

انوار الاصول

خواجہ عابد رضا محسنی

انوار الاصول

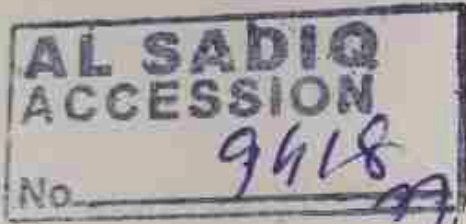
مترجم
خواجہ عابد رضا محسنی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

علینا القاء الاصول وعلیکم التفریح: قال الامام الرضا علیه السلام

﴿ترجمہ﴾ اصول بیان کرنا ہمارا فریضہ ہے اور فروعی مسائل کا اخذ کرنا تمہارا

انوار الاصول

﴿ترجمہ اردو﴾

المدخل الی علم الاصول

دروس فی

مبادی علم الاصول

﴿تالیف﴾

السید محمد کاظم الحکیم مدظلہ العالی

مترجم

احقر خواجہ عابد رضا محسنی

نذر عقیدت

بخدمت سید اولیاء امام الانس والجان ولی العصر والزماں الحجۃ ابن الجن العسکری
سلام اللہ علیہما علی آباء الطاہرین عجل اللہ فرجہما الشریف
میرے آقا! میں تیری بارگاہ میں تیرے اور تیرے آباء و اجداد علیہم السلام کے بتائے ہوئے فقہ قوانین کو اپنی
ٹوٹی پوٹی زبان میں پیش کر رہا ہوں۔ میرے مولا! مجھے امید ہے کہ میری اس کھوٹی پونجی کو شرف قبول فرمائیں
گے۔ فاقول لنا الکیل و تصدق علینا ان اللہ یجزی المصداقین۔۔۔۔۔ احقر خواجہ عابد رضا محسنی

انتساب

ان اساتذہ و علمائے عظام
اور جد بزرگوار مرحوم الحاج خلیفہ سرفراز حسین نور اللہ مرقدہ،
کے نام جن کی شفقتوں سے ناچیز اس قابل ہوا۔ احقر خواجہ عابد رضا محسنی

ملنے کا پتہ

مدرسہ دارالعلوم الجعفریہ (محلہ خواجگان) اوچ شریف ضلع بہاولپور
ملکتیہ ولی العصر حوزہ علمیہ جامعۃ المنتظر لاہور • جامعہ مخزن العلوم الجعفریہ (شیعہ میانی) ملتان

جملہ حقوق محفوظ ہیں

انور الاصول (ترجمہ اردو) المدخل الی علم الاصول	کتاب
خواجہ عابد رضا محسنی	مترجم
حجتہ الاسلام والمسلمین جناب علامہ سید محمد تقی النقوی	نظر ثانی
شیخ محمد طارق (سکائی نیٹ کمپوزنگ سنٹر اوچ شریف)	کمپوزنگ
معراج محمد (اردو بازار لاہور)	پرینس
رجب المرجب (۱۴۲۲ھ)	طباعت
ایک ہزار	تعداد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللهم صلّ على محمد وآل محمد
اللهم كن لوليک

حجته ابن حسن عسکری علیهما السلام صلواتک علیه
و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کلّ الساعة و لیا و حافظاً و قائداً
و ناصراً و دليلاً و عیناً حتى تسکينه ارضک طوعاً
و تمتعه طويلاً.

تقاریظ

1

- 2 درس (1) علم اصول الفقہ کی ضرورت کیوں ہے؟۔ علم الفقہ کی ضرورت کیوں ہے؟ 14
- 3 درس (2) علم الفقہ کی ضرورت کیوں ہے؟۔ علم الفقہ کی ابتداء کیسے ہوئی؟ 18
- 4 درس (3) علم الفقہ کے مسائل کیا ہیں؟ 23
- 5 درس (4) علم اصول کی ضرورت کیوں ہوئی؟۔ علم اصول نے کیسے فروغ پایا؟ 26
- 6 درس (5) علم اصول کا موضوع و غرض و غایت کیا ہے؟ 28
- 7 درس (6) اذلتہ شرعیہ کیا ہیں؟ اور اس کی کتنی اقسام ہیں؟ 31
- 8 درس (7) علم اصول میں مباحث لفظیہ کیا ہیں؟ (1) 33
- 9 درس (8) علم اصول میں مباحث لفظیہ کیا ہیں؟ (2) 47
- 10 درس (9) مباحث لفظیہ علم اصول میں کون سے ہیں؟ (3) 40
- 11 درس (10) علم اصول میں مباحث لفظیہ کون سے ہیں؟ (4) 44
- 12 درس (11) علم اصول میں مباحث لفظیہ کون سے ہیں؟ (5) 47
- 13 درس (12) سیرۃ عقلانیہ اور فعل و تقریر معصوم علیہ السلام 50
- 14 درس (13) کیسے ممکن ہے کہ ثابت کریں کہ یہ کلام یا موقف شارع مقدس کی جانب سے ہے؟ 53
- 15 درس (14) کیسے ممکن ہے کہ ثابت کریں کہ یہ شارع مقدس کا کلام و موقف ہے؟ 55
- (سیرۃ متشرعہ و عقلانیہ، خبر حسی و خبر حدی)
- 16 درس (15) حکم شرعی کے استنباط میں عقل کا کیا کردار ہے؟ 57
- (اولیۃ عقلیہ کون سی ہیں؟)
- 17 درس (16) عقلی دلائل کون سے ہیں؟ 59
- 18 درس (17) قطع کا مباحث علم اصول میں کیا عمل دخل ہے؟ 61
- 19 درس (18) تعارض ادلتہ، براءۃ شرعیہ، استحباب 64
- 20 درس (19) جب اولیۃ شرعیہ تعارض کریں تو اس وقت وظیفہ کیا ہے؟ 66
- 21 درس (20) ہم مسائل علم اصول کو ابواب کی صورت میں کیسے تقسیم کر سکتے ہیں؟ 68

﴿ لقرینہ ﴾

محترم الاستاد المعظم حضرت آیۃ اللہ حافظ سید ریاض حسین النجفی مدظلہ العالی

علم اصول کو جس قدر علماء امامیہ نے عروج تک پہنچایا ہے۔ دوسرے مذاہب اس کا تصور تک نہیں کر سکتے۔ درجہ اجتہاد پر فائز

ہونے کیلئے اس علم میں کما حقہ مہارت حاصل کرنا ضروری ہے۔ انقلاب اسلامی ایران کے بعد مذہبی کتب کے مطالعہ کا شوق

بڑھ گیا ہے۔ ضرورت تھی کہ علمی اور درسی کتب کا ترجمہ کیا جائے۔ تاکہ نوجوان نسل اس سے استفادہ کرے۔ علماء کو ہمیشہ سے

کوشش رہی ہے کہ طلاب علوم دینیہ کو علم اصول میں زیادہ کام کرنے کی طرف توجہ دلائی جائے۔ کیونکہ یہ علم فقہ کا مقدمہ ہے۔ جو

فقہ، حلال و حرام محمدی کا سرچشمہ ہے۔ علم اصول فقہ جیسے عظیم علم کو اردو کے قالب میں ڈھالنے کی طرف عزیز القدر العالم اکامل

حجتہ الاسلام جناب مولانا خواجہ عابد رضا محسنی صاحب سلمۃ الرحمن نے قدم اٹھایا اور مبادی الاصول مؤلفہ جناب حجتہ الاسلام آقای

محمد کاظم حکیم مدظلہ العالی کا اردو ترجمہ بنام انوار الاصول کر کے طلاب علوم دینیہ کیلئے اس علم کو سمجھنے کیلئے آسانیاں پیدا کی ہیں۔ اس

مختصر مگر جامع کتاب میں تمام ابحاث علم اصول کا خلاصہ پیش کیا گیا ہے۔ اور اس کتاب کا امتیاز یہ ہے کہ ان تمام قوانین علم اصول

کا استنباط قرآن مجید کی آیات اور احادیث پیغمبر گرامی سے کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مترجم موصوف کی توفیقات خیر میں اضااف فرمائے

اور طلاب علوم دینیہ کو اس کتاب سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

حافظ سید ریاض حسین نجفی

پرنسپل حوزہ علمیہ جامعۃ المنتظر لاہور

﴿ تقریظ ﴾

محترم الاستاذ المعظم جناب حجتہ الاسلام والمسلمین موسیٰ بیگ النجفی مدظلہ العالی

الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد وآله الطاهرین

اعاً بعد : جناب علامہ سید محمد کاظم دامت توفیقہ نے سید باقر الصدر الشہید اعلیٰ اللہ مقامہ کے حلقات کا خلاصہ بیان کر کے اس کا نام مبادی الاصول رکھا ہے۔ اس مبادی الاصول کی اہمیت کے پیش نظر حجتہ الاسلام آقائی خواجہ عابد رضا محسنی نے درس کی صورت میں بیان کر کے اردو دان طلباء کیلئے علم اصول کے مطالب کو آسان کر دیا۔ موصوف کی پوری کوشش ہے کہ اس علم کو اردو زبان میں مکمل ایک کورس کی صورت میں پیش کریں۔ باری تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خواجہ صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ میں نے مبادی الاصول کے چند صفحات کا مطالعہ کیا اردو دان طلباء کیلئے تمہایت ہی مفید ہے۔ وہ ان دورس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ علم اصول کی اہمیت سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا ہے۔ یہی وہ علم ہے کہ جسکے ذریعے احکام کو استنباط کیا جاتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ موصوف کو زیادہ سے زیادہ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

آمین یا رب العالمین

دعا گو

موسیٰ بیگ النجفی

فارغ التحصیل جامعہ النجف عراق

مورخہ 16 اگست 2001 بمطابق

۲۵ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۲ھ

(ب)

﴿ تقریظ ﴾

الاستاد المعظم حجتہ الاسلام والمسلمین جناب مولانا سید محمد تقی النقوی البخاری مدظلہ العالی

علم اصول الفقہ جس کی ضرورت فقہ اور مسائل شرعیہ سے آگاہی کیلئے بہت ضروری ہے اور فقیہہ و مجتہد

بننے کیلئے تو اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اس پر اس وقت تک جس قدر کتب علماء نے تالیف فرمائی ہیں ان میں سے کوئی مبتدی طالب علم کیلئے اس کی سطح ذہنی کو سامنے رکھ کر مشاہد نہیں لکھی گئی یا ہم اس سے آگاہ نہیں۔ معالم الاصول یا اصول الفقہ (المظفر) جیسی کتابوں سے ہی اس علم کا آغاز کرنا یقیناً ایک مشکل عمل ہے اور ابتدائی علم کی سطح سے مناسب نہیں تھا۔ بناء بر این لازم تھا کہ اس مناسبت کے مد نظر ایک مختصر کتاب جو تمام ابواب علم الاصول کو جامع ہو اور ابتدائی معلومات کو حاوی ہو اس کی شدید ضرورت محسوس ہوتی رہتی تھی۔ چنانچہ عزیز محترم حجتہ الاسلام مولانا خواجہ عابد رضا محسنی دامت برکاتہ سے ان کے وطن اوچتریف میں ایک ملاقات ہوئی۔ تو انھوں نے بتایا کہ خانوادہ فقہت و شہادت خاندان حکیم کے ایک چشم و چراغ حجتہ الاسلام محمد کاظم الحکیم مدظلہ العالی نے اس مقصد کیلئے ایک ابتدائی کتاب (المدخل فی علم الاصول) کے نام سے لکھی ہوئی ہے۔ جو ابتدائی طالب علم اصول کیلئے یقیناً مفید ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ میں نے اس کا اردو ترجمہ کیا ہے اور بندہ حقیر سے خواہش کی کہ اس پر نظر ثانی کروں اور مناسب اصلاح بھی کر دوں۔ چنانچہ حقیر نے باوجود اپنی علمی اور قومی مشاغل کی کثرت سے اس مسودہ کو دیکھا اور نظر ثانی اور اصلاح کرنے کی اپنی سی کوشش انجام دے دی ہے اب امید ہے کہ یہ مختصر اور جامع کتاب ہمارے ان طلبہ کیلئے یقیناً مفید اور معاون ثابت ہوگی جو علم اصول الفقہ کا آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مولانا محسنی صاحب موصوف اور ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ طلاب کرام کو صحیح استفادہ کی توفیق بخشے۔ تمام علماء و طلاب کرام کو علم و عمل میں ترقی عطا کرے۔ اور دور حاضر کی مشکلات سے عہدہ براء ہونے کی توفیق بخشے۔ رب العالمین تمام حوزہ جات مدارس علمیہ اور مراکز دینیہ کو استحکام بخشے اور دشمنان حق کے مقابل میں سیسہ پلائی دیوار بنائے۔ حضرت ولی العصر ارواحنا فداه علیہ السلام اور آپ کے معصوم اجداد کی نظر شفقت پر خدمت گزار کوشاں رہے۔ اور مصائب اور بلا یا سے محفوظ رہیں۔

آمین بحق المعصومین علیہم السلام

الاحقر السید محمد تقی النقوی البخاری مدیر جامعہ مخزن العلوم الجعفریہ

ملتان شیعہ میانی (پاکستان) ۱۰ جمادی الاخریٰ ۱۴۲۲ھ

30/08/2001

(ج)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿عرض مترجم﴾

اس بات میں کوئی کلام نہیں کہ اصول فقہ علم فقہ میں استدلال کا راستہ ہے۔ اردو زبان میں اس علم میں بہت ہی کم بلکہ نہ ہونے کے برابر کام ہوا ہے۔ اگرچہ برادر محترم حجۃ الاسلام مولانا ساجد علی سبحانی دام عزہ نے (مبادی الاصول آقای عبدالہادی الفاضلی) کا ترجمہ (حوزہ علمیہ جلد۱ المنظر میں تحصیل کے دوران) کر کے اس علم کی طرف مدرسین عظام و طلاب کرام کی توجہ مبذول فرمائی۔ خداوند متعال ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ انشاء اللہ! بندہ حقیر اس سہی میں ہے۔ کہ علم اصول کے قواعد کا خلاصہ اردو زبان میں مکمل کورس کے ساتھ پیش خدمت کروں۔ خداوند متعال سے ائمہ معصومین علیہم السلام کے صدقہ میں دست بادمی ہوں کہ مجھے اس کام کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

بندہ حقیر ایک روز (پارسا شوقس) قم المقدسہ میں کتابوں کی مارکیٹ میں (بنی زہرا) کتاب فروشی پر بیٹھا ہوا تھا۔ کہ دونو جوان داخل ہوتے ہی ایک کتاب کو میز پر رکھ کر کہنے لگے۔ کہ اس کو فروخت کرنا ہے۔ صاحب دوکان میری طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے (کہ درد باخوار است یا نہ) میں نے کتاب اٹھائی۔ پہلی نظر میں دل کو بھاگئی۔ اور پوری فہرست جب دیکھی تو اور بھی دل خوش ہوا۔ جب موکف کے نام پر نگاہ پڑی۔ تو خاندان فقہات و شہادت آل اکھیم کے ایک چشم و چراغ سے منسوب تھی۔ جب صفحات پر نگاہ دوڑائی تو (حلقات الشہید الصدر) کا خلاصہ نظر آیا۔ دل میں خیال آیا کہ اپنے مقصد کی ابتداء ان محسنین الدین سے کیوں نہ! کی جائے۔ تو اس مقصد کو سامنے رکھ کر محسن ملت استاد مکرم مرحوم قبلہ علامہ سید صفدر حسین نجفی کے داماد محترم حجۃ الاسلام سید نجم الحسن نقوی دام عزہ جو تالیف و ترجمہ میں کافی تجربہ رکھتے ہیں۔ ان سے دل کا حال بیان کیا۔ انہوں نے تشویق کرنے کے علاوہ ترجمہ میں مدد کرنے اور ہمراہی کرنے کا وعدہ تک نہیں بلکہ عملاً اس صدقہ جاریہ میں کافی مدد فرمائی۔ خداوند متعال ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ انکودن دو گنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔

جب اس کا ترجمہ مکمل ہو گیا تو حوزہ علمیہ قم المقدسہ سے تعطیلات کے سبب جب اپنے وطن اوچ شریف گیا تو قبلہ علامہ سید محمد تقی نقوی مدظلہ العالی سے وہاں ملاقات کا شرف نصیب ہوا۔ تو ترجمہ شدہ مسودہ عرض خدمت کیا۔ تو انہوں نے حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ نظر ثانی کیلئے میری گزارش کو قبول فرمایا اور اپنا قیمتی وقت صرف کر کے میری مدد فرمائی۔

اسی دوران قبلہ علامہ سید افتخار حسین نقوی مدظلہ بھی تشریف لائے انہوں نے فرمایا کہ اس کو (مبادی عربیہ) کی طرح سوالات و جوابات کی صورت میں مرتب کیا جائے۔ تاکہ طلاب کرام کیلئے سمجھنے میں آسانی ہو۔ اس سلسلے میں انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر سوالات کو ترتیب فرمایا ہے۔ انشاء اللہ بندہ حقیر ان کے جوابات کو مرتب کر کے کتاب میں اضافہ کرنے کی کوشش کروں گا۔

خداوند قدوس سے دست بادمی ہوں کہ ان دونوں بزرگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور امام العصر عجل اللہ فرجہ الشریف کا سایہ ان پر قائم رہے۔ آمین یا رب العالمین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿درس - 1﴾

☆ علم اصول الفقہ کی ضرورت کیوں ہے؟

☆ علم الفقہ کی ضرورت کیوں ہے؟

لفظ 'الفقہ' سے ظاہر ہے کہ علم اصول اور علم الفقہ کا بہت گہرا اور مضبوط ارتباط ہے

اور ضروری ہے کہ یہ تحقیق کریں کہ اس علم کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی۔ جب کوئی عقل مند انسان اپنی

شرافت مندانہ زندگی اور حقیقی سعادت والی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے۔ تو پہلے قدم پر سوچتا ہے کہ اجتماعی

ماحول میں جو زندگی کے راستے رائج ہیں۔ ان میں اسے میری انفرادی زندگی کیلئے بہترین راستہ کونسا

ہے۔ تاکہ اس پر چل کر سعادتوں کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکوں لیکن حقیقت میں انسان کا مختلف

راستوں میں سے بہترین راہ کو اختیار کرنا، ان کے اہداف کو مد نظر رکھے بغیر ممکن نہیں ہے۔ مثلاً جب کوئی انسان

سفر کی تیاری کرتا ہے تو سفر کے مقاصد اور نوعیت کو مد نظر رکھے بغیر وسائل کا بندوبست کرنا بے معنی ہوگا۔ مثلاً

قریب کے سفر کے لئے بایسکل اور دور کے سفر کیلئے کار کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اور کوئی شخص سفر کیلئے کار کا

استعمال کرے اور دوسرا بایسکل کا تو جب تک دونوں کی منزل ایک نہ ہو تو اس ایک کے انتخاب کو دوسرے پر

فضیلت نہیں دی جاسکتی۔ اسی طرح سعادت مند زندگی کے حصول کے لئے بھی ہدف کو معین کئے بغیر، راستے

کا انتخاب کرنا صحیح نہ ہوگا۔ ہدف کے حصول کے لئے درست طریقہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کی آراء سے

استفادہ کریں۔ اور جو سب سے اچھی رائے ہو اس کا انتخاب کریں۔ چونکہ تمام اہداف تک پہنچنا ممکن نہیں ہوتا

کیونکہ بعض اہداف کا حصول مشکل ہو جاتا ہے اس لئے ہمیں ایسے اہداف کو معین کرنا ہوگا۔ جن تک پہنچنا

ممکن ہو۔

اور یہ مسئلہ حالات کی طرف لوٹتا ہے۔ جو ہمیں گھیرے ہوئے ہیں۔ پس ہم جس راستے کا انتخاب کریں تو ضروری ہے۔ کہ وہ ہماری قدرت و اختیار کے اندر ہو۔

اولین وجود جس کے متعلق غور کرنا ہماری قدرت و اختیار میں ہے۔ وہ ذات واجب الوجود ہے۔ جس پر عقل دلالت کرتی ہے۔ اور فطرت گواہی دیتی ہے۔ اسکے بارے میں ہم انبیاء علیہم السلام کی طرف رجوع کریں گے۔ جنہوں نے ذات باری تعالیٰ کا تعارف کروایا۔ اور بہت جلد سمجھ لیں گے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہدف اور ہماری زندگی کے راستے کو معین فرما دیا ہے۔ اور وہ یہ راستہ ہے کہ اگر ہم نے اپنی زندگی کے حدف کے حصول کے لئے اللہ کی اطاعت کا راستہ اختیار کیا۔ تو ہم نے سعادت کی راہ اختیار کی اور اگر ہم نے اللہ سبحانہ کی نافرمانی کی طرف گئے۔ تو اس کا نتیجہ ذلت و بدبختی کے علاوہ کچھ نہیں۔ پس ہمارا ہدف اللہ سبحانہ کی رضا کے حصول میں منحصر ہے۔ خلاصہ مطلب یہ ہے کہ درجات مختلف ہونے کے باوجود 'لازم' ہے کہ ہمارا ہدف رضا الہی کا حصول ہے۔ اور ہم اسی طریق حیات کو اختیار کریں جو ان احکام و حدود پر مشتمل ہو جو اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کو منظم کرنے کے لئے وضع فرمائے ہیں۔ (۱)

.....

(۱) امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں (ان العباد ثلاثة)

قوم عبدوا الله عزوجل خوفاً فتلک عبادة العبيد وقوم عبدوا الله تبارک وتعالی طلباً للثواب فتلک عبادة الأجراء وقوم عبدوا الله عزوجل حباً فتلک عبادات الأحرار
وهی افضل العبادات (حدیث ۱۵ اصول الکافی۔ کتاب الایمان والکفر)

﴿ترجمہ﴾ بندگان خدا کی تین قسمیں ہیں:

اسی وجہ سے انسانی حیات کو نظم دینے کیلئے اہم ترین چیز ان امور کی معرفت ہے۔ جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور اسی طرح ان امور کی معرفت حاصل کرنا ہے جن پر خداوند قدوس ناراض ہوتا ہے۔ اس معرفت کا تعلق علم فقہ سے مربوط ہے۔

﴿ خلاصہ ﴾

زندگی کے راستے کے درجات متعدد ہونے کے باوجود اس کے ہدف تک پہنچنے کے لئے راستہ ایک ہی ہے۔ وہ اللہ کی اطاعت کرنا اور اس کی نافرمانی سے دور رہنا ہے یعنی ان احکام شرعیہ پر عمل کرنا ہے جو علم فقہ سے مربوط ہیں

﴿ سوالات ﴾

- (1) اپنی انفرادی زندگی میں ہم کس راہ کا انتخاب کس طرح کریں؟
- (2) اہداف اور اس تک پہنچنے والے راستوں میں کیا ارتباط پایا جاتا ہے؟
- (3) انسانی حیات کے لئے راہ عمل کیا ہے؟

.....

☆ (1) وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس کے خوف کی وجہ سے کرتے ہیں یہ غلاموں کی عبادت ہے۔

(2) وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس سے ثواب لینے کیلئے کرتے ہیں۔ یہ مزدوروں کی عبادت ہے۔

(3) وہ لوگ جو اللہ کی حدود سے تجاوز نہیں کرتے اور حدود کے اندر رہ کر اپنا حدف حاصل کرتے ہیں اور عذاب خداوندی سے محفوظ رہتے ہیں جبکہ مشہور ہے کہ اگر حدود الہی کو توڑ کر حدف حاصل کیا جائے تو اس سے آخرت کی سعادت

نہیں ہو سکتی اگرچہ دنیا کی سعادت حاصل ہو بھی جائے۔

(2) یہ تو مسلم بات ہے۔ کہ اللہ سبحانہ اپنے بندوں کو عذاب دینے سے بے نیاز ہے۔ پس حکمت الہی کا تقاضا 'بس انسان کے ہدف کیلئے ہوتا ہے کہ اس کو فائدہ حاصل ہو۔ اور یہ ہدف اللہ تعالیٰ کی الامجد و قدرت کی عین مطابق ہے۔ جبکہ اس سے اعلیٰ ہدف متصور نہیں ہو سکتا۔

حدیث قدسی میں ارشاد ہوتا ہے کہ

(عبدی اطعنی تکن مثلی أقول للشی کن فیکون، تقول للشی کن فیکون)

﴿ترجمہ﴾ اے میرے بندے میری اطاعت کر۔ تو میری طرح ہو جائے گا یعنی جیسے میں کہتا ہوں (کن) ہو جا، تو وہ شئی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح تو بھی کہے گا (کن) تو وہ ہو جائے گی۔

اس حدیث سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خداوند تعالیٰ نے انسان کو کیسی قدرت دی ہے۔ حالانکہ یہ وہی انسان ہے کہ جس کو عدم سے وجود بخشا، اور اس کو ایک نطفہ سے خلق کیا۔ لیکن وہ اللہ کا تقرب حاصل کر کے اس بلندی کو پاسکتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔

پس انسانوں میں سے دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو اللہ کی عبادت اس ہدف کے حصول کے شوق و طمع میں کرتے ہیں۔ البتہ یہ لوگ پہلی قسم سے زیادہ با فضیلت ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ان کو روایت میں اجر (مزدور) کہا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ لوگ زندگی کے اعلیٰ ہدف کے حصول کیلئے عبادت کرتے ہیں۔

(3) تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو خوف و لالچ اور حب الذات اور ہدف کی قید سے بالاتر ہیں۔ انہوں نے اللہ کی معرفت حاصل کر لی اور اس سے محبت کی راہ کو پہچان لیا۔ اور جان گئے کہ اگر اللہ سبحانہ کا عدل اور حکمت نہ ہوتے تو اس کو حق تھا کہ بغیر نافرمانی کے عذاب دے۔ اور اطاعت پر ثواب عطا نہ کرے۔ پس

﴿درس ۲﴾

☆ علم الفقہ کی ضرورت کیوں ہے؟

☆ علم الفقہ کی ابتداء کیسے ہوئی؟

☆ علم الفقہ کیا ہے؟

جب ہم نے اپنی انفرادی زندگی کا راستہ اختیار کرنے کا طریقہ مشخص و منظم کر لیا۔ تو اب ضروری ہے کہ ان امور کی معرفت حاصل کریں۔ جن سے رضائے الہی کو حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اور جو اس کے غصب کا باعث بنتے ہیں۔ تو اس مرحلے میں یہ سوال پیش آتا ہے کہ اس معرفت کا حصول کا راستہ کون سا ہے؟ جب ہم دین کے اساسی و بنیادی منابع و ماخذ دین الہی یعنی (کتاب و سنت) میں نظر ڈالتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ دونوں اس معرفت کیلئے کافی ہیں۔ اور کتاب و سنت کی تعلیمات ہی سے حدود الہی کا تعین کرتے ہیں۔ جن کی مراعات سے زندگی کے اس راستے کو نظم دیا جاسکتا ہے۔ اس کے باوجود ایک اور اہم نکتہ یہ بھی ہے کیا یہی حدود

☆ 1: بندوں پر اس کا حق یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اور اس کی معصیت و نافرمانی نہ کی جائے۔ اور اس کیلئے برابر

ہے کہ وہ عذاب دے یا ثواب عطا کرے۔ اس مفہوم کی طرف مولانا کائنات امیر المؤمنین علیہ السلام ایک روایت میں اشارہ

فرماتے ہیں۔

آپ نے اس روایت کی روشنی میں ملاحظہ فرمایا۔ کہ تینوں قسم کے افراد کا ہدف مشترک ہے۔ اور وہ اللہ سبحانہ کی رضا کا

حصول ہے۔ اس طرح ان سب کا طریق حیات بھی ایک ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی معصیت سے اجتناب ہے

الہی انسانی زندگی کے تمام معاملات کو شامل ہیں یا نہیں؟ بلکہ یوں کہا جائے کہ کیا ہمارے تمام اہداف و اسلوب کو یہ حدود الہی شامل ہیں یا نہیں؟ بلکہ تمام اہداف و اسالیب میں ہماری ذاتی پسند کیلئے دروازے کھلے ہیں اور ہمیں اپنی مرضی کی عام اجازت ہے؟ تو اس میں کوئی شک نہیں۔ کہ بکثرت احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں۔ کہ یہ حدود و قوانین زندگی کے تمام تر حالات و معاملات کو شامل ہیں۔ اسی بارے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے۔

ما من شئی الا وفیہ کتاب او سنة

ترجمہ: کوئی شئی ایسی نہیں جس کے بارے میں قرآن و سنت میں حکم نہ ہو۔

اس سے ہمارے لئے بات روشن و واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے تمام تر معاملات کے لئے قوانین وضع فرمائے ہیں۔ جو مفاسد و مصالح کی بنیاد پر ہیں۔ اس بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

قال اللہ تعالیٰ: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً۔ الشورائی/13

ترجمہ: خدا نے تمہارے لئے اس دین میں اسی کو شریعت قرار دیا۔ جس کی حضرت نوحؑ کو وصیت فرمائی تھی

اور اسی طرح ارشاد خداوندی ہے۔ قال اللہ تعالیٰ ان الدين عند الله الاسلام/ آل عمران/19

پس دین ہی ہماری زندگی کا بہترین راستہ ہے۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم دین کو سیکھیں اور شریعت مقدسہ کی کامل اور گہری تعلیم حاصل کریں۔ تاکہ ہم اس کامل ترین راستے کو پاس کیس جس میں ہماری مطلوبہ سعادت موجود ہے۔ اور اس ہدف کو حاصل کر سکیں۔ جو ہماری غرض خلقت ہے اس کے علاوہ اور راستہ نہیں ہے۔

جس طرح ارشاد رب العزت ہے۔ (ومن يتبع غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه) آل عمران: 85
 ترجمہ: جس کسی نے بھی اسلام کے علاوہ (کسی راستے کا) انتخاب کیا تو اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا
 لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دین و شریعت کا علم پہلے دور میں احادیث کے متن پر قائم تھا۔ اس لیے اس وقت سب
 سے بنیادی کام یہ تھا۔ کہ احادیث کو جمع کیا جائے۔ اور ان کو حفظ کیا جائے (العالم الجدیدہ / ص 46) خصوصاً
 رسالت مآب صلی اللہ علیہ والہ وسلم وائمہ علیہم السلام کا دور ایسا تھا۔ کہ اس زمانے میں احکام شریعت کو
 حاصل کرنا آسان تھا۔ کوئی رکاوٹ نہ تھی اس لیے معصوم سے رجوع کرنا بالمشافہ ممکن تھا جو خود شریعت کا
 سرچشمہ تھے پس دین کی گہری شناخت کا حکم جو قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ سے ظاہر ہوتا ہے۔

وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في

الدين ولينذر واقومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون (التوبة: 122) (1)

اس دور میں اس آیت پر عمل کرنا اس طرح ہوتا تھا کہ احکام شریعت کے حصول کے لیے معصوم کی طرف
 رجوع کریں۔ اور ان احکام کو اصول و فروع کے ساتھ حاصل کریں۔ پس رسالت مآب کے زمانے کے بعد
 آہستہ آہستہ نئے حالات و مسائل رونما ہوتے گئے۔ جن کی وجہ سے شریعت مقدسہ کی نصوص میں بہت زیادہ
 غور و فکر کی ضرورت لاحق ہوتی گئی۔ بہت طویل زمانہ گزرنے کی وجہ سے تدریجی طور پر ان نصوص میں بہت زیادہ
 وضاحت نہیں رہی۔ جبکہ معاشرتی حالات کی وجہ سے ان نصوص میں بہت ساری جعلی احادیث بھی داخل کر دی گئیں ہیں۔
 ادھر بعض سیاسی سختیوں کی بنا پر ائمہ علیہم السلام نے (تقیہ) اختیار فرمایا۔

(1) ترجمہ۔ مومنین کیلئے یہ ضروری نہیں کہ وہ سارے ہی گھر سے نکل کھڑے ہوں۔ پس ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ان کے ہر گروہ
 میں سے ایک جماعت گھر سے نکلے تاکہ وہ دین میں کامل سوجھ بوجھ حاصل کرے۔ اور جب اپنی قوم کے ہاں واپس آئیں تو

اور اسی طرح نقل در نقل بہت ساری روایات کے الفاظ و معنی میں تحریف کی گئی۔ علاوہ ازیں بہت سارے عوامل و اسباب بھی ہیں جن کی بنا پر ہمیں شریعت کے اصلی منابع کی طرف رجوع کرنے کی سخت ضرورت لاحق ہوتی ہے۔ اور اس میدان میں گہرے غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اور ایک اہم ترین عامل اس کا یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت سی روایات ہیں جن میں معصومینؑ نے فرمایا ہے کہ ان شرعی مصادر و مآخذ میں تحقیق و تدقیق کرنا لازم ہے اور یہ کہ ائمہ علیہم السلام کے ذمہ اصول (قوانین کلی) کو بیان فرمایا ہے جبکہ ہماری ذمہ داری ان سے فروعات کو اخذ کرنا ہے اس لئے ضروری ہے کہ ہم شریعت کے منابع و مآخذ کی تحقیق کریں اور

شارع کی طرف انکی سند یا نسبت کے صحیح ہونے کی چھان بین کریں۔ یہیں سے علم الحدیث اور علم الرجال کی ابتداء ہوئی۔ اس کام کی دوسری جہت یہ ہے کہ ہم ان مصادر کے معانی و مفہم اور دلالت کی بھی چھان بین کریں۔ تاکہ اس سے صحیح حدود و قوانین کا استنباط کر سکیں جو ہماری زندگی کی راہ کو نظم بخشیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے علم الفقہ کی ابتداء ہوئی۔ پس فقہ سیکھنے کیلئے آنحضرتؐ کے زمانے کے بعد بہت ہی زیادہ وسعت و عمومیت پیدا ہو گئی اب صرف کتاب و سنت جو شریعت کے منابع ہیں ان کا مطالعہ کرنا اور اس

سے حدود اور قوانین کی معرفت حاصل کرنا، کافی نہیں۔ بلکہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ان مآخذ و منابع شریعت پر خوب گہری تحقیق کی جائے۔ اور ان حدود و قوانین کی تشریح کے لئے اجتہاد کیا جائے۔ تاکہ فروعات کو حاصل کیا جائے۔ اور دیگر نظریات کی رد و قدح کی جائے۔ پس اجتہاد کے اصطلاح یہیں سے پیدا ہوئی۔ اور محققین کے سامنے اجتہاد کا مفہوم روشن ہوا۔ (المعالم الجدیدہ : 46)

(۱) انہیں (احکام خدا کی تبلیغ کریں) اور نافرمانی خداوندی سے ڈرائیں تاکہ وہ ڈریں۔ (اور ان احکام کی پابندی کریں)

﴿ خلاصہ ﴾

- ☆ التشریح: - شارع مقدس (اللہ تعالیٰ) کی جانب سے مصالح و مفاسد کی بنیاد پر حدود و قوانین کا وضع کرنا۔ اور ان حدود و الٰہی کو اللہ کی کتاب قرآن کریم اور پیغمبر اسلامؐ اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی سنت (احادیث) میں بیان کرنا۔
- ☆ دین و شریعت الٰہی ایسے قوانین ہیں جن کو شارع نے وضع کیا ہے۔ تاکہ حیات بشری کو منظم کیا جاسکے اور لوگ اسی راستے پر چلتے ہوئے دین و آخرت کی سعادت کو پائیں۔
- ☆ شریعت پر عمل کرنے سے پہلے اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ تاکہ وہ شبہات جو عملی میدان میں پیش آتے ہیں ان کو دلیل کے ذریعے دور کر سکے۔ اسی کا نام علم الفقہ ہے۔
- ☆ (الاجتہاد) یعنی شریعت کے منابع میں تحقیق کرنا اور جدوجہد کرنا تاکہ ان سے شرعی فروع و احکام کو استنباط کیا جائے۔

﴿ سوالات ﴾

- 1: ہم کیسے پہچانیں کہ اللہ کس چیز پر راضی اور کس چیز پر ناراض ہے۔؟
- 2: کیا شرعی حدود و قوانین زندگی کے تمام تر امور کو شامل ہیں یا نہیں۔؟
- 3: علم الفقہ کی ابتداء کی ضرورت کیوں پیش آئی۔؟
- 4: علم الفقہ کی ترویج کیسے ہوئی۔؟
- 5: شریعت کیا ہے۔؟
- 6: ”فقہ“ کسے کہتے ہیں۔؟
- 7: اجتہاد کسے کہتے ہیں۔؟

☆☆☆☆☆

﴿ درس ۳ ﴾

☆ علم الفقہ کے مسائل کیا ہیں؟

سابقہ دروس کی روشنی میں ہم نے یہ جان لیا کہ تدوین علم الفقہ کا مقصد دلائل کے ذریعے شرعی حدود کی معرفت کا حصول ہے۔ اور اسی طرح ان تمام حدود کو منکشف کرنا ہے۔ جو انسانی حیات کی راہ کو منظم کرتی ہیں اب ہم ان قضایا و مسائل کی معرفت حاصل کریں گے جن کا نتیجہ علم الفقہ ہے۔ پس اس عمل کے لیے فقہیہ، اس راستے کا انتخاب کرتا ہے تاکہ ان قضایا یا مسائل کا استخراج کیا جاسکے تو اس عمل کو استنباط کہتے ہیں۔ پس اس طرح استنباط شدہ قضایا کو احکام شرعی کہا جاتا ہے۔ پس جب فقہیہ کسی بھی شرعی ماخذ سے یہ استنباط کرے گا کہ اجنبی خاتون پر نظر کرنا حرام ہے تو یہ شرعی حکم ہے۔ یا مثلاً ایک دلیل شرعی دلالت کرتی ہے کہ شوہر کو اپنی زوجہ کی زندگی کا خرچ دینا واجب ہے تو یہ بھی حکم شرعی ہے۔ لیکن احکام شرعیہ فقط ہمارے افعال و اسلوب تک محدود نہیں۔ اصطلاحاً دوسرے الفاظ میں ان احکام کا موضوع فقط وہ افعال نہیں جو ہم انجام دیتے ہیں۔ بلکہ وہ تمام تر امور ان میں شامل ہیں جن کا تعلق کسی طرح سے بھی انسانی راہ و روش کے ساتھ ہے۔ گویا وہ امور بھی شامل ہیں جو بالواسطہ انسان سے مربوط ہوتے ہیں۔ پس ایسے احکام بھی ہیں۔ انسان پر ایسی شئی کو حلال کر دیتے ہیں جو پہلے حرام تھی۔ یا اس کے برعکس جو پہلے حلال تھی۔ اس کو حرام کر دیتے ہیں۔ مثلاً فقہیہ شرعی منایع میں سے یہ حکم شرعی استنباط کرتا ہے۔ کہ ایسی اجنبی خاتون پر نگاہ کرنا جائز ہے جس سے ازدواج کا قصد ہو۔ اسی طرح یہ حکم کہ شوہر پر بیوی کا نان و نفقہ واجب نہیں۔ جب اس کو طلاق دے دے۔ اس قسم کے احکام شریعت میں بکثرت موجود ہیں۔ اور قسم کے حکم شرعی کو اصطلاح میں (حکم وضعی) کہا جاتا ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں وہ (حکم تکلفی) کہلاتا ہے۔ جو انسان کے افعال سے براہ راست مربوط ہے۔

حکم تکلفی بعض اوقات ایک ایسے امر پر دلالت کرتا ہے کہ یہ عمل غضب الہی کا باعث ہے اور اس لئے کہ اس کو ترک کرنا ضروری ہے اس کو حرام کہا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات یہ حکم تکلفی دلالت کرتا ہے کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کا باعث ہے۔ یعنی اللہ کا ارادہ اس عمل سے اس حد تک متعلق ہے کہ اس کا بجالانا ضروری ہے۔ پس اس کو (واجب) کہتے ہیں کبھی یہ حکم ایسے عمل پر بھی دلالت کرتا ہے۔ کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ لیکن حرمت کے درجے تک نہیں بلکہ انسان کیلئے اجازت ہے اگر وہ اسے انجام دے دے پس اس عمل کو (مکروہ) کہا جاتا ہے۔

بعض اوقات عمل رضا الہی کا سبب ہوتا ہے لیکن وجوب کی حد تک نہیں بلکہ اس کا انجام دینا انسان کے لیے بہتر ہوتا ہے پس اس کو (مستحب) کہا جاتا ہے۔

بعض اوقات کسی عمل کا انجام دینا اور ترک کرنا انسان کے لیے مساوی ہوتا ہے اس کو (مباح) کہا جاتا ہے۔ پس فقہیہ جب کسی حکم شرعی کے لیے دلیل کو تلاش کرتا ہے تو بعض اوقات اس کو دلیل مل جاتی ہے۔ تو اس کے لیے حکم شرعی حقیقتاً ایسا واضح ہو جاتا ہے۔ کہ جو حکم اللہ تعالیٰ کے ہاں واقع میں ہوتا ہے وہی اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اس حکم شرعی کو اصطلاح میں (حکم واقعی) کہا جاتا ہے۔

بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ فقہیہ درس دوم میں بیان کردہ اسباب کی وجہ سے دلیل حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا۔ تو جب حکم واقعی کو حاصل نہیں کر سکتا۔ پس فقہیہ پر ضروری ہو جاتا ہے کہ ان دلائل کی جستجو کرے۔ جو ایسے اصول و قواعد عامہ مہیا کرتے ہیں جو ان حالات میں تعاون کرتے ہیں۔ کیونکہ جب حکم واقعی نہ مل سکے اور حکم واقعی کے بارے میں شک برقرار رہے وہاں یہ اصول عامہ ہی ظاہری طور پر اس مشکل کا علاج کرتے ہیں۔ اور ایک قسم کا ظاہری حل مہیا کر دیتے ہیں۔ پس ایسے حکم کو (حکم ظاہری) کہا جاتا ہے۔

﴿ خلاصہ ﴾

پس علم فقہ وہ علم ہے کہ جو احکام شرعی کو شریعت کے منابع سے حاصل کیا جائے اور شریعت الہی کے مطابق انسانی زندگی کو منظم کر سکے۔

احکام شرعی کی اقسام

(1) لتکلفی:

(الف) حرمت (ب) وجوب (ج) کراہت (د) استحباب (ه) اباحت

(2) الوضعی:

﴿ سوالات ﴾

- 1- علم الفقہ کیا ہے؟
- 2- حکم شرعی کیا ہے۔ اسکی کتنی قسمیں ہیں۔؟
- 3- حکم تکلفی کیا ہے۔؟
- 4- حکم تکلفی اور حکم وضعی میں کیا فرق ہے؟
- 5- حکم ظاہری اور حکم واقعی میں کیا فرق ہے؟

﴿درس ۴﴾

ہذا علم اصول کی ضرورت کیوں ہے ؟ ہذا علم اصول نے کیسے فروغ پایا؟

یہ ہمارے لئے واضح ہو گیا کہ علم فقہ میں حکم شرعی کے بارے میں بحث کی جاتی ہے۔ ابھی ہم اس کے بارے میں بحث کریں گے۔ کہ حکم شرعی کے استنباط کے مراحل کیسے مکمل ہوتے ہیں جب فقہیہ کسی شرعی دلیل کے ماخذ کے درپے ہوتا ہے تو کبھی اس کیلئے دلیل کی عبارت واضح طور پر حکم شرعی پر دلالت کرتی ہے۔ اس صورت میں فقہیہ کو بحث و تحقیق کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ وہ اسی سے حکم شرعی کو حاصل کر لیتا ہے۔ اور اسی کے مطابق فتویٰ دے دیتا ہے۔ اسی قسم کے ادلہ شرعیہ کو (نصوص) کہا جاتا ہے۔ پس نصوص شارع مقدس کا ایسا کلام ہے کہ اس میں فقہ ایک ہی معنی کا احتمال پایا جاتا ہے اور اس کی دلالت حکم شرعی پر بہت ہی صریح ہوتی ہے۔ کبھی فقہ ایسی دلیل کو حاصل کرتا ہے جس میں بہت سارے معانی کا احتمال پایا جاتا ہے۔ پس اس صورت میں فقہ کو یہ تحقیق و شناخت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کہ شارع مقدس کو ان معانی میں سے کون سا معنی منظور و مقصود ہے۔ تو اس صورت میں اسے (علم لغت) یعنی عربی زبان کے خصوصی قواعد کی معرفت ضروری ہوتی ہے اور ایسے عمومی قواعد تلاش کرنے پڑتے ہیں جو اس قسم کے حالات میں معاون ہوتے ہوں۔ اور اگر اس کلام کے کئی معانی ہوں لیکن ان میں سے کسی ایک معنی پر اس کی دلالت بہت قوی ہو تو ایسے کلام کو اصطلاح میں (کلام ظاہر) کہا جاتا ہے۔ اور اگر اس کی دلالت سب معانی پر برابر ہو تو ایسے کلام کو (مجمل) کہا جاتا ہے۔ لیکن بعض اوقات فقہیہ اس میں شک کرتا ہے۔ کہ شارع مقدس نے اس کے ظاہری معنی کو اختیار کرنے کی اجازت دی ہے یا نہیں؟ اور اس تحقیق و استنباط کے نتیجے کی تائید فرمائی ہے یا نہیں؟ ممکن ہے ایسا بھی ہو کہ فقہیہ کسی موضوع خاص کے بارے میں حکم شرعی کو حاصل نہ کر سکے۔

تو اسی صورت حال میں وہ ان عمومی قواعد (اصول عملیہ) کو تلاش کرتا ہے جن کے مطابق وہ اپنے عملی فریضہ کا تعین کر سکتا ہے۔ یا پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ فقہہ کو دو متعارض دلیلیں ملتی ہیں۔ پس اس کو اس مرحلے میں عام قواعد (تعادل و ترجیح) کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو مرجحات کا تعین کریں اور یہ بتائے کہ دو دلیلوں میں سے کس کو مقدم کرنا ضروری ہے۔

خلاصہ مطلب یہ ہے کہ استنباط حکم شرعی کے طریقے پر چلنے کیلئے کئی مراحل کو طے کرنا پڑتا ہے۔ تاکہ حکم شرعی کو حاصل کر سکے۔ پس وہ کون سا راستہ ہے اور کون سے مراحل ہیں جن کا طے کرنا ضروری ہے۔ دراصل یہ تمام مسائل چند ایسے قواعد کلی کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور یہ کسی خاص حکم شرعی کے استنباط کیلئے مخصوص نہیں ہیں۔ بلکہ وہ استنباط کی تمام اقسام کیلئے انجام دیے جانے والے عمل میں مددگار ہوتے ہیں۔

پس ان کا علم حاصل کرنا علم الفقہ کے حاصل کرنے سے قبل ضروری ہے۔ پس یہی وہ مرحلہ ہے۔ جہاں سے علم اصول وجود میں آیا اور ہماری اس بات کی تائید علم الاصول کی تاریخ سے بھی ہوتی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ علم الفقہ اور فقہی تفکر کی جب نشوونما ہوئی تو اکثر علماء فقہ نے اپنی بحث و تحقیق اور استنباط کے آغاز میں استنباط کے مشترکہ قوانین کو کشف کیا۔ اور انہی مشترکہ قوانین کو اپنے استنباط کے دوران استعمال میں لاتے تھے حالانکہ اس وقت ان قواعد کے استعمال کی روش بہت سادہ تھی۔ (المعالم الجدیدہ ص. 47)

﴿ خلاصہ ﴾

(نص) شارع مقدس کا ایسا کلام ہے کہ جو ایک ہی معنی پر دلالت کرتا ہو اور اس میں دیگر معانی کا احتمال نہ پایا جاتا ہو۔

(ظاہر) شارع مقدس کا ایسا کلام ہے جو ایک سے زیادہ معانی پر دلالت کرے لیکن اس کی دلالت باقی معانی کی نسبت ایک معانی پر قوی تر ہو۔

درس (۵)

گذشتہ دروس کی روشنی میں ہمارے لئے واضح ہو گیا کہ علم اصول ان قواعد عامہ کا نام ہے جن سے استنباط کا عمل انجام دیا جاتا ہے اور اس کے راستے کو حاصل کیا جاتا ہے۔ اس تعریف کی بناء پر وہ قواعد عامہ جو استنباط کے عمل کے لئے ضروری ہیں وہی موضوع علم اصول ہیں۔ یہاں ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ اس علم اصول کا فائدہ و غرض و غایت کیا ہے۔ اس سوال کے جواب میں ہم چند مثالیں پیش کرتے ہیں تاکہ ذہن نشین ہو جائے۔ مثلاً اگر ہم چاہیں دو عدد کو جمع کریں یا ایک عدد کو تفریق کریں یا اسی طرح کے دیگر حسابات کریں تو جب انسان ان کو ذہن کے اندر جمع یا تفریق کرے تو غلطی کا امکان ہوتا ہے۔

بقیہ ص 14

(مجمّل) شارع مقدس کا ایسا کلام ہے جو کثرت معانی پر دلالت کرے اور سب معانی پر اس کی دلالت مساوی ہو۔ علم الاصول کے تدوین کی ضرورت اس وجہ سے محسوس ہوئی کہ ان عمومی اور کلی قواعد کو وضع کیا جائے۔ جنگی مدد سے حکم شرعی کے استنباط کے عمل کو انجام دیا جائے اور اس کے طریقے کو معین کیا جائے۔

سوالات

- (۱) نص کیا ہے؟ (۲) ظاہر کیا ہے؟ (۳) مجمّل کیا ہے؟
(۴) علم الاصول کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ (۵) علم الاصول کیسے وجود میں آیا؟

اس کے بعد امور ذیل میں بحث کی جائے گی:

- (۱) علم الاصول کیا ہے؟ (۲) اس کا کیا موضوع ہے؟ (۳) اس کی غرض کیا ہے؟
(۴) اس کا فائدہ کیا ہے؟ (۵) علم اصول کا رتبہ دوسرے ان علوم میں کیا ہے جو اس سے مربوط ہیں؟

اس غلطی سے بچنے کے لئے جمع و تفریق کے قواعد وضع کرتا ہے۔ اور حساب کے عمل کو کاغذ پر تحریر کرتا ہے۔ پس اس صورت میں خطا کا احتمال بہت کم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب انسان کسی کے بارے میں تفکر کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس فکری عمل کی تحلیل کرے تو اس کی تصحیح کے لئے اس کو قوانین علم منطق کے مطابق اجراء کرتا ہے۔ درحقیقت وہ فکر میں خطا کے احتمال کو تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ علم الفقہ میں بھی بعینہ یہی صورت حال ہے۔ اس وجہ سے پہلے ہم قواعد عامہ یا قوانین کلی کو بنائیں گے تاکہ ہم استنباطی عمل کو محکم بنا سکیں اور ہمارے لئے استنباط کرنا آسان ہو جائے۔ کیونکہ اگر ہم قواعد عامہ کے بغیر فقط اپنے ذہن پر اعتماد کرتے ہوئے استنباط کریں تو یہ ممکن ہے کہ ہم استنباط کے تمام نقاط و دقائق کی طرف متوجہ نہ ہو سکیں جو حکم کے استنباط کے لئے مؤثر ہوں۔ پس غرض علم اصول یہ ہے کہ ہمیں استنباط کی صلاحیت و استعداد حاصل ہو۔ تاکہ ہم پورے اعتماد و استحکام کے ساتھ استنباط کر سکیں۔ اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ استنباط کا عمل بہت آسان اور سریع ہو جائے۔ اور وہ علوم جن کا جاننا علم اصول کو حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے۔ سابقہ دروس میں ان کی طرح اشارہ ہو چکا ہے۔ وہ علم لغت، علم منطق، علم الکلام، علم القرآن، علم الحدیث، علم الرجال ہیں۔ ان سب علوم کا علم اصول سے قبل حاصل کرنا ضروری ہے اور علم اصول کا علم الفقہ سے پہلے حاصل کرنا لازمی ہے۔ چونکہ یہی علم اصول ہے جو ہمارے لئے قواعد کی حد بندی کرتا ہے اور استنباط کے عمل کا طریقہ بتاتا ہے اور اسی طرح اس کا حصول ان تمام علوم پر مقدم ہے جن کا حصول علم الفقہ کے بعد میں ہوتا ہے تو ان میں بعض دیگر علوم آنے والے دروس میں واضح ہو جائیں گے جن کی طرف علم اصول محتاج ہوتا ہے۔ اور علم اصول کے بعض قواعد کی چھان بین ان عمومی قواعد پر موقوف ہوتی ہے۔ جن کا تذکرہ ان علوم میں آتا ہے۔

﴿ خلاصہ ﴾

- ☆ علم اصول ان قواعد عامہ کا علم ہے جو استنباط کے عمل اور اس کی رویش کے لئے استعمال ہوتے ہیں۔
- ☆ غرض و فائدہ اس علم اصول کا یہ ہے کہ استنباط کے عمل میں استحکام و سرعت پیدا ہو جاتی ہے۔
- ☆ علم اصول کا سمجھنا دوسرے علوم پر موقوف ہے۔ مثل علم منطق، علم الکلام، علم لغت، علم حدیث، علم القرآن، علم الرجال اور علم الفقہ کے قواعد کا سمجھنا علم اصول کے قواعد پر موقوف ہے۔

﴿ سوالات ﴾

- (1) علم اصول کیا ہے؟
- (2) موضوع علم اصول کیا ہے؟
- (3) علم اصول کا فائدہ کیا ہے۔ اور اس کا مقصد و غرض و غایت کیا ہے؟
- (4) علم اصول کا مقام دوسرے مربوط علوم سے پہلے ہے یا بعد میں ہے؟
- (5) علم اصول میں بحث و تحقیق کا اسلوب کیا ہے؟
- (6) علم اصول کے مسائل اور ان کی اقسام کیا ہیں؟

❖ درس ۶ ❖

☆ اذلہ شرعیہ کی کتنی اقسام ہیں۔؟

☆ اذلہ شرعیہ کیا ہیں۔؟

علم اصول کی تعریف کو جاننے کے بعد اب ہمیں علم اصول میں بحث و تحقیق کا اسلوب اور کسی امر کو ثابت کرنے کا طریقہ جاننے کی ضرورت ہے۔ اسی سلسلے میں اب ہم علم اصول کے منابع کے درپے ہوں گے جو شارع مقدس کا کلام یعنی (کتاب و سنت) ہے۔ پس ہم اپنی تحقیق و استنباط کیلئے فقط منطقی قیاس پر منحصر کریں گے۔ کیونکہ یہ علم دوسرے سائنسی علوم کی طرح تجربے کا محتاج نہیں ہے۔ بلکہ علم اصول علوم عقلیہ میں سے ہے۔

پس یہاں یہ بحث ہوگی کہ استقراء و تمثیل جس کو علماً علم اصول قیاس اصولی کا نام دیتے ہیں۔ کیا یہ دونوں اصولی استدلال کے طریقے ہیں یا نہیں؟ پس اصولی ایسے قواعد اصولیہ کی تدوین کرے گا جن کی بنیاد وہ قواعد عامہ ہوں گے جو سابقہ ان علوم میں تحقیق کے بعد ثابت کیے جا چکے ہوں گے جو علم اصول سے مقدم ہیں۔ اور ان قواعد کو اصولی شریعت کے منابع سے عقل کی بنیاد پر استخراج کرنا ہے۔ وہ عقل جس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے حجت قرار دیا ہے۔ یہاں تک ہم نے مبادی علم اصول کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ اور علم اصول کے مسائل اور اس کے موضوع کے اعتبار سے ابواب کی ترتیب کا اہم کام باقی رہ گیا ہے۔ تو اس بارے میں کہ شرعی منابع دو اقسام پر مشتمل ہیں۔

﴿قسم اول﴾ شارع مقدس کا ایسا کلام جیسے دلیل شرعی لفظی کہا جاتا ہے۔ اور پہلے عرض کر چکے ہیں کہ دلیل شرعی لفظی یا (نص) ہے یا (ظاہر) ہے یا (مجمل) ہے۔

دلیل شرعی لفظی کے اقسام بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی تقسیم میں اس کے لفظ کو مد نظر رکھا گیا ہے۔

پس اگر فقہہ کو اس دلیل شرعی میں نص مل جاتی ہے تو اس کا اس کے مطابق فتویٰ دینا آسان ہے۔

اور ظاہر، یا مجمل ہو۔ تو اس سے شارع مقدس کے مقصود کو حاصل کرنے میں فقہہ کو بہت تحقیق کرنا پڑتی ہے۔
تو اس نتیجہ میں وہ اگر یقین سے کہہ سکتا ہے کہ حکم شارع مقدس یہی ہے تو اس کے مطابق اس کا فتویٰ دینا جائز
ہوگا۔ اور یا ایسا ہوگا کہ وہ اپنی تحقیق کے نتیجے کے بارے میں یقین سے نہ کہہ سکے گا۔ کہ یہی شارع کا حکم ہے
لیکن وہ یہ کہہ سکے گا کہ مجھے شارع مقدس نے اس کا فتویٰ دینے کی اجازت دی ہے۔ کیونکہ اس پر یقینی دلیل
موجود ہے کہ میرے لیے اس کے مطابق فتویٰ دینے شارع کی طرف سے اجازت ہے۔ پس وہ بعض مسائل علم
اصول ہیں جو دلیل شرعی کی اس نوع سے متعلق ہیں۔ اور اس نوع کی مباحث میں سے ہیں۔ جن کو ابتداء میں
ہم نے ذکر کیا تھا۔ اور کچھ مسائل بھی ہیں جو اس سے مربوط ہیں وہ یہ کہ کیسے ثابت کیا جائے کہ یہ کلام شارع
مقدس کا کلام ہے؟ اور وہ کون سے ایسے راستے ہیں جن سے یقین ہو جائے کہ یہ کلام شارع مقدس کا کلام ہے؟
اور وہ کون سے ایسے راستے ہیں۔ جن سے یقین ہو جائے کہ یہ کلام شارع مقدس کا کلام ہے۔ اور وہ کون سے
ایسے راستے ہیں جن کو شارع مقدس نے حکم شرعی کی معرفت کا ذریعہ قرار دیا ہے باوجود اس کے کہ وہ یقین آور نہیں ہیں
﴿قسم دوم﴾ دلیل شرعی غیر لفظی یعنی شارع مقدس کی سیرت، اور ان کا کسی کے عمل پر خاموش ہونا۔ کچھ قواعد
عامہ اصولیہ اس دلیل کی انواع سے ہیں اور ان قواعد کا اثبات بھی اسی سے ہے کہ جن پر تیسرے اور چوتھے
مرحلے میں گفتگو ہوگی۔

﴿ خلاصہ ﴾

☆ علم اصول میں بحث و تحقیق کا اسلوب وہی ہے جو علوم عقلیہ میں رائج ہے نہ کہ تجربہ اور امتحان جو کہ
سائنسی علوم میں رائج ہے۔

☆ دلیل شرعی کی دو قسمیں ہیں (۱) دلیل لفظی جو شارع مقدس کا کلام ہے (۲) دلیل غیر لفظی جو شارع
مقدس کا عمل یا مؤقف ہے۔ ☆

﴿درس کے﴾

☆ علم اصول میں مباحث لفظیہ کیا ہیں۔؟ (۱)

قال الله تعالى: .: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل (الاسراء 78)

﴿ترجمہ﴾ بزوال آفتاب سے آدھی رات تک (مقررہ) نمازیں پڑھ لیا کرو۔

پس جب ہم نے نماز کے قائم کرنے کا حکم سن لیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز ہم پر واجب ہے۔ اسی طرح

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔

أقضى ما فاتك من صلاة النهار بالنهار وما فاتك من صلاة الليل بالليل -

﴿ترجمہ﴾ اپنی دن کی قضا نمازوں کو دن میں اور رات کی قضا نمازوں کو رات میں قضا کرو۔

ہم اس روایت سے نوافل کے مستحب ہونے اور قضا کے وقت میں وسعت کو سمجھتے ہیں۔ حالانکہ لفظ (اقض)

امر ہے لیکن وجوب پر دلالت نہیں کرتا۔ پس یہاں سوال اٹھتا ہے کہ امر کا صیغہ حقیقتاً وجوب پر دلالت کرتا ہے

یا نہیں؟ پس اگر ثابت ہو جائے کہ وجوب پر دلالت کرتا ہے تو اس کا استعمال استحباب میں اس روایت میں مجاز

ہوگا۔ پس یہاں ضروری ہے کہ لفظ کے حقیقی استعمال اور مجازی استعمال میں فرق کے طریقے پر بحث کریں۔

اسی طرح ہم ایسے قواعد اصولیہ بنائیں گے۔

﴿سوالات﴾

بقیہ ص: 19

1: علم اصول میں تحقیق کا اسلوب کیا ہے۔؟ 2: دلیل شرعی کی کتنی قسمیں ہیں۔؟

3: دلیل شرعی لفظی کون سی مباحث میں سے ہیں۔؟

جو فقہ کے تمام ابواب میں کام آئیں گے۔ اور عمل استنباط میں ان کی ضرورت ہوگی۔ اور ان قواعد کا موضوع کی بحث (علامات حقیقت و مجاز) میں ہوگا۔ بہر حال جب ہمارے لئے واضح ہو گیا کہ لفظ امر کے کئی معانی ہیں ان میں وجوب و استحباب بھی ہے جبکہ کچھ معانی کو ہم نے (علم نحو) میں جان لیا تھا۔ مثلاً ترجی، تہجیز وغیرہ اور معلوم ہو گیا کہ امر کا استعمال استحباب میں مجاز نہیں ہے۔ پس ہم سوال کریں گے کہ صیغہ امر (الفاظ مجمل) کی اقسام میں سے ہے یا (ظاہر) میں سے؟ جب معلوم ہو جائے کہ الفاظ ظاہر میں سے ہے تو سوال اٹھے گا کہ ظاہر کے معنی کو کیسے پہچانیں گے؟ یہاں سے علم اصول کی یہ مباحث وجود میں آتی ہیں۔ کہ علم اصول میں امر کے صیغہ کی دلالت کب وجوب پر ہوتی ہے اور کب استحباب پر۔ اور واضح ہے کہ وجوب پر دلالت کرنا صیغہ امر سے مختص نہیں بلکہ اس کے علاوہ کچھ اور صیغے ایسے بھی ہیں جو شارع مقدس کی زبان پر جاری ہوئے ہیں اور ان میں بھی وجوب کا معنی پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ماہ مبارک رمضان کے روزے واجب ہیں

اس وجوب پر آیت کریمہ دلالت کرتی ہے۔ (فمن شهد منکم الشهر فلیصمه) البقرہ: 185

﴿ترجمہ﴾ پس جو شخص تم میں سے اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے۔ اسی طرح جب ہم آیت کریمہ (کتب علیکم الصیام) البقرہ - 183: ﴿ترجمہ﴾ (اے ایمان والو) تم پر روزہ رکھنا واجب کیا گیا ہے۔ کی تلاوت کریں گے تو اس میں صیغہ امر کے علاوہ اور صیغوں کو بھی پائیں گے اور اس کی دلالت بھی وجوب پر ہوتی ہے۔ اسی طرح آیت کریمہ جو حج کے وجوب پر دلالت کرتی ہے جب انسان استطاعت رکھتا ہو۔

وللہ علی الناس حج البیت من استطاع إلیہ سبیلاً (آل عمران: 97)

﴿ترجمہ﴾

تمام لوگوں کے ذمے خدا کیلئے اس بیت اللہ کا حج کرنا (واجب ہے) اس تک (پہنچنے کی) راہ میسر ہو جائے۔

اور آپ نے علم نحو میں انشاء اور اخبار کے درمیان فرق کو جان لیا۔ اور یہ کہ امر کا صیغہ حکم واقعی کی خبر نہیں دیتا بلکہ معنی کو ایجاد کرتا ہے۔ ہمیں ان تمام حالات کو جاننے کی بھی ضرورت ہے۔ جن میں شارع مقدس خبر دینے والے صیغوں کو وجوب پر دلالت کے لئے استعمال کرتا ہے۔ لیکن یہ ساری مباحث صیغہ امر کی بحث کے اندر بیان ہوتی ہے۔ اور اسی طرح بہت ساری آیات و روایات میں نہی کے صیغے پائے جاتے ہیں مثلاً

يا ايها الذين آمنوا لاتأكلوا الربأ (آل عمران: 130)۔

﴿ترجمہ﴾ اے ایمان والو! ربا (سود) مت کھاؤ۔ اس سے حرمت ربا کو سمجھا جاتا ہے۔ جبکہ رسالت مآب کی ایک حدیث یوں ہے۔

المالذی تسخنہ الشمس لا تتوضؤوا ولا تغسلوا لا تعجنوا بہ فانہ یورث البرص۔
 ﴿ترجمہ﴾ وہ پانی جس سے سورج نے گرم کر دیا ہو اس سے وضو نہ کرو۔ غسل نہ کرو اور نہ اس سے آٹا گوندھو۔ کیونکہ یہ مرض برص کا موجب بنتا ہے۔

یہاں ہم ملاحظہ کریں گے کیا نہی کا صیغہ حرمت پر دلالت کرتا ہے یا کراہت پر؟ تو اس کے جواب کے لئے ہم لغت کی طرف رجوع کریں گے کہ یہ صیغہ نہی حرمت کے معنی میں وضع ہوا ہے یا یہ کہ کراہت کا معنی بھی اس میں پایا جاتا ہے یا کسی خاص معنی میں اس کا ظہور ہے۔ پس اس وجہ سے ہمیں نواہی کے بارے میں بحث کرنا ہو گی۔ کیونکہ علم اصول کی مباحث میں عمل استنباط کے لئے، نواہی کی بحث اہم بحث ہے۔ جس طرح ہم نے اوامر کی بحث میں دیکھا کہ صیغہ امر کے علاوہ دوسرے الفاظ بھی وجوب پر دلالت کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم ن الفاظ کو پہچانیں گے جو الفاظ صیغہ نہی کے علاوہ حرمت پر دلالت کرتے ہیں۔

﴿ خلاصہ ﴾

☆ علم اصول کی مباحث میں سے ایک بحث حقیقت و مجاز کی ہے اور اس کے قواعد میں سے علامات (حقیقت و مجاز) ہے۔

☆ علم اصول کے اہم مباحث میں سے (اوامر اور نواہی) کی بحث ہے۔ ہم اس بحث کے ذریعے بہت سارے محرمات اور واجبات کی معرفت حاصل کرتے ہیں اور اسی طرح مکروہات و مستحبات کی پہچان ہوتی ہے۔

☆ علم اصول کے اندر امر اور نہی کے صیغوں کے علاوہ کچھ دوسرے ایسے صیغے بھی پائے جاتے ہیں۔ جو وجوب و حرمت پر دلالت کرتے ہیں۔

﴿ سوالات ﴾

- (1) صیغہ امر کیا ہے ؟
- (2) کیا امر کا صیغہ فقط وجوب پر دلالت کرتا ہے ؟
- (3) نہی کا صیغہ کیا ہے ؟
- (4) حقیقت و مجاز کی بحث کا علم اصول کے ساتھ کیا تعلق ہے ؟

﴿ درس - ۸ ﴾

﴿ علم اصول میں مباحث لفظیہ کیا ہے؟ ﴾ (۲) قال تبارک وتعالیٰ: الحجرات (۶)

یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنیاء فتبینوا۔

﴿ ترجمہ ﴾ اے ایمان والو! اگر کوئی گنہگار تمہارے پاس خبر لائے تو اس کی پڑتال کرو۔

ہم اس آیت میں ملاحظہ کرتے ہیں کہ شارع مقدس نے فاسق کی خبر یا اطلاع کے بارے میں تحقیق یا جستجو کے

لئے حکم دیا ہے۔ تاکہ اسکا سچا ہونا ثابت ہو جائے۔ حقیقت میں شارع مقدس نے جستجو و تحقیق کا حکم اس وقت دیا

ہے جب فاسق خبر لے کر آئے! کیا اس آیت سے یہ مفہوم سمجھ میں آتا ہے کہ اگر غیر فاسق خبر لے آئے۔

تو تحقیق و جستجو کی ضرورت نہیں؟ پس ثقہ یا (قابل اعتماد شخص) کی لائی ہوئی خبر پر تحقیق و تجسس کی ضرورت نہیں؟

تو اس صورت میں ہمیں چند ایک مباحث کی ضرورت ہوگی۔ مثلاً ہم لغت کی طرف رجوع کریں گے۔ کہ اس

آیت کا ظہور اس معنی میں ہے یا نہیں؟۔ تو اگر اس کلام سے عرف عام یہ سمجھتا ہے کہ شرط (فاسق کا خبر لانے)

کا منشی ہونا۔ حکم (وجوب تحقیق خبر) کے منشی ہونے پر دلالت نہیں کرتا۔ تو ہمیں تسلی ہو جائے گی اور شرط کے

منشی ہونے کی صورت میں دوسرا حکم کیا ہے۔ اس بارے کسی مزید بحث کی ضرورت نہ ہوگی۔ اور اگر عرف عام

اس کلام سے سمجھے کہ شرط کے منشی ہونے سے حکم بھی منشی ہو جاتا ہے۔ یعنی شرط و حکم کے درمیان باہمی

تلازم پایا جاتا ہے۔ تو ہمارا ذہن ایک دوسرے سوال کی طرف منتقل ہوتا ہے کہ کونسا معیار ہے۔ جس سے ان

شرطیہ جملوں کو غیر شرطیہ سے جدا کیا جائے؟ یعنی کیسے ہم ایسے جملوں کی شناخت کر سکیں گے کہ قید و شرط کے

منشی ہونے سے بلا واسطہ حکم بھی منشی ہو جائے۔ یعنی لازمی طور پر ایسا ہو۔ اور کیا یہ قاعدہ و قانون اس

آیت کو شامل ہے یا نہیں؟ خداوند فرماتا ہے۔

(وَأَطْعَمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ) الْحَجَّ (۳۶)

﴿ترجمہ﴾ قناعت کرنے والے مسکینوں اور پھیری کرنے والے فقیروں کو کھلایا کرو۔

پس یہ آیت اپنے مقتضی کے مطابق دلالت کرتی ہے کہ آیت میں ذکر کردہ دو قسم کے افراد کے علاوہ کسی کو اطعام نہیں دینا؟ یعنی کیا ان دو قسم کے افراد کے علاوہ باقی لوگوں کو کھانا دینا واجب ہے یا نہیں؟ بلکہ شارع مقدس

ان دو افراد کے علاوہ اس حکم کی نسبت سے خاموش ہے۔ اور اسی طرح قول خداوندی ہے۔

(أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) - ﴿ترجمہ﴾ روز بے رات تک پورے کرو۔

کیا ”الی“ کا لفظ انتہا پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی انتہا تک پہنچنے کے بعد حکم ختم ہو جاتا ہے یا یہ کہ آیت انتہا کے بارے میں خاموش ہے؟ اسی طرح آیت مبارکہ (فَانكحُوا مَا طاب لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى

وِثَلَاثٍ وَرَبَاعٍ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدُوا فَوَاحِدَةً - (النِّسَاءُ - ۳)

﴿ترجمہ﴾ عورتوں میں جتنی تمہیں اچھی لگیں! دو تین اور چار سے نکاح کر لو۔ اور اگر تمہیں خوف ہو کہ ان کے درمیان عدالت نہ کر سکو گے۔ تو ایک تک اکتفا کرو۔

کیا اس آیت کے سیاق و سباق سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ نکاح کے لئے چار عورتوں کا عدد محدود کیا گیا ہے۔ اس سے زیادہ جائز نہیں۔ ان جملوں میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک حکم ہے جسے شارع مقدس نے صریح طور کلام میں ذکر فرمایا ہے۔ اس کو اصطلاح میں ”حکم منطوق“ کہتے ہیں۔ لیکن ایک ایسا حکم بھی ہے جس کو شارع مقدس نے صراحتہً ذکر نہیں کیا۔ لیکن کلام کی دلالت التزامی کے ذریعے سے سمجھا جاتا ہے۔ اس کو اصطلاح میں ”حکم مفہوم“ کہا جاتا ہے۔

یعنی ایسا حکم جو اس جملے سے سمجھا جاسکتا ہے۔ ان مثالوں کو سمجھنے کے بعد آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ مسائل علم اصول میں سے ایک مسئلہ ایسے جملوں کی شناخت ہے۔ جس میں مفہوم پایا جاتا ہے۔ اور یہ بھی جاننا ہے کہ کون سا قانون ہے جنکے ذریعے سے اسی قسم کے جملوں کے درمیان فرق کیا جاسکتا ہے۔ اگر جملہ مندرجہ ذیل امور پر مشتمل ہو تو ان کا مفہوم ہونا تسلیم کیا جاتا ہے۔ مثلاً (۱) شرط (۲) وصف (۳) غایہ (۴) استثناء (۵) عدد (۶) حصر (۷) لقب۔ اس وجہ سے جملہ شرطیہ کے مفہوم کو ”مفہوم شرط“ کہا جاتا ہے۔ انشاء اللہ اگلے دروسوں میں آپ جانیں گے کہ مفہوم کہاں ہوتا ہے اور کہاں نہیں؟

﴿ خلاصہ ﴾

بے شک بعض ایسے جملے بھی ہیں جنکا مدلول بلا واسطہ خود ہی حکم شرعی پر دلالت کرتا ہے۔ اس حکم کو ”منطوق“ کہا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات جملوں کے مدلول دلالت التزامی کے ساتھ کسی حکم شرعی کے منتفی ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ جب قید یا شرط منتفی ہوتی ہے اور اس وقت ایک حکم اس سے سمجھا جاتا ہے۔ اس حکم کو ”مفہوم“ کہا جاتا ہے۔

﴿ سوالات ﴾

- ۱۔ منطوق کیا ہے ؟
- ۲۔ کس جملے میں مفہوم ہونے کو کس طرح سے ثابت کیا جاتا ہے ؟
- ۳۔ مفہوم کیا ہے ؟
- ۴۔ وہ جملے بیان کرو جن میں مفہوم کے ثابت ہونے کے بارے میں علم اصول میں بحث ہوتی ہے ؟

﴿ درس - ۹ ﴾

☆ مباحث لفظیہ علم اصول میں کون سے ہیں؟ (۳) قال سبحانه تعالیٰ: (المائدہ . ۹۵)

یا ایہا الذین آمنوا لا تفتلوا الصيد وأنتم حرم.

﴿ ترجمہ ﴾ اے ایمان والو! جب تم احرام میں ہو۔ تو شکار نہ کرو۔

اس آیت سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ احرام کی حالت میں شکار کرنا جائز نہیں۔ لیکن آیت میں یہ ذکر نہیں ہے کہ شکار کس قسم کا ہے۔ اس لحاظ سے کلام میں اطلاق پایا جاتا ہے۔ جبکہ اسکے مابعد والی آیت میں ایک ایسی آیت کو ہم دیکھتے ہیں جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے۔

(حرم علیکم صید البر ما دمتم حرماً) (المائدہ . ۹۶)

﴿ ترجمہ ﴾ تم پر خشکی کا شکار حالت احرام میں حرام کر دیا گیا ہے۔

اس آیت میں شکار کے ساتھ لفظ (البر) قید کے طور پر ذکر ہوا ہے۔ پس اس سے ظاہر ہوا کہ ہر شکار احرام کی حالت میں حرام نہیں۔ بلکہ خشکی پر رہنے والے حیوانات کا شکار ناجائز ہے جب کہ گذشتہ آیت میں کلام مطلق تھا۔ یعنی اسکے ساتھ کسی شے کی قید (خشکی یا تری) نہیں لگائی گئی تھی۔ لیکن دوسری آیت میں کلام مقید ہو گیا ہے۔ اس مطلب پر ایک اور آیت دلالت کرتی ہے کہ شکار سے مراد خشکی کے جانور ہیں۔

قال سبحانه تعالیٰ: (أحل لكم صید البحر) المائدہ . ۹۶

﴿ ترجمہ ﴾ تمہارے لیے سمندری شکار حلال کیا گیا ہے۔

یہاں اور طریقے سے کلام میں اطلاق پایا جاتا ہے۔ کہ اس میں احرام وغیرہ کا وقت ذکر نہیں کیا گیا۔

لیکن بعد والی آیت میں اس طرح ارشاد ہوا ہے۔ (و حرم علیکم صید البر ما دمتم حرماء) المائدہ. ۹۵. ﴿ترجمہ﴾ یعنی تم پر شکار کرنا حرام ہے جب تک تم احرام کی حالت میں ہو۔ تو گذشتہ مثالوں سے معلوم ہوا کہ کبھی شارع مقدس کا کلام ”مطلق“ ہوتا ہے اور کبھی ”مقید“ ہوتا ہے۔ لیکن اصل بات اس میں ہے کہ کون سے لفظ سے یہ معلوم ہو کہ یہ کلام اطلاق پر دلالت کرتا ہے۔ تاکہ ہم بحث کریں کہ اس کلام کی دلالت اطلاق پر ہے یا نہیں؟ یہ مباحث علم اصول کے دائرہ میں داخل ہو جاتی ہیں۔ ان ابجاث کے ذریعے ہم ایسے قواعد عامہ کو حاصل کریں گے جن سے اکثر ابواب الفقہ میں استنباط کے لئے ان سے استفادہ ”اطلاق“ کو سمجھنے کا بیان تھا۔ ابھی ہم پہلی آیت کریمہ کی طرف رجوع کریں گے۔ جس میں ارشاد ہوتا ہے۔

يا ايها الذين لا تقتلوا الصيد وانتم حرم (المائدہ. ۹۶) پس ہم نے اس آیت میں ملاحظہ کیا کہ ”الصيد“ کا لفظ مطلق ہے۔ نہ اس میں ”خشکی“ کی قید ہے نہ ”پانی“ کی۔ پس اس سے دونوں ہی مراد ہو سکتے ہیں۔ اور ہم بعض دوسری آیات میں ملاحظہ کیا کہ کلام میں ”عموم“ کا معنی پایا جاتا ہے۔ لیکن وہ اطلاق کے سبب سے نہیں بلکہ کلام میں کچھ ایسے الفاظ موجود ہیں جو عموم کے معنی لیے موضوع ہیں۔ جیسا کہ ”آیت نذر“ میں ارشاد ہوتا ہے۔ (التوبة: ۱۲۲)

وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا لعلهم يحذرون ﴿ترجمہ﴾ اور سب مومنین کے لیے یہ کچھ ضروری نہیں ہے کہ وہ سب کے سب گھر سے نکل پڑیں۔ پس اس کے لیے ہر بڑے گروہ میں سے ایک چھوٹا سا جتھا اس غرض سے کیوں نہیں نکلتا کہ دین کا علم حاصل کرے اور جب اپنی قوم میں پلٹ کر آئے تو ان کو ڈرائے تاکہ وہ لوگ بھی بچیں۔

چونکہ آیت میں لفظ ”کافہ“ اور لفظ ”کل“ عموم پر دلالت کرتے ہیں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شارع کا کلام عام ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی وہیں اس کا تخصیص بھی ذکر ہوتا ہے جیسا کہ اس آیت کریمہ میں ارشاد ہو رہا ہے۔

کل الطعام کان جلاً لنبی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ (آل عمران / ۹۳)

﴿ترجمہ﴾ ہر قسم کا طعام بنی اسرائیل کیلئے حلال تھا سوائے اس کے اسے اسرائیل نے اپنے اوپر خود حرام کر لیا تھا آیت میں لفظ ”کل“ طعام کے تمام اقسام کے حلال ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ لیکن ”الا“ کا لفظ تخصیص دیتا ہے۔ جملہ ”ما حرم اسرائیل علی نفسہ“ کبھی کلام کو بالواسطہ طور پر تخصیص دی جاتی ہے۔ یعنی تخصیص اس کلام کے اندر ذکر نہیں ہوتا بلکہ علیحدہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ آیت کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے۔

یا ایہا الذین آمنوا اذقمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم۔

المائدہ / ۶ - ﴿ترجمہ﴾ اے ایمان والو! جب تم نماز کیلئے آمادہ ہو تو اپنے منہ اور ہاتھوں کو دھو ڈالو۔

اس آیت کی دلالت یہ ہے کہ نماز سے پہلے وضو واجب ہے۔ خواہ انسان محدث ہو یا نہ ہو۔ لیکن ایک روایت میں سائل امام جعفر صادق سے سوال کرتا ہے کہ اس آیت (اذقمتم الی الصلاة) کا کیا معنی ہے تو حضرت نے فرمایا (اذقمتم من النوم) مراد ہے پس یہ روایت قرینہ ہے کہ آیت سے مراد ایسا محدث شخص ہے۔ جو نیند سے بیدار ہوا ہو۔ اس کے علاوہ اور بھی روایات پائی جاتی ہیں۔ جو اس آیت کو تخصیص دیتی ہیں۔ ان روایات کو ہمارے لئے قرینہ قرار دیا گیا ہے۔ یعنی محدث خواہ نیند کے سبب سے ہو یا کسی اور سبب سے ہو۔ اس قرینہ کو ”قرینہ منفصلہ“ یا ”تخصیص منفصل“ کہا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ”قرینہ متصل و مباشر“ ہوتا ہے۔ جو عام کے ساتھ ایک ہی کلام میں ذکر ہوتا ہے۔ مصادیق عموم کے لئے کچھ الفاظ بیان کئے گئے ہیں۔ جیسا کہ کل، کافہ، جمع، ائی، دائماً، اس کے علاوہ بھی الفاظ ہیں۔ اور کچھ حالات بھی عموم پر دلالت کرتے ہیں۔

مشاؤہ نکرہ جو نئی ونی کے مابعد ذکر ہو یا "اسم جنس" کا لفظ یا "اسم معرفہ" جو "الف لام" کے ساتھ آئے۔
خواہ جمع کا لفظ ہو یا مفرد کا۔ انشاء اللہ مفصل گفتگو بعد کے دروس میں آئے گی۔

﴿ خاصہ ﴾

ہر شارع مقدس کے کلام میں کبھی مقید ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا۔ کلام سے بظاہر اطلاق سمجھا جائے تو وہ مطلق کہلاتا ہے۔ اور وہاں حکم شرعی بھی مطلق ہوتا ہے۔ ایسا کلام جو موضوع اور اپنے حالات کے تمام مصادیق کو شامل ہو۔ اس پر بعض کلمات و حروف دلالت کریں گے نہ کہ اطلاق کلام۔ تو وہ "عام" کہلاتا ہے۔ کلام میں کبھی اس عام کے ہمراہ مخصص موجود ہوگا۔ تو اس کو "مخصص متصل" کہیں گے۔ اور اگر اس کی تخصیص کسی علیحدہ کلام سے ہو تو اس کو مخصص منفصل کہا جاتا ہے۔

﴿ سوالات ﴾

- 1- مطلق کے کہتے ہیں؟
- 2- مقید کے کہتے ہیں؟
- 3- عام کیا ہوتا ہے؟
- 4- خاص کس کو کہتے ہیں؟
- 5- کلام مطلق و عام میں کیا فرق ہے؟
- 6- مخصص متصل کس کو کہتے ہیں؟
- 7- مخصص منفصل کس کو کہتے ہیں؟
- 8- قرینہ متصلہ و منفصلہ میں کیا فرق ہے؟

﴿ درس ۱۰ ﴾

☆ علم اصول میں مباحث لفظیہ کون سے ہیں ؟ (۴)

ساتویں درس میں آپ نے جان لیا تھا۔ کہ صیغہ امر و وجوب پر دلالت کرتا ہے اور یہ بھی جان لیا کہ یہ آیت ”أقم الصلاة لودك الشمس الى غسق الليل“ (الاسراء ۷۸) نماز کے وجوب پر دلالت کرتی ہے۔ اور اس کا وجوب تمام مکلفین کو شامل ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں آیت ”النفر“ میں ہم نے دیکھا کہ اس کا وجوب تمام مکلفین کو شامل نہیں۔ بلکہ وہاں وجوب کو ایک گروہ کے ساتھ خاص کیا گیا ہے۔ لیکن اس گروہ کو بھی معین نہیں کیا گیا۔ پس مومنین میں سے جس گروہ نے بھی اس واجب (تفقہ فی الدین) کو ادا کیا تو دوسرے مومنین سے وجوب ساقط ہو جائے گا۔ پہلی آیت کے ”واجب عینی“ اور دوسری آیت کے واجب کو ”واجب کفائی“ کہا جاتا ہے۔ علم اصول میں ایک سوال کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں۔ کہ ”واجب کفائی“ کا وجوب تمام مکلفین کی طرف متوجہ ہوتا ہے؟ پس اگر کسی نے اس واجب کو ادا کر دیا تو دوسروں پر سے ساقط ہو جائے گا۔ اس صورت میں یہ دوسروں کے نہ بجالانے سے مشروط ہوگا کہ اگر دوسرے اس کو بجانہ لائیں تو سب مکلفین کو وجوب شامل ہوگا (یعنی سب گنہگار ہوں گے)۔ یا ایسا نہیں بلکہ یہ حکم تمام مکلفین پر عائد ہوتا ہے۔ ہر ہر فرد پر عائد نہیں ہوتا۔ مگر جب اسے کوئی ایک بھی انجام نہ دے تو ہر فرد گنہگار ہوگا۔ ”الصید“ والی آیت کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے۔ ”یا ایہا الذین آمنوا لا تقتلوا الصيد و انتم حرم“ (المائدہ . ۹۵) اسی طرح دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے۔ ”ومن قتلہ منکم متعمداً فجزائہ مثل ما قتل من النعم یحکم بہ ذوا عدلٍ منکم ہدیاً بالغ الکعبہ أو کفارة طعام مسکین أو عدل ذلک صیاماً لیدوق وبال أمرہ“۔

﴿ترجمہ﴾ اور تم میں سے جان بوجھ کر شکار کرے تو اس کا بدلہ چوپایوں میں سے ویسا ہی ہے جیسا کہ اس نے قتل کیا۔ جس کے بارے میں تم میں سے دو منصف حکم لگا دیں گے اور یہ قربانی کعبہ پہنچائی جائے گی۔ یا کفارہ ہو گا۔ مسکینوں کا کھانا کھلانا۔ یا اسی تعداد میں برابر روزے رکھنا۔ تاکہ اپنے کئے کا مزا چکھے جو پہلے کر چکا ہے۔ پس ہم دیکھتے ہیں کہ کفارہ کی مذکورہ صورتوں میں سے انسان کسی ایک صورت کو اختیار کر سکتا ہے۔ جن کا ذکر آیت مذکورہ میں ہوا ہے اس واجب کو ”واجب تخیری“ کہا جاتا ہے۔ جب کہ اس کے برعکس ماہ مبارک رمضان کے روزے کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ مسافر اور مریض کے علاوہ ہر مکلف پر روزہ واجب ہے اس کو ”واجب تعیننی“ کہا جاتا ہے۔ پس اس واجب کے بدلے میں کسی اور واجب کو مکلف اختیار نہیں کر سکتا۔ جس طرح ارشاد رب العزت ہوتا ہے۔

شهر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس و بینات من الہدی والفرقان
فمن شہد منکم الشهر فلیصمه (البقرہ - ۱۸۵) ﴿ترجمہ﴾ ماہ (مبارک) رمضان وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو تمام انسانوں کا رہنما ہے۔ اور (اس میں) ہدایت کی کھلی دلیلیں ہیں اور حق و باطل کی تمیز پس جو شخص تم میں سے اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے۔

واجب کفائی کی طرح ”واجب تخیری“ میں بھی سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم اصول کسی خاص حکم شرعی کے استنباط کیلئے مختص نہیں۔ بلکہ علم اصول ان تمام امور کے استنباط کے بارے میں بحث کرتا ہے۔ جن کا نتیجہ حکم شرعی ہو۔ کسی قسم کا واجب ہو۔ اس کے علاوہ واجب کی اور تقسیمات بھی ہیں جن میں سے بعض کو ہم نے جان لیا ہے۔ واجب کی ایک اور تقسیم بھی ہے جو ”مطلق و مقید“ ہے۔ اس واجب مقید کو ”واجب مشروط“ بھی کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ حج کا وجوب استطاعت کے ساتھ مقید و مشروط ہے۔

انشاء اللہ عنقریب واجب کی اور بھی تقسیمات کو ہم جانیکے۔ جیسا کہ ”واجب نفسی وغیری“ ہے۔ تمام ان احاث کا تعلق علم اصول سے ہے۔

﴿ خلاصہ ﴾

ہم واجب کی وہ تقسیمات جو علم اصول کے احاث کے ساتھ مربوط ہیں (وہ تین قسموں پر ہیں)۔

(تقسیم اول) ۱۔ مکلف کے اعتبار سے ہے مثلاً ”واجب عینی“ جو کہ تمام مکلفین پر واجب ہے۔ کوئی ایک بھی اس سے مبرا نہیں ہے۔

۲۔ ”واجب کفائی“ وہ واجب ہے جو بعض کے انجام دینے سے دوسروں پر سے ساقط ہو جاتا ہے۔

(تقسیم دوم) خود واجب کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ (۱) ”واجب تعینی“ وہ ایسا واجب ہے کہ اس کے بدلے میں کوئی اور واجب نہ ہو۔

(۲) ”واجب تخیری“ ایسا واجب ہے کہ جس کے بدلے میں اور واجب یا واجبات ہوں۔

(تقسیم سوم) موضوع کے اعتبار سے ہے مثلاً (۱) ”مقید“ (۲) ”مطلق“

﴿ سوالات ﴾

1۔ واجب عینی و کفائی میں کیا فرق ہے؟

2۔ علم اصول میں واجب کفائی سے بحث کا کیا فائدہ ہے؟

3۔ واجب تخیری کس کو کہتے ہیں؟

4۔ واجب مشروط کیا ہے۔ مثال سے ذکر کریں؟

﴿ درس - ۱۱ ﴾

☆ علم اصول میں مباحث لفظیہ کون سے ہیں؟ (۵)

ابھی تک ہم نے ”ادلۃ شرعیہ لفظیہ“ کے ان بعض موضوعات کو جان لیا جن کے بارے میں علم اصول میں بحث کی جاتی ہے۔ لیکن ابھی ہم اختصار سے ان موضوعات پر ایک سرسری نظر ڈالیں گے۔ تاکہ ہم اس موضوع کو جان لیں جو ان تمام اباحت کو شامل ہے۔ اس وجہ سے کہ عالم علم اصول پر ضروری ہے کہ وہ اس موضوع پر ان موضوعات سے قبل جدا کر کے بحث کرے۔ ہم نے جان لیا کہ امر اور نہی کے صیغے و جوب و حرمت پر دلالت کرتے ہیں۔ ان دونوں میں طلب لازمی پر دلالت ہوتی ہے۔ جو کہ بڑا چھوٹے سے کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن کبھی یہ دونوں تمیننی و ترجی کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی معنی میں استعمال ہوتے ہیں جیسا کہ لغت میں آپ نے جان لیا ہے۔ پس ہم اپنی اصل گفتگو کی طرف آئیں۔ وہ یہ کہ اگر شارع مقدس کے کلام میں یہ صیغے (امر و نہی) کے آجائیں اور ان میں سے ایک کے معنی مراد ہونے پر کوئی قرینہ بھی دلالت نہ کرے۔ پس اس صورت میں چونکہ امر کا صیغہ و جوب میں ظہور رکھتا ہے؟ تو کیا دوسرے معانی میں سے کسی ایک معنی کے مراد ہونے کا احتمال بھی اس میں پایا جاتا ہے۔ جیسا کہ یہ احتمال دیا جاتا ہے کہ امر سے و جوب کا ارادہ کیا گیا ہے۔ یا ایسا نہیں ہو سکتا ہے بلکہ صیغہ امر کا و جوب میں ظہور رکھنا ہی اس بات کا قرینہ بن جاتا ہے۔ کہ شارع نے یہی معنی مراد لیا ہے۔ اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ امر کے صیغے کا حقیقی معنی و جوب ہے۔ اور استحباب میں اس کا استعمال مجاز ہے۔ پس اگر شارع مقدس کے کلام میں (امر کا صیغہ) بغیر قرینے کے آجائے تو ہم کیسے سمجھیں گے کہ یہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے و جوب میں یا استحباب میں؟ اسی طرح ”مطلق و مقید“ کی بحث میں بھی یہی کچھ ہے کہ کلام کا ظاہر اطلاق ہو۔

اور ہم شک کریں۔ کہ کیا ممکن ہے کہ یہاں مقید ہو۔ جب کہ اسکی تقید پر کوئی قرینہ بھی نہیں ہے۔ تو کیا ہم اس کلام سے اطلاق مراد لیں گے؟ یا یہ کہیں گے کہ شارع مقدس کی طرف سے تقید کے مراد ہونے کا احتمال اور اطلاق کے مراد ہونے کا احتمال دونوں برابر برابر ہیں۔ اسی طرح کی بحث عام و خاص میں بھی ہے۔ کلام کا ظاہر عام پر دلالت کرتا ہے۔ اور ہم شک کریں کہ خاص یہاں مراد ہو۔ لیکن کلام میں خاص کے اوپر کوئی قرینہ موجود نہیں ہے۔ پس اس میں معیار شناخت کیا ہے؟ ہم نے گزشتہ مثالوں میں ملاحظہ کیا کہ ”الظہور“ کا لفظ تمام میں مشترک تھا۔ اس کو سمجھنے کے لئے دو قسم کی بحثوں کی ضرورت ہے۔

پہلی بحث: کیا ظاہری معنی غیر ظاہری معنی پر ترجیح رکھتا ہے یا نہیں؟ پس ہم عرف عام اور عقلاً کی طرف رجوع کریں گے۔ کہ ہم دیکھتے ہیں عرف عام اور عقلاً ظاہری معنی کو ترجیح دیتے ہیں۔ پس مذکورہ مثالوں میں ہم ظاہری معنی کو اصل قرار دیتے ہوئے ترجیح دیں گے۔ مگر یہ کہ متکلم اپنے کلام میں ظاہری معنی کے خلاف کوئی قرینہ لائے۔ علماء علم اصول اس ترجیح کو ”قاعدة اصالة الظهور“ کہتے ہیں۔ اسی قاعدة سے مختلف دوسرے قواعد کو حاصل کیا جاتا ہے جس میں بعض یہ ہیں۔ جیسا کہ انسان کسی معنی کے حقیقی یا مجازی ہونے میں شک کرے تو اصل معنی حقیقی ہے۔ اور اس معنی حقیقی کی بنیاد ”اصالة الحقیقه“ ہے۔ اسی طرح کی بحث ”اطلاق اور عموم“ میں ہے۔ جب انسان مطلق و مقید میں شک کرے تو اصل اطلاق ہے۔ اسی طرح لفظ کے ”عام یا خاص“ ہونے میں شک کرے تو اصل عموم ہے۔ اور اسی طرح کے دیگر قواعد بھی ہیں۔

دوسری بحث: اس میں بحث کریں گے کہ شارع مقدس کے کلام میں کوئی ایسی علامت موجود ہوتی ہے۔ جو ظہور پر دلالت کرے؟ اگر ہم اس علامت کو نہ پاسکیں لیکن عرف عام اور عقلاً اس سے ظاہری معنی کو سمجھ لیں تو کیا شارع مقدس نے بھی ان کی تائید فرمائی ہے۔ کہ ”اصالة الظهور“ جیسے قاعدة پر عمل کر لیا جائے۔

تو یہ ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ شارع مقدس نے عرف اور عقلاً کے اس طریقے یعنی جس کو ”اصالة الظہور“ کا نام دیا گیا ہے اس کی تائید فرمائی ہے یا نہیں؟ کیا شارع مقدس (روز محشر) یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ نے اس کلام سے ظاہری معنی کیوں لیا؟ یا غیر ظاہری معنی کیوں لیا؟ اس مسئلے کو علم اصول میں بحث کریں گے۔ یہاں سے اور دو مسئلے جنم لیتے ہیں۔ (۱) اصالة الظہور کی حجیت (۲) ظہور عرفی کی حجیت۔

﴿ خلاصہ ﴾

☆ وہ موضوعات جن سے علم اصول کی بحث کی جاتی ہے وہ ”اصالة الظہور“ اور اس کے مصادیق ہیں۔

جیسا کہ ”اصالة الحقیقہ“۔ ”اصالة الاطلاق“۔ ”اصالة العموم“ و غیر ذلک“ ان

تمام کا قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جب معنی ظاہری و غیر ظاہری میں شک ہو تو معنی ظاہری کو لیں گے۔

☆ جب یہ قاعدہ ہمارے لئے ثابت ہو جائے گا۔ تو پھر ہم اس سے بحث کریں گے۔ کہ شارع مقدس کا

نظر یہ اس کے بارے میں کیا ہے۔ کیا ہمارے پاس دلیل ہے کہ اس قاعدہ پر شارع مقدس نے عمل کیا ہے یا

اسی قاعدہ کی تائید فرمائی ہے؟ یعنی اس عمل پر اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اور عقلاً کے اس عمل کی تائید فرمائی ہے؟

﴿ سوالات ﴾

1: اصالة الظہور کیا ہے؟

2: اصالة الحقیقہ کیا ہے؟

3: اصالة العموم سے کیا مراد ہے؟

4: اصالة الاطلاق سے کیا مراد ہے؟

5: حجیت الظہور کا کیا معنی ہے؟

﴿ درس - ۱۲ ﴾

☆ کیا شارع مقدس کی سیرت اور اس کی خاموشی احکام شرعیہ کے استنباط کے لئے دلیل بن سکتی ہے یا نہیں؟

شارع مقدس کے کلام کے علاوہ افعال معصومہ اور بعض موضوعات کی نسبت سے ان کی خاموشی کو بھی دلیل

شرعی کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ دلیل شرعی ”غیر لفظی“ کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پر ”اصول کافی“ ”کتاب الطہارۃ“

’باب الوضوء‘ کی ساتویں حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ حیوانات درندوں اور پرندوں کے کھانے سے بچے

کھچے ہوئے کھانے کے بارے میں ہے۔ راوی احمد ابن ادریس عن محمد ابن ایوب بن نوح عن الوشاء عن امام

جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں۔

قال: ”انہ کان یکرہ سور کل شئی لا یوکل لحمہ“

﴿ترجمہ﴾ آپ پر حرام گوشت جانور کے بچے ہوئے کھانے کو نہ پسند کرتے تھے۔

اس طرح مثال کے طور پر ایک اور روایت بھی ہے۔ باب الوضوء میں ہے۔ راوی علی ابن ابراہیم عن محمد عن

عیسیٰ عن یونس ابن عبدالرحمن عن آبان عن جمیل وعن زرارہ نقل کرتے ہیں۔ قال: ”حکى لنا ابو

جعفر علیہ السلام وضوء رسول اللہ ﷺ فدعا بقدرح فاخذ كفاً من ماء فاسد

له على وجه ثم مسح وجهه من الجانبين جميعاً ثم اعاد يده اليسرى في

الانا فاسد لها على يده اليمنى ثم مسح جوانبها ثم اعاد اليمنى في الانا فاصبها

على اليسرى ثم وضع بها كما وضع باليمنى ثم مسح بما بقى في يده راسه و

رجليه ولم يعد هما في الانا“

ترجمہ زرارہ کہتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ہمارے سامنے رسول اللہ ﷺ کا وضو نقل فرمایا کہ آپ نے پانی کا برتن منگوایا اس میں پانی کا ایک چلو بھرا اور اسے اپنے چہرہ مبارک پر بہایا۔ اور اپنے چہرے پر دونوں طرف اس ہاتھ کو اس طرح پھیرا کہ وہ سارے اطراف پر پھر گیا۔ پھر آپ نے بائیں ہاتھ کو پانی میں ڈال کر چلو بھرا۔ اور اسے اپنے دائیں بازو پر ڈالا۔ اور پھر اس کے تمام اطراف پر ہاتھ پھیرا۔ پھر آپ نے دائیں ہاتھ پانی میں ڈال کر چلو بھرا۔ اور اسے اپنے بائیں ہاتھ پر بہایا۔ اور دائیں ہاتھ کی طرح اسے بھی دھویا۔ پھر اپنے ہاتھ میں موجود تری کیساتھ سر اور دونوں پاؤں کا مسح کیا۔ اور اس کیلئے دوبارہ برتن میں ہاتھ نہ ڈالا۔

ان دو روایتوں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ کبھی معصوم کا فعل تعلیم دینے اور سمجھانے کے لئے ہوتا ہے۔ پس یہ واضح ہے کہ فعل معصوم بھی حکم شرعی میں شمار ہوتا ہے۔ جس طرح مذکورہ دوسری روایت میں ہم نے پہچان لیا۔ کہ وضو کے طریقے کو عملی طور پر بیان کیا گیا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ روایت میں حکم واضح نہیں ہوتا بلکہ ہم شک کرتے ہیں کہ یہ فعل جو معصوم نے انجام دیا ہے۔ یہ خود اس کی ذات اقدس کے لئے مختص ہے۔ یا عام مکلفین کے لئے بھی ہے؟ یا مثلاً کوئی شخص امام معصوم سے یہ نقل کرتا ہے۔ کہ حضرت اس فعل پر عمل کرتے تھے اور اس کو کبھی ترک نہیں کیا۔ تو کیا ہمارے لئے ممکن ہے کہ ہم یہ استنباط کریں کہ اس خبر پر عمل کرنا واجب ہے یا نہیں؟ ایک اور قسم بھی ہے۔ کہ معصوم کسی کے عمل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور حضرت اس کو دیکھ کر خاموش ہو جاتے ہیں تو چونکہ اس صورت میں حضرت پر واجب ہے کہ اس عمل کے بارے میں جو حکم شرعی ہے اس کو بیان فرمائیں؟ اسی طرح اگر حضرت کے سامنے کچھ لوگ کسی عمل کو انجام دیتے ہیں۔ اور حضرت اس کو نا پسند فرماتے ہیں تو آپ پر ضروری ہے کہ عدم رضایت کا اظہار فرمائیں۔ کیا اس قسم کی روایات سے ہم استنباط کر سکتے ہیں کہ یہ عمل ”مباح“ ہے یا ”حرام“ ہے یا مکروہ ہے؟

لوگوں کو عمل بعض اوقات انفرادی ہوتا ہے۔ اور کبھی اس کی وضعیت اجتماعی و معاشرتی ہوتی ہے۔ لیکن معصوم اس عمل کو منع نہیں فرماتے بلکہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ جبکہ وہ مامور ہیں کہ لوگوں کو احکام شرعیہ کی تعلیم دیں اور ان کو سمجھائیں۔ پس کیا ہمارے لئے ممکن ہے کہ ہم یہ استنباط کریں کہ یہ عمل ہمارے لئے جائز ہے۔

اس جیسے عمل کو "سیرۃ عقلائیہ" کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کی تعریف اور دائرہ کار کو علم اصول میں بحث کریں گے۔ کہ ان سے حکم شرعی کو کس طرح استنباط کیا جاتا ہے۔ اس طرح کے وہ موضوعات اور مباحث جو اس سے ارتباط رکھتے ہیں ان کے لئے کلی اور عام قواعد کی ضرورت ہے۔ اس کی تحقیق بھی "علم اصول" میں ہوگی۔

﴿ خلاصہ ﴾

احکام شرعیہ کے مصادر میں سے ایک "فعل معصوم" ہے۔ اور معصوم کا کسی عمل پر راضی ہو جانا۔ اور "سیرۃ عقلائیہ" جو کہ عاقل اپنے عاقل ہونے کے ناطے سے بجالاتا ہے۔ ان سب کو دلیل شرعی "غیر لفظی" کہا جاتا ہے۔ کہ تقریر سے مراد یہ ہے کہ معصوم خداوند تعالیٰ کی طرف سے مامور ہیں کہ لوگوں کو تعلیم دین الہی دیں۔ اور اگر وہ کسی کے عمل پر خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عمل ناجائز نہیں ہے۔ ورنہ منع فرماتے۔

☆ سیرۃ عقلائیہ: یہ کہ کسی خاص موضوع پر اگر تمام عقلاء عاقل ہونے کے ناطے سے عمل پیرا ہوں۔ اور شریعت میں اس کے بارے میں کوئی دلیل لفظی موجود نہ ہو تو اس کو "سیرۃ عقلائیہ" کہتے ہیں۔

﴿ سوالات ﴾

- 1- فعل معصوم کیا ہے؟
- 2- فعل معصوم کی کتنی قسمیں ہیں؟
- 3- تقریر معصوم کیا ہے؟
- 4- سیرۃ عقلائیہ کس کو کہتے ہیں؟
- 5- کیسے معصوم کا سکوت اختیار کرنا فعل کے جائز ہونے پر دلالت کرتا ہے؟

﴿ درس ۱۳ ﴾

☆ کیسے ممکن ہے۔ کہ ثابت کریں یہ کلام یا موقف شارع مقدس کی جانب سے ہے؟

گزشتہ دروس میں موضوعات کے اعتبار سے ادلہ شرعیہ کو بیان کیا گیا ہے۔ ابھی ہم یہ چاہتے ہیں۔ کہ اذلہ کے اثبات کے طریقوں کو پہچانیں۔ اس مسئلے کی وضاحت کے لئے عرض کریں گے۔ کہ مثلاً معصوم علیہ السلام سے

کوئی خبر ہمیں ملتی ہے۔ کیسے ہم یقین حاصل کریں کہ معصوم کا کلام ہے یا نہیں؟ بلکہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شاید

اسکی معصوم کی طرف جھوٹی نسبت دی گئی ہو اور اس کو تحریف کے لئے گھڑ دیا ہو۔ اگر یوں ہو کہ خبر کو متعدد راویوں

نے نقل کیا ہے۔ پس اگر یوں ہو کہ خبر متعدد راویوں سے اس طرح نقل ہوئی ہو۔ کہ تمام تر راویوں کا جھوٹ پر

اجتماع معقول دیکھائی نہ دیتا ہو۔ یا یہ کہ سب راویوں کا اس روایت کو جعلی طور پر بنالینے پر اتفاق کر لینا ممکن نہ ہو

تو ہمارے لئے یقین حاصل ہو جائے گا۔ کہ معصوم کا ہی کلام ہے۔ اس طرح کی خبر کو ”متواتر“ کہتے ہیں۔ اگر

ایک ہی الفاظ کے ساتھ خبر نقل ہوئی ہو تو اس خبر کو ”متواتر لفظی“ کہتے ہیں۔ ہاں اگر خبر کے الفاظ مختلف ہوں۔

لیکن معنی ایک ہو تو اس خبر کو ”متواتر معنوی“ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر زیادہ روایات پائی جاتی ہیں جو متواتر

نہیں ہیں بلکہ ان کو نقل کرنے والا ایک راوی ہو۔ اور یہ راوی یا تو ایک راوی سے نقل کرے یا رواۃ سے نقل

کرے۔ جنکی تعداد حد تو اترا تک نہ پہنچے تو اس خبر کو ”خبر واحد“ کہتے ہیں۔ پس اگر خبر کو نقل کرنے والا فاسق یا

مجبول الحال ہو۔ تو یہاں شک پیدا ہو جاتا ہے۔ کہ اس خبر پر عمل کریں یا نہ؟ اور کیا شارع مقدس اس خبر کے

حوالے سے اتمام حجت کر سکتا ہے؟ یا کیا ہم شارع کے سامنے عذر لا سکتے ہیں۔ کہ اس خبر کے صحیح ہونے پر

اطمینان نہیں تھا اور بعض علماء اس کی گواہی ”آیت النبأ“ سے حاصل کرتے ہیں۔ ”یا ایہا الذین آمنوا إن

جانکم فاسق بنیاء فتبینوا أن تصیبوا قوماً بجهالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین“

انشاء اللہ! آنے والے دروس اس کے بارے میں گفتگو ہوگی۔

لیکن اگر خبر لانے والا شخص ثقہ (مورد اطمینان) ہو تو اس کی خبر پر اطمینان کر سکتے ہیں۔ اگرچہ یقین نہ ہو کہ معصوم کا کلام ہے۔ یہاں احتمال دیا جاسکتا ہے۔ کہ خبر نقل کرنے والا خطا کر رہا ہو۔ یا خود خبر میں خطا ہو۔ اس طرح کی مثالیں گذشتہ زمانوں میں کافی پائی گئی ہیں تو یہاں ہمارے لئے سوال پیدا ہوتا ہے کہ شارع مقدس (روز قیامت) ہم سے سوال کر سکتا ہے یا نہیں کہ تم نے اس (ثقہ) کی خبر پر عمل کیوں نہیں کیا؟۔ جبکہ ہم نے اس خبر کو تمہارے لئے حجت قرار دیا تھا۔ پس اس کے بارے میں کیا دلیل ہے؟ پس خبر واحد کی مختلف قسمیں بنتی ہیں۔ مثلاً منذ مرسل، معتبر، صحیح، موثق، حسن، ضعیف، اسکے علاوہ بھی تقسیمات ہیں۔ جن کے بارے میں علم الرجال میں گفتگو ہوئی ہے۔ بہر حال علم اصول میں ہر قسم کے معتبر ہونے میں بحث ہوگی۔ تاکہ معلوم ہو سکے کہ شارع مقدس ان خبروں کی اقسام میں سے ہم پر کس سے اتمام حجت کر سکتا ہے۔

﴿ خلاصہ ﴾ ☆ خبر متواتر وہ ہے جو ہمارے لئے متعدد طریقوں سے نقل ہو۔ اور یقین ہو جائے کہ معصوم

سے یہ خبر صادر ہوئی ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔ (۱) لفظی (۲) معنوی

☆ خبر واحد وہ ہے کہ ایک طریقے سے نقل ہو یا متعدد طریقوں سے لیکن اس کے معصوم سے صدور کا یقین نہ ہو۔

☆ علم اصول میں اس کے بارے میں بحث ہوگی۔ کہ خبر واحد اپنی تمام اقسام سمیت حجت ہے یا نہیں؟

﴿ سوالات ﴾

(۱) خبر متواتر کسے کہتے ہیں؟ - (۲) تواتر لفظی و معنوی میں کیا فرق ہے؟

(۳) خبر واحد کس کو کہتے ہیں؟ - (۴) خبر واحد کی کتنی اقسام ہیں؟

(۵) علم اصول خبر واحد کے بارے میں کیا کہتا ہے؟

﴿ درس - ۱۴ ﴾

☆ کیسے ممکن ہے کہ ہم ثابت کریں کہ یہ شارع مقدس کا کلام یا موقف ہے۔؟

احکام شرعیہ کے مصادر و مآخذ کا انحصار صرف معصومین سے مروی روایات اور ان کا فعل اور ان کی تقریر میں منحصر نہیں ہے۔ بلکہ ان روایات و اخبار کو بھی شامل ہیں کہ جن پر ائمہ کے زمانے میں متقی و متدین لوگوں نے عمل کیا ہو۔ اس کو ”سیرت متشرعہ“ کا نام دیا گیا ہے۔ یہ ایسے اخبار نہیں ہیں جو کلام کی صورت میں معصوم سے نقل ہوئے ہوں۔ یا معصوم نے عملی طور پر انجام دیا ہو۔ بلکہ وہ امور ہیں جن کو ائمہ نے خود انجام نہیں دیا۔ بلکہ انہیں کے زمانے کے متدین لوگوں نے ان ہی کی تائید کے ساتھ انجام دیا ہے۔ کیونکہ بہت زمانہ گزر گیا ہے۔ اس وجہ سے ان کی تائید و توثیق کی دلیل نہیں مل سکتی۔ اس جیسی خبر کو ”خبر حدسی“ کہا جاتا ہے۔

بہر حال وہ عمل جو ہم آنکھوں سے دیکھیں یا وہ خبر جو ہم کانوں سے سنیں یکے بعد دیگرے ہر راوی اس کو نقل کرے۔ تو اس خبر کو ”خبر حسسی“ کہتے ہیں۔

فقہاء کے فتوے بھی (خبر حدسی) سے شمار ہوتے ہیں۔ اگرچہ ہم خطا کا احتمال دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر اکثر فقہاء نے یہی فتویٰ دیا ہو تو اس وجہ سے احتمال خطا کم ہو جاتا ہے۔ تب اس فتویٰ کا باعث بننے والی کسی (خبر حسسی) کے موجود ہونے کا احتمال قوی ہو جاتا ہے۔ جبکہ اکثر فقہاء ایک فتویٰ دیں اور اس کے بارے میں ”خبر حسسی“ بھی موجود نہ ہو تو اس فتویٰ ”المشہورہ“ کہا جاتا ہے۔ اس کی دلیل فقہاء کے نزدیک شہرت ہے۔ اگر اس فتویٰ کے اوپر تمام فقہاء اجماع کریں۔ تو اس کو حکم شرعی اجماعی کہا جاتا ہے۔ اس کی دلیل اجماع فقہاء ہے۔ ہر ایک ان ”سیرتہ متشرعہ“ ”شہرت“ اور ”اجماع“ میں سے ہمیں یقین تک پہنچا دے کہ یہاں کوئی دلیل شرعی موجود ہے۔ تو اس صورت میں ہم پر حجت ہے۔

یعنی شارع مقدس ہم پر (روز محشر) اتمام حجت فرما سکتا ہے۔ اور ہم پر اس کی پابندی عائد ہوتی ہے۔ ہاں! اگر ہمارے لیے کسی بھی طریقے کی دلیل شرعی کے ذریعے یقین پیدا نہ ہو تو اس صورت میں ہم علم اصول میں بحث کریں گے۔ اگر ہمیں دلیل مل گئی۔ تو عنقریب اس کی تعریف اور معیار و اعتبار کے بارے میں! ہر ایک سے گفتگو کریں گے۔ یہ ”سیرتہ متشرعہ“ جو اس درس میں عنوان بحث قرار پائی ہے اور ”سیرتہ عقلائیہ“ جو گیارویں درس میں بیان ہوئی ہے دو اعتبار سے مختلف ہے۔

اول۔ یہ ”سیرتہ عقلائیہ“ کا تعلق عقلا کے عمومی میلان کے ساتھ ہوتا ہے۔ شارع کی توجیہ سے نہیں ہوتا جبکہ ”سیرتہ متشرعہ“ میں متدینین کا عمل شارع کی توجیہ سے مربوط ہوتا ہے اور اس کی بنیاد فطری میلان نہیں ہوتی۔

ثانی۔ ”سیرتہ متشرعہ“ ذاتی طور پر حکم شرعی کے ہونے کو ثابت کرتی ہے۔ کسی اور دلیل کی محتاج نہیں ”سیرتہ عقلائیہ“ اس کے برعکس ہے۔ اس میں فرق نہیں کہ خود حکم شرعی ”خاص“ ہو۔ یا ”اصل اصولی“ ہو اور ہمراہ شارع کی تائید ہو۔ یا شارع مقدس کی تقریر ہو تو دلیل شرعی ہونے پر کافی ہے۔

﴿ خلاصہ ﴾ ☆ خبر حسی۔ وہ روایت ہے جو معصوم سے قول، فعل یا تقریر کی صورت میں حکایت ہوئی ہو۔ البتہ ”حس“ (یعنی یا سنا گیا ہو یا دیکھا گیا ہو)

☆ خبر حدسی۔ یہ وہ خبر ہے جو بالواسطہ طور پر معصوم سے نقل ہوئی ہو لیکن اس نقل کی دلیل ہم تک نہ پہنچی ہو۔ بلکہ ہم نے ”حدس“ کے ذریعے اس کو جانا ہو۔ یہ تین قسموں پر ہے۔

1۔ سیرتہ متشرعہ۔ جن کو ائمہ کے زمانے میں متدین لوگوں نے عملی طور پر انجام دیا ہو لیکن شارع مقدس سے اس کی تائید کی خبر ہم تک نہ پہنچی ہو۔

2۔ شہرت۔ اکثر فقہاء کا ایک فتویٰ ہر اتفاق رائے ہونے کو کہتے ہیں۔

3۔ اجماع۔ تمام فقہاء کا ایک فتویٰ پر اتفاق ہونا۔ 56

﴿ درس - ۱۵ ﴾

☆ حکم شرعی کے استنباط میں عقل کا کیا کردار ہے؟ ☆ اولیٰ عقلیہ کون سی ہیں؟

یہاں تک ہم نے دلیل شرعی سے بحث کی ہے۔ وہ دلیل شرعی جس کو منافع شرعیہ سے حاصل کیا گیا ہو۔ اسی دوران ہم نے یہ بھی جان لیا کہ جب ہم یقین حاصل کر لیں بسبب دلیل شرعی کے کہ شارع مقدس نے اس کو فرمایا ہے تو اس پر عمل کرنا واجب ہوگا۔ مثلاً اگر کسی شیئی کے واجب ہونے پر ”متواتر روایات“ آجائیں تو اس کے وجوب کے بارے میں یقین ہو جائے گا۔ تو اس پر عمل کریں گے۔ ہاں! اگر دلیل شرعی سے یقین حاصل نہ ہو مثلاً ایک موثق (قابل اطمینان شخص) نے خبر واحد کو نقل کیا ہو کہ نماز جمعہ واجب ہے اور یہ ہم جان لیں کہ شارع مقدس نے خبر موثق کو ہمارے لیے حجت قرار دیا ہے۔ تو یہ دلیل ہمارے لیے یقین آور ہوگی۔ پس عنقریب ہم یہ بھی جان لیں گے۔ ثقہ (شخص موثق) کی خبر کو لینا ضروری ہے۔ پس نتیجتاً نماز جمعہ واجب ہو جائے گی یہ وجوب ”بالفعل“ ہم پر آ جائے گا۔ لیکن کچھ احکام ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں منافع شرعیہ سے کوئی دلیل خاص نہیں مل سکی۔ لیکن ہماری عقل اس کا حکم دیتی ہے مثال کے طور پر نماز جمعہ کا وقت ہو اور ہمارے پاس اتنی مقدار میں پانی ہے کہ جس سے صرف وضو ہو سکتا ہے اس کے علاوہ پانی ملنا ناممکن ہے۔ اگر ہم پانی کو گرا دیں تو نماز کا وقت ختم ہو جائے گا۔ جس وجہ سے ہم واجب کو ادا نہیں کر سکیں گے۔ تو اس وقت عقل حکم کرتی ہے کہ اس صورت میں پانی گرانا حرام ہے۔ جب ہم نے حکم ”حرام“ کا لگایا تو یہ علم اصول کا موضوع بن گیا۔ تو ہم اس میں بحث کریں گے۔ کہ حکم عقل ان جیسی مثالوں میں حجت ہے یا نہیں؟

بقیہ ص - 43 ﴿ سوالات ﴾

1- سیرتہ متشرعہ کیا ہے؟ 2- خبر حسی کس کو کہتے ہیں؟

3- خبر حدی کس کو کہتے ہیں؟ 4- شہرت کیا ہے؟

5- اجماع کس کو کہتے ہیں؟

6- ”سیرتہ متشرعہ“ اور ”سیرتہ عقلائیہ“ میں کیا فرق ہے؟

یہ بھی واضح ہے جب ہمیں اس (وضو کے پانی کو گرانے) کے بارے میں یقین حاصل ہو جائے کہ حرام ہے۔ تو ہمارے لیے یہی حجت ہے اور اسی پر عمل کریں گے اور اگر ہمیں اس کے حرام ہونے کے بارے میں حتمی یقین نہ ہو۔ تو اب ہم شرعی مصادر سے یہ جستجو کریں گے کہ جو کچھ عقل کا فیصلہ ہے اور ہمیں اس عقلی فیصلے کے صحیح ہونے کا کامل یقین بھی نہیں تو کیا شارع مقدس ہم سے یہ سوال کر سکتا ہے۔ کہ تم نے اس حکم عقل پر عمل کیوں نہیں کیا۔ یا سوال نہیں کر سکتا؟ اس جیسی دلیل کو ”دلیل عقلی“ کہتے ہیں۔ کہ اگر پانی گرانا وقت نماز کے فوت ہونے کا سبب بنے۔ اور وضو کرنا ممکن نہ ہو تو یہ حرام ہے۔ یہ دلیل عقلی غیر مستقل کہلاتی ہے۔ کیونکہ حجیت میں کسی اور دلیل شرعی کی محتاج نہیں! اور بھی موارد ہیں کہ جہاں عقل مستقل طور پر حکم کرتی ہے۔ مثلاً ظلم حرام ہے۔ یہ چیز کسی شرعی دلیل کی طرف محتاج نہیں ہے بلکہ عقل خود سے یہ حکم لگاتی ہے۔ کہ ظلم قبیح ہے اور عقل اسی تشخیص میں مستقل ہے۔ اس کو ”دلیل عقلی مستقل“ کہتے ہیں۔ اگر اس کے بارے میں ہمیں یقین حاصل ہو جائے کہ (شرعیات بھی یہی حکم لگاتی ہے) تو یہ ہم پر حجت ہوگی۔ اور اگر ہم یقین حاصل نہ کر پائیں تب ہم اس شرعی وضاحت کی طرف محتاج ہیں کہ شارع (روز مجشر) ہم پر اس عقلی دلیل کے ذریعے اتمام حجت کر سکتا ہے یا نہیں؟

﴿ خلاصہ ﴾ ☆ منابع ادلہ شرعیہ میں سے ایک عقل ہے۔ یہ احکام شرعیہ کے درمیان ملازمات کو درک کرتی ہے۔ یا کسی شئی کے اچھے یا برے ہونے کے بارے میں حکم لگاتی ہے۔ خواہ یہ مستقل ہو یا غیر مستقل ہو۔ اگر اس کے بارے میں یقین حاصل ہو جائے۔ تو حجت ہوگا۔ اگر یقین حاصل نہ ہو تو ہم محتاج ہوں گے کہ اس پر دلیل شرعی قطعی حاصل کریں کہ یہ (حکم عقل) حجت ہوگا۔

﴿ سوالات ﴾ 1۔ دلیل عقلی کس کو کہتے ہیں؟ 2۔ دلیل عقلی کی کتنی اقسام ہیں؟

3۔ کب دلیل عقلی حجت ہوتی ہے؟

﴿ درس - ۱۶ ﴾

☆ عقلی دلائل کون سے ہیں؟

پہلے درسوں میں سے ہم نے یہ جان لیا ہے۔ کہ خداوند متعال نے احکام شریعت کو انسانی زندگی کے منظم کرنے کے لئے بنائے ہیں۔ انسان کو کمال تک پہنچانے کے لئے اور اسکو تقرب الہی کے لئے بنایا گیا ہے۔ تو ان احکام کی بنیاد مصالح و مفاسد ہیں۔ جن کا خود خداوند متعال علم رکھتا ہے۔ پس یہ واضح ہے کہ شارع مقدس ایک ہی وقت میں کسی شئی کے بارے میں واجب اور اسی شئی کے بارے میں حرام کا حکم دے۔ یہ محال ہے۔ گزشتہ واجب کے مقدمات میں ہم نے جان لیا تھا۔ کہ جس شئی کے بارے میں خداوند متعال وجوب کا حکم دیتا ہے۔ کسی مصلحت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے ارادہ الہی اسکے متعلق ہو جاتا ہے۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ جو فعل مصلحت رکھتا ہے اسی حال میں مفسدہ (قباحت) بھی رکھتا ہو۔ اور خداوند متعال اس سے منع فرمائے۔ اس کی عقل گواہی دیتی ہے کہ واجب اور حرام ایک ہی وقت میں جمع نہیں ہو سکتے۔ پس اجتماع امر و نہی کا ایک ہی شئی میں جمع ہونا محال ہے۔ اسی طرح کی ایک اور مثال یہ ہے۔ کہ نماز کا وقت ختم ہونے والا ہے اور نماز اس پر واجب ہے اور کوئی مباح جگہ بھی نہیں ہے جہاں نماز جائز ہو۔ نماز کی جگہ کے لئے متخیر ہے۔ پس ایک طرف سے نماز واجب ہے دوسری طرف سے مال غیر میں بغیر اجازت کے تصرف کرنا حرام ہے۔ پس حکم عقل کے اعتبار سے اجتماع امر و نہی ہو گیا ہے یا نہیں؟ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ نماز واجب نہ ہو یا غضب حرام نہ ہو۔ چونکہ ہر ایک کا موضوع مختلف ہے اور یہ بھی ممکن نہیں کہ وجوب و حرمت ایک موضوع میں ایک ہی عنوان کے ساتھ جمع ہو جائیں۔ مثلاً اسی طریقے پر اگر نماز کو غضبی مکان پر انجام دیا تو کیا حرمت کا حکم اس نماز کو باطل کر دے گا یا نہیں؟ یعنی نماز کا وجوب تجھ سے ساقط ہو جائے گا۔ یا کہ فعل حرام کے بجائے پرگناہ ہوگا۔

اسی طرح کی مسائل عقلیہ میں سے ایک مثال اور بھی ہے کہ کثرت سے روایات موجود ہیں کہ وضو نماز کے لئے شرط ہے۔ اس میں ایک روایت یہ بھی ہے "لا صلوة الا بطہور" کہ جب وضو نماز کے لئے واجب ہے تو پانی کا حاضر کرنا وضو کے لئے مقدمہ ہے۔ تو یہاں عقل کا تقاضا یہ ہے کہ پانی کا مہیا کرنا واجب ہے یا نہیں؟ بلکہ اگر پانی مل جائے تو وضو واجب ہے۔ وگرنہ واجب نہیں؟ یعنی پانی کی تلاش کرنا اور اسے مہیا کرنا واجب نہیں ہے۔ اس طرح اور بھی مقدمات پائے جاتے ہیں جو سننِ خبیثت (یعنی ہم نوع) ہونے کے اعتبار سے مذکورہ مقدمہ کے خلاف ہیں۔ جس طرح حج کا واجب ہونا استطاعت مالی پر موقوف ہے۔ یہ استطاعت حج کے لئے مقدمہ ہے۔ لیکن استطاعت کا وجوب اور اس کا وقت معین نہیں ہے۔ جیسا کہ نماز کے لئے وقت معین ہے۔ پس کیا عقل استطاعت کو حاصل کرنے کے لئے وجوب کا حکم لگاتی ہے یا نہیں؟ ان مذکورہ مثالوں میں واجب کو "واجب نفسی" کا نام دیا گیا ہے اور اس کے مقدمہ کو "واجب غیری" کہا گیا ہے۔ پس جب عقل کے ذریعے یا شرعی دلیلوں کے ذریعے مقدمہ کا وجوب ثابت ہو جائے تو مقدمہ واجب ہو جائے گا۔ پس مقدمہ کا وجوب اسکی ذاتی مصلحت کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی اور واجب کی مصلحت کی بنا پر ہے۔ اس مذکورہ گفتگو سے ہم نے جان لیا ہے کہ ایسے قواعد کلی ہیں جن کو عقل مستقل طور پر سمجھتی ہے۔ اور ان قواعد سے استنباط میں استفادہ کیا جاتا ہے۔ یہ بھی علم اصول کی اباحت میں سے ہے۔

﴿ خلاصہ ﴾

- ☆ علم اصول کے مسائل عقلیہ میں سے مسئلہ اجتماع امر و نہی ہے۔ اور حرمت کا تقاضا بطلان عمل ہے یا نہیں؟
- ☆ مقدمہ کے وجوب کو "واجب غیری" کہا جاتا ہے اور ذی مقدمہ کے وجوب کو "واجب نفسی" کہا جاتا

ہے۔

﴿ درس - ۱۷ ﴾

☆ قطع کا مباحث علم اصول میں کیا عمل دخل ہے؟

ہم نے گذشتہ دروس میں جان لیا کہ تمام اولۃ ایک خصوصیت میں مشترک ہیں۔ اور وہ خصوصیت حکم شرعی کو ثابت کرنا ہے۔ اور احکام شرعیہ واقعہ کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ ان احکام شرعی کے بارے میں انسان کو یقین قطعی حاصل ہوگا۔ یا یقین قطعی حاصل نہیں ہوگا؟ (بہر حال جو قطعی ہے وہ ذاتاً حجت ہے)۔ اور جو غیر قطعی ہے۔ اگر خود شارع مقدس نے اسکو ہم پر حجت قرار دیا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ واقعاً شارع مقدس سے صادر ہوا ہے۔ پس جب ہم جان لیں کہ امر کا ظہور و وجوب میں ہے۔ تو ہم یہ بھی جان لیں گے۔ کہ کلام کا ظہور شارع مقدس کے لئے حجت ہے۔ تو ہمیں یقین ہو جائے گا کہ شارع مقدس نے اس کے وجوب کے بارے میں قطعی طور پر حکم دیا ہے۔ اور اگر ہم ثقہ (قابل اعتماد شخص) کی خبر واحد کے ذریعے سے واجب کے حکم کو پائیں اس کے بارے میں قطعاً یقین نہ ہو۔ کہ شارع مقدس سے صادر ہوئی ہے یا نہیں؟ لیکن یہ یقین ہو کہ شارع مقدس میں اس طرح کی خبر کو ہمارے لئے حجت قرار دیا ہے۔ تو ہمیں یقین حاصل ہو جائے گا کہ واقعاً یہ حکم شرع مقدس سے صادر ہوا ہے۔ وہ اولۃ جو ان جیسے احکام پر دلالت کرتے ہیں ان کو ”اولۃ محرزہ للواقع“ یا ”اولۃ اجتہادیہ“ کہتے ہیں۔

﴿ بقیہ ص - 47 سوالات ﴾

- 1- واجب نفسی کیا ہے؟ 2- واجب غیری کسے کہتے ہیں؟
- 3- اجتماع امر و نہی سے کیا مراد ہے؟
- 4- حرمت کا حکم عمل کے باطل ہونے کا سبب بنتا ہے۔ اس کا کیا معنی ہے؟

اور جو احکام شرعیہ ان ادلہ سے حاصل ہوتے ہیں ان کو ”احکام واقعیہ“ کہتے ہیں۔ ان احکام کے مقابلے میں بھی دوسرے احکام ہیں جن کا ذکر انشاء اللہ بعد کے دروس میں آئے گا۔ اسی طرح ہم نے یہ بھی جان لیا ہے کہ تمام ادلہ میں ایک ایسی دلیل بھی ہوتی ہے جو ان تمام ادلہ کو شامل ہے۔ علاوہ اس کے کہ وہ دلیل تمام استنباط کے طریقوں میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ وہ دلیل قطع کا حجت ہونا ہے۔ جب آپ کسی بھی حکم شرعی کے بارے میں قطع (یعنی یقین قطعی) حاصل کر لیں تو وہ حکم ثابت ہو جائے گا۔ تو مولیٰ کے سامنے یہ عذر نہیں لاسکتے کہ میں اس کو نہیں بجالا سکا۔ مولیٰ ہمارے خلاف حجت (اعتراض) لاسکتا ہے۔ کہ کیوں اس پر عمل نہیں کیا۔ جبکہ تمہیں یقین قطعی حاصل ہو گیا تھا۔ اسی طرح اس کے برعکس اگر آپ نے اپنے اس یقین قطعی پر عمل کیا لیکن حقیقت میں ایسے نہیں تھا۔ تو مولیٰ یہاں آپ کا مواخذہ و تنبیہ نہیں کر سکتا۔ کیونکہ آپ کے لئے حکم شرعی کی پہچان کا اور راستہ ہی نہیں تھا۔ مکلف کا اپنے یقین و قطع میں خطا کرنا اسکی قدرت سے باہر ہے بلکہ مولیٰ پر واجب ہے۔ کہ مکلف کیلئے کوئی راستہ بتائے تاکہ اس کیلئے کوئی حکم واقعی حاصل ہو سکے۔ اور اس کے بارے میں اسے یقین قطعی حاصل ہو جائے۔ ہم اس بحث کا خلاصہ یوں عرض کریں گے کہ قطع حجت ہے۔ اس کی حجیت پر عقل دلالت کرتی ہے۔ اس حجیت کو ”حجیت قطعیہ“ کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ”حجیت ظہور“ اور ”حجیت خبر واحد ثقہ“ ہے۔ جس کو شارع مقدس نے حجت قرار دیا۔ اس حجیت کا نام ”حجیت شرعیہ“ ہے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ حکم شرعی کی قسم دوم میں قطع کو حجت سمجھا گیا ہے۔ یہ بھی قواعد اصولیہ میں سے ہے۔ یہ اس وقت حجت ہے جب حکم واقعی ثابت نہ ہو اور مکلف اپنے وظیفہ عملی میں شک کرے۔ پس آپ نے یہ بھی جان لیا۔ کہ قطع ان قواعد کو ثابت کرنے میں شرط ہے۔ دوسرے طریقوں کی حجیت اور ادلہ اصولیہ کو ثابت کرنے کیلئے حجیت قطع کا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ دلیل کی دلالت اور اصل اصولی کو بغیر حجیت قطع کے ثابت نہیں کر سکتے۔

یعنی اس کے بغیر حکم شرعی کو استنباط نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہم قطع کے بارے میں بحث کریں اور اولیٰ اصولیہ سے بحث کرنے سے پہلے قطع کی حجیت سے بحث کریں۔ اس کے بعد دلیل محرز (واضح) سے بحث کریں۔ اگر وہ ثابت ہو جائے تو اس پر عمل کریں وگرنہ دلیل ثابت نہ ہونے پر ہمارا وظیفہ عملیہ کونسا ہے انشاء اللہ! اس کے بعد والے دروس میں بیان کریں گے۔

﴿ خلاصہ ﴾

☆ حجیت قطع علم اصول کی تمام ادلہ کو شامل ہوتی ہے اس کے بغیر حکم شرعی کا ثابت ہونا نہ ممکن ہے۔
☆ ادلہ محرزہ اپنی دونوں قسموں کے ساتھ (شرعی و عقلی) احکام شرعیہ واقعہ کو ثابت کرتے ہیں۔ خواہ یہ ادلہ قطعیہ ہوں یا غیر قطعیہ ہوں۔ ان کی حجیت کو دلیل قطعی کے ذریعے ثابت کیا جاتا ہے۔

﴿ سوالات ﴾

- 1۔ ادلہ محرزہ کیا ہے
- 2۔ ادلہ محرزہ کی کتنی قسمیں ہیں؟
- 3۔ حجیت قطع کیا ہے؟
- 4۔ حجیت قطع کی باقی ادلہ اصولیہ سے کیا نسبت ہے؟

﴿ درس - ۱۸ ﴾

جہاں اگر ہمارے لیے کسی بھی موضوع کے بارے میں شریعت کا حکم ثابت نہ ہو تو اس صورت میں ہمارا عملی وظیفہ کیا ہے؟ ہمارے لیے وظیفہ عملی اس وقت معین ہوگا۔ جب ہمارے پاس حکم شرعی واقعی کی شناخت کیلئے طریقہ موجود ہو۔ لیکن اگر حکم شرعی کی معرفت ممکن نہ ہو تو اس صورت میں وظیفہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر سابقہ شریعتوں میں ایک حکم ثابت تھا اور اب ہمیں شک ہے کہ دین اسلام میں یہ حکم نسخ ہوا ہے یا نہیں؟

جبکہ اس پر ہمارے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے تو ہمارا وظیفہ کیا ہے۔ یا مثلاً کسی موضوع خاص کے بارے میں شک کرتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اس کیلئے حکم شرعی موجود ہے یا نہیں؟ کیا اس شئی میں احتیاط کریں یا نہیں؟ یا بلکہ جب تک شارع حکم کو بیان نہ کرے تو اس موضوع کے بارے میں ہم پر کوئی تکلیف ہے یا نہیں؟ ان حالات میں مکلف کا فریضہ عملیہ یہ ہے کہ وہ ان ”قواعد اصولیہ“ کی طرف رجوع کرے۔ جنکو کوئی شرعی دلیل ثابت کرتی ہو۔ تاکہ اس کیلئے حکم شرعی معین ہو جائے یا وہ ایسی دلیل عقلی قطعی کی طرف رجوع کرے گا جس سے کوئی حکم ثابت ہو جائے ان ادلہ کو ”اصول عملیہ“ یا ”ادلہ فقہیہ“ کہتے ہیں۔ وہ حکم شرعی جو ان اصول سے حاصل کیا جاتا ہے۔ ان کو ”حکم ظاہری“ کہتے ہیں۔ کیونکہ حکم واقعی ثابت نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اس عملی فریضہ کا تعین ہو جاتا ہے۔ ان ادلہ شرعیہ میں سے جو ان (اصول عملیہ) والی قسم سے مربوط ہیں ان میں سے ایک ”برائتہ شرعیہ“ ہے۔ کہ جب مکلف حکم شرعی کے ہونے میں شک کرے۔ تو اس کو برائتہ شرعیہ (یعنی عدم تکلیف) کی طرف راہنمائی کرتی ہے۔ اس کو ”حدیث الرفع“ سے ثابت کیا جاتا ہے۔ رسالت مآب سے حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا (رفع عن امتی تسع) نو چیزیں میری امت سے اٹھائی گئی ہیں ان نو چیزوں میں سے ایک وہ حکم ہے جو ”مالا یعلمون“ ہے۔ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ جب احکام شرعیہ کسی شے کے بارے میں معلوم نہ ہوں۔

اس لئے ان پر عمل کرنا ممکن نہ رہے۔ تو اس شئی کی تکلیف مکلف پر نہیں ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ کہ پہلے کسی کپڑے کے پاک ہونے کے بارے میں یقین رکھتا ہے۔ پھر اس کو شک ہو جاتا ہے کہ ممکن ہے نجس ہو گیا ہو یا نہیں؟ یہاں تکلیف کے بارے میں متحیر ہے۔ تو یہاں احتیاط کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ یا یہ کہ کپڑا چونکہ پہلے پاک تھا ابھی بھی اس کی طہارت کو صحیح سمجھے گا۔

عنقریب آنے والے درسوں میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ کہ شارع مقدس نے اس حالت کے بارے میں ”حکم کلی“ دیا ہے۔ وہ یہ کہ کپڑا پاک ہے۔ اس قاعدہ کو ہم امام جعفر صادقؑ کی حدیث سے استدلال کریں گے۔ جس میں ارشاد ہوتا ہے۔

(لا تقص اليقين بالشك ولكن انقضه بيقين آخر...)

یعنی یقین سابق کا اثر اس وقت تک باقی رہے گا کہ جب تک اس کے مقابلے میں کوئی اور یقین نہ آجائے۔ اس قاعدہ کا نام ”قاعدة استحباب“ ہے۔ اس قاعدہ کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہم کسی حکم یا موضوع میں شک کریں تو پس حالت سابقہ معیار ہے۔ ہم حالت سابقہ کا استحباب اس وقت کریں گے جب تک شک باقی ہے۔ مگر یہ کہ ایک اور یقین آ کر اس سابقہ یقین کی کیفیت کو نقض کرے (یعنی توڑ دے)

❖ خلاصہ ❖

جب حکم شرعی میں شک پیدا ہو جائے اور شک کے حالات میں کوئی حکم ثابت نہ ہو سکے تو اصول عملیہ سے حکم شرعی حاصل کرنے کے لئے استفادہ کیا جاتا ہے۔ اور جو احکام ان سے حاصل ہوں اور مکلف کے عملی فریضہ کو متشخص کریں ان صورتوں میں ان کو ”احکام ظاہریہ“ کہا جاتا ہے۔ (بقیہ ص 63)

﴿ درس - ۱۹ ﴾

☆ جب ادلۃ شرعیہ آپس میں تعارض کریں۔ تو اس وقت فریضہ کیا ہے؟
 جب ہم ادلۃ اصولیہ سے کسی شئی کے بارے میں حکم شرعی کو حاصل کرتے ہیں۔ خواہ وہ حکم محرز (واضح) یا غیر محرز ہو تو تکلیف مکلف واضح ہے۔ لیکن اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ احادیث یا ادلۃ شرعیہ میں تعارض واقع ہو جاتا ہے (یعنی ایک حدیث دوسری حدیث کے بارے میں ضد و نقض کہے)۔ حتیٰ اصول عملیہ میں بھی ایسا ہو جاتا ہے۔ تو اس صورت میں کیسے حکم شرعی کو پہچانیں گے؟ مثال کے طور پر ”اگر ایک آیت کریمہ کسی خبر و حادثہ سے تعارض کرے تو اس صورت میں کیا کرنا ضروری ہے؟“ وضاحت کے طور پر عرض کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیات تو قطعی الصدور ہیں۔ (یعنی کلام خدا ہونا قطعی ہے) اس کے مقابلے میں خبر ثقیلہ قطعی الصدور نہیں۔ (یعنی اس کلام کا کلام معصوم ہونا قطعی نہیں)

بقیہ ص 62 ☆

☆ براءۃ شرعیہ: جب ابتدا ہی میں تکلیف کے بارے میں شک ہو کہ حکم شرعی ہے یا نہیں دلیل نہ ہونے کی صورت میں عدم تکلیف کا حکم لگائیں گے۔

☆ الاستصحاب: (وہ حکم ظاہری ہے) جب کسی شئی کے بارے میں سابقاً حکم موجود ہو لیکن بعد میں شک ہو جائے کہ وہ حکم باقی ہے یا نہیں؟ تو وہ سابق حکم باقی رہے گا۔ جب تک اس حکم کے نقص ہونے کا یقین نہ ہو جائے۔

﴿ سوالات ﴾

- 1- اصول عملیہ کیا ہیں؟
- 2- احکام ظاہریہ کیا ہیں؟
- 3- براءۃ شرعیہ کس کو کہتے ہیں؟
- 4- استصحاب کس کو کہتے ہیں؟

انوار الاصول

مترجم
خواجہ عابد رضا محسنی

**Introduction to
Fundamentals of
Islamic Principles**