

بدعت کی شرعی حیثیت

محمد حسن آصم صدیقی مرحوم

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فروغی قوانین کو منجھد رکھنا پسند نہیں فرماتے تھے۔ بلکہ ہر آمدہ وقت کی ضرورت کے پیش نظر ایسے قوانین کو استقرائی رکھنا چاہتے تھے۔ تاکہ قیامت تک مختلف ادوار اور متنوع اطوار میں پیش آنے والے مسائل تغیر پذیر تقاضوں کے عین مطابق حل ہوتے رہیں اور ہر نئے مسئلے کے حل کے لئے قرآن پاک و حدیث شریف سے مشابہ مسائل کی تلاش، بنی نوع انسان کے قوائے دماغیہ کی نشوونما کے لئے اکتیر کا کام دیتی رہے۔

سنت خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کی پیروی کا حکم بھی اسی حکمت کے تحت ہے، تربیت نبوی کے شرف سے فیضیاب خلفاء اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس نکتے کو خوب سمجھ چکے تھے۔ اسی لئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی اس اصول پر کاربند تھے۔

”ان ابا بکر اذا نزلت به قضية لم يجد لها في كتاب الله أصلاً ولا في السنة أثرًا
قال: اجتهد برأيي فإن يكن صواباً فمن الله وإن يكن خطأ فمني وأستغفر الله“ یعنی کتاب
وسنت میں نہ ملتا تو اجتہاد سے کام لیتے تھے۔ [طبقات ابن سعد]

مشہور تابعی فقیہ میمون بن مہران رحمہ اللہ کا بیان ہے: ”کان أبو بکر إذا ورد عليه الخصم نظر في كتاب الله، فإن وجد فيه ما يقضى بينهم قضي به، وإن لم يكن في الكتاب وعلم من سنة رسول الله ﷺ في ذلك الأمر سنة قضي به، فإن أعياه خرج فسأل المسلمين وقال: أتاني كذا وكذا فهل علمتم أن رسول الله ﷺ قضي في ذلك بقضاء؟ فربما اجتمع إليه النفر كلهم يذكر من رسول الله ﷺ فيه قضاء، فيقول أبو بكر: الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ على نبينا، فإن أعياه أن يجد فيه سنة من رسول الله ﷺ جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم، فإن اجتمع رأيهم على أمر قضي به۔“ [سنن الدارمی ۷۰/۱]

”حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس مقدمہ پیش ہوتا تو کتاب الہی کے تحت فیصلہ فرماتے، اگر وہ مسئلہ قرآن میں نہ ہوتا۔“

توسنت نبوی کے مطابق فیصلہ صادر کرتے، اگر انہیں اس مسئلے میں کوئی حدیث معلوم نہ ہوتی تو اہل اسلام سے پوچھتے، کیا آپ لوگوں کے پاس اس سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی فیصلے کا علم ہے؟ کبھی تو آپ کے پاس صحابہ کرام کا گروہ پہنچ جاتا جن میں سے ہر ایک اس چیز سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ بیان کرتا۔ اس وقت آپ خوشی سے باغ باغ ہو کر اللہ کی حمد و ثناء بیان فرماتے کہ امت میں سنت نبوی کے محافظ موجود ہیں۔ اگر کوئی حدیث نہ ملتی تو سر کردہ علماء اور اہل خیر سے مشورہ کرتے اور ان کے اتفاق کے مطابق فیصلہ صادر کر دیتے۔“

کوفہ کے مشہور قاضی شریح بن الحارث النخعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خط لکھا جس میں شرعی فیصلہ سے متعلق سوالات پوچھے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب میں لکھا: (اقض بما فی کتاب اللہ، فان لم یکن فی کتاب اللہ، فان لم یکن فی سنة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فان لم یکن فی الصالحون، فان لم یکن فی کتاب اللہ ولا فی سنة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فان لم یکن فی الصالحون، فان لم یکن فی کتاب اللہ ولا فی سنة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولم یقض به الصالحون، فان شئت فتقدم وإن شئت فتأخر، ولا أرى التأخر إلا خیرا لک۔ والسلام علیکم) سنن النسائی کتاب آداب القضاء، باب الحكم باتفاق اهل العلم ۸/۲۳۱

سنن دارمی کی روایت میں کتاب و سنت کا حکم اور اہل علم کا تعامل نہ پانے کی صورت میں یہ وضاحت ہے: فاختر أی الأمرین شئت ان شئت أن تجتهد برأیک ثم تقدم فتقدم، وإن شئت ان تتأخر فتأخر، ولا أرى التأخر إلا خیرا لک“ [حدیث ۱۶۷، ۱/۷۱-۷۲]

”اس صورت میں تجھے دو چیزوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا، یعنی اگر تم چاہو تو اپنے علم و فہم کے مطابق اجتہاد سے کام لے کر فیصلہ کا اقدام کرو، اور اگر چاہو تو اس معاملے میں اجتہاد کرنے کے بجائے فیصلے سے پیچھے ہٹو، اور میری رائے تو یہ ہے کہ ایسے معاملے میں جلد فیصلے کے بجائے تاخیر سے کام لینا تیرے حق میں بہتر ہوگا۔“

فقہائے اصحاب کرام میں سے حضرت زید بن ثابت، عمار بن یاسر، ابی بن کعب اور ابن عباس رضی اللہ عنہم وغیرہ سے بھی منقول ہے کہ وہ کتاب و سنت کے مطابق مسائل نہایت اہتمام سے بیان فرماتے تھے۔ اور نئے پیش کردہ مسائل سے متعلق فتویٰ دینے میں تامل کرتے اور جب کوئی مسئلہ عملاً پیش آتا تو اجتہاد و قیاس سے کام لیتے تھے، ورنہ پیشگی فتاویٰ صادر کرنے کے

بجائے معاملہ ہر زمانے کے اہل علم پر چھوڑنے کی تاکید کرتے تھے۔ دیکھئے [سنن الدارمی ۱/۶۲، ۶۳، ۶۸، ۷۱، ۷۲]۔
 عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں مروی ہے کہ آپ کو کتاب و سنت میں مسئلہ نہ ملتا تو حضرت ابو بکر و عمر
 رضی اللہ عنہما کے فتاویٰ بیان فرماتے، اگر وہ بھی نہ ملتے تو اپنے اجتہاد کے مطابق بیان فرماتے تھے۔ [الدارمی ۱/۷۱]
 الغرض جمہور اہل اسلام قیاس شرعی کو صحیح اور حجت تسلیم کرتے ہیں۔

نواب صدیق حسن خانؒ لکھتے ہیں: ”جمہور از صحابہ و تابعین و فقہاء و متکلمین بان رفتہ کہ اصلے از اصول شریعت است
 استدلال میرود بدارا برا حکام وارده بسمع ظاہریہ انکارش کردہ اند۔“

بعض اصحاب علم قیاس و اجتہاد کی حجیت پر اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ غیر نبی کو یہ مقام کیسے حاصل ہو گیا کہ دین کی
 باتوں میں دخل اندازی کرے!!

یہ اعتراض بظاہر بڑا معقول اور وزنی لگتا ہے۔ مگر حقیقت سے کوسوں دور ہے۔ اس لیے کہ موجب حکم شرعی مجتہد کا قیاس
 واجتہاد نہیں، بلکہ موجب اصلی وہی شرعی دلیل ہے جو قرآن کریم اور سنت مطہرہ سے ثابت ہے۔ مجتہد کا کام صرف اتنا ہے کہ
 مسکوت عنہ مسئلے کی کڑی دلیل شرعی سے جوڑ دیتا ہے اور بس۔

مشہور فلسفی عالم قاضی ابوالولید محمد بن احمد ابن رشد الحفید (ت ۵۹۵ھ) کہتے ہیں: ”وأما القياس الشرعي
 فهو الحاق الحكم الواجب لشيء ما بالشرع بالشيء المسكوت عنه لشبهه بالشيء
 الذي اوجب الشرع له ذلك الحكم أو لعللة جامعة بينهما۔“ [بداية المجتهد ۱/۱۷]

یعنی مشابہت یا مشترکہ علت کی بنیاد پر کسی مسکوت عنہ چیز کو کسی ایسی چیز سے ملانا قیاس شرعی کہلاتا ہے، جس پر شریعت
 نے کوئی حکم عائد کیا ہو۔

نواب صاحب اس کی تعبیریوں کرتے ہیں: ”و اما قیاس پس در اصطلاح فقہاء عمل نامعلوم بر معلوم است در اثبات حکم
 یا نفی او با مرجاع میان ہر دو از حکم یا صفت و اختارہ جمہوراً محققین۔“

مولانا حافظ محمد عبداللہ روپڑیؒ لکھتے ہیں: ”جب انسان کو کوئی مسئلہ قرآن و حدیث سے صراحتاً نہیں ملتا، تو وہ قرآن
 و حدیث میں اجتہاد و استنباط کرتا ہے، یہ استنباط قرآن و حدیث سے الگ نہیں کہلاتا۔ اسی طرح صحابیؓ کے اس قول کو جو اجتہاد
 و استنباط کی قسم سے ہو اس کو بھی قرآن و سنت سے الگ نہ سمجھنا چاہئے، بلکہ قرآن و حدیث میں داخل سمجھنا چاہئے۔“
 [ضمیمہ رسالہ الہدایت صفحہ: ۷۷] نیز لکھتے ہیں: ”رہا یہ شبہ کہ قرآن و حدیث کے سوا تیسری شے کسی طرح حجت ہوگی؟ تو اس کا

جواب یہ ہے کہ تیسری شے ہے ہی نہیں۔“ [صفحہ: ۲]

بلکہ جو حضرات اقوال صحابہ رضی اللہ عنہم اور ان کے اجتہاد کو تسلیم نہیں کرتے اور انہیں ماننے سے گریز کرتے ہیں، ان کی شکایت بایں الفاظ کرتے ہیں: ”آج کل کے بعض اہلحدیث اصل روش اہلحدیث سے کتنے دور ہیں! اللہ ان کو قریب کر دے! آمین“ [صفحہ: ۲۰]

عباد اور زہاد کا قیاس: اجتہاد کے لئے چند ناگزیر شرائط ہیں ☆، جن میں وہ نہ پائی جائیں ان میں اجتہاد کی صلاحیت

ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اور ان کی کاوش کا ثمرہ بسا اوقات قیاس بمقابلہ نص یا قیاس مع الفارق ہی ہوتا ہے۔ لہذا ان کی بے تکلی باتیں دین اسلام کے مصادر میں ہرگز شامل نہیں ہو سکتیں۔

☆ **شروط اجتہاد:** اجماع و قیاس کو حجت ماننے والے مجتہد کے لئے پانچ چیزوں کا علم ضروری قرار دیتے ہیں

(۱) کتاب اللہ (۲) سنت نبوی (۳) اجماع (۴) قیاس (۵) عربی زبان۔

۱۔ کتاب اللہ: (۱) آیات احکام کا علم، جن کی تعداد ۵۰۰ ہے۔

اکثر کے نزدیک ان سب کا حفظ بھی ضروری شرط نہیں۔ بلکہ بوقت ضرورت تلاش کرنے کی صلاحیت ہونی چاہئے۔

(۲) کتاب کے اقسام کا علم یعنی: خاص و عام، مشترک و مجمل اور مفسر وغیرہ کا جاننا۔

(۳) ناخ و منسوخ کا علم۔

(۴) لغوی اور شرعی معانی کا علم۔

۲۔ سنت نبوی: (۱) صرف احادیث احکام کا علم۔

ان کا حفظ بھی شرط نہیں، بلکہ اس کے پاس احادیث احکام کی کسی اصل کتاب کا وجود ضروری ہے، تاکہ بوقت ضرورت رجوع کر سکے۔

(۲) متن کی معرفت، اور قبولیت ورد کے لحاظ سے حدیث کی اقسام کا علم۔

(۳) سند کی معرفت اور جرح و تعدیل (اصول حدیث) کا علم۔

(۴) حدیث کے لغوی اور شرعی معانی کا علم۔

۳۔ اجماع امت: مجتہد کے لئے موضع اجماع کا علم ضروری ہے، تاکہ کسی موقع پر اجماع کے خلاف فتویٰ صادر نہ کرے۔

امام شافعی نے اختلافی مسائل کا علم بھی ضروری قرار دیا ہے۔

۴۔ قیاس: اس کے شرائط، احکام اور ارکان کا علم ضروری ہے، تاکہ صحیح استنباط کر سکے۔ اور طرق استنباط (اصول فقہ) کا علم بھی ہونا چاہئے۔

۵۔ عربی زبان: بعض علماء نے صرف نحو، لغت، معانی اور بیان سب کا علم ضروری قرار دیا ہے۔ لیکن عام طور پر لغت اور نحو کا علم ضروری

قرار دیا جاتا ہے، تاکہ قرآن و حدیث کی عبارت کو اچھی طرح سمجھ سکے۔ لغت اور عربی دانی میں اصمعی اور خلیل جیسے اعلیٰ پائے کے علماء کی طرح ہونا =

محض صوفیوں اور عباد و زباہ کی باتیں ہرگز قابل التفات نہیں ہو سکتیں۔

مجدد الف ثانی رحمہ اللہ نے کیا ہی خوب ارشاد فرمایا ہے: ”عمل صوفیہ در صل و حرمت سند نیست۔ ہمیں بس است کہ ما ایشان را معذور داریم و ملامت نہ کنیم و مرا ایشان را بحق سبحانہ و تعالیٰ مفوض داریم۔ ایں جا قول امام ابوحنیفہ و امام ابو یوسف و امام محمد معتبر است، نہ عمل ابو بکر ثبلی و ابو حسن زرری وغیرہ۔“

قیاس بدعت نہیں ہے:

جب یہ بات ثابت ہو چکی کہ قیاس و اجتہاد قرآن و حدیث سے الگ کوئی چیز نہیں، بلکہ قرآن و سنت ہی کے علم و فہم کی روشنی میں غیر منصوص کی کڑیاں منصوص سے ملانے کا عمل ہے۔ اور یہ ایک شرعی جھٹ ہے۔ شرعی حدود کے اندر واقع ہونے والے قیاس و اجتہاد سے دین میں خلل یا اضافہ نہیں ہوتا۔ اس لئے اس پر لفظ: ”بدعت“ کا اطلاق درست نہیں۔ امام ابو اسحاق ابراہیم بن موسیٰ شاطبی (۷۹۰ھ) لکھتے ہیں:

”ولیس من شأن العلماء اطلاق لفظ ”البدعة“ علی الفروع المستنبطة التی لم تکن فیما سلف وان دقت مسائلها، فکذلک لا یطلق علی دقائق الاخلاق الظاهرة والباطنة انہا بدعة، لأن الجمیع یرجع الی اصول الشریعة۔“ [الاعتصام]

= ضروری نہیں، بلکہ بوقت ضرورت ائمہ فن کی کتابوں سے استفادہ کی صلاحیت ہونی چاہئے۔

۶۔ اخلاص نیت: صرف رضائے الہی کا حصول مطمح نظر ہونا چاہئے اور ہر قسم کے مذہبی تعصب اور تنگ نظری سے پاک ہونا ضروری ہے۔ شہرت کی وجہ سے عام طور پر یہ شرط ذکر نہیں کی جاتی۔ یہ شرط قرون اولیٰ کے ہر مسلمان میں بدرجہ اتم پائی جاتی تھی۔ لیکن تقلید شخصی کے فروغ پانے کے بعد اس میں بتدریج کمی واقع ہوتی چلی آئی ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے اس دور میں علمائے دین کے اندر بھی یہ صفت عمقا نظر آتی ہے۔ الا ماشاء اللہ

دیکھئے: اصول فقہ اور شاہ ولی اللہ ص ۵۳۸-۵۳۵، بحوالہ: الانصاف فی بیان سبب الاختلاف ۷۶، ۷۷، ۷۸، عقد الحید فی احکام الاجتہاد والتقلید ۷، ۸، ۸۵، ۸۶، المستصفیٰ من علم الاصول ۲/۲۵۰، التقرير والتحجیر لابن امیر الحاج ۳/۲۹۲-۲۹۳، الارشاد الی مهمات علم الاسناد ۲۵۰ الطویح علی اکتوضیح ۲/۱۱۷، کشف الاسرار شرح بزدوی ۴/۱۱۳۵، جمع الحوامع ۲/۳۸۴، مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت ۲/۳۶۲، الابہاج فی شرح المنہاج ۳/۱۷۵، ارشاد الفحول الی تحقیق الحق من علم الاصول ۲۵۲، احکام الاحکام للآمدی ۳/۱۳۹، الموافقات للشاطبی ۴/۵۶، تقریر شیخ الاسلام الشربینی علی هامش جمع الحوامع [عبدالوہاب خان]

”علماء کی شان سے بعید ہے کہ ان استنباط شدہ فرعی مسائل پر لفظ بدعت کا اطلاق کریں جو گزشتہ زمانے میں نہ تھے۔ اگرچہ ان کے مسائل نہایت دقیق کیوں نہ ہوں۔ اسی طرح ظاہری اور باطنی اخلاق کی باریکیوں پر بھی لفظ بدعت کا اطلاق نہیں کیا جاتا، کیونکہ ان تمام کا اصل مرجع احکام شریعت کے بنیادی مصادر ہی ہیں۔“

مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں: ”وأما القیاس والاجتهاد فلیس من البدعة فی شیء؛ فانہ مظهر لمعنی النصوص، لامثبت أمر زائد۔“ ”قیاس واجتهاد کا بدعت سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ قیاس نصوص کے معنی کو ظاہر کرنے والا ہے، کسی زائد چیز کا اثبات کرنے والا نہیں۔“ (جاری ہے)

امام ابو عیسیٰ ترمذی

نام: امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سدرۃ بن موسیٰ بن الضحاک السلمی البوغی الترمذی

ولادت: ۲۰۹ھ میں شہر ترمذ کی بستی بوغ میں پیدا ہوئے۔ اس شہر کے نام میں تین اقوال ہیں:

تَرْمِذٌ، تَرْمِذٌ اور تَرْمِذٌ۔ ان میں سے ترمذ (بکسر التاء والمیم) مشہور ہے۔ یہ دریا ہے جیچون کے کنارے

اور آراء انہر کا ایک پرانا شہر تھا۔ موجودہ زمانے میں دریا جیچون کو آمو کہا جاتا ہے، یہ ازبکستان میں واقع ہے۔

طلب علم کے لیے ترمذ سے تشریف لے کر بغداد اور قواعد عربیہ سیکھنے کے بعد علم حدیث کی طلب میں مکن ہو گئے اور خراسان، عراق اور حجاز کا سفر

کر کے ترمذ میں ہی ایک بڑی تعداد سے کسب فیض کیا۔ طلب علم کے دوران آپ کی بے مثال قوت حافظہ کے قلم مشہور ہوئے۔

اساتذہ: ان کے اساتذہ میں علی بن حجر المروزی، قتیبہ بن سعید، محمد بن یونس، ابن المشی، نصر بن علی، امام مسلم، ابو یوسف

اور دارمی وغیرہ جلیل القدر صحابہ شامل ہیں۔ لیکن آپ نے سب سے زیادہ جس سے استفادہ کیا وہ امام حاکم بن علی ہیں۔

اپنے عزیز ترین شاگرد کی عزت افزائی کے لیے ان سے ایک حدیث کی سماعت بھی کی۔ پھر اس سے بڑھ کر مزید اعزاز عطا

کرتے ہوئے فرمایا: ”ما انتفعت بك اكثر مما انتفعت بي۔“

تصانیف: انہوں نے طلب علم کی تعلیم کے علاوہ تصنیف و تالیف کے ذریعے بھی علم حدیث کی خدمت انجام دی۔ ان

کی تصانیف یہ ہیں: 1- الجامع 2- الشمائل النبویة 3- اللعل المفرد (الکبیر) 4- الزهد 5- اللعل الصغیر (فی آخر

الجامع) 6- کتاب الصحابة 7- الآثار الموقوفة علی الصحابة والتابعین 8- التاريخ 9- الأسماء والکنی

وفات: امام ترمذی نے 13 رجب 279ھ کو ترمذ میں وفات پائی۔ رحمہ اللہ تعالیٰ۔