فغديت
 محو فان حقيقتها أن يعنى عبداً أي ما تغدي سواء كان مع الداعي أو وحده في بيته
 ولكن معنى التغديت الذي حدث في المتكلم يدل على أن المراد هو العداة المدعو
 اليه حال كونه مع الداعي في محتمل عليه فقط حتى لو تغدي بعد ذلك في بيته لا يتحدث
 ولا يعنى عبداً -

ترجمہ

اور کبھی ایسے معنی کے دلالت کرنیکے سبب جو منکلم کی طرف راجح ہوتے ہیں یعنی اس کے تکلم اور قصد کی طرف راجح ہوتے ہیں تو ایسا کلام انحصار پر مجازاً معمول ہوتا ہے اگرچہ لفظ اپنی حقیقت کے اعتبار سے عموم پر دلالت کرتا ہے جیسے یمن فور میں۔ لفظ فور دراصل "فارت القدر" سے بنایا گیا ہے۔ یہ جملہ اس وقت بولا جاتا ہے جب ہانڈی خوب ایلنے لگے اور جوش آنے لگے پھر اس کے بعد اس لفظ فور سے جوش غضب کا لحاظ کر کے اس حالت کو کہا جانے لگا جس میں کوئی شہرہ اور تاثیر نہیں ہوتی جیسے اس صورت میں کہ ایک عورت شوہر سے لڑا جھگڑا کر باہر نکلے گی تو شوہر نے اس سے کہا ان خرجت فانت کالین تو عورت تھوڑی دیر باہر نکلنے سے رک گئی حتیٰ کہ شوہر کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا پھر باہر نکلی تو طلاق واقع نہ ہوگی پس اس کلام کی حقیقت یہ ہے کہ جب بھی عورت گھر سے باہر نکلے تو طلاق واقع ہو جائے لیکن غصہ کی کیفیت جو منکلم کے اندر عورت کے باہر نکلنے کی وقت پیدا ہوگئی تھی۔ یہ کیفیت دلالت کرتی ہے کہ شوہر کی مراد یہ متعینہ خروج ہے لہذا مجازاً اس قرینہ کی وجہ سے کلام کو متعینہ خروج پر معمول کیا جانے لگا۔ اور اسی جیسا مرد کا کسی سے یہ کہنا بھی ہے کہ تعال تغذی معی۔ پس اس نے جواب دیا ان تغذیت فعبدی حرج۔ تو اس کلام کی حقیقت یہ ہے کہ اس کا غلام آزاد ہو جائے جہاں کبھی بھی یہ شخص صبح کا کھانا کھائے۔ برابر ہے کہ بلا نیوالے کے ساتھ یا تنہا اپنے گھر میں کھائے لیکن تغذیہ کے معنی جو منکلم میں اس وقت پیدا ہوئے دلالت کرتا ہے کہ اس کی مراد وہ تغذیہ ہے جس کی طرف وہ بلایا گیا ہے درحالیکہ تغذیہ داعی کے ساتھ ہو لہذا اس حالت کی وجہ سے کلام کو مجازاً اسی پر معمول کیا جانے لگا یہاں تک کہ اس نے صبح کا کھانا اپنے گھر میں کھایا تو حانث نہ ہوگا اور نہ اس کا غلام آزاد ہوگا۔

تشریح

کلام کے حقیقی معنی ترک کئے جانیکا یہ جو تھا مقام ہے جہاں حقیقت کو ترک کر کے مجازی معنی مراد لئے جاتے ہیں اور وہ ایسی دلالت ہے جو خود منکلم کی جانب راجح ہوتی ہے یعنی منکلم کے قصد و ارادہ اور اس منکلم کے حال کو دیکھ کر لفظ کے حقیقی معنی کو ترک کر دیا جاتا ہے۔ بالفاظ دیگر مخاطب کو یہ معلوم ہو جائے کہ منکلم کا ارادہ لفظ کی حقیقت کے ترک کرنیکا ہے تو کلام کی حقیقت کو ترک کر کے مجازی معنی مراد لیا جائے گا مثلاً منکلم اپنے کلام کو انحصار پر معمول کرنیکا ارادہ کر رہا ہے اگرچہ بطور حقیقت وہ لفظ عموم پر دلالت کرتا ہو یعنی کلام کی کامل حقیقت تو عموم ہے اور خصوص اس کی حقیقت قاصر ہے پس منکلم کے ارادہ اور حال کو دیکھ کر حقیقت کاملہ کو ترک کر دیا جاتا ہے اور حقیقت قاصرہ مراد لی جائے گی۔

اس مثال میں حقیقی معنی پورے طور پر متروک نہیں ہوتے چاہے وہ قاصرہ کے تحت ہوں مگر حقیقت ہیں۔ اتن نے اس کی مثال یمن فور سے دی ہے۔ فور کے معنی جلدی اور غلجٹ کے ہیں۔ یعنی بلانا خیر کسی کام کا ہونا۔ فور۔ فارت التور سے ماخوذ ہے۔ جب اس پر رکھی ہوئی دیگ اجمی طرح کپنے لگے اور اس میں ابال آجائے ایسے موقع پر فار التور بولتے ہیں۔ پھر جو غصہ کے اندر کبھی ایک قسم کا جوش پایا جاتا ہے اس لئے ناز کو حالت غیظ و غضب کے ساتھ نوموم کر دیا گیا جس میں کسی قسم کی تاخیر نہ ہو۔ بحالت غیظ و غضب جو قسم کھائی جاتی ہے اس کو بھی یمن فور کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا الملاق غضب کی حالت پر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک گھر کے اندر شوہر اور بیوی میں زور دار

لڑائی ہوئی کہ دونوں ایک دوسرے پر بہت زیادہ غضبناک ہو گئے۔ ٹھیک اسی حالت میں بیوی اُس گھر سے نکل کر باہر جانے لگی تو اس حالت میں شوہر نے بیوی سے کہا "اِنَّ خَرِجْتَ فَاَنْتَ طَالِقٌ" (اگر تو گھر سے باہر نکلی تو تو طلاق والی ہے)۔ عورت یہ سنتے ہی فوراً رک گئی باہر نہیں نکلی۔ اس کے بعد جب شوہر کا غیظ و غضب ٹھنڈا ہو گیا اور غصہ جاتا رہا تو عورت گھر سے باہر نکل کر چلی گئی تو ایسی صورت میں اس عورت پر طلاق واقع نہ ہوگی۔

اس جگہ ان خرجت فانت طالق کے حقیقی معنی عام ہیں جس کا تقاضہ یہ ہے کہ عورت پر طلاق واقع ہو خواہ وہ بحالت غصہ و ناراضگی نکلے یا غصہ ٹھنڈا ہو جانے کے بعد دوسرے اور تیسرے روز گھر سے باہر نکلے مگر غیظ و غضب کے معنی جو مذکورہ صورت میں شوہر کے اندر پیدا ہو گئے اور جس کی بناء پر اس نے عورت کو یہ جملہ کہا تھا وہ خاص حالت ہے اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ شوہر کی مراد یہی خاص معنی خروج تھا مطلق خروج دار مراد نہیں تھی یعنی شوہر مطلقاً گھر سے باہر نکلنے سے بیوی کو منع نہیں کرنا چاہتا بلکہ صرف اسی حالت میں اور اسی وقت اس کو روکنے کیلئے اس نے یہ جملہ کہا تھا۔ یہی اس کلام کی حقیقت قاصرہ ہے۔ پس غضب کے قرینہ کی بناء پر اس کلام کی حقیقت کو ترک کر دیا گیا اور حقیقت قاصرہ یعنی خروج معین اسی حالت اور اسی وقت کا خروج مراد ہے جب عورت غصہ کی حالت میں گھر سے باہر نکل کر جانے کا ارادہ کر رہی تھی۔

صاحب نورالانوار نے اسی سے ملتی جلتی ایک مثال اور تحریر فرمائی ہے۔ مثال ایک شخص نے دوسرے شخص سے کہا فقال تغد معی (آؤ صبح کا کھانا میرے ساتھ کھاؤ) تو اس نے جواب میں کہا ان تغدیت تغدیت فغدی حرة (اگر میں صبح کا کھانا کھاؤں تو میرا غلام آزاد ہے) اس کلام کے حقیقی معنی ہیں۔ یہ شخص تنہا کھانا صبح کا کھائے یا بلانے والے کے ساتھ کھائے، گھر میں کھائے یا باہر کھائے ہر حال میں تغدی ہو گا اور اس کا غلام آزاد ہو جانا چاہئے گو معنی حقیقی کے اعتبار سے اس کلام میں عموم پایا جاتا ہے۔ اسی کو حقیقت کاملہ بھی کہتے ہیں۔ مگر تغدی کے جو معنی اس وقت منکلم کا حال دیکھ کر پیدا ہوئے وہ یہ ہیں کہ اس نے داعی کی دعوت کے جواب میں یہ جملہ کہا ہے مطلقاً نہیں کہا ہے گویا خاص اس نے مراد لی ہے۔ تغدی عام مطلق اس کا مقصود نہیں ہے لہذا غلام کے آزاد ہونے کی تعلیق منکلم کے حال کو دیکھتے ہوئے مخصوص حالت پر موقوف ہوئی۔ اور وہ ہے داعی کی دعوت میں کھانا کھانے پر غلام کی آزادی کی تعلیق۔ یہی مخصوص حالت اس کلام کی حقیقت قاصرہ ہے۔ اسی قرینہ کی بناء پر اس کلام کی حقیقت کاملہ کو ترک کر دیا گیا اور اس کو خصوص پر مبنی حقیقت قاصرہ پر معمول کیا گیا ہے۔ لہذا اگر اس نے داعی کے ساتھ اس وقت اس کھانے میں شرکت اور کھانا کھا یا تو اس کا غلام آزاد ہو جائے گا اور اس حالت کے بعد دوسرے وقت یا تنہا یا اس داعی کے ساتھ یا کسی کی ساتھ اس نے تغدی کی ان عام حالات میں اس کا غلام آزاد نہ ہوگا۔

وَبَدَلًا لِّمَا مَخَّلَ الْكَلَامَ وَعَدَدًا مِّنْ صَّلَاحِيَّتِهَا لِلْمَعْنَى الْحَقِيقِي لِلزَّوْمِ الْكَلْبِي فِيمَنْ هُوَ مَعْصُومٌ عَنْهُ
فَلَا بُدَّ أَنْ يَحْتَمَلَ عَلَى الْمَجَازِ كَقَوْلِهِمْ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ فَإِنَّ مَعْنَاهُ الْحَقِيقِي أَنْ لَا تَوَجَدَ

أَعْمَالُ الْجَوَاهِرِ إِلَّا بِالنِّيَّةِ وَهُوَ كَذِبٌ لِأَنَّ أَكْثَرَ مَا يَقَعُ الْعَمَلُ مَتَا فَوْقَ وَقْتِ حُلُوفِهَا دَهْنٌ عَنِ
النِّيَّةِ فَلَا بُدَّ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى الْمَجَازِ أَيْ ثَوَابِ الْأَعْمَالِ أَوْ حُكْمِ الْأَعْمَالِ بِالنِّيَّاتِ فَإِنَّ قَدْرَ
الثَّوَابِ نَظَاهِرٌ أَتَى لَا يُدَلُّ عَلَى أَنَّ جَوَاهِرَ الْأَعْمَالِ فِي الدُّنْيَا مَوْقُوفٌ عَلَى النِّيَّةِ وَإِنَّ قَدْرَهَا الْحُكْمُ
فَهُوَ نَوْعَانِ دُنْيَوِيٌّ كَالصَّحَّةِ وَالْفَسَادِ وَأُخْرَوِيٌّ كَالثَّوَابِ وَالْعِقَابِ وَالْأُخْرَوِيُّ مُسْرَاوِيٌّ
بِالْجَمَاعِ مَبْنِيٌّ وَبَيْنَ الشَّافِعِيِّ فَلْيَجِزُوا أَنْ يَبْرَأَ الدُّنْيَوِيُّ أَيْضًا أَمَّا عِنْدَنَا فَلَا نَتَمَّ يَلْزَمُ عَمُومُ
الْمَجَازِ وَأَمَّا عِنْدَنَا فَلَا نَتَمَّ يَلْزَمُ عَمُومُ الْمَشْرُوكِ فَلَا يُدَلُّ عَلَى أَنَّ جَوَاهِرَ الْعَمَلِ مَوْقُوفٌ
عَلَى النِّيَّةِ فَلَا تَكُونُ النِّيَّةُ فَرَضًا فِي الْوَضْعِ عَلَى مَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَمَّا فِي سَائِرِ الْعِبَادَاتِ
الْمُخَصَّصَةِ فَالْمَقْصُودُ فِيهَا الثَّوَابُ فَإِذَا اخْتَلَتْ عَنِ الثَّوَابِ بَدَأُوا فِي النِّيَّةِ فَإِنَّ الْجَوَاهِرَ أَيْضًا هَذَا
الْوَجْهَ لَا بَأْسَ النَّصْرَةَ عَلَى فَوْتِ الْجَوَاهِرِ -

ترجمہ

اور محل کلام کی دلالت کے سبب اور اس کے حقیقی معنی کی صلاحیت نہ رکھنے کی وجہ سے کیونکہ کذب
لازم آتا ہے ان لوگوں کے کلام میں جو مقصود میں لہذا ضروری ہے کہ اس کو مجاز پر محمول کیا جائے
جیسے نبی کریم کا فرمان "إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ" (عمل کا دار و مدار نیت پر ہے) کیونکہ اس حدیث کے معنی تو یہ ہیں کہ بدن
کے عمل بغیر نیت کے نہ پائے جائیں لیکن یہ معنی کاذب ہیں کیونکہ بہت سے کام ہمارے بغیر نیت کے بھی واقع ہوتے
ہیں۔ لہذا یہ حدیث نبوی مجازی معنی پر محمول ہوگی یعنی حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ ثواب اعمال یا حکم اعمال نیت پر موقوف
ہے۔ پس اگر یہاں ثواب کا لفظ مقدر ہو تو یہ اس بات کو نہیں بتاتا کہ اعمال کا جائز ہونا نیت پر موقوف ہے اور اگر
حکم مقدر ہو تو اس کی دفع میں ہیں، دنیاوی حکم۔ جیسے عمل کا صحت و فساد۔ (۲۴) اخروی حکم۔ ثواب عمل اور عمل
کا عذاب۔ لیکن ہمارے اور شوافع کے نزدیک اخروی حکم مراد ہے لہذا دنیوی حکم بھی مراد لینا جائز نہیں ہے۔ بہر حال
امام شافعی کے نزدیک تو اس وجہ سے کہ عموم مجاز لازم آتا ہے اور یہ ان کے نزدیک جائز نہیں ہے اور بہر حال ہمارے
دیکھتے تو عموم مشترک لازم آتا ہے جو ہمارے یہاں باطل ہے کیونکہ لفظ مشترک المعنی سے ایک ہی معنی مراد لئے
جاسکتے ہیں ایک وقت میں ایک ارادہ سے دو معنی مراد نہیں لئے جاسکتے۔ پس یہ حدیث اس بات پر دلالت نہیں
کرتی کہ فعل کا جواز نیت پر موقوف ہے لہذا وضو میں نیت فرض نہ ہوگی جیسا کہ امام شافعی نے فرمایا ہے۔ اور بہر حال
دوسری تمام عبادات محضہ میں تو ان میں مقصود کیونکہ ثواب ہوتا ہے اور جب نیت کے بغیر عبادت ثواب سے خالی
ہوگی تو جواز عبادت بھی فوت ہو جائے گا اس طریقہ پر نہ کہ اس طریقہ پر کہ نص دلالت کرتی ہے جواز عمل کے فوت ہونے پر۔
محل کلام کی دلالت اور حقیقی معنی کی صلاحیت نہ رکھنے کی بنا پر لفظ کے حقیقی معنی کو ترک کر دیا جائے۔
کلام سے ترک حقیقت کا یہ یا بخواں مقام ہے۔ یعنی کبھی کبھی محل کلام کی دلالت کی وجہ سے کلام کی حقیقت
کو ترک کر دیا جاتا ہے۔

تشریح

عمل کلام :- وہ مقام جس میں کلام واقع ہوا ہو اور جس کے ساتھ کلام متعلق ہوتا ہے۔
 عمل کلام کی دلالت :- وہ موقع عمل اس کلام کی حقیقت کا متعلق نہیں ہے اور نہ اس کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کیونکہ حقیقی
 معنی مراد لینے کی صورت میں ایسی پاک ہستی (یعنی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم) کا کاذب ہونا لازم آتا ہے۔
 جو ذات کذب سے بری اور معصوم ہے اسلئے ایسے کلام کو کذب پر محمول کیا جائے گا اور اس کلام کے معنی حقیقی کو ترک کر دیا
 جائے گا۔ تاکہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کاذب ہونا لازم نہ آئے۔ مثال حدیث پاک ہے: **رَبِّهِمْ عَمَّا بِالْبَيِّنَاتِ**
(اعمال کا دارو مدار نیت پر ہے) عمل خواہ دل کے ارادہ کا نام ہو یا وہ عمل جو بدن اعضا کے ذریعہ انجام دیا جاتا ہے۔ ہاتھ
 پیر، آنکھ، کان اور سر وغیرہ تمام کے تمام اعمال نیت پر موقوف ہیں گو نیت کے بغیر کوئی عمل نہیں پایا جاتا۔ حالانکہ یہ
 بات واقع کے خلاف ہے کیونکہ انسان کے بہت سے کام بغیر نیت، بے ارادہ بھی صادر ہوتے ہیں گویا عمل موجود ہونا
 ہے مگر ذہن نیت دارادہ نہیں پایا جاتا اس لئے اگر مذکورہ روایت کو اس کی حقیقت پر محمول کیا جائے تو واقع کے خلاف
 معلوم ہوتی ہے کیونکہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی عمل بے ارادہ نہیں پایا جاتا اور واقع میں کتنے اعمال ایسے ہیں جہاں
 نیت دارادہ ہی پایا نہیں جاتا اسلئے اگر صادق مصدوق جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو حقیقت
 پر محمول کیا جاتا ہے تو کذب لازم آتا ہے اسلئے محدثین نے اس روایت کو مجاز پر محمول کیا ہے اور حدیث کا مطلب
 یہ بیان کیا ہے کہ یہاں لفظ **لِلْعَمَالِ** سے پہلے ثواب کا لفظ محذوف ہے یعنی مراد حدیث یہ ہے کہ ثواب الاعمال
 بالنیات (عمل کا ثواب نیت پر موقوف ہے) دوسرے لوگوں نے لفظ حکم کو مقدر مانا ہے اور حدیث کا مطلب یہ بیان
 کیا ہے کہ حکم الاعمال بالنیات (عمل کا حکم نیت پر موقوف ہے) جیسی نیت ویسا ہی اس کا حکم ہوگا۔
 پہلی صورت میں حدیث پاک کا مطلب یہ ہو گا کہ اعمال کا ثواب نیت پر موقوف ہے اور عمل پر ثواب اسی
 وقت حاصل ہو گا جب نیت پائی جائیگی اور اگر عمل ہو اور نیت نہ پائی جائے تو ثواب نہ ملیگا مگر اس سے لازم نہیں
 آتا کہ وہ عمل جائز نہ ہو یا یہ کہ دنیا میں پایا ہی نہ جاتا ہو کیونکہ ترتیب ثواب علی العین اور چیز ہے اور وجود عمل اور چیز
 ہے کیونکہ ایسا ممکن ہے کہ نیت کے نہ پائے جائیگی وجہ سے عمل کر نیوئے شخص کو ثواب نہ ملے مگر عمل جائز ہو اور
 موجود ہو لیکن اگر لفظ ثواب محذوف مان لیا جائے تو حدیث پاک کا مطلب بھی درست ہو جائیگا اور آنحضور کا
 کاذب ہونا بھی لازم نہ آئے گا۔

دوسری صورت حکم کے مقدر ماننے کی ہے یعنی حکم الاعمال بالنیات (اعمال کا حکم نیتوں پر موقوف ہے۔ حکم
 درحقیقت دو قسم کے ہیں۔ دنیا کا حکم جیسے کسی عمل کا نیک و بد ہونا، جائز و ناجائز ہونا، حرام، مکروہ ہونا، صحیح ہونا،
 فاسد ہونا۔ دوسری قسم آخرت کا حکم جیسے کسی عمل پر ثواب، جزا وغیرہ کا مرتب ہونا، یا سزا اور عذاب کا مرتب ہونا
اختلافات :- اس حدیث کے بارے میں اخلاف اور شواہف متفق ہیں کہ حدیث میں عمل سے پہلے ثواب کا لفظ محذوف
 ہے۔ یعنی عمل پر ثواب اور عذاب نیت پر موقوف ہے اور ثواب و عذاب دونوں کا تعلق آخرت بالبدن الموت کر
 ہے تو پھر اس سے ثواب دینا، صحت، فساد، جائز و ناجائز وغیرہ احکام مراد نہ لیا جانا چاہئے۔ اس لئے کہ اگر اس

سے دنیاوی حکم بھی مراد لیا جائیگا تو حکم عالم ہو جائیگا دنیا و آخرت کو اور یہ معنی عام اس مجازی معنی میں اور اس عمومی مجاز کا مراد لینا لازم آئے گا جبکہ خود امام شافعیؒ عموم مجاز کو جائز نہیں مانتے لہذا ان کے نزدیک آخرت کا حکم ہی مراد لیا جائے گا۔ احناف کے نزدیک دنیاوی حکم اس کے مراد لینا جائز نہیں کہ آخری حکم کے ساتھ دنیاوی حکم بھی اگر مراد لے لیا جائے تو عموم مشترک ہو جائیگا جبکہ احناف کے یہاں عموم مشترک ناجائز ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ احناف کے نزدیک بھی اس جگہ آخری حکم مراد ہے۔ دنیاوی حکم مراد نہیں ہے البتہ دلائل و اسباب شوافع و احناف کے باہم ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔

شوافع پر ایک اعتراض :- صاحب نورالانوار نے شوافع کی تائید مذکورہ پر ایک اشکال نقل فرمایا ہے کہ جب عمل کا ثواب نیت پر موقوف ہے تو وضو میں نیت فرض نہ ہونا چاہئے حالانکہ امام شافعیؒ وضو میں نیت کو فرض مانتے ہیں۔

اعتراض یہ ہے کہ اگر کسی نے وضو کر لیا اور ادائیگی صلوٰۃ کی نیت نہ کی تو وضو تو پایا گیا البتہ آخرت کا ثواب اس پر حاصل نہ ہو گا لیکن یہ لازم نہیں آتا کہ وہ وضو بغیر نیت کے انجام دیا گیا ہو جائز نہ ہو یا صحیح نہ ہو بلکہ ممکن ہے وضو جائز اور درست ہو مگر اس پر ثواب حاصل نہ ہو تو ثابت ہوا کہ وضو کے لئے نیت فرض نہ رہی۔

جواب :- اگر عبادت مطلقہ یا عبادت محضہ مثلاً نماز، روزہ وغیرہ اگر انکو بغیر نیت کے انجام دیا جائے وہ جائز نہیں ہوتیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے ان عبادتوں کی صحت بھی اور ان کا ثواب بھی یہ دونوں نیت پر موقوف ہیں اور حدیث کے معنی یہ مراد لے جائیں گے کہ عمل کی صحت نیت پر موقوف ہے۔ اس لئے کہ اگر عمل کا ثواب نیت پر موقوف مان لیا جائے تو نیت کے نہ پائے جانے سے ان اعمال کے ثواب کو فوت ہونا چاہئے نہ کہ ان کا درست ہونا۔ خلاصہ یہ کہ نیت کے بغیر اگرچہ ثواب حاصل نہ ہو مگر عبادت کی فریضہ ذمہ سے ساقط ہو جانا چاہئے۔ اور واقع میں ایسا نہیں ہے۔ یعنی نیت کے بغیر عبادت صحیح نہیں ہوتی اور وہ فریضہ ذمہ میں واجب اور باقی رہتا ہے۔

جواب :- حدیث کا ترجمہ اور مطلب تو وہی ہے جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے۔ عمل کا ثواب نیت پر موقوف ہے اور بغیر نیت کے عمل کا ثواب آخرت پر مرتب نہیں ہو گا مگر ان کی صحت نیت پر موقوف نہیں ہے۔ البتہ عبادت مخصوصہ، صلوٰۃ صوم کا جہاں تک معلق ہے تو ان کو ادائز کیا اصلی مقصد ثواب آخرت ہی ہوتا ہے اور جب نیت نہ پائے جانے کے باعث عبادت کا ثواب آخرت سے خالی ہو گیا تو ان عبادتوں کا مقصد اصلی فوت ہو گیا اور جب مقصد اصلی فوت ہو گیا تو عبادت کا فائدہ ہی کیدہ گیا وہ بھی ختم ہو گئی۔ اس وجہ سے کہ جب کسی چیز کا اصلی مقصد فوت ہو جائے تو وہ چیز کا خدمت شمار کی جاتی ہے تو عبادت محضہ میں نیت کے نہ پائے جانے سے ان کے جواز اور صحت کا فوت ہو جانا اسی تائید پر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے جائز ہونیکے ثواب پر حدیث دلائل کرتی ہے کیوں کہ اوپر حدیث کی تائید گزر چکی ہے کہ ثواب اور حکم اعمال نیت پر موقوف ہیں، صحت عمل نیت پر موقوف نہیں ہے۔

وَقَوْلُنَا عَلَى السَّلَامِ رَفَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَاةَ وَالنِّسْيَانَ فَإِنَّ ظَاهِرَهُ لَا يُدَلُّ عَلَى أَنَّ الْخَطَاةَ وَالنِّسْيَانَ لَا يُوجَدُ مِنْ أُمَّتِهَا وَهُوَ كَذِبٌ بَاطِلٌ فَيَجْعَلُ عَلَى أَنَّ حُكْمَهَا فِي الْأَخِرَةِ أَعْيُنُ الْمَأْتَمِرِ مَزْفُوحٌ وَأَمَّا فِي الدُّنْيَا فَعَرَضٌ مَا بَاقِيَ فِي حَقِّقِ الْعِبَادَةِ الْبَتَّةَ وَكَذَلِكَ فِي فَسَادِ الصُّلُومِ بِالْأَهْلِ خَطَاةً وَفَسَادِ الصُّلُومِ بِالْحَكْمِ خَطَاةً فَلَا يَصِحُّ التَّمَسُّكُ بِهِ لِشَأْنِهِ فِي بَقَاءِ الصُّلُومِ فَتَمَّ الْإِنْبَاءُ بِبَيَانِ الْمَوَاضِعِ الْخَمْسَةِ عَلَى اسْتِقْرَافِ الْمُصَنِّفِ وَفِيهَا كَلَامٌ لَا يَخْفَى.

ترجمہ

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ میری امت سے خطا اور نسیان اٹھائے گئے ہیں۔ اس حد کا ظاہری مضمون اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ خطا اور نسیان اس امت میں پائے نہ جائیں گے۔ دراصل لکیر کذب اور باطل ہے پس اس حدیث کو مجازی معنی پر محمول کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس کا حکم آخرت میں ہے یعنی اس کا گناہ اٹھایا گیا ہے البتہ دنیا میں تو اس کا تاوان حقوق العباد کے سلسلے میں باقی ہے۔ اسی طرح خطا کھلینے کو جو روزہ کے فاسد ہونے میں، اور خطا بات کہ لینے کو جو جسے نماز کے فاسد ہونے میں۔ پس امام شافعی کا استدلال درست نہیں ہے کہ خطا کھلینے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا اور خطا بات کہ لینے میں نماز فاسد نہیں ہوتی۔ پس اب پانچوں مقامات کا بیان مصنف کے تتبع و تلاش کے مطابق پورا ہو گیا مگر اس میں کلام کرنے کی گنجائش ہے جیسا کہ مخفی نہیں ہے۔

تشریح

عمل کلام کی دلالت کی بنا پر کلام کی حقیقت کو ترک کئے جانے کی مثال ثانی: فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے "رفع عن امتی الخطا والنسیان" (میرا امت سے خطا اور نسیان دونوں معاف کر دیئے گئے ہیں) یعنی جو کام خطا یا نسیاناً بندے سے صادر ہو جاتا ہے اس پر کوئی

اخری عذاب مرتب نہ ہوگا۔

خطا :- میں آدمی کو اپنا فعل یاد ہوتا ہے مگر اس کام کے کرنا ارادہ نہیں ہوا کرتا۔

نسیان :- آدمی کو فعل یاد نہیں ہوتا۔ اس فعل کو انجام دینے کا ارادہ ضرور پایا جاتا ہے۔

مثال خطا :- ایک آدمی روزہ سے تھا وضو کرنے لگا۔ اتفاق سے کلی کرتے وقت بے ارادہ کلی کا پانی طن سے نیچے اتر گیا تو اس کو خطا کہا جائے گا۔

مثال نسیان :- ایک شخص روزہ سے ہے دوپہر کو بسوک لگی حسب عادت اس نے کھانا کھا لیا۔ جب کھا کر فارغ ہو گیا تو اس کو یاد آ گیا کہ میں روزہ سے تھا۔ تو فعل کو اس نے ارادہ کیا ہے مگر روزہ اس کو یاد نہیں رہا تھا اسی کو نسیان کہا جاتا ہے۔

حدیث رفع عن امتی الخطا والنسیان کے معنی حقیقی متروک ہیں۔ اس وجہ سے کہ حدیث کے معنی حقیقی تو یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر خطا اور نسیان موجود نہیں بلکہ میری امت سے انکو اٹھا دیا گیا ہے یعنی آپ کی امت

سے خطا اور نسیان کا صادر ہونا ممکن نہیں ہے مگر چونکہ یہ دونوں چیزیں یعنی بھول چوک امت محمدیہ سے ممکن ہی نہیں بلکہ واقع ہے۔ جاہل عالم چھوٹے بڑے سبھی میں پائی جاتی ہیں اسلئے اگر حدیث مذکورہ اسی کی حقیقت پر محمول کی جائے تو اشکال لازم آئے گی یعنی یہ کہ حدیث پاک واقع کے مطابق نہیں ہے اس دشواری کو رفع کرنے کچھ حدیث کو اس کے ظاہر معنی یعنی حقیقی سے مجاز کی جانب نقل کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ خطا و نسیان امت محمدیہ سے رفع کئے جانیکا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں ان پر باز پرس نہیں ہوگی یا یہ کہ ان پر کسی امتی کو عذاب نہ دیا جائے گا۔ اور جہاں تک اس دنیا فانی کا تعلق ہے تو اس دنیا کے اندر اس امت سے بھی دوسروں کی طرح خطا و نسیان کا صدور ہوگا اگر خطا و نسیان کا تعلق کسی حق عہد سے ہے معنی بھولے سے کسی کو کوئی نقصان پہنچا دیا گیا یا کسی کو بے ارادہ نقصان پہنچ گیا یعنی چوک ہوگی تو مورد دنیا میں اس پر دار و گیر اور اس کی جزا بہر حال دینی ہوگی گو یا دنیوی احکام میں ان کو مرفوع نہیں مانا گیا مثلاً قتل خطا پر قاتل کے اور بدیت واجب ہوتی ہے اور بحالت صوم خطا کھانی لینے سے روزہ ٹوٹ جائیگا اور اس کو دوبارہ اس روزہ کی تفسیر کرنی ہوگی

سوال :- جس طرح نسیان کی صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوتا اسی طرح خطا کھانے سے بھی روزہ فاسد نہ ہونا چاہئے؟
جواب :- نسیان کا عذر قوی ہے، اس پر بندے کو مجرم نہیں قرار دیا جاتا اور خطا پر بندہ کا ارادہ شامل ہوتا ہے اس طرح اگر یہ احتیاط کرتا تو وضو کرتے وقت حلق سے نیچے پانی اترتا۔ اس فرق کی وجہ سے خطا کو نسیان پر قیاس نہیں کیا جاسکتا حاصل یہ نکلا کہ مذکورہ بالا روایت میں امت محمدیہ سے خطا و نسیان کے دفع کئے جانیکا محمل دار آخرت ہے۔ امام شافعیؒ نے اسی قسم کا قیاس فرمایا انہوں نے نسیان پر خطا کو قیاس کر کے دونوں کا حکم یکساں کر دیا ہے۔ یہ غلط ہے مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کی روشنی میں امام شافعیؒ کا یہ کہنا درست ہوگا کہ اگر کسی نے نماز کی حالت میں خطا و نسیان کر لی یا کوئی چیز خطا کھانی لیا تو روزہ فاسد نہ ہوگا۔
یہاں اگر مصنفؒ کے بیان کردہ وہ پانچوں مقامات بیان کر دیئے گئے کہ جہاں سے کلام کے حقیقی معنی کو ترک کر دیا جاتا ہے۔

وَالصَّوْمُ الْمَضْمُونُ إِلَى الْأَعْيَانِ كَمَا الْمَحَارِمُ وَالْخَمْرُ حَقِيقَةٌ عِنْدَنَا خَلْفَ الْبَعْضِ جُمْلَةً مَبْتَدَأَةٌ تَمَّتْ لِقَوْلِهِ وَبَدَلَالَةٍ مَحَلُّ الْكَلَامِ حَقٌّ بِهَا مَادَّةُ الزَّعْمِ الْبَعْضُ فَإِنَّهُمْ زَعَمُوا أَنَّ النَّحْوَمَ الْمَضْمُونُ إِلَى الْعَيْنِ كَمَا الْمَحَارِمُ فِي قَوْلِهِ تَعْرِ حُرْمَتٌ عَلَيْكُمْ أَهْمًا نَكْمُ وَالْخَمْرُ فِي قَوْلِهِ حُرْمَتُ الْخَمْرِ لِعَيْنِهَا هَاهُنَا عَنِ الْفِعْلِ أَوْ نَكْمًا أَهْمًا نَكْمُ وَشَرِبَ الْخَمْرَ فَتَكُونُ الْحَقِيقَةُ مَادَّةً بِدَلَالَةِ مَحَلِّ الْكَلَامِ لِأَنَّ الْمَحَلَّ عَيْنٌ لَا يُقْبَلُ الْحُرْمَةُ لِأَنَّ الْمَحَلَّ وَالْحُرْمَةَ مِنْ أَوْصَالِ الْفِعْلِ نُقِلْنَا مِنْهُ أَنَّ هَذِهِ الْحُرْمَةُ عَلَى حَالِهَا وَحَقِيقَتُهَا لِأَنَّهَا أَبْلَغُ مِنْ أَنْ يَقُولَ حُرْمَتُ نَكْمًا أَهْمًا نَكْمُ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْحُرْمَةَ تَوْعَانِ نَوْعٌ يُبَلِّغُ فِي الْفِعْلِ فَيَكُونُ الْعَبْدُ مَمْنُوعًا وَالْفِعْلُ مَمْنُوعًا عَنْهُ وَنَوْعٌ

بلا في المحل فيخرج المحل من ان يكون مباحاً و صاهم العین ممنوعاً و العبد ممنوعاً عنده و لهذا
 ابلغ الوجهين في المنع فان الاول كما يقال للطفل لا تاكل الخبز وهو بيان يديها و الثاني
 كما يرفع الخبز من بين يديها و يقال لها لا تاكل فهو بمنزلة النقي و الشيخ وهو اباكلم
 من النهي الحقيقي غلة ما تم تقريباً و قال بعض المعازلة انما مجمل لان العین لا يكون حرماً
 فلا بد من تقدير الفعل و هو غير معين لا سواء جميع الافعال فيه فيجب التوقف و هو خلف
 منشوراً سؤراً الفهم

ترجمہ

وہ حرمت جس کی نسبت عین کی طرف ہوتی ہے مثلاً محارم اور محرک تحریم وہ ہمارے نزدیک حقیقت پر
 اور بعض علماء کا اس میں اختلاف ہے۔ مصنف کی یہ عبارت بدلائے محل الکلام کا تم ہے۔ بعض لوگوں
 کے گمان کو رد کرنے کیلئے مصنف اس کو لائے ہیں بعض نے یہ گمان کیا ہے کہ وہ تحریم جو اعیان کی طرف منسوب ہوتی ہے۔
 جیسے محرم عورتیں اللہ تعالیٰ کے قول حرمت علیکم انہا حکم میں۔ اور جیسے محرک تحریم آنحضرت کے اس قول حرمت اللہ علیہا
 میں وہ فعل یعنی نکاح امہات اور شرب خمر سے مجاز ہیں یعنی اس کے مجازی معنی ہیں لہذا یہاں محل کلام کی دالالت کو جو
 سے حقیقی معنی متروک ہو جائیں گے کیونکہ محل عین ہے قابل حرمت نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حلال ہونا اور حرام
 ہونا فعل کے اوصاف میں سے ہے۔ پس ہم (اکثر خفیہ) اس بات کے قائل ہیں کہ یہ حرمت اپنی حالت پر اور اپنی حقیقت
 پر قائم ہے کیوں کہ اس سے کہیں بلیغ ہے کہ فراتے حرمت نکاح امہاتک اور وجہ اس کی یہ ہے کہ حرمت کی دو قسمیں
 ہیں ایک قسم وہ ہے جو فعل سے ملتی ہے پس اس صورت میں بندہ تو ممنوع ہوتا ہے اور فعل ممنوع عنہ ہوتا ہے۔ اور
 دوسری قسم وہ ہے کہ جو محل سے ملتی ہے اس صورت میں محل مباح ہونے سے خارج ہو جاتا ہے اور عین ممنوع ہو جاتا
 ہے اور بندہ ممنوع عنہ ہوتا ہے اور یہ صورت منع کے باب میں سب سے زیادہ بلیغ وجہ ہے چنانچہ پہلی صورت کی مثال
 یہ ہے کہ بچے سے کہا جائے کہ روٹی مت کھا اس حال میں کہ روٹی اس کے سامنے رکھی ہے۔ دوسری صورت کی مثال
 ایسی ہے کہ روٹی بچے کے سامنے سے اٹھالی جائے پھر اس سے کہا جائے کہ مت کھا پس یہ صورت نفی اور منع کے وجہ
 میں ہے اور حقیقی نہیں ہے زیادہ بلیغ اور مؤثر ہے جیسا کہ نبی کی بحث میں اس کا بیان گذر چکا ہے۔ اور بعض معتزلہ کا قول
 یہ ہے کہ جو تحریم عین کی طرف منسوب ہوتی ہے وہ محل سے کیونکہ عین حرام نہیں ہوتا لہذا افضل کا مقدر یا ناصر وہی
 ہے حالانکہ فعل غیر عین ہے اس وجہ سے کہ تمام افعال اس میں برابر ہیں لہذا توقف واجب ہے اور یہ باطل ہے
 اس کا نشانہ ہم کی خسرانی ہے۔

تشریح

والقوم المضاعف الالاعیان الی۔ اور وہ حرمت جو اعیان کی جانب منسوب ہو جیسے محارم اور محرک
 ہمارے نزدیک حقیقت ہے اس میں بعض معتزلہ کا اختلاف ہے۔
 اس جملہ کا ماقبل سے کیا ربط ہے شارح نے فرمایا کہ یہ جملہ مبتدأ ہے۔ از سر نو اس کو

بطور تہذیب کے لایا گیا ہے۔ پہلے بحث بدلائل محل الکلام کی گزری ہے، معنی محل کلام کی دلالت کی بنا پر کبھی کلام کے معنی حقیقی کو ترک کر دیا جاتا ہے۔ اسی جملہ کا یہ جملہ میسنی و التحريم المصافات المتہ ہے۔ جس کو بعض لوگوں کے گمان کو رد کرنے کیلئے لایا گیا ہے بعض کا گمان یہ ہے کہ کسی چیز کا حلال یا حرام ہونا اس میں شئی تو موجود بنفیسہ یعنی عین ہے اور اس پر مرتب ہونا الا حکم جرم یا حلال ہونا کیا ہے اس کا وصف اور فعل ہے۔ تو شریعت میں حرمت کی جو نسبت عام کی جانب کی تھی ہے معنی کہا گیا ہے کہ حرمت علیکم انہما حکم و بنا حکم الذکر تم پر تمہاری ماٹیں اور بیٹیاں وغیرہ حرام کی نسبتیں ہیں تو اس آیت میں حرمت کی اسناد امہات اور بنات اور دوسری ان عورتوں کی جانب سے نکاح کرنا حرام ہے۔ تو اس جگہ دو احتمال ہیں۔ اول یہ حکم فعل نکاح کی جانب ہے، یا ان عورتوں کی جانب سے جن سے نکاح کو حرام کیا گیا ہے۔ اور آیا یہ عورتیں جیسی عمارت از خود حرام ہیں یا ان سے نکاح کا فعل حرام ہے۔

اسی طرح حدیث شریف میں شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے تو اس میں نفس خمر حرام ہے یا شراب کا فعل یعنی شرب خمر حرام ہے۔ تو شارح نے فرمایا وہ حرمت جو اعیان میسنی امہات، بنات وغیرہ عورتوں کی جانب منسوب کی گئی ہے اور خمر کی جانب منسوب کی گئی ہے۔ ہمارے نزدیک نسبت عین کی جانب کی گئی ہے۔ یہ فعل نکاح کا فعل شرب خمر سے مجاز ہے اور مراد یہ ہے کہ تم پر تمہاری ماؤں سے نکاح کا فعل حرام کیا گیا ہے اور شراب کا پینا حرام کیا گیا ہے۔ فتکون الحقیقۃ المذہب۔ پس مذکورہ دونوں مثالوں میں حقیقت کو ترک کیا گیا ہے، محل کلام کی دلالت کی بنا پر۔ کیوں کہ اس جگہ محل ایسا عین ہے جو حرمت کو قبول نہیں کرنا کیونکہ حلت و حرمت جیسی حلال یا حرام ہونا۔ تو فعل کے اوصاف میں سے ہے۔

فقلنا نعم ان هذه المحرمۃ علی حکم المذہب۔ تو ہم نے جواب دیا کہ یہ حرمت تو اپنی حالت پر اور حقیقت پر ہے اس شئی کے وصف کی جانب اسناد کر نیکی مقابلے میں جیسی ان دونوں میں کہ عمارت حرام میں یا عمارت سے نکاح حرام ہے۔ شراب حرام ہے یا شراب خمر حرام ہے۔ تو ہمارے نزدیک نفس عورتیں ہی حرام ہیں اسی طرح نفس شراب حرام ہے۔ اور یہ اسناد حقیقی ہے اور یہ زیادہ بلیغ ہے فعل کی جانب نسبت کرنے کے مقابلے میں۔

لان المحرمۃ نوعان المذہب۔ کیونکہ حرمت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک نوع کا تعلق فعل سے ہے۔ اس وجہ سے کہ وہ حرمت جیسی تحریم کسی چیز کو حرام قرار دینا جو مذکورہ آیت اور مذکورہ روایت میں ذکر کی گئی ہے۔ اس کے لغوی معنی حقیقی معنی روکنے اور منع کرنے کے ہیں اور اس جگہ بھی معنی مراد بھی ہیں اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم سے تمہاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو منع کر دیا گیا ہے اور مراد کو تم سے روک دیا گیا ہے، اسی طرح شراب کو روک دیا گیا ہے۔ حاصل یہ کہ ان جگہوں میں لفظ تحریم اپنی حقیقت پر استعمال کی گئی ہے اور ان لغوی معنی کے لئے حرام ہونا لازم ہے۔

اور حرمت کی دو اقسام ہیں۔ ایک وہ حرمت جو فعل سے متصل ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس صورت میں تحریم سے مقصد یہ ہوگا کہ فعل ممنوع عنہ ہے اور انسان ممنوع ہے۔ یعنی بندے کو اس حرام فعل سے منع کیا گیا ہے مگر اس تاویل و تقریر کی صورت میں اعیان میسنی ذوات اور محل فعل کو قبول کر سکیں مصلحت رکھتا ہے۔

دوسری قسم وہ تحریم جو فعل کے بجائے محل سے متصل ہوتی ہے۔ اس صورت میں وہ جگہ اور محل ہی مباح ہونے سے خارج ہو جاتا ہے اور اس میں اُس فعل کے قبول کر نیکی استعداد نہیں ہوتی۔ اور محل یعنی بیچینہ چیز ممنوع اور بندہ ممنوع عند قرار پاتا ہے یعنی عین شیء کو بندے سے روک دیا گیا ہے۔

مذکورہ دونوں تفسیروں میں سے تفسیر ثانی زیادہ بلیغ ہے کیونکہ اول صورت میں بندے کو اس فعل سے روکا ضرور گیا ہے لیکن محل چونکہ فعل کے قبول کر نیکی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسلئے اس روکے کو ہنی کہا جائیگا بخلاف دوسری صورت کے کہ اس میں محل فعل کو قبول کرنے کیلئے باقی ہی نہیں رہا اسلئے اس روکے کو نفی کا درجہ دیا گیا ہے۔

پہلی صورت کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کے سامنے روٹی رکھی ہو اور اس سے کہا جائے تو اس کھانے کو بہت کھا۔ اس میں بندے کو روٹی کھانے سے منع تو کیا گیا ہے مگر روٹی موجود ہے جسے وہ کھا سکتا ہے اسلئے یہ ممانعت بدرجہ ہنی کے ہوگی۔ اور دوسری صورت کی مثال ایسی ہے کہ اس شخص کے سامنے روٹی موجود نہیں پھر کہا جائے کہ تم روٹی مت کھاؤ۔ تو چونکہ یہاں روٹی موجود نہیں ہے اسلئے منع کو نافعی اور منع کے درجہ میں ہوگا۔

اور سابق میں ہم نے بیان میں یہ بحث گذر چکی ہے کہ نفی بہ نسبت ہنی کے زیادہ بلیغ ہوتی ہے کیونکہ ان دونوں مذکورہ صورتوں میں نفی والی صورت زیادہ بلیغ اور مؤثر ہے اس لئے مذکورہ تینوں نصوص میں بھی زیادہ بلیغ طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ اور حرمت فعل تحریم کو فعل کے بجائے محل سے متصل کیا گیا ہے۔ یہ کہا گیا کہ تمہاری مائیں اسی طرح مردار اور شراب اباحت سے بھی خارج ہیں۔ اس تفسیر کی بنا پر تینوں نصوص اپنی حقیقت پر برقرار رہیں گی اور مجاز کی جانب جانے کی احتیاج نہ ہوگی۔

معتزلہ کا استدلال :- اس نص کو معتزلہ نے محل قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ عین ذات چونکہ بذات خود حرام نہیں ہو اگر تا اسلئے کوئی فعل ایسا محذوف ماننا پڑیگا جس کے ساتھ تحریم اور حرمت متعلق ہو سکے اور وہ فعل متعین نہیں ہے کیونکہ اس تعلق میں تمام افعال مساوی ہیں اور کسی کو راجح کر نیکی کوئی دلیل موجود نہیں ہے تو مقدر ماننے کے باب میں جب تمام افعال برابر ہیں تو تحریم محل ہوگی اسلئے توقف کرنا ضروری ہو گا جب تک کوئی دلیل ترجیح موجود نہ ہو کسی فعل کو مقدر نہیں مانا جا سکتا۔

جواب :- منشاء تصور دفعہ الہ۔ شارح علیہ الرحمہ نے معتزلہ کا رد فرمایا اور کہا کہ انکی یہ غلط فہمی ہے وہ اتنا بھی نہیں جانتا کہ جب تحریم کو کسی عین ذات کی جانب منسوب کیا جائے تو اس مقام کے مناسب فعل کو مقدر مان لیا جاتا ہے چنانچہ حرمت علیکم کو مہانتکم الہ (تم پر تمہاری مائیں حرام کی گئی ہیں) اس کے مناسب فعل نکاح ہے عین تمہاری مائیں کو تمہارا نکاح حرام کیا گیا ہے۔ اور حرمت علیکم البیتہ الہ (تم پر بیتہ (مردار) کو حرام کیا گیا ہے) اس کے مناسب فعل اکل ہے۔ مراد یہ ہے کہ مردار کا کھانا تمہارے لئے ممنوع ہے۔ اور حرمت علیکم الخمر (تم پر شراب کو حرام کیا گیا ہے) یہاں اس کے مناسب فعل شرب ہے۔ یعنی شراب کا پینا تمہارے اوپر حرام ہے اس لئے قرینہ اور موقع محل کے وجود ہونے پر تمام افعال مساوی اور برابر نہ رہے کہ کسی مرض کی حاجت پیش آئے اس لئے یہ آیت یا تحریم واجب التوقف اور محل نہ رہی۔

وَلَمَّا فَدَّرْ عَنْ بَيَانِ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ أَدْرَأَ دَيْدِئَهُمَا بِحَثِّ حُرُوفِ الْمَعَانِي فَعَالَ وَيَتَّصِلُ بِمَا
 ذَكَرْنَا حُرُوفِ الْمَعَانِي أَوْ يَتَّصِلُ بِالْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ حُرُوفٌ لَهَا مَعَانٍ وَهِيَ الْحُرُوفُ
 الْغُيُوبِيَّةُ الْعَامِلَةٌ وَغَيْرُ الْعَامِلَةِ فَإِنَّ فِي إِذْكَانَتْ بِمَعْنَى الظَّرْفِيَّةِ تَكُونُ حَقِيقَةً وَإِنْ كَانَتْ
 بِمَعْنَى عَلَى تَكُونُ مَجَازًا وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ وَاحْتِرَافًا بِهَا عَنْ حُرُوفِ الْمَبَانِي أَعْنَى حُرُوفِ الْمَهْجَاءِ
 الْمَوْضُوعِيَّةِ لِعَرْضِ التَّرَكِيبِ لَا الْمَعْنَى وَقَدْ ذَكَرْ هَذَا الْبَحْثَ صَاحِبُ الْمُنْتَخَبِ الْحَسَّابِيُّ وَنَحْوَهُ
 فِي خَاتَمَةِ الْكِتَابِ وَمَا فَعَلَهُ الْمُصَنِّفُ اتِّبَاعًا لِمَجْمُوعِهِمْ أَدْوَلَى وَلَكِنَّ أَطْلَاقَ الْحُرُوفِ عَلَى مَا
 ذَكَرْ هُنَا تَغْلِيظٌ لِأَنَّ كَلِمَاتِ الشَّرْطِ وَالظَّرْفِ اسْمَاءٌ.

ترجمہ

اور مصنف جب حقیقت اور مجاز کے بیان سے فارغ ہو گئے تو ان دونوں کے ذیل میں حروف معانی
 کو ذکر فرمایا پس فرمایا اور ہم نے جو ابھی ذکر کیا ہے اس سے حروف معانی کا خاص تعلق ہے یعنی
 جن حروف حقیقت و مجاز سے متصل ہیں وہ حروف ایسے ہیں کہ جن کے معانی ہیں اور یہ حروف نحویہ ہیں کچھ عالم ہیں اور کچھ
 غیر عالم ہیں کیونکہ حرف فی جب ظرفیت کے معنی میں ہو گا تو حقیقت ہے اور اگر علی کے معنی میں ہو گا تو مجاز ہے۔
 اسی طرح دوسرے حروف کو قیاس کیجئے و مصنف نے حروف کے ساتھ معانی کی تید لگا کر حروف مبان (دہنجی) سے
 احتراز کیا ہے کیونکہ حروف مجاز ترکیب لفظاً کیلئے وضع کئے گئے ہیں نہ کہ معنی کے لئے۔ اور اس بحث کو منتخب السامی
 کے مصنف نے کتاب کے خاتمہ میں ذکر فرمایا ہے اور یہ جو مصنف نے کیا تو جمہور علماء اصول کا اتباع فرمایا ہے۔
 لیکن ان کو حروف سے تعبیر کرنا جیسا کہ ہم نے ذکر فرمایا ہے تغلیباً ہے اس لئے کہ کلمات شرط اور کلمات ظرف اسم ہیں
 حروف نہیں ہیں۔

تشریح

حرف و معانی کا بیان ان :- اب تک مصنف نے حقیقت و مجاز کو بیان کیا ہے۔ ان دونوں کے
 بیان سے فارغ ہونے کے بعد حروف معانی کو بیان کیا ہے ان کا دوسرا نام حروف نحوی بھی ہے
 علماء نحو ان کا شمار نحو میں کرتے ہیں۔

مناسبت :- حروف نحویہ کو حروف معانی نام رکھنے اور ان کو اصول فقہ میں ذکر کرنیکی وجہ یہ ہے حقیقت و مجاز
 کے ساتھ ان کا خاص تعلق ہے کیونکہ یہ حروف بھی حقیقت و مجاز کی طرف منقسم ہوتے ہیں۔ ان میں بعض معانی لغویہ
 حقیقیہ ہیں، اور دوسرے بعض معانی مجازی ہیں۔ جیسے حرف فی جارہ ہے جو اپنے مدخول کو جردیتا ہے مگر کبھی ظرف
 کے معنی میں بھی آتا ہے جیسے زید فی الدار میں دار مجرور بھی ہے اور دار زید کیلئے ظرف بھی ہے اور دار کے نظریہ
 ہونے پر فی دلالت کرتا ہے یعنی زید کا ظرف دار ہے اور زید کمر کے اندر موجود ہے۔
 حاصل یہ کہ فی کے حقیقی معنی ظرفیت کے ہیں۔ جیسے زید فی الدار میں۔ اور کبھی ہی حرف فی علی کے معنی
 میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے لَا حَبْلَ بَيْنَكَ فِي جُزُوعِ النَّخْلِ۔ (دخول، کجور۔ جزوع، شاخ۔ اصل، نخل

واحد تکلم بحث وزن ناکبر بالوزن ثقیلہ، اور لام ناکبر کا شروع میں متصل ہے، معنی یہ ہیں میں البتہ ضرور بالضرور تم کو کھجور کی شاخ پر لٹکا کر سولی دوں گا۔

اس مثال میں فی بمعنی علی ہے۔ اور یہ معنی اس کے مجازی ہیں۔ اسی طرح دوسرے حروف کو بھی سمجھ لیجئے۔ خاصہ کلام یہ نکلا کہ حروف معانی میں بھی بعض معانی حقیقی اور بعض مجازی ہوتے ہیں۔ اس حقیقت و مجاز کی بحث سے متصلاً حروف معانی کی بحث کو مصنف نے ذکر فرمایا۔

اختلاف بسلسلہ ذکر حروف معانی یہ بعض حضرات نے اس بحث کو کتاب کے خاتمہ میں ذکر کیا ہے۔ مگر مصنف اس بحث کو یہاں لائے ہیں۔ چنانچہ مصنف حسامی نے تو اس کا تذکرہ کتاب کے خاتمہ پر کیا ہے مگر جمہور علماء اصول نے اس بحث کو اسی مقام پر ذکر فرمایا ہے۔ ماتن نے جمہور کا اتباع کرتے ہوئے ان حروف کو یہاں ذکر فرمایا۔

اقسام حروف۔۔۔ اصولی طور پر حروف کی دو قسمیں ہیں۔ اول حروف مابانی، دوم حروف معانی۔ حروف معانی کا کلام یہ ہے کہ وہ معانی کے معانی کو ان کے اسماء تک پہنچاتے ہیں اور یہ حروف اسم اور فعل دونوں کے مقابل ہیں۔ یعنی حروف معانی میں سے کوئی حرف اسم ہو گا یا فعل ہو گا۔ اسی طرح اسم و فعل میں سے کوئی حرف معانی میں سے نہیں ہو سکتا۔

دوسری قسم حروف مابانی ہے جسکی وہ حروف جن کا دوسرا نام حروف بچائی بھی ہے۔ یعنی وہ حروف جن کو ملکہ لفظ بنتا ہے۔ لفظ اسم و فعل میں منقسم ہوتا ہے وغیرہ جیسے ز۔ ی۔ د سے ملکہ زید بنا اور یہ لفظ ذات پر دل ہے اسلئے اسم ہے۔ لیکن اطلاق الحروف الخ۔ یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ حروف معانی کے تحت جن کو ذکر کیا گیا ہے وہ تمام کے تمام حروف ہی نہیں ہیں بلکہ ان میں سے بعض اسماء ہیں یعنی کلمات شرط، کلمات جزاء کا بھی اس بحث میں تذکرہ کیا گیا ہے جو اسم کے اقسام میں سے ہیں، حرف نہیں ہیں۔

جواب :- اس بحث کے تحت جن کلمات کا تذکرہ کیا گیا ہے اس میں اکثریت حروف ہی کی ہے، بقدر قلیل اسماء کا بھی تذکرہ ہے مگر نقلیاً حروف کو اسماء پر غلبہ دیدیا گیا ہے اور عنوان حروف معانی کا اختیار کیا گیا ہے۔

ثُمَّ لَمَّا كَانَتْ حُرُوفُ الْعَطْفِ أَكْثَرَهَا وَقَوْمًا قَدَّ مَهْمًا وَقَالَ فَاَلْوَاؤُ لِمَطْلُوقِ الْعَطْفِ مِنْ غَيْرِ
تَعَرُّضٍ لِمُقَامَرَتِهِ وَلَا تَرْتِيبٍ يَعْنِي أَنَّ الْوَاوَ لِمَطْلُوقِ الشَّرْكِهَةِ فَإِنْ كَانَ فِي عَطْفِ الْمَفْرُودِ فَالشَّرْكِهَةُ
ثَابِتَةً فِي الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ أَوْ بِهِ وَإِنْ كَانَ فِي عَطْفِ الْجَمَلِ فَالشَّرْكِهَةُ كَلَامٌ فِي مَجْزُودِ الثَّبُوتِ
وَالْوَجُودِ وَبِالْجُمْلَةِ هُوَ لَا يَتَعَرَّضُ لِلْمُقَامَرَةِ كَمَا زَعَمَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَلَا لِلتَّرْتِيبِ كَمَا زَعَمَهُ
بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ فَإِذَا قِيلَ جَاءَ فِي زَيْدٍ وَعَمْرٍو يَعْتَمَلُ أَنَّهُمَا جَاءَا الْفِعْلَ مَعًا أَوْ تَقَدَّمَ أَحَدُهُمَا عَلَى
الْآخَرِ وَحِجَّةُ الشَّافِعِيِّ قَوْلُهُ عِنْهُ نَبْدُ أَيْ مَبْدَأُ اللَّهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ
شَعَابِرِ اللَّهِ فَفَهْمُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْهُ التَّرْتِيبُ وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَإِنَّكُمْ لَعَمْرَأُ اسْتِحْدَادُ الْفَاتِ
تَقْدِيمُ السُّجُودِ عَلَى السُّجُودِ وَاجِبٌ وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ أَنَّ النَّبِيَّ لَعَلَّهُ فِئْتِمُ التَّرْتِيبِ مِنْ

وَجِي غَيْرِ مَنبُوتٍ وَ اِنَّمَا اَحَالَ عَلَى الْاَلِيَّةِ بِاَعْتِبَارِهَا اَنَّ الْمُتَدَايِمِ فِي الذَّكْرِ لَا يَخْلُوعِنِ الْاَهْتِمَامِ وَ
الترجیح وَ عِنِ السَّانِي اَنَّهَا مَعًا مَرَضٌ لِقَوْلِهِ تَعَوَّذُوا بِسُجْدِي وَ اَسْأَلُ عِيْنَ خَطَايَا لِمَزِيْمٍ فَاِنَّ تَقْدِيْمَ السُّجُوْدِ
عَلَى الرَّكُوْعِ لَيْسَ بِفَرْجٍ بِالْاَجْمَاعِ

ترجمہ

اور چونکہ حرف و عاطفہ کا وقوع زیادہ ہوتا ہے اسلئے مصنف نے ان کے بیان کو مقدم فرمایا اور کہا
وَأَوْ مطلقاً عطف کیلئے آتا ہے بلکہ لحاظ مقارنت اور ترتیب کے۔ یعنی واؤ مطلق شرکت کیلئے آتا ہے
پس اگر مفرد کا عطف مفرد پر ہے تو شرکت محکوم علیہ یا محکوم بہ میں ثابت ہوتی ہے۔ اور اگر جملوں پر عطف ہوتا ہے تو شرکت
صرت ثبوت اور وجود میں ہوتی ہے۔ حاصل یہ ہے کہ واؤ مقارنت سے تعرض نہیں کرتا جیسا کہ ہمارے بعض اصحاب کا
خیال ہے اور نہ ہی ترتیب سے تعرض کرتا ہے جیسا کہ امام شافعیؒ کے بعض اصحاب نے گمان کیا ہے۔ پس جب جارئی زید و عمرو
کہا جائے تو احتمال رکھتا ہے کہ دونوں کے ساتھ ساتھ آئے ہوں یا ایک آگے آیا اور دوسرا بعد میں آیا ہو۔ اور امام شافعیؒ
کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے عن نبینا اذما اذکم ہم ابتداء کریں گے جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے قول اِنَّ
الْقِبْلَةَ الْمَرْبُوتَةَ الْاِیْمِنِ ابْتَدَا فَرَمَا یَا ہے۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ سے ترتیب سمجھی۔ دوسری دلیل اور
اللہ تعالیٰ کا قول وَ اَسْأَلُ عِيْنَ خَطَايَا لِمَزِيْمٍ داسے کہ رکوع کی تقدیم سجد پر واجب ہے۔ اور جارئی طرف سے امام شافعیؒ کے پہلے
استدلال کا جواب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی غیر منلو سے ترتیب سمجھا تھا اور اس کو آیت کریمہ کی طرف محول
اس اعتبار سے فرمایا کہ ذکر میں مقدم اتمام اور ترجیح سے خالی نہیں ہوتی۔ اور دوسرے استدلال کا جواب یہ دیا گیا ہے
کہ یہ قول وَ اَسْأَلُ عِيْنَ خَطَايَا لِمَزِيْمٍ سے معارض ہے جس میں حضرت مریم علیہا السلام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے نیز
رکوع پر سجدہ کی تقدیم بالا جماع فرض نہیں ہے۔

تشریح

سوال پیدا ہوتا ہے کہ حرف و کی دو میں ہیں۔ حروف معانی عالمہ، حروف معانی غیر عالمہ۔ ظاہر ہے کہ
حرف و معانی عالمہ قوی ہوتے ہیں بہ نسبت حروف معانی غیر عالمہ کے تو ذکر میں مصنف کو بھی عالمہ
کو غیر عالمہ پر مقدم کرنا چاہئے تھا حالانکہ انھوں نے ایسا کرنے کے بجائے غیر عالمہ یعنی حروف
عالمہ کو پہلے ذکر کیا ہے۔ نیز جب حروف عالمہ کا ذکر کیا تو سب سے پہلے واؤ عاطفہ کا ذکر مقدم کیا۔ اسکی کیا وجہ ہے؟
جواب ۱۔ پہلے سوال کے جواب میں مصنف نے فرمایا لَمَّا كُنْتَ حُرُوفَ الْعَطْفِ اَلْاَثْرَ هَا وَ قَوْحَا۔ چونکہ
حروف غیر عالمہ یعنی حروف عالمہ وقوع میں کثیر ہوتے ہیں اور عربی عبارات کے جملوں میں ان کا ذکر کثرت سے آتا
ہے اسلئے حاجت کی کثرت کی بناء پر ان کو اہمیت حاصل ہوگئی اور استعمال کی کثرت کی وجہ سے مصنف نے بھی حرف
غیر عالمہ یعنی حروف عالمہ کو عالمہ پر مقدم کیا ہے۔
جواب ثانی ۱۔ دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ حروف عالمہ میں بھی اکثر وقوع واؤ عاطفہ ہی کا ہوتا ہے۔ اس بناء
پر ان میں واؤ کو پہلے ذکر کیا گیا ہے۔

حاصل یہ کہ مصنف نے کہا کلمہ واؤ مطلقاً عطف کیلئے آتا ہے معنی ثانی کو اول کے ساتھ ملانے اور شرکت کرنے کے لئے آتا ہے مگر اس شرکت میں ایک کا دوسرے سے ملا ہوا ہونا معنیٰ مقارنت۔ اور ایک کا دوسرے کے بعد ہونا اور دوسرے کا اول کے بعد ہونا معنیٰ ترتیب دونوں کا لچاؤ نہیں کیا گیا۔ مطلب یہ ہے: دو چیزوں کا ایک وقت میں جمع ہونا اور حرف عطف کے بعد والے کا پہلے والے سے زمانے میں مؤخر ہونا جس کو ترتیب کہا جاتا ہے دونوں میں ملحوظ نہیں رکھنی۔
 فالواو لمطلق العطفۃ الیٰ پس حرف واؤ مطلق معنیٰ صرف شرکت بیان کرنے کیلئے آتا ہے جس کے معنیٰ یہ ہیں کہ اس مقارنت اور ترتیب ملحوظ نہیں ہو کرتی۔ مقارنت کے معنیٰ ہیں دو چیزوں کا ایک وقت میں پایا جانا۔ اور ترتیب کے معنیٰ ہیں بالبعد حرف عطف کے ماقبل کے ساتھ حکم میں مرتب ہونا معنیٰ بعد میں ہونا۔ اب اگر واؤ کے ذریعہ ایک کا دوسرے پر عطف مفرد کی صورت میں معنیٰ عطف مفرد علیٰ المفرد ہو جسے قائم و قعود زید ہے۔ قائم فعل اور قعود فعل ہے۔ زید دونوں کا فاعل اور محکوم علیہ ہے۔ قائم اور قعود دونوں کا حکم زید محکوم علیہ پر کیا گیا ہے۔ یا شرکت صرف محکوم بہ کے اندر پائی جلتی۔ قائم زید و عمرو۔ زید اور عمرو دونوں کھڑے ہوئے۔ اس مثال میں قیام محکوم بہ ہے اور زید اور عمرو دونوں اس میں شرکت ہیں۔

عطف کی دوسری اہمۃ نسبتاً :- اور عطف جملہ علی الجملہ ہو تو دونوں کی شرکت ثبوت اور وجود میں بھی جائے گی جیسے قائم زید و قعود عمرو۔ اس مثال کو بکریہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ زید کیلئے قیام اور عمرو کیلئے قعود ثابت ہے۔ یا قیام زید میں اور قعود عمرو میں موجود ہے۔ حاصل یہ کہ واؤ عطف دو چیزوں کے ملانے اور مقارنت پر دلالت کرتا ہے نہ کہ ترتیب پر دلالت کرتا ہے۔ صرف جمع کے معنیٰ پر دلالت کرتا ہے۔ تمام اہل لغت کا یہی مذہب ہے، اخاف بھی اسی کے قائل ہیں، سیبویہ نحوی کا بھی یہی مذہب ہے، نیز بصرہ و کوفہ کے نحویوں کا قول بھی یہی ہے۔

اخاف میں سے بعض علماء کا قول ہے کہ واؤ مقارنت کیلئے آتا ہے۔ اور شوافع کا مذہب یہ ہے کہ واؤ ترتیب کیلئے آتا ہے۔ جیسے جارئی زید و عمرو۔ اس مثال میں شوافع کے قول کے مطابق اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ پہلے زید آیا اور اس کے بعد عمرو آیا۔ بعض اخاف کہتے ہیں اس مثال کے معنیٰ ہیں عمرو زید کے ساتھ آیا۔ اور اخاف نے کہا اس مثال میں صرف دونوں کی جمعیت کو بیان کیا گیا ہے نہ مقارنت مقصود ہے اور نہ ہی ان کے آئے کی ترتیب کو ذکر کرنا مقصود ہے۔ شوافع کی دلیل :- حق تعالیٰ نے فرمایا "ارکعوا واسجدوا" اس لئے اولاً نماز میں رکوع ہے پھر اس کے بعد سجدہ کیا جاتا ہے اور یہ فرض ہے۔ نیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باری تعالیٰ کے فرمان (رَبِّهِمْ لَعَلَّاهُمْ يَرْجَعُونَ) کے افعال کے سلسلہ میں سجدہ کیلئے حکم فرمایا "سجدوا بعد رکوع" آپ اہل زبان بھی ہیں، تربیت یافتہ تھے بھی اس لئے آپ نے بھی ایت مبارکہ سے ترتیب کو سمجھا ہے ورنہ فرماتے "سجدوا بعد رکوع" اس سے معلوم ہوا واؤ ترتیب کیلئے آتا ہے کیونکہ رکوع مقدم اور سجدہ اس کے بعد کیا جاتا ہے کیونکہ اگر ترتیب فرض نہ ہوتی تو رکوع سجدہ سے پہلے ادا کرنا جائز ہوتا حالانکہ بالاتفاق ایسا نہیں ہے۔

تیسری دلیل :- شوانع نے کہا ابن عباس صحابہ کو حکم فرماتے تھے کہ وہ عمرہ حج سے پہلے ادا کریں۔ تو صحابہ نے دریافت کیا کہ ایسا کرنا حکم آپ ہم کو کیوں فرماتے ہیں۔ حالانکہ حق تعالیٰ کا حکم ہے **وَاتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ** کہ تم حج اور عمرہ اللہ کے لئے ادا کیا کرو۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تم پہلے حج کرو پھر عمرہ کو ادا کرو یعنی حضرت صحابہ اہل زبان ہیں انہوں نے کلام خدا کو سمجھا کہ داؤد ترتیب کیلئے آتا ہے۔ پہلے حج اور اس کے بعد عمرہ ادا کرنا چاہئے۔ اس وجہ سے حضرت ابن عباس کی ہدایت پر سوال پیدا ہوا۔

جوابات احناف :- حضرت شوانع کے استدلال کا جواب ممکن ہے۔ آپ صلے اللہ علیہ وسلم نے بذریعہ وحی غیر متلون حج کے افعال پر ترتیب کو معلوم کیا ہو یعنی وحی کے ذریعہ آپ کو اس ترتیب کا حکم دیا گیا ہے کہ سعی کی ابتدا رصفہ کی جائے۔ **إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْةَ مِنْ كِسْفِ جَبَلِ رَجَاءٍ** اور اہتمام پر دلالت کرتا ہے۔

دوسری دلیل کا جواب :- جہاں تک قول باری تعالیٰ **اركوا وادعوا لاسجدوا** کا تعلق ہے اگر ترتیب کیلئے اس قول مبارک کو حجت مان لیا جائے تو فرمان باری تعالیٰ اس کے خلاف میں بھی ہے جس سے مذکورہ ترتیب کا عکس معلوم ہوتا ہے۔ فرمان ہے حضرت مریم علیہا السلام کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا تھا **اسجدی واركعى** سجدہ کا ذکر مقدم اور رکوع کا ذکر مؤخر ہے۔ تو اس سے تعارض کلام باری تعالیٰ میں واقع ہو گا جو کہ عظیم ترین گناہ ہے۔ تو یہی تاویل کی جائے گی کہ ان دونوں آیتوں میں دو ارکان کا ذکر ہے۔ اس سے بحث نہیں کی گئی کہ پہلے کس کو اور بعد میں کس فرض کو ادا کیا جائے۔ اسی طرح ترتیب کا مسئلہ بھی ہے وارکعوا وادعوا سجدہ سے ترتیب ثابت نہیں ہوتی بلکہ ترتیب کا ثبوت دوسری دلیل سے ہے لہذا اس آیت سے یہ ثابت نہ ہو سکا کہ داؤد ترتیب کیلئے آتا ہے۔

تیسری دلیل کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ حضرت صحابہ کے سوال کے باوجود حضرت ابن عباس کا صحابہ کو حکم دینا کہ عمرہ پہلے ادا کیا جائے اور حج اس کے بعد تو حضرت ابن عباس کا یہ فرمان جہاں ترتیب پر دل ہے وہیں اس پر بھی دلالت کرتا ہے کہ داؤد ترتیب کیلئے نہیں ہے اس لئے کہ داؤد اگر ترتیب کیلئے ہوتا تو چونکہ قرآن کافرمان ہے **وَاتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ** کہ اللہ کے لئے حج اور عمرہ کو پورا کرو کی روشنی میں حضرت ابن عباس فرماتے کہ حج کو عمرہ پر مقدم کرو۔ جبکہ آپ نے اس کے برعکس کا حکم دیا۔ یعنی یہ کہا کہ تم لوگ پہلے عمرہ ادا کرو اور اس کے بعد حج کرو۔

دلیل احناف :- اہل عرب کے کلام کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ داؤد عاطف مطلق جمع کیلئے آتا ہے یعنی داؤد عاطف اپنے ماجد کو ماقبل کے ساتھ حکم میں شریک کر نیکے لئے آتا ہے جس میں مقارنت اور ترتیب کا لحاظ نہیں ہوتا۔ دوسری دلیل احناف کی جانتے :- منفی پہلو سے بھی ایک دلیل دی جاتی ہے کہ مثلاً کسی نے کہا **قاتل زید وعمرو** (زید اور عمرو سے لڑائی کی) اس مثال میں صرف دونوں کے لڑنے جھگڑنے کی اطلاع دی گئی ہے بلکہ لحاظ اس کے کہ کس نے ابتدا کی اور کون کس کے بعد اور کون پہلے لڑائی شروع کرنا چاہئے۔ تو ایسے مقام پر جہاں ترتیب یا مقارنت کے بغیر دو چیزوں کو جمع کرنا مقصود ہو وہاں داؤد عاطف کو نہ لایا جاتا، اس لئے۔ دوسرے حروف کو ذکر کیا جاتا لہذا اس کا لحاظ کئے بغیر داؤد کا ذکر کرنا اس کی غلطی ہے کہ داؤد بغیر ترتیب کو میان کے بھی مستعمل ہے

احناف کی جانب سے تیسری دلیل یہ دی جاتی ہے کہ فرض کیجئے کہ واؤ عاطف ترتیب کے لئے وضع کیا گیا ہے تو قرآن پاک کی یہ دو آیات یعنی **وَإِذَا حُلِيَ النَّبَاتُ مَجْتَرًا** (تم دروازہ پر سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو) دوسری آیت ہے **وَتَوَلَّوْا حَقَّةً نَّغْفِرُ لَكُمْ ذَمَّ حِلَّةٍ** کہو تو تم تمہاری مغفرت کر دیں گے، ان دونوں آیتوں میں تعارض و تناقض ہے۔ کیونکہ اول آیت میں واؤ ترتیب کیلئے ہونی کی وجہ سے سجدہ کی حالت میں دروازہ پر داخل ہونا مقدم ہے۔ اور **وَتَوَلَّوْا حَقَّةً نَّغْفِرُ لَكُمْ ذَمَّ حِلَّةٍ** یہ آیت مؤخر ہے۔ مگر دوسری جگہ جہاں سورۃ اعراف میں ان کا ذکر کیا گیا ہے وہاں اس کے برعکس استعمال ہے جبکہ دونوں ہی مقام پر واقعہ ایک ہی ہے۔ لہذا دونوں میں تعارض واقع ہو گیا۔

اس تعارض سے احتراز کی یہی صورت ہے کہ واؤ مطلق جمع کیلئے ہے۔ کلام پاک میں نفس واقعہ کا ذکر مقصود ہے جس میں کوئی ترتیب واقعہ کا بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ صرف اس قوم بنی اسرائیل کو باری تعالیٰ کی طرف سے دونوں باتوں کے انجام دینے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس سے بحث نہیں کہ کس کو پہلے اور کس کو اس کے بعد کریں۔ لہذا ثابت ہوا کہ واؤ عاطف ترتیب کیلئے وضع نہیں کیا گیا ہے۔

وَفِي قَوْلِهَا لَعْنَةُ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ دَخَلَتِ الدَّارَ فَأَنْتَ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ جَوَابٌ سُؤَالٍ مُّعْتَدًا بِمِرْدُ عَلَيْنَا هُوَ أَنْتَ إِذْ قَالَ أَحَدٌ لِّإِمْرَأَتِهِ الْعَجْرَةَ الْمُؤْمِنَةَ إِذْ دَخَلَتِ الدَّارَ فَأَنْتَ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ نَقَعٌ وَاحِدٌ وَأَعِنْدَ هُمَا ثَلَاثٌ فَعَلِمَ أَنَّ الْوَادِعَ لِكُتُبِيبٍ عِنْدَهُ فَيَقُمُ الْاَوَّلُ مَفْرَدًا وَالثَّمَنِيبِيُّ الْمَحَلُّ لِلثَّانِي وَالثَّالِثُ وَاللَّمَقَارَتُ عِنْدَهُ هُمَا فَيَقُمُ الْكُلُّ دَفْعَةً وَاحِدَةً وَالْمَحَلُّ يَقْبَلُهَا

ترجمہ

اور شہر کے اس قول میں کہ وہ اپنی غیر موطورہ بیوی سے کہے کہ **إِنْ دَخَلَتِ الدَّارَ فَأَنْتَ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ** اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تو طلاق والی ہے اور طلاق والی ہے اور طلاق والی ہے۔ یہ عبارت ایک

سوال مقدر کا جواب ہے جو ہم پر وارد ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنی غیر موطورہ بیوی سے کہے کہ **إِنْ دَخَلَتِ الدَّارَ** تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک ایک طلاق ہوگی اور صاحبین کے نزدیک تین طلاق واقع ہوگی۔ لہذا معلوم ہوا کہ واؤ یہاں پر امام صاحب کے نزدیک ترتیب کیلئے ہے لہذا ایک طلاق واقع ہوگی اور عورت اس کے بعد طلاق ثانی و ثالث کا محل باقی نہیں رہی۔ اور صاحبین کے نزدیک دو مقارنت کیلئے آتا ہے اسی لئے پوری طلاقیں ایک ہی دفعہ میں واقع ہو گئیں اور محل ان کو قبول کرتا ہے۔

اور کہنے والے کا قول اپنی غیر موطورہ بیوی سے کہ **إِنْ دَخَلَتِ الدَّارَ فَأَنْتَ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ** مصنف کی یہ عبارت ایک محذوف سوال کا جواب ہے۔

تشریح

اعراض کی تفصیل :- اگر کسی نے اپنی بیوی سے جس سے صرف نکاح کیا ہے گرامی اسکے ساتھ

ترتیب در صاحبین کے نزدیک مقارنت واؤ سے نہیں آئی ہے بلکہ کلام کے موجب اور مقتضی سے آئی ہے کیونکہ کلام کا مقتضی امام صاحب کے نزدیک افتراق (الگ الگ طلاق دینا) ہے۔ کیونکہ اگر افتراق موجب نہ ہوتا تو وہ ان دخلت الدار فانت طالق ثلاثا ہی کہہ دیتا اور جب اس نے ثلاثا نہیں کہا بلکہ انت طالق و طالق و طالق کہا تو جان لیا گیا کہ اس کا قصد افتراق کا ہے۔ پس ہر ایک طلاق علیحدہ علیحدہ واقع ہوگی لہذا طلاق اول واقع ہوگی اور عورت ثانی و ثالث کا محل باقی نہ رہی اور صاحبین کے نزدیک کلام کا مقتضی اجتماع ہے کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ شخص تینوں طلاقوں کو ایک شرط کے ساتھ معلق نہ کرتا۔ جب اس نے جملہ طلاقوں کو معلق کر دیا تو جملہ واحدہ واقع بھی ہو جائیں گی۔ اور امام فخر الاسلام اور صاحب تقویم دونوں کا میلان صاحبین کے قول تین طلاق واقع ہونے کی ترجیح کی طرف ہے۔ یہ سب اس وقت ہے جبکہ منکھ نے شرط کو مقدم کیا ہے اور اگر شرط کو مؤخر کر دیتا اور یوں کہتا کہ انت طالق و طالق و طالق ان دخلت الدار تو بالاتفاق تین طلاق واقع ہوں گی کیونکہ آخری کلام میں وہ چیز پائی گئی جس نے اول کلام کو تبدیل کر دیا اور وہ شرط ہے لہذا اول و ثانی موقوف ہوتی رہیں اور آخر میں تینوں واقع ہو گئیں۔

تشریح

فاجابت بان الہ۔ مذکورہ اعتراض کا جواب شارح نے اس عبارت میں دیا ہے کہ کہنے والے کا قول اپنی غیر مدخول بہا عورت سے کہ ان دخلت الدار فانت طالق و طالق و طالق جب شرط پائی جائے گی تو ایک طلاق واقع ہوگی۔ امام صاحب کے نزدیک اور تین طلاقیں ہوں گی۔ صاحبین کے نزدیک یہ حکم ان دونوں حضرات کا اس وجہ سے نہیں کہ داد عاقلہ امام صاحب کے نزدیک ترتیب کیلئے آتا ہے یا صاحبین کے نزدیک واؤ عاقلہ مقارنت کے لئے آتا ہے بلکہ امام صاحب نے فرمایا کہ کہنے والے کا یہ قول داد عاقلہ کے ساتھ طلاق کو الگ الگ اور افتراق کے ساتھ واقع ہوں تو ترتیب واؤ کی وجہ سے نہیں آئی بلکہ قائل کے ان طلاقوں کو یکے بعد دیگرے اس طور پر ذکر کرنے سے آئی ہے۔ پہلی طلاق تو شرط پر معلق رہے گی اور دوسری طلاق اول طلاق کے توسط سے معلق ہے۔ ثالث طلاق اول و ثانی کے توسط سے شرط پر شرط و داد عاقلہ ہے۔

ذیل اس کی یہ ہے کہ اگر اس کا منشاء افتراق نہ ہوتا۔ یعنی طلاقوں کو الگ الگ ایک ایک کر کے واقع کرنا مقصود نہ ہوتا تو قائل تینوں کو یکے بعد دیگرے الگ الگ ذکر نہ کرتا بلکہ ایک ساتھ طلاق دیتے ہوئے یوں کہہ دیتا کہ ان دخلت الدار فانت طالق ثلاثا۔ اور جب اس نے طالق ثلاثا نہیں کہا بلکہ ایک ایک کو الگ الگ بیان کیا تو معلوم ہوا کہ کہنے والا اپنے فعل میں افتراق کا ارادہ رکھتا ہے۔

لہذا خلاصہ یہ نکلا کہ اس کلام کا مقتضی افتراق فی القاع الطلاق ہے اور چونکہ واؤ مطلقاً جمع کیلئے آتا ہے اس سے افتراق باطل نہ ہو گا کیوں کہ مطلق جمع میں افتراق موجود ہے یعنی چند چیزیں الگ الگ مذکور ہونیکے باوجود جمع ہو سکتی ہیں اور جب منشاء اس کلام کا افتراق ہے اور اسی وجہ سے تینوں طلاقوں کو الگ الگ یکے بعد دیگرے شرط میں معلق کیا گیا ہے لہذا واقع بھی اسی انداز پر الگ الگ ہوں گی جس انداز پر ان کو معلق اور شرط کیا گیا ہے اور جب یہ طلاقیں ایک ایک کر کے الگ الگ واقع ہوں تو چونکہ مذکورہ عورت غیر مدخول بہا ہے اس لئے شرط پائے جانے کے وقت ایک

یعنی اول طلاق واقع ہوگی اور ایک طلاق واقع ہوتے ہی عورت بائٹہ ہوگی دوسری اور تیسری طلاق کی محل باقی باقی نہ رہی اور دونوں طلاقیں لغو ہو گئیں۔

حاصل کلام یہ نکلا کہ امام صاحب کے نزدیک مذکورہ مسئلہ میں اول طلاق کا واقع ہونا اور دوسری اور تیسری طلاق کا واقع نہ ہونا اس وجہ سے نہیں کہ واؤ عاظمہ ان کے نزدیک ترتیب کا متقاضی ہے بلکہ واقع ہونے کی صورت وہی ہے جس کو اوپر ذکر کیا گیا ہے۔

صاحبین کا استدلال: صاحبین کے نزدیک شرط کے پائے جانے پر عورت کو تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی کیونکہ ان کے نزدیک اس کلام کا مقصد اجماع سے اس لئے کہ اگر اس کا مقصد اجتماع کا نہ ہوتا تو کہنے والا ان طلاقوں کو ایک ہی شرط پر معلق نہ کرتا بلکہ تینوں کیلئے شرطیں الگ الگ ذکر کرتا۔ اور ایک شرط پر ان تینوں کو معلق کرنا اس کی دلیل نہیں ہے کہ اس کا مقصد اجتماع سے ہے وہ ایک شرط پر تینوں کو واقع کرنا جاہتا ہے اور اس کا یہ مقصد واؤ عاظمہ کے جمع کے لئے ہونے پر مؤثر نہیں ہے۔ یعنی اجتماع کا مقصد واؤ عاظمہ کے جمع کیلئے آئیگی وجہ سے متغیر نہ ہوگا کیونکہ واؤ عاظمہ تو صرف مطلق جمع پر دال ہے اور مطلق جمع اجتماع میں بھی پایا جاتا ہے کیونکہ جب عورت پر تین طلاقیں ایک ساتھ واقع ہوں گی تو ان میں جمع کے معنی بھی پائے جائیں گے اور اجتماع کے معنی بھی۔ بہر حال صاحبین کے نزدیک اس کا منشا اور مقصد اجتماع سے ہے۔ اور وہ ان طلاقوں کو ایک ساتھ واقع کرنا جاہتا ہے اور ایک ساتھ تین طلاقیں غیر مخل بہا پر واقع بھی کی جاسکتی ہیں اور واقع بھی ہو جاتی ہیں۔

اچھے صاحبین کے قول کے مطابق تین طلاقیں واقع ہوں گی اور یہ وقوع اس وجہ سے نہیں کہ واؤ عقارت کیلئے آئی ہے بلکہ منکلم کے کلام کا منشا اجتماع سے۔

شایعہ کی رائے: محترم شارح اور علامہ فقہ الاسلام، صاحب تقویم وغیرہ نے ان دونوں فقہاء کے اقوال میں سے صاحبین کے قول کو راجح کہا ہے اور فتویٰ دیا ہے کہ اس صورت میں اس عورت پر تین طلاقیں واقع ہوں گی۔

ترشح کی دلیل: اور وجہ ترشح یہ بیان فرمائی ہے کہ صاحبین اور امام صاحب کے درمیان مذکورہ بالا اختلاف کی صورت یہ نہیں ہے بلکہ وہ یہ ہے کہ کلام میں شرط مقدم اور جزاء اس کی مؤخر ہو لیکن اگر شرط کو مؤخر کر کے شوہر نے ہوی سے اس طرح پر کہا کہ انت طالق و طالق ان دخلت الدار و طالق والی ہے اور طلاق والی ہے اور طلاق والی ہے اگر تو گھر کے اندر داخل ہوئی (یعنی اگر انت طالق و طالق و طالق کے بعد شرط مذکور نہ ہوئی تو عورت پر فوری طور پر طلاق واقع ہو جاتی اور باقی طلاقوں کی محل باقی نہ رہتی) اس لئے وہ دونوں طلاق لغو ہو جائیں اور شرط کے ذکر دینے سے فوری طور پر طلاق واقع ہونیکے بجائے شرط کے پائے جانے پر طلاقوں کا واقع ہونا معلق ہو گیا۔

وَاذَا قَالَ لِغَيْرِ الْمَوْطُوءَةِ اَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ اِنْ تَمَّ تَبَيَّنَ بَوَاحِدٍ لَا جَوَابَ سَوَالِ اٰخَرَ
عَلَيْمًا شَاوَهُوْاَنْ يَقَالَ اِذَا تَجَزَّءَ الطَّلَاةُ بَدُوْنِ الشَّرْطِ لِغَيْرِ الْمَوْطُوءَةِ لَا يَأْنِ يَقُوْلُ اَنْتِ طَالِقٌ

وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ فَعَلَمَاءُ نَا الثَّلَاثَةَ اتَّفَقُوا عَلَٰهَا أَنَّهَا تَقَعُ الْوَاحِدَةَ هُنَا فَهِيَ مِمَّا أَنْتَ لِ التَّرْتِيبِ عِنْدَ الْكَلِمِ
فَأَجَابَ بِأَنَّ فِي هَذِهِ الْمَسْئَلَةِ اثْنَتَا تَبِينُ بِوَاحِدَةٍ لِأَنَّ الْأَوَّلَ وَقَعَ قَبْلَ الْكَلِمِ بِالثَّانِي وَالثَّانِي
فَسَقَطَتْ دَلِيلَتُهُمَا لِقَوْلِ تَحْتِ الْمَصْرُوفِ يَعْنِي تَأْجِءُ التَّرْتِيبِ مِنَ الْوَاحِدِ مِنَ الْكَلِمِ اللَّسَانِي لِأَنَّ
الْإِنْسَانَ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِثَلَاثِ كَلِمَاتٍ دَفْعَةً وَوَاحِدَةً فَإِذَا تَكَلَّمَ بِالْأَوَّلِ وَقَعَ الْفِعْلُ
عِنْدَهُ لَمْ يَبْقَ الْمَحَلُّ لِلثَّانِي وَالثَّلَاثِ بِدَلِيلِ أَنَّهَا لَوْ قَالَ بِلَا وَادٍ أَنْتَ طَالِقٌ طَالِقٌ تَبِينُ
بِالْأَوَّلِ بِالِاتِّفَاقِ نَعْلَمُ أَنَّهَا لَا مَكْرُحٌ لِقَوْلِ الْوَاحِدِ فِيهَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يَقَعُ الثَّلَاثُ فِيمَا مَخْرَجَ مِنْهَا لِأَنَّ
الْجَمْعَ بِمَخْرَجِ الْجَمْعِ بِلَفْظِ الْجَمْعِ

ترجمہ

جب شوہر نے اپنی غیر موطورہ بیوی سے کہا انت طالق و طالق و طالق تو عورت ایک طلاق سے بائٹہ
ہو جائے گی۔ ہمارے علماء پر دوسرا سوال وارد ہوتا ہے۔ مذکورہ عبارت اس کا جواب ہے۔ اعتراض
یہ ہے کہ جب کسی نے فوری یعنی بغیر شرط کے معلق کئے غیر موطورہ کو فوری طلاق دے دی یا اس طور کہ کہے انت طالق و طالق
و طالق تو ہمارے علماء نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ یہاں ایک طلاق واقع ہوگی۔ لہذا مذکورہ ہوا کہ اولاً سب کے
نزدیک ترتیب کیلئے ہے۔ تو مصنف نے جواب دیا کہ عورت ایک طلاق سے بائٹہ ہو جائے گی۔ کیونکہ طلاق اول دوسری
اور تیسری طلاق کے تکلم سے پہلے ہی واقع ہوگی پس اس کی ولایت ساقط ہوگی تصرف کا محل فوت ہو جائے گی جو کہ سے مطلب
یہ ہے کہ یہاں ترتیب واؤ کی وجہ سے نہیں آئی بلکہ تکلم لسانی کی وجہ سے ترتیب قائم ہوگی۔ کیونکہ انسان قادر نہیں ہے
کہ ایک دفعہ میں تین کلمات کا تکلم کر سکے پس جب اس نے اول طلاق کا تکلم کیا اور اس سے فراغت حاصل ہوئی تو عورت
ثانی و ثالث طلاق کا محل باقی نہ رہ گئی اور دلیل اس کی یہ ہے کہ اگر کسی کہنے والا واؤ کے بغیر تکلم کرنا اور کہنا انت طالق طالق
طالق تو بالاتفاق عورت اول طلاق سے بائٹہ ہو جائی لہذا معلوم ہوا کہ واؤ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ اور امام شافعی
کے نزدیک تین طلاقیں واقع ہوں گی جس صورت مسئلہ میں ہم کلام کر رہے ہیں۔ دلیل امام شافعی کی یہ ہے کہ عورت
جمع کی وجہ سے جو جمع ہوتی ہے اس کا حکم وہی ہے جو جمع کے لفظ کا حکم ہے۔

تشریح

اور جب کسی نے غیر مدخول پہلے سے کہا انت طالق و طالق و طالق تو عورت اول طلاق سے بائٹہ ہو جائیگی۔
جواب سوال آخر :- یہ عبارت ایک دوسرے اعتراض کے جواب پر مشتمل ہے۔ اعتراض اخراج
کے اس قول پر وارد ہوتا ہے۔ اگر کسی نے اپنی غیر مدخول بہا عورت سے کہا انت طالق و طالق و
طالق اور اس پر کسی شرط کا اضافہ نہیں کیا تو احناف نے کہا اس پر صرف ایک طلاق واقع ہوگی اور دو طلاقیں لغو ہو جائیں
گی جس سے اندازہ ہوتا ہے واؤ اس جگہ ترتیب کیلئے جمع کیلئے نہیں ہے۔
مسئلہ ان کے یہاں یہ ہے کہ غیر مدخول بہا عورت ایک طلاق سے بائٹہ ہوگی اور دوسری اور تیسری طلاق کی
محل باقی نہ رہی۔ نیز اس عورت پر عدت طلاق کا گذرنا بھی واجب نہیں ہے۔

جواب۔ اصل اعتراض کا جواب بخائب احاث یہ دیا گیا ہے کہ اس مثال میں بھی ترتیب واؤ کو جو سے نہیں ہوتی۔ نہ واؤ ترتیب کا مان کر اس پر ایک طلاق واقع ہوتی بلکہ قائل کے زبانی قول پر پیدا ہوتی ہے کیوں کہ آدمی ان واحد میں صرف ایک کلام کا تکلم کر سکتا ہے، ایک سے زائد کا تکلم نہیں کر سکتا اس پر وہ قاعدہ نہیں ہے۔ لہذا جب اس مثال میں شوہر نے اول طلاق کا لفظ اپنی زبان سے صادر کیا تو یہ طلاق واقع ہوگئی اور ابھی اس نے ثانی و ثالث طلاق کا تکلم بھی نہیں کیا ہے۔ اور جب عورت بانٹہ ہوگئی تو عورت شوہر کے نکاح کی ملکیت سے خارج ہو کر اجنبیہ بن گئی اس لئے شوہر اس پر دوسری اور تیسری طلاق واقع کرنے کا مجاز نہ رہا۔

اس مثال میں بھی واؤ ترتیب کیلئے ہے اس کا ثبوت یہ ہے کہ اگر شوہر نے اپنی غیر مدخول بہا عورت سے انت طالق طالق طالق واو عطف کے بغیر تینوں طلاق واقع کر دیں تو بالاتفاق عورت اول طلاق سے بانٹہ ہو جاتی ہے جس سے صحت واضح ہے کہ احاث کے یہاں واؤ ترتیب کیلئے نہیں آتا اور اس میں واؤ کے ترتیب کیلئے ہونیکا کوئی دخل نہیں ہے۔ شارح کی رائے ہے۔ شارح علیہ الرحمہ نے فرمایا اگر کسی نے اپنی غیر مدخول بہا عورت کو انت طالق و طالق و طالق کہا تو اگرچہ ہمارے نزدیک طلاق ایک ہی واقع ہوتی ہے مگر امام شافعی کے یہاں اس قول میں اس پہ تین طلاقیں ہوں گی۔ شواہح کی دلیل ہے۔ جو جمع حرف یعنی واؤ کے ذریعہ ہوتی ہے وہ اس جمع کی طرح ہے جو صیغہ جمع یا لفظ جمع سے حاصل ہوتی ہے۔ لہذا جس طرح لفظ جمع مثلاً انت طالق ثلاثا کہنے سے تین طلاقیں واقع ہوتی ہیں اسی طرح جمع کے آجانے پر بھی حکم ہے یعنی مذکورہ قول میں تین طلاق واقع ہوں گی۔

جواب۔ احاث نے شواہح کی دلیل کا جواب یہ دیا ہے کہ واؤ حرف جمع ہے ہی نہیں وہ تو مطلق عطف پر دلالت کرتا ہے۔ اسی کے لئے اس کو وضع کیا گیا ہے۔ اور جب واؤ جمع کا حرف نہیں ہے تو اس کے ذکر کرنے سے ثلاثا کی طرح تین طلاقیں کس طرح واقع ہوں گی۔

وَاِذَا سَأَلَ عَنْ امْرَأَةٍ مِنْ مَحْجَلٍ بَعْدَ رِادِّهِ مُؤَلِّهُمَا وَبَعْدَ رِادِّهِ الزَّوْجِ رَجَعْتُمْ قَالِ الْمَوْلَىٰ هَذِهِ حُرَّةٌ وَهَذِهِ مُتَّصِلَةٌ بِجَوَابِ سُّؤَالِ الْخَرِّ عَلَىٰ عِلْمَانِيَّةٍ وَهُوَ أَنَّ رِادَّ الزَّوْجِ فَضْوَلِيٌّ أَمَّا رِادُّ الشَّخْصِ مِنْ مَحْجَلٍ أَوْ سَوَاءٍ كَانَ بَعْدَ رِادِّهِ أَوْ بَعْدَ رِادِّهِ الزَّوْجِ وَبَعْدَ رِادِّهِ الْمَوْلَىٰ كَالِهَيْبَا فَقَالَ الْمَوْلَىٰ هَذِهِ حُرَّةٌ وَهَذِهِ كَلَامٌ مُتَّصِلٌ بِمَا بَطَلَ نِكَاحَ الشَّانِيَةِ بِالْإِثْقَانِ بَيْنَنَا فَعَلِمْنَا أَنَّ الْوَادَّ لِيُتَبَيَّنَ وَرَأَىٰ لَصِيحَةً نَكَاحَهُمَا فَأَجَابَ بِأَنَّ فِي هَذَا الْمَثَلِ إِنَّمَا يَبْطُلُ نِكَاحُ الشَّانِيَةِ لِأَنَّ عَتَقَ الْأَوَّلِ يَبْطُلُ مَحَلِّيَّةً الْوَقْفِ فِي حَقِّ الشَّانِيَةِ فَنُظِّلُ الشَّانِيَةَ قَبْلَ التَّكْلِمْ بَعْتَهُمَا يَجِبُ أَنَّ هَذَا التَّرْتِيبَ الْبِضَائِكُمْ بِحَيْثُ مِنَ الْوَادِّ بَلْ مِنَ الْكَلَامِ لِأَنَّ نِكَاحَ الْأَمْتَيْنِ كَانَ مَوْقُوفًا عَلَىٰ إِجَارَةِ الْمَوْلَىٰ وَالْحَاسِرَةِ الزَّوْجِ جَمِيعًا فَإِذَا أَعْتَقَ الْمَوْلَىٰ الْأُولَىٰ أَوْلَا كَانَتْ الشَّانِيَةُ مَوْقُوفَةً وَالْأُولَىٰ نَائِدَةً فَلَزِمَ أَنَّ يَتَوَقَّفَ نِكَاحُ الْأَمْتِ عَلَىٰ الْحُرَّةِ وَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ

کَمَا أَنَّ نِكَاحَهَا عَلَى الْحَرَّةِ غَيْرُجَائِزٍ فَلَمْ يَتَّقِ لِلثَّانِيَةِ مَحَلَّ تَوَقُّفٍ إِلَّا أَنْ يَتَكَلَّمَ بِعَقِبَتِهَا وَيَقُولَ
 وَهَذِهِ وَهَذَا أَكَلَهُ إِذَا قَبِلَ فَضُولَى أَخْرَجَ مِنْ حَبَابِ الزُّوجِ لِأَنَّ الْفَضُولَى الْوَاحِدَةَ لَا يَتَوَلَّى
 كَلْفُ النِّكَاحِ وَقِيلَ إِذَا أَنْتُمْ الْفَضُولَى الْوَاحِدَةَ كَمَا مَيَّنَّ بِأَنَّ قَالَ رُوِّجَتْ ثَلَاثَةٌ مِنْ فُلَاكِ بْنِ
 وَقَبِلَتْ مِنْهُ يَتَوَقَّفُ وَلَا يَبْطُلُ وَقِيلَ لِأَخَاجِمَةَ إِلَى قَوْلِهِ بَعْدَ إِذْ ذِئْنَ الزُّوجِ لِأَنَّ حَكْمَ الْمَسْأَلَةِ
 لَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا وَهَذَا الْمَقْبُولُ لَا يَنْتَسِرُ الْأُمَّتُ بِهَذَا الْقَيْدِ وَإِنْ أَعْتَقَهُمَا الْمَوْلَى بِالْفِطْرِ وَاحِدًا
 بِأَنَّ قَالَ أَعْتَقَهُمَا لَا يَبْطُلُ نِكَاحٌ وَاحِدًا مِنْهُمَا الْعَدَمُ تَحْقِيقُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَرَّةِ وَالْأُمَّتِ وَإِنْ
 أَعْتَقَهُمَا بِلَا مَقْصُولٍ فَأَجَانَةُ الزُّوجِ لِكُلِّهِمَا أَوْ وَاحِدًا مِنْهُمَا حَازَتْ نِكَاحَ الْمَعْتَقَةِ الْأُولَى
 وَيَبْطُلُ نِكَاحُ الثَّانِيَةِ فَلِلْمَعْتَقَةِ الْأَجَانَةُ هَذَا إِذَا كَانَ النِّكَاحَانِ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ فَأَمَّا إِذَا
 كَانَ فِي عَقْدَيْنِ فَإِنْ كَانَ مَوْلَى الْأُمَّتَيْنِ وَاحِدًا إِذَا حَكَمَهُ كَمَا ذَكَرْنَا وَإِنْ كَانَ
 اثْنَيْنِ فَأَعْتَقَتِ الْأُمَّتَانِ عَلَى التَّعَاقُبِ فَالنِّكَاحَانِ مُوقُوفَانِ فَأَيُّهُمَا أَجَانَةُ الزُّوجِ جَازٍ وَإِنْ
 أَجَازَهُمَا مَعًا جَازَ نِكَاحُ الْمَعْتَقَةِ الْأُولَى.

ترجمہ

اور جب کسی شخص نے دو باندیوں کی شادی ایک مرد سے کر دے اور اس مرد سے اجازت نہ لے نہ دونوں
 باندیوں کے آقا سے اجازت لے پھر آقا نے کہا ہندہ حرہ و ہندہ (یہ آزاد ہے اور یہ) متصل کہے یہ عقیدہ
 ایک مرد سے کر دیا برابر ہے کہ ایک عقد سے نکاح کیا ہو یا دو عقدوں سے نکاح کیا زوج کی اجازت کے بغیر اور مولیٰ کی
 اجازت کے بغیر پس آقا نے متصل کلام سے ہندہ حرہ و ہندہ کہا تو بالاتفاق ثانیہ باندی کا نکاح باطل ہو گیا لہذا معلوم
 ہوا کہ واؤ اس حکم ترتیب کیلئے واقع ہے ورنہ دونوں ہی کا نکاح صحیح ہو جاتا۔ تو مصنف نے جو امثالہ اس مثال میں
 دوسری باندی کا نکاح صرف اس لئے باطل ہے۔ پہلی باندی کا عقد دوسری کے حق میں بحلیت وقت کو باطل کر دیتا
 ہے۔ لہذا دوسری باندی کے عقد کے ساتھ کلام کرنے سے پہلے ہی نکاح ثانی باطل ہو گیا۔ مذکورہ مسئلہ میں جو ترتیب
 پائی جاتی ہے وہ ترتیب بھی واؤ سے نہیں آتی بلکہ کلام سے آتی ہے کیونکہ دونوں باندیوں کا نکاح مولیٰ اور زوج دونوں
 کی اجازت پر موقوف تھا پس جب مولیٰ نے اولاً پہلی باندی کو آزاد کر دیا تو دوسری باندی موقوف ہو گئی اور اول
 نافذ ہو گئی پس لازم آیا کہ باندی کا نکاح حرہ کے نکاح پر موقوف ہے اور یہ جائز نہیں ہے جس طرح پر باندی کا نکاح
 حرہ کی موجودگی میں جائز نہیں ہے لہذا ثانیہ باندی کے لئے محل توفیق باقی نہ رہ گیا تاکہ وہ اس کی آزادی کا مسئلہ کرتا
 اور ہندہ کہتا۔ یہ حکم اس وقت ہے جب دوسرے فضولی نے زوج کی طرف سے قبول کر لیا ہو۔ اس وجہ سے کہ فضولی واحد
 نکاح کے دونوں طرف (زوج، زوجہ) کا مولیٰ نہیں ہوتا اور بعض نے کہا ہے کہ جب ایک فضولی نے دو کلاموں سے
 نکاح کیا۔ مثلاً کہ زوجت فلانہ من فلان (میں نے فلان عورت کا نکاح فلان شوہر سے کر دیا) اور شوہر کی طرف سے

میں نے قبول کیا تو نکاح موقوف رہیگا باطل نہ ہوگا۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ متن میں بغیر ان الزون کی قید کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مسئلہ کا حکم اس پر موقوف نہیں ہے اسی وجہ سے شمس الائمہ نے اس قید کا ذکر نہیں فرمایا۔ اور اگر مولیٰ نے دونوں باندیوں کو لفظ واحد سے آزاد کر دیا مثلاً یوں کہا "اعتقہا" تو دونوں میں سے کسی کا نکاح باطل نہ ہوگا مجمع بین الحرة والامة کا تحقق نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور اگر دونوں باندیوں کو کلام مفصول (علیحدہ علیحدہ کلام سے) آزاد کیا تو ثانہ باندی کا نکاح باطل ہو جائے گا لہذا دوسری کے نکاح کو اجازت لاحق نہ ہوگی یہ حکم اس صورت میں ہے کہ دونوں باندیوں کا نکاح عقد واحد میں ہو اور جیسا کہ ہم نے ابھی ادھر ذکر کیا اگر دونوں نکاح دو عقد میں ہوں پس اگر دونوں باندیوں کا آقا ایک ہے تو حکم دہی ہے جو ہم نے ذکر کیا اور اگر مولیٰ دو ہوں تو یکے بعد دیگرے باندیاں آزاد ہو جائیں گی اور دونوں نکاح موقوف رہیں گے جس جس نکاح کی اجازت شوہر دے دیگا وہ درست ہو جائیگا اور اگر اس نے دونوں نکاحوں کی اجازت ایک ساتھ دے دی تو پہلی آزاد شدہ باندی کا نکاح درست ہوگا۔

تشریح

واذا زوج امتین الی۔ ایک شخص نے دو باندیوں کا ان کے مولیٰ کی اجازت کے بغیر نکاح کر دیا اسکے بعد آقا نے ان دونوں باندیوں میں سے ایک کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ہندہ حرۃ یہ آزاد ہے و ہندہ۔ اور پھر دوسری کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اس قول سے مطلقہ کیے و ہندہ اور یہ۔

ان دونوں کو اس طرح پر کہا ہے کہ درمیان میں کوئی فصل نہ کیا ہو، پہلے جیلے سے مطلقاً آزاد ہی دوسرا و ہندہ کہہ دے تو باتفاق علماء اخوات اس باندی کا نکاح جس کو لفظ و ہندہ سے اس نے اشارہ کیا ہے باطل ہو جائیگا۔ اس وجہ سے کہ اس قول میں اخوات کے نزدیک دونوں باندیاں ترتیب وار آزاد ہوتی ہیں چنانچہ جب مولیٰ ہندہ حرۃ کہہ دے تو پہلی والی آزاد ہوگی اور جب اس سے ملا کہ مطلقاً و ہندہ اس نے کہا تو دوسری بھی آزاد ہوگی۔ اس صورت میں خرابی یہ لازم آتی کہ اول باندی جو نہ حرہ ہو چکی اور منکوحہ ہے ہی۔ اس لئے لازم آیا کہ آزاد عورت کی موجودگی میں اس نے دوسری سے یعنی باندی سے نکاح کیا ہے اور نکاح میں حرہ کے موجود ہوتے ہوئے باندی سے نکاح جائز نہیں ہے اس لئے دوسری باندی کا نکاح باطل ہو گیا۔

خلاصہ سوال مذکورہ تقریر اخوات سے ثابت ہوا کہ واؤ مذکورہ مثال میں ترتیب کیلئے آیا ہے کیونکہ اگر اس کے نکاح میں دونوں باندیاں ایک ساتھ آزاد ہو جائیں ترتیب وار یکے بعد دیگرے آزاد نہ ہوتیں تو نکاح دونوں درست ہو جاتا۔ اور یہ اشکال وارد نہ ہوتا کہ اس نے حرہ سے نکاح کرنے کے بعد اس کی موجودگی میں باندی سے نکاح کیا ہے۔ حاصل یہ کہ پہلی باندی سے نکاح کا جواز اور دوسری باندی سے نکاح کا عدم جواز اس بات کا مزید ثبوت ہے کہ واؤ ان کے یہاں ترتیب کیلئے آتا ہے نہ مطلق جمع کے لئے۔

جواب :- من جانب اخوات اس اشکال کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ جس کا حاصل یہ ہے کہ پہلے کی طرح یہاں پر بھی واؤ ترتیب کیلئے نہیں ہے بلکہ کلام کی ترتیب کی وجہ سے اتفاقاً یہ صورت پیدا ہو گئی ہے کیونکہ مذکورہ صورت میں دونوں باندیوں کا نکاح ان کے مولیٰ کی اجازت پر موقوف تھا۔ اور جب آقا نے ہندہ حرۃ کہہ کر اول باندی کو آزاد کر دیا تو دوسرے و ہندہ کہنے سے

دوسری باندی سے بھی نکاح کی اجازت دیدی تو اس کا اعتبار نہ کیا جائیگا اور نکاح درست نہ ہوگا۔
 شارح کی رائے یہ ہے کہ یہ حکم اس صورت میں ہے جب دونوں باندیوں سے نکاح ایک ہی عقد میں کیا گیا ہو اور
 اگر نکاح دونوں باندیوں سے الگ الگ مستقل عقود کے ذریعہ ہوا ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں۔
 اول صورت یہ ہے کہ اگر دونوں باندیوں کا مولیٰ ایک ہی ہو تو پھر حکم نکاح کے جواز و عدم جواز کا وہی ہے جو ہم نے
 اوپر بیان کیا یعنی اول کا نکاح درست اور دوسری باندی کا نکاح جائز۔
 دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں باندیوں کے مالک دو ہوں۔ اور ان دونوں باندیوں کو ان کے آقاؤں نے
 الگ الگ مگر آگے پیچھے (یکے بعد دیگرے) آزاد کیا ہو۔ تو دونوں ہی کا نکاح شوہر کی اجازت پر موقوف ہوگا اور شوہر
 ان میں سے جس سے نکاح کی اجازت دیکھا وہ درست ہو جائیگا۔

ایک صورت یہ بھی ہے کہ شوہر نے نکاح الحرة علی الامتہ کے اشکال سے پہنچنے کیلئے دونوں سے اپنے نکاح کی اجازت
 ایک ساتھ دیدی تو بھی جس باندی کو اس کے آقا نے آزاد کیا ہے نکاح اس سے جائز ہو جائیگا مگر دوسری سے نکاح
 درست نہ ہوگا کیونکہ وہی اشکال یہاں بھی وارد ہوگا۔ اس وجہ سے کہ جب ان کے مولیٰ نے یکے بعد دیگرے ان کو آزادی
 دی ہے تو جو باندی پہلے آزاد ہوئی ہے وہ حرہ ہوگی اور اس وقت تک دوسری باندی کے مولیٰ نے ابھی اس کو آزاد نہیں
 کیا ہے تو اس صورت میں نکاح الامتہ علی الحرہ کا موقوف ہونا لازم آیا اور یہ بات گذر چکی ہے کہ نکاح الامتہ علی الحرہ کا موقوف
 ہونا اسی طرح صحیح نہیں ہے جس طرح نکاح الامتہ علی الحرہ جائز نہیں ہے۔
 لہذا جو باندی اولاً اور پہلے آزاد ہوئی ہے اس کا نکاح تو جائز ہو گیا۔ اور جو باندی بعد میں آزاد ہوئی مذکورہ
 بالا شرعی لازم آئے کی بنا پر اس کا نکاح درست نہ ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب

وَإِذَا زَوَّجَ رَجُلًا أُخْتَيْنِ فِي عَقْدَيْنِ بغيرِ إِذْنِ الزَّوْجِ فبِغْيِهِ الْخَبْرُ فَقَالَ أَجْزَتْ نِكَاحَ هَذِهِ وَهَذِهِ
 بَطْلًا كَمَا إِذَا أَحَازَهُمَا مَعًا وَإِنْ أَحَازَهُمَا مُتَّفِقًا بَطْلٌ نِكَاحُ الثَّانِيَةِ هَذَا أَيْضًا جَوَابُ سُؤَالِ
 مَقْدَامٍ بِرَدِّ عَلَيْهِمَا وَهُوَ أَنَّ إِذَا زَوَّجَ أَحَدًا رَجُلًا أُخْتَيْنِ مَعًا فِي عَقْدَيْنِ فبِغْيِهِ الزَّوْجُ خَبْرُ
 النِّكَاحِ فَإِنْ أَحَازَهُمَا الزَّوْجُ مَعًا بَطْلٌ نِكَاحُ هَذِهِ وَهَذَا بَطْلٌ لِلْكُلْحَانِ
 كَمَا أَنَّ أَحَازَهُمَا مَعًا هَذَا بَطْلٌ عَلَى أَنَّ الْوَأَالَ لِلْمَقَامِ نَتَائِجُ وَإِنْ أَحَازَهُمَا الزَّوْجُ مَعًا بَطْلٌ
 مَفْضُولٌ بَطْلٌ نِكَاحُ الثَّانِيَةِ بِلَا شَبْهَةٍ وَهَذَا اسْتِطْرَافِيٌّ لِأَوَّلِ فَاحْتَاطَ بِأَنَّ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ
 إِسْمًا بَطْلٌ لِلْكُلْحَانِ وَلَا هُمَا لِأَنَّ الْوَأَالَ لِلْمَقَامِ نَتَائِجُ لِأَنَّ صِدْقَ الْكَلَامِ يَتَوَقَّفُ عَلَى آخِرِهِ
 إِذَا كَانَ فِي آخِرِهِ مَا يَغْتَرُّ أَوَّلُهُ كَالشَّرْطِ وَالِاسْتِثْنَاءِ إِذَا تَأَخَّرَ فِي الْكَلَامِ كَيُؤَنِّدُونَ
 الْكَلَامَ مُؤَقَّوْفًا عَلَيْهَا لِأَنَّهُمَا مُغْتَرَّانِ فَكُنَّا لِكُلِّ هُمَا نِكَاحُ الْأَخِيَّةِ بِغَيْرِ أَوْلَاهُمَا
 إِذْ يَلْزَمُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ بِسَبَبِ تَزْوِيجِ الْأَخِيَّةِ فَلِذَا تَوَقَّفَ أَوَّلُ الْكَلَامِ عَلَى آخِرِهِ فَلَا جَزْمَ
 يَقْتَرِنَانِ فِي الزَّمَانِ -

ترجمہ

اور جب کسی شخص نے ایک شخص کا نکاح دو بہنوں سے دو عقدوں میں کر دیا اور زوج سے اجازت کے بغیر کر دیا پس زوج کو خبر پہنچی تو مرد نے کہا اجزئت نکاح ہذہ و ہذہ (میں نے اس کے اور اس کے نکاح کی اجازت دی) تو دونوں نکاح باطل ہو جائیں گے جیسے اس صورت میں نکاح باطل ہو جاتا ہے جبکہ دونوں نے نکاح کی اجازت ساتھ ساتھ دی ہو۔ اور اگر اجازت متفرق طور پر دی ہے تو تانینہ کا نکاح باطل ہو گیا۔ یہ بھی ایک سوال مقدر کا جواب ہے وہ سوال ہم پر وارد ہوتا ہے کہ جب ایک شخص نے کسی مرد کا نکاح دو حقیقی بہنوں سے کر دیا۔ پس زوج کو نکاح کی خبر پہنچی پس اگر زوج نے کلام موصول سے دونوں کی اجازت دی ہے اور کہا اجزئت نکاح ہذہ و ہذہ تو دونوں نکاح باطل ہو گئے گو یا اس نے دونوں کو ایک ساتھ اجازت دے دی ہے۔ یہ مسئلہ دلالت کرتا ہے کہ داؤمقارنت کیلئے آتا ہے اور اگر کلام موصول سے اجازت دی تو تانینہ کا نکاح بلا مشبہ باطل ہو گیا مگر یہ اول کے تابع ہے۔ پس مصنف نے جو ابداً یا کہ اس صورت میں دونوں باطل ہیں اس وجہ سے نہیں کہ داؤمقارنت کے معنی کیلئے آتا ہے کیونکہ کلام کا ابتدائی حصہ اس کے آخری حصہ پر موقوف ہوتا ہے جبکہ اس کے آخری حصہ میں کوئی چیز ایسی ہو جو اس کے اول حصہ کو بدل دے جیسے شرط اور استثناء۔ جب شرط اور استثناء کلام کے آخر میں مذکور ہوں تو شروع کلام ان پر موقوف رہے گا کیونکہ دونوں تبدیلی پیدا کر نیوالے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر بھی اخیر والی بہن کا نکاح دونوں کے اول کو تبدیل کر دیتا ہے کیونکہ اخیر والی بہن سے شادی کرنے کی صورت میں دونوں بہنوں کا جمع کرنا لازم آتا ہے اسی واسطے اول کلام اپنے آخری حصہ پر موقوف ہو گیا پس لا محالہ دونوں حصے اول و آخر زمانے میں مقترن ہو گئے۔

تشریح

واذا ازقہ رجلاً الہ۔ اور اگر رضولی نے کسی مرد کا نکاح دو بہنوں سے دو عقدوں کے ساتھ کر دیا اور یہ نکاح شوہر کی اجازت کے بغیر کیا ہے اس کے بعد شوہر کو اس کی اطلاع ملی تو شوہر نے کہا میں اس کے اور اس کے ساتھ نکاح کی اجازت دے دی تو دونوں نکاح باطل ہو جائیں گے۔

مذکورہ بالا باتن کی عبارت احاطہ پر وارد کئے گئے جو سب سے اعراض کے جواب پر مشتمل ہے۔

اعراض کی تفصیل: یہ اعراض دراصل داؤمقارنت کیلئے ماننے پر کیا گیا ہے۔

حضور سے مسئلہ: ایک اجنبی شخص نے ایک اجنبی شخص کا نکاح دو حقیقی بہنوں کے ساتھ دو عقدوں سے شوہر کی اجازت کے بغیر کر دیا، نکاح کر دینے کے بعد شوہر کو اس نکاح کی اطلاع ملی تو اطلاع ملنے ہی متعلق شوہر نے دونوں کے نکاح کی اجازت ان الفاظ میں دے دی۔ اس نے کہا: اجزئت نکاح ہذہ و ہذہ میں اس کے اور اس کے نکاح کی اجازت دیدی تو دونوں نکاح باطل ہو جائے گا۔ جس طرح ایک تیسری صورت میں اس قسم کا نکاح باطل ہو جاتا ہے جیسی یہ کہ اس نے اجازت کے الفاظ اس طرح کہے: اجزئت نکاح ہما (میں نے ان دونوں کے نکاح کی اجازت دی) تو دونوں کا نکاح باطل ہو جاتا ہے۔ لہذا جب شوہر نے: اجزئت نکاح ہذہ و ہذہ کہا تو جمع بین الاختین لازم آیا اور دونوں کا نکاح باطل ہو گیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہذا ہذہ کے درمیان جو داؤمذکور ہے وہ مقارنت کیلئے آتا ہے اور شوہر نے دونوں بہنوں کے نکاح کی ایک ساتھ

اجازت دی ہے جبکہ احناف کے یہاں واؤمقارنت کے معنی نہیں دیتا۔

مستعملہ۔ اس کے برخلاف اگر شوہرنے دونوں بہنوں سے نکاح فصل کے ساتھ کیا مثلاً اس نے ایک بہن کی نکاح اشارہ کر کے کہا اَجْرَتْ نِكَاحِ نَهْذَہ (میں نے اس سے نکاح کی اجازت دی) پھر سٹوڑی دیر خاموش رہا۔ جب کچھ عرصہ گزر گیا تو دوسری بہن کی جانب اشارہ کر کے کہا "اَجْرَتْ نِكَاحِ نَهْذَہ" (میں نے اس سے نکاح کی اجازت دی۔ اس صورت میں اول نکاح جائز ہو گیا اور دوسری بہن سے نکاح باطل ہو گیا۔ اس لئے کہ جب اس نے پہلی بہن سے نکاح کی اجازت دی تھی تو دوسری بہن اس سے نکاح میں نہ ہو سکی وجہ سے مزاحم نہیں ہوئی اسلئے نکاح درست ہو گیا اور جب دوسری سے نکاح کی اجازت دی تو پہلی بہن اس کیلئے مزاحم ہو گئی اور تنج بین الاختین لازم ہو سکی وجہ سے ثانی کا نکاح باطل ہو گیا۔

تسارح کی رائے :- مصنف نور الانوار کی رائے یہ ہے کہ پہلے مکمل کے تابع بنا کر ذکر کر دیا گیا ہے ورنہ اعتراض سے اس مسئلے کو تعلق نہیں ہے سوال تو صرف اس مسئلے سے تھا کہ شوہرنے کلام موصول سے اجازت دی ہے اور اس سوال کا جواب ذکر کے لئے گوئے مکمل میں دونوں عورتوں سے نکاح کا بطلان اس بنا پر نہیں ہے۔ اَجْرَتْ نَهْذَہ میں واؤمقارنت کیلئے لا باگیا ہے بلکہ یہاں پر قاعدہ دوسرا پایا گیا۔ قانون یہ ہے کہ کلام کے آخری حصہ میں اگر کوئی چیز ایسی آجائے جو شروع کلام کے حکم کو بدل دے جیسے شرط اور استثناء کی صورتیں۔ یعنی جب کسی کلام کے آخر میں شرط مذکور ہو یا استثناء تو اس کی وجہ سے شروع کلام کا حکم بدل جاتا ہے جیسے مثال کے طور پر آپ نے انت طالب ان قلت العار کہا، یا جارنی القوم الازید کہا۔ اول مثال کے آخر میں شرط مذکور ہے اور دوسری مثال کے آخر میں لا حرف استثناء ذکر کیا گیا ہے تو قاعدہ یہ ہے کہ اول حصہ اس کلام کے آخری حصہ پر موقوف رہتا ہے اسلئے کہ خواہ استثناء ہو یا شرط۔ دونوں کے دونوں حکم کو تبدیل کر دیتے ہیں۔

ٹھیک ہی صورت اس مسئلے میں یعنی اَجْرَتْ نِكَاحِ نَهْذَہ میں پیش آئی ہے۔ اس مثال میں شوہر کے آخری کلام ونہذہ نے اول کلام کے حکم کو بدل دیا ہے اول سے نکاح کا جواز ثابت ہو رہا تھا مگر جب آخری کلام آیا تو اس نے دوسری بہن سے نکاح کی اجازت دیکر اول کے نکاح کی صحت کو فساد سے تبدیل کر دیا ہے۔ یعنی شوہر نے جب اَجْرَتْ نِكَاحِ نَهْذَہ کہا تو پہلی بہن سے نکاح درست ہو گیا اور جب دوسری بہن کی جانب اشارہ کر کے وخدمہ کہا تو وہ دونوں بہنوں کا ایک شخص کے نکاح میں جمع ہونا لازم آیا۔ وَأَنْ تَحْمُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ کی ممانعت آئی ہے اس لئے وہ نکاح فاسد اور ناجائز ہو گیا اور جب یہ قاعدہ ہے کہ کلام کے آخر میں کوئی چیز ایسی موجود ہو جو شروع اور اول کلام کو بدل دے تو شروع کلام آخر کلام پر موقوف ہو جاتا ہے اس لئے شوہر کے مذکورہ کلام اجزت نَهْذَہ ونہذہ میں کلام اول یعنی اجزت نَهْذَہ موقوف ہو گیا۔ کلام آخر کی صحت وفسام پر اَجْرَتْ نَهْذَہ ونہذہ ہے اور قاعدہ ہے کہ موقوف علیہ اور موقوف کے وقوع کا زمانہ ایک ہو کر تا ہے۔ لہذا اس قاعدہ کی بنا پر اول عورت کے نکاح کی اجازت موقوف اور دوسری بہن کے نکاح کی اجازت شوہر کی جانب سے موقوف علیہ ہوئی اور دونوں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہوں یعنی دونوں کے

جواز نکاح کا زمانہ ایک ہی ہوگا اور یہ جمع بین الاختین کے قانون کے خلاف ہے لہذا دونوں کا نکاح باطل ہو جائیگا۔

وَقَدْ تَكُونُ الْوَادُ لِلْحَالِ هَذَا بَيَانُ الْمَجَازِ فِي مَعْنَى الْوَادِ كَمَا أَنَّ كَوْنَهَا الْعَطْفُ كَانَ بَيَانُ الْحَقِيقَةِ كَقَوْلِهِ لِعَبْدِي إِذْ الْوَادُ أَنْتَ حُرٌّ حَتَّى لَا يَعْتَقُ إِلَّا بِالْإِدَاعِ فَالْوَادُ فِي قَوْلِهِ وَأَنْتَ حُرٌّ لَيْسَتْ الْعَطْفُ إِذْ لَا يَحْسُنُ عَطْفُ الْخَائِرِ عَلَى الْإِنْسَاءِ فَيُجْمَلُ عَلَى الْحَالِ وَالْحَالُ يَكُونُ شَرْطًا وَقِيْدًا لِلْعَامِلِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَوَقَّفَ الْعِتْقُ عَلَى إِدَاعِ الْإِلْفِ وَيَبْرُدُ عَلَيْهَا أَنَّ الْحَالُ هُوَ قَوْلُهُ وَأَنْتَ حُرٌّ لَا قَوْلُهُ إِذْ إِلَى الْفَاءِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْإِدَاعُ مَوْقُوفًا عَلَى الْعِتْقِ لَا الْعِتْقُ مَوْقُوفًا عَلَى الْإِدَاعِ وَأُجِيبُ بِأَنَّ مِنْ بَابِ الْقَلْبِ أَيْ كُنْتُ حُرًّا وَأَنْتَ مَوْدٌ لِلالْفِ وَبِأَنَّ مِنْ قَبِيلِ الْحَالِ الْمَقْدَمَةُ أَيْ إِذْ إِلَى الْفَاءِ حَالٌ كَوْنِكَ مَقْدَمًا أَنَّ الْحُرِّيَّةَ فِي حَالِ الْإِدَاعِ فَتَكُونُ الْحُرِّيَّةُ مَوْقُوفَةً عَلَيْهَا وَبِأَنَّ الْجُمْلَةَ الْحَالِيَّةَ قَائِمَةً مَقَامَ جَوَابِ الْأَمْرِ كَأَنَّ قِيلَ إِذْ إِلَى الْفَاءِ فَتَنْصُرُ حُرًّا وَبِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ حَالِ الْإِدَاعِ وَالْحَالُ وَصِفٌ فِي الْمَعْنَى وَالْوَصْفُ لَا يَتَقَدَّمُ عَلَى الْمَوْصُوفِ فَالْحُرِّيَّةُ لَا يَتَقَدَّمُ عَلَى الْإِدَاعِ

ترجمہ

اور واؤ کبھی حال کے معنی کیلئے آتا ہے۔ واؤ کے معنی میں یہ مجازی معنی کا بیان ہے جس طرح کہ واؤ کا عطف کیلئے ہونا اس کی حقیقت کا بیان تھا جیسے کوئی شخص اپنے غلام سے کہے کہ اِذْ اِلَى الْفَاءِ اَنْتَ حُرٌّ یعنی ایک ہزار ادا کر دے اور تو آزاد ہے، حتیٰ کہ وہ غلام ادا کے بغیر آزاد نہ ہوگا پس واؤ اس کے قول "اَنْتَ حُرٌّ" میں عطف کا نہیں ہے کیونکہ خبر کا عطف اشارہ پر اچھا نہیں ہوتا پس اس کو حال پر محمول کیا جائے گا۔ اور حال اپنے عامل کی قید اور شرط ہو کر آتا ہے پس مناسب ہے کہ عتق (آزاد ہونا) الف کے ادا کرنے پر موقوف ہو۔ اس پر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے کہ حال تو "اَنْتَ حُرٌّ" ہے نہ کہ اس کا قول اِذْ اِلَى الْفَاءِ پس مناسب تو یہ ہے کہ الف کی ادا کی عتق پر موقوف ہو نہ یہ کہ عتق موقوف ہو ادا کی الف پر۔ تو اس کا جواب تو یہ ہے کہ یہ قول باب قلب کے قبیل سے ہے یعنی اصل میں عبارت یہ تھی "اَنْتَ حُرٌّ" اور اِذْ اِلَى الْفَاءِ یعنی تو آزاد ہو جا اس حالت میں کہ تو ایک ہزار ادا کر نہوا لاسے۔ اس کا دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ حال مقدرہ کے قبیل سے ہے۔ یعنی اصل عبارت یہ تھی اِذْ اِلَى الْفَاءِ حَالٌ كَوْنِكَ مَقْدَمًا اِنَّ الْحُرِّيَّةَ فِي حَالِ الْإِدَاعِ یعنی تو مجھے ایک ہزار ادا کر دے اس حال میں کہ تم مانتے ہو کہ آزادی ادا کی حالت ہی میں ہے پس اس صورت میں آزادی الف کی ادا پر موقوف رہے گی۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ جملہ حالیہ جواب امر کا قائم مقام ہے گویا یہ کہا گیا کہ اِذْ اِلَى الْفَاءِ فَتَنْصُرُ حُرًّا یعنی تو مجھے ایک ہزار ادا کر دے تو تو آزاد ہے۔ اور چونکہ جواب یہ ہے کہ حریت حال ادا کا نام ہے اور حال باعتبار مثنیٰ کے صفت ہے اور صفت موصوف پر مقدم نہیں ہوتی لہذا حریت ادا پر مقدم نہ ہوگی۔

تشریح

اور واؤ کبھی حال کیلئے آتا ہے۔ واؤ کے حقیقی معنی بیان کرنے کے بعد اب شارح اس کے مجازی معنی کو بیان کر رہے ہیں چنانچہ فرمایا، واؤ کبھی حال کیلئے آتا ہے مثلاً مولیٰ نے اپنے غلام سے کہا: اَدِر لَیْ الفَاوِنتِ حَرَجٌ (کہ مجھ کو ایک ہزار روپیہ اور تو آزاد ہے) اس صورت میں غلام روپیہ ادا کرنے بغیر آزاد نہ ہوگا۔ لہذا اس مثال میں واؤت حَرَجٌ میں واؤ عاقلہ نہیں ہے ورنہ لازم آتیگا کہ جملہ خبریہ پر جملاتِ شائیہ کو معطوف کیا گیا ہے اور جب واؤ عاقلہ نہیں ہے تو اس واؤ کو مجازاً حال کیلئے مان لیا جائیگا۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ حال ذوالحال کے حامل کیلئے قید اور شرط کا درجہ رکھتا ہے لہذا غلام اسی وقت آزاد ہوگا جب وہ ایک ہزار روپیہ ادا کرے گا۔

اعتراض :- اس موقع پر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے وہ یہ کہ اس مثال میں واؤت حَرَجٌ حال ہے، اَدِر لَیْ الفَاوِنتِ لَیْ نہیں ہے۔ اسلئے اگر ترکیب یہ قرار دی جائے کہ شرط ہے۔ واؤت حَرَجٌ۔ اور اَدِر لَیْ الفَاوِنتِ اس کی جزا ہے۔ اور قاعدہ ہے کہ شرط پر جزا موقوف ہو کر تھی ہے لہذا مناسب یہ ہے کہ غلام کی آزادی پر ایک ہزار روپیہ کی ادائیگی موقوف قرار دی جائے جبکہ ادر حکم اس کے برعکس دیا گیا ہے یعنی غلام کا آزاد ہونا ایک ہزار روپیہ کے ادا کرنے پر موقوف قرار دیا گیا ہے۔

(جواب ہے :- اس کلام میں قلب ہے معنی یہ کہ واؤ بظاہر واؤت حَرَجٌ پر داخل ہے مگر باعتبار معنی کے واؤ اَدِر لَیْ پر داخل ہوا ہے۔ عبارت اصل میں اس طرح ہے: کُنْ حَرَجًا وَاوْتِ مَوَدَّ لِّلْاَلْفِ اَلِیْ (تو آزاد ہو جانا اس حال میں کہ تو مجھے ایک ہزار روپیہ ادا کرنا لالہ ہو) لہذا اس طرح پر ایک ہزار روپیہ کا ادا کرنا آزادی کیلئے شرط ہو جائیگا اور غلام کا آزاد ہونا اس شرط کی جزا ہو جائے گی لہذا آزادی موقوف ہوگی ایک ہزار روپیہ کی ادائیگی پر۔ مگر یہ صفت قلب بظاہر حال ظاہری کلام کے خلاف ہے اس لئے کسی قرینہ صارفہ کی ضرورت ہوگی تو قرینہ کیلئے مقصود تکلم اور اس کا ارادہ اس کیلئے قرینہ قرار دیا جائے گا کیونکہ مقصد مولیٰ کا اس کلام سے یہ ہے کہ وہ ایک ہزار روپیہ کی رقم لیکر غلام کو آزاد کرنا نہیں چاہتا اور تعلق کلام میں اس کی جانب سے جائز مانا جاتی ہے جس کی جانب سے تنجیز درست ہوتی ہے یعنی جو فوری طور پر کلام حکم کو واقع کر سکتا ہے وہ تعلق کر کے بھی واقع کر سکتا ہے۔ اور اس جگہ صورت حال یہ ہے کہ مولیٰ کی دسعت میں تنجیز ادا نہیں ہے یعنی شکم اور مولیٰ۔ اگر چاہئے کہ تعلق کے بغیر فوری طور پر غلام پر ایک ہزار روپیہ کی ادائیگی لازم کر دی جائے تو اس کا اختیار مولیٰ کو نہیں ہے تو پھر وہ ایک ہزار روپیہ کی ادائیگی پر غلام کی آزادی کو تعلق کس طرح کر سکتا ہے اس لئے کلام بھی لغو ہو جائے گا لہذا اس کلام کو سیکار ہونے سے بچانے کے لئے کیونکہ غلام کی آزادی کا مسئلہ ہے کہا گیا کہ اس کلام میں قلب ہے اور غلام کا آزاد ہونا ایک ہزار روپیہ کے ادا کرنے پر موقوف ہے کیونکہ مولیٰ بغیر تعلق کے بھی غلام کو آزاد کر سکتا ہے اور کسی چیز پر اس کی آزادی کو تعلق بھی کر سکتا ہے اس کو دونوں باتوں کا اختیار حاصل ہے۔

(جواب ہے :- اس قول میں قلب نہیں ہے بلکہ اپنی اصل پر قائم ہے البتہ اس کا قول واؤت حَرَجٌ حال مقدر کے جنس میں سے ہے مطلب یہ ہے کہ مولیٰ اپنے غلام کو تنجیزاً آزاد کرنا نہیں چاہتا بلکہ اس کا مقصد ویسے ہے کہ پہلے ایک ہزار روپیہ کی ادائیگی غلام کی جانب سے پائی جائے۔ اس کے بعد میری طرف سے اس کے حق میں آزادی کا حکم ہو

ٹھیک ہی استعمال باری تعالیٰ کے فرمان میں سے حق تعالیٰ کا ارشاد ہے: "فادخلوا بحالہدین" اس آیت میں دخول کا حکم خالیدین (خلود ہمیشہ رہنا) کی قید کے ساتھ (بلکہ حال) کے ساتھ ہے یعنی اس میں تم داخل ہو اس حال میں کہ تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو۔ لہذا آقا کے قول کا صحیح مفہوم یہ ہوگا "اِذْ اِلَى الْاٰلِ الْاٰفَاقِ كُنْتُمْ فِي حَالِ الْاٰدَابِ" (تو مجھ کو ہزار روپیہ پیش کر دے اس حال میں کہ آزادی بحالت ادا الف ہے) لہذا حال کو مقدر مان کر غلام کی آزادی الف کی ادائیگی پر موقوف ہوگی۔

جواب ہے: اور اس اعتراض کا ایک تیسرا جواب بھی دیا جاسکتا ہے۔ آقا کا قول "وانت حرٌّ" قائم مقام جواب اس ہے اور سمجھنا چاہئے کہ مولیٰ نے غلام سے یہ کہا ہے "اِذْ اِلَى الْاٰفَاقِ كُنْتُمْ" (کہ تو مجھے ایک ہزار روپیہ دیدے اور پس نوازاد ہو جائے گا)۔

اس اعتراض کا ایک جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ اس کا قول "وانت حرٌّ" اِذْ اِلَى الْاٰفَاقِ كُنْتُمْ واقع ہے اور چونکہ حال معنی وصف ہوا کرتا ہے۔ لہذا حریت صفت اور ادا اس کا موصوف قرار دیا جائے۔ اور وصف اپنے موصوف سے پہلے نہیں آتا اس لئے ادا پر حریت مقدم نہ ہوگی۔ لہذا غلام ایک ہزار روپیہ کے ادا کے بغیر آزاد نہیں ہوگا۔

وَقَدْ تَكُونُ لِعَطْفِ الْجُمْلَةِ هَذَا يَضْمًا أَنْ تَكُونَ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَأَمَّا آخَرُهَا عَنْ بَيَانِ الْحَالِ الَّتِي هِيَ مَجَازٌ لِيَتَفَرَّقَ عَنْ عَلَيْهَا الْمَثَالُ الْمُخْتَلِفُ فِيهَا عَلَى مَا سَيَأْتِي وَمَحْتَمِلٌ أَنْ تَكُونَ لِلْمَجَازِ لِأَنَّ أَصْلَ الْعَطْفِ هُوَ الْمَشَارَكَةُ فِي الْحُكْمِ لَكُمْ يُوْجِدُ هُنَا وَهِيَ نَمَاهُ فِي مَجْرَدِ الشُّبُوتِ وَالْوَقُوفِ فَالْحُجُبُ بِهَا الْمَشَارَكَةُ فِي الْخَبَرِ كَقَوْلِهَا هَذَا طَالِقٌ ثَلَاثًا وَهَذَا طَالِقٌ فَتَطْلُقُ الثَّانِيَةَ وَاحِدًا فَقَطْ لِأَنَّ كَلِمًا مِنَ الْجُمْلَتَيْنِ ثَامَةً لَا تَقْتَضِي أَحَدَهُمَا إِلَى الْآخَرَى وَالْعَطْفُ لَيْسَ إِلَّا لِمَجْرَدِ سِيَاقَةِ الْكَلَامِ

اور واؤ کبھی جملہ کو عطف کر نیکے لئے آتا ہے۔ عطف علی الجملہ والی صورت صلاحیت رکھتی ہے کہ واؤ اپنی حقیقت پر ہو اور حال کے بیان سے اس کے بیان کو تو خیر کیا جبکہ حال مجازی معنی میں آتا ہے۔ اس پر ایک مختلف یہ مثال کی تفریح کریں جیسا کہ آئندہ آئے گی۔ اور احتمال ہے کہ عطف علی الجملہ مجاز کیلئے ہو کیونکہ عطف کی اصل حکم میں شرکت ہے اور وہ یہاں نہیں پائی جاتی۔ شرکت یہاں صرف وقوع اور ثبوت میں ہے۔ حکم میں اس کے ذریعہ مشارکت واجب نہیں ہے جیسے اس کا قول "انہ طالق" ثالثاً و "انہ طالق" (یہ تین طلاق والی ہے اور یہ طلاق والی ہے) تو دوسری کو فقط ایک طلاق واقع ہوگی کیونکہ دونوں جملوں میں سے ہر جملہ تام ہے دونوں میں سے ایک دوسرے کا محتاج نہیں ہے اور عطف کا نام نہ صرف یہ ہے کہ سیاق کلام پایا جاتا ہے۔

ترجمہ

تشریح

اور داد کے معنی حقیقی یہ بھی ہیں کہ وہ عطف جملہ علی الجملہ پر دلالت کرتا ہے۔ شارح نے کہا۔ واو کے معنی یعنی عطف جملہ علی الجملہ کے معنی ممکن ہے حقیقی ہوں۔ مگر اس پر اعتراض ہو گا کہ جب یہ معنی واو کے حقیقی تھے تو اس کو مقدم کر کے بیان کرنا چاہئے تھا پہلے واؤ کے معنی حقیقی بیان کرتے۔ اس کے بعد مجازی معنی کا ذکر کرتے؟

جواب :- اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ چونکہ عطف جملہ علی الجملہ کے قاعدہ پر ایک ایسی مثال متفرع کرنا مقصود تھا جو فقہار کے درمیان مختلف فیہ ہے۔ دوسرا احتمال یہ بھی ہے کہ یہ معنی یعنی عطف جملہ علی الجملہ کے معنی واؤ کے حقیقی نہ ہوں بلکہ مجازی ہوں کیونکہ واو عاطفہ کی اصل حقیقت یہ ہے کہ معطوف علیہ اور معطوف دونوں حکم میں شریک ہوں۔ جبکہ جملہ کا عطف جملہ پر کرنے میں حکم میں شرکت نہیں ہوا کرتی۔ صرف ثبوت اور دونوں میں شرکت ہوا کرتی ہے اس لئے عطف جملہ علی الجملہ کے معنی واؤ کے مجازی ہونا چاہئے حقیقی نہیں ہونا چاہئے مثلاً کسی نے اپنی بیوی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا "نہ طالق" یا "نہ طالق" (یہ تین طلاق والی ہے اور یہ طلاق والی ہے) تو اول عورت پر تین اور دوسری عورت پر صرف ایک طلاق واقع ہوگی اس لئے ان میں سے ہر ایک جملہ تام ہے۔ اس ایک کا دوسرے کے حکم میں شریک ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

اب اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ جب جملہ تام ہے تو اس کو ماقبل کے جملے میں عطف کرنے سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے لہذا عطف کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟

جواب :- ان دونوں جملوں میں عطف فقط سیاق کلام کی بنا پر کر دیا گیا ہے۔ صرف یہ مقصود ہے دونوں عورتوں کے لئے طلاق کا وقوع ثابت ہے کیونکہ اگر شوہر کا مقصود دونوں بیویوں کو تین طلاقوں میں شریک کرنا مقصود ہو تا تو وہ اس طرح کہتا "نہ طالق" یا "نہ طالق" (یہ تین طلاق والی ہے اور یہ بھی) اور ایک جملے میں "نہ طالق" کا ذکر کرنا اور دوسرے جملہ تام میں "نہ طالق" کا ذکر کرنا اس کی علامت ہے کہ وہ دوسری کو "نہ طالق" کے ساتھ طلاق نہیں دے رہا ہے۔

وَكُنَّا فِي قَوْلِهِمْ أَطْلَقْتِي وَأَنْتَ أَلْفٌ دَرَاهِمٌ حَتَّى إِذَا أَطْلَقَهَا لَا يَجِبُ شَيْءٌ لِلزَّوْجِ عَلَيْهِ عِنْدَ
 أَحِبِّ حَنَفِيَّةٍ لِأَنَّ قَوْلَهَا وَأَنْتَ أَلْفٌ مَعْطُوفٌ عَلَى مَا سَبَقَ وَاللَّيْسَ لِلْحَالِ حَقٌّ بَلْ كَوْنُ شَرْطٍ لِأَنَّ أَصْلَ
 الطَّلَاقِ أَنْ يَكُونَ بَلَاءً مَا لَمْ يَلْتَمِزْ أَنْ ذَكَرَ الْمَالَ سَبْقِي خَلْعًا وَيَصْبِيرُ يَمِينًا مِنْ جَانِبِهَا
 وَيَلْتَمِزُ الْيَمِينُ مِنْ صَبِيحِ الْوَعْدِ وَالسُّنْدُ بِرَاحَتِي يَلْتَمِزُ عَلَيْهَا وَفَادُءٌ فَكَانَ لَعْنًا وَفِيهَا تَأْمِيلٌ
 وَقَالُوا إِنَّهَا لِلْحَالِ فِيصْبِيرُ شَرْطٌ وَبَدَلًا فَيَجِبُ الْإِلْفُ يَعْنِي أَنَّ عِنْدَهُمَا هَذِهِ الْوَادُ لَيْسَتْ
 الْعَطْفُ كَمَا كَانَتْ عِنْدَهُ بَلْ لِلْحَالِ وَالْحَالُ فِي مَعْنَى الشَّرْطِ لِلْعَامِلِ فِيصْبِيرُ كَمَا أَنَّهَا
 قَالَتْ أَطْلَقْتِي وَالْحَالُ أَنَّ لَكَ الْفَاعِلُ فَلَمَّا قَالَ أَطْلَقْتُ كَانَ قَدِيمٌ طَلَقْتُ بِذَلِكَ الشَّرْطِ
 فَكَانَ مَعَاذَةً فِي مَعْنَى الْعَطْفِ فَيَجِبُ الْإِلْفُ وَيَكُونُ الطَّلَاقُ بَأْمِنًا.

ترجمہ

اسی طرح عورت کے قول "طلقنی" دلک الف درہم میں جب شوہر نے اس کو طلاق دیدی تو کوئی چیز واجب نہ ہوگی شوہر کیلئے عورت پر امام ابوحنیفہ کے نزدیک کیونکہ عورت کا قول "دلک الف" ماضی بر عطف ہے حال کے لئے نہیں ہے تاکہ وہ شرط کا کام دے۔ اس وجہ سے کہ طلاق کی اصل یہ ہے کہ بغیر مال کے دی جائے کیوں کہ طلاق میں اگر مال کا ذکر کر دیا گیا تو وہ خلع بن جاتی ہے اور شوہر کی جانب سے یمین۔ نیز یہ وعدہ اور نذر کے صیغے بھی نہیں ہیں تاکہ عورت پر اس کا پورا کرنا واجب ہو جائے لہذا لغو ہو گیا مگر اس میں تاہل ہے۔ اور صاحبین نے فرمایا کہ یہ واؤ حال کیلئے ہے لہذا یہ قول شرط اور بدل بن جائے گا پس الف واجب ہوگا۔ مطلق یہ ہے کہ مذکورہ مثال میں واو صاحبین کے نزدیک عطف کے لئے نہیں ہے جیسا کہ امام صاحب کے نزدیک تھا بلکہ حال کے لئے ہے اور حال اپنے عامل کے لئے شرط کے درج میں ہوتا ہے۔ پس یہ کلام ایسا ہو گیا جیسا کہ عورت کہے "طلقنی" والی حال ان لک الف اعلیٰ پس جب شوہر نے طلاق کہہ دیا تو تقدیر عبارت یہ ہوگی "طلقت بذلک الشرط" لہذا یہ معاوضہ بصورت خلع ہو جائے گا پس الف واجب ہوں گے اور طلاق بائن واقع ہوگی۔

قولہ "کن اذ قولہا تطلق ثلاثا"۔ اسی طرح بیوی کا اپنے شوہر سے مطالبہ کرنا کہ مجھے تین طلاق دیدے اس حالت میں کہ تیرے لئے ایک ہزار ہیں۔

تشریح

اختلاف :- یہ ایک فقہی مسئلہ ہے جس میں صاحبین اور امام صاحب کے درمیان اختلاف ہے صاحبین نے اس مثال میں واؤ کو حال کیلئے مانا۔ معنی "میں نے مجازی کا اعتبار کیا۔ اور امام صاحب نے واؤ کو حقیقت پر محمول کیلئے اور اس قول کو عطف جملہ علی الجملة کے قبیل سے مانا ہے اس لئے شوہر نے اگر طلاق دیدی تو عورت پر طلاق واقع ہو جائے گی اور عورت پر کوئی رقم دینا واجب نہ ہوگا۔ اس لئے "دلک الف درہم" اس کے قول "طلقنی" پر معطوف ہے جس میں معطوف علیہ وانشاء ہے اور معطوف خبر ہے اور یہ عطف اچھا نہیں ہے۔ البتہ جائز ضرور ہے۔

امام صاحب کی دلیل :- امام صاحب کے نزدیک یہ واؤ برائے عطف ہے معنی واؤ عاطف ہے نہ کہ برائے حال۔ تاکہ الف درہم کو وقوع طلاق کیلئے شرط مان لیا جائے۔ اس لئے دونوں جمع الگ الگ ہیں کیونکہ طلاق کی اصل تو یہ ہے کہ وہ زبان سے کہنے پر ہی واقع ہو جاتی ہے۔ وقوع طلاق کیلئے مال کی ضرورت نہیں ہے اور طلاق بشرط المال دیکھئے تو اس طلاق کو امام صاحب خلع سے تعبیر کرتے ہیں معنی "وہ خلع ہوتی ہے نہ کہ طلاق اور اس باب معنی باب طلاق میں خلع معنی بدل خلع اور معاوضہ اس کے عوارض میں سے ہے۔ حقیقت سے خارج ہے اور خلع شوہر کے حق میں یمین بن جاتا ہے کیونکہ اس نے وقوع طلاق کو ادائیگی پر شرط اور معلق قرار دیا ہے اسی کو یمین کہتے ہیں۔

لہذا چونکہ اصل طلاق میں اس کا بلا مال ہونا ہے، معاوضہ اس کے عوارض میں سے ہے اور عوارض کو وجہ سے حقیقت کو ترک نہیں کیا جاتا کیونکہ کسی ضعیف کی رعایت پر قوی کو ترک کرنا درست نہیں ہے اس لئے شوہر کا قول "طلقنی" دلک الف درہم۔ اصل کی رعایت کر کے اس کو عطف کے لئے مانا گیا ہے اور طلاق کو بغیر مال کے واقع کیا گیا اور دلک الف درہم کو لغو قرار دیا گیا البتہ عورت پر ایک ہزار روپیہ واجب کرنے کی دوسری صورت ہے جو اس سے بالکل

جداگانہ ہے اور وہ یہ کہ دلک الف درہم کو وعدہ یا نذر پر محمول کر لیا جائے اور جس کا پورا کرنا عورت پر ضروری ہو لہذا ایک ہزار درہم بطور نذر یا وعدہ عورت پر واجب ہوں گے۔ مگر شارح نے اس تاویل کو پسند نہیں فرمایا اور کہا یہ کلام دلک الف درہم از قبیل وعدہ و نذر بھی نہیں کہ اس کو نذر پر محمول کر لیا جاتا اور عورت پر الف درہم الفیافہ نذر کے طور پر واجب قرار دینے جائیں اس وجہ سے کہ جب الفاظ وعدہ کے ہیں تو نذر کے طور پر ان کا پورا کرنا بھی عورت پر واجب نہیں ایک سوال :- اس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دلک الف درہم عورت کا قول اگر وعدہ یا نذر کا نہیں ہے لیکن عورت کی جانب سے شوہر کے لئے ایک ہزار درہم دینے کا اقرار تو ہے۔ اور فرمان رسول ہے ﴿للمرء یؤخر ذباقر لزوجہ (آدمی) اپنے اقرار سے یکڑ اور گرفت میں لیا جاتا ہے۔ اس لئے مناسب ہے کہ ہر اس نکلے کو برائے اقرار مان کر عورت پر الفیافہ اقرار کے بطور ایک ہزار واجب کر دیئے جائیں ؟

جواب :- ہمارا مقصود صرف یہ ہے کہ طلاق دینے پر عورت کے ذمہ ایک ہزار درہم کا دینا واجب نہیں بلکہ بال مال کے دینے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے اور جہاں تک اقرار کی بات ہے تو اگر اس کلام سے مفہوم دستندل ہو تو اسے توہم کو اس کا انکار بھی نہیں ہے۔

امام صاحب نے کی رائے پر ایک سوال :- ایک شخص نے کہا "احتمل هذا الشئ من هنا الى مكان كذا اولك الف درہم" (تم اس چیز کو اس مقام سے فلاں مقام تک پہنچاؤ اور تم کو ایک ہزار درہم ملیں گے) اس مثال میں داؤ کو حال کیلئے مانا گیا ہے اور الف درہم کی ادائیگی ضروری قرار دی گئی ہے۔ شکیک اسی پر عورت کے کلام طلقی و لک الف درہم کو بھی قیاس کر لینا چاہئے اور داؤ کو برائے حال قرار دیا جائے۔

جواب :- جس مثال پر قیاس کیا گیا ہے جیسی مقیس علیہ اعمل فی الطعام الزہر تو اس کا تعلق احارہ سے ہے جس کی حقیقت میں اجرت داخل ہے اسلئے کوئی اجارہ بغیر اجرت کے ذکر کئے ہوئے پورا نہیں ہو اگر تا لیکن طلاق کی حقیقت پر مال داخل نہیں۔ بغیر مال اور بلا ذکر مال صرف مجرد طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے حتیٰ کہ نفی مالی کیساتھ بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے اس لئے مقیس علیہ اور مقیس میں مساوات نہیں ہے لہذا یہ قیاس مع الفارق ہے جو کہ غلط ہے۔

اس باری میں صاحبین کا مسلک یہ ہے کہ طلقی و لک الف درہم میں داؤ برائے عطف نہیں ہے بلکہ داؤ برائے حال ہے اور قاعدہ ہے کہ حال اپنے ذوالحال کے حامل کیلئے شرط اور قید ہو اگر تسلیم ہے لہذا عورت کے قول کے معنی یہ لئے جائیں گے "طلقى والحال ان لک الف درہم علی" یعنی بقول صاحبین عورت کے قول کے معنی ہیں تو مجھے طلاق دیدے۔ اس حال میں تیرے لئے میرے ذمہ ایک ہزار درہم کی ادائیگی واجب ہے۔ یعنی شرط یہ ہے کہ میرے ذمہ ایک ہزار واجب ہیں۔ اور جب اس عورت کے مطالبہ کے جواب میں اس کے شوہر نے طلاق کہہ کر طلاق دیدی تو اس عبارت کا مطلب یہی لیا جائے کہ اس شرط کی بنا پر میں نے تجھ کو طلاق دیدی۔ لہذا یہ قول یعنی خلع اور معاہدہ سمجھا جائیگا اس لئے کہ عورت کی جانب سے مطالبہ طلاق کا عام طور پر بالعوض ہو کر تا ہے اور عوض و دیگر اپنی جان کو شوہر سے چھڑا کرتی ہے اور بالعوض طلاق دینے جانے میں طلاق بائنہ واقع ہوتی ہے لہذا عورت پر صاحبین کے

زردیک ملاق بانہ واقع ہوگی اور عورت کے ذمہ ایک ہزار کی ادائیگی ضروری ہوگی۔

وَالْفَاءُ لِلْوَصْلِ وَالتَّعْقِيبِ أَيْ لِكُونِ الْمَعْطُوفِ مَوْصُولًا بِالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ مُتَعَقِبًا لَهُ بِلَا مُعْلَلَةٍ فَيَتَرَاخَى الْمَعْطُوفُ عَنِ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ بِزَمَانٍ وَإِنْ لَطَفَتْ أَيْ قَلَّ ذَلِكَ الزَّمَانُ بِمَجِيئِ لَا يُدْرِكُ إِذْ لَوْ لَمْ يَكُنْ الزَّمَانُ فَاصِلًا أَصْلًا كَانَ مَقَامًا تَأْسُتَعْمَلُ فِيهِ كَعَلَمَةٍ مَعَ وَإِطْلَاقُ التَّرَاخِي هُنَا بِالْمَعْنَى اللَّغَوِيَّةِ لِأَنَّ الْأَصْلَاحِي الَّذِي كَانَ مَدَّ لَوْلَى ثُمَّ فَإِذَا قَالَ إِنْ دَخَلَتْ هَذِهِ السَّاعَةَ أَسْرَ فِهَذَا السَّاعَةَ فَأَنْتَ طَارِقٌ فَالْتَّمِيزُ أَنْ تَدْخُلَ الثَّانِيَةَ بَعْدَ الْأُولَى بِلَا تَرَاخٍ فَإِنْ لَمْ يَدْخُلِ السَّاعَةَ أَوْ دَخَلَتْ أَحَدَهُمَا فَقَطُّ أَوْ دَخَلَتْ الْأُولَى بَعْدَ الثَّانِيَةِ أَوْ دَخَلَتْ الثَّانِيَةَ بَعْدَ الْأُولَى بِتَرَاخٍ لَمْ تَطْلُقْ لِأَنَّهَا لَمْ يَوْجِدِ الشَّرْطَ۔

ترجمہ

اور فار و وصل اور تعقیب کیلئے آتی ہے معنی اس لئے تاکہ معطوف معطوف علیہ سے متصل اور بلا مہلت واقع ہو۔ لہذا معطوف معطوف علیہ سے باعتبار زمانہ کے مؤخر ہوگا اگرچہ لطیف ہی کیوں نہ ہو یعنی

بہت کم، یعنی وہ زمانہ اتنا معمولی ہوگا اس کا ادراک نہ کیا جاسکے کیونکہ اگر زمانہ بالکل فاصل نہ ہوگا تو عقارن ہو جائیگا جس کیلئے بکرمج مستعمل ہے اور تراخی کا اطلاق یہاں پر نفوی معنی کے لحاظ سے ہے، اصطلاحی لحاظ سے نہیں ہے جو کہ شرط کا مدلول ہے۔ پس جب شوہر نے بیوی سے کہا "اِنْ دَخَلْتَ بَيْتَهُ الدَّارِ فَهِيَ الدَّارُ فَانْتَ طَارِقٌ" تو طلاق واقع ہونے کی شرط یہ ہے کہ ثانی گھر میں دخول پہلے گھر بعد بلا تاخیر پایا جائے۔ پس اگر عورت دونوں گھروں میں داخل نہ ہوئی یا صرف دونوں میں سے ایک گھر میں داخل ہوئی یا اولی گھر میں ثانی گھر کے بعد داخل ہوئی یا ثانی گھر میں اولی کے بعد داخل ہوئی مگر تاخیر سے داخل ہوئی تو مطلق نہ ہوگی کیونکہ شرط نہیں پائی گئی۔

قولہ الفاء للوصل والتعقيب الی۔ فار و وصل اور تعقیب کے لئے آتا ہے کیونکہ معطوف کلام میں معطوف علیہ کے ساتھ موصول اور ملا ہوا ہوتا ہے اور عطف کی بنا پر اس کے متصلاً بلا تاخیر بعد میں مذکور ہوتا ہے۔ وصل کے معنی ہیں معطوف علیہ اور معطوف دونوں وقوع کے اعتبار سے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں، متصل ہوں۔

تشریح

تعقیب اور عطف مع التعقیب کا مفہوم یہ ہے کہ معطوف بلا کسی تاخیر کے اس کے بعد مذکور ہو یا واقع ہو۔ حاصل کلام یہ ہے کہ فار اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ معطوف اپنے معطوف علیہ سے متصل ہو اور بعد میں واقع ہو اور تاخیر نہ ہوگی معطوف کا زمانہ وقوع قدرے تاخیر سے ہوگا اگر اتنا مؤخر ہو کہ اس کا احساس نہ کیا جاسکے۔ فار کے مدلول میں تراخی کیوں؟ کلمہ فار تاخیر مع وصل بالفاظ دیگر تراخی مع الوصل پر کیوں دلالت کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے۔ جب معطوف علیہ اور معطوف کے درمیان فاصلہ بالکل نہ ہو اور دونوں ایک دوسرے سے

متصل ہوں تو لازم آئے گا کہ دونوں کے وقوع کا زمانہ ایک دوسرے کے مقارن ہو۔ یعنی مقارنت پائی جائے گی جبکہ کلمہ مع اس مفہوم پر دلالت کرتا ہے نہ کہ فارا اس لئے مع اور فارا دونوں کلمات کے مدلولات پر فرق کو بانی رکھنے کے لئے ضرورت پیش آئی کہ ان کے معانی میں سموٹا سا فرق رکھا جائے اور کہا جائے کہ کلمہ فارا میں معطوف علیہ سے اس کا معطوف کسی مہلت کے بغیر مرت زمانہ کے لحاظ سے مؤخر ہو گا مگر اس سے ملاحظہ ہوا زمانہ پایا جائے گا۔

تراخی کا اطلاق :- اس عبارت میں مصنف نے ایک مقدر سوال کو حل کیا ہے۔ جب معطوف مؤخر اور معطوف علیہ اس پر مقدم ہو گا تو یہ تاخیر اور تراخی ہے۔ تو یہ معنی کلمہ ثم کے مدلول ہیں یعنی کلمہ ثم تراخی کیلئے وضع کیا گیا ہے کلمہ فا اس کیلئے موضوع نہیں ہے اس لئے فی تراخی المعطوف عن المعطوف علیہ مصنف کا قول کس طرح صحیح ہو سکتا ہے؟

جواب :- فار کے بیان میں تراخی کے لغوی معنی مراد ہیں۔ یعنی تاخیر بغیر مہلت کے۔ جبکہ کلمہ ثم دلالت کرتا ہے تراخی مع المہلت پر یعنی ثم کے معنی تاخیر کے ہیں اور اس پر زمانہ کے لحاظ سے تاخیر پائی جاتی ہے لہذا دونوں کے معنی جدا جدا ہو گئے تو اعتراض بے معنی ہو کر رہ گیا۔

مانن کا قول کلمہ فارا کی مثال میں "ان دخلت ہذہ الدار فہذہ الدار فانت طالق" دو اگر اس گھر میں داخل ہوئی پس اس گھر میں داخل ہوئی تو پس تو طلاق والی ہے) یعنی پہلے اس گھر میں پھر اس کے بعد دوسرے والے اس گھر میں داخل ہوئی تو صحیح طلاق ہے۔

اس مثال میں وقوع طلاق کے لئے شرط یہ قرار پائیگی کہ سو می جس سے مذکورہ بالا کلام شوہر نے کہا ہے اولاً پہلے گھر میں پھر بلا تاخیر مجدد میں دوسرے گھر میں داخل ہو تب طلاق واقع ہوگی۔ پس عورت اگر ان دونوں گھروں میں سے کسی میں بھی داخل نہ ہو تو طلاق واقع نہ ہوگی کیوں کہ شرط نہیں پائی گئی۔ یا پھر اول گھر میں بعد میں اور دوسرے گھر میں پہلے داخل ہوئی یعنی جس نے داخل ہوتے وقت شوہر کی بیان کردہ ترتیب کے برعکس کیا تو چونکہ شرط نہیں پائی گئی اسلئے اس صورت میں بھی طلاق واقع نہ ہوگی۔ یا صرف ایک ہی گھر میں داخل ہوئی خواہ پہلے والے گھر میں یا بعد والے گھر میں تو یہی شرط نہیں پائی گئی۔ لہذا طلاق واقع نہ ہوگی۔

وَسَلَّمَ فِي أَحْكَامِ الْعَلَلِ عَلَى سَبِيلِ الْحَقِيقَةِ لِأَنَّ الْفَاءَ لِلتَّعْقِيبِ وَالْأَحْكَامُ تُعَقَّبُ الْعِلَلُ وَتَقَرَّبُ عَلَيْهِمَا بِالذَّاتِ وَان كَانَتْ مَقَامَةً تَمَّ لَهَا بِالزَّمَانِ فَادَا قَالَ بَعَثَ مِنْكَ هَذَا الْعَبْدُ بَكْنَ أَوْ قَالَ الْآخِرُ فَهُوَ حُرٌّ كَيُونُ قَبُولًا لِلْبَيْعِ أَمْ قَبْلَتْ تُحْرَمُ مِنْهُ لِأَنَّهَا رَبَّتْ الْإِعْتِقَاقَ عَلَى الْإِجَابِ وَالْأَيُّوبُ عَلَيْهِ إِلَّا بَعْدَ ثَبُوتِ الْقَبُولِ بِطَرِيقِ الْاِقْتِصَاهِ وَ لَوْ قَالَ هُوَ حُرٌّ أَوْ هُوَ حُرٌّ لَا يَكُونُ قَبُولًا لِلْبَيْعِ فَيَصَحُّ أَنْ يَكُونَ إِجَابَةً عَنِ الْمُحْرَمَةِ الثَّابِتَةِ قَبْلَ الْإِجَابِ وَان يَكُونَ انْشَاءً لِلْحَوْتِيَةِ بَعْدَ الْقَبُولِ فَلَا يَثْبُتُ الْقَبُولُ وَالْإِعْتِقَاقُ بِالشَّاقِ

ترجمہ

اور فاء احکام میں بطور علت کے استعمال کیا جائے اس وجہ سے کہ فاء تعقیب کیلئے آتا ہے۔ اور احکام علتوں کے بعد ہوا کرتا ہے اور یہ علتوں پر بالذات مرتب ہوتے ہیں اگرچہ بالزمان احکام علت سے متصل ہی کیوں نہ ہوں۔ پس جب کسی شخص نے کہا "بعت منک ہذا العبد بكذا" (میں نے یہ غلام تجھے اتنے میں بیچ دیا اور دوسرا تجھے "فوجرہ" (پس وہ آزاد ہے) تو مطلب یہ ہے کہ میں نے بیع کو قبول کر لیا پھر آزاد کر دیا۔ کیونکہ قائل نے اعتاق کو ایجاب پر مرتب کیا ہے اور اعتاق مرتب نہیں ہو سکتا لیکن قبول بیع کے ثابت ہو جانے کے بعد اقتضاء کے طور پر۔ اور اگر قائل نے "فوجرہ" یا "دہو جرحہ" کہا تو یہ قول بیع کو قبول کرنا شمار نہ ہوگا۔ پس احتمال ہے کہ قائل اس حریت کی خبر سے رہا ہے جو ایجاب بیع سے پہلے ثابت ہو چکی ہے اور اس کا بھی احتمال ہے کہ قبول بیع کے بعد حریت کا انشاء مقصود ہو لہذا شک کی وجہ سے قبول بیع یا اعتاق عین ثابت نہ ہوگا۔

تشریح

قولہ "ولستعمل فالاحکام العلل" اور کلمہ فاء احکام اور علتوں کے مواقع میں استعمال کیا جاتا ہے معنی کلمہ فاء علت کے معنی بھی ادا کرتا ہے اور علت کے معنی فاء کے حقیقی ہیں مجازی نہیں ہیں کیونکہ اس کی اصل تعقیب ہے یعنی بعد میں ہونا۔ اور حکم ہمیشہ علت کے بعد ہوا کرتا ہے اور علت پر مرتب ہوتا ہے۔ تو حکم اپنی علت کے ساتھ باعتبار زمانہ متصل اور مقارن ہوا کرتا ہے، فوجرہ نہیں ہوتا مگر اس اتصال اور مقارنت کے باوجود چونکہ حکم اپنی علت کے بعد میں واقع ہوتا ہے۔ ادھر فاء میں تعقیب اور تعدیت بردالت کرنا ہر معنی فاء جس کلمہ پر داخل ہوگا وہ بعد میں پایا جائے گا اس لئے حکم پر فاء کو داخل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جسے کسی نے کہا "بعت منک ہذا العبد بكذا" غلام کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اس غلام کو تیرے ہاتھ اتنی رقم کے بدلے فروخت کر دیا۔ یہ سنکر اس شخص نے کہا "فوجرہ" تو پس وہ آزاد ہے۔ اس قول کو فقہاء نے بیع سے قبول کرنے کے الفاظ قرار دیے ہیں جس کی صورت فقہاء نے یہ بیان کی ہے۔ غلطی نے پہلے بیع کو قبول کیا اور غلام مذکور کو مذکورہ قیمت کے مطابق خرید لیا اور جب غلام اس کی ملکیت میں آ گیا اور مخالف معنی خریدیو والا اس غلام کا مالک ہو گیا تو اس نے اپنے ملکوت غلام کو کہا پس تو آزاد ہے

دلیل اس کی یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس شخص نے غلام کے آزاد کرنا کی بات کے ایجاب کے بعد کہلے جبکہ غلام کا آزاد کرنا قبول بیع کے بغیر مرتب نہیں ہو سکتا یعنی پہلے قبول بیع ہو پھر اس پر آزادی غلام مرتب ہو لہذا اس شخص کو ایجاب کی جگہ فوجرہ کہنا اس کا تقاضا کرتا ہے کہ اس نے پہلے بیع کو قبول کر لیا اس کے بعد جب غلام اس کی ملکیت میں آ گیا تب اس کے بعد اس نے غلام کو آزاد کیا ہے اس جگہ قبول بیع الفاظ مذکور نہیں ہیں مگر قبول کو مقدر ملنے بغیر فوجرہ اس پر مرتب نہیں ہو سکتا۔ اس ضرورت سے بطور اقتضاء قبول بیع کو مقدر مانا گیا ہے۔

دہو جرحہ و دہو جرحہ الی۔ اور اگر اس شخص نے فوجرہ کہنے کے بجائے صرف فوجرہ کہا۔ یا دہو جرحہ کہا تو اس کلام کو قبول بیع میں شمار نہ کیا جائے گا اور دہو جرحہ کہنے سے غلام آزاد نہ ہوگا۔

دلیل اس کی یہ بیان کی گئی ہے کہ فوجرہ یا دہو جرحہ کا مقبل سے کیا تعلق ہے یہ مقبل پر مرتب اور متفرع

ہے یا اس کا حال ہے یا جملہ مستانفہ ہے کیونکہ ایک ترجمہ یہ ہے کہ وہ پہلے سے آزاد ہے۔ لہذا اس کو فروخت کرنا بائز کیے ہوگا۔ اور ایک احتمال یہ ہے کہ اس کلام میں اس شخص نے پہلے قبول کرنے کے بعد حریت کو نافذ کرنا چاہا ہو یعنی اشرفیہ حریت کا۔ اول تفسیر کی بنا پر قبول بیع نہ ہوگا اور جب قبول بیع نہ ہوگا تو آزادی اس پر مرتب نہ ہوگی لہذا غلام آزاد نہ ہوگا۔

دوسرے احتمال کی بنا پر اس کا قول قبول بیع شمار ہوگا اور غلام بھی آزاد ہو جائیگا لہذا اس کلام پر قبول بیع مان کر غلام کو آزاد قرار دیا جائے یا جملہ مستانفہ مان کر غلام کو آزاد نہ مانا جائے۔ دونوں کا احتمال ہے اشرفیہ شک تابع ہو گیا اور بوجہ شک نہ بیع قبول ہوتی نہ آزادی ثابت ہوتی ہے۔ اس لئے فقہ حنفیہ کے جملے ہوئے کہنا یا نہ ہونے کے لئے بیع کے قبول کرنا حکم دیا جائیگا نہ ہی غلام کے آزاد ہونیکا حکم دیا جائے گا۔

وَقَدْ نَدَّ حُلُّ عِلِّ الْعِلِّ اِذَا كُنْتَ مِمَّا تَدَّ وَهْمٌ فَتَكُونُ مَوْجُودَةً بَعْدَ الْحُكْمِ كَمَا كُنْتَ مَوْجُودَةً قَبْلَ الْحُكْمِ فَحُصِّلَ التَّعْقِيبُ الَّذِي كَانَ مَدْلُولُ الْفَاءِ وَانْ لَمْ يَشْطُرْ الدَّوَامُ فِي الْعِلَّةِ لِإِحْسَنِ دُخُولِ الْفَاءِ عَلَيْهَا فَإِنَّهَا تَتَقَدَّمُ الْحُكْمَ فَكَيْفَ تَكُونُ مَحَلَّ الْفَاءِ وَ هَذَا كَمَا يَقَالُ الْإِسْنِيُّ فَقَدْ أَتَاكَ الْغَوْتُ فَإِنَّ أَتْيَانَ الْغَوْتِ وَانْ كَانَ أَتْيَانًا لَكِنْ ذَاتُهُ دَائِمَةٌ تَبْقَى إِلَى مَدَدَةٍ فَيَكُونُ سَابِقًا عَلَى الْبِشَارَةِ وَ لِأَحْقَاقًا عَنْهَا فَيَتَحَقَّقُ مَعْنَى التَّعْقِيبِ فَيَدَّ حُلُّ عَلَيْهَا الْفَاءُ وَ هَذَا مِمَّا شَرَطَهُ فَخَرُّ الْإِسْلَامِ أَحْبَبْنَا الْمَعْنَى التَّعْقِيبِ وَ ذَكَرَ صَاحِبُ التَّوَضُّعِ وَ غَيْرُهُ أَنَّهَا إِنَّمَا تَدَّ حُلُّ عَلَى الْعِلَّةِ إِذَا كُنْتَ عِلَّةً عَائِيَّةً لِيَكُونَ وَجُودُهَا مَوْخَرًا عَنِ الْمَحْلُولِ فَيَتَحَقَّقُ مَعْنَى التَّعْقِيبِ وَ الْكَلَامُ فِيهِ طَوِيلٌ

ترجمہ

اور کبھی فارعلی پر داخل ہوتا ہے جبکہ علل ان چیزوں میں سے ہوں جو دائم رہتی ہوں لہذا علت حکم کے بعد بھی پائی جائے گی جس طرح کہ حکم سے پہلے موجود تھی پس تعقیب حاصل ہو جائے گی جو کہ فاء کا مدلول ہے اور اگر علت میں دوام شرط نہ ہوتا تو فاء کا داخل ہونا حکم پر مستحسن نہ ہوتا کیونکہ علت حکم سے مقدم ہوتی ہے پس فاء کا دخل کیسے ہو سکتی ہے۔ اور یہ ایسا ہے جیسا کہ کسی مصیبت میں گرفتار سے کہا جائے بشارت قد آتاک الغوث (یعنی بشارت ہوگی کیونکہ تیرے پاس فریاد سننے والا آ گیا) کیونکہ غوث کا آنا اگرچہ آتی ہے مگر اس کی ذات دائمی ہے۔ جو ایک مدت تک باقی رہے گی۔ لہذا غوث کی ذات بشارت سے مقدم ہوگی اور اس سے لاحق ہوگی۔ لہذا تعقیب کے معنی متحقق ہو گئے ہیں اس پر فاء داخل ہو جائیگی۔ امام فخر الاسلام نے یہ شرط لگائی ہے تاکہ تعقیب کے معنی پیدا ہو سکیں جیل میں جائے۔ اور صاحب توضیح وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ فاء علت پر داخل ہوتی ہے جبکہ علت غائی ہو تاکہ علت کا وجود معلول سے مؤخر ہو جائے پس تعقیب کے معنی متحقق ہو جائیں گے مگر اس میں کلام طوالت طلب ہے۔

تشریح

کلمہ فار کے دخول کے سلسلہ میں مصنف نے فرمایا کہ کلمہ فار کبھی کبھی علت پر داخل ہوتا ہے مگر اس کی شرط یہ ہے کہ علت کوئی ایسی چیز ہو جس میں دوام پایا جاتا ہو۔

دوام : وہ شے ہے جس کی ماضی میں کوئی ابتداء نہ ہو بلکہ ہمیشہ سے ہو۔ اور مستقبل میں کوئی انتہاء نہ ہو یعنی کبھی وہ قائم نہ ہو۔ بالابتداء نہ ہو اور بالانہایہ نہ ہو دوام نہ ہو۔ جس کی کوئی ابتداء اور انتہاء نہ ہو تو وہ چیز دائمی کہلاتی ہے۔ تو علت کیلئے دوام شرط ہے کیونکہ جس طرح علت دائمی ہو نیکی وجہ سے معلول اور حکم سے پہلے پائی جاتی ہے اسی طرح معلول اور حکم کے وجود کے بعد بھی پائی جائے گی۔ اور جب حکم کے بعد بھی علت پائی جائے گی تو بعدیت کی بنا پر اس میں تعقیب کے معنی پیدا ہو گئے کیونکہ فار تعقیب کیلئے آتا ہے جس کا تقاضا یہ ہے کہ جس پر کلمہ فار داخل ہو تو وہ کلمہ بعد میں اور مؤخر ہو گا جبکہ علت اپنے حکم سے مؤخر نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ علت مؤثر اور حکم اس مؤثر کا اثر ہو کر آتا ہے۔ مؤثر پہلے اور اثر اس کے بعد ہوتا ہے۔ لہذا علت پہلے اور حکم اس کے بعد میں ہو گا اسلئے علت پر فار اس طرح داخل ہو سکتی ہے اور علت پر فار کا داخل ہونا ایسا ہی ہے جسے اس مثال میں فار کو داخل کیا گیا ہے۔ مثال ابنہ نقد آتاک الفتوح (خوش ہو جا اسلئے کہ تیرے پاس مددگار آئے) اس مثال کا محل وقوع یہ ہے کہ ایک شخص نہایت سنگی پریشانی میں مبتلا ہو نیکی بنا پر پریشان ہے، یا کسی ظالم کے ظلم سے سخت ضیق میں مبتلا ہے ایسے میں کسی نے اس مظلوم اور پریشان شخص کو خوش خبر دی کہ خوش ہو جا کہ تیرا مددگار آ گیا۔

اس مثال میں مددگار کا آنا ایک وقتی چیز ہے مگر نفس مددگار وقتی نہیں ہے وہ جس طرح آنے سے پہلے موجود تھا اسی طرح آنے کے بعد بھی موجود رہے گا اسی بنا پر اس کو علت قرار دینا درست ہو گیا اور فار تعقیب کا آنا درست ہو گیا۔

ایک سوال اور اس کا جواب : غوث کی آمد اس مثال میں دائمی نہیں بلکہ آتی اور وقتی ہے اور اس کا جو فاعل ہے یعنی مددگار نوالے کی ذات تو وہ اگرچہ دائمی ہے جو علت سے پہلے اور بعد میں موجود ہے مگر وہ فار کا مدخل نہیں ہے۔ فار کا مدخل تو اس کا مددگار ہونا ہے جو ذات کا ایک وصف ہے۔

جواب : اس جگہ مددگار (غوث) کی آمد سے مراد غوث کا وجود ہی ہے اور وہ دائمی ہے۔ یعنی وجود غوث دائمی ہے۔ اس لئے معلوم ہو کہ فار کا مدخل دائم ہے اور جب اس کا مدخل دائم ہے تو اس پر اب کوئی اعتراض باقی نہ رہا۔ فار کا برائے علت ہونا : علت کا دائمی ہونا فار کا مدخل ہونے کیلئے شرط قرار دینا تاکہ اس کے اندر بعدیت اور تعقیب کے معنی پیدا ہو جائیں یہ شرط جمہور کی طرف سے نہیں۔ صرف علامہ فخر الاسلام نے لگائی ہے۔ دوسرے علماء اصول مثلاً صاحب توضیح وغیرہ نے تو یہ کہا ہے کہ فار علت پر جب داخل ہو گا کہ فار کا مدخل علت علت غائی ہو۔ اس لئے کہ غایت مقصد سے پہلے ہو کرتی ہے۔ لہذا جہاں علت غائی معلول سے مؤخر ہو تو علت غائی پر فار کا داخل ہونا بھی درست ہے مگر یہ ایک طویل بحث ہے جس کو ہم نے دوسری کتاب میں بیان کیا ہے۔ وہاں اس کا تفصیل سے مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔

اقسامِ علت :- علت کی چار قسمیں ہیں۔ ۱) علتِ فاعلی - ۲) علتِ مادی - ۳) علتِ صوری - ۴) علتِ غائی -
 علتِ فاعلی :- وہ علت ہے جس سے فعل کا صدور ہو تا ہے۔ اور علتِ مادی وہ علت ہے جس سے وہ شے مرکب ہوتی ہے
 اور اسی وجہ سے وہ شے بالقوہ موجود ہوتی ہے۔ علتِ صوری وہ علت ہے جو شے کا بالفعل وجود ثابت کرتی ہے اور وہ علتِ
 مادی کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے۔ علتِ غائی وہ علت کہلاتی ہے جو کسی فاعل کو فعل کے انجام دینے اور مادے کو جمع
 کرنے پر ابھارتی اور آمادہ کرتی ہے۔ جیسے میز کے لئے لکڑی، بنا بنوا لکڑھی، اور پھر اس کی شکل و صورت، اور اس
 کے بعد آخر اس پر سامان کتابیں دوا وغیرہ ضرورت کا سامان رکھنا۔

اَقُولُهَا اِدْرَالِي الْفَا نَانْت حُرٌّ اَمِي اِدْرَالِي الْفَا لَانْت حُرٌّ فَيَعْتَقُ فِي الْحَالِ فَالْحُرِّيَّةُ دَائِمَةٌ الْوَجُودِ
 حَيْثُ كَانَتْ مَوْجُودَةً قَبْلَ الْاِدَاءِ وَتَبْقَى بَعْدَ اِدْرَالِي مَدَّةً فَلَا تَتَوَقَّفُ عَلٰى اِدَاءِ الْاَلْفِ بَلْ يَكُونُ
 حُرًّا اَوْ يَصِيْرُ الْاَلْفُ ذِمًّا عَلَيْهِ فَاِنْ قِيلَ لِمَا لِمَجُوزًا اَنْ يَكُونَ تَقْدِيْرًا اِنْ اَدِيْتْ فَاَنْتَ حُرٌّ
 فَيَصِيْرُ جَوْ اَنَا لَمْ اَتَوَقَّفْ الْحُرِّيَّةُ عَلٰى الْاِدَاءِ وَتَحَقُّقُ مَعْنَى التَّعْقِيْبِ بَلَا تَكْلِفُ اُحْبِبُ اَبَانَ
 الْاَمْرَ اَسْمًا يَتَحَقُّ الْجَوَابُ بِتَقْدِيْرِ كَلِمَتِهِ اِنْ وَكَلِمَةً اِنْ اِسْمًا تَجْعَلُ الْمَاضِيَّ وَالْجَمْلَةَ الْاِسْمِيَّةَ
 بِمَعْنَى الْمُسْتَقْبَلِ اِذَا كَانَتْ ظَاهِرَةً اَوْ اَمَّا اِذَا كَانَتْ مُقَدَّمَةً فَلَا تَجْعَلُهُمَا بِمَعْنَى الْمُسْتَقْبَلِ
 فَلَا يُقَالُ اِسْتَبِيْ اَكْرَمْتُكَ اَوْ اَنْتَ مُكْرَمٌ۔

ترجمہ

جیسے کوئی شخص اپنے غلام سے کہے "اِدْرَالِي الْفَا نَانْت حُرٌّ" (ایک ہزار تم مجھے ادا کر دو کیونکہ تم آزاد ہو)
 تو اس وقت غلام فوراً آزاد ہو جائیگا۔ کیونکہ حریت کا وجود دائمی ہے اسلئے کہ ادا کیلئے الف سے پہلے
 موجود ہے۔ اور ادا کیلئے کے بعد بھی ایک عرصہ تک باقی رہے گی لہذا ادا کیلئے الف پر موقوف نہ ہوگی بلکہ غلام آزاد ہو جائیگا
 گا اور الف اس کے ذمہ قرض ہوں گے۔ پس اگر اعتراض کیا جائے کہ ایسا کیوں جائز نہیں کہ مذکورہ عبارت کی اصل اس
 طرح پر ہونے اور ایت "فَا نْت حُرٌّ" (اگر تو نے ادا کر دیا تو آزاد ہے) تو فَا نْت حُرٌّ امر کا جواب ہو جائے اور حریت
 ادا کیلئے پر موقوف ہو جائے گی اور بلا تکلف تعقیب کے معنی متحقق ہو جائیں گے۔ اس اعتراض کا جواب یہ دیا گیا ہے
 کہ امر جواب کا متحقق ہونا ہے کلمہ اِنْ کے مقدر ہونے کی صورت میں اور کلمہ اِنْ ماضی اور اِنْ جملہ اسمیہ کو مستقبل کے
 معنی میں اس صورت میں تبدیل کرنا ہے جبکہ کلام میں ظاہر ہو۔ اور بہر حال جب اِنْ مقدر ہو تو دونوں کو مستقبل کے
 معنی میں تبدیل نہیں کرتا۔ پس اِسْتَبِيْ اَكْرَمْتُكَ اَو اَنْتَ مُكْرَمٌ نہیں بولا جاتا۔

تشریح

فَا نْت حُرٌّ کا علت پر داخل ہونا :- اس کی مثال آقائے اپنے غلام سے کہا "اِدْرَالِي الْفَا نَانْت حُرٌّ"
 یعنی تو مجھے ایک ہزار دے پس تو آزاد ہے۔ اس مثال کے اصل معنی یہ ہیں جس پر استدلال
 کی بنیاد ہے کہ اِدْرَالِي الْفَا لَانْت حُرٌّ مجھے ایک ہزار دے اس وجہ سے کہ تو آزاد ہے۔ تو اس قول

کی بنا پر غلام تو اسی وقت فوراً ہی آزاد ہو جائیگا۔ کیونکہ غلام کی آزادی یعنی حریت کا وجود دائمی ہے۔ وہ غلام کے آزاد کرنے اور بعد دونوں زمانوں میں موجود ہے۔ اس لئے معلوم ہوا کہ اس مثال میں ذمت حرّیٰ علت ہے اور ہزار کا ادا کرنا اس کا معلول ہے اور علت اپنے معلول پر موقوف نہیں ہوتی البتہ معلول اپنی علت پر موقوف ہو اگر تلہ ہے اس لئے اس مثال میں حریت موقوف نہ ہوگی الف کی ادائیگی پر بلکہ حکم یہ ہوگا کہ غلام فوراً آزاد ہو جائے اور ہزار روپیہ کی ادائیگی اس غلام کے ذمہ قرض ہے جس کو بعد میں ادا کریگا۔

ایکے اعتراض اور اس کا جواب :- اگر مولیٰ کے قول ذمت حرّیٰ کو ادا الی امر کا جواب مان لیا جائے اور اس طرح اس قول کی تعبیر کی جائے کہ تو ایک ہزار ادا کر دے تو تو آزاد ہے۔ عربی میں پھر اس عبارت کو اس طرح پر کہا جائے گا کہ "ان اذیت الی الفانانت حرّیٰ" (اگر تو نے ایک ہزار ادا کر دیے تو پھر تو آزاد ہے) ظاہر ہے عبارت کی تفسیر کی بنا پر غلام کا آزاد ہونا الف کی ادائیگی پر موقوف رہے گا۔ اور فار کے حقیقی معنی یعنی تعقیب کے معنی بھی درست ہو جائے گا۔ :- مولیٰ کے قول فانت حرّیٰ کو جواب امر اسی وقت قرار دیا جاسکتا ہے جب جواب امر مستقبل کے معنی دے رہا ہو۔ اور امر کیلئے جواب کا لانا اسی وقت ضروری ہوتا ہے جب کلمہ ان شرطیہ کو محدود مانیں۔ کیونکہ ان شرطیہ ماضی کو بھی اور جملہ اسمیہ کو بھی مستقبل کے معنی میں تبدیل کر دیتا ہے مگر شرطیہ ہے کہ ان شرطیہ لفظوں میں موجود ہوا اور مقدر ہو نیکی صورت میں ماضی اور جملہ اسمیہ کو مستقبل کے معنی میں تبدیل نہیں کرتا۔ مثال جیسے ان تاتی اگر متک اگر تو میرے پاس آئیگا تو میں تیرا کرام کروں گا۔ دوسری مثال ان تاتی فانت مکرم۔ اگر تو میرے پاس آئے گا تو میں مکرم ہوگا، تیرا اعزاز و کرام کیا جائے گا کہنا تو ادنیٰ رو سے درست نہیں ہے بلکہ صحیح یہ ہے تاتی اگر متک تو میرے پاس آئیگا تو تیرا کرام کروں گا۔

اور مذکورہ بالا مثال میں مولیٰ کے قول میں ان لفظوں میں ذکر نہیں کیا گیا اس لئے فانت حرّیٰ کو محدود ان شرطیہ مستقبل کے معنی میں تبدیل نہ کریگا کیونکہ انت حرّیٰ جملہ اسمیہ ہے لہذا اس کو تو جواب امر بھی نہیں کہا جاسکتا اس لئے جواب امر کیلئے مستقبل کا ہونا ضروری ہے۔

وَتَسْتَعَارُ بِمَعْنَى الْوَاوِ فِي قَوْلِهِ لَمَّا عَلَيَّ دَرَاهِمٌ فِدْرَاهِمٌ حَتَّىٰ لَزِمَتْهُ دَرَاهِمَانِ بَيَانٌ لِلْمَعْنَى الْمَجَازِي فِي الْفَاءِ بَعْدَ بَيَانِ حَقِيقَتِهَا لِأَنَّ الْفَاءَ فِي قَوْلِهِ فِدْرَاهِمٌ هُمْ لَا يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ لِلتَّعْقِيبِ إِذِ التَّعْقِيبُ أَنْمَا يَكُونُ فِي الْأَعْرَاضِ دُونَ الْأَعْيَانِ وَالذَّهْرُ هُمْ عَيْنٌ لَا يَتَصَوَّرُ فِيهِ التَّعْقِيبُ إِلَّا بِسَبَبِ الْوَجُوبِ الَّذِي مَكَتَ وَالْحَالُ إِنَّكُمْ لَمْ تَبَيِّنُوا سَبَبًا آخَرَ بَعْدَ التَّكْلِيمِ بِالذَّهْرِ هُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ وَجُوبٌ هَذَا عَقِبَ الْأَوَّلِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى الْوَاوِ فَيَلْزِمُهَا دَرَاهِمَانِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لِمَا لَمْ يَسْتَعْمِ الْفَاءَ جَعَلَ تَأْكِيدَ الْمَأْتِلَةِ كَأَنَّ قِيلَ فَمَوْدِرَاهِمٌ فَيَلْزِمُهُ دَرَاهِمٌ وَاحِدٌ

ترجمہ

اور کلمہ فارا اقرار کر نیوالے کے قول لہ علیٰ درہم فدرہم میں واؤ کے معنی میں استعارہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس پر دو درہم لازم ہیں۔ یہاں پر فار کے معنی مجازی کا بیان ہے۔ اس کے حقیقی معنی بیان کرنے کے بعد۔ کیونکہ فار اس کے قول فدرہم میں تعقیب کیلئے ہونا ممکن نہیں ہے کیونکہ تعقیب عرض میں ہوا کرتی ہے اعیان میں نہیں ہوتی۔ اور درہم عین ہے اس میں تعقیب نہیں پائی جاتی لیکن ذمہ میں وجوب کے لحاظ سے۔ اور حال یہ ہے کہ درہم کا تکملہ کر نیے کے بعد کسی دوسرے سبب کو اختیار نہیں کیا ہے تاکہ ثانی کا وجوب اول درہم کے بعد ہو جائے۔ لہذا ضروری ہے کہ فار یہاں پر واؤ کے معنی میں ہو پس اس کے ذمہ دو درہم لازم ہوں گے۔ اور امام شافعی نے فرمایا کہ چونکہ یہاں فار کے معنی درست نہیں ہیں لہذا اس کو ماقبل کی تاکید قرار دیا گیا تو یا کہا گیا لہ علیٰ درہم فدرہم پس اقرار کر نیوالے کو ایک درہم دینا پڑیگا۔

تشریح

اور کلمہ فار کبھی واؤ کے معنی میں مستعار لے لیا جاتا ہے۔ یہاں سے فار کے مجازی معنی کو بیان کیا جا رہا ہے اسلئے فرمایا کلمہ فار کبھی واؤ کے معنی میں استعارہ کیا جاتا ہے، مجاز واؤ کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ مثلاً کسی نے کہا لہ علیٰ درہم فدرہم د فلان کامیرے ذمہ ایک درہم ہے اور ایک درہم تو یہ فار واؤ کے معنی میں لیا جاتا ہے اور اقرار کر نیوالے پر دو درہم واجب ہوں گے اسلئے اس مثال میں فار کا برائے تعقیب ہونا درست نہیں کیونکہ تعقیب اعراض میں ہوتی ہے جو اہر اور اعیان میں تعقیب نہیں ہوتی۔ البتہ وجوب ذمہ کو اصل قرار دیا جائے۔ یہ معنوی چیز ہے، عرض ہے۔ اسلئے اس میں تعقیب ہو سکتی ہے۔

مگر اقرار کر نیوالے نے درہم کہنے کے علاوہ کوئی دوسرا سبب ذکر نہیں کیا تاکہ پہلے درہم کے بعد دوسرے درہم کا وجوب مانا جائے اسلئے کلمہ فار کا تعقیب کیلئے ہونا صحیح نہیں۔ اور جب کلمہ اپنے حقیقی معنی یعنی تعقیب پر دلالت نہ کرے گا تو اس کے مجازی معنی لائے جائیں گے۔ تو اب تقدیر عبارت یہ ہوگی لہ علیٰ درہم فدرہم، د فلان کلمہ میرے ذمہ ایک درہم ہے اور ایک درہم ہے۔ اور یہ واؤ برائے عطف ہو گا اور نتیجہ یہ ہو گا کہ اقرار کر نیوالے کے ذمہ دو درہم واجب ہوں گے۔

امام شافعی کی رائے :- اس بارے میں امام شافعی نے فرمایا کہ کلمہ فار کا وجوب برائے تعقیب معنی حقیقی معنی میں نہیں ہے تو اس کے مجازی معنی لینے کے بجائے تاکید کیلئے مان لیا جائے تو گویا امام شافعی کے بقول اصل عبارت اس طرح ہے لہ علیٰ درہم فدرہم (اس کامیرے ذمہ ایک درہم ہے پس وہ ایک درہم ہے) دوسرا جملہ اول کی تاکید ہے۔ اس صورت میں اقرار کر نیوالے پر صرف ایک درہم واجب ہو گا دو درہم واجب نہ ہوں گے۔ راجح قول احناف کا ہے :- بقول امام شافعی اس کلام میں مبتدا یعنی کلمہ ہو مقدر ہے اور احناف کے قول کے مطابق ماتن کے کلام پر مجاز ہو گا اور فار مجاز واؤ کے معنی میں ہو گا اور جب دونوں احتمال ہوں۔ یعنی مجاز کا ہونا یا محذوف ہونا تو ایسے موقع پر مجاز پر معمول کرنا اولیٰ اور بہتر ہے۔ اس وجہ سے مجاز میں ابہام معمولی ہوتا ہے اور محذوف میں ابہام زیادہ ہوتا ہے کیونکہ مجاز میں ابہام صرف معنی میں پایا جاتا ہے لفظ میں

ابہام نہیں ہوتا جبکہ محذوف میں ابہام معنی میں بھی ہوتا ہے اور لفظوں میں بھی ابہام ہوتا ہے۔
 احسان کے قول کے راجح ہو سکی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ احسان کے قول کے مطابق منکر کا مذکورہ قول
 قدر ہم دوسرا جملہ ہے جو تا میں اور جدید معنی پر دال ہے۔ اور امام شافعی کے نزدیک جملہ ثانیہ جملہ اولیٰ کی تاکید
 ہے۔ جدیدانہ پر شامل نہیں ہے۔

وَشَمَّ لِلتَّرَاخِي بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ سَكَتَ شَمَّ اسْتَأْنَفَتْ فَاذْأَنَ أَنْتَ طَالِقٌ شَمَّ طَالِقٌ فَكَأَنَّكَ سَكَتَ
 عَلَيَّ قَوْلُهُ أَنْتَ طَالِقٌ وَعَبْدٌ ذَلِكَ قَالَ شَمَّ طَالِقٌ وَهَذَا هُوَ الْكَامِلُ فِي التَّرَاخِي أَيْ فِي التَّكْلِيمِ
 وَالْحُكْمِ جَمِيعًا وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَّ التَّرَاخِي فِي الْحُكْمِ مَعَ الْوَصْلِ فِي التَّكْلِيمِ مِمْتَنِعٌ
 فِي الْأَنْشَاءِ ابْتِغَاءً لِلْحُكْمِ مِثْلَ مَا أَخْبَرْنَا كَانَ التَّكْلِيمُ مِثْلَ مَا أَخْبَرْنَا تَقْدِيرًا وَعِنْدَ هَذَا
 التَّرَاخِي فِي الْحُكْمِ مَعَ الْوَصْلِ فِي التَّكْلِيمِ عَمَلًا بِالظَّاهِرِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ اللَّفْظَ مَوْصُولٌ مَعَ الْأَوَّلِ وَالْعَطْفُ
 لَا يَصِيرُ مَعَ الْأَنْفِصَالِ فَكَانَ الْأَوَّلُ هُوَ التَّرَاخِي فِي الْحُكْمِ فَقَطْ -

ترجمہ

اور تم تراخی کیلئے ہے اس درجہ میں کہ متکلم نے سکوت اختیار کیا پھر اس کے بعد کلام شروع کیا
 پس جب اس نے انت طالق تم طالق کہا تو گویا وہ انت طالق کہہ کر خاموش ہو گیا اور اس کے
 بعد کہا تم طالق یہ معنی تراخی میں کامل ہیں جو تکلم اور حکم دونوں میں موجود ہے یہی امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے۔ کیوں
 کہ انشاءات میں تکلم میں وصل کے ساتھ حکم میں تراخی ممتنع اور محال ہے۔ پس جب حکم میں تراخی ہے تو تکلم میں بھی
 تقدیراً تراخی ہوگی۔ اور صاحبین کے نزدیک تراخی حکم میں ہوتی ہے تکلم میں وصل کے ساتھ ظاہر پر عمل کرتے
 ہوئے کیوں کہ ظاہری لفظ اول کے ساتھ ملا ہوا ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ عطف انفصال کے ساتھ صحیح نہیں ہوتا
 لہذا اولیٰ ہے کہ تراخی صرف حکم میں ہو۔

تشریح

قوله وشم للتراخی الی۔ حروف عطف میں سے ایک حرف تم بھی ہے۔ جو اپنے معطوف ہو کر معطوف
 علیہ سے مؤخر کرنے پر دلالت کرتا ہے معنی پہلے معطوف علیہ کا عدد دو ہوتا ہے پھر کچھ دیر کے
 بعد معطوف کا عدد دو ہوتا ہے۔ جیسے جارئی زید تم عمرو (میرنے پاس پہلے زید آیا اس کے متخوری

دربعد عمرو آیا)
 تم کے تراخی کہلے انکی فقہی مثال :- ایک شخص نے کہا انت طالق تم طالق (تو طلاق والی ہے پھر طلاق والی ہے)
 تو اس قول کا شریعت میں یہ مطلب بیان کیا گیا ہے کہ شوہر نے انت طالق کہا پھر کچھ دیر رکا رہا اور متخوری دیر گذر
 جانے کے بعد پھر کہا تم طالق پھر تو طلاق والی ہے۔
 تراخی کا کامل درجہ :- شارح کے نزدیک تراخی میں کامل درجہ تو یہی ہے کہ تکلم اور حکم کے اندر تراخی پائی

جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معطوف علیہ کے بعد معطوف تکلم میں بھی مؤخر ہو اور حکم کے اندر بھی تاخیر سے پایا جائے چنانچہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک یہی ہے۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ تکلم میں وصل ہو مگر حکم میں تاخیر پائی جائے تو کلام انشا میں یہ منہ ہے۔ کیونکہ اس سے لازم آتا ہے کہ علت پائی جائے اور معلول اور حکم نہ پایا جائے اور یہ جائز نہیں ہے اس لئے کلمہ نم کو تکلم اور حکم دونوں میں ہی تاخیر کیلئے آنا چاہئے۔ اس لئے جب حکم مؤخر ہوگا تو تقدیر اس کی علت یعنی تکلم کو بھی مؤخر کرنا چاہئے گا۔ گویا شوہر نے معطوف علیہ کا تکلم کر دیا پھر اس نے سکوت اختیار کر لیا پھر تھوڑی دیر کے بعد حکم کا تکلم کر دیا پھر اس نے سکوت اختیار کر لیا پھر تھوڑی دیر کے بعد حکم کا تکلم کیا یعنی معطوف کا۔

دلیل ثانی :- کلمہ نم مطلقاً تراخی کیلئے آتا ہے اور مطلق سے ہمیشہ فد کامل مراد لیا جاتا ہے اور اس میں کامل فرد یہ ہے کہ تکلم اور حکم دونوں ہی میں تاخیر پائی جائے کیونکہ اگر فرض کیجئے، حکم میں تراخی پائی جائے اور تکلم کے اندر تراخی نہ پائی جائے تو لازم آئیگا کہ من وجہ تراخی پائی جائے حالانکہ من وجہ تراخی نہیں پائی جاتی۔ صاحبین کا مسلک :- ان کے نزدیک نم کے ذریعہ صرف حکم کے اندر تراخی ہو کرتی ہے، تکلم میں تراخی نہیں ہوتی تکلم میں معطوف علیہ اور معطوف دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوتے ہیں۔

صاحبین کی دلیل :- انہوں نے لفظ کے ظاہر پر عمل کیا ہے کیونکہ ظاہر میں معطوف علیہ کے ساتھ اس کا معطوف ملا ہوا ہوتا ہے اور اگر دونوں کے درمیان فصل کر دیا جائے تو قاعدہ ہے کہ انفصال معطوف علیہ اور معطوف کے ساتھ عطف جائز نہیں لہذا معلوم ہوا کہ نم کے ذریعہ صرف حکم میں تراخی پائی جائے گی، تکلم میں تراخی نہ ہوگی۔

وَمَثَرٌ هَذَا الْخِلَافِ مَا بَيَّنَّا بِقَوْلِهِ حَتَّىٰ إِذَا قَالَ لِغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا أَنْتَ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ
ثُمَّ طَالِقٌ إِنَّ خَلْبَ الدَّامِ فَعِدُّ لَا يَقَعُ الْأَوَّلُ وَيَلْعَوُ مَا بَعْدَ لَا لَانَ التَّرَاخِي لِمَا كَانَ
فِي التَّكْلِمْ نَكَاتٌ قَالَ أَنْتَ طَالِقٌ وَسَكَتَ عَلَيْهِ هَذَا الْقَدْرَ فَهَافَوْ قَعْ هَذَا الطَّلَاقُ وَلَمْ يَبْقَ حَتَّىٰ
لِمَا بَعْدَ لِأَنَّهَا غَيْرُ مَوْطُوءَةٍ فَيَلْعَوُ وَهَذَا إِذَا أَخَّرَ الشَّرْطَ -

ترجمہ

اور اس اختلاف کا ثمرہ وہ ہے جس کو مصنف نے اپنے اس قول میں بیان فرمایا ہے حتیٰ اذا قال لغیر المدخول بہا انت طالق ثم طالق ثم طالق ان دخلت الدام فعدو لا یقع الاول ویلعو ما بعد لان التراخی لما کان فی التکلم نکات قال انت طالق وسکت علیہ هذا القدر فہافو قع هذا الطلاق ولم یبق حتیٰ لما بعد لانہا غیر موطوءة فیلعو وهذا اذا اخر الشرط۔

تشریح

صاحبین اور امام صاحب کے مابین اس اصولی اختلاف کا نتیجہ اس مثال میں ظاہر ہو گا کہ شوہر نے اپنی غیر مدخول بہا عورت کو کہا "انت طالق" ثم طالق" ثم طالق ان دخلت الدار (تو طلاق والی ہے پھر طلاق والی ہے پھر تو طلاق والی ہے اگر تو گھر کے اندر داخل ہوئی۔

اس قول میں حضرت امام صاحب نے فرمایا اول طلاق واقع ہو جائے گی اور دوسری اور تیسری طلاقیں لغو اور بیکار ہو جائیں گی۔ کیوں کہ ان کے نزدیک ثم متکلم میں بھی تاخیر برد لالت کرتا ہے اور حکم کے اندر بھی تو گویا متکلم نے یہ طلاق کہا پھر تھوڑی دیر تک خاموش رہا اس کے کچھ دیر گزرنے کے بعد پھر کہا ثم طالق، اسی طرح پھر تھوڑی دیر ٹھہرا رہا اور کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد پھر تیسری بار ثم طالق کہا۔ لہذا اول کلام معنی انت طالق کے ساتھ بعد میں ذکر کی گئی شرط کا کوئی تعلق نہیں رہا لہذا طلاق اسی وقت واقع ہو گئی اور غیر مدخول بہا ہونے کی وجہ سے عورت اسی وقت ایک طلاق سے بائیں ہو جائے گی۔ اور عدت بھی اس پر واجب نہ ہوگی لہذا دوسری طلاق اور تیسری طلاق کھیلے یہ عورت محل نہیں رہی۔ لہذا بعد والی دوسری اور تیسری طلاقیں لغو ہو جائیں گی۔

شراح کی رائے :- مذکورہ بالا حکم اسی وقت ہے جب متکلم نے اپنے کلام میں شرط کو بعد میں ذکر کیا ہو۔

وَلَوْ قَدَّم الشَّرْطَ بِأَنْ قَالَ إِنَّ دَخَلْتُ الدَّارَ فَأَنْتَ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ تَعَلَّقَ الْأَوَّلُ بِهَا وَوَقَعَ الثَّانِي وَغَايَةَ الثَّلَاثِ لِأَنَّ الْأَوَّلَ بِمُصَلِّ الشَّرْطِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَعْلَقًا بِهَا ثُمَّ لَمَّا سَكَتَ وَقَالَ طَالِقٌ وَقَعَ هَذَا الثَّانِي فِي الْحَالِ ثُمَّ لَمَّا قَالَ طَالِقٌ لَعْنًا هَذَا الثَّلَاثَ لَعْدَمِ الْمُحَلِّ وَفَائِدَةُ تَعَلُّقِ الْأَوَّلِ أَنَّهَا إِنْ مَلَكَهَا تَأْنِيًا بِالْمَكَارِهِ وَوُجِدَ الشَّرْطُ يَقَعُ الطَّلَاقُ جِئْنَا بِالْمُتَعَلِّقِ السَّابِقِ لَا يَقَالُ إِذْ كَانَ التَّرَاخُ فِي التَّكْلِيمِ يَقُولُ طَالِقٌ طَالِقٌ طَالِقٌ فَلَمَّا يَقَعُ لَا نَأْتِي بِمَعْنَى السَّبْتِ إِذْ لَا لَبَّ الْعَطْفِ لِأَنَّهَا ضَرْبٌ مِمَّا فَكَأَنَّهَا قَالَ ثُمَّ أَنْتَ طَالِقٌ بِخِلَافِ الشَّرْطِ فَإِنَّهَا زَائِدَةٌ لِاجْتِنَاءِ الْوَقْعِ بِدَلِيلٍ

ترجمہ

اور اگر شرط کو مقدم کیا جائے تو یہ یوں کہہ کر کہ "ان دخلت الدار فان انت طالق ثم طالق ثم طالق" تو طلاق اول شرط کے ساتھ متصل ہے پس اس کے ساتھ متعلق ہونا ضروری ہے پھر جب اس نے سکوت کیا اور کہا طالق تو یہ تانی طلاق فی الحال واقع ہو گئی پھر جب اس نے طالق کہا تو یہ تیسری طلاق لغو ہو گئی محل نہ ہونے کی وجہ سے اور اول طلاق کے متعلق ہونے کا فائدہ یہ ہو گا کہ اگر نکاح کے بعد اس کا دوبارہ مالک ہو جائے اور شرط مذکور باقی جائے تو تطبیق سابق کی بنا پر طلاق اسی وقت واقع ہو جائے گی۔ اور یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ چونکہ تراخی متکلم میں ہے اس لئے زوج کا قول طالق بغیر مبتداء کے رہ جاتا ہے تو طلاق کیونکر واقع ہوگی؟ اس لئے کہ ہم جواب دیں گے کہ

والد عطف کی وجہ سے بتدایہاں محذوف ہے کیونکہ ضروری ہے پس گویا اس نے یوں کہا تم انت طالق بخلاف شرط کے کہ وہ ایک زائد چیز ہے اس کو محذوف ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔

تشریح مثال مذکور میں شرط کی تقدیم :- مذکورہ بالا مثال میں شوہر نے اگر ان دخلت الدار فانتم طالق تم طالق تم طالق کہا۔ جسی شرط کو مقدم نہ کر لیا تو پھر حکم امام صاحب نے فرمایا پہلی طلاق شرط پر معلق رہے گی اور دوسری طلاق نوزا واقع ہو جائے گی اور تیسری طلاق لغو ہو جائے گی۔

امام صاحب کی دلیل :- امام صاحب کے نزدیک تراخی تکلم میں بھی ہوتی ہے اس لئے ایسا ہو گیا کہ جیسے شوہر نے پہلے کہا ان دخلت الدار فانتم طالق اس کے بعد پھر کہا تم طالق تو شرط پر معلق ہو گئی۔ اس کے بعد جب تم طالق کہا تو دوسرا قول تم طالق نوزا نافذ ہو گیا اور بیوی پر ایک طلاق واقع ہو گئی اور یہ غیر مدخول بہلے لہذا بائنہ ہو کر اجنبیہ ہو گئی۔ اور اب تیسری بار جب اس نے تم طالق کہا تو محل طلاق باقی نہ رہی اس لئے آخر والی طلاق لغو ہو گئی۔

اول طلاق کے معلق ہونیکا فائدہ :- مصنف نے اس جگہ ایک مقدر سوال کا جواب ذکر فرمایا ہے۔ عورت غیر مدخول بہا ہے اور دوسری طلاق سے وہ بائنہ ہو گئی تو چونکہ وہ ایک بائنہ پڑنے سے جدا ہو گئی۔ تو جس طرح آخری طلاق لغو ہو گئی اسی طرح پہلی طلاق بھی لغو ہو گئی۔ اسی طرح پہلی طلاق بھی لغو ہو جانا چاہئے اس کو شرط پر معلق کیوں قرار دیا گیا ہے؟

جواب :- اگر شوہر نے اس عورت سے دوبارہ نکاح کیا اور شرط پائی گئی تو یہ معلق طلاق اس عورت پر واقع ہو جائے گی۔ اسی لئے اس طلاق کو شرط پر معلق باقی رکھا گیا۔

امام صاحب پر ایک سوال :- جب امام صاحب کے نزدیک تم تراخی فی التکلم پر دلالت کرتا ہے تو جب شوہر نے تم طالق کہا تو سوال یہ ہے کہ یہ تو ادھورا کلام ہے۔ بتدایہ اس کا مذکور نہیں ہے۔ لہذا طلاق واقع نہ ہونا چاہئے۔

جواب :- امام صاحب کی جانب سے اس سوال کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ اس جگہ عطف کی دلالت موجود ہے جسکی وجہ سے بتدایہ کو مقدر مان لیا گیا ہے کیونکہ دوسرا طالق اول طالق پر معطوف ہے۔ اس معطوف ہونے کی وجہ سے جو حکم معطوف علیہ ہے وہی معطوف کا بھی ہو گا اور معطوف علیہ میں انت طالق ہے اس لئے یہاں بھی لفظ انت بتدایہ محذوف مان لیا گیا ہے تو یہ کلام مفید وال بر معنی ہے اور اس سے طلاق واقع ہو جائیگی۔

اشکال :- جس طرح آپ نے تم طالق سے پہلے انت کو بتدایہ محذوف مانا ہے اسی طرح ان دخلت الدار یعنی شرط کو بھی محذوف ماننا چاہئے جس سے ثانی و ثالث طلاقیں بھی شرط پر معلق ہو جائیں گی۔

جواب :- کلام میں شرط زائد تھی ہو کرتی ہے۔ کلام کا اتمام شرط پر موقوف نہیں ہوتا اس لئے اسکو محذوف ماننے کی حاجت نہیں رہی اس کے برخلاف انت کا محذوف ماننا تھا تو چونکہ وہ بتدایہ ہے بغیر بتدایہ کے کلام ناقص رہتا ہے۔ اسلئے کلام کو پورا کرنے کی عرض سے بتدایہ یعنی انت کو محذوف مانا گیا۔

وَقَالَ يَتَعَلَّقْنَ جَمِيعًا وَيَزُولْنَ عَلَى التَّرْتِيبِ لِأَنَّ الْوَصْلَ فِي التَّكْلِمْ مُتَحَقِّقٌ عِنْدَهُمَا وَلَا فَضْلٌ فِي الْعِبَادَةِ
فَيَتَعَلَّقُ الْكُلُّ بِالشَّرْطِ سَوَاءٌ قَدَّمَ الشَّرْطَ أَوْ أَخَّرَهُ وَلَكِنْ فِي وَقْتِ الْوُقُوعِ يَزُولْنَ عَلَى التَّرْتِيبِ فَإِنْ
كَانَتْ مَدَّ حَوْلًا بَيْنَهُمَا يَقَعُ الْأَوَّلُ وَيَبْقَى الثَّانِي وَالثَّلَاثُ وَأَمَّا عِنْدَ الْوَحْفَةِ فَإِنْ
كَانَتْ غَيْرَ مَدَّ حَوْلٍ بَيْنَهُمَا فَقَدْ عُلِمَتْ حَالُهُمَا وَإِنْ كَانَتْ مَدَّ حَوْلًا بَيْنَهُمَا فَإِنْ قَدَّمَ الْحِزَاءُ
يَقَعُ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي فِي الْحَالِ وَتَعَلَّقَ الثَّلَاثُ بِالشَّرْطِ فَكَانَتْ سَكَّتْ عَلَى الْأَوَّلِينَ ثُمَّ قَالَ أَنْتَ طَالِقٌ
إِنْ دَخَلْتَ الدَّارَ وَإِنْ قَدَّمَ الشَّرْطَ تَعَلَّقَ الْأَوَّلُ بِالشَّرْطِ وَقَعِ الثَّانِي وَالثَّلَاثُ فِي الْحَالِ لَمَّا
قُلْنَا هَكَذَا يَقِيلُ

ترجمہ

اور صاحبین نے فرمایا کہ یہ تینوں طلاقیں معلق ہو جائیں گی اور علی الترتیب واقع ہوں گی کیوں کہ وصل
فی التکلم صاحبین کے نزدیک ثابت ہے اور یہ عبارت میں کوئی فصل نہیں ہے لہذا کل طلاقیں
شرط پر معلق ہو جائیں گی۔ برابر ہے کہ شرط کو مقدم کرے یا مؤخر کرے البتہ وقوع کے تحت طلاقیں ترتیب وار واقع ہونگی
پس اگر عورت مدخول بہا ہے تو تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی اور اگر مدخول بہا نہ ہو تو اول طلاق واقع ہوگی اور عورت
اسی طلاق سے بائٹہ ہو جائے گی اور ثانی و ثالث طلاق واقع نہ ہوں گی۔ اور بہر حال امام ابوحنیفہ کے نزدیک عورت اگر غیر
مدخول بہا ہے تو تم نے اس کا حال اور پر جان لیا اور اگر مدخول بہا ہے تو اگر جزاء کو مقدم لایا تو اول اور ثانی دو طلاقیں
فی الحال واقع ہو جائیں گی اور تیسری شرط پر معلق ہو جائے گی پس گویا متکلم (شوہر، پہلی دو طلاقیں دیکر خاموش رہا
اس کے بعد پھر انت طالق ان دخلت الدار کہا۔ اور اگر اس نے شرط کو مقدم کیا تو اول طلاق شرط پر معلق رہے گی
اور ثانی و ثالث فی الحال واقع ہو جائیں گی جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا ایسے ہی دوسرے لوگوں نے بھی بیان کیا ہے۔

تشریح

حضرت صاحبین کی رائے :- مذکورہ بالا مسئلے میں اوپر صرف امام صاحب کا مسلک ذکر کیا گیا
ہے۔ مصنف اب اس جگہ سے صاحبین کا قول ذکر فرما رہے ہیں۔ چنانچہ فرمایا صاحبین کے نزدیک
مذکورہ بالا مسئلے میں تینوں طلاقیں یعنی اول، دوم، سوم تینوں طلاقیں شرط پر معلق ہو جائیں گی
یعنی جب شرط پائی جائے گی تب تینوں طلاقیں ترتیب وار عورت پر واقع ہوں گی۔

صاحبین کی دلیل :- ان کے نزدیک کلہر نم تراخی فی التکلم پر دلالت نہیں کرتا بلکہ تکلم میں اتصال اور وصل پایا جاتا
ہے اسلئے تینوں طلاقیں شرط پر معلق رہیں گی۔ اس میں کوئی فرق نہیں کہ شوہر نے شرط کو پہلے ذکر کیا ہو اور طلاق کو بعد
میں۔ یا علاقوں کا تذکرہ پہلے کیا ہو اور شرط کو آخر میں ذکر کیا ہو۔ دونوں صورتوں میں تینوں طلاقیں وقوع شرط پر موقوف
اور معلق رہیں گی۔ اور جب شرط پائی جائے گی یعنی مدخول بہا عورت کی جانب سے پایا جائیگا تو اس وقت تینوں طلاق
ترتیب وار واقع ہو جائیں گی اس لئے کہ وہ عورت جو مدخول بہا ہو وہ تینوں طلاقوں کی عمل ہوتی ہے۔ البتہ وہ عورت
جو غیر مدخول بہا ہو تو اس پر اول طلاق واقع ہو جائے گی اس کے بعد وہ بائٹہ ہو جائے گی۔ اور دوسری اور تیسری طلاق

کادہ محل نہیں رہی اس لئے دونوں طلاقیں ضائع اور لغو ہو جائیں گی۔

شراح کا قول :- عورت اگر غیر مدخول بہلہ ہے تو اس کا تفصیلی حکم امام صاحب کے قول کے مطابق اور بزرگ کر دیا گیا ہے۔ اور اگر عورت مدخول بہلہ ہو اور شوہر کے کلام میں شرط موخر اور جزا مقدم ہو یعنی شوہر نے اپنی مدخول بہلہ عورت سے اس طرح کہا انت طالق ثم طالق ان دخلت الدار تو اس صورت میں اول اور ثانی دونوں طلاقیں اسی وقت واقع ہو جائیں گی اور ثالث طلاق شرط پر معلق رہے گی۔ اس مثال میں شوہر نے تینوں طلاقوں کے درمیان ثم کا لفظ ذکر کیا ہے تو شرط کا مطلب یہ ہوا کہ شوہر نے کہا انت طالق ثم طالق۔ پھر اس کے بعد اس نے سکوت اختیار کیا تھوڑی دیر کے بعد پھر کہا ثم طالق ان دخلت الدار۔ لہذا اول اور ثانی کے بعد سکوت پایا گیا اس لئے شرط کے ساتھ ان دونوں طلاقوں کا کوئی تعلق نہیں رہا اس لئے یہ دونوں طلاقیں اسی وقت واقع ہو جائیں گی اور آخری یعنی تیسری طلاق شرط پر معلق رہے گی اور اس مدخول بہلہ عورت کی جانب سے جب دخول دار کی شرط پائی جائیگی خواہ زمانہ تعدت میں ہی پائی جائے تو یہ تیسری طلاق واقع ہو جائے گی۔

اگر شرط مقدم ہو اور عورت مدخول بہلہ ہے اور کلام میں شرط پہلے اور طلاق کا ذکر بعد میں کیا گیا ہے۔ مثلاً شوہر نے اس طرح کہا ان دخلت الدار انت طالق ثم طالق ثم طالق۔ اس صورت میں پہلی طلاق شرط کے ساتھ معلق ہو جائیگی اور اس کے بعد کی دونوں طلاقیں اسی وقت واقع ہو جائیں گی۔

امام صاحب کے نزدیک پہلی طلاق کے بعد سکوت متحقق ہے۔ اس کے بعد دوسری اور تیسری کو شوہر نے کہا ہے لہذا جب پہلی طلاق کے بعد سکوت پایا گیا۔ لہذا اول طلاق ہی کا تعلق شرط کے ساتھ پایا گیا اس لئے وہی شرط پر معلق رہے گی اور چونکہ بعد کی دونوں طلاقوں کا شرط کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے اور عورت مدخول بہلہ ہے اس دوسری اور تیسری طلاق کا محل بھی ہے اس لئے یہ دونوں طلاقیں عورت پر اسی وقت واقع ہو جائیں گی۔ واللہ اعلم بالصواب۔

وقوله فليكن من عن يمينه ثم ليات بالذي هو خير بيان لمجانها كمله ثم بعد بيان حقيقتها وجواب سؤال معتد بها وهو ان الشافعي يقول بجوازها فقد ثبت الكفاية وبالمال على الحديث لا كما قال من حلف على يمين فسر اي غيرها خيرا منها فليكن من عن يمينه ثم ليات بالذي هو خير فآياتان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد التلغيف فعلم ان تقدم الكفاية على الحديث جائز فاجاب المصنف ان لفظ ثم في هذا الحديث

ترجمہ

اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فلیکن من عن یمنہ ثم لیات بالذی ہو خیر میں ثم کے معنی حقیقی بیان کرنے کے بعد یہاں سے اس کے معنی مجازی کا بیان ہے اور ایک سوال مقدمہ کا جواب ہے اور وہ یہ ہے کہ امام شافعی حدیث پر کفارہ بالمال کی تقدیم کو جائز کہتے ہیں کیونکہ حضور کی حدیث ہے من حلف علی یمین

فرای غیر حاضر امنہا فلیکفر عن یمینہ ثم لیات بالذی ہو خیر (جو شخص کسی قسم کا عہد کرے اس کے بعد اس قسم کے غیر کہ اس سے بہتر دیکھے تو اسے چاہئے کہ اپنی قسم کا کفارہ دیدے پھر وہ کام کرے جو اس سے بہتر ہو) اس میں اتیان خیر حث سے کنایہ ہے جس کو لفظ ثم سے تکخیر کے بعد ذکر کیا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ کفارہ کی تقدیم حث پر جائز ہے۔ پس اس اعتراض کا مصنف نے جواب دیا ہے کہ لفظ ثم اس حدیث میں۔

قولہ وفی قولہ علیہ السلام فلیکفر عن یمینہ الخ یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے اور اس کے ضمن میں ثم کے مجازی معنی کا بیان ہے۔

تشریح

سوال کی تقریر :- امام شافعی کا قول ہے کہ قسم پر حث ہونے سے پہلے اگر کفارہ ادا کر دیا جائے اور کفارہ ادا کر دینے کے بعد پھر قسم کھانے والا حث ہو جائے تو یہ جائز ہے اور کفارہ ادا ہو گیا اس مسئلہ میں خلاف اختلاف ہے۔

امام شافعی کی دلیل :- حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلح علی یمین فرزی غیر حاضر امنہا فلیکفر عن یمینہ ثم لیات بالذی ہو خیر (جو شخص کسی قسم کا عہد کرے اس کے بعد اس قسم کے غیر کہ اس سے بہتر دیکھے تو اسے چاہئے کہ اپنے قسم کا کفارہ ادا کر دے پھر وہ کام کرے جو اس سے بہتر ہو) پوری حدیث کی تفصیل یہ ہے۔ عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا عبد الرحمن بن سمرة اذا صلحت علی یمین فہم آیت غیر حاضر امنہا فلیکفر عن یمینہ ثم لیات بالذی ہو خیر (جو شخص کسی قسم کا عہد کرے اس کے بعد اس قسم کے غیر کہ اس سے بہتر دیکھے تو اسے چاہئے کہ اپنے قسم کا کفارہ ادا کر دے پھر وہ کام کرے جو اس سے بہتر ہو) حدیث میں اتیان خیر مذکور ہے جس سے اشارہ کیا گیا ہے قسم تو نہیں کھانے والی اور اس حث کو کفارہ ادا کرنے کے بعد کلمہ ثم سے ذکر کیا گیا ہے جس سے واضح ہو گیا کہ کفارہ اگر قسم میں حث ہونے سے پہلے ادا کر دیا جائے تو درست ہے اور یہ احناف کے مسلک کے خلاف ہے۔

استعملوا معنی الواو عملاً بحقیقة الامر ندل علی علیہم الروایة الاخری وهو قولہم فلیات بالذی ہو خیر ثم لیکفر عن یمینہ فإتہا یقتضی تقدیم الحث علی الکفارة فوجب التطبيق بینہما بأن یجعل ثم فی الروایة الاولی معنی الواو فیفہم منہ ووجب علی الامرین ان یفعلوا الکفارة والحث من غیر تقدیم ثم احدیہما علی الاخری ثم یفہم الترتیب وهو تقدیم الحث علی الکفارة من الروایة الاخری ولم یعکس لان تقدیم الکفارة علی الحث غیر واجب بالانسان غایتہا انما جائز عند الشافعی فلو عملنا بالروایة الاولی یلزم وجوب تقدیم الکفارة علی الحث وهو خلاف الاجماع ویلزم تخصیص الکفارة بالمال من غیر ترجیح ویلزم الغاء الزانیة الاخری فلینا علیہا بالروایة الاخری وجعلنا لفظ ثم فی الاولی معنی الواو لیس فی الاموال

حَقِيقَتِهِ لِأَنَّ الْمَجَانَنَ فِي الْحَرْفِ خَيْرٌ مِنَ الْمَجَانِنِ فِي الْفِعْلِ بِمَجْلِ الْأَمْرِ عَلَى الْإِبَاحَةِ وَغَوْهَا -

ترجمہ

تم اس حدیث میں واؤ کے معنی میں مستعار ہے تاکہ حقیقت امر پر عمل ہو سکے جس پر دوسری روایتِ دلالت کرتی ہے اور دوسری روایت یہ ہے فلیات بالذی ہو خیر ثم لیکفر عن یمینہ " پس یہ حدیث حث کو کفارہ پر مقدم کرنا چاہتی ہے لہذا دونوں روایتوں میں مطابقت پیدا کرنا ضروری ہے۔ بایں طور کہ پہلی روایت میں تم کو واؤ کے معنی میں مستعار لیا جائے۔ پس اس روایت سے یہ سمجھا جائیگا کہ دونوں امر واجب ہیں یعنی کفارہ، اور حث۔ ایک کو دوسرے پر مقدم کرنے بغیر سبب ترتیب سمجھی جائے اور کفارہ پر حث کی تقدیم ہے دوسری روایت سے اور اس کا عکس نہیں کیا گیا کیونکہ کفارہ کی تقدیم حث پر بالاتفاق واجب نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ بات یہ ہے کہ ایسا کرنا امام شافعیؒ کے نزدیک جائز ہے۔ پس اگر پہلی روایت کے مطابق عمل کریں گے تو حث پر کفارہ کی تقدیم کا وجوب لازم آئیگا اور یہ اجماع کے خلاف ہے اور بغیر کسی مرجح کے کفارہ الیہ کی تخصیص بھی لازم آتی ہے اور نیز دوسری روایت کو لغو کر دینا لازم آتا ہے اسی واسطے ہم نے دوسری روایت پر عمل کیا ہے اور پہلی روایت میں لفظ تم کو واؤ کے معنی میں لے لیا ہے تاکہ امر اپنی حقیقت پر قائم رہے کیونکہ مجاز فی الحرف مجاز فی الفعل سے بہتر ہے مثلاً امر کو اباحت پر معمول کرنا وغیرہ۔

تشریح

یہاں پر مصنف نے مذکورہ اعتراض اور امام شافعیؒ کے استدلال کا جواب ذکر کرتے ہوئے یوں فرمایا کہ اس حدیث میں کلمہ تم کو لایا گیا ہے جو اس جگہ واؤ کے معنی میں ہے کیوں کہ دونوں کے درمیان علاقہ موجود ہے کیونکہ واؤ تو مطلق جمع یعنی عطف کے لئے آتا ہے اور تم عطف کیلئے آتا ہے مگر یہ عطف مع التراخی کی قید کے ساتھ مقدم ہے تو اس جگہ قاعدہ یہ پایا جائیگا کہ مقید بولا جائے اور مطلق مراد لیا جائے اور یہ مجازی معنی ہیں اس لئے اس جگہ روایت میں تم بولکر واؤ کے معنی مراد لینا از قبیل مجاز ہے۔ تم کو واؤ کے معنی میں مراد لینے کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ فلیکفر امر للوجوب کے معنی میں استعمال کیا جاسکے کیونکہ اگر واؤ کے معنی میں تم کو نہ لیا گیا تو امر کا وجوب کے معنی میں لینا ممکن نہ ہوگا۔ کیونکہ اگر تم کو اپنی حقیقت پر رکھتے ہوئے امر کو وجوب کیلئے لیا گیا تو ثابت ہوگا کہ کفارہ کا مقدم کرنا حث پر واجب ہے حالانکہ اجماع سے ثابت ہے کہ کفارہ کا مقدم ادا کرنا حث ہونے سے پہلے واجب نہیں ہے اور امام شافعیؒ کے یہاں صرف جواز کا قول ہے، واجب وہ بھی نہیں کہتے اس لئے امام شافعیؒ کو سبھی اس حدیث پر عمل کرنے کیلئے امر کو حقیقت سے نکال کر مجازاً اباحت کیلئے لینا پڑے گا جبکہ فعل میں مجاز کا ارتکاب کرنا اس سے بہتر ہے کہ حث میں مجاز کا ارتکاب کر لیا جائے اس لئے ثابت ہوگا کہ کلمہ تم کو واؤ کے معنی میں لیکر مطلق عطف کیلئے لینا زیادہ بہتر ہے۔ اس کے مقابلے میں کہ فعل امر کو اباحت پر معمول کیا جائے۔

دونوں روایتوں کے درمیان تطابق ۱۔ روایت اول میں کلمہ تم کو واؤ کے معنی میں لے لیا جائے

اور اس سے صرف مطلقاً جمع کے معنے لئے جائیں جو کہ واؤ کے معنے ہیں۔ اس طرح اب حدیث سے صرف یہ مفہوم ہو گا کہ حنث اور کفارہ دونوں واجب ہیں اس سے قطع نظر کہ ان میں سے کون مقدم ہے اور کون مؤخر ہے۔ اس کے بعد دوسری روایت جس میں کلمہ رثم اپنی حقیقت پر ہے جس سے ترتیب کا ثبوت ہوتا ہے معنی یہ واجب ہے کہ اولاً حانث ہو پھر کفارہ ادا کرے۔ اس تاویل کی صورت میں احناف کا مسلک ثابت ہو گا۔ شوافع کا مسلک ثابت نہ ہو گا۔

شوافع کا جواب :- جب دونوں روایتوں میں تطابق ہی پیدا کرنا ہے تو اوپر کی ترتیب کے بجائے اس کا مکس کر لیا جائے یعنی پہلی روایت میں رثم کو اپنی حقیقت پر رکھا جائے اور دوسری روایت میں رثم کو واؤ کے معنی میں مستعار لے لیا جائے تو کفارہ کی تقدیم حنث پر ثابت ہو جائے گی۔

جواب :- شوافع کا مسلک اس تاویل سے بھی ثابت نہ ہو گا اس لئے کہ اگر دوسری روایت میں رثم کو اپنی حقیقت پر بآنی رکھا جائے تو ثابت ہو گا کہ ادا کیسکی کفارہ حانث ہونے سے پہلے واجب ہے جبکہ اس کے وجوب کا قائل کوئی بھی نہیں ہے۔ امام شافعی صرف جواز کے قائل ہیں۔ شارح نے احناف کی جانب سے مزید فرمایا۔ اگر ہم اول روایت پر پوری طرح بلا تاویل کے عمل کر لیں گے تو متعدد خرابیاں لازم آئیں گی۔

اول :- کفارہ کی ادا کیسکی حانث ہونے سے پہلے واجب ہے اور یہ اجماع کے خلاف ہے۔ دوم :- روایت اول مطلق ہے۔ کفارہ بالصوم اور کفارہ بالمال دونوں کو شامل ہے تو دونوں کو حانث ہونے سے پہلے ادا کرنا واجب ہونا چاہا جبکہ سیدنا امام شافعی صرف کفارہ بالمال میں تقدیم کفارہ علی الحنث کے جواز کے قائل ہیں، کفارہ بالصوم میں تقدیم کو جواز نہیں سمجھتے۔ اس سے لازم آتا ہے کہ کسی مرتج کے بغیر کفارہ بالمال کو کفارہ بالصوم پر ترجیح دی گئی جو مستقل امام شافعی پر اقراض ہے۔ سوم :- اگر روایت اول پر عمل کیا جاتا ہے تو دوسری روایت کا بالکل ترک کرنا لازم آتا ہے۔ وجہ ترجیح کا سوال ثانی امام شافعی پر وارد ہو گا۔

مذکورہ خرابیوں اور اشکالات کی بناء پر احناف نے پہلی روایت کو معمول بہا بنایا اور دوسری روایت میں یہ تاویل کی کہ اس روایت میں کلمہ رثم واؤ کے معنے میں مستعار لے لیا گیا ہے تاکہ دوسری روایت سے مطابقت برپا ہو جائے اور وجہ ترجیح کا اشکال بھی وارد نہ ہو۔

وَلَوْلَا ثَبَاتُ مَا بَعْدَ كَا وَالْإِعْرَاضِ عَمَّا قَبْلَهُ، عَلَى سَبِيلِ التَّنَادُرِ أَيْ تَدَارُكِ الْغَلَطِ عِضًا
إِنَّا غَلَطْنَا فِي تَكْلِيمِ مَا قَبْلَ بَلْ إِذْ لَمْ يَكُنْ مَقْصُودَ الْكَلَامِ إِنَّمَا الْمَقْصُودُ مَا بَعْدَ كَا لِأَنَّ
خَطَأً فِي الْوَاقِعِ وَنَفْسُ الْأَمْرِ فَادَّأَقَلْتُ جَاءَ فِي سُرَيْدٍ بَلْ عَمْرٍو كَانَ مَعْنَاهُ أَنَّ الْمَقْصُودَ
إِثْبَاتُ الْمَجْرُوعِ لَعَمْرٍو لِأَنَّ زَيْدَ قَرِيدٍ يَحْتَمِلُ مَجِيئَهُ وَعَدَمَهُ فَإِذَا نَزَدَتْ عَلَيْكَ لَا
تَنْقُورُ جَاءَ فِي الْإِثْبَاتِ وَإِنْ جَاءَ فِي النَّفْيِ بَانَ بِقَالَ مَا جَاءَ فِي سُرَيْدٍ بَلْ عَمْرٍو فَفِيهِ

يَصْرِفُ النَّفْسَ مَالًا عَمْرًا وَقِيلَ يَصْرِفُ الْاَثَابُ إِلَيْهَا عَلَى مَا عَرَفَتْ فِي الصَّوْفِ

ترجمہ

اور بل اپنے ما بعد کو ثابت کرنے اور اپنے اقبل سے اعراض کرنے کی عرض سے بطور تدارک آتا ہے۔ یعنی غلطی کے تدارک کیلئے آتا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے بل کے ماقبل کے تکلم میں غلطی کی ہے کیونکہ بل سے پہلے جو ہم نے بیان کیا ہے وہ حمارا مقصود نہیں تھا، ہمارا مقصود تو بل کے بعد والا بیان ہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ واقع اور نفس الامر میں کوئی غلطی تھی۔ پس جب تمہارے جاری زید بل عمرو کہا تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ مقصد عمرو کی محبت کو ثابت کرنا تھا نہ کہ زید کی پس عمرو کا آنا اور نہ آنا دونوں محتمل ہے اور جب تو نے اپنے کلام میں لا کا اضافہ کر کے جاری زید لابل عمرو کہا تو یہ لاکئی زیادتی زید سے محبت کے سلب کرنے میں نص صراحت ہو جائے گی۔ بہر حال بل کے یہ مذکورہ بالا معنی اس صورت میں ہیں جب کہ بل اثبات کے موقع پر آئے مثلاً ما جاوئی زید بل عمرو کہا جائے تو ایک قول یہ ہے کہ نفی کو عمرو کی طرف پھیرا جائیگا اور بعض نے کہا ہے کہ نحوی قاعدے کے مطابق اثبات کو اس کی طرف پھیرا جائیگا۔

تشریح

حروف عاطفہ میں سے ایک کلمہ بل بھی ہے جس کو مصنف نے اس جگہ بیان کیا ہے چنانچہ فرمایا کلمہ بل غلطی کے تدارک کے طور پر معطوف یعنی اپنے ما بعد کو ثابت کرنے اور معطوف علیہ یعنی اپنے ماقبل سے اعراض کرنے کیلئے آتا ہے مگر شرط یہ ہے کہ اعراض کرنا کلام سابق سے ممکن بھی ہو۔ اگر اعراض ممکن نہ ہو تو کلمہ بل کے لانے سے اعراض کے معنی نہ لگے جائیں گے۔ حاصل یہ کہ مشکل نے کلمہ بل کے ماقبل کو غلطی سے ذکر کر دیا ہے۔ اصل مقصود اس کا بل کے بعد کا تکلم تھا اور کلمہ سے پہلے جو بیان کیا گیا اس کا مقصود نہ تھا مگر اس کا مطلب یہ نہ لیا جائے کہ کلمہ بل کا ماقبل ایک باطل چیز ہے جو نفس الامر کے خلاف ہے بلکہ اصل مقصد بل کے ما بعد یعنی معطوف کی خبر دینا تھا مثلاً کسی شخص نے کہا جاری زید بل عمرو میرے پاس زید آیا بلکہ عمرو آیا۔ مقصود مشکل کا اس عبارت سے عمرو کی آمد کو بیان کرنا تھا، زید کی آمد کو بیان کرنا مقصود نہیں تھا۔ زیادہ سے زیادہ اس جگہ زید سے سکوت اختیار کیا گیا ہے نہ آمد کا ذکر کرنا مقصود تھا نہ زید کی آمد کا بیان کرنا پیش نظر تھا۔

دوسرا قاعدہ :- اگر کلمہ بل سے قبل حرف لا کا اضافہ کر دیا جائے اور کہا جائے کہ جاری زید لابل عمرو میرے پاس زید آیا نہیں بلکہ عمرو آیا۔ اس صورت میں زید کی آمد سے سکوت اختیار کرنا مقصود نہیں بلکہ یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ زید کی آمد نہیں ہوئی۔

شارح کی رائے :- شارح نے فرمایا کہ پہلی مثال میں کلمہ بل معطوف علیہ سے اعراض اور معطوف کے اثبات کے لئے محتاج ہے کہ کلام موجب ہو، اور اگر کلام غیر موجب ہو تو یہ معنی نہیں۔ بلکہ مثلاً اس نے کہا جاری زید بل عمرو کسی شخص نے کہا تو اس بارے میں اختلاف کیا گیا ہے۔ بعض علماء کا قول ہے کہ حرف نفی معطوف علیہ کے بجائے

معطوف کی جانب راجح ہوگی یعنی یہ معنی ہوں گے کہ عمر نہیں آیا۔ اور معطوف علیہ یعنی خرید سے سکوت اختیار کیا گیا ہے۔ زید کا آنا اور نہ آنا دونوں محتمل ہیں۔
دوسرے علماء کی رائے یہ ہے کہ عمر کی جانب اثبات راجح ہوگا اور زید یعنی معطوف علیہ سکوت عنہ کے وجہ میں ہوگا اور ترجمہ اس مثال کا یہ کیا جائے گا میرے پاس عمر تو آیا ہے مگر زید کی آمد اور غیر آمد دونوں محتمل ہیں۔

فَتَطْلُقُ ثَلَاثًا إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ الْمَوْطُوعَةِ أَنْتَ طَالِقٌ وَاحِدَةٌ بِلِشْتَيْنِ لِأَنَّهَا لَمْ يَمْلِكْ
إِبْطَالُ الْأَوَّلِ فَيَقَعَانِ تَفْرِيعٌ عَلَى كَوْنِهِمَا لِلْأَعْرَاضِ عَمَّا قَبْلَهُمَا يَعْنِي أَنَّ الْأَعْرَاضَ عَمَّا قَبْلَهُ
إِنَّمَا يَصِحُّ إِذَا كَانَ مَقَابِلَهُمَا لِصَلْحَةٍ لِأَعْرَاضٍ كَمَا فِي الْأَخْبَارِ بِهَا أَمَا فِي الْأَنْشَاءِ ابْتِغَاءً فَلَا
يُمْكِنُ ذَلِكَ فَيَقَعُ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي جَمِيعًا فِي مَسْئَلَةِ الطَّلَاقِ أَسَاسًا أَنْ يَضْرِبَ عَنِ الْوَاحِدَةِ
إِلَى الْاِثْنَيْنِ فَالْقِيَاسُ يَقْتَضِي أَنْ لَا يَقَعُ الْأَوَّلُ بِلِشْتَيْنِ لَكِن لَمَّا لَمْ يَصِحَّ الْأَعْرَاضُ
عَنِ الطَّلَاقِ لِاجْتِمَاعِ الْعَمَلِ بِالْأَوَّلِ وَالْآخِرِ مَعًا فَيَقَعُ الثَّلَاثُ.

ترجمہ

چنانچہ تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی جب کوئی شوہر اپنی موطوعہ بیوی سے کہے: انت طالق واحدہ بل شتین۔ اس لئے کہ اول کے ابطال کا مالک نہیں رہتا لہذا بل کے دونوں جانب کی طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ یہ ایک تفریحی مثال ہے۔ اس قاعدہ پر کہ بل اپنے ما قبل سے اعراض کیلئے آتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ما قبل سے اعراض اس وقت صحیح ہوتا ہے جبکہ بل کا ما قبل اعراض کی صلاحیت رکھتا ہو جیسا کہ خبر میں، چونکہ خبر صدق و کذب دونوں کی صلاحیت رکھتی ہے لیکن انشاء میں یہ ممکن نہیں ہے۔ لہذا اول اور ثانی دونوں جانب کی طلاقیں واقع ہو جائیں گی پس مسئلہ طلاق میں شوہر نے ارادہ کیا کہ واحدہ سے اثنین کی طرف اعراض کرے۔ تو قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ اول طلاق واقع نہ ہو بلکہ بعد والی واقع ہو، لیکن جب طلاق سے اعراض کرنا صحیح نہ ہو تو لامحالہ بل کے اول اور آخر کے مطابق ساتھ ساتھ عمل کیا جائیگا لہذا تین طلاقیں واقع ہوں گی۔

تشریح

ایک تفریحی مثال فقہی مسئلہ سے اس بات پر کہ بل کا بل ما قبل سے اعراض اور ما بعد کو ثبات کرنے کیلئے آتا ہے جبکہ اعراض ممکن ہو اور اگر کسی موقع پر ما قبل سے اعراض ممکن نہ ہو تو ما قبل اور ما بعد دونوں ہی ثبات مانے جائیں گے۔

فَتَطْلُقُ ثَلَاثًا ۱۰۔ پس وہ بیوی جو موطوعہ یعنی بدخول بہا عورت سے اگر کسی نے کہا انت طالق واحدہ (تو ایک طلاق والی ہے) بل شتین (بلکہ دو طلاق والی) تو اس صورت میں چونکہ بل کے ما قبل سے اعراض کرنا ممکن نہیں ہے اس لئے ما قبل کی ایک طلاق اور بعد والی دو طلاقیں تینوں واقع ہو جائیں گی اور عورت تین طلاق سے مطلقہ ہو جائے گی۔

اعراض کی صحت و کلام انشاء میں اعراض درست نہیں ہے، اعراض اخبار میں درست ہوتا ہے کیونکہ خبر صدق اور کذب بہر دو کا احتمال رکھتی ہے اور کلام انشاء اس کا احتمال نہیں رکھتا۔

انشاء کا حکم :- کلام انشائی صدق و کذب کا احتمال نہیں رکھتا بلکہ تکلم کے نوراً بعد وہ واقع ہو جاتا ہے اس لئے اب اس سے اعراض کرنا کا موقع ہی نہیں باقی رہتا۔ پس مسئلہ مذکورہ میں شوہر نے ایک طلاق دیکر دو طلاقیں کی جانب اعراض کیا ہے تو قیاس کا تقاضا تو یہی تھا کہ بل کا قبل میسنی طلاق واحدہ واقع نہ ہو بلکہ بل کا بعد میسنی دو طلاقیں واقع ہو جائیں مگر طلاق از قبیل انشاء ہے جس سے اعراض ممکن نہیں ہے لہذا طلاق واحدہ میسنی بل کا قبل اور بل کا بعد میسنی دو طلاقیں دونوں بیوی پر واقع ہو جائیں گی اور نتیجہ عورت پر مذکورہ صورت میں تین طلاقیں واقع ہوں گی۔

تین میں موطورہ کی قید کا فائدہ یہ ہے کہ اگر یہی کلام کسی غیر مدخول بہا عورت سے کہا جائے تو اس پر فقط ایک طلاق واقع ہوگی کیونکہ اس سے اعراض ممکن نہیں ہے اور چونکہ غیر مدخول بہا ہے اس لئے اسی ایک طلاق سے وہ بائنہ ہو جائے گی پھر بل کے بعد میسنی دو طلاقیں کی وہ محل نہ رہے گی اس لئے بعد والی دونوں طلاقیں محل نہ ہونے کی وجہ سے لغو اور بیکار ہو جائیں گی۔

بخلاف قوله له على الف بل الفان جواب عن قیاس من فر قان یقین مسأله الاضراب علی مسأله الطلاق فیقول یلزم هذا المسأله ثلاثاً الاول وخصر بقول انما اقراراً و اخباراً وهو یحتمل الاضراب و تد امراً الغلط فیعمل علی أصله و الطلاق انشاءً لا یحتمل التدارک فیاخذ فیها الضمور و الدعویة لولو العمل بہما۔

ترجمہ

بخلاف مقرر کے قول کہ علی الف بل الفان کے (اس کے میرے ذمہ ایک ہزار بلکہ دو ہزار ہیں) یہ عبارت امام زفر کے قیاس کا جواب ہے۔ وہ مسئلہ طلاق پر مسئلہ اقرار کو قیاس کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس کو مذکورہ اقرار میں تین ہزار واجب ہوں گے۔ اور ہم احناف کہتے ہیں کہ یہ اقرار اور اخبار ہے۔ یہ اضراب اور غلطی کے تذکرہ کا احتمال رکھتا ہے لہذا اس کی اصل پر ہی عمل کیا جائے گا اور طلاق انشاء ہے جس میں تدارک کا احتمال ہی نہیں ہے پس کلمہ بل پر ایسی ضرورت آپڑی کہ اس کے دونوں جانبوں پر عمل کیا جائے۔

بخلاف قوله لا :- امام زفر کا مذہب ہے۔ طلاق کی طرح اقرار کے مسئلہ میں بھی کل سابق سے اعراض درست نہیں ہے لہذا بل کا قبل اور بعد دونوں کا اقرار تصور کیا جائیگا چنانچہ کسی نے اگر پہلے کہا علی الف بل الفان (فلان کے میرے ذمہ ایک ہزار ہیں بلکہ دو ہزار ہیں) تو ان کے نزدیک تین ہزار کا اقرار سمجھا جائیگا اور اقرار کرنے والے شخص پر پورے تین ہزار واجب ہوں گے۔

تشریح

احناف کی جانب سے اس کا جواب دیا گیا کہ مثال لہ علی الف بل الفان میں کہا گیا ہے کہ اقرار کر نیوالے نے لہ علی الف کہہ کر ایک ہزار کا اقرار کیا ہے لیکن جب اس نے بل الفان کہا تو اس نے پہلے اقرار سے اعراض کیا اور اس بات کا اعتراف کیا کہ پہلے کلام میں اس نے غلطی کی تھی اور صحیح یہ ہے کہ اس کے میرے ذمہ دو ہزار ہیں۔
دوسری اس کی مثال یہ ہے مثلاً کسی نے کہا "سنتون سنتہ بل سبعون" (میری عمر ساٹھ سال ہے بلکہ ستر سال ہے) تو یہ اقرار درست ہے۔ لیکن جہاں تک طلاق کے مسئلہ کا تعلق ہے تو وہ از قہم اخبار نہیں بلکہ اثا ہے جس میں نہ اعراض کا احتمال ہوتا ہے نہ کسی غلطی کی تلافی کی کوئی گنجائش رہتی ہے۔

وَلَكِنْ لَلْأَسْتَدِّهِ الْبَعْدَ النَّفْيِ أَيْ دَفْعَ تَوْهِيمِ نَائِشٍ مِنَ الْكَلَامِ السَّابِقِ لِقَوْلِكَ مَا جَاءَ فِي سَرِيْدٍ فَأُوْهِمَ أَنْ عَمْرًا أَيْضًا لَمْ يَجِئْ لِمُنَاسَبَةٍ وَمَلَأَ سَمْعَهُ بِبَيْعَتِهِمَا فَاسْتَدَّ سَكَتَ بَقَوْلِكَ لِكْرْتِ عَمْرٍ وَوَجِئَ رَانَ كَأَنْتَ مَخْفَفَةٌ فِيمَنْ عَاطِفَةٌ وَإِنْ كَانَ كَأَنْتَ مُشَدَّدَةٌ فِي مَنْ مَشْفَعَةٌ مُشَارَكَةٌ لِلْعَاطِفَةِ فِي الْأَسْتَدِّهِ الْبَعْدَ أَنْ كَانَ عَطَفَ مَعْرُودٍ عَلَى مَعْرُودٍ يَشْتَرِطُ وَقَوْعُهُ الْبَعْدَ النَّفْيِ وَإِنْ كَانَ عَطَفَ جُمْلَةٍ عَلَى جُمْلَةٍ يَقَعُ الْبَعْدَ النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ جَمِيعًا خَيْرٌ أَنْ الْعَطْفَ إِنَّمَا يَصِحُّ عِنْدَ اتِّسَاقِ الْكَلَامِ وَالْإِفْهُؤُ مُسْتَأْنَفٌ يَكُونُ أَنْ لَكِنْ وَإِنْ كَانَ لَلْعَطْفِ لَكِنْ الْعَطْفُ إِنَّمَا يَصِحُّ إِذَا كَانَ الْكَلَامُ مُتَّسِقًا مُرْتَبَطًا وَنَعْبُ بِالْإِتِّسَاقِ أَنْ يَكُونَ الْكَلَامُ مُوْضُوعًا بِالْكَلَامِ السَّابِقِ وَلَا يَكُونُ نَفْيٌ فِعْلٌ وَإِثْبَاتٌ بِعَيْنِهِ بَلْ يَكُونُ النَّفْيُ مَا جَعَلَ إِلَى شَيْءٍ آخَرَ وَإِنْ فَتَدَّ أَحَدَ الشَّرْطَيْنِ فَجَ يَكُونُ الْكَلَامُ مُسْتَأْنَفًا مَبْتَدَأً لَا مَعْقُوفًا۔

ترجمہ

اور کلمہ لیکن نفی کے بعد تدارک کیلئے آتا ہے یعنی اس دم کو دور کرنے کیلئے آتا ہے جو کلام سابق میں پیدا ہوا ہے جیسے تیرا قول ما جارنی زید پس اس کلام کو سن کر وہم ہوا کہ عمر وہ نہیں آیا کیونکہ دونوں کے درمیان ایک مناسبت اور لزوم تھا تو تم نے اپنے اس قول سے اس تدارک کیا کہ لیکن عمرو آیا لیکن اگر مخفف ہو تو یہ عاطف ہوتا ہے اور اگر مشدد ہو تو مشبہ ہوتا ہے اور اس تدارک میں عاطف کے شریک ہوتا ہے پھر اگر عاطف مفرد علی المفرد ہو تو شرط یہ ہے کہ لیکن کا وقوع نفی کے بعد ہو۔ اور اگر جملہ کا عاطف جملہ پر ہے تو اس کا وقوع نفی اور اثبات دونوں کے بعد ہو گا علاوہ اس کے کہ عاطف اس وقت صحیح ہوتا ہے جبکہ کلام مربوط ہو ورنہ کلام مستأنف ہو گا۔ مراد یہ ہے کہ لیکن اگر جملہ کیلئے آتا ہے لیکن عاطف صحیح اس وقت ہوتا ہے جبکہ کلام میں ربط موجود ہو اور اتساق کلام سے مراد یہ ہے کہ لیکن کلام سابق سے ملا ہوا ہو اور جس فعل کی نفی اسی فعل کا اثبات یعنی نہ ہو بلکہ فعل ایک شے کی طرف اور اثبات دوسری شے کی طرف راجع ہو۔ اگر یہ دونوں شرطیں نہ پائی جائیں گی تو کلام میں اتصال باقی نہ رہ جائیگا بلکہ کلام مستأنف ہو گا اور شروع ہو گا مطلق نہ ہو گا۔

تشریح

حرف لکن بھی حشر و عاظہ میں سے ایک حشر ہے۔ یہ کلمہ نفی کے بعد استدراک (تدارک) کیلئے آتا ہے مطلب یہ ہے کہ لکن سے پہلے کلام سے جو وہم پیدا ہوا تھا اس کو دور کرنے کیلئے اس کلمہ کو لایا جاتا ہے مثال کسی نے کہا ماجانی زید میرے پاس زید نہیں آیا۔ تو اس سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ شاید عمر وہی نہ آیا ہو گا تو اس توہم کو لکن لاکر دور کیا گیا اور کہا گیا لکن عمر آیا لیکن عمر آیا ہے۔ یعنی زید تو نہیں آیا مگر اس سے جو وہم پیدا ہوا تھا کہ چونکہ زید اور عمر کے درمیان غایت تعلق ہے۔ تو جب زید نہیں آیا تو عمر وہی نہ آیا ہو گا۔ اس توہم کو لکن عمر ڈاکہ کر دور کیا گیا ہے۔

لکن کی تحقیق۔ شارح علیہ الرحمہ نے کہا لکن اگر مخفف ہے تو یہ برائے عطف ہو گا اور اگر یہ حرف مشدود ہے تو پھر حرف مشدود بالفعل میں سے ہو گا مگر استدراک کے معنی دینے میں لکن عاظہ کے ساتھ شریک ہو گا۔

لکن حشر کے ذریعہ اگر مفرد کا عطف مفرد پر کیا گیا ہے تو شرط یہ ہے کہ لکن نفی کے بعد واقع ہو۔ اس لئے ضربت زید لکن عمر وا کہنا صحیح نہیں ہے۔ اور اگر کہا جائے ما ضربت زید لکن عمر وا تو یہ درست ہے۔

اور عطف جملہ کا جملہ پر کیا گیا ہے تو کلمہ لکن دو جگہ آسکتا ہے کلام موجب میں بھی اور کلام منفی میں بھی۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ لکن سے پہلے والا جملہ مثبت ہو تو بعد والا منفی ہو۔ یا اس کا عکس ہو۔ دونوں جملوں کا اثبات و نفی میں مختلف ہونا غلطوں میں ہو۔ جیسے جارنی زید لکن عمر وا المی۔ یا لفظوں میں مذکور نہ ہو صرف معنی میں ہو۔ سافر زید لکن عمر وا حاضر۔ اس مثال میں دونوں جملے مثبت میں ضرور ہیں مگر معنوی اعتبار سے دونوں میں اختلاف ہے۔ یعنی زید کیلئے سفر کا اثبات اور عمر کیلئے سفر کی نفی بیان کی گئی ہے

لکن کے بار میں ماتن کی رائے۔ حرف لکن کے ذریعہ عطف کرنا اسی وقت درست ہو گا جب کلام مربوط ہو یعنی ملا ہوا ہو اور لکن کے بعد والا کلام اس کے منافی نہ ہو۔ یعنی لکن سے پہلے جس کی نفی کی گئی ہو لکن کے بعد اسی کا اثبات نہ کیا گیا ہو بلکہ نفی اور اثبات دونوں کا تعلق دو مختلف جانب راجع ہو۔ اگر ان دونوں شرطوں میں سے کوئی ایک شرط نہ پائی گئی تو لکن کا بعد والا کلام ماقبل پر مطعون نہ ہو گا بلکہ یہ کلام متماثل ہو گا۔

ولما كان أمثلة الأتساق ظاهراً فيما بين الأصوليين لم يتعذر عن لها وذكره مثال علماء الأتساق خاصة فقال كمالاً إذا تزوجت بغير إذن مولاهما بما تبه دسهم فقال لا أجد النكاح ولكن أجد بما تبه وخمسين درهماً أنت هذا فسح النكاح وجعل لکن مبتدأ لأن هذا الفاعل كاتبات بعينه فان في هذا المثال لما قال المولى أو لا أجد النكاح فقد قلغ النكاح عن أصله ولم يبق له وجه صحته شتم لما قال بعده ولكن أجد بما تبه وخمسين يلزم أن يكون إشارات ذلك الفعل المنفي بعينه لأن المعنى في النكاح تابع لا اعتبار له فيمتأقض أول الكلام بأخره فحملناه على ابتداء النكاح بمبها

اَخْرَجَ فَسُخِّ النَّكَاحِ الَّذِي عَقَدْتَهُ فَيَكُونُ لَكِنِ لِّلْاِسْتِثْنَاءِ لِّلْعَطْفِ وَلَوْ قَالَ الْمَوْلَىٰ فِي
 جَوَابِهَا لَا أُجِزُ النَّكَاحَ بِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ يَكُونُ هَذَا بَعِيدًا مِّثَالُ الْاِتِّسَاقِ فَيَنْعَىٰ اَصْلُ النَّكَاحِ
 وَيَكُونُ النَّفْيُ اِجْعَالًا لِّقَيْدِ الْمِائَةِ وَالْاِتِّبَاتِ اِلَىٰ قَيْدِ الْمِائَةِ وَالْخَمْسِينَ فَلَا يَكُونُ نَفْيًا
 فِعْلًا وَاتِّبَاتًا بَعِيدًا

ترجمہ

اور جبکہ اتساق کلام کی مثالیں علماء اصول کے یہاں ظاہر تھیں تو مصنف نے ان سے تعرض نہیں کیا۔
 صرف عدم اتساق کی مثال بیان کر دیا اور فرمایا جیسے کوئی باندی اپنے آقا کی اجازت کے بغیر ایک
 درم کے عوض نکاح کر لے اس کے بعد آقا کہنے لاجیزہ نکاح و لکن اجیزہ بمائتہ و خمسين درهماً تو اس مثال میں مولیٰ
 کا قول نکاح کیلئے باعث فرخ ہوگا اور کلمہ لکن کو مبتدا کرنا موجب ہوگا کیونکہ اس میں اسی فعل کی نفی اور بعینہ اسی
 فعل کا اثبات ہے۔ پس اس مثال میں آقا نے جب اولاً لاجیزہ نکاح کہا تھا تو اس نے نکاح کو اصل سے اکھاڑا یا تھا
 اور نکاح کے صحیح ہونے کی کوئی وجہ باقی نہ رہ گئی تھی۔ پھر جب اس کے بعد اس نے لکن اجیزہ بمائتہ و خمسين درهماً کہا
 تو لازم آیا کہ جس فعل کی نفی کر چکا ہے بعینہ اسی فعل کا ثبوت کر رہا ہے کیونکہ نکاح میں مہر محض تابع اور زائد ہوا کرتا ہے
 اس کا اصل نکاح سے کوئی تعلق نہیں۔ پس شروع کلام آخر کلام سے مناقض ہو گیا تو ہم نے اس دوسرے نکاح کو مبتدا
 نکاح پر حمل کیا دوسرے مہر کے عوض اور عقدا اول جو باندی نے کیا تھا وہ نکاح فرخ ہو گیا تو کلمہ لکن استیفاء کیلئے
 ہو گیا عطف کے لئے نہ رہا۔ اور اگر مولیٰ اس کے جواب میں لاجیزہ نکاح بمائتہ و لکن اجیزہ بمائتہ و خمسين درهماً کہتا ہے
 مثال بعینہ اتساق کلام کی بن جاتی لہذا اصل نکاح باقی رہتا اور نفی مائتہ کی طرح راجع ہو جاتی اور اثبات مائتہ و
 خمسين کی طرف ہو جاتی اور اثبات فعل و نفی فعل بعینہ لازم نہ آتا۔

تشریح

کلمہ لکن کے مابعد اور لکن کے ماقبل کے درمیان اتصال پایا جاتا ہے۔ یعنی لکن کا مابعد و اکلام
 پہلے والے کلام سے موصول اور ملحق ہوا ہے۔ اور دوسری بات بھی پائی جاتی ہے کہ لکن کا مابعد ماقبل
 کے مناقض بھی نہیں ہے۔ تو ان دونوں شرطوں کے پائے جانے کے بعد حرف لکن عطف کے معنی دے گا
 اور اگر یہ دونوں شرطیں نہیں پائی جاتیں یا ان میں سے ایک شرط پائی جاتی ہے تو لکن برائے عطف نہ ہوگا بلکہ کلام متعلق
 ہوگا۔ شارح نے فرمایا۔ مذکورہ بالا اتصال یعنی اتساق کی مثالیں علمائے اصول کے نزدیک ظاہر تھیں اسلئے
 اتساق کی مثالیں ذکر نہیں کی گئیں اور عدم اتساق کی مثالیں ظاہر نہیں اسلئے ان کو بیان کر دیا گیا ہے۔
 عدم اتساق کی مثال۔ ایک باندی نے اپنے مولیٰ کی اجازت کے بغیر اپنا نکاح ایک سو درہم کے بدلے کر لیا
 یہ سنکر مولیٰ نے کہا لاجیزہ نکاح و لکن اجیزہ بمائتہ و خمسين درهماً یعنی میں نکاح کی اجازت نہیں دیتا مگر
 ایک سو پچاس درہم کے بدلے میں اجازت دیتا ہوں۔ تو اس کا حکم یہ ہے کہ باندی نے جو اپنا نکاح اپنے آقا
 کے نکاح سو درہم کے بدلے کر لیا ہے وہ فسخ ہو گیا اور کلمہ لکن سے کلام از سر نو شروع ہو گا اسلئے کہ اس مثال

میں مولیٰ نے نکاح کی اجازت کی نفی بھی کی ہے اور نکاح کی اجازت بھی دی ہے۔ گویا جس فعل کی نفی کی گئی ہے اسی کا اثبات بھی کیا گیا ہے۔ اسلئے اس کلام کا پہلا حصہ اس کلام کے آخری حصہ کے منافی اور مناقض ہو گیا اسلئے اسباق کی شرط نہ پائی گئی۔ لہذا اس مثال میں حرف لکن عطف کے معنی نہ دیگا بلکہ لکن برائے استیناف ہوگا اور سمجھا جائے گا کہ اس کے مولیٰ نے باندی کو ایک سو پچاس درہم کے عوض نکاح کر سکی اجازت دی ہے۔

سوال۔ مولیٰ کے کلام میں بعینہ اس کلام کی نفی نہیں کی گئی جس کا اثبات کیا گیا ہے اس وجہ سے کہ نکاح ثانی جس کی آقا نے اجازت دی ہے وہ ایک سو پچاس درہم کے مہر کے ساتھ ہے۔ اور جس نکاح کی اجازت نہیں دی وہ صرف ایک سو درہم کے عوض کیا گیا ہے۔

حاصل یہ کہ دونوں نکاح الگ الگ ہیں۔ کیونکہ ایک مثبت ہے اور دوسرا منفی ہے۔ اور فعل مثبت و فعل منفی دونوں ایک دوسرے کے مغایر ہوتے ہیں۔ تو لکن کا ما قبل بالحد کے مناقض نہ رہا اور جب مناقض رہا تو اسباق کی شرط نہ پائی گئی۔ اسلئے اس جگہ لکن کو عطف کیلئے ہونا چاہئے نہ کہ استیناف کیلئے ؟

جواب۔ اس اشکال کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ نکاح میں مہر کا باہر اور زائد ہوا کرتا ہے۔ اس کا کوئی اعتبار انعقاد و عدم انعقاد نکاح میں نہیں کیا جاتا چنانچہ مہر کے ذکر کے بغیر بلکہ مہر کی نفی کے ساتھ بھی نکاح منعقد ہو جاتا ہے اور جب مہر کا اعتبار نہیں تو آتکے کلام کا مطلب ہوا کہ اس نے پہلے نکاح کی نفی کی پھر لکن کے ذریعہ اسی نکاح کی اجازت دیدی اس لئے فعل منفی اور فعل مثبت دونوں ایک ہو گئے اور اسباق کی شرط نہیں پائی گئی۔ اس لئے حرف لکن استیناف کیلئے ہوگا، عطف کیلئے نہ ہوگا۔

وَأَوْلَاحِدِ الْمَدَنِيِّ وَقَوْلُهُ هَذَا أَحْرٌ أَوْ هَذَا الْقَوْلُ أَحَدٌ هُمَا أَحْرٌ وَهَذَا مُنْحَارٌ
 شَمْسِ الْأُمَّةِ وَفَخِرِ الْإِسْلَامِ وَذَهَبَ طَائِفَةٌ مِنَ الْأَصُولِيِّينَ وَجَمَاعَةٌ مِنَ النُّجُومِيينَ إِلَى أَنَّهَا
 مَوْجُوهَةٌ مِمَّا لِلشَّكِّ وَهُوَ لَيْسَ بِسَيِّدٍ لِأَنَّ الشَّكَّ لَيْسَ مَعْنَى مَقْصُودِ الْمُتَكَلِّمِ فَصَدَقَتْ هِيَ
 لِلْمُخَاطَبِ وَهَذَا مَا يَلْزَمُ الشَّكَّ مِنْ مَحَلِّ الْكَلَامِ وَهُوَ الْخَبْرُ الْمَجْهُولُ وَلِذَا لَزِمَ مِنْهَا
 التَّخْيِيرُ فِي الْأَنْشَاءِ وَلَوْ سَمَّيْنَا الشَّكَّ مَقْصُودًا فَقَدْ وَضِعَ لَهُ لَفْظُ الشَّكِّ.

ترجمہ

اور اول مذکورین (مطوف، معطوف علیہ) میں سے کسی ایک کیلئے آتا ہے۔ اور قائل کا قول
 'ہذا احْرٌ' اور 'ہذا الاسلام' جیسا کسی نے کہا 'احد ہما احْرٌ'۔ یہ پسندیدہ لائے شمس الائمہ اور
 امام فخر الاسلام کی ہے اور علماء اصول اور علماء نحو کا ایک گروہ اس بات کی طرف گیا ہے کہ اور شک کے لئے
 وضع کیا گیا ہے مگر یہ درست نہیں ہے کیونکہ شک کے کوئی ایسے معنی نہیں ہیں کہ جس کا ارادہ متکلم نے
 کو سمجھانے کیلئے کیا ہے۔ البتہ شک محل کلام سے لازم آتا ہے اور خبر مجہول ہے۔ اس وجہ سے اس سے انشاء

تشریح

میں تخییر لازم آتی ہے اور یہ بات مان لی جائے کہ شک مشکلم کا معنی مقصود ہے تو اس کیلئے لفظ شک وضع کیا جا چکا ہے۔
حرف عطف اور کا بیان ہے۔ کلمہ اور حرف عطف ہے۔ اپنے معطوف علیہ اور معطوف دونوں میں سے ایک کیلئے آتا ہے۔ یعنی دونوں میں سے کوئی بغیر کسی تعین کے کوئی ایک مراد لیا گیا ہے۔ مثلاً کسی نے کہا ہذا حرف او ہذا تو اس کا مطلب یہ لیا جائے گا کہ اس نے احد ہما حرف کہا ہے کہ جس طرح احد ہما حرف سے بغیر کسی تعین کے معطوف میں سے ایک غلام آزاد ہے اسی طرح مذکورہ بالا مثال میں بھی دونوں غلاموں میں سے کوئی ایک غلام لاعلیٰ التعین آزاد ہو گا۔

شارح نے فرمایا کہ شمس الاممہ سرخسی اور امام فخر الاسلام کا یہی مذہب ہے۔ نیز نحو یوں کی ایک جماعت۔ دو ہی ہے علماء اصول کا مذہب یہ ہے کہ کلمہ اور خبر میں شک بیان کرنے کے واسطے لایا جاتا ہے۔ اور انشاء میں عیسائی امر میں تخییر اور اباحت کے معنی دیتا ہے۔

تخیر اور اباحت کا فرق ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ اباحت میں معطوف اور معطوف علیہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں مگر تخیر میں دونوں کا اجتماع جائز نہیں ہے۔

تخییر کی مثال :- اضررت زیدا وعمروا (تو زید یا عمرو کو مار) یعنی مخاطب کو اس کا حق حاصل ہے کہ دونوں میں سے جس کو بھی چاہے مارے مگر دونوں کو مارنے کی اجازت نہیں ہے۔

اباحت کی مثال :- جالس الحسن أو ابن سیرین۔ اس مثال میں حق دیا گیا ہے۔ مخاطب دونوں کی مجالس میں بیٹھ سکتا ہے۔

حاصل یہ کہ ان حضرات کے نزدیک کلمہ اور خبر میں شک کو بیان کر نیک لے ہے۔ شارح نے فرمایا یہ قول درست نہیں ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ کلام مخاطب کو سمجھانے کے لئے وضع کیا گیا ہے۔ اور شک میں ایسے معنی مقصود نہیں کہ جن کو سمجھانے کا قصد کیا جائے۔ لہذا معلوم ہو گا کہ ادشک کے لئے وضع نہیں کیا گیا۔ زیادہ سے زیادہ عمل کلام میں شک واقع ہو سکتا ہے یعنی چونکہ خبر نامعلوم اور مجہول ہے اسلئے شک پیدا ہو جائیگا۔ جیسے کسی نے کہا ہا ہا ہا زیدا وعمرو۔ مشکلم نے اس مثال میں لاعلیٰ التعین دونوں میں سے ایک کی آمد کا تذکرہ کیا ہے۔ اس لئے ہنسنے والے کو شک واقع ہو گیا کہ دونوں میں سے کون آیا ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ شک عمل کلام میں واقع ہوا ہے اسلئے تخییر کہ ادشک کیلئے آتا ہے کیونکہ اگر یہ کلمہ ادشک کیلئے موضوع ہوتا تو ہر جگہ یہی معنی دیتا حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اسلئے کہ انشاء میں کلمہ اور تخییر کیلئے آتا ہے اور اباحت کے معنی بھی دیتا ہے، شک کے لئے نہیں آتا اسلئے کلمہ اور بعض مقامات میں شک کیلئے نہ آنا اس کا ثبوت ہے کہ کلمہ اور حقیقت میں شک کیلئے وضع نہیں کیا گیا۔ شارح علیا رجوع کرنے کہا کہ اگر مشکلم مخاطب کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ خبر دینے میں اس کو شک ہے تو اس کیلئے شک کا لفظ موجود ہے اس کو اور کے بجائے شک کے لفظ کو استعمال کرنا چاہئے۔

وہذا الکلام انشاءً یحتمل الخبر فأوجب التخییر علی احتمال انہ بیان یحتمل ان قوله هذا خبراً أو هذا انشاءً من حیث الشرع لأن الشرع وضعه لایجاد الخبرات بہذا اللفظ وکننا یحتمل ان یكون اخباراً عن خبریہ سابقہ علی هذا الکلام لاجل کونہ خبراً من حیث اللغۃ ولما کان کھوذاً جہتین فأوجب التخییر ای تخییر المتکلم من حیث کونہ انشاءً بعد ذلك بان یوقیع العتق فی آیہما شاء ویعین ان هذا کان مراداً الی علی احتمال ان یكون هذا التعیین بیاناً للخبر المجهول الصواب دہاعتہ من حیث کونہ خبراً وجعل بیان انشاءً من وجہہ واطہاراً من وجہہ ای کما ان التبتین ذوجہتین فکذلک بیان ذو جہتین انشاءً من وجہہ کما ان یوجہ العتق الان فی وقت بیان فتشترط لہ صلاحیۃ المخل لان انشاء العتق لایکون الا فی محل صالِح لہ فاذا مات احد العبدین قبل بیان ویقول انما کان مراداً الی لہم یقبل لانہ لہم یبقی محلاً لایجاد العتق وتعیین الخیر للعتق واطہاراً من وجہہ للخبر المجهول السابق فلہذا یجوز علیہ من جانب القاضی والا ففی الانشاء لایجوز القاضی بان یعق عبداً البتہ فالخاضع ان جہتہ الانشائیۃ والخبریۃ قد اعتبرت فی کل من التبتین والبیان یوجہتین مختلفتین احتیاطاً فافق التبتین من حیث قبولہ التخییر والبیان فی بیان من حیث کونہ فی موضع التہمۃ وغیرہ فان بیان المیت لایصح التہمۃ وان بیان عبداً اقیمت ما اکثر من ثلث المال فی مرض موتہ یصح لعدم التہمۃ

تجزیہ

اور یہ کلام اگرچہ انشاء ہے (مگر) خبر کا احتمال رکھتا ہے۔ پس تخییر واجب کر دی گئی ہے۔ اس احتمال پر کہ تعین بیان واقع ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اس کا قول خبراً اور انشاءً کی حیثیت سے اشارہ ہے۔ کیونکہ شریعت نے اس لفظ کو ایجاد حریت کیلئے وضع کیا ہے لیکن احتمال رکھتا ہے کہ یہ حریت سابقہ کی خبر سے رہے جو اس کلام سابق سے ہو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ قول باعتبار لغت کے خبر ہے۔ اور چونکہ یہ قول دو جہت والا ہے اسلئے اختیار واجب ہو گیا یعنی مشکل کی تخییر اس حدیث سے کہ یہ قول انشاء ہے۔ باس طور کہ قائل جس میں چاہے آزادی کو واقع کر لے اور تعین کر دے کہ میری مراد یہ تھی اس احتمال کے ساتھ یہ تعین خبر مجہول کی بیان واقع ہو جائے جو اس سے خبر ہونے کی حیثیت سے صادر ہوتی ہے۔ اور اس بیان کو من وجہ انشاء اور من وجہ اخبار خبر قرار دیا جائے یعنی جس طرح بیان کرنا اور وجہ والا ہے بیان بھی ایسے دو جہتین ہو جائے۔ من وجہ انشاء بنا دیا جائے تو باعتق ہی وقت پائی جا رہی ہے جس وقت کہ بیان ہو رہا ہے پس اس کیلئے محل کا صلاحیت رکھنا شرط ہے کیونکہ عتق کا انشاء اسی محل میں ہو سکتا ہے جو اس کا محل ہو پس احد العبدین بیان سے پہلے اگر مر جائے اور بیان کرنا لگے کہ یہ میری

مراد تھی تو قبول نہ کیا جائیگا کیونکہ مردہ غلام ایجادِ عتق کا محل باقی نہیں رہا اور زندہ غلام آزاد ہونیکے لئے متعین ہو گیا۔ اور اس بیان کو من وجہ خبر جموں سابق کیلئے اظہارِ قرار دیا جائے۔ لہذا قاضی کی جانب سے اس کو مجبور کیا جائے گا ورنہ انشاء میں قاضی مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے غلام کو یقینی آزاد کر دے۔ پس حاصلِ کلام یہ ہے کہ انشاء اور خبر ہونیکے بہت بہتین اور بیان میں سے ہر ایک میں دو مختلف وجہوں سے احتیاطاً اعتبار کی گئی ہے پس بہتین میں تو اس وجہ سے کہ وہ خبر اور بیان دونوں کو قبول کر لے۔ اور بیان میں اس اعتبار سے کہ وہ موضعِ تہمت میں ہے۔ پس اگر اس نے میت کے حق میں بیان کر دیا تو تہمت کی وجہ سے صحیح نہیں ہے اور اگر بیان کر دیا ایسے غلام کو جس کی قیمت ثلث مال سے زیادہ ہے یہ اور بیان مرض الموت میں کیلئے تو صحیح قرار دی جائے گی عدم تہمت کی وجہ سے۔

تشریح

قول: **هَذَا أَحْرَقٌ أَوْ هَذَا أَمْرٌ**۔ یہ کلام شروعاتی ہے مگر از روئے لغت یہ کلام خبر ہے۔ انشاء ہونے کی وجہ یہ ہے کہ شروعات نے اس کلام کو جو میت کے انشاء کیلئے وضع کیا ہے اور جو کلام شی کی ایجاد کیلئے وضع کیا جائے اسی کو انشاء کہا جاتا ہے اس لئے شروعاتی کلام انشاء ہے۔

خبر ہونیکے وجہ سے اور لغت کے اعتبار سے یہ کلام خبر ہے کیونکہ لغت والوں نے اس کلام کو جو خبر کیلئے وضع کیا ہے حاصل یہ نکلا کہ شرفاً ہذا ہے اور انشاء ہے مگر احتمالِ خبر ہونیکا بھی رکھتا ہے یعنی یہ کہ اس کلام کے کہنے سے پہلے آزادی موجود ہے اس کی اطلاع اس کلام کے ذریعہ دی گئی ہے۔ معلوم ہوا یہ کلام دو جہتیں رکھتا ہے۔ ایک جانب انشاء ہے اور دوسری جانب خبر بھی ہے اور جیسا کہ سابق میں گذر چکا ہے کہ کلمہ **أَوْ** انشاء میں اختیار دینے کے لئے آتا ہے اسلئے اس کلام کے کہنے والے کو یعنی مولیٰ کو اختیار ہونیکا کہ ان دونوں غلاموں میں سے جن کو چاہے وہ آزاد کر دے یعنی متعین طور پر یہ کہدے کہ آزاد کرنے سے میری مراد فلاں غلام کو آزاد کرنا ہے۔

بہر کیف اگر اس کلام کو خبر پر جموں کر لیا جائے تو جیسا کہ یہ بھی پہلے گذر چکا ہے کہ کلمہ **أَوْ** مذکورین میں سے ایک کیلئے آتا ہے اور کلمہ **أَوْ** سے جو خبر دی جاتی ہے وہ متعین نہیں بلکہ مجہول ہوتی ہے اور جب وہ اس کلام کا بیان کرنے کا تو انشاء کی وجہ سے ایک غلام کو متعین کرنا ہوا ہوگا تو ساتھ میں اس مجہول خبر کا بیان کرنا بھی ہو جائیگا۔

مصنف کا قول: جس طرح مذکورہ بالا کلام یعنی **ہذا امرٌ** اودھا۔ انشاء اور خبر کے احتمال رکھنے کی وجہ سے وہ جہتیں ہے۔ اسی طرح وہ کلام جو اس کا بیان کرنا یعنی بہتین ہوگا اس میں بھی دو جہتوں کا احتمال ہوگا یعنی وہ بھی من وجہ انشاء ہوگا اور من وجہ خبر ہوگا اور یہ ایسا ہی ہوگا جیسے آقا بیان کے وقت اب اس غلام کو آزاد کر لے۔ اور جب یہ کلام بہتین یعنی بیان کرنا ہے یعنی یہ کلام من وجہ انشاء ہے اور آقا کو یا اسی وقت غلام کو آزاد کر لے تو اس آزادی کیلئے عمل یعنی غلام کا آزادی کے قابل ہونا بھی ضروری ہے اس وجہ سے کہ عتق اور آزادی اسی جگہ واقع ہوگی جو عتق کیلئے عمل ہوگی یعنی عتق کے قبول کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوگی۔ لہذا اگر اس بیان سے پہلے ان دونوں غلاموں میں سے کوئی ایک غلام مر گیا اور آقا نے کہا کہ آزادی سے میری مراد یہی مراد ہے تو اس کا یہ بیان قابل قبول نہ ہوگا اسلئے کہ میت غلام عمل عتق نہیں ہے جبکہ بوقت بیان اس

کا محل عتق ہونا ضروری ہے۔ ان دونوں غلاموں میں سے جو غلام ابھی زندہ ہے آزادی کیلئے توجہ سے متعین ہو گا۔ بیان کا خیر ہونا۔ اگر یہ بیان پورے طور پر اخبار ہوتا تو بحالت بیان محل کے صلاحیت کی شرط نہ ہوتی بلکہ پھیلا جاتا کیونکہ جب وہ کلام مبین کا حکم کر رہا تھا اس وقت قیام محل اور صلاحیت محل کی شرط ہوتی۔ مگر بیان کی حالت میں صلاحیت محل شرط کا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ یہ بیان پورے طور پر اخبار نہیں ہے بلکہ مبن و جہ انشا نہیں ہے اور بیان معنی وہ کلام جس کیلئے بیان کیا جا رہا ہے معنی کلام مبین چونکہ مبن و جہ اس خبر کی اخبار ہے جو معمول ہے اور وہ خبر معمول اس بیان سے پہلے ہے۔ اس قاضی کی طرف سے آقا کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ دونوں غلاموں میں سے کسی کو متعین کر دے۔

کلام کا انشا ہونا۔ اگر مبن کل الوجہ یہ کلام انشا ہوتا تو پھر قاضی اس کا مجاز نہ ہوتا کہ وہ اپنے غلام کو متعین طور پر آزاد کر دے اسلئے کہ کلام انشا میں قاضی کو اس کا اختیار نہیں دیا گیا۔

تشریح کا قول۔ مبین یا م کے فتح کے ساتھ اور مبین یا م کے کسرو کے ساتھ دونوں میں مختلف اعتبارات سے ذہنیت ہونیکا اعتبار بطور احتیاط کے کیا گیا ہے۔ چنانچہ مبین یا م کے فتح والا اسلئے اس میں انشا کا اعتبار کیا گیا اور چونکہ بیان کو قبول کرنا ہے اسلئے اس میں خبر کا اعتبار کیا گیا اور وہ کلام جو بیان ہے معنی کلام مبین میں تہمت کا احتمال ہے۔ اس لئے مولیٰ کا قول قبول نہیں ہوتا۔ لہذا اس میں انشا کا اعتبار کیا گیا۔

وَإِذَا وَخَلَّتْ فِي الْوَكَاةِ يَصْمُءُ بَأَنْ يَقُولَ وَكَعَلْتُ هَذَا أَوْ هَذَا فَأَيُّهُمَا تَصَوَّرْتُ صَمَّ وَلَا يَشْتَرِطُ
إِحْتَاةُهُمَا لِأَنَّ أَوْ فِي مَوْضِعِ الْإِنْشَاءِ وَاللَّخْيُورِ وَاللُّوَكَيْلِ الْإِنْشَاءُ بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَالْإِحْتَاةِ فَإِنَّهُ
لَا يَصْمُءُ التَّرِيدُ فِيهِمَا بِأَنْ يَقُولَ بَعْتُ هَذَا أَوْ هَذَا أَوْ بَعْتُ هَذَا بِأَلْفٍ أَوْ بِأَلْفَيْنِ وَأُجْرَتُ
هَذَا أَوْ هَذَا أَوْ أُجْرَتُ هَذَا بِأَلْفٍ أَوْ بِأَلْفَيْنِ لِبُقَاةِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهَا أَوْ الْمَعْقُودِ بِهَا مَجْمُوعًا
مَعَ عَدَمِ تَعْيِينِ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ مَعْلُومًا فِي أَشْيَاءٍ أَوْ ثَلَاثَةٍ مُتَعَلِّقَةٍ
بِالْبَيْعِ وَالْإِحْتَاةِ أَيْ لَا يَصْمُءُ الْبَيْعُ وَالْإِحْتَاةُ قَطْرًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ مَعْلُومًا بِأَنْ يَقُولَ
عَلَى أَنْ الْخِيَارَ فِي التَّعْيِينِ لِلْبَائِعِ أَوْ الْمَشْتَرِي أَوْ لِلسَّاجِرِ أَوْ لِلسَّاجِرِ وَيَكُونُ الْخِيَارُ وَأَعْتَابِي أَشْيَاءٍ
أَوْ ثَلَاثَةٍ مِنَ الْمَبِيعِ وَالْمَبْنِيِّ وَمِنْ الْأُجْرَةِ وَالِدَا سِرًّا أَوْ مِنْ الثَّلَاثَةِ لِأَنَّ الثَّلَاثَةَ تَشْتَمِلُ عَلَى
الْحَيْدِ وَالْوَسْطِ وَالرَّجْحِيِّ وَالرَّابِعِ زَائِدًا لِاحْتَاةِ الْبَيْعِ وَالْجِهَالِ غَيْرِ مَفْضِيَّةٍ إِلَى الْمُنَاةِ عَنِ
لِتَعْيِينِ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ فَيَصْمُءُ اسْتِثْنَاءًا الْحَاقِّ لِهَذَا الْخِيَارِ بِمَجْتِمَاعِ الشَّرْطِ وَعِنْدَ فَرْجٍ وَالشَّافِعِيُّ
لَا يَصْمُءُ قِيَاسًا لِلْجِهَالِ

اور لفظ اوجب وکالت کے باب میں داخل ہو تو وکالت صحیح ہوگی مثلاً کوئی شخص یوں کہتا ہے

ترجمہ

”وکلّتٰ ہذا اور ہذا“ تو ان میں سے جس میں تصرف کر لیا صحیح ہو گا دونوں کا اجتماع مشروط نہیں ہے اس لئے کہ لفظ ”وکلّتٰ“ کے مقام پر تخریر کیلئے آتا ہے اور توکیل الیٰ شایع ہے بخلاف بیع اور اجارہ کے کیونکہ ان دونوں میں تردید صحیح نہیں ہوتی مثلاً کوئی شخص اس طرح کہتا ہے بعت ہذا اور ہذا، یا بکے بعت ہذا بالبق اور بالفین، یا بکے اجرت ہذا اور ہذا، یا بکے اجرت ہذا بالبق اور بالفین تو یہ تردید صحیح نہیں ہے کیونکہ مقصود علیہ یا مقصود بہ مجہول ہے اور ساتھ ہی یہ بھی متعین نہیں ہے کہ اختیار کس کو حاصل ہے مگر اس صورت میں کہ من لہ الخیار دو یا تین میں معلوم ہو کہ دو کے درمیان واقع ہو گا یا تین کے درمیان مثلاً یوں کہنے کے خیار بائع کو ہے یا مشتری کو حاصل ہے یا اجرت میں دینے والے کو یا اجرت پر لینے والے کو اور خیار بیع، شمن، اجرت اور دار میں دو میں یا تین میں واقع ہو، تین سے زائد نہ ہو کیونکہ ثلاثہ عمدہ، اوسط، ادلیٰ پر مشتمل ہے اور چوتھی چیز زائد ہے اس کی حاجت نہیں ہے اور جہالت جنگ و جدال کی طرف متغیٰ نہیں ہے کیونکہ من لہ الخیار متعین ہے۔ مطلب یہ ہے کہ استحضانا صحیح ہوں گے اس خیار کو خیار شرط کے ساتھ لاحق کرتے ہوئے اور امام زعفران اور امام شافعی کے نزدیک صحیح نہیں ہے وہ جہالت پر اس کو قیاس کرتے ہیں۔

تشریح

امتن نے کہا کہ کلمہ ”وکلّتٰ“ اگر وکالت کے باب میں داخل ہو تو وکالت درست ہوگی جیسے کسی نے کہا ”وکلّتٰ ہذا اور ہذا بیع ہذا العبد“ اس غلام کو فروخت کرنے کے لئے میں نے اس کو یا اس کو وکیل بنایا۔ تو یہ وکیل بنانا استحضانا جائز ہوگا۔ ٹھیک اسی طرح جیسے کسی نے کہا ”وکلّتٰ احدھما بیع ہذا“۔ (میں ان دو میں سے ایک کو اس غلام کی بیع کیلئے وکیل بنایا) تو بطور استحضان یہ وکالت درست ہے۔ لہذا ان دونوں وکیلوں میں سے جو بھی غلام کو فروخت کر دیکھا بیع درست ہو جائے گی مگر یہ درست بیع استحضانا ہوگی۔ اور یہ شرط نہیں کہ دونوں وکیل جمع ہو کر فروخت کریں تب بیع درست ہو مگر قیاس میں یہ وکالت جائز نہ ہوگی کیونکہ کلمہ ”او“ کے داخل ہونے کی بنا پر وکیل مامور مجہول ہو گیا اور اسی جہالت کی وجہ سے وکالت درست نہ ہوگی۔ استحضان کی دلیل۔۔۔ وجہ استحضان یہ ہے کہ کلمہ ”وکلّتٰ“ جب انشاء میں داخل ہوتا ہے تو تخریر کا فائدہ دیتا ہے۔ اور وکیل بنانا سبھی از قسم انشاء ہے اور یہ تخریر حکم کی تعمیل کیلئے مانع نہیں ہے اس لئے کہ دونوں وکیلوں میں سے جو بھی مؤکل کے حکم کی تعمیل کر دیکھا وہی مؤکل کے حکم کی تعمیل کرنا سبب استحضان ہے۔ لہذا جب کلمہ ”او“ کے داخل کرنے سے وکالت کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے تو وکالت بھی جائز ہو جائے گی اور جہاں تک وکیل کے مجہول ہونے کا تعلق ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ اس جگہ وکالت کی بنیاد تو بیع پر ہے اس لئے وکیل کا اس انشاء سے مجہول ہونا نذر ان کی جانب متغیٰ نہ ہوگا۔ اور وکالت کے باب میں اس قسم کی جہالت گوارا کر لی جاتی ہے۔

کلمہ ”او“ کا بیع اور اجارہ کے باب میں داخل ہونا، اگر کلمہ ”او“ اجارہ اور بیع کے باب میں داخل ہو تو بیع درست ہوگی نہ اجارہ درست ہوگا۔ جیسے ایک شخص نے کہا ”بعت ہذا اور ہذا“ (میں نے اس کو یا اس کو فروخت کیا تو جس پر عقد بیع کیا گیا ہے یعنی بیع اس صورت میں چونکہ مجہول ہے اس لئے بیع درست نہ ہوگی۔

اجارہ کی دوسری مثال :- کسی نے کہا آجرت ہذا او ہذا (میں نے اسکو یا اس کو کرایہ پر دیا) تو جس چیز کو کرایہ پر دیا گیا ہے وہ مجہول ہے۔ تو یہ درست نہیں ہے۔ لیکن اگر اس نے کہا "اجرت ہذا بالغ ابالفین" میں نے اس کو ایک ہزار یا دو ہزار کے عوض اجرت پر دیا تو چونکہ معقودہ یا اجارہ کا بدلہ مجہول ہے اسلئے یہ اجارہ درست نہ ہوگا شارح کا قول :- شارح نے فرمایا جب کہ کلمہ او کو اب اجارہ میں داخل ہو، یا بیع کے باب میں داخل ہو تو جیسا کہ او پر گذر چکا ہے کہ معقودہ علیہ یا معقودہ بہ مجہول ہونے ہیں اور یہ اس کی جہالت کی وجہ سے نزاع پیدا ہوتا ہے اور جس کو خیار دیا گیا ہے یعنی من لہ الخیار وہ متعین نہیں ہے۔ اسلئے بیع اور اجارہ دونوں جائز نہیں ہوں گے۔ البتہ اگر من لہ الخیار متعین ہو یعنی عقد کرنیوالوں میں سے کسی ایک عاقد کیلئے جو کہ متعین ہو اس کا اختیار حاصل ہو جائے کہ وہ دو میں سے کسی ایک کو اختیار کر لے تو اس صورت میں باوجودیکہ کلام میں کلمہ او مذکور ہے مگر بیع اور اجارہ دونوں درست ہو جائیں گے جیسے ایک شخص نے کہا "بعت ہذا او ہذا" (میں نے اس کو یا اس کو فروخت کیا) یا اس نے کہا "بعت ہذا بالغ ابالفین" (میں نے اس کو ایک ہزار کے عوض یا دو ہزار کے عوض فروخت کیا) اور ایک کو متعین کرنا اختیار خریدار کو دیدیا یا خود اپنے لئے یا بیع نے اختیار لے لیا تو یہ بیع درست ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر شئی متاخر کو کلمہ او کے پہلے ذکر کیا، یا اجرت کو او کے کلمہ کے ساتھ ذکر کیا اور من لہ الخیار کو متعین کر دیا تو ہر اجارہ جائز ہوگا۔

شارح کا قول :- بیع، اجرت، مکان جس کو کرایہ پر لیا گیا ہو دیا اس سے زائد ہوں اور کلمہ او کے ذریعہ ان کو ذکر کیا گیا ہو تو جس کو خیار حاصل ہے اس کے لئے گنجائش ہے کہ وہ ان میں سے کسی ایک کو متعین کر لے۔ اور اگر مذکورہ چیزیں تین سے زیادہ ہوں تو مثلاً اگر اس نے یوں کہا "بعت ہذا او ہذا او ہذا او ہذا" اور یہ کہہ کر خریدار کو اختیار دیدیا تو یہ بیع درست نہ ہوگی اور جس کو خیار حاصل ہے اس کو ان میں سے کسی کے اختیار کرنے کا حق نہ ہوگا۔

دلیل :- خیارتعین کو ضرورت کے تحت مشروع کیا گیا ہے۔ جس طرح ضرورت کے تحت خیار شرط کو مشروع کیا گیا ہے اور ضرورت تین سے پوری ہو جاتی ہے کیونکہ تین میں ادنیٰ، اوسط اور اعلیٰ تینوں درجوں کی چیزیں موجود ہیں اور چوتھا یہ زائد ہے اس کی ضرورت نہیں ہے۔

اسکا اصل خیار تعین میں معقودہ علیہ یا معقودہ بہ اگرچہ مجہول ہوتا ہے لیکن چونکہ من لہ الخیار کے متعین ہونے کی بنا پر یہ جہالت نزاع نہ پیدا کرے گی اور جس جہالت سے نزاع واقع نہ ہو وہ مفید نہیں ہوتی اس لئے یہ جہالت بھی مفضی الی النزاع نہ ہوگی۔

اور ماٹن نے کہا خیار تعین کی صورت میں عقد بیع اور عقد اجارہ دونوں استحساناً جائز ہیں اور اس خیار کو یعنی خیار تعین کو خیار شرط کے ساتھ لاحق کر دیا جائے گا اور ضرورت کی بنا پر جس طرح خیار شرط مشروع ہے۔ اسی طرح خیار تعین بھی مشروع ہے لیکن امام زفرہ اور امام شافعی تیس کا اعتبار

کر کے کہتے ہیں کہ معقود علیہ اور معقود بہ کی جہالت کی بنا پر بیع اور اجارہ درست نہیں ہیں۔

وَفِي الْمَهْرِ كَذَاكَ عِنْدَ هُمَا إِنْ صَحَّ التَّخْيِيرُ وَفِي النِّقْدَانِ يَنْبَغِي الْأَقْلُ مَعْنَى إِذَا دَخَلَ أَدُّ فِي الْمَهْرِ بَأَنَّ يَقُولُ تَزَوَّجْتُ عَلَى هَذَا أَوْ هَذَا فَأَيُّهُمَا أَعْطَاهَا صَحَّ عِنْدَهُمَا وَلَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَصِحَّ التَّخْيِيرُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ بَأَنَّ يَكُونَ كُلُّ مَنَّهُمَا دَامِرًا بَيْنَ النِّفْعِ وَالضَّرْرِ بِاخْتِلَافِ الْجِنْسِ أَوِ الصَّفَةِ بَأَنَّ يَقُولُ عَلَى الْبِنْتِ حَالَةً أَوْ الْفَتَى مَوْجِلَةً أَوْ يَقُولُ عَلَى هَذَا الْعَبْدِ أَوْ هَذَا الْعَبْدِ فَإِنَّ كِلَيْهِمَا مِنْ هُوَ لِأَنَّ مَشْتَمِلٌ عَلَى نَفْعٍ وَضَرَرٍ وَعُسْرٍ وَيسْرٍ فَيَصِحُّ التَّخْيِيرُ فَيُعْطِيهَا مَا مَشَاءَ وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ التَّخْيِيرُ بَأَنَّ يَكُونَ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالكَثِيرِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ مِنْ النِّقْدَانِ مِثْلًا يَقُولُ تَزَوَّجْتُكَ عَلَى أَلْفِ دَرَاهِمٍ أَوْ فَرَسٍ دَرَاهِمٍ الْأَقْلُ لِأَنَّ مَحَالَةَ إِذَا لَا فَايِدُكَ لِلزَّوْجِ فِي هَذَا الْاِخْتِيَارِ بَلْ نَفْعًا فِي إِعْطَاءِ الْأَقْلِ الْبَتَّةَ وَلَمْ يُعْتَبَرِ نَفْعُهَا فِي قَبُولِ الْكَثِيرِ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءةُ الذِّمَّةِ وَالْمَالِ فِي النِّكَاحِ لَيْسَ أَمْرًا أَصْلِيًّا حَتَّى تُعْتَبَرِ عَائِدَةُ الزِّيَادَةِ وَقَدْ فَهِمْنَا مِنْ هَذَا التَّقْرِيرِ أَنَّ قَيْدَ فِي النِّقْدَانِ اتِّفَاقٌ لَأَنَّ إِذَا تَزَوَّجَ عَلَى هَذَا الْعَبْدِ أَوْ هَذَا الْعَبْدِ يَجِبُ عِنْدَهُمَا الْعَبْدُ الْأَقْلُ قِيَمَةً هَكَذَا أَقْبَلُ وَهَذَا أَكْثَرُ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَهُ يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ فِي كُلِّ مَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ لِأَنَّهَا هِيَ الْمَوْجِبَةُ الْأَصْلِيَّةُ فِي النِّكَاحِ وَالْعَبْدُ وَلِغَيْرِهَا الْمُسْتَشْيِ إِسْمًا يَكُونُ عِنْدَهُ مَعْلُومِيَّةُ التَّمْيِيزِ وَلَمْ تَوْجِدْ وَلَكِنْ فِي صَوْنِ الْأَلْفِ الْحَالَةِ وَالْأَلْفَيْنِ النَّسَبَةِ إِنْ كَانَ مَهْرُ الْمِثْلِ الْفَتَى أَوْ كَثُرَ فَالتَّخْيِيرُ لَهَا وَإِنْ كَانَ أَقْلٌ مِنَ الْبِنْتِ فَالتَّخْيِيرُ لِلزَّوْجِ بِعَطِيئَتَا أَيُّهُمَا مَشَاءَ.

ترجمہ

اور صاحبین کے نزدیک مہر میں بھی ایسا ہی (حکم) ہے اگر تخیر صحیح ہو اور نقدین میں جو سب کم ہو واجب ہو گا۔ مطلب یہ ہے کہ جب آدمی کا مہر میں داخل ہو مثلاً شوہر کہے کہ زوجت علیٰ نذر اور نذر تو دو میں تو جو بھی مہر دیکھا صحیح ہے لیکن صحیح شرط یہ ہے کہ یہ تخیر دو چیزوں کے درمیان دائر ہو یعنی نفع اور نقصان کے درمیان جنس یا صفت کے مختلف ہونے سے مثلاً یوں کہے علی الف درہم او ماہ و دینار۔ یا کہے علی الف حالہ او الفین مؤجلہ۔ یا کہے علی نذر العبد او نذر العبد۔ کیونکہ مذکورہ بالا تمام مثالیں نفع نقصان تنگی اور آسانی پر مشتمل ہے لہذا تخیر صحیح ہے جو چاہے دیدے۔ اور اگر تخیر صحیح نہ ہو بایں طور کہ نقدین کے ایک جنس کے قلیل و کثیر کے درمیان دائمی ہو۔ مثلاً شوہر کہتا ہے زوجت علی الف درہم او علی الفین درہم تو لا محالہ اقل واجب ہو گا۔ کیونکہ اس اختیار میں زوج کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ اقل مقدار دینے میں اس کا نفع ہے۔ عورت کا نفع معتبر نہیں ہے کثیر کے قبول کرنے میں کیونکہ اصل تو ذمہ سے بری ہوتا ہے اور نکاح میں مالی اصل چیز نہیں ہے تاکہ زیادتی کی رعایت کا اعتبار کیا جائے۔ اس تقریر سے

یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی کہ نقدین کی قید محض اتفاقی ہے۔ کیونکہ جب شوہر نے شادی کی علیٰ ہذا العبد اور علیٰ ہذا العبد تو صاحبین کے نزدیک کم قیمت والا غلام واجب ہوگا ایسا ہی کہا گیا ہے مگر یہ صاحبین کا قول ہے۔ اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک ان تمام صورتوں میں مہر مثل واجب ہوگا کیونکہ مہر مثل ہی نکاح میں موجب اصلی ہے اور اس مہر سمیعی کی طرقت عدول اس وقت ہے جب مہر متعین اور معلوم ہو اور مذکورہ صورتوں میں پایا نہیں گیا البتہ صرف اس صورت میں کہ اس نے الالف الحالہ مہر مقرر کیا یا الالفین النسیۃ (ہزار نقد یا دو ہزار ادھار) اگر مہر مثل ہزار یا اس سے اکثر ہو تو عورت کو اختیار حاصل ہے اور اگر مہر مثل ایک ہزار سے کم ہے تو اختیار زوج کو حاصل ہے عورت کو دونوں مقدار میں سے جو چاہے دے۔

کلمہ اور اگر مہر میں داخل ہو تو صاحبین کے نزدیک یہ اؤ تخیر کیلئے ہوگا مگر شرط یہ ہے کہ تخیر مفید اور درست ہو یعنی جن دو چیزوں میں ملے اور داخل کیا گیا ہے وہ دونوں چیزیں اختلاف جنس یا اختلاف وصف کی بنا پر نفع و نقصان آسانی و تنگی کے درمیان دائر ہوں۔

تشریح

اختلاف و وصف :- مذکور مثال میں ایک نقد ہو، دوسرا ادھار ہو۔ اگرچہ دونوں کی جنس ایک ہو جیسے شوہر نے کہا تزوجت علی الف حال او الفین مؤجلہ (میں نے ایک ہزار نقد یا دو ہزار ادھار کے بدلے نکاح کیا۔

دوسری مثال تزوجت علیٰ ہذا العبد او ہذا العبد (میں نے اس غلام کے بدلے نکاح کیا یا اس غلام کے بدلے جبکہ دونوں غلاموں میں سے ایک غلام کم دام والا ہو۔ یعنی اس کی قیمت کم ہو اور دوسرا غلام اس سے زائد قیمت والا ہو۔ ان مثالوں میں سے ہر ایک مثال میں نفع و ضرر پایا جاتا ہے یا پھر تنگی اور آسانی کا فرق پایا جاتا ہے۔ لہذا ان جیسی مثالوں میں تخیر درست ہوگی اور جب جن مثالوں میں تخیر درست اور مفید ہے تو وہاں اور کلمہ ہمیشہ تخیر کے معنی دیکھا جاتا ہے مذکورہ مثال میں شوہر کو اختیار حاصل ہے کہ جو رقم چاہے عورت کو دے کیونکہ اس جگہ اؤ کلمہ مذکور ہے جس کا تقاضا تخیر کا ہے اور تخیر کے مطابق عمل کرنا ممکن نہیں ہے اسلئے تخیر کا قائل ہونا واجب ہوگا لیکن اگر کسی جگہ تخیر کے معنی دینا مفید اور درست نہ ہو مثلاً تخیر نفوذ میں ہو اور نفوذ ایک ہی جنس کے ہوں۔ البتہ قلیل و کثیر کا ان میں فرق ہو جیسے کسی نے کہا تزوجت علی الف درہم والنفی درہم (میں نے ایک ہزار درہم یا دو ہزار درہم کے بدلے نکاح کیا۔ دوسری مثال تزوجت علی الف دینار والنفی دینار (میں نے سچے سے ایک ہزار دینار یا دو ہزار دینار کے بدلے نکاح کیا۔ تو شوہر کو اختیار حاصل نہ ہوگا یعنی اس کو تخیر کا حق حاصل نہ ہوگا بلکہ مذکورین میں سے جو رقم تعداد میں کم ہوگی وہی شوہر پر واجب ہوگی ورنہ پھر شوہر کو اختیار دینے کا کوئی مفاد نہ ہوگا جبکہ اس کا مفاد اسی میں ہے کہ اسے کم رقم خرچ کرنی پڑے۔

باقی رہی یہ بات کہ زائد رقم دینے میں عورت کا فائدہ ہے اور کم رقم دینے میں اس کا نقصان ہے لہذا اس صورت میں بھی تخیر مفید و درست ہے اور جب تخیر درست ہے تو کلمہ اور کو تخیر کیلئے ہونا چاہئے اور شوہر کو اختیار حاصل ہونا چاہئے تھا۔

جواب :- اصل میں قاعدہ یہ ہے کہ شوہر اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو جائے کم رقم ادا کرنے پر بھی ذمہ داری

نے نکل جاتا ہے۔ اس لئے شوہر پر کم رقم کا ادا کرنا واجب ہے اور جہاں تک عورت کے مفاد اور نفع کا تعلق ہے تو اس کا سیدھا ساہ جواب یہ ہے کہ باب نکاح میں مال دینی مہر کوئی اصل چیز نہیں ہے تاکہ زائد رقم دیکر عورت کے نفع کا لالچا لگایا جائے۔ یعنی نکاح میں چونکہ مال اصلی چیز نہیں ہے اس لئے مال کی زیادتی کی رعایت کا اعتبار نہیں کیا گیا ہے۔
 وفق الفقہدین یجب الاقل الیٰ۔ اور اگر اؤ کو دو نفود کے درمیان داخل کیا جائے تو اقل رقم واجب ہوگی۔ یہ متن ہے شارح نے اس کی تشریح میں فرمایا ”من جنس واحد من النقدین“ کہہ کر ایک اعتراض کا جواب دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ عبارت وفق الفقہدین یجب الاقل سے تو معلوم ہوتا ہے کہ نقد خواہ کوئی بھی ہو اس میں جو کم ہوگی وہی شوہر پر واجب ہوگی۔ خواہ اؤ کے پہلے اور بعد کی نفود ایک ہوں یا الگ الگ جنس کی ہوں۔ مثلاً مرد نے کہا تزوجت علی الف درہم او آة دینار درہم نے ایک ہزار درہم یا ایک سے دینار کے عوض نکاح کیا، تو ان دونوں میں سے جو رقم کم ہو شوہر کے ذمہ وہ رقم واجب ہونا چاہئے حالانکہ ایسا نہیں ہے کیونکہ اس صورت میں تو شوہر کو اختیار حاصل ہے کہ جو رقم چاہے ادا کر دے جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے۔

لہذا شارح ملاحظیوں نے من جنس واحد کہہ کر بات کو صاف کر دیا ہے کہ اگر دونوں نفود ایک جنس کی ہوں۔ اؤ کے پہلے اور بعد صرف درہم مذکور ہوں یا صرف دینار کا ذکر کیا گیا ہو۔ نیز ان کے اوصاف بھی مختلف نہ ہوں تب شوہر پر اقل رقم واجب ہوگی اور تخمینہ شوہر کو حاصل نہ ہوگی اور اگر اؤ کے پہلے اور بعد کی ذکر کردہ نفود کی جنس مختلف ہوں یا جنس تو متحد ہو مگر اوصاف میں فرق ہو تو اس صورت میں شوہر پر اقل رقم دینے کا مستحق نہیں ہوگا بلکہ اس کو اختیار حاصل ہوگا لہذا من جنس واحد کہنے سے مذکورہ اعتراض وارد نہ ہوگا۔

بقول شارح مذکورہ بیان سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ متن کی عبارت وفق الفقہدین کی قید اتفاق سے استرازی قید نہیں ہے کیونکہ اقل مقدار کے واجب ہونے کا حکم نقدین کے علاوہ دو چیزوں کو کلمہ اؤ کے ذریعہ ذکر کیا جائے جو ایک ہی جنس کی ہوں اور ان دونوں کی قیمتوں میں کمی بیشی کا فرق ہو تو صاحبین کے نزدیک اس میں بھی اقل شی واجب ہوگی اور شوہر کیلئے اختیار ثابت نہیں ہوتا جیسے کسی شخص نے کہا تزوجت علی الف الف العبد او الف الف العبد میں نے تجھ سے اس غلام یا اس غلام کے عوض نکاح کیا جبکہ ان مذکورہ علاموں میں سے ایک کی قیمت زائد ہے اور دوسرے کی اس سے کم قیمت ہے۔ تو شوہر پر کم قیمت والا غلام دینا واجب ہوگا۔ شارح نے فرمایا مہر کے مسئلے میں ابتک جو بیان کیا گیا ہے وہ تمام کا تمام صاحبین کے قول کے مطابق ہے۔

اور امام اعظم ابوحنیفہ کے نزدیک تو مذکورہ تمام صورتوں میں صرف مہر مثل کا حکم دیا جائے گا اور مہر مثل اگر مقدار اقل سے کم ہو تو مقدار اقل ہی واجب ہوگی، اور اگر مقدار اکثر سے مہر زائد ہے تو مقدار اکثر واجب ہوگی اور مہر اگر مقدار اقل و مقدار اکثر کے درمیان ہے تو مہر مثل واجب ہوگا۔ مثلاً اس نے علی بن العبد او علی بن العبد کہہ کر کسی عورت سے نکاح کیا جبکہ ایک غلام کی قیمت دوسرے سے کم ہے تو امام صاحب کے نزدیک مہر مثل واجب ہوگا۔ اور مہر مثل اگر کم دام والے غلام سے کم ہو تو کم دام والا غلام دینا واجب ہوگا کیونکہ شوہر عورت کو اس کے مہر مثل سے زائد دینے

پر راضی ہو گیا ہے اور مہر مثل اگر زائد رقم والے غلام سے بھی زائد مقدار میں ہو تو شوہر کے ذمہ وہ مقدم واجب ہو گا جو دونوں غلاموں میں سے زائد قیمت والا ہو اس لئے کہ عورت مہر مثل سے کم پر راضی ہو چکی ہے اور اگر مہر مثل دونوں کی قیمتوں کے درمیان ہو تو اس وقت مہر مثل ہی واجب ہو گا۔

البتہ اگر شوہر نے یہ کہا "تزو جنک علی الف حالۃ اور الفین نسیتہ" میں نے تجھ سے ایک ہزار نقد یاد و ہزار ادھار پر نکاح کیا، تو اس صورت مہر مثل کا حکم دیا جائے گا۔ مگر امام صاحب نے اس صورت میں فرمایا کہ اگر مہر مثل دوا دو ہزار سے زائد ہو تو پھر عورت کو اختیار حاصل ہو گا کہ ان دونوں میں سے جو رقم چاہے لے لے۔ یعنی ایک ہزار نقد لے لے یا دو ہزار ادھار لے لے کیونکہ عورت بہر حال مہر مثل سے کم پر راضی ہے اور چونکہ دونوں ہی صورتوں میں مرد پر تبرع کا برتاؤ کرنیوالی ہے لہذا شوہر کو کوئی اختیار حاصل نہ ہو گا۔

اور مہر مثل اگر ایک ہزار سے کم ہو تو پھر شوہر کو اختیار حاصل ہو گا کہ وہ ایک ہزار نقد اور دس یا پھر دو ہزار ادھار دیدے اس لئے کہ شوہر بیوی کو مہر مثل سے زائد دینے پر راضی ہو گیا ہے۔ اور چونکہ دونوں صورتوں میں شوہر تبرع ہی کر رہا ہے۔ ایک ہزار نقد کی صورت میں تبرع یہ ہے کہ وہ نقد ہی دے رہا ہے یہی اس کا تبرع ہے۔ اور دو ہزار ادھار والی صورت میں تبرع اس طرح ہے کہ وہ مہر مثل سے ایک ہزار زائد دے رہا ہے اسی وجہ سے عورت کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ اور اگر مہر مثل درمیانی ہو یعنی ایک ہزار سے زائد اور دو ہزار سے کم مقدار میں ہو تو عورت کیلئے مہر مثل واجب ہو گا۔ امام صاحب کی دلیل :- نکاح کے باب میں موجب اصلی مہر مثل ہے کیونکہ مہر مثل ہی بضع کے مساوی ہوتا ہے۔ اور مہر مثل کو چھوڑ کر متعین شدہ مہر کی جانب اس وجہ سے رجوع کیا جاتا ہے کہ وہ متعین اور معلوم ہے اور جہاں کلمہ آورد اخل ہو وہاں مہر متعین اور معلوم نہیں ہوتا اور ایسی حالت میں مہر مثل کی جانب رجوع کرنا واجب ہے کیونکہ اصلی موجب وہی ہے۔

وَفِي كَفَّارَةٍ يَجِبُ أَحَدُ الْأَشْيَاءِ عِنْدَنَا خَلْفًا لِلْبَعْضِ يَعْنِي أَنَّ فِعْلَ كَفَّارَةٍ رَوْدٌ فِيهَا مِنْ الْأَشْيَاءِ بَلَكَةٌ أَوْ كَعْبَةٌ أَوْ الْبَيْتُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَدَّى إِطْعَامٌ عَشْرَةٌ مَسْأَلِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كَثُوبٌ أَوْ عَجْرَبٌ أَوْ قَبْءٌ وَكَعْبَةٌ فِي كَفَّارَةٍ وَحَلْقُ الرَّأْسِ مِنْ عَدْنٍ مِنْ قَوْلِهِ تَعَدَّى قِفْدٌ بَيْتًا مِنْ صَبِيَامٍ أَوْ صَدْقَةً أَوْ نَشَابًا وَكَعْبَةٌ فِي كَفَّارَةٍ وَجَزَاءُ الصَّيْدِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَدَّى فِجْرٌ أَوْ مِثْلٌ مَا قُتِلَ مِنْ الْغَنَمِ تَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ بِمِثْلِ هَذَا بِأَلْفِ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٍ أَوْ كَفَّارَةٍ مَسْأَلِينَ أَوْ عَدْلٍ ذَلِكَ صَبِيَامٌ يَجِبُ عِنْدَنَا أَحَدُ الْأَشْيَاءِ عَلَى سَبِيلِ الْإِبَاحَةِ فَلَوْ أَدَى الْكَلَّ لَا يَقَعُ عَنِ الْكَفَّارَةِ وَالْأَوْاحِدُ وَالْبَاقِي فَتَبَرَّحْ وَإِنْ عَقَّلَ الْكَلَّ يَاقَبُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهَا بِخِلَافِ الْبَعْضِ وَهَمَّ الْعِرَاقِيُّونَ وَالْعَدْلُ فَإِنَّ الْكَلَّ وَاجِبٌ عِنْدَهُمْ عَلَى سَبِيلِ الْبَدْلِ فَإِنْ فَعَلَ أَحَدٌ مَا سَقَطَ وَجِبَتْ بَاقِيهَا وَإِنْ أَدَى الْكَلَّ يَقَعُ الْكَلَّ وَاجِبًا وَإِنْ عَقَّلَ الْكَلَّ يَاقَبُ عَلَى الْجَمِيعِ قَلْنَا هَذَا اخْتِلَافٌ وَضَعُ اللَّغَةِ وَالشَّرْحُ فَلَا يَقْتَضِي

ترجمہ

اور کفارہ میں چند امور میں سے کوئی ایک واجب ہوتا ہے اس میں بعض کا اختلاف بھی ہے معنی ہر اس کفارہ میں کہ جس میں چند چیزوں کے درمیان تردید کلمہ ہاؤس کے ذریعہ کی گئی ہو جیسا کہ کفارہ یمن میں۔ اللہ تعالیٰ کے قول اَطْعَامُ عَشْرَةَ مَسَاكِينٍ مِنْ اَوْسَطِ مَا اَطْعَمْتُمْ اَبْلَيْكُمْ اَوْ كَسُوْهُمْ اَوْ خَجَرْتُمْ رِقَبَةً۔ اور حاجی کیلئے کسی عذر کی بنا پر حلق راس کر لینے میں اللہ تعالیٰ کے قول فَعْدِيَةٌ مِنْ حَنِيْطٍ اَوْ صَدَقَةٌ اَوْ نَسْكَكْ۔ اور جسے جزا و صید کے کفارہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے قول فِجْرٍ اَوْ مِثْلِ نَاقِلٍ مِنْ النَّمْلِ يَكْبُكُ بِهِ ذُو اَعْدَابٍ مِنْكُمْ يَدْرِيْ اَبَانُ الْعَجْبَةِ اَوْ كِفَارَةٌ اَطْعَامُ مَسَاكِيْنَ اَوْ عَدْلٌ ذَلِكُمْ حَنِيْطًا۔ ہمارے نزدیک اباحت کے طور پر ان ہتھیاروں میں سے کوئی ایک واجب ہوگی۔ پس اگر کسی نے کل کو ادا کر دیا تو کفارہ میں صرف ایک شمار ہوگی اور باقی اس کی طرف سے تبرع سمجھا جائیگا اور اگر سب کی سب کو معطل کر دیا معنی کوئی نہ دیا تو ان میں سے ایک پر سزا پائے گا بخلاف بعض علماء عراق اور معتزلہ کے کہ ان کے نزدیک سب کے سب کفارہ میں واجب ہوں گے اور اگر اس نے تمام کے تمام کو معطل کر دیا تو تمام پر سزا پائے گا۔ ہم جواب دیں گے کہ یہ وضع لغت اور شرع دونوں کے خلاف ہے لہذا اعتبار نہ کیا جائے گا۔

تشریح

کلمہ اور کفارات میں بہ کلمہ اور چونکہ اشارے کے مقام میں تخریر کے معنی دیتا ہے۔ اس کفارات کے مقام پر جن چیزوں کو ذکر کیا جائے گا ہمارے نزدیک ان میں سے صرف ایک ہی واجب ہوگی۔ اور کفارہ ادا کر نیوالے کو اختیار حاصل ہو گا کہ ان میں سے کسی ایک چیز کو کفارہ پر ادا کر دے۔

اختلاف۔ اس بار میں علماء عراق اور بعض معتزلہ کا اختلاف ہے۔ مثال کے طور پر کفارہ یمن کو لے لیجئے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے لَا يَأْتِيْكُمْ الشُّرْبُ بِاللَّغْوِيْ اَيُّ مَا يَكُمُ فَلَئِنْ تَوَازَعْتُمْ بِهَا فَقَدْ تَمَّ الْاِيْمَانُ فَلَكَافَرْتُمْ اَطْعَامُ عَشْرَةَ مَسَاكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا اَطْعَمْتُمْ اَبْلَيْكُمْ اَوْ كَسُوْهُمْ اَوْ خَجَرْتُمْ رِقَبَةً (سورہ ما مدہ) حق تعالیٰ تمہاری لغو قسموں پر مواخذہ نہیں کریں گے لیکن ان قسم کو تمہارے ایمان نے مضبوط عقد کیا ہو گا ان کا مواخذہ کریں گے تو اس کا کفارہ دس مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے اوسط درجہ کا کھانا جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، یا ان کو کپڑا پہنانا ہے یا غلام کا آزاد کرنا ہے۔

مذکورہ بالا آیت میں باری تعالیٰ نے قسم کا کفارہ تین باتوں کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ اول دس مسکینوں کو اوسط درجہ کا کھانا کھلانا۔ دوم۔ دس مسکینوں کو کپڑا دینا۔ سوم۔ ایک غلام کو آزاد کرنا۔ لہذا جس پر قسم کا کفارہ واجب ہو وہ ان میں سے کوئی ایک کفارہ ادا کر سکتا ہے۔ دوسری جگہ کفارہ کا ذکر اس طرح فرمایا گیا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لِمَنْ يَفْضُلُ اَوْ هُوَ اَذَىٰ مِنْ نَفْسِهِ فَعْدِيَةٌ مِنْ حَنِيْطٍ اَوْ صَدَقَةٌ اَوْ نَسْكَكْ (سورہ بقرہ) پس اسے حج کرنے والو تم میں سے جو شخص مر لیں ہو یا اس کو سر کا عارضہ ہو تو اس کے ذمہ فدیہ کی ادائیگی ہے روزہ رکھ کر یا صدقہ کر کے یا قربانی کے ذریعہ۔ حج کر نیوالا احرام کی حالت میں ہو اور کسی عذر کی بنا پر اس نے سر کا مال اترا دیا معنی سر منڈا دیا اس کو اس جرم کی سزا میں کفارہ ادا کرنا ہو گا اور کفارہ میں تین امور کو ذکر کیا گیا ہے، تین روزہ رکھنا، دس مسکینوں کو صدقہ دے جس کی مقدار ہر مسکین کو نصف صاع گیموں یا ایک صاع کھجور ادا کرے یا پھر ایک بکری کو ذبح کر دے اور جس پر یہ کفارہ واجب ہو وہ ان تینوں میں سے کوئی ایک کفارہ ادا کر سکتا ہے۔

بحالت احرام اگر مجرم نے شکار کر لیا تو اس بار میں ارشاد باری ہے: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ فَجَزَاءُ مِمَّا أَنْتُمْ تَعْمَلُونَ مِنَ الْقَتْلِ أَنْ تَقْتُلُوا مَا كُتِبَ عَلَيْكُمُ أَنْ تُقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ فَجَزَاءُ مِمَّا أَنْتُمْ تَعْمَلُونَ" (مائدہ) اسے ایمان والوں نے بحالت احرام کسی شکار کو قتل مت کرو اور تم میں سے جو شخص عمدتاً قتل کر دیکھا تو جو جائز قتل کیا ہے اس کے مثل کا بدلہ دینا ہو گا اور اس کا فیصلہ تم میں سے دو عادل آدمی کریں گے جو اس سے واقفیت رکھتے ہوں اور اس ہدی کو بطور نیا زکوٰۃ تک پہنچایا جائے گا یا پھر خیز مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا اس کے مطابق بیسی مسازی اس کو روزہ رکھنا ہو گا تاکہ وہ اپنے گنہگار کی سزا چکھ سکے۔

مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے احرام کی حالت میں کسی جانور کو قتل کر دیا تو دو عادل آدمی اس کی قیمت کا تخمینہ لگائیں۔ اگر اس قیمت میں کوئی ہدی کا جائز خریدنا جاسکتا ہو تو اس مجرم کو کفارہ ادا کرنے کیلئے تین باتوں میں سے کسی ایک کا ادا کرنا اختیار حاصل ہے۔ اول ہدی کا جائز خرید لے (ہدی کے جائز معروف ہیں یعنی بکری، گائے اور اونٹ) ان کو خرید لے اور لیجا کر سرزمین مکہ میں اس کو ذبح کر دے۔ دوم یا اس قیمت سے گھوڑوں یا دوسرا اناج خرید لے اور فقراء مکہ پر تقسیم کر دے جس کی مقدار نصف صاع گھوڑوں یا ایک صاع دوسرے غلہ کے حساب سے ہر ایک فقیر کو ادا کر دے۔ سوم کفارہ یہ ہے کہ ہر مسکین کے غلہ کے بدلے یہ شخص ایک روزہ رکھے اور اگر اس رقم کے بدلے جو دو عادل آدمیوں نے اس کے جائز کے بدلے تجویز کیا ہے، ہدی کا جائز نہ خرید جاسکے یعنی قیمت کم ہو اور ہدی کی قیمت زائد ہو تو پھر مسکین کا کھانا یا اس کے بقدر روزے رکھنے کا اس کو اختیار ہے۔ دونوں میں سے ایک ادا کر دے۔

حاصل یہ کہ صید کے قتل کی سزا یعنی کفارہ اس کو بھی کلمہ اؤ کے ذریعہ قرآن میں ذکر کیا گیا ہے اس لئے مجرم کو ان تین کفارات میں سے کسی ایک کفارہ کے ادا کرنا اختیار حاصل ہے۔ لہذا احتیاط کے نزدیک اسی کلمہ اؤ کی وجہ سے تینوں کفارات میں سے کسی ایک کفارہ کا ادا کرنا واجب ہو گا اور تینوں میں سے کسی ایک کفارہ کی تعیین کا حق مبتلا بہ کو حاصل ہے کہ وہ اپنے فعل سے اس کی تعیین کر دے قول سے تعیین کا اعتبار نہیں ہے۔ فرض کیجئے اگر اس شخص نے تینوں کفارات کو ادا کر دیا جیسے کفارہ قسم میں غلام بھی آزاد کر دیا، مسکین کو کھانا بھی کھلا دیا تو کفارہ کے نام پر صرف ایک ہی کا شمار کیا جائے گا جو قیمت کے لحاظ سے اعلیٰ ہو اور باقی دو کفارے نہیں بلکہ تبرع شمار ہوں گے اور اگر تینوں کو ادا نہ کیا بلکہ ان کی ادائیگی ترک کر دی تو صرف ایک کے ادا کرنا کرنا گنہگار سمجھا جائے گا اور اسی کی سزا بھی دی جائے گی اس لئے کہ اس نے صرف ایک واجب کے ترک کا ارتکاب کیا ہے البتہ اتنی رعایت ضروری جائے گی کہ مذکورہ امور میں سے جو ادنیٰ وجہ کا ہو گا اس کی سزا دی جائے گی کیونکہ اس نے ایک کفارہ کی ادائیگی میں کوتاہی کی ہے۔

علماء عراق اور بعض معتزلہ نے کہا بطور کفارہ علی سبیل البدلیت تینوں کفارے واجب ہیں اور اگر ان میں سے کسی ایک کفارہ کو اس نے ادا کر دیا تو باقی دونوں کفارے اس کے ذمہ سے ساقط ہو جائیں گے۔ اور اگر اس نے تمام کفارے ادا کر دیئے تو وہ ان کے نزدیک جمیع کفارات کا ادا کرنا شمار کیا جائے گا۔ تبرع کا کوئی سوال نہیں۔

الجواب من جانب احسان :- احسان کی طرف سے معتزلہ اور علماء عراق کو جواب دیا گیا ہے کہ آپ کا یہ مسلک لغت اور شرع دونوں کے خلاف ہے اس وجہ سے اوکا کلمہ حد الاشیاء کے لئے وضع کیا گیا ہے، جمع بین الاشیاء کیلئے نہیں آتا۔ لہذا اوکے ذریعہ مذکورہ امور میں سے صرف ایک شیء واجب ہوگی نہ کہ تمام اشیاء

ثُمَّ بَعْدَ الْفَرَاغِ عَنْ حَقِيقَةِ كَلِمَةِ اَوْ شَرِيحٍ وَفِي جَانِبِهَا فَقَالَ وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى اَنْ يُقَاتِلُوا اَوْ يُصَلِّبُوا
لِلتَّخْيِيرِ عِنْدَ مَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَنَا بِمَعْنَى بَلْ تَمَامِ الْاَيَاتِ اسْمًا جَزَاءُ الَّذِيْنَ يُجَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ
وَيُكْفِرُوْنَ فِي الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُقَاتِلُوا اَوْ يُصَلِّبُوا اَوْ تَقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافِ اَوْ
يُنْفَوْا مِنْ الْاَرْضِ فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى قَدْ نَقَلَ لِلْمُحَارِبِيْنَ وِلَايَةَ الْفَسَادِ اَعْرَبِي قَطَارِعِ الطَّرِيْقِ اَمْرًا بَعْدَ
اَجْزِيَةٍ مِنَ الْقِتْلِ الصَّلْبِ وَقَطْعِ الْاَيْدِيِ وَالْاَرْجُلِ مِنْ خِلَافِ وَالنَّفْيِ مِنَ الْاَرْضِ بِطَرِيقِ التَّرْتِيْبِ
بِكَلِمَتِهِ اَوْ فَمَا لَيْكُ يَقُوْلُ اِنَّمَا عَلَيَّ حَالُهُمْ اَيْ تَخِيْرُ الْاِمَامِ بَيْنَهُمَا وَعِنْدَنَا بِمَعْنَى بَلْ الْاَضْرَابِ
عَنْ كَلَامِ وَشَرَاهُ فِي اٰخِرِ لَانْ جَنَابَاتِ قَطَارِعِ الطَّرِيْقِ كَانَتْ عَلَيَّ اَمْرًا بَعْدَ اَنْوَاعِ اَعْرَبِي
اِخْتِاْمَالِ فَقَطَّعَ وَالْقِتْلَ فَقَطَّعَ وَالْقِتْلَ وَاَخَذَ الْمَالَ جَمِيْعًا وَالتَّخْوِيْفَ فَقَطَّعَ مِنْ غَيْرِ قِتْلٍ
وَاِخْتِاْمَالِ فَقَاتَلَ بِهَذِهِ الْجَنَابَاتِ الْاَسْرَاجِ الْاَجْزِيَّةِ الْاَسْرَاجِ وَاَكْرَمَ لَكُمُ الْكُرْبَى الْجَنَابَاتِ سَفِي
النَّفْسِ اَعْمَادًا عَلَيَّ فَهِيَ الْعَاقِلِيْنَ وَذَلِكَ لِاَنَّ الْجَزَاءُ اِنَّمَا يَكُوْنُ عَلَيَّ حَسَبِ الْجَنَابَاتِ فَعَلَّظَهَا بِالنَّفْسِ
وَخَفَّفَهَا بِجَنَابَاتِهَا وَلا يَلِيْقُ مِنَ الْحَكْمِ الْمَطْلُوقِ اِنْ يُجَازَى اَغْلَظَ الْجَنَابَاتِ بِاَخْفَا اَرْبُ بِالْعَكْسِ فَكَانَ
تَقْدِيْرُ عِبَارَةِ الْقُرْاٰنِ اَنْ يُقَاتِلُوا اِذَا قَاتَلُوْا فَقَطَّعَ بَلْ يُصَلِّبُوا اِذَا ارْتَفَعَتِ الْمُحَارِبَةُ بِقِتْلِ النَّفْسِ
وَاِخْتِاْمَالِ بَلْ تَقَطَّعَ اَيْدِيَهُمْ وَاَرْجُلُهُمْ اِذَا اَخَذَ وَالْمَالَ فَقَطَّعَ بَلْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ اِذَا خُوْفُوا
الطَّرِيْقِ وَقَدْ وَاذَهَذَا الْبَيَانَ بَعِيْنَهُ بِمَا رَوَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْتَا وَاذَرَ اَيُّ
بُرْدَةٍ اَنْ لَا يَعْثَبَنَّ وَلَا يَعْثَبَنَّ عَلَيْهِمْ فِجَاءُ الْاَنَاسِ يُرِيْدُوْنَ الْاِسْلَامَ فَقَطَّعَ اَصْحَابُ اَبِي بُرْدَةَ عَلِيمِ
الطَّرِيْقِ فَانزَلَ جَابِرٌ بِالْحَدِيْثِ فِيْمَنْ اَنْ مَنْ قَتَلَ وَاَخَذَ الْمَالَ صَلْبًا وَمَنْ قَتَلَ وَاَخَذَ
الْمَالَ قَتَلَ وَمَنْ اَخَذَ الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلْ قَطَّعَتْ يَدَا وَسَرْحَلُهُ مِنْ خِلَافِ وَمَنْ اَسْرَى الْاَنْثَا
نَفْسٍ مِنَ الْاَرْضِ وَلَكِنْ حَمَلٌ اَوْ حَقِيْقَةً قَوْلُهُ مَنْ قَتَلَ وَاَخَذَ الْمَالَ صَلْبًا عَلَيَّ اِخْتِصَاصِ
الصَّلْبِ بِهَذِهِ الْحَالَةِ لِاِخْتِصَاصِ هَذِهِ الْحَالَةِ بِالصَّلْبِ بِحَيْثُ لَا يَجُوْزُ فِيْمَا عَدَا بَلْ اَشْبَهَ
لِلْاِمَامِ الْحَنَابِلِ فِي الْاَسْرَاجِ اِنْ شَاءَ قَطَّعَ ثُمَّ قَتَلَ اَوْ صَلَّبَ وَاِنْ شَاءَ قَتَلَ اَوْ صَلَّبَ مِنْ غَيْرِ
قَطْعِ لِاَنَّ الْجَنَابَاتِ تَحْتَمِلُ الْاِتْحَادَ وَالتَّعَدُّ وَفَتْرًا جَمِيْعًا كَلْنَا الْجَهَنَّمِيْنَ فِيْمَا وَاَلْمُرَادُ مِنَ النَّفْيِ
لَيْسَ الْجَبَلَاءُ عَنِ الْوَطَنِ كَمَا يُؤْهِمُهُ الظَّاهِرُ بَلِ النَّفْيُ عَنِ الظُّهُورِ بِالْحَلِيِّ بِجَبْرِ الْاَرْضِ

بِاَنْ يُحْسَبُوْا حَقِيْقًا يَتَوَلَّوْا

ترجمہ

اور پھر کلمہ اُد کے حقیقی معنی بیان کرنے کے بعد مصنف نے اس کے مجازی معنی کو بیان فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قول **اَنْ يَّقْتُلُوْا اَوْ يُكْتَلُوْا** (وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی دیدیے جائیں) میں کلمہ اُد امام مالک کے نزدیک تخریج کیلئے ہے اور ہمارے نزدیک بل کے معنی میں ہے۔ پوری آیت اس طرح ہے: **اِنَّهَا جَزَاؤُ الَّذِيْنَ يُجَارِبُوْنَ الشَّرَّ وَرَسُوْلُهُمْ وَشِعُوْنُ فِي الْاَرْضِ فَاِذَا اَنْ يَّقْتُلُوْا اَوْ يُكْتَلُوْا اَوْ يُنْقَطِعْ اَيْدِيْهِمْ مِنْ خِلَابٍ اَوْ يَنْفُوْا مِنْ الْاَرْضِ** (پس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جنگ کر نوالے، فساد کی کوشش کر نوالے، قطاع الطریق (ڈاکو) کیلئے چار جزا میں قتل، سولی، ہاتھ اور پیر مخالف جانب سے کاٹنا اور اس مقام سے باہر نکال دینا بیان فرمایا ہے۔ اور کلمہ اُد کے ساتھ تردید کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ پس امام مالک فرماتے ہیں کہ یہاں کلمہ اُد اپنی اصلی حالت پر قائم ہے لہذا خلیفہ وقت کو ان میں اختیار ہے اور ہمارے نزدیک کلمہ اُد بل کے معنی میں ہے۔ ایک کلام سے اعراض کرنے اور دوسرے میں شروع ہونیکے لئے آتا ہے کیونکہ قطاع الطریق کے جرائم چار طرح کے ہوتے ہیں۔ اخذ المال فقط، القتل فقط، القتل واخذ المال اور تجويف فقط بغیر قتل کے، اور اخذ المال۔ پس ان چاروں قسم کی جنایتوں کے مقابل چار جزا میں تجویز ہوتی ہیں لیکن نفس میں جنایتوں کا ذکر نہیں کیا گیا عقل والوں کی فہم پر اعتماد کرتے ہوئے کیونکہ جزا جرم کے مطابق ہوتی ہے پس جزا غلیظ ہوگی جرم کے غلیظ ہونے سے اور سزا خفیف ہوگی جرم کے خفیف ہونیکے صورت میں اور حکم مطلق کی شان سے بعید ہے کہ غلیظ ترین جرم کی سزا خفیف ترین تجویز کرے یا اس کا عکس تجویز کرے۔ پس قرآن مجید کی عبارت کی تقدیر یہ ہے **اَنْ يَّقْتُلُوْا اَوْ يَّقْتُلُوْا a**

دے جائیں جب وہ صرف مال چھین لیں بلکہ جلا وطن کر دیے جائیں جب راستے میں محض ڈرائیں دھمکائیں اور جینے ہی پر بیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے ابو بردہ سے مصالحت کی تھی کہ وہ نہ حضور کی مدد کریگا اور نہ وہ حضور کے خلاف دوسروں کی مدد کریگا۔ اس کے بعد کچھ لوگ آپ کی خدمت میں اسلام لانے کے ارادہ سے حاضر ہوئے پس ابو بردہ کے ساتھیوں نے ان پر راستے میں ڈاک ڈالا تو حضرت جبریل ان پر حد کا حکم لیکر نازل ہوئے کہ جس نے قتل کیا اور مال لوٹ لیا اسے سولی دی جائے اور جس نے قتل کیا مگر مال نہیں لوٹا تو اسے قتل کیا جائے۔ اور جس نے مال لوٹ لیا مگر قتل نہیں کیا تو اس کے ہاتھ پیر خلاف میں کاٹ دیئے جائیں اور جس نے صرف ڈرایا دھمکایا وہ جلا وطن کر دیا جائے۔ لیکن امام ابو حنیفہ نے قول من قتل واخذ المال صلب کو اس پر محمول فرمایا ہے کہ صلب اسی حالت کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس بات پر محمول نہیں کیا کہ یہ حالت صلب ہی کے ساتھ مخصوص ہے کہ غیر صلب جائز نہ ہو بلکہ امام صاحب نے خلیفہ وقت کو اختیار دیا ہے کہ وہ ان چار سزاؤں میں سے جو سزا تجویز کرے جائز ہے۔ اگر امام چاہے تو پہلے قطع کر دے پھر قتل کرے یا سولی دیدے

اور اگر چاہے تو قتل کر دے یا سولی دیدے اور قطع نہ کرے اس لئے کہ جنایت اتحاد کا احتمال رکھتی ہے اور تعدد کا بھی۔ لہذا دونوں جہتوں کی رعایت کر سکتا ہے۔ نفی سے مراد جلا وطنی نہیں ہے جیسا کہ ظاہر کلام سے وہم ہوتا ہے بلکہ سرزمین پر کھلے بندوں رہنے سے باز رکھنا مقصود ہے کہ ان کو قید میں ڈال دیا جائے تاکہ وہ توبہ کر لیں۔

تشریح

کلمہ او کے مجازی معنی کا بیان :- کلمہ او کے معنی حقیقی بیان کرنے کے بعد اب ما تن نے یہاں سے اس کے مجازی معانی کو ذکر فرمایا ہے۔ باری تعالیٰ کا قول "ان یقتلوا او یصلبوا" (وہ قتل کرے جائیں یا سولی دیدے جائیں) اس قول میں کلمہ او امام مالک کے نزدیک اپنی حقیقت پر ہے لیکن تخمیر کیلئے مگر ہمارے نزدیک اس جگہ کلمہ او بمعنی بل استعمال کیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے "انما جزاء الذین یجربون اللہ ذرئۃ من فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم و ارجلہم من خلاف او ینفیوا من الارض زمانہ" (جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے یا ان کو سولی پر چڑھا دیا جائے یا ان کے ہاتھ اور پیر مخالف جانب سے کاٹ دیئے جائیں یا پھر ان کو جلا وطن کر دیا جائے۔

مذکورہ بالا آیت میں باری تعالیٰ نے لڑائی کرنے والوں اور ڈاکوؤں کی سزا تجویز فرمائی ہے کہ سزائیں چار تجویز فرمائی گئی ہیں اور کلمہ او کے ذریعہ ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ چار سزائیں یہ ہیں۔ قتل کرنا، سولی پر چڑھا کر مار ڈالنا، دامن ہاتھ اور بایاں پیر کاٹ دینا، وطن سے باہر نکال دینا۔

اختلافی اقوال :- اس بارے میں امام مالک نے فرمایا کہ کلمہ او اپنی حقیقت پر ہے جو علی سبیل التجویز چاروں امور پر دال ہے۔ لہذا امام المسلمین کو اختیار حاصل ہو گا کہ وہ ان چاروں میں سے کسی کو نافذ کر دے۔

احناف کی رائے :- اس بارے میں احناف کی رائے یہ ہے کہ اس جگہ کلمہ او اپنی حقیقت پر نہیں ہے بلکہ مجازاً بمعنی بل ہے۔ جیسے او اشد قسوة میں کلمہ او بل کے معنی میں ہے اور بل اور او کے درمیان مناسبت بھی پائی جاتی ہے یعنی جس طرح کلمہ بل کے ذریعہ اول کلام سے اعراض اور آخر کلام کا اثبات ہوتا ہے اسی طرح او کے اندر بھی اس تعین سے اعراض کیا جاتا ہے جو پہلے کلام میں ثابت ہے۔ یعنی او سے پہلے جو شئی مذکور ہوتی ہے وہ کلمہ او سے پہلے متعین اور ثابت ہوتی ہے۔ اور جب کلمہ او اس پر داخل ہو جاتا ہے تو اس ثابت شدہ سے اعراض کر لیا جاتا ہے۔ اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کلمہ او سے پہلے اور بعد کی دونوں اشیاء متعین نہیں رہ جاتیں بلکہ مذکورین میں سے کوئی ایک مراد لی جاتی ہے اس لئے ثابت ہو گیا کہ کلمہ او اور کلمہ او بل دونوں کے درمیان مناسبت پائی جاتی ہے لہذا او کو مجازاً بل کے معنی میں لینا جائز ہو گیا۔ او کو بل کے معنی میں لینے کے بعد معنی ہوں گے کہ ڈاکوؤں کے چار اقوال ہیں۔ صرف لوگوں کا مال چھین لینا۔ صرف قتل کر دینا۔ مال چھین لینا اور قتل بھی کر دینا۔ راہ گیروں کو صرف ڈرانا اور دھمکانا، ان کے مال اور انکی جان سے کوئی تعارض نہ کرنا۔ حق تعالیٰ شانہ نے ڈاکوؤں کے ان چار حالات پر چار احکام نازل فرمائے ہیں۔ اس لئے کہ سزا جرم کے

مطابق ہوتی ہے۔ جرم ہلکا ہے تو سزا بھی ہلکی ہوگی، اور جرم بڑا اور خطرناک ہے تو اس کی سزا بھی بڑی ہوگی۔ ہر حال جرم کے مطابق سزا دی جاتی ہے۔ اس لئے اس جگہ آؤ کے معنی تخییر کیلئے لینا مناسب نہ ہوگا کیونکہ باری تعالیٰ حکیم ہیں اور حکیم جرم کے مطابق ہی سزا تجویز کرتا ہے۔ اور آؤ کو تخییر کیلئے ماننے میں لازم آتا ہے کہ فرض کیجئے ڈاکوؤں نے کسی کو قتل بھی کیا اور اس کا مال و اسباب بھی چھین لیا ہو۔ جرم سخت ہے۔ اور امام المسلمین ان کو صرف جلا وطنی کی سزا تجویز کر دے تو لازم آئے گا کہ جرم سخت اور سزا اس کی ہلکی ہے جو صحت کے خلاف ہے۔ اسی طرح فرض کیجئے ڈاکوؤں نے کسی کو صرف ڈرا سے دھمکانے پر اکتفاء کیا ہو اور امام المسلمین ان کو قتل کر دے تو جرم ہلکا اور سزا سخت ہوگی۔

ایک سوال :- جرم کا مقابل سزا سے کرنا درست نہیں۔ کیونکہ تعادل کا تقاضا تو یہ ہے کہ آیت میں جرم اور سزا دونوں کا ذکر کیا جائے جبکہ آیت میں سزائیں مذکور ہیں جرم کا تذکرہ نہیں ہے اسلئے جرم اور سزا کے درمیان تعادل کیوں کر درست ہوگا؟

جواب :- شارح نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اہل عقل کی فہم و فراست پر اعتماد کر کے جرائم کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ جرائم کا ذکر آیت میں حکماً موجود ہے حقیقہً اگرچہ مذکور نہیں ہے۔

مذکورہ بالا بحث کا حاصل یہ نکلا کہ آؤ کے ذریعہ یہاں تخییر کے معنی ممکن نہیں ہے اسلئے کلمہ آؤ کو اس جگہ مجازاً بل کے معنی میں لے لیا گیا ہے اور آیت کی تقدیر اس طرح ہوگی "أَنْ يَفْتَلُوا إِذَا قَتَلُوا أَوْ يَكْفُرُوا إِذَا ارْتَضَعُوا الْحَارِبَ لِقَبْلِ النَّفْسِ وَآخِذُوا بِالْمَالِ بِلِغْظِ الْأَرْضِ إِذَا خَوَّفُوا الطَّرِيقَ" مطلب یہ ہوا کہ ڈاکوؤں کو قتل کی سزا دی جائے جب وہ صرف قتل کا ارتکاب کریں بلکہ ان کو سولی پر چڑھا دیا جائے جب وہ قتل کریں اور مال چھین لیں۔ بلکہ ان کا داہنا ہاتھ اور بائیں پیر کاٹ دیا جائے جب وہ صرف مال لوٹنے لینے پر اکتفاء کریں بلکہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے جب وہ راستہ میں مسافروں کو ڈرائیں دھمکائیں۔

اس کی تصدیق اور تائید حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہوتی ہے۔ آپ نے حضرت ابو بردہؓ سے صلح کی تھی اور شرط یہ عائد فرمائی تھی کہ وہ عیسیٰ ابو بردہ آپ کی مدد کریں نہ آپ کے مقابلے میں آپ کے دشمنوں کی مدد کریں۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ آپ کی خدمت میں اسلام قبول کرنے کے ارادہ سے حاضر ہوئے۔ راستہ میں ابو بردہ کے ساتھیوں نے ان پر حملہ کیا تو بذریعہ وحی ان کے بارے میں حکم نازل ہوا کہ ان میں سے جن لوگوں نے قتل کرنے اور مال چھیننے کا جرم کیا ہے ان کو سولی پر لٹکا دیا جائے اور جن لوگوں نے صرف قتل کا ارتکاب کیلئے مال وغیرہ نہیں لوٹا تو ان کو قتل کرنے پر اکتفاء کیا جائے۔ اور جن لوگوں نے صرف مال چھین لیا ہے قتل وغیرہ کچھ نہیں کیا ہے تو ان کا داہنا ہاتھ اور بائیں پیر کاٹ دیا جائے۔ اور اگر صرف ڈرا یا دھمکایا ہے تو اس کو وطن سے باہر نکال دیا جائے۔ مذکورہ روایت سے بھی احناف کے مسلک کی تائید ہوتی ہے کہ ہر سزا جرم کے مطابق ہے اور یہ کہ ہر جرم کی سزا الگ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسا امام مالکؒ کا قول ہے کہ امام وقت کو ان چاروں سزائوں میں سے کسی ایک

کو نافذ کرنے کا اختیار ہے۔

ایک اعتراض :- حدیث کے الفاظ ہیں کہ یہ فائدہ مشرف بہ اسلام نہیں ہوا تھا بلکہ اسلام لانیکے ارادہ سے سفر کیا تھا ان کو مسلمان نہیں کہا جاسکتا البتہ غیر مسلم مسلمان کا درجہ دیا جاسکتا ہے۔ اور کسی غیر مسلم مسلمان پر ڈاکہ ڈالنے سے حد شرعی واجب نہیں ہوتی اسلئے ابو بردہ کی قوم کے ڈاکوؤں پر کہ جنہوں نے غیر مسلم مسلمان پر ڈاکہ ڈالا حد واجب نہ ہونا چاہئے ؟

جواب :- حدیث میں اسلام سے اسلامی احکام کا تقلم مراد ہے۔ یعنی آنیوالے لوگ مسلمان ہو چکے تھے اور وہ مسائیں اسلام سیکھنے کیلئے سفر کر رہے تھے۔ اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں یریدون الاسلام کے الفاظ کے بجائے یریدون رسول اللہ کے الفاظ مذکور ہیں۔ یعنی آنیوالے لوگ اسلام کے احکام سیکھنے کی غرض سے آرہے تھے۔ اس تاویل کے بعد اب ابو بردہ کے ساتھیوں کا حملہ مسلمانوں پر سمجھا جائے گا اور مسلمانوں پر ڈاکہ ڈالنا حد کا موجب ہے اس لئے بذریعہ وحی ابو بردہ کے ساتھیوں کیلئے حد کا بیان نازل ہوا۔

دوسرا جواب :- اس اشکال کا ایک جواب یہ بھی دیا جاتا ہے کہ آنیوالا اگر وہ مسلمان نہیں تھا مگر اسلام قبول کر نیکی ارادہ سے آرہے تھے۔ اور قاعدہ ہے کہ جو شخص اسلام قبول کر نیکی ارادہ سے سفر کرتا ہے ذمی کے مانند ہوتا ہے اور ذمی پر ڈاکہ ڈالنا حد کا موجب ہے اس لئے ان لوگوں پر ڈاکہ ڈالنے کی وجہ سے حد جاری کی گئی۔

قولہ ولكن جملہ ابو حنیفہؒ الحواہ اس عبارت میں ایک سوال مقدر کا جواب مذکور ہے۔ امام صاحب کا قول یہ ہے کہ امام وقت کو فرورع میں مذکورہ چاروں امور میں سے ایک کے اختیار کر لینے کا حق حاصل ہے جبکہ احناف کا مسلک اور یہ ذکر کیا گیا ہے کہ امام صاحب کے نزدیک ہر جرم کی سزا الگ ہے بلکہ جیسا جرم ویسی ہی سزا تجویز کی جائے گی۔ اس میں تناقض کا وہم ہوتا ہے ؟

جواب :- اس اشکال کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ جن چار چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے ان سے وہ چار سزائیں مراد نہیں ہیں جن کا آیت میں ذکر ہے۔ ان میں تو حضرت امام صاحب نے امام وقت کو کوئی اختیار نہیں دیتے بلکہ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک اشیا باربعہ سے مراد یہ ہے کہ ڈاکو اگر کسی شخص کو قتل کرے اور مال بھی چھین لے تو اسکے دو جرم ہو گئے۔ لہذا امام وقت ان چار سزائوں میں سے کوئی ایک سزا دے سکتا ہے۔ ڈاکو کا داسنا ہاتھ اور بایاں پیر کاٹ دے پھر اس کو قتل کر دے یا پھر ہاتھ پیر کاٹ کر اس کو سولی پر لٹکا دے، یا ہاتھ پیر کاٹے بغیر صرف اس کو قتل کر دے، یا ہاتھ پیر کاٹے بغیر اس کو سولی پر لٹکا دے۔ گویا جرم ایک ہے اور اس کی سزائیں چار ہیں۔ اور ان چاروں میں امام وقت کو اختیار ہے جس کو چاہے جاری کرے۔

امام صاحب نے آیت میں بیان کردہ چار جرائم کی چار سزائوں میں امام کیلئے خیار کو نابت نہیں کیا ہے۔ لہذا امام صاحب کے اقوال میں کوئی تعارض نہیں رہا۔ ایک اعتراض :- اس تاویل پر بھی ایک اعتراض وارد ہوتا ہے۔ اس جگہ اتحاد کا شبہ پایا جاتا ہے اس لئے قتل

اور مال جھینے کو دو جرم قرار دینا اور اس کے مقابلے میں دوسرا میں تجویز کرنا مشہ کے موجود ہوتے ہوئے حد جاری کرنا ہے جبکہ مشہ پر حد ختم ہو جاتی ہے جاری نہیں ہوتی۔ چنانچہ اس مشہ کی بنا پر کہا گیا ہے۔ اس مسئلہ میں حضرات صاحبین کا مذہب راجح ہے یعنی قتل اور اخذ مال دو جرم ہیں۔ ان کی سزا سوتلی ہے۔

نفی من الارض :- یعنی زمین سے جلا وطن کر دینا۔ یہی معنی اس کے ظاہر ہیں۔ دوسرے فقہاء نے بھی یہی معنی بیان کئے ہیں مگر شارح نور الانوار نے امام صاحب کی رائے کی رعایت کرتے ہوئے فرمایا کہ آیت میں نفی سے مراد جلا وطن کرنا نہیں ہے بلکہ مجرم کو قید کر دینا مراد ہے کیونکہ قید کرنے میں بھی جلا وطنی کے معنی پائے جاتے ہیں۔ کیونکہ جلا وطن کرنا مفاد یہ ہے کہ وہاں کے لوگ اس کے شر سے محفوظ ہو جائیں گے۔ قید کرنے سے بھی یہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے بلکہ دیکھا جائے تو قید کرنے سے یہ مقصد زیادہ حاصل ہو جاتا ہے اس لئے کہ قید کر دینے سے سبھی لوگ اس کے شر سے بچ جائیں گے اور جلا وطن کرنے سے پہلے والے لوگ محفوظ ہو جائیں گے مگر جہاں یہ ڈالو جائے گا وہاں کے لوگ اس کے شر سے محفوظ نہ رہ سکیں گے۔

لہذا اگر ڈاکو راہ گیر کو ڈرائیں دھکائیں تو ان کو جیل بھیجا جائے یہاں تک کہ وہ اپنے اس جرم سے توبہ کر لیں اور ان کے حالات سے یہ یقین ہو جائے کہ باہر جا کر اب یہ اس جرم کا دوبارہ اعادہ نہ کریں گے ورنہ ان کو قید خانے ہی میں مر جائے دیا جائے۔

ثم شروع في مثال آخر لم يجازها علي مذهب أبي حنيفة كما قد قال وقال اذا قال يعقيد ودانبة هذا آخر اوله ان ما باطل لان ما اسم زحدها ما وغير عيان وذلك غير محل للعق لان حقيقة كلمتها او ان يكره ذابن شيئا ين يكون كل واحد منهما صالحا لذلك الحكم علي سبل البديل حتى يعين المتكلم بعد ذلك احد همتا وطهنا الدابة غير صالحا للعق فاستحال الحكم الحقيقي فبطل الكلام وقيل ان هذا اذا لم ينو ان نوى العبد خاصة يعقون عندهما علي ما في المبسوط

ترجمہ

پھر مصنف نے ایک دوسری مثال او کے مجازی معنی کی بیان فرمائی جو صرف امام ابوحنیفہ کے مذہب پر مخصوص ہے۔ پس فرمایا وقال انما قال لعبدہ الا اور صاحبین نے فرمایا کہ جب مالک اپنے غلام اور جانور کو کچھ ہذا جرم اور ہذا توبہ کرنا باطل ہے کیونکہ یہ احد ہما غیر معین کا اسم ہے اور یہ عقن کا عمل نہیں ہے۔ اس لئے کہ او کی حقیقت یہ ہے کہ دو چیزوں کے درمیان تردید کیے اور دونوں چیزوں میں سے ہر ایک اس حکم کی علی سبیل البدلیت صلاحیت رکھتی ہوں تاکہ اس کے بعد مشکل ان دو میں سے کسی ایک کی تعیین کر دے اور اس مثال میں دابہ عقن کی صلاحیت نہیں رکھتا لہذا حکم حقیقی محال ہو گیا پس کلام باطل ہو گیا اور بعض نے کہا ہے کہ یہ حکم اس وقت ہے جب اس نے

تشریح

نیت نہیں کی۔ اور اگر مالک نے عبد کی بطور خاص نیت کر لی ہے تو غلام آزاد ہو جائیگا جیسا کہ مبسوط میں موجود ہے۔ امام اعظم ابوحنیفہ کے مسلک کی ایک اور مثال جس میں کلمہ اذکار کو جازی معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ مسئلہ: اگر آقا نے اپنے غلام اور جائزہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا اذکار اذکاراً اور اذکاراً۔ یہ آزاد ہے یا یہ تو صاحبین کے نزدیک یہ کلام نفوسہ کیونکہ ان کے نزدیک اذکار اور نیت میں سے ایک غیر محسن کیلئے آتا ہے جبکہ مذکورہ مثال میں جائزہ بھی ہے جو محل عقد نہیں ہے۔ اور ادا احد المذكورین میں کسی ایک کو بیان کرنے کیلئے آتا ہے جب مذکورین اس کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ جیسے جاوئی زید اذکاراً اور بکر میں زید اور بکر دونوں میں آنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اس میں متکلم کو اختیار ہے کہ وہ ان مذکورین میں سے کسی ایک کو ترجیح دیدے کہ میری مراد زید ہے یا بکر ہے بہر حال کلمہ اذکار کی حقیقت یہی ہے کہ وہ جن دو چیزوں کے درمیان داخل ہوں ان میں سے دونوں میں اس کی صلاحیت ہو کہ متکلم ان میں سے کسی ایک کی تعیین کر دے۔ اور جائزہ اور غلام کی جانب اشارہ کر کے اذکاراً اور اذکاراً والی مثال میں آزاد ہونے کی صلاحیت جائزہ میں نہیں ہے۔ لہذا وہ اس کی مثال نہیں بن سکتا اس لئے کلام لغو اور باطل ہو گیا۔ اسلئے آقا اس مثال میں صرف غلام کے آزاد کرنے کی نیت سے مذکورہ کلام بولے تو بھی غلام آزاد نہ ہوگا۔ بعض علماء کا قول یہ ہے کہ صاحبین کے نزدیک یہ مثال اس وقت باطل قرار دی جائے گی جب آقا نے کوئی نیت نہ کی ہو۔ اگر آقا نے غلام کو آزاد کرنے کی نیت سے یہ کلام کہہا ہے تو صاحبین کے نزدیک غلام آزاد ہو جائے گا اس لئے کہ اس صورت میں احد المذكورین کا مصداق فقط غلام ہوگا۔

وَعِنْدَهُ هُوَ كَذَلِكَ لَكِنْ عَلَىٰ أَحْتَمَالِ التَّعْيِينِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إِنْ أَمَرَكَ بِذَلِكَ فِي الْحَقِيقَةِ نَفْسُ الْأَمْرِ عَلَىٰ مَا قَلَّمُ لَكُنْتَ عَلَىٰ سَبِيلِ الْمُجَانِزَةِ يَحْتَمِلُ التَّعْيِينُ حَتَّىٰ لَوْ مَرَّ التَّعْيِينُ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الْعَبْدَيْنِ بِأَنْ يَرِدَ دَيْنُ الْعَبْدَيْنِ وَيَقُولُ هَذَا أَحْمَرُ أَوْ هَذَا أَيْجَبُ وَالْقَاضِي عَلَىٰ التَّعْيِينِ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ يَحْتَمِلُ التَّعْيِينُ كَمَا أَجْبَدُ عَلَيْهِ وَالْعَمَلُ بِالْمَحْتَمَلِ أَوْلَىٰ مِنَ الْأَقْدَارِ لِأَنَّ كَلَامَ الْعَاقِلِ الْبَالِغِ يُصَحِّحُ حَقِيْقَةَ الْأَمْرِ بِالْحَقِيقَةِ أَوْ الْمَحْتَمَلِ فَجَعَلَ مَا دَخَلَ حَقِيقَتَهَا مُجَانِزَةً أَعْمًا يَحْتَمِلُهُ وَإِنْ اسْتَحَالَ حَقِيقَةً فَجَرَىٰ عَلَىٰ أَصْلِهَا الْمَذْكُورِ فِي قَوْلِهِ لِأَنَّ كَبْرَ سَيَأْتِي هَذَا الْبَنِي بِعَلْبِهِ مُجَانِزَةً أَعْمًا يَحْتَمِلُهُ بَعْدَ اسْتِحْصَالِ الْحَقِيقَةِ وَهَذَا يُنْكَرُ وَإِنْ اسْتَعْمَرَ عِنْدَ اسْتِحْصَالِ الْحَكْمِ فَهَذَا أَجْرٌ بَأَيْضٍ عَلَىٰ أَصْلِهِمَا فِي ذَلِكِ الْمَتَالِ فَيَبْطُلُ هُنَاكَ مَا بَطَلَ ثَمًّا۔

ترجمہ

اور امام صاحب کے نزدیک بھی یہی ہے مگر تعیین کا احتمال باقی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ امام صاحب نے بھی حقیقت اور نفس الامر میں صاحبین ہی کے قول کے مطابق فرمایا ہے مگر بطور مجاز تعیین کا احتمال موجود ہے حتیٰ کہ مالک پر تعیین کرنا واجب ہے جس طرح عبدین والے مسئلہ میں۔ بایں طور کہ مالک اپنے

دونوں غلاموں کے درمیان کلام اذ کو لائے اور تردید کرتے ہوئے کہے ہذا امر اذ انذا۔ تو قاضی اس کو تعین پر مجبور کرے گا پس اگر کلام تردید کا احتمال نہ رکھتا تو قاضی اس کو تعین پر مجبور نہ کرتا۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ کلام کے محتمل پر عمل کرنا اس کو ضائع کرنے سے بہتر ہے کیونکہ کسی عاقل و بالغ کا کلام صحیح قرار دیا جاتا ہے حقیقہ ہو یا مجاز اس وہ لفظ جو معنی حقیقی کیلئے وضع کیا گیا تھا اسے امام صاحب نے اس شے سے مجاز قرار دیا جس کا وہ احتمال رکھتا ہے اگرچہ اس کی حقیقت محال ہے۔ پس امام صاحب نے اپنے اس قاعدے پر قائم رہتے ہوئے جس کا ذکر سابق میں ان کا قول عبد اکبر سامنہ ہذا میں کے ذیل میں گذر چکا ہے اس کلام کو مجاز پر محمول فرمایا تھا اس کلام کے احتمال رکھنے کی بنا پر مجاز پر عمل فرمایا ہے حقیقت کے محال ہونیکے وجہ سے۔ اور صاحبین استعارہ سے انکار کرتے ہیں حکم کے محال ہونے کے وقت۔ پس صاحبین بھی اپنے سابقہ اصول پر قائم رہے جو مذکورہ مثال میں گذر چکا ہے پس کلام اس جگہ باطل رہے گا جیسا کہ سابق میں اس جگہ پر باطل تھا۔

تشریح

جب کسی شخص نے اپنے غلام اور جانور دونوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ہذا امر اذ انذا۔ امام صاحب نے نزدیک نفس الامر میں ویسا ہی ہے جیسا صاحبین کا قول ہے۔ یعنی اذ احد المذکورین غیر معین کیلئے آتا ہے۔ اور اس جگہ مذکورین میں سے ایک علق کا محل نہیں ہے مگر ہذا امر اذ انذا۔ مجازاً تعین کا احتمال رکھتا ہے کہ متعین طور پر غلام مراد لے لیا جائے اور جب بطور مجاز تعین کا احتمال رکھتا ہے اسلئے غلام آزاد ہو جائے گا جیسے آتانے اپنے غلاموں کی جانب اشارہ کر کے یہ کلام کہا تو قاضی تعین کرنے پر اس کو مجبور کرے گا کہ وہ ان میں سے کسی ایک کو آزادی کیلئے متعین کر دے۔

نیز اگر یہ کلام متعین کا احتمال نہ رکھتا تو قاضی کو یہ حق نہ ہوتا کہ وہ مکالم کو احد المذکورین میں سے کسی کو متعین کرنے پر مجبور کرے۔ معلوم ہوا کہ یہ کلام مجازاً تعین کا احتمال رکھتا ہے۔ نیز یہ بھی طے شدہ بات ہے کہ کسی عاقل و بالغ کے کلام کو لغو اور بے معنی قرار دینے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ کسی ایک محتمل شے پر عمل کر لیا جائے۔ اور عمل کرنے کی ایک صورت یہ ہے کہ کلام اذ کو اس کے حقیقی معنی پر محمول کر لیا جائے یعنی اذ احد غیر معین پر عمل کیا جائے۔ اور اس جگہ یہ معنی دشوار ہیں۔ اس لئے امام صاحب نے اس کو واحد غیر معین کیلئے مجاز قرار دیا مگر حضرات صاحبین اس جگہ اذ کو مجاز کے لئے تسلیم نہیں کرتے اور دونوں اپنے اپنے اصول پر قائم ہیں جس کو پہلے تفصیل سے ذکر کیا جا چکا ہے۔ کہ اگر کسی شخص نے اپنے ایسے غلام کو جو آتا ہے عمر میں کافی بڑا ہو ہذا میں کہا یعنی یہ میرا لڑکا ہے تو اس کلام کو حقیقت پر محمول کرنا اگرچہ محال ہے کہ کسی بیس بیس سالے آقا سے اسی برس کا غلام پیدا ہو۔ مگر اس کلام کو لغو ہونے سے بچانے کیلئے اس کلام کو مجاز پر محمول کر لیا جائے گا۔ یعنی ابی سے حریت کے معنی مراد لئے جائیں اور غلام کی آزادی قرار دیدی جائے مگر صاحبین حقیقت کے دشوار ہونیکے صورت میں استعارہ کرنے معنی مجاز پر عمل کرنا انکار کرتے ہیں اسلئے ان کے نزدیک اس کلام کو لغو قرار دیدیں گے۔ اسی پر مذکورہ مسئلہ کو بھی قیاس کر لیا جائے۔

ثم ذكر مجاز آخر لها فقال واستعار للعموم تخصيص بمعنى واو العطف لا عينها يعني كما ان الواو تدل على اثبات الحكم للمعطوف والمعطوف عليها عليها فلذا لك اذ فتكون بمعنى الواو لكن الواو تدل على الاجتماع والشمول واو تدل على انفراد كل منهما عن الآخر فلا يكون عينها.

ترجمہ

پھر مصنف نے ایک اور مثال اذ کے مجاز کی بیان فرمائی ہے پس فرمایا اور کلمہ او عموم کیلئے استعارہ کیا جاتا ہے پس واو عطف کے معنی میں ہو جاتا ہے معینہ واو عطف نہیں ہو جاتا۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح واو عطف معطوف اور معطوف علیہ دونوں کو حکم میں ثابت کرتا ہے اوی بھی اسی طرح سے ہے پس او بمعنی واو کے ہو گیا۔ فرق اتنا ہے کہ واو تو اجتماع اور شمولیت پر دلالت ہے اور کلمہ اذ ہر ایک کے دوسرے سے انفرادی پر دلالت کرتا ہے لہذا اذ کو معینہ واو عطف نہیں ہوتا۔

تشریح

کلمہ اذ کے دوسرے مجازی معنی۔ اور کلمہ او عموم کے معنی کیلئے استعارہ لیا جاتا ہے تو اس وقت کلمہ او بمعنی واو ہو گا مگر معینہ واو نہیں ہو جائیگا بلکہ جس جگہ واو معطوف علیہ اور معطوف کے لئے حکم کو ثابت کرتا ہے۔ اسی طرح او بھی منفی کلام میں دونوں کی نفی کے معنی دیتا ہے۔

کلمہ او۔ اور واو کے مابین فرقی۔ واو عطف شمول اور اجتماع پر دلالت کرتا ہے۔ اور کلمہ او معطوف علیہ دونوں میں سے ہر ایک کے جدا ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ لہذا واو اگر کلام منفی ہو تو اجتماعی طور پر دونوں کی نفی پر دلالت کرتا ہے۔ اور اگر اذ داخل ہو گیا تو دونوں کی نفی ہر الگ الگ دلالت کرتا ہے جسے حق تعالیٰ کا ارشاد ہے "ولا تطع منہم اثنًا او کفورًا او کفورًا کے معنی میں ولا کفورا۔ اسلئے مسلمان دونوں میں سے جس کی فریاد نہ واری اور اطاعت کرے گا تو گنہگار ہو گا۔ اور کفور کی اطاعت کی تب بھی گنہگار ہو گا۔ یعنی منفی حکم۔ یعنی اطاعت نہ کرنا۔ الگ الگ دونوں کیلئے ثابت ہے۔ اور اگر اس جگہ اذ کے بجائے واو ہوتا اور آیت کریمہ اس طرح ہوتی "ولا تطع منہم اثنًا او کفورًا۔ تو عدم اطاعت کا حکم ایک ساتھ اجتماعی طور پر ہوتا۔

وذلك اى كونها مستعارة بمعنى الواو اذ كانت في موضع النفي او موضع الايجاب لانهما اقرب لثبات لفظ المجاز ولا يصح امر اليك بالابقرين بقوله والله لا اكله فلا تا حتى اذ اكله احدهما بحيث ولو علمهما لم يحث الا مرة مثال وقوعها في موضع النفي والظاهر ان قوله حتى اذا كتمت نعيم لكونها بمعنى الواو وقوله ولو علمتها نعيم لعدم كونها عين الواو معنى اذ اكانت بمعنى الواو فيعلم الحث بتكلم احدهما ايها كان اذ لو لم تكن بمعنى الواو لكانت الحث الا بتكلم احدهما فاذا تكلم باحدهما ارتفع اليقين وحث به ثم اذ لو لم يتعلق حكم الحث واذا لم تكن عين الواو فلو كتمها جميعا لم يحث الا مرة ولو لم يجب عليها الا كفارة يمين واحدا

اِذْ هَاتَا حُرْمَةُ اسْمِ اللّٰهِ لَمْ يُوجَدْ اِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً وَ لَوْ كَانَتْ عَيْنُ الْوَاوِ لَصَارَ بِمَنْزِلَةِ الْيَمِينِ فَقَبِيحُ الْكُفَّارَةِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَّةٍ وَقِيلَ التَّفْرِيعُ عَلَى الْعَكْسِ يَعْنِي اَنْ قَوْلَهُ حَتَّى اِذَا كَلَّمَ احَدًا مَا يَحْتَضِرُ تَفْرِيعٌ عَلَى عَدَمِ كَوْنِهَا عَيْنِ الْوَاوِ لِانْهِيَ لَوْ كَانَتْ عَيْنُ الْوَاوِ لَمْ يَحْتَضِرُ اِلَّا بِكَلِمَةٍ الْمَجْمُوعِ مِنْ حَيْثُ الْمَجْمُوعُ فَيَتَوَقَّفُ الْحَدِيثُ عَلَى اَنْ يَتَكَلَّمَ بِكُلَيْهِمَا فَلَا يَحْتَضِرُ بِمَجْرَدِ تَكَلُّمِ احَدٍ هِمَا فَاِذْ لَمْ تَكُنْ عَيْنُ الْوَاوِ يَحْتَضِرُ بِتَكَلُّمِ ابِيْهِمَا كَانَ وَ اِنْ قَوْلُهُ لَوْ كَلَّمَهُمَا لَمْ يَحْتَضِرُ اِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً تَفْرِيعٌ عَلَى كَوْنِهَا مَعْنَى الْوَاوِ اِذْ لَوْ تَكَلَّمَ فِي هَذَا الْمَقَامِ بِالْوَاوِ لَمْ يَحْتَضِرُ اِلَّا مَرَّةً وَ لَمْ يَحْتَضِرُ اِلَّا الْكُفَّارَةَ وَاحِدَةً وَ اِنْ كَلَّمَهُمَا جَمِيعًا فَكَذَلِكَ -

ترجمہ

اردو معنی کلمہ اذ کا واؤ کے معنی میں مستعار ہونا اس وقت ہوتا ہے جبکہ کلمہ اذ مقام نفی یا مقام اباحت میں ہو۔ اور یہ دونوں مقام اس لئے شرط قرار دیئے گئے ہیں کہ یہ دونوں مجاز کے قرینہ ہیں۔ اور قاعدہ ہے کہ مجاز کی طرف بغیر کسی قرینہ کے رجوع نہیں کیا جاسکتا۔ جیسے قائل کا قول "واللہ الاکم فلانا او فلانا"۔ اللہ کی قسم نہیں بات کروں گا میں فلاں سے (یا فلاں سے) یہاں تک کہ جب اس نے دونوں میں سے کسی ایک سے کلام کر لیا تو حاشت ہو جائیگا۔ اور اگر دونوں سے کلام کر لیا تو حاشت نہ ہو گا مگر ایک مرتبہ۔ یہ کلمہ اذ کے مقام نفی میں واقع ہونے کی ایک مثال ہے۔ اور مصنف کا قول بظاہر حتیٰ اذ کلم احدہما الواو کے معنی میں مثال اور تفریح ہے۔ اور مصنف کا قول ولو کلہما یہ مثال اس کی ہے کہ کلمہ او معینہ واؤ کے معنی میں نہیں ہو جاتا۔ مطلب یہ ہے کہ جب واؤ کے معنی میں ہو گا تو حاشت عام ہو جائیگا دونوں میں سے کسی سے کلام کرنے کی صورت میں وہ دونوں میں سے ایک جو بھی ہو۔ اسوجہ سے کہ اگر واؤ کے معنی میں ہوتا تو حاشت نہ ہوتا۔ بجز دو میں سے ایک سے کلام کرنے کی صورت میں پس وہ دو میں سے ایک سے کلام کر لیا تو قسم ختم ہو جائیگی اور اسی سے حاشت ہو جائیگا۔ پھر دوسرے سے کلام کرنے کی صورت میں حاشت ہونی کا حکم لاگو نہ ہو گا۔ اور جب کلمہ او معین واؤ نہیں ہوتا تو اگر دونوں سے کلام کر لیا تو ایک مرتبہ حاشت کے علاوہ حاشت نہ ہو گا اور واجب نہ ہو گا مگر صرف ایک کفارہ عین۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نام مبارک کی ہتک صرف ایک مرتبہ پائی گئی ہے اور اگر کلمہ او معینہ واؤ کے معنی میں ہوتا تو البتہ یہ کلام دو عین کے درجہ میں ہوتا پس ہر عین کا کفارہ علیہ واجب ہوتا۔ اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ مثال اس کے برعکس ہے۔ معنی مصنف کا قول حتیٰ اذ کلم احدہما یحش نہ یہ واؤ کے معنی میں نہ ہونے کی تفریح ہے۔ اس لئے کہ اگر عین واو ہوتا تو حاشت نہ ہوتا مگر مجموع کے ساتھ کلام کرنے کی صورت میں۔ لہذا حاشت دونوں سے کلام کرنے تک متوقف رہے گا پس محض دونوں میں سے کسی ایک سے کلام کرنے کی صورت میں حاشت نہ ہو گا۔ پس جب او معین واو نہیں ہے تو دو میں سے جس کسی سے بھی کلام کر لیا حاشت ہو جائیگا اور بیشک مصنف ماتن کا قول "ولو کلہما لم یحش الامرۃ واحده" یہ واؤ کے معنی میں ہونے کی مثال ہے۔ کیونکہ اگر اس موقع پر واؤ کا تکلم کرنا تو حاشت نہ ہوتا مگر ایک مرتبہ اور واجب نہ ہوتا مگر صرف ایک کفارہ اگرچہ

تشریح

دو ذوں میں سے ایک ہی سے کیوں نہ کلام کرے پس کلمہ او کا حکم بھی ایسا ہی ہے۔

ماتن نے کہا اُو وَاو کے معنی میں اس وقت مستعمل ہوتا ہے جب کلمہ او اباحت یا نفی کے مقام میں واقع ہو کیونکہ حقیقت کو چھوڑ کر مجاز کی جانب رجوع پر غیر قرینہ کے نہیں کیا جاتا ہے۔ جبکہ اباحت اور نفی کے مقام اس بات کا قرینہ ہیں کہ کلمہ او حقیقت پر نہیں بلکہ مجازی معنی میں مستعمل ہے۔ جیسے

وَاللّٰهُ اَكْبَرُ فُلَانًا اَوْ فُلَانًا (اللہ کی قسم میں فلاں یا فلاں سے بات نہیں کروں گا) اس مثال میں قسم کھانیوالے نے اگر ان میں سے کسی ایک سے کلام کر لیا تو اپنی قسم میں وہ حاشیہ ہو جائے گا۔ اور اگر دو ذوں ہی سے ایک ساتھ کلام کرے تو صرف ایک مرتبہ حاشیہ ہو گا۔ دوسرے مرتبہ حاشیہ نہ ہو گا۔

شارح علیہ الرحمہ نے فرمایا۔ مذکورہ بالا مثال کلمہ او کے نفی کے مقام میں واقع ہونے کی ایک مثال ہے۔ ماتن نے متن میں دو باتیں بیان کی تھیں۔ ایک تو یہ کہ کلمہ او کبھی واو عاطفہ کے معنی دیتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ کلمہ او بعیثہ واو نہیں ہو جاتا۔ ترتیب سے مصنف نے دو تفریحیں اسی قاعدہ کی بیان فرمائی ہیں۔ مثلاً حتی اذا کلم الخ سے اس قاعدہ کی تفریح بیان کی ہے کہ کلمہ او واو کے معنی میں آتا ہے۔ دوسری مثال کو کلمہ او میں اس قاعدہ کی تفریح فرمائی ہے کہ کلمہ او بعیثہ واو نہیں بن جاتا۔

خلاصہ کلام یہ کہ کلمہ او چونکہ کبھی واو کے معنی میں آتا ہے اس لئے اگر شکم اور قسم کا کھانیوالا ان دو ذوں میں سے کسی ایک سے بھی کلام کرے گا تو حاشیہ ہو جائے گا۔ یعنی دوسرے مرتبہ حاشیہ لازم آئے گا۔ اول سے کلام کرے گا تو وہ حاشیہ ہو گا۔ اور جب دوسرے سے کلام کرے گا تو حاشیہ بھی حاشیہ ہو گا۔ گو یا حاشیہ دوسرے مرتبہ لازم آتا ہے اور اس پر دو کفارہ قسم کے واجب ہوں گے۔ اس لئے کہ اگر کلمہ او واو کے معنی میں نہ ہوتا تو قسم کھانیوالا صرف ایک سے کلام کرنے سے حاشیہ ہوتا اور اس کی قسم پوری ہو جاتی۔ اب اگر وہ دوسرے سے کلام کرتا تو قسم میں حاشیہ نہ ہوتا کیونکہ کلمہ او حقیقتاً مذکورین میں سے ایک کیلئے آتا ہے نہ کہ دو ذوں امور کیلئے۔

پس اس مثال میں حاشیہ کا عموم بعیثہ دو ذوں میں سے ہر ایک سے اگر علیحدہ علیحدہ بات کی تو الگ الگ دو مرتبہ حاشیہ ہو گا۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اس جگہ کلمہ او بعیثہ واو لیا گیا ہے۔ کلمہ او بعیثہ واو نہیں ہوتا۔ مذکورہ مثال میں قسم کھانیوالا دو ذوں سے ایک ساتھ کلام کرے گا تو ایک مرتبہ ہی حاشیہ ہو گا اور اس کے ذمہ ایک مرتبہ حاشیہ ہونیکا کفارہ واو واجب ہو گا۔ اس لئے کہ حاشیہ اور دو مرتبہ کفارہ خدا کے نام کی بے حرمتی کی بنا پر لاگو ہوتا ہے۔ اور دو ذوں سے ایک ساتھ کلام کرنے میں اللہ کے نام کی بے حرمتی صرف ایک مرتبہ صادر ہوتی اس لئے اس کو ایک مرتبہ حاشیہ ہونا سمجھا جائے گا اور اس پر ایک ہی کفارہ واجب ہو گا۔ جس طرح مثال واللہ الاکبر فُلَانًا اَوْ فُلَانًا میں دو قسم ہے۔ لہذا اگر دو ذوں سے بات چیت کرنی تو اس پر دو کفارہ سے قسم کے واجب ہوں گے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کلمہ او بعیثہ واو نہیں۔

یہ تفریح متن کی تفریح کے برعکس ہے جیسا کہ بعض حضرات کا ایک خیال یہ بھی ہے۔ کیونکہ مصنف کا قول

حتیٰ اذا کلم احدہما یخفت (سببانگ کہ اگر دونوں میں سے صرف ایک سے کلام کیے گا تو وہ حائث ہو جائیگا) یہ مثال کلمہ
اؤ کے عین واؤ نہ ہونے کی تفریح ہے جبکہ متن میں بینہ اس مثال کو واؤ کے معنی میں ہونے کی تفریح کے طور پر ذکر کیا
گیا ہے اور یہ عبارت ان حضرات کے نزدیک اؤ کے عین واؤ نہ ہونے کی تفریح ہے۔ اس لئے کہ او اگر اس مثال
میں عین واؤ ہوتا تو قسم کھانی والا مجموعہ من حیث المجموعہ کے ساتھ بات کرنے پر حائث ہوتا اور حائث ہونا اس باب
پر موقوف ہوتا کہ قسم کھانی والا دونوں سے بات کرے۔ اگر صرف ایک ہی سے بات کر لیتا تو حائث نہ ہوتا۔ جس طرح
اس مثال میں کہ واشر لا کلم فلانا و فلانا میں دونوں سے ایک ساتھ بات کرنے میں حائث ہوتا ہے اور صرف ایک
سے کلام کرنے میں حائث نہیں ہوتا۔

معلوم ہوا کہ کلمہ او چونکہ عین واؤ نہیں ہے اس لئے دونوں میں سے کسی ایک سے کلام کرنے کی صورت میں بھی حائث
ہو جائے اور دونوں سے بات کرنے سے اس کا حائث ہونا موقوف نہیں ہے۔

قولہ ولو کلمہما لکن یخفت الامرة واحدة فی میں کلمہ او یعنی واؤ ہے اس کی تفریح ہے۔ جبکہ متن میں اس کو واؤ
کے عین واؤ نہ ہونے پر تفریح کیا گیا ہے۔ بہر حال ان کے نزدیک یہ عبارت اؤ کے عین واؤ نہ ہونے پر یہ تفریح اس
وجہ سے ہے۔ کیونکہ اگر اؤ عین واؤ ہوتا تو قسم کھانی والا مجموعہ کے ساتھ کلام کرنے سے حائث ہوتا۔ اور حائث ہونا اس
بات پر موقوف ہوتا کہ وہ دونوں سے کلام کرے۔ اگر اس نے صرف ایک سے کلام کیا تو قسم میں حائث نہ ہو گا جس طرح
لا کلم فلانا و فلانا میں دونوں سے ایک ساتھ کلام کرنے سے حائث ہوتا ہے اور صرف ایک کے ساتھ کلام کرنے سے وہ
حائث نہیں ہوتا۔

قولہ ولو کلمہما لکن یخفت الامرة واحدة فی۔ یہ اس اصول کی تفریح ہے کہ کلمہ او مجازاً واؤ کے معنی میں ہے۔ جبکہ اس
عبارت کو متن میں اؤ کے عین واؤ نہ ہونے پر تفریح کیا گیا ہے۔ بہر حال ان علماء کے نزدیک اس عبارت میں مذکور کلمہ او
یعنی واؤ ہے۔ اس لئے تفریح ہے کہ قسم کھانی والا اس جگہ اؤ کے بجائے واؤ سے تشکیل کرتا تو دونوں سے بات کرنے کے
باوجود صرف ایک بار حائث ہوتا اور اس کو ایک کفارہ ادا کرنا ہوتا۔ اسی طرح کلمہ او کے ساتھ تشکیل کرنے کی صورت
میں قسم کھانی والا اگر دونوں سے ایک ساتھ بات کرے تو وہ ایک مرتبہ حائث ہو گا اور صرف ایک ہی کفارہ واجب ہو گا۔

ولو حلفت لایکلم احدہما الا فلانا و فلانا فله ان یکلمہما مثال لو وقعہا فی موضع الایباحۃ
لان الاستثناء من المحظر باباحۃ و اطلاق و التفریح فی قولہ فله ان یکلمہما تفریح علی
کو نہما یعنی الواو اذ لو تکلم ہما بالواو لجازلہ التکلم بہما فکن ان فی او ولو لکن معنی
الواو لاجل التکلم الامن و احد فاذا کلم احدہما اختلف الیمن ضم اذ التکلم بالآخر
تجب الکفارۃ و لکن ین مع ہما مشرقۃ عدم کونہا عین الواو و قبل تظہر مشرقۃ فی قولہ
جالس الفقہاء او المحدثین فان ان تکلم بالواو تجب علیہما لکن ان تکلم باو تبأخر

لَمْ يَجَالِسْتُهُمَا فَأَوْ تَفِيدُ ابَاحَةَ الْجَمْعِ وَالْوَادُ تَوْجِبُهُ وَهَذَا امْتِنَانٌ لَا يُعْرَفُ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْإِبَاحَةِ
وَالْتَعْيِيرِ عَلَى طَرِيقِ الْعَرَبِيَّةِ وَالْأَصُولِيِّينَ مَشْهُورَةٌ.

ترجمہ

اور اگر کسی نے قسم کھائی کہ علاوہ فلاں یا فلاں کے کسی اور سے کلام نہ کرے گا۔ تو اس صورت میں اس
کیلئے دونوں سے کلام کرنا جائز ہوگا۔ یہ کلمہ اوکے مقام اباحت میں ہونے کی مثال ہے۔ کیوں کہ
حظ (مانعت) کے بعد استثناء اباحت اور اطلاق کیلئے آتا ہے۔ اور مصنف کا قول فلا یکلمہم یا یہ واؤ کے معنی میں
ہونے کی تفریح ہے کیونکہ اس مقام پر اگر وہ واؤ کا تکلم کرنا تو دونوں سے کلام کرنا جائز ہوتا۔ لہذا او میں بھی ایسا
ہی ہے۔ اور اگر واؤ کے معنی میں نہ ہوتا تو کلام کرنا حلال نہ ہوتا لیکن صرف ایک سے۔ پس جب دونوں میں سے
ایک سے کلام کر لیتا تو یمن ختم ہو جاتی، پھر جب دوسرے سے کلام کرنا تو کفارہ واجب ہو جاتا۔ اور مصنف نے
کلمہ اوکے عین واؤ نہ ہونے کا ثمرہ ذکر نہیں فرمایا۔ بعض نے کہا ہے کہ اس کا ثمرہ یہ مثال ہے جالس الفقہاء واؤ
الحجین۔ اس مثال میں اگر وہ واؤ کا تکلم کرنا تو دونوں کی مجلس میں بیٹھنا واجب ہوتا۔ اور اگر اس نے واؤ کا تکلم
کیا تو اس کے لئے دونوں کی مجالست مباح ہوگی۔ لہذا کلمہ او جمع کے مباح ہونے کا فائدہ دیتا ہے اور واؤ اس کو
واجب کرتا ہے اور یہ بات زیادہ مشہور نہیں ہے۔ اور اباحت اور تنجیر کے درمیان فرق اہل عربیہ اور علماء اصول
کے نظریہ کے مطابق مشہور ہے۔

تشریح

کلمہ او مقام اباحت میں ہے۔ اس جگہ اسی قاعدے کی مثال ذکر کی گئی ہے۔ اگر کسی نے قسم
کھائی کہ واؤ الا کلم احدا فلا ناؤ فلا ناؤ الا کلم احدا الا فلا ناؤ فلا ناؤ الا کلم احدا فلا ناؤ
تو قسم کھانیوں کیلئے جن دو افراد کا اس نے کلام نہ کرنے سے استثناء کیا ہے کلام کرنا جائز ہوگا۔
یہ مثال کلمہ اوکے مقام اباحت کے مقام میں واقع ہونے کی ایک فقہی مثال ہے اسی لئے یہاں ممنوع اور منفعی سے
استثناء کیا گیا ہے جبکہ ممنوع اور منفعی کلام سے استثناء اباحت ہوتا ہے اس لئے یہ کلام مقام اباحت میں کلمہ اوکے
واقع ہونے کی ایک مثال ہے۔

قوله فلان ان یکلمہما الا۔ پس اس کے لئے جائز ہے کہ وہ ان دونوں سے کلام کرے۔ یہ عبارت اس بات کی تفریح
ہے کہ کلمہ او یعنی واؤ ہے کیونکہ اگر اس جگہ واؤ کے بجائے واؤ سے کلام کرنا تو بھی جن دو کا استثناء کیا ہے۔ ان کے ساتھ
بات کرنا جائز ہوتا۔ اسی طرح کلمہ او کیساتھ تکلم کرنا بھی صورت میں دونوں کے ساتھ کلام کرنا مباح ہوتا۔ اور اگر صرف
ایک کے ساتھ کلام کر لیتا تو اس کی قسم پوری ہو جاتی لیکن اگر پھر دوسرے سے کلام کرنا تو قسم میں حاش ہو جاتا اور کفارہ
حاش واجب ہو جاتا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ اس کیلئے دونوں سے کلام کرنا جائز ہے اور صرف ایک سے کلام کرنے
کی صورت میں قسم پوری نہیں ہوتی اور نہ دوسرے کے ساتھ کلام کرنے سے اس پر کفارہ ہی واجب ہوتا ہے۔
مذکورہ تفصیل سے واضح ہو گیا کہ کلمہ او اپنی حقیقت پر نہیں بلکہ واؤ کے معنی میں ہے۔

کلمہ او عین واو نہیں۔ شارح نے فرمایا۔ ماں نے اس اصول پر تفریح بیان نہیں کی کہ کلمہ او عین واو نہیں ہے۔ اللہ دوسرے علماء نے اس پر تفریح بیان کرتے ہوئے کہا کہ کلمہ او کے عین واو نہ ہو نیکانہ نتیجہ اس قول میں ظاہر ہو گا کہ کسی نے کسی کو مخاطب کر کے کہا۔ "جالس الفقہاء وال محدثین" (تم فقہاء یا محدثین کی مجلس میں بیٹھو) اس مثال میں اگر او کی جگہ واو ہو تا تو مخاطب پر فقہاء اور محدثین دونوں کی مجلس میں بیٹھنا واجب ہو جاتا۔ اور جب او کے ساتھ کلام کر لیا تو دونوں کی مجلس میں بیٹھنا اس کیلئے مباح ہے۔

معلوم ہوا کہ کلمہ او معطوف علیہ اور معطوف دونوں کو جمع کر نیکی اباحت کا فائدہ دیتا ہے جبکہ واو دونوں کے اجتماع کو واجب کرتا ہے۔ اور جب او اور واو دونوں کلمات کے درمیان اس قدر فرق ہے تو کلمہ او معینہ واو کس طرح ہو سکتا ہے یعنی کلمہ او معینہ واو نہیں ہو سکتا۔

شارح علیہ نے فرمایا کہ واو اور او کے درمیان کا مذکورہ فرق عام طور پر لوگوں کو معکوم نہیں ہے بلکہ صرف خواص ہی کو اس سے واقفیت ہے اور اہل عربیہ اور اہل اصول کے طریق پر اباحت اور تخریر کے درمیان فرق بہت مشہور ہے۔ یعنی یہ کہ اباحت میں دونوں کو جمع کیا جا سکتا ہے اور تخریر میں جمع نہیں کیا جا سکتا۔

ثم ذكر مجاز آخر لاو فقال وتستعارة بمعنى حتى او الا ان اذ اسند العطف لاختلاف الكلام و محتمل ضروب الغاية بمعنى الاصل في او ان تكون للعطف فاذا لم يكن العطف بان يختلف الكلام ان اسما وفعلا او ما ضيا و مضارعا او ممتنا و منفيا او شيئا اخر يشوش العطف و يمنعها و يكون اول الكلام ممتدا بحيث تصرف له غاية فيما بعد ها فح تستعارة كلمة او بمعنى حتى او الا ان نعمد استقامة العطف باختلاف الكلامين كلفي لخروج او عن معناها ولكن كون السابق ممتدا بحيث يحتمل ضروب الغاية فيما بعد ها شرط لكونها محتملة حتى او الا ان لان حتى للغاية ينتهي بها المقيا كما ان اخذ الشاين في او ينتهي بوجود الآخر و الا ان استثناء في الواقع حكما مخالفة ما سبق في الاحكام كما ان حكم المعطوف باو يخالف حكم المعطوف عليه بوجود احد هما فقط فيتمقق بلان او و بلان كل بين حتى و الا ان ان حتى تجب بمعنى العطف البصر دون و الا ان و ان كون الثاني جزء من الاول عند شرط في حتى دون و الا ان و سيجب تحقيقه في بحث حتى.

ترجمہ
پھر مصنف نے کلمہ او کے دوسرے مجازی معنی بیان کرے ہیں جس کہا اور کلمہ او حتی یا الا ان کے معنی میں بھی مستعار لیا جاتا ہے اس وقت جبکہ کلام کے اختلاف کی وجہ سے عطف فاسد ہو جائے اور کلام بیان غایت کا احتمال رکھتا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ کلمہ او میں اصل تو یہ ہے کہ وہ عطف کیلئے ہو اور جب عطف درست نہ ہو

بایں صورت کہ دونوں اسم و فعل کے اعتبار سے مختلف ہوں، یا ماضی و مضارع کے لحاظ سے، مثبت اور منفی کے اعتبار سے۔ یا کوئی دوسری ایسی چیز ہو جو عطف میں تشویش پیدا کر دے یا رکاوٹ پیدا کرے اور کلام اول متمد ہو اس طرح پر کہ کلمہ او کے بعد اس کی کوئی غایت بیان کی جائے تو اس صورت میں کلمہ او حتی کے معنی میں مستعار لیا جاتا ہے یا پھر الا ان کے معنی میں لیا جاتا ہے کیونکہ حتی غایت کیلئے آتا ہے جہاں معنی آ کر منتہی ہوتی ہے جس طرح پر کہ کلمہ او میں دو چیزوں میں سے ایک دوسری چیز کے وجود سے منتہی ہوتی ہے اور کلمہ او الا ان حقیقت میں تو استثناء ہے اس کا حکم ماقبل کے خلاف ہوتا ہے۔ ایسے ہی جس طرح معطوف باء کا حکم معطوف علیہ کے حکم کے مخالف ہوتا ہے۔ اس صورت میں کہ دونوں میں سے صرف ایک کا وجود ہو جائے لہذا کلمہ او او حتی اور الا ان میں سے ہر ایک کے درمیان مناسبت ثابت ہو گئی جس سے اس کا استعارہ ان دونوں کیلئے کرنا جائز ہو جاتا ہے البتہ کلمہ او حتی اور الا ان کے درمیان فرق ہے وہ یہ کہ حتی عطف کے معنی میں بھی آتا ہے الا ان نہیں آتا۔ اور یہی ہے کہ ثانی کلام کا اول کلام کیلئے جز ہونا۔ عبد القادر جرجانی کے نزدیک کلمہ او حتی میں شرط ہے الا ان میں شرط نہیں ہے۔ اس کی پوری تحقیق کلمہ او حتی کی بحث میں انشاء اللہ آئے گی۔

تشریح

کلمہ او کے ایک اور مجازی معنی یہ اگر کلام اول اور کلام آخر کے درمیان اختلاف ہو تو اس سے عطف درست نہ ہو اور آخر کلام اول کلام کیلئے غایت بننے کی صلاحیت رکھتا ہو تو اس صورت میں کلمہ او جازا حتی کے معنی میں ہو گا یا الا ان کے معنی میں ہو گا۔ شارح کہتے ہیں کہ اصل تو یہ ہے کہ کلمہ او صرف عطف کیلئے ہوتا ہے لیکن کسی جگہ جب عطف درست نہ ہو مثلاً دو کلام ایک دوسرے سے مختلف ہوں جیسے ایک اسم ہو، دوسرا فعل ہو۔ یا ایک ماضی اور دوسرا مضارع ہو۔ یا ایک کلام مثبت ہو، دوسرا منفی ہو۔ یا اس کے علاوہ کوئی چیز وجہ اختلاف ہو جو عطف سے مانع ہو۔ اور کلمہ او کا ماقبل متمد ہو اس طور پر کہ او کا مابعد اس کی فتح ہو تو ایسی صورت میں جازا کلمہ او یعنی حتی ہو گا۔ یا پھر الا ان کے معنی میں ہو گا۔

شارح علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ دو مختلف کلاموں کے درمیان عطف کا درست نہ ہونا یا او کے ماقبل کا مابعد سے مختلف ہو نیکی بنا پر عطف کا درست نہ ہونا اس بات کیلئے کافی ہے کہ کلمہ او اس جگہ برائے عطف یعنی اپنی صفت پر نہیں ہے۔ البتہ حتی یا الا ان کے معنی میں ہو نیکی کے لئے شرط یہ ہے کہ کلمہ او کا ماقبل متمد ہو اور اس کا مابعد ماقبل کیلئے غایت بن سکتا ہو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کلمہ او حتی غایت کیلئے آتا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ حتی کا مابعد اس کے ماقبل کیلئے غایت ہوتی ہے اور حتی کا ماقبل معنی ہوتا ہے۔ اسی طرح کلمہ او جب عطف کیلئے ہوتا ہے تو اس وقت اس معطوف اور معطوف علیہ دونوں ایک دوسرے کیلئے غایت بن جاتے ہیں۔ اس لئے دونوں کے درمیان مناسبت ثابت ہو گئی اس لئے کلمہ او کو کلمہ او حتی کے معنی میں لینا درست ہو گیا۔

الا ان اور او کے درمیان مناسبت :- الا ان تو حقیقت استثناء ہے جس میں الا ان کا ماقبل حکم میں ماضی کا مخالف ہوتا ہے۔ اسی طرح او جب عاطف ہو تو معطوف کا حکم معطوف کے حکم کے خلاف ہوتا ہے۔ لہذا او اور

الآن کے درمیان مناسبت پائی گئی لہذا کلمہ اذکرہ اللہ ان کے معنی میں لینا بھی درست ہو گیا۔
 حتیٰ اور الا ان کے مابین فرق ہے البتہ ان دونوں کے درمیان ایک فرق تو یہ ہے کہ کلمہ حتیٰ غایت کے ساتھ
 کبھی کبھی برائے عطف بھی آتا ہے مگر الا ان کبھی عطف کیلئے نہیں آتا۔
 دوسرا فرق یہ ہے کہ حتیٰ میں شرط یہ ہے کہ ثانی اول کا جز ہو۔ یعنی معطوف معطوف علیہ کا جز واقع ہو۔ جیسے
 اکلت السمک حتیٰ راسہا میں السمک اور راس میں السمک کل ہے اور راس اس کا جز ہے۔ اور اگر جز نہ ہو
 تو انتہائی درجہ کا دونوں کے درمیان خلط اور اتحاد ہو جس کی بنا پر وہ جز کے درجہ میں ہو گیا ہو۔ جیسے ضربی السادات
 حتیٰ عبید مجھ کو سرداروں نے مارا یہاں تک کہ ان غلاموں نے بھی۔ اس مثال میں عبید سادات کا جز نہیں ہے
 مگر کثرت اختلاف کی بنا پر جز جیسا ہو گیا۔

كقوله نعم ليس لك من الامر شيء اذ يتوب عليهم اذ يعذبهم فان قولهم اذ يتوب لا يصح ان
 يكون معطوفا على قوله ليس لك لعدم اتساق النظم ولا على قوله الامر اذ شيء وهو ظاهر وكلمة
 يصح قولهم ليس لك ان يستدل بالغايبه التوبه او التعذيب فيكون اذ بمعنى حتى اذ الا ان
 فيكون المعنى ليس لك من امر الكفار شيء في دعاء النبي اذ طلب الشفاعته حتى يتوب الله عنهم
 عليهم فانما هم يكون لك طلب الشفاعته اذ بعد عنهم فيكون لك الدعاء بالشره وهو ان
 النبي عراست اذن الله ان يدعوا عليهم فذلت وقيل انك لما شجرت وجهك عليه السلام
 يوم اُحس سأل اصحابه ان يدعوا عليهم فقال عليه السلام ما بعثني الله لعاقا ولكن بعثني
 داعيا اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون فذلت دعوى الله عن الدعاء عليهم او سؤال الهدى
 لهم وهذا ما جرى عليهم الاصوليون وقد ذكر صاحب الكشاف ان قولهم اذ يتوب عليهم
 معطوف على قوله ليقطع طرفا من الذين كفروا اذ يكذبتم وقوله ليس لك من الامر شيء
 جملة معترضه بينهما والمعنى ان الله مالك الامرهم فانما ان يهلكهم اذ يهزمهم اذ
 يتوب عليهم ان اسلوا اذ بعد عنهم ان اصروا على الكفر وليس لك من امرهم شيء انما
 انت عبده مبعوث لانذارهم فنظر الاصوليين انما هو في مجرد قوله ليس لك من الامر شيء
 حتى منعوا العطف عليهم ولم يلتفتوا الى ما سبق فكلا الامرين صحيح كما ترى۔

ترجمہ

جسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: "ليس لك من الامر شيء" اذ يتوب عليهم اذ يعذبهم (آپ کو کچھ اختیار
 نہیں یا اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے یا ان کو عذاب میں ڈال دے۔ پس اس آیت میں
 اذ يتوب اس کی مصلحت نہیں رکھتا کہ اللہ تعالیٰ کے قول "ليس لك" پر معطوف ہو کیونکہ ان دونوں میں کلام

کاربط نہیں ہے۔ اور قول الامر ماشی پر بھی معطوف نہیں ہو سکتا (کیونکہ فعل کا اسم پر عطف لازم آتا ہے) اور یہ ظاہر ہے کہ البتہ قول لیس لکھ تو یہ کی غایت تک ممتد ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے تاغذیب تک ممتد ہو سکے۔ پس اس صورت میں کلمہ اور حتیٰ یا الا ان کے معنے میں ہو گا۔ پس معنی یہ ہوں گے "لیس لکھ من الامر الکفارشی فی دعاء الشتر" اور طلب الشفاعۃ حتیٰ یتوب علیہم" اسے پیغمبر کے اس معاملہ میں عینی کفار کے بارے میں بددعا کرنے یا ان کیلئے شفاعت طلب کرنے میں نہیں کوئی اختیار نہیں ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انکی طرف متوجہ ہو جائے تو اس وقت آپ کو شفاعت کرنیکا حق حاصل ہو گا۔ یا انھیں عذاب دینے کا ارادہ کرے تو آپ کو اس وقت بددعا کرنیکا حق حاصل ہو گا۔ اور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے کفار کے خلاف بددعا کرنے کی اجازت چاہی تو آیت نازل ہوئی۔ بعض نے فرمایا ہے کہ جس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک یوم احد میں زخمی ہو گیا تو آپ کے صحابہ نے کفار کے خلاف بددعا کرنے کی درخواست کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے لعنت کر توالا بنا کر نہیں بھیجا بلکہ دعا کر توالا بنا کر بھیجا ہے۔ اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما کیونکہ یہ لوگ مجھ کو نہیں جانتے۔ تو مذکورہ بالا آیت نازل ہوئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف بددعا کرنے یا ہدایت پانے کی دعا کرنے سے منع فرمایا۔ یہ ساری باتیں علماء اصول کے طرز پر تھیں۔ اور علامہ زنجشیری صاحب کشف نے ذکر فرمایا ہے کہ قول "او یتوب علیہم" قول "لیقطع طرفا من الذین کفروا" اور "لیکینہم" پر معطوف ہے۔ اور قول "لیس لکھ من الامر شی" دونوں کے مابین جملہ معترضہ واقع ہے۔ اور آیت کریمہ کے معنی یہ ہیں: بیشک اللہ تعالیٰ ان کے معاملہ کے مالک ہیں۔ پس یا اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دے یا ان کو شکست دیدے یا ان کی توبہ قبول کر لے، اگر وہ اسلام قبول کر لیں۔ اور اگر وہ کفر پر اصرار کریں تو ان کو عذاب دے۔ اور اگر آپ کو اسے پیغمبر ان کے معاملہ میں کوئی اختیار ہی ہے تو آپ تو ایک ایسے بندے ہیں جو ان کو ہلاک کرنے کے لئے معصوم ہوئے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اصولیین کی نظر صرف لیس لکھ من الامر شی پر ہے چنانچہ معصوم کے لئے پر معطوف کرنے کو منع فرمایا مگر مابقیہ کی طرف توجہ نہیں فرمائی لہذا دونوں باتیں درست ہیں۔ جیسا کہ آپ خود دیکھ رہے ہیں۔

تشریح

اور مجازاً حتیٰ اور الا ان کے معنی میں تا ہے۔ ذیل میں اس اصول کی مثال مصنف نے بیان فرمائی ہے: "وَمَا جَاءَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلَسَطُنَّ فَلَوْ كُفِرْتُمْ بِهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ" لیقطع طرفا من الذین کفروا" اور "لیکینہم" مابین لیس لکھ من الامر شی اور یتوب علیہم اور غیظہم فایہم ظالمون" (اور نہیں بنایا اس کو حتیٰ تعالیٰ نے تمہارے لئے مگر بشارت اور خوشی تاکہ اس سے تمہارے قلوب کو اطمینان و سکون حاصل ہو جائے اور بددعا صرف اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے ہوتی ہے۔ جو غالب حکمت والا ہے تاکہ وہ ہلاک کر دے بعض کافروں کو یا پھر ان کو رسوا کر دے تاکہ وہ ذلیل ہو کر واپس ہو جائیں اس میں آپ کے لئے کچھ نہیں (اپنی اس باری میں آپ کو کوئی دخل نہیں ہے) اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق دیدے

یا ان کو سزا دے۔ اس لئے کہ بیشک وہ ظالم ہیں۔

اس مثال میں شارح فرماتے ہیں کہ اُوَيُتَوَّبُ عَلَیْهِمْ كَاعْطَفَ لَيْسَ لَكِنَّ مِنْ (وَلَا شَيْءٍ) پر ہے کیونکہ معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان مناسبت کا ہونا ضروری ہے۔ جبکہ اس جگہ ان دونوں کے درمیان مناسبت معلوم نہیں ہوتی بلکہ دونوں میں اختلاف ہے۔ کیونکہ لَيْسَ لَكِنَّ مِنْ الْاَمْرِ تَوَّابٌ مَاضٍ ہے، اور يَتَوَّبُ صِيغَةُ مُضَارِعٍ ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے: لیس لکن یعنی منفی ہے اور یتوب مثبت ہے۔ بہر حال دونوں کے درمیان ربط کے بجائے اختلاف پایا جاتا ہے اس لئے نحوی قاعدہ سے عطف جائز نہیں ہے۔

شارح علیہ نے فرمایا: اُوَيُتَوَّبُ عَلَیْهِمْ كَاعْطَفَ الامر پر بھی جو کہ مثبت ہے درست نہیں ہے۔ حاصل یہ کہ لیس لکن اور اُوَيُتَوَّبُ دونوں کے درمیان مختلف وجوہ سے اختلاف ہے اس لئے ان دونوں کے درمیان عطف جائز نہیں ہے۔ نیز شارح نے کہا اُوَيُتَوَّبُ اور الامر پر عطف جائز نہیں ہے۔ اسی طرح لفظ شئی پر بھی عطف درست نہیں ہے۔ اس وجہ سے کہ اس صورت میں معطوف علیہ یعنی الامر بالفظ شئی اسم قرار پایگا۔ اور یتوب جو کہ معطوف ہے فصل ہوگا۔ اور جب ایک اسم اور دوسرا فعل ہو تو اس میں بھی اسم اور فعل کا اختلاف پایا گیا لہذا دونوں میں اتحاد نہیں رہا اس لئے عطف درست نہیں ہے۔

بہر حال مذکورہ بالا تفصیل سے واضح ہو گیا کہ لفظ اُوَيُتَوَّبُ کا عطف ان تین میں سے کسی پر بھی مناسبت و اختلاط نہ ہو سکی وجہ سے درست نہیں ہے اس لئے کلر اُوَ اپنی حقیقت پر نہ ہو گا یعنی عاطفہ نہ ہوگا۔ البتہ اس جگہ ایک چیز پائی جاتی ہے۔ وہ یہ کہ لیس لکن مِنْ الْاَمْرِ جو کہ توبہ کی غایت ہے کلر اُوَ کا ماقبل لیس لکن تک ممتد ہو سکتا ہے اور تعذیب کی غایت بھی بن سکتا ہے۔ اور کلر اُوَ کا ما بعد یعنی تَوَّابٌ یا اَعْتَدِ بِہِمَّ اس کی غایت بن سکتی ہے۔ اس وجہ سے اس جگہ کلر اُوَ کو حتی کے معنی میں یا اِلَّا اِنَّ کے معنی میں لے لیا گیا ہے۔

اب آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہو گیا کہ اے پیغمبر آپ کفار کے حق میں بددعا کرنے یا شفاعت طلب کرنا کوئی حق نہیں ہے یہاں تک کہ باری تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق دے تو پھر آپ شفاعت طلب کر سکتے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ انکو عذاب دینے کا ارادہ کرے تو پھر آپ کو ان کے حق میں بددعا کرنا کوئی حق ہوگا۔

مذکورہ بالا آیت کے شان نزول کے بارے میں لکھا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ وہ آپ کو کفار کے لئے بددعا کرنے کی اجازت عطا فرمادے۔ اس پر مذکورہ بالا آیت نازل ہوئی تھی۔ دوسرا قول شان نزول کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ غزوہ احد میں جب آنحضرت کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا اور آپ کے سامنے کے دانت مجروح ہو گئے تو حضرات صحابہ نے آپ سے عرض کیا کہ آپ ان کافروں کے حق میں بددعا فرمادیں۔ اس پر آپ نے جواب میں فرمایا کہ حق جل مجدہ نے مجھ کو لعنت کرنا والا نہیں بھیجا بلکہ خیر کی جانب دعوت دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ پھر آپ نے ان کفار کے حق میں دعا فرمائی۔ فرمایا خذوا من ذلک میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ وہ مجھ کو اور میرے مقصد کو نہیں جانتے ہیں۔ اس موقع پر مذکورہ بالا

آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے حق میں بد عمار کرنے یا بد عمار کرنے سے منع فرمایا۔
 شارح نے کہا علامہ زحشری نے اس آیت کے بارے میں لکھا ہے کہ باری تعالیٰ کا قول "أَوْ تَتُوبَ عَلَيْهِمْ" اسکے
 قول "يَقْطَعُ طَرَفَيْنِ الَّذِينَ كَفَرُوا" اور "يُقِيمُ لَهُمْ سُنَّةً لَّيْسَ لَكُم مِّنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ" جملہ معترضہ ہے جو معطوف علیہ
 اور معطوف کے درمیان مذکور ہے۔ آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ ان کفار کے جملہ امور کا مالک مختار
 ہے اس لئے وہ ان کو ہلاک کرے یا ان کو شکست عطا فرمائے یا ان کو اسلام قبول کرنے کی سعادت عطا
 فرمائے یا پھر ان کو عذاب میں مبتلا کر دے اگر وہ کفر سبب سے ہوئے ہیں۔ اور دیکھئے اسے پیغمبر آپ کو ان کافروں
 کے متعلق کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، آپ تو صرف دعوت دینے اور ڈرانے کیلئے مبعوث کئے گئے ہیں۔
 شارح نے کہا علامہ اصول کی نظر صرف فرمان باری تعالیٰ "لَيْسَ لَكُم مِّنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ" پر ہے۔ اس لئے انھوں
 نے قول "أَوْ تَتُوبَ عَلَيْهِمْ" کو قول "لَيْسَ لَكُم مِّنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ" پر عطف کرنے سے روک دیا ہے۔ اور قول "يَقْطَعُ طَرَفَيْنِ
 الَّذِينَ كَفَرُوا" کی جانب التفات نہیں کی جبکہ دونوں ہی باتیں درست ہیں یعنی علمائے اصول اور صاحب کلمات
 علامہ زحشری کا قول دونوں درست ہیں۔

وَحَتَّىٰ لِلغَايَةِ كَالِي مَعْنَى أَنَّ حَتَّىٰ وَإِنَّ عُدَّتْ هِهْنَانِي فِي حُرُوبِ الْعُطْفِ لَكِنَّ الْأَصْلَ يَتَبَاهَا
 مَعْنَى الْغَايَةِ كَالِي بَأَنَّ يَكُونُ مَا بَعْدَهَا جُزْءًا لِّمَا قَبْلَهَا كَمَا فِي أَكْثَرِ الْمَلَكَةِ حَتَّىٰ
 رَأَسَهَا أَوْ غَيْرِ جُزْءٍ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعْرَبُ حَتَّىٰ مُطْلِعِ الْفَجْرِ وَأَمَّا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَعَدَمِ الْقَرِينَةِ
 وَالْأَكْثَرُ عَلَىٰ أَنَّ مَا بَعْدَهَا إِذَا أُخِلَّ فِيهَا قَبْلَهَا وَسَيَأْتِي تَفْصِيلٌ إِلَىٰ فِي مَوْضِعِهَا وَتَسْتَعْمِلُ لِلطَّبِ
 مَعَ قِيَامِ مَعْنَى الْغَايَةِ بِسَبَابَةِ أَنَّ السَّعُوطَ يَعْقِبُ الْمَعْطُوفَ عَلَيْهَا فِي الذِّكْرِ وَالْحُكْمِ
 كَمَا أَنَّ الْغَايَةَ تَعْقِبُ الْمُفْعِلَ كَقَوْلِهِمْ اسْتَنْتَ الْفَصَالَ حَتَّىٰ الْقِرَاعِي الْفَصَالَ جَمْعُ
 فَصِيلٍ وَهُوَ وَالدُّنَا قَتَبًا وَالْإِسْتِنَانُ أَنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ وَيَطْرَحَهُمَا مَعْلَمًا فِي حَالَةِ الْعُدَا
 وَالْقِرَاعِي جَمْعُ قِرَاعٍ وَهُوَ الْفَصِيلُ الَّذِي لَمْ يَشْرُوبْ مِنَ الْمَاءِ فَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَىٰ الْفَصَالِ
 مَعَ قِيَامِ مَعْنَى الْغَايَةِ لِأَنَّ كَمَا أَنَّ ذَلِكَ مِنَ الْفَصَالِ لَا يَتَوَقَّعُ الْإِسْتِنَانُ مِنْهَا وَهَذَا
 مِثْلُ يُضْرَبُ لِمَنْ يَتَكَلَّمُ مَعَ مَنْ لَا يَسْتَعِينُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِأَنَّ يَدَيْهِ لَعَلَّوْ قَدْ رَأَى هَذَا كَمَا فِي الْأَمَامِ

ترجمہ

اور حتیٰ الی کی طرح غایت کے لئے آتا ہے۔ یعنی کلمہ حتیٰ اگرچہ اس جگہ حرور عاطفہ میں شمار کیا گیا ہو
 لیکن اس کی اصل وضع غایت کے لئے ہوتی ہے جیسے کہ الی۔ بایں طور کہ حتیٰ کا بعد یا قبل کا جز
 واقع ہوتا ہے جیسے کہ اکت السمک حتیٰ راستہ میں۔ یا غیر جز ہوتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے قول ہی حتیٰ مطلع الفجر
 میں۔ بہر حال جب مطلق بولا جائے اور کوئی قرینہ موجود نہ ہو تو اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ حتیٰ کا بعد یا قبل کے حکم

میں داخل ہوتا ہے اور کلہء الیٰ کی تفصیل اپنے مقام میں آسکی۔ اور کلہء حتیٰ عطف کیلئے مستعمل ہوتا ہے غایت کے معنی قائم رکھنے کے ساتھ اور مناسب یہ ہے کہ معطوف ذکر میں بھی اور امر حکم میں بھی معطوف علیہ کے بعد ہوتا ہے جس طرح غایت معنی کے بعد آتی ہے۔ جیسے ان کا قول استنت الفصائل حتیٰ الفرغی (اونٹ کے طاقتور بچوں نے بے تحاشا جست لگائی یہاں تک کہ کمزور بچوں نے بھی) الفصائل فعیل کی جمع ہے جس کے معنی اونٹ کے بچے کے ہیں۔ اور الاستنان کے معنی بے تحاشا دوڑنا اس طور پر کہ دوڑتے وقت بچے اپنے دونوں اگلے پیروں کو اوپر اٹھائے پھر ایک ساتھ نیچے ڈالے۔ اسی طرح القرغی قرع کی جمع ہے جس کے معنی اس بچے کے ہیں جس کا چڑا بیماری کی وجہ سے سفید ہو گیا ہو۔ اس کا عطف الفصائل پر واقع مع غایت کے ہے کیونکہ قرغی معنی دبلے اور کمزور بچے الفصائل یعنی مضبوط طاقتور بچوں سے نسبتاً کم مرتبہ والے ہیں۔ ان سے بے تحاشا دوڑنے معنی کو دیکھنا نہ کہ چلنے کی امید نہیں کی جاتی اور یہ ایک ضرب المثل (کہادت) ایسے آدمی سے کہی جاتی ہے جو ایسے شخص سے بات کرتا ہے جس کے سامنے اسکی بلندی مرتبہ کی وجہ سے اس کے لئے کلام کرنا مناسب نہیں ہوتا۔ یہ تفصیل اس وقت ہے جبکہ کلہء حتیٰ اسم پر داخل ہو۔

تشریح

جس طرح کلہء الیٰ غایت کو بیان کرتا ہے، کلہء حتیٰ بھی اسی طرح غایت کیلئے آتا ہے۔ اور حتیٰ کا ذکر اگرچہ وہ عطف میں کیا گیا ہے مگر غایت کے معنی اس کے حقیقی ہیں۔ جس طرح الیٰ حرف جار ہے مگر غایت کے معنی حقیقی ہیں۔

بلورثت یہ ہے کہ حتیٰ کا ابجد اپنے اقبل کا جزو واقع ہوتا ہے جیسے اکت السمکہ حتیٰ راسہا۔ اس مثال میں راس جزو اور سمک اس کا کل ہے، اور اکل سمک کی انتہا اور غایت راس سمک ہے۔ یا حتیٰ کا ابجد اپنے اقبل کا جزو نہ ہو جیسے اس مثال ہی حتیٰ نطلع القبر میں۔ ہی سے لیلة القدر مراد ہے جسنی لیلة القدر پوری رات موجود رہتی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ تو طلوع فی لیلة القدر کا جزو نہیں ہے۔ شارح نے کہا کہ جب کلہء غیر کسی قید یا کسی قرینہ کے مذکور ہو تو بیشتر نحوی یہ کہتے ہیں کہ حتیٰ کا ابجد اس کے اقبل کے حکم میں داخل ہوتا ہے۔ دوسرے علمائے کہا کہ حتیٰ کا ابجد حتیٰ کے اقبل کے حکم میں داخل نہیں ہوتا۔ ہمزدائی نحوی نے کہا کہ اگر حتیٰ کا ابجد راس کے اقبل کا جزو ہو تو ابجد اس کے اقبل کے حکم میں داخل ہوگا ورنہ نہیں۔ خلاصہ ماکلام :- حتیٰ کے معنی حقیقی غایت کے ہیں۔ اور کبھی کبھی غایت کے ساتھ ساتھ برائے عطف بھی آتا ہے مگر یہ استعمال بلور مجاز کے ہوگا۔

لفظ حتیٰ کے معنی حقیقی و مجازی کے درمیان مناسبت :- اس سلسلہ میں یہ ہے کہ جس طرح غایت حکم اور بیان میں اپنی معنی کے بعد ہوا کرتی ہے اسی طرح معطوف بھی اپنے معطوف علیہ کے بعد مذکور ہوتا ہے گو ابجد میں مذکور ہونا دونوں میں قدر مشترک ہے اسی مناسبت کی بنا پر کلہء حتیٰ کو مجازاً عطف کیلئے استعمال کرنا جائز ہے جیسے جارئی القوم حتیٰ زید۔ تیرے پاس قوم آئی یہاں تک کہ زید بھی آیا۔ اس مثال میں زید اپنی قوم میں کوئی افضل آدمی ہے یا پھر سب سے کم تر شخص ہے۔ ان دونوں معنوں کے اعتبار سے اس میں غایت بننے کی صلاحیت پائی

جاتی ہے۔ اس مثال میں حتی غایت کے معنی کا فائدہ دینے کے ساتھ عطف کے معنی کا فائدہ دے رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میرے پاس تو م اور زید بھی آئے۔

ایک اشکال :- جب حتی کو غایت کے ساتھ عطف کیلئے استعمال کیا جائیگا تو معنی یقینی اور معنی مجازی دونوں کا ایک ساتھ جمع کرنا لازم آئے گا اور یہ ناجائز ہے؟

جواب :- جب حتی کو عطف کیلئے مجازاً استعمال کیا جائیگا تو غایت کے معنی اس میں بغیر کسی ارادہ کے نکل آتے ہیں جیسا کہ حقیقت و مجاز کا اجتماع ارادہ ممنوع ہے۔ خود جمع ہو جائیں تو کوئی حصر نہیں ہے۔

حتی غایت کے ساتھ عطف کیلئے بھی استعمال کیا گیا ہو۔ اس کی مثال "استنتب الفصائل حتی القرعی" (ادنیٹ کے جوان طاقتور بچوں نے جست لگائی یہاں تک کہ کمزور و ناتواں بچوں نے بھی) فصائل کے معنی ادنیٹ کے بچوں کے ہیں، استنان کے معنی بے تحاشا دوڑنا، اور قرعی جمع قرع کی ہے۔ قرع اس بچے کو کہتے ہیں جس کا چمڑا بیماری اور کمزوری کی بنا پر سفید ہو گیا ہو۔ اس مثال میں القرعی معطوف اور الفصائل معطوف علیہ ہے۔ اور اس میں غایت کے معنی بھی پائے جاتے ہیں۔

شارح نے کہا کہ اہل عرب کا یہ مقولہ ایک کہادت ہے۔ یہ مثال اس آدمی کے سامنے کہی جاتی ہے جس کو اس کے قریب کے بلند ہونیکے بنا پر اس سے کلام کرنا مناسب نہیں سمجھا جاتا۔ اور ہندوستانی کہادت بھی اسی کے قریب قریب بولی جاتی ہے۔ سوپ تو چھلنی کیا بولے جس میں بہتر چھید۔

شارح نے کہا مذکورہ بالا تفصیل حتی کے بارے میں اس صورت میں ہے جب کہ کلمہ حتی اسم پر داخل ہو اور کلمہ حتی کے فعل میں داخل ہونے کا بیان ذیل میں فرمایا۔

وَمَا أَضْعَفُهَا فِي الْأَفْعَالِ أَوْ بَيَانِ مَوَاضِعِ اسْتِعْمَالِ كَلِمَةِ حَتَّى فِي الْأَفْعَالِ أَنْ تَجْعَلَ غَايَةً
بمعنی الیٰ اَوْ غَايَةً ہے جملہ مبتدأ اَوْ فالاول كقولہ سَيُوتُ حَتَّى اَوْ خَلَقَهَا فَاَنْ حَتَّى
مَعَ مَا كَعْدُ هَا مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ سَيُوتُ فَيَكُونُ مِنْ اَجْزَاءِ اَوْ اَلِ الْكَلَامِ كَمَا لَوْ دَخَلَ اِلَى كَانِ كَمَا اَلَيْتُ
وَالشَّائِئِي كَقَوْلِهِ خَرَجَتْ النِّسَاءُ حَتَّى خَرَجَتْ هُنَا فَاَنْ هَذَا جَمَلَةٌ مَبْتَدَأٌ غَيْرٌ مُتَعَلِّقٌ
بِمَا قَبْلُهَا وَاَلَيْتُ لِمَا مَحَلٌّ مِنْ اَلْعَرَابِ كَمَا كَانَ لِلاَوَّلِ۔

ترجمہ

اور حتی کے مقامات افعال میں معنی کلمہ حتی کے مواقع استعمال افعال میں یہ ہیں کہ حتی کو الیٰ کے معنی میں لیکر غایت قرار دیا جائے۔ یا ایسی غایت قرار دی جائے کہ وہ جملہ مبتدئہ ہو۔ پہلا مقام جیسے سرت حتی ادخلها۔ دیکھو اس مثال میں حتی اپنے ما بعد سمیت سرت کے متعلق ہے۔ پس اول کلام کے اجزاء میں سے ہو گیا جس طرح پر کہ اگر اس جگہ الیٰ داخل ہوتا تو ایسا ہی ہوتا۔ دوسرا مقام جیسے اس کا قول خرجت النساء

تشریح

حتیٰ خرجت ہند۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے جو ابتدا یہ ہے ماقبل سے متعلق نہیں ہے نہ اس کا محل اعراب ہے جیسا کہ پہلے تھا کیلئے تھا۔ مان نے کہا کہ اگر کلمہ حتیٰ کو فعل میں داخل کیا جائے تو اس کے دخول کے دو مقام ہیں۔ اول مقام یہ ہے کہ حتیٰ کو بمعنیٰ الی لیکر غایت کے لئے قرار دیا جائے۔ دوسرا مقام یہ ہے کہ حتیٰ کو ایسی غایت اور انتہا بنایا جائے کہ وہ ابتدائی جملے میں ہو۔

پہلی صورت میں کلمہ حتیٰ اپنے بالبعد والے کلام کے ساتھ مل کر اپنے ماقبل کا متعلق ہوگا اور حتیٰ کا بالبعد جز ہوگا حتیٰ کے ماقبل والے کلام کا۔

دوسری صورت میں ایسا نہ ہوگا۔ اول مقام کی مثال جیسے سرت حتیٰ ادخلہا۔ اس میں حتیٰ ادخلہا جو حتیٰ کا بالبعد کلام ہے وہ سرت سے متعلق ہوگا اور حتیٰ ادخلہا سرت بمعنی شروع کلام کا جز ہوگا کیونکہ لفظ سرت میں فعل اور فاعل دونوں موجود ہیں اور ادخل ان ناصب مصدر کی تاویل میں ہو کر سرت کا مفعول واقع ہوگا اور تقدیر عبارت کی اس طرح پر ہوگی کہ سرت حتیٰ ادخلہا۔ جس طرح اگر اس مثال میں بجائے حتیٰ کے الی مذکور ہونا تو عبارت اس طرح ہوتی سرت الی ادخلہا دین اس کے داخل ہونے تک چلتا رہا، اس مثال میں الی اپنے بالبعد کے ساتھ مل کر اپنے ماقبل کا متعلق ہے اور شروع کلام کا جز ہے۔

دوسرے مقام کی مثال خرجت النساء حتیٰ خرجت ہند (تمام عورتیں نکل آئیں یہاں تک کہ ہند بھی نکل آئی) اس جملے کا ماقبل سے کوئی ربط نہیں ہے، کیونکہ نہ تو یہ اپنے ماقبل کا فاعل ہے اور نہ ہی مفعول اور ان کے علاوہ کوئی اور معمول بھی نہیں ہے۔

وَعَلَامَةُ الْغَايَةِ أَنْ يَجْعَلَ الصَّدْرُ الْأَمْتِدَادَ وَأَنْ يَصْلُحَ الْأَخْرُؤُ دَلَالَةً عَلَى الْإِنْتِقَاءِ كَالسَّيْرِ
 يَجْعَلُ الْأَمْتِدَادَ إِلَى مَدْيَةٍ مَدِيدَةٍ وَالِدَاخُولُ يَصْلُحُ أَنْ يَمْتَدَّ إِلَى خُرُوجِ هِنْدٍ
 لِأَنَّهَا تَكُونُ أَعْلَى مِنْهُنَّ أَوْ خَارِجَةً مِنْهُنَّ وَهُوَ يُصْبِحُ الْإِنْتِقَاءَ الْكَيْدَ فَإِنَّ وَجْهَ الشَّرْطَانِ
 مَعًا تَكُونُ حَتَّى لِلْغَايَةِ فِي الْفِعْلِ فَإِنَّ لَمْ تَسْتَقِمْ فَلِلْمَخَازِ أَوْ بِمَعْنَى لَامٍ كِي أَيْ فَإِنَّ
 عَدَمَ الشَّرْطَانِ جَمِيعًا أَوْ أَحَدًا هُمَا تَكُونُ بِمَعْنَى لَامٍ كِي لِأَجْلِ السَّبَبِيَّةِ فَيَكُونُ
 الْأَوَّلُ سَبَبًا وَالسَّابِقُ مُسَبَّبًا الْمُنَاسَبَةَ بَيْنَ الْغَايَةِ وَالْمَجَازِ أَوْ لِأَنَّ الْفِعْلَ يَنْتَهِي
 بِوَجْهِ الْجَزَاءِ كَمَا يَنْتَهِي الْمَعْنَى بِوَجْهِ الْغَايَةِ فَإِنَّ تَعَدُّ هَذَا جَعَلَتْ مُتَعَادًا
 لِلْعَطْفِ الْمَحْضِ وَيَطَّلُ مَعْنَى الْغَايَةِ أَيْ إِنْ تَعَدُّتِ السَّبَبِيَّةُ أَيْضًا تَكُونُ بِمَعْنَى الْعَطْفِ
 الْمَحْضِ مَجَازًا وَلَا يُزَاعَى بِمَعْنَى الْغَايَةِ أَضْمًا وَهَذَا اسْتِعَارَةٌ أَوْ اخْتِرَاعٌ
 الْفُقَهَاءُ وَلَا نَظِيرَ لَهَا فِي كَلَامِ الْعَرَبِ.

ترجمہ

اور غایت ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ صدر کلام متمد ہونیکا احتمال رکھے۔ اور دوسری علامت یہ ہے کہ آخری کلام منتہی ہونے پر دلالت کرنے کی صلاحیت رکھے جسے لفظ میں مدت دراز تک پھیلنے کا احتمال رکھتی ہے اور دخول اس کی انتہا رکھتا ہے خرد و ج فساد ایسا جملہ ہے جو اس کی صلاحیت رکھتا ہے کہ خرد و ج ہندہ کے خرد و ج تک متمد ہو کیونکہ عورتوں میں وہ سب سے اعلیٰ درجہ کی ہے یا انکی خادمہ جو خرد و ج کی انتہا بننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ پس اگر دونوں شرطیں ساتھ پائی گئیں تو حتی فعل میں غایت کے لئے ہو گا پس اگر علامت درست نہ ہو تو حتی لام کی کے معنی میں مجازات کیلئے آئے گا یعنی اگر دونوں شرطیں نہ پائی جائیں یا کوئی ایک شرط نیا پائی جائے تو حتی ایسے وقت میں لام کی کے معنی میں ہو گا سبب ہونے کی وجہ سے۔ لہذا جملہ میں اول سبب اور دوسرا سبب ہو گا۔ اس وجہ سے کہ غایت اور مجازات کے درمیان مناسبت پائی جاتی ہے کیونکہ فعل جسزاء کے موجود ہونے پر منتہی ہو جاتا ہے جس طرح مفعول کے پائے جانے کے وقت غایت منتہی ہو جا کر منتہی ہے۔ پس اگر کلمہ حتی کا مجازاً کیلئے ہونا متعذر ہو جائے تو اس کو تلف کیلئے متعذر لیا جاتا ہے اور غایت کے معنی باطل ہو جاتے ہیں یعنی اگر سبب متعذر ہو جائے تو اس صورت میں معنی صرف عطف محض کیلئے آئے گا، مجازاً اور غایت کے معنی کی رعایت بالکل نہ کرے گا۔ یہ مجازی معنی ایسے ہیں کہ جس کو فقہار نے وضع کیا ہے کلام عرب میں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔

تشریح

باتن نے کہا کہ غایت کی دو علامات ہیں۔ پہلی علامت یہ ہے کہ کلام اول امتداد کا احتمال رکھتا ہو۔ دوسری یہ ہے کہ آخری کلام غایت بننے کی صلاحیت رکھتا ہو جیسے ہر ت حتی اذ ظہر۔ اس مثال میں ہر ت ایسا فعل ہے جس میں امتداد کی صلاحیت پائی جاتی ہے اور دخول بلد اس کی صلاحیت رکھتا ہے کہ سیر یہاں پہنچ کر انتہا کو پہنچ جائے۔ دوسری مثال میں خرجت النساء حتی ہند۔ خرد و ج نساء میں امتداد کا احتمال ہے کہ وہ خرد و ج ہندہ تک متمد ہو۔ اس وجہ سے کہ اگر ہندہ ان عورتوں میں سب سے بڑے رتبہ والی ہے یا ان سب میں کم درجہ کی ہے۔ اگر رتبہ میں بلند ہے تو معنی یہ ہوں گے کہ عورتیں نکل آئیں حتی کہ ان سب میں جو سب سے بڑے مرتبہ والی عورت ہندہ تھی وہ بھی نکل آئی۔

دوسری صورت میں مطلب یہ ہو گا۔ عورتیں نکلیں یہاں تک کہ ان سب میں جو سب سے کم عورت تھی وہ بھی باہر نکل آئی۔ دونوں مثالوں میں اتنا فرق ہے کہ اول مثال میں ادنیٰ سے اعلیٰ کی جانب ترقی ہے۔ اور دوسری مثال میں اس کے مقابلے تنزل اعلیٰ سے ادنیٰ کی جانب مذکور ہے۔ حاصل یہ نکلا کہ اس مثال میں خرد و ج نساء خرد و ج ہندہ تک متمد ہو سکتی ہے، اور خود خرد و ج ہندہ اس بات کی صلاحیت رکھتا ہے کہ خرد و ج نساء اس پر آ کر ختم ہو جائے۔ لہذا اس میں دونوں شرطیں پائی جاتی ہیں اس لئے کلمہ حتی اس مثال میں غایت کیلئے ہو گا اور فعل پر داخل ہو گا اور غایت کے معنی دے گا۔

اور اگر غایت کی بیان کی ہوئی علامت درست نہ ہو تو اس وقت کلمہ حنیٰ لام کی کے معنے دے گا اور مجازات کیلئے ہو گا یعنی سببیت کے معنے میں ہو گا اور حنیٰ کا مقابل یعنی شروع کلام سبب ہو گا اور حنیٰ کا بالبدوالا حصہ سبب ہو گا۔

غایت اور مجازات یعنی سببیت کے درمیان مناسبت: اس لئے کہ وہ فعل جو سبب بردال ہے جب اس فعل کی جنس اور مذکور ہو یا اس کا سبب مذکور ہو تو وہ اس پر آ کر ختم ہو جاتا ہے جس طرح معنی غایت پر آ کر ختم ہو جاتا ہے اسی مناسبت کی بنا پر جس وقت حنیٰ کے معنے غایت کے درست نہ ہوں تو وہاں حنیٰ کو سببیت اور مجازات کے لئے لیں گے۔

مصنف نے کہا کہ اگر کلمہ حنیٰ کو مجازات کے لئے لینا بھی دشوار ہو تو اس صورت میں کلمہ حنیٰ صرف عطف کے لئے فائدہ دیکھا اور اس کے حقیقی معنے یعنی غایت کے معنے کا کوئی لحاظ نہ کیا جائے گا اور اس صورت میں حقیقت و مجاز کے درمیان مناسبت اس طرح پر ہوگی کہ جس طرح غایت ہمیشہ معنی کے بعد آیا کرتی ہے۔ اسی طرح معطوف بھی ہمیشہ اپنے معطوف علیہ کے بعد مذکور ہوتا ہے۔ تو پھر اس وقت کلمہ حنیٰ فار کے معنے میں ہو گا یا ثمر کے معنے کا فائدہ دیگا۔

شارح علیہ الرحمہ نے فرمایا:۔ حنیٰ کا صرف عطف کیلئے مجاز استعمال کرنا اس کو صرف فقہار نے جاری کیا یہی کلام عرب میں اس قسم کی کوئی مثال نہیں ملتی۔

احقر اض:۔ جب اہل لغت عرب اور عرف عرب میں کلمہ حنیٰ محض عطف کیلئے استعمال نہیں کیا جاتا تو پھر حضرت فقہار کو حنیٰ کو صرف عطف کے لئے استعمال نہیں کیا جاتا تو پھر حضرات فقہار کو حنیٰ کو صرف عطف کے لئے مجاز استعمال کرنے پر اور اس پر شرعی احکام متفرع کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے؟

جواب:۔ کلمہ حنیٰ کو محض عطف کے لئے صرف امام محمد سے ثابت ہے اور لغت عرب کے باب میں امام محمد کا قول ایک مضبوط دلیل اور سند بنا گیا ہے۔ لہذا اس استعارہ میں بھی امام محمد کا قول سند بنے گا اور احکام شرع کے متفرع کرنیکی وجہ جواز موجود ہے۔

جواب ثانی:۔ الفاظ کے معنے لینے کے باب میں فقہار کو نحویوں پر برتری اور فوقیت حاصل ہے اس لئے ان کے مقابلہ میں نحویوں کے اقوال کا کوئی اعتبار نہ کیا جائے گا

ثم ذكر امثلة على من الثلاثة من الفقهاء فقال وعلى هذا مسائل الزيادات
أخى على هذه القواعد الثلاثة الامثلة المذكرة في الزيادات كان لم اضربك
حتى تصيخ فعبدي حذر هذا امثال للغائية التي بمعنى الى فان ضرب المخاطب امر
يصلح ان يكون ممتدا الى الصياح والصياح يصلح انتهاء له ليجان الرحمة

اُولَئِكَ مِنَ الْخَوَافِ مِنَ الْاِحْتِاجِ فَاِنْ تَرَكَ الضَّرْبَ قَبْلَ الصَّبَاحِ اَوْ لَمْ يَضْرِبْ اَصْلًا يَجْزِيكَ

ترجمہ

پھر صنعت نے مذکورہ صورتوں کی تین مثالیں مسائل فقہیت ذکر فرمائی ہے۔ پس فرمایا علیٰ ذلک مسائل ابو اور اس کے مطابق زیادات کے مسائل ہیں یعنی مذکورہ تینوں قواعد اور اصول کے مطابق وہ مثالیں ہیں جو زیادات میں ذکر کی گئی ہیں جیسے ان لم اضربک حتی تصبح فعدی حرمہ یعنی اگر میں تجھ کو نہ ماروں یہاں تک کہ تو چیخ بڑے تو نیراعلام آزاد ہے۔ یہ اس غایت کی مثال ہے جو الیٰ کے معنی میں ہے کیونکہ مخاطب کو مارنا ایسا امر ہے کہ جو صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ چیخنے تک ممتد ہو جائے اور چیخنا اس کے انتہاء کی صلاحیت رکھتا ہے کیونکہ بندہ دم بھر آتا ہے۔ یا پھر کسی دوسرے کا خوف سوار ہو جائے پس اگر اس نے ضرب کو ترک کر دیا صیاح سے پہلے یا بالکل مارا ہی نہیں تو دونوں صورتوں میں حانت ہو جائے گا۔

تشریح

شارح علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مذکورہ قواعد غایت کمالی کے معنی میں ہونا اور مجازات کے معنی دینا اور حتیٰ کا صفت عطف کیلئے رہنا جن کی مثالیں اتن نے فقہ کی تحریر کی ہیں انہیں قواعد کے تحت وہ مسائل بھی ہیں جن کو کتاب زیادات میں ذکر کیا گیا ہے۔ پس حتیٰ کا بعضی الیٰ ہونا اس کی مثال ان لم اضربک حتی تصبح فعدی حرمہ اگر میں تجھ کو اس وقت تک نہ ماروں یہاں تک کہ تو چیخنے لگے تو پس میراعلام آزاد ہے، اس مثال میں قسم کھانیوالے نے حتیٰ الصیاح کو نہ مارنے کی شرط قرار دی ہے۔ اس لئے اگر اس نے بالکل نہ مارا، یا چیخنے سے پہلے اپنی ضرب کو روک دیا تو دونوں صورتوں میں غلام آزاد ہو جائیگا کیونکہ شرط غلام کے آزاد نہ ہونے کی نہیں پائی گئی۔

نیز اس مثال میں حتیٰ کے بعد کے غایت بننے کی علامتیں موجود ہیں اسلئے کہہ کر حتیٰ غایت کے معنی دینے کے لئے ائے کے معنی میں ہو گا کیونکہ اول کلام ایسی چیز ہے جو مخاطب کے چیخ پکار تک ممتد ہو سکتا ہے۔ اور چیخنا اس کی صلاحیت رکھتا ہے کہ ضرب کی انتہاء اس پر ہو جائے۔

وَ اِنْ لَمْ آتَاكَ حَتَّى تَعْدِي بِي فَعَدِي مَحْرُومًا هَذَا امْتَاثٌ لِلْمَجَازَاةِ لِانَّ الْاِتْيَانَ وَ اِنْ صَلَحَ لِلَامْتِدَادِ بِحَدِّ وَثِ الْاِمْتَاثِ لَكِنِ التَّعْدِيَةُ لَا تَصْلُحُ اِنْ تَعَاءَلَا لِدِنَا اِحْسَانًا وَ هُوَ ذَاكَ لِزِيَادَةِ الْاِتْيَانِ لِانَّهُ يَصْلَحُ حَتْمًا عَلِ الْغَايَةِ فَتَكُونُ بِمَعْنَى اَلَمْ يَأْتِي اِنْ لَمْ آتَاكَ لَكِنِ تَعْدِي بِي فَاِنْ اَتَاكَ وَلَمْ يُعَدِّ هَلْ لَمْ يَجْزِيكَ لِانَّ اَتَاكَ لِلتَّعْدِيَةِ وَ التَّعْدِيَةُ فِعْلُ الْمُخَاطَبِ لِاخْتِيَارِهِ لِلتَّكْمِلِ

ترجمہ

(اور اگر میں تمہارے پاس اس وقت تک نہ آسکا تا آنکہ تمہارے ساتھ دن کا کھانا کھاؤں

تشریح

تو میرا غلام آزاد ہے) یہ مجازات کی مثال ہے۔ کیونکہ ایتیان (آنا) اگر امتداد کی صلاحیت رکھتا ہے کہ حدیث
امثال سے ممتد ہو جائے لیکن تغذیہ اس کی انتہا بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا اس لئے کہ تغذیہ تو احسان
یہ آئے میں زیادتی کا داعی ہے، منتہی کیسے ہو جائے گا لہذا غایت پر اس کا محل درست نہیں ہے لہذا
لام کے معنی میں ہو جائیگا۔ یعنی ان لم آتاک لان تغذیہ (اگر میں نہ آؤں تاکہ تو مجھے دہیر کا کھانا
کھلائے) پس اگر شخص مذکور آگیا مگر اس کے ساتھ کھانا نہ کھایا تو حانت نہ ہو گا کیوں کہ وہ اس کے
پاس کھانا کھانے کے لئے آیا ہے اور تغذیہ مخاطب کا فعل ہے۔ متکلم کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے۔

قولہ وان لم آتاک حتی تغذی یعنی فغذی حرور یعنی اور اگر میں تیرے پاس نہ
آؤں تاکہ تو مجھ کو صبح کا کھانا کھلائے تو میں میرا غلام آزاد ہے) یہ مجازات اور سببیت
کی مثال ہے۔ اس مثال میں ایتیان سبب ہے اور تغذیہ یعنی صبح کا کھانا کھانا اس کا
سبب ہے اور ایتیان میں ایک حرکت ہے جس میں امتداد کی صلاحیت موجود ہے مگر تغذیہ کھانا کھانا
اس کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ ایتیان کا منتہی بن سکے اس لئے کہ کھانا کھانا ایک تبریح ہے جو زیادتی
ایتیان کا سبب تو بن سکتا ہے مگر منتہی نہیں بن سکتا لیکن جب تبریح و احسان یعنی تغذیہ زیادتی
ایتیان کا سبب ہے تو تغذیہ ایتیان کا منتہی نہ ثابت ہوگا اس لئے غایت بننے کی جو دو شرطیں تھیں۔ ان
شعاع سے دوسری شرط نہ باقی گئی اس لئے کہ تغذیہ کو غایت کے لئے محمول کرنا جائز نہیں بلکہ مجازاً کلمہ حتی
مجازات اور سببیت کے لئے ہو جائیگا جس کے معنی یہ ہوں گے کہ اگر میں تیرے پاس نہ آؤں تاکہ تو مجھ کو
صبح کا کھانا کھلائے تو میرا غلام آزاد ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ صبح کے کھانے کیلئے میں تیرے پاس ضرور آؤں
گا لہذا قسم کھانیو اسے غلام کو آزاد ہونے کے لئے شرط قرار نہیں دیا۔ اس لئے اگر قسم کھانے والا
مخاطب کے پاس نہ آئے تو شرط کے پائے جانے کی وجہ سے حانت نہ ہوگا اور اس کا غلام آزاد ہو جائیگا۔
اور اگر قسم کھانے والا اس کے پاس آیا مگر مخاطب نے اس کو کھانا نہیں کھلایا تو وہ حانت نہ ہوگا
اور اس کا غلام بھی آزاد نہ ہوگا کیوں کہ قسم کھانیو الا تو اس کے پاس صبح کا کھانے ہی کیلئے آیا تھا مگر
کھانا کھانا مخاطب کا کام تھا، قسم کھانے والے کا اس میں کوئی اختیار اور دخل نہیں ہے لہذا یہی کہتا
پڑے گا کہ غلام کے آزاد ہونے کی شرط یعنی تغذیہ کے لئے نہ آنا موجود نہیں ہے اور جب شرط موجود
نہیں تو قسم کھانیو الا بھی حانت نہ ہوگا اور اس کا غلام بھی آزاد نہ ہوگا۔

وان لم آتاک حتی تغذی عندک فغذی حرور ہذا امثالاً للعطف المحض لکلام
استقامۃ المجازاة فان التغذیۃ فی ہذا المثال فعل المتکلم کالاتیان والانسان
لا یجانب فی نفسہ فی العادۃ ولہذا اقل اسکت کئی ادخل الحث بصیغۃ البھول

لَا بَصِيغَةَ الْمَعْلُومِ فَتَعَيَّنَ أَنْ تَجْعَلَ مُسْتَعَارَةً لِلْعَطْفِ فَكَانَتْ قَبِيلَ إِنْ لَمْ آتِكَ فَلَمْ
 اتَّعَدْنَا عِنْدَكَ فَعَبْدِي حُرٌّ فَإِنْ لَمْ يَأْتِ أَوْ تَأْتَاهُ وَلَمْ يَتَّعِدْ أَوْ تَأْتَاهُ وَتَعَدُّ فِي مَتْرَاحِنَا
 عَنِ الْإِتْيَانِ يَحْتَسِبُ لِأَنَّ الْأَقْرَبَ فِي هَذِهِ الْأَسْتِعَارَةِ حَزْرَةُ الْفَاءِ فَإِذَا جَعَلْتَ
 بِمَعْنَى الْفَاءِ لَا يَسْتَقِيمُ التَّرَاخِي وَقَبِيلٌ كَوْنُهَا بِمَعْنَى الْوَاوِ أَسْبَبٌ لِأَنَّ الْمَجْرُورَ
 لِلْأَسْتِعَارَةِ الْإِتِّصَالِ وَهُوَ فِي الْوَاوِ أَكْثَرُ وَلَكِنَّكُمْ تَكَلِّمُوا فِي أَنَّهَا لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ
 قَوْلُهُمْ اتَّعَدْنَا بِالسَّقَاطِ الْإِلْفَ لِيَكُونَ مَجْرُورًا مَعْطُوفًا عَلَى آتَاكَ وَقَبِيلٌ لِأَنَّ الْفَاءَ
 لِأَنَّ مَا قُلْنَا بَيَانًا حَاصِلِ الْمَعْنَى لِإِتْيَانِ تَقْدِيرِ الْأَعْرَابِ وَمَا يُتَوَهَّمُ أَنَّهَا مَعْطُوفَةٌ
 عَلَى النَّفْيِ دُونَ الْمَنْفِي فَسَاقِطٌ لَا عِبْرَةَ بِهَا فَتَأَمَّلْ -

ترجمہ

اگر میں تیرے پاس نہ آسکوں تو آنکھ میں تیرے پاس دن کا کھانا کھاؤں تو میرا غلام آزاد ہے۔
 یہ عطف بعض کی مثال ہے کیونکہ مجازات کے معنی یہاں درست نہیں ہیں کیونکہ تغدیہ
 اس مثال میں متمکم کا فعل ہے جیسے کہ اتیان اس کا فعل ہے مگر عادت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو
 جزا نہیں دیا کرتا اسی واسطے بولا جاتا ہے۔ (وخل رجلاً من جمول استعمال کیا گیا ہے ہمزون
 کا صیغہ استعمال نہیں کیا گیا لہذا عطف کے لئے مستعار لینا متعین ہو گیا پس گویا اس طرح کہا گیا کہ (وإن لم
 أتک) فلم تغدی فعبدی حرٌّ ڈاگر میں تمہارے پاس نہ آسکوں اور تمہارے پاس غذا نہ کھا سکوں تو میرا
 غلام آزاد ہے) پس اگر متمکم مخاطب کے پاس نہ آئے یا آجائے مگر غذائیہ نہ کھائے یا اگر غذائیہ دیر سے کھائے
 تو ان سب صورتوں میں وہ حاشیہ ہو جائیگا کیوں کہ اس استعارہ میں قریب ترین حرف فار ہے۔ پس جب
 حتیٰ کو فار کے معنی میں کر دیا گیا تو تراخی کے معنی درست نہ ہوں گے۔ اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ حتیٰ
 کا واؤ کے معنی میں ہونا زیادہ مناسب ہے کیوں کہ استعارہ کو جائز کر نیوالا اتصال ہے اور اتصال کے معنی
 واؤ کی صورت میں زیادہ ہیں لیکن علماء اصول نے فرمایا ہے کہ مناسب یہ ہے کہ لفظ تغدی کو الف لگا کر
 پڑھا جائے تاکہ آتک مجزوم ہو کر معطوف ہو جائے۔ اور بعض نے فرمایا ہے کہ الف کے ساتھ لکھنے اور پڑھنے
 میں کوئی حرج نہیں ہے کیوں کہ ہم نے جو کچھ کہا ہے حاصل معنی ہے اعراب کی تقدیر کا بیان کرنا مقصود
 نہیں ہے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ تغدی "نفی یعنی لم یر معطوف ہے۔ منفی پر یعنی آتک پر نہیں ہے
 ایک گری بڑی سی بات ہے اس کا اعتبار نہیں ہے پس غور کرو۔

تشریح

قولہ ان لم آتک حتی تغدی فعبدی حرٌّ ڈاگر میں تیرے پاس نہ
 آیا تاکہ تیرے پاس صبح کا کھانا کھاؤں تو میں میرا غلام آزاد ہے
 اس مثال میں کلمہ حتیٰ مذکور ہے جو حرف عطف کے لئے لایا گیا ہے۔ اس لئے کہ اس

جگہ سمبیت کے معنی صحیح نہیں ہیں کیونکہ اس مثال میں تغدی صبح کا کھانا کھانا، منکلم کا فعل ہے اور اتیان بھی خود اسی کا فعل ہے اور عادت یہ ہے کہ آدمی خود اپنے آپ کو جزا نہیں دیا کرتا۔ اس کی تائید اس مثال سے ہوتی ہے کہ کسی نے کہا "اسلمت کی اذخل الجنة" میں اذخل صیغہ مجہول ہے (میں اسلام لایا تاکہ جنت میں داخل کیا جاؤں) معرفت کے ساتھ یہ مثال صحیح نہیں ہے۔ اس لئے کہ معرفت کی صورت میں دخول اسلام اور دخول جنت دونوں میں منکلم کے فعل ہو جائیں گے اور لازم آتا ہے کہ یہ شخص خود اسلام لا کر اپنی جزا دینا چاہتا ہے اور حاصل معنی اس عبارت کے یہ ہوتے کہ میں اسلام میں داخل ہوا تاکہ خود جنت میں داخل ہو جاؤں اور یہ صحیح نہیں ہے۔ دخول جنت تو خداوند تعالیٰ کی مرضی اور اجازت پر موقوف ہے نہ اسلام لانے پر۔

اور مجہول کی صورت میں اس عبارت کا ترجمہ یہ ہو گا کہ میں اسلام میں داخل ہوا تاکہ جنت میں داخل کیا جاؤں۔ اس صورت میں دخول اسلام تو بندے کا فعل ہوا اور دخول جنت حق تعالیٰ کی مرضی پر موقوف ہو گا۔ اور یہ بالکل درست ہے۔ حاصل کلام یہ ہوا کہ متن کی مثال میں تغدی اور اتیان دونوں کے دونوں خود منکلم کے اپنے فعل ہیں۔ اور اگر حتیٰ کو مجازات کے لئے قرار دیا جائے تو لازم آتا ہے کہ آدمی خود اپنے کو جزا دے رہا ہے جو قاعدہ کے خلاف ہے۔ لہذا اس جگہ کلمہ حتیٰ کو صرف غلطی کے لئے ہونا ہی متعین ہے۔ گویا اس نے یہ کہا ہے کہ "ان لہذا تک فذات تغدی عند تک فعبدی حوز" (اگر میں تیرے پاس نہ آیا پھر تیرے پاس کھانا نہ کھایا تو میرا غلام آزاد ہے) مطلب یہ لیا جائے گا۔ میں ضرور بالضرور آؤں گا پھر اگر کھانا کھاؤں گا۔ پس غلام آزاد ہونے کی شرط عدم اتیان پھر متصلاً عدم تغدی کو قرار دیا جائے گا

اگر قسم کھانیوالا مخاطب کے پاس آ گیا پھر متصلاً صبح کا کھانا بھی اس نے کھا لیا تو اس کی قسم پوری ہو گی اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کا غلام آزاد نہ ہو گا۔ اور اگر قسم کھانیوالا آیا نہیں، یا آیا تو مگر تغدی نہیں کھایا کچھ دیر کے بعد تغدی کی تو ان تینوں صورتوں میں وہ حائث ہو جائے گا۔ اور اس کا غلام بھی آزاد ہو جائے گا۔

شارح نے کہا کہ اگر قسم کھانیوالا مخاطب کے پاس آیا اور کچھ دیر گزر جانے کے بعد اس نے کھانا کھا لیا تو قسم کھانے والا اس وجہ سے حائث ہو گا۔ اس مثال میں قریب ترین حرف فار مذکور ہے اور حتیٰ کو فار کے معنی میں لینا اس لئے اقرب ہے کیونکہ حتیٰ غایت کے لئے آتا ہے اور فار تعقیب کے لئے آتا ہے جبکہ تعقیب کے معنی غایت کے معنی کے بالکل قریب قریب ہیں۔ اس لئے کہ جس طرح غایت معنی کے فوراً بعد آتی ہے اس طرح فار کا بعد بھی فار کے ماقبل کے فوراً بعد آتا ہے۔ اس لئے حتیٰ کو بعضی فار کے لینا زیادہ قریب ہے اور جب حتیٰ کو بعضی فار لے لیا گیا تو پھر تراخی کے معنی درست نہ ہوں گے بلکہ مخاطب کے پاس آنے کے فوراً بعد تغدی کا پایا جانا ضروری ہو گا اس لئے آنے کے بعد اگر تغدی میں تاخیر ہو گئی تو شرط چونکہ پائی گئی اس لئے قسم کھانے والا اپنی قسم میں حائث ہو جائے گا اور نتیجہ یہ ہو گا کہ اس کا غلام آزاد ہو جائے گا۔

حتیٰ بمعنی واؤ۔ اس مثال میں بعض حضرات نے کہا ہے کہ حتیٰ کو واؤ کے معنی میں لینا زیادہ مناسب ہے۔

کیونکہ مجازی معنی مراد لینے کیلئے اتصال ضروری ہے اور دونوں کے درمیان اتصال بصورت واؤ زیادہ پایا جاتا ہے واؤ کے معنی میں لینے کی صورت میں عدم اتیان اور عدم تغدی دونوں غلام کے آزاد ہونے کیلئے شرط ہو جائیں گے۔ پس اگر مشکل مخالف کے پاس نہیں آیا یا آیا مگر اس نے تغدی نہیں کی تو شرط پائی گئی اور غلام آزاد ہو جائے گا۔ اور اگر آیا مگر تغدی کچھ تاخیر سے کی تو اس صورت میں شرط نہیں پائی گئی۔ اس وجہ سے کہ بڑا واؤ دونوں افعال یعنی اتیان اور تغدی جن کے نہ پائے جانے کو غلام کی آزادی کے لئے شرط قرار دیا ہے وہ دونوں ہی موجود ہیں اس لئے قسم کھانے والا حائث ہو جائیگا۔

قولہ التغدی الم۔ بعض نے کہا لفظ التغدی کے الف کو سا قظ کر دینا ضروری ہے یعنی واؤ کے کسر کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ تا التغدی لفظ آ تک پر معطوف ہو جائے، آ تک کی طرح التغدی بھی مجزوم بلم ہو جائے۔ اور بعض نے کہا کہ التغدی الف کے ساتھ پڑھنے میں اس صورت میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ یہاں سئلہ کا تعلق معنی سے ہے الفاظ سے نہیں ہے کیونکہ حضرات فقہاء اعراب اور جوہ اعراب پر بحث نہیں کرتے۔ انہی توجہ تو صرف کلام کے مقصد کی جانب ہوتی ہے۔ اگر اعراب کے لحاظ سے عبارت غلط ہی کیوں نہ ہو۔ مثلاً اگر کسی شخص نے کسی آدمی سے کہا "زینب" بصیغہ واحد مؤنث حاضر تو اس پر حد قذو واجب ہوگی کیوں کہ کہنے والے نے اپنے کلام میں مرد کو مخاطب کیا ہے اگر بصیغہ مؤنث کا استعمال کیا ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ تغدی میں بحالت جزم حرف علت کا باقی رہنا سا قظ نہ ہونا بھی اہل عرب کی لغت ہے اس لئے مجزوم ہونے کے باوجود لفظ التغدی الف کے ساتھ پڑھنے میں مضائقہ نہیں ہے۔

شراح علیہ الرحمہ نے کہا کہ لفظ التغدی کے بارے میں بعض حضرات کا قول یہ ہے کہ یہ لفظ لیس آ تک پر معطوف ہے اور منفی یعنی آ تک پر عطف نہیں ہے تو ان کا یہ خیال محض ایک خیال ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے کیونکہ اس صورت میں معنی عبارت کے یہ ہوں گے کہ اگر میں تیرے پاس نہ آیا۔ اور تیرے پاس آ کر تغدی کروں تو تیرے غلام آزاد ہے۔ یعنی اتیان نہ پایا جائے اور تغدی پائی جائے تو میرا غلام آزاد ہے۔ یہ معنی غلط ہیں۔ اس لئے اگر آئے بغیر تغدی اس کے پاس کیسے ممکن ہوگی۔

وَمِنْهَا حُرُوفُ الْجَزْرِ وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى مَضْمُونِ الْكَلَامِ السَّابِقِ كَمَا قَالَ أَوْ لَا مِنْهَا حُرُوفُ الْعَطْفِ ثُمَّ بَعْدَ الْفَرْقِ عِنَّمَا عَطَفَ هَذَا عَلَيْهِ نَالِبَاءُ نَالِ الْجَبَابِقِ فَمَا دَخَلَ عَلَيْهِ الْبَاءُ مَعَهُ الْمَلْصِقُ بِهِ هَذَا هُوَ أَصْلُهَا فِي اللَّغَةِ وَالْبَوَاقِي مَجَازٌ فَيَعْنَى وَتَصَدَّقَ الْاِمْتِنَانُ حَتَّى لَوْ قَالَ اشْتَرَيْتَ مِنْكَ هَذَا الْعَبْدَ بَكْرٍ مِنْ حَنْطَةٍ حَتَّى لَا يَكُونَ الْكُرْتُ شَمْنَا فَيَصِحُّ الْاِسْتِدَالُ لِأَنَّ لَمَّا كَانَ مَدْخُولُ الْبَاءِ هُوَ الْقَمَرُ كَانَ الْعَبْدُ مَبِيعًا وَكَرَّرَ الْحَنْطَةَ شَمْنَا فَيَكُونُ الْبَيْعُ حَالًا وَيَصِحُّ اِسْتِدَالُ كَرَّرَ الْحَنْطَةَ بِكُرَّرَ الشَّعِيرِ قَبْلَ الْقَبْضِ إِذْ يَجُوزُ اِسْتِدَالُ

فَالَّذِينَ قَبِلَ الْقَبِيضَ وَلَا كَانَ مَبِيعًا لَمْ يَحِزْ ذَلِكَ بِمِخْلَافٍ مَا إِذَا أَصَابَ الْعَقْدُ إِلَى الْكَسْرِ
 بِأَنْ تَأَلَ اشْتَرَيْتَ مِنْكَ كَسْرًا مِنْ حِظَّةٍ بِهَذَا الْعَبْدِ حَيْثُ يَكُونُ هَذَا الْعَقْدُ عَقْدَ التَّلْمِ
 إِذِ الْعَبْدُ مَشَارًا إِلَيْهِ مَوْجُودٌ فَيَسْمَلُهُ فِي الْمَجْلِسِ وَالْكَوْغُ عَيْدٌ مَعِينٌ نِيكُونُ مَبِيعًا غَيْرَ مَعْتَبَرٍ
 فَلَا بَدَّ فِيهِ أَنْ تَوْجِدَ شَيْءَ الْطَّاسِلِ حَتَّى يَصِحَّ فَلَا يَجُوزُ اسْتِبْدَالُهُ إِذْ لَا يَجُوزُ اسْتِبْدَالُ
 فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ

ترجمہ

اور حروف معانی کے قبیل سے حروفِ جر بھی ہیں۔ سابق کلام کے مضمون سے اس کا تعلق ہے گویا
 مصنف نے پہلو یوں کہا "منہا حروف العطف" پھر ان کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا
 منہا حروف الجر یعنی حروفِ عطف پر حروفِ جر کو عطف کیا۔ جن میں سے حرفِ باء الصاق کیلئے آتی ہے لہذا
 جس اسم پر حرفِ باء داخل ہوگا وہ ملحق ہے ہوگا۔ لہذا یہی اس کی اصل ہے اور باقی دوسرے معنی اس کے مجازی ہیں
 اور حرفِ باء اٹھان پر داخل ہوتی ہے چنانچہ اگر کوئی شخص اشتریت منک ہذا العبد بکرم من خطبہ جیدہ (سے)
 تم سے ایک گز عہدگیوں کے بدلے یہ غلام خریدے کہے تو کرم من ہوگا اور اس سے استبدال صحیح ہوگا۔ اس
 وجہ سے کہ جب باء کا دخول تم ہوئے تو عید بیع ہوگا، نیز الخطبہ اس کا شن (قیمت) ہوگا۔ پس بیع درست ہوگا
 گی اور کہ خطبہ کا کسب سے تبدیل کرنا قبضہ سے پہلے درست ہوگا کیونکہ شن میں تبدیلی کرنا قبضہ سے پہلے درست
 ہے اور اگر کہ خطبہ بیع ہوتا تو یہ تبدیلی جائز نہ ہوتی۔ بخلاف اس صورت کے کہ منکلم عقد کو کسب کی طرف منسوب کرے
 یعنی یوں کہے اشتریت منک کرم من خطبہ ہذا العبد" تو یہ بیع اس صورت میں صحیح ہو جائے گی کیونکہ
 مشار الیہ غلام موجود ہے لہذا اس کو اسی مجلس میں سپرد کر دے اور چونکہ کرم متعین نہیں ہیں لہذا بیع غیر
 متعین ہوگی۔ لہذا اس میں بیعِ مسلم کی شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے تاکہ بیعِ مسلم صحیح ہو جائے لہذا اگر کہ تبدیلی
 کرنا درست نہ ہوگا کیوں کہ منکلم فیہ میں قبضہ سے پہلے تبدیلی کرنا جائز ہے۔

تشریح

قولہ: ومنہا حروف الجر الی۔ اصل میں حروف کی دو قسمیں ہیں۔ اول حروفِ مبنی
 دوم حروفِ معانی۔ اور پھر حروفِ معانی بھی دو قسموں پر ہے۔ حروفِ عالم، حروفِ غیر عالم۔
 سابق میں حروفِ معانی غیر عالم یعنی حروفِ عطف کو مضمون کے بیان کیا ہے۔ مذکورہ
 عنوان قائم کر کے اتنے نے حروفِ معانی عالم کا ذکر شروع کیا ہے۔ حروفِ معانی عالم میں سے حروفِ جائزہ
 بھی ہیں۔ اس لئے فرمایا۔
 ومنہا حروف الجر الی۔ کہ حروفِ معانی عالم میں سے حروفِ جر بھی ہیں۔ جر کے معنی لغت میں کھینچنے کے
 آتے ہیں۔ حروفِ جر چونکہ فعل کے معنی کو اسم تک کھینچ کر لاتے ہیں اس لئے ان کو حروفِ جر سے موسوم
 کیا گیا ہے۔

قولہ فالنساء للاصاق الی۔ پھر حشر و عاقلہ کے بیان سے فراغت کے بعد انھیں پر عطف کرتے ہوئے ماتن نے کہا پس بار الصاق کیلئے آتا ہے۔ الصاق کبھی حقیقت آتا ہے جیسے بہ داء۔ اور الصاق کبھی مجازاً ہوتا ہے جیسے مودت سزیبا (میں زمین کے قریب گزرا) اصل میں الصاق کی حقیقت ہے ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ متصل ہونا۔ لہذا جس اسم پر حشر بار داخل ہوگا اس کو ملحق یہ کہا جائے گا اور جس کو متصل کیا جائے وہ ملحق ہوگا۔

شارح نے کہا الصاق کے معنی حشر بار کے حقیقی اور لغوی دونوں معانی ہیں۔ ان دو کو چھوڑ کر باقی بار کے جتنے معانی آتے ہیں۔ وہ سب بار کے مجازی معانی ہیں جیسے بار کبھی برائے استعانت آتا ہے جیسے کتبہ بالقلم میں نے قلم کی مدد سے لکھا۔

بار کبھی مجازاً ظن کے معنی دیتا ہے جیسے حکمت بالسکبہ میں مقام مسجد میں نماز پڑھی۔ کبھی بار علت بیان کرنے کے لئے آتا ہے جیسے انکم ظلمت یوما تاخروجکم العین تم نے گائے کے بچے کو معبود بنا کر اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ اس مثال میں بار برائے تعلیل ہے اور بار کبھی مقارنت کے معنی دیتا ہے جیسے اشتریت الفرس بسرچہ۔ میں نے گھوڑے کو اس کے پالان سمیت خریدا۔ اور قسم کے معنی بھی دیتا ہے۔ جیسے بانث لافعلن کذا اللہ کی قسم میں ایسا ضرور کروں گا، اور کبھی اپنے مدخول کو متعدی بنانے کیلئے بھی آتا ہے۔ جیسے فہب الشربہ یورجم (اللہ تعالیٰ انکی روٹی کو لے گیا) کبھی مقابلہ کے معنی دیتا ہے۔ جیسے اشتریت النہب بالفرس (میں نے غلام کو گھوڑے کے بدلہ خریدا) کبھی زیادت کیلئے آتا ہے جیسے ولا تقوا یا یدیکم الی التہلکۃ (تم اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو) تن ماتن نے کہا: حشر بار ضمن پر داخل ہوتا ہے اور وہ مقابلہ کے معنی دیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ الصاق کے معنی بھی پائے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ مقابلہ بھی الصاق ہی کے معنی میں ہے مثلاً کسی نے کہا اشتریت منک الذالعبد کذب من حنظہ (میں نے تجھ سے ایک گرجیہوں کے بدلے اس غلام کو خریدا)

اس مثال میں ایک گرجیہوں میں سے ایک اور غلام بیع قرار دیا جائے گا۔ اس مثال میں چونکہ گرجیہ بار داخل ہے اس لئے گرجیہوں کا طرف آخر بیع ہوگا۔ اور یہ بیع حالی شمار ہوگی بیع مسلم نہ ہوگی جس میں بیع ادھار ہوتی ہے اور شتری اگر گرجیہ قبضہ کرنے سے پہلے جو کے ایک گرجیہ کے بدلے گرجیہوں کا تبادلہ کرے تو یہ تبادلہ درست ہوگا کیوں کہ مذکورہ مثال میں ایک گرجیہوں میں سے اور ضمن پر قبضہ کرنے سے پہلے اس کا تبدیل کرنا درست ہے اور اگر یہ گرجیہ کا بیع ہونا تو قبضہ کرنے سے پہلے اس کا تبادلہ جائز نہ ہوتا اس وجہ سے کہ بیع پر قبضہ سے پہلے تبادلہ درست نہیں ہے۔ اس کے برخلاف اگر خریدنے والا یہ کہتا "اشتریت منک کذا من حنظہ ہذا العبد" (میں نے تجھ سے ایک گرجیہوں اس غلام کے عوض خریدا تو یہ عقد مسلم ہوگا۔ اور کسی موجد کو معجل کے بدلے فخرت کرنے کا نام بیع مسلم ہے۔ مگر اس میں کچھ شرطیں بھی ہیں۔ عقد مسلم میں بیع کا نام مسلم فیہ ہے اور ضمن

کا نام رأس المال ہے، اور سلم کا معاملہ کرنا والا (فروخت کنندہ) مسلم الیہ کہلاتا ہے۔ اور خریدار کو رب السلم کہتے ہیں۔ لہذا مذکورہ بالا مثال میں عقد سلم کے لحاظ سے غلام تو رأس المال ہوگا۔ اور ایک گرو گیموں مسلم فیہ ہے۔ اور غلام جو کہ اس مثال میں رأس المال ہے وہ سامنے موجود ہی ہے جس کا مجلس عقد میں سپرد کرنا ضروری ہے۔ اس لئے خریدار یعنی مشتری اور رب السلم اس غلام کو مسلم الیہ یعنی بالغ کے سپرد کر دے اور چونکہ گرو خط متعین نہیں ہے لہذا یہ بیع اور مسلم فیہ ہے جو کہ غیر معین ہے اور غیر معین ہونے کی بنا پر یہ مسلم الیہ کے ذمہ قرض ہوگی۔ لہذا جب اس معاملہ عقد میں رأس المال اور مسلم فیہ دونوں کے دونوں موجود ہیں تو یہ عقد بیع مسلم کہلاتے گی اور گیموں کا ایک گرو مسلم فیہ ہے اور قبضہ سے پہلے مسلم فیہ کا تبدیل کرنا ناجائز ہے اس گندم کا تبدیل کرنا درست نہ ہوگا۔

فَلَوْ قَالَ إِنَّ أَخْبَرْتَنِي بَقْدُومِ فُلَانٍ فَعَبْدِي حُرٌّ يَفْعُ عَلَى الْحَقِّ أَيْ عَلَى الْخَبَرِ الْوَالِقِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْبَاءَ لَمَّا كَانَتْ لِلِاصْطِقَاءِ كَانَتْ السَّمْعُ إِنَّ أَخْبَرْتَنِي خَبْرًا مُلْصِقًا بِقَدَمِ فُلَانٍ وَلَا يَكُونُ مُلْصِقًا بِالْقَدَمِ إِلَّا رِأْدًا وَقَعَ قَدُومُ فُلَانٍ فَإِنَّ أَخْبَرَ بِالْقَدَمِ خَبْرًا صَادِقًا يَمْتَكِنُ الْمَتَكَلِّمُ وَلَا بِالْخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ إِنَّ أَخْبَرْتَنِي أَنَّ فُلَانًا قَدِمَ فَإِنَّهُ يَفْعُ عَلَى الصِّدْقِ وَالْكَذِبِ مَعًا لِأَنَّ مَقْضَى الْخَبَرِ هُوَ الْإِطْلَاقُ وَلَا مَقْضَى الْعَدُولِ عَنْهُ وَلَا يَقْرَأَنَّ تَعْدِيَةَ الْأَخْبَارِ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالْبَاءِ فَيَكُونُ التَّقْدِيرُ أَنَّ أَخْبَرْتَنِي بِأَنَّ فُلَانًا قَدِمَ فَكَانَ كَالأَوَّلِ لَا تَأْتِي تَقْدِيرُ الْبَاءِ وَلَا يَكْفِي إِلَّا لِسَلَاةِ الْعَمَلِ دُونَ تَأْثِيرَاتِهِ الْأُخْرَى۔

ترجمہ

لہذا اگر کوئی شخص کہے ان خبر تہی بقدم فلان فعبدی حرٌّ (اگر تو مجھ کو فلاں کے آنے کی خبر دے تو میرا غلام آزاد ہے) تو قدم حق پر واقع ہوگا یعنی ایسی خبر پر جو نفس الامر میں واقع ہوگیوں کہ حرف با وجہ الصاق کے لئے ہے تو معنی یہ ہوں گے کہ ان خبر تہی خبر المصفا بقدم فلان (اگر تو مجھ کو ایسی خبر دے جو فلاں کے قدم سے ملحق ہو) اور خبر المصفا بقدم فلان سے نہیں سکتی جب تک کہ فلاں کا قدم واقع میں نہ پایا جائے۔ پس اگر اس فلاں کے قدم کی خبر صادق دی تو مفصل حاشیہ ہوگا ورنہ حاشیہ نہ ہوگا۔ برخلاف اس صورت کے کہ متکلم یہ کہے ان خبر تہی ان فلاں قادم (اگر تو مجھ کو خبر دے کہ فلاں آدمی آگیا) اس مثال میں خبر کا وقوع صدق و کذب دونوں پر ایک ساتھ ہوگا کیونکہ خبر کا مقصد یہ ہے کہ مطلق ہو، نہ صدق کی قید سے مقید ہو اور یہاں ایسا کوئی مقصد نہیں ہے اس لفظ سے عدول کر لیا جائے اور یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ خبر کا تعدیہ بغیر بار کے لئے نہیں ہوتا لہذا تقدیر

دوسرے مفعول کی جانب صرف حرفِ بار کے ذریعہ ہی متعدی ہو کر تاسے بلکہ بلا واسطہ بار کے بھی متعدی ہوتا ہے لہذا ممکن ہے کہ مثال انِ اخرجتہ ان فلانا قد تم میں اخیر دوسرے مفعول کی جانب بلا واسطہ بار کے متعدی ہو لہذا بار کو لیکر جو اعتراض کیا گیا ہے وہ واقع نہ ہوگا۔ اور اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ اخیر دوسرے مفعول کی جانب بلا واسطہ بار متعدی ہو لے تو دوسرا جواب یہ دیا جائے گا کہ بار کی تقدیر معنی کو سلیس بنانے کے لئے ہوتی ہے نہ کہ مطلق جو کہ مقید بنانے کے لئے۔ اس خبر کو صرف سچی خبر کے ساتھ مقید کرنا صحیح نہیں ہے۔ لہذا خبر خواہ صادق ہو یا کاذب خبر دینے سے متکلم حانت اور غلام اس کا آزاد ہو جائے گا۔

ولو قال ان خرجت من الدار الا ياذني بشرط تكرار الاذن لكل خروج لان معناه ان خرجت من الدار فانت طالق الا خروجا ملصقا باذني وهو تكرار موصوفته في الاثبات فتعم بمعوم الصفة فيحرم ما سواها فحينما يخرج بلا اذنه تكون طالقاً ولعله فيما لم توجد قرينة يمين القوم او تكون رعابته الباء غالباً عليها بخلاف قوله الا ان اذن لك اذني يقول ان خرجت من الدار الا ان اذن لك فانت طالق فانه لا يشترط تكرار الاذن فيه لكل خروج بل اذنا وجد الاذن مرة يكفي لعدم الجنت لان الباء ليست بموجود في الاستثناء ليس بمستقيم لان الاذن لا يجانس الخروج فيكون بمعنى الغائبة والغائبة يكفي وجودها مرة فتعم حرمة الخروج بوجود الاذن مرة ويجوز عن علمه بان تقدير الغائبة تكلف والاولى تقدير الباء فيكون المعنى الا خروجا بان اذن لك فيكون ماله وماله قوله الا ياذني في واحد اذني بشرط تكرار الاذن لكل خروج اذني ان المضارع مع ان بتاويل المصداق والمصدرة قد يعم حينئذ كما يعم اتيك خفوق الحتم اذني وقت خفوقها فيكون المعنى لا يخرج وقتاً الا وقت الاذن فيجب لكل خروج الاذن و اذني عن الاول بان تقدير قوله الا خروجا بان اذن لك كلام مختل لا يعرف له رجة حجة وعن الثاني بان ما يثبت ان خرجت مرة بلا اذن وعلى التقدير الاول لا يثبت فلا يثبت بالشك واما وجوب الاذن لكل دخول في قوله نعم لانه دخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم فاستفاد من القرينة العقلية واللغوية وهي قوله تعالى ان ذلكم كان يؤذي النبي الائمة.

ترجمہ

اگر کسی شخص نے کہا "ان خرجت من الدار الا باذني" (اگر تو گھر سے نکلے گی مگر میری اجازت سے) تو اجازت کا ہونا ہر خروج کیلئے شرط ہوگا۔ کیونکہ اس کلام کا مطلب یہ ہوا کہ انِ اخرجتہ میں الدار فانت طالق الا خروجا ملصقا باذني (اگر تو گھر سے نکلے گی تو تجھے طلاق ہے مگر یہ نکلنا ایسا ہو جو میری اجازت سے)

سے ملا ہوا ہوا اور چونکہ یہ خسرو ج نہ کردہ موصوفہ کلام موجب میں واقع ہے لہذا صفت کے عموم کے ساتھ عام ہوجائے گا اسلئے اس کا خروج غیر حصرام ہوگا۔ لہذا جب کبھی اس کی اجازت کے بغیر نکلے گی تو طلاق والی ہوجائے گی۔ ممکن ہے یہ چیز خروج کے عموم تکرار اذن کی شرط اس صورت میں ہو جب کہ عین نور کا قرینہ موجود نہ ہو یا پھر حرت بار کا کمال اس قرینہ پر غالب ہو۔ بخلات اس کے قول الا ان اذن لک کے۔ یعنی شوہر یہ کہے کہ ان خروجت من الدار الا ان اذن لک فانئ طالق اگر تو گھر سے نکلے گی مگر یہ کہ میں تجھے اجازت دے دوں تو تجھ پر طلاق ہو دیکھئے منکلم اس جگہ خروج پر اجازت کو شرط قرار نہیں دے رہا ہے بلکہ اجازت جب ایک مرتبہ پائی جائے گی تو حانت نہ ہونے کیلئے کافی ہوگی کیونکہ حرت بار اس کلام میں موجود نہیں ہے اور استثناء یہاں بر درست نہیں ہے کیونکہ اذن خروج کے ہم جنس نہیں ہے لہذا غایت کے معنی میں ہوگا اور غایت کا خوب ایک مرتبہ کافی ہے لہذا خروج کی حرمت ایک مرتبہ اجازت پائے جانے سے رفع ہوجائے گی۔ اور یہاں بر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے کہ غایت کو مقدر ماننا بھی محض تکلف ہے۔ اولیٰ یہ ہے کہ بار کو مقدر مان لیا جائے تو معنی یہ ہوجائیں گے کہ الا خروجاً بان اذن لک لیکن وہ خروج جس میں میں تجھ کو اجازت دیدوں تو اس کلام اور الا باذن دونوں کلاموں کا انجام ایک ہوجائے گا لہذا اذن کا تکرار ہر خروج کے ساتھ شرط ہو جائیگا، یا پھر یہ کہا جائے کہ فعل مضارع ان مصدر کی تاویل میں ہے۔ اور مصدر کبھی وقت ہوتا ہے جیسے بولا جاتا ہے "اتیک خفوق النجم" (میں تیرے پاس ستاروں کے غروب کے وقت آؤں گا) تو اس صورت میں کلام کے معنی یہ ہوں گے "تو تخرق وقتاً (لوقت) (تو کسی وقت مت نکل مگر اجازت لینے کے وقت) تو ہر خسرو ج کے لئے اجازت واجب ہوگی۔

پہلے اعتراض کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اس کے قول کی تقدیر الا خروجاً بان اذن لک ایک جگہ ہوا جملہ ہے جس کے صحیح ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اور دوسرے اعتراض کا جواب دیا گیا ہے کہ منکلم اس وقت حانت ہوجائے گا اگر عورت بلا اجازت ایک مرتبہ نکل جائے گی۔ اور پہلی تقدیر پر حانت نہ ہوگی۔ لہذا شک واقع ہوجانے کی وجہ سے حانت نہ ہوگا۔ اور بہر حال اجازت کا ہر دخول کے وقت واجب ہونا اللہ تعالیٰ کے قول لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم دخی کریم صلے اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں داخل مت ہو لیکن جب تم کو اجازت دیدی جائے، میں ہر دخول کے لئے اجازت کا واجب ہونا قرینہ عقلیہ و لفظیہ دونوں سے مستفاد ہے اور قرینہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان ذلکم کان یؤذی النبی، (بلاشبہ نبی کریم صلے اللہ علیہ وسلم کو یہ تکلیف دیتا ہے۔

بار کے الصاق کیلئے ہونے پر دوسری تفریح پتامن نے کہا: ان خروجت من الدار الا باذن فانئ طالق اگر تو گھر سے بغیر میری اجازت کے باہر نکلی تو پس تو طلاق والی ہے) یہ کہتے ہیں کہ عورت کو اپنے باہر جانے کے لئے ہر بار

تشریح

اجازت لینا ضروری ہوگا۔ اس لئے کہ اس کا قول یا ذنی میں بار داخل ہے جو کہ الصاق کیلئے ہے اور معنی اس عبارت کے یہ ہوں گے کہ (ن) خرجت من (د) در رفانت طالق (ل) لہر خرد و جاملصقا با فونی) اگر تو گھر سے نکلی تو تطلاق والی ہے مگر وہ خروج جو میری اجازت کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ اس میں خرد و جاملصقا با فونی کی صفت کے ساتھ متصنف ہے۔ اور جب یہ صفت عام ہے تو نکرہ بھی عام ہی رہے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جہاں بھی اس صفت کا تحقق ہو گا وہاں وہ نکرہ موصوفہ بھی پایا جائے گا۔ اس لئے اس مثال میں ہر وہ خرد و ج جو شوہر کی اجازت کے ساتھ ملا ہوا ہو گا وہ طلاق سے مستثنیٰ ہوگا۔ اس کے علاوہ جو خرد و ج بھی عورت کی جانب سے ہو گا وہ باعث طلاق ہوگا۔ اور عورت جب کبھی بھی شوہر کی اجازت کے بغیر باہر چلے گی اس پر طلاق ہو جائیگی۔

شارح علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ خرد و ج کیلئے اجازت کا مکرر ہونا اس وقت مشروط ہے جب یہیں فور کا کوئی قرینہ وہاں نہ پایا جائے، یا قرینہ یقین فور کا موجود تو ہو مگر بار کی رعایت اس پر غالب ہو لہذا اگر یہیں فور کا قرینہ پایا جاتا ہو اور باہر کی رعایت اس پر غالب نہ ہو تو اس صورت میں ہر خرد و ج کے لئے اجازت کا لینا ضروری نہ ہوگا اور اس کی قسم صرف متعین خرد و ج پر محمول ہوگی۔

اور اگر شوہر نے کہا ان خرجت من الدار الا ان اذن لك فانك طالق یعنی اگر تو گھر سے باہر نکلی بجز اس کے کہ میں تجھ کو اجازت دوں تو پس تو طلاق والی ہے۔ اس صورت میں ہر خرد و ج پر عورت کے لئے بار بار اجازت لینا ضروری نہ ہوگا بلکہ طلاق کے وقوع سے بچنے کیلئے صرف ایک بار اجازت لے لینا کافی ہوگا۔ کیونکہ اس مثال میں بار جو الصاق کے لئے آتا ہے مذکور نہیں ہے۔ اور الّا کے ذریعہ استثناء کرنا بھی درست نہیں ہے کیونکہ مستثنیٰ کا مستثنیٰ منہ کی جنس سے ہونا ضروری ہے جبکہ یہاں اذن مستثنیٰ ہے اور خروج مستثنیٰ منہ ہے دونوں ایک جنس کے نہیں ہیں اس لئے اس جگہ الّا کا برائے استثناء ہونا بھی درست نہیں لہذا یہاں الّا مجازا الی کے معنی میں ہو گا اور رعایت کے معنی دیگا اور قسم پورا ہونے کے لئے غایت کا صرف ایک مرتبہ تحقق کافی ہے اس لئے یہاں پر خرد و ج کے لئے ایک مرتبہ اجازت لینا ضروری ہوگا اس کے بعد خرد و ج کا وہ حکم یعنی بغیر اجازت باہر جانے پر وقوع طلاق کا حکم واقع نہ ہوگا۔

استثناء اور رعایت کے درمیان مناسبت :- ان دونوں کے درمیان مناسبت یہ ہے کہ دونوں کا بعد اقبل کے مخالف ہوتا ہے اور دونوں کا اقبل دونوں کے بعد سے منہی ہو جاتا ہے۔ یہی ان دونوں کے درمیان مناسبت ہے۔ اسی مناسبت کی بنا پر الّا کو مجازا الی غایت کے معنی میں لیا گیا ہے۔

شارح نے فرمایا کہ الّا خرد و جابان اذن لك اس کی تقدیر نکالنا یعنی بار کو اس مثال میں مقدر ماننا صحیح نہیں ہے کیونکہ اس صورت میں حرف بار ان پر داخل ہوگا جب کہ حرف جر ہمیشہ اسم پر داخل ہوتا ہے بغل اور حرف پر داخل نہیں ہوتا۔ اسی خرابی کی بنا پر یہاں بار کو مقدر ماننا جائز نہیں ہے۔

جواب ثانی۔ اس جگہ بار کو مقدر ماننا اصل قاعدہ کے بھی خلاف ہے، اسی طرح لفظ الّا جو کہ حرف استثناء

ہے اس کو الی حرف جار کے معنی میں لیکر غایت کے معنی میں مجازاً لینا یہ بھی خلاف اصل ہے البتہ مجازہ نسبت حذف کر نیلے کمتر درج کی خبر الی ہے بالخصوص جہاں حذف زیادہ ہو جس طرح اس مثال میں ایسا ہی ہے کہ اگر بار عجزت مانا جاتا ہے تو لفظ خسرت جی بھی عجزت ماننا پڑے گا لہذا حذف کے مقابلے میں مجازاً ہون ہے اس لئے بہتر ہے کہ الا کو الی کے معنی میں لے لیا جائے اور بار کو محذوف نہ مانا جائے۔

دوسرے قول کا جواب : آذن فعل مضارع کو ان کے ساتھ مصدر کی تاویل میں کیا جائے تو وقت کے معنی دے گا اس لئے عورت ایک مرتبہ اجازت لیکر اگر دوبارہ باہر نکلی تو متکلم حائض اور عورت پر طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس لئے اس تقدیر عبارت کے نتیجہ میں عورت کو بہرہ خروج پر اجازت لینا طلاق سے بچنے کے لئے ضروری ہے۔ اور اگر الا کو بمعنی الی لے لیا جائے تو ایک بار اجازت لیکر نکلنے کے بعد جب دوسری یا تیسری بار عورت گھر سے باہر نکلے گی تو وہ مطلقہ نہ ہوگی اور متکلم اپنی قسم میں حائض نہ ہوگا اس لئے کہ اس صورت میں عورت پر صرف ایک مرتبہ اجازت لینا ضروری ہے۔

اس لئے **إِنْ أَدَانَ لَلَّحِ** سے کلام کرنے کی صورت میں متکلم ایک صورت میں حائض اور دوسری صورت میں حائض نہیں ہوتا لہذا اس کے حائض ہونے میں شک ہو گیا۔ اور قاعدہ ہے کہ بصورت شک حث واقع نہیں ہوتا لہذا متکلم اس صورت میں حائض نہ ہوگا۔ اس لئے معلوم ہوا کہ اس جملہ **أَذَانَ لَلَّحِ** میں ان پوشیدہ نہیں ہے تاکہ مصدر کی تاویل میں ہو کہ وقت کے معنی دیگا بلکہ حرف الا حرف الی کے معنی میں ہے جو غایت کا معنی دے رہا ہے۔

وَفِي قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعْلِيمٌ بِمَعْنَى الشَّرْطِ فَيَكُونُ تَعْدِيدٌ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعْلِيمٌ فَلَا يَتَعَلَّقُ وَلَا يُرِيدُ بِهَذَا أَنْ الْبَاءَ بِمَعْنَى الشَّرْطِ لِأَنَّ كَلِمَةَ لَمْ يَرِدْ فِيهِ اسْتِعْمَالُ بَلْ مَعْنَاهُ أَنْ الْبَاءَ لِلِالصِّاقِ عَلِيمٌ أَصْلُهَا فَيَكُونُ الْمَعْنَى أَنْتِ طَالِقٌ طَلِاقًا مُلَصِّفًا بِمَشِيئَةِ اللَّهِ وَلَا يَكُونُ مُلَصِّفًا بِهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ تَعْلِيمٌ وَهِيَ لَا تَعْلَمُ قَطُّ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهَا وَكَلِمَةُ أَعَادَ مِنْ عَلِيٍّ بِأَنَّ لَمْ لَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْبَاءُ لِلْسَّبَبِيَّةِ وَيَكُونُ الْمَعْنَى أَنْتِ طَالِقٌ بِسَبَبِ مَشِيئَةِ اللَّهِ تَعْلِيمٌ فَيَقَعُ الطَّلَاقُ كَمَا فِي قَوْلِهِ بَعَلَّمَ اللَّهُ وَقَدْ سَأَلَهَا وَأَمْرٌ وَحَكْمٌ وَالْجَوَابُ أَنْ الْأَصْلُ فِي الطَّلَاقِ الْحُظْمُ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَتَعَلَّقُ بِمَا وَقَعَتْ فِيهِ عِلْمُ اللَّهِ تَعْلِيمٌ وَنَحْوُهُ فَلِأَنَّ كَلِمَةَ لَمْ يَجِيءَ بِمَعْنَى إِنْ عَلِيمٌ اللَّهُ فَلَا مَسَازِعَ فِيهِ إِلَّا يَجْعَلُهُ بِمَعْنَى السَّبَبِيَّةِ وَوَقُوعِ الطَّلَاقِ بِهَا فَتَأْتِلُ.

ترجمہ

اور اس شخص کے قول **أَنْتِ طَالِقٌ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعْلِيمٌ** میں بار شرط کے معنی میں ہے۔ پس تقدیر عبارت یہ ہوگی **أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ** پس طلاق واقع نہ ہوگی۔ مصنف کی مراد یہ نہیں ہے کہ بار شرط کے معنی میں ہے کیونکہ اس کے بارے میں استعمال ثابت نہیں ہے بلکہ معنی یہ ہیں کہ بار الصاق

کے لئے اپنی اصل بر ہے۔ لہذا معنی یہ ہوں گے "انت طالق" طلاقاً ملصقاً بمشیئۃ اللہ تعالیٰ (تو طلاق والی ہے ایسی طلاق جو اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ملحق ہو، اس کی مشیت کے ساتھ ملحق نہیں ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ چاہے اور مشیت کبھی معلوم نہ ہو سکے گی لہذا اس کے کہنے سے طلاق واقع نہ ہوگی۔ لیکن اس پر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے کہ ایسا کیوں جائز نہیں کہ بارہا اس پر سببیت کے لئے ہو۔ اور کلام کے معنی یہ ہوں گے "انت طالق بسبب مشیتۃ اللہ تعالیٰ تو طلاق واقع ہو جائے گی جیسے اس کے قول بعلم اللہ و قدرہ و امرہ و حکمہ میں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل طلاق مخالفت ہے پس مناسب یہ ہے کہ واقع نہ ہو اور بہر حال فی علم اللہ تعالیٰ و امرہ و غیرہ میں طلاق کا واقع ہو جانا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حرف باء ان تمام صورتوں میں ان علم اللہ کے معنی میں نہیں آیا ہے پس اس کے سوا کوئی گنجائش نہیں کہ باء کو سببیت کے معنی میں کر دیا جائے اور اس سے طلاق واقع ہو جائے پس غور کیجئے

تشریح

جاء برائے الصاق آتا ہے اس کی تفریح ایک فقہی مسئلہ ہے : "انت طالق بمشیئۃ اللہ" اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا تو طلاق والی ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت سے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو طلاق والی ہے۔ اس مثال میں باء برائے شرط ہے اور مقولہ کی اصل یہ ہوگی "انت طالق ان شاء اللہ تعالیٰ" یہ کہنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی، پس بمشیئۃ اللہ کہنے سے بھی طلاق واقع نہ ہوگی۔ شارح علیہ الرحمہ نے کہا کہ ماتن کا مقصد اس عبارت سے یہ نہیں ہے کہ اس مثال میں باء ان کے معنی میں ہے اس لئے کہ اس طرح کا استعمال کلام عرب سے منقول نہیں ہے۔ ماتن کی مراد دراصل یہ ہے کہ باء تو اپنی اصل کے لحاظ سے بمعنی الصاق ہے۔ اور اس جملے کے معنی ہیں "انت طالق طلاقاً ملصقاً بمشیئۃ اللہ تعالیٰ (تو طلاق والی ہے ایسی طلاق جو اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ملحق ہو)۔ طلاق کا یہ الصاق اس وقت ممکن ہے جب اللہ تعالیٰ کی مشیت موجود ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کبھی بھی معلوم نہیں ہو سکتی۔ اس لئے اس جملے سے عورت پر طلاق واقع نہ ہوگی۔

اعتراض :- اللہ تعالیٰ کی مشیت قدیم سے موجود ہے لہذا طلاق واقع ہو جانا چاہئے؟

جواب :- اس کا جواب یہ دیا جائیگا کہ نفس مشیت یعنی ارادہ باری تعالیٰ کی صفت قدیمہ ہے۔

شارح علیہ الرحمہ نے فرمایا۔ ہماری ذکر کردہ تاویل پر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس جگہ باء کو الصاق کے بجائے اگر سبب کا مان لیا جائے تو کیا حرج ہے۔ اگر باء اس مثال میں سبب کیلئے ہوتی تو عورت پر فی الحال طلاق واقع ہو جاتی جس طرح انت طالق بعلم اللہ، اور انت طالق بقدرۃ اللہ و بامر اللہ اور حکم اللہ کہنے پر طلاق واقع ہو جاتی۔

اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ طلاق بغض المباحات ہے اور جو چیز بغض المباحات ہوگی وہ ممنوع بھی ہوگی اور خداوند تعالیٰ کو ناپسند بھی ہوگی۔ معلوم ہوا طلاق میں اصل مخالفت اور ناپسندیدگی ہے۔ تو اس کے مناسب یہی بات ہے کہ طلاق واقع نہ ہو اور کوشش بھی اسی کی کرنا چاہئے کہ طلاق واقع نہ ہو۔ اور اس پر

عمل جب ہی ممکن ہے کہ اس جگہ بار کو الصاق کے لئے مان لیا جائے، سبب کے لئے نہ مانا جائے۔ اور جہاں تک
 بعلم اللہ اور بقدرۃ اللہ میں طلاق کے واقع ہونیکا تعلق ہے تو ان میں طلاق ہو جاتی ہے۔ اگر بار کو الصاق کے
 لئے مان لیا جاتا تو ان صورتوں میں بھی طلاق نہ واقع ہوتی؟
 تو کہا جائیگا کہ بار کو الصاق کیلئے ماننے میں معنی غلط ہو جاتے ہیں کیونکہ بار کو ان جگہوں میں الصاق کے
 لئے ماننے میں معنی ہوں گے، وہ علم و فہم حالانکہ بعلم اللہ کا بار ان علم اللہ کے معنی میں نہیں آیا اسلئے مجبوراً
 بار کو برائے سبب مانا گیا ہے جس سے طلاق واقع ہو گئی۔

وقال الشافعي في قوله: **تعا** و **امسحوا** **برؤ** **سبكم** للتبعيض فيكون **المعنى** و **امسحوا** **بعض** **رؤسكم**
 و **البعض** **مطلق** **بين** **أن** **يكون** **شعراً** **أو** **ما** **فوقه** **حتى** **قريب** **الكل** **فعل** **أبى** **بعض** **يسمى** **يكون**
آتياً **بالمو** **سببه** **وقال** **مالك** **إنها** **صلته** **أنى** **زائدة** **فكان** **المعنى** **و** **امسحوا** **رؤسكم**
و **الظاهر** **منه** **الكل** **فيكون** **مسح** **كعل** **الرأس** **فرضاً** **وليس** **كذلك** **أبى** **ليس** **للتبعيض** **ولا**
للزيادة **لأن** **التبعيض** **مجاز** **فلا** **يضام** **اليه** **ولو** **كان** **التبعيض** **حقيقة** **وهو** **موجب** **من**
لزم **الاشتراك** **و** **الترادف** **و** **علما** **لما** **خلاف** **الأصل** **و** **كأن** **لك** **الزيادة** **أيضاً** **خلاف**
الأصل **بل** **هى** **للالصاق** **حقيقة** **على** **أصل** **وضعها** **و** **انما** **جاء** **التبعيض** **في** **مسح** **الرأس** **بطريق**
مخرجة **قال** **لكننا** **إذا** **دخلت** **في** **آلة** **المسح** **كان** **الفعل** **متعداً** **يأى** **إلى** **محل** **فيستأول** **كله**
كما **إذا** **قيل** **مسحت** **الحائط** **بيدي** **فالحائط** **محل** **الفعل** **ومفعول** **له** **يؤاد** **به** **كله** **والآلة**
آلة **دخل** **عليها** **الباء** **يؤاد** **بها** **البعض** **إذا** **المعتبر** **في** **آلة** **قد** **يرام** **يحصل** **به** **المقصود**
و **إذا** **دخلت** **في** **محل** **المسح** **بقى** **الفعل** **متعداً** **يأى** **إلى** **الآلة** **كما** **إذا** **قيل** **مسحت** **بالحائط**
أو **قيل** **و** **امسحوا** **برؤ** **سبكم** **فبم** **يكون** **المسح** **متعداً** **يأى** **إلى** **الآلة** **فكانت** **قيل** **مسحت** **اليه**
بالحائط **فيشبه** **المحل** **بالوسائل** **في** **أخذ** **بعضه** **فلا** **يقضى** **استيعاب** **الرأس** **و** **انما** **يقضى**
الصاق **الآلة** **بالمحل** **وذلك** **لا** **يستوجب** **الكل** **عادة** **فصاع** **المراد** **به** **أكثر** **السيد**
وذلك **مقد** **أرثلت** **أصابع** **لأن** **الأصابع** **أصل** **في** **اليه** **والكف** **تابع** **و** **الثالث** **استأولها**
فأقيم **مقام** **الكل** **فصاع** **التبعيض** **مراد** **بهذا** **الطريق** **لا** **كما** **زعم** **الشافعي** **من** **أن**
الباء **للتبعيض** **هذا** **إحدى** **روايتي** **أبي** **حنيفة** **و** **لم** **يعترض** **لرواية** **الأخرى** **وهي** **أنما**
مختم **فحق** **المقد** **إله** **لم** **يعلم** **أن** **المراد** **كعل** **الرأس** **و** **بعضه** **فيكون** **فعل** **النبي**
هو **أنه** **مسح** **على** **ناصيته** **بيتا** **قال** **و** **التأصية** **هى** **مقد** **أرث** **بع** **الرأس** **فيكون** **مسح** **تابع**
الرأس **فرضاً** **سواء** **كان** **بثلث** **أصابع** **أو** **كلها** **لأن** **الكلام** **فيها** **طويل** **و** **انما** **أثبت**

استیعاب مسح الوجہ والسید فی التیمم لقولہ تعافا مسحوا بوجہکم و ایدیکم لاننا خلف
عن الوضوء فیعامل معاملة فی الوجہ والسید ولانہ ثبت الاستیعاب فیہ بالسنة
المشہورۃ وھی قولہ علیہ السلام لعنمارۃ یفیک صریحان صریحاً للوجہ وصریحاً للذراعین
والزیادۃ بمثلہ جائز

ترجمہ

اور امام شافعی نے فرمایا کہ بار اللہ تعالیٰ کے قول "وَاسْحُوا بَرُؤْسِكُمْ" میں تبیض کیلئے ہے لہذا آیت
کے معنی یہ ہوں گے کہ واسحوا البعض برؤسکم۔ اپنے بعض سروں کا مسح کرو۔ اور بعض اس کے
درمیان مطلق ہے کہ ایک بال ہو یا اس سے زائد ہوں حتیٰ کہ کل بالوں کے قریب ہوں لہذا جس بعض پر عمل کیا
جائے گا ماوربہ کو بجالانے والا شمار ہوگا۔ اور امام مالک نے فرمایا باورہاں پر صلہ کی ہے یعنی زائدہ ہے پس گویا کہ
مطلب یہ ہے واسحوا برؤسکم (تم اپنے سروں کا مسح کرو) اس سے ظاہر ہے کہ کل مراد ہے لہذا پورے سر کا مسح
کرنا فرض ہوگا۔ حالانکہ واقعہ ایسا نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حرف بار تبیض کیلئے نہیں ہے اور نہ زیادت کے
لئے ہے اس لئے کہ تبیض معنی مجازی ہیں۔ لہذا اس کی طرف رجوع نہ کیا جائے گا۔ اور اگر تبیض کے معنی حقیقی ہوتے
دراخالیہ تبیض من کا مقتضی ہے تو اشترک اور تراوٹ لازم آجاتا اور یہ دونوں خلاف اصل ہیں، ایسے
ہی زیادت کے معنی بھی خلاف اصل ہیں۔ بلکہ حرف بار الصاق کے لئے ہے یعنی حرف بار اپنی اصل وضع
کے لحاظ سے حقیقی معنی (الصاق) کے لئے ہے اور مسح راس میں تبیض کے لئے آنا دوسری وجہ سے ہے۔ لیکن
جب وہ (بار) آلہ مسح میں داخل ہوتا ہے تو فعل (مسح) اپنے محل کی طرف متعدی ہو جاتا ہے اور کل محل کو
شامل ہو جاتا ہے جیسے کہا جاتا ہے مسح بالحاءط (میں نے دیوار کو چھوا) یا واسحوا برؤسکم (اپنے سروں کا
مسح کرو) کہا جائے تو اس صورت میں مسح اپنے آلہ کی طرف متعدی ہو جاتا ہے تو گویا مسح الید بالحاءط
کہا جاتا ہے (یعنی میں نے ہاتھ کو دیوار سے چھوا) پس محل اپنے وسیلوں کے مشابہ ہو گیا بعض کے اخذ
کے سلسلہ میں۔ لہذا آیت میں فعل (مسح) پورے سر کے مسح کرنا کا مقتضی نہیں ہے، البتہ اس امر کا مقتضی ہے
کہ آلہ محل سے ملحق ہو اور یہ عادتہ کل کا تقاضا نہیں کرتا لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ اس سے ید کا اکثر حصہ مراد ہے۔
اور اکثر ید تین انگلیوں کی مقدار ہے کیوں کہ ید میں اصابع ہی اصل ہیں اور کف (تھمیلی) تابع ہے۔
اور تین ان میں اکثر ہیں پس تین انگلیوں کو کل کے قائم مقام دیدیا گیا ہے۔ لہذا تبیض اس طریق پر
مراد ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے جیسا کہ امام شافعی نے فرمایا ہے کہ حرف بار تبیض کے لئے ہے۔ امام ابو حنیفہ
کی دو روایتوں میں سے یہ ایک روایت ہے اور مصنف جتنے دوسری روایت سے تعرض نہیں فرمایا۔ وہ
یہ ہے کہ آیت مقدار کے حق میں مجمل ہے کیونکہ آیت سے معلوم نہیں ہوتا کہ کل راس مراد ہے یا بعض
راس مراد ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فعل اور وہ یہ ہے کہ مسح علی ناصیتہ (آپ نے

اپنی پیشانی کے برابر سر کا مسح کیا، اس کے لئے یہ بیان واقع ہو گیا اور ناصیہ ہی جو تھائی سر کی مقدار ہے پس ربع سر کا مسح فرض ہو گیا۔ برابر ہے کہ ہاتھ کی تین انگلیوں سے مسح کرے یا پوری پوری انگلیوں سے کیونکہ اس مقام پر کلام طویل ہے۔ اور تیمم میں وجہ اور ید کے مسح کا استیعاب اللہ تعالیٰ کے قول "فاسحوا بوجہکم وایدکم" (پس مسح کرو اپنے چہروں کا اور ہاتھوں کا) سے ثابت ہوتا ہے۔ کیونکہ تیمم وضو کا خلیفہ ہے لہذا وجہ اور ید میں معاملہ وضو ہی جیسا کرے گا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ تیمم میں استیعاب سنت مشہورہ سے ثابت ہے اور وہ حضرت عائشہ سے آنحضرت کا فرمان ہے "کیفیک ضربتان ضربتہ للوجہ و ضربتہ للذراعیں تیمم میں تم کو صرف دو ضرب کافی ہیں، ایک ضرب چہرہ کے لئے اور ایک ضرب دونوں ہاتھوں کے لئے" اور اس جیسی مشہور حدیث سے زیادتی علی الکتاب جائز ہے۔

سر کے مسح کے بارے میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا جو تھائی سر کا مسح فرض ہے، اور امام مالک کے نزدیک پورے سر کا مسح (استیعاب) فرض ہے۔ امام شافعی کے نزدیک مطلق سر کا مسح فرض ہے۔ ان کے نزدیک سر کی کوئی مقدار مسح لئے متعین نہیں ہے۔ اتفاق سے ان تینوں ائمہ کی دلیل باری تعالیٰ کا قول "فاسحوا برؤسکم" ہے۔ اس آیت میں بارہ امام شافعی کے نزدیک تبعیض کے لئے ہے اور آیت کے معنی یہ لیتے ہیں کہ تم اپنے بعض سروں کا مسح کرو۔ اور لفظ بعض مطلق ہے۔ ایک بال بھی اس کا فرض ہے اور چند بال بھی اور چند بال بھی۔ لہذا مسح کر نیوالا جس قدر بالوں کا مسح کر لے گا وہ آیت پر عمل کر نیوالا اور فرض کا پورا کر نیوالا شمار کیا جائے گا۔

اور امام مالک نے فرمایا بارہ صلہ کی ہے اور زائد ہے کیونکہ مسح ایسا فعل ہے جو بنفسہ متعدی ہوتا ہے بارہ کے توسط کی حاجت نہیں ہے اس لئے بارہ کو برائے تاکید مانا جائے گا جس طرح "و لا تقوا بائدکم الی التملک" میں بارہ زائد ہے۔ اور جب بروسکم میں بارہ زائد ہے تو آیت کریمہ کے معنی ہوں گے "فاسحوا برؤسکم" سے بظاہر پورا سر مراد لیا جائیگا کیونکہ رأس پورے سر کو کہتے ہیں، بعض سر کو نہیں کہا جاتا۔ لہذا امام مالک کے قول کے مطابق پورے سر کا مسح کرنا فرض ہو گا۔

امام صاحب کی دلیل بروسکم میں بارہ نہ زائد ہے نہ برائے تبعیض ہے۔ کیونکہ یہ بارہ کے مجازی معنی ہیں۔ اور بلا ضرورت معنی مجازی مراد نہیں لئے جاتے اور برائے تبعیض مراد لینے کی حاجت نہیں ہے۔ فرض کبھی کہ بارہ کے حقیقی معنی تبعیض کے لئے جائیں تو اشتراک اور تراویح لازم آئیگا کیوں کہ حرف من کے معنی بھی تبعیض کے ہیں۔ حاصل یہ کہ بارہ کے حقیقی معنی الصاق کے ہیں اور تبعیض کے بھی۔ تو لازم آتا ہے کہ دلالت کر نیوالا ایک، اور جن معنی پر دلالت ہے وہ متحد ہیں اسی کا نام اشتراک ہے اور یہ معنی اصل کے خلاف ہیں۔ اس لئے کہا جائیگا کہ بارہ اپنی اصل یعنی الصاق کے لئے ہے۔

سوال :- اگر بارہ برائے الصاق حقیقت ہے تو تبعیض کے معنی جو کہ اس کے مجازی معنی ہیں کیونکر لے گئے

اور بعض سر کا مسح جائز کیوں قرار دیا گیا؟

جواب :- مسح رأس میں بعض رأس کا مسح آیت سے نہیں بلکہ حرف با وجوب آله پر داخل ہوتی ہے مثلاً ید پر داخل ہونا ہے تو فعل مسح اپنے محل یعنی مسح کی جانب متعدی ہوتا ہے اور پورے محل کو شامل ہوتا ہے۔ جیسے مسحت بالیٰ الحائط بیدی (میں نے دیوار کو اپنے ہاتھ سے مسح کیا) اس مثال میں دیوار فعل مسح کا محل ہے۔ اور اس کا مفعول بھی ہے اور فعل مسح چونکہ پوری دیوار کی جانب منسوب ہے۔ لہذا اس سے پوری دیوار کا مسح مراد ہوگا۔ اور ید جس پر بار داخل ہے وہ چونکہ آله مسح ہے اس لئے اس کا بعض مراد ہوگا کیونکہ آله مقصود بال مسح نہیں مقصود بال مسح تو دیوار ہے۔ اور غیر مقصود چیز سے اسی قدر مراد ہوتی ہے جس سے کہ مقصود حاصل ہو جائے اس لئے اس جگہ آله سے کل مراد نہ ہوگا بلکہ اتنا حصہ مراد ہوگا جس سے مقصود حاصل ہو جائے اور مراد یہ ہوگا کہ میں نے ہاتھ کے بعض حصہ سے دیوار کا مسح کیا۔

اور حرف با وجوب محل پر داخل ہوتا ہے تو فعل مسح آله کی جانب متعدی ہوا کرتا ہے اور محل با وجوب مجرور ہوگا اور آله فعل مسح کا مفعول ہوگا۔ جیسے جب کسی نے کہا مسحت بالیٰ الحائط تو اس کی اصل یہ سمجھی جائے گی کہ مسحت الید بالیٰ الحائط۔ اور آیت کی تقدیر اسی طرح یہ ہوگی کہ *وَأَسْحُوا الْيَدَيْنِ بَرُؤِ سِكْمٍ* (تم اپنے ہاتھوں کا مسح کرو اپنے سروں کے ذریعہ سے) اس طرح محل مسح آله اور وسیلہ کے مشابہ ہو گیا۔ اور جس طرح حرف با وجوب آله پر داخل ہوتا ہے تو اس کا بعض مراد ہوتا ہے، اسی طرح جب با وجوب محل پر داخل ہوگا تو محل کا بھی بعض ہی مراد ہوگا۔ تو آیت میں مسح کا فعل پورے سر کو گھیرنے کا تقاضہ نہ کرے گا بلکہ صرف الصاق کا تقاضہ کرے گا کہ آله محل کے ساتھ ملحق ہو جائے اور عادتاً اس کا تقاضہ نہیں کرتا کہ آله کامل مراد ہو۔ لہذا اس کا اکثر مراد ہوگا اور نیزہ کا اکثر تین انگلیوں کی مقدار ہے لہذا ان تین انگلیوں کو کل کا قائم مقام قرار دیکر تین انگلیوں سے مسح کرنے کی اجازت دیدی گئی۔ پس آیت *وَأَسْحُوا بَرُؤِ سِكْمٍ* (تم اپنے سروں کا مسح کرو) میں فعل مسح کی جانب متعدی نہیں ہے اس لئے قاعدہ کے مطابق بعض رأس مراد ہوگا۔

شارح علی صیغہ نے فرمایا کہ با وجوب بعض کے لئے قرار دینا امام صاحب کی دو روایتوں میں سے ایک روایت یہ بھی ہے۔ امام صاحب کی دوسری روایت یہ ہے کہ حق تعالیٰ کا قول *وَأَسْحُوا بَرُؤِ سِكْمٍ* میں سر کے مسح کا حکم دیا گیا ہے۔ مگر مقدار رأس محل ہے اس لئے *وَأَسْحُوا* جو کہ *وَأَسْحُوا* کا مفعول ہے مقدار ماننا اصل کے خلاف ہے۔ اس لئے *وَأَسْحُوا* کو لازم کا درجہ دیدیا جائے۔ اور *أَجْزَا* مسح الرأس اس کا ترجمہ کیا جائے یعنی مسح رأس کو موجود کرو۔ اس سے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ باری تعالیٰ کی مراد رأس ہے۔ یا بعض رأس مراد ہے۔ اس لئے مقدار کے بارے میں یہ آیت محل ہے جس کی تفسیر حدیث سے کی گئی ہے کہ آپ نے مقدار ناصیہ کا مسح فرمایا اور ناصیہ سر کے جوانب میں سے ایک جانب کا نام ہے اس لئے ناصیہ سے چوتھائی سر مراد لے لیا گیا اس طرح چوتھائی سر کا مسح فرض قرار پایا۔ چاہے تین انگلیوں سے کیا جائے یا تمام انگلیوں سے کیا جائے۔

مگر اس قول پر اعتراضات و جوابات بہت زیادہ ہیں اسلئے ماتن نے اس قول کو بیان نہیں کیا ہے۔
 قول لا انما یثبت استیعاب مسح الوجه بالوجه الجہرہ کے مسح میں استیعاب ثابت ہے۔ یہ عبارت ایک
 محذوف سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ تیمم والی آیت میں واسخو ابوجہکم وایدیکم مذکور ہے۔ اس آیت میں
 حشر بار عمل پر داخل ہے اور فعل مسح آد کی جانب متعدی ہے۔ جس کی اصل یہ ہے فاسخو الایدی ابوجہکم و
 ایدیکم مذکور ہے۔ اس آیت میں حرف بار عمل پر داخل ہے اور فعل مسح آد کی جانب متعدی ہے جس کی اصل یہ
 ہے فاسخو الایدی ابوجہکم وایدیکم۔ لہذا مذکورہ بیان کردہ قاعدہ کے مطابق تیمم میں جہرہ اور ہاتھ کے مسح کا استیعاب
 نہ ہونا چاہئے جب کہ دونوں میں آپ استیعاب کے قائل ہیں؟

جواب :- چونکہ تیمم وضو کا نائب ہے جسے حق قتل لے فرمایا ہے وَاِنَّ كُنْتُمْ مَوْضِعًا اَوْ عَلٰی سَفَرٍ
 اَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ اَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا
 بِرُءُوسِكُمْ وَاَيْدِيكُمْ : جس سے صاف ظاہر ہے کہ تیمم وضو کا قائم مقام ہے اور قائم مقام اور نائب کے ساتھ
 وہی سلوک کیا جاتا ہے جو اصل کے ساتھ کیا جاتا ہے لہذا جس طرح وضو کے اندر جہرہ اور ہاتھ دونوں کا استیعاب
 ضروری قرار دیا گیا ہے تیمم میں بھی ضروری ہوگا۔ لہذا کہا جائیگا کہ تیمم کی آیت میں بھی حرف بار زائد ہے۔
 اعتراض :- اس جواب پر اعتراض وارد کیا گیا ہے کہ موزوں پر مسح دونوں پیروں کے دھونے کے قائم مقام
 ہے جب کہ پیروں کے دھونے میں استیعاب شرط ہے مگر مسح میں استیعاب شرط نہیں ہے۔

جواب :- اس اعتراض کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی خفت پر مسح پیروں کے غسل کا قائم مقام
 نہیں بلکہ بدل ہے لہذا بدل کو قائم مقام اور خلیفہ پر قیاس کرنا درست نہیں ہے کیوں کہ بدل اور خلیفہ کے مابین
 فرق ہے اسلئے کہ بدل تو مبدل منہ کے امکان کے ساتھ مشروع ہے اور خلیفہ میں یہ بات نہیں ہوتی۔ کیونکہ
 جب موزوں پر مسح کیا جاتا ہے اس وقت کے مبدل منہ یعنی پیروں کو دھویا بھی جاسکتا ہے معنی دھونا
 پیروں کا ممکن ہے اور جب تیمم کیا جاتا ہے اس وقت وضو کرنا ممکن نہیں ہے۔

وَعَلَىٰ لِلْأَزَامِ قَوْلُهُ لَعَلَّ عَلَىٰ الْعُتِّ دَسَاهِمٌ لِّكُونَ دَيْتًا إِلَّا أَنْ يَتَّصِلَ بِهَا الْوَدِيعَةُ
 لِأَنَّ حَقِيقَةَ عَلْوٍ فِي الْعُتِّ الْأَسْعَلَاءِ وَالْأَسْعَلَاءُ قَدْ يَكُونُ حَقِيقَةً مَّخْرُجًا مِنْ عَلْوِ السُّطْحِ
 وَقَدْ يَكُونُ حَكْمًا بَانَ يَلْزَمُ عَلْوٌ ذِمَّتِهِ مِثْلُ لَعَلَّ عَلَىٰ الْعُتِّ دَسَاهِمٌ فَكَانَتْ تَلْكَوَةٌ وَبِرُكْبَانِ
 فَيَجِبُ عَلَيْهِ فَإِنَّ يَتَّصِلُ بِهَا لَفْظُ الْوَدِيعَةِ بَانَ يَقُولُ لَعَلَّ عَلَىٰ الْعُتِّ دَسَاهِمٌ وَدِيعَةٌ تَلْكَرُ
 مَخْرُجٌ عَنْ مَعْنَى الْأَزَامِ وَكَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ حِفْظُهُ لِأَنَّ الْوَدِيعَةَ

ترجمہ

اور علی لازم کرنے کیلئے آتا ہے چنانچہ کسی شخص کا لَعَلَّ عَلَى الْعُتِّ دَسَاهِمٌ کہنا دین کے طور پر ہو گا مگر یہ

کہ اس کے ساتھ ودیعت کا لفظ متصل ہو کیونکہ حرف علی کی حقیقت لغت میں استعلاء ہے۔ اور استعلاء کی حقیقت ہوتا ہے جیسے زید علی السطح (زید چھت کے اوپر ہے) اور استعلاء کیلئے حکماً ہوتا ہے بایں طور کہ اس کے ذمہ میں کوئی چیز لازم ہو جیسے لہ علی الف درہم، پس لہ الف درہم اس سے بلند نہیں اور اس پر سوار ہیں۔ پس اس پر الف درہم واجب ہوں گے۔ پس اگر اس کے ساتھ لفظ ودیعت کو متصل کر دیا۔ بایں طور کہ وہ یہ کہتا ہے لہ علی الف درہم ودیعت تو الزام کے معنی سے خارج نہ ہوگا۔ البتہ اس کے ذمہ حفاظت واجب ہوگی نہ کہ اس کی ادائیگی واجب ہوگی۔

تشریح

کلمہ علی کا بیان :- ماتن نے فرمایا کہ حرف علی الزام کیلئے آتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کلمہ علی بلا واسطہ الزام کیلئے آتا ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ کلمہ علی حقیقت استعلاء کے معنی کیلئے وضع کیا گیا ہے۔ یعنی اپنے آپ کو بلند سمجھنے کیلئے۔ اس کے بعد استعلاء کی دو قسمیں ہیں حقیقت ایک شی کا دوسری شی پر بلند ہونا جیسے زید علی السطح (زید چھت کے اوپر ہے) اور چھت اس کے نیچے ہے۔ حکمی بلند ہونا۔ مثلاً کوئی شخص اپنے ذمہ کوئی چیز واجب قرار دے لے۔ جیسے لفلان علی الف درہم۔ فلان کے میرے ذمہ ایک ہزار درہم واجب ہیں۔ اس مثال میں ایک ہزار درہم اقرار کرنا اس کے ذمہ واجب اور اس پر سوار ہیں۔

شارح نے کہا: اگر اس قول کے ساتھ ودیعت کا لفظ ملا دیا جائے۔ اور اس طرح کہا جائے کہ لفلان علی الف درہم ودیعت۔ تو کلمہ علی الزام کے معنی سے جدا نہ ہوگا۔ البتہ اس کے ذمہ درہم کا حفاظت کرنا ضروری ہوگا۔ اور ان کو ادا کرنا بھی واجب نہ ہوگا کیونکہ لفظ ودیعت بیان تغیر ہے۔ کیونکہ لہ علی الف سے اس کے ذمہ قرض کے ایک ہزار واجب ہوئے تھے جن کا ادا کرنا اس کے ذمہ واجب تھا اور ودیعت کے لفظ سے صرف اس کے ذمہ ان درہم کی حفاظت واجب ہوئی ہے لہذا ودیعت کے لفظ سے اول کلام کا حکم تبدیل ہو گیا۔ اس لئے ودیعت کلام اول کیلئے بیان تغیر واقع ہوگا اور ودیعت کی صورت میں حفاظت واجب ہوتی ہے، ادائیگی واجب نہیں ہوتی۔ لہذا ان درہم کی حفاظت تو لازم ہوگی مگر ادا کرنا واجب نہ ہوگا۔

فَإِنْ وَخَلَّتْ فِي الْمَعَاوَضَاتِ الْمَخْصُصَةِ كَمَا أَنَّ بِمَعْنَى الْبَاءِ بِأَنْ يَقُولَ مَثَلًا بَعَثْتُ
هَذَا أَوْ أَحْرَزْتُ هَذَا أَوْ نَكَلْتُهَا عَلَى الْفِئِدِ دَرَاهِمًا فَكَانَ بِمَعْنَى بِالْفِئِدِ دَرَاهِمًا مَجَازًا
لِأَنَّ الْبَاءَ لِلِالْصَّاقِ وَعَلَى لِلِالْزَامِ فَالْإِلْصَاقُ يُنَاسِبُ اللَّزْمَ وَالْمُرَادُ مِنَ الْمَعَاوَضَاتِ
مَا يَكُونُ الْعَوَضَ فِيهَا أَصْلِيًّا وَلَا يَنْفَكُ وَتَطْعَمُ عَنِ الْعَوَضِ فَيُحْتَمَلُ عَلَى أَنْ الْمَسْمُوعُ عَوَضًا

پس اگر محض معاوضہ کے موقع پر علی داخل ہو تو اس وقت بار کے معنی میں ہوگا

ترجمہ

مثلاً کوئی شخص کہتا ہے: "بعت لہذا و اجرت ہذا" اور کچھ تھیلے علی الف درہم (میں نے اس کو فروخت کیا یا اس کو اجرت پر دیا، یا میں نے اس کا نکاح کر دیا ایک ہزار درہم کے بدلے) تو مجازاً بالف درہم کے معنی میں ہوگا۔ کیونکہ باء الصاق کے لئے آتی ہے اور علی الزام کیلئے آتا ہے لہذا الصاق لزوم کے مناسب ہے اور معاوضہ سے مراد وہ ہیں جن میں عوض اصلی ہوں اور عوض سے بالکل جدا نہ ہو پس محمول کیا جاتا ہے کہ مدخول علی اس کا عوض ہے۔

تشریح
 کلمہ علی معاوضات محضہ میں داخل ہونے کی صورت :- اگر کلمہ علی معاوضات محضہ میں داخل ہو تو کلمہ علی باء کے معنی میں ہوتا ہے۔ محضہ کی قید لگا کر ماتن سے طلاق بالمال اور عتاق بالمال کو خارج کیا ہے۔ کیونکہ معاوضات محضہ سے وہ مراد ہیں جو معنی اسقاط سے خالی ہوں۔ اور طلاق و عتاق دونوں میں اسقاط کے معنی پائے جاتے ہیں اس لئے یہ دونوں معاوضات محضہ سے خارج ہوں گے۔

اگر کلمہ علی معاوضہ کے مقام پر استعمال کیا جائے تو وہ باء کے معنی دے گا۔ جب کسی نے کہا بعت ہذا العبد علی الف درہم (میں نے اس غلام کو ہزار درہم کے بدلے فروخت کیا) دوسری مثال آجرت لہذا علی الف (میں نے اس کو ایک ہزار کر ایہ پر لیا) تیسری مثال لکھتے ہذا علی الف (میں نے اس سے ایک ہزار کے بدلے نکاح کیا۔ ان تینوں مذکورہ بالا مثالوں میں علی یعنی باء ہے اور علی الف کے معنی بالف کے ہوں گے۔ اس لئے کہ حرف باء برائے الصاق آتی ہے اور علی برائے الزام آتا ہے اور الصاق الزام کے مناسب ہے۔ کیونکہ جب ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ لازم ہوگی تو وہ اس کے ساتھ ملی ہوئی اور ملحق بھی ہوگی لہذا الزام کے ساتھ الصاق بھی پایا گیا اسی مناسبت کی بنا پر علی کو باء کے معنی میں مجازاً لے لیا جاتا ہے۔

قولہ والمراد من المعاوضات الخ یہ عبارت ایک محذوف سوال کا جواب ہے۔ سوال کی تقریر یہ ہے معاوضہ محضہ کے مفہوم میں مال داخل ہوتا ہے۔ اس لئے نکاح کو معاوضہ محضہ میں شمار کرنا کو ٹھیک و درست ہوگا۔ اس لئے کہ نکاح کے مفہوم میں مال داخل نہیں ہے جبکہ شارح معاوضہ محضہ کی مثال میں نکاح کا ذکر بھی کیا ہے۔

جواب :- شارح نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اس جگہ معاوضات سے وہ معاوضہ مراد ہے جس میں عوض اصلی ہو عارضی نہ ہو اور عوض اس سے سمی جدا نہ ہوتا ہو۔ نکاح میں یہ دونوں باتیں پائی جاتی ہیں۔ اس لئے نکاح کو ان میں شمار کر لیا گیا ہے۔

لہذا معلوم ہوا کہ علی جب معاوضات میں داخل ہو تو وہ باء کے معنی میں ہوتا ہے۔ اس لئے جس پر علی داخل ہوگا وہ عوض شمار کیا جائے گا۔

وَكَيْدًا إِذَا اسْتَعْمَلْتُمْ فِي الطَّلَاقِ عِنْدَ هُمَا بَأْتِ لِقَوْلِ الْمَرْءِ لَا لِرُؤُوسِهِمَا طَلَّقْتَنِي ثَلَاثًا عَلَى الْفِ

درہم فعندہما مؤبوعہ باللف درہم کما کان فی البیع والاجارہ لان الطلاق اذا دخلہ عوض صہارہ فی معنی المعاوضات وان لم یکن فی الاصل منها فان طلقہا الزوج واحد لا یجب ثلث الالف لان اجزاء العوض تنقسم علی اجزاء المعوض وعندہ ابحفیۃ الشرط فی ہذا المثال لان الطلاق لم یکن من المعاوضات فی الاصل وارتبوا العوض فیہ عارض فلم یلحق بہا فکانہا قالت علی شرط اللف درہم وکلمتہا علی ستعمل بمعنی الشرط قال اللہ تعالیٰ یغناک علی ان لا یشیر کن باللہ شنیفا لان الجزاء لازم للشرط فیكون اقرب الی معنی الحقیقۃ من معنی الباء فان طلقہا واحد لا یجب شیء لان اجزاء الشرط لا تنقسم علی اجزاء الہ نہر وطہکذا قالوا۔

ترجمہ

اور اسی طرح وہ مسئلہ جب طلاق میں استعمال کیا جائے تو صاحبین کے نزدیک کلمہ بار کے معنی میں ہوگا بایں طور کہ عورت اپنے شوہر سے کہے "طلقنی ثلثا علی الف درہم" (مجھ کو تین طلاق ایک ہزار درہم کے عوض میں دیدے) تو صاحبین کے نزدیک علی الف درہم معنی میں باعت درہم کے ہے جس طرح بیع اور اجارہ میں (علی بار کے معنی میں آتا ہے اس وجہ سے کہ طلاق پر جب عوض داخل ہوتا ہے تو طلاق معاوضات کے معنی میں ہو جاتی ہے اگرچہ وہ اصل میں معاوضات کے قبیل سے نہیں ہے۔ پس اگر زوج نے ایک طلاق دیدی تو ثلث الف واجب ہوگا کیونکہ عوض معوض کے اجزاء پر منقسم ہوتا ہے۔ اور امام ابوحنیفہ کے نزدیک علی شرط کیلئے ہے یعنی اس مثال میں۔ کیونکہ اصل وضع میں طلاق معاوضات کے باب میں سے نہیں ہے عوض تو کبھی اس کو عارض ہو جاتا ہے لہذا عارض کی وجہ سے معاوضات کے ساتھ لاحق نہ کریں گے پس گویا عورت نے علی شرط الف درہم کہا تھا (ایک ہزار درہم کی شرط پر) اور کلمہ علی شرط کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے جیسے التبرکات وتعالیٰ کا ارشاد ہے یغناک علی ان لا یشیر کن باللہ شنیفا (انہوں نے آپ سے بیعت کیلئے اس شرط پر کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے)۔ کیوں کہ جب شرط کیلئے لازم ہوتی ہے لہذا شرط کے معنی علی کے حقیقی معنی کے زیادہ قریب ہیں بمقابلہ بار کے معنی کے لہذا اگر شوہر نے ایک طلاق دی ہے تو عورت پر کچھ واجب نہ ہوگا کیوں کہ شرط کے اجزاء شرط کے اجزاء پر منقسم نہیں ہوتے۔ علماء اصول نے اسی طرح کہا ہے۔

تشریح

اور کلمہ علی جب طلاق کے باب میں داخل کیا جائے تو بھی صاحبین کے نزدیک وہ علی یعنی بار ہوگا۔ مثلاً عورت نے اپنے شوہر سے طلقنی ثلثا علی الف درہم (مجھ کو ایک ہزار درہم کے عوض میں تین طلاقیں دیدے) تو صاحبین کے نزدیک یہ کلام باعت درہم کے معنی میں ہوگا جس طرح بیع اور اجارہ میں جب علی داخل ہو تو وہ بمعنی بار ہوتا ہے اسی طرح یہاں بھی بار کے معنی دیگا کیوں کہ طلاق اگرچہ اپنی اصل کے لحاظ سے معاوضات میں سے نہیں ہے لیکن جب اس پر عوض داخل

ہو جائے تو معاذات کے معنی میں ہو جاتی ہے۔ اور قاعدہ ہے کہ علی جب معاذات کے موقع پر داخل ہو تو وہ بار کے معنی میں ہوتا ہے اس لئے اس مثال لطفی ثلاثاً علی الف در عہم بھی بالف در عہم کے معنی میں ہوگا اور تین طلاقیں اس کا معروض ہوں گی۔ اس لئے شوہر نے اگر صرف ایک ہی طلاق دی تو عورت پر الف کا تہائی واجب ہوگا۔ اور عورت ایک ہی طلاق سے بائند ہو جائے گی کیونکہ یہ طلاق علی مال ہے اور طلاق علی مال سے طلاق بائن واقع ہوتی ہے اس لئے عورت پر یہاں بھی ایک طلاق بائن واقع ہوگی۔

تنبیہ :- اس مسئلہ میں امام صاحب علی کو شرط کیلئے ملتے ہیں کیونکہ اصل میں طلاق از قسم معاذات ہے ہی نہیں اسلئے معاذات سے مراد یہ ہے کہ اس کا عوض اصلی ہو عارضی نہ ہو اور عوض اس سے کبھی علیہ نہ ہو اور طلاق میں اصل عوض نہیں ہے بلکہ عارضی ہے اور وہ عیسوی عوض طلاق سے جدا بھی ہو جائے کیونکہ طلاق اگر مال کے بدلے میں ہوتی ہے تو بغیر مال کے بھی ہو جاتی ہے۔ جب طلاق از قسم معاذات نہیں تو معاذات کے ساتھ ملحق بھی نہ ہوگی۔

مذکورہ بالا مثال میں علی یعنی بار نہ ہوگا جو کہ عوض کے لئے آتا ہے بلکہ مجازاً اعلیٰ شرط کیلئے ہوگا۔ عبارت کا مفہوم اب یہ ہو گیا کہ عورت نے کہا لطفی ثلاثاً علی شرط الف در عہم (تو مجھے تین طلاقیں ایک ہزار درہم کی شرط پر دیدے) اعتراض :- اس صورت میں ایک ہزار درہم شرط ہوں گے اور تین طلاقیں مشروط ہوں گی اور یہ صحیح نہیں ہے۔ شوہر کسی چیز پر تو قنہ کرے بغیر بھی تین طلاقیں دے سکتا ہے۔ اور اگر ایک ہزار درہم کا دینا تین طلاقوں کیلئے شرط ہو تا تو شوہر بلا ہزار درہم کے طلاق دینے کا مجاز نہ ہوتا حالانکہ یہ غلط ہے۔

جواب :- دراصل اس کلام کی اصل یہ ہے کہ تین طلاقیں شرط ہیں اور ہزار درہم کی ادائیگی مشروط ہے۔ لہذا اس مثال میں کلمہ علی شرط کے لئے ہے۔

کلمہ علی کا استعمال شرط کیلئے :- باری عز اسماء کا قول **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذَا مَثَلًا** وہ عورتیں آپ سے اس شرط پر بیعت کرتی ہیں کہ وہ باری تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی۔

اور مجازی معنی لینے کیلئے مناسبت ضروری ہے اس لئے شارح نے علی کی حقیقت استعارہ اور شرط جو کہ مجازی معنی ہیں دونوں کے درمیان مناسبت ذکر کی ہے۔ فرمایا جو بلند ہی چلنے والا ہوتا ہے جس پر بلند یا جا ہی جاتی ہے اس کے لئے لازم ہوتا ہے۔ اسی طرح جزاء شرط کے لئے لازم ہوتی ہے اسی مناسبت کی بنا پر علی کو شرط کے معنی میں لے لیا گیا ہے۔

وَمِنْ اللَّبْعِضِ هَذَا أَصْلٌ وَضَعَهَا وَابْنُ أَبِي حَتْمٍ فِي مَجَازٍ فِيهَا فَإِذَا قَالَ مَنْ شِدَّتْ مِنْ عَبِيدِي عَقْبًا فَأَعْتَقَهُ لَمْ أَنْ يَعْتَقَهُمْ إِلَّا وَاحِدًا مِنْهُمْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ۲۴
وَذَلِكَ لِأَنَّ كَلِمَةَ مَنْ لِلْعُمُومِ وَكَلِمَةَ مِنَ اللَّبْعِضِ فِيحِبُّ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى بَعْضِ عَالِمِ السَّقِيمِ

الْعَمَلُ بِهِمَا الْمُخَاطَبُ أَنْ يَتَّقَى مَنْ شَاءَ مِنْ أَيْ بَعْضِ عَامٍ فَيَقْبَلُ الْوَاحِدَ مِنْهُمْ وَعِنْدَهُمَا مِنَ اللَّيْسَانِ فَلَئِنْ أَنْ يَتَّقَى كَمَا فِي قَوْلِهِ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبْدِي فَاعْتَقَهُ فَاعْتَقَهُ فَإِنْ شَاءَ الْكُلُّ عَقِبُوا جَمِيعًا وَالْفَرَقُ لِأَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا مَرَّرَ فِي أَيْ عِبْدِي صَوَّبَكَ لِأَنَّ الْمَشِيئَةَ صِفَةٌ عَامَّةٌ فَيُفِيدُ نَسْبَتَ الرَّائِلِ كَلِمَةً مَنْ فَيَعْتَمِدُ بِعُمُومِ الصَّفَةِ بِخِلَافِ مَنْ شِئَتْ فَإِنَّهُ نَسِبَتْ فِيهِ الْمَشِيئَةَ إِلَى الْمُخَاطَبِ دُونَ مَنْ فَلَا يَعْتَمِدُ وَلَا انْعَمَلَ بِالتَّبَعِضِ أَيْضًا مِمَّا كُنَّ شَمَّةً فَإِنَّ كُلَّ عَبْدٍ بَعْضٌ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ غَيْرِهِ بِخِلَافِ مَنْ شِئَتْ فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّبَعِضُ فِيهِ إِلَّا بِأَخْرَاجِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ.

ترجمہ

اور میں تبعیض کیلئے آتا ہے۔ یہ اس کی اصل وضع ہے اور باقی معانی اس میں مجازی ہیں۔ چنانچہ جب کوئی مالک کسی سے کہے من شئت من عبیدی عتقہ فاعتقہ تو بھی میرے غلاموں میں سے آزادی چاہے تو اس کو آزاد کر دے، تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک مخاطب کیلئے جائز ہے کہ ایک کو چھوڑ کر باقی کو آزاد کر دے۔ اور حضرت امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ کلمہ من عموم کیلئے آتا ہے اور کلمہ من تبعیض کے لئے۔ لہذا اس قول کو بعض عام پر حمل کرنا واجب ہے تاکہ دونوں کے مطابق عمل درست ہو جائے لہذا مخاطب کیلئے جائز ہے کہ جن بعض غلاموں کو چاہے آزاد کر دے لہذا ایک ان میں سے باقی رہ جائے گا۔ اور صاحبین کے نزدیک من بیان کیلئے ہے۔ لہذا مخاطب کو اجازت ہے کہ وہ سب کو آزاد کر دے۔ جیسے مالک کے اس قول میں کہ من شاء من عبیدی عتقہ فاعتقہ (میرے غلاموں میں سے جو آزاد ہونا چاہے تو اس کو آزاد کر دے) پس اگر سب غلاموں نے چاہ لیا تو سب آزاد ہو جائیں گے۔ اور امام صاحب یہاں پر بھی وہی فرق بیان کرتے ہیں جو عام کی بحث میں اسی عبیدی ہنر تک فہرہ کی مثال میں بیان فرما چکے ہیں کیونکہ من اشار من عبیدی عتقہ فاعتقہ میں مشیت صفت عام ہے جو کلمہ من کی طرف منسوب کی گئی ہے لہذا صفت کے عموم کی وجہ سے یہ قول عام ہو جائے گا۔ بخلاف من شئت کے، کیوں کہ اس میں مشیت مخاطب کی طرف منسوب کی گئی ہے نہ کہ من کی طرف لہذا یہ قول عام نہ ہوگا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہاں (یعنی من شاء من عبیدی عتقہ فاعتقہ) میں تبعیض پر سب عمل کرنا ممکن ہے کیوں کہ ہر ایک غلام الگ الگ دوسرے سے قطع نظر کر کے بعض سے بخلاف من شئت کے کہ اس میں تبعیض کے معنی ایک کو خارج کرنے کے سوا کوئی صورت تبعیض کے معنی کے لئے ممکن نہیں ہے۔

تشریح

حرف من کا بیان :- حضور و جارہ میں سے حرف من بھی ہے۔ اکثر فقہاء کی رائے میں حرف من اپنی اصل وضع کے اعتبار سے تبعیض کے لئے آتا ہے اس کے علاوہ دوسرے تمام معنی من کے مجازی ہیں۔ اہل لغت نے کہا من اصل میں ابتداء غایت کیلئے آتا ہے۔

اور بعض نے کہا حضرت مہدیؑ برائے تبیین آتے ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ میں ان تمام معانی کے درمیان مشترک ہے۔
 ماننے نے بھی اکثر فقہاء کے مذہب کو اختیار کیا ہے۔ اور فرمایا مَنْ شَدَّتْ مِنْ عِبْدِي الْعَتَقَ فَاَعْتَقَهُ تَوْجِسُ
 کو چاہے میرے غلاموں میں سے آزادی کو تو پس اس کو تو آزاد کر دے۔ امام صاحب نے اس صورت میں
 فرمایا مخاطب ان غلاموں میں ایک کو چھوڑ کر باقی تمام غلاموں کے آزاد کرنے کا مجاز ہے۔

امام صاحب نے کی دلیل :- حروف مہدیٰ عموم وضع کیا گیا ہے۔ اور حروف میں بعض کیلئے اس لئے
 اس کلام میں دونوں کی رعایت کی جائے گی۔ لہذا مخاطب غلاموں میں سے بعض کے آزاد کرنا مجاز ہوگا۔
 اس لئے کلمہ مہدیٰ کے عموم کی وجہ سے اس کو اختیار ہوگا کہ جس غلام کو چاہے آزاد کر دے۔ مگر کلمہ مہدیٰ کا تقاضا
 یہ ہے کہ بعض غلام اس کی ملک میں باقی رہے اس لئے اگر مخاطب کرنے کے بعد دیگرے تمام غلاموں کو آزاد
 کر دیا تو جو غلام آخر میں باقی رہ گیا ہے وہ آزاد نہ ہوگا۔ اور اگر سارے غلاموں کو ایک ساتھ آزاد کر دیا تو ایک
 غلام کے سوا باقی تمام غلام آزاد ہو جائیں گے اور ایک کی تعیین میں آقا کو اختیار ہوگا۔

صاحبین کی رائے :- حضرات صاحبین نے فرمایا کہ اس مثال میں مہدیٰ برائے بیان ہے۔ اور مطلب یہ
 ہے کہ اگر تو میرے غلاموں کو آزاد کرنا چاہے تو تو ان کو آزاد کر دے۔ لہذا اگر مخاطب نے تمام غلاموں کو آزاد
 کر دیا تو سب آزاد ہو جائیں گے جیسے اگر مولیٰ نے کہا "مَنْ شَادَّ مِنْ عِبْدِي الْعَتَقَ فَاَعْتَقَهُ" میرے غلاموں
 میں سے جو آزاد ہونا چاہے تو تو اس کو آزاد کر دے۔ اس صورت میں اگر تمام غلاموں نے اپنی آزادی چاہ
 لی تو سب کے سب آزاد ہو جائیں گے۔ یہ امام صاحب کا قول ہے۔ توجس طرح اس مثال میں حروف مہدیٰ
 بیان کے لئے ہے اسی طرح مہدیٰ میں بیان کردہ مثال میں بھی حروف مہدیٰ بیان کے لئے ہے۔ حاصل یہ کہ ان
 دونوں مثالوں کا حکم صاحبین کے نزدیک ایک ہی ہے اور تمام غلام آزاد ہو جائیں گے۔ البتہ امام صاحب
 کے نزدیک دونوں مثالوں میں فرق ہے۔ مہدیٰ والی مثال میں ایک غلام کا بغیر آزادی کے باقی رہ جانا
 ضروری ہے اور دوسری مثال میں تمام غلام آزاد ہو سکتے ہیں۔

وجہ فرق :- امام صاحب کے نزدیک تو شارح نے فرق بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جس طرح ائییٰ عبیدی
 ضربت کعبہ حشر میں ای عبیدی ضربتہ فہو حشر جو فرق ہم بیان کر چکے ہیں وہی فرق یہاں بھی ہے۔
 مثال اول میں اگر مخاطب کو تمام غلاموں نے مارا تو تمام غلام آزاد ہو جائیں گے۔ اور دوسری مثال
 میں اگر مخاطب نے تمام غلاموں کو مارا تو سب غلام آزاد نہ ہوں گے بلکہ بعض آزاد ہوں گے اس لئے کہ
 اول مثال میں ائییٰ تکہ ہے اور ضربت ہونا صفت عام ہے اس لئے صفت کے عام نیونیک بنا کر
 ائییٰ عام ہو جائیگا اسی عموم کی وجہ سے تمام غلام آزاد ہو جائیں گے۔ اور دوسری مثال میں ضربت مخاطب
 کی جانب منسوب ہے ائییٰ کی طرف منسوب نہیں اس لئے ائییٰ وصف سے خارج ہو گیا اس لئے اس میں
 اب عموم نہ رہا اور جب عموم نہ رہا تو تمام غلام آزاد نہ ہوں گے صرف بعض غلام آزاد ہوں گے۔

وَالِیْ لِانْتِهَاءِ الْغَايَةِ اَنْیَ لِانْتِهَاءِ الْمَسَافَةِ اُطْلِقَ عَلَیْهَا الْغَايَةَ اِطْلَاقًا لِلْحُزْرِ عَلٰی كُلِّ مَا قِيلَ ثُمَّ بَيَّنَّ قَاعِدَةً اَنْیَ مَوْضِعٌ تَدْخُلُ الْغَايَةُ فِيْهِ وَاَنْیَ مَوْضِعٌ لَا تَدْخُلُ فَقَالَ وَاِنْ كَانَتْ الْغَايَةُ قَائِمَةً بِنَفْسِهَا كَقَوْلِهِ مِنْ هَذِهِ الْحَائِطِ اِلَى هَذِهِ الْحَائِطِ لَا تَدْخُلُ الْغَايَةُ فِي الْاَقْرَابِ اِنْ اِلْتَمَسْنَا الْحَائِطَ غَايَةً قَائِمَةً بِنَفْسِهَا اِیْ مَوْجُودَةٌ قَبْلَ التَّكْلِیْمِ غَيْرَ مُفْتَقِرَةٍ فِي وُجُودِهَا اِلَى الْمَعْنَى فَلَا تَدْخُلَانِ فِي الْمَعْنَى وَاِحْتَرَمْنَا بِقَوْلِنَا مَوْجُودَةٌ قَبْلَ التَّكْلِیْمِ عَنِ الْاَجَالِ الْمَضْرُوبَةِ لِلدَّيُونِ وَالثَّمَنِ فِي قَوْلِهِ بَعْتُ هَذَا اَوْ اَجَلْتُ الثَّمَنَ اِلَى شَهْرٍ اَوْ اَجْرْتُهُ اِلَى سَرْمَاضَانَ اَوْ اِلَى الْعَدُوِّ وَخَوْفٍ فَاَنْ كُئِلَ هَذِهِ وَاِنْ كَانَتْ قَائِمَةً بِنَفْسِهَا ظَاهِرًا لِكَلِمَاتٍ وَجَدَتْ بَعْدَ التَّكْلِیْمِ وَاِحْتَرَمْنَا بِقَوْلِنَا غَيْرَ مُفْتَقِرَةٍ فِي وُجُودِهَا عَنِ اللَّيْلِ فَاَنْتَ مُفْتَقِرَةٌ فِي وُجُودِهَا اِلَى النَّهَارِ اَوْ اَمَّا دُخُولُ الْمَسْجِدِ الْاَقْصَى فِي قَوْلِهِ تَعْرَفَ سُبْحَانَ الَّذِي اَسْرَأَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَى فَيَا اَخْبَارَ الشُّهُورِ لَا بِالنَّهْيِ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ قَائِمَةً بِنَفْسِهَا فَاِنْ كَانَ صَدْرُ الْكَلَامِ مُتَنَاوِلًا لِلْغَايَةِ كَانَ ذِكْرُهَا لِاِخْرَاجِ مَا وُجِدَ هَا فَتَدْخُلُ كَمَا فِي الْمَرَافِقِ فِي قَوْلِهِ تَعْرَفُوا اَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ فَاِنْهَا لَيْسَتْ قَائِمَةً بِنَفْسِهَا وَاِنْ كَانَ صَدْرُ الْكَلَامِ وَهُوَ الْاَيْدِي مُتَنَاوِلًا لَهَا لَا تَقَامُ مُتَنَاوِلًا اِلَى الْاَيْدِي فَيَكُونُ ذِكْرُهَا لِاِخْرَاجِ مَا وُجِدَ هَا فَتَدْخُلُ بِنَفْسِهَا فَبَطَلَ مَا قَالُوا وَفِيهِ اِنْ كُئِلَ غَايَةً لَا تَدْخُلُ تَحْتِ الْمَعْنَى وَتَسْمَى هَذِهِ غَايَةً الْاِسْقَاطِ اَنْیَ غَايَةُ الْعَسَلِ لِاجْلِ اسْقَاطِ مَا وُجِدَ هَا اَوْ غَايَةً لِفِطْرِ الْاِسْقَاطِ اَنْیَ مُسْتَقْبِلِينَ اِلَى الْمَرَافِقِ فِيهِ خَارِجَةً بِحِينَ الْاِسْقَاطِ وَيَنْتَقِضُ هَذَا بِقَوْلِهِ قَرَأْتُ هَذَا الْكِتَابَ اِلَى بَابِ الْقِيَاسِ فَاِنْ بَابِ الْقِيَاسِ خَارِجٌ عَنِ الْقِرَاءَةِ وَاِنْ كَانَ الْكِتَابُ مُتَنَاوِلًا لَهَا عَمَلًا بِالْعَرَبِ وَاِنْ لَمْ يَتَنَاوَلْهَا وَاِنْ كَانَ فِيهَا شَكٌّ فَذِكْرُهَا لِمَدِّ الْحُكْمِ إِلَيْهَا فَلَا تَدْخُلُ كَاللَّيْلِ فِي الصُّومِ فِي قَوْلِهِ تَعْرَفُوا اَنْتُمْ اَتَمْتُمُ الْقِيَامَ اِلَى اللَّيْلِ مِثْلًا لِمَا لَمْ يَتَنَاوَلْهَا الصَّدْرُ فَاِنْ الصُّومُ لَفَتْهُ الْاِمْسَالُ سَاعَةً فَذِكْرُ اللَّيْلِ لِاجْلِ مَدِّ الصُّومِ اِلَى نَفْسِهِ فَلَا يَدْخُلُ هُوَ تَحْتِ الْعُقُومِ وَمِثَالٌ مَا فِيهِ الشَّكُّ مِثْلُ الْاَجَالِ فِي الْاَيْمَانِ كَمَا اِذَا خَلَفَ لَا يَكْلِمُ اِلَى رَجَبٍ فَاِنْ فِي دُخُولِ رَجَبٍ فَيَمَّا قَبْلَهَا شَكٌّ فَلَا يَدْخُلُ فِي ظَاهِرِ الْهَوَايَةِ عَنْهَا وَهُوَ قَوْلُهُ مَا وُجِدَ فِي هَوَايَةِ الْحَسَنِ عَنْهَا اِنَّ يَدْخُلُ لِاَنَّ اَوَّلَ الْكَلَامِ كَانَ لِلتَّائِيدِ فَلَا تَخْرُجُ الْغَايَةُ عَنْهَا قَبْلَهَا وَتَسْمَى هَذِهِ غَايَةً الْاِمْتِدَادِ لِانْ اِلْتِمَاسِ الْغَايَةِ مَدَّتِ الْحُكْمَ اِلَى نَفْسِهَا وَبَقِيَتْ بِنَفْسِهَا خَارِجَةً عَنْهَا

ترجمہ

اور کلمہ الی غایت کی انتہا کیلئے وضع کیا گیا ہے یعنی کلمہ الی مسافت کی انتہا بیان کرنے کے واسطے آتا ہے۔ مسافت پر یہاں غایت کا اطلاق اسی طرح ہے جیسے جز کا اطلاق کل پر جیسا کہ علماء اصول کا قول ہے۔ پھر اس کے بعد مصنف نے ایک قاعدہ بیان کیا ہے کہ کس جگہ غایت معنی میں داخل ہوتی ہے اور کس جگہ داخل نہیں ہوتی۔ چنانچہ فرمایا پس اگر غایت بذات خود قائم ہو جیسے اس مثال میں من ہذہ الحائظ الی ہذہ الحائظ (اس دیوار سے اس دیوار تک) تو دونوں غایتیں اقرار کے باب میں داخل نہ ہوں گی کیونکہ حائظ (دیوار) بذاتہ قائم ہے معنی تکلم سے پہلے موجود ہے۔ اپنے وجود میں معنی کی محتاج نہیں ہے لہذا دونوں غایتیں معنی میں داخل نہ ہوں گی اور اپنے قول "موجودۃ قبل التکلم" حکم ہم نے ان مدتوں سے احتراز کیا ہے جو دیون اور سخن کے لئے مقرر کی جاتی ہیں جیسے بعثت ہذا واجلت الثمن الی شہر" میں نے اس کو فروخت کیا اور قیمت کی ادائیگی کی مدت ایک ماہ مقرر کیا، یا آجرت الی رمضان اولی الغد" میں نے رمضان تک کے لئے اجرت پر دیا یا کل آئندہ تک کیلئے رباح اسی طرح کے دوسرے قول میں متعین ہوتے ہیں۔ پس ان میں سے ہر ایک اگرچہ ظاہراً قائم بذاتہ ہیں لیکن تکلم کے بعد موجود ہوئی ہیں۔ اور مصنف نے اپنے قول غیر مقفوفہ فی وجہا کے ذریعہ لیل سے احتراز کیا ہے کیونکہ لیل اپنے وجود میں نہار کی محتاج ہے اور اللہ تعالیٰ کا قول سبحان الذی اسرى بعبدہ کیلئے تن السجد الخراب الی السجد القطنی (پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی) میں مسجد اقصیٰ کا دخول احادیث مشہورہ سے ہے، نص کے سبب سے نہیں ہے۔ اور اگر غایت قائم بنفسہ نہ ہو تو اس کی دو صورتیں ہیں دلہ یہ ہے کہ صدر کلام اگر غایت کو شامل ہو تو اس صورت میں غایت کا ذکر اس کے ماسوا کو خارج کرنے کے لئے ہو گا اور غایت معنی میں داخل ہو جائے گی۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے قول و اذیٰ یحکم الی المرافق میں ہے۔ کیونکہ اس مثال میں مرافق غایت ہے اور قائم بنفسہ نہیں ہے اور صدر کلام ایسی ہے جو اس کو شامل ہے کیونکہ یہ ابط داخل ہے، لہذا مرافق کا ذکر ماسوا کو خارج کرنے کے لئے ہو گا۔ لہذا غایت بنفسہ معنی میں داخل ہوگی اس لئے امام زہری کا قول باطل ہے کہ کوئی غایت معنی کے تحت داخل نہیں ہوتی۔ اور اس غایت کو غایت اسقاط کہا جا رہا ہے یعنی یہ غایت غسل ہے اور اس کو ساقط کرنے کیلئے ہے یا یہ غایت (الی المرافق) غایت لفظ اسقاط ہے یعنی غسل کو مرافق تک ساقط کرتے ہوئے پس غایت اسقاط سے خارج ہے (اور اسقاط سے جب خارج ہوئی تو غسل میں داخل ہوگئی) مگر یہ قاعدہ اس مثال قرأت ہذا اللکتاب الی باب القیاس" (میں نے اس کتاب کو باب القیاس تک پڑھا) سے ٹوٹ گیا۔ اس مثال میں باب القیاس قرأت سے خارج ہے اگرچہ کتاب اس کو شامل ہے عرف پر عمل کرتے ہوئے۔ (یعنی دوسری صورت یہ ہے کہ اگر صدر کلام غایت کو شامل نہ ہو یا اس کے شامل ہونے میں شک ہو تو غایت کا ذکر اس لئے ہو گا کہ حکم کو غایت تک کہینا چاہئے۔ پس ایسی صورت میں غایت معنی میں داخل نہ ہوگی جیسے لیل صوم میں داخل نہیں اللہ تعالیٰ کے اس قول ثم اتموا الصیام الی اللیل میں۔ یہ اس

مقام کی مثال ہے جہاں صدر کلام غایت کو شامل نہیں ہوتا کیونکہ صوم لغت میں اسماک سائے کا نام ہے پس لیل کا ذکر صوم کو لیل تک کھینچنے کیلئے ہے۔ لہذا لیل صوم میں داخل نہ ہوگی۔ اور جس مقام میں صدر کلام کے غایت کو شامل ہونے میں شک ہے اس کی مثال قسموں میں اوقات ہیں جیسے کسی شخص نے قسم کھائی لایکلم الی رجب (وہ رجب تک کلام نہ کرے گا) پس رجب کے اپنے ماقبل کے دخول میں شک ہے۔ لہذا امام صاحب کی ظاہری روایت کے مطابق رجب داخل نہ ہوگا اور صاحبین کا بھی یہی قول ہے اور حضرت حسن کی روایت امام صاحب سے یہ ہے کہ رجب داخل ہے کیونکہ صدر کلام تاہم کے لئے تھا لہذا غایت اپنے ماقبل سے خارج نہ ہوگی۔ اور اس غایت کو غایت الامتداد کہتے ہیں کیونکہ غایت نے حکم کو اپنی ذات تک کھینچ لیا ہے۔

تشریح

حرف الی کا بیان :- حرف الی غایت کے معنی دینے کے لئے وضع کیا گیا ہے مگر غایت کے معنی انتہا ہیں۔ اس کے معنی یہ ہونے کہ کلمہ الی انتہا کی انتہا کیلئے آتا ہے اور انتہا کی انتہا کے کوئی معنی نہیں اس سوال کے جواب میں شارح نے کہا۔ غایت سے مراد یہاں پر مسافت ہے اور غایت پر مسافت کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور غایت کا اطلاق مسافت پر ایسا ہی ہے جیسے جزو کا اطلاق کل پر ہوتا ہے اور مسافت کل ہے اور غایت اس مسافت کا آخری جزو ہے اور رجب غایت سے اس جگہ مسافت مراد ہے تو معنی ہوں گے کہ کلمہ الی مسافت کی انتہا کو بیان کرتا ہے۔

قاعدہ ۱ :- غایت اپنی معنی میں کب داخل ہوگی اور کب داخل نہ ہوگی۔ اس کا ایک اصول شارح نے بیان کیلئے چنانچہ فرمایا کہ اس بارے میں چار اقوال ہیں۔

۱) الی کا مابعد اپنے ماقبل کے حکم میں مطلقاً داخل ہوگا۔ (۲) الی کا مابعد اپنے ماقبل کے حکم میں مطلقاً داخل نہ ہوگا۔ (۳) اگر الی کا مابعد اپنے ماقبل کی جنس سے ہو تو داخل ہوگا۔ ورنہ داخل نہ ہوگا۔ (۴) الی کے داخل ہونے نہ ہونے پر کوئی دلالت نہ ہو بلکہ الی کے مابعد کا داخل ہونا نہ ہونا کسی خارجی دلیل کا محتاج ہو۔

مصنف نے اس آخری مذہب کی قدر سے تفصیل کی ہے کہ اگر غایت بذاتہ قائم ہو یعنی ماقبل کا جزو نہ ہو اور تکلم سے پہلے موجود ہو یعنی اپنے وجود میں معنی کی محتاج نہ ہو۔ تو اس صورت میں غایت ابتداء اور غایت انتہا دونوں کے دونوں معنی میں داخل نہ ہوں گی جیسے من ہذا ہذا الحائط الی ہذا الحائط (اس دیوار سے اس دیوار تک) اس مثال میں دونوں دیواریں اس کے کلام سے خارج ہوں گی اس کے کلام میں داخل نہ ہوں گی اس لئے کہ کلمہ الی از خود دخول اور عدم دخول پر دلالت نہیں کرتا لیکن اگر غایت مستقل بذاتہ نہ ہو بلکہ اپنے وجود میں معنی کے تابع ہو تو وہ غایت معنی کے حکم کے تحت داخل ہوگی۔ مگر اس جگہ غایت تو مستقل ہے اور دوسرا کوئی سبب موجود نہیں تو داخل ہونے کی دلیل ثابت نہیں

ہوئی۔ اس لئے غایت مغبیا کے حکم کے تحت داخل نہ ہوگا۔

شارح علیہ رحمۃ نے کہا: ہم نے وجود قبل التکم کی قید لگا کر ان اوقات سے احتراز کیا ہے جو دین اور دن کیلئے مقرر ہوتے ہیں جیسے بعثت نذا و اجلت الثمن الی شہر (دین نے اس کو فروخت کیا اور اس کی قیمت ایک ماہ کی مقرر کی) اس مثال میں شہر اجل اور وقت ہے۔ دوسری مثال اجرتہ الی رمضان (میں نے اس کو رمضان تک کیلئے کرایہ پر لے لیا) اس مثال میں رمضان غایت ہے۔ ان دونوں میں سے ہر ایک غایت موجود بنفسہ اگرچہ ہے اور مغبیا کی محتاج نہیں ہے مگر ان کا وجود تکلم کے بعد ہوا ہے جبکہ ما بعد کا ماقبل کے حکم میں داخل ہونے کی شرط یہ ہے کہ غایت قبل التکم موجود ہو۔

اور غیر منفقرۃ فی وجود ہا کی قید اس لئے لگائی کہ رات اور مرفق کو خارج کر دیا ہے کیونکہ رات اپنے وجود میں دن کی محتاج ہے اور مرفق اپنے وجود میں ایسی کی محتاج ہیں۔ رات دن کی اس لئے محتاج ہے کہ رات وہ زمانہ ہے کہ جس کی ابتداء غروب شمس سے ہوتی ہے اس لئے رات اپنے وجود میں سورج کے غروب کی محتاج ہوتی اور غروب شمس نہار کا محتاج ہے۔ اسی طرح مرفق یہ کا محتاج ہے کیونکہ مرفق بغیر بید کے نہیں پایا جاتا اسلئے مرفق بھی بید کا محتاج ہے

قولہ: واما دخول مسجد الاقصیٰ الی یہ عبارت ایک سوال مقدر کے جواب پر مشتمل ہے۔ باری تعالیٰ کا قول ہے: سُبْحَانَ الَّذِیْ رَسَدَ لِعِبَادِهِ لَمَّا عَلِمُوا اَنْ یَّحْمِلُوْا وِجْرَتَهُمْ وَیَحْمِلُوْا وِجْرَتَهُمْ وَیَحْمِلُوْا وِجْرَتَهُمْ وَیَحْمِلُوْا وِجْرَتَهُمْ۔ اس مثال میں غایت مکان ہے اور بنفسہ قائم ہے اور قبل التکم موجود ہے اور اپنے وجود میں مغبیا کی محتاج نہیں ہے۔ اسلئے بیان کردہ قاعدہ کے مطابق مسجد اقصیٰ کو جو کہ غایت ہے مغبیا کے تحت یعنی اسراء کے تحت داخل نہ ہونا چاہئے جب کہ اسراء کے حکم میں مسجد اقصیٰ داخل ہے اور دلیل سے ثابت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسراء کے موقع پر بیت المقدس میں داخل ہوئے اور مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھی ہے؟

جواب :- اس مثال میں مسجد اقصیٰ معنی غایت کا مغبیا کے حکم میں داخل ہونا احادیث مشہورہ سے ثابت ہے نہ کہ مذکورہ آیت سے۔ اگر داخل ہو تو یقیناً سوال پیدا ہو سکتا ہے لیکن جب حدیث سے ثابت ہے تو سوال ہی پیدا نہ ہوگا۔

اگر غایت قائم بنفسہ نہ ہو تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ صدر کلام غایت کو شامل ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو پھر غایت کا ذکر غایت کے اسوا کو خارج کرنے کیلئے آتا ہے اور خود غایت مغبیا کے تحت داخل ہوگی۔ فاغلبہ او جو حکم و آیدیم کو الی المرفق میں مرفق از خود قائم نہیں ہے۔ بلکہ اپنے وجود میں بید کا محتاج ہے اور صدر کلام مرفق کو شامل ہے اسلئے کہ بید کا اطلاق اب تک ہوتا ہے اس لئے یہ حکم مرفق کو شامل ہوگا اور اس جگہ غایت کا ذکر اس کے اسوا کو خارج کرنے کیلئے لایا گیا ہے۔

اس سلسلے میں شارح علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ متن میں جو قاعدہ بیان کیا گیا ہے اس سے امان فرہہ کا قول کہ

کوئی غایت معیاً میں داخل نہیں ہوتی بلکہ خارج ہوتی ہے باطل ہو چکے گا اور یہ غایت جس کا اوپر بھی تذکرہ ہوا اس غایت کو غایت اسقاط کہا جاتا ہے اور الی المرافق فاغلو کے متعلق ہے اور غسل کے حکم میں داخل ہے اور مرفق کے ماسوا کو خارج کرنے کیلئے آئی ہے۔

ایک مسقطین الی المرافق الی اور تم اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوؤ اس حال میں کہ تم اسقاط کرنے والے ہو مرفق تک۔ اس صورت میں مرفق اسقاط کے حکم سے خارج اور غسل کے تحت داخل ہوں گے۔

قولہ وینتقض هذا ای یہاں ایک سوال کا جواب دینا مقصود ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ صدر کلام اگر غایت کو شامل ہو تو اس صورت میں غایت معیاً کے حکم میں شامل ہوتی ہے۔ اس مثال کا کیا جواب ہو گا مثلاً ایک شخص نے کہا قرأتے هذا الکتب الی باب القیاس میں نے اس کتاب کو باب القیاس تک پڑھا۔ اس مثال میں باب القیاس قرأت سے خارج ہے۔ ماقبل کے حکم پر داخل نہیں ہے۔ حالانکہ اس مثال میں صدر کلام غایت کو شامل ہے۔ اس شمولیت کا تقاضا ہے غایت معیاً کے حکم میں داخل ہے۔

جواب :- اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ مذکورہ قاعدہ اس وقت ہے جبکہ عدم دخول کی کوئی قوی دلیل موجود نہ ہو۔ اور اگر عدم دخول کی دوسری کوئی قوی دلیل موجود ہو تو اس کے باوجود کہ صدر کلام غایت کو شامل ہے۔ مگر غایت معیاً کے حکم میں داخل نہیں ہوتی۔ اس مثال میں اگرچہ صدر کلام غایت کو شامل ہے مگر عرف جو اس کی قوی دلیل ہے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ باب القیاس قرأت سے خارج ہو لہذا عرف کی دلیل کی بنا پر اس مثال میں غایت معیاً کے حکم میں داخل نہیں ہے۔

(فائدہ) اگر صدر کلام غایت کو شامل نہ ہو یا صدر کلام کے غایت میں شامل ہونے پر شبہ ہو تو ان دونوں صورتوں میں غایت کا ذکر اس لئے کیا جاتا ہے تاکہ حکم کو غایت تک پہنچا دیا جائے۔ یعنی غایت کا ذکر حکم کو کھینچنے کیلئے کیا جاتا ہے اور خود غایت حکم میں داخل نہیں ہوتی جس طرح (فیروز صیام) (دلیل میں صیام) کا حکم لیل تک لایا گیا مگر خود دلیل حکم صیام میں داخل نہیں ہے۔

دوسری مثال :- ایک شخص نے روزہ نہ رکھنے کی قسم کھائی اس کے بعد اس نے روزہ کی نیت کر لی اور تھوڑی دیر روزہ رکھا پھر اس کو توڑ دیا تو وہ شخص اپنی قسم میں حائث ہو جائیگا۔ کیونکہ مطلق اساک با گیا۔ اسی طرح اس آیت میں لیل کا ذکر اس لئے ہے کہ صوم کے حکم کو لیل تک پہنچایا جائے اور بتایا جائے کہ روزہ رات تک قائم رہے گا مگر چونکہ روزہ رات کو شامل نہیں ہے رات خود صوم میں داخل ہوگی۔

شاریح نے کہا: اگر صدر کلام کے غایت کو شامل ہونے پر شبہ ہو تو اس کی مثال وہ اوقات ہیں جو قسم میں ذکر کئے جاتے ہیں جیسے کسی نے قسم کھائی (والله لو علم) (فی رجب) اللہ کی قسم میں رجب تک کلام نہ کرے گا۔ اس قسم میں رجب کا ماقبل کے حکم میں داخل ہونا مشکوک ہے اس لئے صدر کلام یعنی واللہ لاکلم مطلق ہے جو تا بعد کا تقاضا نہیں کرتا تو یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ الی رجب کا کلام ماسوا کے اسقاط کرنے کے

لے لایا گیا ہے اس لئے اس جگہ غایت یعنی الی رجب کا ماقبل کے حکم میں داخل ہونا مشکوک ہے۔ حضرت امام صاحب نے فرمایا اس مثال میں الی رجب ماقبل کے حکم میں داخل نہیں ہے اور اس قسم کا طلاق ماہ رجب سے پہلے تک ہو گا یہی قول حضرات صاحبین کا بھی ہے۔

وَفِي اللَّظْمِ فَيْتَةٌ وَهَذَا هُوَ أَصْلُ مَعْنَى لَا فِي الْعَتَمَةِ وَالْفَتْحِ أَصْحَابُنَا فِي هَذَا الْقَدْرِ فَالْمَعْنَى
اختلفوا في حذفه وإثباته في ظرف الزمان أي في كون ما بعد كالمعيار المسمى
قبلة غير فاضل عندك أو كون ظرفاً فاضلاً عنه فقالوا هم سواء في أنه يستوعب
جميع ما بعدك لأن قال أنت طالق عنداً أو في رجب وللمن يتويع في أول العدة وإن
نوى آخر النهار يصدق في جميعاً دياتاً لا قضاءً لأن خلاف الظاهر فإن الأصل
فيه أن يستوعب إطلاق جميع العدة سواء كان بذكر في أو بعد فيها وفوت
أبو حنيفة بينهما فيما إذا نوى آخر النهار فإن قال أنت طالق عنداً ولم يتويع في
أول النهار وإن نوى آخر النهار يصدق في دياتاً لا قضاءً وإن قال أنت طالق
في عدي يقع في أول النهار إن لم يتويع وإن نوى آخره يصدق في دياتاً وقضاءً
لأن ذكر في لا يقتضي الاستيعاب عندك ونظير هذا لا صوم من الدهر وفي
الدهر فإن الأول يقتضي استيعاب العدة بخلاف الثاني.

ترجمہ

اور فی ظرفیت کیلئے ہے اور لغت میں یہ اس کے اصلی معنی ہیں۔ اس حد تک ہمارے علماء

احناف متفق ہیں۔ لیکن وہ ظرف زمان میں اس کلمہ کو حذف کرنے اور قائم رکھنے کے باب
میں مختلف ہیں یعنی اس باب میں مختلف ہیں کہ فی کا ما بعد اپنے ماقبل کیلئے معیار ہے۔ زائد نہیں ہے
یا یہ کہ اس کا ما بعد ظرف ہے اور زائد ہے تو صاحبین نے فرمایا کہ اس کا حذف کرنا اور باقی رکھنا دونوں برابر
ہیں یعنی وہ اپنے ما بعد کے تمام اجزاء کو مستوعب اور گھیرے ہوئے ہے۔ پس اگر اس نے انت طالق
غداً کہا یا فی عداً اور کوئی نیت نہیں کی تو طلاق اول عند (صبح سویرے) واقع ہو جائے گی اور اگر اس
نے آخر نہار کی نیت کی تو دونوں صورتوں میں دیات تصدیق کی جائے گی قضاء نہیں کیوں کہ یہ ظاہر کے
خلاف ہے اس لئے کہ فی میں اصل یہ ہے کہ طلاق جمع عند کو گھیرے میں لیلے خواہ فی کا ذکر کیا ہو یا نہ کیا ہو
اور امام ابو حنیفہ ان دونوں (حذف و اثبات) کے درمیان فرق کیا ہے اس صورت میں جبکہ طلاق دینے
والادن کے آخری حصہ کی نیت کرے۔ پس اگر شوہر نے انت طالق غداً کہا اور کوئی نیت نہیں کی۔ اور
طلاق اول نہار میں واقع ہو جائے گی اور اگر اس نے آخر نہار کی نیت کی نیت کی تو دیات تصدیق

کی جلے گی قضاۃ نہیں۔ اور اگر انت طالق فی غد کہا تو طلاق اول نہار میں واقع ہوگی اگر نیت نہیں کی ہے۔ اور اگر آخر وقت کی نیت کی ہے تو دیانۃ و قضاۃ تصدیق کی جلے گی کیونکہ کلمہ فی کا ذکر کرنا استیعاب کا تقاضا امام صاحب کے نزدیک نہیں کرتا اور اس کی نظیر لاصومن الدرہ (میں زمینے میں روزہ ضرور رکھوگا اور لاصومن فی الدرہ ہے کیونکہ اول مثال عمر کے استیعاب کا تقاضہ کرتی ہے بخلاف دوسری مثال کے۔

تشریح

حرف فی کا بیان :- حرف و جارہ میں سے ایک حرف فی بھی ہے۔ اخلاف کے نزدیک یہ حرف ظرفیت کیلئے آتا ہے اور لغت میں بھی اس کے حقیقی معنی یہی ہیں۔ اور اگر اس حرف کو زمان کیلئے لایا گیا ہو تو اس کو حذف کرنے یا ذکر کرنے کے مسئلے میں اختلاف ہے۔

اور یہ اختلاف جواز و عدم جواز کا نہیں ہے اس لئے کہ فی کا حذف کرنا تو سب کے نزدیک جائز ہے البتہ اس بارے میں اختلاف واقع ہوا ہے کہ فی کا حذف اور فی کا ذکر ان دونوں میں سے کون سانی کے دخول کیلئے استیعاب کا تقاضہ کرتا ہے اور کون تقاضہ نہیں کرتا۔ یعنی کسی کس صورت میں حرف فی کا بعد اپنے ماقبل کے لئے معیار ہوگا اور کون سی صورت میں حرف فی کا بعد اپنے ماقبل کے طرف اور ماقبل سے زائد ہوگا۔

صاحب کے نزدیک فی کا ذکر اور اس کا حذف دونوں اس بارے میں مساوی ہیں کہ فی اپنے ماقبل کے تمام اجزاء کو گھیر لیتا ہے اور دونوں ہی صورتوں میں فی کا بعد ماقبل کیلئے معیار واقع ہوتا ہے اور فی کا بعد ماقبل سے زائد نہ نہیں ہوتا۔ جیسے کسی نے اپنی بیوی سے کہا "انت طالق غدا" یا اس نے کہا "انت طالق فی غدا" اور یہ کہتے وقت شوہر نے کوئی نیت نہیں کی ہے تو دونوں صورتوں میں غدا کے اول حصہ میں طلاق واقع ہو جائے گی اور عورت غدا کے تمام اجزاء میں مطلقہ رہے گی کیوں کہ جب شوہر نے کوئی نیت نہیں کی تو غدا کے اول جز میں کوئی مزاہم نہیں پایا جاتا اس لئے ترجیح بلا مرجح سے اجتراز کرتے ہوئے اول غدا میں وقوع طلاق کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اگر شوہر نے آخر دن کی نیت کی ہے تو دیانۃ اس کی نیت کا اعتبار کر لیا جائے گا مگر قضاۃ اس کی نیت کا اعتبار نہ ہوگا۔ دیانۃ نیت کے معتبر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آخری دن اس کے کلام کا محتمل ہے۔ اور کلام کے محتمل کی نیت دیانۃ معتبر ہوتی ہے اور مفتی دیانۃ کا اعتبار کرتے ہوئے اس کی نیت کے مطابق فتویٰ دے گا۔

اور قضاۃ نیت کے معتبر نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دن کے آخری حصہ کی نیت کرنا ظاہر حال کے خلاف ہے اس لئے فی کا کلام میں ذکر کیا جانا، نہ کیا جانا دونوں صورتوں میں طلاق غدا کے پورے اجزاء کو گھیرے گا۔ اس لئے جب شوہر نے آخری دن کی نیت کی تو اس نے گویا دن کے بعض اجزاء کو خاص کرنے کی نیت کی ہے اور بعض اجزاء کو خاص کرنا ظاہر کے خلاف ہے اور ظاہر کے خلاف کی نیت قضاۃ معتبر نہیں ہوتی۔ امام صاحب کے نزدیک اگر شوہر نے انت طالق غدا کہا یعنی فی کا ذکر نہیں کیا اور کوئی نیت بھی

نہیں کی۔ تو مذکورہ دلیل کی بنا پر دن کے پہلے حصہ میں طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور اگر اس نے دن کے آخری حصہ کی نیت کی ہے تو دیانہ اس کی تصدیق کی جائے گی۔ کیونکہ اس کا کلام آخری سنہار کا احتمال تو رکھتا ہے اور ظاہر کے خلاف ہونیکے بنا پر قضا میں اس کا اعتبار نہ ہوگا۔

اور اگر شوہر نے انت طالق فی غیر کھیا یعنی فی کولفظوں میں ذکر کیا ہے اور کوئی نیت نہیں کی تو کوئی مزاحم نہ ہونیکے بنا پر اول سنہار میں طلاق واقع ہو جائیکے اور اگر اس نے فی کا ذکر کیا اور آخری سنہار کی نیت کی ہے تو قضا اس کی تصدیق کر لی جائے گی اس لئے کہ امام صاحب کے نزدیک فی کا ذکر استیعاب کا تقاضہ نہیں کرتا کیوں کہ اس صورت میں طرف طرف ہی رہتا ہے اور طرف کے کسی جز میں فعل کا وقوع کافی ہے۔ اس لئے آخری سنہار کی نیت کرنا ظاہر کے خلاف کی نیت نہیں ہے لہذا اس کی نیت دیانہ اور قضا دونوں میں معتبر مانی جائے گی۔

اول کی نظیر وَاللّٰہُ لَاصْوٰنَ دَہْرًا الشَّرْکِ قِسْمٌ مِّمَّی زَمَانٌ مِّمَّی رُزْہَ رَکْہُوں گاہ۔ دوسری مثال وَاللّٰہُ لَاصْوٰنَ فِی دَہْرٍ الشَّرْکِ قِسْمٌ مِّمَّی زَمَانٌ مِّمَّی رُزْہَ رَکْہُوں گاہ۔ یہ پہلی مثال جس میں حرف فی محذوف ہے تقاضا کرتی ہے پوری عمر کے استیعاب کا۔ چنانچہ اس کو پوری زندگی روزہ رکھنا ضروری ہوگا اور دوسری مثال جس میں حرف فی مذکور ہے استیعاب کا تقاضا نہیں کرتی بلکہ تھوڑی دیر کا روزہ بھی قسم کو پورا کرنے کیلئے کافی ہوگا۔

وَإِذَا أُضِیْعَ الْمَوْکِبُ بِأَنْ یَّقُولَ أَنْتَ طَالِقٌ فِی مَکَّةَ یَقَعُ حَالًا لِأَنَّ الْمَکَانَ لَا یُضْمَرُ مَقِیْدًا لِلطَّلَاقِ إِذِ الطَّلَاقُ یَقَعُ فِی الْاِمَّاکِنِ کُلِّہَا فِیْمَلْعُوْا ذِکْرَ الْمَکَانَ اِلَّا اَنْ یُضْمَرَ الْفِعْلُ اَمَّی الْمَضْمَنْ مَّا بَانَ یُؤَادُ فِی دُخُوْلِکَ مَکَّةَ فِیصْبِرُ بِمَعْنَى الشَّرْطِ فَكَانَ مَا قَبِلَ اِنْ دَخَلَتْ مَکَّةَ فَانْتِ فَتَطْلُقُ مَعَ الدَّخُوْلِ لِاِبْعَادِ الدَّخُوْلِ کَمَا فِی حَقِیْقَةِ الشَّرْطِ یُؤَادُ اَنْتَ مَا لَوْ قَالَ اَنْتَ طَالِقٌ مَعَ کَا حَاتٍ لَا یَقَعُ الطَّلَاقُ وَاِنْ نَذَرْتَهَا وَلَوْ قَالَ اَنْتَ طَالِقٌ اِنْ نَذَرْتَهَا یَقَعُ الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّکَاحِ۔

ترجمہ

اور جب طلاق کسی مکان کی طرف منسوب ہو اس طور پر کہ کوئی اپنی بیوی سے کہے انت طالق فی مکہ (تجھ مکہ میں طلاق ہو) تو طلاق فی الحال واقع ہو جائے گی کیونکہ مکان اس بات کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ طلاق کیلئے مقید ہو کیوں کہ طلاق جب واقع ہوتی ہے تو تمام مکانات میں ہوتی ہے لہذا اس جگہ مکان کا ذکر لکھنا ہو گیا مگر جبکہ فعل مقید ہو یعنی مصدر مثلاً مذکورہ مثال میں یہ مراد لیا جائے گی جو لوگ کہتے ہیں (تیرے مکہ داخل ہونے میں) تو اس صورت میں کلمہ فی شرط کے معنی میں ہو جائیگا گویا اس صورت میں اس طرح کہا گیا ہے ان دخلت مکہ فانت طالق۔ تو مکہ میں داخل ہونے کے ساتھ ہی طلاق واقع ہو جائے گی، داخل

ہونیکے بعد نہیں۔ جس طرح حقیقی شرط میں دخول کے بعد مطلقہ ہوتی ہے۔ اس کی تائید اس مسئلہ سے ہوتی ہے کہ اگر شوہر نے کہا انت طالق مع نکاحک دیکھے تیرے نکاح کے ساتھ طلاق ہو تو طلاق واقع نہ ہوگی اگرچہ وہ اس سے نکاح کرے۔ اور اگر اس نے کہا انت طالق ون لم تحلق دیکھے طلاق ہے اگر میں تجھ سے نکاح کروں تو طلاق نکاح کے بعد واقع ہوگی۔

تشریح

طلاق اگر مکان کی جانب مضاف ہو۔۔۔ مان نے کہا کہ طلاق اگر مکان کی جانب منسوب کی جائے مثلاً کسی نے کہا "انت طالق فی مکہ" تو مکہ میں طلاق والی ہے۔ تو اس صورت میں عورت پر فی الحال طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس لئے کہ مذکورہ مثال میں مکہ طرف ہے اور شئی کی طرفیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ شئی اول اپنے منظور شئی ثانی یعنی طرف کے ساتھ خاص ہو اور مکہ کو طلاق کے لئے خاص کرنا اس کا تقاضا کرتا ہے کہ طلاق مکہ کے ساتھ مختص ہو جبکہ طلاق اس معنی کو قبول نہیں کرتی کیوں کہ طلاق مکان اور زمان کے ساتھ مختص نہیں ہے اس لئے مکہ کا ذکر اس مثال میں زیادہ اور لغو ہوگا اور صرف انت طالق باقی رہ جائے گا۔

ہاں اگر مکان سے قبل مصدر محدود ہو اور فی مکہ سے مراد فی دخول مکہ ہو تو اس صورت میں حرف فی یعنی شرط ہوگا چنانچہ متن میں فعل سے مصدر مراد لیا گیا ہے، نحو می اور اصطلاحاً فعل مراد نہیں لیا گیا۔ اس وجہ سے کہ حرف فی مصدر پر تو داخل ہو جائے مگر نحوی فعل پر داخل نہیں ہو سکتا۔ اس لئے فی کے بعد محدود ہونیوالا مکہ فعل نہیں بلکہ مصدر ہوگا۔ اور جب مصدر محدود مان لیا گیا تو گویا شوہر نے بوی سے کہا "ان دخلت مکہ فان طالق" (اگر تو مکہ میں داخل ہوئی تو تو طلاق والی ہے۔ پس اس مثال میں کلمہ فی یعنی شرط ہے لہذا عورت کے مکہ میں داخل ہونیکے ساتھ ہی طلاق واقع ہو جائے گی، دخول کے بعد واقع نہ ہوگی۔

جس طرح حقیقی شرط اور شرط محض کی صورت میں دخول کے بعد طلاق واقع ہوتی ہے

حقیقۃ شرط، معنی شرط کافرق :- شارح نے فرمایا طلاق کو اگر حقیقت شرط پر معلق کیا جائے تو شرط کے پائے جانے کے بعد طلاق واقع ہوتی ہے۔ مثلاً شوہر نے کہا "ان دخلت مکہ فان طالق" تو اگر مکہ میں داخل ہوئی تو تجھ کو طلاق ہے۔ تو اس صورت میں دخول مکہ کے بعد طلاق واقع ہوگی، اور اگر اس نے کہا انت طالق فی دخول مکہ، تو طلاق والی ہے تیرے مکہ میں داخل ہونے کے وقت۔ یہ معنی شرط میں طلاق کے معلق ہونیکے مثال ہے لہذا دخول مکہ کے ساتھ ہی طلاق واقع ہو جائے گی۔

حقیقت شرط کی صورت میں شرط کے پائے جانے کے بعد طلاق واقع ہوتی ہے۔ اس مسئلہ کی مثال اگر کسی نے کسی اجنبیہ عورت سے کہا انت طالق مع نکاحک۔ تو طلاق واقع نہ ہوگی اگرچہ اس نے اس عورت سے نکاح کر بھی لیا کیونکہ نکاح کے ساتھ طلاق واقع ہوگی اور چونکہ ابھی نکاح نہیں ہوا اس لئے وہ اجنبیہ ہے لہذا طلاق کا محل نہ ہونیکے وجہ سے طلاق اس پر واقع نہ ہوگی۔ اس کے برخلاف اگر اس نے اجنبیہ

سے یہ کہہ کہ انت طالق ان نکحتک (تو طلاق والی ہے اگر میں تجھ سے نکاح کروں) تو اس صورت میں نکاح کے بعد طلاق واقع ہوگی اسلئے کہ اس نے طلاق کو حقیقت شرط کے پائے جانے پر معلق کیا ہے۔ اور اگر انت طالق فی نکاحک اس نے کہا اور اس عورت سے نکاح کر لیا تو عورت پر طلاق واقع نہ ہوگی جس طرح مع نکاحک میں فی حقیقتہ برائے طرف حقیقتہ شرط ہوتا تو بعد نکاح اس پر طلاق واقع ہو جاتی جس طرح ان نکحتک فانت طالق میں نکاح کے بعد طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ طرف شرط کے معنی میں ہونا ضرور ہے مگر حقیقتہ شرط کیلئے نہیں ہوتا اور دونوں کے احکامات جدا گانہ ہیں۔

وَلَمَّا ذَكَرْنَا فِي الظَّرْفِيَةِ اَوْ سَادَ بَشْرًا يَبِيهُ بَيَانِ باقِي اَسْمَاءِ الظَّرْفِ وَفِي المَصَافِيَةِ وَان لَمْ تَكُنْ حُرُوفَ جَزْءٍ فَقَالَ وَمِنْهَا اَسْمَاءُ الظَّرْفِ فَمَعَ للمُقَارَنَةِ اَي لِمُقَارَنَةِ مَا بَعْدَ مَا لِمَا قَبْلَهَا فَاذا قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةٌ يَقَعُ فَنَتَانِ سِوَاءِ مَكَانٍ مَوْطُوَةٌ اَوْ لَا -

ترجمہ

اور چونکہ مصنف نے ذکر کیا ہے کہ کلمہ فی ظرفیت کیلئے آتا ہے اسی مناسبت کے پیش نظر ان اسماء ظروف کا بھی ذکر کر دیا ہے جو مضاف واقع ہو کرتے ہیں اگرچہ وہ حروف جارہ نہیں ہیں اور حروف معانی میں سے اسماء ظروف بھی ہیں پس کلمہ مع مقارنت کیلئے وضع کیا گیا ہے یعنی اپنے ہا بعد کو اپنے ناقبل سے ملانے اور قریب کرنے کیلئے وضع کیا گیا ہے پس جب کسی نے انت طالق واحدہ مع واحدہ کہا یا معہا واحدہ کہا تو اس صورت میں دو طلاق واقع ہوں گی خواہ موطوہ ہو یا غیر موطوہ۔

تشریح

اسمائے ظروف کا بیان :- ابھی ما تن نے بیان کیا ہے کہ کلمہ فی برائے ظرفیت آتا ہے اسی مناسبت سے باقی اسمائے ظروف کا بھی ذکر کیا ہے جو مضاف ہو کر استعمال کئے جاتے ہیں اگرچہ وہ حروف جارہ نہیں ہیں۔

فرمایا: حروف معانی میں سے اسمائے ظروف بھی ہیں۔ ان پر حروف کا اطلاق تعلینا کیا جاتا ہے۔ اسماء ظروف میں سے ایک اسم ظرف کلمہ مع بھی ہے جس کی وضع اس لئے ہوئی ہے کہ وہ اپنے ہا بعد کو ناقبل سے مقارن کرتا ہے۔ مثلاً کسی نے اپنی بیوی سے کہا انت طالق واحدہ مع واحدہ یا انت طالق واحدہ معہا واحدہ (تو ایک طلاق والی ہے ایک کے ساتھ) تو ان دونوں صورتوں میں عورت پر دو طلاقیں بلا کسی ترتیب کے واقع ہو جائیں گی۔ عورت کے ساتھ دخول کیا ہو یا ابھی دخول نہ کیا ہو۔

وَقَبْلُ لِلتَّقْدِيمِ اَي لِكُونِ مَا قَبْلَهَا مَقْدَمًا عَلٰى مَا اُضْيِفَ اليْهِ وَبَعْدُ لِلتَّأخِيرِ اَي لِكُونِ مَا قَبْلَهَا مَوْخَرًا عَمَّا اُضْيِفَ اليْهِ وَحُكْمُهَا فِي الطَّلَاقِ ضِدُّ حُكْمِ قَبْلِ اَي فِي كُلِّ مَوْضِعٍ

یقع فی لفظ قبل طلاق و احد یقع فی لفظ بعد طلاق و فی کل موضع یقع فی لفظ قبل طلاق یقع فی لفظ بعد طلاق و احد علی ما قال و اذا تبت بالکناية كانت صفة لما بعدها اى اذا تبت علی من القبيل و البعد بالکناية بان يقول انت طالق واحد و قبلها واحد و بعدها واحد و تكون القبلیة أو البعدیة صفة لما بعد کما فی المعنی و ان كانت بحسب التركيب النحوی صفة لما قبلها فیقع فی الاول طلاق و فی الثاني طلاق واحد لان معنی الاول انت طالق واحد و التي سبقتها واحد و اخرى فتعان معان الحال و معنی الثاني انت طالق واحد و التي سبقتها بعد ما اخرى فتقع هذه فی الحال و لا یعلم ما سبجی و اذا لم تقيد كانت صفة لما قبلها اى اذا لم یقتد علی من القبيل و البعد بالکناية بان يقول انت طالق واحد و بعد و احد و تكون القبلیة و البعدیة صفة له ما قبلها فیقع فی الاول طلاق و فی الثاني طلاق لان معنی الاول انت طالق واحد و التي كانت قبل الواحد الاخری الا تبت فتقع الاولى و لا یعلم حال الا تبت و معنی الثاني انت طالق واحد و التي كانت بعد الواحد الاخری الماضیة فتعان معان و هذا کلها فی الطلاق و اما فی الاقرار فیلزم فی قولها لک علی و درهم و احد قبل درهم و احد و فی الصور الاخری یلزم و درهمان هكذا قالوا۔

ترجمہ

اور کلمہ قبل تقدیم کیلئے وضع کیا گیا ہے یعنی اس لئے وضع کیا گیا ہے کہ اس کا ما قبل اس چیز (مضات الیہ) سے پہلے ہو جس کی طرف یہ مضات کیا گیا ہے۔ اور کلمہ بعد تاخیر کیلئے وضع کیا گیا ہے یعنی اس لئے وضع کیا گیا ہے کہ اس کا ما قبل اس چیز (مضات الیہ) سے بعد میں ہے جس کی طرف یہ مضات ہوا ہے۔ اور اس کا حکم طلاق کے باب میں قبل کے حکم کے برعکس ہے۔ یہ ہر اس جگہ میں کہ جہاں لفظ قبل کہنے سے ایک طلاق ہوتی ہے اس جگہ بعد کہنے سے دو طلاقیں واقع ہوں گی۔ اور جس جگہ لفظ قبل میں دو طلاقیں واقع ہوتی ہیں وہاں لفظ بعد کہنے سے ایک طلاق ہوگی جیسا کہ مصنف نے فرمایا۔ اور یہ الفاظ جب کنا یہ سے مقید ہوں تو اپنے ما بعد کی صفت واقع ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ لفظ قبل اور بعد میں سے ہر ایک جب کنا یہ سے مقید کیے جائیں مثلاً شوہر کہے انت طالق واحد قبلہا واحد و بعد با واحد تو قبلیت اور بعدیت معنی میں اپنے ما بعد کی صفت واقع ہوں گے۔ اگرچہ ترکیب اسی کے اعتبار سے ما قبل ہی کی صفت کہوں نہ واقع ہوں۔ پس پہلی صورت (واحدہ قبلہا واحدہ) میں دو طلاقیں واقع ہوں گی۔ اور دوسری صورت میں ایک طلاق واقع ہوگی۔ اس وجہ سے کہ پہلی صورت کے منطقیہ ہیں کہ انت طالق واحد تو وہ ایک طلاق والی ہے کہ جس سے پہلی دوسری طلاق گذر چکی ہے پس فی الحال دونوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔

اور دوسری صورت کے معنی یہ ہیں کہ تو اس ایک طلاق والی ہے کہ عنقریب اس کے بعد دوسری ایسی کی ایسی ہو جو
طلاق فی الحال واقع ہو جائے گی اور آئندہ جو آئے گی اس کا حال معلوم نہیں ہے۔ اور جب قبل و بعد مقید
نہیں ہوتے تو اپنے ما قبل کی صفت ہوتے ہیں۔ یعنی جب قبل اور بعد میں سے ہر ایک کنایہ سے مقید نہیں ہوتے
بایں طور کہ شوہر کہے: انت طالق و احدہ قبل و احدہ اول بعد و احدہ تو اس صورت میں قبل اور بعد اپنے ما قبل
کی صفت بنتے ہیں۔ لہذا پہلی مثال انت طالق و احدہ قبل و احدہ میں ایک طلاق اور دوسری یعنی انت طالق
و احدہ بعد و احدہ میں دو طلاقیں واقع ہوں گی۔ اس وجہ سے کہ پہلی صورت کے معنی یہ ہیں کہ انت طالق و احدہ
تو وہ ایک طلاق والی ہے جو دوسری ایک طلاق کے پہلے ہے جو آئی والی ہے۔ پس اول طلاق واقع ہو جائے گی
اور آنے والی طلاق کا حال معلوم نہیں ہے۔ اور دوسری مثال کے معنی یہ ہیں انت طالق و احدہ اتی کانت
بعد الواحدہ الاخری الماضیہ۔ پس دو طلاقیں ایک ساتھ واقع ہوں گی۔ یہ پوری تفصیل قبل اور بعد کی مسئلہ
طلاق میں ہے اور بہر حال مسئلہ اقرار میں پس اس کے قول لے علیٰ درہم واحد قبل درہم میں ایک درہم
واجب ہو گا اور باقی دوسری صورت میں اس کے ذمہ دو درہم واجب ہوں گے۔ علماء نے اسی طرح فرمایا ہے۔

تشریح

قولہ و قبلہ للمقید الخ۔ اسمائے ظروف میں سے قبل اور بعد بھی ہیں ان میں
لفظ قبل اس لئے وضع کیا گیا ہے تاکہ بتلے کہ قبل کا ما قبل اس کے بعد سے مؤخر ہے
اور طلاق کے مسئلے میں بعد کا حکم قبل کے برعکس ہے۔ اور جس جگہ قبل کے ذکر کرنے
پر ایک طلاق واقع ہوتی ہے اس جگہ اگر بعد کا لفظ ذکر کیا جائے تو دو طلاقیں واقع ہوتی ہیں۔ اور جہاں لفظ
قبل کے ذکر کرنے پر دو طلاقیں واقع ہوتی ہیں اگر اس جگہ لفظ بعد ذکر کیا جائے تو ایک طلاق واقع ہوتی ہے۔
قولہ و اذا قیت دت بالکتابۃ الخ۔ اور لفظ قبل اور بعد کو جب ضمیر کے ساتھ مقید کر دیا جائے۔ یعنی ان
دونوں کا مضاف الیہ کوئی ضمیر واقع ہو تو یہ اگرچہ اپنے ما قبل کی صفت بنتے ہیں مگر باعتبار معنی یہ اپنے بعد
کی صفت بن جاتے ہیں۔ جیسے ایک شخص نے اپنی غیر دخول بہا عورت سے اس طرح کہا: انت طالق و احدہ
قبلہا و احدہ۔ یا یہ کہا: انت طالق و احدہ بعد و احدہ۔ تو اس صورت میں قبل اور بعد معنی کے لحاظ سے اپنے
ما بعد کی صفت ہوں گے اور قبل والی صورت میں دو طلاقیں اور بعد والی صورت میں صرف ایک طلاق
واقع ہوگی۔ اس لئے کہ ترجمہ یہ ہے۔ تو ایک طلاق والی ہے اور اس سے پہلے ایک طلاق ہو چکی ہے۔
اس مثال میں ایک طلاق فی الحال واقع کی گئی اور قبلہا و احدہ کہہ کر ایک طلاق اس سے پہلے ماضی میں
واقع کی گئی اس لئے جو طلاق زمانہ حال میں واقع کی گئی ہے وہ زمانہ تکلم میں واقع ہو گئی اور جو طلاق زمانہ
ماضی میں دی گئی وہ بھی اسی کے ساتھ زمانہ حال میں واقع ہو جائے گی۔ اس طرح عورت پر دو طلاقیں
واقع ہوں گی۔ کیونکہ صاحب ہدایہ نے لکھا ہے: ایقار طلاق فی الماضی ایقار فی الحال۔ زمانہ ماضی میں
طلاق کا واقع کرنا دراصل زمانہ حال میں واقع کرنا ہے۔ اس لئے زمانہ ماضی کی طلاق بھی حال والی طلاق

کے ساتھ واقع ہو جائے گی اور اس عورت پر ایک ساتھ دو طلاقیں ہو جائیں گی۔

دوسری صورت میں یعنی انت طالق واحدہ بعدہ واحدہ میں ایک طلاق زمانہ حال میں اور ایک طلاق زمانہ حال کے بعد والے زمانے میں یعنی زمانہ استقبال میں واقع کی گئی ہے۔

پس انت طالق واحدہ کہہ کر جو طلاق زمانہ حال میں دی گئی ہے وہ تو فوراً واقع ہو جائے گی۔ مگر بعدہ واحدہ کہہ کر جو زمانہ آئندہ میں طلاق دی گئی ہے وہ واقع نہ ہوگی اس لئے کہ عورت غیر مدخول بہا ہے لہذا اس پر عدت واجب نہیں ہے اسلئے وہ ایک طلاق واقع ہو جانے کے بعد دوسری طلاق کے لئے محل باقی نہ رہی اس لئے بعد واحدہ سے جو دوسری طلاق دی گئی ہے وہ واقع نہ ہوگی۔

ایک اعتراض :- مذکورہ قاعدہ پر بعض نے اعتراض کیا ہے کہ مثلاً کسی نے کہا جاری رجل و زید قبلہ میرے پاس مرد آیا اور اس سے پہلے زید آیا، اس مثال میں قبل ضمیر کی طرف مضاف ہے اور ضمیر اس کا مضاف الیہ ہے مگر اس کے باوجود قبل اپنے ماقبل یعنی زید کی صفت بن رہا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس ایک ایسا شخص آیا کہ جس سے پہلے زید آیا۔ جب کہ آپ کے قاعدہ کے مطابق لفظ قبل کو اپنے مابعد کی صفت واقع ہونا چاہئے تھا؟

جواب :- یہ قاعدہ اس صورت میں ہے جب قبل کے بعد اسم ظاہر ہو اگرچہ وہ لفظ قبل کا مضاف الیہ واقع نہ ہو۔ اور مذکورہ بالا مثال میں لفظ قبل کے بعد کوئی اسم ظاہر نہ لکھنا نہیں ہے۔ لہذا اس مثال کو اعتراض میں پیش کرنا درست نہیں ہے۔

دوسرا قاعدہ :- مصنف نے فرمایا اگر یہ دونوں لفظ یعنی لفظ قبل اور لفظ بعد کسی ضمیر کی طرف مضاف نہ ہوں تو دونوں اپنے ماقبل کی صفت واقع ہوں گے۔ جیسے کسی نے اپنی غیر مدخول بہا عورت سے کہا "انت طالق واحدہ قبل واحدہ"۔ یا اس نے اس طرح کہا انت طالق واحدہ بعد واحدہ تو ان دونوں مثالوں میں قبل اور بعد اپنے ماقبل کی صفت ہوں گے۔ اور قبل والی صورت میں ایک طلاق اور بعد والی صورت میں دو طلاقیں واقع ہوں گی۔ اس لئے کہ قبل والی صورت میں مطلب یہ ہے کہ تجھ پر ایک ایسی طلاق واقع ہے جو ایک اور طلاق بعد میں آنے والی ہے وہ اس سے پہلے ہے اس لئے انت طالق واحدہ سے تو ایک طلاق فوراً واقع ہو جائے گی اور غیر مدخول بہا ہونے کی وجہ سے دوسری طلاق کی محل باقی نہ رہی اس لئے دوسری طلاق بیکار ہو جائے گی۔ اور دوسری مثال میں مطلب یہ ہوگا کہ تجھ پر ایک ایسی طلاق واقع ہے جو ایک دوسری گذری ہوئی طلاق کے بعد واقع ہے یعنی ایک طلاق تو فی الحال واقع ہے اور ایک طلاق زمانہ ماضی میں واقع ہے۔ اس مثال میں جو طلاق انت طالق واحدہ کے ذریعہ دی گئی وہ تو فی الحال واقع ہو جائے گی۔ اور جو طلاق ماضی کی جانب منسوب کر کے دی گئی ہے وہ بھی فی الحال ہی اسی طلاق کے ساتھ ساتھ واقع ہوگی۔ اسی مذکورہ قاعدہ کے مطابق کہ ایقاع طلاق فی الماضی ایقاع فی الحال۔ لہذا بعد والی صورت میں دونوں

طلائین فی الحال واقع ہو جائیں گی

اس قاعدہ پر ایک **اعراض** :- جاہلی رجل قبل زید غلامہ۔ اس مثال میں قبل کا لفظ ضمیر کے ساتھ مقید نہیں ہے بلکہ اسم ظاہر یعنی زید کی جانب مضاف ہے۔ اس لئے قبل کو اپنے ما قبل کی صفت ہونا چاہئے حالانکہ اس مثال میں لفظ قبل اپنے بالحد کی صفت بن رہا ہے۔ نہ کہ اپنے ما قبل کی صفت واقع ہے۔

جواب :- یہ قاعدہ اس صورت میں ہے جب لفظ قبل کے بعد مضاف الیہ کے علاوہ کوئی اسم ظاہر مذکور نہ ہو جبکہ اس مثال میں مضاف الیہ کے علاوہ غلامہ اسم ظاہر مذکور ہے۔ لہذا اس قاعدہ پر اس مثال سے اعتراض وارد نہ ہوگا۔

شارح نے فرمایا کہ مذکورہ احکام صرف غیر مدخول بہا عورت کے حق میں ہیں۔ اور اگر عورت مدخول بہا ہو تو مذکورہ بالا صورتوں میں دو طلائین واقع ہوں گی۔ یہ دونوں لفظ معنی ما قبل اور بعد خواہ اسم ظاہر کی جانب مضاف ہوں، یا اسم ضمیر کی جانب مضاف ہوں۔

اور اگر حلاق کے علاوہ اقرار کے موقع پر ان دونوں الفاظ کا استعمال کیا جائے تو اس کے احکام طلاق کے احکام کے علاوہ ہیں، بعینہ ایک حکم نہیں ہے۔ جیسے کسی نے اقرار کیا اور کہا، علیٰ درہم بعدہ درہم۔ اس لئے میرے ذمہ ایک درہم ہے اس کے بعد ایک درہم ہے۔ تو اس صورت میں اقرار کر نیوالے کے ذمہ دو درہم واجب ہوں گے۔ اور عبارت کا مفہوم یہ مراد لیا جائیگا کہ اس کے لئے میرے ذمہ ایک درہم ہے اور اس کے بعد ایک درہم ہے جو صحیح و واجب ہے۔ جبکہ مسئلہ طلاق میں بعد والی صورت میں اگر بعد کو ضمیر کی جانب مضاف کیا جائے تو عورت پر صرف ایک طلاق واقع ہوتی ہے۔

اسی طرح اگر اقرار کر نیوالا کہے، علیٰ درہم قبلہ درہم۔ اس کے لئے میرے ذمہ ایک درہم ہے اور اس سے پہلے ایک درہم ہے۔ یا، علیٰ درہم بعدہ درہم کہے۔ ان دونوں صورتوں میں بھی اقرار کرنے والے کے ذمہ دو درہم واجب ہوں گے۔

اور اگر اقرار کر نیوالے نے کہا، علیٰ درہم واحد قبل درہم۔ تو اس صورت میں صرف ایک درہم اس پر واجب ہوگا۔ دلیل اس کی یہ بیان فرمائی ہے کہ اس مثال کا مطلب یہ ہے کہ میرے اوپر اس کا ایک درہم واجب ہے ایک درہم سے پہلے جو آئندہ واجب ہوگا۔ لہذا جس درہم کا اس نے اقرار ہیٹے کیا ہے وہ واجب ہو گیا۔ اور جس درہم کے وجوب کا آئندہ کیلئے ذکر کیا ہے وہ چونکہ معلوم نہیں ہے اس لئے وہ درہم فی الحال اس کے ذمہ واجب نہ ہوگا مگر صاحب توضیح و تلویح کی رائے یہ ہے کہ اس صورت میں بھی اقرار کرنے والے کے ذمہ دو درہم واجب ہوں گے جس طرح باقی تین صورتوں میں اس کے ذمہ دو درہم واجب ہو گئے ہیں۔ اور اس کے اقرار، علیٰ درہم واحد قبل درہم کا مطلب یہ ہے کہ اس کا میرے ذمہ ایک درہم ہے۔ فی الحال ایک درہم سے پہلے نہ یہ کہ آئندہ زمانہ میں واجب ہو نیوالے درہم سے پہلے۔ گویا صورت حال یہ ہے کہ اس نے

آگے پیچھے تقدیم و تاخیر سے دو درہم ہوں کے وجوب کافی الحال اقرار کیا ہے لہذا اس پر دوہی درہم واجب ہونگے نہ کہ ایک درہم۔ لہذا اس صورت میں بھی دوہی درہم واجب ہوں گے۔

اقرار اور طلاق کے مابین فرق :- مذکورہ صورت غیر مدخول بہا عورت کے لئے فرض کیا گیا ہے اور غیر مدخول بہا ایک طلاق سے بائٹہ ہو جاتی ہے اور اس پر عدت واجب نہیں ہوتی۔ اس لئے جن صورتوں میں عورت پر دو طلاقین واجب ہوتی ہیں۔ ان میں صرف اول طلاق واقع ہوگی۔ اور دوسری طلاق کے واقع ہونے سے پہلے وہ بائٹہ ہو جاتی ہے اور محل طلاق کا باقی نہیں رہتی۔ اس لئے دوسری طلاق انہو ہو جاتی ہے اور دین واجب کرنے کیلئے محل چونکہ باقی رہتا ہے۔ اس ایک درہم واجب کرنے کے بعد دوسرا درہم بھی واجب ہو سکتا ہے کیوں کہ اقرار کرنے والا اور اس کا اقرار باقی ہے۔

وَعِنْدَ الْغَضِيَّةِ فَإِذَا قَالَ لَغَضِيَّةٍ الْكَ عِنْدِي الْفَتْ دَرَاهِمٌ هِيَ كَمَا نَ وَدِيْعَةٌ لِأَنَّ الْغَضِيَّةَ
تَدُلُّ عَلَى الْحِفْظِ دُونَ الزُّوْمِ لِأَنَّ عِنْدَ يَكُونُ الْقُرْبَ وَالْقُرْبُ الْمَتَيْقِنُ هُوَ قُرْبُ الْأَمَانَةِ
دُونَ الدَّيْنِ لِأَنَّ مَا مُحْتَمَلٌ وَلِهَذَا إِذَا وَصَلَ بِهَا لَفْظَ الدَّيْنِ بِأَنَّ يَقُولُ الْكَ عِنْدِي الْفَتْ
دَيْنًا يَكُونُ دَيْنًا -

ترجمہ

اور لفظ عند موجودگی بتانے کیلئے وضع کیا گیا ہے۔ چنانچہ جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص سے کہے کہ عذری الف درہم (تمہارا میرے پاس ہزار درہم ہے) تو اس کا یہ کہنا ودیعت کا اقرار ہوگا کیونکہ کسی شئی کی موجودگی اس کی حفاظت کی نشاندہی کرتی ہے، اس کے لزوم کی نہیں۔ اس وجہ سے کہ لفظ عند قریب کیلئے آتا ہے۔ اور یقینی قرب وہ امانت کا قرب شمار ہوتا ہے نہ کہ فرض کا کیونکہ فرض تو محتمل ہے۔ اسی لئے جب اقرار کرنا ہوا ہے لفظ دین اس کے ساتھ ملا دیا جاوے گا کہ عذری الف دینا تو دین شمار ہوگا۔

تشریح

عند کا بیان :- اسما بظروف میں سے ایک اسم لفظ عند بھی ہے۔ یہ لفظ موجودگی کے بیان کرنے کے لئے آتا ہے۔ خواہ موجودگی حقیقہ ہو جیسے زیر عند عمرہ۔ یا موجودگی حکماً ہو جیسے عذری مال (میرے پاس مال ہے) یہ اس وقت بھی کہا جاسکتا ہے جب مال اس کی جیب میں موجود نہ ہو بلکہ مال اس کے گھر میں رکھا ہوا ہو۔ بہر حال لفظ عند موجودگی کو بیان کرتا ہے۔ جیسے ایک آدمی نے دوسرے سے کہا کہ عذری الف درہم (تمہارے میرے پاس ایک ہزار درہم ہیں تو یہ کلام ودیعت پر محمول کیا جائے گا، دین پر محمول نہ ہوگا۔ اس لئے لفظ عند اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ایک ہزار درہم میرے پاس موجود ہیں، لازم ہوتے پر دلالت نہیں کرتا۔ اس وجہ سے کہ لفظ عند قرب کو

بیان کرتا ہے۔ اور معنی قرب امانت کا قرب ہوتا ہے دین کا نہیں ہوتا، دین کا قرب صرف احتمال کے درجہ میں ہوتا ہے۔ لہذا اس کا قرب ہونا یقینی ہے۔ یعنی امانت کا قرب کلام کو اسی پر حمل کیا جائیگا اس کے علاوہ پر حمل نہ کیا جائیگا اور چونکہ لفظ قرب دین کا بھی احتمال بعید رکھتا ہے اس لئے اگر یوں کہا جائے "عذی العنود درہم دیناً" (میرے پاس ایک ہزار درہم قرض کے ہیں) تو یہ کلام قرض پر حمل ہوگا اور لفظ دین کو اس احتمال کی تفسیر قرار دیں گے

وَاِذَا لَيْسَ مَعْلُومًا صِفَةً لِلْمَكْرَهَةِ وَيُسْتَعْمَلُ اسْتِثْنَاءً لَكِنْ اِلْتِمَاعًا الْاَوَّلَ اَصْلًا فِيهِ وَالتَّانِي تَبَعٌ فَهِيَ الْيَقِيْنُ دَاخِلٌ فِي الظُّرُوفِ تَغْلِيْبًا كَقَوْلِهِ لَمْ عَلَيَّ دَرَاهِمٌ غَيْرُ ذَاتِي بِالرَّفْعِ فَيَلْزَمُ دَرَاهِمٌ لِانْتِهَاجِ صِفَةِ الدَّرَاهِمِ فَيَكُوْنُ الْمَعْنَى لِذَلِكَ عَلَيَّ الدَّرَاهِمُ الَّذِي مَعَايِرُهَا الدَّرَاهِمُ فَلَا يَسْتَشْنِي مِنْهَا شَيْئًا فَيَلْزَمُ دَرَاهِمٌ تَامًا وَلَوْ قَالِ بِالنَّصْبِ كَمَا اِنْ اسْتِثْنَاءً فَيَلْزَمُ دَرَاهِمٌ الْاِدَانِقًا وَهُوَ مَقْدَارُ سُدُسِ الدَّرَاهِمِ وَسَوِيٌّ مِثْلُ غَيْرِهِ كَوْنِهِ صِفَةً وَاسْتِثْنَاءً وَهُوَ ظَرْفٌ فِي الْحَقِيْقَةِ لَكِنْ لِمَا كَانَ اَعْرَابٌ تَقْدِيرًا يَحْتَالُ عَلَيَّ النَّيْتِ وَلَعَلَّ النَّاصِي لَاصْبِدَةً فِي صَوْرَةِ التَّخْفِيْفِ۔

ترجمہ

اور لفظ غیر نکرہ کی صفت کے طور پر مستعمل ہے اور استثناء کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے لیکن لفظ غیر میں پہلا استعمال اصل ہے اور دوسرا تابع ہے۔ لہذا یہ بھی تغلیب کے طور پر ظنون میں داخل ہو گیا جسے کہنے والے کا قول لَمْ عَلَيَّ دَرَاهِمٌ غَيْرُ ذَاتِي (غیر کو رفع پڑھنے کی صورت میں) اس پر پورا ایک درہم واجب ہوگا۔ کیونکہ لفظ غیر اس وقت درہم کی صفت ہے تو معنی یہ ہوگئے کہ اس کے لئے میرے ذمہ ایسا درہم ہے جو ذاتی کے علاوہ ہے (ذاتی ایک سکہ ہے جو درہم کا چھٹا حصہ ہوتا ہے) پس اس سے کوئی چیز مستثنی نہیں ہوتی لہذا درہم تام واجب ہوگا۔ اور اگر اس نے لفظ غیر کو نصب دیکر پڑھا تو وہ استثناء ہوگا اور ایک ذاتی چھوڑ کر ایک درہم اس پر لازم ہوگا اور ذاتی درہم کا چھٹا حصہ ہوتا ہے۔ اور لفظ سوئی لفظ غیر کی طرح ہے یعنی لفظ سوئی بھی صفت و استثناء ہونے میں غیر کی طرح ہے ورنہ درحقیقت وہ ظرف ہے لیکن چونکہ اس کا اعراب تقدیری ہے لہذا اس کو نیت کے حوالہ کیا جائے گا اور شاید قاضی تخفیف کی صورت میں اس کی تصدیق نہ کرے۔

لفظ غیر کا بیان :- یہ لفظ گواہا ظرفوت میں سے نہیں ہے مگر تغلیباً اسکو یہاں ذکر کیا گیا ہے۔

لفظ غیر کے استعمال :- یہ لفظ کسی نکرہ کی صفت بھی واقع ہو جاتا ہے اور کبھی استثناء کے لئے بھی۔ مگر ان دونوں میں اول استعمال اس کا اصل ہے اور دوسرا استعمال اصل نہیں ہے۔

صفت ہو کر استعمال ہونی کی وجہ یہ ہے کہ یہ لفظ اسم صفتی ہے کیونکہ کلمہ غیر یعنی مفید ہے اور غیر ذات مع تفسیر کا نام ہے یعنی غیر ذات مع التعمیر پر اس کی دلالت ہے اس لئے یہ غیر اسم صفتی ہوگا لہذا اس کو صفت قرار دینا بھی درست ہے۔

لفظ خایر نکرہ کی صفت کیوں؟ :- اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ غیر خود تو نکرہ ہے، اور اگر یہ محرف کی جانب مضاف ہو جائے تو بھی نکرہ ہی رہتا ہے، محرف نہیں ہوتا اس لئے سبب یہ نکرہ ہے تو نکرہ ہی کی صفت واقع ہوگا۔

لفظ غایر استثناء کے لئے :- اس وجہ سے استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ حرف الہ کے مشابہ ہے۔ کیوں کہ ان دونوں میں ان کا بعد ماقبل کا غیر ہو کر تا ہے اسی مشابہت کی بنا پر لفظ غیر کو استثناء کے لئے استعمال کر لیا جاتا ہے کسی نے کہا، علی درہم غیر دائق۔ اور اگر اس نے غیر کو رفع پڑھا تو اقرار کرنے والے پر ایک درہم پورا واجب ہوگا۔ اس لئے کہ رفع کی صورت میں غیر دائق کی صفت واقع ہے۔

اور اگر اقرار کر نیوالے نے لفظ غیر کو نصب پڑھا تو لفظ غیر استثناء کے معنی دے گا اور مطلب یہ ہوگا کہ مجھ پر ایک دائق کم ایک درہم واجب ہے اس لئے اقرار کر نیوالے پر ایک دائق کم ایک درہم واجب ہوگا۔ دائق میں نون کو فتح اور کسرہ دونوں درست ہیں۔ اور درہم کے چھوٹے حصہ کو دائق کہا جاتا ہے۔

لفظ سوئی :- یہ لفظ بھی نکرہ کی صفت بنتا ہے اور استثناء کے معنی دیتا ہے۔ یہ لفظ درحقیقت طرف ہے۔ مثلاً کسی نے کہا ضربت خالد اسوئی جاہد یعنی مکان جاہد میں نے جاہد کی جگہ خالد کو مارا اور چونکہ سوئی کا اعراب محذوف ہوتا ہے اس لئے اس کو نیت پر موقوف مانا جاتا ہے۔ اگر نیت رفع کے ساتھ پڑھے کی ہے تو بطور صفت کے استعمال ہوگا اور اقرار کر نیوالے پر پورا درہم واجب ہوگا اور اگر اس کو نصب کی نیت سے پڑھا تو یہ استثناء کے معنی دینگا اور اس پر ایک دائق کم ایک درہم واجب ہوگا۔ شارح نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ قاضی تخفیف کی وجہ سے اس کو قبول نہ کرے اور یہ کہہ کر رد کرے کہ اس نے اپنے مفاد کی وجہ سے استثناء کا ارادہ کیا ہے۔

وَمِنْهَا حُرُوفُ الشَّرْطِ فَإِنَّ أَصْلَ فِيهَا لَا نَهَاءَ لَمْ تُسْعَمَلْ إِلَّا لِهَذَا الْمَعْنَى وَغَيْرُهَا
تُسْعَمَلْ لِمَعَانٍ أُخْرَى لِهَذَا غَلِبَ إِنَّ فَسْوَى الْكُلِّ بِحُرُوفِ الشَّرْطِ وَأَنَّ كَانَ
بَعْضُهَا أَسْمَاءً وَأَسْمَاءُ تَدْخُلُ عَلَى أَمْرٍ مَعْدُومٍ عَلَى خَطِّ الوجودِ وَلَيْسَ بِكَائِنٍ لِأَمْحَالَةٍ
فَلَا تُسْعَمَلُ فِيهَا لَمْ يَكُنْ عَلَى خَطِّ الوجودِ بِلِمْحَالَةٍ إِلَّا بِالصُّبْحِ مِنَ التَّأْوِيلِ لِأَنَّ مَحَلَّ
لَوْ لَا لَيْسَتْ تُسْعَمَلُ عَلَى أَمْرٍ كَائِنٍ لِأَمْحَالَةٍ إِلَّا بِالصُّبْحِ مِنَ التَّأْوِيلِ لِأَنَّ مَحَلَّ إِذَا قَالَ إِنَّ لَمْ
أُطْلِقَتْ فَإِنَّ طَائِفًا لَمْ تُطْلَقْ حَتَّى يَمُوتَ أَحَدُهُمَا لِأَنَّ هَذَا الشَّرْطَ لَا يُعْلَمُ تَطَعًا إِلَّا

حِينَ مَوْتٍ أَحَدِهِمَا فَإِنَّ قَبْلَ الْمَوْتِ يُمْكِنُ فِي كُلِّ حِينٍ أَنْ يُطْلَقَ هَذَا
لَمْ يُطْلَقِ وَشَاءَتْ مَوْتُ الزَّوْجِ تَطْلُقُ وَتَحْرُمُ عَنِ الْمِيرَاثِ إِنْ كَانَتْ غَيْرَ
مَدْخُولٍ بِهَا بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا لِأَنَّ امْرَأَةً الْفَارِغَةَ تَرْتُّ بَعْدَ
الدَّخُولِ وَكَذَا إِذَا شَاءَتْ مَوْتُ الْمَرْأَةِ تَطْلُقُ الْبَتَّةَ لِأَنَّهَا تَحْتَقِقُ الشَّرْطَ -

ترجمہ

اور انھیں حروف معانی میں سے حروف شرط بھی ہیں۔ اور حرف ان میں اصل ہے
کیونکہ لفظ ان صرف انھیں معانی کیلئے مستقل ہے مگر دوسرے حروف دیگر معانی کیلئے
بھی استعمال کر لئے جاتے ہیں۔ اس لئے غالب ہے کہ ان سب کا نام حروف شرط رکھا گیا اگرچہ بعض ان
میں سے اسم بھی ہیں اور حرف ان شئی معدوم پر وجود کے اندیشہ کے ساتھ داخل ہوتا ہے اور وہ یقینی
طور پر موجود نہیں ہوتی لہذا یہ حرف ان اس جگہ مستقل نہ ہوگا جو وجود کے اندیشہ میں نہ ہو بلکہ امر محال ہو
البتہ کسی تاویل سے استعمال ہو سکتا ہے کیونکہ یہ مقام دراصل کلمہ لو کا ہے اور نیز ان ایسے امر بھی داخل
نہیں ہوتا جو یقینی طور پر ہو نیوالا ہو البتہ کسی تاویل سے اس کا استعمال ہو سکتا ہے کیوں کہ یہ اذا کا عمل ہے۔
چنانچہ جب کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے کہ اگر میں تجھے طلاق نہ دوں تو تو طلاق والی ہے تو عورت کو
طلاق واقع نہ ہوگی یہاں تک کہ دونوں میں سے کوئی انتقال کر جائے کیونکہ یہ شرط یقینی طور پر اس وقت
تک معلوم نہ ہوگی جب تک دو میں ایک مرنے جائے اس لئے کہ موت سے پہلے ہر وقت میں ممکن ہے کہ وہ
طلاق واقع کر دے پس جب اس نے طلاق نہ دی اور شوہر کی موت قریب ہوگئی تو عورت مطلقہ ہو جائے
گی اور میراث سے محروم ہو جائے گی اگر بیحد دخول بہا ہے بخلاف اس صورت کے کہ عورت مدخول بہا ہو
کیونکہ امرأة الفارغہ دخول کے بعد وارث ہوتی ہے۔ ایسے ہی جب عورت مرنے کے قریب ہو جائے گی تو البتہ
مطلقہ ہو جائے گی کیونکہ یقین سے اب معلوم ہو گیا کہ شرط متحقق ہوگئی۔

تشریح

حروف شرط کا بیان :- ان نے فرمایا کہ حرف معانی میں سے حروف شرط
بھی ہیں۔ ان حروف میں حرف ان اصل ہے کیونکہ یہ شرط کے معنی کے ساتھ مخصوص
ہے اور اسی معنی میں استعمال بھی کیا جاتا ہے دوسرے کسی معنی میں حرف ان کا استعمال
نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ دوسرے حروف شرط کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ شرط کے علاوہ دوسرے
معانی بھی دیتے ہیں۔

ان حرف شرط ہے اور حرف ہے۔ اس دوسرے حروف شرط کو بھی تغلیبا حروف کہہ دیا جاتا ہے۔ گویا
حروف شرط میں سے بعض جیسے اذا یہ اسم ہے
سوال :- آپ کا یہ قول کہ ان حرف شرط کے معنی دیتا ہے دوسرے کوئی معنی نہیں دیتا جبکہ ان کلمہ

نافیہ مجاہد ہے۔ یہ نفی کے معنی دیتا ہے۔

جوا ہے :- اس نام کے دو حرف ہیں۔ اول ان حرف شرط، دوسرا ان نافیہ۔ جو ان حرف شرط ہے وہ صرف شرط ہی کے معنی دیتا ہے دوسرے کوئی معنی نہیں دیتا۔

جوا ہے :- اس اعتراض کا یہ بھی جواب دیا گیا ہے کہ ان کو حرف شرط میں اصل کا درجہ اس وجہ سے دیا گیا ہے کہ یہ صرف حرف شرط کے معنی دیتا ہے۔ دوسرے کوئی معنی نہیں دیتا۔ اس میں ظنیت وغیرہ کا کوئی اعتبار نہیں کیا گیا ہے جس طرح دوسرے حرفت میں مثلثی اور اذا ان میں شرط کے ساتھ ظرف ہونیکا بھی اعتبار کر لیا جاتا ہے۔

مصنف نے فرمایا کہ حرف ان ایسے معدوم پر داخل ہوتا ہے جس کے وجود کا احتمال ہو اور وہ وجود و عدم کے درمیان متردد ہو۔ اس لئے ان کا داخل کرنا ایسے امر پر جس کا وجود یقینی ہو یا جس کا وجود محال ہو درست نہیں ہے۔ بجز اس کے کہ اس کی تاویل کر کے محال ہونے سے نکال کر محتمل کے درجہ میں لے آیا جائے۔ محال اور متعین پر حرف ان اس وجہ سے داخل نہیں ہوتا کیوں کہ جس کا وجود متحقق ہو وہ تو اذا کا عمل ہے یعنی اس جگہ حرف اذا داخل ہوتا ہے۔ مثلاً ان لم اطلقک فانک تطلقک اگر میں تجھ کو طلاق نہ دوں تو تو طلاق دالی ہے۔ شوہر نے عورت کو طلاق دینے کو طلاق نہ دینے پر معلق کر دیا ہے۔ تو اس صورت میں عورت پر طلاق اس وقت واقع ہوگی جب شوہر اور بیوی میں سے کسی ایک کے مرنے کا وقت آجائے گا اس لئے کہ طلاق نہ دینے کی شرط یقینی طور پر اسی وقت پائی جائے گی۔ جب ان میں سے کسی کے مرنے کا وقت قریب آجائے گا کیونکہ اس سے پہلے ہر وقت طلاق دینے کا امکان پایا جاتا ہے اس لئے موت سے پہلے طلاق واقع نہ ہوگی۔ اور جب شوہر نے پوری زندگی طلاق نہیں دی اور اس کی موت کا وقت آگیا اور صرف انت طالق کہنے کا وقت باقی ہے تو اب شرط پائی گئی۔ یعنی طلاق نہ دینے کی شرط پائی گئی۔ اور جب شرط پائی گئی تو وہ طلاق جو شرط پر معلق تھی وہ اب اس وقت میں واقع ہو جائے گی۔

اور عورت اگر غیر مہر نول بہا ہے تو میراث سے محروم ہو جائے گی۔ کیونکہ اگر وہ عدت دالی ہوتی یا عدت میں ہوتی تو مطلقہ بیوی کی میراث پلے کا حق حاصل ہوتا۔ اور یہ چونکہ عدت میں نہیں ہے اس لئے وراثت سے محروم ہو جائے گی۔

شارح علیہ الرحمہ نے کہا کہ اسی طرح اگر عورت کے مرنیکا وقت قریب آگیا اور جان نکلنے کے وقت انت طالق کہنے کی گنجائش باقی نہ رہی تو چونکہ طلاق نہ دینے کی شرط پائی گئی اس لئے اس صورت پر مرنے کا وقت طلاق واقع ہو جائے گی۔

وَإِذَا عِنْدَ نَحْوِ الْكَوْفِ تَصْلِحُ لِقَوْلِهِ وَالشَّرْطُ عَلَى السَّوَاءِ فَيَجَازِي بِهَا مَرْثَةً وَلَا يَجَازِي بِهَا
 أُخْرَى يَكُونُ فِيهَا مَشْرُوكَةٌ بَيْنَ الظَّرْفِ وَالشَّرْطِ فَتَسْتَعْمَلُ نَاسِئَةً عَلَى اسْتِعْمَالِ كَلِمِ الْمَجَازِي إِذْ
 مِنْ جَعَلِ الْأَوَّلِ سَبَبًا وَالثَّانِي مَسْبُوبًا وَمِنْ جِزْمِ الْمُضَارِعِ بَعْدَ مَا وَدُخِلَ الْفَاءُ فِي
 جِزَائِهَا وَنَاسِئَةً عَلَى اسْتِعْمَالِ كَلِمَاتِ الظَّرْفِ مِنْ غَيْرِ جِزْمٍ وَدُخُولِ الْفَاءِ فِيهَا
 بَعْدَ مَا وَإِنْ كَانَ الْمَذْكُورُ بَعْدَ هَا كَلِمَتَيْنِ عَلَى نَمِطِ الشَّرْطِ وَالْجِزْمِ مِثَالُ الْأَوَّلِ
 شَعْرٌ وَاسْتَعْنِ مَا اغْنِكَ رَبُّكَ بِالْعَيْنِ وَإِذَا تَصْنِيفُ خَصًّا صَةً فَيَعْمَلُ
 وَمِثَالُ الثَّانِي شَعْرٌ وَإِذَا تَكُونُ كَرِهَةً أُدْخِلْهَا وَإِذَا يُجَازِي الْحَيْسُ يُدْعَى جُنْدَبٌ
 وَإِذَا جُوزِيَ بِهَا سَقَطَ عَنْهَا الْقَوْلُ كَمَا أَنَّهَا حُرُوفُ الشَّرْطِ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ حَنِيفَةَ لَا تَكُنْ
 لَمَّا كَانَتْ مَشْرُوكَةً بَيْنَ الشَّرْطِ وَالظَّرْفِ وَلَا عَمُومٌ لِلْمَشْرُوكِ فَتَعَيَّنَ عِنْدَ إِدَاةِ
 أَحَدِ الْمَعْنِيَيْنِ بَطْلَانِ الْأُخْرَى وَهِيَ سَاقِطَةٌ.

ترجمہ

اور کلمہ اذا نحاہ کو ذہ کے نزدیک وقت اور شرط دونوں کیلئے بیک وقت صلاحیت رکھتا ہے
 چنانچہ اس کے ذریعہ کبھی جزا کا ذکر کر دیا جاتا ہے اور کبھی نہیں بھی کیا جاتا۔ مطلب یہ ہے
 کہ کلمہ اذا ظرف اور شرط دونوں کے درمیان مشترک ہے پس کبھی کلمات مجازات دشرط کے بطور استعمال
 کیا جاتا ہے۔ اول جز کو سبب اور ثانی جز کو مسبب کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد فعل مضارع کو جزم کر کے
 اس کی جزا میں فار داخل کر دیا جاتا ہے۔ اور کبھی کلمات ظرف کی طرح استعمال ہوتا ہے بغیر جزم کے اور بغیر دخل
 فار کے۔ یعنی اس کے بعد فعل مضارع پر جزم نہ آئے گا اور نہ جزا میں فار داخل ہوگی اگر شرط و جزا کے طرز
 پر دو کلمے اس کے بعد مذکور ہوں۔ مثال اول (یعنی جب اذا شرط کیلئے ہو) شعر کا ترجمہ یہ ہے۔
 اے مخاطب تناعت اور بے نیازی کے ساتھ زندگی بسر کر جب تک تیرا رب تجھے مال کے ذریعہ مالدار بنا لے
 رکھے۔ اور جب فقر و فاقہ کی مصیبت آ پڑے تو صبر سے کام لے۔
 دوسرے شعر کے معنی یہ ہوں گے (یعنی جب کلمہ اذا وقت کے معنی میں ہو۔
 جب کوئی مشکل اور سختی پیش آتی ہے تو مجھے بلایا جاتا ہے، اور جب عمرہ کھانا پکایا جاتا ہے تو جذب کو بلا جاتا ہے
 اور جب کلمہ اذا کے ذریعہ جزا لائی جائے تو اس وقت اس سے وقت کے معنی ساقط ہو جاتے ہیں۔ گویا کلمہ
 اذا حرف شرط ہے۔ امام ابو حنیفہ کا یہی قول ہے۔ اس وجہ سے کہ اذا شرط و ظرف دونوں میں مشترک ہے۔
 اور قاعدہ ہے کہ مشترک میں عموم نہیں ہوتا لہذا دونوں میں سے کسی ایک معنی کے مراد لینے کے وقت دوسرے
 معنی کا باطل ہونا ظاہر ہے۔

تشریح

کلمہ اذا کا بیان، حروف شرط میں سے ایک شرط کا حرن اذا بھی ہے۔ اس کے متعلق کوذہ اور بصرہ کے نحو یوں میں اختلاف واقع ہوا ہے۔ کوئی کہتے ہیں کلمہ اذا شرط اور ظرف دونوں میں مشترک ہے۔ کبھی شرط اور کبھی ظرف مان کر کیا جاتا ہے۔

کلمہ اذا کے تین استعمال، جس جملے میں کلمہ اذا داخل ہوتا ہے اس کا اول جز سبب اور دوسرا جز مسبب ہوتا ہے۔

اذا کے بعد اگر فعل مضارع ہو تو وہ مجزوم ہوتا ہے۔

اذا کی جزا پر فاعل داخل ہوگا۔ یہ تینوں استعمال اس صورت میں ہیں جبکہ اذا برائے شرط استعمال کیا گیا ہو۔ لیکن اگر شرط کے علاوہ کسی دوسری وجہ سے مثلاً ظرف کیلئے یا وقت کے معنی دینے کیلئے اس کو استعمال کیا گیا ہے تو مذکورہ تینوں باتیں نہ ہوں گی۔

شعر: واذا تصببت خصا صفة فتحمل۔ اور جب تجھے کوئی تکلیف منیجے تو تو تحمل سے کام لے۔ اس مصرعہ میں اذا بمعنی ان ہے۔ اور شرط کیلئے استعمال ہوا ہے۔ اور اذا کے بعد فعل مضارع مجزوم ہے۔ اور جب کلمہ اذا بمعنی وقت ہو تو اس کی مثال واذ انکون کر یہاں ادعی لہا واذ ایحاس الحیس یدعی جندب: جب کوئی مصیبت کا وقت آجاتا ہے تو اس وقت میں بلا یا جاتا ہوں۔ اور جب حلوے مانگے کی ہوتی ہے تو جذب کو بلا یا جاتا ہے۔

اس شعر میں تکون، ادعی اور بحاس فعل ہیں اور مجزوم نہیں ہیں۔ اس لئے معلوم ہوا یہاں اذا شرط کیلئے نہیں ہے بلکہ ظرف کیلئے ہے۔

ماتن نے فرمایا کہ جب اذا کو بولکر شرط کے معنی مراد لئے جائیں تو وہ وقت کے معنی میں دلالت نہ مطابقت کریگا اور نہ ہی تضمناً دلالت کریگا۔ یہی امام صاحب کی رائے ہے۔ اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ کلمہ اذا جب شرط اور ظرف دونوں معانی کیلئے مشترک ہے اور عموم مشترک درست نہیں ہے۔ اس لئے جب لفظ کے دو معانی ہیں سے کوئی ایک معنی مراد لئے جائیں گے تو دوسرے معنی از خود ساقط ہو جائیں گے۔

وَعِنْدَ نَحْوِهَا الْبَصْرَةُ هِيَ الْوَقْتُ حَقِيقَةً فَقَطْ وَقَدْ تَسَعَّمَلُ لِلشَّرْطِ مِنْ غَيْرِ سِقُوطِ الْوَقْتِ عَنْهَا عَلَى سَبِيلِ الْمَجَازِ مَثَلٌ مَعْنَى فَإِنَّهَا الْوَقْتُ لَا يَسْقُطُ عَنْهَا ذَلِكَ بِحَالٍ وَإِذَا لَمْ يَسْقُطْ ذَلِكَ عَنْ مَعْنَى مَعَ لَزُومِ الْمَجَازِ لَا لِهَافِي غَيْرِ مَوْضِعِ الْاسْتِفْهَامِ فَلَا وَطَى أَنْ لَا يَسْقُطْ ذَلِكَ عَنْ إِذَا مَعَ عَدَمِ لَزُومِ الْمَجَازِ لَا لِهَافِي وَهُوَ تَوَلَّاهُمَا أَيْ ابْنِ يَوْسُفَ وَمَحْمَدِ بْنِ وَكَلْنَ يَرُدُّ عَلَيْهِمَا أَنْ إِذَا لَمْ يَسْقُطِ الْوَقْتُ عَنْهَا يَلْزُمُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ وَالْجَوَابُ أَنَّهَا لَمْ تَسَعَّمَلْ إِلَّا فِي الْوَقْتِ الَّذِي هُوَ مَعْنَى حَقِيقَةٍ لَهَا وَالشَّرْطُ انْمَا لَزَمَ

تضمنتاً من غير ايراد كالمبتدأ المتضمن لمعنى الشرط.

ترجمہ

اور نجاۃ بصرہ کے نزدیک کلمہ اذا حقیقۃً صرف وقت کیلئے موضوع ہے۔ کبھی کلمہ حتی کی طرح وقت کے معنی ساقط ہوئے بغیر اس کا استعمال شرط کیلئے بھی ہو جاتا ہے۔ مگر یہ استعمال بطور مجاز ہوتا ہے۔ چنانچہ کلمہ حتی وقت کیلئے وضع کیا گیا ہے اس سے وقت کے معنی کسی وقت ساقط نہیں ہوتے اور جب یہ معنی حتی سے ساقط نہیں ہوتے باوجود یکے مجازات معنی شرط اس کے لئے لازم ہے جب کہ استفہام کے مقام میں نہ ہو تو اولیٰ یہ ہے کہ کلمہ اذا سے بھی وقت کے معنی ساقط نہ ہوں جبکہ کلمہ اذا کیلئے مجازات (شرط) لازم بھی نہیں ہے۔ یہ صاحبین کا قول ہے معنی امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ کا۔ لیکن ان دونوں پر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے کہ جب وقت کے معنی اذا سے ساقط نہ ہوں گے تو جمع بین الحقیقت والجاز لازم آئے گا۔ جواب اس کا یہ ہے کہ اذا صرف وقت ہی کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے جو اس کے حقیقی معنی ہیں اور شرط کے معنی ضمناً بالارادہ کے لازم آجاتے ہیں جیسے وہ مبتدأ جو شرط کے معنی کو متضمن ہو جیسے الذی یا یعنی فلذہم (وہ شخص جو میرے پاس آئے گا اس کیلئے درہم ہے)

تشریح

کلمہ اذا کے معنی بصورتوں کے نزدیک :- علماء بصرہ نے کہا ہے کہ کلمہ اذا صرف وقت کے معنی میں آتا ہے اور بھی متی کی طرح اس سے وقت کے معنی کے بجائے شرط کے معنی لئے جاتے ہیں مگر وقت کے معنی ساقط نہیں ہوتے اور شرط کے معنی اس کے مجازی ہوں گے۔ اس لئے کہ لفظ متی برائے وقت وضع کیا گیا ہے اور وقت کے معنی اس سے بھی ساقط نہیں ہوتے، خبر میں اس کو استعمال کیا جائے یا استفہام میں۔ لہذا جب استفہام کے ماسوا میں کلمہ متی سے شرط کے معنی لازم ہونیکے باوجود اس سے وقت کے معنی ساقط نہیں ہوتے تو کلمہ اذا جس کے لئے شرط کے معنی لازم بھی نہیں ہیں اس سے وقت کے معنی کس طرح ساقط ہو سکتے ہیں۔ حاصل یہ کہ اذا بطور مجاز شرط کے لئے بھی استعمال کر لیا جاتا ہے مگر اس سے وقت کے معنی ساقط نہیں ہوتے۔ حضرت صاحبین کا یہی مذہب ہے۔

اعتراض :- کلمہ اذا کو جب مجازاً شرط کے معنی میں استعمال کر لیا گیا اور اس سے وقت کے معنی جو کہ اس کے حقیقی معنی ہیں ساقط نہیں ہوتے تو اس صورت میں حقیقت و مجاز کا اجتماع لازم آتا ہے اور یہ ناجائز ہے۔

جواب :- اس کا جواب یہ ہے کہ اذا صرف اپنے حقیقی معنی یعنی معنی وقت استعمال ہوتا ہے اور شرط کے معنی ضمناً لازم آجاتے ہیں جن کا ارادہ بھی نہیں کیا جاتا۔ اور حقیقت و مجاز کا اجتماع اس وقت ناجائز ہے جب ارادہ ایسا کیا جائے اور اگر از خود جمع ہو جائیں تو یہ ناجائز نہیں ہے۔

یہاں پر بھی دونوں معنی کا اجتماع غیر ارادی ہے اس لئے ناجائز نہ ہوگا جیسے وہ مبتدا جس میں شرط کے لئے بھی پائے جاتے ہوں جیسے الذی یا اینی فلذہ درہم۔ تو اس میں مبتدا اور شرط کا ہونا اس کی حقیقت اور اصل ہے۔ اور شرط و جزا کا پایا جانا مجاز ہے۔ اور اس مثال میں یہ دونوں صادق آتے ہیں مگر شرط و جزا کا اس میں ارادہ نہیں کیا گیا ہے اس لئے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

حَتَّىٰ إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ إِذَا لَمْ أَطْلُقْ فَأَنْتِ طَالِقٌ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ عِنْدَ مَا لَمْ يَمُتْ أَحَدُهُمَا لَانَّهُ عِنْدَهُ بِمَنْزِلَةِ حَرْفِ الشَّرْطِ وَ سَقَطَ مَعْنَى الْوَقْتِ فَصَاءٌ كَأَنَّهُ قَالَ إِنْ لَمْ أَطْلُقْ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَ فِيهِ لَا يَقَعُ مَا لَمْ يَمُتْ أَحَدُهُمَا وَقَالَ يَقَعُ كَمَا فَرَّغَ مِثْلُ مَثِي لَمْ أَطْلُقْ لَانَّهُ عِنْدَهُ هَمَلًا يَسْقُطُ عَنْهُ مَعْنَى الْوَقْتِ فَصَاءٌ الْمَعْنَى فِي سَمْعِ مَنْ لَمْ أَطْلُقْ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَإِذَا فَرَّغَ مِنْ هَذَا الْكَلَامِ وَ جَدَّ نَمَانٌ لَمْ يَطْلُقْهَا فِيهِ نَيْقَعُ فِي الْحَالِ كَمَا فِي مَثِي وَ الدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا شِئْتَ لَا يَتَقَدَّرُ بِالْمَجْلِسِ كَمَا فِي شَيْئْتَ وَ الْجَوَابُ عَنْهُ أَنَّ تَعْلُقَ الطَّلَاقِ بِالْمَشِيئَةِ فَوْقَ الشَّكِّ فِي الْقَطَاعَةِ فَلَا يَنْقَطِعُ وَ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ وَ قَعُ الشَّكِّ فِي الْوُقُوعِ فِي الْحَالِ فَلَا يَقَعُ بِالشَّكِّ وَ هَذَا كَعَلَّةٍ إِذَا لَمْ يَبْسُ شَيْئًا أَمَا إِذَا نَوَى الْوَقْتِ أَوْ الشَّرْطَ فَهُوَ عَلَى مَا نَوَى وَ إِذَا مَا مِثْلُ إِذَا لَكِنَّهُ لَمْ يَنْقَطِعْ عَنْهُ مَعْنَى الْمَجَازَاةِ بِالِاتِّفَاقِ.

ترجمہ

یہاں تک کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے اذالم اطلقک فانتم طالق دجیب میں تجھے طلاق نہ دوں تو تجھے طلاق ہے) تو اس صورت میں امام صاحب کے نزدیک طلاق واقع نہ ہوگی جب تک ان دونوں میں سے کوئی ایک مرتزہ جائے۔ کیونکہ امام صاحب کے نزدیک کلہ اذا قائم مقام شرط کے ہے اور وقت کے معنی ساقط ہو چکے ہیں۔ پس گویا اس نے یہ کہا ان لم اطلقک فانتم طالق۔ اگر میں تجھے طلاق نہ دوں تو تو طلاق والی ہے) اور اس قول میں جب تک دونوں میں سے کوئی مرتزہ جائے گا طلاق واقع نہ ہوگی۔ اور صاحبین نے فرمایا کہ مذکورہ صورت میں کلام سے فارغ ہوتے ہی طلاق طاق ہو جائیگی جیسے منی لم اطلقک میں واقع ہو جاتی ہے۔ کیونکہ صاحبین کے نزدیک کلہ اذا سے وقت کے معنی ساقط نہیں ہوتے تو اس کے قول کے معنی یہ ہوئے فی زمان لم اطلقک فانتم طالق (اس زمانہ میں کہ میں تجھے طلاق نہ دوں تجھے طلاق ہے) پس جب وہ اس کلام سے فارغ ہو گیا تو ایسا زمانہ پایا گیا جس میں اس نے طلاق نہیں دی ہے لہذا طلاق فی الحال واقع ہو جائے گی جس طرح منی کہنے کی صورت میں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر شوہر نے کہا انت طالق اذا شئت تو طلاق والی ہے جب تو چاہے تو یہ طلاق مجلس

کے ساتھ مقید نہیں ہوتی جیسے کہ منی شئت کہنے کی صورت میں۔ لہذا معلوم ہوگا کہ اذا عموم وقت کیلئے وضع کیا گیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ شوہر نے طلاق کو اس کی مشیت کے ساتھ متعلق کیا ہے۔ پس اس تعلق کے انقطاع میں شک واقع ہو گیا لہذا منقطع نہ ہوگی۔ اور ہم جس مسئلے میں گفتگو کر رہے ہیں عینی اذالم اطلاقک فانت طالق میں شک فی الحال وقوع میں ہو گیا ہے لہذا شک کی وجہ سے طلاق واقع نہ ہوگی۔ یہ بحث اس وقت ہے جبکہ شوہر نے کوئی نیت نہ کی تھی۔ بہر حال جب اس نے وقت یا شرط کی نیت کر لی ہے تو اس کی نیت کے مطابق حکم ہوگا۔ اور کلمہ اذا ماکلمہ اذا کی طرح ہے لیکن اس میں سب کا اتفاق ہے کہ مجازات (شرط) کے معنی اس سے جدا نہیں ہوتے۔

تشریح

اذا کی مثال فقہی مسئلہ سے :- کلمہ زور کے متعلق صاحبین اور امام صاحب کا اختلاف اور بیان کیا جا چکا ہے کہ جب اذا سے شرط کے معنی لئے جائیں گے تو وقت کے معنی اس سے ساقط ہو جاتے ہیں اور حروف اذا جب ان کے معنی میں ہوگا تو شرط کے معنی دئے گا اور صاحبین کے نزدیک اگر اذا سے شرط کے معنی مراد لئے جائیں گے تو اس سے وقت کے معنی ساقط نہ ہونگے بلکہ وہ شرط اور وقت دونوں کے معنی دیگا جس طرح کلمہ منی میں ایسا ہی ہے۔

اس اصولی اختلاف کی مثال فقہی مسئلہ سے ماتن نے ذکر فرمائی ہے۔ چنانچہ فرمایا اذالم اطلاقک فانت طالق جب میں تجھے طلاق نہ دوں تو تو طلاق والی ہے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اذا سے اس مثال میں وقت کے معنی ساقط ہو گئے ہیں اور وہ صرف شرط کے لئے ہے اور اذالم اطلاقک فانت طالق بمعنی ان لم اطلقک فانت طالق کے معنی میں ہے اور شرط کے معنی میں ہونے کی وجہ سے عورت پر طلاق اس وقت تک واقع نہ ہوگی جب تک دونوں میں کوئی ایک مرنے کے قریب نہ پہنچ جائے اور علامات موت ظاہر نہ ہونے لگیں۔ لہذا اذالم اطلاقک فانت طالق کہنے پر سب مازکورہ حکم دیا جائے گا کہ طلاق بالکل آخری وقت میں واقع ہوگی جب وہ مرنے کے قریب ہو جائیگا۔

صاحبین کے نزدیک اذا سے شرط کے معنی مراد لینے کے باوجود وقت کے معنی ساقط نہیں ہوتے اس لئے اذالم اطلاقک فانت طالق معنی میں منی لم اطلقک فانت طالق کے ہے۔ اور منی والی صورت میں حکم جب کلام سے فارغ ہوتا ہے اسی وقت طلاق واقع ہو جاتی ہے۔

شارح نے فرمایا :- صاحبین کے مسلک پر اس کی دلیل کہ اذا کلمہ منی کے مانند ہے، حروف ان کے مانند نہیں ہے یہ مسلک ہے۔ کسی نے اپنی بیوی سے کہا انت طالق اذا شدت۔ تو عورت کا یہ خیابا اس مجلس تک محدود نہ رہے گا بلکہ اگر اس مجلس کے بعد بھی عورت نے طلاق کو چاہا تو اس پر طلاق واقع ہو جائے گی جس طرح انت طالق منی شدت والی صورت میں بھی حکم دیا گیا ہے کہ عورت کا اعتدال اس مجلس تک مقید نہیں رہتا بلکہ مجلس کے بعد بھی اس کو طلاق چلےنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے۔ اور اگر اذا بمعنی ان ہوتا جیسا کہ

امام صاحب کی رائے ہے۔ تو عورت کا یہ خیار اسی مجلس کے ساتھ مقید رہتا جس طرح انت طالق ان شدت والی صورت میں خیار اسی مجلس کے ساتھ مقید ہے لہذا اس مسئلہ میں کلمہ اذا کا مٹی کے مانند ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کلمہ اذا سے وقت کے معنی ساقط نہیں ہوئے بلکہ شرط کے معنی مراد لینے کے باوجود وقت کے معنی باقی رہتے ہیں۔

امام اعظم کی جانب سے اس دلیل کا رد :- انت طالق اذا شدت میں عورت کی چاہت کا اس مجلس کے ساتھ مقید ہونا اس لئے نہیں ہے کہ کلمہ اذا بمعنی مٹی ہے۔ بلکہ اس وجہ سے ہے کہ جب اس کے شوہر نے انت طالق اذا شدت کہا تو طلاق مثبت کے ساتھ معلق ہوگئی اور یقینی طور پر طلاق واقع کرنا اختیار عورت کو حاصل ہو گیا۔ لہذا اگر بعد میں کلمہ اذا کو کلمہ ان معنی شرط کے معنی مراد لے لے گا تو مجلس بدلنے کے بعد یہ اختیار باطل ہو جائیگا اس وجہ سے کہ انت طالق ان شدت اسی مجلس کے ساتھ مقید ہے اور اس میں عورت کا اختیار تبدیل مجلس کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔

اور اگر اذا کو مٹی کے معنی میں لے لیا جائے اور وقت معنی لئے جائیں تو بعد مجلس عورت کا حق باطل نہیں ہوتا کیونکہ انت طالق مٹی شدت مجلس کے ساتھ مقید نہیں ہے بلکہ مجلس کے بعد بھی اختیار باقی رہتا ہے۔

مذکورہ بالا تفصیل سے معلوم ہوا کہ ایک صورت میں عورت کا اختیار باطل ہو جاتا ہے، اور ایک صورت میں یہ اختیار باطل نہیں ہوتا ہے باقی رہتا ہے۔ لہذا انت طالق اذا شدت کہنے سے جو اختیار عورت کو یقینی طور پر حاصل ہوا تھا بعد مجلس اس اختیار میں شک پیدا ہو گیا اور اس قاعدہ سے کہ یقین لھو یزول بالشک اس مقام پر بھی شک کی وجہ سے عورت کا حاصل شدہ یقینی حق باطل نہ ہو گا۔

لہذا اس جگہ عورت کے حق کا بعد مجلس کے ختم نہ رہنا اس لئے نہیں ہے کہ کلمہ او مٹی کے معنی میں ہو کر وقت کے معنی میں ہے جیسا کہ صاحبین کا مسلک ہے بلکہ مذکورہ بالا وجہ کی بنا پر ہے۔ اور مسئلہ جو اس وقت زیر نظر ہے وہ یہ کہ اذالم اطلقک فان انت طالق میں جو طلاق فی الحال واقع نہیں ہوتی وہ اس وجہ سے نہیں کہ کلمہ اذا بمعنی ان ہے بلکہ اس لئے ہے کہ اس کلام کے ذریعہ فی الحال طلاق کے وقوع میں شک واقع ہو گیا ہے لہذا فی الحال طلاق کا واقع ہونا مشکوک ہے کیونکہ شک کی وجہ سے عورت کا اختیار ختم نہ ہو گا اور وہ اپنے اختیار کو استعمال کر سکتی ہے اور طلاق آخری عمر میں واقع ہوگی اور یہ اس وجہ سے نہیں کہ کلمہ اذا بمعنی ان شرطیہ کے ہے بلکہ وقوع شک کی بنا پر جس کی تفصیل اوپر بیان کی جا چکی ہے۔

شارح نے فرمایا کہ امام صاحب اور صاحبین کا مذکورہ بالا اختلاف اس صورت میں ہے جبکہ شوہر کی کوئی نیت نہ ہو۔ اور اگر اس نے اذا کے بارے میں طرف ہونے یا شرط ہونے کی نیت

کر لی تھی تو جو اس کی نیت ہوگی اسی کے مطابق حکم دیا جائیگا اس لئے کہ کلمہ اذا میں دونوں احتمال یکے کے لئے ہیں یعنی برائے ظرف اور وقت اور برائے شرط بمعنی ان شرطیہ۔ اس لئے اگر شوہر نے ظرف کی نیت لی ہے تو طلاق اسی وقت واقع ہو جائے گی۔ اور اگر شرط کے معنی کی نیت کی تھی تو طلاق آخری عمر میں واقع ہوگی۔

قول: اذا ما مثل اذا الزود۔ ما تن نے کہا کلمہ اذا ما مانند کلمہ اذا کے ہے۔ استعمال میں بھی اور حکم میں بھی۔ مگر فرق صرف یہ ہے کہ کلمہ اذا ما سے شرط کے معنی جدا نہیں ہوتے۔ اس میں سب کا اتفاق ہے۔

ولو للشرط و سوي عنهما ان ما اذا قال انت طالق لو دخلت الدار فهو بمنزلة ان دخلت الدار يعني ان لو لم يبق على معناه الاصل وهو معنى الماضي بمعنى ان انتفاء الجزاء في الخارج في الزمان الماضي بانتفاء الشرط كما هو عند اهل العربية اذ ان انتفاء الشرط في الماضي لا اجل انتفاء الجزاء كما هو عند ارباب المعقول بل صواب بمعنى ان في حق الاستقبال في عرف الفقهاء ولم يرو عن ابي حنيفة في هذا الباب شيئا أصلاً۔

ترجمہ

اور کلمہ لو شرط کیلئے وضع کیا گیا ہے۔ اور صاحبین سے منقول ہے کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے انت طالق لو دخلت الدار تو یہ قائم مقام ان دخلت الدار کے ہے۔ یعنی کلمہ

لو اپنے معنی اصلی پر باقی نہیں رہا۔ اور معنی حقیقی یہ ہیں کہ اور وہ ماضی متنی کے معنی میں مطلب یہ ہے کہ خارج میں زمانہ ماضی میں جزا کی نفی ثابت ہے شرط نہ پائے جائیگی وجہ سے۔ یہی مذہب اہل عربیہ کا بھی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں ہے کہ زمانہ ماضی میں شرط کا انتفاء اس وجہ سے پایا گیا کہ جزا نہیں پائی گئی جیسا کہ ارباب معقول کی رائے ہے۔ اور فقہاء کی اصطلاح میں استقبال کے معنی دینے کیلئے ان کے معنی میں ہو جاتا ہے لیکن امام ابو حنیفہ سے اس باب میں کوئی بات منقول نہیں ہے۔

تشریح

کلمہ لو کا بیان :- کلمہ لو یہ بھی برائے شرط آتا ہے مگر اس کے لئے ضروری ہے کہ یہ داخل ہو وہ فعل ماضی ہو۔ یعنی لو فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے جیسے لو جئت لاکرک

اگر تو میرے پاس آتا تو میں تیرا کرام کروں گا۔ دوسرا ترجمہ: اگر تو میرے پاس آتا تو میں تیرا کرام کرتا۔ اس ترجمہ کے لحاظ سے زمانہ ماضی میں مجبوت کے نہ پائے جانے کی بنا پر ارباب کی نفی کی گئی ہے۔ صاحبین کا قول ہے۔ اگر کسی نے اپنی بیوی سے کہا انت طالق لو دخلت الدار تو یہ قول انت طالق ان دخلت الدار کے معنی میں ہوگا۔ یعنی کلمہ لو اپنے اصلی معنی میں باقی نہیں رہا بلکہ فعل مضارع کے معنی دینگا۔

لو کے اصلی معنی کیا ہیں۔ اس بارے میں اہل عربیت کا قول یہ ہے کہ کلمہ لو خارج میں انتفاء شرط کی وجہ سے انتفاء جزا کے لئے آتا ہے۔

ارباب معقول نے کہا انتفاء جزا کی بنا پر انتفاء شرط کیلئے آتا ہے۔ دونوں نے باری تعالیٰ کا یہ قول اپنی دلیل میں ذکر فرمایا ہے تو کان فیہما الہما الا اللہ لمفسدًا تا اہل غربیت نے اس آیت کا ترجمہ یہ کیا ہے۔ اگر ان دونوں (زمین و آسمان) میں خدا کے سوا اور بھی خدا ہوتے تو ان کا یہ نظام آدم برہم ہو جاتا مگر خیر کماں کے علاوہ دوسرا کوئی خدا نہیں ہے اس لئے ان کا نظام فاسد نہیں ہوا۔

حاصل یہ نکلا کہ الہ کے متعدد نہ ہونے کی بنا پر فساد نہیں ہوا۔ ارباب معقول نے اس آیت کا ترجمہ یہ کیا اگر زمین و آسمان میں چند خدا ہوتے تو ان دونوں کا نظام فاسد ہو جاتا مگر چونکہ نظام عالم فاسد نہیں ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عالم میں خدا کے سوا کوئی دوسرا خدا بھی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ عالم کے فساد کے نہ ہونے کی بنا پر تعدد الہ کا انتفاء ہوا۔

علمائے اصول کے نزدیک اس آیت کے معنی یہ ہیں اور وہ معنی مذکور دونوں معانی سے مختلف ہیں اور یہ کہ اس جگہ کلمہ لو بمعنی ان ہے جس کا استعمال استقبال کیلئے کیا جاتا ہے اور جس طرح ان حروف شرط ماضی پر داخل ہو کر اپنے مدخول کو مستقبل کے معنی میں تبدیل کر دیتا ہے اسی طرح حروف لو بھی ماضی پر داخل ہو گا اور اپنے مدخول کو مستقبل کے معنی میں بدل دیگا لہذا حروف لو پر وہی احکام جاری ہوں گے جو حروف ان شرطیہ پر جاری ہوتے ہیں۔

شارح نے فرمایا کہ اس بارے میں امام صاحب کا کوئی قول ہم کو معلوم نہیں اس لئے صاحبین کے قول پر عمل کیا گیا ہے۔

وکیف السوال عن الحال في اصل وضع اللغة تقول كيف سرياً أنى أصحیح أم سقیم
فان استقام ای السوال عن الحال فیها والا بطل لفظ کیف والمراد باستقامة السوال
عنها أن يكون ذلك الشيء ذکیفیة وحال مع قطع النظر عن أن يكون مثلاً سوالاً أو
لا كما في الطلاق وبعدم استقامته ان لا يكون ذلك الشيء ذکیفیة وحال كما
في العتاق علی ساریہ۔

ترجمہ

اور کیف لغت میں حالت دریافت کرنے کیلئے وضع کیا گیا ہے۔ تم کہتے ہو کیف زیادہ زیادہ کا کیا حال ہے یعنی بیمار ہے یا تندرست ہے؟ پس اگر تندرست ہے معنی حالت کے بارے میں سوال درست ہے تو بہتر ہے ورنہ لفظ کیف کا ذکر بیکار ہو جائیگا۔ سوال کے درست ہونے سے مراد

یہ ہے کہ وہ شئی کیفیت اور حالت والی ہو۔ اس سے قطع نظر کہ وہ باہر کیفیت کا سوال کیا گیا ہے یا نہیں جیسے مکملہ طلاق میں اور اس کے درست نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شئی کیفیت والی یا حال والی نہ ہو جیسے عتاق میں امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک۔

تشریح کیفیت کا بیان :- اور حروف کیفیت حال کے سوال کیلئے آتا ہے۔ حال سے مراد صفت اور حالت ہے اس سے حال نحوی مراد نہیں اور نہ وہ حال مراد ہے جو ماضی کے بعد مستقبل سے پہلے ہوتا ہے اور نہ حال کے معنی وہ ہیں جو ملکہ کے مقابل آتا ہے یعنی حال سے وہ کیفیت مراد لینا جو راسخ نہ ہو۔ لہذا مطلب یہ ہوا کہ حروف کیفیت باعتبار لغت صفت اور حالت کو دریافت کرنے کیلئے وضع کیا گیا ہے مثلاً کسی نے کیفیت زید کہا یعنی زید کیسا ہے تو اس سے مراد مسائل کی یہ ہوگی کہ تندرست ہے یا مریض ہے۔

ماننے فرمایا کہ اگر کسی کی حالت کو معلوم کرنا مقصود ہو تو اس وقت کیفیت اپنے صحیح معنی دیکھا اور نہ کیفیت کے کوئی اور دوسرے معنی نہ ہوں گے۔

شارح نے کہا، سوال کے صحیح اور درست ہونیکا مطلب یہ ہے کہ جس اسم پر لفظ کیفیت داخل ہوتا ہے وہ اسم کیفیت اور حالت والا ہوگا اس سے بحث نہیں کہ اس جگہ کوئی سوال ہے یا نہیں۔ جیسے طلاق کے باب میں۔ اس لئے طلاق وہ اسم ہے جس میں کیفیت پائی جاتی ہے۔ کیونکہ طلاق بائنہ، رجعیہ اور مغضبیوں کیفیتوں کی ہوتی ہے۔ اگر طلاق بائنہ ہے پھر دیکھا جائے کہ وہ بائنہ خفیہ ہے یا بائنہ غلیظہ ہے۔

سوال کے درست نہ ہونیکا مطلب یہ ہے کہ جس اسم پر لفظ کیفیت داخل ہے وہ اسم حالت اور کیفیت والا نہ ہو جیسے عتاق میں امام صاحبؒ کے نزدیک۔ کیونکہ ان کے نزدیک عتاق کوئی کیفیت نہیں ہے۔ اس لئے اگر آقا نے اپنے غلام سے کہا، انت حر کیف شئت، تو غلام فی الحال آزاد ہو جائیگا۔

شَمَّ بَيْنَ عِلَا الْمَسْأَلِينَ عَلَا غَيْرِ تَرْتِيبِ اللَّفْتِ فَقَالَ وَلِذَلِكَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ أَنْتَ حَرٌّ كَيْفَ شِئْتَ أَنْتَ أَيُّعَارُكَ مِثَالُ لِبَطْلَانٍ لَفْظُ كَيْفَ فَإِنَّ الْعِتْقَ لَيْسَ ذَا حَالٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَكَوْنُهُ مَدْبُورٌ أَوْ مَكْتَبًا عَلَى مَالٍ وَغَيْرِ مَالٍ عَوَارِضٌ لَهُ فَلَا يُعْتَدَرُ فِيهِ عَوْلُ كَيْفَ شِئْتَ وَبِقَعِ الْعِتْقِ فِي الْحَالِ وَفِي الطَّلَاقِ تَقَعُ الْوَاحِدَةُ وَيَبْقَى الْفَضْلُ فِي الْوَصْفِ وَالْقَدْرُ مِمَّا وَجَبَتْهُ الْيَهَابُ بِشَرْطِ نِيَّةِ الزَّوْجِ مِثَالُ لِرِسْتَقَامَةِ الْحَالِ فَإِنَّ الطَّلَاقَ ذُو حَالٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ مِنْ كَوْنِهِ رَجْعِيًّا أَوْ بَائِنًا خَفِيًّا أَوْ غَلِيظًا عَلَى مَالٍ فَيَقَعُ نَفْسُ الطَّلَاقِ بِمَجْرَدِ التَّكْلِمِ بِقَوْلِهِ أَنْتَ طَالِبٌ كَيْفَ شِئْتَ وَكَوْنِ بَاقِي التَّقْوِيضِ الْيَهَابِ فِي حَقِّ الْحَالِ الَّذِي هُوَ مَدْلُولُ كَيْفَ وَهُوَ فَضْلُ الْوَصْفِ اعْنِي كَوْنُهُ بَائِنًا وَالْقَدْرُ اعْنِي كَوْنُهُ ثَلَاثًا وَالثَّنِينَ إِذَا دَانِقَ نَيْتًا

الزَّوْجِ فَإِنْ تَقَعَّ نِيَّتُهُمَا يَتَعَمَّقُ مَا نَوِيَا وَإِنْ اِخْتَلَفَ فَلَا بَدَّ مِنْ اِعْتِبَارِ النِّيَّتَيْنِ فَإِذَا عَارَضَا تَسَاقُطًا فِي أَصْلِ الطَّلَاقِ الَّذِي هُوَ الرَّجْعِيُّ فَإِنْ نَوَتْ الثَّنَتَيْنِ فَنَوِيَّتُهُمَا أَيْضًا لَا يَتَعَمَّقُ لَدُنَّ عَدَدٌ مَحْضٌ لَيْسَ مَدًّا لَوْلَا لَفْظُ وَأَمَّا الثَّلَاثُ فَأَثَرُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَيْضًا مَدًّا لَوْلَا لَفْظُ لَكِنَّهُ وَاحِدٌ اِعْتِبَارِيٌّ بِمَا أَحْتَمَلُهُ اللَّفْظُ عِنْدَ وُجُودِ الدَّلِيلِ وَاللَّيْلُ هَهُنَا مَوْجُودٌ لَفْظًا كَيْفٌ وَأَسْمًا اِحْتِجَاجٌ إِلَى مَوَافَقَةِ نِيَّةِ الزَّوْجِ مَعَ اِنْتِهَا فَوَضَّ اِلْحَوَالَ بِبَدِّهَا لِأَنَّ حَالَةَ مَشِيئَتِهِمَا مُشْتَرِكَةٌ بَيْنَ النِّيَّتَيْنِ وَالْعَدَدُ مُحْتَاجَةٌ إِلَى النِّيَّةِ لِتَعَيُّنِ أَحَدٍ مَحْتَمَلِيٍّ هَذَا كَمَا إِذَا كَانَتْ مَدًّا خَوَلَّهَا بِهَا فَإِنَّ لَكُمْ تَكُنُّ مَدًّا خَوَلَّهَا بِهَا تَقَعُّ الْوَاحِدَةَ وَتَقْبَلُهَا وَيَلْغُو قَوْلُكُمْ كَيْفٌ، شَدَّتْ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ.

ترجمہ

پھر لفظ و نشر کی ترتیب محالاً ط کے بغیر مصنف نے دونوں کی مثالیں تحریر فرمایا اور کہا اور اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ نے فرمایا اس کے قول انت حر کہ کیفیت شدت (تو آزاد ہے جس طرح چاہے) میں کہ وہ القاع حریت ہے۔ لفظ کے باطل ہونے کی یہ ایک مثال ہے کیونکہ عتق حالت و کیفیت والی شئی نہیں ہے امام صاحب کے نزدیک اور غلام کا مدبر یا مکتب مال اور بغیر مال وغیرہ غلام کے عواہز ہیں (اوصاف نہیں ہیں) پس یہ معتبر نہ ہوں گے۔ لہذا مذکورہ کلام میں کیفیت شدت کا لفظ بے معنی اور لغو ہے اور آزادی فی الحال واقع ہو جائیگی۔ اور طلاق میں ایک طلاق واقع ہوگی اور وصفت اور قدر میں زیادتی عورت کی طرف سوئپ دمی جائے گی بشرطیکہ شوہر نے نیت کی ہو۔ کیفیت کے حال والا ہونیسی یہ ایک مثال ہے کیونکہ طلاق حالت و کیفیت والی ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک معنی یہ کہ وہ رجعی ہے یا بائن اور خیفہ ہے یا علیظہ، مال کے بدلے ہے یا بالمال کے بدلے۔ لہذا محض انت طالق کیفیت شدت کے حکم سے نفس طلاق واقع ہو جائے گی اور باقی طلاق عورت کی طرف سوئپ دمی جائیں گی۔ کیفیت کو حالت کے بارے میں جو کہ کیفیت کا مدلول ہے اور وہ طلاق کے وصف کی زیادتی ہے معنی طلاق کا بائن ہونا اور قدر معینی ثلاث یا شتمین ہونا یہ جب سے کہ زوج کی نیت کے موافق ہو لہذا اگر دونوں کی نیتیں متفق ہوئیں تو وہ مقدار طلاق واقع ہو جائے گی جس کی دونوں (میاں بیوی) نے نیت کی ہے۔ اور اگر عورت کی نیت مختلف ہے پس دونوں نیتوں کا اعتبار کرنا ضروری ہوگا۔ اور جب دونوں میں تعارض واقع ہو گیا تو دونوں ساقط ہو گئیں پس اصل طلاق باقی رہ گئی اور وہ طلاق رجعی ہے۔ پس اگر عورت نے دو طلاق کی نیت کی اور شوہر کے بھی رہنے کی نیت کی تھی تو طلاق واقع نہ ہوگی کیوں کہ دو کا عدد محض عدد ہے لفظ کا مدلول نہیں ہے۔ اور بہر حال تین یہ بھی اگر یہ لفظ کا مدلول نہیں ہے مگر واحد اعتباری ہے کیونکہ لفظ دلیل موجود ہونے کے وقت اس کا احتمال رکھتا ہے اور لفظ کیفیت

یہاں پر دلیل ہے پھر زوج کی نیت کی موافقت کا محتاج ہونا باوجودیکہ عورت کی طرف احوال کو سپرد کر دیا گیا ہے کیونکہ اس کی مشیت کی حالت بیہوش اور مدد کے درمیان مشترک ہے اور حالت نیت کی محتاج ہے۔ تاکہ دونوں محتمل ہیں سے کسی ایک کی تعیین ہو جائے۔ یہ سازی بحث اس وقت ہے جبکہ عورت مدخول بہا ہو۔ اور اگر عورت مدخول بہا نہ ہو تو ایک طلاق واقع ہوگی اور اسی سے پائے ہو جائے گی اور کیفیت شدت شوہر کا قول لغو ہو جائیگا کوئی فائدہ نہ ہونے کی وجہ سے۔

تشریح

دو مثالیں :- ماتن نے لفظ کیفیت سے حالت کے سوال کر نیکی درست ہونے اور درست نہ ہونے کی ہر دو مثال کو بغیر ترتیب کے ذکر کیا ہے چنانچہ فرمایا "انت حر کیفیت شدت" تو آزاد ہے جس کیفیت سے تو چاہے امام صاحب کے نزدیک عتاق چونکہ کیفیت والا نہیں ہے نہ اس میں کوئی حالت ہے اس لئے کیفیت کا ذکر بیکار اور لغو ہے۔ پس کوئی معنی اور حکم نہیں ہوگا اور غلام فوراً آزاد ہو جائے گا

سوال :- غلام بغیر عتق کی حالت و کیفیت کے کیونکر ہو سکتا ہے جبکہ غلام مدبر ہوتا ہے، غلام نکاح کرتا ہوتا ہے، کبھی آزادی مال کے بدلہ ہوتی ہے اور کبھی بغیر مال کے ہوتی ہے۔ مذکورہ احوال کے ہوتے ہوئے یہ کہنا کیونکر درست ہوگا کہ عتاق بغیر حالت ہوتا ہے۔

جواب :- اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ مذکورہ امور غلام کی کیفیت اور حالت نہیں ہیں بلکہ عتاق سے خارج اور عارض ہیں جبکہ عوارض اور اوصاف میں فرق ہے۔ کیونکہ اوصاف سے مراد وہ عوارض ہوا کرتے ہیں جو اصل کے پائے جانے کے بعد ثابت ہوں جیسے طلاق واقع ہوتی ہے اور وقوع طلاق مشیت کے متعلق ہو جاتے ہیں اور جہاں تک عوارض کا تعلق ہے تو وہ اصل کے ساتھ ساتھ پائے جاتے ہیں لہذا عتاق کے ساتھ مدبر ہونا وغیرہ یہ اوصاف عتق کے عوارض ہیں اور عوارض نہ تو حال ہوتے ہیں نہ وصف بنتے ہیں اس لئے یہ کہنا صحیح ہے کہ عتاق نہ صاحب مال ہے اور نہ صاحب کیفیت۔ اس لئے انت حر کیفیت شدت کی مثال اسی قاعدہ کی ہے کہ عتاق میں کیفیت کا عمل کچھ نہیں ہے اور اس سے حالت کو دریافت بھی نہیں کیا جاسکتا۔

باب سوال یہ ہے کہ کیفیت سے حال کا دریافت کرنا کہاں درست ہے۔ کسی نے اپنی بیوی سے کہا انت طالق کیفیت شدت تو طلاق والی ہے جس طرح تو چاہے تو اس کے اس قول پر فوراً ایک طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اور یہ زیادتی اور وصف دونوں عورت کے اختیار میں ہوں گے جبکہ شوہر کی نیت بھی ہو اس لئے کہ حضرت امام صاحب کے نزدیک طلاق حالت و کیفیت والی ہے اور وہ کبھی نہ جمی ہوتی ہے اور کبھی بائن ہوتی ہے اور یہ بیہوش نہ خفیہ اور قبیلہ دونوں قسم کی ہوتی ہے۔ پھر طلاق کبھی بالمال ہوتی ہے اور کبھی بغیر المال ہوتی ہے۔ اس لئے ایک طلاق تو انت طالق کیفیت شدت

کھنے کے بعد فوراً ہی واقع ہو جائیگی۔ باقی طلاق کے دوسرے احوال و کوائف وہ عورت کے سپرد ہوں گے مثلاً طلاق کا بائن ہونا یہ وصف کی زیادتی ہے اور مقدار کی زیادتی معنی طلاق کا دو ہونا یا تین ہونا عورت کو ان امور کا اختیار حاصل ہے کہ وہ بعد میں اضافہ کر لے مگر یہ اختیار اس وقت حاصل ہوگا جب شوہر ان کی نیت بھی کر لے۔ اگر دونوں کی نیت مطابق ہوگئی تو دونوں کی نیت کے مطابق طلاق واقع ہوگی۔ اور اگر دونوں کی نیتوں میں اختلاف ہے تو دونوں کی نیت کا اختیار کرنا ضروری ہوگا۔ اس لئے کہ شوہر کی نیت طلاق کے واقع کرنے کے مسئلہ میں اصل ہے اور بیوی کی نیت کا اعتبار اس لئے کرنا ضروری ہوگا کہ طلاق کے جملہ احوال شوہر نے عورت کے سپرد کر دیئے ہیں۔ اس لئے اگر دونوں کی نیتوں میں تعارض ہو جیسے عورت نے طلاق بائن کا ارادہ کیا، اور شوہر نے تین طلاقیں کا ارادہ کیا، یا اس کے برعکس کا دونوں نے ارادہ کیا تو اس صورت میں دونوں کی نیت ساقط ہو جائیگی۔ اور اصل طلاق یعنی طلاق رجعی باقی رہ جائے گی۔ اور اگر شوہر اور بیوی دونوں دو دو طلاقیں کی نیت کی ہے تو دونوں کی نیتوں میں اتحاد پایا گیا تو اتفاق نیت کے باوجود عورت پر دو طلاقیں واقع نہ ہوں گی۔ اس لئے کہ دو محض ایک عدد ہے۔ عدد دو فرد حقیقی نہیں ہے، نہ ہی فرد حکمی ہے اور انت طالق اس پر دلالت بھی نہیں کرتا تو دو کی نیت کے باوجود دو طلاقیں واقع نہ ہوں گی۔

اور تین طلاقیں فرد حکمی ہیں، فرد حقیقی نہیں ہیں مگر اس پر دلالت کرنے کیلئے لفظ کیف جو مقدار کی زیادتی پر دلالت کرتا ہے۔ موجود ہے۔ اس لئے کلام انت طالق اس کا احتمال بھی رکھتا ہے اور محتمل کلام کو نیت سے ثابت کیا جاسکتا ہے۔ اس لئے اگر دونوں نے تین طلاقیں کے وقوع کی نیت کی ہے تو تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔

ایک سوال :- جب کیف شنت کے ذریعہ چھپے احوال و کوائف کو عورت کے سپرد کر دیا گیا تو اب شوہر کی نیت کے توافق کی کیا ضرورت باقی رہے گی؟

جواب :- اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ بات صحیح کی تمام احوال و کوائف کو عورت کے سپرد کر دیا گیا ہے مگر یہ حالت بینونت اور عدد کے درمیان مشترک ہے کیونکہ وہ کیفیت اور حالت ایک بائن بھی ممکن ہے اور تین طلاقیں بھی ممکن ہیں۔ اور جب عورت کی حالت بائن ہونے اور عدد کے درمیان مشترک ہے۔ تو اس احتمال کو یقین کرنے کیلئے شوہر کی نیت کی ضرورت ہے۔

قولہ ہذا صلہ اذا كانت مدخولاً بها الخ۔ مذکورہ تفصیلات اس وقت ہیں معنی یہ کہ انت طالق کیف شنت کہنے پر ایک طلاق کا اسی وقت وقوع اور جمیع احوال و کوائف کو عورت کے سپرد ہونا اس وقت ہی جب عورت جس کو انت طالق کیف شنت کہا گیا ہے مدخول بہا ہو۔ لیکن عورت اگر غیر مدخول بہا ہو تو عورت پر ایک طلاق واقع ہو جائے گی اور وہ اسی طلاق سے بائن ہو جائے گی اور کیف شنت کا کلام اس کے

حق میں بے معنی اور بے اثر ہو جائے گا اور چونکہ اس پر عدت بھی واجب نہیں ہے اسلئے وہ طلاق کا بھی عمل باقی نہ رہے گی اور کوالف و احوال کا اس کی مشیت پر معلق کرنا بھی بیکار ہو جائے گا، عورت پر اس کا کوئی اثر مرتب نہ ہو گا۔

وَقَالَ مَا لَمْ يَقْبَلِ الْأَشَارَةَ فَحَالُهُ وَوَصْفُهُ بِمَنْزِلَةِ أَصْلِهِ فَيَتَعَلَّقُ الْأَصْلُ بِتَعَلُّقِهِ يَعْنِي أَنَّ عِنْدَهُمَا كَعَلٌّ مَا كَانَ مِنَ الْأُمُورِ الشَّرْعِيَّةِ الْغَيْرِ الْمَحْسُوسَةِ كَالطَّلَاقِ وَالْعِتَاقِ وَغَرُمَا فَالْحَالُ وَالْأَصْلُ بِمَنْزِلَةِ وَاحِدَةٍ إِذْ هُمَا غَيْرُ مَحْسُوسَيْنِ فَلَا مَعْنَى لِحُجَلِّ أَحَدُهُمَا وَاقْتِعَا وَالْآخِرُ مَوْقُوفًا بِلِ تَعَلُّقِ الْأَصْلِ بِالْمَشِيئَةِ كَمَا تَعَلَّقَ الْوَصْفُ بِهَا فَلَا يَقَعُ مَا لَمْ تَشَأْ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْيَزْمَ الْتَرْجِيحَ بِلَا مَرْجِيحٍ لِأَنَّ تَيَّامَ الْعَرَضِ بِالْعَرَضِ مَمْتَنِعٌ فَيَنْبَغِي أَنْ يَقُومَا مَعًا بِالْمَحَلِّ عَلَى مَا ظَنَرُوا وَبَنُو أَعْلَى النِّكَاحِ وَبِمَا حَرَّضْنَا أَنْ نَدْفَعُ مَا قَبِلَ إِنْ فِي كَلَامِ الْمَعْرُوفِ مَسَامَحَةَ الْقَلْبِ وَالْأُولَى إِنْ يَقُولُ فَاضْلَةٌ بِمَنْزِلَةِ حَالِهِ وَوَصْفِهِ فَيَتَعَلَّقُ الْأَصْلُ بِتَعَلُّقِهِ وَذَلِكَ لِأَنَّ إِذَا جَعَلَ الْحَالُ وَالْأَصْلُ بِمَنْزِلَةِ الشَّيْءِ الْوَاحِدِ أَخَذْنَا كُلَّ مِنْهَا حُكْمَ الْآخَرِ وَالْبُحْفِيَّةُ يَقُولُ يَلْزَمُ مِنْ هَذَا اتِّبَاعُ الْأَصْلِ لِلْوَصْفِ وَهُوَ خِلَافُ الْقِيَاسِ فَلَا يُعْتَبَرُ.

ترجمہ

اور صاحبین نے فرمایا کہ جو شی قابل اشارہ نہ ہو اس کا حال اور وصف اس کے اصل کے درجہ میں ہوتے ہیں لہذا وصف و حال کے تعلق سے اصل متعلق ہو گا۔ مراد یہ ہے کہ صاحبین کے نزدیک تمام امور شرعیہ غیر محسوسہ مثلاً طلاق، عتاق اور اس جیسے دوسرے امور میں حال اور وصف ایک ہی درجہ رکھتے ہیں کیونکہ دونوں ہی غیر محسوس ہیں لہذا دو میں سے ایک کو واقع اور دوسرے کو موقوف قرار دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ اصل مشیت کے ساتھ معلق رہنے کی جس طرح پر کہ وصف معلق ہوتا ہے لہذا طلاق واقع نہ ہوگی جب تک کہ عورت نہ چاہے گی تاکہ ترجیح بلا مرجح لازم نہ آئے۔ اس وجہ سے نہیں کہ ایک عرض کا قیام دوسرے عرض کے ساتھ محال ہے۔ پس مناسب ہے کہ دونوں (اصل اور وصف) ایک ساتھ محل میں قائم ہوں جیسا کہ فقہار نے گمان کیا ہے اور اسی اصول پر بہت سے نکات مرتب کئے ہیں۔ اور ہماری تحریر سے وہ اعتراض دفع ہو گیا کہ مصنف کے کلام میں قلب موضوع کی مسامحت پائی جاتی ہے۔ البتہ بہتر اور ادنیٰ یہ ہے کہ یوں فرماتے فاضلہ، بمنزلتہ حالہ، و وصفہ پس اس کی اصل اس کے حال اور وصف کے درجہ میں ہے۔ پس اس کے تعلق سے اصل بھی متعلق ہو جاتی۔ دلیل یہ ہے کہ جب حال اور اصل دونوں ایک درجہ میں ہوں گے تو ہر ایک نے ایک دوسرے کا حکم اخذ کر لیا۔ اور امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں اس سے اصل کا وصف کے تابع ہونا لازم آتا ہے اور یہ خلاف قیاس ہے لہذا معتبر نہیں ہے۔

تشریح

قولہ، وقال ما لکم لقبل الاشارة الخ۔ آپ پڑھ چکے ہیں کہ حضرت امام صاحب کے نزدیک اگر لفظ کیفیت تکمّل طلاق کو عورت کے چاہنے پر معلق کر دیا جائے تو طلاق کی حالت اور کیفیت دونوں عورت کے حوالہ ہو جائیں گی مگر اصلی طلاق حوالہ نہ ہوگی اور نفس طلاق انت طالق کیفیت شئت کہتے ہی طلاق واقع ہو جائیگی۔

اس مسئلہ میں حضرات صاحبین کی رائے یہ ہے کہ جس طرح وصف عورت کے چاہنے پر معلق رہتا ہے اسی طرح اصل طلاق بھی اس کی مشیت پر معلق رہے گی۔

قضا کا۔ کیونکہ اصول یہ ہے کہ جوئی غیر محسوس ہو اور امر شرعی ہو مثلاً طلاق امر شرعی اور غیر محسوس ہے۔ اسی طرح بیع، نکاح وغیرہ بھی امور شرعیہ ہیں اور محسوس نہیں ہیں تو ایسی چیزوں کا حال (حالت اور کیفیت) اور اصل دونوں ہی ایک درجہ میں ہوتے ہیں اور یہاں حالت اور اصل دونوں ہی امر شرعی اور غیر محسوس ہیں تو اصل کے غیر محسوس ہونے کی بنا پر اس کی شناخت اور سبب ان اوصاف سے ہوگی یا آثار سے ہوگی۔ اور جب اصل کی پہچان اس کے آثار و احوال سے ہوگی تو اصل کی معرفت اس کے وصف کے ذریعہ ہوگی اور اصل کی معرفت اس کے وصف کی معرفت کی محتاج ہوگی۔ ادھر خود وصف بھی اصل کا محتاج ہے اس لئے وصف بھی اور اصل بھی دونوں ہی برابر ہیں۔ اس لئے ان میں سے اول یعنی اصل طلاق کو واقع قرار دینا اور دوسرے یعنی طلاق کے وصف کو عورت کی مشیت پر معلق کر دینا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ لہذا جس طرح وصف طلاق عورت کی مشیت پر بالاتفاق معلق ہے اصل طلاق بھی اس کی مشیت پر معلق ہونا چاہئے۔ اور جب یہ بھی عورت کی مشیت پر معلق ہوگی تو انت طالق کیفیت شئت کہتے ہی اس پر ایک طلاق واقع نہ ہوگی بلکہ وقوع طلاق عورت کی مشیت پر معلق رہے گی تاکہ ترجیح بلامرجح لازم نہ آئے۔

بعض لوگوں نے صاحبین کے قول کی وجہ دوسری بیان کی ہے۔ اور وہ یہ کہ قیام العرض بالعرض چونکہ محال ہے اس لئے طلاق کو اصل کہنا درست نہیں ہے۔ اور کیفیت اس کی عرض ہے لہذا عرض اور حال اس کے ساتھ قائم ہوں گے۔ اور اصل بھی طلاق ہونے کی وجہ سے ایک عرض ہے لہذا قیام العرض بالعرض لازم آئے گا اور یہ محال ہے۔ بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ اصل طلاق اور وصف طلاق دونوں مساوی ہیں اس لئے دونوں ہی کو عورت پر ایک ساتھ قائم اور واقع ہونا چاہئے۔ لہذا جب وصف طلاق عورت کی مشیت پر معلق ہے تو دوسرا بھی اس کی مشیت پر معلق ہوگا۔

شارح نے فرمایا۔ بہاری تقریر کہ جس میں ہم نے اصل اور وصف دونوں کو برابر کہا ہے مصنف پر جو طلب کا اعتراض وارد ہوتا ہے دور ہو گیا۔ اور اچھا یہ تھا کہ مصنف یہ فرماتے کہ اس کی اصل اس حال اور وصف کے درجہ میں ہے۔ اس لئے جب اصل معلق ہوگی تو وصف بھی معلق ہوگا۔ اور متن میں اس کے برعکس تقریر کی گئی ہے۔

اعتراض وارد ہونے کی وجہ سے جب اصل اور حال ایک درجہ میں ہو گئے تو ان میں سے ہر ایک نے دوسرے کا حکم لے لیا۔ لہذا اصل کو وصف کے درجہ میں لیجا کر اس پر قیاس کریں یا اس کا عکس کریں اور قیاس کریں۔ دونوں مساوی ہیں

امام صاحب کا جواب صاحبین کے استدلال کے رد میں۔ وصف طلاق کے معلق ہونے کی بنا پر اصل طلاق کو بھی اگر معلق کر دیا گیا تو لازم آئیگا کہ اصل تابع اور وصف متبوع ہے۔ اور یہ خلاف قیاس ہے اس لئے اس کے معتبر ہونے کا کوئی سوال نہیں۔ صاحب حاشیہ نے بھی صاحبین کی رائے کی تائید کی ہے۔

وَكَمَّ اسْمٌ لِلْعَدَدِ الْوَاقِعِ فَإِذَا قَالَ أَنْتَ طَالِقٌ لَمْ تَطْلُقْ مَا لَمْ تَشَأْ لَا تَلَا مَلَا
كَانَ اسْمًا لِلْعَدَدِ الْوَاقِعِ الْمَوْجُودِ فِي الْخَارِجِ وَلَمْ يَكُنْ فِي الْخَارِجِ مَعَنَا عَدَدٌ حَتَّى
يُسْأَلَ عَنْهُ أَوْ يُخْبَرَ عَنْهُ لَتَكُونَ اسْتِفْهَامِيَّةً أَوْ خَبَرِيَّةً فَلَا بُدَّ أَنْ يُسْتَعَارَ بِمَعْنَى
أَتَى عَدَدٌ شَيْئًا وَهُوَ تَمْلِيكٌ يَقْتَضِي عَلَى الْمَجْلِسِ فَمَا تَمَّ قَالَ إِنْ شِئْتَ وَاحِدَةً فَوَاحِدَةً
وَإِنْ شِئْتَ مَا زَادَ فَمَا زَادَ عَلَيْهَا فَإِنْ شَاءَتْ فِي الْمَجْلِسِ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَى حَسَبِ
نَيْتِ الزَّوْجِ وَالْأَلَا-

ترجمہ

اور کم یہ اسم ہے عدد واقع کیلئے وضع کیا گیا ہے۔ چنانچہ جب کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے
انت طالق کم شئت (یعنی طلاق ہے جتنی تو چاہے) تو عورت اس وقت تک طلاق والی
نہ ہوگی جب تک کہ اس کی مشیت نہ ہوگی۔ اس وجہ سے کہ جب کمر عدد واقع موجود للخارج کا نام ہے
اور یہاں خارج میں کوئی عدد موجود نہیں ہے جس کو دریافت کیا جائے یا جس کی خبر دی جا سکے تاکہ وہ خبر یہ
یا استفہامیہ ہو جائے پس ضروری ہے کہ اس کو اتی عدد شئت کے معنی میں مستعار لیا جائے اور یہ تملیک
ہے جو اسی مجلس میں منحصر ہے گی پس گویا شوہر نے یہ کہا ہے اگر تو چاہے تو ایک ہے اور اگر اس سے زیادہ
چاہے تو جو اس سے زائد ہو پس اگر عورت نے اس مجلس میں خواہش کی تو شوہر کی نیت کے مطابق
طلاق واقع ہو جائے گی ورنہ نہیں۔

تشریح

حروف کم کا بیان :- حروف معانی میں سے ایک حرف کم بھی ہے۔ کم در حقیقت اس
عدد کو کہتے ہیں جو خارج میں موجود ہوتا ہے۔ اور یہ لفظ واقعی اور خارجی عدد و دلالت
کرتا ہے جیسے جب شوہر نے اپنی بیوی سے کہا انت طالق کم شئت۔ تو طلاق والی ہے
جتنی تو چاہے تو اس پر اس کی مشیت کے بعد طلاق واقع ہوگی پہلے کوئی طلاق واقع نہ ہوگی۔
کم کے اقسام :- کم دو قسم پر ہے۔ اول خبریہ، دوم استفہامیہ۔ اور جب کم اس عدد کو کہتے ہیں جو

خارج میں موجود ہو اور مثال مذکور میں کوئی ایسا موجود نہیں ہے جس کے بارے میں کہا جائے کہ شوہر نے دریافت کیا ہے اور کم کو استفسار یہ مان لیا جائے۔ اسی طرح جب وہ عدد خارج میں موجود نہیں تو کس موجود کی خبر دی جائے گی جبکہ طلاق کا کوئی عدد خارج میں موجود نہیں ہے اور کم کو خبر یہ مان لیا جائے۔

اس لئے ماننا بڑی جگہ کہ اس جگہ کم کی دو قسموں میں سے کوئی بھی صادق نہیں آتی اس لئے مجازاً اس لفظ کم کو شرط کیلئے لینا ہوگا۔ اور اصل عبارت کا مطلب یہ لیا جائیگا کہ انت طالق ای عدد شدت۔ تو طلاق والی ہے جو عدد تو چاہے۔ اگر کہنے والا ای عدد الفاظ میں لے آتا تو یہ شرط بن جاتا اور طلاق کا وقوع عورت کے کسی عدد کے جانے پر موقوف اور معلق رہتا۔ اور معنی شوہر کی عبارت کے یہ ہوتے کہ اگر تو ایک طلاق چاہے تو ایک طلاق اور اس سے زائد چاہے تو وہ واقع ہے۔

اور اس کے باوجود کہ عدد صرف عورت کی مشیت پر موقوف ہے مگر ساتھ میں مرد کی نیت بھی اس عدد کی ہونا ضروری ہے تب وہ عدد واقع ہوگا ورنہ نہیں۔

شارح نے فرمایا کہ شوہر کا یہ قول تملیک ہے اور شوہر نے اپنے اس کلام کے ذریعہ ت کو طلاق کا مالک بنا دیا ہے اور جتنی تملیک کی چیزیں ہیں سب مجلس پر مقید ہوتی ہیں اس لئے یہ سلام بھی اس مجلس کے ساتھ مقید ہوگا اور عورت کو صرف اسی مجلس میں طلاق کے واقع کرنیکا اختیار حاصل ہوگا مجلس کے ختم ہونیکے بعد یہ اختیار ختم ہو جائے گا۔

وَحَيْثُ وَأَيْنَ الْمَكَانِ فَإِذَا قَالَ أُنْتُ طَالِقٌ حَيْثُ شُدْتُ أُوَيْنُ شُدْتُ أُنْتُ لَا يَفْعُ مَا لَمْ تَشَأْ لِأَنَّهُمَا لِمَا كَانَ الْمَكَانُ وَالطَّلَاقُ مِمَّا لَا يَخْتَصُّ بِالْمَكَانِ أَصْلًا فَيُصَلِّ عَلَى مَعْنَى أَنْ شُدْتُ فَلَا يَفْعُ مَا لَمْ تَشَأْ وَتَتَوَقَّعُ مَشِيئَةً عَلَى الْمَجْلِسِ بِخِلَافِ إِذَا وَمَعْنَى لَا تَهْتَمُّ لِمَا جُعِلَ بِعَيْنِ إِنْ وَأَنْ يَقْتَضِي عَلَى الْمَجْلِسِ فَكُلُّهُمَا وَإِذَا وَمَعْنَى بِأَنَّ عَلَى عُمُومِ الزَّمَانِ وَكُلِّيَّتِهَا فَلَا يَتَوَقَّعُ الْمَشِيئَةَ فِيهَا عَلَى الْمَجْلِسِ وَإِنَّمَا لَمْ يُجْعَلْ بِعَيْنِ إِذَا وَمَعْنَى لَا تَهْتَمُّ إِذَا خَلَصَ عَنْ مَعْنَى الْمَكَانِ فَلَا قَرَبَ إِلَيْهَا هُوَ أَنَّ الدَّائِمَةَ عَلَى مَعْرِضِ الشَّرْطِ وَلَا يَتَأَمَّرُ أَنْ يَجْعَلَ عُمُومَ الْمَكَانِ مُسْتَعَارًا مِنْ عُمُومِ الزَّمَانِ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ كَيْفٍ وَكَيْفٍ وَحَيْثُ وَأَيْنَ مَشَابَهُتًا مِنْ مَعْنَى الشَّرْطِ فَلِذَا لِكُلِّ دُكْرَتْ فِيهَا۔

اور حیث اور آین یہ دونوں مکان کے اسم ہیں پس جب کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے انت طالق حیث شدت (تو طلاق والی ہے جس جگہ تو چاہے اور جہاں کہیں تو چاہے)

ترجمہ

تو اس صورت میں عورت جب تک نہ چاہے طلاق واقع نہ ہوگی۔ اس وجہ سے کہ جب دونوں مکان کیلئے وضع کئے گئے ہیں اور طلاق ان چیزوں میں سے ہے جو مکان کے ساتھ اصلاً خاص نہیں ہے لہذا ان کو ان شئیت کے معنی پر حمل کیا جائیگا۔ پس طلاق اس وقت تک واقع نہ ہوگی جب تک کہ عورت کی منشا نہ ہو۔ اور اس صورت کی مشئیت مجلس پر موقوف رہے گی بخلاف اذا اور مٹی کے۔ اس لئے کہ یہ دونوں کلمہ ان کے معنی میں ہیں اور ان مجلس تک منحصر رہتا ہے۔ لہذا یہ دونوں بھی مجلس تک ہی منحصر رہیں گے۔ اور کلمہ اذا اور مٹی دونوں عموم زمانہ اور اس کے کلی ہونے پر دلالت کرتے ہیں لہذا ان دونوں کلموں میں مشئیت مجلس پر موقوف نہ رہے گی اور یہ دونوں اذا اور مٹی کے معنی میں نہیں لئے گئے۔ کیونکہ جب ان دونوں کو مکان کے معنی سے جدا کر لیا جاتا ہے تو ان سے زیادہ قریب کلمہ ان ہے جو محض شرط پر دلالت کرتا ہے اور عموم زمانہ سے مستعار لیکر ان دونوں کو عموم مکان کے لئے لینا مناسب نہیں ہے لہذا ہر ایک کو ان مذکورہ میں سے شرط کے ساتھ مشابہت ہے۔ اسی مشابہت سے ان کلمات کو شرط کے بیان میں ذکر کر دیا گیا ہے۔

تشریح لفظ حیث اور این کا بیان :- ماتن نے لفظ حیث اور این کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ دونوں برائے مکان وضع کئے گئے ہیں۔ اگر شوہر نے انت طالق ابن شئیت یا حیث شئیت کہلے تو عورت کے چاہے بغیر طلاق واقع نہ ہوگی اور عورت کی یہ مشئیت اسی مجلس کے ساتھ مقید ہوگی۔ اس لئے اگر بعد مجلس عورت نے جانا تو طلاق واقع نہ ہوگی۔ اس وجہ سے کہ یہ دونوں الفاظ مکان کیلئے وضع کئے گئے ہیں مگر طلاق چونکہ کسی مکان کے ساتھ خاص نہیں۔ جب واقع ہوگی تو تمام مکانوں میں واقع ہوگی اس لئے حیث اور این دونوں کا اپنے حقیقی معنی میں استعمال کرنا متعذر ہو گیا۔ اور جب معنی حقیقی متعذر ہوئے تو مجازاً ان کو ان شرط کے معنی میں لے لیا گیا ہے اور حیث اور این شئیت کے معنی ان شئیت کے ہو جائیں گے۔

اور شوہر کے قول و انت طالق (۱) شئیت میں طلاق عورت کے چلنے پر موقوف رہتی ہے اور شئیت مجلس کے ساتھ مقید رہتی ہے اس لئے کہ جب شوہر نے حیث شئیت کہا، یا ابن شئیت کہا تو عورت کی طلاق اس کی مشئیت پر معلق رہے گی۔ اور مشئیت اس مجلس کے ساتھ مقید ہوگی۔ ماتن نے کہا کہ حیث اور این بمعنی اذا اور مٹی کے نہیں ہیں کیونکہ یہ دونوں لفظ یعنی اذا اور مٹی وقت اور زمانہ کے عموم پر دلالت ہیں اور اسی وجہ سے عورت کی مشئیت مجلس کے ساتھ مقید نہیں ہوتی بلکہ بعد مجلس بھی عورت کو مشئیت کا حق حاصل رہتا ہے۔ لہذا لفظ حیث اور این اگر اذا اور مٹی کے معنی میں ہوتے تو ان میں بھی عورت کی مشئیت مجلس کے ساتھ خاص نہ ہوتی جب کہ اوپر آپ پڑھ چکے ہیں کہ حیث اور این کی صورت میں عورت کی مشئیت مجلس کے ساتھ مقید رہتی ہے جس سے اندازہ ہو گیا کہ لفظ حیث اور این بمعنی اذا اور مٹی کے نہیں ہیں بلکہ ان حرف شرط کے معنی میں ہیں۔

سوال :- حیث اور این کو اذا اور مثنیٰ کے معنے میں کیوں نہیں لیا گیا اور ان حروف شرط کے معنے میں کیوں لیا گیا؟
 جواب :- اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ جب حیث اور این کے معنے مکان کے لینا مستعد ہے تو ان کو مکان کے معنے سے مجرد کر لیا گیا تو ان دونوں کو انھیں معنے میں تبدیل کیا جائیگا جو ان کے معنے اصلی سے قریب ہوں اور ان دونوں سے زیادہ قریب ان شرطیہ ہی ہے۔ کیونکہ حروف ان کا برائے شرط ہونا بہ نسبت اذا اور مثنیٰ کے اصل ہے۔ اس لئے کہ ان حروف برائے شرط استعمال کیا جاتا ہے اس کے دوسرے کوئی معنے نہیں ہیں جن پر اس کو استعمال کیا جاتا ہو لہذا حیث اور این تو مقید ہوں گے مگر ان حروف شرط مقید نہ ہو گا بلکہ مطلق ہو گا۔ اور مطلق کو مقید پر تقدیم حاصل ہے۔ اس لئے کہ مطلق مقید کا ایک جز ہوتا ہے اور قاعدہ ہے کہ جز اپنے کل پر مقدم ہوتا ہے اس لئے مطلق بھی مقید پر مقدم ہو گا۔ اور جب مطلق مقید پر مقدم ہے تو حیث اور این حروف شرط ان سے زیادہ قریب ہو گئے، نہ کہ اذا اور مثنیٰ سے اس لئے حیث اور این کو صرف ان کے معنے میں محمول کرنا مناسب ہو گا۔

اس کے برخلاف حروف اذا اور مثنیٰ ہیں کہ کبھی یہ برائے شرط استعمال ہوتے ہیں اور کبھی بغیر شرط کے استعمال ہوتے ہیں۔ لہذا یہ دونوں مقید ہوں گے اور کلمہ ان مطلق ہو گا اور قاعدہ کے مطابق مطلق مقید پر مقدم ہے اس لئے حیث اور این ان شرطیہ سے زیادہ قریب ہوں گے نہ کہ اذا اور مثنیٰ کے معنے سے۔ اس لئے ان شرطیہ کے معنی پر محمول کرنا مناسب ہے اور اذا اور مثنیٰ کے معنے پر محمول کرنا غیر مناسب ہو گا۔

اسی مضمون کو شارح نے اپنے الفاظ میں اس طرح فرمایا ہے کہ عموم مکان جو لفظ حیث اور این میں پایا جاتا ہے اس کو اس عموم زمان سے عاریت میں لینا مناسب نہیں ہے جو عموم زمان کہ اذا اور مثنیٰ میں پایا جاتا ہے۔ اور حیث اور این کو بطور مجاز اذا اور مثنیٰ کے معنی میں نہ لینا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ طلاق میں نکاح کا اصل ہے اور حیث اور این کو اگر اذا اور مثنیٰ کے معنے میں لیا جاتا ہے تو طلاق میں اباحت اصل نکلتی ہے۔ اس طرح کہ اگر حیث اور این کو اذا اور مثنیٰ کے معنے میں نہ لیا جائے بلکہ ان حروف شرط کے معنے میں لیا جائے تو عورت کے لئے بعد مجلس طلاق کا چاہنا جائز نہ ہو گا۔ اور اگر اذا اور مثنیٰ کے معنے پر محمول کر لیا جائے تو مجلس کے بعد بھی عورت کیلئے طلاق کا چاہنا مباح رہے گا۔

حاصل کلام یہ نکلا کہ حیث اور این کو جب اذا اور مثنیٰ کے معنے پر محمول کرنے سے ممانعت کی اصل اباحت سے بدل جاتی ہے جو کہ جائز نہیں ہے تو ان دونوں کو اذا اور مثنیٰ کے معنے پر محمول کرنا بھی درست نہ ہو گا۔

قولہ فلکل واحد من کیفیت الخ یہ ایک مقدر سوال کا جواب ہے۔ سوال کی تقریر یہ ہے کہ کیفیت کمر، حیث اور این یہ چاروں حروف شرط میں سے نہیں ہیں۔ اس لئے ان کو حروف شرط کے بیان میں کیوں ذکر کیا گیا ہے؟
 جواب :- یہ چاروں حروف شرط میں سے نہیں ہیں۔ اس لئے ان کو حروف شرط کے معنی میں لیا جائے۔ یعنی جس طرح اذا شرطیہ ہونے کے باوجود ظرف کے معنے دیتا ہے اسی طرح یہ چاروں حروف ظرفیت کے معنے پر دلالت کرتے ہیں۔

اس لئے کہ کیفیت حال پر دلالت کرتا ہے کہ طرف کے قائم مقام ہے اور کم کی تمیز کبھی طرف واقع ہوتی ہے اسی طرح لفظ حیث اور این یہ دونوں بھی طرف پر دلالت کرتے ہیں۔ حاصل یہ کہ چونکہ یہ کلمات چاروں طرف کے معنی دیتے ہیں اذ شرطیہ کے مشابہ ہیں اسی وجہ سے ان کو حروف شرط کی بحث میں ذکر کر لیا گیا ہے۔

ثُمَّ بَعْدُ ذَٰلِكَ ذَكَرَ الْجَمْعَ فِي بَحْثِ حُرُوفِ الْمَعَانِي بِإِعْتِبَارِ أَنَّ الْوَاوَ وَالْيَاءَ وَالْأَلِفَ وَالنَّوْءَ كَمَا حُرُوفٌ ذَالَةٌ عَلَى مَعْنَى الْجُمُوعِيَّةِ فَقَالَ الْجَمْعُ الْمُدَّكَّرُ بِعَلَامَةِ الذَّكَورِ عِنْدَنَا يُنَادَوْنَ الذَّكَورَ وَالْإِنَاثَ عِنْدَ الْاِخْتِلَاطِ وَلَا يُتَنَادَوْنَ إِلَّا الْإِنَاثَ الْمُنْفَرِدَاتِ لِأَنَّ تَنَادُلَ الْجَمْعِ الْمُدَّكَّرِ لِلْإِنَاثِ إِنَّمَا هُوَ التَّغْلِيْبُ وَالتَّغْلِيْبُ إِسْمًا يَحْتَقِنُ عِنْدَ الْاِخْتِلَاطِ دُونَ الْإِنَاثِ الْمُنْفَرِدَاتِ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا يُتَنَادَوْنَ إِلَّا الْإِنَاثَ عِنْدَ الْاِخْتِلَاطِ أَيْضًا لِأَنَّ كِلَيْهِمَا عِلْمًا مَخْصُوصَةً لِكُلِّهِمَا هُوَ حَقِيقَتُهُمَا فَلَوْ تَنَادَوْنَ الْإِنَاثَ لَزِمَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ وَلِزِمَ التَّكَرُّرُ فِي قَوْلِهِمْ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ فَلَمَّا نَزَلَ الْآيَةُ فِي حَقِّهِنَّ لِنَطْبِيقِ قُلُوبِهِنَّ حَيْثُ قَالْنَ مَا بَالُنَا لَمْ نَذْكَرْ فِي الْقُرْآنِ أَنْ هَرِمْنَا وَاسْتَقْلَلْنَا فَانزَلَتِ الْآيَةُ فِي حَقِّهِنَّ لِاجْتِهَادِ الْاِخْتِلَافِ لَمْ يَدْخُلْنَ فِي الْجَمْعِ الْمُدَّكَّرِ وَالتَّغْلِيْبِ بَابٌ وَاسِعٌ فِي الْقُرْآنِ -

ترجمہ

پھر مذکورہ حروف کے بعد ہی متصلاً حروف معانی کی بحث میں جمع کا ذکر اس اعتبار سے کیا کہ واو، اور یا اور الف اور تا ایسے حروف ہیں جو جمع ہونے کے معنی کو بتلاتے ہیں۔ چنانچہ مصنف نے فرمایا کہ ہمارے نزدیک جو جمع مذکر کی علامت کے ساتھ مذکور ہو وہ مذکر مؤنث سب ہی کو شامل ہوتی ہے اس جگہ جہاں سب ملے جلتے ہوں اور مؤنث کو شامل نہیں ہوتی جبکہ ان میں مذکور نہ ہوں۔ اس وجہ سے کہ جمع مذکر کا مؤنث کو شامل ہونا تغلیب ہے اور تغلیب دونوں کے مخلوط ہونے کے وقت ہی ہو سکتی ہے تبہا مؤنث ہونی صورت میں نہیں۔ اور امام شافعی کے نزدیک اختلاط کی صورت میں بھی مؤنث کو شامل نہ ہوگا کیونکہ ہر علامت اپنے لئے مخصوص معنی رکھتی ہے اور وہی اس کی حقیقت ہے۔ اگر جمع مذکر مؤنث کو بھی شامل ہو گیا تو جمع میں حقیقت والہماز لازم آئے گا۔ نیز اللہ تعالیٰ کے قول إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ میں تکرار لازم آئے گا۔ ہم جواب دیں گے کہ اس آیت کا نزول انہی طرف اطمینان خاطر کیلئے ہے جب انہوں نے کہا تھا کہ ہماری حقیقت ہی کیا ہے ہمارا توفیق ان مجید میں ذکر ہی صراحت سے اور مستقل طور پر نہیں کیا گیا۔ لہذا یہ آیت ان کے حق میں اس وجہ سے نازل ہوئی۔ اس وجہ سے نہیں کہ عورتیں جمع مذکر کے ضمن میں شامل نہیں تھیں اور تغلیب کا باب قرآن مجید میں بیان نہیں کیا گیا۔ مصنف کی یہ عبارت ایک مقدمہ سوال کا جواب ہے۔

تشریح

سوال کی تقریر :- یہ بحث حروف معانی کے بیان میں ہے۔ اور جمع حروف معانی میں سے نہیں ہے کیونکہ یہ از قبیل فعل ہے، یا پھر اسم کے قبیل سے ہے اور ان دونوں میں سے ہر ایک حروف کے مغایر ہے لہذا ثابت ہوا کہ جمع حرف معانی میں سے نہیں ہے تو پھر اسے حروف معانی کی بحث میں زیر بحث کیوں لایا گیا؟
جواب :- جمع بیشک حروف معانی میں سے نہیں ہے مگر جمع کی علامتیں مثلاً واؤ، یاء، الف اور تارودہ حروف ہیں جو جمعیت کے معانی پر دلالت کرتے ہیں اسلئے ان حروف جمع کا لحاظ کرتے ہوئے جمع کو حروف معانی کی بحث میں لے آیا گیا ہے۔

چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہمارے نزدیک جمع ذکر سالم جو مذکر کی علامت کے ساتھ مذکور ہوتی ہے وہ مذکر اور مؤنث دونوں کو شامل ہوتی ہے جبکہ مذکر اور مؤنث دونوں ملے جلے ہوں۔ اگر کسی موقع پر صرف مؤنث ہوں اور مذکر وہاں نہ ہوں تو جمع ذکر سالم ان کو شامل نہیں ہوتی کیونکہ جمع ذکر سالم کا انات کو شامل ہونا صرف تغلیب کی بنا پر ہوتا ہے اور تغلیب جب ہی صادق آئے گی جب جمع میں مذکر و مؤنث دونوں موجود ہوں۔ اور اگر صرف عورتیں ہی عورتیں ہوں مذکر نہ ہوں تو تغلیب اس جگہ صادق نہ آئے گی اس لئے جمع ذکر سالم کا اطلاق بھی درست نہ ہوگا۔

امام شافعی کی رائے اس بارے میں یہ ہے کہ صیغہ جمع ذکر سالم جبکہ مذکر کی علامت کے ساتھ مذکور ہوا انات کو اس وقت بھی شامل نہ ہوگی جبکہ جمع میں مذکر اور مؤنث دونوں موجود ہوں۔

دلیل :- امام شافعی کی دلیل یہ ہے کہ ہر علامت ان معانی کیلئے مخصوص ہوتی ہے جو معانی اس علامت کی حقیقت ہوں اور جمع ذکر سالم کی جو علامت ہے اس کی حقیقت مذکر ہیں عورتیں اس کی حقیقت نہیں ہیں۔ لہذا جمع ذکر سالم مذکر کے ساتھ مؤنث کو بھی شامل ہو۔ تو اس صورت میں حقیقت یعنی مذکر اور مجاز یعنی مؤنث کا اجتماع لازم آئے گا اور یہ ناجائز ہے۔ اور ان التسلین و التسلات میں تکرار لازم آئے گا کیونکہ لفظ التسلین مذکر کے ساتھ مؤنث کو بھی شامل ہے، مسلمات میں بھی عورتوں کا ذکر موجود ہے جبکہ بلا وجہ کا تکرار بھی پسندیدہ اور غیر مناسب ہے۔

جواب :- احناف کی جانیسے امام شافعی کے استدلال کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ ہم اس کو تغلیب کے باب سے قرار دیا ہے اور تغلیب بھی واضح کی جانب سے ہوا کرتی ہے لہذا تغلیب کو مجاز کے قبیل سے شمار کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ اور جب تغلیب از قبیل مجاز نہیں ہے تو حقیقت و مجاز کے درمیان جمع بھی لازم نہ آئیگا۔ اور تغلیب کو اگر از قسم مجاز شمار بھی کر لیا جائے تو وہ عموم مجاز ہوگا جس کا ایک فرد حقیقت اور دوسرا فرد مجاز ہوتا ہے اور عموم مجاز کی شکل میں جمع بین الحقیقت و المجاز لازم نہ آئے گا۔

دوسری خرابی کا جواب احناف کی جانب سے یہ دیا گیا ہے کہ مذکورہ بالا آیت عورتوں کی تسلی و تشفی کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ اس لئے کہ آنحضرت کی بعض بیویوں نے فرمایا تھا خداوند تعالیٰ کے یہاں

ہماری کوئی حقیقت نہیں ہے کیونکہ صراحت قرآن میں ہمارا کہیں پر بھی ذکر نہیں ہے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ عورتیں حج ذکر سالم میں داخل نہیں ہیں اور جہاں تک تغلیب کا تعلق ہے تو وہ قرآن مجید کا ایک بڑا اور وسیع باب ہے، قرآن مجید میں بارہا اس کا اعتبار کیا گیا ہے۔

وَأَنَّ ذَكَرَ بِعَلَامَةِ التَّائِيثِ يَتَنَاوَلُ الْأُنَاثَ خَاصَّةً لِأَنَّ الرَّجُلَ لَا يَكُونُ تَبَعًا لِأُنْثَى حَتَّى يَدْخُلَ فِي تَغْلِيْبِ الْأُنْثَى حَتَّى قَالَ فِي السِّيَرِ الْكَبِيرِ إِذَا قَالَ أُمْنُونِي عَلَى بَنِي وَكَلَهُ بَنُونَ وَبَنَاتٌ أَنَّ الْأَمَانَ يَتَنَاوَلُ الْفَرِيقَيْنِ لِأَنَّ الْجَمْعَ الْمَذْكَرَ يَتَنَاوَلُ الْمَذْكَرَ وَالْأُنَاثَ عِنْدَ الْأَخْتِلَاطِ وَلَوْ قَالَ أُمْنُونِي عَلَى بَنَاتِي لَا يَتَنَاوَلُ الذَّكَرَ مِنْ أَوْلَادِهِ لِأَنَّ الْجَمْعَ لِلْمُؤَنَّثِ لَا يَتَنَاوَلُ الْمَذْكَرَ عَلَى سَبِيلِ التَّغْلِيْبِ وَلَوْ قَالَ عَلَى بَنِي وَلَا يَسْرِبُ سِوَى الْبَنَاتِ لَا يَنْبَغُ الْأَمَانَ لَهُنَّ لِأَنَّ الْجَمْعَ الْمَذْكَرَ إِنَّمَا يَتَنَاوَلُ الْمَوْثُوثَ عِنْدَ الْأَخْتِلَاطِ تَغْلِيْبًا أَوْ لَا الْأَمْنُ إِذْ لَعَدَمِ التَّغْلِيْبِ وَلَوْ ذَكَرَ هَذَا الْأَمثلةً عَلَى سَبِيلِ الشَّمْرِ الْمَرْبُوبِ لَكَانَ أَوْلَى وَأَخْصَرُ.

ترجمہ

اور اگر جمع علامت تائیت کے ساتھ ذکر کی جائے تو خاص طور پر انات کو شامل ہوگی۔ کیونکہ مرد عورت کے تابع نہیں ہوتا تاکہ مؤنث کی تغلیب مان کر مرد کو داخل مان لیا جائے چنانچہ امام محمد نے سیر کیہ میں فرمایا ہے کہ جب کافر کے امْنُونِی علی بنی (مجھے اپنے بیٹوں سمیت امن دو) اور اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہوں تو اس صورت میں امان دونوں فریق (بیٹا بیٹی) کو شامل ہوگی۔ کیونکہ اختلاط کی صورت میں جمع مذکر کا صیغہ مذکر مؤنث دونوں کو شامل ہوتا ہے۔ اور اگر کہا کہ مجھ کو میری بیٹیوں سمیت امان دو تو یہ امان اس کی مذکر اولاد کو شامل نہ ہوگی اس لئے کہ جمع مؤنث مذکر کو تغلیب شامل نہیں ہوتی۔ اور اگر کافر نے کہا مجھے امن دو میرے بیٹوں سمیت حالانکہ اس کے لئے لڑکیوں کے سوا کوئی لڑکا نہیں ہے تو امان لڑکیوں کیلئے ثابت نہ ہوگی۔ اس وجہ سے کہ جمع مذکر مؤنث کو اختلاط کے وقت تغلیب شامل ہوتی ہے الگ سے تنہا مؤنث کو شامل نہیں ہوتی۔ تغلیب نہ پائے جائیگی وجہ سے۔ اور اگر امان رحمة اللہ علیہ ان تمام مثالوں کو ترتیب وار ذکر فرماتے تو مختصر بھی ہوتا اور بہتر بھی ہوتا۔

تشریح

جمع کی علامت تائیت کا ذکر :- ماتن رحمة اللہ علیہ نے فرمایا اگر صیغہ جمع علامت تائیت یعنی الف اور تاء کیساتھ مذکور ہو تو وہ صیغہ خاص کر عورتوں کیلئے ہوگی۔ مردوں کو شامل نہ ہوگی۔ اس لئے مرد عورت کے تابع نہیں ہے اس لئے مردوں پر عورتوں کو غالب کر کے ان کو جمع مؤنث کے صیغہ میں داخل نہیں کیا جاسکتا۔

استعمال جمع کے قواعد :- صیغہ جمع، علامت جمع برائے مذکر دونوں کو عیسٰی مذکر اور مؤنث دونوں فریق کو شامل ہوتا ہے۔ (۲) علامت جمع مذکر صرف عورتوں کو شامل نہیں ہوتی۔ (۳) صیغہ جمع علامت جمع مؤنث کیساتھ صرف عورتوں کو شامل ہوتی ہے جیسے ایک شخص کے کہا (منونہ علیٰ بی) مجھے میرے بچوں سمیت ان دو (جگہ اس آدمی کے لڑکے اور لڑکیاں دونوں قسم کی اولاد ہے۔ تو یہ امان دونوں قسم کی اولاد ہے تو یہ امان دونوں قسم کی اولاد کو شامل ہوگی۔ کیونکہ اگر مذکر اور مؤنث دونوں شامل ہوں تو صیغہ جمع مذکر ہر دو فریق کو شامل ہوتا ہے۔

تیسرے قاعدہ کی مثال: (منونہ علیٰ بنتی) مجھ کو میری بیٹیوں سمیت امن دو) تو یہ امان اس کی مذکر اولاد کو شامل نہ ہوگی۔ دوسرے قاعدے کی مثال میں شارح نے فرمایا (منونہ علیٰ بنتی)۔ اگر لڑکیوں کے سوا اس کے بچے نہ ہوں۔ تو یہ امان لڑکیوں کو شامل نہ ہوگی اس لئے جمع مذکر اختلاط کے وقت تغلیباً مؤنث کو شامل ہوتی ہے اگر نہ مؤنث ہی ہوں تو جمع مذکر ان امان کو شامل نہ ہوگی۔

وَأَمَّا الصَّرِيحُ فَمَا ظَهَرَ الْمُرَادُ بِهِ ظَهْرًا أَبْيَنًا حَقِيقَةً كَانَ أَوْ مَجَازًا فَيُؤَيِّدُ تَنْبِيْهُ عَلَى أَنَّ الصَّرِيحَ وَالْكِنَايَةَ مَجْمَعٌ مَعَ كُلِّ مِنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ فَكَانَهُمَا قِسْمَانِ مِنْهُمَا وَلَكِنَّا كُنَّا أَنْ ظَهَرُوا مِنْ وَجْهِ الِاسْتِعْمَالِ فَلَا حَاجَةَ إِلَيْهِ قَيْدٌ يُخْرِجُ بِهِ النُّصْحَ وَالْمُسْتَهْزَأَ لِأَنَّ ظَهْرًا مِنْ حَيْثُ الِاسْتِعْمَالِ وَظَهْرًا هُمَا بِقَصْدِ الْمُتَكَلِّمِ وَالْقَرَأَيْنِ كَقَوْلِهِ أَنْتَ حُرٌّ وَأَنْتَ طَالِقٌ الظَّاهِرُ أَنْعُمًا مَثَلًا لِلصَّرِيحِ مِنَ الْحَقِيقَةِ فَانْهَمَّا حَقِيقَتَانِ شَرِيْعَتَانِ فِي إِزَالَةِ الرِّقِّ وَالنَّكَاحِ صَرِيحَتَانِ فِيهِمَا وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَا مَثَالَيْنِ لِلْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ بِإِعْتِبَارِ جِهَتَيْنِ لِأَنَّهُمَا مَجَازَانِ لِعَوِيَّتَانِ فِي هَذَا الْمَعْنَى وَحَقِيقَتَانِ شَرِيْعَتَانِ فِيهِ هَكَذَا قِيلَ -

ترجمہ

اور بہر حال صریح وہ لفظ ہے جس کے معنی اور مراد دونوں بالکل ظاہر ہوں۔ لفظ بولتے ہی اس کے معنی سمجھ میں آجائیں خواہ صریح حقیقہ ہو یا مجازاً۔ اس میں تنبیہ ہے کہ صریح اور کنایہ میں سے ہر ایک حقیقت اور مجاز کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے پس گویا دونوں (صریح اور کنایہ) حقیقت اور مجاز کی قسمیں ہیں اور جب کہ اس کا ظہور یا اعتبار استعمال ہی کے ہوتے ہیں۔ اس لئے ایسی قید کی حاجت نہیں کہ جس سے نص اور مفسر خارج ہو جائیں کیونکہ صریح کا ظہور یا اعتبار استعمال کے ہو گا اور نص اور مفسر میں ظہور قرائن سے ہو گا یا پھر متکلم کے قصد و ارادہ سے جیسے کوئی شخص اپنے غلام سے انتہائی کچھ اور بوی سے انتہائی کچھ۔ ظاہر ہے کہ یہ دونوں صریح حقیقی کی مثالیں ہیں کیونکہ یہ دونوں معنی ازالہ رقیبت

اور ازالہ نکاح کے مسئلے میں حقیقت شرعی ہیں اور دونوں صریح ہیں۔ اور اس کا بھی احتمال ہے کہ دونوں مثالیں حقیقت اور مجاز کی ہوں دو جہتوں سے کیونکہ یہ دونوں لغت کے لحاظ سے مجاز لغوی ہیں اور ان معنی میں حقیقت شرعی ہیں ایسا ہی کہا گیا ہے۔

تشریح صریح کی تعریف: تیسری تقسیم کی دو قسمیں ہیں۔ حقیقت اور مجاز۔ مصنف نے ان دونوں کو بیان کیا ہے۔ اس سے فارغ ہو کر اب انھوں نے تیسری قسم یعنی صریح کی تعریف اور اس کا حکم بیان کیا ہے۔

فرمایا: صریح وہ لفظ ہے جس کی مراد اور اس کے معنی بالکل ظاہر ہوں اور کسی قسم کا احتمال باقی نہ ہو اور لفظ کو بولتے ہی اس کے معنی سمجھ میں آجائیں۔ خواہ لفظ صریح حقیقت ہو یا مجازاً

شارح نے فرمایا۔ مصنف نے حقیقت کان او مجازاً کہا ہے۔ اس سے تہیہ کرنا مقصود ہے کہ صریح اور کنایہ یہ دونوں ہی حقیقت و مجاز میں جمع ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ صریح حقیقی اور مجاز دونوں ہو سکتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صریح اور کنایہ دونوں حقیقت اور مجاز کی اقسام ہیں۔ لہذا حقیقت کی دو قسمیں ہیں۔ اول صریح دوم کنایہ۔ اسی طرح مجاز کی بھی دو قسمیں ہیں صریح اور کنایہ۔

قولہ: ولسا كان ظهوا من وجوه الاستعمال الخ۔ یہ عبارت ایک اعتراض کا جواب ہے۔ سوال کی تقریر یہ ہے کہ صریح کی تعریف دخول غیر سے مانع نہیں ہے جبکہ تعریف کو جامع اور مانع ہونا چاہئے۔ کیونکہ صریح کے معنی میں جس طرح ظہور پایا جاتا ہے اسی طرح نص، مفسر وغیرہ میں بھی ظہور پایا جاتا ہے۔ لازم آتا ہے کہ صریح کی تعریف میں نص و مفسر وغیرہ داخل ہو جائیں۔ اس لئے صریح کی تعریف میں کوئی قید ان کو خارج کرنے کیلئے ضروری ہے۔

جواب ہے: صریح میں ظہور استعمال میں ہوتا ہے۔ اور نص و مفسر اور دوسری اقسام میں ظہور تکلم کے ارادہ اور قرینہ سے ہوتا ہے اس قید کی بنا پر صریح کی تعریف سے نص و مفسر وغیرہ اقسام خارج ہو گئیں۔ صریح کی مثال: مولیٰ کا قول اپنے غلام سے انت حر۔ اسی طرح شوہر کا اپنی بیوی سے انت طالق کہنا یہ دونوں صریح حقیقی کی مثالیں ہیں کیونکہ حر کا لفظ از الہ رقیبت پر اور طالق کا لفظ صریح ہے ازالہ ملک تکلم میں۔ مگر اس کا بھی احتمال ہے کہ یہ دونوں حقیقت اور مجاز کی مثالیں ہوں اور یہ کہا جائے کہ از الہ رقیبت اور ازالہ ملک نکاح لغت میں مجاز ہوں اور شرعاً حقیقت ہوں۔ اس طرح یہ دونوں صریح حقیقی کی بھی مثال ہوں، اور صریح مجازی کی بھی۔

وَحُكْمُهُ تَعَلُّقُ الْحُكْمِ بِعَيْنِ الْكَلَامِ وَقِيَامُهُ مَقَامًا مَعْنَاً لَا حَقَّ اسْتِغْنَى عَنِ الْفَرْقَةِ
أَيُّ لَا يَخْتَلُجُ إِلَى أَنْ يَنْوِي الْمُتَكَلِّمُ ذَلِكَ الْمَعْنَى مِنَ اللَّفْظِ فَإِنْ قَصِدَ أَنْ يَقُولَ سُبْحَانَ

اللہ فحی علی لسانہ انْت طالق یفْعُ الطلاق و لو لم یقصدْ ؕ وھکذا قولہ بعث و اشتریت

ترجمہ

اور اس کا حکم یہ ہے کہ حکم نفس کلام سے متعلق ہو اور کلام اپنے معنی کے قائم مقام ہو حتیٰ کہ ارادہ اور نیت سے بے نیاز ہو۔ مطلب یہ ہے کہ متکلم ان معنی کو لفظ سے مراد لینے کیلئے نیت کا محتاج نہ ہو۔ پس اگر اس نے ارادہ کیا تھا کہ سبحان اللہ کہے پس اس کی زبان سے انت طالق جاری ہو گیا تو طلاق واقع ہو جائے گی اگرچہ اس نے قصد ارادہ نہ کیا ہو۔ اسی طرح اس کا قول بعث اور اشتریت بھی ہے۔

تشریح

صریح کا حکم :- صریح کا حکم یہ ہے کہ اس کا حکم نفس کلام سے متعلق ہو اور کلام اپنے معنی کے قائم مقام ہو جس میں کسی ارادہ کی ضرورت ہو نہ نیت کی حاجت ہو۔ مثلاً کسی نے ارادہ سبحان اللہ کہنے کا کیا مگر اس کی زبان سے انت طالق صادر ہو گیا تو اس سے قضاء طلاق واقع ہو جائے گی اگرچہ اس نے طلاق دینے کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ اسی طرح ارادہ اور نیت کے بغیر اس نے بعث (میں نے فروخت کر دیا) اور اشتریت (میں نے خرید لیا) کہا تو ان صریح الفاظ سے بیع اور شراء ثابت ہو جائے گی

وَأَمَّا الْكِنَايَةُ فَمَا اسْتَرَادِبَهَا وَلَا يَفْهَمُ إِلَّا بِعَرِيْنَةٍ حَقِيْقَةً كَانَ أَوْ حِجَارًا فِيْهِ تَنْبِيْهُ
أَيْضًا عَلَى أَنَّ الْكِنَايَةَ تَجْمَعُ مَعَ الْحَقِيْقَةِ وَالْمَجَازِ وَالْمُرَادُ بِالِاسْتِنَارِ هُوَ الْاسْتِنَارُ بِحَسَبِ
الِاسْتِعْمَالِ وَلَا حَاجَةَ إِلَى إِخْرَاجِ الْخَفِيِّ وَالْمَشْكَلُ لِأَنَّ خَفَاءَ هُمَا بِحَسَبِ مَا نَبَعَ أَخْرَفُوْهُ وَقَعَ
الْخَفَاءُ فِي الصَّرِيْحِ وَالظُّهُورُ فِي الْكِنَايَةِ بَعْدَ إِسْرَافِ أَخْرَافِ بِيضٍ ذَلِكُ فِي كَوْنِهَا صَرِيْحًا أَوْ
كِنَايَةً لِأَنَّ الْعَوَاطِرَ مِنَ الْأَخْرَافِ لَا تُعْتَبَرُ فَالْمَدَامُ فِيْهَا عَلَى الْاسْتِعْمَالِ وَلهَذَا أَقَالُوْا إِنَّ الْحَقِيْقَةَ
الْمَهْجُوْرَةَ كِنَايَةٌ وَالْمُسْتَعْمَلَةُ صَرِيْحَةٌ وَالْمَجَازُ الْمَتَعَارَفُ صَرِيْحٌ وَغَيْرُ الْمَتَعَارَفِ
كِنَايَةٌ مِثْلُ الْفَاطِ الْمُهْمِلِ لَهَا وَالْكِنَايَةُ وَأَنَا وَأَنْتَ فَإِنَّ كِلَيْهَا وَضِعَتْ لِاسْتِعْمَالِهَا
الْمَتَكَلِّمُ عَلَى طَرِيْقِ الْاسْتِنَارِ وَالْخَفَاءُ وَكَوْنُهُ أَعْرَفُ الْمَتَعَارَفِ عِنْدَ الْغُيُوْبِ بِنِ لَا يَبْضُرُ
لِكَوْنِهَا كِنَايَةٌ لِأَنَّ ذَلِكُ شَيْءٌ أَخْرَفُوْهُ لِلهَذَا نَكَرُ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَنْ دَقَّ بِأَبِيْهِ فَقَالَ
مَنْ أَنْتَ فَقَالَ أَنَا فَالْعَلِيْلِيْمُ أَنَا أَنَا أَيْ لِمَ تَقُوْلُ أَنَا أَنَا بَلْ أَذْكَرُ اسْمَكَ حَقِّيْ أَفْهَمُ
شَمُ الظَّاهِرُ أَنْتَ مِثْلُ لِّلْكِنَايَةِ الْحَقِيْقَةِ وَلَمْ يَذْكَرْ مِثَالِ الْكِنَايَةِ الْمَجَازِيَّةِ

ترجمہ

اور بہر حال کنایہ پس وہ لفظ ہے جس کے معنی پوشیدہ ہوں اور کسی قرینہ کے بغیر سمجھ نہ جاتے ہوں خواہ وہ حقیقی ہوں یا مجازی۔ نیز اس میں بھی تنبیہ ہے کہ کنایہ حقیقت اور مجاز دونوں کیساتھ جمع ہو سکتا ہے۔ اور پوشیدہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ استعمال کے لحاظ سے پوشیدہ ہو اور اس سے مخفی اور

مشکل کو خارج کر سکی حاجت نہیں ہے کیوں کہ ان دونوں کا خفاء دوسری رکاوٹ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لہذا اگر صریح میں پوشیدگی یا کنایہ میں ظہور کسی دوسرے عارض کی وجہ سے واقع ہو جائے تو یہ صریح کے صریح ہونے اور کنایہ کے کنایہ ہونے کیلئے مضر نہیں ہے۔ اس وجہ سے کہ دوسرے عوارض کا اعتبار نہیں کیا گیا۔ غرض صریح و کنایہ میں وارد مدار استعمال پر ہے۔ اسی وجہ سے حضرات فقہائے کرام نے تصریح فرمائی ہے کہ حقیقت مجبورہ کنایہ ہے اور حقیقت مستعملہ صریح ہے اور مجاز متعارف صریح ہے اور غیر متعارف کنایہ ہے جیسے الفاظ ضمیمہ مثلاً ہائے کنایہ اور انشاؤنہ وغیرہ ضمیمہ ہیں۔ ان میں سے ہر ایک وضع کئے گئے ہیں تاکہ متکلم ان کو پوشیدگی اور خفاء کے طور پر استعمال کر سکے۔ اور نحو یوں کے یہاں ان کا اعرف المعارف ہونا ان کے کنایہ ہونے کے لئے مضر نہیں ہے کیونکہ وہ اور بات ہے۔ اور چونکہ ضمیمہ میں مراد پوشیدہ ہوتی ہے اور اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس صحابی پر نیک فرمائی جس نے دروازہ مبارک کو کھٹکھٹایا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا مَنْ أَنْتَ (تم کون ہو؟) تو اس نے جواب دیا اَنَا۔ تو آپ نے فرمایا اَنَا اَنَا معنی یہ کہ تم انا انا کیوں کہتے ہو اپنا نام ظاہر کرو۔ تاکہ میں سمجھ سکوں۔ پھر یہ بات ظاہر ہے کہ یہ کنایہ حقیقت کی مثال ہے۔ مصنف نے کنایہ مجازیہ کی مثال بیان نہیں فرمائی۔

تشریح

قولہ: اَمَّا الْكِنَايَةُ، التوسیہ تقسیم کی چوتھی قسم کنایہ ہے۔ کنایہ وہ لفظ ہے جس کی مراد پوشیدہ ہو اور قرینہ کے بغیر وہ مراد سمجھ میں نہ آئے۔ کنایہ حقیقت ہو یا مجازاً۔ حقیقت اور مجازاً کہہ کر صاحب کتاب نے اس بات پر آگاہ کیا ہے کہ کنایہ دونوں کیساتھ جمع ہو سکتا ہے حقیقت کے ساتھ بھی اور مجاز کے ساتھ بھی۔

قولہ: وَالْمُرَادُ بِالْاِسْتِثْنَاءِ۔ یہ عبارت ایک مقرر سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ مراد تو ضعیف، مشکل وغیرہ میں بھی پوشیدہ ہوتی ہے لہذا کیا سب بھی کنایہ میں داخل ہیں ساگر ایسا ہے تو کنایہ کی تعریف غیر کے دخول سے خالی نہ رہے گی۔ لہذا کنایہ کی تعریف میں کوئی ایسی قید ضرور ہونا چاہئے جس کی وجہ سے ضعیف، مشکل، مجمل وغیرہ کنایہ کی تعریف سے خارج ہو جائیں؟

جواب :- کنایہ میں مراد کی جو پوشیدگی ہوتی ہے وہ استعمال کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ جبکہ مقابلات میں خفاء دوسرے وجوہ کی بنا پر ہوتی ہے جو استعمال کے علاوہ ہیں۔ لہذا کنایہ کی تعریف میں کسی مزید قید کے اضافہ کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔

اور بالفرض ضعیف وغیرہ اگر کنایہ کی تعریف میں داخل ہو جاتے ہیں تو کیا حرج ہے کیونکہ ضعیف، مشکل وغیرہ دوسری تقسیم کے افراد ہیں۔ اور کنایہ دوسری تقسیم کے اقسام میں سے ہے۔ اور اس میں کوئی حرج نہیں کہ دو الگ الگ تقسیموں کے اقسام آپس میں ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں۔ شارح نے کہا کہ اگر صریح میں خفاء داخل ہو جائے، اسی طرح کنایہ میں ظاہر کسی عارض کی وجہ سے

داخل ہو جائے تو اس سے اس کے صریح اور کنایہ ہونے میں فرق نہیں پڑتا، صریح صریح ہی رہے گا اور کنایہ کنایہ ہی رہے گا کیونکہ صریح اور کنایہ میں استعمال کا اعتبار کیا گیا ہے۔ دوسرے عوارض کا اعتبار نہیں کیا گیا ہے۔ چنانچہ اسی بنا پر علمائے نے کہا کہ حقیقت مجبورہ کنایہ ہے اس لئے کہ حقیقت مجبورہ کی اد معلوم نہیں ہوتی البتہ اگر حقیقت مجبورہ کے ترک کئے جانیکا قرینہ موجود ہو اور حقیقت مستعملہ صریح ہے کیونکہ اس کی مراد ظاہر ہوتی ہے اسی طرح مجاز متعارف کی مراد بھی ظاہر ہوتی ہے اس لئے وہ بھی صریح ہوگا۔ اور مجاز غیر متعارف کی ظاہر نہیں ہوتی بلکہ پوشیدہ ہوتی ہے اس لئے مجاز غیر متعارف کنایہ ہوگا۔

کنایہ کی مثال الفاظ ضمیر ہیں جیسے ہو غائب کیلئے اور حاضر کیلئے، انت اور ضمیر متکلم جیسے انا۔ اس وجہ سے ان ضمیروں کو واضح نے اس لئے وضع کیا ہے کہ متکلم ان کو خفاء اور پوشیدگی کے طور پر استعمال کرے۔ جیسے اگر متکلم کسی نام کی صراحت نہ کرنا چاہے تو اس کی جگہ لفظ ہو ضمیر کا استعمال کر سکتا ہے۔ کیونکہ ضمیروں میں مراد پوشیدہ ہوتی ہے۔

ایک صحابی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی کنڈی بجائی پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے جواب میں عرض کیا انا (میں ہوں) تو آپ نے بانڈاز ناپسندیدگی فرمایا انا انا۔ یعنی یہ کہ یہ انا انا کیلئے۔ تم کو اس وقت اپنا نام بتانا چاہئے، ضمیر کا استعمال نہ کرنا چاہئے تاکہ میں سمجھ لیتا کہ دروازہ پر کون ہے۔ اس حدیث سے اس مسئلہ کی تصدیق ہوگی کہ ضمیر کی مراد پوشیدہ ہوتی ہے اعراض :- علماء نحو کے نزدیک ضمیر میں اعراف المعارف ہوتی ہیں۔ اس ضمیر کنایہ کی مثال کیسے بن سکتی ہے۔ کس لئے کہ کنایہ میں تو ابہام ہوتا ہے مراد معلوم نہیں ہوتی۔

جواب :- ضما کر کا تمام معر فوں میں سب سے اعراف ہونا ان کے کنایہ ہونے کیلئے مضر نہیں ہے کیوں کہ اعراف المعارف ہونے کا مطلب ہے کہ ضمیر سے کسی غیر متعین چیز کا مراد لینا درست نہیں۔ اس کے برخلاف جو غیر اعراف للمعارف ہیں وہاں غیر متعین چیز کا مراد لینا درست ہوتا ہے۔ لہذا اعراف المعارف ہونے کے باوجود ضمیروں میں ایک طرح کی پوشیدگی ہو سکتی ہے اسی لئے ضمیر کنایہ کی مثال میں ذکر کی گئی ہے۔ شارح نے کہا۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ ضمیر کنایہ حقیقیہ کی مثال ہے اور جہاں تک کنایہ مجازیہ کا تعلق ہے تو اس کو اتنے ذکر نہیں کیا ہے مگر جو مجاز بھی غیر متعارف ہوگا وہ کنایہ مجازیہ کی مثال بن سکتا ہے۔

وَحَكْمَهَا أَنْ لَا يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا إِلَّا بِالنِّيَّةِ أَيْ بِنِيَّةِ الْمُتَكَلِّمِ لِكُونِهَا مُسْتَتْرَةً الْمُرَادُ
فَلَا يَطْلُقُ فِي أَنْتِ بَأَنَّ مَا لَمْ يَنْوِ نِيَّتَهُ أَوْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ قَائِمًا مَقَامًا كَالدَّلَالَةِ
الغَضَبِ أَوْ مَذَاكِرَةِ الطَّلَاقِ -

ترجمہ

اور کنایہ کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا منکرم کی نیت کے بغیر واجب نہیں ہے۔ نیت سے منکرم کی نیت مراد ہے۔ کیوں کہ نیت کی مراد پوشیدہ ہوتی ہے۔ لہذا عورت انت بائن کہنے سے مطلقہ نہ ہوگی جب تک طلاق کی نیت نہ کرے یا کوئی چیز اس کی قائم مقام ہو۔ مثلاً غصہ کی حالت یا طلاق کا باہمی ذکر وغیرہ۔

تشریح

کنایہ کا حکم:۔ کنایہ کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب نہ ہو بغیر منکرم کی نیت کے۔ مطلب یہ ہے کہ کنایہ پر عمل کرنا اسی وقت واجب ہوگا جبکہ منکرم نے اس کی نیت کی ہو۔ کیونکہ جب کنایہ کی مراد ظاہر نہیں ہوتی بلکہ پوشیدہ ہوتی ہے تو اس پر عمل کرنا کس طرح ممکن ہوگا۔ اسی وجہ سے کنایہ پر عمل کرنا اسی وقت واجب ہے۔ جب منکرم کی جانب سے نیت پائی جائے اور نیت نہ ہو تو نیت کے قائم مقام کوئی چیز ہونا چاہیے جو اس کی نیت پر دلالت کرتی ہو۔ جیسے کسی نے اپنی بیوی سے کہا انت بائن (تو جدا ہے) تو اس جملے کو زبان سے کہنے کی وجہ سے طلاق نہ ہوگی بلکہ شوہر یہ جملہ کہتے وقت نیت طلاق کی کرے۔ یا پھر نیت کا قائم مقام کوئی ایسی چیز موجود ہو جو اس پر دلالت کرے۔ جیسے آپس میں طلاق کا ذکر ہو رہا ہو یا شوہر عورت پر غضبناک ہو اور غصہ کی حالت میں انت بائن کہا ہو تو ایسی صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی۔

وکنایات الطلاق سمیت بہ ما یحاضر احثہ کانت بوائن جواب سوال مقلدہا وهو انکم قلتم ان الکناية ما استتر المراءد بها والحال ان الفاظ الطلاق البائن مثل قولہ انت بائن وبئسہ وبئسکة وحرام ونحوها معلوماً معانی المعانی واستعملت فیها صراحةً فیکف تسوؤها کنايةً فاجاب بان تسميتها کنايةً انما ہے بطریق النجاس لان معنی کنايةً واحد معلوم لا ایتھام فیہ اذ معنی البائن واضح لكن لا یعلم من ابي شیء بائن آمن الزوج أو من العشيبة أو من المال أو الجمال فاذ انوی انھا بائن عنی زال الابهام فكان عاملاً بموجبہ ولذا وقع الطلاق البائن بہا ولو كانت کنايات حقیقةً لكانت من قبیل ان ینکر انت بائن ویراد بہ انت طالق فیقع الطلاق الرجعی۔

ترجمہ

اور کنایہ طلاقوں کو مجازاً کنایات کہا جاتا ہے حتیٰ کہ بوائن ہو گئیں۔ یہاں ایک سوال قدر کا جواب دیا گیا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ اے احناف تم کہتے ہو کہ کنایہ وہ ہے جس کی مراد پوشیدہ ہو۔ اور حالت یہ ہے کہ طلاق بائن کے الفاظ جیسے شوہر کا قول انت بائن مبتدأً بدلماً حرام اور اس جیسے دوسرے کلمات کے معانی معلوم ہیں اور طلاق بائن میں صراحةً استعمال کئے جاتے

ہیں تو ان کا کناہ نام کیوں رکھتے ہیں؟ تو احناف نے جواب دیا کہ ان الفاظ طلاق کا کناہ یہ کہنا بطور مجاز کہ ہے کیونکہ ان الفاظ میں سے ہر ایک کے معنی معلوم ہیں کوئی ابہام نہیں ہے کیونکہ بائن کے معنی جدا ہونے والی) واضح ہیں۔ لیکن یہ بات واضح نہیں ہے کہ کس چیز سے بائن (جدا ہے) آیا زوج سے یا گھر خاندان سے یا مال سے یا جمال سے۔ پس جب شوہر نے یہ نیت کر لی کہ عتی (مجھ سے) تو ابہام دور ہو گیا۔ اور وہ اس کے موجب و مقتضی پر عمل کرنے والا شمار ہو گا۔ اس وجہ سے ان الفاظ کے ذریعہ طلاق بائن واقع ہوتی ہے۔ اور اگر یہ الفاظ حقیقہ کنائی ہوتے تو ہوتا یہ کہ انت بائن کہا جاتا اور انت طالق مراد لیا جاتا۔ پس اس صورت میں طلاق رجعی واقع ہوگی۔

تشریح

قول صحیح و کنایات الطلاق الیہ عبارت ایک سوال محذوف کا جواب ہے۔ احناف کے نزدیک کناہ یہ لفظ ہے جس کی مراد پوشیدہ ہو اور انت بائن، انت بتہ، بتلہ، انت حرام وغیرہ الفاظ کنائی کہے حالانکہ ان سب کے معنی معلوم ہیں مثلاً بائن کے معنی جدا ہونے کے ہیں اور یہ بیعت سے ماخوذ ہے، لفظ حرام حرمت سے ماخوذ ہے اور اس کے معنی منع کرنے کے ہیں اور لفظ بتہ، البتہ سے ماخوذ ہے اور اس کے معنی کاٹنے کے ہیں۔ اسی طرح بتلہ، بتل سے ماخوذ ہے۔ اور عتی ہیں جدا کرنا، کاٹنا۔ پس ثابت ہو گیا کہ مذکورہ الفاظ کنائی میں سے ہر ایک کے معنی معلوم ہیں اور یہ الفاظ ان معانی میں صراحتہ استعمال کیے گئے ہیں۔ لہذا ان کو الفاظ کنائی میں شمار کرنا کیونکر جائز ہو گا۔

جواب :- اس سوال کا جواب احناف کی جانب سے یہ دیا گیا ہے کہ ان الفاظ کو الفاظ کنائی کہنا مجاز ہے حقیقہ یہ الفاظ کناہ کیلئے وضع نہیں کیے گئے ہیں۔ کیونکہ ان الفاظ کے معنی معلوم ہیں ان میں کوئی پوشیدگی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ابہام پایا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود یہ معلوم نہیں کہ سوئی کو انت بائن کہنے کی صورت میں عورت کس چیز سے جدا ہے۔ آیا وہ مال سے جدا ہے یا کسی دوسری چیز سے جدا ہے۔ اسی وجہ سے ان الفاظ کو الفاظ کناہیہ حقیقہ کے مشابہ قرار دیا گیا ہے۔ اور اس مشابہت کی بنا پر ان الفاظ کو الفاظ کناہ یہ کہا گیا ہے۔ اس لئے اگر انت بائن کہنے کے وقت زوج نے نیت کی کہ تو مجھ سے جدا ہے تو کلام کی پوشیدگی رفع ہو جائے گی اور اس لفظ کے کہنے کی بنا پر شوہر جدائی پیدا کر نیوالی چیز پر عمل کر نیوالا بن گیا اور موجب جدائی انت بائن میں طلاق بائن ہے۔ لہذا عورت پر طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ اور اگر یہ الفاظ حقیقہ کنایات طلاق ہوتے تو جب شوہر اپنی بیوی کو انت بائن کہتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اس نے انت بائن بول کر انت طالق مراد لیا ہے۔ اور انت طالق سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے۔ اس لئے انت بائن کہنے کی صورت میں انت طالق کے معنی ہونے کی وجہ سے طلاق رجعی واقع ہونی چاہئے اور اسے احناف تم اس سے طلاق بائن مراد لیتے ہو۔

حاصل یہ کہ یہ الفاظ درحقیقت کنایات نہیں ہیں بلکہ ان کو مجازاً کنایات کہا جاتا ہے۔

وَاعْتَرَضَ عَلَيَّ بِأَنَّ الْكِنَايَةَ مَا كَانَ مَعْنَاهُ الْمُرَادُ بِهِ مُسْتَبْرَأَ الْمَعْنَاءِ الْغَوِيِّ وَهَيْئًا كَذَلِكَ فَإِنَّ الْبَيِّنَاتِ وَإِنْ كَانَ مَعْنَاهُ الْغَوِيُّ وَاضِحًا لَكِنَّ مَعْنَاهُ الْمُرَادُ بِهِ مُسْتَبْرَأٌ وَهُوَ أَنَّهَا بَيِّنٌ عَنِ الرَّوْجِ فَكَانَتْ كِنَايَاتٌ حَقِيقَةً وَلِهَذَا قَالَ الْوَالِدُ إِنَّهَا كِنَايَاتٌ عَلِيمٌ مَذْهَبُ عُلَمَاءِ الْبَيِّنَاتِ دُونَ الْأَهْوَالِ فَإِنَّ الْكِنَايَةَ عِنْدَهُمْ أَنْ يَذْكَرَ لَفْظًا وَيُرَادُ بِهِ مَعْنَاهُ الْمَوْضُوعُ عَلَيْهِ لَا مِنْ حَيْثُ ذَاتُهَا بَلْ مِنْ حَيْثُ يَنْتَقِلُ مِنْهُ إِلَى مَلْزُومِهِ كَمَا فِي طَوِيلِ النِّجَادِ يُرَادُ بِهِ طَوِيلُ النِّجَادِ لَا مِنْ حَيْثُ ذَاتُهَا بَلْ مِنْ حَيْثُ يَنْتَقِلُ مِنْهُ إِلَى مَلْزُومِهِ الَّذِي هُوَ طَوِيلُ الْقَامَةِ وَهِيَ كِنَايَةٌ فَإِنَّ بَأْسًا مَحْمُولٌ عَلَى مَعْنَاهُ لَكِنَّ يَنْتَقِلُ مِنْهُ إِلَى مَلْزُومِهِ وَهُوَ الطَّلَاقُ بِصِفَةِ الْبَيِّنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ وَهُوَ أَيْضًا لَا يَخْلُوقُ مِنْ خُذْشَتْهَا فَتَأْمَلْ

ترجمہ

اور اس پر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ کنایہ وہ لفظ ہے جس کے معنی مراد ہی پوشیدہ ہوں نہ کہ معنی لغوی اور یہاں بھی ایسا ہی ہے چنانچہ لفظ بائن کے اگرچہ لغوی معنی واضح ہیں مگر مراد ہی معنی پوشیدہ ہیں اور وہ یہ ہیں کہ عورت شوہر سے جدا ہے لہذا یہ کنایہ حقیقی ہے اس واسطے لوگوں نے کہا ہے کہ یہ لفظ علماء بیان کے مذہب کے مطابق الفاظ کنائی ہیں نہ کہ اصولیہ کے نزدیک کیونکہ علماء بیان کے نزدیک کنایہ یہ ہے کہ لفظ ذکر کیا جائے اور اس کے معنی موضوع لہذا مراد لئے جائیں بحیثیت ذات کے نہیں بلکہ اس حیثیت سے کہ اس سے ذہن اس کے ملزوم کی جانب منتقل ہو جائے۔ جیسے لفظ طویل النجاد میں۔ طویل النجاد سے مراد پرتلے کا دراز ہونا ہے لیکن طویل النجاد اپنے معنی نجاد پر اپنی ذات سے دالت نہیں کرتا بلکہ اس حیثیت سے کہ ذہن طویل النجاد سے اس کے ملزوم کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ اور وہ طول قامت ہے۔ (جس کا قد لمبا ہو گا اس کا پیر بھی لمبا ہو گا)۔ یہاں پر ایسا ہی ہے کیوں کہ بائن اپنے معنی موضوع لہذا پر محمول ہے لیکن اس واسطے کہ اس سے ذہن ملزوم کی طرف منتقل ہو اور وہ طلاق ہے جو صفت بیہوشی کے ساتھ متصف ہے۔ نیت کے پائے جانیکی صورت میں۔ مگر ان الفاظ کا اعلیٰ بیان کے طریقہ پر کنائی ہونا محل غور ہے۔

سبابقہ جواب پر ایک اعتراض :- طلاق کے الفاظ کنایات کو کنایہ بطور مجاز کے کہا جاتا ہے، حقیقت کے طور پر نہیں کہا جاتا۔ یہ قول صحیح نہیں ہے۔ اس لئے کہ کنایہ کہتے ہیں جس کی مراد پوشیدہ ہونا ہے مگر اس لفظ کے معنی لغوی پوشیدہ ہوں۔

تشریح

چنانچہ یہاں پر یہی صادق آتا ہے۔ اس لئے کہ مثلاً بائن کے لغوی معنی جدا ہونے کے ہیں مگر اس کے مراد ہی معنی ظاہر نہیں ہیں بلکہ پوشیدہ ہیں۔ اس طرح پر کہ جب شوہر نے بیوی سے (نیت بائن) کہا تو یہ معلوم ہو گیا کہ عورت شوہر سے جدا ہے مگر جدائی کے معنی پوشیدہ ہیں۔ آیا وہ مال سے جدا ہے، کمال سے جدا ہے، نکاح سے جدا ہے۔ بہر حال متعدد احتمالات ہیں اور مراد پوشیدہ ہے اس لئے ان الفاظ پر کنایہ کی تعریف صادق آتی ہے اس لئے یہ الفاظ حقیقۃً الفاظ کنائی ہیں نہ کہ مجازاً۔

چنانچہ علمائے اصول نے کہا یہ الفاظ علماء و بیان کے نزدیک کنایات ہیں علماء اصول کے مذہب کے مطابق کنائی الفاظ نہیں ہیں اس لئے کہ علماء و بیان کے نزدیک کنایہ کی تعریف یہ ہے کہ لفظ ذکر کیا جائے اور معنی موضوع لے اس سے مراد لے جائیں اس حیثیت سے کہ وہ معنی موضوع لے اس سے اس کے معنی ملزوم کی جانب منتقل ہوتا ہو۔ مثال کے طور پر طویل الخداد ایک لفظ ہے جس کے موضوع لے معنی ہیں پرتلے کا طویل ہونا۔ اور پرتلے کا دراز ہونا اس حیثیت سے ہے کہ وہ اس کے ملزوم یعنی طویل القامت کی جانب منتقل ہوتا ہے ٹھیک اسی طرح بائن میں بھی پایا جا جائے گا کیونکہ لفظ بائن سے اس کے موضوع لے معنی یعنی بیہوشی (جدا ہونا) مراد ہے مگر ذات کی حیثیت سے نہیں بلکہ وقت نیت اس سے اس کے ملزوم یعنی طلاق کی جانب منتقل ہوتا ہے۔ حاصل یہ کہ یہ الفاظ علمائے بیان کے مطابق حقیقۃً کنایہ ہیں۔ مگر اعتراضات سے خالی نہیں۔ اور یہ الفاظ مجازاً کنایہ نہیں ہیں۔

جواب:۔ احناف نے اس طویل اور اہم اعتراض کا جواب یہ دیا ہے کہ بائن، بتہ، بتلہ وغیرہ الفاظ بیہوشی عن الزوج سے کنایہ ہیں اس لئے ان الفاظ سے بیہوشی کا پایا جانا ضروری ہو گا۔ یہ الفاظ طلاق سے کنایہ نہیں ہیں اور جب یہ الفاظ طلاق سے کنایہ نہیں ہیں۔ اور ان الفاظ کے معنی بھی طلاق کے نہیں اس لئے ان الفاظ کا کنایات الطلاق کہا جانا بطور مجاز کے ہو گا، حقیقۃً کنائی الفاظ نہ ہوں گے۔

الْاِعْتِدَیْ وَاسْتَبْرَیْ رَجْمًا وَانْتِ وَاحِدًا ۙ اسْتَشْنَاءُ مِنْ قَوْلِهِ حَتَّى كَانَتْ بَوَائِنُ
يَحْتَجُّ أَنْ الْفَظَّ الْكِنَايَاتِ كَمَا بَوَائِنُ إِلَّا هَذَا الْاَلْفَظَّ الْثَلَاثَةَ فَأَنَّهَا رَجْعِيَّةٌ لِأَجْلِ
وَجُودِ لَفْظِ الطَّلَاقِ فِيهَا تَقْدِيرًا أَمَا فِي قَوْلِهِ اِعْتِدَیْ فَلَا تَمَّ يَحْتَمِلُ اِعْتِدَا
بِعَمَلِ اللَّهِ عَلَيْهَا وَيَحْتَمِلُ اِعْتِدَا اَلْحَيْضِ لِلْفَرْخِ عَنِ الْعِدَّةِ فَإِذَا نَوِيَ هَذَا
يَقَعُ الطَّلَاقُ الرَّجْعِيُّ فَإِنْ كَانَتْ مَدَّةً خَوْلًا بِهَا يَنْبَغُ الطَّلَاقُ اِقْتِصَاءً كَمَا تَمَّ
الطَّلَاقُ وَيَحْتَبِ الْعِدَّةُ ۙ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَدَّةٍ خَوْلٍ بِهَا فَمَنْ لَاعِدَّةَ عَلَيْهَا أَضَلَّ فِيمَا
أَنْ يَجْعَلَ قَوْلَهُ اِعْتِدَیْ مُسْتَعَارًا عَنْ قَوْلِهِ كَوْنِي طَالِقًا أَوْ طَلِقِي فَقَدْ ذُكِرَ الْمَسْبُوبُ
وَأَسْرِيْدُ بِهِ السَّبَبُ وَهُوَ جَائِزٌ إِذَا كَانَ الْمَسْبُوبُ مَخْتَصًّا بِالسَّبَبِ وَالْاِعْتِدَا
فِي الْاَضْمَلِ وَبِالذَاتِ مَخْتَصٌّ بِالطَّلَاقِ لِأَنَّهَا مَا شَرَعَتْ إِلَّا لِعَصْرِفِ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ

وَأَمَّا فِي الْأَمَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ فَأَسْمَأُ شَرِيحًا عَلَيْهَا الْعِدَّةَ تُشَبِّهُهَا بِالطَّلَاقِ وَفِي الْمَوْتِ
اسْمَأُ شَرِيحًا لِأَجْلِ الْحَدَادِ فَلَا يَكُونُ فِي الْوَاقِعِ مِنَ الْعِدَّةِ وَلَا يَدْأِي شَرِيحًا بِالْأَشْهُرِ
دُونَ الْحَيْضِ -

ترجمہ

مگر لفظ (اعتدی) (عدت شمار کر) (ست تہی رحمت) (اپنے دم کو پاک کر لے) اور (انت) (اور انت)
(تو ایک ہے)۔ مصنف کا یہ قول سختی کے آئٹ بواہن سے استثناء ہے۔ لہذا الفاظ کنائی
سب کے سب بائن ہیں مگر یہ تین الفاظ رجبی ہیں۔ کیونکہ ان میں لفظ طلاق بطور تقدیر موجود ہے۔ بہر حال لفظ
(اعتدی) میں ایک احتمال یہ ہے کہ اللہ کی ان نعمتوں کا شمار کرنا مراد ہو جو اس پر ہیں۔ اور دوسرا احتمال یہ ہے
کہ حیض کا شمار کرنا مراد ہو۔ عدت سے فارغ ہونے کے لئے۔ پس جب شوہر نے اس کی نیت کر لی تو طلاق رجبی
واقع ہوگی پس اگر عورت مدخول بہا ہے تو طلاق اقتضا ثابت ہوگی۔ گو یا شوہر نے کہا (اعتدی لہی)
طَلَّقْتُ (تو اپنی عدت شمار کر کیونکہ میں نے تجھ کو طلاق دے دی ہے) یا کہا کہ طَلَّقْتُ (اعتدی) (پہلے تو
طلاق واقع کر پھر عدت شمار کر) یا کوئی طَلَّقْتُ (اعتدی) (اولاً تو طلاق دالی ہو جا پھر عدت شمار کر)
تو طلاق واقع ہوگی اور عدت واجب ہوگی۔ اور عورت اگر غیر مدخول بہا ہے تو اس صورت میں اس پر
عدت بالکل نہیں ہے۔ چنانچہ اس صورت میں واجب ہے کہ اس کے قول (اعتدی) کو مستعار لیا جائے۔
کوئی طَلَّقْتُ یا طَلَّقْتُ سے عرض مسبب (عدت) ذکر کیا گیا اور سبب (طلاق) مراد لیا گیا۔ اور یہ جائز ہے
جبکہ سبب اسی سبب کے ساتھ خاص ہو اور اعتداد اصل اور ذات دونوں حیثیت سے طلاق کیساتھ
خاص نہ ہے کیونکہ اعتداد کی مشروعیت رحم کی برائے معلوم کرنے کیلئے ہوتی ہے لیکن امتہ میں جب اس کو
آزاد کر دیا جائے تو اس کے لئے عدت اس لئے مشروع ہوتی تاکہ طلاق سے تشبیہ دی جاسکے۔ اور عورت
کی صورت میں باندی پر عدت (چار ماہ دس دن) صرف سوگ منائیگی عرض سے مشروع ہوتی ہے۔ لہذا
فی الواقع عدت نہیں ہے۔ اسی واسطے موت کی عدت مہینوں سے مشروع ہوتی حیض سے نہیں۔

تشریح

الفاظ کنایہ سے طلاق بائن واقع ہوتی ہے۔ اس مسئلے کو پہلے بالتفصیل ذکر کیا گیا
ہے مگر یہ تین الفاظ اعتدی، استہی رحمت اور انت واحدہ وہ الفاظ ہیں کہ جن سے
طلاق رجبی واقع ہوتی ہے۔ اس وجہ سے کہ ان تینوں لفظوں میں طلاق کے معنی تقدیراً
پائے جاتے ہیں اور لفظ طلاق سے طلاق رجبی واقع ہوتی ہے۔ اس لئے مذکورہ تینوں الفاظ سے طلاق رجبی
واقع ہوگی جیسے لفظ اعتدی ہے۔ اس لفظ کے دو معنی ہیں۔ اول اللہ کے انعامات کو شمار کر لے۔ دوسرے
معنی ہیں حیض کی عدت شمار کر لے اور دونوں میں سے جب شوہر دوسرے معنی کی نیت کرے گا تو اس
سے رجبی طلاق واقع ہوگی۔

طلاق رجعی واقع ہونے کی وجہ :- کیونکہ عورت مدخول بہا ہے یا غیر مدخول بہا ہے۔ اگر مدخول بہا ہے تو اتفاقاً طلاق ثابت ہوگی کیونکہ شوہر نے (اعتدلی) کہہ کر بیوی کو عدت گزار نیکاً امر کیا ہے اور عدت طلاق کے بعد ثابت ہوتی ہے۔ اس لئے عدت کے حکم کو درست کرنے کے لئے اعتدلی کہنے سے پہلے طلاق کا اعتبار کرنا ضروری ہوگا۔ اور تقدیر عبارت یہ ہوگی اعتدلی لافظ طلقاً (تو عدت گزار لے اس لئے کہ میں نے تجھ کو طلاق دیدی) بہر حال اعتدلی سے پہلے یا بعد میں طلاق مجذوف ہے۔ اور لفظ طلاق سے رجعی طلاق واقع ہوتی ہے۔ اس لئے اعتدلی کہنے سے طلاق رجعی واقع ہوگی۔ اور عورت اگر مدخول بہا ہے تو اس کے ذمہ عدت کا گزارنا واجب ہے۔ اور عورت اگر غیر مدخول بہا ہے تو اس پر عدت واجب نہ ہوگی۔ لفظ اعتدلی کی تشریح :- اعتدلی (تو عدت کے دن شمار کر لے) اس کی اصل یہ ہے۔ یعنی میں ہے طلقی کے یا کوئی طالق کے (تو اپنے آپ کو طلاق دے لے یا تو طلاق والی ہو جا) یعنی طلقی یا کوئی طالق سے اس کو عاریت میں لے لیا گیا ہے اور اعتدلی کا لفظ مجازاً کوئی طالق کے معنی میں ہے۔ اگر کوئی اعتراض کرے کہ اعتدلی کو انت طالق سے یا انت مطلقہ سے مستعار کیوں نہیں لیا گیا؟ اس کا جواب یہ دیا جائے گا۔ اعتدلی صیغہ امر کا ہے، انت طالق امر کا صیغہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اولیٰ انشاء اور دوسرا خبر ہے۔ لہذا مناسب ہوگا جیسے کوئی طالقاً یا طلقی وغیرہ۔

مستعار لینے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں طلاق دینا سبب ہے اور عدت کا گزارنا اس کا سبب ہے۔ اور یہاں سبب بول کر سبب مراد لیا گیا ہے اسی کو استعارہ کہتے ہیں۔ لہذا یہ بات ثابت ہوگی کہ اعتدلی کوئی طالقاً یا طلقی کے معنی میں مجازاً استعمال کیا گیا ہے۔ اور کوئی طالقاً طلاق کے لئے صریح ہے جس سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے لہذا لفظ اعتدلی سے بھی طلاق رجعی واقع ہونا چاہئے مگر عورت جو نہ غیر مدخول بہا ہے اور چوتھے غیر مدخول بہا عورت پر عدت واجب نہیں ہوتی اس لئے جو طلاق بھی اس پر واقع ہوگی وہ بائنتہ ہو جائے گی اسی وجہ سے یہاں پر بھی غیر مدخول بہا عورت بائنتہ ہو جائے گا۔

عدت بالذات طلاق کے ساتھ خاص ہے :- عدت کی مشروعیت برائۃ رحم کیلئے ہوتی ہے۔ اور بائنتہ جب آزاد ہوتی ہے تو آزاد ہونے کے بعد نکاح کرنے سے پہلے بھی عدت ضروری ہے اس کا مقصد بھی برائۃ رحم ہی ہے کیونکہ حریت کو طلاق کے ساتھ مشابہ قرار دیا گیا ہے۔ اور موت کی صورت میں عورت پر عدت کا وجوب سوگ منانے کی غرض سے ہوا ہے اس لئے واقعی یہ عدت نہیں ہے۔ چنانچہ اس کی عدت مہینوں سے شمار کی جاتی ہے نہ کہ حیض سے۔

وَأَمَّا فِي قَوْلِ: اسْتَبْرَأْ رَحِمَكَ فَلَا تَكُنَّ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ بَطْلَبَ بَرَاءَةِ الرَّحِيمِ لِأَجْلِ
الْوَلَدِ أَوْ لِنِكَاحٍ نَزَّاجٍ أَخْرَفَ دَانُوِي هَذَا الْبَيْعَ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ فَإِنَّ كَأَنَّكَ مَدَّ خَوْلًا

بہانکائے، قال کوئی طالقاً شتم استبرئی رحمتک وان لم تکن مدخولاً بہا یکون
 تولد استبرئی رحمتک مستعاضاً من قولہا کوئی طالقاً علی نحو عمل ما مکرراً عندی
 واما انت واحدہ فلا شتم یحتمل ان یکون معنایہ انت طالقاً واطلقاً واحدہ فاذا نوبی
 هذا فبقع الطلاق الرجعی ولہذا اقال بعضهم ان شتماً ان قریئ واحدہ بالرفع لم تطلق
 قط لان معنایہا منفردہ عن قومک وان قریئ واحدہ بالنصب یقع الطلاق البتہ
 لان معنایہا انت طالقاً واطلقاً واحدہ وان قریئ بالوقف جم یحتاج الی النسبہ فان نوبی
 تقع عند الشافعی ولكن الاصح ان لا اعتبار لالاخراب لان العوام لا یستبرون عن
 وجوب الاخراب فعلم حال یحتاج الی النسبہ اما فی الوقف والنصب فظاهر ان شتماً
 یصح معنی الطلاق بالنسبہ واما فی الرفع فلا شتم یحتمل ان یکون معنایہ انت ذات
 طلقہا واحدہ شتم حدیث المضائق و اقسام المضائق الیہا مقامہ۔

ترجمہ

اور بہر حال اس کے قول استبرئی رحمتک تو اپنے رحم کو پاک کر لے۔ تو اس وجہ سے کہ شوہر رحم سے
 برائے کا مطالبہ کر رہا ہے پوچھ کیلئے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ رحم پاک کرنے کی طلب دوسرے شوہر
 سے نکاح کرنے کے لئے ہو۔ پس جب شوہر اس لفظ سے دوسرے معنی کی نیت کرے تو طلاق رجعی واقع ہو جائے
 گی کیونکہ یہ عورت منقول بہا تھی پس گویا شوہر نے کہا کوئی طالقاً شتم استبرئی رحمتک، اول تو طلاق دالی ہو جا پھر اپنے
 رحم کو پاک کر لے۔ عورت اگر دخول بہا نہ ہو تو اس کا قول استبرئی رحمتک مستعاضاً ہو گا کوئی طالقاً سے اسی طریقہ پر
 جیسا کہ اعتدی میں پہلے گذر چکا ہے۔ اور بہر حال انت واحدہ یہ لفظ بھی کئی احتمال رکھتا ہے۔ ایک معنی یہ ہیں
 کہ تو اپنی قوم میں ایک ہے یا تو میرے نزدیک ایک ہے جمال میں یا مال میں۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ انت
 طالقاً واطلقاً واحدہ (تو مطلقہ ہے ایک طلاق سے) پس جب شوہر اس کی نیت کرے تو طلاق رجعی واقع ہوگی
 اسی وجہ سے بعض علماء نے کہا ہے کہ اس مثال میں جب واحدہ رفع کے ساتھ پڑھا جائے تو طلاق ہرگز واقع
 نہ ہوگی کیوں کہ اس کے معنی ہیں تو اپنی قوم میں منفرد عورت ہے اور واحدہ نصب کے ساتھ پڑھا جائے تو البتہ
 طلاق واقع ہو جائے گی کیونکہ اس صورت میں جملہ کے معنی ہو جائیں گے انت طالقاً واطلقاً واحدہ (تو مطلقہ
 ہے ایک طلاق سے) اور اگر واحدہ وقف کے ساتھ پڑھا جائے تو اس صورت میں نیت کی احتیاج ہوگی۔
 پس اگر شوہر نے طلاق کی نیت کی ہے تو طلاق رجعی واقع ہو جائے گی ہمارے نزدیک۔ اور امام شافعی
 کے نزدیک طلاق واقع نہ ہوگی۔ مگر صحیح بات یہ ہے کہ اعراب کا اعتبار نہیں ہے کیونکہ عوام الناس اعراب
 کے اقسام کو نہیں جانتے۔ لہذا ہر حالت میں نیت کی احتیاج ہوگی۔ بہر حال وقف اور نصب کی حالت میں
 تو ظاہر ہے کہ طلاق کے معنی نیت سے صحیح ہوتے ہیں۔ اور رفع دالی صورت میں تو اس کا بھی احتمال ہے کہ

اس کے معنی انت ذات طلقہ واحدہ ہے کے ہوں۔ پھر مضاف کو حذف کر دیا گیا ہو اور مضاف الیہ کو اسکی جگہ قائم کر دیا گیا ہو۔

جن الفاظ کے کہنے سے عورت پر طلاقِ رجعی واقع ہوتی ہے ان میں سے دوسرے الفاظ استبرئی رحمک ہے (تو اپنے رحم کو بری کر لے صاف کر لے) اس وجہ سے کہ استبرئی رحمک کے دو معنی ہیں۔ اول معنی رحم کی صفائی اس لئے کی جائے تاکہ اس میں بچہ کا نطفہ ڈالا جائے۔ اور شوہر کا مقصد یہ ہو کہ وہ بیوی سے کہنا چاہتا ہے کہ تو حیض سے اپنے رحم کو صاف کر لے تاکہ میں تجھ سے جماع کروں اور اس کے ذریعہ بچہ کی پیدائش ہو۔

استبرئی رحمک کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ شوہر کا مقصد اس لفظ کے کہنے سے یہ ہو کہ اگلے نکاح (دوسرے شوہر سے نکاح) کرنے کے لئے ۳۰ دنوں کا عرصہ صاف کر لے۔ چونکہ میں نے تجھے طلاق دیدی ہے۔ استبرئی رحمک اپنے اندر ان دونوں معانی کا احتمال رکھتا ہے اور جب شوہر نے ان میں سے کسی ایک معنی کی نیت کرنی تو بیوی پر ایک طلاقِ رجعی واقع ہوگی۔ لہذا عورت اگر مدخول بہا ہے تو عبارت کی اصل یہ ہوگی، گوئی طالقاً تم استبرئی رحمک، تو طلاق والی ہو جا اس کے بعد دوسرے سے نکاح کیلئے اپنے رحم کو صاف کر لے۔

اور عورت اگر غیر مدخول بہا ہے تو استبرئی رحمک کے معنی یہ ہوں گے کہ یہ لفظ کوئی طالق سے مستعار لیا گیا ہے جس طرح اعتدی میں ایسا کیا گیا تھا۔ اور لفظ طلاق سے عورت پر طلاقِ رجعی واقع ہوتی ہے۔ اس لئے استبرئی رحمک کہنے سے بھی طلاقِ رجعی واقع ہوگی۔

انت واحدہ کی تفصیل :- اس لفظ کے کہنے پر بھی عورت پر طلاقِ رجعی واقع ہوتی ہے۔ مگر اس لفظ کے بھی کئی احتمال ہیں۔ اول معنی انت واحدہ عند قومک، تو اپنی قوم میں ایک ہے۔ اس سے عورت کے حسن و خوبی کی تعریف کرنا مقصود ہے۔ دوسرے معنی انت واحدہ عذی فی الکمال والنمال والجمال تو میرے نزدیک کمال، جمال اور مال میں ایک ہے۔ یعنی تمام عورتوں میں تو اپنے حسن و جمال کے لحاظ سے مجھ کو پسند ہے۔ تیسرے معنی انت طالق طلقہ واحدہ۔ تو ایک طلاق والی ہے، شوہر جب ان آخری معنی کی نیت کرے گا تو عورت پر ایک طلاقِ رجعی واقع ہوگی۔ کیونکہ اس صورت میں طلاق کا لفظ صراحت سے ذکر کیا گیا ہے۔ اور جب طلاق کا لفظ صراحت سے مذکور ہو تو اس صورت میں طلاقِ رجعی واقع ہوتی ہے۔

انہیں متعدد احتمالات کی وجہ سے بعض علماء نے کہا ہے کہ لفظ واحدہ اگر مرفوع پڑھا جائے تو عورت پر طلاقِ واقع نہ ہوگی کیوں کہ واحدہ بالرفع پڑھنے کی صورت میں معنی ہوں گے کہ تو حسن و جمال میں ایک ہے اور حسن و جمال کے اظہار کرنے سے عورت پر طلاقِ واقع نہیں ہوتی۔ لہذا انت واحدہ

کہنے سے طلاق ہی واقع نہ ہوگی۔

اور اگر انت واحدہ بالنصب پڑھا جائے تو البتہ طلاق واقع ہوگی۔ اس وجہ سے کہ نصب پڑھنے کی صورت میں تقدیر عبارت یہ ہوگی انت طالق طلقة واحدة (تو ایک طلاق والی ہے) اس عبارت میں طالق موصوف اور واحدہ صفت ہے۔ معنی واحدہ کا موصوف صریح طلاق ہے۔ اس لئے صریح طلاق دینے کی وجہ سے ایک طلاق رجعی واقع ہوتی ہے۔

انت واحدہ۔ اور اگر واحد کے لفظ کو وقف کے ساتھ پڑھا جائے یعنی سکون کے ساتھ پڑھا جائے تو اس لفظ کے معنی نیت کے محتاج ہوں گے۔ اگر شوہر نے طلاق کی نیت کی ہے تو عورت پر ایک طلاق رجعی واقع ہوگی اور امام شافعی کے نزدیک کوئی طلاق واقع نہ ہوگی۔

انت واحدہ میں فاضل شارح نے فرمایا کہ واحدہ کے اعراب کا اعتبار نہیں ہے، عوام الناس اعراب کی اقسام سے واقف نہیں ہوتے نہ اعراب میں امتیاز ہی کرتے ہیں اس لئے شوہر نصب در رفع و وقف جو اعراب بھی پڑھے ہر حالت میں نیت کی ضرورت ہوگی۔ وقف اور نصب کی صورت میں طلاق کی نیت اگر کی گئی تو طلاق کے معنی کا ظاہر ہونا اور پر معلوم ہو چکا ہے اور بصورت رفع یہ تاویل کی جائے گی کہ عبارت کی اصل انت ذات طلقة واحدة۔ اس سے مضاف کو حذف کر کے مضاف الیہ کر کے قائم کر دیا۔ مگر شارح کیلئے مناسب یہ تھا کہ وہ یوں فرماتے۔ اس عبارت سے ذات کو یعنی مضاف کو اور طلقة معنی مضاف الیہ کو حذف کر کے مضاف الیہ کی صفت کو اس کی جگہ قائم کر دیا گیا ہے۔

والاصل في الكلام الصريح في اللفظ لا يتعرب قصورها لأنها تحتاج إلى النسبة أو دلالة الحال بخلاف الصريح ويظهر هذا التفاوت فيما بدسراً بالشبهات وهو المدح والذم والكفارات فإنها لا تثبت بالكتابة كما إذا أقر على نفسه بآني جأ معنت فلا بد جماً عاً حراً مما لا يجب عليه حد الزنا وكذا إذا قال لاخذ جأ معنت فلا بد لا يجب عليه حد القذف ما لم يقل نلتها أو منيت بها وكذا إذا قال لاخر و منيت فقال صدقت حد الزنا لا يتحمل أن يكون معناه صدقت قبل ذلك فلم يكن حد الآن بخلاف ما إذا قذف رجلاً بالزنا فقال الآخر هو كما قلت يحد هذا المصداق حد القذف لأن كفاً التشبيه يوجب العموم في جميع ما وصفت به فبطل كونه كناية

ترجمہ

اور اصل کلام میں صریح ہے کیونکہ کناہہ میں کسی قدر قصور ہے کیونکہ کناہہ نیت کا محتاج ہوتا ہے یا دلالت حال کا۔ بخلاف صریح کے اور فرق ان چیزوں میں ظاہر ہوتا ہے جو

محض شبہات میں دور کئے جاتے ہیں اور وہ حدود اور کفارات میں اس لئے کہ یہ دونوں کنایہ سے ثابت نہیں ہوتے جیسے جب کسی شخص نے اپنے نفس پر اقرار کیا کہ میں نے فلاں عورت سے جماع حرام (زنا) کیا ہے۔ تو اس پر حد زنا جاری نہ ہوگی۔ اور اسی طرح جب کسی شخص نے کسی کے بارے میں کہا کہ جامعۃ فلانۃ تو نے فلاں عورت سے جماع کیا ہے۔ تو عیب لگانے والے پر حد قذف جاری نہیں کی جائے گی جب تک یہ شخص نکتہ یا زینت بہانہ کہے (تو نے اس سے بدکاری کی، تو نے اس سے زنا کیا ہے) اور اسی طرح جب ایک شخص نے دوسرے سے کہا زینت (تو نے زنا کیا ہے) تو اس نے جواب میں کہا صدقاً قلت (تو نے سچ کہا ہے) تو حد زنا جاری نہیں کی جائے گی۔ کیونکہ یہ کلام احتمال رکھتا ہے کہ صدقاً قلت (تو نے اس سے پہلے سچ کہا تھا) فلم کذبت الان (تو نے اب جھوٹ کیوں کہا) بخلاف اس صورت کے کہ کسی نے کسی شخص کو زنا کی تہمت لگائی تو تیسرے نے جواب میں کہا جو کما قلت (وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے کہا) تو اس تصدیق کرنے والے پر تیسرے شخص کے اوپر حد قذف جاری کی جائے گی۔ کیونکہ کاف تشبیہ عموم کو واجب کرتا ہے ان تمام چیزوں میں جو اس سے متصف ہوتی ہوں اس لئے اس کا کنائی ہونا باطل ہے۔

تشریح کلام میں اصل صریح ہے۔۔۔ ما تن لے صریح و کنایہ کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ کلام میں صریح اصل ہے۔ اور غیر صریح معنی کنایہ خلاف اصل ہے۔ اس وجہ سے کہ کلام کنایہ سے سمجھنے سمجھانے میں تقصیر ہوتی ہے۔ کیونکہ کلام کنائی مقصود کی دلالت میں نیت کا محتاج ہوتا ہے جبکہ صریح میں اس کی حاجت نہیں ہے۔

صریح اور کنایہ کے مابین فرق۔۔۔ ما تن نے فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے وہ ان حدود اور کفارات میں ظاہر ہو جائے گا، جو شبہ کی بنا پر ختم ہو جاتے ہیں جیسے ایک آدمی نے اقرار کیا کہ اس نے فلاں عورت کے ساتھ حرام طریقہ پر جماع کیا ہے تو اس پر زنا کی حد جاری نہ ہوگی۔ اس وجہ سے کہ حد زنا کا وجوب زنا کے اقرار کرنے پر واجب ہوتا ہے اور اس جگہ اس نے جامعۃ کہا ہے۔ اور جامعۃ کا لفظ زنا کے معنی میں صریح نہیں ہے اور احتمال ہے کہ اس نے جماع عمیباشرفاحشہ کا ارادہ کیا ہو۔ اس لئے جماع کا لفظ زنا کے معنی میں صریح نہیں رہا بلکہ کنایہ ہو گیا اور کنایہ سے حد زنا ثابت نہیں ہوتی اس لئے جامعۃ کے لفظ سے زنا کا اقرار کرنے پر حد زنا واجب نہ ہوگی۔

دوسری مثال۔۔۔ ایک شخص نے دوسرے شخص کے بارے میں کہا جامعۃ فلانۃ تو نے فلاں اجنبی عورت سے جماع کیا ہے۔ تو اس کہنے والے پر حد قذف واجب نہ ہوگی جب تک وہ یہ نہ کہے کہ تو نے بدکاری کی ہے، یا یہ نہ کہے کہ تو نے زنا کیا ہے۔

تیسری مثال۔۔۔ ایک شخص نے دوسرے کو مخاطب کر کے کہا کہ تو نے فلاں عورت سے زنا کیا ہے۔ یہ سنکر مخاطب نے کہا کہ تو نے سچ کہا ہے۔ تو اس صورت میں بھی مخاطب پر حد زنا واجب نہ ہوگی۔

کیونکہ اس کلام کے دو معنی ہیں، تو نے پتہ کہا ہے۔ یعنی اس نے زنا کا اقرار کر لیا ہو، متکلم نے مخاطب سے کہا ہو کہ تو اب تک تو پتہ بولا کرتا تھا، آج کیا ہوا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اس صورت میں زنا کا اقرار نہیں بلکہ مخاطب کی جانب سے متکلم کے قول کی تردید ہوگی۔ دونوں احتمالات کی بنا پر مخاطب کے اوپر حد زنا واجب نہ ہوگی۔

ایک شخص نے دوسرے شخص کو زنا کی تہمت لگائی اور ایک تیسرے شخص نے بطور گواہی کے کہا ہو کہ کما قلت وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے اس کو کہا ہے تو اس صورت میں گواہ پر حد قذف جاری کی جائے گی۔ اس لئے کہ کما قلت میں حرف کاف برائے تشبیہ ہے اور کاف تشبیہ عموم کا فائدہ دیتا ہے ان تمام اشیاء میں جو اس سے متصف ہوتی ہیں اس لئے اس کا کناہ ہونا، ختم ہونا اور صریح ہونا ثابت ہو گیا۔ حد قذف چونکہ صریح سے واجب ہوتی ہے اس لئے ہو کما قلت کہنے سے گواہ پر حد قذف جاری ہوگی۔

ثُمَّ شَرَحَ الْمُصَنِّفُ فِي التَّقْسِيمِ الرَّابِعِ فَقَالَ وَأَمَّا الاستدلالُ بعبارة النصِّ فهو العمل بظاهر ما سبق الكلام له، انشأ عدا الاستدلال من أقسام النظم تسامحا لأنَّ فعل الاستدلال والذی هو من أقسام الكتاب هو ذات عبارة النصِّ ومثبت به هو الحكم الثابت بعبارة النصِّ الاستدلال هو الانتقال من الأثر إلى المؤثر أو بالعكس والذی هو المراد ههنا والنصُّ هو عبارة القران أعظم من أن يكون نصًّا أو ظاهراً أو مفسراً أو خافياً وهذا الاطلاق شائع في عرَب الفقهاء من غير تكبير ولبد إجماع في التعريف بقوله ما سبق الكلام له دون ما سبق النصِّ له والعمل هو عمل المجتهد أعني الاستنباط دون عمل الجراح فيصير حاصل المعنى وأما انتقال الذهن من عبارة القران إلى الحكم فهو استنباط المجتهد من ظاهر ما سبق الكلام له والمراد من هذا السوقي أعظم مما يكون في النصِّ فإن السوقي في النصِّ ما يكون مقصوداً أصلياً وفي عبارة النصِّ ما كان مقصوداً أصلياً أو لا فإذا تمتلك أحد لا با حجة النكاح بقوله تعف فالتحوا ما طاب لكم كان عبارة النصِّ وإن لم يكن نصًّا فيه بل ظاهراً بجلاب العدد فإتصافه نصًّا فيه.

ترجمہ

پھر مصنف نے تقسیم رابع شروع فرمائی چار فرمایا اور بہر حال استدلال بعبارة النصِّ پس یہ عمل کرنے سے اس کے ظاہر پر جس کیلئے بالقصد کلام کو لایا گیا ہے۔ مصنف نے استدلال کو اقسام نظم میں بطور مساحت شمار کیا ہے کیونکہ یہ مشتمل کا نقل ہے۔ اور وہ جو کتاب کی اقسام میں داخل ہے وہ ذات بعبارة النصِّ ہے اور وہ چیز جو اس حکم سے ثابت ہو وہ حکم ہے جو عبارة النصِّ سے ثابت ہے اور

استدلال اثر سے مؤثر کی طرف انتقال کو کہتے ہیں اور اس کے برعکس کو بھی۔ اور اخیر ہی یہاں مراد ہے (یعنی مؤثر سے اثر کی جانب انتقال کرنا) اور نص عبارت القرآن کا نام ہے۔ عام ہے کہ نص ہو یا ظاہر یا مفسر یا خاص ہو اور یہ اطلاق فقہاء کی اصطلاح میں شائع ہے بغیر کسی تکبر کے۔ اسی وجہ سے تعریف میں مصنف نے ماسبق الکلام لہ فرمایا ماسبق النص لہ نہیں فرمایا۔ اور عمل سے مراد مجتہد کا فعل ہے یعنی استنباط کرنا۔ اعضاء بدن کا عمل مراد نہیں ہے۔ حاصل مطلب یہ نکلا کہ عبارت القرآن سے ذہن کا حکم کی جانب انتقال کرنا استنباط ہے جو مجتہد یا ماسبق الکلام لہ کے ظاہر سے کرتا ہے اور اس سوق کلام سے مراد عام ہے کہ وہ نص میں ہو۔ اس لئے کہ سوق فی النص کا مطلب یہ ہے کہ جو نص کا مقصود اصلی ہو۔ اور عبارت النص نام ہے جو مقصود اصلی ہو یا مقصود اصلی نہ ہو۔ پس جب کسی شخص نے نکاح کی اجازت کو اثر نقل لہ کے اس قول سے استدلال کیا ہے کہ فانکحوا مطاب لکم (پس تم اپنی پسندیدہ عورتوں سے نکاح کرو) تو یہ عبارت النص ہو گا اگرچہ آیت مذکورہ اس میں نص نہیں ہے بلکہ نص سے ظاہر ہے بحکات بیان تعداد نکاح کے کہ یہ آیت اس مسئلہ میں نص ہے۔

تشریح چوتھی تقسیم کا بیان :- اس تقسیم میں چار اقسام کو ذکر فرمایا ہے۔ (اول) عبارت النص سے استدلال کرنا۔ (دوم) اشارۃ النص سے استدلال کرنا۔ (سوم) جو حکم دلالتہ النص سے ثابت ہو اس سے استدلال کرنا۔ (چهارم) اقتضاء النص سے جو حکم ثابت ہو اس سے استدلال کرنا۔

عبارتہ النص سے استدلال یعنی قرآن مجید کی عبارت کو دلیل کے طور پر پیش کرنا اور اس کے ظاہر سے عمل کرنا جس کیلئے کلام کو لایا گیا ہے، انما عدا الاستدلال الخ۔ سوال یہ ہے کہ استدلال کو نظم کی قسموں میں شمار کرنا جائز نہیں ہے اس لئے کہ استدلال دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ذہن کا اثر سے مؤثر کی جانب توجہ کرنا جیسے دھواں دیکھ کر آگ کی جانب عقل کا منتقل ہونا۔ اس کا دوسرا نام استدلال من العلول الی العلة ہے۔ کیونکہ مذکورہ بالا مثال میں دھواں معلول ہے اور آگ اس کی علت ہے۔ اور معلول کو دیکھ کر علت پر استدلال کیا گیا ہے۔ استدلال کا دوسرا طریقہ مؤثر سے اثر کی جانب ذہن کا منتقل ہونا۔ مذکورہ بالا مثال میں آگ کو دیکھ کر دھوئیں کی جانب عقل کا منتقل ہونا۔ اس کو استدلال من العلة الی العلول کہا جاتا ہے۔ اس میں آگ کو دیکھ کر دھوئیں کے وجود پر استدلال کیا جاتا ہے۔ اس مقام پر استدلال کی یہ دوسری قسم مراد ہے۔ کیونکہ مجتہد دلائل سے احکام کو ثابت کرتا ہے اور یہ بات دلیل سے حکم کی طرف منتقل ہونے میں حاصل ہوتی ہے معلوم ہو اس جگہ یہی دوسری قسم مراد لی گئی ہے۔ اور دلائل سے احکام کا اثبات مجتہد کا کام ہے اور مجتہد کا فعل از قسم نظم نہیں ہے اس لئے استدلال کو نظم کی قسموں میں ذکر کرنا بھی درست نہیں ہے۔ اسی مفہوم کو مصنف نے فرمایا ہے کہ استدلال کو نظم کے اقسام میں مسامحۃ شمار کیا گیا ہے۔ اسوجہ سے استدلال مجتہد کا فعل ہے اور قسم جس کا تعلق کتاب اللہ سے ہے وہ بنفس عبارتہ النص ہے۔

اور اس سے ثابت شدہ حکم کو حکم ثابت بعبارة النص کہتے ہیں۔

جواب اس کا یہ دیا گیا ہے کہ اس جگہ مصنف نے استدلال کو مجازاً نظم کی اقسام میں شمار کیا ہے۔ اسی وجہ سے مجتہد کا فعل بھی تو نظم کی طرف ہوتا ہے اس لئے مجازاً اس استدلال کو نظم کی قسموں میں شمار کیا گیا ہے۔ شارح نے کہا: اس جگہ نص سے وہ نص مراد نہیں ہے جس کو مقابلات میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس جگہ نص بول کر الفاظ قرآن اور قرآن مجید کی عبارت مراد ہے۔ اور الفاظ قرآن خواہ بصورت نص ہوں یا بصورت ظاہر ہوں اور چاہے وہ مفتر کی صورت میں ہوں اور نص بول کر قرآن کے الفاظ مراد لینا حضرات فقہاء کی اصطلاح میں بہت مشہور بات ہے۔ اور نص سے چونکہ الفاظ قرآن مراد لئے گئے ہیں۔ اس وجہ سے اس کی تعریف ماسبق الکلام لاجلہ سے کی گئی ہے، اور اسبق النص لاجلہ نہیں کیا گیا ہے۔ اور عمل سے مجتہد کا عمل مراد ہے۔ یعنی شریعت کے اصول کے ذریعہ شرعی مسائل کا استنباط کرنا۔ یہاں جسم کے اعضاء کا فعل و عمل مراد نہیں ہے۔

شارح نے فرمایا: ماسبق الکلام لاء میں مسوق کے معنی عام ہیں، ایک مسوق نص میں ہوتا ہے وہ مقصود ہوتا ہے۔ دوسرا مسوق عبارة النص میں ہوتا ہے۔ وہ اگرچہ مقصود تو ہوتا ہے مگر مقصود اصلی ہو یا غیر اصلی دونوں کو شامل ہے۔ جیسے کسی نے نکاح کو جائز اور مباح ثابت کرنے کیلئے قرآن کی عبارت فاہمکوا اطاب لکم من النساء یعنی وثالث وربع سے استدلال کیا تو اس کو عبارة النص کہیں گے۔ اسی لئے اس سے اباحت نکاح کا بیان اگرچہ مقصود اصلی نہیں ہے مگر مقصود تو بہر حال ہے۔ اباحت نکاح کے باب میں یہ قول ظاہر ہو گا کہ نص۔ البتہ اس آیت میں چونکہ عدد کا بیان کرنا مقصود اصلی ہے۔ اس لئے بیان عدد میں یہ آیت نص ہوگی۔

وَأَمَّا الْأَسْتِدْلَالُ بِأَشَارَةِ النَّصِّ فَهُوَ الْعَمَلُ بِمَا ثَبَتَ بِنَظْمِهِ لَعْنَةُ لَكْتُمًا غَيْرُ مَقْصُودٍ
وَلَا سَبِقَ لَهُ النَّصُّ وَلَيْسَ بظَاهِرٍ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَقَوْلُهُ بِنَظْمِهِ شَامِلٌ لِلْعِبَارَةِ وَالْأَشَارَةِ وَلَكِنْ تَخْرُجُ بِهِ دَلَالَةُ النَّصِّ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِثَابِتٍ بِالنَّظْمِ بَلْ بِمَعْنَى النَّظْمِ
وَقَوْلُهُ لَعْنَةُ يَخْرُجُ بِهِ الْمَقْتَضَى لِأَنَّهُ لَيْسَ بِثَابِتٍ لَعْنَةُ بَلْ شَرْعًا وَعَقْلًا وَقَوْلُهُ
لَكْتُمًا غَيْرُ مَقْصُودٍ وَلَا سَبِقَ لَهُ النَّصُّ تَخْرُجُ بِهِ الْعِبَارَةُ لِأَنَّهَا مَقْصُودَةٌ مُسَوِّقَةٌ
وَقَوْلُهُ لَيْسَ بظَاهِرٍ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ زِيَادَةٌ تَأْكِيدِيَّةٌ فِي إِخْرَاجِ الْعِبَارَةِ وَتَوْضِيحٌ
لِلتَّعْرِيفِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُعْتَمَدًا عَلَى الْكَيْفِ يَعْنِي أَنَّ ظَاهِرَهُ مِنْ وَجْهِ دُونَ وَحْيِهِ كَمَا
إِذَا رَأَى النَّسَاءُ نِسَاءً يُعْصِدُ نَظَرَهُ وَمَعَ ذَلِكَ يَرَى مِنْ كَأَنَّ عَنْ يَمِينِهِ وَشَمَالِهِ
بِمُوقٍ عَيْنِهِ مِنْ غَيْرِ التَّفَاوُتِ وَقَصْدٌ فَالْأَوَّلُ بِمَنْزِلَةِ الْعِبَارَةِ وَالثَّانِي بِمَنْزِلَةِ الْأَشَارَةِ

كقوله تغر وعلى الولد لمة رزقهم وكسوتهم مثالاً للعبارة والإشارة معاً وضيمير من رجع
 إلى الوالدات المذكورة في قوله تغر والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين فإن كان
 المراد به إيجاب نفقتها وكسوتها لأجل أنها رزقته ومنكوحته فلا مضائقية فيه وإن
 كان لأجل أنها مريضته لولدٍ يحمل على أنهن مطلقات منقضية عدتهن وعلى
 كل تقدير سبب لاتباب النفقة وفيه إشارة إلى أن النسب إلى الأب إعلان البعنة
 وعلى الذي ولد الولد لأجله رزق الوالدات وكسوتهم فالنسبة اليه بسلام
 الاختصاص يصرف به أن الأب هو الذي اختص بهذه النسبة بخلاف لفظ الوالد
 والأب فأنما لا يدل على هذا المعنى إذ ليس فيه لأم الاختصاص وكذلك يشير هذا
 إلى أن للأب حق التملك في مال ولده عند الحاجة لأنه مملوك له وإلى أنه لا يشارك
 الوالد أحد في نفقة ولده كما لا يشاير كما في هذه النسبة أحد على ما فصلنا كل
 ذلك في التفسير الأحمدى -

ترجمہ

اور بہر حال اشارۃ النص سے استدلال تو وہ عمل کرنا ہے جو نظم قرآن سے ثابت ہو یا اعتباراً
 کے لیکن وہ عبارت کا مقصود نہیں ہوتا اور نہ اس کے لئے کلام ہی لایا جاتا ہے اور وہ معنی
 پورے طور پر ظاہر بھی نہیں ہوتے۔ پس مصنف کا قول بنظم "عبارۃ النص" اشارۃ النص دونوں کو شامل ہے
 مگر اس سے دلالت النص خارج ہو گیا کیونکہ وہ نظم نص سے ثابت نہیں ہوتا، بلکہ معنی نظم سے ثابت ہوتا ہے اور
 اس کا قول لغت اس قید سے اقتضاء النص خارج ہو گیا۔ کیونکہ مقصود لغت ثابت نہیں ہوتا بلکہ وہ شرطاً یا عقلاً
 ثابت ہوتا ہے اور اس کا قول "لکنہ غیر مقصود" ولا سبق له النص ان دونوں قیود سے عبارتۃ النص خارج ہوگی۔
 اس لئے کہ عبارتۃ النص کلام کا مقصود ہوتا ہے اور اس کے لئے کلام لایا جاتا ہے اور اس کا قول لیس بظاہر
 من کل وجہ کی قید سے کسی چیز کو خارج کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ مزید تاکید کیلئے اضافہ کیا گیا ہے اور تعریف کی
 توضیح مقصود ہے اگرچہ اس کی احتیاج نہ تھی یعنی یہ کہ وہ من وجہ ظاہر اور من وجہ ظاہر نہ ہو جسے جب
 ایک شخص نے کسی انسان کو قصداً اپنی نظر سے دیکھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس شخص کو بھی دیکھ لیتا
 ہے جو اس کی داہنی جانب یا بائیں جانب میں ہو اپنی آنکھ کے کناروں سے بغیر نگاہ پھیرے اور بغیر کسی قصد
 و ارادہ کے دیکھ لیتا ہے۔ شخص اول بمنزلہ عبارت کہ ہے دوسرا اشارہ کے درجہ میں ہے۔ جیسے اللہ
 تعالیٰ کا قول وعلى الولد لمة رزقهم وكسوتهم یعنی باپ پر ان کے کھلانے اور سنانے کی ذمہ داری
 ہے۔ یہ عبارتۃ النص اور اشارۃ النص دونوں کی مثال ہے۔ اور میں ضمیر والدات کی طرف راجع ہے جن کا
 ذکر اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين (مائیں اپنی

اولاد کو دو سال تکل دودھ پلائیں) پس اگر اس آیت سے مراد بیوی کا نفقہ اور کپڑا واجب کرنا ہے اس وجہ سے کہ وہ اس کی بیوی اور منکوحہ ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اگر یہ نفقہ اور کپڑا اس وجہ سے ہے کہ عورت اس کے بچے کی مرضی سے ہے تو اس پر حمل کیا جائیگا کہ یہ عورتیں (جن کا حکم بیان کیا گیا ہے) مطلقہ ہیں اور اپنی عدت پوری کر رہی ہیں۔ بہر حال ہر صورت میں آیت نفقہ کو ثابت کرنے کے لئے لائی گئی ہے۔ اور اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ بچے کا نسب آباء کی طرف ثابت ہے۔ اس وجہ سے کہ معنی یہ ہیں کہ اس شخص پر جس کو جو سے بچہ پیدا ہوا ہے۔ ماؤں کا رزق اور ان کا کپڑا واجب ہے۔ پس لام اختصاص سے اس کی طرف نسبت کرنے سے معلوم ہوا کہ اب (باپ) وہ شخص ہے جو اس نسبت کے ساتھ مخصوص ہے۔ بخلاف لفظ والد اور لفظ اب کے، کیونکہ یہ دونوں اس اختصاص پر دلالت نہیں کرتے۔ کیوں کہ اس میں لام اختصاص میں داخل نہیں ہے۔ اسی طرح یہ اختصاص اس طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ لڑکے کے مال میں حق تملیک باپ ہی کو حاصل ہے حاجت کے وقت۔ اس وجہ سے کہ بچہ اس کا مملوک ہے، اور اس طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ لڑکے کے نفقہ میں کوئی شخص باپ کا شریک بھی نہیں ہے، جس طرف اس نسبت میں باپ کے ساتھ دو میرا شریک نہیں ہے جیسا کہ ہم نے اس کی تفصیل اپنی کتاب تفسیر احمدی میں کر دی ہے۔

تشریح

چوتھی تفسیر کی دوسری قسم :- اس کا نام استدلال باشارۃ النص ہے۔ یعنی اشارۃ النص سے استدلال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نص کے اشارہ کو دلیل بنانا یعنی جو بات لفظ قرآن سے لفظ ثابت ہو۔ اس پر عمل کرنا۔ مگر الفاظ قرآن سے جو لفظ ثابت ہو وہ مقصود نہ ہو۔ نہ اس کو بیان کرنے کیلئے نص کو لایا گیا ہو اور وہ پورے طور پر ظاہر بھی نہ ہوں۔

شارح نے فرمایا: ماتن کا قول بنفقہ دونوں کو شامل ہے۔ یعنی عبارت النص کو بھی اور اشارۃ النص کو بھی۔ کیونکہ نظم نص پر دونوں قسموں میں عمل کیا جاتا ہے مگر دلالت النص سے استدلال کرنا اس کا خارج ہے کیونکہ دلالت کا تعلق نظم کے بجائے معنی نظم سے ہوتا ہے۔ اسی طرح لفظ کی قید کی وجہ سے اقتضائے خارج ہو گیا اس لئے کہ اقتضائے النص لفظ سے ثابت نہیں ہوتا۔ اسی طرح مصنف کی دلالت غیر مقصود ولا سبق لہ النص کی قید کی وجہ سے تعریف سے عبارتہ النص نکل گئی اس وجہ سے کہ عبارتہ النص مقصود ہوتی ہے اور نص کو اس کے بیان کرنے کیلئے لایا بھی جاتا ہے۔ اور لیس بظاہر من کل وجہ کی قید عبارتہ النص کو خارج کرنے اور مزید وضاحت کیلئے لائی گئی ہے مگر اس عبارت کے لانے کی ضرورت نہیں تھی۔

حاصل کلام یہ نکلا کہ نظم نص سے جو حکم لفظ ثابت ہوتا ہے یعنی اشارۃ النص تو وہ من بعض الوجہ ظاہر اور بعض وجہ سے غیر ظاہر ہوتا ہے اور عبارتہ النص کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ من کل وجہ ظاہر ہوتا ہے۔

عبارۃ النص اور اشارۃ النص کی مثال حسیات میں یہ ہے کہ ایک شخص نے بالقصد آنکھ سے دوسرے شخص

کو دیکھا تو اس کے ساتھ بغیر ارادہ کے آنکھ کے کناروں سے داہنی اور بائیں جانب کے لوگ بھی نظر میں آگئے تو جس شخص کو بالارادہ آنکھ سے دیکھا ہے وہ عبارتہ النص کے درجہ میں ہے اور جن لوگوں کو آنکھ کے کناروں سے دیکھا گیا ہے وہ بدرجہ اشارۃ النص کے ہیں۔

احکام میں دونوں کی مثال :- باری تعالیٰ کا قول ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ كَمَا مَطَّلَبَ يَهُبُّ وَالْوَالِدَاتُ كَالْأُمَّهَاتِ مَوْلُودَهُ يَعْنِي (باب کے ذمہ واجب ہے۔ آیت میں ھن ضمیر والدات کی جانب راجح ہے جس کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے کہ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ مَعًا أَهْلِيْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْعِمَ الزُّصَاغَاتِ میں مذکور ہے۔

شارح نے فرمایا: اس آیت کے بموجب شوہر پر بیوی کا نفقہ اور کپڑا واجب ہے۔ اس لئے کہ وہ اس کی بیوی ہے اور منکوحہ ہے۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس لئے کہ شوہر پر اپنی بیوی کا نفقہ اور کپڑا دونوں واجب ہیں۔ اور اگر بیوی کیلئے نفقہ دیکسوہ کا واجب اس وجہ سے ہو کہ وہ اس کی اولاد کو دودھ پلاتی ہے تو اسکو عورت کے مطلق ہونے پر محمول کیا جائیگا جن کی مدت گذر چکی ہے اور شوہر نے اس عورت کو اپنے بچے کے دودھ پلانے کیلئے اجرت پر مقرر کر رکھا ہے۔

حاصل یہ نکلا کہ والدات (ماؤں) کا نفقہ اور کپڑا بیوی ہونے کی وجہ سے ہر بیوی پر واجب ہے۔ اور بیویوں صورتوں میں باری تعالیٰ کا یہ قول نفقہ کو ثابت کرنے کیلئے آیا گیا ہے۔ اس لئے نفقہ کے اثبات میں یہ آیت عبارتہ النص کے درجہ میں ہے اور اسی آیت سے اشارۃ النص کے ذریعہ یہ بات بھی ثابت ہے کہ اولاد کا نسب ابا کی جانب منسوب ہوتا ہے اس لئے کہ آیت کے معنی ہیں وَعَلَى الْاَبِّ ذِيْ الْوَلَدِ الْوَالِدُ لِاِحْتِجَاجِ رِضَاقِ الْوَالِدَاتِ وَكِسْوَتِهِنَّ اور اس شخص کے ذمہ جس کو بچہ سے بچہ پیدا ہوا اس لڑکے کی والدہ کا نفقہ اور کپڑا مولود کے ذمہ واجب ہے۔ مولود کے لفظ سے یہ مسئلہ بھی واضح ہو کہ باپ ہی اس نسبت کے لئے خاص ہے اور لڑکے کا نسب باپ ہی کی جانب منسوب ہو گا۔

اس کے برخلاف فرض یعنی کہ باپ قریش میں سے ہو اور اس کی ماں عجمی ہو تو بچہ قریشی شمار ہو گا اور قریشی ہونے کے احکام اس پر عائد کئے جائیں گے جیسے بچہ کے کفو کا مسئلہ، یا امامت وغیرہ کے مسائل۔ ایک اعتراض یہ ہے کہ آیت وَكَلِمَ نَصْفٍ نَّاتِرِكُمْ اِنْزَافًا جَلَمَ اِنْ لَمْ يَكُنْ لِهِنَّ وَوَلَدٌ اور تمہارے لئے ترکہ میں سے نصف حصہ ہے (جو تمہاری بیویاں چھوڑ کر مر جائیں اگر ان کی اولاد نہ ہو) اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اولاد کی نسبت ابا کی جانب ہوتی ہے۔

اس اعتراض کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ آیت میں لفظ ھن مذکور ہے اور ھن کلام اپنی حقیقت پر نہیں ہے یعنی ملکہ کیلئے نہیں ہے بلکہ برائے مطلق ہے۔ اس لئے کہ ماں سے بچہ کا نسب بالا جماع ثابت نہیں ہے۔ البتہ اس آیت سے اشارۃ النص کے ذریعہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بوقت ضرورت باپ کو اس کا حق

حاصل ہے کہ وہ اپنے لڑکے کے مال کا مالک ہو اور اس میں تصرف کر سکتا ہے۔ اس وجہ سے مولودہ میں لام برائے ملک ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بچہ باپ کی ملکیت ہے اور بچہ اس کا مملوک ہے مگر چونکہ حقیقتاً بچہ باپ کا مملوک نہیں ہوتا۔ اس لئے دلیل پر بقدر امکان عمل کرنے کیلئے اس کے اثر کو اس پر باقی رکھا گیا ہے کہ ضرورت کے وقت باپ بیٹے کے مال کا مالک ہو جائے۔

البتہ ضرورتیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ اول ضرورت کا ملہ کہلاتی ہے۔ زندگی باقی رکھنے کی ضرورت ہے کھانے پینے کی ضرورت میں اپنے بچہ کے مال میں خرچ کر سکتا ہے۔ دوسری ضرورت ناقصہ ہے۔ جیسے بیٹے کی بازی سے باپ کا حجاج کرنا، اور ام ولد بنالینا۔ اس ضرورت میں باپ کے مال کا ضمان دیگا مگر تصرف کرنا عازمہا ہے۔ نیز بطریق اشارۃ النص یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اولاد کے نفقہ کے باب میں باپ تنہا ذمہ دار ہوتا ہے۔ دوسرا کوئی اس کے ساتھ اس ذمہ داری میں شریک نہیں ہے کیونکہ نسب میں باپ کے ساتھ دوسرا کوئی شریک نہیں۔ تو جب نسب میں باپ کے ساتھ دوسرا کوئی شریک نہیں تو اس کے حکم معنی اتفاق علی الاولاد میں یہی دوسرا کوئی شریک نہ ہوگا۔ اس کی پوری تفصیل تفسیر احمدی میں ملاحظہ فرمائیں۔

وَهُمَا سَوَاءٌ فِي إِجَابِ الْحُكْمِ إِلَّا أَنَّ الْأَوَّلَ أَحَقُّ عِنْدَ التَّعَارُفِ مِنْ بَعْدِ أَنْ كَلَّمَ مِنَ الْعِلْمِ وَالْإِسْمَاءِ قَطْعِيٌّ إِلَّا عَلَى الْمَرَادِ لَكِنْ تَرَجَّحَ الْعِبَارَةُ عَلَى الْأَسْمَاءِ وَقَدْ تَعَارَضَ مِثَالُهُ قَوْلُهُ فِي حَقِّ النِّسَاءِ أَنَّهُنَّ نَاقِصَاتُ عَقْلِ وَدِينِ قُلُنَّ وَمَا نَقِصَانُ عَقْلًا وَدِينًا قَالَ الْأَمِينُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مِثْلُ نَصْفِ شَهَادَةِ الرِّجَالِ قُلُنَ بَلَى قَالَ عَلِيُّ السَّلَامِ تَعَدَّدَ أَحَدِي كُنَّ شَطْرًا وَهِيَ هَلْ فِي تَعْرِيبِهَا لَا تَصُومُ وَلَا تَصَلِّي قُلُنَ بَلَى قَالَ فِذَلِكَ مِنْ نَقِصَانِ دِينِهَا فَالْحَدِيثُ وَإِنْ كَانَ مَسْوقًا لِنَقِصَانِ دِينِهِنَّ لَكُنَّ لَيْسَ بِهِنَّ إِسْمَاءٌ إِلَى أَنْ أَكْثَرَ الْحَيْضِ حَمْسَةً عَشْرًا تَوْ مَالَانَ لَفْظِ الشَّطْرِ مَوْضُوعٌ لِلنَّصْفِ فِي أَضْطِرِّ اللَّغَةِ وَبِهِ تَمَسَّكُ الشَّافِعِيُّ فِي أَنَّ أَكْثَرَ الْحَيْضِ حَمْسَةً عَشْرًا تَوْ مَالًا وَكُنَّ مَعَارِفٌ مِنْ بِنَاءِ رُبِّي أَنَّهُ قَالَ أَقْلُ الْحَيْضِ لِلجَارِيَةِ الْبِكْرُ وَالنِّيبُ ثَلَاثًا أَيَّامٌ وَلِيَالِيَهُنَّ وَكَثْرَةُ عَشْرَةَ أَيَّامٌ لِأَنَّ عِبَارَةَ فِي هَذَا اللَّغَةِ قَرَّبَتْ عَلَى الْأَسْمَاءِ

ترجمہ

اردو دونوں حکم کے واجب کرنے میں برابر ہیں۔ البتہ تعارض کے وقت اول (عبارت) زیادہ حق رکھتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عبارتہ النص اور اشارۃ النص میں ہر ایک معنی مراد پر قطعی العالہ ہیں لیکن تعارض واقع ہونے کے وقت عبارتہ النص کو اشارۃ النص پر ترجیح حاصل ہے اس کی مثال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے جو عورتوں کے بارے میں ہے۔ بیشک وہ ناقص عقل اور ناقص

دین والی ہیں تو عورتوں نے دریافت فرمایا ہماری عقل و دین کا نقصان کیسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کیا عورتوں کی شہادت مردوں کی شہادت کے نصف کے مانند نہیں ہے۔ عورتوں نے جواب دیا ہاں یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس یہ ان کے عقل کا نقصان ہے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر ایک نصف ماہ گھر کے اندر بیٹھی رہتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے اور نہ نماز پڑھتی ہے۔ عورتوں نے جواب دیا۔ ہاں یا رسول اللہ۔ تو آنحضرت نے ارشاد فرمایا یہ ان کے دین کا نقصان ہے۔ پس یہ حدیث اگرچہ ان کے دین کے نقصان کو بیان کرنے کیلئے لائی گئی ہے لیکن اس سے اشارہ یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ اکثر مدت حیض پندرہ دن ہے کیونکہ لفظ شرطت میں نصف کے معنی کھیلے وضع کیا گیا ہے اور امام شافعی نے اسی سے استدلال فرمایا ہے کہ اکثر مدت حیض پندرہ دن ہے لیکن یہ حدیث اس روایت کے معارض ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقل مدت حیض باکرہ اور نسیبہ کھیلے تین دن اور ان کی راہیں ہیں۔ اور اکثر مدت دس دن ہیں اور یہ حدیث ان معنی میں عبارت النص ہے لہذا اشارہ النص پر راجح قرار دی جائے گی۔

تشریح

ماتن نے فرمایا کہ وہ دونوں عیسوی عبارت النص اور اشارہ النص مساوی ہیں کہ ان سے جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ قطعی ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دونوں میں سے ہر ایک اپنی مراد پر قطعی طور پر دلالت کرتا ہے جس میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی۔ البتہ اگر دونوں میں تضاد واقع ہو تو عبارت النص کو اشارہ النص پر ترجیح دیں گے۔ اس لئے جو حکم عبارت النص سے ثابت ہوتا ہے وہ مقصود ہوتا ہے اور اس کو ثابت کرنے کیلئے کلام کو لایا جاتا ہے۔ اس کے برخلاف اشارہ النص ہے کہ جو حکم اشارہ النص سے ثابت ہو وہ مقصود نہیں ہوتا اور نہ اس کو بیان کرنے کیلئے کلام کو لایا جاتا ہے۔ اس لئے جو حکم عبارت النص سے ثابت ہو گا وہ اقویٰ ہو گا اور جو حکم اشارہ النص سے ثابت ہو گا وہ غیر اقویٰ ہو گا یعنی اس درجہ کا نہ ہو گا۔ اور تعارض کی وقت اقویٰ کو غیر اقویٰ پر ترجیح دی جاتی ہے۔ اس لئے عبارت النص کو اشارہ النص پر ترجیح حاصل ہے۔

مثال: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ عورتیں دین اور عقل میں دو حیثیت سے کمزور اور ناقص ہوتی ہیں۔ جب عورتوں نے آیت سے دریافت کیا کہ ہمارے دین اور ہماری عقل کا نقصان کیا ہے؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ عورتوں کی گواہی مردوں کی نصف گواہی کے برابر ہوتی ہے جو ان کے ناقص ہونے کی علامت ہے اور عہدہ میں نصف ماہ نماز و روزہ کے قابل نہیں رہتیں جو ان کے دین کے ناقص ہونے کی علامت ہے۔ یہ حدیث منکمل فیہ ضرور ہے۔ مگر ہر حال حدیث ہے جس سے عورتوں کے دین کے نقصان کا حکم ثابت ہوتا ہے اور اس حدیث سے بطور اشارہ النص کے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حیض کی اکثر مدت پندرہ یوم ہے۔ اس لئے کہ حدیث میں شرط کا لفظ مذکور ہے۔

جس کے معنی نصف کے ہیں چنانچہ سیدنا امام شافعیؒ نے اس حدیث سے اس بات پر استدلال قائم فرمایا ہے کہ حیض کی اکثریت پندرہ یوم ہے۔ مگر چونکہ یہ حدیث دوسری حدیث کے معارض ہے جس میں آپؐ ارشاد فرمایا "وقل للحیض الجاریین وللبکر والشیب ثلاثین زیاماً ولکیا لیھن ولولثرہ عشرۃ زیاماً۔ اس حدیث کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کی اکثریت حیض کی دس دن ہے۔

بہر حال پہلی حدیث سے بطریق اشارۃ النص معلوم ہوا کہ اکثریت حیض پندرہ یوم۔ اور دوسری حدیث کی عبارت سے معلوم ہوا کہ اکثریت حیض کی دس یوم ہے۔ اور عبارت النص سے جو حکم ثابت ہو وہ اقویٰ ہوتا ہے اور جو حکم اشارۃ النص سے ثابت ہو وہ غیر اقویٰ ہے۔ اور اقویٰ کو غیر اقویٰ پر ترجیح حاصل ہوتی ہے لہذا پندرہ دن والی حدیث مرجوح اور دس دن والی حدیث راجح ہوگی۔

وَلَا تَسْأَلُوهُ عَمَّا الْعَبَّاسُ إِذْ لَانَ كَمَا مِنْهُمَا نَابِتٌ بِنَفْسِ النِّظْمِ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ كَعَلٍّ مِنْهُمَا خَاصًّا وَأَنْ يَكُونَ عَامًّا مَخْصُوصَ الْبَعْضِ وَغَيْرَ ذَلِكَ وَمَثَلُ الْإِشَارَةِ الْمَخْصُوصِ الْبَعْضِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَلَا تَقُولُوا لِلَّذِينَ يَقْتُلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ فَإِنَّهُمْ سَيُنْزَلُ عَلَيْهِمْ حَرَجَاتٌ مِنَ السَّمَاءِ وَكَلِمَاتٍ يُفْهَمُ مِنْهَا إِشَارَةٌ إِلَى أَنْ لَا يُصَلِّوا عَلَيْهَا لِأَنَّ الْحَيَّ وَالْحَيَّةَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ حُصِّنَ مِنْهُ حَصْرٌ فَإِنَّهُ عَلَى سَبْعِينَ صَلَوةً وَهَذَا الْكَلِمَةُ عَلَى رَأْيِ الشَّافِعِيِّ وَأَمَّا عَلَى آثَانَا فَمَثَلُ مَا قِيلَ إِنَّهُ حُصِّنَ مِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَالْمَوْلُودُ مِنَ الْآيَةِ وَطَى الْأَبَّ جَارِيَةً وَلِدَاهُ فَإِنَّهُ لَا يَجِلُّ حَيٌّ وَجَبَتْ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا عَلَى مَا عُرِفَ۔

ترجمہ

اور اشارۃ النص کے بھی اسی طرح عموم ہے جس طرح عبارت النص کیلئے ہے۔ کیونکہ دونوں ہی نفس نظم سے ثابت ہوئی ہیں لہذا احتمال رکھتی ہیں کہ دونوں خاص ہوں اور یہ کہ دونوں عام مخصوص منہ البعض وغیرہ ہوں۔ اشارۃ النص مخصوص منہ البعض کی مثال اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَلَا تَقُولُوا لِلَّذِينَ يَقْتُلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ اور تم اس شخص کو جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کیا گیا مردہ مت کہو کیونکہ یہ آیت کریمہ شہداء کے بلند مقام کو بیان کرنے کے لئے لائی گئی ہے لیکن اس سے اشارۃ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان پر نماز جنازہ نہ پڑھی جائے کیونکہ شہید زندہ ہے۔ اور زندہ پر نماز نہیں پڑھی جاتی۔ پھر اس مفہوم عام سے حضرت حمزہؓ کو خاص کر لیا گیا۔ کیونکہ ان پر نماز جنازہ ستر مرتبہ پڑھی گئی۔ یہ پورا بیان امام شافعیؒ کی رائے پر ہے اور بہر حال ہماری رائے پر تو اس کی مثال وہ ہے جو کہا گیا ہے کہ اس کو خاص کیا گیا ہے باری تعالیٰ کے قول عام سے وہ یہ ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ مَا عَنِ ابْنِ أَبِي حَتْمَةَ وَطَى كَرْنَا جَانِحًا پَسِ يَه حَلَالٌ نَهْنِسْ بَ حَتَّى كَبَابِ بَرَابَدِي كِي قِيمَتِ وَاجِبْ نَهْ بُولَجْ عَصِيَا كَمَشْهُورْ بَهْ۔

تشریح

اشارۃ النص مع عبارتۃ النص کی طرح اشارۃ النص میں بھی عموم ہوتا ہے۔ کیونکہ دونوں نظم نص سے ثابت ہوتے ہیں۔ اور عموم و خصوص نظم کے عوارض میں سے ہیں۔ اشارۃ دونوں معنی اشارۃ النص اور عبارتۃ النص میں عموم و خصوص دونوں کا احتمال ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ عام خص عن بعض اور عام لم یخص عنہ شی میں سے دونوں کا بھی احتمال ہوتا ہے۔ قاضی ابو زید نے کہا ہے کہ ما ثبت بأشارة النص فلا یجری فیہ العموم جو چیز اشارۃ النص سے ثابت ہوتی ہے اس کے اندر عموم کا احتمال نہیں ہو کرتا۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ عموم اس میں ہوتا ہے جس کے بیان کیلئے نص کو لایا گیا ہے اور اشارۃ النص کو بیان کرنے کیلئے نص کو لایا نہیں جاتا۔ اور جب اشارۃ النص میں عموم نہیں پایا جاتا تو عام خص عن بعض بھی نہ پایا جائے گا کیونکہ عام خص عن بعض عام کی فرع ہے۔ جب اصل نہیں پایا جاتا تو فرع کیوں کر نہیں پائی جائے گی۔

شارح علیہ الرحمہ نے اپنے بیان کی دلیل میں فرمایا کہ جو حکم اشارۃ النص سے ثابت ہو اور اس میں عموم پایا جاتا ہو اور اس سے بعض افراد کو خاص کر لیا گیا ہو۔ اس کی مثال وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ یَقْتُلُ فِی سَبِیلِ اللّٰهِ اَمْواتٌ؛ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیئے گئے ہیں انکو مردہ مت کہو؛ یہ آیت اپنی عبارت سے شہداء کے حال مرتبہ ہونے پر دال ہے۔ اور دلالت النص سے اس پر دال ہے کہ شہداء پر نماز جنازہ بھی نہ پڑھی جائے کیونکہ قرآن میں شہید کو زندہ کہا گیا ہے اور کسی زندہ شخص پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی۔ بہر حال آیت سے ثابت شدہ یہ حکم عام ہے مگر اس حکم عام سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو خاص کر لیا گیا ہے کیوں کہ ان پر تقریباً ستر بار نماز جنازہ پڑھی گئی ہے۔ بقول شارح عام خص عن بعض کی یہ مثال امام شافعی کے نزدیک ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ تلوار نے منہ والے کے تمام گناہوں کو خستہ کر دیا ہے۔ اس لئے شہید پر نماز جنازہ نہ پڑھی جائے گی۔ مگر احناف اس کی مثال میں فرماتے ہیں ذُعْلَى الْمَوْلُودِ لَهُ يَرْضَاهُ فَمَنْ وَكُنْتُمْ تَحْتَهُ؛ مولود کے ذمہ عورتوں کا نفقہ دیکھنا اور واجب ہے۔ اس آیت سے بطریق اشارۃ النص یہ ثابت ہوتا ہے کہ بیٹے کے مال میں باپ کے مالک ہونے اور اس کے مال میں تصرف کرنا پورا حق حاصل ہے مگر اس عموم سے باندی کو خاص کر لیا گیا ہے۔ اس لئے باپ اپنے بیٹے کی باندی سے جارحانہ تصرف نہیں کر سکتا۔ اور باپ کے لئے اپنے لڑکے کی باندی سے وطی کرنا اس وقت تک جائز نہ ہو گا جب تک کہ اس باندی کی قیمت باپ پر واجب نہ ہو جائے۔

وَأَمَّا الثَّابِتُ بِدَلَالَةِ النَّصِّ فَمَا ثَبَتَ بِمَعْنَى النَّصِّ لَفْظًا لَا رَجْعًا وَلَا اجْتِهَادًا عَدَلَ لَهُ مِنْ عَنِ طَهْرِيْقِ الْعِبَادَةِ وَالْأَشْأَسَاءَةِ وَكَسَانٍ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ أَمَّا الِاسْتِدْلَالُ بِدَلَالَةِ النَّصِّ فَالْعَمَلُ بِمَا ثَبَتَ لَكِن هَذَا مُسَامَحَةٌ قَدْ يَمْتَنِعُ مِنْ فُحْوَ السَّلَامِ حَيْثُ يَدُكُ

تائراً الاستدلال والوقوف وهو فعل المجتهد وتائراً العباراة والاشارة وهو
 من اقسام النظم حقيقة وتائراً الثابت بالعبارة والاشارة وهو من صفات
 الحكم ولا يصير فيها بعد وضوح المقصود وعلى كل تقدير خرجت من قوله
 بمعنى النص العباراة والاشارة وليس المراد به معناه اللغوي الموضوع له
 بل معناه الالتزام كالايلام من التائيف وقول لغتاً تميز عن معنى النص
 ويخرج به الاقتضاء والمحدوث لانهما ثابتان شرعاً او عقلاً وقوله لا اجتهاداً
 تأكيد لقوله لغتاً وفيه رد على من زعم ان دلالة النص هو القياس لكنتاً خفي
 والدلالة جلي وكيف يكون هذا والقياس بطبي لا يقف عليه الا المجتهد
 والدلالة قطعياً معتمراً فها كل من اهل اللسان وايضا كانت هي مشروعة
 قبل شرع القياس ولا يتركها متكرراً والقياس -

ترجمہ

اور بہر حال ثابت بدلالة النص پس وہ چیز جو معنی نص سے لغتاً ثابت ہو نہ کہ مجتہد کے اجتہاد سے۔
 مصنف نے دلالت النص کی تعریف عبارتہ النص و اشارتہ النص کے طریقے پر نہیں فرمائی۔
 اس کو چھوڑ دیا ہے۔ مناسب تھا کہ یوں فرماتے اما الاستدلال بدلالة النص فالعمل بما شئت الخ
 اور بہر حال استدلال دلالت النص سے پس وہ عمل کرنا ہے جو معنی نص سے ثابت ہو مگر یہ امام فخر الاسلام کی
 یہ مساحت قدیم سے جلی آرہی ہے۔ چنانچہ وہ کہی تو استدلال اور وقوف کے الفاظ سے تعریف کرتے
 ہیں۔ حالانکہ مجتہد کے افعال میں سے ہے۔ اور کہی عبارتہ النص اور اشارتہ النص ذکر کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ
 درحقیقت نظم اقسام ہیں اور کہی کہتے ہیں وثابت بعبارتہ ولفظ و اشارتہ ولفظ حالانکہ یہ حکم
 کی صفات ہیں مگر مقصد کے واضح ہو جانے کے بعد اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہر حال تمام صورتوں
 میں معنی نص کی قید سے عبارتہ النص اور اشارتہ النص دونوں خارج ہو گئیں اور اس کے معنی لغوی
 جو موضوع له ہوتے ہیں مراد نہیں ہیں بلکہ التزامی معنی مراد ہیں جس طرح لفظ تائیف (اٹ کہنا) کے
 معنی، ایلام (دکھ پہنچانا، رنج پہنچانا) کے لینا۔ اور مصنف کا قول لغتاً یہ معنی نص سے تیز واقع
 ہے۔ اس قید سے اقتضاء اور مجزوف خارج ہو گئے کیونکہ یہ دونوں بشرحاً یا تلقاً ثابت ہوتے ہیں۔
 اور اس کا قول لا اجتهاداً لغتاً کی تاکید واقع ہے۔ اور اس میں اس شخص کے قول کا رد بھی ہے جس
 نے گمان کیا ہے کہ دلالت النص قیاس ہے مگر قیاس خفی ہوتا ہے اور دلالت النص جلی ہوتا ہے۔ ایسا کیونکہ
 درست ہو سکتا ہے حالانکہ قیاس ظنی ہوتا ہے۔ اس پر واقفیت صرف مجتہد حاصل کر سکتا ہے اور
 دلالت النص قطعی ہے ہر اہل زبان اس کو معلوم کر سکتا ہے اور نیز یہ تو قیاس کے مشروع ہونے سے

پہلے شروع تھی۔ اس کا کوئی بھی منکر قیاس انکار نہیں کرتا۔

تشریح چوتھی تقسیم کی تیسری قسم کا بیان :- جو چیز معنی نص سے لفظ ثابت ہوتی ہے دلالتہ نص سے بھی وہی ثابت ہوتی ہے! مجتہد کے اجتہاد سے ثابت نہیں ہوتی۔

شارح نے کہا۔ اتن نے دلالتہ النص کی تعریف دوسرے انداز سے کی ہے۔ اور وہ طریقہ اختیار نہیں کیا جو اشارۃ النص اور عبارتہ النص کی تعریفات میں اختیار کیا تھا۔

عبارۃ النص اور اشارۃ النص کی تعریفوں کی طرح اتن کو چاہئے تھا کہ وہ اس طرح کہتے "اما استدلال بدلالة النص فالعمل بما ثبت الخ دلالتہ النص سے استدلال کرنے کے معنی ہیں کہ معنی نص سے جو حکم ثابت ہو اس پر عمل کرنا۔"

مگر امام فخر الاسلام کی عادت جاری ہے وہ مختلف انداز الفاظ سے تعریف کرتے ہیں۔ وہ تعریف میں کبھی استدلال کا لفظ، کبھی وقوف کا لفظ ذکر کرتے ہیں جبکہ یہ دونوں مجتہد کے افعال ہیں۔ اور کبھی عبارتہ، اور کبھی اشارۃ کے الفاظ ذکر کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ دونوں نظم کے اقسام سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی طرح وہ الثابت بالعبارة اور الثابت بالاشارة کے الفاظ ذکر کرتے ہیں جبکہ یہ حکم کے اوصاف ہیں۔ اور المنار کے مصنف نے بھی فخر الاسلام کی تقلید فرمایا ہے۔ اس لئے انھوں نے بھی امام فخر الاسلام کا طریقہ اختیار فرمایا ہے مگر جب اصل مقصود کی وضاحت ان کے بیان سے ہو جاتی ہے تو اس طریقہ و کار کے اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں معلوم ہوتا۔

فوائد قیود کا بیان :- قولہ معنی النص اس قید سے عبارتہ النص اور اشارۃ النص دونوں کو دلالتہ النص کی تعریف سے خارج کر دیا اسلئے کہ ان دونوں کا ثبوت نص سے ہوتا ہے، معنی نص سے نہیں ہوتا۔

قولہ ولیس المراد بہ معنای النغوی اسے ایک سوال کا جواب دیا گیا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ لفظ معنی نص کی قید سے مذکورہ دونوں اقسام یعنی عبارتہ النص اور اشارۃ النص کو خارج کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس وجہ سے کہ ان دونوں کے اندر اسی چیز پر عمل ہوتا ہے جو چیز کہ معنی نص سے لفظ ثابت ہو۔

الجواب :- دونوں اقسام معنی عبارتہ النص اور اشارۃ النص میں معنی سے مراد معنی لغوی ضرور ہیں مگر وہی معنی ہیں جن کے لئے لفظ کو وضع کیا گیا ہے جبکہ دلالتہ النص میں معنی لغوی سے معنی لغوی موضوع لئے مراد نہیں ہیں۔ بلکہ التزامی معنی مراد ہوتے ہیں۔ جیسے حق تعالیٰ کا فرمان وَلَا تَقُلْ لَهُمْ اَقْبَتٌ میں اقب سے رنج پہنچانے کے معنی مراد ہیں، اور مارے گالی دینے وغیرہ سبھی کو شامل ہیں۔ لہذا جب لغوی معنی سے دونوں جگہ الگ الگ معنی مراد لئے گئے ہیں تو معنی نص لفظ کی قید سے دونوں کو خارج کرنا صحیح ہو گیا۔ اور اس قید سے معنی نص کو دلالتہ النص کی تعریف سے خارج کرنا مقصود ہے کیونکہ ان کا ثبوت شرعاً اور عقلاً ہوتا ہے، لفظ ان کا ثبوت نہیں ہوتا۔

لہذا توفیق کا حاصل یہ نکلا کہ دلالت النص وہ دلالت ہے جو ایسے معنی سے ثابت ہو جو نص سے لغوی معنی ہوں اجتہاد کی نہ ہوں اور اس پر عمل کرنا قیاس اور اجتہاد پر موقوف نہ ہو بلکہ ہر لغت کا جاننے والا اس کو جانتا اور سمجھتا ہے۔
 لاجتہاداً کی قید کے بارے میں شارح نے فرمایا ہے کہ یہ قید احترازی نہیں ہے۔ بلکہ باتن کے قول لغت کی تاکید ہے۔ اور اس قید کے ذریعہ ان لوگوں کا رد کرنا مقصود ہے۔ جو کہتے ہیں کہ دلالت النص کو قیاس کہتے ہیں۔ مگر قیاس خفی ہے اور دلالت النص کے مقابلہ میں قیاس جلی ہوتا ہے۔ کیونکہ دلالت النص میں حکم کا ثبوت لازم معنی کے جاننے پر موقوف ہے۔ آیت مذکورہ بالا "وَلَا تَقْلُ لَهُمَا آيَاتٌ" میں دو چیزیں ہیں۔ اول تافیت سے روکنا اور یہ اصل ہے۔ دوسرے والدین کو مارنا، گالی دینا اور ایذا پہنچانا وغیرہ یہ اس کی فرع ہے۔ اور ان دونوں معانی کے درمیان مشترک والدین کی اذیت ہے۔ اور جس طرح ماں باپ کو اذیت پہنچانے کیلئے کلمہ "اے" کہنے کی ممانعت ہے، اسی طرح ان کو اذیت پہنچانے کیلئے مارنا، گالی دینا وغیرہ بھی ممنوع اور حرام ہے۔
 لہذا اس جگہ اصل کے ساتھ فرع، علت مشترکہ سب موجود ہیں۔ اس لئے قیاس کے پورے معنی پائے گئے۔ اسی وجہ سے اس قیاس کو قیاس جلی کا نام دیا گیا ہے، اور بعض قیاس میں ایک درجہ کا خفاء پایا جاتا ہے۔ اس لئے اس قیاس کو قیاس خفی کا نام دیا گیا ہے۔ حالانکہ دلالت النص اور قیاس کے درمیان بڑا فرق ہے۔ مثلاً یہ کہ قیاس عام طور پر ظنی ہوتا ہے۔ اور دلالت النص ظنی نہیں بلکہ قطعی ہوتی ہے، اسی طرح قیاس پر مجتہد ہی اطلاع پاتا ہے مگر دلالت النص کو ہر زبان جاننے والا اور لغت سے واقفیت رکھنے والا بھی جان سکتا ہے۔ قیاس کی مشروعیت بعد کی ہے جب کہ دلالت النص پہلے ہی سے مشروع ہے اور جو لوگ قیاس کا سرے سے انکار کرتے ہیں وہ بھی دلالت النص کا انکار نہیں کرتے۔ اگر دلالت النص قیاس کا دوسرا نام ہوتا تو مذکورہ بالا فرق نہ ہوتا۔

كَالتَّعْيِ عَنِ التَّائِيْفِ يُوْقَفُ بِهَا عَلٰى حُرْمَةِ الضَّرْبِ بِدُونِ الْاِجْتِهَادِ فِي الْمَثَلِ مُسَاحَةً وَاَوْلَادُ
 اَنْ يَقُوْلَ كَحُرْمَةِ الضَّرْبِ الَّذِي يُوْقَفُ عَلَيْهِ مِنَ النَّهْيِ عَنِ التَّائِيْفِ وَالْمَقْصُوْدُ وَاخْتِصَافُ
 اَنْ قَوْلُهُ تَعْفٌ فَلَا تَقْلُ لَهُمَا آيَاتٌ مَعْنَاهُ الْمَوْضُوْعُ لَكَ النَّهْيُ عَنِ التَّكْلِمِ بِآيَاتٍ فَقَطْ وَهُوَ
 ثَابِتٌ بَعْدَ سَرَاةِ النَّصِّ وَمَعْنَاهُ الْاِلْتِزَامُ الَّذِي هُوَ الْاِیْلَامُ دِلَالَةُ النَّصِّ وَمَا ثَبَتَ مِنْهَا
 هُوَ حُرْمَةُ الضَّرْبِ وَالشِّمِّ وَالْاِمْتِلَاقِ الشَّرْعِيَّةِ اِلَيْهِ ذَكَرَهَا الْقَوْمُ مَذْكَورَةً فِي الْمَطْلُوْبَاتِ

ترجمہ

جیسے نہی عن التائیف سے اجتہاد کے بغیر ضرب کی حرمت معلوم ہوتی ہے۔ مثال مذکور میں مساحت ہے۔ بہتر تو یہ تھا کہ مصنف فرماتے "حُرْمَةُ الضَّرْبِ الَّذِي يُوْقَفُ عَلَيْهِ مِنَ النَّهْيِ عَنِ التَّائِيْفِ" (جیسے اس ضرب کی حرمت جس کا علم نہی عن التائیف سے ہوتا ہے) اور مقصود بہر حال واضح ہے یعنی الترقوالی

کا قول فَلَا تَقْتُلْ لِهَيْمًا أُوتِيَ (ماں اور باپ کو اُن بھی مت کہو) کے معنی موضوع لہ ہوئے، صرف اُن کہنے سے روکنا اور یہ عبارت النص سے ثابت ہے اور اس کے معنی التزامی جو کہ ایلام (دکھ پہنچانا) ہیں۔ وہ دلالت النص ہے اور وہ حکم جو اس سے ثابت ہوا وہ ہے مارنے گالی دینے کا حرام ہونا اور قوم (جماعت) نے جو شرعی مثالیں پیش کی ہیں طویل کتابوں میں بیان کی گئی ہیں۔

تشریح قولہ كالتنهي عن التائيف الا - نہی عن التائيف یہ دلالت النص کی مثال ہے۔ یعنی والدین کو کلمہ تائيف یعنی اُن کہنا ممنوع اور نہی عنہ ہے۔ شریعت نے اس سے منع کیا ہے، اس کلمہ سے اجتہاد کے بغیر اس بات پر واقفیت حاصل ہو جاتی ہے کہ والدین کو مارنا، پٹنا اور گالی دینا وغیرہ بھی ممنوع ہے۔ اس واقفیت میں کسی اجتہاد مجتہد کی حاجت نہیں ہے۔ اس وجہ سے آیت والفاظ لہا اُت سے مفہوم ہو کہ والدین کو اذیت دینا ممنوع اور حرام ہے۔ لہذا جب ان سے اُن کو اذیت ہوتی ہے جو اذنی درجہ کی تکلیف ہے تو مارنا، گالی دینا وغیرہ تو بدرجہ اولیٰ ممنوع اور حرام ہوں گے۔

بقول شارح ماتن کی اس مثال میں مسامحت پائی جاتی ہے۔ کیونکہ تائيف سے ممانعت تو عبارتہ النص سے ثابت ہے، دلالت النص سے ثابت نہیں اور جب نہی عن التائيف دلالت النص سے ثابت نہیں ہے تو دلالت النص کی مثال میں اس کو ذکر کرنا کیسے درست ہوگا۔

اس کے برخلاف ماتن اگر یہ تحریر فرماتے "كحرمته والاضوب والذی یوقف علیہ من التنہی عن التائيف" یعنی دلالت النص کی مثال جیسے اُس ضرب کا حرام ہونا جو والدین کی شان میں تائيف کی ممانعت سے معلوم ہوتی ہے۔ اس طرح پر ضرب اور شتم کا حرام ہونا دلالت النص کی مثال بن جاتا۔

شارح نے فرمایا۔ اس موقع پر دوسری مثالیں جن کو دوسرے مصنفین نے ذکر فرمایا وہ بڑی کتابوں میں مذکور ہیں جیسے بعض علماء نے مواظبت کی سزا وہ مقرر کی ہے جو زنا کی حد شرعی ہے اور دلیل میں کہہ کہ زنا میں جس طرح محل حرام میں مادہ بہا کر اپنی شہوت کو پورا کرنا پایا جاتا ہے مواظبت میں بھی یہ معنی پائے جاتے ہیں لہذا مواظبت میں بھی حد زنا جاری ہوگی۔

وَالثَّابِتُ بِهِ كَالثَّابِتِ بِالْإِشَارَةِ إِلَّا عِنْدَ التَّعَارُضِ يَكْفِي أَنْ الدَّلَالَةُ أَيْضًا إِشَارَةٌ
فِي كَوْنِهَا قَطْعِيَّةٌ لَكِنْ الْإِشَارَةُ أَوْلَىٰ عِنْدَ التَّعَارُضِ وَمِثَالُهُ قَوْلُهُ تَعْمٌ وَمَنْ قَتَلَ
مُؤْمِنًا خَطًا فَتَحْرِيْرُهُ رَقَبَةٌ مُّؤَمَّتَةٌ فَإِنَّهُ لَمَّا أُوجِبَ الْكُفَّاسَةُ عَلَى الْخَطِ بِعِبَارَةِ النَّصِّ
وَهُوَ أَدْنَىٰ حَالًا فَالْأَوْلَىٰ أَنْ تَجِبَ عَلَى الْعَامِدِ وَهُوَ أَعْلَىٰ حَالًا وَبِهَذَا تَمْتَلِكُ الشَّافِعِيُّ
فِي وُجُوبِ الْكُفَّاسَةِ عَلَى الْعَامِدِ وَخَصَّنَا نَقُولُ إِنَّهُ يُعَارِضُهُ قَوْلُهُ تَعْمٌ وَمَنْ يَفْتُلُ
مُؤْمِنًا مُنْعَمًا فَجَزَاءُهَا جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا فَإِنَّهُ يَدْرِكُ بِإِشَارَةِ النَّصِّ عَلَى أَنَّ الْإِن

عليها الكفارة إذ الجزاء اسم للكافي وأيضاً هو كعل المد كوسر فعله انما لا جزاء لرسول
جهنم ولا يقال لو كان كذلك لما وجب عليها الديمة والقصاص لأننا نقول ذلك
جزاء المدح وأما جزاء الفعل فهو الكفارة في الخطاء وجهنم في العمد ولو سلم ذلك
فالقصاص ثبت بنص آخر.

ترجمہ

اور دلالت النص سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ اس چیز کے برابر ہے جو اشارۃ النص سے ثابت
ہوتی ہے مگر تعارض کے وقت یہ بات نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دلالت النص بھی اشارۃ
النص کی طرح قطعی ہے مگر تعارض کے واقع ہونے کے وقت اشارۃ النص اولیٰ اور راجح ہے۔ اس کی
مثال اللہ تعالیٰ کا قول **وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَخَيْرٌ بِرُؤْفَتِهِ** مؤمن تھا (اور جو شخص کسی مسلمان کو خطا
سے قتل کرے تو ایک غلام کو آزاد کرنا ہے۔ کیونکہ عبارت النص سے جب اللہ تعالیٰ نے خطا سے قتل
کر نیوالے پر کفارہ واجب کیا حالانکہ یہ کم درجہ کا قصور ہے تو اولیٰ ہے کہ یہ سزا عمدہ قتل کرنے والے کی بھی
ہو۔ حالانکہ وہ حالت میں اس سے بڑھ کر ہے۔ امام شافعی نے اسی آیت سے عمدہ قتل کر نیوالے پر کفارہ
کے واجب ہونے پر استدلال فرمایا ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ امام شافعی کے معارض اللہ تعالیٰ کا یہ قول
وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا خَطَاً فَكَفَّارَةٌ خَالَ فِيهَا ہے (اور جو شخص کسی مؤمن کو عمدہ قتل کر دے تو
اس کا بدلہ جہنم ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا) یہ آیت اشارۃ النص سے دلالت کرتی ہے کہ عامد پر کفارہ
واجب نہیں ہے کیونکہ لفظ جزاء نام ہے کافی کا اور نیز جزاء سے مراد پوری جزا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ
اس کیلئے سوا جہنم کے کوئی دوسرا جزا نہیں ہے کیونکہ جزا جہنم کے معنی کا فیہ جہنم (اس کو جہنم میں کافی)
کے ہوئے۔ اور یہ اعتراض نہ وارد کیا جائے کہ اگر ایسا ہی ہوتا تو اس پر دنیا میں دیت اور قصاص
واجب نہ ہوتے۔ کیونکہ ہم جواب دیں گے کہ دیت اور قصاص محل کی جزا ہے اور فعل کی جزا
خطا کی صورت میں کفارہ ہے اور قتل عمد کی صورت میں جہنم ہے۔ اور اگر اعتراض کو صحیح مان بھی لیا
جائے تو دوسرا جواب یہ ہے کہ اس کے اوپر قصاص کا واجب ہونا نص آخر سے ثابت ہے۔

تشریح

دلالت النص کا درجہ :- یہ دلالت معنی دلالت النص اور دوسری قسم معنی اشارۃ
النص قطعی ہونے میں دونوں مساوی ہیں۔
مطلب یہ ہے کہ اشارۃ النص سے جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ قطعی ہوتا ہے۔ اسی طرح
دلالت النص سے جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ بھی قطعی ہوتا ہے لیکن اگر دونوں میں تعارض واقع ہو جائے
تو دلالت النص کے بجائے اشارۃ النص پر عمل کرنا اولیٰ ہے۔
دلیل :- کیونکہ اشارۃ النص میں نظم اور معنی دونوں پائے جاتے ہیں۔ اس کے برخلاف

کے فعل کی جزاء کفارہ ہے یعنی رقبہ مومنہ کا آزاد کرنا اور جہاں تک دیت اور قصاص کی سزا کا تعلق ہے تو وہ فعل کی سزا نہیں ہے بلکہ وہ مقتول کی جزا ہے یعنی فعل قتل کے محل کی۔ اور یہ مقتول کے اولیاء کا حق ہے اس لئے دونوں کا محل بدل گیا اور اگر معترض کی بات تسلیم ہی کر لی جائے کہ عام قائل کی جزاء کامل جزا ہے اس لئے دوسری جزا کی حاجت نہیں ہے تو ہم دوسرا جواب یہ دین گے کہ قائل عامہ برقصاص کا وجوب دوسری نص سے ثابت ہے۔ آیت یہ ہے وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ نَقْتُلُ بِالْغَيْبِ وَالْعَيْنِ بِالْعَيْنِ الْإِمْرَ۔

وَلِهَذَا أَصَحُّ اثْبَاتِ الْحُدُودِ وَالْكَفَارَاتِ بِدَلَالَةِ النَّصُوصِ دُونَ الْقِيَاسِ أَمَّا لِأَجْلِ أَنَّ الدَّلَالَهَ قَطْعِيَّةٌ وَالْقِيَاسُ ظَنِّيٌّ يَصِحُّ إِثْبَاتُ الْحُدُودِ وَالْكَفَارَاتِ بِالْأُولَى دُونَ الثَّانِي وَهَذَا إِذَا كَانَ الْقِيَاسُ بَعْلَةً مُسْتَبْطَةً وَأَمَّا إِذَا كَانَ بَعْلَةً الْحُدُودِ بِالدَّلَالَةِ إِثْبَاتُ حَدِّ الزَّانَا بِالرَّجْمِ عَلَى غَيْرِ مَا عَزَّ الَّذِي ثَبَتَ عَلَيْهِ الْعِبَارَةُ لِأَنَّ مَا عَزَّ إِثْمًا رَجِمَ لِأَنَّهُ نَزَّ بِانْ مَحْضِينَ لِأَنَّ مَا عَزَّ أَوْ صَحَّاحِيٌّ فَكُلُّ مَنْ كَانَ كَذَا لِكَ يَرْجَمُ وَلَكِنْ ثَبَتَ الرَّجْمُ عَلَى كُلِّ نَزَّ بِانْ مَحْضِينَ بِنَصِّ أَحَدِ الْبُيُوتِ إِثْبَاتُ حَدِّ قَطْعِ الطَّرِيقِ عَلَى مَنْ كَانَ بِرَأْدٍ لَهُمْ بِدَلَالَةِ قَوْلِهِ نَعَمْ وَكَيْسَعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا۔

ترجمہ

اور اسی وجہ سے حدود اور کفارات کو دلائل نصوص سے ثابت کرنا درست ہے اور قیاس سے درست نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دلائل نصوص چونکہ قطعی ہیں اور قیاس ظنی ہے۔ اس لئے اول سے حدود اور کفارات کا ثابت کرنا صحیح ہے، ثانی سے نہیں۔ یہ اس وقت ہے جبکہ قیاس کا ثبوت کسی علت مستنبط سے ہو۔ اور اگر قیاس کا ثبوت کسی ایسی علت سے ہو جو مخصوص ہو تو ایسا قیاس دلائل نصوص کے مساوی ہے قطعی ہونے میں بھی اور حدود و کفارات کے اثبات میں بھی۔ اثبات الحدود والدلالة کی مثال زنا کی حد کا رجم سے ثابت کرنا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے علاوہ دوسرے لوگوں پر جن پر کہ حد زنا عبارتہ النص سے ثابت ہوئی تھی۔ کیوں کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو رجم کیا گیا اس لئے کہ وہ زانی محض (شادی شدہ) تھے۔ اس وجہ سے نہیں کہ وہ معاذ صحابی تھے لہذا جو شخص بھی ایسا ہو گا اس کو سنگسار کیا جائے گا البتہ ہر زانی محض پر رجم دوسری نص سے ثابت ہے۔ اور ڈاکو کی حد کو ثابت کرنا اس شخص پر جو ان کا مددگار ہو تو وہ یسعون فی الارض فسادا (زمین پر ساد کرتے پھرتے ہیں) کی دلائل سے ثابت کیا گیا ہے۔

تشریح

دلائل النص قطعی الدلالة ہے۔ یعنی جس طرح اشارۃ النص قطعی الدلالة ہے اسی طرح دلائل النص بھی قطعی ہے۔ اسی لئے اس سے حدود اور کفارات کا ثابت کرنا جائز ہے اور قیاس چونکہ ظنی ہے۔ اس شبہ کی بنا پر قیاس سے حدود و کفارات کو ثابت نہیں کیا

جا سکتا البتہ شبہ پیدا ہو جانے پر حدود و کفارات ساقط ہو جاتے ہیں۔

ایک سے سوال :- خبر واحد بھی ہمنی ہے جس میں شبہ کی گنجائش ہوتی ہے جبکہ خبر واحد کی دلیل سے حدود اور کفارات ثابت ہو جاتے ہیں۔

جواب ہے :- خبر واحد میں جو شبہ ہوتا ہے وہ اس خبر کے ثابت ہونے کے طریق یعنی سند میں ہوتا ہے۔ نفسِ سید میں کوئی شبہ نہیں ہوتا اس لئے کہ اصل میں وہ فرمانِ رسول اور حدیثِ پاک ہے جبکہ قیاس اپنی اصل ہی میں ہمنی ہوتا ہے۔ اس لئے شبہ قیاس کی اصل میں ثابت ہوتا ہے۔

شکاح کی رائے :- قیاس ظنی دلیل اس وقت ہوتا ہے جبکہ اس کا ثبوت ایسی علت سے ہو جو استنباط سے ثابت ہو۔ اگر اس کا ثبوت کسی منصوص علت سے ہو تو وہ قطعی ہونے میں دلالتِ النص کے برابر ہے اور اس سے حدود و کفارات کو ثابت کیا جا سکتا ہے جیسا کہ اس کا ذکر شروع میں گذر چکا ہے۔

دلالتِ النص سے حد شرعی کے اثبات کی مثال۔ حضرت ماعزؓ اسلمی رضی اللہ عنہ کے علاوہ دوسرے لوگوں پر حد زنا کو نافذ کرنا ہے۔ کیونکہ حضرت ماعزؓ اسلمی پر حد زنا کا ثبوت عبادتِ النص سے ہوا ہے جن کا واقعہ بہت شہور ہے۔

شارح نے فرمایا اس کے علاوہ دوسری نص سے بھی زانی محض پر حد زنا کا ثبوت ملتا ہے۔ دوسری نص ہے **وَالشَّحْجَةُ وَالشَّيْخَةُ وَفَرْزَنْبَارُ فَارِجٍ وَصَهْرَانُ كَالْفَوْنِ وَالشُّوْرُ وَالشُّوْرُ عَزِيزٍ صَالِحٍ (قِرَاءة)** (بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت جب زنا کا ارتکاب کریں تو پس ان دونوں کو سنگسار کرو۔ یہ خدا کی طرف سے سزا ہے اور اللہ حکمت والا غالب ہے)

اس آیت کی تلاوت اگرچہ منسوخ ہے مگر حکم باقی ہے وہ منسوخ نہیں ہوا۔ لہذا ثابت ہوا کہ محض زانی پر حد زنا دلالتِ النص اور اشارتِ النص دونوں سے ثابت ہے۔ اور اس میں کوئی حدیث نہیں کہ ایک کلمہ متعدد دلائل سے ثابت ہو۔

دلالتِ النص سے حد ثابت ہونے کی دوسری مثال حق تعالیٰ کا قول **وَمَا يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ مِنْ سَاحِلٍ أَوْ رِجْلِ (قِرَاءة)** (وہ جو ساحل یا رِجْلِ سے نکلتا ہے) جیسی ڈاکہ ڈالنے اور لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔

عبارتِ نص سے جنگ کرنیوالوں پر ڈاکہ ڈالنے کی سزا (یعنی حد شرعی) واجب ہے۔ اور جو لوگ ان ڈاکوؤں کی مدد کریں، دلالتِ النص سے ان پر بھی حد شرعی واجب ہے۔

وَمَثَلُ اثْبَاتِ الْكُفَّارَاتِ بِالْاِدْلَالِ الْاَشْبَاهِ الْكُفَّارَاتِ عَلٰى اِمْرَاةٍ وَطَلَّتْ عَمْدًا فِيهَا
رَمَضَانَ بِدَلَالَةِ نَفْسٍ وَرَمَدٍ فِي الْاَشْرَافِ ابِي حَنِئِنٍ جَامِعٍ فِي مَضَانِ عَمْدًا اَوْ عَلٰى مَنْ
يَفْعَلُ الْجَمَاعُ سِوَاةٍ لَانَّمَا اِسْمًا وَجِبَتْ عَلَيْهِ الْكُفَّارَاتُ لِنَسَادِ صَوْمِهَا لِاَنَّهَا اَعْرَاجُ
مَخْصُوصٌ اَوْ رَجُلٌ وَ اَثْبَاتُ الْكُفَّارَاتِ عَلٰى مَنْ اَكْتَلَّ اَوْ شَرِبَ عَمْدًا بِدَلَالَةِ هَذَا النَّصِّ
الْوَارِدِ فِي الْجَمَاعِ لِاَنَّ اِسْمًا وَجِبَتْ عَلَيْهِ الْكُفَّارَاتُ لِاجْلِ اِسْمِ اِنْسَادِ الصَّوْمِ لِاَنَّهَا جَامِعٌ

دلالت النص میں صرف لغوی معنی ہی معتبر ہوتے ہیں۔ ان دونوں نصوص کے معانی کے درمیان تعارض واقع ہوا۔ تو دونوں کے معنی ایک دوسرے کے مقابل ہوئے مگر اشارتہ النص میں نظم بائی جاتی ہے، دلالت النص میں نہیں اس لئے، نظم بغیر کسی مقابل اور معارض کے باقی رہ گئی۔ اس لئے اشارتہ النص کو ترجیح حاصل ہو گئی۔ قرآنی آیت سے ایک مثال :- وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَخَيْرٌ بِرَبِّهِ زَكَاةً مُمْتَنَةً (جس نے کسی مومن کو دھوکہ اور خطا سے قتل کر دیا تو اس کی جزاء میں ایک مومن غلام کا آزاد کرنا ہے)

اس آیت میں خطا قتل کرنے والے پر کفارہ (زکوہ مومنہ کا آزاد کرنا) واجب کیا گیا ہے۔ حضرت امام شافعیؒ اس آیت کی دلالت سے عذر اقل کر نیوالے شخص پر بھی کفارہ کے وجوب کے قائل ہیں۔ خطا کر نیوالا جو ایک گونہ معذور بھی ہے۔ جب اس پر کفارہ واجب ہے تو عذر اقل کر نیوالا جو معذور بھی نہیں اور جرم بھی اس کا بڑھا ہوا ہے۔ بدرجہ اولیٰ کفارہ واجب ہونا چاہئے۔

احناف نے امام شافعیؒ کے استدلال کا جواب یہ دیا کہ باری تعالیٰ کا قول وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ لِحْمِهِ خَالِدًا فِيهَا (اور جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی جزاء جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا)

مذکورہ آیت میں عذر اقل کی سزا نص سے ثابت ہے یعنی عذر کسی مومن کو قتل کر نیوالا ہمیشہ کیلئے جہنم میں جائے گا۔ یہی اس قاتل کی سزا ہے جو عبارتہ النص سے ثابت ہے تو بطور اشارتہ النص کے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ اس کے علاوہ دوسری اور کوئی سزا اس پر عائد نہیں کی گئی۔ وجوب کفارہ کس طرح اس پر عائد کیا جائے گا جیسا کہ امام شافعیؒ نے فرمایا ہے۔ کیونکہ آیت میں لفظ جزاء کا مذکور ہے۔ جزاء کے معنی کافی کے ہیں۔ اور آیت میں جو جزاء مذکور ہے۔ وہ قاتل عامد کی پوری پوری جزاء ہے لہذا قاتل عامد کوئی دوسری جزاء واجب نہ کی جائے گی۔

ولا يقال عليه لا۔ بعض علماء نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ اگر قاتل عامد کی سزا جہنم ہے اور یہی جزاء کافی ہے تو پھر اس پر دنیا میں دیت اور قصاص کیوں واجب ہوتے ہیں جب عذر اقل کرنے پر قصاص ہے اور بعض صورتوں میں بجائے قصاص کے صرف دیت واجب ہوتی ہے جیسے باپ اگر اپنے بیٹے کو قتل کر دے تو باپ پر دیت واجب ہوتی ہے، قصاص واجب نہیں ہوتا۔ لہذا معلوم ہوا کہ آخرت میں اس قاتل کا جہنم میں داخل کیا جانا پوری جزاء نہیں ہے بلکہ دیت یا قصاص بھی اس پر واجب ہوتی ہے۔

اس آیت میں جزاء سے جزاء آخرت مراد ہے یعنی عذر اقل کرنے پر دار آخرت میں پوری جزاء دخول جہنم ہے اس لئے اگر دنیا میں جزاء کے طور پر کفارہ واجب کر دیا جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟

احناف نے اس اشکال کا جواب یہ دیا ہے کہ اس جگہ جزاء سے کامل جزاء ہے۔ اور آیت میں مذکور جزاء قتل کرنے کے فعل کی جزاء ہے۔ اور عذر اقل کرنے کے فعل کی پوری جزاء جہنم ہے۔ اسی طرح خطا قتل کرنے

فقط فكل ما فيه افساد للصوم من الاكل والشرب والوطي تيب فيه الكفارة غير مختص بالجماع والشافعي اذكر هذه الالة ومقول لا تحب الكفارة الا بالجماع فالعلة عنده ليس افساد الصوم بل الجماع فقط وهذا اقوال اثنان عند امثال هذه الاحكام في الدلالة لا يجرب لان الشافعي لم يعرف هذا مع انما من اهل اللسان فكان ينبغي ان يعد في القياس ومثل هذا كثيرا لنا اوله.

ترجمہ

اور دلالت النص سے کفارات کا اثبات اس کفارہ کا ثابت کرنا ایسی عورت پر کہ جس سے عہد رمضان میں دن کے وقت میں وطی کی گئی ہو اس دلالۃ النص سے جو ایک اعرابی کے باریں وارد ہوئی تھی جس وقت کہ اس نے ماہ رمضان میں بوقت دن قصداً وطی کر لی تھی، یا ہاں اس شخص پر کفارہ کا لاؤ کرنا جو جماع کا ارتکاب کرے کیونکہ اس اعرابی پر جو کفارہ واجب ہوا تھا وہ اعرابی ہونے کی وجہ سے نہ تھا بلکہ روزہ فاسد کرنے کی وجہ سے ہوا تھا اس لئے نہیں کہ یہ ایک اعرابی ہے یا ایک رجل ہے۔ اور کفارہ ثابت کرنا ہر اس شخص پر جس نے عہد کھا یا پایا ہو اس دلالۃ النص سے جو جماع کے بارے میں وارد ہوئی تھی کیونکہ جماع کرنے والے پر کفارہ اس وجہ سے واجب ہوا تھا کہ فقط جماع کرنے سے افسادِ صوم صادر ہوا تھا، اس وجہ سے نہیں کہ وہ فقط جماع تھا۔ لہذا ہر وہ عمل جس میں افسادِ صوم پایا جائیگا خواہ وہ اکل ہو یا شرب یا وطی اس پر کفارہ واجب ہو گا اور کفارہ جماع کے ساتھ مختص نہیں ہے۔ اور امام شافعی نے اس دلالۃ کا انکار کیا ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ کفارہ صرف جماع سے واجب ہوتا ہے لہذا علت ان کے نزدیک افسادِ صوم نہیں ہے بلکہ فقط جماع سے۔ اس اختلاف کی وجہ سے علماء نے کہا ہے کہ ان جیسے احکام کو دلالۃ النص میں شمار کرنا مستحسن نہیں ہے۔ کیونکہ حضرت امام شافعی نے اس کو نہیں ہیچانا حالانکہ وہ اہل زبان ہیں۔ لہذا مناسب تھا کہ اس کا شمار قیاس میں ہوتا۔ اس قسم کی مثالیں ہماری اور اس کی بکثرت ہیں۔

تشریح

دلالت النص سے کفارات کا اثبات :- ایک دیہاتی نے ماہ رمضان المبارک میں دن کے وقت اپنی منکوہ سے جماع کا ارتکاب کر لیا۔ اس کے بعد جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا جس پر حدیث وارد ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے اس کو نقل کیا ہے اور یہ حدیث بخاری میں مذکور ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا ایک مرتبہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے، اس وقت اتفاق سے ایک شخص آیا اور اس نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ! میں تو مارا گیا، میں تو ہلاک ہو گیا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ آخر کیا ہوا؟ تو اس نے اپنا حال بیان کیا۔ کہا بحالتِ صوم دن کے وقت میں نے اپنی بیوی سے جماع کر لیا ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا۔ تمہارے پاس غلام ہے جس کو اس قصور کی سزا میں تو آزاد کر سکے؟ اس نے جواب دیا نہیں۔ آپ نے دریافت فرمایا۔

کیا مسلسل دو ماہ تک روزہ رکھ سکتے ہو؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ آپ نے اس صحابی سے دریافت فرمایا۔ کیا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ تو صحابی نے نفی میں جواب دیا۔ تو آپ نے فرمایا: سٹھیر جاؤ۔ اتفاق سے کچھ دیر کے بعد آپ کی خدمت اقدس میں کھجوریں آئیں آپ نے سوال کر نیوالے کو بلایا۔ اس نے جواب دیا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ کھجور لے لو اور ان کو لیجا کر غریبوں میں صدقہ کر دو۔ صحابی نے عرض کیا۔ سرکار مجھ سے اور میرے بچوں سے زائد غریب اور کون ہو گا جو اس کا مستحق ہو۔ یہ سن کر حضور کو ہنسی آئی۔ اور فرمایا یہ کھجوریں اپنے گھر والوں پر خرچ کر دو۔

حدیث مذکور سے ثابت ہوا کہ جان بوجھ کر روزہ توڑ دینے سے کفارہ یعنی غلام آزاد کرنا لازم ہوتا ہے یا پھر دو مہینے کے پے در پے روزے رکھے جائیں یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے۔

یہ حدیث ایک دیہاتی صحابی کے بارے میں وارد ہوئی ہے اس لئے اس صحابی پر کفارہ کا وجوب تو عبارتہ النص سے ہوا مگر اس کی بیوی جس کے ساتھ اس نے جماع کیا تھا۔ کفارہ کا وجوب دلالت النص سے ہو گا اس لئے اس صحابی پر کفارہ کا وجوب مرد ہونے یا دیہاتی ہونے کی بنا پر نہیں ہے بلکہ ایک جرم کے ارتکاب کرنے سے ہوا ہے لہذا جس کی جانب سے بھی جرم پایا جائیگا اس پر کفارہ واجب ہو گا۔

اسی طرح اگر کوئی شخص رمضان شریف کے مہینے میں دن کے وقت میں روزہ کی حالت میں کھالے یا پی لے تو اس پر بھی اسی نص کی دلالت سے کفارہ واجب ہو گا۔ اس لئے اعرابی پر جو کفارہ واجب ہوا وہ اس لئے واجب نہیں کہ اس نے جماع کیا ہے بلکہ کفارہ کا وجوب روزہ فاسد کرنے کی کامل جنابت کا ارتکاب کیا تھا اس لئے اس پر کفارہ واجب کیا گیا۔ اس لئے جس صورت میں بھی روزہ کو فاسد کرنا یا جرم پایا جائے اس پر کفارہ واجب ہو گا خواہ جماع ہو یا عمدہ کھانا پینا ہو۔

شارح نے فرمایا کہ جناب امام شافعی نے اس دلالت کا انکار کیا ہے اس لئے ان کے نزدیک جماع کرنے سے کفارہ واجب ہوتا ہے، عمدہ کھانے پینے سے کفارہ واجب نہیں ہوتا اس لئے ان کے نزدیک کفارہ کے وجوب کی علت روزہ کا فساد نہیں ہے بلکہ جماع تام و وجوب کفارہ کا سبب ہے۔ لہذا جب جماع تام پایا جائیگا تب ہی کفارہ واجب ہو گا۔ اور عورت کی جانب سے جماع تام نہیں پایا گیا اس لئے عورت پر کفارہ واجب نہ ہو گا۔

شارح نے کہا کہ چونکہ امام شافعی نے اس جگہ دلالت النص کا انکار فرمایا ہے اس لئے علمائے اصول نے کہا ہے کہ ان جیسے احکام کو دلالت النص میں شمار کرنا بے سندیدہ نہیں ہے کیونکہ جب امام شافعی اپنی زبان میں اس کو نہ جان سکے اگر دلالت النص کا ثبوت اس جگہ ہوتا تو وہ ضرور اس کا قول فرماتے۔ اسی لئے اس مثال کو باب القیاس میں شمار کیا جانا زیادہ مناسب ہے۔

وَالثَّابِتُ بِهِ لَا يَحْتَمِلُ التَّخْصِصَ لِأَنَّهُ لَا عُمُومَ لَهُ، إِذِ الْعُمُومُ وَالْخُصُوصُ مِنْ عَوَامِّ الْأَلْفَاظِ وَهَذَا
مَعْنَى لَا يَزِمُ لِلْمَوْضُوعِ لَهُ، لَا لَلْفِظِ، وَ لِأَنَّ الْعِلَّةَ كَمَا لِأَذَى مِثْلًا إِذَا اثْبَتَ كَوْنَهُ عِلَّةً
لِلْحُرْمَةِ لَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ عِلَّةٍ، بِأَنْ يُوجَدَ الْأَذَى وَلَمْ تَوْجِدِ الْحُرْمَةَ فَأَيُّمَا
وُجِدَتِ الْعِلَّةُ وَجِدَتِ الْحُرْمَةُ، وَلَا تَشْتَقِي هَذَا تَعْمِيمًا.

ترجمہ

اور جو حکم دلالت سے ثابت ہوتا ہے وہ تخصیص کا احتمال نہیں رکھتا کیونکہ اس کے لئے عموم نہیں ہے۔ کیونکہ عموم و خصوص دونوں الفاظ کے عوارض میں سے ہیں اور یہ (دلالة النص) معنی میں جو موضوع لئے کو لازم ہیں لفظ کو نہیں (یہ دلالت موضوع لئے کے لوازم میں سے ہے نہ کہ لفظ کے لوازم میں سے) دوسری دلیل یہ ہے کہ علت مثلاً اذی جب ثابت ہو جائے کہ یہ حرمت کی علت ہے تو اس کا احتمال نہیں ہے کہ یہ غیر علت ہو۔ باہر صورت کہ علت اذی پائی جائے اور اس جگہ حرمت نہ پائی جائے۔ لہذا جہاں کہیں علت پائی جائے گی وہاں حرمت بھی پائی جائے گی۔ اس کا نام تعمیم یا عموم نہیں ہے۔

تشریح

دلالت النص سے ثابت شدہ حکم تخصیص کا احتمال نہیں رکھتا۔ اس لئے تخصیص کا احتمال عام رکھتا ہے یا پھر وہ چیز جس میں عموم پایا جاتا ہو اور چونکہ دلالت النص سے جو حکم ثابت ہوتا ہے اس میں عموم نہیں پایا جاتا۔ اس لئے جب عموم نہیں تو تخصیص کی گنجائش بھی نہیں کیونکہ عموم ہو یا خصوص یہ دونوں لفظ کے عوارضات ہیں اور وہ معنی جو دلالت النص سے ثابت ہوتے ہیں وہ اپنے موضوع کیلئے لازم ہوتے ہیں نہ کہ لفظ کیلئے اس لئے ان معنی کے اندر عموم و خصوص کا احتمال نہیں۔

ولیل ثانی :- جب کسی حکم میں اس کی علت کا علت ہونا دلیل سے ثابت ہو جائے تو اس میں غیر علت ہونے کا احتمال نہ رہے گا۔ جیسے تانیف کے حرام ہونے کی علت والدین کی اذیت کی حرمت ہے۔ لہذا جہاں یہ اذیت پائی جائے گی وہ بھی حرام ہوگی اسی اصول کے تحت ماں باپ کو مارنا، گالی دینا ممنوع اور حرام ہے اور ایسا نہ ہوگا کہ علت پائی جائے۔ اس کا حکم نہ پایا جائے جیسے والدین کی اذیت پائی جائے اور اس کا حکم معنی اس کا ممنوع اور حرام ہونا نہ پایا جائے اس لئے اس میں تخصیص کا بھی احتمال نہیں ہوگا اس لئے کہ تخصیص وہاں پائی جائے گی جہاں علت کے اندر غیر علت ہونے کا احتمال ہو اس لئے جہاں علت پائی جائے گی وہاں اس کا حکم بھی پایا جائے گا۔ اس میں لفظ کے عام ہونے یا خاص ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے اس وجہ سے اس میں نہ خصوص کی گنجائش ہے نہ عموم ہی کی۔

وَمَا الثَّابِتُ بِأَنْتَضَاءِ النَّصِّ فَمَا لَا يَحْتَمِلُ النَّصَّ إِلَّا بِشَرْطِ تَقْدُّمِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ أَمْرٌ
اقتضاه النص لصحة ما تناوله فصلاً هذا مضافاً إلى النص بواسطة المقطر فكان

کالثابت بالنص فی هذه العبارة توجيهاً ان احدهما ان يكون الثابت باقتضاء النص هو
المقتضى اسم المفعول و الاقتضاء مصدراً على معناه و يكون المعنى و اما المقتضى فما لم
يعمل النص الا بشرط تقدمه على النص فان ذلك المقتضى امر اقتضاء النص بصحة ما
تناول فصاعداً هذا أي المقتضى مضافاً الى النص بواسطة الاقتضاء فحينئذ يكون قول
المقتضى بمعنى الاقتضاء و نسبتاً تقدمه بالاضافة اولى من تقدمه بالماضي و يكون
تصرفاً للمقتضى لا الحكم الثابت به فيخالف قريناً أخيه الثابت بدلالة النص و ثانيهما
ان يكون الاقتضاء بمعنى المقتضى هو تعريف للحكم الثابت بالمقتضى و قولاً تقدمه ثم صبغة
فعل ماضٍ والمعنى و اما الحكم الثابت بمقتضى النص فما لم يعمل النص فيه الا
بشرط تقدم ذلك الشرط امر اقتضاء النص بصحة ما تناول فصاعداً أي الحكم الذي
نحن في تعريفه مضافاً الى النص المقتضى بواسطة المقتضى فان النص المقتضى و ال على
المقتضى و هو دال على حكمه فيكون قولاً فان ذلك امرٌ دليلاً لقولها الا بشرط تقدم
و يكون حمل قولها فما لم يعمل النص على قولها و اما الثابت بواسطة قولها فصاعداً هذا
و الا فلا راسماً تباها بينهما.

ترجمہ

اور بہر حال وہ چیز جو اقتضاء النص سے ثابت ہو پس وہ یہ ہے کہ نص عمل نہیں کرتی ہے مگر اس
شرط کے ساتھ کہ وہ نص پر مقدم ہو کیونکہ مقتضی ایسی چیز ہے جس کے وجود کی مقتضی نص پر
اپنے مفہوم کی صحت کیلئے لہذا یہ مقتضی اقتضاء کی واسطے نص کی طرف مضاف ہو۔ اس عبارت کی دو توجیہیں ہیں
اول اقتضاء نص سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ مقتضی اسم مفعول ہے۔ اور اقتضاء مصدر اس کے معنی میں ہے اور
مطلب یہ ہو گا کہ بہر حال مقتضی پس وہ ہے کہ نص عمل نہ کرے لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ مقتضی نص پر مقدم ہو۔
کیونکہ یہ مقتضی وہی ہے جس کا اقتضاء نص نے کیا ہے تاکہ مابینا دلی کی صحت ہو سکے۔ لہذا یہ مقتضی نص کی طرف
بواسطہ اقتضاء مضاف ہے پس اس تاویل کی بنا پر مصنف کا قول المقتضی مجازاً اقتضاء کے معنی میں ہے۔ اور
لفظاً تقدم کو اضافت سے پڑھنا ماضی کے صیغہ تقدم کے پڑھنے سے اولیٰ بھی ہے اور اصح بھی۔ تو یہ تعریف مقتضی
ہو جائے گی کہ اس حکم کی جو اس سے ثابت ہے۔ لہذا اس صورت میں اپنے قرین (ساتھی) کے خلاف ہوگی۔
یعنی اس امر کے مخالف ہوگی جو دلالت النص سے ثابت ہے۔ دوسری توجیہ یہ ہے کہ مصنف کے قول میں
لفظاً اقتضاء اس کو مقتضی کے معنی میں لیا جائے۔ تو اس صورت میں یہ تعریف اس حکم کی ہو جائے گی جو مقتضی
سے ثابت ہے۔ مقتضی کی تعریف نہ ہوگی۔ اور توجیہ کی صورت میں لفظ تقدم ماضی کا صیغہ ہو گا اور متن کی عبارت
کا مطلب یہ ہو گا کہ بہر حال وہ حکم جو مقتضی نص سے ثابت ہے وہ چیز ہے جس میں نص عمل نہیں کرتی ہے مگر اس

شرط کے ساتھ کہ وہ شرط اس نص سے مقدم ہو اور وہ شرط مقتضی ہے۔ کیونکہ وہ شرط ایسا امر ہے جس کی نص مقتضی ہے۔ اپنے مفہوم کے صحیح ہونے کیلئے۔ پس یہ حکم جس کی ہم تعریف کر رہے ہیں اس نص مقتضی کی طرف مضاف ہے مقتضی کی واسطے سے کیونکہ نص مقتضی مقتضی لہ پر دلالت کرتی ہے اور مقتضی حکم پر دلالت کرتا ہے۔ پس اس تفسیر و تاویل کی بنا پر مصنف کا قول فان ذلک امرٌ دلیل بن جائیگا مصنف کے قول لایستأثر تقدم کے لئے اور مصنف کا قول فالم یعمل النص کا حمل اس کے قول و اما الثابت پر ہو جائیگا بواسطہ انفسار هذا کے۔ ورنہ تو مصنف کے قول فما لم یعمل النص اور و اما الثابت کے مابین کوئی ربط نہ رہے گا۔

اور نص کے اقتضاء سے جو حکم ثابت ہو گا تو وہ ایسا حکم ہو گا جس پر نص کوئی عمل نہ کرتی ہو مگر اس شرط کی بنا پر جس کا ذکر پہلے گذر چکا ہو کیونکہ اس شرط کا لفظ خود نص نے کیا ہے اپنے معانی کی صحت کے لئے۔ لہذا یہ مقتضی بھی مقتضی کے توسط سے نص ہی کی جانب منسوب ہو گا۔

پس وہ حکم جو مقتضی کے نص سے ثابت ہو ویسا ہی ہے جو حکم کہ اس حکم کا یہ جو نص سے ثابت ہو۔ اس عبارت کی تشریح شارح ملاحظیوں نے دو طریقوں سے فرمائی ہے۔ اول توجیہ کا حاصل یہ ہے کہ (الثابت باقتضاء و نص) اس عبارت سے مقتضی نص ہے معنی اسم مفعول کا صیغہ۔ اس کے بعد اقتضاء النص میں جو اقتضاء کا لفظ ہے وہ مصدر ہو اور مصدر کے معنی میں محمول ہو اور بواسطہ مقتضی جو لفظ مقتضی ہے وہ اسم مفعول کا صیغہ ہے وہ بھی اقتضاء مصدر ہی کے معنی میں ہو اور لفظ بشرط تقدم میں لفظ تقدم مضاف اور اس کے ساتھ لا ضمیر اس کا مضاف الیہ ہو۔ چنانچہ شارح نے کہا کہ تقدم کو اضافت کے ساتھ پڑھنا زیادہ مناسب ہے، جملے اس کے کہ تقدم کو ماضی کا صیغہ پڑھا جائے۔

اس تشریح کے بعد اب اس کا خلاصہ یہ ہو گا کہ مقتضی (اسم مفعول پڑھا جائے) وہ چیز ہے جس کا اقتضاء نص نے کیا ہو تاکہ اس کے اپنے معنی درست ہو جائیں۔ اس صورت میں مقتضی صیغہ اسم مفعول بواسطہ اقتضاء نص کی جانب منسوب ہے۔ اس صورت میں مقتضی (اسم مفعول) کی تعریف ہو جائے گی۔ اور وہ حکم جو اس مقتضی سے ثابت ہو اس کی تعریف نہ ہو گا اور یہ تاویل اس امر کے خلاف ہوگی جو دلالت النص میں اس حکم کی تعریف کی گئی ہے۔ جو دلالت النص سے ثابت ہوتا ہے اور اس جگہ اقتضاء النص میں خود مقتضی کی تعریف کی گئی ہے۔ مذکورہ تشریح کی بنا پر اقتضاء النص کی تعریف دوسری ہوگی اور دلالت النص کی تعریف دوسری ہوگی۔

دوسری توجیہ ما۔ مصنف کا قول و اما الثابت باقتضاء النص میں لفظ اقتضاء اسم مفعول کے معنی میں ہو یعنی مقتضی کے معنی میں ہو۔ اور اس صورت میں عبارت کا مطلب یہ ہو گا۔ وہ چیز جو نص کے مقتضی سے ثابت ہو۔ وہ حکم ہے اور اس صورت میں اس حکم کی تعریف ہوگی جو مقتضی کے نص سے ثابت ہو، نص مقتضی کی تعریف نہ ہوگی اور شارح کا قول و بشرط تقدم میں لفظ تقدم ماضی کا صیغہ ہے۔ اس تشریح کے بعد چوتھی قسم کی تشریح اس طرح ہوگی کہ بہر حال وہ حکم جو مقتضی کے نص سے ثابت ہو وہ چیز ہوگی جس میں نص عمل نہیں کرتی مگر

اس شرط کے ساتھ کہ وہ شرط اس نص سے پہلے پائی جائے اور وہ شرط مقتضی کا پایا جائے اس لئے کہ شرط ایسی چیز ہے جس کا نص نے اس لئے ارتقا ضا کیا ہے تاکہ خود نص کا اپنا مفہوم صحیح ہو جائے۔
 حاصل یہ کہ جس حکم کی تفریف اس جگہ کی جارہی ہے۔ نص مقتضی (تقاضا کرنیوالی نص) کی جانب مقتضی (مفعول) کے توسط سے منسوب ہے۔ اس وجہ سے کہ تقاضا کرنیوالی نص اس مقتضی پر دلالت کرتی ہے۔ اور مقتضی جو اسم مفعول کا صیغہ ہے وہ اس کے حکم پر دلالت کرتا ہے۔

وَعَلَامَتُهُ أَنْ يَصِحَّ بِهِ الْمَذْكَورُ وَلَا يُلغِي عِنْدَ ظَهْوَرٍ بِجَلَابِ الْمَحْذُوفِ يَعْنِي أَنْ عَلَا
 الْمُقْتَضِي أَنْ لَا يَتَغَيَّرَ الْمُقْتَضِي عِنْدَ ظَهْوَرٍ كَقَوْلِهِ إِنْ أَكَلْتُ فَعَبْدِي حُرٌّ فَاذْأَقْدَرُ
 الْمُقْتَضِي بِأَنْ يَقُولَ إِنْ أَكَلْتُ طَعَامًا لَا يَتَغَيَّرُ بَاقِيَ الْكَلَامِ عَنْ سِتِّهِ فِي الْفَلْظِ وَالْمَعْنَى
 بِجَلَابِ الْمَحْذُوفِ إِذَا قَدَّرَ انْقِطَاعَ الْكَلَامِ عَنْ سِتِّهِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعْلَا سَأَلَ الْقَرِيبَةَ فَإِذَا
 قَدَّرَ لَفْظًا لِأَهْلِ وَيُقَالُ وَاسْأَلَ أَهْلَ الْقَرِيبَةِ يَتَوَلَّى السُّؤَالَ عَنِ الْقَرِيبَةِ إِلَى الْأَهْلِ وَيَتَغَيَّرُ
 إِعْرَابُ الْقَرِيبَةِ بِرِنِ النَّصْبِ إِلَى الْحِجْرِ وَلكِنْ تَنْقِضُ الْقَاعِدَةُ تَانِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى نَقَلْنَا أَضْرِبَ
 بَعْضًاكَ الْحِجْرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَا عَشْرَ عَيْنًا فَإِنَّهُ إِنْ قَدَّرَ قَوْلُهُ فَضْرِبَ فَانْشَقَّ
 الْحِجْرَ فَانْفَجَرَتْ لَا يَتَغَيَّرُ الْكَلَامُ الْبَاقِيَ بِتَقْدِيرِ مَعِ أَنَّكَ مَحْذُوفٌ وَقَوْلُهُ أَعْتَبْتُ عِنْدَكَ
 عَتِي فَإِنَّهُ إِنْ قَدَّرَ الْبَيْعَ وَيُقَالُ بَيْعَ عَبْدِكَ عَتِي وَكُنْ وَكَيْلِي بِالْأَعْتَاقِ فَإِنَّهُ
 يَتَغَيَّرُ الْكَلَامُ مَعَ مَا مَوْمًا بِأَعْتَاقِ عَبْدٍ الْأَمْرُ وَيَكُونُ قَبْلَ ذَلِكَ مَا مَوْمًا بِأَعْتَاقِ عَبْدٍ
 الْمَا مَوْمًا وَهَذَا قَبِيلٌ إِنْ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْمُقْتَضِي شَرِيحِي وَالْمَحْذُوفُ لَغْوِي وَامْتَاكُ
 وَقِيلَ إِنْ الْمُقْتَضِي وَالْمَقْتَضِي كِلَاهُمَا يُرَادُ أَنْ فِي الْاِقْتِضَاءِ بِجَلَابِ الْمَحْذُوفِ فَإِنَّ
 السُّؤَالَ فِيهِ الْمَحْذُوفُ لَا غَيْرَ وَبِالْجُمْلَةِ فَالْمَحْذُوفُ فِي حَكْمِ الْمُقَدَّرِ لَا يَخْلُو عَنِ
 الْعِبَارَةِ وَالْإِشَارَةِ وَالذَّلَالَةِ وَالْاِقْتِضَاءِ وَلَيْسَ تَسْمًا خَارِجًا عَنِ الْأَرَبِيَّةِ۔

ترجمہ

اور مقتضی کی علامت یہ ہے کہ کلام مذکور اس سے درست ہو اور اس کے ظہور کے وقت لغو نہ ہو
 بخلاف محذوف کے۔ یعنی مقتضی ہونیکی ہیجان یہ ہے کہ مقتضی اس کے ظاہر ہونے کیوقت
 متغیر نہ ہو جیسے قائل کا قول "ان اكلت فعبدی حُرٌّ" پس جب وہ شخص مقتضی کو متدر کر کے اس طرح کہے "ان
 اكلت طعاما فعبدی حُرٌّ" تو باقی کلام اپنے طریق اور معنی سے تبدیل نہیں ہوتا۔ لیکن یہ دونوں قاعدے
 اللہ تعالیٰ کے اس قول سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ فَعَلْنَا أَضْرِبَ بَعْضًاكَ الْحِجْرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَا
 عَشْرَ عَيْنًا (پس ہم نے کہا آپ اپنا عصا، چتر پراریں پس جاری ہو گئے اس سے بارہ چشمے) کیونکہ اگر قول

فَضْرِبْ فَانْشِقْ الْجُوفَ فَانْفِرَتْ كَوْ قَدْرٍ مَانٍ لِيَا جَاءَ رَوَّاسٌ تَقْدِيرٌ كَيْفَ بِهِ سَبَّحَ بَاتِي طَلَامٌ مُنْفِرٌ مَنِسِبٌ هُوَ تَابَا بِأَجُودِيكِهِ وَهَذَا مَحْذُوفٌ
 هُوَ - اِسِي طَرَحِ اسْ كَيْ تَوَلَّ اعْتَقَ عَمْدَكَ عَنِ بَالْتِ سَبَّحِي - اِغْرَاسٌ جَبَّ سَبَّحٌ كَوْ مَقْدَرٍ مَانٍ لِيَا جَاءَ اِدْرَاسٌ طَرَحِ
 كَمَا جَاءَ بَعْدَ عِبَادَاتٍ عَنِي وَكُنْ وَتَكْسِي بِي بِالْاِعْتِقَاقِ تَوَّاسٌ صَوْرَتٌ مِثْلُ كَلَامٍ مُنْفِرٌ هُوَ جَائِزٌ كَمَا اِبْدُودِيكِهِ وَهَذَا مَقْتَضِي
 هُوَ كَيْونَكَ تَقْدِيرٌ مَانٍ كِي صَوْرَتٌ مِثْلُ وَهَذَا مَامُورٌ بِاِعْتِقَاقِ عَبْدِالْاَمْرِ - اَمْرٌ كَيْ غَلَامٌ كَيْ اَزَادٌ كَرْنِيكَا مَامُورٌ هُوَ جَاءَ اِسْ -
 اِدْرَ تَقْدِيرٌ سَبَّحٌ وَهَذَا مَامُورٌ كَيْ غَلَامٌ كَيْ اَزَادٌ كَرْنِيكَا مَامُورٌ هُوَ - اِسِي دَاسَطٌ كَمَا كَبَّ اَلِيَابُ كَيْ فَرْقٌ دَوْنُوں كَيْ دَرِيانُ
 يَهِي سَبَّحٌ كَيْ مَقْتَضِي تَوَّاسٌ شَيْءٌ اِدْرَ مَحْذُوفٌ لَعْوِي هُوَ اِدْرَ اِسِي طَرَحِ دَوَّاسٌ اَمُورٌ هِي - اِدْرَ بَعْضٌ نَعَى كَمَا
 هُوَ كَيْ اِقْتِضَاؤُ مِثْلُ مَقْتَضِي اِدْرَ مَقْتَضِي دَوْنُوں هِي مَرَادٌ هِي بَخْلَافٌ مَحْذُوفٌ كَيْ كَيْونَكَ اِسِي مَرَادٌ مَحْذُوفٌ
 هُوَ سَبَّحٌ دَوَّاسٌ كَوْنِي شَيْءٌ مَحْذُوفٌ مَنِسِبٌ هُوَ - اِدْرَ خَلَاصَهُ كَلَامٌ يَهِي سَبَّحٌ كَيْ مَحْذُوفٌ مَقْدَرٌ كَيْ حَكْمٌ مِثْلُ هُوَ خَالٍ
 مَنِسِبٌ هُوَ تَابَا عِبَارَةٌ اَشَارَةٌ اِدْرَ دَلَالَةٌ اِقْتِضَاؤُ چَارُوں سَبَّحٌ اِدْرَ اِنَ چَارُوں كَيْ عِلَاوَهُ اَلْكَ سَبَّحٌ كَوْنِي قَسْمٌ مَنِسِبٌ هُوَ -
تشریح مَقْتَضِي اِدْرَ مَحْذُوفٌ كَيْ دَرْمِيانُ فَرْقٌ - مَصْنَعٌ نَعَى دَوْنُوں كَيْ دَرْمِيانُ فَرْقٌ
 يَهِي بَيَانٌ كَيْلَا هُوَ - مَقْتَضِي كِي مَنِسِبٌ يَهِي سَبَّحٌ كَيْ جَبَّ عِبَارَتٌ مِثْلُ اِسِي كُو ذَكَرٌ كَرْدِيَا جَاءَ تَوَّاسٌ
 مِثْلُ كَوْنِي فَرْقٌ نَعَى طَرَحٌ - لَعْفُوں مِثْلُ مَعْنُوں مِثْلُ - مَثَلًا كَسِي نَعَى كَمَا اِنَ اِدْرَ كَلَّتْ فَعْبَدِي

حَرْزٌ (اِغْرَاسٌ كَمَا اِدْرَ اِسِي تَوَّاسٌ غَلَامٌ اَزَادٌ هُوَ) -
 اِسِي مَثَلٌ مِثْلُ اِغْرَاسٌ كَمَا مَفْعُوْلٌ مَعْنِي كَلَامٌ كَيْ مَقْتَضِي كَوْنِي لَعْفُوں مِثْلُ ذَكَرٌ كَرْدِيَا جَاءَ اِنَ اَكَلْتُ طَعَامًا
 فَعْبَدِي حَرْزٌ تَوَّاسٌ سَبَّحٌ مِثْلُ كَوْنِي فَرْقٌ مَنِسِبٌ وَاِقْعٌ هُوَ لَعْفُوں مِثْلُ اِدْرَ نَعَى مَعْنُوں مِثْلُ - اِدْرَ مَحْذُوفٌ
 مِثْلُ اِسِي مَنِسِبٌ هُوَ تَابَا كَيْونَكَ مَحْذُوفٌ كُو جَبَّ كَلَامٌ مِثْلُ ذَكَرٌ كَرْدِيَا جَاءَ تَابَا سَبَّحٌ تَوَّاسٌ مِثْلُ طَرَحٌ سَبَّحٌ اِدْرَ اِسِي
 هُوَ جَبَّ اِسْمٌ اَلْفَرْقِيَّةُ - اِسِي جَبَّ لَعْفٌ اَكْهَلٌ مَحْذُوفٌ هُوَ - اَصْلٌ عِبَارَتٌ يَهِي نَعَى اِسْمٌ اَهْلُ الْقَرْبِيَّةِ
 (اِسْمٌ كَوْنِي دَوْنُوں سَبَّحٌ دَرِيانُ كَيْ) فَرْقٌ ذَكَرٌ اِدْرَ حَرْزٌ كَا يَهِي اَلْقَرْبِيَّةُ سَبَّحٌ اِسْمٌ كَمَا مَفْعُوْلٌ هُوَ نَعَى
 بِنَا اِدْرَ مَضُوبٌ تَابَا اِدْرَ اِهْلٌ كَيْ ذَكَرٌ دَرِيانُ جَاءَ نَعَى اِدْرَ اِهْلٌ مَفْعُوْلٌ هُوَ كَيْ - اِدْرَ الْقَرْبِيَّةُ اِسْمٌ كَمَا مَضُوفٌ اِلَيْهِ
 بِنَا كَيْ اِسْمٌ لَعَى مَجْرُورٌ هُوَ كَيْ - مَعْنُوِي فَرْقٌ يَهِي سَبَّحٌ كَيْ اِهْلٌ كَيْ ذَكَرٌ كَرْدِيَا سَبَّحٌ اِدْرَ اِهْلٌ مَفْعُوْلٌ هُوَ
 ذَكَرٌ كَرْدِيَا كَيْ اِدْرَ مَضُوفٌ اِلَيْهِ اِسْمٌ لَعَى اِدْرَ اِهْلٌ كَيْ -

شَارِحٌ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ نَعَى فَرِيَا: مَحْذُوفٌ اِدْرَ مَقْتَضِي كَيْ بَارَسٌ مِثْلُ جُودٌ قَاعِدَةٌ ذَكَرٌ كَرْدِيَا هُوَ اِسْمٌ
 اِدْرَ مَقْتَضِي كَيْ ذَكَرٌ كَرْدِيَا كَيْ وَتٌ كَلَامٌ مِثْلُ كَوْنِي تَبْدِيْلِي مَنِسِبٌ هُوَ (۲) مَحْذُوفٌ كَيْ ذَكَرٌ كَرْدِيَا سَبَّحٌ اِدْرَ اِهْلٌ مَفْعُوْلٌ
 هُوَ - اِنَ دَوْنُوں مِثْلُ اِعْتِرَاضٌ هُوَ - دَوَّاسٌ قَاعِدَةٌ بِرَقْبُضٌ كَيْلَا يَهِي بَارِي تَعَالَى كَا قَوْلٌ قَعْلْنَا اَضْرِبْ بَعْضًا
 اَلْحَجْرَ فَانْفِرَتْ مِثْلُ اَشْتَا عَشْرَةٌ عَيْنًا ذَكَرٌ كَيْلَا يَهِي سَبَّحٌ اِدْرَ اِهْلٌ مَفْعُوْلٌ هُوَ كَيْ اِسْمٌ جَبَّ فَضْرِبْ فَانْشِقْ مِثْلُ اِحْبَابٌ كَيْلَا يَهِي
 اِدْرَ جَبَّ اِسْمٌ عِبَارَتٌ كَوْنِي لَعَى اِيَا جَاءَ اِدْرَ كَمَا جَاءَ قَعْلْنَا اَضْرِبْ بَعْضًا اَلْحَجْرَ فَانْفِرَتْ فَانْشِقْ
 اَلْحَجْرَ فَانْفِرَتْ مِثْلُ اَشْتَا عَشْرَةٌ عَيْنًا - تَوَّاسٌ سَبَّحٌ مِثْلُ كَوْنِي تَبْدِيْلِي مَنِسِبٌ هُوَ اِسْمٌ لَعَى اِدْرَ اِهْلٌ مَفْعُوْلٌ هُوَ

ہر دو لحاظ سے حسب سابق ہی رہتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ محذوف کو لفظوں میں ذکر کر دینے پر بھی کلام میں کوئی تغیر نہیں ہوتا جیسا کہ اوپر قاعدہ بیان کیا گیا ہے کہ کلام لفظ اور معنی دونوں کے لحاظ سے حسب سابق درست رہتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ محذوف کو کلام میں ذکر کر دینے سے کلام میں تغیر پیدا ہوا ہے۔ شارح نے فرمایا کہ مقتضی اور محذوف کے درمیان اوپر جو دو قواعد بیان کئے گئے ہیں، ان پر بعض علماء نے اعتراض کیا ہے اسلئے علماء نے ان دونوں کے درمیان اس طرح فرق کیا ہے۔

(۱) مقتضی کا ثبوت شریعت سے ہوتا ہے جبکہ محذوف لنتہ ثابت ہوتا ہے، مقتضی اور مقتضی کلام میں دونوں اقتضائیں مقصود ہوتے ہیں اور محذوف میں صرف محذوف مقصود ہوتا ہے اور جو صراحتہ ذکر کیا گیا ہو وہ مقصود نہیں ہوتا جیسے و اسأل القریۃ میں مقصود سوال کا اہل ہیں جو کہ محذوف ہے القریۃ مقصود نہیں حالانکہ وہ مذکور ہے۔ قولہ وبالجملة فالمحذوف في حكم المقدّم مخلوع عن العبارۃ والاشارۃ الیہ۔ یہ عبارت ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ محذوف جب مقتضی سے الگ اور علاوہ چیز ہے تو بیان کر دو چار قسموں کے علاوہ ایک پانچویں قسم وجود میں آگئی جبکہ کوئی بھی اس پانچویں قسم کا قائل نہیں ہے۔

الجواب :- محذوف لفظ کے حکم میں ہوتا ہے اور لفظوں کی چار اقسام اوپر بیان کی گئی ہیں جیسی عبارت النض، اشارۃ النض، دلالت النض اور اقتضاء النض۔ لہذا جب محذوف لفظ کے حکم میں ہے تو یہ بھی ان چار قسموں میں داخل ہو گیا علاوہ سے کوئی نئی قسم نہ رہتا تاکہ اس کو پانچویں قسم کا نام دیا جاسکے۔

ومثاله الامر بالتحریر للتفدیر مقتضی للملک ولکن کسراً والظاهر ان الامر بالتحریر مؤقلاً
فقد تحریرتہ قبۃ فانت مقتضی للملک الغیر المذکور فکانت قال تحریرتہ قبۃ متلوکۃ
لکم فان اعتراف المحرر وعبد الغیر لا یصح تحریرتہ قبۃ مقتضی ومملوکۃ لکم مقتضی وحکمۃ وهو
الملک ثابت بالمقتضی وقیل المکراد بہ قولہ اعترفت عبدک عنی بالعب فانت مقتضی معنی
البیع نکاتہ قال بیع عبدک عنی وکن وکلی بالاعتراف فلما ثبت البیع انتضاء فلا یشترط فیہ
شرائط نفسہ فیستغنی عن الايجاب والقبول ولا یجری فیہ خیار الترویج والعیب والشروط
بل یشترط فیہ شرائط الاعتراف من کون الامر مکلفاً اهلاً للاعتراف فلا یصح من الصبیح و
المجنون وعلى هذا ایقول ابو یوسف لوقال اعترفت عبدک عنی بغیر ذکر الالف فانت
مقتضی الهبۃ کما ان الاول اقتضی البیع ویستغنی هذه الهبۃ عن القبض کما استغنی
البیع عن الايجاب والقبول بل اولی لان القبض شرط والایجاب والقبول رکن فلما احتل
الرکن السقوط فالشرط اولی ولكن نقول ان الايجاب والقبول في البیع مما یجتمعا السقوط
کما في التعاطی بخلاف القبض في الهبۃ فانت لا یجتمعا السقوط بحال۔

ترجمہ

اور اس کی مثال تکفیر (اداء کفارہ) کیلئے تحریر کا حکم ہے جو ملک کا مقتضی ہے حالانکہ مصنف نے اس کو ذکر نہیں کیا۔ ظاہر یہ ہے کہ تحریر کا حکم اور اللہ تعالیٰ کا قول فقہی روایت ہے پس یہ کلام ملک کا تقاضا کرتا ہے جس کا ذکر مذکور نہیں ہے پس گویا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فقہی روایت مملوکہ لکم (پس آزاد کرنا ہے ایک ایسے غلام کا جو تمہارا مملوکت ہو) کیونکہ آزاد کو آزاد کرنا اور غیر کے غلام کو آزاد کرنا صحیح نہیں ہے لہذا تحریر روایت مقتضی ہے اور مملوکہ لکم اس کا مقتضی ہے اور اس کا حکم وہ ملک ہے جو مقتضی سے ثابت ہے اور مقتضی جو مقتضی سے ثابت ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس امر بالتحریر سے مراد باری تعالیٰ کا قول فقہی روایت نہیں ہے بلکہ قابل کا یہ قول اعتق عبدک عنی بالغت ہے۔ اس مثال میں اعتاق کا حکم بیع کے معنی کا مقتضی ہے۔ گویا کہنے والے نے یہ کماج عبدک عنی بالغت و کلبی بالاعتاق (اپنا غلام میرے ہاتھ ایک ہزار میں فروخت کر دے اور میرا دلیل بالاعتاق ہو جا) پس جب بیع اقتضا ثابت ہوئی ہے تو اس میں خود اس کے شرائط شرط نہ ہوں گے لہذا ایجاب و قبول سے مستثنیٰ ہو گا اور اس بیع میں خیار رویت، خیار عیب اور خیار شرط وغیرہ جاری نہ ہوں گے بلکہ اس میں اعتاق کے شرائط لاگو ہوں گے مثلاً امر کا مکتف ہونا، آزاد کرنا کا اہل ہونا۔ لہذا یہ امر بچے اور مجنون کی طرف سے صحیح نہ ہو گا۔ اور اس بنا پر رام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ اگر اس نے کہا اعتق عبدی عنی (اپنا غلام میری جانب سے آزاد کر دے) بغیر الف کے ذکر کے تو یہ کلام بہہ کا تقاضا کرے گا جیسا کہ اول کلام نے بیع کا تقاضا کیا اور یہ بہہ قبضہ سے مستثنیٰ ہو گا جس طرح پہلے کلام میں بیع ایجاب و قبول سے مستثنیٰ تھی بلکہ بہہ کا مراد لینا اولیٰ ہے کیونکہ قبضہ تو صحت بہہ کیلئے صرف شرط ہے اور ایجاب و قبول تو رکن ہیں پس جبکہ رکن ساقط ہونیکا احتمال رکھتا ہے تو شرط بدرجہ اولیٰ ہو گا۔ لیکن ہم جواب دیں گے کہ بیع میں ایجاب و قبول ساقط ہو سکتے ہیں جیسا کہ باہمی لین دین میں بخلاف بہہ میں قبضہ کے کیوں کہ بہہ سے قبضہ کسی حال میں ساقط ہونیکا احتمال نہیں رکھتا۔

تشریح

مقتضی بالکسر کی مثال ادائیگی کفارہ کیلئے غلام آزاد کرنا حکم ہے۔ یہ امر ملک کا تقاضا کرتا ہے جب کہ کلام میں ملک کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ اور قرآن کریم میں غلام کے آزاد کرنا جو حکم دیا گیا ہے وہ ملک کا تقاضا کرتا ہے حالانکہ ملک کا کلام میں کوئی ذکر نہیں کیا گیا ہے جیسے باری تعالیٰ کا قول فقہی روایت معینی کفارہ ادا کر نیکے لئے بحق تعالیٰ شانہ نے غلام کے آزاد کرنا حکم فرمایا ہے اور یہ امر ملک کا تقاضا کرتا ہے اور ملک عبارتہ النص میں مذکور نہیں ہے گویا حق تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے فقہی روایت مملوکہ لکم اور ملک کا تقاضا امر بالتحریر اس وجہ سے کرتا ہے کہ آزاد آدمی کو کفارہ میں آزاد کرنا درست نہیں کیونکہ آزاد تو پہلے سے آزاد ہے اس کو آزاد کرنا کیا معنی۔ اسی طرح امر بالتحریر کسی دوسرے کی ملک سے متعلق نہیں کہ کفارہ دینے والا دوسرے کے مملوک غلام کو اپنے کفارہ میں ادا کر دے۔ لہذا آیت میں فقہی روایت سے جب مملوک غیر اور آزاد مراد نہیں تو فقہی روایت تقاضا کرنا ہوا ایسی مقتضی ہوا، اور مملوکہ لکم یہ اس کا مقتضی ہوا جس کا حکم امر بالتحریر سے ثابت ہے معینی آزاد کرنا ہوا اپنے مملوک غلام

کو آزاد کر دے۔

بعض نے کہا۔ متن میں جوامر بالتمریک کی عبارت ہے اس سے قائل کا قول مراد ہے یعنی، اَعْتَقُ عِدَّتْ عَمِّي بِالْبَيْعِ عَنْ كِفَارَةِ يَمِينِي (تو اپنے غلام کو میری جانب سے ایک ہزار کے بدلے میرے کفارۃ یمن کے سلسلہ کا آزاد کر دے) اس مثال میں اَعْتَقُ عِدَّتْ عَمِّي بِالْبَيْعِ کے معنی کا تقاضہ کرنا ہے کیونکہ حضور ﷺ نے فرمایا ہے لاَعْتَقُ فِيمَا اِلَّا بِلْمَلِكِ (اپنے غیر مملوک میں عتق کا کوئی سوال نہیں) یعنی غیز مملوک کو آزاد کرنے سے آزاد نہیں ہوتا۔ اس آزاد کر نیک حکم یعنی امر بالاعتاق اپنے نام ہونے کیلئے اس بات کا تقاضہ کرنا ہے جس کو غلام کے آزاد کر نیک حکم دیا گیا ہے یعنی نامور پہلے وہ غلام کو سبک دینے والے کے سپرد کر دے اور اس کو غلام کا مالک بنا دے۔ اس کے بعد اس کی طرف سے وکیل بن جائے اور بحیثیت وکیل کے اس کی طرف سے غلام کو آزاد کر دے۔ عبارت کی تشریح اس طرح پر ہوگی "بیع عِدَّتْ عَمِّي بِالْبَيْعِ وَكَيْلِي بِالْاِعْتَاقِ" (اپنے غلام کو ایک ہزار کے عوض میرے ہاتھ فروخت کر دے پھر میری طرف سے اس کو آزاد کر نیک وکیل بن جا) چنانچہ مخاطب نے اس غلام کو آزاد کر دیا تو آزادی امر کی جانب سے باقی جائے گی۔ اور اس کا کفارہ ادا ہو جائیگا اور حکم دینے والے کو دلاؤ کا حق ہوگا۔ نیز اس پر غلام کی قیمت واجب ہوگی۔

حاصل یہ نکلا کہ مذکورہ بالا مثال میں غلام کے آزاد کر نیک حکم دینا مقضی ہے، تقاضہ کرنا والا ہے اور اس کلام کو پورا ہونے کے لئے بیع کے معنی مقضی سے اور اس مثال سے بیع کا ثبوت اقتضائے ہوا ہے اور جو چیز اقتضائے ثابت ہوتی ہے اس میں وہ شرائط ملحوظ نہیں ہوا کرتیں جو شرطیں اس چیز میں ملحوظ ہوتی ہیں جو بالصدق ثابت ہو۔

فلما ثبت البيع الا۔ اور اس میں بیع جب اقتضائے ثابت ہے تو اس میں بیع کی شرطیں مشروطہ نہ ہوں گی کہ اس میں ایجاب کی حاجت ہوگی اور نہ قبول کی اور خیار رؤیت بھی اس میں جاری نہ ہوگا۔ البتہ اعتاق کی شرطیں اس میں عائد ہوں گی۔ مثلاً امر کا مکلف ہونا، اعتاق کا اہل ہونا۔ لہذا کوئی مجنون اور بچہ غلام کو آزاد کر سکتا تو آزادی نافذ نہ ہوگی۔ چنانچہ امام ابو یوسف نے فرمایا اگر امر نے کہا اَعْتَقْتُ عِدَّتْ عَمِّي (اپنے غلام کو میری جانب سے آزاد کر دے) اور اس نے عوض یعنی الف کا کوئی ذکر نہیں کیا تو یہ قول ہیہہ کا مقضی ہوگا جس طرح پہلے قول نے بیع کا تقاضہ کیا تھا اور ہیہہ میں قبضہ کر لینا اولیٰ ہے کیونکہ قبضہ کرنا ہیہہ کی صحت کیلئے شرط ہے اور ایجاب و قبول رکن ہیں اور ہیہہ سے ایجاب و قبول رکن ہونے کے باوجود ساقط ہو سکتے ہیں تو شرط بدرجہ اولیٰ ساقط ہو سکتی ہے۔

قولہ، وَلَكِنْ نَقُولُ الْاِشْرَاحُ نَعْنَى فَرِيَا۔ ہم کہتے ہیں کہ بیع میں ایجاب و قبول سقوط کا احتمال رکھتے ہیں جیسے تعالیٰ کی صورت میں ایجاب و قبول کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے برخلاف ہیہہ ہے۔ قبضہ ہیہہ میں ضروری ہے، سقوط کا احتمال نہیں رکھتا۔ اور اس جگہ قبضہ نہیں پایا گیا اس لئے ہیہہ درست نہ ہوگا۔

اور امر غلام کا مالک بھی نہ ہوگا۔ چونکہ یہ درست نہیں تھا اور جب امر غلام کا مالک نہیں ہوا تو غلام اس کی جانب سے آزاد بھی نہ ہوگا اور یہ آزادی مامور کی جانب سے پائی جائے گی۔ اور ولاء کا حق بھی مامور ہی کو ملے گا۔

وَالثَّابِتُ مِنْهُ كَالثَّابِتِ بِدَلَالَةِ النَّصْرِ لَا عِنْدَ الْمُعَارَضَةِ أَيْ هُنَا سَوَاءٌ فِي إِجَابِ الْحُكْمِ الْقَطْعِيِّ إِلَّا أَنْ يَتَرَجَّحَ الدَّلَالَةُ عَلَى الْاِقْتِضَاءِ عِنْدَ الْمُعَارَضَةِ مِثْلًا قَوْلًا عَلَيْهِ السَّلَامُ لِعَائِشَةَ حَتَّى يَشْمَ أَقْرَبِيهِ ثُمَّ اغْسَلِيهِ بِالْمَاءِ فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى اِقْتِضَاءِ النَّصْرِ عَلَى أَنْ لَا يَجُوزُ غَسْلُ النَّصْرِ بِغَيْرِ الْمَاءِ مِنَ الْمَائِعَاتِ لِأَنَّهُ لَمَّا وَجِبَ الْغَسْلُ بِالْمَاءِ فَيَقْتَضِي صِحَّتَهُ أَنْ لَا يَجُوزُ بِغَيْرِ الْمَاءِ وَلَكِنَّهُ بَعِيْنُهُ يَدُلُّ عَلَى اِبْدَالَةِ النَّصْرِ عَلَى أَنْ يَجُوزَ غَسْلُهُ بِالْمَائِعَاتِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَعْنَى الْمَأْخُوضُ مِنْهُ الَّذِي يَعْرِفُهُ كُلُّ أَحَدٍ هُوَ التَّطَهُّرُ وَذَلِكَ يَحْصُلُ بِهِمَا جَمِيعًا لِأَنَّ مَنْ أَلْفَى الشُّوْبَ النَّجِسَ لِأَوْ اِخْتِذَ بِاسْتِعْمَالِ الْمَاءِ فِيهِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ وَهُوَ إِبْرَاءُ الْعَبَاسَةِ حَاصِلٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ فَتَرَجَّحَتِ الدَّلَالَةُ عَلَى الْاِقْتِضَاءِ وَمَا قِيلَ مِنْ أَنَّ مِثْلَهُ لَكُمْ يُوجَدُ فِي النَّصُوصِ فَإِنَّمَا هُوَ مِنْ قِلَّةِ التَّتَبُّعِ.

ترجمہ

اور اقتضاءِ نص سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ اس چیز کی طرح ہے جو دلالتِ نص سے ثابت ہوتی ہے مگر تعارض کے وقت یعنی اقتضاءِ نص اور دلالتِ نص حکمِ قطعی واجب کرنے میں دونوں مساوی ہیں اور تعارض کے وقت دلالتِ نص کو اقتضاءِ نص پر ترجیح حاصل ہوگی۔ اس کی مثال آنحضرت کا حضرت عائشہ سے فرمانا حَتَّى يَشْمَ أَقْرَبِيهِ ثُمَّ اغْسَلِيهِ بِالْمَاءِ (بخش کپڑے کو رگڑ لو پھر اس کو انگلیوں سے مسل دو اس کے بعد اسے پانی سے دھو ڈالو) یہ حدیث اقتضاءِ نص سے دلالت کرتی ہے کہ نجس چیز کا بغیر پانی کے دھونا مثلاً بننے والی چیزوں سے دھونا جائز نہیں ہے کیونکہ جب آنحضرت نے پانی سے دھونا واجب قرار دیا تو اس کی صحت مقتضی ہے کہ غسل بغیر پانی کے جائز نہ ہو۔ لیکن بعینہ یہی حدیث دلالتِ نص سے اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ایسے کپڑے کا بننے والی چیزوں سے دھونا جائز ہے کیونکہ اس سے جو معنی مفہوم ہوتے ہیں وہ بے تطہیر اور پاکی دونوں ہی سے حاصل ہو جاتی ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جس نے کسی نجس کپڑے کو ڈال دیا پانی کے استعمال سے اس سے مواخذہ نہیں کیا جائیگا۔ کیونکہ مقصود نجاست کا ازالہ ہے جو ہر حال میں حاصل ہے لہذا دلالتِ نص اقتضاءِ نص پر راجح ہوگی اور وہ جو کہا گیا ہے کہ اس کی نظیر نصوص میں نہیں ملتی ہے تو یہ ان کی تتبع و تحقیق کی کمی کی وجہ سے ہے۔

اقتضاءِ نص اور دلالتِ نص کا حکم یہ باتن نے کہا جو حکم اقتضاءِ نص سے ثابت ہو اور جو حکم دلالتِ نص سے ثابت ہو قطعاً ہونے میں دونوں برابر ہیں یعنی دونوں کو

تشریح

ثابت شدہ حکم قطعی ہوتے ہیں جن پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے۔ اگر دونوں میں تعارض واقع ہو جائے تو دلالت النض کو اقتضاء النض پر ترجیح دی جائے گی۔ مثلاً آنحضرت نے حضرت عائشہؓ سے فرمایا حَتَّيْتُ بِشَرِّ مَا قَرَّبَ صِيْبَهُمْ اَعْمَلِيْهِ بِالْمَاءِ وَنَجَّاسَاتِ كُوْرُودٍ وَدُوْجِمْجِرِ اس کو پھر اس کو کھرج دود پھر اس کو پانی سے دھو دو۔ اس حدیث میں ماء کا لفظ مذکور ہے۔ اس لئے یہ حدیث اقتضاء النض کے طریق سے اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نجس کپڑے کو پاک کرنے کے لئے پانی کا استعمال کرنا ضروری ہے۔ اگر دوسری بیٹے والی چیز سے نجاست کو صاف کیا جائے تو کافی نہ ہوگا مگر ساتھ ہی یہ روایت اس پر بطور دلالت النض کے اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ ہر بیٹے والی چیز سے نجاست کا صاف کرنا درست ہے۔ اس لئے کہ غسل کا مقصد پاکی حاصل کرنا ہوتا ہے اور پاکی جس طرح پانی سے حاصل ہوتی ہے اسی طرح پانی کے بجائے دوسری بیٹے والی چیزوں سے بھی حاصل ہو جاتی ہے۔

قوله الاتولى ان الفقى الی۔ چنانچہ اگر کسی نے نجس کپڑے کو پانی میں ڈال دیا تو اس سے مواخذہ نہ کیا جائے گا کیونکہ مقصد اس سے ازالہ نجاست ہے اور وہ دونوں صورتوں میں حاصل ہو جاتا ہے۔ کپڑے کو پانی میں داخل کر کے بھی، اور پانی ہاتھ میں لیکر کپڑے میں ڈالنے سے بھی، یا کسی بیٹے والی چیز سے اس کو دھو دیا جائے۔

حاصل یہ ہے کہ حدیث کا انشاء اور مقتضی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ پاکی کا حصول پانی کے سوا دوسری چیز سے نہ ہو جبکہ اس حدیث کی دلالت اس پر دلالت ہے کہ پانی کے علاوہ دوسری بیٹے والی چیزوں سے بھی پاکی حاصل کی جاسکتی ہے اور تعارض کے وقت دلالت النض کو اقتضاء النض پر ترجیح دی جاتی ہے اس لئے یہاں پر بھی دلالت النض کو ترجیح دی جائے گی اور کہا جائیگا کہ کپڑے کی پاکی جس طرح پانی سے حاصل کی جاسکتی ہے اسی طرح دوسری بیٹے والی چیزوں سے بھی حاصل کی جاسکتی ہے۔

قوله وما قبل من ان مثاله لمرئوحد الی۔ اور وہ جو کہا جاتا ہے کہ دلالت النض اور اقتضاء النض کے درمیان تعارض کی مثال نصوص میں نہیں ملتی تو یہ ان کے تتبع و تلاش کی کمی کا نتیجہ ہے، ورنہ پہلے اس کی مثال میں حدیث ذکر کی جا چکی ہے۔

شارح کی تحقیق کا جواب بعض لوگوں نے یہ دیا ہے کہ دو ایسی نصوص جن میں سے ایک دلالت النض اور دوسری اقتضاء النض دال ہوں ان کے درمیان تعارض واقع ہوا ہو۔ ایسی مثال نہیں ملتی اور شارح نے ایک ہی حدیث سے اقتضاء النض اور دلالت النض کے درمیان تعارض کی مثال ذکر کی ہے۔

وَلَا عُمُوْمٌ لِّهِ عِنْدَنَا لِأَنَّ الْعُمُوْمَ وَالْمَخْصُوْمَ مِنْ عَوَارِضِ الْأَلْفَاظِ وَالْمَقْتَضِ مَعْنَى الْأَلْفَاظِ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللهُ يُجْرَى فِيهِ الْعُمُوْمُ وَالْمَخْصُوْمُ لِأَنَّ عِنْدَهُ كَمَا كُنَّا نَحْنُ وَبِالَّذِي بَعْدَهُ وَهَذَا أَصْلُ كَمَا يَرْتَفَعُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ يَفْتَرَعُ عَلَيْكَ كَثَائِرُ مِنَ الْأَحْكَامِ وَلَا يُقَالُ إِنَّ قَوْلَهُ أَعْتَبْتُ عَبْدًا لَمْ يَفْتَضِ الْبَيْعَ هُوَ عَامٌّ لِلْعَبْدِ كُلِّهِمْ لِأَنَّ قَوْلَنَا إِنَّهُ فِي مَعْنَى

بِعَ عُبَيْدِكَ عَنِّي شَمَّ كُنْ وَكَيْلِي بِاعْتَاقِهِمْ فَالْعَبِيدُ مَذْكَوْرٌ صَحِيْحٌ فِي الْعِبَارَةِ وَلِهَذَا يَكُوْنُ عَامًّا.

ترجمہ

اور سب سے نزدیک اقتضای معنی مقتضی کیلئے عموم نہیں ہے کیونکہ عموم و خصوص الفاظ کے عوارض ہیں۔ اور مقتضی معنی ہیں لفظ نہیں ہے اور امام شافعی کے نزدیک عموم و خصوص اقتضای میں جاری ہوتا ہے۔ کیونکہ مقتضی ان کے نزدیک اس محذوف کی طرح ہوتا ہے جو مقدر مانا جاتا ہے اور یہ ایک بنیادی اصول ہے جو سب کے اور ان کے درمیان مختلف فیہ ہے جس پر کثیر احکام متفرع ہوتے ہیں۔ اور یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ قائل کا قول اعتق عبیدک عنی (اپنے غلام کو میری جانب سے آزاد کر دے) بیع کا تقاضہ کرتا ہے اور یہ بیع عبید کو عام ہے۔ کیوں کہ اس اعتراض کا جواب ہم یہ دیں گے کہ معنی اس قول کے یہ ہیں کہ بیع عبیدک عنی شَمَّ کُنْ وکیل باعتاقہم (اپنے غلاموں کو میرے ہاتھ فروخت کر دے پھر ان کو آزاد کر نیکا میرا وکیل بن جا) لہذا عبید تو عبارت میں صراحتاً موجود ہے۔ مقتضی ہے ہی نہیں اسی وجہ سے عام ہے۔

تشریح

اور اقتضای انصاف سے جو حکم ثابت ہوتا ہے اس میں عموم نہیں ہوتا اور نہ ہی خصوص جاری ہوتا ہے۔ کیونکہ عام ہونا یا خاص ہونا یہ الفاظ کے عوارضات میں سے ہے لفظ عموم و خصوص کا تقاضہ نہ حقیقتہً کرتا ہے اور نہ تقدیر کرتا ہے۔ لہذا جب عموم و خصوص لفظ کا مقتضی نہیں ہے اور عموم و خصوص لفظ میں پائے جاتے ہیں تو مقتضی میں عموم و خصوص جاری نہ ہوگا۔

اس کے برخلاف سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مقتضی میں عموم و خصوص دونوں پائے جاتے ہیں ان کے نزدیک مقتضی بالکل محذوف کے مانند ہے اور محذوف لفظوں میں مقدر ہوتا ہے معنی محذوف ہو کر کسی وہ لفظ ہی ہوتا ہے اور جب لفظ ہوتا ہے اور مقتضی محذوف کی طرح ہے لہذا اس پر بھی عموم اور خصوص دونوں ہی جاری ہوں گے۔

اعتراض :- احناف کے مذہب پر کہ مقتضی میں عموم و خصوص جاری نہیں ہوتے اعتراض کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے کہا اعتق عبیدک عنی (اپنے غلام کو میری جانب سے آزاد کر دے) یہ قول بیع کا تقاضی ہے اور بیع اس کے اقتضای سے ثابت ہے معنی مقتضی ہے حالانکہ یہ مقتضی تمام غلاموں کو عام اور شامل ہے۔ لہذا معلوم ہوگا کہ مقتضی میں بھی عموم پایا جاسکتا ہے۔

جواب :- مذکورہ کلام کی اصل اس طرح ہے بیع عبیدک عنی شَمَّ کُنْ وکیل باعتاقہم (میرے ہاتھ اپنے غلاموں کو فروخت کر دے پھر میری جانب سے ان کے آزاد کر نیکا وکیل بن جا) عبید جمع کا صیغہ لفظ میں مذکور ہے اس لئے اس میں عموم پیدا ہوا ہے ورنہ نفس مقتضی میں عموم ہوتا ہے نہ خصوص پایا جاتا ہے کیوں کہ یہ لفظ کے عوارض ہیں۔

حسے اذا قال ان اكلت فعبدي حر و نوى طعاما دون طعام لا يصدق عندنا لادياتة
 و لا قضاء لان طعاما انما ينشأ من اقتضاء الاكل لانه لا يكون بدون المأكل فلا
 يكون عامما فلا يقبل التخصيص و اما حنثا بكن طعام فانما هو لوجود ماهية الاكل لا لان
 الطعام عام و ان قال ان اكلت طعاما اولاً اكلت اكلًا يحنث بكن طعام و يصدق
 في نية التخصيص لانه ملفوظ به و لكن ايراد هذا المثال على قول من يشترط في
 المقضى ان يكون شرعيًا مشكلًا لانه عقلي و الاولى ان يقال ان المقضى ما يكون
 شرعيًا او عقليًا و المحدوف ما يكون لغويًا.

ترجمہ

چنانچہ جب کوئی شخص ان اکلت فعبدی حر کہے (اگر میں کھاؤں تو میرا غلام آزاد ہے،
 اور کسی خاص قسم کے کھانے کی نیت کرے تو اس کی تصدیق نہ کی جائے گی۔ یعنی ہمارے
 نزدیک اس کی تصدیق نہ دیا جائے گی اور نہ قضاؤں کی جائے گی کیونکہ اس مثال میں طعام اکل کی اقتضار
 سے پیدا ہوا ہے کیونکہ اکل کا صدر بغير ماکول کے نہیں ہوتا۔ لہذا طعام عام نہیں ہوگا پس تخصیص کو بھی قبول نہ
 کرے گا اور بہر حال اس کا ہر کھانا کھانے سے حائث ہو جاتا تو وہ ماہیت اکل کے لئے جانیکی وجہ سے ہے۔ اس
 وجہ سے نہیں کہ طعام عام ہے اور اگر اس نے کہا ان اکلت طعاما (اگر میں کھانا کھاؤں، یا کہے لا اکل اکلًا
 (میں کھاؤں گا میں کھانا) تو ہر کھانا کے کھانے سے حائث ہو جائیگا اور تخصیص کی نیت کی تصدیق اس وجہ
 سے کی جاتی ہے کہ اس وقت وہ ملفوظ ہے۔ لیکن اس مثال کو ان لوگوں کے قول کے مطابق لانا جو مقضى میں
 شرعی ہونے کی قید لگاتے ہیں مشکل ہے کیونکہ مذکورہ مثال عقلي ہے مگر اولیٰ یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ
 مقضى وہ ہے جو شرعی ہو یا عقلي اور محذوف وہ ہے جو لغوی ہو۔

تشریح

مقضى میں عموم و خصوص نہ ہونا۔ مقضى میں عموم یا خصوص پایا جاتا ہے کہ نہیں؟
 تو ہمارے نزدیک مقضى میں عموم و خصوص نہیں پایا جاتا۔ جبکہ امام شافعی کے نزدیک پایا
 جاتا ہے۔ اس اختلافی مسئلہ کی تفریح کے طور پر باتن نے یہ مثال ذکر فرمائی ہے۔
 چنانچہ انھوں نے فرمایا: اگر کسی نے کہا ان اکلت فعبدی حر (اگر میں نے کھا یا تو میرا غلام آزاد ہے) اور
 یہ کہتے وقت اس نے کسی خاص کھانے کی نیت کی ہو تو ہمارے نزدیک اس کی تصدیق نہ کی جائے گی قضاؤں بھی
 اور دیا نہ بھی۔ اور امام شافعی کے نزدیک دیا نہ اس کی تصدیق کی جائے گی۔
 احناف کی دلیل :- اکلت کہنے کے بعد اس کو پورا کرنے کیلئے طعام ہے جس کی ضرورت ہوتی کیونکہ ماکول
 کے بغیر اکل پایا جانا ممکن نہیں ہے اس لئے اس کلام کا مقضى طعام ہو گیا اور چونکہ ہمارے نزدیک مقضى میں
 عموم نہیں پایا جاتا اس لئے اس جگہ کلام کو پورا کرنے کیلئے طعام عام کی ضرورت نہیں ہے اور جب طعام

میں عوم نہیں ہے تو پھر تخصیص کی بھی کوئی حاجت نہ ہوگی۔ اور جب طعام تخصیص کے قابل نہیں تو تخصیص کی نیت کا بھی کوئی اعتبار نہ کیا جائیگا دیا نہ بھی اور قضاؤں میں۔

سوال :- جب اس جگہ طعام میں عمومیت نہیں ہے تو قسم کھانیوالا ہر کھانے کو کھانے سے کیوں حانت ہو جاتا ہے؟
جواب :- ہر طعام میں مابیت اکل پائی جاتی ہے اس لئے وہ ہر کھانے کے کھانے سے حانت ہو جائیگا۔ چنانچہ مذکورہ متن والی مثال میں اس کا غلام آزاد ہو جائیگا خواہ اس نے کوئی طعام بھی کھایا ہو۔
اور ہر طعام کے کھانے سے اس کے غلام کے آزاد ہونیکا حکم اس وجہ سے نہیں دیا گیا کہ طعام میں عمومیت پائی جاتی ہے۔

امام شافعی نے فرمایا کہ ان اکلت میں جو طعام ہے وہ اکلت کا مقتضی ہے اور وہ عام ہے کیونکہ طعام ان اکلت کے تحت واقع ہے اور ان اکلت شرط ہے اس لئے نکرہ ہے اور معنی وہ نفی کے تحت واقع ہے۔ کیونکہ ان اکلت طعام کے معنی ہیں لا اکل طعام۔ اور جب طعام عام ہے تو اس میں تخصیص کا احتمال بھی ہو سکتا ہے۔ اس لئے تخصیص کی نیت کرنا بھی جائز ہو گا اور چونکہ تخصیص کی نیت کرنا ظاہر کے خلاف ہے اس لئے صرف دیا نہ نیت کا اعتبار کیا جائیگا، قضاؤں میں اعتبار نہیں کیا جائیگا۔

قولہ: واما حنث، بکل طعام الا۔ اور ہر حال قسم کھانیوالے کا ہر طعام کے کھانے سے حانت ہو جانا یعنی کسی نے ان اکلت طعام کہا، یا کسی نے لا اکل طعام تو دونوں صورتوں میں کوئی بھی کھانا وہ کھانے کا ہر کھانے کے کھانے سے حانت ہو جائیگا۔ لیکن اس قسم کے وقت اس نے کسی مخصوص کھانے کی نیت کی ہے تو اس کی تصدیق کی جائے گی۔ اس لئے لفظ طعام اس وقت لفظوں میں مذکور ہے۔ اور مذکور و مطلق میں خاص و عام دونوں کا حکم جاری ہوتا ہے اس لئے اس جگہ طعام عام ہے تو تخصیص کا بھی احتمال رکھے گا۔

قولہ: لکن ایسا دھندلہ کمال علی قول من یشرط الا۔ شارح نے فرمایا: جو لوگ مقتضی میں شرعی ہونے کی قید لگاتے ہیں ان کے نزدیک یہ مثال صحیح نہ ہوگی کیونکہ مذکورہ مثال میں جو کلام ہے وہ محض عقلی ہے کیونکہ طعام کی ضرورت ہر شخص کو ہوتی ہے۔ اس لئے زیادہ مناسب یہ تھا کہ یوں کہا جاتا کہ مقتضی خواہ شرعی ہو یا عقلی ہو۔ اور دھندلہ وہ ہے جو لغوی ہو۔ اگر اس طرح کہا جاتا تو اس مثال کو مقتضی کی تعریف میں ذکر کرنا صحیح ہو جائیگا۔

مگر اختلاف کی جانب سے جواب یہ دیا جاتا ہے کہ مقتضی عقلی بھی شرعی حجت ہے۔ اس لئے جو چیز عقلاً ثابت ہوگی اس کو بھی شرعی ہی کہا جائیگا لہذا اس کو مقتضی کی مثال میں ذکر کرنا صحیح ہے۔

وَكَلَّمَ إِذَا قَالَ أَنْتَ طَالِقٌ أَوْ طَلَقْتَهُ وَنَوِي ثَلَاثًا لَا يَصِحُّ تَفْرِيعُ أَخْرَجَ عَلَى عَدَمِ كَوْنِ الْمُقْتَضَى عَامًا وَذَلِكَ لِأَنَّ قَوْلَهُ أَنْتَ طَالِقٌ أَوْ طَلَقْتَهُ خَبْرٌ وَهُوَ لَا يَصِحُّ إِلَّا أَنْ يَسْبِقَ عَلَيْهِ

طَلَّاقٌ مِنْ جَانِبِ الزَّوْجِ لِيَكُونَ هَذَا إِخْبَارًا عَنْهُ وَلَمْ يَكُنِ الطَّلَاقُ مِنْهُ فِي الْوَاقِعِ فَلِضَرُورَةٍ
 تَصِحُّ الْكَلَامُ وَصَدَّقَتْهَا قَدَرْنَا أَنَّ الزَّوْجَ قَدْ طَلَّقَهَا قَبْلَ ذَلِكَ وَهَذَا إِخْبَارٌ مِنْهُ فَكَانَتْ
 قَوْلُهُ فِي الْأَوَّلِ أَنْتَ طَالِقٌ لِأَنِّي طَلَّقْتُكَ قَبْلَ هَذَا الطَّلَاقِ الْمَعْنُومِ بِحَسَبِ الْغَيْبِ فِي ضَمَنِ
 قَوْلِهِ أَنْتَ طَالِقٌ هُوَ الطَّلَاقُ الَّذِي هُوَ وَصَفَ الْمَرْأَةَ بِالْمُطَلِّقِ الَّذِي هُوَ فَعَلَ الزَّوْجَ فَلَا يَكُونُ
 هَذَا إِلَّا اقْتِضَاءً فَلَا تَصِحُّ فِيهِ نِيَّةُ الثَّلَاثِ وَالْاِثْنَيْنِ وَأَمَّا قَوْلُهُ طَلَّقْتُكَ فَهُوَ إِنْ كَانَ
 كَالْأَعْلَى الطَّلِيقِ الَّذِي هُوَ فَعَلَ الْمُنْكَمَ لِلنِّسَاءِ دَالٌّ عَلَى مُصَدِّقٍ مَا جِزْ لَا عَلَى مُصَدِّقٍ مَا حَادِثٍ
 فِي الْحَالِ فَالْمُصَدِّقُ الْمَحَادِثُ لَا يَثْبُتُ إِلَّا اقْتِضَاءً مِنَ الشَّرْحِ فَكَمْ تَصِحُّ فِيهِ نِيَّةُ اِثْنَيْنِ
 وَالثَّلَاثِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَقَعُ مَا نَوَى مِنَ الثَّلَاثِ أَوِ الْاِثْنَيْنِ لِأَنَّ كَيْدًا عَلَى الطَّلَاقِ فَعَمَلُ نِيَّتِهِ
 فِيهِ بِمَجْلَافِ قَوْلِهِ طَلَّقْتُ نَفْسِكَ وَأَنْتَ بَاطِنٌ عَلَى اخْتِلَافِ التَّخْرِيجِ بِمَعْنَى تَخْرِيجِ طَلَّقْتُ نَفْسِكَ
 فِي صِحَّةِ الثَّلَاثِ عَلَى حِدَّةٍ وَتَخْرِيجِ أَنْتَ بَاطِنٌ فِيهَا عَلَى حِدَّةٍ أَمَّا تَخْرِيجُ طَلَّقْتُ نَفْسِكَ فَهُوَ أَنْتَ أَمْرٌ
 يَدُلُّ عَلَى الْمُصَدِّقِ لَعْنَةً وَهُوَ لَفْظٌ فَرِيدٌ يَقَعُ عَلَى الْوَاحِدِ وَيَحْتَمِلُ الثَّلَاثَ عِنْدَ النِّيَّةِ فَهُوَ لَيْسَ
 بِمَقْتَضِي حَتَّى لَمْ يَجْرُ فِيهِ الْعُمُومُ وَأَمَّا تَخْرِيجُ أَنْتَ بَاطِنٌ فَهُوَ أَنَّ الْبَيِّنَاتِ نَوْعَانِ غَلِيظَةٌ
 وَخَفِيفَةٌ فَأَذَانُ الْغَلِيظَةِ وَهُوَ الثَّلَاثُ فَقَدْ نَوَى أَحَدَ مَحْتَمَلِيهِ فَتَصِحُّ وَلَا يَكُونُ هَذَا مِنَ الْعُمُومِ
 فِي شَيْءٍ وَلَا يَتَصَوَّرُ مِثْلُ هَذَا فِي طَلَّقْتُ نَفْسِكَ لِأَنَّ الطَّلَاقَ إِذَا شَمِلَ عَلَى الْأَكْثَرِ إِذَا مِنْ الْوَاحِدِ
 وَالْاِثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ لَا عَلَى نَوْعِي الْغَلِيظَةِ وَالْخَفِيفَةِ عُرْفًا وَقِيلَ مَعْنَى قَوْلِهِ عَلَى اخْتِلَافِ
 التَّخْرِيجِ أَنْ تَخْرِيجًا عَلَى حِدَّةٍ وَتَخْرِيجِ الشَّافِعِيِّ عَلَى حِدَّةٍ فَتَخْرِيجًا هُوَ مَا بَيَّنَّا وَتَخْرِيجِ الشَّافِعِيِّ
 هُوَ أَنَّ كَيْدًا عَلَى مَقْتَضَى وَجَرَى فِيهِ الْعُمُومِ فَتَصِحُّ فِيهِ نِيَّةُ الثَّلَاثِ.

ترجمہ

اسی طرح جب کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے "انت طالق یا طلقک" اور تین طلاق کی نیت کرے
 تو اس کی نیت صحیح نہ ہوگی۔ یہ مقتضی کے عام نہ ہو سکی دوسری تفریح ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ اس
 کا قول انت طالق یا طلقک ایک خبر ہے اور خبر اس وقت تک صحیح نہ ہوگی جب تک کہ اس سے سابق زمانہ میں
 طلاق شوہر کی جانب سے ہو چکی ہو تاکہ اسی سابق طلاق کی خبر ہو جائے حالانکہ واقع میں اس سے پہلے کوئی طلاق
 نہیں ہے۔ مگر ایک عاقل بالغ مسلم کے کلام کو صحیح اور بر محل قرار دینے کیلئے ہم نے مقررمان لیا کہ اس نے
 طلاق اس سے پہلے دیدی ہے اور یہ قول اس کی خبر دے رہا ہے گو یا اس نے یوں کہا "انت طالق" لایق
 طلقک قبل ہذا" (تو طلاق والی ہے کیونکہ اس سے پہلے میں نے تجھ کو طلاق دے دی ہے) اور وہ طلاق
 جو باعتبار نفث کے انت طالق کے ضمن میں مفہوم ہو رہی ہے یہ وہی طلاق ہے جو عورت کا وصف ہے نہ کہ
 وہ تطلق جو شوہر کا فعل ہے پس شوہر سے تطلق کا ثبوت اقتضای ہی سے ہو گا لہذا اس قول میں دو باتیں

کی نیت صحیح نہ ہوگی۔ اور بہر حال شوہر کا قول طلق تک اگرچہ یہ تعلق دلالت کرتا ہے جو کہ منکح کا فعل ہے لیکن مصدر ماضی بردالت کرتا ہے نہ کہ اس مصدر پر جو حال میں رونما ہوا ہے۔ پس مصدر حادث نہیں ثابت ہوتا مگر شرطاً اور اقتضاً۔ اس لئے دو اور تین کی نیت صحیح نہیں ہے۔ اور امام شافعی نے فرمایا کہ وہ طلاق ہوگی جو اس نے دو یا تین کی نیت کی ہے۔ کیوں کہ یہ قول الطلاق بردالت کرتا ہے لہذا قائل کی نیت اس میں عمل کرے گی۔ بخلاف اس کے قول طلق نفکست و انت بان کے اختلاف کی تخریج کے ساتھ ساتھ بمعنی تین طلاق کی صورت میں طلق نفکست کی تخریج علاحدہ ہے اور انت بان کی تخریج علیحدہ۔ بہر حال طلق نفکست کی تخریج یہ ہے کہ طلق اچھے جو لغت مصدر بردالت کرتا ہے اور وہ مفرد لفظ ہے جو ایک پر محمول ہوتا ہے۔ اور نیت کے پائے جانے کی صورت میں تین کا احتمال رکھتا ہے لہذا مقتضی نہیں ہے تاکہ اس میں عموم داخل نہ ہو سکے اور بہر حال تخریج انت بان کی وہ یہ ہے کہ بیہوشی و قس پر ہے۔ ایک غلیظہ اور دوسری حقیفہ پس جب شوہر نے غلیظہ کی نیت کی اور وہ تین ہے تو اس نے اپنے قول کے دو محمولوں میں سے ایک کی نیت کی لہذا نیت صحیح ہوگی اس میں عموم کچھ بھی نہیں ہے اس طرح کی تخریج طلق نفکست جیسی مثالوں میں منظور نہیں ہے۔ اس لئے الطلاق افراد پر مشتمل ہے اور وہ واحد، اثنین اور ثلاثہ ہیں۔ غلیظہ اور حقیفہ دو قسموں پر عرفاً مشتمل نہیں ہوتا ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ مصنف کے قول "علی اختلاف التخریج" کے معنی یہ ہیں کہ ہماری تخریج علیحدہ ہے، اور امام شافعی کی تخریج علیحدہ ہے۔ پس ہماری تخریج وہی ہے جو ہم بیان کر چکے۔ اور امام شافعی کی تخریج یہ ہے کہ مذکورہ اقوال مقتضی ہیں اور ان میں عموم جاری ہوتا ہے لہذا اس میں تین کی نیت صحیح ہے۔

تشریح مقتضی کے عام نہ ہونے کی دوسری مثال۔ کسی نے اپنی بیوی سے کہا "انت طالق یا کبریا طلق تک" اور کہتے وقت اس نے تین طلاقوں کی نیت کی تو اس کی یہ نیت صحیح نہ ہوگی اور بیوی پر تین طلاقیں واقع نہ ہوں گی۔

دلیل: جب شوہر نے بیوی سے کہا انت طالق تو طلاق والی ہے۔ یا کبریا طلق تک میں نے تین طلاقیں دیدی ہے۔ یہ دونوں کلام خبر ہیں۔ اول میں تو عورت کو طلاق دینے کے ساتھ متعین ہونے کی خبر دی گئی ہے اور دوسری مثال میں عورت کو ایک طلاق دینے کے اطلاع دی گئی ہے۔ بہر حال دونوں مثالیں خبر پر مشتمل ہیں اور خبر اپنے صادق ہونے پر خبر غنہ کے سابق ہونیکا تقاضا کرتی ہے۔ یعنی جس واقعہ کی خبر دی گئی ہے وہ پہلے ہی گذر چکا ہو۔ اس لئے انت طالق ہو یا طلق تک ہو دونوں خبر کے حملے ہیں۔ ان سے پہلے طلاق کا واقعہ ہونا یا جانا چاہئے تاکہ یہ دونوں کلام سابق کی خبر بن سکیں۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ ان جملوں کے کہنے سے پہلے شوہر کی جانب سے کوئی

طلاق نہیں صادر ہوئی کہ جس کی اطلاع ان دونوں کلاموں سے کی گئی ہو۔ اس لئے ایک عاقل بالغ مسلمان کے کلام کو صحیح قرار دینے کے لئے یہ فرض کر لیا گیا کہ شوہر نے انت طالق یا طلقک اپنی بیوی کو کہنے سے پہلے اس کو طلاق دیدی ہے اور بعد میں یہ کلام عورت کو اطلاع دینے کے لئے اس نے کہا ہے۔ گویا اس نے اول مثال میں اس طرح کہا ہے انت طالق لانی طلقک قبل ہذا تو طلاق والی ہے اس لئے کہ میں نے تجھ کو اس سے پہلے طلاق دیدی ہے۔ اور انت طالق کے ضمن میں جو طلاق مفہوم ہوتی ہے۔ یہی عورت کا وصف ہے یعنی طلاق کے ساتھ متعہ ہونے کی وجہ سے مطلق ہونا۔

اس کا قول یعنی انت طالق کے ضمن میں تطبیق مفہوم نہیں ہوتی جو شوہر کا فعل ہے۔ بلکہ شوہر کا فعل تطبیق اقتضا ثابت ہوتا ہے۔ اس شوہر کا فعل طلاق دینا وہ مقتضی ہوا اور مقتضی میں عموم ہوتا ہے نہ خصوص ہوتا ہے اس لئے دو یا تین طلاقوں کی نیت کرنا صحیح نہیں ہے۔ شوہر کا دوسرا کلام یعنی طلقک اگرچہ متکلم کے فعل پر دلالت کرتا ہے جو کہ تطبیق ہے مگر یہ اگرچہ مصدر ہے مگر فعل ماضی پر دلالت کرتا ہے، زمانہ حال پر دلالت نہیں کرتا اور طلاق زمانہ حال میں واقع ہوتی ہے اور مصدر حادث سے واقع ہوتی ہے۔ ماضی کے کسی مصدر سے واقع نہیں ہوتی۔ اس لئے متکلم کے کلام درست کرنے کیلئے یہ تاویل کی جائے گی کہ اس جگہ مصدر حادث اقتضا و شرط ثابت ہے لہذا اس کلام میں بھی تطبیق مصدر حادث مقتضی ہوا۔ اور کلام کو پورا کرنے کے لئے جو مقتضی نکالا جاتا ہے اس مقتضی میں عموم و خصوص کا حکم جاری نہیں کیا جاتا اس لئے طلقک کہنے پر بھی دو یا تین طلاقوں کی نیت کرنا صحیح نہ ہوگا۔

امام شافعیؒ کا اختلاف :- اس باب میں امام شافعیؒ نے فرمایا۔ ان دونوں مثالوں میں یعنی انت طالق اور طلقک میں شوہر دو یا تین کی نیت کرے گا تو وہ قابل قبول ہوگی اور عورت پر اس کی نیت کے مطابق طلاق واقع ہو جائے گی کیونکہ ان کے نزدیک مقتضی میں عموم و خصوص دونوں جاری ہوتے ہیں۔

قولہ بخلات قولہ طلقی نفسک وانت بائن الزمان نے کہا اگر شوہر نے اپنی بیوی سے کہا طلقی نفسک تو اپنے آپ کو طلاق دے لے، یا کہا انت بائن تو مجھ سے جدا ہے۔ تو تین کی نیت کرنا درست ہوگا اگر اصل دونوں مثالوں کی علیحدہ علیحدہ ہے۔ بہر حال اد کلام میں شوہر کا بیوی سے طلقی نفسک کہنا۔ اس کی تخریج اس طرح ہے، طلقی امر ہے، خبر نہیں ہے۔ اس کلام میں طلاق کا معاملہ عورت کے سپرد کر دیا گیا ہے اور یہ کلام باعتبار لغت مصدر پر دلالت کرتا ہے نہ کہ بطور اقتضار کے۔ لہذا طلاق مصدر مقتضی نہیں اور جب مقتضی نہیں ہے تو اس کے بارے میں یہ کہنا بھی جائز نہیں ہے

اس کے اندر عوم جاری نہ ہوگا۔ اور جو مصدر لغت ثابت ہو تو اس کی بحث پہلے گذر چکی ہے کہ مصدر میں ایک فرد حقیقی مراد ہوتا ہے۔ اور اگر اس فرد حکمی کا ارادہ کیا جائے تو فرد حکمی بھی مراد ہو جائے لہذا اگر طلقی نفسک کہتے وقت شوہر نے تین طلاقیوں کی نیت کی ہے تو تین طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں کیونکہ تین طلاقیوں کا مجموعہ مصدر طلاق فرد حکمی ہے۔ اور مصدر سے فرد حکمی کی نیت کرنا جائز ہے اس لئے اس کلام سے بھی تین کی نیت کرنا صحیح ہے۔

انت بائن کی تخریج اس طرح ہے۔ بینونت دو قسم پر ہے۔ اول بینونت غلیظہ، دوم بینونت خفیہ پس جب بائن سے بینونت غلیظہ کی نیت کی جائے گی تو صحیح ہوگی۔ کیونکہ شوہر نے کلام کے دو احتمالوں میں سے ایک احتمال کا ارادہ کیا ہے۔ اور کلام کے دو احتمالوں میں سے کسی ایک کی نیت کرنا درست ہے اس لئے بینونت غلیظہ کی نیت کرنا یعنی تین طلاقیوں کی نیت کرنا درست ہے۔ اور یہ تین طلاقیوں کی نیت کی درستگی عوم کی بنا پر نہیں ہے۔

بعض نے کہا کہ مصنف کا قول علی اختلاف التخریج کا مطلب یہ ہے کہ احاث اور شواہق کی تخریج الگ الگ ہے۔ ہماری تخریج تو اوپر گذر چکی ہے۔ یعنی طلقی نفسک لغت مصدر پر دلالت کرتا ہے اور مصدر کا فرد حکمی یعنی تین طلاق کا احتمال رکھنا، اسی طرح انت بائن بینونت خفیہ و غلیظہ پر دو قسم پر مشتمل ہونا۔ شوہر دو وزن قسموں میں سے جس کو چاہے مراد لے سکتا ہے۔ اور امام شافعی کی تخریج میں وہ تمام اقوال کہ جن کو اوپر ذکر کیا گیا ہے مثلاً انت طالق، طلقک، طلقی نفسک اور انت بائن سب کے سب مقتضی ہیں اور مقتضی میں عوم کا احتمال ہوتا ہے اس لئے ان تمام مثالوں میں تین طلاقیوں کی نیت کرنا درست ہے۔

ثُمَّ لَمَّا كَانَتْ تَمَسُّكَتُ أَبِي حَنِيفَةَ مِنْحَصْرًا فِي الْأَشْرَاحِ أَعْنَى الْعِبَارَةِ وَالْإِشَارَةِ وَالذَّلَالَةِ وَالْإِقْتِضَاءِ وَكَانَ مَنْ سَوَّاهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ يَتَكُونُ بوجوهٍ أُخْرَى أَيْضًا سَوَّى هَذَا أَقْصَادُ الْمُصَنَّفِ فَضْلًا بَعْدَ ذَلِكَ لِتَحْقِيقِهَا وَبَيَانِ فِئَادِهَا فَقَالَ فَصَّلُ التَّوْصِيَةِ عَلَى الشَّيْءِ بِاسْمِهِ الْعَلِمِ يَدُلُّ عَلَى الْخُصُوصِ عِنْدَ الْبَعْضِ هَذَا وَجْهٌ أَوَّلٌ مِنَ الْوُجُوهِ الْفَاسِدَةِ أَيْ الْحُكْمِ عَلَى الْعَلِمِ يَدُلُّ عَلَى نَفْسِهِ عَنْ غَيْرِهِ عِنْدَ الْبَعْضِ وَالْمُرَادُ بِالْعَلِمِ هَهُنَا هُوَ الْفِطْرَةُ الدَّالُّ عَلَى الذَّاتِ وَنَ الْصِفَةِ سَوَاءٌ كَانَتْ عَلِمًا أَوْ اسْمًا جَنْسِيًّا وَبِالْبَعْضِ هُوَ بَعْضُ الْأَشْعَرِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَبِسَبْطِي هَذَا الْمَفْهُومُ الْقَبْلُ عِنْدَهُمُ وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنْ مَا يَفْقَهُمُ مِنَ الْكَلْفِ مَا أَنْ يَفْقَهُمُ مِنْ صَوْرَةِ الْكَلْفِ وَهُوَ الْمَنْطُوقُ أَوَّلًا وَهُوَ الْمَفْهُومُ وَالْمَفْهُومُ نَوْعَانِ مَفْهُومٌ مُوَافِقٌ وَهُوَ أَنْ يَفْقَهُمُ مِنَ الْكَلْفِ كَالِ الْمَسْكُوتِ عَنْهُ عَلَى دَفْقِ الْمَنْطُوقِ

و مفهوم مخالفہ و ہوا ان يفہم منہ حالہ خلاف ما فہم من المنطوق و ہوا ان فہم
 من اسم العلم نتیجی مفهوم اللقب و ان فہم من الشرط او الوصف نتیجی مفهوم الشرط او
 الوصف علی ماسیلتہ و لکنتم اشتراطوا ان لا تظہر او لویتہ المسکوت عنہ او مسألتہ
 للمنطوق و لا یخرج عن جرح العادۃ و لا یكون لسواہ از حدیثہ و لا للکشف او مذہب
 او ذمہ و لا یفید فائدہ آخری فی بتعین النفی عما عداکہ۔

ترجمہ

پھر جبکہ امام ابوحنیفہ کے تمسکات اور استدلال چار پر منحصر ہیں یعنی عبارتہ النص، اشارۃ
 النص، دلالت النص اور اقتضاء النص۔ اور امام صاحب کے ماسواہ دوسرے حضرات علماء
 و فقہاء ان وجوہ مذکورہ کے علاوہ دوسرے وجوہ سے بھی استدلال فرماتے ہیں۔ تو مصنف نے اس کے
 بعد اس کی تحقیق اور ان کا فساد بیان کرنے کیلئے ایک فصل ذکر فرمایا۔ پس فرمایا کہ کسی شے کو
 اس کے اسم علم کے ذریعہ صراحت سے بیان کرنا بعض علماء کے نزدیک خصوصیت پر دلالت کرتا ہے
 یہ وجوہ فاسدہ کی پہلی وجہ ہے۔ یعنی علم پر حکم کرنا غیر سے اس حکم کی نفی پر دلالت کرتا ہے بعض کے
 نزدیک۔ اور علم سے مراد یہاں پر وہ لفظ ہے جو ذات پر دلالت کرے نہ کہ صفت پر، برابر ہے کہ علم ہو
 یا اسم جس ہو۔ اور بعض سے مراد بعض اشاعرہ و بعض حنابلہ ہیں۔ ان کے یہاں اس کا نام مفهوم اللقب
 ہے۔ اس میں اصل بات یہ ہے کہ جو چیز لفظ سے مفہوم ہوتی ہے یا تو لفظ سے صراحتہً سمجھی جاتی ہے
 اس کا نام منطوق ہے، صراحتہً لفظ سے مفہوم نہیں ہوتی تو یہ مفہوم ہے۔ اور مفہوم کی دو قسمیں ہیں۔
 اول مفہوم موافق۔ اور وہ یہ ہے کہ لفظ سے مسکوت عنہ (جس کلام میں خاموشی اختیار کی گئی ہے) کا
 حال منطوق کلام کے موافق سمجھا جائے۔ دوسری قسم مفہوم مخالف ہے اور وہ یہ ہے کہ لفظ سے منطوق
 کلام کے مخالف مسکوت عنہ کا حال سمجھا جائے۔ اور یہ اگر اسم علم سے سمجھا گیا ہے تو اس کا نام مفہوم
 اللقب، اور اگر شرط یا وصف سے سمجھا گیا ہے تو اس کا نام مفہوم الشرط یا مفہوم الوصف رکھا جاتا ہے
 جیسا کہ عنقریب آئے گا۔ لیکن ان حضرات نے (اشاعرہ، حنابلہ) مفہوم مخالف میں شرط لگائی
 ہے کہ مسکوت عنہ کا منطوق سے اولیٰ یا مساوی ہونا ظاہر نہ ہونے پائے اور کلام عادت کے خلاف
 نہ بولا گیا ہو۔ نیز یہ کہ کلام کسی سوال کے جواب یا کسی حادثہ کے رد نہ ہونے پر نہ بولا گیا ہو، نہ ہی کشف
 مدح اور ذم کے لئے ہو اور دوسرا کوئی فائدہ بھی نہ دیتا ہو تو اس صورت میں اس کے ماسواہ
 کی نفی متعین ہوگی۔

قولہ ثم لما كانت الی۔ چونکہ امام صاحب کے تمسکات صرف چار دلائل پر
 منحصر تھے یعنی عبارتہ النص، اشارۃ النص، دلالت النص اور اقتضاء النص پر

تشریح

ہی منحصر تھے جبکہ دوسرے علمائے ان چار کے علاوہ سے بھی استدلال کرتے ہیں۔ عیسائی ان کے تمسکاً چار سے زائد ہیں جن کو انکی اصطلاح میں وجوہ فاسدہ کا نام دیا جاتا ہے۔ ان کے ذکر کے لئے مصنف نے مستقل اور علیحدہ فصل قائم کرتے ہوئے فرمایا۔

فصل فی التخصیص علی الشیء باسم العلم بدل علی الخصوص۔ اگر کسی چیز کو اس کے علم کے نام کے ساتھ ذکر کیا گیا ہو تو بعض کے نزدیک یہ تخصیص خصوصیت پر دلالت کرتا ہے اور اسم علم پر کوئی حکم عائد کیا گیا وہ حکم اس کے علاوہ دوسرے میں نہیں پایا جائے گا۔

قولہ و اسم من العلم ھنا الذی۔ شارح نے کہا اس جگہ علم سے مراد وہ لفظ ہے جو متین ذات پر دلالت کرتا ہو۔ خواہ وہ علم ہو یا جنس ہو۔ اور متین میں جن بعض کا ذکر کیا گیا ہے ان سے خابہ اور اشاعرہ مراد ہیں۔ کیونکہ ان کے نزدیک علم پر حکم لگانا کیا نام مفہوم لقب ہے۔ مگر اس بارے میں ایک ضابطہ ہے کہ جو چیز لفظ سے سمجھ میں آتی ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ یا تو وہ لفظ سے صراحتہ مفہوم ہوگی یا صراحتہ مفہوم نہ ہوگی بلکہ لفظ اس پر بغیر محل لفظ کے دلالت کرے گا۔ ان میں سے اول کو منطوق اور دوسرے کو مفہوم کہتے ہیں۔

اس کے بعد منطوق کی دو قسمیں ہیں۔ اول صریح، دوم غیر صریح۔ لفظ کے مدلول مطابق اور مدلول ضمنی دونوں کو منطوق صریح۔ اور مدلول التزامی کو منطوق غیر صریح کہتے ہیں۔ اسی طرح جو مفہوم کی بھی دو قسمیں ہیں۔ مفہوم موافق، مفہوم مخالف۔ مفہوم موافق اس کو کہا جاتا ہے کہ کلام مثبت ہو یا منفی دونوں حالتوں میں لفظ سے مسکوت عنہ کا حال منطوق کے موافق ہو۔ اور مفہوم مخالف یہ ہے کہ لفظ سے مسکوت عنہ کا حال منطوق کے خلاف مفہوم ہو۔

قولہ وھو ان فہم من اسم العلم لا۔ پھر یہ مفہوم اگر لفظ کے اسم علم سے سمجھا گیا ہے تو اس مفہوم کو مفہوم لقب کہا جاتا ہے۔ اور اگر شرط یا وصف سے مفہوم ہو تو اس کو مفہوم شرط اور مفہوم وصف کا نام دیا جاتا ہے جیسا کہ اس کا ذکر آئندہ آئیگا۔ شارح نے کہا، اشاعرہ کے نزدیک مفہوم مخالف کیلئے شرط یہ ہے کہ مسکوت عنہ منطوق سے اولیٰ نہ ہو، نہ ہی وہ منطوق کے مساوی ہو۔

وجہ اس کی یہ ہے کہ مسکوت عنہ اگر منطوق سے اولیٰ یا مساوی ہو گا تو وہ قیاس کے ذریعہ یا دلالت النص کے ذریعہ مسکوت عنہ کا حال منطوق کے موافق ہوگا، مخالف نہ ہوگا۔ اسی طرح مفہوم مخالف کیلئے شرط یہ ہے کہ کلام عادت کے موقع پر نہ بولا گیا ہو۔ اس لئے کہ اگر کلام عادت کے طور پر بولا گیا ہو جیسے **وہما بھکم الاذی** نے **خجور** کا مفہوم اور **تمہاری** وہ **ربیبہ** میں جو تمہاری پرورش میں ہوں۔ اس مثال میں نے **خجور** کا مفہوم کی قید بطور عادت ذکر کی گئی ہے۔ کیونکہ عادت یہ ہے کہ ریبیبہ ہمیشہ شوہر کی پرورش میں رہتی ہے۔ اس لئے **خجور** کا مفہوم کی قید سے وہ ریبیبہ جو تمہاری پرورش میں نہ ہو

اس سے خارج نہ ہوں گی۔ اور جو رکم کی قید اس کو خارج کرنے کیلئے نہیں ہے۔ بلکہ ربیبہ و رش میں ہو یا نہ ہو ہر دو صورت میں ان سے نکاح حرام ہے مگر شرط یہ ہے کہ ربیبہ کی ماں سے شوہر نے نکاح کے بعد جماع کر لیا ہو۔

اسی طرح مفہوم مخالف کے لئے بھی یہ شرط ہے کہ وہ کسی سوال کے جواب پر مشتمل نہ ہو، نہ کسی حادثہ کے واقع ہونے کے بعد ہو۔ اس لئے کہ کلام اگر کسی سوال کے جواب پر مشتمل ہے یا کسی حادثہ کو اس کلام میں بیان کیا گیا ہو تو پھر مفہوم مخالف کا اعتبار نہ کیا جائیگا جیسے ایک شخص نے استفسار کیا کہ کیا زیور میں زکوٰۃ واجب ہے۔ تو عالم نے جواب میں کہا ہاں زیور میں زکوٰۃ واجب ہے۔ اب اگر اس کلام کے مفہوم مخالف کا اعتبار کیا جائیگا تو زیور کے علاوہ سونے اور چاندی میں زکوٰۃ واجب نہ ہوگی، تو یہ مطلب بالکل غلط ہوگا۔ یا کسی واقعہ کے رونما ہونے پر کسی نے یہ کہہ دیا کہ زیور میں زکوٰۃ واجب ہے۔ تو اس کا مطلب یہ بالکل نہیں کہ زیور کے علاوہ سونے اور چاندی میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔

اسی طرح مفہوم مخالف کے لئے ایک شرط یہ بھی ہے کہ جو علم صراحتہ ذکر کیا گیا ہو وہ کسی وضاحت کے لئے نہ ہو نہ مدح اور ذم کے لئے اس کو ذکر کیا گیا ہو۔

بہر حال جب اوپر کی ذکر کردہ تمام شرطیں پائی جائیں گی تو اس وقت مفہوم مخالف کا اعتبار کیا جائے گا اور منطوق کے ماسوا کی لفظی بھی معتبر ہوگی۔

قَوْلُهُ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ فَالْمَاءُ الْأَوَّلُ الْغُسْلُ وَالسَّمَاءُ الثَّانِي الْمَقِيُّ وَالْمَاكَا نَ مَعْنَاهُ الْغُسْلُ مِنَ الْمَقِيِّ فَهَذَا لِنَصِّ عَدَاةٍ وَجُوبِ الْاِغْتِسَالِ بِالْاِكْتِمَالِ لِعَدَمِ السَّمَاءِ وَهُوَ اخْرَاجُ الذِّكْرِ قَبْلَ الْاِنْزَالِ وَهَمَّ كَمَا نَوَّاهُ اَهْلُ السَّنَنِ فَلَوْ لَمْ يَدُلَّ عَلَى النَّفْيِ عَمَّا عَدَاةً اَلَا لَمَّا فَهَمَّوْا ذَلِكُمْ وَعِنْدَنَا لَا يَدُلُّ عَلَيْهِ اَنْحَى عَلَى النَّفْيِ عَمَّا عَدَاةً اَلَا اَلَا يَكْزُمُ الْكُفْرُ وَاللَّكْنُ فِي قَوْلِهِ مُحَمَّدٌ سُرَّ سَوَّلَ اللّٰهُ لَانْتِزَامِ اَنْ لَا يَكُوْنَ غَيْرَ مُحَمَّدٍ رَسُوْلًا وَذَلِكَ كَقَوْلِهِ وَكَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِطُغْيَانِهِمْ بِاَعْنَادِهِمْ اَلَا لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ اَنْ عُلُوٌّ مِنْ فَرَقٍ بَيْنَهُمَا وَقَالَ اِنْ كَانَ مَقْرُوْنَا بِالْعَدُوِّ مَخْوُوْلُهُ خَمْسٌ مِنَ الْفَوَاسِقِ لَقَتَلَنَ فِي الْحَيْلِ وَالْحَرَمِ الْحَدَّ اَوْ الْفَارَةَ وَ الْكَلْبَ الْعَقُوْرَ وَالْحَيْتَةَ وَالْعَقْرَ فِيْمَ يَدُلُّ عَلَى النَّفْيِ عَمَّا عَدَاةً اَلَا الْمَشْتَاةُ وَالْاَلْبَطْلُ فَاِبْدَاءُ الْعَدُوِّ وَ عِنْدَنَا وَاجْهَ التَّخْصِيصِ بِهِ زِيَادَةٌ اَهْتِمَامِهِ وَالْاِعْتِنَاءُ بِشَأْنِهِ وَمَخْوَذُ لِكَ وَ لَكِنْ اَفْتَى الْمُتَأَخَّرُونَ بِاَنَّهُ فِي الرَّوَايَاتِ يَدُلُّ عَلَى النَّفْيِ عَمَّا عَدَاةً اَلَا دُونَ الْمَخَاطَبَاتِ كَعَمَّا قَالَ صَاحِبُ الْهَدَايَةِ اَنَّ قَوْلَهُ فِي الْكِتَابِ جَاَزَ الْوَضُوْعُ مِنَ الْجَانِبِ الْاٰخَرَ اِشَارَةً اِلَى اَنَّكَ يَنْتَجِزُ مَوْضِعُ

الْوُقُوعِ وَمِثْلُ هَذَا فِي كِتَابِهِ كَثِيرٌ وَمَا يُوْهِمُهُ كَلَامُهُمْ مِنَ النِّفْيِ عَمَّا عَدَا الْاَلَا فِي بَعْضِ الْاَسْتِدْلَالِ
فَكَلُّ ذَلِكَ مُؤَدَّلٌ بِتَأْوِيلَاتٍ نَفْسِيَّةٍ لَهَا لِأَنَّ النِّفْيَ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ فَلَكَيفَ يُوجِبُ نَفْيًا أَوْ اِثْبَاتًا
أَيُّ لَا يَدُلُّ عَلَى الْمَسْكُوتِ عَنْهُ أَضْلًا فَكَيفَ يُوجِبُ الْحُكْمَ مِنْ حَيْثُ النِّفْيِ وَالْاِثْبَاتِ فَإِذَا
قُلْتَ جَاءَنِي زَيْدٌ فَقَدْ سَكَتَ عَنْ عَمْرٍو فَلَا يَدُلُّ عَلَى فَيْهِهِ وَاِثْبَاتِهِ وَفَائِدَةُ التَّنْصِيصِ
أَنْ يَتَأَمَّلَ الْمُسْتَنْبِطُونَ نَيْدَهُ فَيُثْبِتُونَ الْحُكْمَ فِي غَيْرِهِ بِالْقِيَاسِ وَيَتَأَلَّوْنَ دَرَجَةَ الاجْتِهَادِ.

ترجمہ

جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ولما من لهما من لهما، پس ما بر اول سے غسل مراد ہے اور دوسرے
بار سے منی مراد ہے اور جب کہ اس حدیث کے معنی الغسل من المنی کے تھے۔ اس وجہ سے
انہما نے سمجھا تھا کہ اکسال سے غسل واجب نہیں ہوتا کیونکہ منی خارج نہیں ہوتی۔ اور اکسال عضو تناسل
کا بغیر انزال منی کے باہر نکال لینا ہے۔ اور یہ حضرات چونکہ اہل زبان تھے، اگر مذکورہ حدیث میں نفی ماعداہ
پر دلالت نہ ہوتی تو اس سے مذکورہ مفہوم نہ سمجھتے۔ اور ہمارے نزدیک اس پر دلالت نہیں کرتا یعنی ماعداہ
کی نفی پر دلالت نہیں کرتا اور نہ کفر اور کذب دونوں خساریاں لازم آجاتیں اس کے قول محمد رسول اللہ میں
کیونکہ اس سے لازم آتا کہ غیر محمد رسول نہیں ہیں اور یہ کفر بھی ہے اور کذب بھی۔ خواہ یہ صراحتہ بیان عدد
کے ساتھ مقرون ہو یا نہ ہو۔ اس قول میں ان لوگوں کا رد ہے جو اس میں فرقی کرتے ہیں۔ اور کہتا ہے کہ
یہ صراحتی بیان اگر عدد کے ساتھ مقرون ہو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول غس من (الغفر) سق یقتلن فی
الطرحم (الحدیث) والفرارة (الکلب) والعقور (والحمیة) والعمقر (الفاسق) میں سے پانچ جائز ایسے ہیں جن
کو وحل و حرم سب جگہ قتل کیا جاتا ہے۔ جیل، چولہا، ساٹ کھانی والا کتا، سانپ اور بچھو، تو اس وقت البتہ
یہ نفی ماعداہ پر دلالت کرے گا ورنہ عدد کا فائدہ باطل ہو جائے گا۔ لیکن متاخرین فقہاء نے فتویٰ دیا
ہے کہ روایات کے باب میں تنصیص علی الشئی نفی ماعداہ پر دلالت کرتی ہے۔ مگر مخاطبات (لفظوں شرعیہ)
میں ایسا نہیں ہے جیسا کہ صاحب ہدایہ نے فرمایا ہے کہ بیشک اس کا قول کتاب میں کہ وضو دوسری
جانب سے جائز ہے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ موضع وقوع نجاست ہو جاتا ہے اور اس قسم کے
اقوال ان کی کتاب میں بجزرت موجود ہیں۔ بعض استدلالات میں ہمارے فقہاء کی عباراتوں سے مفہوم
ہوتا ہے کہ تنصیص علی الشئی ماعداہ کی نفی کا فائدہ دیتی ہے مگر اس قسم کی تمام عباراتوں کی تاویل کی
گئی ہے لہذا ہمیشہ اس سے آگاہ رہنا چاہئے۔ کیونکہ نص غیر مفہوم کو شامل نہیں ہے لہذا غیر
منصوص پر نفی یا اثبات کا حکم کس طرح لگایا جاسکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نص سکوت عمدہ پر اصلاً
دلالت ہی نہیں کرتی لہذا حکم کیونکر واجب ہو سکتا ہے خواہ نفیاً ہو یا اثباتاً۔ مثلاً تم نے جاہلی زید کہا
تو تم نے عمرو سے سکوت اختیار کیا ہے لہذا یہ کلام عمرو کی نفی یا اثبات پر دل نہیں ہے۔ البتہ تنصیص

سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ استنباطا کر نیوالے علمائے کرام اس میں غور و فکر کریں اور اس کے بعد قیاس سے اس کے مساوی میں حکم ثابت کریں اور درجہ اجتہاد کو حاصل کریں۔

تشریح

وجوہ فاسدہ کا بیان جاری ہے جو ادر بیان کیا گیا ہے کہ اسم علم یا اسم جنس پر اگر کوئی حکم صراحتہ لگا یا گیا ہو تو اس کے مساوی یعنی ان کے مفہوم مخالف کی نفی ہو جاتی ہے اس کی مثال حدیث شریف سے آئی ہے ارشاد فرمایا السماء من السماء اس میں اول

الماء سے غسل مراد ہے، اور دوسرے الماء سے منی کا خروج مراد ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ خروج منی سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اس حدیث میں غسل کا حکم خروج منی پر دیا گیا ہے۔ اس حدیث سے اہل مدینہ نے یہ سمجھا کہ غسل کا وجوب بصورت اس سال نہیں ہو گا یعنی جماع پایا جائے اور انزال منی کا نہ ہو تو غسل واجب نہ ہو گا۔

مدینہ کے انصار جبکہ اہل زبان ہیں اور انہوں نے کلام کے مفہوم مخالف کا اعتبار کیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے سمجھا کہ حدیث کے منطوق پر یعنی خروج منی پر غسل کا حکم دیا گیا ہے، اس کے مفہوم مخالف یعنی عدم خروج منی پر غسل کا حکم نہ ہو گا۔ اگر اسم علم یا اسم جنس پر حکم لگانا ان کے مساوی کے اخراج کیلئے نہ ہوتا تو مدینہ کے انصار اس حدیث سے یہ ہرگز نہ سمجھتے کہ بغیر خروج منی کے غسل واجب نہیں ہوتا۔ مگر احناف کے نزدیک اگر کسی علم یا اسم جنس پر صراحتہ حکم لگایا جائے تو اس سے دوسروں سے حکم کی نفی نہیں ہوتی۔ اس لئے کہ اشاعرہ اور حنابلہ کی طرح علم اور اسم جنس پر کیا ہوا حکم مساوی کی نفی پر دلالت کرے گا۔ تو کہنے والے کے قول محمد رسول اللہ پر کفر اور کذب لازم آئے گا۔ اس لئے کہ لفظ محمد اسم علم ہے اور اس پر رسول اللہ ہونیکا حکم صراحتہ لگایا گیا ہے۔ اب اگر اس کے مفہوم مخالف کا اعتبار کیا جائے گا تو محمد کے مساوی دوسرے حضرات سے رسول اللہ ہونیکا نفی کا اعتبار کرنا ہو گا اور منی یہ ہوں گے محمد کے مساوی دوسرے کوئی رسول اللہ نہیں ہے، حالانکہ یہ واقع کے خلاف اور سراسر جھوٹ ہے اور قرآن و حدیث کے خلاف ہے اس لئے ایسا عقیدہ رکھنا کفر ہے۔

ماتن نے فرمایا۔ اسم علم یا اسم جنس پر حکم لگانا ہمارے نزدیک مساوی کی نفی پر دلالت نہیں کرتا۔ عدد کے ساتھ ملا ہوا ہو یا بغیر عدد کے ذکر کیا گیا ہو۔ اس قول میں ان لوگوں کے قول کی تردید ہے جنہوں نے کہا ہے کہ علم اور اسم جنس اگر عدد کے ساتھ ملا ہو تو مساوی کی نفی پر یقین کے ساتھ دلالت کرتا ہے جیسا کہ حدیث میں اشارہ ہے خمس من الفواسق یقتلن فی الحبل والمحرم والمجاءة والفارة والکلب العقور والحیة والعقاب (فواسق میں سے پانچ ایسے جانور ہیں جو حل ہو اور ہم ہود دونوں جگہ قتل کئے جائیں گے۔ جیل، جو با، کاٹ کھا نیوالا کتا، سانپ اور بچھو) علم یا اسم جنس کو عدد کے ساتھ مقید کرنے کی صورت میں مساوی کی نفی پر اس لئے دلالت کرتا

ہے کیونکہ اگر ماسواہ کی نفی پر دلالت نہ کر لگتا تو پھر عد کے ذکر کرنے سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ مگر
 اخاف نے اس کا جواب یہ دیا کہ عدد کا ذکر اس جگہ ماسواہ کی نفی کرنے کے لئے نہیں کیا گیا ہے
 بلکہ عدد کی اہمیت کو بڑھانے کے لئے عدد کو ذکر کیا گیا ہے تاکہ اس کی طرف خاص طور پر توجہ کی جائے۔
 قولہ و لکن ائسنے المتاخرون الہ۔ شارح نے یہاں ایک سوال کا جواب تحریر کیا ہے جس کا
 حاصل یہ ہے۔ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے علم یا اسم جنس کی صراحت ماسواہ کی نفی پر دلالت کرتی ہے جس
 پر گمان کیا جاتا ہے کہ یہ قاعدہ شریعت میں عام ہے اور اوپر اس کے خلاف بیان کیا گیا ہے۔ اس
 کے جواب میں شارح نے کہا۔ متاخرین علماء نے کہا ہے کہ علم یا اسم جنس کی صراحت سے نفی مسائل
 میں ماسواہ کی نفی ثابت ہو جاتی ہے مگر شرعی نصوص میں ماسواہ کی نفی پر دلالت نہیں ہوتی ہے۔
 جیسے صاحب ہدایہ نے غدیرہ عظیمہ کی تعریف اس طرح کی ہے۔

غدیر عظیم، بڑا تالاب۔ جس کو ایک طرف حرکت دینے سے دوسری طرف حرکت میں آئے۔ اپنے
 تالاب میں اگر کسی ایک جانب میں نجاست پڑی ہو تو دوسری جانب سے دھو کر نادرست ہے۔
 صراحت سے یہ حکم دینا اس کی دلیل ہے کہ اس تالاب کا وہ جانب جو صراحت سے نجاست موجود ہو وہ نجاست
 جس سے اور دھو کر ناساں اس جانب سے درست نہیں ہے۔

اس سے ثابت ہوا کہ فقہ میں اسم علم یا اسم جنس کی صراحت ماسواہ کی نفی پر دلالت کرتی ہے۔
 بقول شارح اخاف کے بعض استدلالات کو دیکھ کر وہم ہوتا ہے کہ اسم علم یا اسم جنس کی کسی قسم کی صراحت
 صراحت اس کے ماسواہ کی نفی پر دلالت کرتی ہے مگر اس قسم کی خلاف اصول استدلالات کی تاویل
 کرنی جاتی ہے۔ اپنے مذہب پر مصنف نے یہ دلیل تحریر کی ہے نہیں غیر منصوص کو شامل نہیں ہوتی
 اسکے غیر منصوص پر نفی یا اثبات کا حکم بھی نہیں لگایا جاسکتا۔ مثلاً آپ نے کہا جاوئی زید میرے
 پاس زید آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زید کے ماسواہ سے خاموش ہیں۔ اور آپ کا یہ سکوت عد
 کے آنے نہ آنے پر دلالت نہیں کرتا۔

مگر یہاں ایک سوال یہ ہے کہ اسم علم اور اسم جنس کی صراحت نفی ماسواہ پر دلالت نہیں کرتی۔
 تو پھر خصوصیت سے اسم علم اور اسم جنس کے ذکر کرنے سے فائدہ ہی کیا ہوگا؟
 اس اشکال کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اس قسم کی تخصیص کے بیان کرنے سے فائدہ نہ ہوتا ہے کہ
 حضرات فقہاء مجتہدین اس مسئلے میں خود فکر اور تحقیق کریں اور دوسرے موقع پر اس پر قیاس
 کر کے حکم نافذ کریں۔

شَرَّاجَابِ عَنْ اِسْتِدْلَالِهِمْ بِفَهْمِ الْاِنْصَارِ فَقَالَ وَالِاسْتِدْلَالُ مِنْهُمْ بِحُرُوفِ الْاِسْتِفْرَاقِ
 اِى الْاِسْتِدْلَالِ مِنَ الْاِنْصَارِ عَلَى عَدَمِ وَجُوبِ الْغُسْلِ بِالْاَكْسَالِ اِسْمًا كَانَ بِمَحَبَةِ الْاَلَامِ
 الَّذِى هُوَ لَاسْتِفْرَاقٍ عِنْدَ عَدَمِ دَلَالَةِ الْعَهْدِ فَيَكُونُ الْمَعْنَى اَنْ جَمِيعَ اَشْرَادِ الْغُسْلِ مِنَ
 الْمَعْنَى بِوَاسِطَةِ اَنْ التَّنْصِيصَ بِالشَّيْءِ كَدَلُّ عَلَى النِّفْيِ عَمَّا عَدَاهُ وَيَبْرُؤُ عَلَيْهِ اَنْ
 الْحَدِيثُ قَدْ كُوِّنَ عَلَى عَدَمِ وَجُوبِ الْغُسْلِ بِالْاَكْسَالِ سَوَاءً كَانَ بِالْاَلَامِ وَبِالتَّنْصِيصِ
 فَمِنْ اَيْنِ قَلِمَةٍ بِوَجُوبِ الْغُسْلِ بِالْاَكْسَالِ فَاجَابَ وَقَالَ وَعَسَدْنَا هُوَ كَذَلِكَ لَمَّا
 يَتَعَلَّقُ بِعَيْنِ الْمَاءِ غَيْرَ اَنْ الْمَاءُ يَثْبُتُ مَسْكُؤًا عِيَانًا وَطَوْرًا دَلَالَةً لَعِنَ اَنْ عِنْدَنَا
 الْحَصْرُ اَيْضًا ثَابِتٌ فِي الْغُسْلِ الَّذِى يَتَعَلَّقُ بِالْمَعْنَى اَنْ جَمِيعَ الْغُسْلِ الَّذِى يَتَعَلَّقُ بِالشَّهْوَةِ
 مَنْحُورَةٍ فِي الْمَاءِ فَلَا يَصُورُ خُرُوجُ الْغُسْلِ بِالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ لِانَّ وَجُوبَهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِالشَّهْوَةِ
 وَكُنَّ الْمَاءُ عَلَى نَوْعَيْنِ مَرَّةً يَكُونُ عِيَانًا بِاَنْ يَنْزِلَ فِي نَسِ الْاِمْرِ فِي التَّوْمِ وَالْيَقِطَةِ
 بِالْوَطْءِ وَبَعِيْرَةٍ وَمَرَّةً يَكُونُ دَلَالَةً بِاَنْ يَقَامُ ذَنْبُكَ وَهُوَ التَّقَاءُ الْخَتَائِنِ مَقَامَهُ
 لِذَلِكَ سَلَبَ بِنُزُولِ الْمَاءِ وَنَفْسَهُ تَغِيْبُ عَنْ بَصَرِهِ وَلَعَلَّكُمْ لَمْ تَشْعُرْ بِهِ لَقَلْتُمْ فَاَتَمْنَا
 السَّبَبَ وَارْجَبْنَا الْغُسْلَ عَلَيْهِ بِمَجْرَدِ الْاِلْتِقَاءِ اِحْتِيَاطًا.

ترجمہ

یہ مصنف نے ان اشاعرہ و مخالفہ کے استدلال کا جواب تحریر فرمایا ہے جس میں انصار
 کے فہم کا حوالہ دیا گیا تھا۔ چنانچہ مصنف نے فرمایا۔ اور حضرات انصار کا استدلال
 چونکہ اہل زبان تھے حروف استفرق سے متعلق تھا جسے حضرات انصار کا استدلال کمال کی
 صورت میں غسل کے واجب نہ ہونیکا وہ حرف لام سے تھا جو کہ ان کے نزدیک استفرق کے لئے
 آتا ہے جبکہ وہ عہد پر دل نہ ہو پس حدیث مذکورہ بالا کا مطلب یہ ہے کہ غسل کے جمیع افراد میں
 سے متعلق ہوتے ہیں اس وجہ سے ہمیں کہ تنصیص علی الشئ ما عدل کی نفی پر دلالت کرتی ہے۔ اور اس وقت
 (اکسال کی صورت میں) ہمارے اور اعتراض وارد ہوتا ہے کہ حدیث رسول اکسال کی صورت میں
 غسل کے واجب نہ ہونے پر دلالت کرتی ہے خواہ لام سے استدلال کیا جائے یا تنصیص علی الشئ
 باسم سے استدلال کیا جائے۔ لہذا اے احناف تم اکسال سے غسل کیوں واجب کرتے ہو؟ پس
 مصنف نے اس اعتراض کا جواب دیا ہے فرماتے ہیں اور ہمارے نزدیک وہی حکم بعینہ اس چیز
 میں بھی ہے جس کا تعلق عین ماہ (مہنی) سے ہو۔ یہ اور بات ہے کہ ماہ کا ثبوت عیاناً ہوتا ہے اور
 کبھی دلالت ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حصر ہمارے نزدیک بھی اس غسل میں ثابت ہے جو مہنی سے
 متعلق ہے۔ یعنی تمام وہ غسل جو شہوت سے متعلق ہیں وہ الماہ میں منحصر ہیں۔ لہذا اس غسل

کے خارج ہو جانے میں کوئی حرج نہیں ہے جو حیض و نفاس سے واجب ہوتا ہے کیونکہ حیض و نفاس کا غسل شہوت سے متعلق نہیں ہوتا۔ البتہ الماء (منی) کی دو قسمیں ہیں۔ (۱) منی کبھی عیاناً ہوتی ہے بایں طور کہ وہ واقع اور بغض الامر میں نازل ہوتی ہے۔ نوم یا بیداری کی حالت میں بذریعہ وطی کے یا بغیر وطی کے۔ (۲) اور کبھی نزول ماہ دلالت ہوتا ہے۔ بایں صورت کہ خروج ماہ کی دلیل موجود ہے اور وہ التقاءِ ختائین ہے اپنے مقام پر کیونکہ عورت و مرد دونوں کے شرمگاہوں کا ایک دوسرے سے ملنا نزول ماہ (انزال) کا سبب ہوتا ہے۔ نیز عضو تناسل ہنفسہ نظروں سے غائب ہوتا ہے۔ اور شاید جماع کر نیوالے نے احساس و شعور نہیں کیا منی کے رفیق یا کم ہونی کی وجہ سے۔ اسلئے ہم نے سبب کو مسبب کی جگہ قائم کر دیا اور صرف التقاءِ ختائین سے اصیاطا غسل کو واجب قرار دیا۔

تشریح

جو لوگ لقب یعنی قضیہ کے مفہوم مخالف کے قائل ہیں انہی دلیل یہ ہے الماء من السماء یہ ایک حدیث ہے جو غسل کے باب میں وارد ہوئی ہے۔ جماع کرنے سے غسل واجب ہوتا ہے یا نہیں؟ تو انصار کا اس حدیث سے یہ سمجھ لینا کہ اس کی صورت مذکورہ بیان حدیث سے خارج ہے اسلئے کہ اس سال میں منی کا خروج نہیں ہوتا۔ اور غسل کا وجوب خروج منی کی صورت میں واجب ہے۔ مطلق جماع سے غسل کا وجوب نہیں ہوتا بلکہ اس سال والی صورت اس سے خارج ہے۔ مطلب یہ ہوا غسل کے سارے افراد کا وجوب خروج منی پر ہوگا یعنی جب منی خارج ہوگی تب غسل واجب ہوگا اور جب منی کا خروج نہ ہوگا تو غسل بھی واجب نہ ہوگا۔

اسلئے ثابت ہو گیا کہ جماع کی وہ صورت جس میں جماع تو پایا جائے مگر منی کا انزال نہ ہو یعنی اس سال کی صورت میں غسل واجب نہ ہوگا۔

أحناف پیکر ایک اعتراض :- الماء من السماء اس حدیث میں الماء کا الف لام پر ہے استغراق ہو یا برائے جنس ہو۔ بہر حال اس سال کی صورت میں غسل واجب نہ ہوگا۔ تداخلت نے اس سال کی صورت میں غسل کو کہاں سے واجب کہتے ہیں؟

جواب :- حدیث (الماء من السماء) منسوخ ہے۔ ابتدائے اسلام میں غسل کے واجب ہونے کے لئے منی کا خروج ضروری تھا۔ اور جماع ہو مگر منی خارج نہ ہو یعنی اس سال کی صورت ہو تو اس میں غسل واجب نہ تھا۔ بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا اور مطلق جماع کرنے پر غسل کے واجب ہونے کا حکم دیا گیا۔

دوسرا جواب :- احناف کے نزدیک بھی وجوب غسل منی کے خروج پر موقوف ہے اور حیض و نفاس کی وجہ سے عورت پر جو غسل واجب ہوتا ہے وہ اس سے خارج ہے۔ کیونکہ یہ غسل اثران

منی کی وجہ سے واجب نہیں ہوتا۔ انقطاع حیض اور انقطاع نفاس پر واجب ہوتا ہے۔ لہذا غسل کے تمام افراد کا خروج منی پر منحصر کہنا کیسے درست ہو گا؟ تو کہا جائے گا کہ حیض و نفاس کے انقطاع پر غسل کا وجوب شہوت کی بنا پر نہیں ہے بلکہ انقطاع دم کی بنا پر ہے۔ شہوت کی وجہ سے غسل واجب نہیں ہوتا۔

حاصل یہ کہ شہوت سے جو غسل واجب ہوتا ہے اس کے تمام افراد کا وجوب خروج منی پر منحصر ہے۔ اور خروج منی دو طریقہ سے ہوتا ہے۔ اول یہ منی کا خروج بالکل ظاہر رہا ہے جیسے خواب میں منی کا خارج ہونا۔ دوسرے یہ کہ منی کا خروج بالکل ظاہر نہیں مگر منی کے خروج پر دلالت موجود ہے۔ یعنی جماع کی صورت۔ اس جماع کو خروج منی کے قائم مقام کر کے غسل کے وجوب کا حکم دیدیا گیا ہے کیونکہ جماع کرنا منی کے نکلنے اور خارج ہونے کا سبب ہے اور عضو تناسل اندر ہوتا ہے اس لئے ممکن ہے کہ منی کی مقدار قلیل ہو جس کے خروج کا احساس نہیں ہو سکا اس جماع کو جب خروج منی کا سبب مانا گیا تو سبب کو سبب کے قائم مقام کر کے غسل کو واجب قرار دے دیا اسکاں میں بھی یہی صورت ہوتی ہے۔ اس لئے اگر جماع ہو اور منی کے خروج کا احساس نہ ہو تو بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔

وَالْحُكْمُ إِذَا أُضِيفَ إِلَى مُسْمِي هَذَا ابْتِدَاءً وَجِبَاقَانٍ مِنَ الْوُجُوهِ الْفَاسِدَةِ وَهُوَ
يَتَضَمَّنُ مَفْهُومَ الْوَصْفِ وَالشَّرْطِ لِيَكُنَ أَنَّ الْحُكْمَ إِذَا أُسْتَدِلَّ إِلَى شَيْءٍ مَوْصُوفٍ
بِوَصْفٍ خَاصٍّ أَوْ عَلَقٍ بِشَرْطٍ كَانَ دَلِيلًا عَلَى نَفْيِهِ أَيْ كَانَ كُلٌّ مِنَ الْوَصْفِ وَ
التَّعْلِيقِ وَالْأَعْلَى لَفِي الْحُكْمِ عِنْدَ عَدَمِ الْوَصْفِ أَوْ الشَّرْطِ عِنْدَ الشَّاقِقِ حَتَّى لَا يَجُوزَ
نَكَاحُ الْأُمَّةِ عِنْدَ طَوْلِ الْحُرِّ وَنِكَاحُ الْأُمَّةِ الْكُتَابِيَّةِ لِفَوَاتِ الشَّرْطِ وَالْوَصْفِ
السَّيِّئِ كَوَسْمَانٍ فِي النَّصِّ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحِ
الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فِيمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فِتْنَةٍ فَكُلُّ الْمُؤْمِنَاتِ أَيْ مَنْ
لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ زِيَادَةٌ وَتَدْرَأَةٌ أَنْ يَنْكِحَ الْحُرَّ الْمُؤْمِنَاتِ لِأَجْلِ زِيَادَةِ مَعْرَفَتِهِ
وَلَفْتِهِ فِي مَعَاشِرَتِهِ فَلَيْسَ مِنْكُمْ مَنْتَوَكِّعَةٌ مِنْ مَمْلُوكَاتٍ أَيْمَا نَكَّحْتُمْ أَيْهَاكُمْ
إِذَا لَا يَجُوزُ نَكَاحُ أُمَّةٍ أَصْلًا مِنْ أُمَّةٍ الْمُؤْمِنَاتِ فَاللَّهُ تَعَالَى قَدْ نَصَّ عَلَى أَنَّ
إِنْ لَمْ يَسْتَطِعِ الْحُرُّ فَلْيَنْكِحِ أُمَّةً ثُمَّ قَيْدُ الْأُمَّةِ بِالْمُؤْمِنَةِ فَلَوْ عَمِلْنَا بِالْوَصْفِ
وَالشَّرْطِ جَمِيعًا حَكَمْنَا أَنَّ طَوْلَ الْحُرِّ مَانِعٌ لِلْأُمَّةِ وَإِنَّ الْأُمَّةَ الْكُتَابِيَّةَ
أَيْضًا لَا يَجُوزُ نَكَاحُهَا لِلْمُؤْمِنِ بِالْمَنْتَوَكِّعَةِ وَعِنْدَنَا جَازَ نَكَاحُ الْأُمَّةِ

الکتابیۃ وَالْمُؤْمِنَةِ عَلٰی طَوْلِ الْخُرَّةِ وَعَدَمِهِ جَمِيعًا وَحَاصِلًا اٰی حَاصِلٌ مَا قَالَهُ
 الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ شَيْثَانِ الْاَوَّلِ اَنْتَ الْحَقُّ الْوَصْفُ بِالشَّرْطِ طِي كَوْنِهِ مَوْحِنًا لِلْحَكْمِ عِنْدَ
 وَجُودِهِ غَيْرَ مُوجِبٍ عِنْدَ عَدَمِهِ اِلَّا تَشْرِيحِي اَنْ مَنْ قَالَ لَا مَرْأَتِي اَنْتَ طَالِقٌ رَاكِبَةٌ
 فَكُنْتُ قَالَ اَنْتَ طَالِقٌ اِنْ كُنْتَ رَاكِبَةٌ فَكَمَا اِنْ الطَّلَاقُ يَتَوَقَّفُ عَلٰی الرُّكُوبِ فِي صَوْرَةِ
 الشَّرْطِ فَلِذَا فِي صَوْرَةِ الْوَصْفِ وَالثَّانِي اَنْتَ اِغْتَبَرَ التَّعْلِيْقَ بِالشَّرْطِ عَامِلًا فِي مَنَعِ
 الْحَكْمِ دُونَ السَّبَبِ فِي قَوْلِهِ اِنْ دَخَلْتَ الدَّارَ فَانْتَ طَالِقٌ السَّبَبُ هُوَ اَنْتَ طَالِقٌ وَالْحَكْمُ
 هُوَ فَوْضُ الْوَصْفِ بِالشَّرْطِ اَعْنِي دَخُولَ الدَّارِ اِنْ اِنْتَا عَمَلٌ فِي مَنَعِ الْحَكْمِ هُوَ فَوْضُ
 الطَّلَاقِ وَالتَّعْلِيْقِ بِالشَّرْطِ اَعْنِي دَخُولَ الدَّارِ اِنْ اِنْتَا عَمَلٌ فِي مَنَعِ الْحَكْمِ دُونَ السَّبَبِ فَانْتَ
 قَدْ وُجِدَ حَسْمًا وَلَا مَرْءًا لَكَ فَلَا يُعْلَقُ عَلَيْهِ اِلَّا وَفَوْضُ الطَّلَاقِ فَيَكُونُ عَدَمُ الْحَكْمِ
 لِاجْلِ عَدَمِ الشَّرْطِ عَدَمًا مُشْرَعًا لَمْ يَأْتِ عَلَيْهِ اَعْلًا مَقْلَبًا فَيَنْتَفِي الْحَكْمُ بِانْتِفَاءِ الشَّرْطِ
 ضَرْوَةً وَيَكُونُ هَذَا التَّعْلِيْقُ نَظِيرَ التَّعْلِيْقِ الْحَسْمِيِّ كَتَمْنِيْقِ الْقَنْدِيلِ بِالْحَبْلِ فَانْتَ لَا يُوَضَّرُ
 فِي اِزَالَتِهِ تَقْلِبُهُ وَاسْمًا يُؤْمَرُ فِي اِزَالَتِهِ سَقُوطُهُ وَتَصَحُّهُ تَعْدِيَّتُهُ هَذَا الْحَكْمُ الْعَدَمِ
 اِلٰی غَيْرِهِ وَنَحْنُ نَخْلِفُهُ فِي جَمِيعِ هَذَا

ترجمہ

دوسری دلیل یہ ہے کہ حکم جب ایسی شئی کی طرف مضاف ہو۔ یہ وجوہ فاسدہ کی وجہ ثانی
 کی ابتدا ہے اور یہ وصف اور شرط کے مفہوم پر مشتمل ہے یعنی جب حکم کسی شئی
 کی طرف منسوب ہو جو کسی وصف خاص سے موصوف ہو یا کسی شرط سے معلق ہو تو ان میں سے ہر ایک
 حکم کی نفی پر دلالت کرے گی یعنی وصف اور تعلق میں سے ہر ایک حکم کی نفی پر دلالت کرے گا۔ اس
 وقت جبکہ وصف یا شرط نہ پائے جاتے ہوں، امام شافعیؒ کے نزدیک۔ چنانچہ انھوں نے اس امر کی
 اجازت نہیں دی ہے کہ کوئی شخص حرہ یا کتابہ باندی سے نکاح پر قدرت رکھتے ہوئے کسی باندی
 سے نکاح کر لے کیونکہ اس صورت میں شرط اور وصف جن دو امور کا ذکر نص میں ہے فوت ہو جاتے
 ہیں۔ اور وہ نص اللہ تعالیٰ کا قول یہ ہے وَمَنْ لَمْ يَسْطِمْ مِنْكُمْ طَوْلًا اِنْ يَتَّبِعِ الْمُسْتَضَنَاتِ الْمُهَيَّبَاتِ
 فَيَمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِنْ قَتَبَاتٍ لَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ اَلَيْسَ لَكُمْ فِي هُنَّ اِنْ تَدْرُسْنَ مِنْكُمْ اَمْ وَرَدَ
 سَلْمٌ شَرِيفٌ عَوْرَتُوْنَ مِنْ نِكَاحِ كَرَسِكِ تُوَاْسِ كُوْجَلَسِكِ كِهْ اِيْنِي مَلُوْكَ بَاَنْدِيُوْنَ مِنْ نِكَاحِ كَرَسِكِ اَلَيْسَ
 اِيْمَانُكُمْ مِنْ اَيْمَانِ اِخْوَانِكُمْ مَرَادُ هُوَ۔ كِيُوْنِكِهْ اِيْنِي مُؤْمِنَاتٌ بَاَنْدِيُوْنَ مِنْ نِكَاحِ كَرَسِكِ اَصْلًا جَاكُزْ مَنِيْنِ هُوَ
 لِهَذَا اللّٰهُ تَعَالٰى لَنْ اِسْ اَمْرٍ يَنْصِيْبُ فَرَادِي هُوَ كِهْ جُوْشَخْ حَرُوْهْ مِنْ نِكَاحِ كَرَسِكِ كِيْ اسْتِطَاعَتْ كِهْ رَكْحَا هُوْ اِسْ
 جَابِسْ كِهْ وَهْ بَاَنْدِيُوْنَ مِنْ نِكَاحِ كَرَسِكِ۔ بِحَرِّ اللّٰهُ تَعَالٰى لَنْ اِمَّةٌ كُوْ مُؤْمِنَةٌ كِهْ مَقِيْدُرْ رَايَا۔ اِسْ اَكْرَهْمْ

وصف و شرط دونوں کے مطابق عمل کریں تو حکم دینے کے حوالہ عورت سے نکاح کرنیکی استطاعت باندی سے نکاح کرنے سے مانع ہے۔ نیز کتابیہ باندی سے بھی نکاح کرنا مومن کیلئے جائز نہیں ہے جب تک وہ مومنہ نہ ہو۔ اور ہم احناف کے نزدیک کتابیہ باندی اور مومنہ باندی سے نکاح کرنا حوالہ عورت سے نکاح کرنے کی استطاعت اور عدم استطاعت دونوں صورتوں میں جائز ہے۔ اس کا حاصل یعنی امام شافعیؒ کے قول کا حاصل دو چیزیں ہیں اول تو یہ ہے کہ انھوں نے وصف کو شرط کے ساتھ لاحق کر دیا ہے حکم کیلئے موجب ہونے میں جو وقت کہ وہ موجود اور پائی جائے اور عدم کے وقت یعنی وصف کے نہ پائے جانے کے وقت حکم کیلئے موجب نہ ہونا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جس شخص نے اپنی بیوی سے کہا أنت طالق راکبۃ (تو طلاق والی ہے سوار ہونے کی حالت میں) تو گو یا اس نے انت طالق ان کنت راکبۃ (تو طلاق والی ہے اگر تو سواری پر ہے) کے معنی میں ہے۔ پس جس طرح شرط کی صورت میں طلاق رکوب پر طلاق معلق رہے گی ایسے ہی وصف کی صورت میں بھی ہوگی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ انھوں نے تعلیق بالشرط کو منج حکم میں عامل اعتبار کیا ہے سبب میں نہیں۔ چنانچہ اس کے قول ان دخلت الدار فانیت طالق میں سبب طلاق انت طالق ہے اور حکم وقوع ہے اور تعلیق بالشرط دخول دار ہے تو دخول دار نے حکم کے رونے میں عمل کیا ہے، سبب نہیں۔ کیوں کہ سبب تو حشا پایا گیا اور اس کا کوئی واپس کرنا والا نہیں ہے لہذا حکم اس پر معلق نہ ہوگا مگر صرف وقوع طلاق پس حکم کا نہ پایا جانا یعنی طلاق کا واقع نہ ہونا عدم شرط کی وجہ سے ہے اور عدم سے عدم شرعی مراد ہے نہ کہ عدم اصلی۔ جیسا کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں۔ لہذا عاہدہ حکم منتفی ہے۔ شرط کے نہ پائے جانے کی وجہ سے اور یہ تعلیق دراصل تعلیق حقیقی کی نظیر ہوگی جیسے کسی چسراغ کو رسی پر لٹکا دینا تو رسی اس کے بوجھ کے زائل کرنے میں مؤثر نہیں ہے البتہ سقوط سے ازالہ میں مؤثر ہے گرنے سے روکتی ہے، وزن کو نہیں دور کرتی۔ اور اس حکم عدم کو غیر کی طرف متعدی کرنا صحیح ہے لیکن ہم سب مادی باتوں میں امام شافعیؒ کی مخالفت کرتے ہیں۔

تشریح وجوہ فاسدہ میں سے دوسری وجہ کا بیان :- کوئی حکم شریعت کا جب کسی خاص وصف کے ساتھ موصوف ہو یا کسی شرط کے ساتھ مشروط ہو تو امام شافعیؒ کے نزدیک وصف اور شرط اس بردالت کرتے ہیں کہ جب حکم میں یہ پائے جائیں گے یعنی وہ وصف نہ پایا جائے جس کے ساتھ حکم مقصد تھا، یا وہ شرط نہ پائی جائے جس کے ساتھ حکم مشروط اور معلق تھا تو حکم بھی منتفی ہوگا نہ پایا جائیگا۔ جیسے حق تعالیٰ کا قول وَمَنْ لَمْ يَتَّعِظْ مِنْكُمْ وَلَمْ يَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَىٰ عَنِ الْمُنكَرِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْسِدُونَ فَتَيَاكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ (اور تم میں سے جو شخص محضہ مومنہ عورت سے نکاح کرنے کی طاقت اور وصفت نہ رکھتا ہو تو وہ ان باندیوں سے نکاح کر سکتا ہے جو مومنہ ہوں۔

آیت میں فرمایا گیا کہ باندی مومنہ سے نکاح کے جائز ہونے کی شرط یہ ہے کہ نکاح کا خواہشمند محض مومنہ سے نکاح کرنے کی طاقت اور وسعت نہ رکھتا ہو۔ گویا باندی سے نکاح کا جواز عدم استطاعت علی العمہ کی شرط پر معلق ہے۔

ایمان سے مراد آیت میں اخوان ہے۔ یعنی تم اپنے مسلمان بھائیوں کی مومنہ باندیوں سے نکاح کر سکتے ہو کیونکہ خود اپنی باندی سے نکاح کرنا درست نہیں ہے کیونکہ اپنی ملکوک باندی سے بغیر نکاح کے جماع کرنا جائز ہے نکاح کی حاجت نہیں ہے۔

مذکورہ آیت میں وصف اور شرط دونوں کا ذکر موجود ہے۔ لہذا اگر ہم شرط اور وصف دونوں مفہوم پر عمل کریں گے جیسا کہ امام شافعیؒ کا قول ہے تو کہنا ہو گا کہ حرہ کے ساتھ نکاح کرنے کی طاقت اور وسعت ہوتے ہوئے کسی باندی سے نکاح کرنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی غلام کسی باندی سے نکاح کر چکا تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ مومنہ باندی سے نکاح کرے، کافر مشرک باندی سے نکاح کرنا درست نہ ہوگا۔

احناف کے نزدیک باندی اہل کتاب میں سے ہو یا مومنہ باندی ہو، دونوں سے نکاح کرنا جائز ہے اور یہ نکاح اس وقت بھی جائز ہے کہ حرہ سے نکاح کرنے کی طاقت اور وسعت ہو۔ اور اس وقت بھی جائز ہے جب حرہ سے نکاح کرنے کی وسعت اس میں نہ پائی جاتی ہو۔

مصنف نے فرمایا کہ حضرت امام شافعیؒ کے قول کا حاصل صرف دو باتیں ہیں۔ اول امام شافعیؒ نے وصف کی شرط کے ساتھ ملحق فرمادیا ہے۔ اور جس طرح شرط کے پائے جانے پر حکم پایا جاتا ہے، اور شرط کے نہ پائے جانے پر حکم بھی نہیں پایا جاتا یہی درجہ وصف کو بھی دیدیا ہے کہ وصف پایا جائے تو حکم پایا جائیگا، وصف نہ پایا جائیگا تو حکم بھی نہ پایا جائے گا۔ جیسے ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا انت طالق راکبۃ، تو گویا اس نے انت طالق ان کنت راکبۃ کہا ہے اور جس طرح شرط کی صورت میں طالق کا وقوع شرط کے پائے جانے پر معلق رہے گا اسی طرح وصف کی صورت میں بھی وقوع طالق اس کے سوار ہونے پر موقوف رہے گا۔

ایک اعتراض :- فرض کیجئے کوئی کہتا ہے کہ راکبۃ صفت نہیں ہے بلکہ یہ حال واقع ہے اور طالق میں ہی ضمیر پلوسیدہ ہے وہ اس کا ذرا کمال ہے۔ اس لئے حال کو صفت کی مثال میں کیوں پیش کیا گیا ہے یہ درست نہیں ہے۔

جواب :- حال باعتبار معنی کے وصف ہی ہوتا ہے۔ اس جگہ وصف سے نحوی وصف مراد نہیں ہے بلکہ وہ کیفیت ہے جو غیر کے ساتھ قائم ہو، وصف نحوی ہو یا وصف نحوی نہ ہو۔

دوسری بات یہ ہے کہ حضرت امام شافعیؒ نے شرط پر معلق کرنے کو مؤثر مانا ہے و وقوع حکم پر۔ منع سبب میں عامل قرار نہیں دیا ہے۔ یعنی شرط پر حکم کو معلق کرنے سے حکم اس وقت تک رک جاتا ہے جب تک شرط نہ پائی جائے مگر سبب موجود رہتا ہے۔ جیسے اگر کسی نے کہا ان دخلت الدار فان طلق تو اس کلام میں انت طالق سبب ہے اور طلاق کا واقع ہو جانا اس سبب کا حکم ہے اور شرط پر معلق کرنا یعنی ان دخلت الدار حکم کے منع کرنے میں مؤثر ہے، اگر شرط پر معلق نہ ہوتی تو وقوع طلاق کا حکم فوراً ثابت ہو جاتا مگر شرط پر معلق ہونے کی بنا پر وقوع طلاق کا حکم شرط کے پائے جانے پر معلق رہے گا۔ اسی طرح وصف کی صورت میں بھی وقوع طلاق اس کے سوار ہونے پر موقوف رہے گا۔

ایک اعتراض:۔ فرض کیجئے کوئی کہتا ہے کہ راکبہ صفت نہیں ہے بلکہ حال واقع ہے اور طالق میں جو ضمیر پوشیدہ ہے وہ اس کا ذوالحال ہے اس لئے حال کو صفت کی مثال میں کیوں پیش کیا گیا۔

جواب:۔ حال باعتبار معنی کے وصف ہی ہوتا ہے۔ اس جگہ وصف سے نحوی وصف مراد نہیں ہے بلکہ وہ کیفیت جو غیر کے ساتھ قائم ہو، وصف نحوی ہو یا وصف نحوی نہ ہو۔

دوسری بات یہ ہے کہ حضرت امام شافعیؒ نے شرط پر معلق کرنے کو مؤثر مانا ہے و وقوع حکم پر۔ منع سبب میں عامل قرار نہیں دیا ہے۔ یعنی شرط پر حکم کو معلق کرنے سے حکم اس وقت تک رک جاتا ہے۔ جب تک شرط نہ پائی جائے مگر سبب موجود رہتا ہے۔ جیسے اگر کسی نے کہا ان دخلت الدار فان طلق تو اس کلام میں انت طالق سبب ہے اور طلاق کا واقع ہو جانا اس سبب کا حکم ہے اور شرط پر معلق کرنا یعنی ان دخلت الدار حکم کے منع کرنے میں مؤثر ہے۔ اگر شرط پر معلق نہ ہوتی تو وقوع طلاق کا حکم فوراً ثابت ہو جاتا۔ مگر شرط پر معلق ہونے کی بنا پر وقوع طلاق کا حکم شرط کے پائے جانے پر معلق رہے گا مگر شرط پر معلق کرنا سبب کے منع کرنے میں مؤثر نہیں ہے اس لئے سبب یعنی انت طالق تو موجود ہے جسے رد نہیں کیا جاسکتا۔ لہذا شرط کے پائے جانے پر طلاق کا واقع ہونا معلق رہے گا اور شرط کے نہ پائے جانے کی صورت میں حکم کا نہ پایا جانا یعنی طلاق کا نہ پایا جانا جو مفہوم مخالف سے ثابت ہوتا ہے شرعی نہ ہو گا اور عدم اصلی نہ ہو گا۔ اس وجہ سے کہ عدم اصلی سبب کے نہ پائے جانے سے ہوتا ہے جبکہ سبب یہاں موجود بھی ہے۔ لہذا شرط کے نہ پائے جانے سے حکم کا نہ پایا جانا بدیہی ہے۔ یہ تعلیق، حسی تعلیق کی مثال ہے۔ معلوم ہوا تعلیق حسی حکم کے روکنے میں مؤثر ہوتی ہے مگر منع سبب میں مؤثر نہیں ہوتی۔ اسی طرح تعلیق بالشرط حکم کے روکنے میں مؤثر ہوتا ہے۔ منع سبب میں اس کا اثر نہیں ہوتا ہے۔

شارح علیہ الرحمہ فرماتے ہیں مذکورہ جملہ امور میں احناف نے شواہد کی مخالفت کی ہے آئمہ احناف کے مذہب کا ذکر آئے گا۔

حَقُّ الْبَطْلِ تَعْلِيْقُ الطَّلَاقِ وَالْعِتَاقِ بِالْمِلْكِ تَفْرِيعٌ لِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ أَي إِذَا قَالَ لِأَجْنِبِيهِ إِنْ نَكَحْتِكَ فَأَنْتِ طَالِقٌ أَوْ إِنْ مَلَكَتْكَ فَأَنْتِ حُرَّةٌ يَبْطُلُ هَذَا الْكَلَامُ عِنْدَهُ لِأَنَّكَ قَدْ وَجِدْتَ السَّبْبَ وَهَوَ قَوْلُهُمَا أَنْتِ طَالِقٌ وَأَنْتِ حُرَّةٌ وَكَأَنَّ يَتَّصِلُ وَكَأَنَّ يَصَادِقُ الْمَحَلَّ فَيَلْغُو فَصَاحِبًا كَمَا إِذَا قَالَ لِأَجْنِبِيهِ إِنْ دَخَلْتَ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَهُوَ بَاطِلٌ بِالِاتِّفَاقِ.

ترجمہ

یہاں تک کہ امام شافعیؒ نے طلاق اور عتاق کو ملک سے معلق کرنے کو باطل قرار دیا ہے۔ یہ امام شافعیؒ کے مذہب کی تفریع ہے۔ جب کسی شخص نے اجنبیہ سے کہا ان کو نکاح فانٹ طالق۔ یا اس نے کہا ان ملکک فانٹ حرہ۔ تو امام شافعیؒ کے نزدیک یہ کلام باطل ہے۔ کیونکہ سبب پایا گیا۔ اور انت طالق اور انت حرہ ہے مگر وہ محل متصل اور ملی ہوئی نہیں ہے پس لغو ہو جائیگا جیسے کسی نے اجنبیہ سے کہا ان دخلت الدار فانٹ طالق۔ اور یہ بالاتفاق باطل ہے۔

تشریح حضرت امام شافعیؒ کے مسئلہ پر ایک تفریعی مثال ہے۔ کسی نے اجنبیہ عورت سے کہا اگر میں تیرا ملک ہو جاؤں تو تو آزاد ہے۔ یعنی اس نے پہلی مثال میں طلاق کو ملک نکاح پر معلق کیا ہے۔ اسی طرح آزادی کو ملک رقبہ پر معلق کیا ہے۔ دونوں صورتوں میں کلام اس کا باطل اور لغو ہے کیونکہ تعلیق بالشرط ثبوت حکم کے لئے مانع ہوتا ہے۔ وجود سبب کے لئے مانع نہیں ہوتا۔

مذکورہ بالا دونوں مثالوں میں سبب پایا گیا یعنی انت طالق اور انت حرہ پائے گئے۔ کیوں کہ طلاق واقع ہونیکا سبب انت طالق ہے، اور آزاد ہونیکا سبب انت حرہ ہے مگر یہ سبب کسی محل سے متصل نہیں ہے کیونکہ جب منکلم نے انت طالق کا حکم کیا تھا اس وقت عورت اجنبیہ تھی، منکومہ نہیں تھی۔ اسی طرح فانٹ حرہ کے منکلم کے وقت بانڈی منکلم کی ملک نہیں تھی۔ اس لئے سبب کے پائے جانے کے وقت سبب محل سے متصل نہیں ہوا۔ اسی لئے کلام باطل ہو گیا۔ اب اگر اس منکلم نے اس عورت سے نکاح کر لیا تو اس پر طلاق واقع نہ ہوگی۔ اسی طرح اگر منکلم نے اس بانڈی کو خرید لیا تو اب وہ آزاد نہ ہوگی اور یہ ایسا ہی ہے۔ جیسے کسی نے اجنبیہ عورت سے کہا ان دخلت الدار فانٹ طالق۔ تو یہ کلام سب کے نزدیک باطل اور لغو ہے۔ لہذا منکلم نے یہ کہنے کے بعد اگر اس عورت سے نکاح کر لیا اور وہ بعد نکاح گھر میں داخل ہوئی تو طلاق واقع نہ ہوگی۔

وَجَوَزَ التَّكْفِيرَ بِالسَّالِ قَبْلَ الْحِنْتِ تَفْرِيعٌ اُخْرَلَهُ اَمَى اِذَا حَلَفَ وَاللّٰهُ لَا اَفْعَلَ كَذَا وَاَلَمْ يَحْنَفْ
بَعْدًا وَكَفَرَ بِالسَّالِ يَحْمِي عِنْدَهُ وَيَعْبَأُ بِهَا بَعْدَ الْحِنْتِ لِاسْمَا قَدْ وُجِدَ السَّبَبُ وَهُوَ
الْيَمِينُ اِذْ عِنْدَهُ الْيَمِينُ سَبَبٌ لِلْكَفَارَةِ وَالْحِنْتُ شَرْطٌ لَهَا وَالْعَلْقُوبُ بِالشَّرْطِ مُفْعَلٌ
فَكَانَتْ قَالَ الْحَالِفُ اِنْ حَنَنْتُ فَعَلْتُ كَفَارَةً يَمِينٍ فَاِذَا وُجِدَ السَّبَبُ يَصِحُّ الْحُكْمُ
مُرْتَبًا عَلَيْهِ وَعِنْدَنَا الْيَمِينُ سَبَبٌ لِلسَّبَبِ وَاسْمَا يَنْعَقِدُ سَبَبًا لِلْكَفَارَةِ بَعْدَ الْحِنْتِ
فَكَانَ الْحِنْتُ سَبَبًا لَهَا وَاسْتَأْتَفِيْدَ بِالسَّالِ لِاَنَّ نَفْسَ الْوَجُوْبِ يَنْفَكُ عَنْ وَجُوْبِ
الاداءِ فِيهِ عَلَيَّ عَمَّا كَالْفَنِ السُّوْجَلِ يَثْبُتُ نَفْسٌ وَجُوْبٌ بِمَجْرَدِ الذَّمَّةِ وَلَا يَثْبُتُ
وَجُوْبِ الْاداءِ اِلَّا عِنْدَ حُلُوْلِ الْاَجَلِ فِي الْكَفَارَةِ السَّمَالِيَةِ اَيْضًا يُمْكِنُ اَنَّ يَثْبُتَ نَفْسٌ
اَلْوَجُوْبِ بِالْحَلْفِ وَوَجُوْبِ الْاداءِ يَكُوْنُ بَعْدَ حِنْتِهِ بِخِلَافِ الْبَدَنِيِّ فَاِنَّ نَفْسَ الْوَجُوْبِ
لَا يَنْفَكُ عَنْهُ وَوَجُوْبِ الْاداءِ فَيَكُوْنُ نَابٍ مَعًا بَعْدَ الْحِنْتِ وَنَحْنُ نَقُوْلُ هَذَا الْفَرْقَ سَاقِطًا
لِاَنَّ ذَاتَ السَّالِ اسْتَأْتَفِيْدُ فِي حَقُوْقِ الْعِبَادَةِ وَاَمَّا فِي حَقُوْقِ اللّٰهِ فَالْمَقْصُوْدُ هُوَ
الاداءُ فَيَكُوْنُ كَالْبَدَنِيِّ لَا يَنْفَكُ فِيهِ نَفْسٌ الْوَجُوْبِ عَنْ وَجُوْبِ الْاداءِ-

ترجمہ

اور تکفیر بالمال کو حانث ہونے سے پہلے جائز کیا ہے۔ یہ امام شافعی کے مذکورہ قاعدہ کی
دوسری تفریح ہے۔ یعنی جب کسی شخص نے قسم کھایا یا اللہ لافعل کذا اور اس کے
بعد وہ حانث نہیں ہوا اور مال کا کفارہ قسم دیدیا تو ان کے نزدیک صحیح ہے۔ اور حانث ہونے کے
بعد اس کا اعتبار کیا جائے گا کیونکہ سبب پایا گیا اور وہ قسم ہے۔ کیونکہ امام شافعی کے نزدیک یمن
کفارہ کا سبب ہے اور حانث ہونا اس شخص کے شرط ہے۔ اور علقوب بالشرط مصدر ہے۔ گویا قسم
کھانے والے کہا، ان حننت فعلی کفارۃ یمن (اگر میں حانث ہو گیا تو میرے ذمہ کفارہ یمن
ہے) لہذا جب سبب پایا گیا تو حکم کا ترتیب اس پر صحیح ہوگا۔ اور ہمارے نزدیک یمن پر
(قسم پوری) ہونے کا سبب ہے۔ اور یمن کفارہ کا سبب حانث ہونے کے بعد ہوتا ہے پس گویا حنث
اس کا سبب بن گیا۔ مصنف نے تکفیر کو مال سے مقید کیا ہے کیونکہ امام شافعی کے یہاں نفس وجوب
وجوب ادارے الگ ہوتا ہے جیسے ثمن سوجل اس میں نفس وجوب صرف ذمہ میں ہونے سے
ثابت ہو جاتا ہے اور وجوب ادارت اور وقت کے داخل ہو جانے کے بعد ثابت ہوتا ہے۔
لہذا کفارہ مال میں بھی یہ بات ممکن ہے کہ نفس وجوب حلف سے ثابت ہو جائے اور وجوب ادا
حانث ہونے کے بعد ثابت ہو بخلاف کفارہ بدنی کے کیونکہ اس میں نفس وجوب سے وجوب
ادا جدا نہیں ہوتا۔ لہذا حانث ہونے کے بعد دونوں ایک ساتھ ہوں گے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ

مذکورہ جاری کردہ فرق بیکار ہے۔ کیونکہ حقوق العباد میں تو نفس مال ہی اصل مقصود ہوا کرتا ہے اور بہر حال حقوق اللہ میں اس میں مقصود ادائیگی ہوتی ہے لہذا کفارۃ الیہ بھی کفارۃ بدنیہ کے مانند ہو سکتا اور اس میں بھی نفس وجوب و وجوب اداسے الگ نہ ہوگا۔

تشریح امام شافعیؒ کے مسلک کی دوسری تفریح :- امام شافعیؒ نے حائض ہونے سے پہلے کفارہ بالمال کے ادا کرنے کو جائز کہا ہے۔ صورت مسلک کی یہ ہے کہ جب قسمی شخص نے قسم کھائی کہ واللہ افضل کذا (اللہ کی قسم میں فلاں کام نہیں کروں گا) اور ابھی اس نے وہ کام نہیں کیا ہے مگر اس کا کفارہ بالمال ادا کر دیا ہے تو امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک درست ہے۔ اور کفارہ ادا کر دینے کے بعد جب قسم کھا نیوالا اپنی اس قسم میں حائض ہوگا۔ تو اس کفارہ کا اعتبار کر لیا جائے گا۔ کیونکہ سبب معینی (یعنی اور قسم پائی گئی۔ اور امام شافعیؒ کے نزدیک یہیں ہی کفارہ کا سبب ہے۔ اور حائض ہونا وجوب کفارہ کے لئے شرط ہے اور تعلیق بالشرط اس میں مقدر ستمی۔ گو یا قسم کھا نیوالے نے یہ کہا تھا۔ اگر میں اپنی قسم میں حائض ہو گیا تو مجھ پر قسم کا کفارہ واجب ہوگا۔ لہذا جب سبب پایا گیا تو وہ حکم جو اس پر مرتب ہے صحیح ہو جائیگا۔ جیسے نصاب کا مالک ہونا وجوب زکوٰۃ کا سبب ہے۔ اور حوان حول اس کی شرط ہے۔ پس اگر کسی نے سال پورا ہونے سے پہلے ہی زکوٰۃ ادا کر دے تو اس کی یہ زکوٰۃ اطہر ہے۔

کی اور سال کے پورا ہونے پر اب دوبارہ اس پر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔ قولہ وعندنا الیمین سبب للبرالہ۔ شارح نے کہا ہمارے نزدیک یہیں وجوب کفارہ کا سبب نہیں ہے بلکہ یہیں پوری ہونیکا سبب ہے۔ ہاں کفارہ کیلئے یہیں سبب ہوتا ہے مگر حائض ہونے کے بعد سبب بنتا ہے۔ اس لئے اصل سبب کفارہ کے واجب ہونیکا حائض ہونا یا حائض ہونے کے سبب سے اس پر کفارہ واجب ہوا ہے۔ اور یہ حقیقت سکر ہے کہ سبب کے پائے جانے سے پہلے سبب نہیں پایا جاتا۔ اس کی مثال نماز ہے۔ جس کے وجوب کا سبب وقت ہے اور نماز وقت پر مقدم نہیں ہو سکتی۔ اس لئے سبب معینی حائض ہونے سے پہلے کفارہ کا ادا کرنا کس طرح درست ہے۔ قولہ وانما قید بالمال لان نفس الوجوب الہی۔ اس جگہ کفارہ کو مال کے ساتھ مقید کیا گیا ہے معینی حائض ہونے سے پہلے وہ کفارہ ادا کرنا جائز ہے جو بصورت مال ہو اور کفارہ غیر مال کہے مثلاً بدنی کفارہ ہے معینی روزہ رکھنا تو اس کو حائض ہونے سے پہلے پورا کر دینا یا معینی ادا کر دینا درست نہیں ہے۔

کفارہ بالمال اور کفارہ بدنی کے درمیان فرق :- امام شافعیؒ کے نزدیک کفارہ بالمال میں نفس وجوب و وجوب اداسے جدا ہوتا ہے۔ جیسے ایک آدمی نے اپنے غلام کو کسی کے

ساتھ ایک ماہ کے ادھار پر فروخت کر دیا۔ تو اس بیع کے نتیجہ میں غلام کی قیمت کا نفیس وجوب عقد بیع کے وقت مشتری کے ذمہ ثابت ہو جائے گا مگر اس کا وجوب ادا ایک ماہ کی مدت پوری ہونے کے بعد ثابت ہو گا اور یہاں مال کا نفیس وجوب، وجوب اداسے علیحدہ ہو گیا ہے۔ لہذا اسی طرح کفارہ بالمال بھی نفس وجوب قسم سے ثابت ہو گیا اور وجوب ادا حائث ہونے کے بعد ثابت ہو گا۔ اس کے برخلاف بدنی کفارہ ہے کہ اس کفارہ میں نفس وجوب وجوب اداسے علیحدہ نہیں ہوتا اسلئے بدنی کفارہ کا وجوب اور وجوب ادا دونوں کے دونوں حائث ہونے کے بعد ایک ساتھ ثابت ہوں گے۔

لہذا جب بدنی کفارہ میں نفس وجوب وجوب اداسے جدا نہیں ہوتا اور دونوں حائث ہونے کے بعد ثابت ہوتے ہیں تو بدنی کفارہ کو حنث پر مقدم کرنا جائز نہ ہو گا اور کفارہ مال میں نفس وجوب اور وجوب ادا دونوں جدا ہو جاتے ہیں۔ اس لئے کفارہ مالہ حنث سے پہلے ادا کر سکتے ہیں۔

احناف کی جانب سے اس استدلال کا جواب - وعن نقول هذا الفرق ساقط اور ہم کہتے ہیں دونوں کفاروں کے درمیان امام شافعی نے جو فرق بیان کیلئے اس کا کوئی بھی اعتبار نہیں ہے کیونکہ حقوق العباد میں بعینہ مال مقصود ہوتا ہے اور حقوق اللہ میں ادا کرنا مقصود ہوتا ہے اس لئے فی نفسہ مال کوئی عبادت نہیں ہے، عبادت تو وہ فعل ہے جس کو بندہ اللہ تعالیٰ کیلئے اپنے نفس کے خلاف کرتا ہے۔ لہذا جب حقوق اللہ میں نفس ادا کیلئے مقصود ہے تو مال بھی بدنی عبادت کی طرح ہو گیا۔ اور نفس وجوب وجوب اداسے جدا نہ ہو گا۔ اور کفارہ کے ادا کرنے کا وجوب حائث ہونے کے بعد ہوتا ہے اسلئے حائث ہونے سے پہلے کفارہ مال کا ادا کرنا بھی جائز نہ ہو گا۔

وَعِنْدَنَا الْمُعْتَقُ بِالشَّرْطِ لَا يَنْعَقِدُ سَبَبًا حَقِيقَةً وَإِنْ اِنْعَقَدَ صَوْرَةً فَإِذَا قَامَ نَجَسٌ
وَدَخَلَ الدَّارَ فَأَنْتَ طَالِقٌ فَكَانَتْ لَكَ بِتَكْلِمِ بَقُولِهِ أَنْتَ طَالِقٌ قَبْلَ دُخُولِ الدَّارِ
فِيهِ يَوْجَدُ دُخُولَ الدَّارِ يَوْجَدُ التَّكْلِمِ بَقُولِهِ أَنْتَ طَالِقٌ لِأَنَّ الْاِيْتِمَارَ لَا يَوْجَدُ
الْاِسْتِكْرَامَ وَلَا يَثْبُتُ إِلَّا فِي مَحَلِّهِ وَهَمَّا وَإِنْ وَجَدَ السَّرْكَسَ وَهُوَ أَنْتَ طَالِقٌ
لَكِنْ لَمْ يَوْجَدِ الْمَحَلَّ لِأَنَّ الشَّرْطَ حَالُ بَيْتِهِ وَبَيْنَ الْمَحَلِّ فَيَبْقَى غَيْرَ مَضْمُونِ
الْكَيْفِ أَيْ غَيْرَ مُتَّصِلٍ بِالْمَحَلِّ وَبِدُونِ الْاِتِّصَالِ بِالْمَحَلِّ لَا يَنْعَقِدُ سَبَبًا فَإِذَا
كَانَ كَذَلِكَ اِنْعَكَسَ حَالُ التَّفْرِيعَاتِ فَيَصِحُّ تَعْلِيْقُ الطَّلَاقِ وَالْعِتَاقِ بِالْمَلِكِ
فِي إِذَا قَالَ إِنْ لَعْنَتِكَ فَأَنْتَ طَالِقٌ أَوْ إِنْ مَلَكَتْكَ فَأَنْتَ حُرٌّ لِأَنَّكَ لَمْ يَوْجَدِ

قوله أنت طالق وأنت حُرٌّ حتى يحتاج إلى المحل فأذا وجد النكاح والسلك
 فيكون محلاً لوسا ودقوله أنت طالق وأنت حُرٌّ فلا بأس به لوقوعه في محل
 وبطل التكليف بالمال قبل العنت لأن المدين لا ينعقد إلا للبر فكيف يكون سبباً
 للعنت فلا يصح التقدم على السبب وصحة أن عدم الحكم عندنا ليس لعدم السبب
 فلا يكون عدماً شرعياً بل عدماً أصلياً لا يقضى إليه غيره وبهذا هو ثمره
 الخلاف بيننا وبينه والآن فلا يخفى أن قبل دخول الدار في قوله أنت طالق
 إن دخلت الدار لو طلق بطلاق أو خرقه بالافتراق بيننا وبيننا ففقرنا أن الشرط
 في التعليقات يدخل في السبب والحكم جميعاً لأنها من قبيل الاستقالات
 فتقبل التعليق بعماله بخلاف البيع فأنها من قبيل الاثبات ولا يقبل
 التعليق إذ به يصير قسماً فإذا دخل عليه خيار الشرط يكون مانعاً للحكم فقط
 دون السبب ليقبل أكثر الشرط حتى الامكان.

ترجمہ

اور ہمارے نزدیک جو چیز معلق بالشرط ہوگی وہ سبب ہوگی معنی حقیقت سبب ہوگی
 اگرچہ صورت سبب بن جائے پس جب اس نے کہا ان دخلت الدار فانت طالق
 تو گو یا اس نے انت طالق کا حکم گھر میں داخل ہونے سے پہلے کیا ہی نہیں ہے لہذا جس وقت دخول
 دار پایا جائیگا تو اس وقت تک انت طالق کا پایا جائیگا۔ کیونکہ ایجاب نہ اپنے رکن کے بغیر پایا جاتا ہے
 اور نہ اپنے محل کے بغیر ثابت ہوتا ہے۔ یہاں پر رکن اور وہ انت طالق ہے اگرچہ پایا جا رہا ہے مگر محل
 نہیں پایا گیا۔ اس لئے کہ ایجاب اور محل کے درمیان شرط حائل ہوگئی ہے لہذا وہ اس طرف منسوب نہ
 رہا یعنی ایجاب محل سے متصل نہ رہا اور محل سے متصل ہوئے بغیر ایجاب سبب نہ ہوگا۔ جب صورت
 حال اس طرح پر ہے تو مذکورہ بالا تمام تفریقی مثالوں کا حال پلٹ گیا۔ لہذا اطلاق، عاقق کو معلق بالملک
 کرنا صحیح ہے اس صورت میں جبکہ کسی نے اجنبیہ سے کہا ان نکحت طالق یا ان ملکت
 فانت حرۃ۔ کیونکہ یہ دونوں معنی انت طالق اور انت حرۃ پائے ہی نہیں گئے تاکہ محل محتاج
 ہو جائے اور جب نکاح یا ملک پائے جائیں گے تو اس وقت انت طالق اور انت حرۃ کا محل
 پایا جائیگا۔ پس اس کے اپنے محل میں واقع ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح حنفی
 سے مال سے کفارہ اور کرنا بھی باطل ہے کیونکہ یہاں منفذ نہیں ہوئی مگر قسم پوری ہونے کے لئے۔
 لہذا وہ حنفی کا سبب کیونکہ ہو جائے گی۔ پس کفارہ بالمال کو سبب پر مقدم کرنا صحیح نہ ہوگا۔ یہ
 بات صحیح ہے کہ ہمارے نزدیک حکم کا عدم شرط کے عدم کیوجہ سے نہیں ہوتا بلکہ عدم سبب کیوجہ

سے عدم حکم ہو کر تائبے لہذا یہ عدم شرعی نہ رہا بلکہ عدم اصلی ہو گیا جو غیر کی طرف متعدی نہ ہو گا۔ ہمارے اور امام شافعیؒ کے مابین جو اختلاف مذکور ہوا یہ اس کا نتیجہ ہے۔ ورنہ یہ بات مخفی نہیں ہے کہ انت طالق ان دخلت الدار میں دخول دار سے پہلے اگر شوہر دوسری طلاق دیدے تو وہ ہمارے اور امام شافعیؒ کے درمیان بالاتفاق واقع ہو جائیگی۔ لہذا یہ بات ثابت ہو گئی کہ شرط تعلیقات میں سبب اور حکم دونوں پر داخل ہوتی ہے کیونکہ تعلیقات از قبیل اسقاطات ہوتی ہے چنانچہ وہ تعلیق کو پورے طور پر قبول کرتی ہے بخلاف بیع کے کیونکہ بیع از قبیل اثبات ہے اور تعلیق کو قبول نہیں کرتی کیونکہ تعلیق سے جو ابن جاتی ہے پس جب خیار شرط بیع میں داخل ہو گیا تو حکم سے مانع بن جاتی ہے، سبب کے لئے مانع نہیں ہوتا تاکہ حتی الامکان شرط کا اثر کم رہے۔

معلق بالشرط تعلیق کے لئے سبب ہوتی ہے امام شافعیؒ کے نزدیک۔ اخاف کے نزدیک حقیقہ وہ سبب نہیں ہوتی، گو صورت سبب ہو۔ مثلاً ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا "ان دخلت الدار فانت طالق"۔ اخاف کے نزدیک دخول دار سے پہلے انت طالق کہا ہی نہیں ہے۔ اور جب دخول دار پایا گیا تو انت طالق کا وجود بھی ہو گیا۔

تشریح

اس کی دلیل یہ ہے کہ ایجاب کے لئے دو چیزیں ضروری ہیں۔ کلام کا عاقل بالغ سے صادر ہونا، دوسرے محل کلام کا موجود ہونا۔ لہذا اگر کسی نابالغ یا مجنون کی جانب سے ایجاب کا صدور ہوا تو ایجاب صحیح نہ ہو گا۔ اسی لئے اگر بیع کا محل نہ پایا جائے مثلاً کسی آزادی کی بیع ہو تو یہاں محل نہیں پایا گیا اس لئے بیع درست نہ ہو گی۔ بہر حال بیع درست ہونے کے لئے دو امور ضروری ہیں۔ اول رکن کا موجود ہونا، دوسرے محل کا پایا جانا۔ اسلئے کہ ایجاب ان دونوں کے بغیر نہیں پایا جاتا۔ اور انت طالق ان دخلت الدار والی صورت میں ایجاب کا رکن معنی انت طالق اگرچہ موجود ہے لیکن محل طلاق موجود نہیں ہے اس لئے کہ ایجاب اور محل کے درمیان دخول دار کی شرط رکاوٹ بنی ہوئی ہے اسلئے انت طالق معنی ایجاب اپنے محل کے ساتھ متصل نہیں رہا اور ایجاب محل سے اتصال کے بغیر سبب نہیں ہو سکتا۔ اس لئے جو چیز شرط کے ساتھ معلق ہوتی ہے وہ سبب نہیں ہوتی۔ اس لئے امام شافعیؒ کی جانب سے اس اصول کے تحت جو جزئیات منقول ہیں ان کے احکام برعکس ہو جائیں گے۔

یعنی طالق اور عتق کو اس صورت میں ملک پر معلق کرنا درست ہو گا۔ اگر کسی نے اجنبی عورت سے ان نکحتک فانت طالق کہا، یا کسی دوسرے کے غلام سے کہا "ان نکحتک فانت طالق" تو یہ کہنا درست ہو گا۔ اس لئے کہ تعلیق کے وقت ان دونوں میں سے کوئی موجود نہیں تھا اور جب تعلیق کے وقت یہ موجود نہ تھے تو ان محل کی ضرورت سمجھی نہ ہو گی۔ مگر جب نکاح

پایا گیا، یا ملک پائی گئی۔ تو اس وقت کے قول کے وارد ہونیکا محل پایا گیا اصلے اہانت طالق اپنے محل پر اور اہانت حرا اپنے محل پر واقع ہو جائیں گے اور اس میں کوئی مضائقہ بھی نہیں ہے۔ اور یہ سمجھا جائیگا کہ شوہر نے اپنی بیوی سے نکاح کے بعد اہانت طالق کہا ہے۔ اسی طرح مالک نے اپنے غلام سے اہانت حرا کہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس صورت میں طلاق بھی واقع ہو جائیگی اور غلام آزاد ہو جائے گا۔ شارح علیہ الرحمہ فرمایا: - حائض ہونے سے پہلے اگر کفارہ بالمال ادا کر دیا تو وہ ضلع ہو گا گا کیونکہ قسم تو صرف پوری ہونے کے لئے منعقد ہوتی ہے۔ اور جب عین حائض ہو نیکی لئے منعقد نہیں ہوتی تو عین حائض ہونیکا سبب کیسے ہو گی۔ اور عین جب حائض کا سبب نہیں تو وہ وجوب کفارہ کا سبب بھی نہ ہو گی تو حائض ہونا کفارہ کے وجوب کا سبب ہو گا اور یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ سبب پر سبب کا مقدم کرنا درست نہیں ہے اصلے کفارہ خواہ بالمال ہو یا بالبدن حائض سے پہلے ادا کرنا درست نہ ہو گا۔ اور حائض ہونے سے پہلے کفارہ ادا کر دیا تو شرعاً درست نہ ہو گا قولہ و صحیح ان عدم الحکم الخ۔ یہ صحیح ہے کہ ہمارے نزدیک عدم حکم عدم شرط کی بنا پر نہیں ہے بلکہ سبب کے پائے جانے کی بنا پر ہے۔ اس لئے یہ عدم شرعی عدم نہیں ہے بلکہ عدم اصلی ہے جس کو قیاس کے ذریعہ دوسرے کی جانب متعدی نہیں کیا جاسکتا۔

شارح علیہ الرحمہ نے کہا ہمارے اور شوافع کے درمیان اس اختلاف کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ امام شافعی کے نزدیک عدم حکم عدم شرط کی وجہ سے عدم شرعی ہے، اور ہمارے نزدیک عدم حکم عدم سبب کی وجہ سے عدم اصلی ہے۔ اس کے سوا اختلاف و شوافع کے مابین کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ دونوں فریق اس پر متفق ہیں کہ جب شرط پائی جائے گی تب شرط پایا جائے گا۔ اور شرط کے پائے جانے سے پہلے جو چیز شرط پر معلق کی گئی ہے وہ موجود نہیں ہوتی۔ لہذا جب کسی نے کہا اہانت طالق ان دخلت الدار تو گھر میں داخل ہونے کے بعد بالاتفاق طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور گھر میں داخل ہونے سے پہلے دونوں فریق کے نزدیک طلاق واقع نہ ہو گی۔ اسی طرح اگر کسی نے دخول دار سے پہلے کوئی اور طلاق علیحدہ سے دیدی تو محل طلاق چونکہ موجود ہے اس لئے بالاتفاق طلاق واقع ہو جائے گی۔

اس سے معلوم ہوا کہ تعلیقات میں شرط سبب اور حکم دونوں میں داخل ہوتا ہے۔ اور وہ شرط سبب اور حکم دونوں کے وقوع سے مانع ہوتی ہے۔ کیونکہ تعلیقات یعنی طلاق اور عتاق وغیرہ از قبیل استقالات ہیں۔ اس لئے وہ تعلیق کو پوری طرح قبول کریں گی۔ اور پورے طور پر تعلیق کو قبول کریں گے یہ ہے کہ سبب حکم اور حکم دونوں شرط پر معلق ہوں۔ لہذا ثابت ہوا کہ تعلیقات میں شرط سبب اور حکم دونوں شرط پر معلق ہوتی ہیں۔ اس کے برخلاف بیع کا معاملہ ہے کہ شرط

خیار صرف حکم پر یعنی ملک پر داخل ہوتا ہے، سبب پر شرط خیار داخل نہیں ہوتی۔ کیونکہ بیع از قسم اثباتاً ہے۔ کیونکہ بیع کے ذریعہ خریدار کو ملک ثابت ہوتی ہے اور حجی تعلیق کو قبول نہیں کرتی کیونکہ تعلیق کی وجہ سے بیع جو اور قمار کے حکم میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ لہذا جب بیع پر شرط خیار داخل ہوگی تو سبب کے لئے مانع نہ ہوگی، صرف حکم کھیلے مانع ہوگی۔ حالانکہ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ شرط خیار کے پائے جانے کی صورت میں بیع ناجائز ہو۔ جس طرح دوسری شرطوں کا حال ہے مگر اسلام نے شرط خیار کو ضرورت کی بنا پر جائز رکھا ہے اسلئے ضرورت کے بقدر ہی اس کا لحاظ کیا جائے گا اور صرف حکم کے واقع ہونے پر ضرورت پوری ہو جاتی ہے اور سبب یعنی عقد بیع کے لئے مانع نہ ہو۔ چنانچہ اسی وجہ سے شرط خیار کو بیع کے حکم معنی ثبوت ملک کے لئے مانع قرار دیا گیا ہے، اور نفس عقد بیع جو کہ سبب ہے حکم کا اس کے لئے شرط مانع نہیں ہے۔

وَقَدْ يَفْرَسُ الاختلاف بيننا وبيننا بعنوان آخر وهو ان الشافعي يقول ان الكلام هو الجزاء والشرط قيد له فكأنه قال أنت طالق في وقت دخولك الدار فهذا القيد يفيد حصو الطلاق فيه وهو مذهب أهل العربية والبخينة يقول ان الشرط والجزاء كلاهما بمنزلة كلام واحد يدل على وقوع الطلاق حين الشرط وسألت عن سائر المتقادر فلا يدل على المحصي وهو مذهب أهل المعقول ولكرهين كره المصنف جوابا عن الوصف امثالان الجواب عن الشرط جوابا عنه واما الموضوعه وشهركه وهو ان للوصف درجات ثلاثا ادناها ان يكون اتفاقا كقولها تعالى ومن ياتكمم اللاتي في نحوها كثر واوسطها ان يكون بمعنى الشرط كقولها تعالى من فتيا بكم المؤمنات واغلاها ان يكون بمعنى العلة كقولها السارق والزاني ولا اشتر لا تنقاه العلة في انتفاء الحكم فيما دونها اولي.

ترجمہ

اور یہ اختلاف جو ہمارے اور امام شافعی کے درمیان ہے دوسرے طریقے سے بھی بیان کیا جاتا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ کلام اصلی تو جزاء ہوتی ہے اور شرط اس کی قید ہوتی ہے۔ پس گویا کہنے والے نے انت طالق فی وقت دخول الدار کہا ہے۔ لہذا یہ قید اس بات کا فائدہ دیتی ہے کہ طلاق اس میں منحصر ہو۔ اہل عربیہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ شرط اور جزاء دونوں مل کر بمنزکہ ایک ایسے کلام کے ہوتے ہیں جو کلام کہ شرط کے پائے جانے کے وقت وقوع طلاق پر دلالت کرتا ہے اور وہ ساری تقادیر

سے ساکت ہوتا ہے۔ پس وہ جہر پر دلالت نہیں کرتا، اہل معقول کا بھی یہی مذہب ہے۔ اور مصنف نے وصف کے باریں کوئی جواب تحریر نہیں کیا۔ یا تو اس وجہ سے کہ جو جواب شرط کا ہے وہی وصف کا جواب ہے، یا اس وجہ سے کہ اس کا جواب واضح اور مشہور ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ وصف کے تین درجے ہیں۔ درجہ ادنیٰ اس کا یہ ہے کہ وصف محض اتفاقی ہو جیسے وز باباً بکم اللاتی فی تجویر کم (اور تمہاری وہ ربیبائیں جو تمہاری گود میں ہوں)۔ اور اوسط درجہ کا وصف یہ ہے کہ وہ شرط کے معنی میں ہو۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا قول من فیئانکم المؤمنات (تمہاری مومنہ باندیاں) اس میں مومنات فقیات کا وصف ہے۔ اور وصف کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ علت کے معنی میں ہو۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا قول السارق، الزانی۔ اور انتفاع علت کا انتفاء حکم میں کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کیوں کہ حکم واحد کے لئے متعدد علتیں ہو سکتی ہیں۔ جب اعلیٰ وصف کا یہ حال ہے تو ادنیٰ اور اوسط میں بدرجہ ادنیٰ وصف کے انتفاء کا کوئی دخل اور اثر انتفاع حکم پر نہ ہوگا۔

تشریح

قولہ وقد یقرر الاختلاف الیٰ مذکورہ بالا اختلاف احناف و شوافع کے درمیان کی تقریر دوسرے عنوان اور دوسرے طریق سے بھی بیان کی جاتی ہے۔ امام شافعیؒ کے نزدیک جملہ شرطیہ میں کلام اصل میں صرف جزاء کا نام ہے اور حکم بھی جزاء کے اندر ہی پایا جاتا ہے۔ اور جہاں تک شرط کا تعلق ہے تو وہ حال ہے یا طرف کے درجہ میں قید ہو سکتی ہے۔ اس لئے ان دخلت الدار فانت طالق کے معنی ہوں گے انت طالق فی وقت دخولک اللہ یعنی گھر میں تیرے داخل ہونے کے وقت تجھ کو طلاق ہے۔ اس قید سے فائدہ یہ ہوگا کہ طلاق اس پر منحصر ہوگی اور جب تک شرط نہ پائی جائے گی حکم بھی نہ پایا جائیگا۔ اہل عربیہ کا بھی یہی مذہب ہے اور حضرت امام صاحبؒ فرماتے ہیں کہ شرط اور جزاء دونوں کا مجموعہ ایک کلام ہے۔ جو شرط کے پائے جانے کے وقت حکم کے پائے جانے پر دلالت کرتا ہے۔ اور دوسری تمام تعلقات سے یہ کلام ساکت رہتا ہے۔ لہذا کلام کے خاص وقت میں حکم کے منحصر کرنے پر یہ دلالت نہیں کرتا۔ اہل معقول کا یہی مذہب ہے۔

شارح علیہ الرحمہ نے فرمایا۔ احناف و شوافع کے درمیان شرط اور وصف دو چیزوں میں اختلاف تھا مگر اتن نے صرف شرط سے متعلق جواب دیا ہے اور وصف سے متعلق جواب سے خاموشی اختیار فرمائی ہے۔

اس کی دو وجوہات ہیں۔ چونکہ امام شافعیؒ نے وصف کو شرط کے ساتھ لاحق کر دیا ہے۔ اس لئے اس کو ذکر جواب شرط سے متعلق ہوگا وہی وصف کے متعلق بھی ہو جائیگا۔ دوسری وجہ، چونکہ وصف سے متعلق جواب بالکل واضح اور ظاہر ہے۔ اس لئے اس کو ذکر

نہیں فرمایا۔ اسی کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ وصف کو شرط کے ساتھ لاحق کرنا ہم کو تسلیم نہیں ہے۔ اس وجہ سے کہ وصف کے تین درجے ہیں۔

اول درجہ یہ ہے کہ کلام کے اندر وصف اتفاقی ہو اترازی نہ ہو۔ صرف عادت کے طور پر اس کو ذکر کر دیا گیا ہو۔ جیسے آیت **وَرَبَّابِكُمْ اللَّائِي نِي نَجُورِكُمْ** میں جو رک کی تیدرخص اتفاقی ہے۔ کیونکہ ربیبہ کا شوہر حرام ہے۔ جبکہ ربیبہ کی ماں کے ساتھ شوہر نے وطی کر لیا ہو۔ ربیبہ شوہر کی پرورش میں ہو یا نہ ہو۔ لہذا جو رک کا لفظ صرف عادت کے طور پر لایا گیا ہے۔ کیوں کہ لوگوں کی عادت یہ ہے کہ ربیبہ شوہر کی تربیت میں ماں کے ساتھ رہتی ہے۔ جو رک کا لفظ اس جگہ کسی کو خارج کرنے کیلئے نہیں لایا گیا ہے۔

وصف کا اوسط درجہ یہ ہے کہ وصف شرط کے معنی میں ہو جیسے حق تعالیٰ کا ارشاد ہے **مَنْ نَفِيَا تَأْتِمُ التُّؤَمَاتِ** مراد وہ باندیاں ہیں جو صفت امان کے ساتھ متصف ہوں۔

وصف کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ وہ حکم میں اثر انداز ہو۔ جو علت کی شان ہے۔ جیسے الزانی میں صفت زنا پایا جاتا ہے مگر علت کے درجہ میں ہے۔ اسی طرح السارق میں وصف سرکہ پایا جاتا ہے جو علت ہے قطع ید کے لئے۔

اس باب میں اصل قاعدہ یہ ہے کہ جب کوئی حکم کسی اسم مشتق پر عائد ہو تو سمجھنا چاہئے کہ اس صیغہ کا ماخذ اشتقاق یعنی مصدر اس حکم کی علت واقع ہے۔ شارح کہتے ہیں وصف کا اعلیٰ درجہ یعنی علت کے نہ پائے جانے سے حکم کے نہ پائے جانے میں کوئی دخل نہیں ہے۔ اور علت کا انتفاء حکم کے انتفاء کو مستلزم نہیں ہے۔ کیوں کہ ممکن ہے اس حکم کے لئے کوئی دوسری علت ہو جو اس علت کے علاوہ ہو۔ اور جب وہ وصف جو علت کے درجہ میں ہے نہ پائے جانے سے حکم پر کوئی اثر نہیں واقع ہوتا تو وہ اوصاف جو صرف وصف ہوں یا صفت کا شقہ ہوں، یا بطور عادت ان کو ظاہر کر دیا گیا ہو۔ کیونکہ حکم میں مؤثر ہو سکتے ہیں۔

وَالْمُطْلَقُ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُقَيَّدِ هَذَا وَجِبَتْ تَأْلُفٌ مِنَ الْوَجْهِ الْفَاسِدَةِ وَالْمُطْلَقُ هُوَ الْمُتَعَرِّضُ لِلذَّاتِ دُونَ الصِّفَاتِ لَا بِالنَّفْيِ وَلَا بِالِاتِّبَاتِ وَالْمُقَيَّدُ هُوَ الْمُتَعَرِّضُ لِلذَّاتِ مَعَ صِفَةٍ مِنْهَا فَإِذَا وَرَدَ فِي مَسْأَلَةٍ شَيْءٌ عِنْدَ فَا لِمُطْلَقٍ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُقَيَّدِ أَيْ يُرَادُ بِهِ الْمُقَيَّدُ وَان كَمَا نَأْتِي فِي حَادِثَيْنِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَيُعْلَمُ مِنْهُ أَنْهَا ان كَانَا فِي حَادِثَةٍ وَاحِدَةٍ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُقَيَّدِ عِنْدَهُ بِالطَّرِيقِ الْأُولَى وَنَظِيرَةٌ لَمْ يُذَكَّرْ فِي الْمَتْنِ وَهُوَ آيَةٌ كَقِسْرَةِ الظَّهَارِ فَإِنَّهَا حَادِثَةٌ

وَاحِدَةً ذُكِرَ فِيهَا ثَلَاثُ أَحْكَامٍ مِنَ التَّحْرِيرِ وَالصِّيَامِ وَالْإِطْعَامِ وَفِيهِ الْأَوَّلُ وَ
الثَّانِي بِقَوْلِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتِمَّ مِثْلُ الْأَطْعَامِ لَمْ يُقَيَّدِ الْإِطْعَامُ بِهِ فَالْثَّانِي بِجَمَلِ الْإِطْعَامِ
عَلَى التَّحْرِيرِ وَالصِّيَامِ وَفِيهِ بِقَوْلِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتِمَّ مِثْلُ الْإِطْعَامِ.

ترجمہ

تیسری دلیل وجوہ فاسدہ کی سیسے کے مطلق مقید پر محمول ہوتا ہے۔ وجوہ فاسدہ کی تیسری
قسم ہے۔ اور مطلق وہ جو صرف ذات کو عارض ہونہ کر صفات کو نہ نفی میں اور نہ اثبات
میں۔ اور مقید وہ ہے جو ذات کو مع صفت کے درپے ہوتا ہے۔ پس کسی مسئلہ شرعی میں مطلق اور
مقید دونوں دو حادثوں میں ہوں۔ یہ امام شافعیؒ کے نزدیک ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر مطلق
اور مقید دونوں ایک ہی حادثہ میں واقع ہوں تو بدرجہ اولیٰ مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا مگر
اس کی نظیر تن میں مذکور نہیں ہے۔ اور وہ کفارہ طہار والی آیت ہے۔ کیونکہ وہاں حادثہ ایک ہے
جس میں تین احکام بیان کئے گئے ہیں تحریر، صیام، اطعام اور آیت میں اول اور ثانی کو من
قبل ان یتامسا کی قید سے مقید کیا گیا ہے۔ اور تیسرے یعنی اطعام کو قید سے مقید نہیں کیا گیا۔
اور امام شافعیؒ اطعام کو تحریر، صیام پر محمول فرماتے ہوئے اطعام کو بھی من قبل ان یتامسا
کی قید سے مقید کرتے ہیں۔

تشریح

قوله وَالْمَطْلُوقُ مَحْمُولٌ عَلَى الْمَقْيُودِ الخ وجوہ فاسدہ کی تیسری وجہ حضرت امام
شافعیؒ کے نزدیک مطلق مقید پر محمول ہوتا ہے۔ مطلق صرف ذات پر اور مقید صفت
مع صفت کے اوپر ولایت کرتا ہے۔ جیسے رقبہ اور رقبہ مؤمنہ میں سے رقبہ ثابت
عبد پر اور رقبہ مؤمنہ عبد مؤمن پر ولایت کرتا ہے۔

قول: فاذا وردا في مسألة شرعية الخ۔ لہذا جب مطلق اور مقید دونوں کسی شرعی مسئلہ میں
ہوں۔ مطلق مقید پر محمول ہوگا اور مطلق سے مقید ہی مراد لیا جائے گا۔ اگرچہ مطلق اور مقید دونوں
الک الک واقعات میں وارد ہوئے ہوں۔ اور اگر یہ دونوں کسی ایک واقعہ میں وارد ہوئے ہوں تو
بدرجہ اولیٰ مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا مثلاً وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ بَنَائِهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ
إِنَّمَا قَالُوا فِتْرَةً قَبْلَ أَنْ يَتِمَّ مِثْلُ الْأَطْعَامِ لَمْ يُقَيَّدِ الْإِطْعَامُ بِهِ فَالْثَّانِي بِجَمَلِ الْإِطْعَامِ
عَلَى التَّحْرِيرِ وَالصِّيَامِ وَفِيهِ بِقَوْلِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتِمَّ مِثْلُ الْأَطْعَامِ لَمْ يُقَيَّدِ الْإِطْعَامُ
بِهِ فَالْثَّانِي بِجَمَلِ الْإِطْعَامِ عَسَلْنَا ذَٰلِكَ لِيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّكَا فِرِينَ عَذَابِ الْيَوْمِ
اور وہ لوگ جو اپنی عورتوں سے طہار کرتے ہیں پھر وہ اپنے قول سے رجوع کر لیتے ہیں تو بس ایک
غلام کا آزاد کرنا جماع سے پہلے، تم کو اس سے نصیحت کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے عمل سے

باخبر ہے۔ پس جو شخص (غلام) نہ پائے (یعنی غلام آزاد کرنے کی وسعت نہ ہو) تو پس دو مہینے کے مسل روزے رکھنا ہے جماع سے پہلے۔ پس جو شخص اس کی استطاعت نہ رکھے تو پس ساٹھ مسکینوں کا کھانا کھانا ملے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں اور کافروں کیلئے دردناک عذاب ہو گا۔

مذکورہ آیت میں ظہار کا کفارہ ذکر کیا گیا ہے۔ واقعہ ایک ہے اور احکام اس میں تین مذکور ہیں۔ پہلے حکم کو اور دوسرے حکم یعنی غلام کو آزاد کرنا حکم اور ساٹھ دن روزہ رکھنے کا حکم یہ دونوں من قبل (نیت) تاشا کی قید کے ساتھ مقید ہیں۔ اور تیسرا حکم ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانے کا بطور کفارہ ذکر فرمایا گیا مگر اس کو من قبل ان نیت تاشا کی قید کے ساتھ مقید نہیں کیا گیا ہے بلکہ ویسے ہی مطلق ذکر کیا گیا ہے۔ امام شافعی نے اس تیسرے حکم کو بھی پہلے دونوں احکام پر محمول کر کے اطلاق ستین مسکینوں کو بھی مقید پر محمول کر کے من قبل ان نیت تاشا کے ساتھ مقید کرتے ہیں۔ اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ کھانا کھلانے کے درمیان مظاہر اگر اس بیوی سے کہ جس سے اس نے ظہار کیا ہے جماع کر لے سکا تو کھانے کا اعادہ لازم ہو گا۔

وَنظِيرُهُ مَا وَدَّ فِي حَدِيثَيْنِ هُوَ قَوْلُهُ؛ مَثَلُ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ وَسَائِرِ الْكَفَّارَاتِ فَإِنَّ كَفَّارَةَ الْقَتْلِ حَادِثَةٌ وَرَدَّ فِيهَا الْمُقَيَّدُ وَهُوَ قَوْلُهُ؛ فَتَحْرِيرُ سَبْعَةِ مُؤْمِنَاتٍ وَكَفَّارَةُ الظُّهْمَارِ وَالْبَيْتَانِ حَادِثَةٌ أُخْرَى وَرَدَّ فِيهَا الْمَطْلُوقُ وَهُوَ قَوْلُهُ؛ فَتَحْرِيرُ قَبِيْلَةٍ فَالشَّافِعِيُّ يَقُولُ إِنَّ قَيْدَ الْاِيْمَانِ مُرَادٌ هُنَا اَيْضًا لِأَنَّ قَيْدَ الْاِيْمَانِ سَيَادَةٌ وَصِفَتٌ يَجْرِي بِعَبْرَتِي الشَّرْطِ فَيُوجِبُ النَّفْعَ عِنْدَ عَدَمِهَا فِي الْمَنْصُوقِ فَكَانَتْ قَالَ فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ فَتَحْرِيرُ سَبْعَةِ مُؤْمِنَاتٍ إِنْ كَانَتْ مُؤْمِنَةً وَيُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ مُؤْمِنَةً لَا يَجُوزُ فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ بِنَاءً عَلَى مَا مَضَى مِنْ أَصْلِهِ أَنَّ الشَّرْطَ وَالْوَصْفَ كِلَاهُمَا يُوجِبُ نَفْعَ الْحُكْمِ عِنْدَ عَدَمِهَا وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فِي الْمَنْصُوقِ وَهُوَ عَدَمٌ شَرْعِيٌّ يُجْمَلُ عَلَيْهِ سَائِرُ الْكَفَّارَاتِ بِطَرِيقِ الْقِيَاسِ لِأَنَّهَا كَهَاتِفِ كَوْنِهَا كَفَّارَةٌ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ وَفِي نَظِيرِهَا مِنَ الْكَفَّارَاتِ لِأَنَّهَا جَنْسٌ وَاحِدٌ وَعِنْدَ بَعْضِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ يُجْمَلُ عَلَيْهِ لَا بِطَرِيقِ الْقِيَاسِ وَهُوَ مَعْرُوفٌ.

ترجمہ

اور اس صورت کی نظیر جس میں دونوں (مطلق، مقید) دو حادثوں میں وارد ہوئے ہوں اس میں مصنف کا قول یہ ہے مثل کفارة القتل وسائر الكفارات؛ جیسے کفارہ قتل

اور دیگر تمام کفارات۔ اس لئے کہ کفارہ قتل ایک حادثہ ہے جس میں حکم مقید وارد ہوا ہے اور وہ اس کا قول
 فخر برزقیہ مؤمنینہ (پس مومن غلام کا آزاد کرنا) ہے۔ اور کفارہ ظہار اور کفارہ یمن دوسرا حادثہ ہے جس
 میں حکم مطلق وارد ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قول ہے فخر برزقیہ۔ پس امام شافعی فرماتے ہیں کہ مومنہ کی قید
 یہاں سبکی مراد ہے کیونکہ ایمان کی قید ایک وصف زائد ہے جو شرط کے قائم مقام ہوتا ہے۔ لہذا وصف
 زائد اپنی غیر موجودگی میں منصوص کے اندر حکم کی نفی کو ثابت کرے گا۔ پس گو یا کفارہ قتل میں اللہ تعالیٰ
 نے فرمایا ہے فخر برزقیہ ان کانت مومنۃ۔ اور اس سے مفہوم ہوتا ہے کہ اگر رقبہ مومنہ نہ ہو تو وہ کفارہ
 قتل میں آزاد کرنا جائز نہیں ہے ان کی سابقہ اصل کے پیش نظر۔ یعنی یہ کہ شرط اور وصف دونوں
 حکم کی نفی کو واجب کرتے ہیں جبکہ دونوں نہ پائے جاتے ہوں۔ اور جب یہ قاعدہ منصوص میں ثابت
 ہو گیا اور وہ عدم شرعی ہے تو اسی پر تمام کفارات کو بھی بطریق قیاس حمل کر لیا جائے گا کیونکہ دوسرے
 کفارات نفس کفارہ ہونے میں کفارہ منصوصہ سے مشترک ہیں۔ مصنف کی آئندہ عبارت کا مطلب
 یہی ہے جس کو فرمایا: "وفی نظیر من الکفارات لانہا جنس واحد" اور اس کی نظیر میں کفارات سے کیونکہ
 یہ اس کی نظیر ہیں اور بعض صحاب شافعی کے نزدیک اس کا حمل بطریق قیاس نہیں ہو گا اور یہی قول
 معروف و مشہور ہے۔

تشریح

مطلق اور مقید دو الگ الگ واقعات میں مذکور ہوں مثلاً کفارہ قتل کی سزا میں ارشاد فرمایا
 وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَخَيْرٌ بِرِزْقِهَا مَوْلَانَا (اور جو شخص کسی مومن کو خطا قتل
 کر دے تو ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے)۔

اس آیت میں رقبہ (غلام) کو وصف ایمان کے ساتھ مقید کیا گیا ہے۔ اور کفارہ ظہار میں کا اور ذکر
 آیا ہے جیسے حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے فَخَيْرٌ بِرِزْقِهَا مَوْلَانَا (اور جو شخص کسی مومن کو خطا قتل
 کرنا ہے جہاں سے پہلے)۔ اسی طرح قسم کے کفارہ کے سلسلہ میں ارشاد فرمایا گیا وَخَيْرٌ بِرِزْقِهَا
 (یا غلام کا آزاد کرنا ہے)۔

حضرت امام شافعی کے نزدیک مومنہ کی قید جو قتل کے کفارہ میں مذکور ہے وہی قید ان دونوں کفارات
 میں بھی ملحوظ رہے گی جن میں مومنہ کی قید نہیں۔ کیونکہ کفارہ قتل میں ایک وصف زائد ہے یعنی ایمان
 کی قید کا اضافہ ہے۔ اور وصف قائم مقام شرط کے ہے۔ لہذا جس طرح شرط نہ پائے جانے سے شرط
 یعنی حکم بھی نہیں پایا جاتا اسی طرح وصف کے متنی ہونے سے حکم متنی نہ ہو گا۔

لہذا کفارہ قتل میں آیت کے اندر وصف ایمان کا ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ اگر غلام ہو مگر مومن غلام
 نہ ہو تو کفارہ ادا نہ ہو گا۔ گو یا آیت کا مطلب یہ ہوا فخر برزقیہ ان کانت مومنۃ (پس آزاد کرنا ہے
 ایک غلام کو اگر وہ مومن ہو) اور شرط اور وصف کے نہ پائے جانے سے حکم متنی ہو جاتا ہے۔

اور یہ نص میں وارد ہے۔ یعنی کفارہ قتل میں ثابت ہو گیا۔ جبکہ یہ عدم عدم شرعی ہے۔ لہذا قیاس کے ذریعہ دوسرے کفارات کو بھی اس پر محمول کیا جائے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ مطلق کو مقید پر حمل کیا جائیگا قیاس کرنے کی علت یہ ہے کہ کفارہ ہونے میں تمام کفارات شریک ہیں۔
قولہ دینی نظیرا من الکفارات الخ دوسرے کفارات بھی اس کی نظیر نہیں گئے کیونکہ کفارہ ہونے میں سب شریک ہیں مگر بعض شوائع کے نزدیک مطلق مقید پر محمول ہوتا تو ہے مگر قیاس کے طور پر محمول نہیں ہوتا۔

ثُمَّ غَارَضَ عَلَى الشَّافِعِيِّ إِنَّكُمْ كَمَا حَكَمْتُمْ الْيَمِينَ عَلَى الْقَتْلِ فِي حَقِّ قَيْدِ الْإِيمَانِ
فَيَنْبَغِي أَنْ تَحْمِلُوا الْقَتْلَ عَلَى الْيَمِينِ فِي حَقِّ اطِّعَامِ عَشْرَةِ مَسَالِينٍ وَتَشَبَّهُوا فِيهِ
الطَّعَامِ أَيْضًا فَاجَابَ عَنْهُ بِقَوْلِهِ وَالطَّعَامُ فِي الْيَمِينِ لَمْ يَثْبُتْ فِي الْقَتْلِ لِأَنَّ
التَّفَاوُتَ ثَابِتٌ بِاسْمِ الْعِلْمِ وَهُوَ لَا يُوجِبُ إِلَّا الْوُجُودَ إِذْ لَفْظَ عَشْرَةِ مَسَالِينِ إِسْمٌ
عَلِمٌ مِنْ أَسْمَاءِ الْعَدَدِ وَهُوَ لَا يُوجِبُ إِلَّا وُجُودَ الْحَكْمِ عِنْدَ وُجُودِهِ وَلَا يَنْفِي عِنْدَ
نَفْيِهِ فَأَذَى الْمَوْجِبِ النَّعْيِ فِي الْأَصْلِ وَهُوَ كَفَارَةُ الْقَتْلِ بِخِلَافِ الْوَصْلِ فَانَّمَا يُوجِبُ النَّعْيُ عِنْدَ نَفْيِهِ عَلَى أَصْلِ
الْفَرَاغِ وَهُوَ كَفَارَةُ الْقَتْلِ بِخِلَافِ الْوَصْلِ فَانَّمَا يُوجِبُ النَّعْيُ عِنْدَ نَفْيِهِ عَلَى أَصْلِ
عَلَى مَا مَهَّدَ نَاوِرًا مَقْبُولًا بِالطَّعَامِ بِالْيَمِينِ لِأَنَّ طَعَامَ الظَّهْرِ وَهُوَ اطِّعَامُ سِتِينَ
مَسَالِينًا ثَابِتٌ فِي الْقَتْلِ فِي رِوَايَةٍ عَنِ الشَّافِعِيِّ عَلَى مَا قِيلَ.

ترجمہ

پھر امام شافعی پر اعتراض وارد کیا گیا ہے کہ تم جس طرح ایمان کے ساتھ مقید کرنے میں
یمن کو قتل پر محمول کرتے ہو تو مینا سب سے کہ قتل کو یمن پر بھی محمول کرو دس
سکینوں کے کھانا کھانے کے بارے میں اور کفارہ قتل میں کھانا کھانا بھی ثابت کرو۔ تو مصنف نے
امام شافعی کو محطت سے اپنے اس قول سے جواب دیا ہے اور یمن میں جو طعام ہے وہ قتل میں
ثابت نہیں ہے کیونکہ اسم علم سے تفاوت ثابت ہے اور یہ صرف حکم وجود کا موجب ہے کیونکہ لفظ
عشرۃ مسالین اسم علم ہے اور یہ صرف یہ ثابت کرتا ہے کہ اس کے پائے جانے
کے وقت حکم پایا جائے گا مگر اس کی نفی سے حکم منفی نہ ہوگا۔ پس جب اس قید نے اصل
میں نفی کو واجب نہیں کیا اور وہ کفارہ یمن سے تو اس کی فرع کی جانب نحو نکر متقدی کیا جا
سکتا ہے اور وہ کفارہ قتل ہے۔ بخلاف وصف کے کہ وہ اصل میں حکم کو منفی کر دیتا ہے وصف
کی نفی کے وقت جیسا کہ ہم تمہید میں بیان کر چکے ہیں۔ اور طعام کی قید کفارہ یمن میں اسوجہ سے

تشریح

ہے کہ ظہار کا طعام جو کہ ساٹھ مساکین کا ہے امام شافعیؒ کی ایک روایت میں ثابت ہے جیسا کہ بیان کیا گیا۔ اس جگہ پہلے امام شافعیؒ پر ایک اعتراض نقل کیا گیا ہے اس کے بعد اس کا جواب دیا گیا ہے۔

اعتراض کی تقریریں: تم نے کفارہ یمین کو کفارہ قتل پر محمول کر کے کفارہ یمین میں غلام کے ساتھ ایمان کی قید کا اضافہ کیا ہے۔ اور کہا ہے کہ قسم کے کفارہ میں جو غلام آزاد کیا جائے گا اس کا موئن ہونا ضروری ہے۔ تو ایسے ہی اسے شوائع تم کو چاہئے کہ کھانا کھلانے والے کفارہ میں کفارہ قتل کو کفارہ یمین پر محمول کرو۔ اور جس طرح دس مسکینوں کو کھانا کھلا دینا کفارہ یمین میں کافی ہے۔ اسی طرح قتل کے کفارہ میں دس مسکینوں کو کھانا کھلا دینا کافی ہونا چاہئے حالانکہ وہ تمہارے نزدیک بھی کافی نہیں ہے۔

اس اعتراض کا جواب مصنفؒ نے یوں دیا ہے کہ کفارہ یمین میں جو طعام ہے وہ قتل میں ثابت نہیں ہے۔ اس وجہ سے کہ کفارہ قتل اور کفارہ یمین کے درمیان اسم علم کے ذریعہ فرق بیان کیا ہے۔ اور اسم علم صرف حکم کے وجود کو ثابت کرتا ہے۔ اس وجہ سے کہ عشرہ مساکین اسم عدد ہے اور یہی اسم علم بھی ہے۔ یہ جب پایا جائے گا تو کفارہ یمین کو ثابت کریگا۔ اور اگر یہ کفارہ نہ پایا جائے تو اس سے کفارہ یمین کی نفی نہیں ہو جاتی۔ یعنی دس مسکینوں کو کھانا کھلا دینے سے کفارہ یمین ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن ضروری نہیں کہ دس مسکینوں کو کھانا کھلا دینے سے کفارہ یمین بھی منتفی ہو جائے۔ کیونکہ ممکن ہے قسم کھانیولا دس مسکینوں کو کپڑا پہنارے یا غلام کو آزاد کرے۔ معلوم ہوا عشرہ مساکین کے طعام کی نفی سے کفارہ یمین منتفی نہیں ہوا بلکہ کپڑے دیکر یا غلام آزاد کر کے اس کفارہ کو ادا کر دیا گیا۔ اس لئے کہ جب اصل میں یعنی کفارہ یمین میں دس مسکینوں کو کھانا کھلانے سے حکم یعنی کفارہ یمین منتفی نہیں ہوتا تو جو اس کی فرع ہے یعنی کفارہ قتل اس میں یہ کہہ ہو سکتا ہے کہ دس مسکینوں کو کھانا کھلانے سے کفارہ قتل بھی منتفی ہو جائے۔

اس کے برخلاف مومن کی قید کا حال تھا۔ وہ اپنی اصل کے مطابق اپنے وجود کے وقت وجود حکم کو ثابت کرتا ہے، اور اپنے عدم وجود کے وقت حکم کی نفی کو واجب کرتا ہے۔ قول: انما قید الطعام بالیمین الذی مصنفؒ نے طعام کو یمین کے ساتھ اس لئے معید کیا ہے کہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا کفارہ قتل میں امام شافعیؒ کے نزدیک ثابت ہے۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو ظہار کے کفارہ میں طعام کے ذریعہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض وارد کرنا کیوں کر صحیح اور درست ہو سکتا ہے۔

وَعِنْدَنَا لَا يَجْعَلُ الْمُطَّلِقَ عَلَى الْمُقَيَّدِ وَإِنْ كَانَ فِي حَادِثَةٍ وَاحِدَةٍ لَا يَمُكِّنُ الْعَمَلُ بِهِمَا إِذْ لَا تَضَادُّ وَلَا تَنَافِي بَيْنَهُمَا فَيَكُونُ فِي الظَّهْرِ الصِّيَامُ وَالْعَزِيمَةُ قَبْلَ التَّمَاتِ وَالطَّعَامُ أَعْمَمٌ مِنْ أَنْ يَكُونَ قَبْلَ التَّمَاتِ أَوْ بَعْدَهُ وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي حَادِثَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الْحَادِثَتَيْنِ بِالطَّرِيقِ الْأُولَى فَيَحْكُمُ فِي الْقَبْلِ بِإِعْتَابِ رِقَبَةٍ مُؤَمَّنَةٍ وَفِي غَيْرِهَا بِإِعْتَابِ رِقَبَةٍ أَعْمَمَةٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي حَكِيمٍ وَاحِدٍ مِثْلُ صَوْمِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَمَنْ لَكُمْ يَجِدُ فَضِيحًا مُثَلَّثَةً أَيَّامًا فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْعَامَةِ مَطْلُوقَةٌ وَقِرَاءَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ فَضِيحًا مُثَلَّثَةً أَيَّامًا مَتَابِعَاتٌ مُقَيَّدَةٌ بِالتَّمَاتِ وَالْقِرَاءَتَانِ بِمِثْلِ الْأَيْتَيْنِ فِي حَقِّ الْمُعَامَلَةِ فَيَجِبُ هُنَا أَنْ يُقَيَّدَ قِرَاءَةُ الْعَامَةِ أَيْضًا بِالتَّمَاتِ لِأَنَّ الْحَكْمَ وَهُوَ الصَّوْمُ لَا يَقْبَلُ وَضْعَيْنِ مُتَضَادَّيْنِ فَإِذَا ثَبَتَ تَقْيِيدُ بَطْلِ إِطْلَاقِهَا وَالشَّافِعِيُّ إِنَّمَا لَمْ يَحْتَمِنِ هَذَا الْمُطَّلِقَ عَلَى الْمُقَيَّدِ مَعَ أَنَّهَا قَاعِدَةٌ مُسْتَمْرَةٌ لَهُ لِأَنَّهَا لَا يَجْعَلُ بِالْقِرَاءَةِ الْغَيْرِ الْمَتَوَاتِرَةِ مَشْهُورَةً أَوْ أَحَادًا فَالْمَثَلُ الْمُسْتَفْرغُ عَلَى قَبُولِهِ هُوَ قَوْلُهُ لِأَعْرَابِيٍّ جَامِعٍ إِمْرَأَتُكَ فِي نَهَارِ مَضَانَ مُتَعَدِّدًا صَوْمَ شَهْرَيْنِ وَفِي سَهَابِيَّةٍ حُكْمَ شَهْرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ

ترجمہ

اور ہمارے نزدیک مطلق مقید پر محمول نہیں ہوتا اگر یہ دونوں ایک حادثہ میں ہو کیونکہ یہ ممکن ہے کہ دونوں پر عمل کیا جاسکے۔ کیونکہ دونوں کے درمیان تضاد پایا جاتا ہے اور نہ منافات۔ لہذا کفارہ ظہر میں صیام اور تحریر دونوں جماع سے پہلے ہونگے اور طعام عام ہے قبل تماس بھی ہو سکتا ہے اور بعد تماس بھی۔ اور جب ایک ہی واقعہ اور حادثہ میں ایسا ہے کہ مطلق کو اس کے اطلاق پر اور مقید کو اس کی قید کے ساتھ عمل کیا جاسکتا ہے تو اگر دونوں دو مختلف حادثوں میں پائے جاتے ہوں تو بدرجہ اولیٰ دونوں پر الگ الگ عمل کیا جائیگا۔ پس کفارہ قتل میں رقبہ مؤمنہ کا حکم دیا جائے گا اور اس کے علاوہ پر مطلق رقبہ کے آزاد کرنا حکم ہوگا۔ مگر اس صورت میں کہ وہ دونوں ایک حکم میں ذکر رہوں جیسے کفارہ عین کا روزہ اشرفی کے قول فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَضِيحًا مُثَلَّثَةً أَيَّامًا ہیں۔ پس اس آیت میں ایک قرارت عام اور مطلق ہے یعنی ایام مطلق ہے مگر حضرت ابن مسعود کی قرارت میں فضیام ثلثہ ایام متابعات زمین پے درپے روزے رکھنا، یعنی ایام متابع کی قید سے مقید ہے۔ اور دو قرآن معاملہ میں دو آیتوں کے قائم مقام ہیں۔ پس واجب ہے کہ قرارت عامہ کو بھی متابع کی قید سے مقید ہو کیونکہ حکم معینی صوم دو متضاد صفتوں کو قبول نہیں کرتا۔ پس جس وقت اس کی تفسیر ثابت ہو جائے

گی اس وقت اس کا اطلاق باطل ہو جائیگا اور امام شافعی نے اس مطلق کو مقید پر محمول نہیں فرمایا باوجودیکہ ان کا قاعدہ مستمرہ بھی ہے کیونکہ وہ قراءۃ غیر متواترہ، مشہورہ یا قراءۃ آحاد پر عمل نہیں کرتے۔ لہذا ایسی مثال جس پر ان کا اتفاق ہو وہ نبی کریم کا قول ہے کہ ایک اعرابی سے جس نے اپنی بیوی سے رمضان میں دن کے اوقات میں نعتِ زجر جمع کر لیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا صائم شہرین (دو ماہ کے روزے رکھو) اور دوسری روایت میں ہے صائم شہرین متتابعین (دو ماہ کے مسلسل روزے رکھو)

تشریح مطلق اور مقید میں احناف کا مسلک :- ما تن نے کہا کہ احناف کے نزدیک مطلق کو مقید پر محمول نہ کیا جائے گا۔ اگر یہ دونوں ایک ہی واقعہ میں مذکور کئے گئے ہوں۔ کیوں کہ ان دونوں کے درمیان منافات اور تضاد نہیں اسلئے دونوں پر عمل کیا جاسکتا ہے اور مطلق و مقید میں سے ہر ایک پر جب عمل کرنا ممکن ہے تو مطلق کو مقید پر محمول کرنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی۔

اسلئے مذکورہ بالا کفارہ یعنی کفارۃ ظہار میں غلام کو آزاد کرنا جماع سے پہلے ضروری ہوگا اور دوسرا کفارہ یعنی روزہ رکھنا یہ بھی جماع سے پہلے ضروری ہوگا۔ کیونکہ ان دونوں میں بمن قبل ان یتما سکا کی قید لگی ہوئی ہے۔ اور تیسرا کفارۃ یعنی ساتھ مسکینوں کو کھانا کھلانا اس میں جماع سے پہلے کھلانے کی قید نہیں ہے اسلئے بتالی یہ کو اختیار ہے کہ وہ کھانا کھلانے کے درمیان جماع کرے یا بعد میں جماع کرے۔ کیونکہ کھانا کھلانے کا کفارہ مطلق ہے اس لئے اس کو مقید پر محمول نہ کیا جائے گا۔

اور جب ایک حادثہ میں مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا گیا تو اگر یہ دونوں دو الگ الگ واقعات میں مذکور ہوں تو بدرجہ اولیٰ مطلق کو مقید پر محمول نہ کریں گے۔ جیسے نص میں قتل کا کفارہ مومن غلام کا آزاد کرنا ہے یعنی غلام مومن کی قید کے ساتھ مقید ہے۔ اور دوسرے کفاروں میں جیسے کفارہ ظہار اور کفارہ قسم میں غلام مطلق کا ذکر ہے۔ یعنی مطلق غلام کا آزاد کرنا کفارہ ہے تو یہ دونوں الگ الگ دو حادثوں میں ہیں۔ لہذا مطلق غلام کے آزاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ غلام مومن ہو یا کافر ہو۔

اور مطلق و مقید دونوں اگر ایک واقعہ اور ایک ہی حکم میں مذکور ہوں تو احناف کے نزدیک ایسے مطلق کو مقید پر محمول کریں گے۔ جیسے حق تعالیٰ کا قول فمن لم یجد فصیام ثلاثہ ایام میں ثلاثہ ایام قراءت متواترہ میں متابعات کی قید نہیں ہے جبکہ قراءۃ غیر متواترہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی قراءت میں متابعات کی قید مذکور ہے۔ یہ اگرچہ ایک ہی آیت ہے

مگر چونکہ قرأتیں دو ہو گئیں اسلئے فقہاء نے اس ایک آیت کو مختلف قرأتوں کی وجہ سے دو آیتیں مان لیا ہے ان میں سے ایک آیت متتابعات کی قید کے ساتھ مقید ہے اور دوسری مطلق ہے، دونوں میں تناقض واقع ہو گیا اسلئے رفع تعارض کے لئے اس جگہ مطلق کو مقید پر حمل کرنا واجب ہو گیا ہے لہذا تاویل یہ کی جائیگی کہ جس طرح ابن مسعود کی قرأت میں متتابعات کی قید ہے۔ قرأت عامہ متواترہ بھی اس قید کے ساتھ مقید ہے۔ کیونکہ روزہ کا حکم مطلق بھی ہو اور مقید بھی ہو اور ان دونوں متضاد صفات کا روزہ متحمل نہیں ہے اس لئے کہ جب تنازع کی قید کے ساتھ مقید کرنا ثابت ہو جائیگا تو مطلق کا حکم باطل ہو جائے گا ورنہ دو متضاد احکام کا اجتماع لازم آئے گا۔

امام شافعی جن کا اصول ہی یہ طے شدہ ہے کہ ان کے نزدیک مطلق کو مقید پر محمول کیا جاتا ہے۔ ان کے نزدیک مذکورہ مسئلے میں مطلق کو مقید پر محمول نہ کیا جائے گا کیونکہ ان کے نزدیک غیر متواترہ قرأت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ قرأت مشہورہ ہو یا قرأت خبر واحد کے درجہ کی ہو۔ ان کے نزدیک قرأت غیر متواترہ قرآن کا جز نہیں، نہ ہی سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں قرأت غیر متواترہ جز ہو سکتی ہے۔

کیونکہ غیر متواترہ کو قرآن مجید کے طریق پر نقل کیا گیا ہے نہ حدیث کے طریق پر نقل کیا گیا ہے۔ لہذا کفارہ یمن میں ان کے نزدیک کفارہ صوم متتابعات کی قید کے ساتھ مقید نہ ہوگا۔ بلکہ تین روزے چاہے جس طرح رکھ لئے جائیں کافی ہو جائیں گے، غیر متواترہ رکھے یا الگ الگ متفرق طور پر رکھے کفارہ ادا ہو جائیگا۔ لہذا یہ مثال مطلق کو مقید پر محمول کرنے کی مثال شوافع کے نزدیک نہ بنے گی، احناف کے نزدیک مثال ہو جائے گی۔

احناف و شوافع کی متفقہ مثال :- جس میں مطلق کو مقید پر محمول کیا گیا ہو وہ حدیث ہے جس میں ایک صحابی اعرابی نے روزہ کی حالت میں ماہ رمضان میں دن کے اندر اپنی بیوی کے ساتھ جماع کرنے کا اقرار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا، تو اس کے کفارہ میں آنحضرت نے فرمایا صائم شہرین۔ اور دوسری جگہ روایت ہے جس میں متتابعین کی قید کا اضافہ موجود ہے۔

وَحِينَئِذٍ يَرُو عَلَيْكَ أَنْتُمْ إِذَا قَرَأْتُمْ أَوْ كُنْتُمْ فِي الْحَمَلِ فِي الْحَادِثَةِ
الوَاحِدَةِ وَالْحَكِيمُ الْوَاحِدُ فَنِي قَوْلِهِ أَذْوَاعِنَ كَعَلٍ حَيَّرَ وَعَنْدٍ وَقَوْلِهِ أَذْوَاعِنَ
عَنْ كَعَلٍ حَيَّرَ وَعَنْدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَذَعِي أَنْ يَحْتَمِلَ الْمَطْلُوعُ عَلَى الْمُقَيَّدِ إِذْ

الْحَادِثَةُ وَاحِدَةٌ وَهُوَ صَدَقَةَ الْفَطْرِ وَالْحُكْمُ وَاحِدٌ وَهُوَ آدَاءُ الصَّارِعِ أَوْ لُصْفِ
 فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ وَفِي صَدَقَةِ الْفَطْرِ وَتَرَدُّ النَّهْيَانِ فِي السَّبَبِ وَلَا مَزَاحِمَةَ فِي
 الْأَسْبَابِ فَوَجِبَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا مَعْنَى أَنْ مَا قُلْنَا إِنَّمَا يُحْتَمَلُ الْمَطْلُوقُ عَلَى الْمَقْيَدِ
 فِي الْحَادِثَةِ الْوَاحِدَةِ وَالْحُكْمِ الْوَاحِدِ إِنَّمَا هُوَ إِذَا وَتَرَدُّ فِي الْحُكْمِ الْمُنْتَضَاةِ
 وَأَمَّا إِذَا وَتَرَدُّ فِي الْأَسْبَابِ أَوِ الشَّرْطِ فَلَا مُضَابِقَةَ فِيهِ وَلَا تَضَادًّا فَيُمْكِنُ
 أَنْ يَكُونَ الْمَطْلُوقُ سَبَبًا بِإِطْلَاقِهِ وَالْمَقْيَدُ سَبَبًا بِتَقْيِيدِهِ فَالْمَحَاصِلُ أَنَّ
 فِي اتِّخَاذِ الْحُكْمِ وَالْحَادِثَةِ يَحْتَمَلُ بِالِاتِّفَاقِ وَفِي تَعَدُّدِهِمَا يَجِبُ
 الْحَمْلُ بِالِاتِّفَاقِ وَفِي مَا سِوَاهُمَا اخْتِلَافٌ وَتَحْقِيقٌ ذَلِكَ فِي التَّوَضُّعِ -

ترجمہ

اور اس وقت ہمارے اوپر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے کہ اے اخاف جب تم نے اس
 بات کا اقرار کر لیا کہ حادثہ واحد اور حکم واحد میں مطلق کو مقید پر حمل کیا جاتا ہے
 تو مناسب ہے کہ دو حدیثوں میں بھی مطلق کو مقید پر محمول کرو۔ دونوں حدیثیں یہ ہیں۔ حضورؐ نے
 فرمایا (رو عن) کل عبد وحر، اردو دوسری حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا (رو عن) کل ورمعد
 من المسلمین، اول میں عبد مطلق ہے، اور ثانی میں المسلمین کے ساتھ مقید ہے۔ لہذا مناسب ہے کہ
 مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے کیونکہ حادثہ واحد ہے اور وہ ہے صدقہ فطر کی ادائیگی اور حکم بھی
 ایک ہے اور وہ ہے ایک صارع یا لضع صارع۔ تو مصنفؒ نے اس اعتراض کا جواب دیا ہے۔
 چنانچہ فرمایا (فی صدقۃ الفطر نصتان الخ) کہ صدقہ فطر میں جو دونوں وارد ہیں وہ اسباب کے ہیں
 اور اسباب میں تضاد اور تزاحم نہیں ہوا کرتا لہذا وہاں دونوں کا اجتماع واجب ہوا۔ مطلب یہ ہے
 کہ تم نے مطلق کو مقید پر حادثہ واحد اور حکم واحد میں حمل نہیں کیا۔ حمل تو اس وقت لازم آتا ہے جب
 دونوں حدیثیں متضاد حکم میں وارد ہوتیں مگر جب دونوں نفی اسباب اور شرط میں وارد ہوں
 تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی تضاد ہے۔ پس ممکن ہے کہ مطلق سبب اپنے مطلق
 کی وجہ سے ہو اور مقید اپنی تقید کی وجہ سے ہو۔ پس حاصل سلام یہ ہے کہ حکم اور حادثہ کے ایک ہونے کی
 صورت میں حمل بالاتفاق واجب ہے اور وہ دونوں کے متعدد ہونے کی صورت میں بالاتفاق واجب
 نہیں ہے اور ان دونوں کے علاوہ ہیں اختلاف ہے۔ اسکی مزید تحقیق تو صیح میں موجود ہے۔
تشریح
اخاف پر ایک اعتراض :- مذکورہ عبارت میں مصنفؒ نے
 ایک اعتراض نقل کیا ہے جو اخاف پر وارد ہوتا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ
 اے اخاف تم نے ایک حادثہ میں اور ایک حکم میں مطلق اور مقید جب مذکور

ہوں تو مطلق کو مقید پر محمول کرنا ضروری اور واجب ہے۔

لہذا فرمان رسول (دور عن کل چر و عبد اور حدیث (دور عن کل چر و عبد مؤمن میں بھی مناسب ہے کہ مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے۔ اسلئے کہ دونوں روایتوں میں واقعہ ایک ہے۔ اور حکم بھی ایک ہے یعنی صدقہ فطر کا ادا کرنا۔ حدیث اول میں مطلق عبد کا ذکر ہے اور دوسری روایت میں عبد کے ساتھ من المسلمین کی قید ہے۔ پہلی حدیث کا تقاضہ یہ ہے کہ غلام عام ہے۔ مسلم ہو یا غیر مسلم کی جانب سے صدقہ فطر کا ادا کرنا واجب ہے۔ اور دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ فطر صرف عبد مسلم کی جانب سے ادا کرنے کا حکم ہے۔

اخاف کے نزدیک کافر غلام کی جانب سے بھی موٹی پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اخاف نے مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا ہے جبکہ حادثہ اور حکم دونوں ایک ہیں اسلئے محمول کرنا چاہئے تھا۔

جواب :- اخاف کی جانب سے اس اعتراض کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ صدقہ فطر کے وجوب میں جو دو حدیثیں وارد ہوئی ہیں وہ اسباب کے سلسلے میں ہیں اور اسباب میں مزاحمت نہیں ہوتی اور نہ ہی تضاد۔ اس لئے کہ شئی واحد کے متعدد اور مختلف اسباب کا ہونا ممکن ہے اس لئے دونوں روایتوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔

معلوم ہوا اگر اطلاق و تفسیر اسباب اور شرائط میں واقع ہوں تو چونکہ شئی واحد کے اسباب متعدد اور مختلف ہو سکتے ہیں اور شرطیں بھی۔ اس لئے وہاں مطلق کو مقید پر محمول نہ کریں گے۔ مطلق کو مقید پر حمل کرنا اس وقت واجب ہے جب مطلق نص اور مقید نص دونوں کسی ایک حکم متضاد میں وارد ہوں۔ اور اگر اسباب و شرائط میں مطلق و مقید پائے جائیں تو اس میں کوئی تضاد نہیں ہے نہ کوئی حرج ہے۔ دونوں پر الگ الگ عمل کر لیا جائے گا۔ مطلق کو مقید پر حمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس مذکورہ بالا مسئلہ صدقہ فطر میں وجوب کا سبب افراد ہیں۔ اور افراد پہلی حدیث میں مطلق ہیں۔ اور دوسری حدیث میں مؤمن کی قید کے ساتھ مقید ہے۔ اس لئے مطلق اپنے اطلاق کے ساتھ صدقہ فطر کے وجوب کا سبب ہو گا، اسی طرح مقید اپنی قید کے ساتھ صدقہ فطر کے وجوب کا سبب ہو گا۔

شارح علیہ الرحمہ نے فرمایا اس کی مزید تحقیق توضیح میں ملاحظہ فرمائیں۔ صاحب حاشیہ نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے۔ نص مطلق اور نص مقید کے ورود کی متعدد صورتیں ہیں۔ ۱، دونوں حکم کے بجائے اسباب میں وارد ہوں۔ ۲، مطلق اور مقید ایک حادثہ اور ایک حکم میں پائے جائیں۔ ۳، حکم تو ایک ہو مگر حوادث دو ہوں۔ ۴، حادثہ ایک ہو مگر دو احکام مختلف

میں مطلق و مقید وارد ہوں۔ (۵) دو حادثے ہوں اور دو مختلف حکم ہوں جن میں یہ دونوں وارد ہوں۔ صورت اولیٰ میں احناف کے نزدیک مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جائیگا۔ جبکہ امام شافعی کے نزدیک محمول کیا جائیگا۔ صدقہ فطر والی صورت میں اس تفصیل سے بیان کر دیا گیا ہے۔

مذکورہ بیان کردہ صورتوں میں سے ثانی صورت میں مطلق کو مقید پر بالاتفاق محمول کیا جائے گا۔ اس کی مثال الا ان یلکون فی حکم واحد میں گذر چکی ہے اور تیسری صورت میں امام شافعی کے نزدیک مطلق کو مقید پر محمول کرنا واجب ہے مگر احناف کے نزدیک اس صورت میں مطلق کو مقید پر محمول نہ کیا جائے گا۔ ان کا ثانی سادستین الہ سے مصنف نے اشارہ کیا ہے۔ اور چوتھی صورت میں بھی مطلق کو مقید پر محمول کرنا واجب ہو گا نہ کہ احناف کے نزدیک۔ اور پانچویں صورت میں مطلق کو مقید پر محمول کرنا بالاتفاق واجب نہیں ہے اس کی مثال صیام کو تواجب کی قید کے ساتھ مقید کرنا قتل کے کفارہ میں۔ اور کفارہ ظہار میں اطعام کو مطلق ذکر کیا ہے۔

ثم شرع في جواب الشافعي فقال ولا نسلم ان التقييد بعينه الشرط لان الوصف قد يكون اتفاقيا وقد يكون بعينه العلة وقد يكون للكشف او للمدح او الذم ولئن كان فلا نسلم انه يوجب التقى لان المتنازع فيه هو الشرط النوى الذي تدخل عليه الادوات ولا تأثر لنفسه في نفى الحكم لان نفى الحكم نفى اوصفي لا شوعي على ما قد منا ولئن كان فاقصنا بصحة الاستدلال به على غيره ان صحت التماثل وليس كذلك فان القتل من اعظم الكبائر فيجب لو سلمنا نفى الحكم في الاصل المنصوص لكن لا نسلم المساواة بينه وبين المشكوك حتى يحتمل عليه فان اصل من اعظم الكبائر فيمكن ان تشترط فيه الرقبة المؤمنة بخلاف الظهار والبايعان فانهما صغيرتان يمكن جبرهما بالرقبة المطلقة اعلم من ان يكون كافر او مؤمنة وايضا يجوز بيع كل منهما مختلف فان في القتل حكم او لا بالتعريف مشر بالقيام في شهرين في الظهار حكم او لا بالتعريف ثم بالقيام في شهرين مشر باطعام ستين مسكينا وفي البين خير او لا بين اطعام عشرة او كسوتهم او تحرير رقبة ثم ان لم يتستر هو لاء فصيام ثلثة ايام فالله تعالى العالم بمصالح العباد وحكمتهم قد حكم بما شاء في كل جناتية على حالها فلا ينبغي لنا ان نتعمر من شيء منفا او نحتمل نص احد منفا على الاخر بالاطلاق والتقييد فان فيه تضييق الاسرار التي اورد عنها فيه.

ترجمہ

پھر مصنف نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استدلال کا جواب شروع فرمایا چنانچہ کہا کہ ہم اسے تسلیم نہیں کرتے کہ قید شرط کے معنی میں ہے کیونکہ وصف کبھی اتفاقی ہوتی ہے اور کبھی علت کے معنی میں ہوتی ہے اور کبھی کشف کے لئے یا مدح و ذم کیلئے ہوتی ہے۔ مثال وصف اتفاقی *وَمِنْ بَابِ بَيْتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِهَا كَم*۔ وصف بمعنى علت جیسے *السَّارِقُ، الزَّانِي*۔ کشف جیسے *المحرم الطويل العريض العميق*۔ مدح کی مثال جیسے *الله الرحمن الرحيم*۔ یا ذم جیسے *الشیطان الرجيم*۔ اور اگر قید شرط کے معنی میں ہو جب بھی ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ شرط حکم کی نفی کو واجب کرتی ہے اس وجہ سے کہ متنازع فیہ شرط نحوی ہے جس میں ادوات (حروف) شرط داخل ہوتے ہیں اور ان کی نفی کا حکم کی نفی میں کوئی اثر اور دخل نہیں ہے کیونکہ حکم کی نفی منفی اصلی ہے شرعی نہیں جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ اور اگر یہ بھی ہو تو پھر اس قید سے اس کے غیر پر استدلال کرنا صحیح ہوگا۔

اگر قائلت صحیح ہو حالانکہ ایسی بات نہیں ہے کیونکہ قتل اعظم کبائر میں سے ہے یعنی اصل منصوص میں اگر ہم حکم کی نفی بھی تسلیم کر لیں لیکن یہ بات تسلیم نہیں کرتے کہ منصوص اور سکوت عنہ کے درمیان مساوات پائی جاتی ہے تاکہ سکوت عنہ کو منصوص پر حمل کیا جاسکے۔ اور قتل تو اعظم کبائر میں سے ہے لہذا یہ ممکن ہے کہ کفارہ میں رقبہ مومنہ کی قید لگادی جائے۔ بخلاف کفارہ ظہار اور کفارہ یمین کے کیونکہ یہ صغیرہ ہیں ان میں تلافی مطلق رقبہ سے کی جاسکتی ہے عام اس سے کہ رقبہ مومنہ ہو یا کافرہ اور نیز تقسیم بھی دونوں کی مختلف ہے کیونکہ قتل میں اولاً تحریر رقبہ کا حکم لگایا پھر اس کے بعد دو مہینوں کے روزوں کا۔ اور ظہار میں اولاً تحریر کا حکم لگایا پھر دو مہینے کے روزے کا اس کے بعد ساٹھ مسکینوں کے کھانا اٹھلانے کا۔ اور کفارہ یمین میں پہلے تو بتلابہ کو دس مسکینوں کو کھانا اٹھلانے یا ان کو کپڑا دینے یا ایک غلام آزاد کرنے کے درمیان اختیار دیا گیا۔ پھر اگر ان تینوں میں سے کوئی نہ کر سکے تو تین دن کے روزے رکھے۔ پس اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے مصلح اور حکم کو اچھی طرح جانتے ہیں، ہر جنایت کے بارے میں اس کے حسب حال جو چاہا حکم نازل فرمایا لہذا ہمارے لئے مناسب نہیں ہے کہ ہم ان میں سے کسی میں تقرر نہ کریں، اور ایک نفس کو دوسری نفس پر اطلاق و تقید کے لحاظ سے محمول کریں۔ کیونکہ اس صورت میں ان اسزاد اور رموز کی تفسیح لازم آتی ہے جو حق تعالیٰ نے ان میں ودیعت فرمایا ہے۔

تشریح

ایمان کی قید کو امام شافعی شرط کے معنی میں لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد شرط کا قانون اس پر جاری کرتے ہیں کہ *اِذَا فَاَتَ الشَّرْطَاتِ الشَّرْطَاتِ الشَّرْطَاتِ*۔ یعنی جب شرط نہ پائی جائے گی تو حکم بھی نہ پایا جائے گا۔ امام شافعی کے استدلال کی یہ تیسری وجہ ہے جن کو فاضل مصنف نے وجوہ فاسدہ میں شمار کی ہے۔

مان نے اس استدلال کے جواب میں فرمایا لانسلم ان القید بمعنی الشرط کہ ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے کہ ایمان کی قید فخر برزقہ مؤنثہ میں شرط کے معنے میں ہے اس لئے آپ نے وصف کو شرط کے معنے میں لینے کی کوشش کی ہے۔ وصف کلی طور پر شرط کے لئے آتا تو ایک وجہ جواز کی ہوتی مگر وصف کبھی اتفاقی بھی ہوتا ہے جیسے *وَرَبَابِكُمُ اللَّائِي فِي حُجْرِكُمْ* میں حجور زوج کی قید اتفاقی ہے۔ اور کبھی علت کے معنے میں ہوتا ہے۔ جیسے *السارق والسارقة* میں سرقہ کی قید اور *الزانية والزانية* میں زنا کی قید برائے علت ہے۔ اور کبھی انکشاف حقیقت کیلئے یعنی صفت کا شرف ہوتا ہے۔ جیسے *الحجم الطويل العريض*۔ کبھی وصف کو لاکر مدح بیان کی جاتی ہے۔ جیسے *بسم الله الرحمن الرحيم* اور کبھی مذمت بیان کی جاتی ہے۔ جیسے *الشیطان الرجيم*۔ ان احتمالات کے موجود ہوتے ہوئے علی الاطلاق وصف کو شرط کے معنے میں لے لینا صحیح نہیں ہے۔

قولہ *ولئن كان فلا نسلم انما* یوجب النفي الی۔ اور اگر اس کو تسلیم ہی کر لیا جائے کہ وصف کی قید شرط کیلئے آتی ہے تو ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے کہ اس کی نفی سے حکم کی نفی لازم آتی ہے۔ اس وجہ سے جس وصف کو یہاں شرط کے لئے لیا جا رہا ہے وہ شرط نحوی ہے جس میں اول تو حرف شرط داخل ہوتے ہیں۔ اور نحوی شرط کی نفی سے حکم کے منتفی ہونے میں کوئی دخل نہیں ہے کیونکہ حکم کی نفی اصلی ہے نفی شرعی نہیں ہے جیسا کہ ہم اس کی تفصیل پہلے بیان کر چکے ہیں۔ مصنف نے فرمایا اگر ہم یہ بات مان لیں کہ شرط کی نفی سے حکم کی نفی ہو جاتی ہے تو مفید سے مطلق پر استدلال کرنا اس وقت صحیح ہو سکتا ہے جب یہ ثابت ہو جائے کہ جنایات میں مساوات اور یکسانیت ہے حالانکہ جرائم میں یکسانیت نہیں ہوتی۔ اس لئے مثال کے طور پر قتل سب سے بڑا گناہ ہے۔

حاصل کلام یہ نکلا کہ اگر ہم اس کو تسلیم ہی کر لیتے ہیں کہ قتل کے کفارہ میں غلام کے ساتھ ایمان کی قید ہے۔ اس کی نفی سے حکم کی نفی ہو جائے گی۔ یعنی غیر مؤمن غلام کا آزاد کرنا کفارہ کلی ایسا ہی نہیں شمار نہیں کیا جائے گا تو اس کے باوجود اس قاعدے سے کفارہ طہار اور کفارہ قسم کی جانب متعدی نہیں کیا جا سکتا۔ کیونکہ کفارہ قتل اور کفارہ طہارہ و کفارہ قسم کے درمیان مساوات نہیں ہے اور نہ ہی مائلت پائی جاتی ہے۔ جب ان کے درمیان مساوات نہیں ہے تو جیسا ایمان کی قید موجود نہیں بلکہ مطلق غلام کے آزاد کرنا حکم دیا گیا ہے یعنی طہار اور یمین کے کفارہ کو کفارہ قتل پر محمول نہ کیا جائے گا۔ کیونکہ دونوں کو ایک دوسرے پر محمول کرنے کے لئے مائلت اور مساوات ضروری ہے۔

لہذا قتل جو کہ بڑا گناہ اور جرم عظیم ہے اس کے کفارہ میں مؤمن غلام کی قید لگانا ممکن ہے تاکہ

جرم پر کچھ تنگی اور پریشانی لاحق ہو اور زائد قیمت اس کو ادا کرنا پڑے۔ اس لئے کہ جرم کے غلیظ ہونے سے کفارہ میں بھی غلاطت آ سکتی ہے۔ اور کفارہ ظہار اور کفارہ یمین دونوں اس درجہ نہ غلیظ ہیں اور نہ اتنے عظیم ترین ہی کہے جاسکتے ہیں بلکہ مقابلہ یہ قتل سے بہت ہی چھوٹے گناہ ہیں اس لئے انکی تلافی کے لئے سزا بھی شریعت نے ہلکی ہی مقرر کی ہے معنی غلام کا آزاد کرنا جس میں کوئی قید ملحوظ نہیں بلکہ جو غلام بھی میسر آ جائے وہی اس کفارہ میں ادا کرنے کے لئے کافی ہوگا۔ ایک اعتراض :- کفارہ تو قتل خطا میں واجب کیا گیا ہے، قتل عمد میں کفارہ واجب نہیں کیا گیا ہے جب کہ قتل خطا گناہ کبیرہ نہیں ہے۔ تو مصنف نے اس کو اعظم کہا بڑا گناہ کیسے کہا۔ جواب :- یہ اعتراض تو از قبیل جواب الزامی ہے۔ گویا شواہح کو یہ جواب دیا گیا کہ تمہارے نزدیک قتل عمد میں کفارہ واجب ہے اور قتل عمد بڑا گناہ ہے۔

ایک کفارہ کو دوسرے کفارہ پر حمل نہ کرنے کا دوسرا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ کفارہ قتل جس میں رقبہ کے ساتھ مومنہ کی قید ہے۔ اور کفارہ ظہار و کفارہ یمین میں رقبہ کے ساتھ مومنہ کی قید نہیں ہے۔ ان میں سے ہر ایک کی تقسیم الگ الگ ہے۔ کیونکہ قتل کے کفارہ میں پہلے غلام کے آزاد کرنا حکم دیا گیا ہے پھر دو ماہ کے روزے رکھنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے برخلاف کفارہ ظہار میں پہلے غلام آزاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے پھر دو ماہ کے روزے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اس کے بعد ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانے کا حکم دیا گیا ہے۔

اسی طرح کفارہ یمین کو لیجئے۔ اول تو تین قسم کے کفارات کے درمیان بندے کو اختیار دیا گیا اول قسم میں حانث ہونے پر دس مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ ثانیاً دس مسکینوں کو کپڑا پہنانا۔ تیسرے غلام آزاد کرنا۔ پھر اگر ان تین میں سے کسی پر قادر نہ ہو تو صرف تین دن کے روزوں کا حکم دیا گیا ہے۔

حق تعالیٰ شانہ اپنے بندوں کے حالات و مصالحو سے اچھی طرح واقف ہیں اس لئے ہر گناہ کا حکم اس کے مطابق ہی لگایا ہے۔ اس لئے باری تعالیٰ کے مقرر کردہ اور تجویز کردہ پر ہمارے لئے مناسب نہیں ہے کہ ہم اس میں کوئی کمی بیشی کر دیں۔ یا ایک کے اطلاق کو دوسرے حکم کی تقید پر محمول کریں، یا حکم باری تعالیٰ میں کوئی تضاد عرض کریں۔ ایسا کرنے سے باری تعالیٰ کی حکمتیں اور رموز ضائع ہو جائیں گے۔ جن کے تحت حق تعالیٰ نے ہر ایک کی سزا الگ الگ مقرر فرمائی ہے حاصل یہ نکلا کہ ظہار اور یمین دونوں کے کفارہ میں مطلق غلام کے آزاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کو مطلق رکھیں اور قتل کے کفارہ میں رقبہ مومنہ کی قید ہے اس کے مطلق کو مقید پر محمول نہ کریں کیونکہ ایسا کرنا جائز نہ ہوگا۔

فَأَمَّا تَكْدُ الْأَسَامَةِ وَالْعَدَّ التَّمَا فَلَمْ يُوجِبِ النِّفْيُ جَوَابَ عَمَّا يَرُدُّ عَلَيْنَا مِنَ النِّفْيِ
وَهُوَ أَشْكُرُ فَلَمْ إِذَا دَرَسَ الْأَطْلَاقُ وَالْقَيْدُ فِي السَّبَبِ لَا يُجْمَلُ أَحَدٌ هُنَا عَلَى الْآخِرِ
وَهُنَا فِيهِمَا قَوْلُهُ فِي خَمْسٍ مِنَ الْأَبْلِ شَاةٌ قَوْلُهُ فِي خَمْسٍ مِنَ الْأَبْلِ الشَّامَةُ
شَاةٌ فِي الْأَسَابِ لِأَنَّ الْأَبْلَ سَبَبُ الزُّكُورَةِ وَالْأَوَّلُ مُطْلَقٌ وَالثَّانِي مُقَيَّدٌ بِالْأَسَامَةِ
وَقَدْ حَمَلْتُمُ الْمُطْلَقَ هُنَا عَلَى الْمُقَيَّدِ حَتَّى قُلْتُمْ لَا يُجْمَلُ الزُّكُورَةُ فِي غَيْرِ الشَّامَةِ
وَأَيْضًا قُلْتُمْ إِذَا كَانَتْ الْحَادِثَةُ مُخْتَلِفَةً لَا يُجْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ وَقَدْ هَمَلْتُمْ
قَوْلَهُ تَعَالَى وَاسْتَشْهَدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجُلَيْكُمْ عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى وَاسْتَشْهَدُوا ذَوِي
عَدْلٍ مِنْكُمْ حَتَّى شَرَطْتُمْ الْعَدَّ التَّمَا فِي الْأَشْهَادِ مُطْلَقًا مَعَ أَنَّ الْأَوَّلَ وَالْآخِرَ
فِي حَادِثَةِ الدِّينِ وَالثَّانِي فِي بَابِ الرَّجْعَةِ فِي الطَّلَاقِ فَأَجَابَ أَنَّ تَكْدُ الْأَسَامَةِ
فِي الْمَسْئَلَةِ الْأُولَى وَقَيْدُ الْعَدَّ التَّمَا فِي الْمَسْئَلَةِ الثَّانِيَةِ لَمْ يُوْجِبِ النُّوعَ عِلْمًا
كَمَا فَهَمْتُمْ لَكِنِ السَّنَةُ الْمَعْرُوفَةُ فِي الْبَطَالِ الزُّكُورَةُ عَنِ الْعَوَامِلِ وَالْحَوَامِلِ
أَوْ جَبَّتْ لِنَسْخِ الطَّلَاقِ بَعْدَ أَنْتُمْ عَمِلْنَا فِي الْمَسْئَلَةِ الْأُولَى بِالسَّنَةِ الثَّالِثَةِ
الدَّالَّةِ عَلَى نَفْيِ الزُّكُورَةِ عَنِ غَيْرِ الشَّامَةِ وَهِيَ قَوْلُهُ لَا تُزَكُّوهُ فِي الْعَوَامِلِ وَالْحَوَامِلِ
وَالْعُلُوفَةِ لِأَنَّ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ كُتِبَتْ عَلَيْهَا غَيْرُ الشَّامَةِ وَمَا عَمَلْنَا بِجَمَلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ
وَالْأَمْرُ بِالْتَّمَتِ فِي نَبَأِ الْفَاسِقِ أَوْجَبَ فَسَخَ الطَّلَاقِ بَعْدَ هَذَا أَنْتُمْ عَمِلْنَا فِي الْمَسْئَلَةِ
الثَّانِيَةِ بِالْبَيْتِ الثَّلَاثِ الْوَاسِعِ فِي بَابِ التَّمَتِ فِي نَبَأِ الْفَاسِقِ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا فَسِقًا كَانَ خَبْرَ الْفَاسِقِ وَاجِبَ التَّوَقُّفِ فَلَا
جْرَمَ لَشَرْطِ الْعَدَالَةِ فِي الْمَخْبَرِ وَمَا عَمَلْنَا بِجَمَلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ

ترجمہ

اور بہر حال اسامہ اور عدالت کی قید تو یہ حکم کی نفی کو واجب نہیں کرتی ہے۔ یہ دو اور چیزیں
کا جواب ہے جو ہم پر وارد ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ جب تم نے کہا ہے کہ الطلاق اور مقید
سبب میں وارد ہوں تو ایک کو دوسرے پر حمل نہیں کیا جاتا۔ اور یہاں اسباب میں ایسا پایا جا رہا ہے
کیونکہ حدیث میں ہے خمس من الأبل شاة (پانچ اونٹوں میں ایک بکری ہے) اور دوسری حدیث
میں ہے خمس من الأبل السائمة شاة (پانچ اونٹوں میں جو سائمتہ ہوں ایک بکری ہے) کیوں کہ
ابل زکوٰۃ کا سبب ہے۔ اول مطلق اور ثانی اسامہ (جنگل میں چر کر زندگی گزارنا) کے ساتھ
مقید ہے۔ تم نے یہاں پر مطلق کو مقید پر محمول کیا ہے یہاں تک کہ تم قائل ہو کہ غیر سائمتہ میں
زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ نیز تم نے کہا ہے کہ جب حادثہ مختلف اور

متعدد ہوں تو مطلق کو مقید بحمل نہ کیا جائے گا۔ حالانکہ تم نے حمل کیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول **وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ** (اپنے مردوں میں سے دو آدمیوں کو گواہ بنا لو) اس قول کو تم نے اللہ تعالیٰ کے قول **وَاسْتَشْهِدُوا ذُو دُعْوَىٰ عَدْلٍ** (میںکے اور دو عادل آدمیوں کو اپنے میں سے گواہ بنا لو) پر حمل کیا ہے یہاں تک کہ تم نے شہادت دینے میں مطلقاً عدالت کی شرط لگائی ہے۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ اول آیت **دَيْنٍ (قرض)** کے حادثہ میں نازل ہوئی ہے اور ثانی مسئلہ طلاق میں رجعت کے باب میں نازل ہوئی ہے۔ تو مصنف نے جواب میں فرمایا کہ مسئلہ اولیٰ میں اسامہ کی قید اور مسئلہ ثانیہ میں عدالت کی قید باعداکی لفظی کو واجب نہیں کرتی جیسا کہ تم نے سمجھ لیا ہے۔ البتہ وہ سنت جو زکوٰۃ کو عوامل و حوامل سے باطل کر دینے میں مشہور ہے اس نے اطلاق کے نسخ کو ثابت کر دیا ہے۔ معنی ہم نے مسئلہ اولیٰ میں تیسری حدیث پر عمل کیا ہے جو غیر سامعہ پر زکوٰۃ کی لفظی کرتی ہے۔ اور اخصوٰر کا قول ہے **لا زکوٰۃ فی العوامل والحوامل والعلوٰنہ** (ان جانوروں میں زکوٰۃ نہیں ہے جو کھیتی کے کام آتے ہوں اور جو بوجھ لادنے کے کام آتے ہوں اور جو محض چارہ کھاتے ہوں) کیونکہ یہ تینوں قسم کے جانور سامعہ نہیں ہیں۔ ہم نے مطلق کو مقید پر حمل کرنے کا کام نہیں کیا ہے۔ اور فاسق کی خبر میں توقف و تحقیق کا حکم اطلاق کے نسخ کا موجب ہوا ہے معنی اس طرح ہم نے دوسرے مسئلہ میں بھی ایک تیسری نص پر عمل کیا ہے جو فاسق کی خبر کے چارج پڑتا ہے تحقیق و تفتیش کے باب میں نازل ہوئی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا** (اے ایمان والو اگر فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تم توقف و تحقیق سے کام لو) پس جب فاسق کی خبر واجب التوقف ہے تو لاملہ خبر میں عدالت کی شرط لگائی جائے اور ہم نے مطلق کو مقید پر حمل کرنے کا کام نہیں کیا ہے۔

تشریح

قولہ **فَأَمَّا قِيْدُ الْأَسْمَاءِ** :- یہاں احناف پر دو اعتراض وارد کئے گئے ہیں۔ ماتن نے ان دونوں کو ذکر کر کے احناف کا جواب بھی تحریر فرمایا ہے۔ اعتراض کی تقریر یہ ہے کہ مطلق اور مقید جب سبب میں وارد ہوں تو ان میں سے مطلق کو مقید پر محمول نہ کریں گے۔ حالانکہ ہم اس کے خلاف پاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مطلق اور مقید دونوں اسباب میں داخل ہیں۔ اور اثنا عشری نے مطلق کو مقید پر محمول کیا ہے۔ مثلاً حدیث میں ہے **فِي خَمْسٍ مِنَ الْأَبْلِ شَاةٌ** (پانچ اونٹوں میں ایک بکری زکوٰۃ ہے) دوسری حدیث ہے **فِي خَمْسٍ مِنَ الْأَبْلِ السَّمْعَةُ شَاةٌ** (پانچ سامعہ اونٹوں میں ایک بکری واجب ہے)۔

دونوں روایات اسباب و وجوب زکوٰۃ پر دلالت کرتی ہیں۔ ان میں سے اول حدیث مطلق ہے

اس میں اہل کے ساتھ سائمہ کی قید بھی ہے۔ اس مقام پر احناف مطلق کو مقید پر محمول کرنے میں اور کہتے ہیں کہ پانچ اونٹ جو سائمہ ہوں ان میں زکوٰۃ واجب ہے، غیر سائمہ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اگر حادثے دو الگ الگ ہوں تو مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جاتا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اسے احناف تم اپنے اس اصول کے خلاف کرتے ہو۔ مثلاً ذین کے مسئلہ میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے **وَاشْهَدُوا** و **أَشْهَدُوا** (تم مردوں میں سے دو گواہ بنا لو) یہ آیت مطلق ہے۔ اس میں رجال کو عدالت کی قید کے ساتھ مقید نہیں کیا گیا ہے۔ اور دوسرے مقام میں جہاں طلاق سے رجعت کا حکم بیان کیا گیا ہے ارشاد ہے **وَاشْهَدُوا** یعنی عدل بیٹھ کر دو اور اپنے میں سے دو عادل کو گواہ بنا لو یہاں شامہوں کو وصف عدالت کے ساتھ مقید کیا گیا ہے۔ واقعات دو ہیں۔ اول میں رجال مطلق ہے، اور دوسرا حادثہ رجعت سے متعلق ہے۔ جہاں گواہوں کو عدالت کے ساتھ مقید کیا ہے۔ مگر اسے احناف تم نے ہر گواہی کے لئے عدالت کو شرط قرار دیا۔ یہ معنی مطلق کو مقید پر محمول کیلئے جو تمہارا اصول کے خلاف ہے۔

جواب۔ پہلے سوال میں سائمہ کی قید اور دوسرے میں عادل ہونے کی قید کے نہ پائے جانے کے وقت حکم کی منفی نہیں ہوتی۔ جیسا کہ سوال کر نیوالے نے سمجھ لیا ہے۔ بعض جانوروں مثلاً حواہل (جو بچھو نیوالے جانور) حواہل (جو کھیتی وغیرہ کے کام آتے ہوں۔ اور غلوہ (جن جانور) کو مالک سال بھر یا اکثر سال گھر میں باندھ کر چارہ کھلاتا ہو) وغیرہ جانوروں میں زکوٰۃ کا واجب نہ ہونا سائمہ کی قید کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے حق میں تیسری حدیث وارد ہوئی ہے اور وہ یہ ہے **لَا زَكَاةَ فِي الْعَوَالِ وَالْحَوَالِ وَالْعَلْوَقَةِ** اور یہ تینوں قسم کے جانور سائمہ کے علاوہ ہیں۔ گواؤں کی قید سے ارشاد فرمایا جانور سائمہ نہ ہوں تو ان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔

اس لئے ہم نے اونٹوں کی زکوٰۃ میں سائمہ ہونے کی قید لگائی ہے، مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا گیا ہے لہذا مقید کرنے کا اعتراض ہم پر وارد نہ ہوگا۔

دوسرے اعتراض کا جواب ہم نے دوسرے مسئلہ میں مذکورہ دونوں آیتوں کے علاوہ تیسری آیت سے استدلال کیا ہے جس میں وارد ہوا ہے کہ فاسق کی لائی ہوئی خبر جارح پڑتال کر لینا چاہئے مثلاً ارشاد باری عز اسمہ ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا** معلوم ہوا فاسق کی خبر سوچ سمجھ کر اور جارح پڑتال کے بعد قبول کی جائے۔ اس وجہ سے خبر دینے والے میں صرف عدالت کو شرط قرار دیا گیا ہے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ ہم نے اس مسئلہ میں بھی مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا ہے اس لئے اعتراض کرنا درست نہیں ہے۔

وَقِيلَ إِنَّ الْقُرْآنَ فِي النَّظْمِ هَذَا وَجْهٌ رَابِعٌ مِنَ الرَّجْوِ الْفَاسِدِ ذَهَبَ إِلَيْكَ مَالُكَ وَهُوَ أَنْ
 الْجَمْعَ بَيْنَ الْكَلِمَاتِ بِحُرُوفِ الْوَاوِ يُوجِبُ الْقُرْآنَ فِي الْحُكْمِ أَى الْإِشْرَاقِ فِيهِ لِأَنَّ رِعَايَةَ
 الْمُنَاسَبَةَ بَيْنَ الْجُمْلِ شَرْطٌ فَلَا تُجِبُ الزُّكُوتُ عَلَى الصَّبِيِّ لِأَنَّهَا بِأَلْفِ الْوَاوِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى
 أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزُّكُوتَ فَمِمَّا جُمِلَتْ أَنْ كَامِلَتَانِ عَطْفُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ
 بِالْوَاوِ فِيَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ بَيْنَهُمَا وَعِنْدَنَا أَيْضًا لَا تُجِبُ الزُّكُوتُ عَلَى الصَّبِيِّ لَكِنْ لَا لِأَجْلِ
 الْعَطْفِ بَلْ لِقَوْلِهِ لَا تَزُكُّوا فِي مَالِ الصَّبِيِّ وَاعْتَبَرُوا بِالْجُمْلَةِ الْفَاقِصَةِ أَى تَأْسُ هُوَ لِأَنَّ
 الْقَائِلُونَ بِالْجُمْلَةِ الْكَامِلَةَ الْمَعْطُوفَةَ عَلَى الْكَامِلَةِ مِثْلَ قَوْلِهِ زَيْنَبُ طَالِقٌ وَهَذَا طَالِقٌ
 بِالْجُمْلَةِ الْفَاقِصَةِ الْمَعْطُوفَةِ عَلَى الْكَامِلَةِ مِثْلَ قَوْلِهِ زَيْنَبُ طَالِقٌ وَهَذَا فَانَّهُمَا إِشْرَاقَانِ
 فِي الْخَبَرِ لِإِحْوَالَةٍ فَكُلُّهُمَا الْوَالِيَانِ وَكُلُّهُمَا إِشْرَاقَانِ عَطْفُ الْجُمْلَةِ عَلَى الْجُمْلَةِ لِأَنَّ الْوَاوِ جِبِ الشَّرْكَةِ
 إِسْمًا وَجِبَتْ فِي الْجُمْلَةِ الْفَاقِصَةِ لِإِتْفَاقِ رِجَالِهَا إِلَى مَا تَمَّتْ بِهِ وَهُوَ الْخَبَرُ فَإِنَّ هَذَا
 كَانَ مُحْتَاجًا إِلَى طَالِقٍ فَلِهَذَا جَاءَتْ الشَّرْكَةُ بِخِلَافِ الْكَامِلَةِ الْمَعْطُوفَةِ فَاسْتَرْكَ
 تَامَةً نَادِيًا تَمَّتْ بِفِرْعَانِهَا لِأَنَّ الشَّرْكَةَ الْإِفْيَاقِيَّةَ تَقْتَضِي الْقِيَامَ بِمَا تَمَّتْ بِهَا وَدَخَلَتْ
 الدَّائِرَةَ فَانْتِ طَالِقٌ وَعِنْدِي حُجْرٌ فَانِ الْجُمْلَةُ الْآخِرَةُ وَإِنْ كَانَتْ تَامَةً أَيْضًا عَلَى
 لَكِنَّا فَاقِصَةً تَعْلِيْقًا فَضَاءً سَأَلْتُ مُشَارَكَةَ مَعَهُمْ فِي التَّعْلِيْقِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ إِنْ دَخَلَتْ
 الدَّائِرَةَ فَانْتِ طَالِقٌ وَزَيْنَبُ طَالِقٌ فَانْتِ لَا يَتَعَلَّقُ طَلِاقُ زَيْنَبٍ إِذْ لَوْ كَانَ غَرَضًا
 التَّعْلِيْقُ لَقَالَ وَزَيْنَبُ بِدُونِ ذِكْرِ الْخَبَرِ لِأَنَّ خَبَرَ كِلْتَا الْجُمْلَتَيْنِ وَاحِدَةٌ فَانْتِ الْخَبَرُ
 عَلِيمٌ أَنَّ غَرَضَهُ التَّشْجِيزُ

ترجمہ

اور بعض نے کہا ہے کہ الفاظ میں قرآن یہ وجوہ فاسدہ کی چوتھی وجہ ہے اور یہ انہماک کے
 کا مذہب ہے اور وہ یہ ہے کہ دو کلاموں کے درمیان حرفِ واو سے جمع کر دینا حکم
 میں اشتراک کو ثابت کرتا ہے۔ کیونکہ جملوں کے درمیان مناسبت کی رعایت کرنا شرط ہے لہذا بالبع
 بچے پر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ صلوٰۃ سے مقرون ہے اللہ تعالیٰ کے قول أَقِيمُوا الصَّلَاةَ
 وَآتُوا الزُّكُوتَ (نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو) پس یہ دونوں کامل جمع ہیں۔ واو کے ذریعہ ایک کو دوسرے
 سے عطف کیا گیا ہے لہذا یہ عطف دونوں میں برابر رہتا ہے۔ اور زکوٰۃ بچے پر ہمارے نزدیک بھی
 واجب نہیں ہوتی ہے لیکن یہ عدم وجوب عطف کی وجہ سے نہیں بلکہ نبی کریم کے اس قول کی وجہ
 سے ہے کہ لا زکوٰۃ فی مال الصبی (بالبع بچے کے مال میں زکوٰۃ نہیں ہے) اور ان لوگوں نے جملہ ناقصہ
 پر اسباب کر لیا ہے یعنی ان قائلین نے جملہ کاملہ پر جو کہ دوسرے جملہ کاملہ پر معطوف ہو۔ جیسے

زینب طالق و حنہ طالق کو قیاس کر لیا ہے جملہ ناقصہ پر جو جملہ کاملہ پر عطف ہو جیسے زینب طالق و حنہ
 کیونکہ یہ دونوں لامحالہ خبریں مشترک ہوتے ہیں لہذا پہلے دونوں بھی ایسے ہی ہوں گے۔ اور ہم
 اس امر کے قائل ہیں کہ عطف جملہ علی الجملہ شرکت فی المحکم کو ثابت نہیں کرتا کیونکہ شرکت تو صرف جملہ
 ناقصہ میں ثابت ہوتی ہے اس لئے کہ جملہ ناقصہ ایسی چیز کی طرف محتاج ہے جس کے ذریعہ وہ تام
 ہو جائے اور وہ خبر ہے کیونکہ مذکورہ مثال زینب طالق و حنہ میں، ہنہ طالق کی محتاج ہے اسی وجہ
 سے شرکت آئی ہے بخلاف جملہ کاملہ معطوفہ کے کیوں کہ وہ تامہ ہوتا ہے۔ لہذا جب وہ خود ہی تام ہو جائے
 تو شرکت ثابت نہ ہوگی لیکن اس چیز میں جس میں جملہ تامہ محتاج ہو جیسے قول ان دخلت الدار فان
 طالق و عیدی حرم میں تعلیق ہے۔ کیونکہ آخری جملہ (عیدی حرم) اگر واقع کرنے کے اعتبار سے تام
 ہے مگر تعلیق کے اعتبار سے ناقص ہے۔ لہذا تعلیق میں یہ جملہ پہلے جملہ کے ساتھ مشترک ہو گیا۔
 بخلاف اس کے قول ان دخلت الدار فان طالق و زینب طالق کے۔ کیونکہ زینب کی طلاق معلق
 نہیں ہے اس لئے کہ اگر قائل کی غرض تعلیق ہوتی تو زینب صرف بکتا اور خبر (طالق) کو ذکر نہ
 کرتا۔ کیونکہ دونوں جملوں میں خبر ایک ہے اور جب اس نے زینب میں خبر کا عادیہ کیا تو معلوم ہوگا اس
 کی غرض تخبیر ہے۔

تشریح

وجوہ فاسدہ میں سے جو تھی وجہ :- اگر دو جملوں کو داؤد عطف کے ذریعہ

جمع کر دیا جائے تو وہ حکم میں اشتراک کو شامل کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ
 جب متعدد جملے ایک جگہ جمع ہوں تو ان میں مناسبت کی رعایت کرنا ضروری
 ہے اور مناسبت کی رعایت اسی وقت ہو سکتی ہے جب وہ جملے حکم میں شریک ہوں کیوں کہ نظم اور
 الفاظ میں جو مقرن ہو اس کو حکم میں اشتراک سب بتایا گیا ہے اور جب نظم میں قرآن حکم کے انفر
 اشتراک کو ثابت کرتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کسی نابالغ بچے پر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔ اس وجہ
 سے زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ ملا کر ذکر کیا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا گیا اَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ یہ دونوں
 کامل جملے ہیں۔ اس لئے داؤد عطف کے ذریعہ ان کو ایک دوسرے کے قریب کیا گیا ہے۔ اور
 عطف اس بات کا قلعہ نہ کرتا ہے کہ دونوں جملے حکم میں برابر ہوں۔ لہذا جس طرح نابالغ بچے
 پر نماز فرض ہے ہے، زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہوگی تاکہ نظم میں مقرن ہونے کی وجہ سے دونوں
 حکم میں بھی مساوی ہو جائیں۔ نابالغ بچے پر ہمارے نزدیک کسی زکوٰۃ فرض نہیں ہے مگر واجب
 نہ ہونے کا سبب داؤد عطف کے ذریعہ دو جملوں کا اقتران نہیں ہے بلکہ آنحضرت کا فرمان لا زکوٰۃ
 فی مال الصبئی ہے۔ یعنی بچے کے مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔

دلیل :- اصحاب مالک نے دو کامل جملوں کو جن کو داؤد عطف کے ذریعہ ایک جگہ مقرن

کیا گیا ہو حکم میں مشترک کہا ہے جیسے زینب طالق و ہند طالق۔ ان دونوں کو اُس جملے پر قیاس کیا ہے جو ناقص ہو اور کامل جملے پر اس کا عطف کیا گیا ہو۔ جیسے زینب طالق و ہند۔ قیاس اس طریقہ پر کیا گیا ہے۔ اگر ایک کامل جملہ دوسرے کامل جملہ پر معطوف ہو جیسے زینب طالق و ہند طالق تو یہ دونوں جملے خبر دینے میں شریک ہوں گے۔ اور زینب اور ہند دونوں پر طلاق واقع ہو جائیگی۔

جواب۔ اخاف نے اس دلیل کا جواب اس طرح دیا ہے کہ ایک جملے کا عطف اگر دوسرے جملہ پر کیا گیا ہو تو عطف حکم میں شرکت کو ثابت نہیں کرتا، شرکت فی الحکم جملہ ناقصہ میں ثابت ہوتی ہے جملہ تامہ میں نہیں کیونکہ جملہ ناقصہ اسی کا محتاج ہوتا ہے جیسے زینب طالق و ہند میں کہ اس جملہ میں ہند کا لفظ طالق کا محتاج ہے۔ چنانچہ ضرورت اور حاجت کی بناء پر معطوف علیہ اور معطوف کے درمیان شرکت ثابت ہوتی ہے۔ اور جملہ تامہ میں چونکہ دونوں جملے تام ہوتے ہیں ان میں خبر کی ضرورت نہیں ہوتی اسلئے ان میں شرکت فی الحکم ثابت نہ ہوگی۔ اور حضرات مالکیہ کا قیاس جملہ ناقصہ پر جملہ تامہ کا یہ قیاس مع الفارق ہے۔ اس لئے یہ قیاس درست نہیں ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ نغم میں اقرار حکم میں اشتراک کو ثابت نہیں کرتا۔

البتہ جملہ تامہ اگر کسی چیز کی جانب محتاج ہو تو اس میں جملہ تامہ بھی شریک ہو سکتا ہے جیسے اگر کسی جملے کو شرط پر معلق کیا گیا ہو اور اس پر دوسرے جملہ تامہ کو معطوف کیا گیا ہو تو معطوف اور معطوف علیہ دونوں شرط پر معلق ہونے میں شریک ہوں گے جیسے ان دخلت الدار فانت طالق و عہدی حر، تو شرط کے پلے چلنے پر عورت پر طلاق ہو جائیگی اور غلام بھی آزاد ہو جائے گا۔ اور شرط جب تک نہ پائی جائے گی عورت کی طلاق معلق رہے گی، اسی طرح غلام کا آزاد ہونا بھی معلق رہے گا۔ کیونکہ کلام کی ترتیب اس پر دل ہے کہ کہنے والا فوری طور پر غلام کو آزاد کرنا نہیں چاہتا نہ ہی طلاق دینا چاہتا ہے۔ اس لئے دونوں جملے گھر میں داخل ہونے پر معلق رہیں گے اور اگر کہنے والے نے یہ کہا کہ ان دخلت الدار فانت طالق و زینب طالق۔ تو جملہ ثانیہ کی طلاق دخول و ابر معلق نہ رہے گی۔ کیونکہ اگر کہنے والا زینب کی طلاق کو معلق کرنا چاہتا تو دوسرے جملے کو ناقص استعمال کرتا اور صرف زینب کہتا۔ زینب طالق نہ کہتا۔ اور جب جملہ کو کامل ذکر کیا تو معلوم ہوا کہ وہ دوسرے جملے کو اول پر شریک کر کے معلق کرنا نہیں چاہتا اس لئے زینب پر فوری طلاق واقع ہو جائے گی۔

وَالْعَامُ إِذَا اخْتَرْتَهُ مِنْ جَزَاءِ هَذَا وَجِبَتْ خَائِسٌ مِنَ الْوَجْهِ الْفَاسِدِ لَا أَسْرَدَ وَلَا خَلَاةٌ طَرَفًا السَّابِقِ حَيْثُ أَسْرَدَ مَذْمُومًا إِصْلَاحًا وَالْمَذْمُومُ الْفَاسِدُ لَا تَبَعًا وَ

تفصیلاً اَنْ صیغۃ العام اذا اوردت في حق شخص خاص في نص أو قول الصواب فان كانت كلاماً مبتدأ فلا خلاف في أنها عامّة لجميع افرادها ولا تختص بسبب خاص ووردت فيه واما اذا اذالتم لكن كذلك بل خرجت مخرج الجزاء كما روي ان ما عزا زني فرجيم او سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد فان قولك رجم وسجد عام صالح في نفسه لكل رجم وكل سجود وقع موقع الجزاء او مخرج الجواب ولكم يزد عليك بان يقول من دعي الى الفداء ان تغديت فعددي حرقا فاما وقع في موضع الجواب ولكم يزد على قد ساء اذالتم يستقل بنفسه عطفت على قولها ولكم يزد فهو قيد للجواب ائى خرج مخرج الجواب ولكم يكن مستقلاً بنفسها بان قال شخص لا حذر اليس لي عليك الف درهم فقال بلى اذ قال اكان لي عليك الف درهم فقال نعم لا بد ان كان مستقلاً بنفسها بان يقول لك على الف درهم فهو اقرار مبتدأ خارج عما نحن فيه يختص بسبب ائى يختص العام في هذا الصوره الثالث بسبب الوارد انفاً ولا يجمل ابتداء الكلام قط.

ترجمہ

اور صیغہ عام جو جزاء کے موقع پر ظاہر ہو۔ وجود فاسدہ کی یہ پانچویں وجہ ہے۔ مصنف نے اس کو سابق طرز کے خلاف لائے ہیں۔ کیونکہ اپنے مذہب کو بحیثیت اصل کے اور دیگر مذاہب کو تابع بنا کر لائے ہیں۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ صیغہ عام جب کسی صحابی کے قول میں یا نص میں یا عام شخص کے قول میں آئے۔ تو اگر یہ کلام ابتدائی کلام ہے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کہ یہ صیغہ اپنے تمام افراد کو عام ہوگا۔ اور وہ اس سبب کے ساتھ مخصوص نہیں رہتا جس میں وہ وارد ہے۔ اور جب کلام ایسا نہ ہو بلکہ جزاء کے موقع پر ظاہر ہو جیسے مروی ہے کہ حضرت ماعز سے زنا کا صدور ہوا اور ان کو رجم کیا گیا یا حضور سے نماز میں سہو ہوا تو آپ نے سجدہ سہو فرمایا۔ تو اس مثال میں صیغہ رجم اور سجدہ عام ہیں۔ فی نفسہ ہر رجم اور ہر سجدہ کو شامل ہے اور ہر ایک جزاء کے موقع پر وارد ہوا ہے۔ یا جواب کے موقع پر وارد ہو مگر اس سے زائد ہوا۔ مثلاً ایک شخص صبح کے کھانے کی طرف بلا یا گیا تو وہ کہتا ہے ان تغدیت ضدی حرق۔ تو یہ کلام جواب کے موقع پر وارد ہے لیکن قدر جواب سے زیادہ نہیں ہوا۔ یا بنفسہ منتقل نہ ہو۔ اس جیسے کا عطفت اس کے قول ولم یزد پر ہے۔ لہذا یہ جواب کی قید ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جواب کے موقع پر ظاہر ہو اور بنفسہ منتقل نہ ہو۔ مثلاً ایک شخص نے دوسرے سے کہا اليس لي عليك الف درهم۔ تو اس نے جواب میں بلی کہا۔ یا کہنے والے نے اكان لي عليك الف درهم کہا تو

دوسرے نے جواب میں نعم کہا۔ کیونکہ اگر یہ کلام مستقل ہوتا یا اس صورت کہ جواب دینے والا کبھی لکھ علی الف درہم تو یہ از سر نو اقرار ہوتا اور ہماری بحث سے خارج ہوتا۔ تو ان تمام صورتوں میں اپنے سبب کے ساتھ مخصوص ہو گا معنی مذکورہ تینوں صورتوں میں صیغہ عام سبب ورود کے ساتھ مخصوص ہو گا بالاتفاق اور قطعاً ابتداء کلام کا احتمال نہ رکھے گا۔

تشریح وجوہ فاسدہ میں پانچویں وجہ:- اس وجہ کو مصنف نے نئے انداز سے ذکر کیا ہے۔ شروع میں اپنا مسلک بیان کیا ہے اور اس کے تابع بنا کر وجہ فاسدہ کو ذکر فرمایا ہے۔

فرمایا: صیغہ عام کسی خاص شخص کے بارے میں وارد ہوتا تو اس کی متعدد صورتیں ہیں۔ اگر کلام ابتداء از سر نو شروع کیا گیا ہو تو بالاتفاق وہ صیغہ عام جمع افراد کو شامل ہو گا اور صرف اسی سبب کے ساتھ خاص نہ ہو گا جس کے متعلق وہ وارد ہوا ہو۔ اور اگر کلام بطور جزا کے لایا گیا ہو معنی وہ ایسا کلام ہو جو اپنے جملے پر مرتب ہوتا ہو۔ بطور جزا کلام کے استعمال ہونے کی ایک مثال (و ما عز من ذنح فترجم، یا سہی سؤل اللہ صلے اللہ علیہ وسلم فسجد) پہلا واقعہ ماعز اسلمی سے متعلق ہے اور بہت مشہور واقعہ ہے۔

اور دوسرے واقعہ کی تفصیل یہ ہے: آپ نے ایک دفعہ چار رکعت والی نماز میں دو رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیا۔ ایک صحابی نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ! نماز میں قصر فرمایا یا آپ کو سہو ہوا ہے۔ آپ نے جواب نفی میں دیا اور فرمایا صل ذلك لم یکن ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو صحابی نے عرض کیا قد کان بعض ذلك اس میں سے بعض تو ہوا ہے۔ پھر صحابی نے ان صحابی کی تصدیق فرمائی۔ تو آپ نے باقی ماندہ دونوں رکعتوں کو پورا فرمایا اور آخر میں سجدہ سہو فرمایا۔ یہ ابتداء ای زمانہ کی بات ہے جب نماز کے اندر بات کرنے کی ممانعت نہیں وارد ہوئی تھی۔

حاصل یہ ہوا کہ مذکورہ مثال میں اول جملہ رجم کا لفظ ہے۔ اور دوسرے میں فسجد کا لفظ ہے، فی نفسہ عام ہے ہر رجم اور ہر سجدہ کی صلاحیت رکھتا ہے مگر فاء کا قرینہ اس پر دل ہے کہ یہاں بطور جزا کے استعمال کیا گیا ہے۔ یا وہ صیغہ عام جواب کے مقام پر وارد ہوا ہو اور صرف جواب ہی پر مشتمل ہو، جواب سے زائد اور کوئی چیز اس میں مذکور نہ ہو۔ جیسے ایک آدمی کو صبح کے کھانے پر بلا یا گیا تو اس نے بلائے کے جواب میں کہا ان تعدیت فعبدی حراً۔ اس جگہ ان تعدیت فعبدی حراً جواب کی جگہ استعمال کیا گیا ہے اور جواب کی مقدار سے زیادہ بات اس میں نہیں کہی گئی ہے۔

یادہ صیغہ عام جواب کے مقام پر وارد ہوا ہو اور صرف جواب ہی شتمل ہو، جواب سے زائد اور کوئی چیز اس میں مذکور نہ ہو جیسے ایک آدمی کو صبح کے کھانے پر بلا یا گیا تو اس نے بلائے والے کے جواب میں کہا ان تغذیت نعبدی حرہ۔ اس جگہ ان تغذیت نعبدی حرہ جواب کی جگہ استعمال کیا گیا ہے اور جواب کی مقدار سے زیادہ بات اس میں نہیں کہی گئی ہے۔

یا صیغہ عام بطور جواب لایا گیا ہو مگر وہ بنفس مستقل کلام نہ ہو۔ جیسے ایک آدمی نے دوسرے سے کہا "الیس لی علیک الف درہم" تو اس نے جواب میں کہا "بلی" یا اس نے کہا "اگان لی علیک الف درہم" تو اس نے جو میں کہا "نعم"۔ جواب کو غیر مستقل کہا گیا ہے۔ یعنی وہ فی نفسہ مستقل کلام نہ ہو۔ کیونکہ اگر وہ فی نفسہ مستقل کلام ہو جیسے لکت علی الف درہم۔ تیرے لئے میرے ذمہ ایک ہزار درہم واجب ہیں۔ اس جواب کو از سر نو اقرار کہا جائیگا اور یہ ہماری اس جگہ کی بحث سے باہر ہے۔

مصنف نے کہا آخر کی تین صورتیں معینے عام جب جزاء کے بطور استعمال کیا جائے یا بطور جواب بولا جائے۔ مگر اس میں جواب سے زائد کچھ نہ ہو اور وہ بنفس مستقل نہ ہو تو ان صورتوں میں وہ صیغہ عام اسی سبب کے ساتھ خاص ہوگا جس موقع پر اس کو استعمال کیا گیا ہے یعنی سبب ورود کے ساتھ خاص ہوگا اور یہ نہ سمجھا جائے گا کہ یہ ابتدائی کلام ہے اور سبب نزول کے ساتھ منحصر ہے، دوسرے کی جانب اس کو متعدی نہ سمجھا جائے گا کہ ابتدائی کلام ہے اور سبب نزول کے ساتھ منحصر ہے۔ دوسرے کی جانب اس کو متعدی نہ سمجھا جائے گا اور دوسرے کی جانب اگر حکم کو متعدی کرنا ہوگا تو اسی پر قیاس کرنے کی ضرورت ہوگی۔ یا ملامت النص سے ہوگا یا پھر کسی دوسرے نص سے۔

مذکورہ بالا تینوں صورتوں کو صیغہ عام کے سبب ورود کے ساتھ خاص ہونے کی وجہ سے کہ فاء برائے جزاء ہے جو اپنی شرط کے ساتھ مربوط ہوتا ہے اس لئے جو صیغہ عام کا جزاء کے بطور استعمال ہوا ہے وہ بھی ماقبل کے ساتھ متعلق ہوگا۔

اور صورت ثانی میں جواب چونکہ سوال پر مبنی اور اسی کے مطابق ہوتا ہے اس لئے یہ جوابیہ اسی سوال کے ساتھ متعلق اور خاص ہوگا جس کے جواب میں صیغہ عام کو بولا گیا ہے۔ اور بصورت ثالث جواب غیر مستقل ہے اس لئے تام ہونے کے لئے اس کو ماقبل کے ساتھ متعلق ہونے کی ضرورت ہے۔ اس لئے صیغہ عام اپنے ماقبل کے ساتھ خاص ہوگا۔

وَأَنَّ زَادَ عَلَيَّ قَدْرَ الْجَوَابِ بِأَنَّ يَقُولُ الْمَدْعُوُّ إِلَى الْغَدَاءِ إِنَّ تَعَدُّ يَتُّ السُّيُومِ
فَعَبْدِي حُرٌّ وَهَذَا هُوَ الْقِسْمُ الرَّابِعُ الْمُتَنَازِعُ فِيهِ فِعْدٌ كَمَا لَا يَخْتَصُّ بِالسَّبَبِ
وَيَصِيرُ مُبْتَدَأً حَتَّى لَا تَلْفُو الزِّيَادَةُ خِلَافًا لِبَعْضٍ وَهُوَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ
فِعْدٌ هُمْ يَخْتَصُّ بِسَبَبِهِ أَيْضًا فَإِنَّ تَعَدُّ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ مَعَ غَيْرِ الدَّاعِي أَوْ وَحْدَهُ
لَا يَحْتَقِقُ عِبْدُهُ وَخُنَّ نَقُولُ إِنَّ فِيهِ الْغَاءُ الْقَيْدُ الزَّائِدُ وَهُوَ قَوْلُهُ الْيَوْمَ فَيَنْبَغِي
أَنْ لَا يَخْتَصُّ بِسَبَبِهِ بَلْ أَيْمًا تَعَدُّ فِي أَوْحَيْتُمْ تَعَدُّ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ مَعَ الدَّاعِي
أَوْ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ غَيْرِهِ يَعْنِي الْبَيْتَةَ إِحْتِرَافًا عَنِ الْغَاءِ الْكَلَامِ وَكَانَ فِي الْإِطْلَاقِ
الْعَامِ عَلَى هَذِهِ الصِّيغَةِ نَوْعٌ مُسَامِحَةٌ فَيَقِيلُ إِشَاءَةً مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَمَّا وَرَدَ تَحْتَهُ
صَالِحٌ لَكِنَّ سَرَّ جِيمٍ سَوَاءٌ كَانَ لِلزَّنَا أَوْ لِغَيْرِهِ وَكَذَا الْكَلِّ سَجُودٌ أَعْنَمٌ مِنْ أَنْ يَكُونَ
لِلشُّعْرِ أَوْ لِغَيْرِهِ وَكَذَا الْكَلِّ الْعَبْ مِنْ جِنْسِ هَذَا السَّمَالِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ وَكَذَا الْكَلِّ
عِنْدَ إِدْعَاءِ مَدْعُوٍّ أَوْ غَيْرِهِ وَتَقِيلُ إِشَاءَةً أَسْرَائِدُ بِالْعَامِ هُنَا الْمَطْلُوقُ كَمَا هُوَ رَأْيِي
الشَّافِعِيُّ لَا الْمُصْطَلَحُ عَلَيْكَ فَتَأَمَّلْ -

ترجمہ

اور اگر صیغہ عام جواب کے موقع پر ظاہر ہو اور قدر جواب سے زائد ہو جائے مثلاً دوپہر
کے کھانے کی طرف بلایا جانے والا شخص کہتا ہے اِن تَعَدُّ يَتُّ الْيَوْمَ فَعَبْدِي حُرٌّ -
(اگر آج کے دن میں کھانا دوپہر کا کھاؤں تو میرا غلام آزاد ہے) یہی جو معنی قسم ہے جو متنازع
فیس ہے۔ تو ہمارے نزدیک سبب کے ساتھ مخصوص نہ ہو گا بلکہ نیا کلام ہو جائے گا۔ یہاں
تک کہ زائد حصہ لغو نہ ہوگا۔ بخلاف بعض ائمہ کے اور وہ امام مالکؒ، امام شافعیؒ اور امام زفرؒ
ہیں۔ ان کے نزدیک عام اپنے سبب کے ساتھ بھی مخصوص ہوگا۔ لہذا اگر اس نے دوپہر کا کھانا
اس دن میں داعی کے غیر کے ساتھ یا تنہا کھالیا تو اس کا غلام آزاد نہ ہوگا۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں
کہ اس میں معنی اختصاص بالسبب کی صورت میں زائد قید کا لغو کر دینا لازم آتا ہے اور وہ ایوم
ہے۔ لہذا مناسب ہے کہ اپنے سبب کے ساتھ مخصوص نہ ہو بلکہ جہاں اور جس جگہ وہ دوپہر کا
کھانا اس دن کھائے خواہ داعی کے ساتھ یا تنہا یا کسی غیر کے ساتھ تو وہ البتہ حائث ہو جائے
گا تاکہ الغاء کلام سے بچا جاسکے۔ لیکن عام کا اطلاق ان صیغوں میں ایک قسم کی غلطی ہے۔ پس
بعض نے کہا کہ عام اپنے ماتحت کے قطع نظر تمام افراد کے رجم کی صلاحیت رکھتا ہے۔ برابر ہے
کہ زنا کے لئے ہو یا غیر زنا کے لئے۔ اسی طرح وہ بھی ہر سجدہ کے لئے صلاحیت رکھتا ہے برابر ہے
کہ وہ سہو کے لئے ہو یا غیر سہو کے لئے۔ اسی طرح تمام افراد الف کو شامل ہے خواہ اس مال

کی جنس سے ہو یا غیر جنس سے۔ اسی طرح ہر تغدی کے لئے عام ہے خواہ وہ مدعو الیہ ہو یا غیر مدعو الیہ۔ اور بعض نے کہا ہے کہ عام سے یہاں مطلق مراد ہے جیسا کہ امام شافعیؒ کی رائے ہے۔ عام اصطلاحی مراد نہیں ہے۔ پس تم غور کر لو۔

تشریح

وجوہ فاسدہ کی پانچویں وجہ :- صیغہ عام جواب کے موقع پر مذکور ہو اور جواب کی مقدار ختم نہ ہو۔ جیسے ایک شخص نے ایک شخص کو صبح کے کھانے پر بلایا تو اس نے جواب میں کہا "ان تغدیت الیوم فعدی حسیو" یہ جملہ جواب کی جگہ بولا گیا ہے اور جواب میں لفظ الیوم مقدار جواب سے زائد ہے۔

احناف کے نزدیک اس صورت میں صیغہ عام اپنے سبب کے ساتھ خاص نہ ہو گا بلکہ کلام مبتدئہ ہو گا جس کو از سر نو شروع کیا گیا ہے اور بطور عام وہ حکم کا فائدہ دے گا۔ مگر الیوم کا اضافہ لغو نہ ہو گا۔

مگر حضرت امام مالک، امام شافعی اور امام زفر رحمہم اللہ کے نزدیک اس صورت میں عام کا صیغہ اپنے سبب و ورود کے ساتھ خاص ہو گا لہذا کہنے والے نے اگر اسی دن بلانے والے کے ساتھ صبح کا کھانا کھالیا تو وہ حائث ہو جائے گا۔ اور غلام آزاد ہو جائیگا۔ اور اگر اسی دن بلانے والے کے علاوہ دوسرے کے ساتھ یا تنہا کھالیا تو حائث نہ ہو گا نہ اس کا غلام آزاد ہو گا۔ احناف کہتے ہیں صیغہ عام کو اس کے سبب کے ساتھ اگر خاص کیا گیا ہو تو لفظ الیوم میں کا ذکر موجود ہے، کلام سے لغو قرار دینا پڑے گا، اسی لئے اس کے لغو سے بچانے کے لئے عام کو اپنے سبب کے ساتھ خاص نہ ہونا چاہئے بلکہ اس دن جہاں بھی اس نے تغدی کی ہو اپنی قسم میں حائث ہو جانا چاہئے۔

قولہ: ولکن اطلاق العام علی هذا الصیغ مصنف نے اس جگہ ماقبل پر ایک اعتراض کیا ہے۔ رجم، سجد، بلی، نعم اور ان تغدیت کو انہوں نے عام قرار دیا ہے مگر ان کو عام کہنا صحیح نہیں ہے کیونکہ الفاظ علوم میں سے نہیں ہیں۔

بعض حضرات نے اس کا جواب دیا ہے۔ وہ واقعہ جس کے بارے میں یہ وارو ہوئے، واقعہ سے اگر قطع نظر کر لی جائے تو فی نفسہ ان میں عموم پایا جاتا ہے جیسے رجم، سجد، بلی، نعم، سگسا رکھا گیا کوئی بھی ہو۔ خواہ یہ رجم زنا کی سزا ہو یا مرتد ہونے کی وجہ سے ہو، فتنہ و فساد کی وجہ سے عمل میں آیا ہو۔

اسی طرح سجدہ ہر سجدہ پر دلالت کرتا ہے سجدہ تلاوت ہو یا سجدہ سہو ہو۔ اسی طرح الف درہم کا الف دہزار کو شامل ہے۔ مال ہو یا مال کے علاوہ کوئی اور چیز ہو۔

ایسے ہی لفظ ان تغذیت ہر قسم کی غذا کو شامل ہے۔ خواہ تغذی ہو جس کی جانب اس کو بلا یا گیا ہی یا وہ تغذی ہو یا جو اس نے اپنی خواہش سے کی ہے۔ یا وہ تغذی ہو جو بغیر بلائے عمل میں آئی ہو۔

دوسرے حضرات نے ایک جواب اور دیا ہے کہ اس جگہ صیغہ عام سے اصطلاحی عموم مراد نہیں ہے البتہ مطلق ضرور ہیں۔ کسی قید کے ساتھ مقید نہیں ہے۔

فتا مل کہہ کر شارح علیہ الرحمہ نے ایک اور جواب کی جانب اشارہ فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ وہ صیغہ عین خاٹل نہ ہو، خواہ مطلق عام ہو یا پھر اصطلاحی عام ہو۔

وَقِيلَ الْكَلَامُ الْمَذْمُومُ الْمَذْرُوعُ أَوِ الدَّمُّ لِأَعْمُوْمِهِ لَهُ وَإِنْ كَانَ الْلفظَ عَامًا مَثَلًا وَ هَذَا هُوَ الرَّجْحُ السَّادِسُ مِنَ الْوَجْهِ الْفَاسِدِ لَا فَلَ يَكُونُ عِنْدَهُمْ قَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفَجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ مِمَّا يُسْتَدْرَكُ بِهِ عَلَى حَالٍ كَقَوْلِهِ بَرٌّ وَفَاجِرٌ بَلْ عَلَى مَنْ نَزَلَ فِي حَقِّهِمْ فَقَطَّ وَ الْبَاقِي يُقَاسُ عَلَيْهِمْ أَوْ يَثْبُتُ بِبَعْضِ آخَرٍ وَ عِنْدَنَا هَذَا أَفَاسِدٌ لِأَنَّ الْلفظَ الْعَامَّ عَلَى الْعُمُومِ فَلَا يُنَافِيهِ دَلَالَةُ عَلَى الْمَذْمُوعِ وَ الدَّمُّ ابْتِغَاءً فِي يَجُوزُ أَنْ يَمْتَسِكَ بِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ الْآيَةَ هَلَّا وَجُوبَ الزُّكُوتِ فِي حَقِّ النِّسَاءِ وَإِنْ كَانَ وَ آيَةٌ فِي قَوْمٍ مَخْصُوعِينَ كَقَوْلِهِ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ يَكُونُ إِطْلَاقٌ صِغَةً الْمَذْمُوعِ كَمَا عَنِ الَّذِينَ عَلَيْهِمْ تَغْلِيْبٌ كَمَا حَرَّرْتَهُ فِي التَّفْسِيرِ الْأَحْمَدِيِّ

ترجمہ

اور بعض نے کہا ہے کہ وہ کلام جو مدح یا ذم کے لئے ذکر کیا گیا ہو اس میں عموم نہیں ہوتا اگرچہ لفظ عام ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ وجہ فاسدہ کی چھٹی وجہ ہے۔

لہذا ان کے نزدیک اشرفیٰ ساقول "ان البرار لفي نعيم" اور "ان الفجار لفي جحيم" میں اول ہر ہر (نیک صالح) کیلئے اور ثانی آیت میں ہر فاجر کیلئے استدلال نہ کیا جائیگا بلکہ فقط ان لوگوں پر استدلال ہوگا جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی اور باقی افراد کو ان پر یا تو قیاس کیا جائیگا یا پھر دوسری نص سے ثابت کیا جائے گا اور ہمارے نزدیک یہ فاسد ہے کیوں کہ لفظ عموم پر دلالت کرتا ہے پس اس کی دلالت مدح و ذم پر اس کے منافی نہیں ہے۔ پس اس اصول کے تحت اللہ تعالیٰ کے قول "وَالَّذِينَ يَكْفُرُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ الْآيَةَ" اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی کو بطور خزانہ جمع کرتے ہیں کے عموم سے عورتوں کے زیورات پر وجوب زکوٰۃ کا استدلال

تشریح

جانا جائز ہے۔ اگرچہ آیت مخصوص قوم کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے سونا چاندی کو بطور خزانہ جمع کیا تھا۔ اور لفظ الذین مذکر کا اطلاق عورتوں پر تغلیبا ہوگا جیسا کہ میں تفسیر احمدی میں تحریر کیا ہے۔

وجوہ فاسدہ کی چھٹی وجہ :- اگر کوئی جملہ مدح کیلئے ذکر کیا جائے جسے
 اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ نیک کام کرنے والے البتہ نعمتوں میں ہوں گے، یا کوئی جملہ
 ایسا ہو جس میں برائی بیان کی گئی ہے۔ جیسے اِنَّ الْفٰجِرَ لَفِي خَمٍ ذاسق اور
 فاجر لوگ البتہ جہنم میں جائیں گے، تو ان دونوں صورتوں میں اس کلام میں عموم نہ ہوگا۔ اگرچہ
 لفظ عام ہی کیوں نہ ہو۔ اور صرف انہیں لوگوں کے ساتھ خاص ہو گا جن کے متعلق وہ کلام استعمال
 کیا گیا ہے۔ لہذا ان لوگوں میں سے بعض شواہح کے نزدیک اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ سے ہر نیک
 کرنے والے کیلئے اور اِنَّ الْفٰجِرَ لَفِي خَمٍ سے ہر بدکار کے لئے استدلال کرنا درست نہیں ہے۔
 ان سے صرف وہی لوگ مراد ہوں گے جن کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی تھیں۔ اور اس
 کے دوسرے نیک اور بد لوگوں کو انہیں آیات پر قیاس کر کے حکم دیا جائیگا، یا ان کے لئے
 دوسری نص سے استدلال کیا جائیگا۔ اختلاف اس کو فاسد مانتے ہیں کیونکہ الابراہ اور الفاجر
 الفاظ عام ہیں جو عموم پر دلالت کرتے ہیں اور عموم کے خلاف کوئی قرینہ بھی نہیں پایا جاتا
 جو ان میں تخصیص پر دلالت ہو اور جب حقیقت پر عمل کرنا ممکن ہو اور اس کے خلاف کوئی قرینہ
 نہ ہو تو حقیقت پر عمل کرنا واجب ہوگا لہذا اس جگہ پر بھی حقیقت پر عمل کرنا واجب ہے۔ اور
 اجماعی اور برائی پر دلالت کرنا ان کے عام ہونے سے متنافی نہیں ہے اس لئے بھی اس کلام
 کو اپنے عموم کے معنی ہی پر محمول کرنا ہوگا۔

اور جب مدح اور ذم پر مشتمل کلام میں مذکور ہے، وہ عام ہے تو دوسری آیت میں مذکور
 باری تعالیٰ ہے وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ اُولٰٓئِكَ فِي سُلٰٓسِلٍ مِّنۡ نَّحٰسٍ
 عورتوں کے زیورات پر زکوٰۃ کے وجوب کا استدلال کرنا درست ہوگا۔ اگرچہ یہ آیت خاص کر
 ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی جنہوں نے سونا اور چاندی کا ذخیرہ کر رکھا تھا اور
 اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ لہذا آیت وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ نَاجِسَاتٍ
 سلسل الشَّرِیْفِ تَمْرٌ لِّمِ الْاَبْرَارِ میں کفر کے اصلی معنی اس خزانے کے ہیں جس کو زمین
 کے اندر دفن کر دیا گیا ہو۔ اس جگہ صرف جمع کرنے کے معنی ہیں۔ اور یہ کہ وہ زکوٰۃ ادا
 نہیں کرتے۔ وعید کا تعلق مال مدفون سے نہیں ہے بلکہ وہ مال مراد ہے جس کی زکوٰۃ ادا
 نہ کی گئی ہو۔

ایک اعتراض :- اَلَّذِیْنَ کَا صِیْفٌ تُو مَذْکَرٌ کَ لَئِیْہِ۔ لہذا اس آیت کے تحت عورتیں

کیونکر داخل ہوں گی؟
جواب :- وزین کا صیغہ مذکر کیلئے تو ہے مگر تغلیبا اس کا اطلاق عورتوں پر بھی کر دیا گیا ہے

وَقِيلَ الْجَمْعُ الْمَضَائِفُ إِلَى الْجَمَاعَةِ هَذَا وَجِهٌ سَابِعٌ مِنَ الْوُجُوهِ الْفَاسِدَةِ فَإِنَّ
عِنْدَهُمْ إِذَا وَقَعَتْ مَقَابِلَةُ الْجَمْعِ بِالْجَمْعِ حُكْمٌ حَقِيقَةُ الْجَمَاعَةِ فِي حَقِّ كُلِّ
وَاحِدٍ أَيْ لَا بُدَّ لِكُلِّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ الْجَمْعِ الْأَوَّلِ مِنْ كُلِّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ الثَّانِي
فِي قَوْلِهِ تَعْرِضُ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً لِأَبْدَانِهِمْ فِي كُلِّ مَالٍ مِنَ التَّوَابِعِ
النَّقُودِ وَالْعَرُوضِ لِكُلِّ أَحَدٍ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ أَنْ يَحْتَبِ الصَّدَقَةَ وَخُنْ نَفْسُوكَ
لَا يَحْتَبِ الصَّدَقَةَ فِي كُلِّ دَرَاهِمٍ وَدِينَارٍ بِالْجَمَاعَةِ مَعَ أَنَّهُمَا مِنْ أَفْرَادِ الْأَمْوَالِ
فَلَا يَحْتَبِ فِي كُلِّ أَنْوَاعِهَا أَيْضًا عَلَى مَا ذَكَرَ فِي الْعَضْدِيِّ وَعِنْدَنَا يَتَّخِذُ مَقَابِلَةَ
الْوَاحِدِ عَلَى الْوَاحِدِ حَقٌّ إِذَا قَالَ لَمْ يَأْتِ بِهَا إِذَا وَادَّ لَمْ يَأْتِ بِهَا وَادَّ لَمْ يَأْتِ بِهَا
فَوَلَدَاتٌ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَلَدًا كَلَّفَتْهَا وَلَا يَكْرُمُ أَنْ تَلِدَ كُلُّ امْرَأَةٍ وَلَدَيْنِ
كَمَا قَالَ سُرْفٌ وَالشَّافِعِيُّ وَالْإِسْلَامِيُّ وَالْجَمْعُ عَلَيْهِمَا مُسَاعِدَةٌ بِأَعْتَابِهَا مَا فَوْقَ الْوَاحِدِ
وَعَوَّةٌ لِبَسْوَاتِهِمْ وَسَاءَ عِبَادًا وَآبَتِهِمْ وَقَوْلُهُ تَعَالَى فَاعْبُدُوا وَجُوهَكُمْ الْآيَةَ
كُلُّ مَا تَعَرَّ سَاءَ فِي الْفَقْهِ.

ترجمہ

اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ وہ صیغہ جمع جو جماعت کی طرف منسوب ہو۔ وجوہ فاسدہ
کی یہ ساتویں درجہ ہے۔ ان کے نزدیک جمع، جمع کے مقابلے میں واقع ہو تو اس کا
حکم وہی ہے جو حقیقت جماعت کا حکم ہر فرد کے حق میں ہوتا ہے۔ یعنی اول جمع کے افراد میں
سے ہر فرد کے مقابل دوسری جمع کے افراد میں سے ایک فرد ضرور ہو گا۔ پس اللہ تعالیٰ کے
قول خذ من أموالهم صدقة (آپ ان کے اموال میں سے صدقہ وصول کیجئے) ہر مال سے خواہ
وہ سوانح میں سے ہو یا سونا چاندی میں سے یا عروض میں سے ہر ایک مال پر اغنیاء میں سے ہر ایک
پر ضروری ہے کہ صدقہ واجب ہو۔ اور ہم کہتے ہیں کہ ہر درہم اور ہر دینار پر صدقہ بالاتفاق واجب
نہیں باوجودیکہ وہ سبھی افراد اموال میں سے ہوں لہذا ان کے ہر نوع پر نیز صدقہ واجب نہ ہو گا۔
جیسا کہ عضدی میں مذکور ہے۔ اور ہمارے نزدیک اس کا حکم یہ ہے کہ آحاد آحاد کے مقابل
ہوں، چنانچہ جب کوئی شوہر اپنی دو بیویوں سے کہے اذاد لثما ولدین فانما طالقان (بیتام
دو لڑکے جن تو تم دو لڑکیوں طلاق والی ہو) پس ہر ایک بیوی نے ایک ایک لڑکا جنا تو

دونوں مطلقہ ہو جائیں گی۔ اور یہ لازم نہیں ہے کہ دونوں بیویوں میں سے ہر ایک دو بچے پیدا کرے جیسا کہ امام شافعی اور امام زفر نے فرمایا ہے۔ ان دونوں پر جمع کا اطلاق مسافر سے مافوق الواحد کے اعتبار سے ہے۔ اسی نوع سے یہ مقولہ بھی ہے "کتبوا انبیاہم و رکبوا و انبہم راہنوں نے اپنے کپڑے پہن لئے اور وہ اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئے" اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قول ہے فاغلبوا و جو حکم الآیۃ زہر ایک فرد اپنے اپنے چہرہ کو دھوئے۔ جیسا کہ کتب فقہ میں ہے۔

تشریح

وجوہ فاسدہ میں سے ساتویں وجہ: امام شافعی کے نزدیک اگر جمع کے ایک صیغہ کے مقابلہ میں دوسرا جمع کا صیغہ لایا گیا ہو تو ایک جمع کے افراد میں سے ہر فرد دوسرے جمع کے ہر فرد کیلئے ثابت ہو گا جیسے خد من انوالہم صدقہ۔ اس آیت میں یہ قاعدہ کے مطابق کہا گیا ہے کہ اموال جمع ہے اور مضاف ہے ہم ضمیر کی جانب۔ یعنی مالدار کے اموال میں سے ہر مال میں زکوٰۃ واجب ہوگی خواہ از قبیلہ و وطن ہو یا نقد ہو یا جائزہ ہوں۔

امام شافعی کے فاسد استدلال کا جواب ہماری جانب یہ دیا گیا ہے کہ اس پر تو سبھی کا اتفاق ہے کہ ہر درہم اور دینار میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی جبکہ درہم اور دینار میں سے ہر ایک مال کے افراد میں سے ہیں۔ معلوم ہوا اموال کے تمام انواع و اقسام میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی تو صورت بچوت عنہا یعنی اگر ایک جمع کو دوسری جمع کی جانب منسوب کیا گیا ہو تو ایک جمع کا فرد دوسری جمع کے فرد کے لئے ثابت ہوگا۔ جیسے کسی نے اپنی دو بیویوں کو مطالبہ کر کے کہا اذ اولدہما ولدین فانتما طالقان۔ اس مثال میں دو بچوں کی پیدائش کو دو عورتوں کی جانب منسوب کیا گیا ہے، اس احاد علی الاحاد کی تقسیم کے مطابق مطلب یہ ہوگا کہ اس نے اس نے ایک عورت سے کہا کہ جب تو نے ایک بچہ پیدا کیا تو مجھ کو طلاق، اور جب تو نے ایک بچہ جنا تو مجھ کو طلاق۔ اور جب دونوں نے ایک ایک بچہ پیدا کر دیا تو شرط پائے، طلاق کیوجہ سے جہاز واقع ہو جائے گی۔ اور طلاق واقع کر کے پھیلے دونوں کو دو بچے جنا ضروری نہ ہوگا۔ جیسا کہ امام زفر اور امام شافعی کا قول ہے۔

قولہ اطلاق الجمع علیہا الخ۔ یہاں ایک سوال کا جواب دینا مقصود ہے۔ سوال یہ ہے کہ مذکورہ بالا مثال میں ولد تہما اور ولدین دو صیغے ہیں۔ اور دونوں تثنیہ کے صیغے ہیں اور مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے اضافت جمع الی الجمع کا تو ان پر جمع کا اطلاق کیونکر درست ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تثنیہ بہر حال واحد سے زائد ہے تو مافوق الواحد پر مسامحتہ جمع کا اطلاق کر دیا گیا ہے۔ مقابلہ جمع کا جمع سے کرنے کی مثال نہیں ہے۔ جمع کا مقابلہ جمع سے کرنے

کی مثال لیسوا شیائیم ” (انہوں نے اپنے کپڑے پہنے) رکبوا ذواہیم ” (انہوں نے اپنی اپنی سواری پر سواری کی) فاعلوا و جوہیم ” تم سب اسے اپنے چروں کو دھوؤ گے یہ سب انعام احادی علی الاعاد کی مثالیں ہیں۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے فاعلوا و جوہیم و از قلم میں ایک ایک ہاتھ اور ایک ایک پیر کا دھونا نص سے ثابت ہے۔ اور دوسرے ہاتھ اور دوسرے پیر کا دھونا اجماع اور دلالت النص سے ثابت ہے۔

وقيل الامر بالشئ هذا وجه ثامن من الوجوه الفاسدة وفيه اختلاف كثير فقول لا حكم
 للامر والنهي في صفة هبنا أصلاً وقيل لا حكم فيه وهو أن الأمر بالشئ يقتضي النهي
 عن صفة والنهي عن الشئ يكون أمراً بصفة في ذلك الأمر على تحريم صفة والنهي على
 وجوب صفة فإن كان له صفة واحدة فيها وإن كانت له آحاداً كثيرة
 ففي الأمر يحرم جميع آحادها وفي النهي يكفي الاتيان بواحد من الآحاد غير معين
 وهذا هو معناها المخصص وعندنا الأمر بالشئ يقتضي كراهة صفة والنهي عن الشئ
 يقتضي أن يكون صفة في معنى سنية واجبة وذلك لأن الشئ في نفسه لا يدرك
 على صفة وإنما يلزم الحكم في الصفة ضرورة ذلك لا مثال فكلف الله بحجة الأدنى في ذلك
 وهي الكراهة في الأول لأنها دون التحريم والسنة الواجبة في الثاني لأنها دون
 الغرض ولين البراءة بالاقضاء المصطلح السابق يجعل غير المنطوق منطوقاً لتصحح المنطوق
 بل اثبات الأمر لا يتم فقط وهذا إذا لم يلزم من الاشتغال بالصفة نفوت المأمور به
 فإن لزم منه ذلك يكون حراماً بالاتفاق وهذا معنى ما قال وفائدة هذا الأصل أن
 التحريم للمأمورين مقصوداً بالأمر لم يعتبر إلا من حيث نفوت الأمر فإذا لم يفوت
 كان مكرهاً كالامر بالقيام يعني إلى الركعة الثانية بعد فراغ الأولى والثالثة
 بعد فراغ التشهد ليس ينهي عن القعود قصداً حتماً إذا فقدتم قاماً لا تسد صلواتكم
 بنفس القعود ولكن يكره لأن نفس القعود وهو قعود مفد ارتسبحة لا يفوت القيام
 فلو كان ذلك كثيراً بحيث ذهب أو أن القيام يفسد الصلوة ومن ههنا ظهر
 أن الاشتغال بالصفة في الوقت الموشع للصلوة لا يحرم وفي الوقت المصطب لها
 يحرم وإن كان ذلك الصفة في نفسها عبادة مقصودة أو أمراً مباحاً.

ترجمہ

اور بعض نے کہا ہے کہ امر بالشئ، یہ وجہ فاسدہ کی آٹھویں وجہ ہے اور اس میں

کثیر اختلاف ہے۔ پس بعض نے کہا ہے کہ امر اور نہی کا اپنی ضد میں کوئی حکم نہیں ہوتا۔ اور بعض نے کہا ہے کہ اس میں حکم ہوتا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ امر بالشیء منی عن ضدہ کا تقاضہ کرتا ہے۔ اور شیء سے نہی اس شے کی ضد کے لئے اپنی ضد کو واسطے امر کا تقاضہ کرتی ہے۔ پس امر بالشیء اپنی ضد کی تحریم پر دلالت کرتا ہے اور نہی عن الشئی اس کی ضد کے وجوب پر دلالت کرتی ہے۔ لہذا اگر شیء کے لئے ایک ہی ضد ہے تو خیر، اور اگر اس کی اضداد کثیر ہیں تو امر کی صورت میں اس کے تمام ماسواہ اضداد حرام ہو جائیں گے، اور نہی کی صورت میں کسی ایک پر عمل کرنا کافی ہوتا ہے۔ یہ جصاص کا مختار قول ہے۔ اور ہمارے نزدیک امر بالشیء اپنی ضد کی کراہیت کو چاہتا ہے، اور نہی عن الشئی اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ اس کی ضد سنت واجبہ کے معنی میں ہے یعنی سنت مؤکدہ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ شیء فی نفسہ اپنی ضد پر دلالت نہیں کرتی البتہ امتثال امر کی ضرورت سے اس کی ضد پر حکم لازم آجاتا ہے۔ پس اس کے لئے ادنیٰ درجہ کافی ہوتا ہے اور ادنیٰ درجہ اول میں یعنی امر میں یہ ہے کہ اس کی ضد منکرہ ہو کیونکہ یہ حرمت کا ادنیٰ درجہ ہے اور ثانی میں ادنیٰ درجہ سنت واجبہ (سنت مؤکدہ) کا امر کیونکہ یہ فرض سے کم درجہ ہے۔ اور اقتضاء سے یہاں اصطلاحی اقتضاء مراد نہیں ہے یعنی منطوق کو صحیح قرار دینے کے لئے غیر منطوق قرار دینا جس کا ذکر سابق میں گذر چکا ہے بلکہ صرف نام لازم کو ثابت کرنا مقصود ہے۔ اور یہ یعنی مامور بہ کے مخالف کا منکرہ ہونا اس صورت میں ہے جبکہ مخالف میں مشغول ہونے میں مامور بہ کا ترک کر دینا لازم نہ آئے۔ اور اگر ترک لازم آئے تو بالاتفاق مامور بہ کے خلاف کار تکار حرام ہو جائیگا۔ مصنف کے قول کا یہی مطلب ہے۔ اس عمل کا فائدہ یہ ہے کہ تحریم امر سے مقصود نہیں ہے اس لئے اس تحریم کا اعتبار صرف اسی صورت میں ہوگا جبکہ وہ مامور بہ کو فوت کر نیوالی ہو۔ لہذا جب فوت نہ ہو تو مخالف امر منکرہ ہوگا۔ جیسے قیام کا تحریم دوسری رکعت کی طرف قیام کا امر رکعت اولیٰ سے فراغت کے بعد یا تیسری رکعت کے بعد قیام کا امر تشہد سے فراغت کے بعد۔ قصد انہی عن القعود نہیں ہے۔ چنانچہ جب کوئی مصلیٰ قعود کیسے پھر کچھ تاخیر کرنے کے بعد قیام کرے تو نفس قعود سے اس کی نمانہ ناسد نہ ہوگی، البتہ منکرہ ہوگی کیونکہ نفس قعود اور وہ ایک تسبیح کی مقدار ہے قیام کو فوت نہیں کرتا لہذا منکرہ ہے۔ اور اگر زیادہ دیر بھر گیا اس طور پر کہ قیام کا وقت جاتا رہا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ یہاں سے یہ سبھی واضح ہو گیا کاشتغال بالفرد جبکہ نماز کے وقت میں گنجائش ہو تو یہ اشتغال حرام نہیں ہے اور نماز کے تنگ وقت میں یہ حرام ہے۔ اگرچہ اس اشتغال بالفرد میں عبادت ہی کیوں نہ ہو، یا امر مباح ہو۔

تشریح

وجوہ فاسدہ میں سے آٹھوں وجہ :- اس وجہ میں بڑا اختلاف واقع ہوا ہے۔ مثلاً امام غزالیؒ اور امام مختارین نے کہا امر اور نہی کا حکم ان کے اضداد میں نہیں پایا جاتا یعنی کسی چیز کا حکم کرنا اس شئی کی نہی کی ضد پر دلالت کرتا ہے، اسی طرح کسی چیز سے نہی کا حکم کرنا اس شئی کی ضد کے حکم کا تقاضہ کرتا ہے۔ لہذا امر بالشیء اپنی ضد کے حرام ہونے پر دلالت کرے گا، اسی طرح نہی کی ضد کے واجب ہونے پر دلالت کرے گا لہذا اگر امر کی ضد صرف امر واحد ہو تو قبہ اور نہ اس کے کثیر افراد ہوں تو وہ کے سب ممنوع اور حرام ہوں گے اور نہی کی صورت میں اس کی ضد کے کسی ایک فرد غیر معتین پر عمل کرنا کافی ہوگا۔ جیسے اگر قیام کا امر کیا جائے تو جو قیام کے اضداد ہیں مثلاً قعود رکوع، سجود وغیرہ سب حرام ہیں۔

اور بصورت نہی اس کی اضداد میں سے کسی ایک غیر معین پر عمل کر لینا کافی ہوگا جیسے شراب کے پینے سے منع کیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ شراب کی جتنی اضداد ہیں سب کا پینا ضروری ہے بلکہ ان اضداد میں سے کسی ایک کا پی لینا کافی ہوگا۔ انام جصاص کا مذہب یہی ہے۔ اس بارے میں احناف کا مذہب یہ ہے کہ امر بالشیء اپنی ضد کی کراہت کا تقاضہ کرتا ہے اور نہی عن الشئی کی ضد سنت مؤکدہ ہوگی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ شئی فی نفسہ اپنی ضد پر دلالت نہیں کرتی، صرف تعقیل حکم کے پیش نظر حکم کو ضد میں لازم قرار دیتی ہے اور اس میں ادنیٰ درجہ کا کافی ہے۔ اور امر کی صورت میں امر کا ادنیٰ درجہ کراہت سے کیونکہ کراہت تحریم سے کم ہوتی ہے۔ اور نہی کی صورت میں اس کی ضد کا ادنیٰ درجہ سنت مؤکدہ ہے۔ اس لئے کہ سنت مؤکدہ کا درجہ فرض سے کم ہوتا ہے۔

قولہ **کذا المراد بالاعتقاد والی**۔ من میں جو اقتضاء کا ذکر کیا گیا ہے اس سے اصطلاحی اقتضاء مراد نہیں ہے یعنی کسی منطوق کلام کو درست کرنے کے لئے غیر منطوق کو منطوق قرار دینا بلکہ صرف امر لازم ثابت کرنا مراد ہے۔ اور ما مور بہ کی ضد کا مکروہ ہونا اس وقت ہے۔ اگر اس کی ضد کے ساتھ مشغل ہو جائے گا تو ما مور بہ کا فوت کرنا لازم آئیگا لیکن اگر ما مور بہ کی ضد کے ساتھ مشغول ہوتے ہیں ما مور بہ کو فوت کرنا لازم آتا ہے تو ما مور بہ کو فوت کر دینا اور اس کی ضد پر عمل کرنا حرام ہے۔ اس پر سبھی کا اتفاق ہے۔

چنانچہ مصنف نے فرمایا امر بالشیء اپنی ضد کی کراہت کا تقاضہ کرتا ہے۔ اس قاعدہ کا مفاد یہ ہے کہ امر سے تحریم مقصود نہیں ہوا کرتی۔ یعنی اگر کسی چیز کا امر کیا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اس کی ضد کی تحریم کرنی مقصود ہے۔ تحریم اس وقت مقصود ہوگی

جب ضد میں مشغول ہونے سے امر کا حکم فوت ہوتا ہے۔ لہذا جس صورت میں امور بہرہ بر عمل کرنا فوت نہ ہو تو اس کی ضد بر عمل کرنا صرف مکروہ ہوگا۔ جیسے پہلی رکعت پڑھنے کے بعد دوسری رکعت کے لئے کمر طے ہونیکا حکم، یا تہ شہد سے فارغ ہونے کے بعد تیسری رکعت کے لئے کمر طے ہونیکا حکم کرنا بالقصد قعود کی نہیں شمار نہ ہوگا اس لئے نماز پڑھنے والے نے اگر دوسری رکعت پڑھکر قعدہ کیا پھر قعودی ہی تاخیر کے ساتھ بعد میں قیام کے لئے اٹھا تو نفس قعود سے اس کی نماز فاسد نہ ہوگی البتہ مکروہ ہوگی۔ کیونکہ نفس قعود یعنی سبحان اللہ کہنے کی مقدار کا بیٹھنا قیام کو فوت نہیں کرتا اور جب نفس قعود قیام کو فوت کر دے تو نفس قعود مکروہ ہوگا، اور اگر قعود کا سلسلہ طویل ہو گیا کہ قعود کا وقت جا تا رہا تو اب نماز فاسد ہو جائے گی۔

وَلِهَذَا أَقْلَمْنَا أَنَّ الْمُحْرِمَ لِمَا نَهَى عَنْ لُبْسِ الْمُخِيطِ كَانَ مِنَ الشَّيْءِ لُبْسِ الْأَسْرَابِ
وَالرَّدَاءِ تَفْرِيعٌ عَلَى أَصْلِ أَنَّ النَّهْيَ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ حَيْثُ كَانَ فِي مَعْنَى سُنَّةٍ وَاجِبَةٍ
وَذَلِكَ لِأَنَّ لِمَا نَهَى الْمُحْرِمَ عَنْ لُبْسِ الْمُخِيطِ وَلَا بُدَّ أَنْ يَلْبَسَ شَيْئًا يَسْتَرْكِبُ
الْعَوْرَةَ وَادْفَى مَا يَكُونُ بِهِ الْكِفَايَةُ هُوَ الْأَسْرَادُ وَالرَّدَاءُ لَزِمَ أَنْ لَا يَلْبَسُ كَمَا
كَمَّا لَمْ تَلْزَمِ السُّنَّةُ الْمُؤَكَّدَةُ وَالْإِلَّا فَالسُّنَّةُ الْأَصْطِلَاحِيَّةُ هُوَ مَا كَانَ مَرْوِيًّا
عَنِ الرَّسُولِ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا لَا مَا يَثْبُتُ بِالْعَقْلِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ عَطَفَ عَلَى قَوْلِهِ قُلْتُ
وَتَفْرِيعٌ عَلَى أَصْلِ أَنَّ الْأَمْرَ يَقْتَضِي ذِكْرَهُ حَيْثُ لَا عَلَى غَيْرِ تَرْتِيبِ اللَّفِّ يَعْنِي لِأَجْلِ
هَذِهِ الْقَاعِدَةِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ خَاصَّةً أَنَّ مَنْ سَجَدَ عَلَى مَكَانٍ نَجِسٍ لَمْ يَفْسُدْ صَلَاتُهُ
لِأَنَّ غَيْرَ مَقْصُودٍ بِالنَّهْيِ وَاسْتِمَا الْمَأْمُورُ بِهِ فَعَلَّ السُّجُودَ عَلَى مَكَانٍ طَاهِرٍ فَإِذَا عَادَ مَرَّةً
عَلَى مَكَانٍ طَاهِرٍ جَازَ عِنْدَهُ فَالِاسْتِغْفَالُ بِالسُّجُودِ عَلَى مَكَانٍ نَجِسٍ يَكُونُ مَكْرُوهًا عِنْدَهُ
لَا مَفْسِدًا لِلصَّلَاةِ لِأَنَّ لِمَ يُفَوَّتُ الْمَأْمُورُ بِهِ حِينَ عَادَ هَا وَقَالَ السَّاحِبُ
عَلَى النَّجْسِ مَثَلُهُ الْحَامِلُ لَمْ يَأْمُرْ لِلنَّجْسِ لِأَنَّ إِذَا سَجَدَ عَلَى النَّجْسِ أَخَذَ وَجْهَهُ
صِفَةَ النَّجْسِ لِأَجْلِ الْمَجَازَةِ فَلَمْ تَوْجِدِ الطَّهَارَةَ فِي أَجْزَاءِ الصَّلَاةِ وَالنَّظِيرُ
عَنْ حَمَلِ النَّجَاسَةِ فَرَضَ دَائِمٌ فَيَصِيرُ حَيْثُ كَانَ مُقَوِّمًا لِلْفَرْضِ كَمَا فِي الصَّوْمِ
فَلَمَّا أَنَّ اللَّفَّ عَنْ قَضَاءِ الشَّهْوَةِ فَفَرْضُ الصَّوْمِ وَالصَّوْمُ يُفَوَّتُ بِالْأَكْلِ
فِي جُزْءٍ مِنْ وَقْتِهِ فَكَذَلِكَ اللَّفُّ عَنْ حَمَلِ النَّجَاسَةِ فَفَرْضُ الصَّلَاةِ وَهُوَ
يُفَوَّتُ بِالسُّجُودِ عَلَى مَكَانٍ نَجِسٍ فَتَفْسُدُ۔

ترجمہ

اور اسی وجہ سے ہونے تصریح کر دی ہے کہ محرم سے ہوئے کپڑے سے روک دیا گیا ہے۔ اس لئے تہمند اور چادر کا پہننا سنت ہے۔ یہ اس اصل کی تفسیر ہی مثال ہے۔ نئی تقاضہ کرتا ہے کہ اس کی ضد سنت مؤکدہ کے درجہ میں ہیں اور یہ اس وجہ سے کہ جب احرام باندھنے والا سٹلے ہوئے کپڑوں سے روک دیا گیا ہے اور ستر کو چھپانیکے لئے کچھ پہننا ضروری ہے اور ادنیٰ درجہ جس سے ستر پوشی کی کفایت ہو جائے وہ تہمند اور چادر ہے تو لازم ہے کہ ان کا پہننا نہ چھوڑے جس طرح سنت مؤکدہ کو نہیں چھوڑتا۔ ورنہ سنت مؤکدہ اصطلاحی وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آیا عقلاً ثابت ہونے کو وہ عقلاً ثابت ہو۔ اور امام ابو یوسف نے فرمایا ہے، یہ قلنا پر عطف ہے اور اس قاعدہ کی تفسیر ہے کہ امر ایسی ضد کی کراہت کا تقاضہ کرتا ہے بغیر لغت کی ترتیب کے یعنی اس قاعدہ کی وجہ سے امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے خاص کر فرمایا کہ جو شخص کسی ناپاک جگہ پر سجدہ کرے گا اس کی نماز فاسد نہ ہوگی کیونکہ ناپاک جگہ پر سجدہ کرنا نہیں سے مقصود نہیں ہے بلکہ ماوربہ صرف ناپاک جگہ پر سجدہ کرنا ہے چنانچہ جب وہ ناپاک جگہ پر عادیہ کرے گا تو امام ابو یوسف کے نزدیک اس کی نماز جائز ہو جائے گی لہذا ناپاک جگہ میں سجدہ کیلئے مشغول ہونا ان کے نزدیک مکروہ ہے۔ نماز کیلئے مفسد نہیں ہے کیونکہ مصلیٰ نے جب اس سجدہ کا عادیہ کیا تو وہ ماوربہ کا فوت کرنا لاشعرا نہیں ہے۔ اور طرفین نے فرمایا کہ ناپاک جگہ پر سجدہ کرنا لاشعرا حاصل بخش کے درجہ میں ہے کیونکہ جب وہ شخص جبکہ پر سجدہ کرے گا تو اس کا چہرہ بخش کی قربت و ہمسائیگی کی وجہ سے صفت بخش کو قبول کرے گا پس نماز کے بعض اجزاء میں طہارت نہ پائی جائے گی۔ اور محل نجاست سے پاکی ایک دائمی فرض ہے لہذا اس کا مخالف (ناپاک جگہ پر سجدہ کرنا) فرض کا فوت کرنا لاشعرا ہوگا، جیسا کہ صوم میں جس طرح قضاء ثبوت سے رکنا صوم میں فرض ہے اور صوم اوقات صیام کے کسی جز میں کھانے سے فوت ہونا ہے اسی طرح محل نجاست سے رکنا بھی نماز میں فرض ہے۔ اور یہ فرضیت بخش جگہ سجدہ کرنے سے فوت ہو جاتی ہے لہذا نماز فاسد ہو جائے گی

احناف کے دو اصول۔ اول امر بالشیء اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ اس کی ضد مکروہ ہے۔ دوم: ہی عن الشیء اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ اس کی ضد سنت مؤکدہ ہے۔

تشریح

اول اصول کی تفسیر کے پیش نظر فرمایا کہ محرم کو سٹلے ہوئے کپڑوں کے پہننے سے منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں عبد اللہ بن عمر کی روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ محرم کون سے کپڑے پہن سکتا ہے۔ فرمایا، کرتا نہ پہنو، پگڑی نہ باندھو، پا جام نہ پہنو، ٹوٹی اور موزے نہ پہنو۔ البتہ کسی کے پاس جو سٹلے ہوں تو وہ موزے پہن سکتا ہے مگر ٹوٹیوں کے نیچے پہنا جائے

لہذا بغیر سہ ہونے کپڑے جیسے تہ بند اور چادر کا پہننا سنت ہوگا۔ کیونکہ حرم کو جب سہ ہونے کپڑوں کے سینے سے منگ کیا گیا ہے تو ستر کو چھینا نہیں ضرورت سے وہ کوئی نہ کوئی کپڑا ضرور پہنے گا، اور ستر پوشی کے لئے تہ بند اور چادر کا نہی ہو جاتے ہیں۔ لہذا احرام کی حالت میں ان دونوں کپڑوں کو ترک نہ کریں گے جیسے سنت موکھ کو ترک نہیں کیا جاتا۔ لہذا ثابت ہو گیا کہ شی کی ہنی اس کی ضد کے سنت موکدہ ہونیکا تقاضا کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جہنم سنت موکدہ بن جائے، ورنہ تو یہ واقع کے خلعت ہوگا۔ کیونکہ اصطلاح میں تو سنت وہی ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو یا ارشاد فرمایا ہو یا کسی کو وہ کام کرنے دیکھ کر سکوت فرمایا ہو۔ وہ سنت موکدہ مراد نہیں ہے جو صرف عقل کی مدد سے ثابت ہو۔

اس اصول کی تفریح میں امام ابو یوسف نے فرمایا کہ اگر کسی نے ناپاک جگہ پر سجدہ کیا تو اس کی نماز فاسد نہ ہوگی کیونکہ نبی سے مقصود ناپاک جگہ پر سجدہ کرنا نہیں ہے، ماور بہ صرف پاک جگہ پر سجدہ کرنا ہے۔ لہذا اگر ناپاک جگہ پر سجدہ کرنے کے بعد پاک جگہ پر سجدہ کر لیا تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ خلاصہ کلام یہ کہ امام ابو یوسف کے نزدیک ناپاک جگہ پر سجدہ کرنا مکروہ ہے، نماز فاسد نہ ہوگی۔ اس وجہ سے کہ جب اس نے دوسری پاک جگہ پر ادا کر لیا تو اب وہ ماور بہ کو فوت کر بولا نہ ہوا۔ اور جب ماور بہ کو فوت نہیں کیا تو ماور بہ کی ضد حرام نہ ہوگی۔

حضرت امام صاحب اور امام محمد رحمہما اللہ کے نزدیک کسی ناپاک جگہ پر سجدہ کر بولا ایسا ہے جیسے اس نے اپنے ہاتھ میں نجاست لے رکھی ہے۔ کیونکہ جب وہ جس جگہ پر سجدہ کرے گا تو اس جگہ سجدہ کرنے کی وجہ سے اتنی دیر نجاست کے ساتھ رہے گا۔ اور صفت نجاست سے متصف ہو گا اور نماز کے بعض حصے میں طہارت نہ رہے گی جبکہ نجاست سے طہارت کا ہونا ضروری اور فرض ہے۔ اور ناپاک جگہ پر سجدہ کرنے سے فرض فوت ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے ناپاک جگہ پر سجدہ کرنا حرام ہے، اس بنا پر نماز فاسد ہوگی۔ اس کی مثل ایسی ہے جیسے روزہ میں شہوت کو پورا کرنے سے بچنا فرض ہے۔ اور اگر روزہ کے اوقات میں سے کسی وقت بھی کھالیا جائے تو روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نماز میں نجاست کے اٹھانے سے بازرہ نماز فرض ہے۔ اور ناپاک جگہ پر سجدہ کرنے سے یہ فرض ادا نہ ہو سکے گا، اس لئے اس فرض کے فوت ہو جائے گا جو بچہ سے نماز صحیح اور درست نہ ہوگی۔

وَلَمَّا فَطَّرَ الْمُصَنِّفُ عَنْ بَيَانِ أَقْسَامِ الْكِتَابِ بَلَّوْا جِهَتَهَا أَوْ دَوَّرُوا بَعْدَهَا بَعْضُ مَا ثَبَتَ
 مِنَ الْكِتَابِ مِنَ الْأَحْكَامِ الْمَشْرُوعَةِ أَقْتَدَاءَ لِفَضْلِ الْإِسْلَامِ وَكَعَانَ يَبْنِي أَنْ يَنْزُكُوا
 بَعْدَ بَابِ الْقِيَاسِ فِي جَمَلَةٍ بِحَثِّ الْأَحْكَامِ الْأَتِيَّةِ كَمَا نَفَعْنَا ذَلِكَ صَاحِبِ التَّوَضُّعِ فَقَالَ
 فَصَلِّ الْمَشْرُوعَاتِ عَلَى نَوْعَيْنِ عَزِيمَةٍ يَعْنِي أَنَّ الْأَحْكَامَ الْمَشْرُوعَةَ الَّتِي شَرَعَهَا اللَّهُ تَعَالَى

عبادۃ طوعین اکل ہما العزیمۃ والثانی الرخصۃ فالعزیمۃ وہی اسم لما هو اصل منفا غیر متعلق بالعوارض یعنی کم یکن شرعاً باعتبار العوارض کما کان شرط الافطار باعتبار المزین بل یكون حکماً اصلاً من اللہ تعالیٰ ابتداءً سواءً کان متعلقاً بالفعل لما مرّ أو متعلقاً بالترك كما للمعزومات۔

ترجمہ

اور مصنف جب کتاب اللہ کے اقسام اور ان کے لواحق کے بیان سے فارغ ہو چکے تو بعد میں بعض احکام مشرورہ کا ذکر فرمایا جو کتاب اللہ سے ثابت شدہ ہیں۔ اس میں بھی امام فخر الاسلام و اللہ کا اتباع کیا ہے۔ اور مناسبت یہ تھا کہ ان کو باب القیاس کے بعد احکام کی بحث میں ذکر فرماتے، جیسا کہ صاحب توضیح نے ایسا ہی کیا ہے۔ چنانچہ فرمایا، احکام مشرورہ دو قسموں پر منقسم ہیں۔ قسم اول عزیمت ہے یعنی وہ احکام مشرورہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر مشرور فرمایا ہے وہ دو قسم پر ہیں۔ اول عزیمت اور دوسرے رخصت۔ لہذا عزیمت اس چیز کا نام ہے جو تو انہیں مشرورہ میں اصل ہے اور عوارض سے متعلق نہیں ہے لیکن اس کی مشروعیت عوارض کی وجہ سے نہ ہوئی ہو۔ بشرط روزہ میں افطار مرض کے عارض کی وجہ سے مشروع ہو بلکہ عزیمت حکم اصلی ہے منزل من اللہ ابتداءً ہی سے ہے خواہ وہ فعل سے متعلق ہو جیسے نامورہ یا ترک سے متعلق ہو جیسے محرمات۔

تشریح

شارح نے کہا کہ مصنف جب کتاب اللہ کے اقسام اور ان اقسام کے لواحق سے فارغ ہو گئے تو اب بعض ان احکام کو ذکر کرتے ہیں جو کتاب اللہ سے ثابت ہیں۔ مگر شارح کی اس بارے میں یہ رائے ہے کہ ان احکام کو مصنف باب القیاس کے بعد ذکر کرتے تو زیادہ بہتر تھا، چنانچہ صاحب توضیح نے ایسا ہی کیا ہے۔

خاصہ یہ کہ وہ احکام جو مغایب اللہ بندہ کو سپرد کئے گئے ہیں وہ دو قسم کے ہیں۔ اول عزیمت۔ دوم رخصت۔ عزیمت اس کو کہتے ہیں جو حکم میں اصل ہو اور عوارض کے ساتھ متعلق نہ ہو یعنی اس کی مشروعیت کسی امر عارض کی وجہ سے نہ ہوئی ہو۔ جیسے ماہ رمضان المبارک میں مریض کھیلے افطار کرنا مشروع ہوا ہے۔ افطار کی یہ مشروعیت عزیمت نہیں ہے بلکہ اس کو رخصت کہتے ہیں۔ حاصل یہ کہ عزیمت وہ ہے جو ابتداءً ہی سے اللہ کی جانب سے اصلی حکم ہو اگر اس کا تعلق فعل سے ہے تو وہ ماہورات کہلاتے ہیں۔ عزیمت کی دوسری تعریف: وہ حکم ہے جو اس طرح ثابت ہو کہ جس میں دلیل شرعی کی مخالفت نہ ہو۔ اور عزیمت وہ ہے جس کی دلیل بولنے سے محفوظ ہو۔ عزیمت کی ایک تعریف یہ بھی کی جاتی ہے کہ وہ حکم جو بندوں پر حق تعالیٰ کے واجب کرنے سے واجب ہوئے ہوں جیسے چوگانہ نمازیں۔

وہی اس بکۃ النواہج لانہا لا تخلو من ان یلکفر جاجداھا اولاً الاول هو الفرض والثانی لا یخلو
 اما ان یعاقب بترکہ اولاً الاول هو الواجب والثانی لا یخلو اما ان یتحقق تباہرکۃ
 الملامۃ اولاً فالاول هو الشئ والثانی هو النفل والحرام داخل فی الفرض باعتبار
 الترتیب وکذا المکرورۃ فی الواجب والمباح مما لیس بمشروع بالمعنی الذی قلنا
 فالاول فریضۃ وھی مما لا یجتمعل زیادۃ ولا نقصاناً ثبتت بالدلیل لا شہدۃ فیہ فاعدا
 الترتیب والصلیامات وکیفیئتها کما متعین بتعین لا ازیداد فیہ ولا نقصان وثابت
 بمقطور لا یجتمعل الشہدۃ ولا یقال انہا ینتادل بعض المباحات والنوافل الثابتین
 کذلک لان کلما ما عبا سارۃ عن عزیمتہ معہودۃ لہم ینتادلہا قط کما لا یمان والارکان
 الاسابع وھی الصلوٰۃ والزکوٰۃ والصوم والحج۔

ترجمہ

اور عزیمت کی چار قسم ہیں۔ اس لئے کہ وہ دو صورت سے خالی نہیں۔ اول اس کے منکر کو
 کافر کہا جائیگا یا نہیں۔ اول کو فرض کہتے ہیں۔ اور دوسری صورت کی پھر دو صورتیں ہیں۔
 اگر منکر کو کافر نہ کہا جائیگا تو آیا اس کے ترک پر عذاب دیا جائیگا یا نہیں۔ اگر عذاب دیا جائیگا تو وہ اجنبی
 اور اگر ترک پر عذاب نہ دیا جائے تو پھر اس کی بھی دو صورتیں ہیں، تارک مستحق ملامت ہے یا نہیں۔ اگر اول
 ہے یعنی مستحق ملامت ہے تو وہ سنت ہے، اور اگر مستحق ملامت نہیں ہے تو وہ نفل ہے۔ اور حرام فرض
 ہی میں شمار ہے مگر باعتبار ترک کے۔ اور مکروہ واجب کے تحت داخل ہے اور مباح اس معنی میں نہیں
 آتا جس کو ہم نے اوپر بیان کیا ہے۔ پس پہلی قسم فرض ہے۔ یہ وہ حکم مشروع ہے جو زیادتی اور کمی کا
 احتمال نہیں رکھتا اور ایسی دلیل سے ثابت ہوا جو جس میں شک و شبہ نہ ہو۔ لہذا رکعتوں اور روزوں
 کی تعداد اور انکی کیفیت اس طریق پر متعین شدہ ہے کہ نہ اس میں زیادتی کی گنجائش ہے نہ کمی کرنے کی
 اور ایسی دلیل سے ثابت ہے جو قطعی ہے اس کے ثبوت میں کوئی شبہ کا احتمال نہیں ہے۔ اور یہاں
 وارد کیا جائے کہ اس میں اس تعریف کی بنا پر فرض ایسے بعض مباحات اور نوافل کو بھی شامل ہو جائے
 جن کا ثبوت دلیل قطعی سے ہے اور کوئی شبہ نہیں ہے۔ اس لئے کہ تعریف میں کلمہ ماعہود مستعین ہے
 جس سے متعین معہود عزیمت مراد ہے جو مباح اور نفل کو شامل نہیں ہے۔ جیسے ایمان اور ارکان اربعہ
 اور وہ صلوٰۃ، زکوٰۃ، صوم اور حج ہیں۔

تشریح

ماتن نے کہا: عزیمت کی چار قسمیں ہیں۔ فرض، واجب، سنت، نفل۔ دلیل حصہ
 ہے کہ عزیمت کی دو صورتیں ہیں۔ اس کا منکر کافر ہوگا، یا اس کا منکر کافر نہ ہوگا۔ اول صورت
 فرض ہے۔ اور دوسری صورت کی دو قسمیں ہیں۔ اس کے ترک کرنا ہی کو عذاب ہوگا،

یا عذاب نہ ہوگا۔ جس کے ترک سے عذاب ہوگا وہ واجب ہے۔ اور جس کے ترک سے عذاب نہ ہوگا اس کی دوزخ صورتیں ہیں۔ اس کا تارک مستحق ملامت ہوگا یا مستحق ملامت نہ ہوگا۔ اگر مستحق ملامت ہے تو وہ سنت ہے، اور اگر مستحق ملامت نہیں تو وہ نفل ہے۔

قولہ: والمحرام داخل فی الغرض الی۔ جواب ہے ایک اعتراض کا۔ اعتراض یہ ہے کہ عزیمت کو مذکورہ چار اقسام میں منحصر کرنا صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ اس سے حرام، مکروہ اور مباح خارج ہو جاتے ہیں۔ جبکہ یہ تینوں عزیمت میں داخل ہیں؟

جواب۔ حرام یا تو فرض میں داخل ہے یا واجب میں داخل ہے۔ اس طرح سے کہ حرام کا ترک کرنا اگر دلیل قطعی سے ثابت ہو تو وہ ترک فرض ہوگا، اور اگر دلیل ظنی سے ثابت ہو تو وہ ترک واجب ہوگا۔ اول کی مثال شرب خمر کا ترک کرنا، دوسرے کی مثال شطرنج کھیلنے کو ترک کرنا واجب ہے۔ حاصل یہ کہ حرام باعتبار ترک فرض میں داخل ہے یا پھر واجب میں۔ اس وقت اسے عام معنی مراد لئے جائیں گے۔ خواہ اس کا کرنا فرض ہو یا اس کا ترک کرنا فرض ہو۔

اقسام مکروہہ۔ مکروہہ کی دو قسمیں ہیں۔ مکروہہ تحسینی، مکروہہ تنزیہی۔ مکروہہ تحسینی واجب میں داخل ہے اس وجہ سے کہ مکروہہ تحسینی کا ترک کرنا واجب ہے۔ جیسے گوہ کا کھانا مکروہہ تحسینی ہے۔ اس تعریف کے لحاظ سے واجب بھی عام معنی مراد ہوں گے۔ اور اس کی دو قسمیں اس طرح ہونگی مثلاً اس کا کرنا یا تو واجب ہوگا یا اس کا ترک کرنا واجب ہوگا۔ اور مکروہہ تنزیہی سنت میں داخل ہوگا۔ کیونکہ مکروہہ تنزیہی کا ترک کرنا بھی سنت ہے۔ اس لئے سنت سے بھی عام معنی مراد ہوں گے خواہ اس کا کرنا سنت ہے، یا اس کا ترک کرنا سنت ہے۔ مباح کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ نفل میں داخل ہے۔ کیونکہ نفل وہ ہے جس کا منکر کافر نہ ہو۔ اور اس کا ترک کرنا مستحق ملامت ہوگا اور نہ ہی عذاب دیا جائیگا۔ نفل کی یہ تعریف مباح پر بھی صادق آتی ہے، لہذا مباح نفل کی تعریف میں داخل ہوگا۔ اور جب حرام فرض یا واجب میں داخل ہے اور مکروہہ تحسینی واجب میں اور مکروہہ تنزیہی سنت میں اور مباح نفل میں داخل ہے تو عزیمت کو مذکورہ قسموں میں منحصر کرنا غلط نہ ہوگا۔

تفصیل دلائل سمعہ۔ ایسے دلائل کی تعداد چار ہے۔ اول جن کا ثبوت قطعی ہو اور اپنے معنی پر قطعیت کے ساتھ دلائل کرتے ہوں۔ جیسے نص قرآن، مفسر، حکم وغیرہ اور وہ سنت متواترہ جس کا مفہوم قطعی ہو۔ دوم ثبوت قطعی ہو اور دلائل ظنی ہو۔ جیسے وہ آیات جن کی تاویل کی گئی ہو۔ تیسری قسم ثبوت ظنی ہو اور دلائل قطعی ہو۔ جیسے خبر واحد جس کا مفہوم قطعی ہو۔ چہارم جن کا ثبوت ظنی اور دلائل ظنی ہو۔ جیسے وہ خبر واحد جس کا مفہوم ظنی ہو۔

پہلی دو دلیلوں سے فرض اور حرام ثابت ہوتا ہے، اور تیسری اور چوتھی دلیل سے واجب،

مکروہ تحریمی ثابت ہوتا ہے، اور جو حقیقی سے سنت اور مستحب ثابت ہوتا ہے۔
 قولہ لا یقال انما یسأل الہ - اعتراض یہ ہے کہ مذکورہ بالا تعریف کی بنا پر فرض بعض ایسے مباحات
 کو بھی شامل ہو جاتا ہے جو اسی قسم کی دلیل سے ثابت ہوں؟
جواب - فرض کی تعریف میں کلمہ ما مذکور ہے اس سے مراد وہ حکم شروع ہے جو ان بعض مباحات
 و نوافل کو شامل نہیں ہے۔

و حکمہم اللزوم علمنا و قصد یقاً بالقلب قبل ہما متراد فان و الاصحح ان التصدیق ما یعتقد فیہ
 بالاختیار التصدیق و هو اخص من العلم القطعی اذ قد یحصل بلا اختیار و لا یصدق بہ کما
 کما ان الکفار الذین یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم و ہملاً بالبدن فی العبادۃ البدنیۃ
 ہو اداؤها بالبدن و فی المالیتہ اعطاؤها اذ انابتہا و کعبل لہا حنی یکفر حاجدہ انی
 ینسب الی الکفر منکرہ تفریح علی العلم و التصدیق و یفسق تارکہ بلا عذر ہر تفریح علی العمل
 بالبدن و احراراً بہ عن الترتیب بعدہم الاکراہ او بعدہم الرخصۃ فانہ لا یفسق حینئذ۔

ترجمہ

اور اس کا حکم اس پر دل سے یقین رکھنا اور اعتقاد رکھنا ہے۔ اور بعض علماء نے کہا ہے کہ علم اور
 تصدیق دونوں مترادف ہیں۔ اور اصح یہ ہے کہ تصدیق وہ ہے جس پر اختیار تصدیق سے
 اعتقاد رکھا جائے۔ اور یہ علم قطعی سے انحصار ہے۔ کیونکہ علم قطعی بلا اختیار کے بھی حاصل ہو جاتا ہے مگر اس
 کی تصدیق نہیں کی جاتی جس طرح کہ کفار کو علم قطعی حاصل تھا مگر اس کی تصدیق نہیں کی جاتی تھی۔ قرآن
 مجید میں ارشاد ہے کہ وہ رسول اللہ کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اور بعض
 بدن سے عمل کرنا لازم ہے۔ چنانچہ عبادت بدنی میں اس کی ادائیگی بدنی سے ہوگی، اور عبادت مالیہ میں اس کو
 دیدینا یا اس کے لئے ذکیل بنانا لازم ہے۔ یہاں تک کہ اس کے منکر کو کفر کی طرف منسوب کیا جائے گا۔ یہ
 تفریح علم اور تصدیق کی بنا پر ہے، اور اس کے بلا عذر چھوڑ دینے والے کو فاسق کہا جائیگا۔ یہ عمل بالبدن
 کی تفریح ہے۔ اس کے ذریعہ اگر اہل رخصت کے عذر سے ترک کر دینے سے احتراز مقصود ہے کیوں کہ
 ایسی صورت میں تارک کو فاسق نہ کہا جائیگا۔

تشریح

قولہ و حکمہم اللزوم الہ - اور فرض کا حکم اس کے حق ہونیکا یقین کرنا اور اس کا اعتقاد
 رکھنا ہے۔ بعض کے نزدیک تو علم اور تصدیق دونوں کے معنی ایک ہیں۔ اور علم
 کے بعد تصدیق کا لفظ تفسیر کے لئے ہے مگر صحیح بات یہ ہے کہ تصدیق اس کو کہتے
 ہیں جس میں اپنے اختیار اور ارادہ سے اعتقاد کیا جائے، اور علم قطعی اختیار اور بغیر اختیار سبھی حاصل ہو جاتا

ہے مگر اس کی تصدیق نہیں کی جاتی جس طرح اہل کتاب کافروں کو قطعی علم اگرچہ حاصل تھا مگر تصدیق انہیں حاصل نہ تھی۔ جیسا کہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے **لَا يُزِيْنُ لِكُفْرِكُمْ وَلَكِنَّكُمْ كُفْرًا فَرُوقًا** (سورہ بقرہ) کہ تم کو ہم نے کتابیں دی ہیں وہ انکو مبینی آنحضرت کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنی اولاد کو جانتے اور پہچانتے ہیں) اس کے باوجود وہ حضور کی تصدیق نہیں کرتے ہیں۔

حاصل یہ کہ فرض کا حکم یہ ہے کہ دل سے اس کے حق ہونیکا یقین کیا جائے، اور دل و دماغ سے اس کا اعتقاد کیا جائے اور بدن کے اعضاء سے اس پر عمل کیا جائے۔ اور یہ تینوں چیزیں ضروری اور لازم ہیں۔ اگر وہ عبادت بدن سے ادا کرنے سے تعلق رکھتی ہے تو بدن سے اس کو پورا کیا جائے، اور اگر از قسم مالی ہے تو مال خرچ کر کے اس کو پورا کیا جائے۔ اور اس کے منکر کو کافر کہا جائے گا۔
مذکورہ بالا تفریح اس کے علم اور تصدیق کی بنا پر ہے۔ اور اگر اس کو کوئی شخص بلا عذر ترک کر دے تو وہ فاسق ہو گا اور گنہگار ہو گا۔ یہ بدن سے عمل کے لازم ہونے کی تفریح ہے۔ اور اگر ترک عمل کسی شرعی عذر یا کسی مجبوری یا گمراہی کی بنا پر ہو ہے تو اس کے تارک کو فاسق نہ کہا جائے گا۔

وَالثَّانِي وَاجِبٌ وَهُوَ مَا ثَبَتَ بِدَلِيلٍ فِيهِ شُبُهَةٌ كَالْعَامِّ الْمَخْضُوعِ مِنَ الْبَعْضِ وَالْمَجْمَلِ وَخَيْرُ الْوَاحِدِ كَصَدَقَةِ الْفَطْرِ وَالْأَصْحَابِيَّةِ فَإِنَّهَا ثَبَتَتْ بِأَخْبَارِ الْوَاحِدِ الَّذِي فِيهِ شُبُهَةٌ فَيَكُونُ وَاجِبِينَ وَحُكْمُ الْعَدَمِ عَمَلًا لَا دَلِيلًا عَلَيْهِ مِثْلُ الْفَرْضِ فِي الْعَمَلِ وَدُونَ الْعِلْمِ حَتَّى لَا يَكْفُرَ جَاهِلًا كَمَا يُعَدُّ مِنَ الْعِلْمِ وَيُفَسِّقُ تَارِكًا إِذَا اسْتَعْتَفَ بِأَخْبَارِ الْأَحَادِ بِأَنَّ لَا يَسِيرُ الْعَمَلُ بِهَا وَاجِبًا لِأَنَّ كَيْفَاؤُنَ جَهْلًا فَإِنَّ التَّعَلُّقَ بِالشَّرْهِيَّةِ ضَعْفٌ وَإِنَّمَا خَصَّ أَخْبَارَ الْأَحَادِ بِالذِّكْرِ عِتَابًا لِغَالِبِ الْأَنْوَاجِ الْوَاجِبِ لِابْتِنَائِهِ إِلَّا بِأَخْبَارِ الْأَحَادِ فَإِنَّمَا مَتَاوَلًا فَلَا أَمْرَ فَالْحَادِثُ الْعَمَلُ بِأَخْبَارِ الْأَحَادِ بِطَرِيقِ التَّوَابِلِ بِأَنَّ يَقُولُ هَذَا الْخَبْرُ ضَعِيفٌ أَوْ غَرِيبٌ أَوْ عَائِلٌ لِكِتَابٍ فَلَا يَفْسُقُ فِيهِ لِأَنَّ هَذَا الْيَسْرَ لِلْهَوَى وَالشَّهْوَةِ بَلْ وَمَا تَوَارَتْ بِهَا الْعُلَمَاءُ لِاجْتِهَادِ الدِّقَّةِ وَالْفَطَانَةِ -

ترجمہ

اردو میں قسم واجب ہے۔ واجب وہ حکم شرعی ہے جو ایسی دلیل سے ثابت ہوا ہو جس میں کسی قدر شبہ ہو جیسے عام مخصوص البعض اور مجمل اور خبر واحد جیسے صدقہ فطر اور قربانی۔ کیونکہ یہ دونوں اس خبر واحد سے ثابت ہوئے ہیں جس میں کسی قدر شبہ ہے لہذا دونوں واجب ہونے اور اس کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا لازم ہے، اور اس پر اعتقاد اور یقین کرنا لازم نہیں پس واجب فرض کے مثل عمل میں ہے نہ کہ علم میں یہی وجہ ہے کہ اس کے منکر کو کافر نہیں کہا جائیگا یعنی عدم علم

یقین کی وجہ سے اس کی تکفیر نہیں کی جائیگی اور البتہ اس کے تارکث کو اس وقت فاسق کہا جائیگا جبکہ وہ اخبار آحاد کا استخفاف کرے۔ بایں طور کہ وہ ان اخبار آحاد پر عمل کو واجب نہ سمجھے، یہ نہیں کہ وہ اخبار آحاد کی تکفیر کرے کیونکہ شریعت کی تکفیر کفر ہے۔ اور میں میں اخبار آحاد کو خصوصیت سے ذکر کرنا غالب کا اعتبار کر کے ہے۔ ایسا نہیں کہ واجب صرف اخبار آحاد سے ہی ثابت ہوتا ہے۔ مگر جب وہ تاویل کرتا ہو تو فاسق نہیں کہا جائیگا۔ اور بہر حال بطریق تاویل اخبار آحاد پر عمل کا ترک کرنا مثالیوں کہتا ہے کہ یہ خیر ضعیف ہے یا عزیز ہے یا کتاب اللہ کے مخالف ہے تو اس صورت میں فاسق نہ کہا جائے گا۔ کیونکہ تاویل اس کی خواہش نفسانی کے لئے نہیں ہے بلکہ یہ اس قبیل سے ہے کہ علماء کو ذہانت اور دقت نظر کی وجہ سے ملی ہے۔

تشریح

قولہ: والثانی واجب الہ۔ عزیمت کی دوسری قسم واجب ہے۔ واجب اس شرعی حکم کو کہا جاتا ہے جو ایسی دلیل سے ثابت ہو کہ جس کے ثبوت میں شبہ ہو۔ اس کی بہترین مثال عام مخصوص البعض ہے۔ اسی طرح عمل اور خبر واحد ایسے دلائل ہیں جن کے ثبوت میں شبہ ہے۔ جیسے صدقہ، فطر اور قربانی کا وجوب ہے۔ ان دونوں کا ثبوت ایسے دلائل سے ہوا ہے جن کے ثبوت میں شبہ ہے۔ دلیل میں شبہ کی بنا پر اس سے ثابت شدہ حکم کو واجب کہا جاتا ہے۔ واجب کا حکم۔ اس کے تقاضے پر عمل کرنا واجب ہے مگر اس کے مطابق یقین اور اعتقاد کرنا واجب نہیں ہے، گویا عمل میں تو فرض کے مانند ہوتا ہے البتہ اعتقاد اور یقین میں فرض کے برابر نہیں ہوتا۔ چنانچہ اسی فرق کی بنا پر کہ اس کی دلیل میں شبہ ہوتا ہے واجب کے منکر کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ البتہ اگر کوئی شخص خبر واحد کی تخفیف کرے اور اس پر عمل کو واجب قرار نہ دیکر عمل نہیں کرتا تو ایسے شخص کو فاسق کہا جائیگا۔ اور اگر ان کی اہانت کرے پھر عمل کو ترک کر دے تو ایسے شخص کی تکفیر کی جائیگی اس لئے کہ شریعت کی توہین کرنا کفر ہے۔

قولہ: وانما خص اخبار الاحاد بالذکر الہ۔ خبر واحد کا ذکر متن میں خاص طور پر اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ واجب کا ثبوت بالعموم اخبار آحاد سے ہی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہ لینا چاہئے کہ واجب کا ثبوت خبر واحد کے علاوہ دوسرے دلائل سے نہیں ہوتا۔

تارکث واجب فاسق کیوں؟ واجب کے تارکث کو فاسق اس صورت میں کہا جائیگا جب اس نے اس پر عمل کو کسی تاویل کی بنا پر ترک نہ کیا ہو۔ اور اگر کسی تاویل کی بنیاد پر واجب پر عمل کو ترک کیا گیا جیسے تارکث نے یہ سمجھ کر عمل کو ترک کیا کہ یہ خیر ضعیف ہے، یا یہ خیر عزیز ہے۔ یا یہ کہتا ہے کہ یہ کتاب اللہ کے خلاف ہے تو اس صورت میں ایسے تارکث کو فاسق نہ کہا جائے گا۔ اس وجہ سے کہ یہ تاویل عملی اور تحقیقی بنیاد پر ہے، ہوائے نفس کی وجہ سے نہیں۔

بالخصوص یہ نظر کی باریکی اور ذہانت کی وجہ سے ہے جو علماء کو ورثہ میں ملی ہے۔

وَالثَّالِثُ سُنَّةٌ وَهِيَ الطَّرِيقَةُ الْمَسْلُوكَةُ فِي الدِّينِ وَحُكْمُهَا أَنْ يُطَالَبَ الْمَرْءُ بِأَقَامَتِهَا مِنْ غَيْرِ افْتِرَاضٍ وَلَا وَجُوبٍ فَاحْتِرَازًا بِقَوْلِهِ أَنْ يُطَالَبَ عَنِ النَّفْلِ وَبِقَوْلِهِ مِنْ غَيْرِ افْتِرَاضٍ وَلَا وَجُوبٍ عَنِ الْفَرْضِ وَالْوَاجِبُ وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَذْكَرَ هَذِهِ الْقِيُودَاتُ فِي التَّعْرِيفِ إِلَّا أَنَّهُ اِكْتَفَى عَنَهَا بِالْحُكْمِ وَلَكِنْ قَالُوا إِنْ هَذَا التَّعْرِيفُ وَالْحُكْمُ لَا يَصِدُّ قَائِلًا لِأَنَّ سُنَّةَ الْهَيْدِيِّ وَالْقَسِيمِ الْأُخْرَى إِنَّمَا هُوَ لِمَطْلَقِ السُّنَّةِ إِلَّا أَنَّ السُّنَّةَ تَفَعُّ عَلَى طَرِيقَةِ النَّبِيِّ وَغَيْرِهِ بِعَيْنِ الصَّحَابَةِ يُقَالُ سُنَّةُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ وَسُنَّةُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ مُطْلَقًا طَرِيقَةَ النَّبِيِّ عِنْدَ إِذَا أُطْلِقَ لَفْظُ السُّنَّةِ بِلَا قَرِينَةٍ لِأَيُّطْلِقَ عَلَى طَرِيقَةِ الصَّحَابَةِ كَمَا رَوَى أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيْبِ قَالَ مَا دُونَ الثَّلَاثِ مِنَ الدِّيَةِ لَا يُنْصَفُ وَهُوَ السُّنَّةُ أَسْرَادُهَا سُنَّةُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهِيَ أَنْ الدِّيَةَ إِذَا لَمْ تَبْلُغْ ثَلَاثًا لِلرَّجُلِ وَالْأُنْثَى فِيهَا سَوَاءٌ وَإِذَا بَلَغَ الثَّلَاثَ فَصَاعِدًا يُؤْخَذُ لِلْمَرْأَةِ وَنِصْفُ مَا يُؤْخَذُ لِلرَّجُلِ وَإِذَا أُسْرِدَتْ سُنَّةٌ غَيْرُ النَّبِيِّ يُقَالُ هَذِهِ سُنَّةُ الشَّيْخَانِ أَوْ سُنَّةُ أَبِي جَعْفَرٍ وَنَحْوِهِ وَهِيَ نَوْعَانِ أَيْ مَطْلُوقِ السُّنَّةِ لِذَلِكَ مِطْرٌ تَعْرِيفُهَا وَحُكْمُهَا عَلَى نَوْعَيْنِ الْأَوَّلُ سُنَّةُ الْهَيْدِيِّ وَتَارِكُهَا لَا يَسْتَوْجِبُ إِسَاءَةً أَيْ جِزَاءً إِسَاءَةً كَاللُّومِ وَالْعَنَابِ أَوْ سُمِّيَ جِزَاءً الْإِسَاءَةَ إِسَاءَةً كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى جِزَاءً سَيِّئَةٍ سَيِّئَةً مِثْلَهَا كَالْجَمَاعَةِ وَالْإِذَابِ وَالْإِقَامَةِ قَائِلًا هُوَ لِأَنَّ كُلَّهَا مِنْ جَمَلَةِ شُعَائِرِ الدِّينِ وَاعْلَامِ الْإِسْلَامِ وَلِهَذَا قَالُوا إِذَا اضْطَرَّ أَهْلُ مِصْرَ عَلَى تَرْكِهَا يُعَاتَلُوا بِالسَّلَاحِ مِنْ جَانِبِ الْإِمَامِ وَقَدْ وَرَدَتْ فِي كُلِّ مِنْهَا آيَاتٌ لِأَخْصِيٍّ وَالثَّانِي الزَّوَانِمُ وَتَارِكُهَا لَا يَسْتَوْجِبُ إِسَاءَةً كَثِيرًا النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي لِبَاسِهِ وَقَعُودِهِ وَقِيَامِهِ فَإِنَّ هُوَ لِأَنَّ كُلَّهَا لَا يُنْصَفُ مِمَّا مَسَّتْ عَلَى وَجْهِ الْعِبَادَةِ وَقَصْدُ الْقَرِيبَةِ بَلْ عَلَى سَبِيلِ الْعَادَةِ فَإِنَّهُ كَانَ يَلْبَسُ حُجْبَةً حُمْرَاءَ وَخِطَاءَ طَوِيلَ الْكُمَيْتِ وَسُرَّجًا يَلْبَسُ عِمَامَةً سَوْدَاءَ وَحُمْرَاءَ وَكَانَ مَقْدَرُهَا سَبْعَةً أَوْ ثَمَانِيَةً عَشْرًا ذِرَاعًا أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ وَكَانَ يُقَعَّدُ مُحْتَبًا كَأَسْرَةٍ وَتَمْرُبَعًا لِلْعَدَنِ بِرَأْسِهَا عَلَى قَدِيمَةِ التَّنْهِيدِ أَكْثَرُ هَذَا كَعَلَّهَا مِنْ سِنِّ الزَّوَانِمِ يُنَابِ الْمَرْءُ عَلَى فِعْلِهَا وَلَا يُعَاتَبُ عَلَى تَرْكِهَا وَهُوَ فِي مَعْنَى الْمُسْتَعْتَبِ إِلَّا أَنَّ الْمُسْتَعْتَبَ مَا أَحْبَبَهُ الْعُلَمَاءُ وَهَذَا مَا اعْتَادَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ترجمہ

اور تیسری قسم سنت ہے وہ ایسے اچھے طریقے کا نام ہے جو دین میں سلوک اور رواج پذیر ہو۔ اس کا حکم یہ ہے کہ انسان سے بغیر فرض اور وجوب کے اس کے قائم کرنا مکالمہ کیا جائے۔ مصنف نے اپنے قول بطالب سے نفل سے احتراز فرمایا ہے اور من غیر افتراض و لا وجوب کی قیود سے فرض اور وجوب سے احتراز کیا ہے۔ اور مناسب تھا کہ مصنف ان قیودات کو تعریف میں ذکر فرمادیتے لیکن انہوں نے لفظ حکم کہہ کر

ان سے اکتفا کیلئے مگر بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ سنت کی مذکورہ تصریح اور حکم دونوں صرف سنن ہی پر عادی آتے ہیں اور آئندہ آئینہ الیٰ تعظیم مطلق سنت کی ہے۔ مگر سنت کا اطلاق نبی کریم اور جبریٰ یعنی صحابہ دونوں کے طریقے پر ہوتا ہے۔ چنانچہ کہا جا رہا ہے سنت ابی بکر اور سنت عمر اور سنت خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اور امام شافعی نے فرمایا مطلق سنت کا اطلاق صرف طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا ہے یعنی جب با کسی قرینہ کے سنت کا اطلاق کیا جائے تو وہ صحابہ کی سنت پر اطلاق نہیں کیا جائیگا جیسا کہ مروی ہے کہ حضرت سعید بن المسیب نے فرمایا دیت کا وہ صحابہ جو تنہائی سے کم ہو اس کی تصنیف نہیں ہوتی۔ یہی سنت ہے اور سنت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مراد ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ دیت جو تنہائی تک نہ پہنچے تو اس میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ اور جب ثلث اور اس سے اوپر تک پہنچ جائے تو اس میں مرد کے لئے جو حصہ لیا جائے گا عورت کے لئے اس کا آدھا حصہ لیا جائیگا۔ اور جب غیر نبی کی سنت کا ارادہ کیا جائیگا تو کہا جائیگا کہ یہ یغنیہ کی سنت ہے یا حضرت ابو بکر کی سنت ہے۔ اسی طرح دوسرے صحابہ کے لئے کہا جائیگا۔ اور سنت کی دو قسمیں ہیں یعنی: یقین سنت کی نہ کہ اس سنت کی جس کی تصریح گذر چکی ہے اور اس کا حکم دو قسموں پر ہے۔ پہلی قسم سنت بردی ہے جس کا تارک اسارۃ کا مستحق ہوتا ہے یعنی اسارت کی جزاء کا جیسے طاعت کرنا، سزا دینا۔ اور جزاء کا نام اسارۃ اس لئے رکھا گیا ہے کہ باری تعالیٰ کا فرمان ہے: *وَرَأَوْا سَبِيحَةً مِّنْهُنَّ مِثْلَهَا*۔ جسے جماعت مافلان اور اقامت۔ کیونکہ یہ تمام کی تمام شعائر دین میں سے ہیں۔ اسی لئے علماء نے کہا ہے کہ جب اہل شہر اس کے ترک پر حاضر کریں تو امام وقت کی طرف سے ہتھیاروں کے ذریعہ قتال کیا جائیگا۔ اور ان مذکورہ کے بارے میں بیشمار روایتیں وارد ہوئی ہیں۔ دوسری قسم سنن زوائد (سنن غیر مؤکدہ) ہے جس کا تارک اسارت کا مستحق نہیں ہوتا شافعی ہا کریم کے وہ اخلاق و عادات جو آپ سے لباس اور نحو اور قیام کی حالتوں میں وارد ہوئے ہیں۔ کیونکہ ان میں سے تمام کے تمام بطور عبادت وارد نہیں ہوئے، نہ قربت کے ارادہ سے وارد ہوئے، بلکہ عادت کے طور پر وارد ہوئے کیونکہ نبی کریم جیتہ زین تن فرماتے تھے اور کبھی سرخ و حار یوں والا اور کبھی سبز رنگ کا اور کبھی بالکل سفید بھی ہوتا تھا اور آستین لمبی ہوا کرتی تھی اور کبھی کبھی سر مبارک پر سیاہ رنگ کا امامہ باندھے اور کبھی سرخ و حار یوں والا اور اس کی لمبائی سات ہاتھ کی ہوتی تھی اور بارہ ہاتھ کی بھی ہوتی تھی اور کبھی اس سے کم اور کبھی اس سے زائد۔ اور بسا اوقات احتیاط بیٹھے اور کبھی چار زانو ہو کر بیٹھے تھے اور اکثر بیشتر تشہد کی حالت پر بیٹھا کرتے تھے۔ یہ تمام سنن زوائد میں سے ہیں۔ انسان ایسا کرنے پر ذواب پائے گا اور اس کے ترک کرنے پر سزا نہ دیا جائیگا۔ یہ یعنی مستحب ہیں مگر اصطلاحی مستحب وہ ہے جس کو علماء نے پسندیدہ قرار دیا ہو اور یہ وہ ہیں جو نبی کریم کی عادت شریفہ تھی۔

تشریح عزیمت کی تیسری قسم کا نام سنت ہے۔ سنت ایسے طریقے کا نام ہے جو دین میں رائج ہو اور فرض واجب سے جدا کا نہ ہے۔ فرض اور واجب کے ماسوا کی قید ایسے قرینہ کی

تشریح

بنیاد پر لگائی گئی ہے کہ جس سے یہ واضح ہو جائے کہ سنت فرض اور واجب کے بالمقابل ہو کر تھی ہے چنانچہ سنت میں جو طریقہ رائج ہو گا وہ فرض اور واجب کے طریقہ کے ما سوا ہو گا۔ طریقہ مسلوک سے ایسا یہ طریقہ مراد ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہو اس طرح اسکو صحابہ کرام نے بھی اختیار کیا ہو۔ سنت کا یہ حکم ہے کہ انسان سے بغیر فرض اور واجب کے اس کو قائم کر نیکاً مطالبہ کیا جائے۔ مطالبہ کئے جانے کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے "اَنَّا نَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَنَاكُمُ غَضًا فَاصْبِرُوا" یعنی رسول جو چیز تمہارے لئے پیش کریں اسکو قبول کر لو اور جس چیز سے منع فرمائیں اس سے باز آ جاؤ۔

قولہ ان بطالب الہی۔ مصنف علیہ الرحمہ نے ان مطالب کی قید اس لئے بیان کی ہے تاکہ نفل سے احتراز ہو جائے اور من غیر افترض ولا وجوب کی قید اس لئے لگائی ہے تاکہ فرض اور واجب سے احتراز ہو جائے۔ مگر ان قیود کو تعریف میں ذکر کرنا مناسب تھا لیکن وہاں ذکر نہ کرتے ہوئے حکم ہی پر اکتفا کر لیا گیا۔ قولہ ولكن قالوا ان هذا التعريف الہی۔ شارح علیہ الرحمہ کی یہ عبارت ایک شبہ کے ازالہ پر مبنی ہے۔ شبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ مذکورہ تعریف اور حکم معلوم ہوتا ہے یہ سنت کے ہیں۔

اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ مذکورہ تعریف اور حکم کا مصداق صرف سنت ہدیٰ یعنی سنت مؤکدہ ہے۔ کیونکہ سنت ہدیٰ ہی دین میں رائج طریقہ ہے اور اسی کے قائم کر نیکاً مطالبہ بھی کیا جاتا ہے جبکہ سنن زوائد یہ بطور عادت کے رائج ہوتی ہیں نہ کہ عبادت کے طور پر۔

قولہ والتقسيم الاثني اعما هو لمطلق السنة الہی۔ اس عبارت سے ایک اعتراض مقدر کا جواب دیا گیا ہے۔ اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ مذکورہ تعریف اور حکم صرف سنت ہدیٰ پر مصداق آتی ہے تو پھر اس سنت کی تقسیم سنت ہدیٰ اور سنن زوائد کی طرف کیسے درست اور مناسب ہوگی؟

اس اعتراض کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ انیوالی تقسیم سنت ہدیٰ کی نہیں ہے بلکہ یہ تقسیم مطلق سنت کی ہے۔

قولہ الا ان السنة تقع الہی۔ اس عبارت سے مصنف نے شواہد اور احادیث کے مابین ایک اختلاف کو ذکر کیا ہے۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ سنت کی ذکر کردہ تعریف اور حکم میں احادیث اور شواہد کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے ہاں اختلاف اس سلسلہ میں ہے کہ سنت کا اطلاق نبی کے علاوہ کے طریقہ پر ہو سکتا ہے یا نہیں۔ امام شافعی نے فرمایا کہ سنت کا اطلاق غیر نبی کے طریقہ پر نہیں ہوتا لہذا فرض بغیر کسی قرینہ کے مطلق سنت کا اطلاق صحابہ کے طریقہ پر نہیں ہوتا۔ اور احادیث کے نزدیک سنت کا اطلاق جس طرح نبی کے طریقہ پر ہوتا ہے بعینہ صحابہ کے طریقہ پر بھی ہوتا ہے۔

احادیث کی دلیل آپ کا قول "مَنْ سُنَّ سُنَّةَ خَيْرٍ فَلَهُ أَجْرٌ" اور "أَجْرٌ مَنْ عَمِلَ بِهَا" جس شخص نے کوئی اچھا طریقہ رائج کیا اس کے لئے اس کا اجر ہو گا اور جو اس پر عمل کرے گا اس کا اجر بھی اس کیلئے ہو گا۔ یہاں حدیث میں کلمہ "مَنْ سُنَّ" سے اسلئے نبی، غیر نبی جو بھی اچھا طریقہ رائج کرے گا اس کے لئے یہ اجر ہو گا اور اس کے رائج کردہ طریقہ کو سنت کہا

جائیگا امام شافعی کی دلیل سے پہلے دیت کے بارے میں یہ غور فرمائیں کہ اخان کے نزدیک عورت مطلقاً مرد کی دیت سے نصف ہو کرتی ہے۔ امام شافعی کے نزدیک ایک تہائی دیت سے کم میں عورت اور مرد دونوں مساوی ہیں انھوں نے اپنے مذہب کی تائید کے لئے یہ روایت ذکر کی ہے کہ سعید بن المسیب نے فرمایا کہ ایک تہائی دیت سے کم کی نصف نہیں ہو کرتی۔ اور یہ سنت ہے اور یہاں سعید بن المسیب کی مراد سنت سے نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ سنت کا لفظ جب مطلقاً بولا جاتا ہے تو اس سے نبی کی سنت مراد ہوتی ہے، غیر نبی کی سنت مراد نہیں ہوتی۔ چنانچہ جب غیر نبی کی سنت کا ارادہ کیا جائے تو اسکو اضافت کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے مثلاً یوں کہا جاتا ہے ہذہ سنتہ الشیخین، ہذہ سنتہ ابی بکر وغیرہ۔

اخان اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ سعید بن المسیب کی اس روایت میں سنت سے مراد سنت نبی نہیں ہے بلکہ یہاں زید بن ثابت کی سنت مراد ہے۔ چنانچہ زید بن ثابت فرمایا کرتے تھے کہ جب دیت تھک تک نہ پیٹے تو اس میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ سنت کا اطلاق نبی اور غیر نبی دونوں کی سنت پر ہوتا ہے اور یہی ہمارا مدعی بھی ہے۔

اقسام سنت :- مصنف فرماتے ہیں کہ سنت کی دو قسمیں ہیں۔ ۱، سنن ہدیٰ ۲، سنن زوائد۔ سنن ہدیٰ وہ ہے جس کا ترک کرنا اسارت کی سزا کا مستحق ہوتا ہے یعنی تارک زجر و توبیح کا مستحق ہوتا ہے۔ متن میں اسارت سے پہلے جزاء کا لفظ مخذوف ہے یا جزاء اسارت کو اسارت کے نام سے مسموم کیا گیا ہے جیسے قرآن کریم میں ہے جزاء سیئۃ سیئۃ مثلاً، کہ جزاء سیئۃ کو سیئۃ کے ساتھ مسموم کر دیا گیا ہے۔ سنن ہدیٰ کی مثال جماعت، اذان اور اقامت ہے۔

سنن زوائد وہ ہیں جن پر عمل کرنا ضروری نہ ہو اور ان کا تارک مستحق طاعت نہ ہو بلکہ کرنے پر نیکو عمل جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات جو آپ کے لباس پہننے اٹھنے اور بیٹھنے میں صادر ہوئے۔ بلکہ وہ امور آپ سے بطور عادت صادر ہوئے۔ مثلاً آپ نے جب کا استعمال فرمایا، کبھی سرخ و کبھی سیاہ والا، اور کبھی سبز رنگ کا، اور کبھی بالکل سفید آستین اٹھی لمبی ہو کرتی تھی، بسا اوقات آپ سے علم مبارک سر پر باندھا کبھی سرخ و کبھی سیاہ اور دستانہ کی لمبائی کبھی سات ہاتھ کی تھی بارہ ہاتھ کی ہوتی تھی۔ اسی طرح آپ جتو بنا کر بیٹھتے تھے اور عطر کی بنا پر چار زانو ہو کر بیٹھتا بھی آپ سے ثابت ہے مگر زیادہ تر آپ کا بیٹھنا شہد کی ہدیت پر ہوتا تھا۔ یہ سب از قسم سنن زوائد ہیں۔ ان کے مطابق عمل کرنے پر ثواب مرتب ہو گا اور نہ کرنے پر عتاب کی طاعت نہ کی جائے گی، نہ سزا دی جائے گی۔ یہی معنی مستحب کے بھی ہیں

مستحب اور سنن زوائد کا فرق :- مستحب وہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال و اخلاق ہیں جن کو علماء حق نے پسند فرمایا ہے۔ اور سنن زوائد وہ ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور

عادت انجام دیا ہو۔ سنن ہدی کی تعداد کم اور سنن زوائد کی تعداد زیادہ ہیں۔ اسی وجہ سے اس نے سنن ہدی کیلئے مفرد کا لفظ اور زوائد کے لئے جمع کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔

وَالرَّابِعُ النُّفْلُ وَهُوَ مَا يُثَابِتُ الْمَرْءَ عَلَى فِعْلِهِ وَلَا يُعَاقِبُ عَلَى تَرْكِهِ عَرَفْنَا بِحُكْمِهِ اِتِّبَاعًا السُّنَنِ وَفِي ذِكْرِ نَفْلِ الْعِقَابِ دُونَ الذَّمِّ وَالْعِقَابِ تَنْبِيهُ عَلَى آثَمَةٍ لَا يَدِيرُ بِهَا حَالُ الذَّمِّ وَالْعِقَابِ وَالرَّابِعُ كَلَامُ الرَّكْعَتَيْنِ الْمُسَافِرِ نَفْلٌ لِهَذَا الْمَعْنَى أَنَّهُ يَثَابِتُ عَلَى فِعْلِهِ وَلَا يُعَاقِبُ عَلَى تَرْكِهِ وَلَا يُقَالُ إِنَّهُ يَخَالَفُ مَا ذَكَرَ الْفَقَهَاءُ أَنَّهُ لَوْ صَلَّاهُ أَرْبَعًا وَقَعَدَ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ تَمَّ فِرْضُهُ وَأَسَاءَ لِأَنَّ هَذِهِ الْإِسَاءَةَ لَيْسَتْ بِأَعْتَابٍ نَفْسِ الرَّكْعَتَيْنِ بَلْ تَأْخِيرِ السَّلَامِ وَاخْتِلَاطِ النُّفْلِ بِالْفِرْضِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَمَّا شَرَّحَ النُّفْلَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَجِبَ أَنْ يَبْقَى كَذَلِكَ يَعْنِي أَنَّهُ لَا يَكْلِمُ فِي حَالِ الْبُعَاةِ كَمَا كَانَ لَمْ يَلْزَمْ قَبْلَ الْإِبْتِدَاءِ فَإِنْ شَرَّحَ فِي النُّفْلِ لَا يَلْزِمُ اسْتِمَاتَةً وَلَا فَسَادًا لَا يَلْزِمُ قَضَاءً وَلَا سَوَاءً كَانَ صَوْمًا أَوْ صَلَاةً فَلَمَّا بَانَ مَا ذَكَرْنَا وَجِبَتْ صِيَانَتُهُ وَلَا سَبِيلَ الْمَعْنَى إِلَّا بِالزَّامِ الْبَاقِي لِأَنَّ الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ مِمَّا لَمْ يُفِيدِ حُكْمًا إِلَّا إِذَا كَانَ تَامًا بَكُونِهِ شَفَعًا أَوْ صَوْمًا يَوْمًا فَإِنْ أَدَى بَعْضَ الصَّلَاةِ أَوْ الظُّهُومِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتِمَّ وَالْأَلْزَمُ اِبْطَالُ عَمَلِهِ وَهُوَ حَرَامٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَبْطُلُوا أَعْمَالَكُمْ وَإِنْ أَسَدْنَا فَجِبَ أَنْ يَهْتَمَّ بِتَكْوِينِ فِيهِ صِيَانَتُهُ وَلَا يُقَالُ لِيَتْرِكُهُ اِبْطَالُ الْعَمَلِ بَلْ اِمْتِنَانٌ حَتَّى لَا تَقْلِبَ لِأَنَّ الْأَجْزَاءَ الْمُؤَدِّيَةَ لَمَّا كَانَ لَهَا عَرْضَةٌ إِنْ تَصَيَّرَ عِبَادَةً بَعْدَ التَّمَامِ وَلَمْ يَتِمَّ فَكَانَتْ أَبْطَلًا وَهُوَ كَالنَّذْرِ حَتَّى يَلْبَسَ تَسْمِيَةً لَا فِعْلًا أَيْ الشَّهْرُ مُقَيَّنٌ عَلَى النَّذْرِ لِأَنَّ النَّذْرَ حَتَّى يَلْبَسَ تَسْمِيَةً مِنْ حَيْثُ الذِّكْرُ لَا مِنْ حَيْثُ الْفِعْلُ بِأَنَّ قَالَ اللَّهُ عَلَى أَنْ أُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ تَسْمٌ وَجِبَ لَصِيَانَتِهَا اِبْتِدَاءُ الْفِعْلِ أَيْ تَسْمٌ وَجِبَ لَصِيَانَتِهَا هَذَا الذِّكْرُ اِبْتِدَاءُ الْفِعْلِ بِأَجْزَائِهِ بَيْنَ أَوْ بَيْنَكُمْ فَإِذَا وَجِبَ لِعَظِيمِ ذِكْرِ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى اِبْتِدَاءُ الْفِعْلِ فِي النَّذْرِ بِالْأَنْفَاقِ فَلَمَّا وَجِبَ لَصِيَانَتِهَا اِبْتِدَاءُ الْفِعْلِ بَقَاؤُهُ أَوْلَى بِالْإِهْتِمَامِ وَالذِّكْرُ لِأَنَّ الدَّوَامَ اِبْتِدَاءُ الْفِعْلِ أَوْلَى مِنَ التَّسْمِيَةِ فِي الْإِهْتِمَامِ -

ترجمہ

اور چوتھی قسم نفل ہے۔ نفل وہ امر شروع ہے جس کے کرنے پر انسان کو ثواب دیا جائیگا، اور نہ کرنے پر عذاب نہ ہوگا۔ مصنف نفل کی تعریف اس کے حکم سے سلف کا اتباع کرتے ہوئے کی ہے۔ اور عذاب کی نفل کے ذکر کرنے میں نہ کہ خدمت یا عتاب کا لفظ کو نے میں تسمیہ ہے کہ ذم اور عتاب کا حال معلوم نہیں ہے۔ اور ان معنی کے لحاظ سے دو رکعتوں سے زائد مسافر کیلئے نفل ہے کہ وہ اس کے کرنے پر ثواب دیا جائے گا اور اس کو ترک کر دینے سے عذاب نہ دیا جائے گا۔ اور یہ اعتراض نہ وارد کیا جائے کہ یہ تو فقہاء

کی عراحت کے خلاف ہے کہ مسافر مصلیٰ نے اگر چار رکعتیں پڑھ لیا اور دو رکعت پڑھ کر تھوڑا کیا ہے تو اس کا فرض تمام ہو گیا مگر اس نے برا کیا۔ جواب یہ ہے کہ یہ برائی نفس رکعتوں کے پڑھنے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ سلام کو مؤخر کر دینے کی وجہ سے ہے نیز نفل کو فرض کے ساتھ مخلوط کر دینے کی وجہ سے۔ اور امام شافعیؒ نے فرمایا کہ جس مصلیٰ نے نفل نماز کو اس وصف سے شروع کیا تو واجب ہے کہ اسی وصف کے ساتھ باقی بھی رہے۔ یعنی شروع کر دینے کے بعد نفل لازم نہیں ہوتی جس طرح سے کہ شروع کرنے سے پہلے لازم نہیں تھی۔ لہذا اگر کسی نے نماز نفل شروع کر دی تو تمام اس کے لئے لازم نہیں، اور اگر فاسد کر دے تو اس کی قضاء لازم نہیں ہے خواہ نفل نماز ہو یا نفل روزہ ہو۔ ہم جواب دیں گے کہ نفل کے ادا کرنا والے نے جو کچھ بھی ادا کیا ہے اس کی حفاظت واجب ہے۔ اور حفاظت کی صورت یہی ہے کہ نفل کا جو حصہ باقی رہ گیا ہے اس کو لازم قرار دیا جائے کیونکہ نماز روزہ اس قبیل سے ہیں کہ جن کا حکم مفید نہیں ہو گا جب تک کہ وہ تمام نہ ہو جائیں۔ نماز میں تام نہ ہونے کی صورت یہ ہے کہ وہ شفع ہو جائے اور روزہ ہے تو دن پورا ہو جائے۔ لہذا اگر اس نے نماز یا روزہ کو ادا کرنا شروع کر دیا ہے تو اس پر واجب ہے کہ انکو پورا کرے ورنہ ابطال عمل لازم آئیگا اور یہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَبْطُلُوا أَعْمَالَكُمْ اپنے عملوں کو باطل مت کرو۔ اور اگر فاسد کر دیا ہے تو اس کی قضا واجب ہے تاکہ عمل کی حفاظت ہو سکے۔ اور اگر نہ کیا جائے کہ اس صورت میں ابطال عمل نہیں ہے، بلکہ عمل سے امتناع ہے۔ کیونکہ ہم جواب دیں گے کہ وہ اگرچہ جو ادا کئے جا چکے ہیں اس کے لئے جین ایسی قوت حاصل ہو چکی ہے جو تمام ہونے کے بعد عبادت ہو جائے اور اس نے اس کو تام نہیں کیا تو گو یا اسے باطل کر دیا۔ اور وہ مذکورہ طرح ہے جو اللہ کے لئے محض رہا ہے متعین کر دینے سے ہو گئی ہے نہ نفل کے لحاظ سے۔ مصنفؒ نے اس شروع فی النفل کو مذکورہ قیاس کیلئے کیونکہ نذر صرف زبان سے ذکر کر دینے سے اللہ تعالیٰ کیلئے ہو جاتی ہے نہ کہ بحیثیت فعل کے۔ مثلاً اگرچہ شخص کہتا ہے **لِلّٰہِ کُلِّیْ اَنْ اُحْبِبَیْ رَضِعَ عَتَبَیْنِ** دمج پر واجب ہے کہ میں اللہ کے لئے دو رکعت پڑھوں اور اس کی حفاظت کے لئے فعل کا شروع کرنا واجب ہو یعنی اس ذکر لسانی کی حفاظت کے لئے ابتدا فعل ہو گیا اس میں ہمارے اور تمہارے درمیان اجماع ہے۔ لہذا جب ذکر اللہ کی تعظیم کے لئے بالاتفاق اندر میں ابتدا فعل لازم ہو گیا تو بدرجہ اولیٰ ابتدا فعل کی حفاظت کے لئے اس فعل کی بقا واجب ہوگی جسکی ابتدا ہتمام و دوام کے لحاظ سے کیونکہ ابتداء سے دوام آسان ہے سہولت کے بارے میں اور اہتمام میں فعل زیادہ آسان ہے قول و ذکر کے مقابلہ میں۔

تشریح

قولہ **وَالْوَابِعِ النِّفْلِ** - اور عزیمت کی جو تہی قسم نفل ہے۔ نفل اس شرعی حکم کا نام ہے جس کے اتمام دینے پر ثواب دیا جاتا ہے، اور عمل نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ ماہر نے حکم نفل کی تعریف جن لفظوں سے کی ہے وہی نفل کا حکم بھی ہے۔ اسلاف نے بھی یہی طرز اختیار فرمایا ہے۔ تین میں نفل کے تارک سے عذاب کی نفی کی گئی ہے، ذم اور عتاب کی نفی نہیں

کی گئی کیونکہ زم اور عتاب کی حالت معلوم نہیں ہے یعنی یہ معلوم نہیں کہ نفل کے ترک کرنے پر طاعت اور عذاب ہوگا یا نہیں۔ تو ان کو چونکہ اس کا علم نہیں ہے اس لئے صرف عتاب کی نفی کی گئی ہے۔

نفل کی تعریف کے پیش نظر مسافر چار رکعت والی نماز کو دو رکعت کے بجائے اگر چار رکعت پڑھ لیتا ہے تو دو رکعت نفل ہوں گی۔ اب اگر کوئی شخص یہ اشکال کرے کہ فقہانے کہلے کہ چار رکعت والی نماز کو مسافر اگر چار رکعت پڑھے اور دو رکعت کے بعد قعدہ کر لے تو اس کا فرض ادا ہو جائیگا اور وہ گنہگار ہوگا۔ تو ایسا کرنے پر اس کا گنہگار ہونا اس کی علامت ہے کہ فقہانے کہلے کہ چار رکعت نفل نہیں ہیں۔ اگر یہ دونوں رکعتیں اس کی نفل شمار ہوتیں تو یہ شخص گنہگار کیوں ہوتا؟

اہلہی سوال کا جواب یہ دیا جائیگا کہ اس مسافر کا گنہگار ہونا دو رکعت نفل پڑھنے کو جو جہ سے نہیں ہے بلکہ فرض کی دو رکعت پڑھنے کے بعد اور سلام پھیرنے میں چونکہ اس نے تاخیر کی ہے اس تاخیر اور نفل کو فرض کے ساتھ مخلوط کرنے کی بنا پر اس کو گنہگار کہا گیا ہے

اس بارے میں اختلاف ہے کہ نفل شروع کرنے کے بعد واجب ہو جاتا ہے یا نہیں۔ حضرت امام شافعی نے فرمایا کہ نفل جس وصف کے ساتھ شروع کیا جاتا ہے اسی وصف کے ساتھ آخر تک باقی رہتا ہے گویا نفل جس طرح شروع کرنے سے پہلے نفل تھا، واجب نہیں تھا شروع کرنے کے بعد آخر تک وہ نفل ہی باقی رہتا ہے واجب نہیں ہوتا۔ کیونکہ نفل کی لقاء اس کی ابتداء کے خلاف نہیں ہوتی، اس لئے نفل کو شروع کرنے کے بعد اس کو پورا کرنا واجب نہیں۔ اور شروع کرنے کے بعد اگر اس کو فاسد کر دیا جائے تو اس کی تھنہ اور واجب نہ ہوگی خواہ نفل بصورت صلوات ہو یا صوم ہو۔

امام اعظم ابوحنیفہ کے نزدیک نفل شروع کرنے کے بعد واجب ہو جاتا ہے اور اس کو پورا کرنا بھی واجب اور ضروری ہوتا ہے۔ اور اگر درمیان میں اس کو فاسد کر دیا جائے تو اس کی تھنہ بھی واجب ہوتی ہے۔ کیونکہ نفل کے اوپر نواسلے نے جو عبادت کی ہے اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے تاکہ عمل باطل نہ ہونے پائے اس کی حفاظت اسی وقت ہو سکتی ہے جب باقی ماندہ حصہ کو لازم قرار دیا جائے۔ اس لئے نفل اگر بصورت نماز ہے تو وہ ایک شعبہ پوری ہو جائے اور روزہ ہے تو پورے دن میں پورا ہو جائے۔ لہذا اگر اس نے نماز اور روزہ میں سے ایک ایک حصہ پورا کر دیا تو باقی ماندہ حصہ کو پورا کرنا واجب ہے ورنہ عمل کا باطل کرنا لازم آئے گا اور یہ عمل لغوی ہے اور اللہ کے خلاف ہے، اس لئے عمل کو باطل کرنا حرام اور ناجائز ہوگا۔ اور اگر فاسد کر دیا جائے تو اس کی حفاظت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی قضا واجب قرار دی جائے۔

ایک اعتراض:- ولا یقال الا سے مصنف نے ایک اعتراض اور اس کا جواب تحریر فرمایا ہے سوال یہ ہے کہ نفل کو شروع کرنے کے بعد باطل کرنے سے امتناع عن العمل لازم آتا ہے جبکہ حرام عمل کا ابطال ہے امتناع عن العمل نہیں ہے۔ اس لئے نفل کو شروع کرنے کے بعد اس کو پورا نہ

کرنے سے قضا واجب نہ ہونا چاہئے۔

جواب :- اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ نفل کا جو حصہ ادا کیا جا چکا ہے جو ایسا ہے کہ پورا ہونیکے بعد عبادت بن جائے مگر فاسد کر کے اس نے اس حصہ کو پورا نہیں کیا اس لئے کہا جائیگا کہ گویا اس نے اس کو ضائع کر دیا ہے اس لئے نفل کو شروع کرنے کے بعد ابطالِ عمل لازم آیا اور ابطالِ عمل حرام ہے اس لئے اس کی حفاظت کرنے کی عرض سے اس کو پورا کرنا لازم اور ضروری ہے اور فاسد کرنے کی صورت میں قضا واجب ہے۔

احناف نے نفل کی قضا کے وجوب کو نذر پر محمول کیا ہے اس لئے کہ اگر کسی نے اللہ کیلئے نذر مانی اور کہا **لِللّٰهِ عَلٰی اَنْ اُھْبِیْہٖ رَکْعَتَیْنِ** (اللہ کے واسطے میرے ذمہ دو رکعتیں لازم ہیں) تو یہاں اگر وہ نفل ہو جو نہیں ہے، صرف زبان سے وہ فعل کا نام لے رہا ہے۔ مگر صرف زبان سے کہنے کی بنا پر اس پر اس نذر کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے اور اس کی حفاظت کیلئے نذر لے ہوئے فعل کا شروع کرنا واجب ہو جاتا ہے اور اس پر شوافع بھی متفق ہیں۔ لہذا جب نذر میں اللہ کے نام کی عظمت اور احترام کو برقرار رکھنے کے لئے با اتفاق فعل کا شروع کرنا واجب ہے تو نفل کو شروع کرنے میں ابتدائے فعل کی حفاظت کیلئے اس کا باقی رکھنا بدرجہ اولیٰ واجب ہو گا۔ کیونکہ بقا و دوام فعل کی ابتداء سے آسان ہوتا ہے۔ ذکر کے مقابلے میں فعل ادا ہوتا ہے۔

وَسَخَصَّةٌ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ هِجْرٍ مِیْمَةٌ وَ لَمْ یَعْرِفْهَا لِأَنَّهَا لَیْسَتْ بِمَشْرُوكَةٍ مَعْنَى وَ لَیْسَتْ لَهَا حَقِيقَةٌ مُّتَّحِدَةٌ وَ تَوْحِيدٌ فِي جَمِيعِ اَنْوَاعِهَا عَلَى التَّوْحِيدِ بَلْ قَسَمْنَا اَوَّلًا اِلَى الْاَنْوَاعِ ثُمَّ عَرَّفْنَا كَمَا نَحْنُ نَوْحٌ عَلَى الْحِدَّةِ وَ تَقْسِيمُهَا بِأَحْتِبَارٍ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الرُّخْصَةِ فَقَالَ وَ هِيَ اَرْبَعَةٌ الْاَوَّلُ نَوْعَانِ مِنَ الْحَقِيقَةِ أَحَدُهُمَا أَحَقُّ مِنَ الْآخِرِ وَ نَوْعَانِ مِنَ الْمَجَازِ أَحَدُهُمَا أَحَقُّ مِنَ الْآخِرِ وَ تَقْسِيمُهُ أَنَّ الرُّخْصَةَ الْحَقِيقَةَ هِيَ الَّتِي تَبْقَى عَزِيمَةٌ مَعْمُولَةٌ فَكُلَّمَا كَانَتْ الْعَزِيمَةُ ثَابِتَةً كَانَتْ الرُّخْصَةُ أَيْضًا فِي مَقَابِلَتِهَا حَقِيقَةً فِي الْقَسْمَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لَمَّا كَانَتْ الْعَزِيمَةُ مَوْجُودَةً مَعْمُولَةً فِي الشَّرْحِ كَانَتْ الرُّخْصَةُ فِي مَقَابِلَتِهَا أَيْضًا حَقِيقَةً ثَابِتَةً ثُمَّ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ مِنْهُمَا لَمَّا كَانَتْ الْعَزِيمَةُ مَوْجُودَةً مِنْ جَمِيعِ الْوُجُودِ بِخِلَافِ الْقِسْمِ الثَّانِي فَانَ الْعَزِيمَةُ فِيهِ مَوْجُودَةٌ مِنْ وَجْهِ دُونَ وَجْهِ فَلَا تَكُونُ الرُّخْصَةُ أَحَقُّ أَيْضًا فِي الْقَسْمَيْنِ الْآخَرَيْنِ لَمَّا فَاتَتْ الْعَزِيمَةُ مِنَ الْبَيْنِ وَ لَمْ تَكُنْ مَوْجُودَةً كَمَا كَانَتْ الرُّخْصَةُ فِي مَقَابِلَتِهَا مَجَازًا بِعَيْنِ أَنْ اِطْلَاقَ الرُّخْصَةِ عَلَيْهِمَا مَجَازًا إِذْ هِيَ صَاهِبَةٌ بِمَنْزِلَةِ الْعَزِيمَةِ قَارِعَةً مَقَامًا ثُمَّ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ مِنْهُمَا لَمَّا فَاتَتْ الْعَزِيمَةُ مِنْ تَمَامِ الْعَالَمِ وَ لَمْ تَكُنْ مَوْجُودَةً فِي شَيْءٍ مِنَ السَّمَاوَاتِ كَانَتْ الرُّخْصَةُ اسْمَ الْمَجَازِ لِأَنَّهَا لَاشِبَةٌ لَدُنَّ مِنَ الْحَقِيقَةِ أَصْلًا بِخِلَافِ الْقِسْمِ الثَّانِي

قَائِلَةٌ لَمَّا وَجَدَتْ الْعَزِيمَةَ فِي بَعْضِ الْمَوَادِّ كَمَا نَبَتْ الرَّحْصَةُ الْفَقْصَ فِي مَجَازِئِهَا۔

ترجمہ

اردو دوسری قسم رخصت ہے۔ یہ اس کے قول عزیمت پر عطف ہے۔ مصنف نے اس کی تعریف اس لئے نہیں کی کہ یہ معنی مشترک نہیں ہے اور نہ اس کے ایسے معنی واحد ہیں کہ جو اس کی تمام انواع میں مساوی پائے جاتے ہوں، بلکہ پہلے اس کی تقسیم کی گئی پھر ہر نوع کی علیحدہ علیحدہ تعریف کی گئی اور اس کی تقسیم اس اعتبار سے ہے کہ اس پر رخصت کا اطلاق کیا جاسکے۔ چنانچہ فرمایا کہ رخصت کی چار قسمیں ہیں۔ دو قسمیں حقیقت کی ہیں جن میں سے ایک دوسری کے مقابلے میں زیادہ تو سی ہے۔ اور دو قسمیں مجاز کی ہیں جن میں ایک قسم دوسری کے مقابلے میں زیادہ کامل ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ رخصت حقیقت وہ ہے کہ جس کی عزیمت پر عمل باقی رہے، لہذا جب کبھی عزیمت ثابت ہوگی تو اس کے مقابلے میں رخصت حقیقت بھی باقی رہے گی۔ لہذا پہلی دونوں قسموں میں جب کہ عزیمت شریعت میں موجود اور معمول بہا ہے تو رخصت بھی اس کے مقابلے میں حقیقت ثابت رہے گی۔ پھر پہلی قسم میں جب کہ عزیمت من کل الوجوہ موجود رہے گی تو رخصت بھی من کل الوجوہ موجود ہوگی۔ بخلاف دوسری قسم کے کہ اس میں عزیمت من وجہ دون وجہ موجود ہوتی ہے لہذا رخصت بھی پورے طور پر ثابت نہ ہوگی۔ اور بعد کی دو قسموں میں جب عزیمت درمیان سے فوت ہوگئی تو اس کے مقابلے میں رخصت بھی مجازاً ہوگی۔ یعنی رخصت کا اطلاق ان پر مجازاً ہوگا کیونکہ رخصت عزیمت کے قائم مقام ہوگئی۔ پھر ان دونوں قسموں میں سے قسم اول میں جب عزیمت سارے عالم سے فوت ہو چکی اور کسی درجہ میں باقی نہ رہ گئی تو رخصت قسم دوم مجاز ہوگی جس کی کوئی مشابہت حقیقت سے باقی نہ رہ گئی، بخلاف قسم ثانی کے کہ جب عزیمت بعض مقام پر آدموں میں پائی جاتی ہے تو رخصت اس کے مقابلے میں مجازیت میں ناقص ہوگی۔

تشریح

قولہ، وراخصتہ الخ۔ اس عبارت کا عزیمت پر عطف ہے۔ رخصت وہ شرعی حکم ہے جس میں شکل حکم کو کسی عذر اور مجبوری کی بنا پر آسان کیا گیا ہو۔

ماتن نے رخصت کی تعریف بیان نہیں کی ہے صرف تقسیم کی ہے حالانکہ پہلے رخصت کی تعریف کرنا چاہئے تھا، پھر اس کی تقسیم کو ذکر کرنا چاہئے تھا۔ وجہ تعریف نہ کرنے کی یہ ہے کہ رخصت میں مشترک اقسام میں سے کسی قسم کی تعریف مہادق نہیں آئی، اس میں نہ اشتراک لفظی پایا جاتا ہے جس طرح لفظ میں اشتراک لفظی ہے کہ لفظ میں کے متعدد معانی ہیں اور ہر معنی کے وضع کرنے والے مختلف طبقے اور گروہ ہیں۔ اسی طرح مشترک مفہوم بھی نہیں پایا جاتا ہے کہ اس کے کوئی کلی معنی ہوں جس کے متعدد افراد پائے جاتے ہوں۔ جیسے منلق میں لفظ انسان حیوان ناطق کے معنی کے لئے وضع کیا گیا ہے اور حیوان ناطق کے افراد کثیر ہیں۔

اسی اشتراک کے نہ پائے جانے کی بنا پر ماتن نے رخصت کی تعریف ذکر کرنے کے بجائے اسکی

تقسیم بیان فرمائی ہے، اور ہر قسم کی تعریف الگ الگ ذکر کی ہے۔

اعتراض :- قولہ و لتقسیمها باعتبار ما ہو :- جب رخصت کی کوئی صفت نہیں جو اس کی تمام اقسام کو عام اور شامل ہو تو اس کو اپنی انواع و اقسام کی جانب تقسیم کرنا کیسے صحیح ہوگا؟

جواب :- اس سوال کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ رخصت کی تقسیم اس لحاظ سے ہے کہ اس پر رخصت کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ اس سے قطع نظر کہ وہ معنی اس کے حقیقی ہوں یا مجازی ہوں جیسے مشترک لفظی میں ایسا ہی کیا جاتا ہے۔
رخصت کی اقسام :- رخصت کی چار قسمیں ہیں۔ اولاً رخصت کی دو قسمیں ہیں۔ رخصت حقیقی، رخصت مجازی۔ ان میں سے ہر ایک کی دو دو قسمیں ہیں۔

بہر حال رخصت حقیقی کی اقسام، رخصت حقیقی وہ ہے جس کی عزیمت قابل عمل ہو اور باقی ہو۔ لہذا جب عزیمت ثابت ہوگی تو رخصت بھی اس کے مقابلے میں باقی رہے گی۔ اور اول دو قسموں میں عزیمت شریعت میں معمول پر باقی رہتی ہے اور اس کے مقابلے میں رخصت بھی باقی رہتی ہے، اور عزیمت پورے اعتبارات کے ساتھ باقی رہتی ہے اس لئے رخصت بھی اپنے تمام اعتبارات کے ساتھ باقی رہتی ہے۔ اور دوسری قسم میں بعض اعتبارات سے عزیمت باقی رہتی ہے، اور بعض اعتبارات سے باقی نہیں رہتی اور اس کے مقابلے میں رخصت بھی پورے طور پر ثابت نہیں ہوتی۔ اور بعد والی دو قسموں میں درمیان عزیمت فوت ہو جاتی ہے اور موجود نہیں رہتی اس لئے اس کے مقابلے میں رخصت مجازا ہوگی۔ اور مجازا کا استعمال اس پر مجازا ہی کیا جائیگا اس لئے کہ یہ رخصت نہیں بلکہ عزیمت کے درجہ میں اس کے قائم مقام ہے۔ اور ان میں سے جو قسم اول ہے اس میں عزیمت غائب ہوتی ہے، کسی جگہ موجود نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے اس کو رخصت اتم المجاز کہنا مایا جاتا ہے۔ اس قسم کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ اور دوسری قسم میں عزیمت بعض مقامات میں موجود ہوتی ہے۔ اس وجہ سے رخصت کی یہ قسم مجازا ہونے میں کم درجہ کی ہے اور اس کا مجاز ہونا ناقص ہے۔

أَمَّا أَحَقُّ نَوْعِي الْحَقِيقَةِ فَمَا اسْتَبِيحَ أَمِي عَوْمِلُ مَعَا مَلَّةَ الْمُبَاحِ فِي سُقُوطِ الْمَوْأَخَذَةِ لَا أَمَّا كَمَا
يَصِيرُ مُبَاحًا فِي نَفْسِهِ مَعَ قِيَامِ الْمُحْرَمِ وَقِيَامِ حَكْمِهِ جَمِيعًا وَهُوَ الْحُرْمَةُ فَلَمَّا كَانَ الْحُرْمُ
وَالْحُرْمَةُ كِلَاهُمَا مَوْجُودَيْنِ فَلَا حَيْطَاظَ وَالْعَزِيمَةُ فِي الْكَلْفِ عِنْدَهُ وَمَعَ ذَلِكَ يُرْخَصُ فِي مُبَاشَرَةِ
النَّظَرِ الْمُتَابِلِ فَكَانَ هُوَ أَحَقُّ بِاطْلَاقِ اسْمِ الرِّخْصَةِ عَلَيْهِ مِنَ الْوَجْهِ الْبَاقِيَةِ كَمَا الْمَكْرُوهِ
عَلَى أَصْبَاءِ كَلِمَةِ الْكُفْرَانِي كَأَنَّ رِخْصَةَ مَنْ أُكْرِهَ عَلَى اجْتِرَاءِ كَلِمَةِ الْكُفْرَانِي عَنِ نَفْسِهِ أَوْ
عَلَى غَضَبِهِ أَوْ عَضَائِهِ لَا بِمَادُونَةٍ فَإِنَّهُ رِخْصٌ لَهُ اجْتِرَاءُ مَا عَلَى اللِّسَانِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ
قَلْبُهُ مُطْمَئِنًّا بِالْإِيمَانِ مَعَ أَنَّ الْمُحْرَمَ لِلشَّرِكِ وَهُوَ حُدُوثُ الْعَالَمِ وَانْتِصَافُ السَّادَةِ

عَلَيْهِ وَالْحَرَمَةُ كِلَاهُمَا مَوْجُودَانِ بِالْأَمْرِ وَمَعَ ذَلِكَ يُدْخَلُ لِدَلِيلِ حَقِّقَةٍ فِي نَفْسِهِ يَفُوتُ عَسَدًا
الْإِمْتِنَانُ صَوْمًا وَمَعْنَى أَنَا صَوْمًا فَتَحْرِيْبُ الْبَيْتَةِ وَأَمَّا مَعْنَى فَيُرْوَى الرُّوْحُ فِي الْأَقْدَامِ عَلَيْنَا
لَا يَفُوتُ حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى مَعْنَى لِأَنَّ التَّصَدِّيقَ بَاقٍ -

ترجمہ

پہلی قسم حقیقت کی قوی ترین قسم وہ ہے جسے مباح اور جائز سمجھا جاتا ہے یعنی جس کے ساتھ سقوط
مواخذہ میں مباح جیسا معاملہ کیا جاتا ہے اس لئے نہیں کہ وہ فی نفسہ مباح ہو جاتی ہے۔
قیام محرم اور قیام حکم (حرمت) کے باوجود۔ لہذا جب محرم (سبب حرمت) اور حرمت دونوں موجود ہیں احتیاط
اور عزیمت اس سے رکے ہی میں ہے۔ اس کے باوجود جانب مقابل (عزیمت) کے کرنے میں رخصت دی
جاتی ہے۔ لہذا باقی اقسام سے یہ قسم رخصت کے نام کے اطلاق میں زیادہ مقدار ہوتی ہے۔ جیسے اس شخص کا
رخصت پر مائل ہونا جسے کلہ کفر کے اجراء پر مجبور کیا گیا ہو اس وجہ سے کہ اس کو اپنی جان کا خطرہ ہے، یا اعضاء
بدن میں سے کسی عضو کے ضائع ہونیکا خطرہ درپیش ہے۔ اس کے علاوہ پر نہیں کیونکہ کلہ کفر کے اجراء کی رخصت
اس کو اس شرط کے ساتھ دی گئی ہے کہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے اس کے باوجود کہ مشرک کو حرام کرنے والی
اشیاء موجود ہیں اور علم کا حادث ہونا اور ان نصوص کا موجود ہونا جو اس پر دلالت کرتی ہیں اور اس کے حرام
ہونے پر بھی دال ہیں بلاشک و شبہ دونوں چیزیں موجود ہیں اس کے باوجود اس کو رخصت دیدی گئی ہے۔
کیونکہ اشناع کی صورت میں بظاہر اس کا حق اپنے نفس میں فوت ہوتا ہے صورت بھی اور معنی بھی۔ صورت
کی مثال یہ ہے کہ اس کا اصل ڈھا پچھی بدل جاتا ہے اور معنی اس لئے کہ روح نکل جاتی ہے اور کلہ کفر کے
جاری کرنے کی صورت میں منوی طور پر انشاء نقلے کا حق فوت ہو جاتا ہے کیونکہ تصدیق قلبی تو باقی ہے۔

تشریح

رخصت حقیقی کی اول قسم جو اتونی بھی ہے اور اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ اس کو رخصت
کہا جائے وہ قسم ہے کہ حرمت کے موجود ہونے اور محرم کے پائے جانے کے باوجود اس
سے آخر دی مواخذہ ساقط ہو جائے اور اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے جو مباح کا
کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہ لیا جائے کہ یہ قسم فی نفسہ مباح ہو گئی۔ اس لئے کہ مواخذہ کا نہ ہونا اس کے
مباح ہونے کو مستلزم نہیں ہے۔ مثلاً ایک شخص نے اپنے گناہ کو اقرار و اعتراف کیا اور حق نقلے اس
کی توبہ و استغفار کو قبول فرمایا تو اس سے اس معصیت کا مواخذہ نہ ہو گا۔ لیکن اس عدم مواخذہ سے وہ
گناہ ہونے سے خارج نہیں ہوا۔ اسی طرح رخصت کی یہ نوع بھی ہے کہ حرمت کے باوجود فی نفسہ مباح
نہیں ہوتی، البتہ معاملہ مباح جیسا کیا جاتا ہے اور اس کے مرتکب سے مواخذہ نہ کیا جائے گا۔
خاصتہ یہ ہے کہ اس نوع میں محرم اور حرمت دونوں موجود ہوتے ہیں اس لئے عزیمت اور احتیاط
کا تقاضہ یہ ہے کہ اس کو عمل میں نہ لایا جائے بلکہ اس سے بچا جائے لہذا یہ قسم دوسری اقسام کی بہ نسبت

زیادہ مستحق ہے کہ اس کو رخصت کا نام دیا جائے۔

مصنف نے اس رخصت کی مثال میں فرمایا کہ اگر کسی شخص کو کلمہ کفر کہنے پر مجبور کر دیا گیا اور اس کو جان کے تلف کرنے یا بدن کے کسی حصہ کے بیکار کرنے کی دھمکی دی گئی تو اس کو زبان سے کفر کا کلمہ کہنے کی اجازت ہے مگر شرط یہ ہے کہ اس کے دل میں ایمان موجود ہو۔ حالانکہ یہاں محرم اور حرمت دونوں موجود ہیں محرم شرک عالم کا حدوث ہے اور کفر بردالت کرنیوالی نص اور حرمت دونوں موجود ہیں مگر اس کے باوجود اس شخص کو کلمہ کفر کے کہنے کی اجازت دی گئی ہے۔ لہذا اگر اس کلمہ کفر کو زبان سے کہہ دیا تو اس سے مواخذہ نہ ہوگا۔ اس وجہ سے کہ اگر اس مجبور شخص نے دھمکی کے وقت کلمہ کفر زبان سے نہ کہا تو اس کا حق صورتہ ومعنی دونوں فوت ہو جائے گا۔ کیونکہ کلمہ کفر نہ کہنے کی صورت میں اگر اس کو قتل کر دیا گیا تو اس کا نفس صورتہ اور معنی دونوں طرح ہلاک ہو گیا۔ صورتہ تو تلف کی صورت یہ ہے کہ مر جائے اس کا جسم خراب و برباد ہو گیا۔ اور معنی تلف ہونے کی یہ صورت ہے کہ اس کی جان نیست و نابود ہو گئی۔ اور اس کے کلمہ کفر کہنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کا حق فوت نہیں ہوتا۔ کیونکہ ایمان کا اصلی رکن تصدیق قطعی بالہی چیز ہے وہ موجود ہے۔ اس لئے کلمہ کفر کے زبان سے کہنے سے باز رہنا عزیمت ہے۔ چنانچہ اگر اس آدمی نے اکراہ کے باوجود کلمہ کفر زبان سے نہیں کہا اور اس کو تلف کر دیا گیا تو اس کو اس صبر کا اجر ملے گا۔

اکراہ کی اقسام: - قسم اول اکراہ کی یہ ہے کہ مکہ کو جان یا اعضاء بدن کے تلف کر دینے کی دھمکی دی جائے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ اس آدمی کو کلمہ کفر نہ کہنے پر جان اور تلف عضو سے کم کی دھمکی دی جائے۔ مثلاً اس کے مال و جائیداد کے ہلاک کرنی کی دھمکی، اس کو جیل میں قید کرنے کی دھمکی، یا بے حاشا مارنے پینے کی دھمکی دینا۔

اول قسم کی اکراہ پر کلمہ کفر کہنے کی شریعت نے اجازت و رخصت دی ہے۔ دوسری قسم کی اکراہ ابتلاء اور آزمائش قرار دیا ہے۔ لہذا اس کو برداشت کرنا چاہئے، کلمہ کفر زبان سے ہرگز نہ ادا کرنا چاہئے۔

وَإِذَا كَانَ فِي رَمَضَانَ أَيُّ إِذْ أَكْرَهُ الصَّائِمُ بِمَا فِيهِ الْجَمَاعَةُ عَلَىٰ أَفْطَارِهِ يَأْتِي رَمَضَانَ نَبِيًّا لَهُ الْأَقْلَابُ
أَنَّ الْمَحْرَمَ وَهُوَ شَهْرٌ رَمَضَانَ وَالْحَرَمُ مِمَّا كَلَّمْنَا مُؤْجِدًا لِأَنَّ حَقَّقَ يَبُوتَ رَمَضَانَ وَالْحَرَمُ
بِأَنَّ بِالْمَخْلَفِ

ترجمہ

اور رمضان میں مجبور شخص کا افطار کرنا۔ یعنی جب کوئی روزہ دار ایسی چیز پر مجبور کیا گیا ہو جس سے ہلکا افطار پر ماہ رمضان میں مجبور ہونا پڑے تو اس کیلئے افطار مباح ہے، باوجودیکہ محرم اور وہ ماہ رمضان کا موجود ہونا اور حرمت دونوں موجود ہیں کیونکہ اس کا حق بالکل فوت ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا حق ناجائز موجود ہونے کی وجہ سے فوت نہیں ہوتا۔

تشریح

مکروہ کا رمضان میں افطار کر لینا۔ رخصت کی اس قسم کی یہ دوسری مثال ہے۔ کہ رمضان میں روزہ دار کو اس کے روزہ کے توڑنے پر مجبور کیا جائے تو اس کے لئے اس کی اجازت ہے۔ جبکہ محرم افطار یعنی ماہ رمضان کا موجود ہونا اور حرمت دونوں ہی پائے جاتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر اس نے افطار نہ کیا تو اس کا حق بالکل فوت ہو جائیگا۔ اور افطار کر لیا تو اللہ تعالیٰ کا حق فوت نہیں ہوتا کیونکہ اس کی تلافی قضا سے ہو جاتی ہے۔ اس لئے اگرچہ افطار کرنا ہی عزیمت ہے مگر اس شخص کو روزہ توڑ دینے کی اجازت ہے۔

وَأَنلَفْنَا مَالَ الْغَيْرِ أَحْيَا إِذَا أُكْرِهَ عَلَى الْإِتْلَاقِ مَا لِيَ الْغَيْرِ مَخْصِي لَهَا ذَلِكَ مَعَ أَنَّ الْمَحْرَمَ وَالْمُحْرَمَةَ كِلَاهُمَا مَوْجُودَانِ لِأَنَّ حَقَّهُ يَفُوتُ رَأْسًا وَحَقُّ السَّائِلِ بَاقٍ بِالضَّمَانِ -

ترجمہ

اور اس شخص کا دوسرے کے مال کو ضائع کر دینا۔ یعنی جب کوئی شخص غیر کے مال کو ہلاک کرنے پر مجبور کیا گیا تو اس کو رخصت دی گئی ہے۔ باوجودیکہ محرم اور حرمت دونوں موجود ہیں کیونکہ اس کا حق بالکل فوت ہو جاتا ہے اور مالک کا حق تاوان کی صورت میں باقی رہتا ہے۔ دوسرے کے مال کو ہلاک کرنے پر کسی کو مجبور کرنا، تو شریعت نے مکروہ کو اس کی رخصت دی ہے۔ اور یہ اجازت و رخصت اس کے باوجود ہے کہ محرم اور حرمت دونوں موجود ہیں۔ رخصت دینے کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس نے کلمہ کفر کو زبان سے نہ کہا تو اس کا حق بالکل فوت ہو جاتا ہے۔ اور مال غیر میں مالک کا حق بصورت تاوان باقی رہتا ہے۔ اس لئے اگر مال کا ہلاک و برباد کرنے سے باز رہنا ہی عزیمت ہے مگر مال کو تلف کر دینے کی بھی اس کو اجازت ہے۔

تشریح

وَتَرَكَ الْخَائِفَ عَلَى نَفْسِهِ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَعَطَفَ عَلَى الْمَكْرُوهِ أَيْ إِذَا تَرَكَ الْخَائِفُ عَلَى نَفْسِهِ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالسُّلْطَانَ الْجَائِرَ بِرَأْسِهِ ذَلِكَ مَعَ أَنَّ الْمَحْرَمَ وَهُوَ الْوَعِيدُ عَلَى تَرْكِ الْأَمْرِ مَوْجِبٌ قَائِمٌ لِأَنَّ حَقَّهُ يَفُوتُ رَأْسًا وَحَقُّ اللَّهِ تَعَالَى بَاقٍ بِاعْتِقَادِ حُرْمَةِ التَّرْكِ -

ترجمہ

اور اپنی جان کا خوف کر نیوالے کا امر بالمعروف کو چھوڑ دینا۔ اس کا عطف مکروہ پر ہے۔ یعنی جب اپنی جان پر خوف کر نیوالا شخص جاہر بادشاہ کی وجہ سے امر بالمعروف کو چھوڑ دے تو اس کے لئے جائز ہے باوجودیکہ محرم اور وہ امر بالمعروف کے ترک کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعید ہے اور اس کا موجب بھی موجود ہے کیونکہ اس کا حق بالکل فوت ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا حق اس طور پر باقی ہے کہ اس کا اعتقاد ہے کہ یہ ترک حرام ہے۔

تشریح

مصنف کی عبارت کا عطف مکروہ پر ہے۔ اور یہ حقیقی رخصت کی پہلی قسم کی مثال ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے اپنی جان کے ضائع ہونے کے اندیشہ سے امر بالمعروف کو نہ چھوڑا تو اس کا حق بالکل ختم ہو جائیگا۔ کیونکہ بادشاہ ظالم و جابر ہے اس کو قتل کر دینا اور اگر اس نے اس خوف و اندیشہ سے امر بالمعروف کے کام کو ترک کر دیا تو حق تو اقلے کا حق تو باقی رہتا ہے کیونکہ امر بالمعروف کے چھوڑ نیکاً حرام ہونا اس کے دل میں بصورت اعتقاد موجود ہے۔

وَجَنَابَتُهُ عَلَى الْإِحْرَامِ أَيْ وَكِبْرِيَّتُهُ الْمَكْرُوهَةَ عَلَى إِحْرَامِهِ مَبْنًى مُجَرَّدًا مَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ مَعَ قِيَامِ الْمُحْرَمِ وَحُكْمِهِ جَمِيعًا لِأَنَّ حَقًّا بَعُوثٌ سَأَأَسَّوْ حَقَّ اللَّهِ تَعَبُّ بَاقٍ بِأَدَاءِ الْعُرْمِ وَبَلَاغَتُهُ هَذَا اللَّفْظُ عَنِ انْتِشَارِهِ لَوْ أَسْرَجَعَ ضَمِيرُهُ إِلَى الْخَائِفِ يَخْرُجُ عَنِ الْإِنْتِشَارِ قَلِيلًا وَلَوْ قَدْ مَاءٌ عَلَى قَوْلِهِ وَتَوَلَّى الْخَائِفُ فِي الذِّمْرِ لَكَانَ أَوْلَى بِانْتِصَالِ امْتِثَالَةِ الْمَكْرُوهَةِ عَلَيْهَا۔

ترجمہ

ادرا حرام کی حالت میں اس کا جنابت کا مرتبک ہونا۔ یعنی جیسے کسی شخص کو بحالت احرام جنابت کرنے پر مجبور کر دیا جائے تو اس کیلئے وہ امر مبارک ہے جس کیلئے اسے مجبور کیا گیا ہے۔ محرم اور اس کا حکم دونوں موجود ہیں کیونکہ اس کا حق بالکل فوت ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا حق باقی ہے کہ وہ تادان ادا کر دے گا مگر لفظ جنابت میں انتشار پایا جاتا ہے۔ اور اگر اس کی ضمیر خائف کی طرف لوٹا ہے تو انتشار سے تھوڑا بہت نکل جاتا ہے اور اگر ترک الخائف پر اس کو مقدم ذکر کر دیتے ہیں تو زیادہ بہتر ہوتا تاکہ مکروہ کی تمام مثالیں متصل رہیں۔

تشریح

مکروہ کی دوسری مثال۔ اگر کسی حج یا عمرہ کا احرام باندھے ہوئے محرم کو ایسے کام پر مجبور کیا جائے جو احرام کے منافی ہے تو اس محرم کے لئے بحالت اکراہ اس جنابت کے ارتکاب کی اجازت ہے جبکہ محرم معنی احرام کی حالت کا ہونا اور اس کا حکم معنی کسی جنابت کی حالت میں حرام ہونا، دونوں پائے جاتے ہیں۔ اس لئے کہ اگر اس نے اس جنابت کا ارتکاب کر لیا تو بالکل فوت ہو جائیگا کیونکہ اس کو بادشاہ قتل کر دے گا اور اگر اس نے احرام کے احترام میں جنابت کر لیا تو اس کی قضا واجب ہوگی۔ یہ قضا ادا کر کے اللہ کے حق کو ادا کر سکتا ہے۔ اس لئے محرم مکروہ کی جنابت پر عمل نہ کرنا ہی عزیمت ہے لیکن اگر ارتکاب کر لیا تو اس کو اس کی اجازت ہے۔

قولہ وَلَا يَخْلُو هَذَا اللَّفْظُ الْـ شارح نے اس جگہ عبارت میں سقم بتایا ہے۔ اگر انتشار سے بجنا مقصود ہے تو اس کی ضمیر کو مکروہ معنی خائف کی جانب راجع ہو تو لفظوں کا انتشار ختم ہو جائیگا۔ اور اگر ترک الخائف کو بعد میں اور جنابت علی الاحرام کو مقدم ذکر کیا جاتا تو مکروہ کی مثال کے ساتھ متصل ہو جاتا۔ اور کلام میں

قدرے القہال باقی رہتا۔

وَتَنَاوُلُ الْمُضْطَرُّ مَالَ الْغَيْرِ أَيْ كَتَنَاوُلِ الشَّخْصِ الْمُضْطَرُّ بِالْمَخْمَصَةِ حَيْثُ يُرَخَّصُ لَهُ تَنَاوُلُ
طَعَامِ الْغَيْرِ لِأَنَّ حَقَّهُ يَفُوتُ بِالْمَوْتِ عَاجِلًا وَحَقُّ السَّمَالِ مُرْجَعِيٌّ بِالضَّمَانِ بَعْدَ مَا مَسَّ
أَنَّ الْمُخْرَجُ وَالْمَحْرَمَةُ سَلَاهُمَا مَوْجُودَانِ مَعًا۔

ترجمہ

اور مضطر کا دوسرے کا مال تناؤل کر لینا۔ یعنی بھوک سے بے چین آدمی کا دوسرے کا مال تناؤل
کر لینا کیونکہ اس کو رخصت دی گئی ہے کہ وہ دوسرے کا مال کھالے۔ کیونکہ بھوک سے مر جانے
کی صورت میں اس کا حق فوت ہو جائیگا اور مالک طعام کا حق اس کے بعد تاوان دینے سے پورا ہو جائے گا۔
باوجودیکہ محرم (ملک غیر) اور حرمت ساتھ ساتھ دونوں موجود ہیں۔

تشریح

کسی مضطر آدمی کا دوسرے کے مال کو لے لینا۔ یہ رخصت حقیقیہ کی ایک اور مثال ہے۔ مثلاً
ایک شخص بھوک سے بیقرار ہے اور اندیشہ ہے کہ اگر نہ کھائے گا تو بھوک سے مر جائیگا۔ یہ شخص
اپنی جان بچانے کی حد تک اگر دوسرے کے مال سے چوری کر لے یا غضب کر کے کھالے اور
جان کو بچالے تو اس کی اجازت ہے اس لئے کہ اگر نہ کھائے گا تو یہ مر جائیگا جس سے دنیاوی نفع فوت ہو جائیگا
اور دوسری جانب مال کے مالک کا حق بصورت تاوان بھی ادا کیا جاسکتا ہے۔ اس مثال میں بھی دونوں امور
یعنی محرم اور حرمت دونوں موجود ہیں۔ مگر رخصت پر عمل درآمد کرنے کی اجازت ہے۔

وَمَنْكَلَهُ أَيْ حَكَمَهُ هَذَا التَّوَضُّعُ الْأَوَّلُ مِنَ الرُّخْصَةِ أَنَّ الْأَخْذَ بِالْعَهْمِيَّةِ أَوْ لِى حَتَّى لَوْ صَدَرَ
فِي حَالِهِ فِي صُورَةِ الْأَكْرَادِ كَانَ شَهِيدًا لِأَنَّهَا بَدَلُ نَفْسِهِ لِأَقَامَتِهِ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى وَكَذَا
لِزَمْتِهِ بِالْمَقْرُوفِ فِي صُورَةِ النُّفُوتِ أَوْ لَمْ يَتَنَاوُلْ مَالَ الْغَيْرِ وَمَاتَ لَمْ يَمُتْ آثِمًا بِلِ
عَهْدِهِ أَوْ إِنْ عَمِلَ بِالرُّخْصَةِ أَيْضًا يَجُوزُ لَهَا عَلَى مَا حَوَّزَتْ۔

ترجمہ

اور اس کا حکم یعنی رخصت کی پہلی قسم کا حکم یہ ہے کہ عزیمت پر عمل کرنا اولیٰ ہے یہاں تک کہ مرد
اگر صبر کرے اور حالت اکراہ میں قتل کر دیا جائے تو شہید ہوگا۔ کیونکہ اس نے اللہ کا حق
قائم کرنے کے لئے اپنی جان قربان کر دی ہے۔ اسی طرح خوف کی صورت میں اگر وہ امر بالمعروف کرنے گیا
بھوک سے بے چینی کی حالت میں دوسرے کا مال نہ کھائے اور مر جائے تو گنہگار ہو کر نہ مرے گا بلکہ شہید
ہوگا اور اگر رخصت پر عمل کر لیا تو یہ بھی جائز ہے جیسا کہ میں نے تحریر کیا۔

تشریح

نوع اول کا حکم :- ما تن نے فرمایا اس کا یعنی رخصت کی اس قسم اول حکم عزیمت پر عمل کرنا اولی ہوتا ہے حتیٰ اگر اگر اراہ کے باوجود عزیمت پر عمل کیا اور جاہ و ظالم نے اس کو قتل ہی کر دیا تو یہ طہر ہو گا اس لئے کہ اس آدمی نے اللہ تعالیٰ کے حق کی حفاظت کرتے ہوئے خود کو قربان کر دیا ہے ایسے ہی مکڑہ امر بالغت و کام ترک نہ کرے باوجودیکہ اس کو اپنی جان کا شدید خطرہ درپیش ہے۔ ایسے ہی دوسرے کے مال کو نہ کھائے جان خواہ چلی ہی جائے۔ تو یہ شخص بھی شہید ہوگا۔ اور اگر اس نے رخصت پر عمل کر لیا تو اس کے لئے اس کی بھی اجازت ہے۔ جیسا کہ سابق کے بیان سے واضح ہو چکا ہے۔

وَالشَّارِعُ مَا اسْتَبِيحَ مَعَ قِيَامِ السَّبَبِ لَكِنِ الْحُكْمُ تَرَاحِي عَنَّهُ فَهُوَ اَدْوَنُ مِنَ الْاَوَّلِ لِاَنَّهَا مِنْ حَيْثُ اَنَّ السَّبَبَ فَشَرُّهُمُ مِنَ الرَّحْمَنِ الْحَقِيقِيَّةِ وَ مِنْ حَيْثُ اَنَّ الْحُكْمَ تَرَاحِي عَنَّهُ فَكَانَ غَيْرَ اَحَقَّ مِنَ الْمَسَافِرِ اَنِّي كَافِطَارِ الْمَسَافِرِ لِيَرْتَضِيَ لَهَا فَاَنَّ السَّبَبَ وَهُوَ شَهْوَةُ الشَّهْرِ مَوْجُودَةٌ فِي حَقِّهَا لَكِنِ يَحْكُمُ مَا وَهُوَ دُجُوبٌ اَدَاةِ الصَّوْمِ تَرَاحِي عَنَّهُ اِنِّي اَدَاةِ الْغَلَّةِ مِنْ اَيَّامٍ اَخْرَجَ

ترجمہ

اور دوسری قسم رخصت حقیقہ کی یہ ہے کہ سبب کے قیام کے باوجود اسے مباح سمجھا جائے البتہ شرعی اس سے مترافی ہوگا۔ لہذا یہ قسم پہلی کے مقابلے میں کمتر ہے کیونکہ اس حیثیت سے سبب موجود ہے لہذا وہ رخصت حقیقہ ہے۔ اور اس حیثیت سے کہ حکم اس سے مؤخر ہے فیرا دنی ہے جیسے مسافر کا افطار کر لینا کہ اسکی اس کو رخصت دئی گئی ہے اس وجہ سے کہ رمضان کا موجود ہونا کے حق میں موجود ہے لیکن اس کا حکم یعنی وجوب اور صوم سے مؤخر کر دیا گیا ہے یہاں تک کہ وہ رمضان کی رخصت حقیقیہ کی دوسری قسم کا بیان ہے۔ سبب محرم موجود ہونے پر اس فعل کو مباح سمجھنا، البتہ حکم اس سے مؤخر ہو جاتا ہے۔ بقول شارح مذکورہ ثانی پہلی قسم سے کمتر اور ادنیٰ ہے۔ اور سبب محرم کے پائے جانے کی بنا پر یہ رخصت حقیقیہ ہے اور چونکہ حکم اس سے مؤخر ہے اس لئے وہ غیر احق ہے مثلاً مسافر کو ماہ رمضان میں روزہ نہ پڑھنے کی اجازت ہے جبکہ سبب محرم عن الافطار یعنی ماہ رمضان کا موجود ہونا ہے۔ کیونکہ من شہدہ مکمل شہر حرم مصداق جس طرح مقیم آدمی ہے اسی طرح مسافر بھی اس کا مخاطب ہے مگر فقہان کسان غیر لیضا اولیٰ شرف من ایام اخر کی روشنی میں دوسرے وقت کے لئے مؤخر ہے۔ اس لئے مریض یا مسافر ماہ رمضان میں روزہ وفات پا گیا یا رمضان کے بعد فوراً مر گیا تو اس کو روزہ اداء کرنے کا موقع نہ مل سکا۔

تشریح

اس لئے اس مسافر کے ذمہ اس صورت میں قضا یا دوسری چیز واجب نہیں ہوگی۔ اس لئے کہ اس کو اس بات کی رخصت ملی ہے کہ دوسرے ایام میں رکھ لیتا مگر دیگر ایام وہ نہ پاسکا۔

وَحُكْمُهُ أَنَّ الْأَخْذَ بِالْعَزِيمَةِ أَوْلَىٰ لِكَمَالِ سَبَبِهَا وَهُوَ شَهْرٌ وَهُوَ الشَّهْرُ حَتَّىٰ صَانَ الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ أَفْضَلَ مِنْ الْأَفْطَارِ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ الْأَفْطَارُ أَفْضَلُ لِقَوْلِهِ أُولَٰئِكَ الْعَصَاةُ أُولَٰئِكَ الْعَصَاةُ وَقَوْلُهُ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الْقِيَامُ فِي السَّفَرِ فَلَمَّا ذُكِرَ ذَلِكَ مَحْمُولًا عَلَىٰ حَالِ الْجَهَالَةِ وَلِتَوَدَّ فِي الرِّخَصَةِ فَالْعَزِيمَةُ تُوَدَّىٰ مَعْنَى الرِّخَصَةِ مِنْ وَجِبِ عَطْفٍ عَلَىٰ قَوْلِهِ لِكَمَالِ سَبَبِهَا فَهُوَ دَلِيلٌ ثَابِتٌ لِكُونَ الْعَزِيمَةِ أَوْلَىٰ وَذَلِكَ لِأَنَّ الرِّخَصَةَ إِنَّمَا هِيَ لِلْيَسْرِ وَالْيُسْرِ كَمَا يَكُونُ فِي الْأَفْطَارِ وَهُوَ أَيْضًا كَذَلِكَ يَكُونُ فِي الصَّوْمِ لِأَجْلِ مَوَافَقَةِ الْمُسْلِمِينَ وَشَرَكْتَهُ مَعَ سَائِرِ النَّاسِ فَإِنَّ الْبَلِيَّةَ إِذَا أَعْمَتْ كَاطْبَتْ فَمَا ظَنَنْتَ بِالْعِبَادَةِ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يَعْسُرُ عَلَيْهِ الصَّوْمُ فِي الْأَقَامَةِ إِذَا رَأَىٰ سَائِرَ النَّاسِ يُفْطِرُونَ وَمَا أَحْسَنَ هَذِهِ الدَّقَّةَ لِلْحَفِيظَةِ لَقَدْ جَوَّبْنَا هَآ مَرَّاتًا إِلَّا أَنْ يُضَعِّفَهُ الصَّوْمُ اسْتِثْنَاءً مِنْ قَوْلِهِ الْأَخْذَ بِالْعَزِيمَةِ أَوْلَىٰ يَعْنِي أَنَّ عِنْدَنَا الْعَزِيمَةَ أَوْلَىٰ فِي كُلِّ جِهَةٍ إِلَّا أَنْ يُضَعِّفَهُ الصَّوْمُ فَعِنْدَ الْفَطْرِ أَوْلَىٰ بِالِاتِّفَاقِ كَمَا إِذَا كَانَ مَعَهُ الْجِهَادُ أَوْ مَشَاغِلٌ أُخْرَىٰ فَإِنْ صَامَ وَمَاتَ يَبُوتَ أَثِمًا.

ترجمہ

اور اس قسم کا حکم ہے کہ عزیمت پر عمل کرنا اولیٰ ہے کیونکہ اس کا سبب کامل ہے اور وہ شہور شہر ہے۔ یہاں تک کہ سفر کی حالت میں روزہ رکھنا ہمارے نزدیک افطار سے افضل ہوگا اور امام شافعیؒ کے نزدیک افطار افضل ہے کیونکہ نبی کریمؐ نے ارشاد فرمایا ہے اُولَٰئِكَ الْعَصَاةُ اُولَٰئِكَ الْعَصَاةُ (یہ لوگ جو عبادتِ سفر میں روزہ رکھنے والے ہیں نافرمان ہیں نافرمان) اور آنحضورؐ کا ارشاد ہے لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الْقِيَامُ فِي السَّفَرِ (سفر میں روزہ رکھنا بیکاری نہیں ہے) ہم جواب دیں گے یہ حالت جہاد پر محمول ہے۔ اور اس وجہ سے بھی کہ رخصت میں تردد ہے لہذا عزیمت میں وجہ رخصت کے معنی کو بھی ادا کرتی ہے۔ اس کا عطف لکمالِ سبب پر ہے۔ لہذا یہ عزیمت کے ادنیٰ ہونے کی دوسری دلیل ہے۔ وجہ یہ ہے کہ رخصت آسانی کی وجہ سے ہے اور نیز جس طرح افطار میں پایا جاتا ہے اور یہ ظاہر ہے اسی طرح سہولت روزہ رکھنے میں بھی ہے۔ کیونکہ عامۃ المسلمین کے ساتھ موافقت ہو رہی ہے اور تمام لوگوں کے ساتھ روزہ رکھنے میں شرکت بھی باقی جاتی ہے کیونکہ مقولہ ہے کہ بلا جب عام ہو جاتی ہے تو خوشگوار بن جاتی ہے تو عبادت کے بارے میں آپ کا گمان کیا ہے۔ مگر ماہِ رمضان گزر جانے کے بعد روزہ رکھنا اس کو دشوار گزرے گا جبکہ دوسرے لوگوں کو کھاتے پیتے ہوئے دیکھے گا۔ احناف کی نظر کتنی دقیق ہے، ہم نے اس کا بار بار تجزیہ کیا ہے۔ مگر جب روزہ اسے زیادہ کمزور بنا دے۔ یہ عبارت الاخذ بالعزیمۃ اولیٰ سے استثناء ہے۔ یعنی ہمارے نزدیک عزیمت ہر حال میں اولیٰ ہے۔ لیکن اگر روزہ اسے کمزور بنا دے تو اس وقت افطار اولیٰ ہے بالاتفاق۔ ایسے ہی جس طرح کہ اس کے ساتھ جہاد یا دوسرے مشاغل ہوں، اس وقت اگر روزہ رکھے گا اور مرجا جائیگا تو گنہگار رہے گا۔

تشریح

دوسری قسم کا حکم :- عزیمت پر عمل کرنا بمقابلہ رخصت کے اولیٰ ہے۔ کیونکہ سبب اس کے تن میں بھی کامل ہے اور موجود ہے۔ اسی بنا پر احناف کے نزدیک مسافر کے لئے افطار کے مقابلہ روزہ رکھ لینا افضل قرار دیا گیا ہے جبکہ امام شافعیؒ کے نزدیک افطار افضل ہے۔

حضرت امام شافعیؒ نے فرمایا کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ”اولئک العصاة اولئک العصاة“ (وہ لوگ نافرمان ہیں وہ لوگ نافرمان ہیں) دوسری جگہ ارشاد فرمایا ”لیس بن البر الصیام فی السفر“ (سفر میں روزہ رکھنا کوئی کارِ خیر نہیں ہے)

احناف کی جانب سے جواب :- یہ دونوں روایتیں جہاد کی حالت کے لئے ہیں۔ مجاہد کے لئے بحالت جہاد صوم کے مقابلہ میں افطار کرنا افضل ہے۔ عزیمت پر عمل کرنا اولیٰ ہے۔

دوسری دلیل :- رخصت میں گویا ایک تردد پایا جاتا ہے جبکہ عزیمت میں من وجہ رخصت کے معنی بھی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ رخصت آسانی پر مبنی ہے، اور آسانی اگر روزہ نہ رکھنے میں پائی جاتی ہے تو روزہ رکھنے میں بھی سہولت ہے۔ اس لئے روزہ عام لوگ رکھتے ہیں، اگر یہ شخص روزہ رکھے گا تو عام مسلمانوں کے ساتھ مشابہت اور موافقت ہو جائے گی اور پھر مشکل مشکل نہیں رہتی آسان ہو جاتی ہے۔ کیونکہ کوئی مصیبت جب عام ہو جاتی ہے تو وہ خوشگوار اور سبلی معلوم ہونے لگتی ہے۔ جب مصیبت عام ہونے پر سبلی معلوم ہونے لگتی ہے تو عبادت بدرجہ اولیٰ عام ہونے پر خوشگوار معلوم ہوگی۔ لہذا مسافر پر اس عزمیت کی بنا پر روزہ رکھنا آسان ہوگا، دشوار نہ ہوگا۔ اور اگر اس نے سفر میں روزہ نہ رکھا تو اس کی قضاء بحالت اقامت یعنی مقیم ہو کر ادا کی تو سب لوگ افطار کی حالت میں ہوں گے اور تنہا یہ شخص روزہ دار ہوگا تو یہ اس پر گراں گذرے گا۔

شارح نے کہا۔ احناف کی دلیل نہایت دقیق اور تحسین کے قابل ہے جس کا ہم کو بار بار تجربہ ہوتا ہے۔ مصنفؒ نے فرمایا۔ ہمارے نزدیک عزیمت پر عمل کرنا عام طور پر اولیٰ ہے۔ لیکن اگر روزہ رکھنے سے اس کو کمزوری آجائے، یا جہاد میں جانا ہو اور جہاد کرنے میں اس کی جان کو کوئی خطرہ لاحق ہو جائے یا اس کی طرح کا کوئی کام دوسرے وقت ہو جائے تو اندیشہ ہو جائے تو مسافر بالاتفاق افطار کر سکتا ہے۔ اور ایسا کرنا اس کے لئے اولیٰ ہوگا۔ اس لئے روزہ رکھنے سے اگر یہ کمزور ہو جائے اور وفات پا جائے تو گناہگار نہ ہوگا۔

وَأَمَّا أَنْتُمْ نُوحِيَ إِلَيْكُمْ فَسَمَّوْضِعَ عَنَّا مِنَ الْإِضْرِبِ وَالْإِغْلَالِ أَمِي سَقَطَ عَنَّا وَلَمْ يَشْرَحْ فِي حَقِّنَا مَا كَانَ فِي الشَّرِّ أَيْعِ الصَّابِقَةَ مِنَ الْعَيْنِ الشَّاقَّةِ وَالْأَعْمَالِ الثَّقِيلَةِ وَالْإِضْرِبِ هُوَ الشَّدَّةُ وَالْإِغْلَالُ جَمْعُ غَلَبَ أَيْ الْمَوَاشِقُ اللَّانِيَّةُ مِمَّا كَمَا لَعَلَّ وَالْأَظْهَرُ أَنَّهَا جَمْعُ كَانِيَّةٌ عَنِ الْأُمُورِ الشَّاقَّةِ وَإِنَّ حُضَّ الْمَفْتِيْرُونَ بِالْبَعْضِ بِالْإِضْرِبِ وَالْبَعْضُ بِالْإِغْلَالِ وَذَلِكَ مِثْلُ قَطْعِ الْأَعْضَاءِ الْخَاطِئَةِ وَفَرْجِ

مواضع النجاسة وقتل النفس بالتوبة وعدم جواز الصلوة في غير المسجد وعدم التطهير بالتيتم وحرمته
 اكل الصائم بعد النوم وحرمته الوطئ في ليالي رمضان ومنع الطيبات عنهم بالذنوب وكون الزكوة ربيع المال
 وعدم صلاحية الزكوة والغنائم لشيم الا للحرق بالنار المنزلة من السماء ومجانها الاحسنة بحسنة لا
 بغشوة وكتابة ذنب الليل بالصوم على الباب ووجوب خمسين صلوة في كل يوم ولبيلة وحرمته العفو
 عن القصاص وعدم مخالفة الحاكضات في ايامها وتحريم الشحوم والعروق في اللحم وتحريم السبت و
 فرضية الصلوة في الليل وامثال ذلك كثير فرفع كل هذا عن امتنا تخفيفا وتكريما فستجى ذلك
 رخصته مجازا لان الاصل لم يبق مشروعا لانا قتل ولو علمنا به احيانا استمنا وعوتبتنا وكان القياس
 في ذلك ان يسنى نسخا ولما سئنا رخصته مجازا مخضا.

ترجمہ

اور بہر حال رخصت مجاز کی دو قسموں میں آتم اور کامل ترین قسم ہے وہ اصرار اور اغلال جو ہم سے اٹھا
 لیا گیا ہے یعنی ہم سے ساقط ہے، ہمارے حق میں وہ مشروع نہیں رہا جو سبالتہ شریعتوں میں
 سختی، دشواری، بیماری اعمال مشروع تھے۔ اور اصرار کے معنی شدت کے ہیں، اور اغلال غل کی جمع ہے (جنگلی بیجوں)
 اور ظاہرات یہ ہے کہ یہ دونوں بول کر امور شاقہ مراد لئے گئے ہیں۔ اگرچہ مضمرین نے اس میں سے بعض اعمال کو مٹ
 کے ساتھ اور بعض اغلال کے ساتھ مخصوص کر دیے۔ اور ان تکلیف دہ احکامات میں سے بعض یہ ہیں، خطا کرنا
 والے اعضاء کا کٹ دینا، اور مواضع نجاست (جہاں نجاست لگی ہوں) اسے کتر دینا، اور توبہ میں انسان کو قتل
 کر دینا، مسجد کے علاوہ نماز کا جائز نہ ہونا، تیم سے پانی کا حاصل نہ ہونا، سو جانے کے بعد روز دار کیلئے کھانے کا
 حرام ہونا، اسی طرح رمضان کی راتوں میں عورت سے وطی کا حرام ہونا، گناہ کی وجہ سے عمدہ، پاکیزہ لذیذ چیزوں
 کا اس پر حرام ہونا، زکوٰۃ کا نصب مال کا چوتھائی حصہ اور کرنا۔ زکوٰۃ اور غنائم کے اموال کا کسی قابل نہ ہونا مگر صرف
 یہ کہ آگ آسمان سے نازل ہو اور اسے جلادے، ایک نیکی کا بدلہ صرف ایک ثواب کا مستحق ہونا دس گنا ثواب نہ
 لھنا، رات کا کیا ہو گناہ صبح کو روزہ دار پر لگے جانا، پچاس نمازوں کا دن رات میں فرض ہونا، قصاص میں معافی کا
 حرام ہونا، حالفہ عورتوں سے خلط ملط کا ممنوع ہونا ایام حیض میں، اور گوشت میں جربئی اور رگوں کا حرام ہونا،
 سینہ کے پھلی کے شکار کا حرام ہونا، رات کے اوقات میں نماز کا فرض ہونا۔ اس جیسے بہت سے احکام ہیں۔ یہ
 سب کے سب ہماری امت سے کرامتہ اور تخفیف کے پیش نظر اٹھائے لئے گئے ہیں۔ پس اس قسم کا رخصت نام
 مجاز رکھا گیا ہے کیونکہ انکی اصل ہمارے لئے مشروع باقی نہیں رہی۔ اگر کسی وقت ان پر عمل کر لیا تو ہم
 گنہگار ہوں گے اور سزا پائیں گے، حالانکہ قیاس کا تقاضا اس میں یہ تھا کہ اسکو نسخہ کہا جاتا مگر ہم نے اسکا نام رخصت
 میں مجاز رکھا ہے۔

مجاز کی دو انواع میں سے جو زیادہ نام ہے یعنی رخصت مجاز کی قسم اول وہ احکام ہیں جو شقت سے

تشریح

بھرو پور تہا اور وہ اہم سابقہ میں جائز تھے مگر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ احکام ساقط ہو گئے ہیں۔ جیسے خہار
 کر نیوالے اعضاء کو کاٹ دینا، نجاست کے مقام کو کاٹ دینا، توہ کیلئے نعل نفس، سوائے مسجد کے عام جگہوں میں نماز کا
 جواز، بذریعہ تیم طہارت کا حاصل نہ ہونا۔ سو جلانے کے بعد روزہ رکھنے والے کیلئے کھانے پینے وغیرہ کی حرمت، ماہ
 رمضان کی راتوں میں جماع کی حرمت، گناہ کی وجہ سے پاک چیزوں کی رکاوٹ، جو تھائی مال کا زکوٰۃ میں واجب ہونا،
 اور زکوٰۃ کے مال اور مال قیمت کو آسمان سے آگ کا نازل ہو کر جلا دینا، ایک عمل پر ایک ہی نیکی کا لٹنا، رات کا کیا
 ہو گا گناہ صبح کو دروازہ پر بھی قلم سے لکھا ہوا ہونا، اسی طرح شب دروز میں پچاس نمازوں کی فرضیت، قصاص
 کی معافی کا حرام ہونا، ایام حیض میں حالت عورت سے استفادہ نہ کر سکا، اسی طرح گوشت میں جو چربی یا رگیں شامل
 ہوتی ہیں ان کا حرام ہونا، سینچر کے دن شکار کی ممانعت، شب میں تہجد کی فرضیت وغیرہ۔ احکام میں سہولت اور
 اعزاز و اکرام کے لئے اس امت سے مذکورہ احکام اٹھائے گئے۔

مصنعت نے فرمایا اس قسم کا نام رخصت بطور مجاز رکھا گیا ہے کیونکہ ان احکام کی اصل اس امت کیلئے اب بھی
 شروع نہیں ہیں۔ اگر کسی وقت ان پر عمل کر لیا تو گنہگار ہوں گے اور عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ تاہم سے ان احکام
 کو نسخ ہو نیکا نام دیا جانا چاہئے تھا مگر مجاز ان کو رخصت کا نام دیا گیا۔

وَالنَّوَطِ الرَّالِيعِ مَا سَقَطَ عَنِ الْعِبَادَةِ مِمَّا كَانَتْ فِيهِ رُخْصَةٌ أَوْ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ سَوِيَّ مَوْضِعِ الرُّخْصَةِ
 فَمَنْ حَيْثُ أَتَى لَمْ يَبْقَ فِي مَوْضِعِ الرُّخْصَةِ كَأَنْ مِنْ قِسْمِ الْمَجَانِبِ وَمِنْ حَيْثُ أَتَى بَقِيَ فِي مَوْضِعِ الرُّخْصَةِ
 كَانَ الْفَقْهُ فِي الْمَجَازِ بَدَلًا فَيَكُونُ شَبِيحًا بِالْقِسْمِ الْأَوَّلِ كَقَوْلِهِمْ لَطَلُّوْةٌ فِي السَّفَرِ فِيهِ مَسَاحَةٌ وَالْأَوَّلَى
 أَنْ يَقُولُ كَسَقَطَ الْأَسْمَالُ فِي السَّفَرِ لِتَوَافُقِ قَرِيْبَةٍ وَتَكَايُفِ أَهْلِهَا لَكُنَّا عَابِرًا بِالْحَاجِلِ تَخْفِيفًا
 فَهُوَ عِنْدَنَا رُخْصَةٌ اسْقَاطُ لَاجِيُوْرٍ الْعَمَلِ بِعِزِّ مِيتَاوٍ عِنْدَ الشَّافِعِ رُخْصَةٌ تَرْفِيْهِ وَالْأَوَّلَى الْأَكْمَالُ
 بِقَوْلِهِ تَعْرٌ وَإِذَا خَرَّ بِنَمٍّ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْعُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ تَفْشِكُمُ الَّذِينَ
 كَفَرُوا وَعَلَى الْقَصْرِ بِالْخَوْفِ وَنَعْفٍ فِيهِ الْجِنَاحُ فَعَلِمَ أَنَّ الْأَوَّلَى هُوَ الْأَكْمَالُ وَنَحْنُ نَقُولُ إِنَّهُمَا تَوَافُقُ
 الْآيَةِ قَالَ عُمَرُوْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بَالُنَا نَقْعُرُ وَنَحْنُ أَمِنُوْنَ فَقَالَ هَذَا صِدْقٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا
 عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صِدْقَهُ سَمَاءٌ صِدْقَةٌ وَالصِّدْقُ بِنَاءٌ لَا يَحْتَمِلُ الْعَمَلِيَّةَ اسْقَاطُ حُضْنٍ لَا يَحْتَمِلُ الرُّخْصَةَ
 عَنْ جِهَةِ الْعِبَادَةِ كَوَلِيَّ الْقَصَاصِ إِذَا عَفَا عَنِ الْجَنَابَةِ لَا يَحْتَمِلُ الرُّخْصَةَ وَإِنْ كَانَ الْمُتَصَلِّقُ وَمَنْ
 لَا تَلْزَمُ طَاعَتُهُ فَمَنْ تَلْزَمُ طَاعَتُهُ وَهُوَ اللَّهُ تَعَالَى أَوْلَى بِأَنْ لَا يُرْخِطَ وَأَمَّا نَفْيُ الْجِنَاحِ عَنْهُمَا فَمَوْ
 لَطْيِبِ النَّسِيمِ لَا يَهْمُ كَأَنَّا مَطْلُتَةٌ أَنْ يَنْظُرَ وَابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ عَلِيْمَ جُنَاحًا فِي الْقَصْرِ وَبِهِ عِلْمٌ أَنَّ قَبْدَ
 الْخَوْفِ أَيْضًا إِنْ تَفَاقَحَ لَمْ يَوْفُوا عَلَيْكَ الْقَصُوْ-

ترجمہ

اور مجاز کی جو تھی قسم ناقص ترین قسم ہے جو فی الجملہ شروع ہونے کے باوجود بندوں سے ساقط ہے۔ یعنی بعض جگہوں پر رخصت کے مواضع کے علاوہ۔ پس اس حیثیت سے کہ موضع رخصت میں باقی نہیں رہے یہ مجاز کی قسم میں شمار ہو گئے۔ اور چونکہ دوسرے مقام پر باقی ہیں اس لئے مجازیت میں انقص ہو گئے۔ لہذا یہ قسم راجع اول قسم کے مشابہ بن گئی۔ جیسے حالت سفر میں نماز قصر کرنا۔ مصنف سے اس مقام میں چونکہ ہو گئی بہتر یہ سخاکہ مصنف فرماتے جیسے اکمال صلوٰۃ کا سفر کی حالت میں ساقط ہونا تاکہ اپنے قرین (سامع) کے ہم مشابہ ہو جاتی اور اصل کے مطابق ہو جاتی۔ قرآن سے مراد آیات اول سقوط حرہ ہے۔ مگر مصنف نے تخفیف کے پیش نظر کلام کا خلاصہ بیان کر دیا ہے۔ پس نماز میں قصر ہمارے نزدیک رخصت استقاط ہے۔ اس کی عزیمت پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ اور امام شافعی کے نزدیک رخصت ترفیہ ہے اور اولی اکمال صلوٰۃ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے کہ جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر حرج (گناہ) نہیں ہے کہ نماز میں قصر کرو۔ اگر تم کو ڈر ہو کہ تم کو گرفتار ستائیں گے؛ یہاں پر قصر کو خوف پر معلق کیا گیا ہے۔ اور گناہ (حرج) کی نفی کی گئی ہے۔ پس معلوم ہوا کہ اولی اکمال ہے۔ اور ہم جواب دیں گے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر فاروق نے جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم کو نماز میں قصر کرنا جبکہ ہم امن کی حالت میں ہیں تو حضور نے ارشاد فرمایا یہ صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بخشا ہے۔ پس تم اس صدقہ کو قبول کرو۔ آنحضرت نے قصر کو صدقہ قرار دیا ہے۔ وہ صدقہ جو تمہیک کا احتمال نہ رکھتا ہو وہ استقاط محض ہو اگر تلبہ ہے۔ بندوں کی طرف سے روکے جانیکا احتمال نہیں رکھتا ہے۔ جیسے ولی جنایت جب جنایت کو معاف کر دے تو روک کا احتمال نہیں رکھتا۔ اگر صدقہ دینے والا ان لوگوں میں سے ہو جس کی فرمانبرداری لازم نہیں، تو ایسی ذات بابرکات جس کی طاعت سب پر لازم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے اولی ہے کہ نہ روکنا جائے۔ اور بہر حال گناہ کی نفی ایسے لوگوں سے جو قصر کرتے ہوں تو ان کی تسکین خاطر کے لئے ہے۔ کیونکہ وہ اس گمان میں تھے کہ اپنے دلوں میں خیال کرتے کہ ہم پر قصر کرنے میں گناہ ہوگا۔ اس تقریر سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ خوف کی قید محض اتفاقی ہے اس پر نماز قصر موقوف نہیں ہے۔

تشریح

رخصت مطلقہ کی جو تھی قسم کا بیان :- یہ رخصت مجازی کی دوسری قسم ہے۔ یہ قسم پہلی کی بہ نسبت ناقص ہے۔ یہ قسم فی الجملہ مشروع ہے مگر بندوں سے ساقط العمل ہے۔ اور چونکہ یہ نوع رخصت کے مقام میں باقی نہیں رہتی اس لئے اس کو مجاز کہا گیا ہے۔ اور دوسرے مقام پر یہ باقی ہے اس لئے اس کو مجاز ہونا ناقص ہے مگر یہ قسم پہلی قسم کے مشابہ ضرور ہے جیسے حالت سفر نماز کا قصر۔ مگر بقول شارح اس کے بجائے ما تن کو دوسری مثال دینا چاہئے تھا۔ مناسب تھا کہ فرماتے کہ سقوط اکمال الصلوٰۃ فی السفر سفر میں اکمال نماز کا ساقط ہو جانا، اس مثال اور آگے آیات اولی مثال و سقوط حرہ النحر میں مناسبت بھی ہو جاتی، اور اصل سے مطابقت بھی رہتی۔ مگر مصنف نے صرف کلام کا

حاصل اور خلاصہ تخفیف کیلئے ذکر فرمایا ہے۔ الحاح اہل نماز کا قصر کرنا رخصت اسقاط ہے اور اس رخصت کی عزیمت یعنی نماز کا پورا پڑھنا درست نہیں ہے۔ اور حضرت امام شافعیؒ کے نزدیک یہ رخصت آسانی کیلئے ہے اور اولیٰ سے ہے کہ نماز کو پوری پڑھا جائے۔ اس لئے مسافر پر چار رکعت کے بجائے صرف دو رکعتیں فرض ہیں۔ امام شافعیؒ کے نزدیک وقت صلوٰۃ چار رکعتوں کا سبب ہے اور وہ موجود ہے۔ صرف آسانی اور سہولت کے لئے دو رکعت پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جس طرح رمضان کے مہینہ میں دن کے اندر روزہ فرض ہے مگر انظار کر سکی اجازت ہے۔ اس لئے ان کے نزدیک رخصت پر عمل کرتے ہوئے قصر کی بھی اجازت ہے۔ مگر عزیمت پر عمل کرتے ہوئے نماز کو پوری پڑھنا افضل ہے۔ امام شافعیؒ نے اپنے مسلک کی دلیل میں یہ آیت پیش فرمائی ہے **وَلَا تَجْعَلُوا فِيهَا قُلُوبًا غَلِيظَةً** جناب **وَقِصْرُ اللَّيْلِ وَمَقْعَدُ الْقِحْفَانِ** اور **وَلَا تَجْعَلُوا فِيهَا قُلُوبًا غَلِيظَةً** (اور جب تم زمین میں سکر دو تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم نماز میں قصر کرو اگر تم خوف کرو کہ کافر تم کو پریشان کریں گے) حاصل یہ کہ اس آیت میں قصر صلوٰۃ کو خوف پر موقوف کیا گیا ہے اور گناہ کی نفی بھی کی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سفر میں قصر کرنے میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ نماز کا اکمال ہی قصر کے مقابلے میں اولیٰ اور بہتر ہے۔

احناف کا جواب :- اس آیت کے نزول کے وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ جب ہم محفوظ اور بے خوف ہیں تو قصر کیا ضرورت ہے۔ کیونکہ انھوں نے سمجھا تھا کہ قصر صلوٰۃ خوف کے وقت ہی مشروع ہے اور جب ہم کو اس حاصل ہو گیا اور خوف دہرا اس دور ہو گیا تو اب قصر کی کیا حاجت ہے۔ اس کے جواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قصر صلوٰۃ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک صدقہ ہے جو خدا نے اپنے بندوں کو عطا فرمایا ہے اس لئے اس کو قبول کرنا چاہئے۔ الغرض آنحضرت نے قصر صلوٰۃ کو صدقہ سے تعبیر فرمایا ہے، اور قاعدہ ہے کہ وہ صدقہ جس میں تملیک نہ ہو اسقاط ہوتا ہے۔ بندوں کی جانب سے اس کو رد کرنا صحیح نہیں۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ اگر مقتول کے ولی قصاص کو معاف کر دیں تو قاتل اس کے رد کرنے کی اجازت نہیں۔ لہذا جب وہ صدقہ اسقاط کا احتمال نہیں رکھتا جو بندوں کی جانب سے کیا گیا ہو جبکہ بندوں کی اطاعت واجب بھی نہیں ہے تو حق تعالیٰ کا اسقاط جن کی اطاعت لازم اور ضروری ہے اس کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ اسے صدقہ کو رد نہ کیا جائے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ وہ صدقہ جو حق تعالیٰ کا عطا کردہ ہے اس کا قبول کرنا اور ضروری ہے، اس کو رد کرنا جائز نہیں ہے۔ مگر اوپر کی پہلی آیت میں **لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِذَا كُنْتُمْ مَرْضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مِنْ آبَائِكُمْ فِي الْحَرْبِ** (اور اگر تم بیمار ہو، یا سفر پر ہو، یا جنگ میں ہو) کے الفاظ سے ظاہر ہے کہ اگر تم خوف سے بے حال ہو، یا اگر تم کو کسی گناہ کی نفی کی گئی ہے تو اس وقت کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ قصر کرنے میں حرج ہو گا جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اس گمان کو لاجناح کہہ کر رد فرمایا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ قصر کرنے میں خوف کی قید محض اتفاقی ہے، احترازی نہیں ہے جس پر قصر مذکور کو موقوف کیا گیا ہو۔

وَسُقُوطُ حُرْمَةِ الْخَيْرِ وَالْمَيْتَةِ فِي حَقِّ الْمُضْطَرِّ وَالْمَكْرُوهِ فَإِنْ حُرْمَتُهُ لَمْ تَبْقَ وَقْتُ الْأَضْطَرِّ إِذَا

وَالْاَكْرَاهِ اَصْلًا وَاِنْ بَقِيَتْ فِي حَقِّ غَيْرِهَا لَعَوْلَاهُ تَعَمُّ وَقَدْ فَضَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اِلَّا مَا اضْطُرُّوا بِكُمْ
 فَاِنْ قَوْلُهُ مَا اضْطُرُّوا بِكُمْ اِلَيْهِ اسْتِثْنَاءٌ مِنْ قَوْلِهِ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ فَكَانَتْ قِيْلَ وَقَدْ فَضَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ
 فِي جَمِيعِ الْاَحْوَالِ الْاَحْوَالُ الصُّوَرُ فَإِنْ لَمْ يَأْكُلِ الْمَيْتَةَ أَوْ لَمْ يَشْرَبِ الْخَمْرَ وَمَاتَ بِمَوْتِ اَخِيَا
 بِخِلَافِ الْاَكْرَاهِ عَلَى كَلِمَةِ الْكُفْرِ فَإِنَّهُ وَإِنْ ذَكَرْتُمُ الْاسْتِثْنَاءَ اَيْضًا بِقَوْلِهِ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ
 بِالْاِيْمَانِ لَكِنَّ اسْتِثْنَاءً مِنَ الْحُرْمَةِ بَلْ مِنَ الْغَضَبِ اَوْ الْعَذَابِ اِذَا التَّدْبِيرُ مِنْ كَفْرٍ بِاللَّهِ
 مِنْ تَعَدُّ اِيْمَانِهِ فَعَلَيْكُمْ غَضَبُ رَبِّنَا وَاللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْاِيْمَانِ وَفِي
 رِوَايَةٍ عَنْ اَبِي يُوْسُفَ وَالشَّافِعِيِّ اَنَّهَا لَا تَسْقُطُ الْحُرْمَةُ وَلَكِنْ لَا يُوْجَدُ اِخْتِلافٌ فِيهَا كَمَا فِي الْاَكْرَاهِ عَلَى الْكُفْرِ
 مِنْ قَبْلِ الْقَسْمِ الْاَوَّلِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاطِلٍ وَلَا عَاقِبَةٍ فَلَا اِسْمَ عَلَيْهِ اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
 اَلْ اِطْلَاقُ الْمَغْضُوبَةِ عَلَى قِيَامِ الْحُرْمَةِ وَالْجَوَابُ اَنْ اِطْلَاقُ الْمَغْفِرَةِ بِاَعْتِبَارِ اَنْ الْاِضْطِرَّ اِلَّا لِمَخْتَصٍ
 لِلتَّنَادُلِ يَكُونُ بِالْاِجْتِهَادِ وَعَسَى اَنْ يَقَعَ التَّنَادُلُ زَائِدًا اَعْلَى قَدْرِهَا الْحَاجَةِ لِاَنْ مِنْ اِسْتِثْنَاءِ بِهَذَا
 الْمَخْتَصِ تَعَسَّرَ عَلَيْهِ رِعَايَةُ قَدْرِهَا الْحَاجَةِ وَقَالِدَةُ الْخِلَافِ تَطَهَّرَ فِيمَا اِذَا حَلَفَتْ لَا يَأْكُلُ حَرَامًا
 فَيُؤْتِ خَمْرًا اَحَالَ الْاِضْطِرَّ اِرْفَعْدُهَا يَحْتَدُّ وَعِنْدَنَا لَا-

ترجمہ

اور شراب اور مردے کی حرمت کا ساقط ہو جانا مضطر اور مکڑہ کے حق میں۔ کیونکہ اضطرار اور اکراہ کی صورت
 میں ان کی حرمت اصلاً باقی نہیں رہتی اگرچہ ان دونوں کے غیر کے حق میں حرمت اسی طرح باقی
 رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَقَدْ فَضَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اِلَّا مَا اضْطُرُّوا بِكُمْ اَلِیْہِ اور وہ واضح کر چکے ہیں جو کہ اس نے تم پر
 حرام کیلئے مگر جب مجبور ہو جاؤ اس کے کھلنے پر یہاں بڑا اَلِیْہِ مَا اضْطُرُّوا بِكُمْ اسْتِثْنَاءُ ہے ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ سے۔ گویا اللہ تعالیٰ
 کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ کو پوری تفصیل سے تمام حالات میں بیان کر دیلئے ہے
 لیکن ضرورت کی حالت میں۔ کیونکہ اگر اضطرار اور اکراہ کی حالات میں مبتلی ہئے مردار کو نہ کھایا، باختم کا استعمال نہ
 کیا اور مر گیا تو گنہگار ہو کر رہے گا۔ بخلاف کلمہ کفر کے زبان پر لانے پر مجبور کئے جانے کے۔ تو استثناء کا ذکر اگرچہ اس
 جگہ پر بھی موجود ہے جیسے اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْاِيْمَانِ۔ لیکن یہ استثناء حرمت سے نہیں ہے بلکہ عذاب اور
 غضب سے ہے۔ کیونکہ تقدیر عبارت اس طرح ہے مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ اِيْمَانِهِ فَعَلَيْكُمْ غَضَبُ رَبِّنَا وَاللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ
 عَظِيمٌ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْاِيْمَانِ جس نے اللہ کا کفر کیا ایمان لے آنے کے بعد، تو ان پر اللہ تعالیٰ کا
 غضب ہے اور ان کیلئے بڑا عذاب ہے، لیکن وہ شخص جو مجبور کیا گیا مگر اس کا دل ایمان سے مطمئن ہے۔
 اور ایک روایت امام ابو یوسفؒ اور امام شافعیؒ سے منقول ہے کہ اس سے حرمت ساقط نہیں ہوتی لیکن اس سے
 آخرت میں مواخذہ نہیں ہوگا جیسے اکراہ علی الکفر کی صورت میں۔ پس یہ قسم اول کی قسم میں سے ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ
 نے ارشاد فرمایا "فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاطِلٍ وَلَا عَاقِبَةٍ فَلَا اِسْمَ عَلَيْهِ اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ" (بصر جو کوئی بے اختیار ہو جائے تو وہ

نافرمانی کرے اور نہ زیادتی کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ بیشک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا نہایت رحم والا ہے) اس آیت میں مغفرت کا اطلاق حرمت کے قیام پر دلالت کرتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مغفرت کا اطلاق اسوجہ سے ہے کہ وہ اضطراب جس کی وجہ سے تناول کی رخصت دی گئی ہے اجتہاد ہی ہے۔ ممکن ہے کہ تناول حرام حاجت کی مقدار سے زائد ہو گیا کیونکہ جو شخص اس شخص میں مبتلا ہو جائے تو مقدار حاجت کی رعایت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اس اختلاف کا فائدہ اس صورت میں ظاہر ہو گا کہ اس نے قسم کھائی، لایاکل حراما (وہ حرام چیز نہیں کھا بیگا) اس کے بعد بحالت اضطرابی اس نے شراب پی لی تو امام ابو یوسف اور امام شافعی کے نزدیک قسم میں حاکمانت ہو جائیگا اور ہمارے نزدیک ہرگز

تشریح

قولہ واستوطن حرمۃ الخمر والکلبۃ۔ یہ بھی رخصت کی چوتھی قسم کی ایک مثال ہے۔ کہ شراب اور مینہ کا حرام ہونا اس شخص کیلئے جو مضطر نہ ہو، نہ ہی اس کو کھانے پر مجبور کیا گیا ہو، بحالہ موجود ہے۔ مگر اس شخص کیلئے جو مکہ یا مضطر ہو حرمت اس سے ساقط ہے کیونکہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَقَدْ فَضَّلْنَا لَكُمْ مَا خَرَّمْنَا عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرُّمُ حَقِّ تَعَالَىٰ لَمْ يَكُنْ حَرَامًا عَلَيْكُمْ سِوَا مَا ضَرَّتْكُمْ وَلَا مَبْغُوتٍ عَلَيْكُمْ۔ مگر جن کے کھانے میں تم مضطر ہو۔ گویا حرمت سے ما اضطرتم کو ما حرم علیکم سے مستثنیٰ کیا گیا ہے۔

حاصل یہ نکلا کہ باری تعالیٰ کی طرف سے وہ تمام اشیاء جو تم پر عام حالات میں حرام ہیں صاف صاف وضاحت سے بیان کر دی گئی ہیں سوائے ضرورت اور مجبوری کی حالتوں کے حرام نہیں ہیں۔ اس لئے اگر کسی مضطر شخص نے حرام کا استعمال نہ کیا یا شراب نہ پی اور بھوک کی شدت کو برداشت نہ کر کے مر گیا تو وہ بحالت گناہ مرتکب لیکن اگر وہ کلمہ کفر کے کہنے پر مجبور کیا گیا مگر اس نے اس کلمہ کفر کو زبان سے ادا نہ کیا اور مر گیا تو وہ گنہگار ہو کر مرے گا۔ تو یہاں بھی اگرچہ استثنائی صورت موجود ہے کہ الا من اکره وقلبه مطمئن بالايمان لیکن جو شخص مجبور کیا گیا مگر اس کا دل حق سے مطمئن اور تصدیق کر رہا ہے۔ چونکہ یہ استثناء حرمت سے نہیں ہے کہ بحالت اکرہ اس کے لئے کفر کا کلمہ کہنا مباح ہو۔ درحقیقت یہ استثناء غضب اور عذاب الہی سے ہے۔ اس کی تقدیر عبارت اضطراب پر ہے۔ كَفْرًا تَبْتَدِيهِمْ مِنْ غَيْرِ اِيْمَانٍ فَغَلِبَهُمْ فَغَضَبٌ مِنَ اللّٰهِ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ الْاِمْنُ اَكْرَاهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْاِيْمَانِ (جس نے خدا را استمال لے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیا تو ایسے لوگوں پر حق تعالیٰ کا غضب اور بڑا عذاب ہو گا مگر وہ شخص اگرچہ کو ایسے کلمے کے کہنے پر مجبور کر دیا گیا اور اس کا دل مطمئن ہو تو اس پر نہ عذاب ہو گا نہ حق تعالیٰ کا غضب نازل ہو گا) حاصل یہ نکلا کہ کلمہ کفر کے کہنے کی حرمت تو بحالت اکرہ باقی ہے لیکن اگر مکروہ نے کلمہ کفر کو جلاں چلائے کیلئے کہہ دیا تو اس پر عذاب نہ ہو گا۔ اور چونکہ یہ حرمت اکرہ کے وقت بھی موجود ہے۔ اس لئے اگر مکروہ نے کلمہ کفر کو زبان سے بھی نہ کہا اور مر گیا تو وہ گنہگار ہو کر نہ مرے گا بلکہ حق تعالیٰ کے یہاں اس کو شہادت کا اجر دیا جائے گا۔ امام ابو یوسف اور امام شافعی کا ایک قول شراب اور مینہ کے متعلق یہ ہے کہ بحالت اکرہ واضطرار ان کی حرمت باقی رہتی ہے ساقط نہیں ہوتی۔ البتہ ان کے استعمال کرنے میں باز پرس نہ ہوگی جس طرح اکرہ علی الکفر کی صورت میں ہے۔ اس لئے یہ قسم ان دونوں حضرات کے نزدیک رخصت کی قسم اول

کے قبیل سے ہے۔ ان دونوں حضرات نے اپنے قول کی تصدیق میں یہ فرمایا: **فَمِنْ اضْطِرَّ غَيْرَ بَارِعٍ وَلَا عَادٍ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ اِنَّ الشَّرَّ**
عَفْوَرٌ رَّحِيمٌ اس میں مغفرت کا لفظ مذکور ہے جو اس بات پر دال ہے کہ شراب اور دیگر حرام اشیاء کی حرمت بحالت
 اکراہ واجباً بھی موجود ہے۔ احناف کی جانب سے اس استدلال کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اس آیت میں مغفرت کا
 لفظ اس لئے مذکور نہیں ہے کہ شراب اور میتہ وغیرہ کا حرام ہونا بحالت اضطرار بھی موجود ہے، مغفرت کے ذکر کرنے
 کی وجہ یہ ہے کہ وہ اضطرار جس کی بنا پر ان چیزوں کی رخصت دی گئی ہے یہ رخصت اجتہادی ہے کیونکہ اس میں
 اس بات کا امکان پایا جاتا ہے کہ کھانے کی صورت میں کھالینا اس مقدار سے زائد ہو جائے جس کی شرعاً اجازت
 دی گئی ہے۔ اس لئے کہ ایسے شخص پر ضرورت کی مقدار کی رعایت کرنے کی پابندی مشکل ہے۔ اس لئے اس
 ضرورت سے زائد کھالینے کے متعلق ارشاد فرمایا گیا ہے کہ **اَلرَّزَاءُ كَمَا لِيَا تَوْحِقَ تَعَالَى مَعَانِ كَرِيْوَالِے ہوں۔**
 شارح نے فرمایا کہ مذکورہ اختلاف کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر کسی شخص نے تم کھالیا کہ میں حرام شیئ تناول نہ کروں گا، اس
 بعد اس آدمی نے اضطراری کی حالت میں شیئ حرام تناول کر لیا۔ تو حضرت امام ابو یوسفؒ اور امام شافعیؒ کے نزدیک شخص
 اپنی قسم میں حانت ہو جائیگا کیونکہ ان کے نزدیک اضطراری کے وقت بھی حرمت ساقط نہیں ہوتی۔ احناف کے نزدیک
 یہ شخص حانت نہ ہوگا کیونکہ احناف کے نزدیک بحالت اضطراری حرمت ساقط ہو جاتی ہے۔ اس لئے اس کو حرام
 کا تناول کرنا لالہ کہا جائیگا۔

وَسَقُوْطِ عَسَلِ الرَّجُلِ فِي مَدَاةِ الْمَسْحِ فَإِنْ اسْتَدْرَكَ الْقَدَمَ بِالْحَفْتِ يَمْسُحُ بِسَوَائِبِهَا الْحَدَثُ إِلَيْهِ وَكَذَلِكَ كَانَ
 ظَاهِرًا وَمَا حَلَّ فَوْقَ الْحَفْتِ فَقَدْ زَالَ بِالْمَسْحِ فَلَا يَشْمَرُ الْعَسْلُ فِي هَذِهِ الْمَدَّةِ وَإِنْ بَقِيَ فِي حَقِّ
 غَيْرِ اللَّيْسِ وَهَذَا عَلَى سَوَائِبِ الْأَصْوَئِلِيِّينَ وَأَمَّا صَاحِبُ الْهَدَايَةِ فَقَدْ قَالَ إِنَّ نَزْوَ الْحَفْتِ فِي
 الْمَدَّةِ وَغَسَلَ الرَّجُلُ لِيَكُونَ مَا جُوزَ ۱۔

ترجمہ

اسی طرح غسلِ رجل کا ساقط ہو جانا مدتِ مسح میں۔ اس وجہ سے کہ قدم کو موزہ سے پوشیدہ کر لینا حدیث
 کو سرایت کرنے سے روک دیتا ہے۔ اور موزہ پہننے سے پہلے وہ ظاہر تھا اور وہ نجاست جو موزہ کے
 اوپر داخل ہوئی ہے وہ مسح سے زائل ہو جائے گی۔ لہذا اس مدت میں غسلِ رجل مشروع نہ ہوگا اگرچہ غیر لابس
 کے حق میں یہ حکم باقی رہے گا۔ یہ علماء اصول کی روایت کی بنا پر ہے۔ اور بہر حال صاحبِ ہدایہ نے تو فرمایا ہے کہ
 اگر مدتِ مسح میں موزہ انا لیا اور پیر دھولیا تو اجر کا مستحق ہوگا۔

تشریح

مسح کی مدت میں پیر کے دھونیکا حکم ساقط ہو جانا اس وجہ سے ہے کہ پیر چھپ جاتا ہے اور پیر کا
 چھپ جانا نجاست کے سرایت کرنے سے مانع ہے جبکہ اس نے موزہ کو سننا تھا تو قدم اس
 وقت پاک تھا۔ اور جو نجاست موزہ کے اوپر داخل ہوئی ہے وہ مسح کرنے سے زائل ہوگئی

لہذا اس مدت میں پیر کا دعونا مشروع نہ ہوگا۔ حالانکہ غسل چل کا حکم اس کے حق میں جس نے موزہ کا استعمال نہیں کیا اور اس کا پیر کھلا ہوا ہے باقی ہے۔ یہ حکم اصولیین کی روایت کی بنا پر ہے۔ مگر صاحب ہدایہ نے کہا کہ اگر مدت مسح کے اندھاگانے موزہ نکال کر پیر دھولیا تو اس کو ثواب ملے گا۔

وَلَمَّا فَزَّحَّ عَنْ بَيَانِ الْاِحْكَامِ الْمَشْرُوعَةِ وَكَوْنِهَا بَيَانِ اسْبَابِهَا بِهَذَا التَّقْرِيبِ اِقْتَدَا بِفَخْرِ الْاِسْلَامِ وَكَانَ الْاَوَّلَىٰ اَنْ يَدْكُرَ هَا بَعْدَ الْقِيَامِ فِي مَحْتَبِ الْاَسْبَابِ وَالْعِلَلِ كَمَا فَكَّلَهُ صَاحِبُ التَّوْضِيحِ فَقَالَ فَهَصَلَ مِنَ الْاَمْرِ وَالنَّهْيِ بِاَقْسَامِهَا مِنْ كَوْنِ الْاَمْرِ مَوْقِفًا اَوْ مُطْلَقًا مَوْسَعًا اَوْ مُضَيَّقًا وَكَوْنِ النَّهْيِ عَنِ الْاُمُومِ الشَّرْعِيَّةِ اَوْ الْحَسْبِيَّةِ اَوْ قَيْدِيَّةٍ لِعَيْنِهِ اَوْ لغيرِهِ اَوْ خَوْذِيَّةٍ يُطَلَّبُ الْاِحْكَامِ الْمَشْرُوعَةِ الْمُرَادُ بِالْاِحْكَامِ الْمَحْكُومِ بِهَا مِنَ الْعِبَادَاتِ وَغَيْرِهَا لَانْفُسِ الْاِحْكَامِ وَبِالطَّلَبِ اَعْمٌ مِنْ اَنْ يَكُونَ لِلْفِعْلِ اَوْ لِكَلْبٍ وَلَهَا اسْبَابٌ تَصْنُفُ اَيْضًا اَنْحَى جِلُّ شَرْعِيَّةٌ تَنْسَبُ الْاِحْكَامُ اَيْهَا مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرُ وَاِنْ كَانَ التَّوْثُوقُ الْحَقِيقِيُّ فِي الْاَشْيَاءِ كَلَيْهَا هُوَ اللهُ تَعَالَى مِنْ حُدُوثِ الْعَالَمِ وَالْوَقْتِ وَذَلِكَ الْمَالُ وَاَيامِ شَهْرٍ وَمَنْعَتَانِ وَرَأْسِ الْاَرْضِ الَّذِي يُمُونُهُ وَيُرْوَعُ عَلَيْهِمُ رِالْبَيْتِ وَالْاَرْضِ مِنَ النَّاصِيَةِ بِالْخَارِجِ حَقِيقًا اَوْ قَدِيدًا وَالصَّلَاةِ وَالْعَطِيَّةِ الْبِقَامِ الْمَقْدُومِهَا بِالْعَطِيَّةِ هَذَا كَعَلْمِهَا اسْبَابٌ۔

ترجمہ

اور مصنف جب احکام شرعی کے بیان سے فارغ ہو گئے تو اس موقع کی مناسبت سے احکام کے اسباب کو شروع فرمایا یا اتباع کرتے ہوئے امام فخر الاسلام کی۔ حالانکہ مناسب یہ تھا کہ انہوں نے اس کی بحث کے بعد اسباب و علل کی بحث میں اس کو بیان کرتے جیسا کہ صاحب توضیح نے ایسا ہی کیا ہے۔ یہ فصل امر اور نہی دونوں اپنے تمام اقسام کے ساتھ جیسے امر کا وقت یا مطلق ہونا، موع یا معتیق ہونا۔ اور نہی کا اور شرعیہ سے ہونا یا افعال حسنیہ سے ہونا، یا بیع لعینہ یا بیع لغیرہ ہونا۔ یا اس کے مانند۔ احکام مشروعہ کی طرف لے ہیں۔ احکام سے مراد وہ عبادات یا غیر عبادات ہیں جن کو ادا کرنے کا حکم یا کیلہ ہے، نفس احکام مراد نہیں ہیں اور طلب سے فعل کی طلب مراد ہو یا فعل سے رکنا مراد ہو۔ اور ان احکام کے بہت سے اسباب ہیں جن کی طرف اشارہ منسوب ہوتے ہیں یعنی شرعی علتیں ہیں۔ ان کی طرف ظاہری طور پر احکام کی نسبت کی جاتی ہے اگرچہ تمام اشیاء میں حقیقی مؤثر اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ جیسے عالم کا حادث ہونا، وقت کا ہونا، مال کا مالک ہونا، ماہ رمضان کے ایام کا ہونا۔ شخص کا ہونا جس کا بار برداشت کرتا ہو، بیت اللہ کا ہونا، ارض نامیہ میں حقیقتہ پیداوار کا ہونا یا ارض نامی کا تقدیر ہونا، نماز کا ہونا، بقاء مقدور کالین دین سے تعلق ہونا۔ یہ سب کے سب اسباب ہیں۔

تشریح

احکام مشروعہ کے اسباب کا بیان۔ مصنف نے اسباب مشروعہ کو فخر الاسلام کی ترتیب پر بیان کیا ہے جبکہ صاحب توضیح اور دوسرے مفسرین نے ان اسباب کو اسباب

علل کے بعد باب القیاس میں بیان کیلئے ہے۔ چنانچہ فرمایا امر اور نہی مع اپنی تمام اقسام کے احکام مشروعہ کی طلب کے لئے وضع کئے گئے ہیں جیسے امر کا موقت اور مطلق ہونا، وسعت دیا ہوا ہونا، ایسا امر ہونا جب تنگی ہے۔ اسی طرح اقسام نہی کا امر شرعی ہونا، امر حسی ہونا، قبیح لعینہ اور قبیح لغیرہ ہونا۔ یہ تمام اقسام احکام مشروعہ کی طلب کیلئے آتے ہیں۔

شارح نے فرمایا۔ احکام سے وہ عبادتیں مراد ہیں جن کے بارے میں شریعت میں امر کیا گیا ہے۔ ایسے ہی طلب عام طلب مراد ہے۔ یہ طلب ایجاد فعل اور ترک فعل دونوں کے لئے ہو سکتی ہے۔ ماتن نے فرمایا ان احکام کے اسباب متعدد اور کثیر ہیں جن کی جانب یہ احکام منسوب ہوتے ہیں۔ یعنی وہ اسباب اور علتیں کثیر ہیں جن کی جانب ان احکام کو منسوب کیا جاتا ہے مگر تمام اسباب میں مؤثر باری تعالیٰ ہی ہیں۔

ماتن نے فرمایا: ان اسباب میں سے ایک سبب عالم کا حادث ہے۔ ایسے ہی وقت کا پایا جانا، مالک نصاب ہونا، رمضان کا مہینہ ہونا، ان افراد کا ہونا جن کا بوجھ برداشت کرتا ہو اور وہ افراد اس کی پرورش میں ہوں اسی طرح خانہ کعبہ شریف کا ہونا، زمین کا پیداوار کے سلسلہ میں زمین کا نامی ہونا خواہ حقیقہ یا تقدیراً، نماز کا ہونا، ایسے امور کا ہونا جو زندگی کی بقا کے لئے ضروری ہیں۔ یہ ان اسباب کے سبب اور احکام ہیں۔

ثم شَوَّحَ بَعْدَ هَذَا فِي بَيَانِ الْمَسَبِّاتِ عَلَى طَرِيقِ اللَّفِّ وَالنَّشْرِ الْمَرْتَّبِ فَقَالَ لِلْإِيمَانِ هَذَا مَسَبِّبٌ لِحُدُوثِ الْعَاكِمِ فَإِنَّ الْإِيمَانَ بِالضَّمِّحِ لَا يَجُوبُ إِلَّا حُدُوثُ الْعَاكِمِ وَلَا لَوْ كُنَّ حَادِثًا تَالِمًا أَحْتَجْنَا إِلَى الضَّمِّحِ كَمَا قَالَ أَعْرَابِيٌّ الْبَجْرَةُ تَدُلُّ عَلَى الْعَبِيرِ وَأَثَارُ الْأَقْدَامِ عَلَى الْمَسِيرِ فَسَمَاءُ ذَاتُ أَيْزِجٍ وَارْضُ ذَاتُ فَمَجَاجٍ كَيْفَ لَا تَدُلُّ عَلَى اللَّطِيفِ الْخَبِيرِ وَالصَّلَاةُ هَذَا مُتَعَلِّقٌ بِالْوَقْتِ سَبَبٌ وَجُوبٌ الصَّلَاةِ بِالضَّمِّحِ اللَّهُ تَعَالَى فِي هَذَا الْوَقْتِ وَالْإِيمَانُ غَيْبٌ عَنَّا فَأَقِيمِ الْوَقْتِ مَقَامَهُ وَالزُّكُوتُ هَذَا نَاطِلٌ إِلَى وَكَيْتِ الْمَسْأَلِ فَإِنَّ الْمَسْأَلِ النَّارِحِي الْمَحْوِي الَّذِي هُوَ أُنْدٌ عَلَى قَدَرِ الْحَاجَةِ سَبَبٌ وَجُوبٌهَا وَالصَّوْمُ هَذَا مُتَعَلِّقٌ بِأَيَّامِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنَّ وَجُوبَ الصَّوْمِ بِسَبَبِ شَهْرِ رَمَضَانَ بِدَلِيلِ إِضَافَتِهَا إِلَيْهِمَا وَكَيْتُهَا بِتَكْرُرِهَا لَكِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَخْرَجَ اللَّيَالِيَّ عَنِ مَحَلِّيَّةِ الصَّوْمِ فَتَعَلَّقَ لَهُ النَّهَارُ وَصَدَقَهُ الْفَطْرُ هَذَا نَاطِلٌ إِلَى التَّرَأْسِ الَّذِي يَوْمُهُ وَيَلِي عَلَيْهِ فَإِنَّهُ سَبَبٌ لَوْجُوبِ هَذِهِ الصَّدَقَةِ وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ هُوَ سَمَاءُ فَإِنَّهُ يَوْمُهُ وَيَلِي عَلَيْهِ ثُمَّ أَوْلَادُهَا الصَّبَاغُ وَعَبِيدُهَا فَإِنَّهُ يَوْمُهُ وَيَلِي عَلَيْهِمْ بِمَخْلَاطِ الزُّوجِيَّةِ وَأَوْلَادُهَا الْكِبَايَرُ فَإِنَّهُ لَا يَلِي عَلَيْهِمْ وَالْحَجُّ نَاطِلٌ إِلَى الْبَيْتِ فَإِنَّهُ سَبَبٌ وَجُوبِ الْحَجِّ وَهَذَا الْمَسْأَلُ يَتَكْرَّرُ فِي الْعُمُرِ لِأَنَّ الْبَيْتَ وَاحِدٌ وَالْوَقْتُ شَرْطُهُ وَظَرْفَتُهُ وَالْعَشْرُ هَذَا نَاطِلٌ إِلَى الْأَرْضِ النَّامِيَّةِ بِالْخَارِجِ تَحْقِيقًا فَإِنَّهُ إِذَا حَدَّثَ الْحَارِجُ مِنَ الْأَرْضِ تَحْقِيقًا يَجُوبُ الْعَشْرُ وَسَقَطَ إِذَا أَصْطَلَمَتِ الزُّرُطُ آفَةً وَيَتَكْرَّرُ الْوَجُوبُ بِتَكْرُرِ النَّهَارِ وَالْخَارِجِ هَذَا نَاطِلٌ

الی قولہ اَوْ قَدْ بَرَّ اِنَّ الْاَرْضَ النَّامِيَةَ بِالْخَارِجِ تَقْدِيرًا بِالْمَكْنِ مِنْ الزَّرَاعَةِ سَبَبٌ لِلْخَارِجِ
 سَوَاءٌ زَرَعَهَا اَوْ عَظَّمَهَا وَهُوَ الْاَلْتِقَاءُ بِحَالِ الْكَافِرِ الْمُتَوَجِّلِ فِي الدُّنْيَا وَالظُّهْمَاءُ هَذَا نَاطِرٌ اِلَى
 الصَّلَاةِ فَاِنَّ شَرِيْعَةَ الصَّلَاةِ سَبَبٌ وَجُوبُ الطَّهَارَةِ وَالْحَقِيْقِيَّةِ وَالْحِكْمِيَّةِ وَالصُّغْرَى وَالْكُدْرِي كَمَا
 اَنَّ الْوَقْتَ سَبَبٌ لَهَا وَالْمُحَامَلَاتُ هَذَا نَاطِرٌ اِلَى تَعْلُقِ الْبِقَاعِ الْمَقْدُورِ فَاِنَّهُ لَمَّا حَكَمَ اللهُ تَعَالَى
 بِبِقَاعِ الْعَالَمِ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَعْلُومٌ اَنَّهٗ لَا يَسْبِقُ الْمَرْبُوعُ بَيْنَهُمْ مَعَامَلَةٌ يَتَعَيَّنُ بِهَا مَعَاشُهُمْ
 مِنَ الْبَيْعِ وَالْاِجَارَةِ وَنَكَاحٍ يَكُوْنُ مُبْتَعًا لِهَذَا الْجِنْسِ بِالتَّوَالِدِ عَلِيمٌ اَنَّ تَعْلُقَ الْبِقَاعِ الْمَقْدُورِ
 بِالْعَاطِي هُوَ سَبَبُ الْمُعَامَلَاتِ وَشَرِيْعَتُهَا وَهَذَا مُخْتَصٌّ بِالْاِنْسَانِ بِمُخْلَافِ الْحَيَوَانَاتِ فَاِنَّهُمْ
 يَبْعُوْنَ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ بِدُونِ مَعَامَلَةٍ وَنَكَاحٍ لِاَنَّ خَلْقَهُمْ كَعَذَائِكَ وَلَا يَتَعْلَقُ بِاِنْعَامِ اَمْوَالِهِ

تجزیہ

پہر لفت و نشر مرتب کے انداز پر ان کے مسببات کو ذکر فرمایا اور کہا ایمان دایمان کے لئے یہ حد
 عالم کا مسبب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا واجب نہیں ہے مگر حدوث عالم کی وجہ سے -
 کیونکہ عالم اگر حادث نہ ہوتا تو ہم صانع عالم کے محتاج نہ ہوتے جیسے کسی دیہاتی عربی نے کہا ہے البعرب علی العبر
 میں گنی ادنیٰ پر دلالت کرتی ہے، اور نشان قدم گذرنے پر دلالت کرتے ہیں۔ پس آسمان کا برجوں والا ہونا اور
 زمین کا پھٹ جانے والی ہونا لطیف و خبیر پر دلالت نہ کریں گی۔ اور نماز کے لئے۔ یہ جملہ وقت سے متعلق ہے
 کیونکہ وقت وجوب صلوٰۃ کا سبب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو اس وقت واجب فرمایا ہے اور ایجاب
 ہم سے غائب ہے لہذا اس کی جگہ وقت کو قائم کر دیا گیا ہے۔ اور زکوٰۃ کیلئے۔ یہ مال کے مالک ہونے کے اعتبار
 سے ہے کیونکہ مال نامی جس پر سال گذر چکا ہو اور وہ مال حاجت کی مقدار سے زائد ہو تو زکوٰۃ کے وجوب
 کا سبب ہے۔ اور روزہ کیلئے۔ اس کا تعلق شہر رمضان کے دنوں سے ہے۔ کیونکہ روزہ کا وجوب شہر رمضان
 کے سبب سے ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ صوم کی اضافت شہر رمضان کی طرف کی گئی ہے۔ اور صوم میں تکرار
 شہر رمضان کے تکرار سے ہوتا ہے مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے راتوں کو محلیت صوم سے خارج
 فرما دیا ہے لہذا ماہ رمضان کے دن اس کا محل قرار پایا گئے۔ اور صدقہ فطر کیلئے۔ یہ اس شخص کے لحاظ سے
 ہے جس کا بار یہ شخص اٹھاتا ہے اور ان کا ولی ہے ان کی پرورش کرتا ہے۔ کیونکہ وہی اس صدقہ کے وجوب
 کا سبب ہے اور اصل اس کے وہ افراد ہیں کیونکہ وہ ان کا ذمہ دار اور کفیل ہے پھر اس کی چھوٹی اولاد
 اور غلام ہیں کیونکہ وہ انکی کفالت کرتا اور پرورش کرتا ہے۔ بخلاف بیوی اور بڑی اولاد کے کیونکہ صدقہ
 دینے والا انکی پرورش نہیں کرتا۔ اور حج کیلئے۔ یہ فریضہ بیت اللہ شریف کے اعتبار سے ہے کیونکہ بیت اللہ
 وجوب حج کا سبب ہے۔ اسی وجہ سے حج عمر میں ایک مرتبہ کے بعد دوبارہ فرض نہیں ہوتا۔ کیونکہ بیت اللہ
 شریف ایک ہی ہے۔ اور حج کے لئے اس کا وقت شرط اور ظرف ہے۔ اور عشر کے لئے۔ اس کا وجوب

ارض نامیہ کے اعتبار سے واجب ہے جبکہ پیداوار حقیقت میں ہوتی ہو۔ کیونکہ زمین پر جب درحقیقت پیداوار ہوگی تو
عشر واجب ہوگا۔ اور ساقط ہو جائیگا جب زمین اور کھیتی میں کوئی آفت آجائے سے پیداوار برابر باہر ہو جائے اور
پیداوار کے مکرر نہ کر ہونے پر وجوب عشر بھی مکرر ہوتا ہے۔ اور خراج کے لئے۔ یہ اس زمین کے لحاظ سے
ہے جس میں پیداوار کی قوت تقدیراً ہو۔ کیونکہ زمین کی قوت پیداوار پر محصول واجب ہوتا ہے۔ برابر ہے کہ
اس نے کھیتی بوئی ہے یا نہیں بوئی۔ اور بیکار پڑی رہنے دی۔ اور یہ کافر کے حق میں ہے جو کہ دنیا میں پھینسا
ہوا ہے زیادہ لائق ہے۔ اور طہارت کیلئے۔ یہ حکم نماز کے اعتبار سے واجب ہے کیونکہ نمازی مشروعبیت
طہارت حقیقہ و حکمیہ کے وجوب کا سبب ہے۔ اور طہارت صغریٰ اور طہارت کبریٰ کی مشروعبیت کا سبب بھی
نماز ہے جس طرح پر کہ وقت نماز کے وجوب کا سبب ہے۔ اور معاملات کے لئے۔ یہ بقا و مقدور کی بقا کے
لحاظ سے واجب ہوتے ہیں کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے عالم کے بقا و قیامت تک کے لئے امر فرمایا ہے۔ اور
واضح ہے کہ بقا و اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ مخلوق کے مابین آپس میں معاملات نہ ہوں جس سے
ان کے معاشی معاملات طے ہوں۔ مثلاً بیع، اجارہ اور نکاح جو کہ توالد و تناسل کے ذریعہ اس جنس کی بقا
ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بقا و مقدور آپسی لین دین سے ہوگی۔ یہی معاملات کی مشروعبیت کا سبب ہے۔ اور یہ
انسان کے ساتھ مخصوص ہے بخلاف حیوانات کے کیونکہ حیوانات قیامت تک معاملات اور نکاح کے بغیر
بھی باقی رہیں گے کیونکہ ان کی تخلیق بھی اسی طرح سے ہے، ان کے افعال سے امر اور نہی متعلق نہیں ہے۔

تشریح

مسبب اور احکام کا بیان :- حدوث عالم کا مسبب ایمان ہے اور خود حدوث
عالم اس کا مسبب ہے اس لئے کہ حدوث عالم کی بنا پر خدا نے کار ساز پر ایمان لانا فرض ہے۔
اس لئے کہ اگر عالم حادث نہ ہوتا تو مخلوق قادر مطلق کی محتاج نہ ہوتی۔ اس بارے میں عرب
کے ایک دہقان نے کہا کہ جب راستہ میں پڑی ہوئی اونٹ کی مینگنی اونٹ کا سراغ بتاتی ہے، اسی طرح قدم
کے نشان آتے جلتے والے کاپتہ بتاتے ہیں تو یہ بُرجوں والا آسمان اور یہ دڑوں والی زمین خالق برحق اور
طبیعت و خیر کا پتہ کیوں کر نہ بتائیں گے۔

لہذا عالم کا حادث ہونا ایمان کا مسبب ہے اور خود ایمان اس کا مسبب ہے۔ اسی طرح سبب وقت ہے اور نماز
اس کا مسبب ہے کیونکہ **إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا** کے ذریعہ حق تعالیٰ نے نماز کے لئے وقت
کو سبب بنایا ہے، اور حقیقت میں واجب کر نیوالی ذات حق برحق ہے مگر چونکہ وہ ہماری نگاہوں، دھم و گمان
سے غائب ہے۔ اس لئے وقت کو اس کے قائم مقام قرار دیا گیا، وقت کو وجوب نماز کا سبب بنایا گیا۔
ذکوٰۃ اموال : یہ ایک فریضہ ہے جس کا سبب مال کا مالک ہونا ہے اس لئے کہ وہ مال جو نامی ہو اور
اس پر سال پورا گذر چکا ہو اور سال بھر کی ضروریات سے فاضل و فارغ ہو اس مال کے مالک پر زکوٰۃ دینا
واجب ہے۔

روز نماز : یہ شہود شہر رمضان کا سبب ہے۔ اس لئے کہ رمضان کا مہینہ ہونا یہ سبب روزے کا، کیونکہ روزہ کو مہینہ کی جانب مضاف کیا گیا ہے۔ اور کہا گیا صوم رمضان (رمضان کے مہینہ کا روزہ) اور روزہ میں تکرار ہی ماہ رمضان کے مکرر کرنے سے فرض ہوتا ہے۔ اور چونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ تَبْلُغُوا لَكُمْ الْحَبِطَ الْأَبْيَضَ مِنَ الْحَبِطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ إِلَىٰ الصُّبْحِ إِلَىٰ اللَّيْلِ ۖ كَبِيرٌ ۚ كَرِهَ اللَّهُ حَفْظَهُ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ۚ إِنَّكُمْ لَأنتُمْ لِرَبِّكُمْ لَعِينُونَ﴾ اور رات کو کھانے پینے اور دیگر ضروریات کے لئے اجازت عطا فرما کر روزہ سے رات کو الگ کر دیا ہے۔ اس لئے رات محل صوم نہیں رہی۔

اسی طرح صدقۃ الفطر بھی ایک امر شرعی اور بندوں پر واجب ہے۔ یہ ان افراد کا سبب ہے جن کی کفالت اور نمونہ بندے کے ذمہ ہو۔ یہی افراد وجوب صدقۃ الفطر کا سبب ہیں۔ شرہ لہجہ صحیح : یہ فریضہ خانہ کعبہ کا سبب اور خانہ کعبہ یا بیت اللہ شریف اس کے وجوب کا سبب ہے۔ اسی وجہ سے حج عمر میں صرف ایک بار فرض ہوتا ہے کیونکہ سبب ایک ہی ہے اس میں تبدیلی و تکرار نہیں پایا جاتا۔ حج کا وقت وجوب حج کا حقیقی سبب نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ وقت وجوب حج کے لئے شرط اور ظرف ہے۔ عشی : یہ نامی زمین کا سبب ہے، جب زمین میں حقیقہ نمو ہوگا تو عشر واجب ہوگا، اور وہ زمین جس میں حقیقہ نمو کی صلاحیت نہیں ہے تو اس میں عشر واجب نہیں ہوگا۔ اور نمو حقیقی کی قید سے یہ فائدہ ہوگا کہ جس زمین میں حقیقہ نمو ہو وہی عشر کے وجوب کا سبب ہے۔ لہذا جب زمین سے تحقیقاً پیداوار ہوگی تو پیداوار کا دسواں حصہ واجب ہوگا۔ اگر کسی سادھی آفت نے زمین کی پیداوار کو زیادہ کر دیا ہو تو اس زمین سے عشر ساقط ہو جائیگا۔ اور عشر پیداوار کے مکرر ہونے سے مکرر ہوگا۔ خراج : یہ زمین کے تقدیراً نامی ہونیکا سبب ہے۔ اس لئے کہ زمین نمو کا تقدیراً فوت ہونا خراج کے وجوب کا سبب ہے۔ خواہ کاشتکار زمین میں کاشت کرے یا ویسے ہی خالی چھوڑ دے اس پر یہ خراج بہر حال واجب ہوگا۔

شارح نے فرمایا کہ خراج کا وجوب کافر کے مال سے زیادہ مناسب ہے جو ہمہ تن دنیا ہی میں مبتلا رہتا ہے۔ طہارت : اس کا سبب نماز ہے، اور نماز کا سبب طہارت ہے کیونکہ نماز طہارت کی حالت میں واجب ہوتی ہے، طہارت تکبیر ہو یا طہارت حقیقیہ ہو اور خواہ طہارت صغریٰ ہو یا طہارت کبریٰ ہو۔ بہر حال طہارت نماز کے لئے سبب ہے۔ نماز کے سبب سے طہارت واجب ہوتی ہے۔ اسی طرح باہمی معاملات ہیں۔ بقاء باہمی کا سبب ہے کیونکہ جب عالم قیامت تک باقی رہنے والا ہے اور بقاء عالم کے لئے ضروری ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر زندگی گزاریں اور زندگی کی بقاء کے لئے لوگوں کا آپس میں مل جل کر رہنا، ایک دوسرے سے لین دین کرنا، خرید و فروخت کرنا وغیرہ امور کا میسر ہونا ضروری ہے، اور باہمی تو اللہ و تناسل کے لئے رشتہ ازدواج کا ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ امور انسان کے لئے مخصوص ہیں اور حیوانات کے لئے ان امور کی ضرورت نہیں ہے اس لئے حیوانات سے امر دہنی کا کوئی تعلق نہیں رکھا گیا ہے۔

وَقَدْ تَمَّ اللَّغْتُ وَالنَّشْرُ الْمَرْتَبَ بَيْنَ أَسْبَابِ الْعِبَادَاتِ وَالْمَعَامَلَاتِ وَمُسَبَّبَاتِهَا وَلَقِيَتْ الْعُقُوبَاتُ وَ
شِبْهَهَا فَيُنْفَخُ بِقَوْلِهِ وَأَسْبَابُ الْعُقُوبَاتِ وَالْحُدُودِ وَالْكَفَّارَاتِ مَا نُسِبَتْ إِلَيْهِ مِنْ قَبْلِ وَرِثَانًا وَ
سِرْفَةً وَأَمْرًا وَإِثْرًا بَيْنَ الْحَظَرِ وَالْإِبَاحَةِ فَالْعُقُوبَاتُ أَعْمٌ مِنَ الْحُدُودِ لِأَنَّهَا تَشْمَلُ الْقِصَاصَ أَيْضًا
وَالْكَفَّارَةَ نَوْحًا آخَرَ نُسِبَتْ الْقِصَاصُ هُوَ الْقَتْلُ الْعَمْدُ وَسَبَبُ حَدِّ الزَّانَا هُوَ الزَّانَا وَسَبَبُ قَطْعِ
الْيَدِ هُوَ السَّرْقَةُ وَيُقَالُ حَدُّ السَّرْقَةِ وَسَبَبُ الْكَفَّارَةِ هُوَ أَمْرٌ وَإِثْرٌ مِنَ الْحَظَرِ وَالْإِبَاحَةِ وَذَلِكَ
لِأَنَّهَا لَمَّا كَانَتْ دَائِرَةً بَيْنَ الْعِبَادَةِ وَالْعُقُوبَةِ فَسَبَبُهَا لِأَنَّهَا أَنْ يَكُونَ أَمْرًا وَإِثْرًا بَيْنَ الْحَظَرِ
وَالْإِبَاحَةِ لَتَكُونَ الْعِبَادَةُ مُضَافَةً إِلَى صِفَةِ الْإِبَاحَةِ وَالْعُقُوبَةُ مُضَافَةً إِلَى صِفَةِ الْحَظَرِ كَالْحَظَرِ
خَطَأً فَإِنَّهُ مِنْ حَيْثُ الصُّورَةُ دَخَلَ إِلَى صَبِيدٍ وَهُوَ مَبَاحٌ وَمِنْ حَيْثُ تَرَكَ التَّشْتِ مَحْظُورٌ لِأَنَّ
قَدْ أَصَابَ أَدْمِيًا وَاتَّلَقَ فَيُتَبَّعُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ وَالْإِفْطَارُ عَمْدًا فِي مَضَانٍ فَإِنَّهُ مَبَاحٌ مِنْ حَيْثُ
الْتِصَالُ مَا هُوَ مَلَوكٌ لِمَا لَكَ وَمَحْظُورٌ مِنْ حَيْثُ أَنْتَ جَانِبٌ عَلَى الصُّومِ وَالنَّشْرُ وَرُحٌ فَيُضَلِّحُ
أَنْ يَكُونَ سَبَبًا لِلْكَفَّارَةِ وَإِنَّمَا يُعْرَفُ الشَّبِيحُ بِبَيَانِ كَلِمَةٍ لِمَعْرِفَةِ السَّبَبِ بَعْدَ بَيَانِ تَفْصِيلِ الْبِعْلَامِ
مِنْهُ مَا لَمْ يُعْلَمَ قَبْلَهُ أَيْ إِتْمَانًا يُعْرَفُ كَوْنُ الشَّيْءِ سَبَبًا لِلْعَمَلِ بِسَبَبِ الْحُكْمِ إِلَيْهِ وَتَعَلُّقُهُ بِهِ فَالْمَنْسُوبُ
إِلَيْهِ وَالْمُتَعَلِّقُ بِهِ يَكُونُ سَبَبًا لِلْمَنْسُوبِ وَالْمُتَعَلِّقُ الْبَسْمَةُ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي إِضَابَةِ شَيْءٍ إِلَى شَيْءٍ
وَتَعَلُّقُهُ بِهِ أَنْ يَكُونَ مُسْتَبْتَلًا وَحَادِثًا بِهِ كَمَا يُقَالُ كَسَبْتُ فَلَانَ وَجِ يَرُدُّ عَلَيْنَا أَنْتَ كَرِيمًا أَضْفَعُهُ
إِلَى الشَّرْطِ فَكَيْفَ يُطْرَقُ هَذَا أَفْعَالٌ وَإِنَّمَا يُضَافُ إِلَى الشَّرْطِ مَجَازًا كَقَوْلِهِ فَمَنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْفِطْرِ حَتَّى الْإِسْلَامِ
فَاتَّ الْفِطْرُ وَهُوَ يَوْمُ الْعِيدِ شَرْطٌ لِلصَّدَقَةِ وَالسَّبَبُ هُوَ التَّوَسُّطُ الَّذِي يَمُوتُ وَيُكَلِّفُ عَلَيْهِ وَالصَّدَقَةُ
تُضَافُ إِلَيْهِمَا جَرِيئًا.

ترجمہ

بہر حال عبادات و معاملات کے اسباب و مسببات کا بیان بالترتیب پورا ہو گیا اور عقوبات اور لگنے
مشابہ اور ان کے اسباب کا بیان باقی رہ گیا جن کو مصنف نے اپنے اس قول سے شروع کیا ہے
اور عقوبات، حدود اور کفارات کے اسباب دو چیزیں ہیں جن کی طرف یہ چیزیں منسوب ہوتی ہیں۔ جیسے قتل،
زنا، سرقہ اور ایسا کوئی کام جو ممانعت اور اباحت کے درمیان دائر ہو۔ پس عقوبات حدود سے عام ہیں۔ کیونکہ
یہ قصاص کو بھی شامل اور کفارہ دوسری نوز ہے۔ پس خلاصہ یہ ہے کہ قصاص کا سبب قتل عمد ہے اور حد
زنا کا سبب زنا کاری ہے، اور قطعید کا سبب مال محفوظ کی جوڑی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ حد سرقہ
اور سبب کفارہ ایسے امور ہیں جو حظ اور اباحت کے درمیان دائر ہیں اور دلیل اس کی یہ ہے کہ یہ امور
جبکہ عبادت بھی ہیں اور عقوبت بھی تو ان کا سبب بھی ضروری ہے کہ ایسا امر ہو جو اباحت و حظ کے درمیان
دائر ہو تاکہ عبادت صفت اباحت کی طرف منسوب ہو جائے اور عقوبت صفت حظ کی طرف جیسے قتل خطا

کیونکہ صورتہ تو اس نے شکار کو مارا ہے اور وہ مباح ہے اور ترک احتیاط کی وجہ سے ممنوع ہے کیونکہ اس نے آدمی کو پایا اور وہ مر گیا، پس اس میں کفارہ واجب ہو گا۔ اور ماہ رمضان میں جان بوجھ کر کھانی لینا یہ فعل مباح ہے کیوں کہ مالک کے ساتھ ملوک متصل ہو گئی۔ اور ممنوع و محظور اس وجہ سے ہے کہ صوم مشروع میں یہ جرم ہے لہذا کفارہ نینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور سبب اس سے بچانا جاتا ہے۔ یہاں پر سبب کے بچانے کا ایک کلی قاعدہ بیان کیا گیا ہے سبب کی تفصیل کے بیان کر دینے کے بعد۔ تاکہ مائل میں جو بات معلوم نہیں ہو سکی وہ اس قاعدہ سے معلوم ہو جائے یعنی شیئی کا حکم کے لئے سبب ہونا معلوم ہو گا حکم کی اس کی طرف نسبت کرنے سے اور اس کے ساتھ متعلق کرنے سے، پس منسوب الیہ اور متعلق یہ منسوب اور متعلق کا سبب ہو گا۔ کیونکہ ایک شیئی کے دوسری شیئی کی طرف منسوب ہونے اور ایک شیئی کے دوسری شیئی سے متعلق ہونے میں ایک عام قاعدہ یہ ہے کہ شیئی مضاف اور مضاف الیہ کیلئے سبب ہوتی ہے اور اس سے حادث ہوتی ہے جیسے کہا جاتا ہے کسب فلاں۔ مگر اس وقت اعتراض وارد ہوتا ہے کہ کبھی کبھی تم شرط کی طرف اضافت کرتے ہو۔ لہذا یہ قاعدہ مذکورہ بالا مقرر دیکھے ہو سکتا ہے۔ تو منصف نے اس کے جواب میں فرمایا کہ البتہ شرط کی طرف جو چیز مضاف ہوتی ہے وہ مجازاً ہوتی ہے۔ جیسے صدقہ فطر اور حج اسلام۔ کیونکہ فطر اور وہ یوم عید ہے صدقہ فطر کے لئے شرط ہے۔ اور سبب اس کا وہ افراد ہیں جن کی یہ شخص کفالت کرتا ہے اور ان کا وہ دلی ہے۔ اور صدقہ فطر دونوں کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ ایسے ہی حج اسلام ادا کرنے کی شرط ہے اور بیت اللہ شریف اس کا سبب ہے اور حج دونوں ہی کی طرف منسوب ہوتا ہے۔

تشریح

معاملات اور عبادات کے اسباب اور ان کے مسببات کا بیان لف و نشر مرتب کے بطور پورا ہو گیا ہے۔ اب عقوبات، حدود، کفارات اور ان کے اسباب کی جانب نقل، زنا، سرقت وغیرہ منسوب ہیں اور ان امور کے اسباب جو خطر اور اباحت کے درمیان دائر ہیں ان کا بیان آگیا باقی ہے۔ عقوبات کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ حدود سے عام ہیں اس لئے کہ عقوبات قصاص کو بھی شامل ہے اور کفارہ ایک دوسری نوع ہے۔ لہذا قصاص کا سبب قتل عمد ہے، اور حد زنا کا سبب زنا کا وہ ہے اور قطع یک سبب مال کی چوری ہے اس کو حد سرقت بھی کہتے ہیں اور کفارہ کا سبب وہ امر ہے جو اباحت اور حرامت کے درمیان دائر ہے۔

قولہ قال العقوبات الیہ۔ شارح نے کہا عقوبات حدود سے عام ہیں کیونکہ عقوبات قصاص کو بھی شامل ہیں اور کفارہ مستقل ایک نوع ہے۔ پس قصاص کا سبب قتل عمد ہے، اور حد زنا کا سبب خود زنا ہی ہے، اور قطع یہ انسان کے ہاتھ کاٹنے کی سزا سرقت (چوری) ہے۔ جس کو اصطلاح میں حد سرقت کہا جاتا ہے۔ اور کفارہ کا سبب وہ چیز ہے جو اباحت اور خطر کے درمیان دائر ہے کیونکہ کفارہ جبکہ عبادت اور عقوبت دونوں کے درمیان دائر ہے تو اس کے سبب کے لئے ضروری ہے کہ وہ بھی اباحت اور فطر کے درمیان دائر ہوتا ہے کفارہ میں جو عبادت ہے وہ صفت اباحت کی جانب منسوب ہو جائے اور جو عقوبت ہے وہ فطر کی صفت کی جانب منسوب ہو جائے

قولہ کے لفظ خطاۃ الہیہ جیسے قتل خطا کی صورت میں۔ اسوجہ سے کہ یہ قتل ظاہری صورت کے اعتبار سے کسی کی جانب تیر پھینکا گیا ہے۔ اور کسی شکاری جانور کی جانب تیر چلانا اور اس کا شکار کرنا شرعاً مباح ہے مگر اس میں یہی شکاری جانور کی جانب تیر کے پھینکنے میں تھوڑی سی چوک بھی ہو گئی ہے اور اطمینان، ہوشمندی اور احتیاط کے خلاف بھی حرکت صادر ہوئی ہے، اس لئے ایک ممنوع چیز کا ارتکاب لازم آ گیا ہے یعنی تھوڑی بے احتیاطی کیوجہ سے ممنوع چیز کا ارتکاب لازم آ گیا ہے کیونکہ شکار کی جانب پھینکا جانوالاتر اس بے احتیاطی اور بے خبری کی بنا پر آدمی کے لگ گیا اور اس کو ہلاک کر ڈالا ہے لہذا اس قتل میں کفارہ لازم آئے گا۔

قولہ والافطار عمدۃ فی رمضان الہیہ۔ ماتن لے کہا اور رمضان کے مہینہ میں قصداً کھانا پینا لینا۔ تو اس کے اندر بھی اباحت کی ایک شان پائی جا رہی ہے۔ کیونکہ مالک لے اپنی شئی ملوک کو تناول کیا ہے اس لئے ایک شئی ملوک اپنے مالک کے پاس سپورچ گئی۔ جیسے کہا جاتا ہے "حق بہ تقدار رسید" اور اس عمدۃ افطار میں دوسری شان منظور ہو سکی بھی پائی جاتی ہے یعنی صوم مشرورخ میں خنایت کا ارتکاب کیا گیا ہے۔ اسی جرم اور جنایت کی بنا پر یہ افطار اس بات کی صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ کفارہ کا سبب بن جائے۔

قولہ وانما لغیرت السبب الہیہ۔ ماتن لے اسباب کو تفصیل سے بیان کرنے کے بعد ایک قاعدہ اس جگہ بیان کیا ہے تاکہ اس قاعدہ کی روشنی میں سبب سے متعلق جو باتیں اب تک سابقہ بیان سے معلوم نہ ہو سکیں معلوم ہو جائیں۔ یعنی یہ معلوم ہو جائے کہ کوئی چیز حکم کا سبب کیسے اور کس طرح بنتی ہے۔ اور اول تو حکم کو اس چیز کی جانب مضاف کر دیا جاتا ہے جیسا کہ اوپر کی مثالوں سے ظاہر ہے۔ جیسے زنا حد زنا کا سبب ہے، اور سرقہ حد سرقہ کا سبب، افطار صوم رمضان کفارہ صوم کا سبب ہے۔ مضاف کرنے کے بعد اس حکم کو اس سبب سے متعلق کر دیا جاتا ہے تو اس منسوب اور منسوب الیہ میں سے یہی منسوب الیہ اور متعلق بھی تو سبب ہو کر رہتا ہے۔ اور جو منسوب ہوتا ہے اس کو حکم کہا جاتا ہے اور متعلق بھی اس کا نام رکھا جاتا ہے۔

قولہ لان الاصل فی اضافۃ الشئی الہیہ۔ اس لئے کہ ایک چیز کی اضافت دوسری چیز کی جانب کرنے اور اس کے ساتھ متعلق کرنے میں اصل یہ ہے کہ وہ شئی اس شئی کا سبب ہو یعنی مضاف الیہ اور متعلق ہو تو سبب اور حکم ہوتا ہے اور اضافت کی جانے والی چیز اور جس کو متعلق کیا جاتا ہے وہ اس کا سبب ہو کر رہتا ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے کتب فلاں فلاں نے یہ کام کیا ہے اور یہ فلاں کا فعل ہے۔

اعراض :- مذکورہ اصول پر شارح نے ایک اعتراض وارد فرمایا ہے۔ چنانچہ فرمایا احناف پر اس قاعدہ کے بیان پر ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ اسے احناف تم حکم کو شرط کی جانب بھی مضاف کر دیتے ہو تو تمہارا بیان کردہ قاعدہ مقرر کیونکر ہو گا۔ یعنی سبب اور شرط میں فرق باقی نہ رہ گیا۔

جواب :- مذکورہ اعتراض کے جواب میں ماتن سے فرمایا کہ حکم کی اضافت شرط کی جانب حقیقتاً نہیں کی جاتی محض مجازاً اس کی اضافت شرط کی جانب کر دی جاتی ہے۔ جیسے صدقۃ الفطر میں صدقۃ فطر کے وجوب کا

سبب حقیقتہً وہ افراد ہیں جن کی کفالت مالدار کے ذمہ ہو، مگر اس صدقہ کو بھی مجازاً فطر یعنی شرط کی جانب اضافت کر دی گئی ہے۔ کیونکہ فطر شرط ہے و جو ب صدقہ فطر کے لئے۔

اسی طرح حجۃ الاسلام (اسلام کا حج) توجیح ایک حکم ہے جس کو اسلام کا مضاف الیہ بنایا جاتا ہے۔ یہ اضافت بھی مجازاً ہی کی گئی ہے۔ اس لئے کہ حج کے وجوب کے لئے اسلام کا ہونا شرط ہے اسی کو شارح علیہ الرحمہ نے فرمایا۔

قوله فان الفطر الخ۔ اس لئے کہ فطر یعنی یوم عید صدقہ کے وجوب کے لئے شرط ہے اور اس کے وجوب کا سبب وہ افراد ہیں جن کی مالدار کفالت اور عونت کرتا ہے اور وہ ان کا سرپرست ہے مگر صدقہ دونوں کی جانب مضاف ہوتا ہے۔ — واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مکتبہ شریعتیہ

مکتبہ شریعتیہ علمیہ

بیرون بوہڑ گیٹ - ملتان فون : ۵۲۷۳۰۹

بہارِ بوستان

شرحِ اُردو "بوستان"

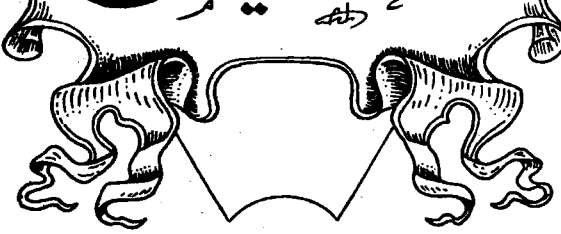
مصنف: شیخ مصلح الدین سودی شیرازی
شارح: مولانا فضل الرحمن، دھرمکوٹی

مکتبہ شریک علیہ
بیرون بوہڑ ٹریڈ ملتان

از احسن الشرح

شرح اُردو

نقحۃ الیمن

مصنف: شیخ محمد بن احمد الہمنی شروانی

مترجم: مولانا افتخار علی صاحب

مکتبہ شرکت علمیہ

بیرون پوسٹ گریٹ - ملتان

مدارس عربیہ

اساتذہ و طلباء کے لئے

خوشخبری

علم ادب کی مشہور کتاب

نقحۃ العرب کی

تخفۃ الارجب

منفذہ نولان محنت و حریف صاحب پبلس دارالمسلم و لیبس
جو کہ عرصہ دراز سے دستیاب تھی

چھپ کر منظر عام پر آئی ہے

سفر کاغذ
ایلی قات
نقد و کتاب
سلسلہ
ہدایہ

مرتب

مکتبہ شریک علیہ
نشان شریک

اس کے علاوہ

مندرجہ ذیل کتابیں بھی ہم

سے مل سکتی ہیں۔

قیمت آسانی کی نسبت

● ہدایہ اولین علمی گزیر

● ہدایہ اخیرین

● گشتان

● برستان

● ہدایہ شرح اربع گمان

● ہدایہ برستان

● ہدایہ برستان

● ہدایہ برستان

● ہدایہ برستان

● ہدایہ برستان

● ہدایہ برستان

● ہدایہ برستان

● ہدایہ برستان

● ہدایہ برستان

● ہدایہ برستان

● ہدایہ برستان

● ہدایہ برستان

● ہدایہ برستان

● ہدایہ برستان

● ہدایہ برستان

● ہدایہ برستان

● ہدایہ برستان

● ہدایہ برستان

● ہدایہ برستان

الصَّحِيحُ النُّورِيُّ

شرح اُردُو

مُخْتَصَرُ الْقَلْبِ وَوَرْدِي

مُصَنَّفَةٌ

حضرت مولانا محمد حنیف صاحب گنگوہی فاضل دیوبند

مکتبہ شریعتیہ دہلی

بیرون بوہڑ گیٹ - مان شہر

© 32309

اَشْرَفُ قَوْلِ الْهَدَايَةِ

١-٢

اَشْرَفُ قَوْلِ الْهَدَايَةِ

٣-٤-٥

اَشْرَفُ قَوْلِ الْهَدَايَةِ

٨-٩-١٠-١١

اَشْرَفُ قَوْلِ الْهَدَايَةِ

١٣-١٤-١٥

مَكْتَبَةُ شَرِكَةِ عَلَمِ

بيرون بوبترگیت ملتان 544913

