

ہمارے کچھ دینی بھائیوں سے یہ کوتاہی سرزد ہوتی ہے کہ وہ دائیں بائیں طرف ٹخنے ملانے کے شوق میں اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ انگلیوں کا قبلہ زوہونا ضروری ہے۔

[3] صف میں امام کے پیچھے اور دائیں بائیں اہل علم اور ارباب عقل و دانش کا ہونا رسول اللہ ﷺ کا حکم ہے: آپ ﷺ نے فرمایا: "لِيلْنِي مِنْكُمْ أُولُوا الْأَحْلَامِ وَالنَّهْيُ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ..... [مسلم حدیث: ۴۳۲] "تم میں سے اہل عقل و خرد میرے قریب رہیں۔"

اس حدیث میں جہاں اہل علم و عقل کے مقام و مرتبے کو معین کر کے ان کے فضل و کمال اور برتری کو ظاہر کیا گیا، وہاں بطور تعریض تحت اللفظ علماء و عقلاء کو بھی تاکید اترغیب دی گئی ہے کہ وہ اپنے مقام و مرتبے کو پہچان لیں اور مستحق و مناسب نشست پر قبل از وقت جاگزیں ہوں۔ اگر کسی مسجد میں نام نہاد مولوی یا عالم نماز کے لیے آتا ہی دیر سے ہو تو "لِيلْنِي مِنْكُمْ أُولُوا الْأَحْلَامِ وَالنَّهْيُ" کا تقاضا ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس کو تاہ عمل عالم کے انتظار میں نماز ہی کو مؤخر کر دیا جائے یا اس کے لیے خالی جگہ چھوڑ رکھی جائے۔ بلکہ اس وقت "والفضل للمتقدم" کے تحت مسجد میں موجود لوگوں کو "أُولُوا الْأَحْلَامِ" کی ترتیب سے صف بندی کر کے نماز شروع کرنا چاہیے۔

[4] "ميامن الصفوف" یعنی صفوں کا دایاں سمت بائیں سمت کے مقابلے میں زیادہ افضلیت اور ترجیح کا مستحق اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کا زیادہ عمدہ ذریعہ ہے۔ لہذا دائیں طرف کے لیے مسابقت کرنا مستحسن ہے۔ [5] نماز باجماعت میں ستونوں کے درمیان صف بنانے سے منع کیا گیا ہے۔ جس کا ایک واضح ترین سبب یہ ہے کہ ستون کی وجہ سے صف کے درمیان ایسا خلا رہ جاتا ہے، جس کو پر کرنا ممکن نہیں ہوتا۔

[6] کسی مکمل صف کے پیچھے اکیلے شخص کا باجماعت نماز کے لیے کھڑا ہونا بھی ممنوع ہے۔ ☆ واللہ أعلم

بدعت کی شرعی حیثیت

تقدیم: عبد الوہاب خان

تحریر: محمد حسن اصم صدیقی مرحوم

امانت و صداقت اور حق پسندی کا جو جذبہ خیر القرون کے لوگوں میں تھا وہ بعد والوں میں نہ رہا۔ بلاشک خیر القرون میں بھی فتنوں نے سر اٹھایا، مگر خیر القرون کی اکثریت نے انہیں مسترد کر دیا اور بہت سے لوگوں نے ان فتنوں کی سرکوبی کے لیے اپنی متاع جان بھی قربان کر دی۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین اور تبع تابعین رحمۃ اللہ علیہم کا زمانہ خیر القرون ہے۔ اور انہی زمانوں کو قرون ثلاثہ یا قرون مشہود لہا بالخیر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ طبقات رجال کی کتابوں میں تصریح ملتی ہے کہ تبع تابعین کا دور 220ھ تک رہا ہے، اس عرصے میں جتنے اہل ایمان گزرے ہیں وہ عموماً اخلاص، تقویٰ اور علم و عمل میں بعد والوں پر فائق تھے۔ اور یہی وہ اسلاف کرام ہیں، جن کا نقش قدم ہمارے لیے کامیابی کا زینہ ہے۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبوں میں فرمایا کرتے تھے: "فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدیٰ ہدیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتہا وکل بدعة ضلالة....." (مسلم کتاب الجمعة 6/153)

سنن نسائی اور ابن ماجہ کی روایت میں "شر الأمور محدثاتہا" کے بعد "وکل محدثۃ بدعة"

کے الفاظ بھی ہیں۔ (نسائی کتاب العیدین 3/188، ابن ماجہ مقدمہ 1/17)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "من أحدث فی أمرنا هذا

مالیس منه فہورد" (بخاری کتاب الصلح 5/355، مسلم کتاب الأفضیۃ 12/16)

صحیح مسلم کی دوسری روایت میں ہے: "من عمل عملاً لیس علیہ أمرنا فہورد" (12/16)

ان احادیث میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی زور دار تاکید کے ساتھ بدعات سے اجتناب کرنے کا حکم صادر

فرمایا ہے۔ خیر القرون کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت نبوی اور تبعین سنت کی اتباع کرنے کی تلقین فرمائی ہے، کہ سنت

اس راستہ کا نام ہے جس پر یہ اکابر اسلاف عمل پیرا رہے ہیں۔ اور بدعات کی تردید والی احادیث میں اس امر کو مبرہن کیا گیا ہے کہ خیر القرون کے عقیدہ عمل کے خلاف جو کچھ ”دین“ کے نام سے ایجاد کیا جائے، وہ بدعت ہے۔ اور بدعت ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی شریعت میں مردود اور معصیت ہے۔ ”خیر القرون“ کے مفہوم سے اتباع کا حکم دیا اور ”ایاکم ومحدثات الأمور“ کے منطوق سے اجتناب کا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارقام فرماتے ہیں:

أقول: ”الفرقة الناجية هم الآخذون في العقيدة والعمل جميعا بما ظهر من الكتاب والسنة وجرى عليه جمهور الصحابة والتابعين، وان اختلفوا فيما بينهم فيما لم يشتهر فيه نص ولا ظهر من الصحابة اتفاق عليه استدلالا منهم ببعض ما هنالك أو تفسيراً لمجمله. وغير الناجية كل فرقة انتحلت عقيدة خلاف عقيدة السلف أو عملاً دون أعمالهم“۔ (حجة اللہ البالغہ، من ابواب الاعتصام بالكتاب والسنة 170/1)

”نجات یافتہ فرقہ وہ لوگ ہیں جو عقیدہ اور عمل دونوں میں وہی کچھ اختیار کرتے ہیں جو کتاب الہی اور سنت نبوی سے ظاہر ہوتا ہے، اور جس پر عام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اکثر تابعین رحمۃ اللہ علیہم چلتے رہے ☆۔ اگرچہ ان کے مابین بعض ایسی چیزوں میں جن میں کوئی ٹھوس دلیل مشہور نہ ہوئی اور نہ ان میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اتفاق ثابت ہوا، بعض شرعی دلائل سے استدلال یا کسی مجمل نص کی تفسیر کرتے ہوئے اختلاف بھی واقع ہوا ہے۔ اور نجات سے محروم ہر وہ فرقہ ہے جس نے سلف صالحین کے عقیدے کے خلاف کوئی عقیدہ یا ان کے اعمال کے علاوہ کوئی عمل اختیار کیا۔“

☆ شاہ ولی اللہ نے یہ نظریہ عوام الناس کے لیے پیش کیا ہے، جو طالبان علم کے حق میں بھی درست ہو سکتا ہے۔ لیکن اسے علمائے دین پر لاگو کرنا ہرگز روا نہیں، کیونکہ اس کا نتیجہ امت پر اجتہاد کے مبارک دروازے کی بندش ہے جس کی مخالفت میں شاہ صاحب خود پیش پیش ہیں۔

ہر انصاف پسند جانتا ہے کہ اجماع امت نہ ہونے کی صورت میں اسباب ترجیح پر عبور نہ رکھنے والے ہی اکثریت کو اقلیت پر مقدم رکھیں گے۔ جو علمائے دین ترجیح کی صلاحیت سے بہرہ ور ہوں ان پر فرض ہے کہ ہر فریق کے دلائل کا موازنہ کر کے اس قول کو اختیار کریں جو حق کے قریب تر ہو۔ اگر عالم دین تحقیق کے کسی مرحلے میں اکثریت و اقلیت کے چکر میں پڑ جائے یا کسی قسم کے تعصب میں گرفتار ہو جائے یا ذاتی و گروہی مفادات اس کی ترجیح پر اثر انداز ہوں تو اس نے بلاشبہ قرآن و سنت اور اجماع اسلاف رحمۃ اللہ علیہم کی روش ترک کر دی اور

صراط مستقیم سے پھسل کر اوندھے منہ ہلاکت کے گڑھے میں گر پڑا۔ أعاذنا اللہ !!

اس عبارت کو بار بار پڑھیے اور ملاحظہ کیجیے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو صرف اس فرقہ کو ناجی (نجات پانے والا) تسلیم کرتے ہیں، جو عقیدہ اور عمل دونوں میں سلف یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین عظام رحمۃ اللہ علیہم کی پیروی کرتا ہو اور فرماتے ہیں کہ ان کے عقیدہ اور عمل کے خلاف جو بھی عقیدہ یا عمل کسی نے اختیار کیا، وہ یقیناً غیر ناجی ہوگا۔

قرآن پاک و سنت مطہرہ اور اجماع سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہم کی پیروی سے انحراف کا نتیجہ یقیناً نجات اخروی سے محرومیت ہے۔ لیکن جن مسائل میں خود صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رحمۃ اللہ علیہم کے درمیان اختلاف رہا، ان میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جمہور اسلاف کے نظریے کو قابل ترجیح اور لائق اتباع قرار دیتے ہیں۔

دوسرے مقام پر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرقہ ناجیہ و اہل حق کے بارے میں فرماتے ہیں: "فأخذوا يتبعون أحاديث النبي صلی اللہ علیہ وسلم و آثار الصحابة و التابعين و المجتہدين" (حجة اللہ البالغہ) یعنی: "اہل حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و تابعین عظام رحمۃ اللہ علیہم اور مجتہدین گرامی رحمہم اللہ کے نقش قدم پر گامزن رہتے ہیں"۔

مشہور ائمہ مجتہدین میں حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 150ھ) تابعی ہیں اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تبع تابعین میں شامل ہیں۔ غرضیکہ شاہ صاحب حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و تابعین اور تبع تابعین رحمۃ اللہ علیہم کی اتباع کو ذریعہ نجات اور صحت عقیدہ و عمل کی گارنٹی بتاتے اور ان کی خلاف ورزی کو باعث ہلاکت اور سبب عدم نجات فرماتے ہیں۔

فقہ الاسلامی میں قیاس بھی ایک شرعی دلیل ہے :

امام الانبیاء، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس حقیقت سے بخوبی واقف تھے کہ انسانی ضروریات اور ماحول ایک حالت پر قائم رہنے والی چیز نہیں اور تمدنی ترقی کے ہر مرحلے میں انسانی ضروریات کا تبدیل ہوتے رہنا یقینی ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے فروعی مسائل سے متعلق خود احکام صادر فرمانا مناسب نہیں سمجھا۔ زمانہ اقدس میں پیش آمدہ مسائل کا حل علی وجہ البصیرت و وحی الہی کی روشنی اور عصمت نبوی کی گارنٹی کے ساتھ بیان فرمایا، اور تاقیامت پیش آنے والے ہر مسئلے کا حل ہر دور کے اہل علم و فہم پر چھوڑ دیا، جو قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی سچی اور محفوظ ترین کتاب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کی طرف سے مقرر کردہ آخری واجب الاطاعت ہستی مانتے ہیں۔ کتاب و سنت کو انسانی زندگی کا اہل قانون اور واجب التعمیل جاننے والوں کو حق حاصل ہے کہ ہر نئے پیش آمدہ مسئلہ میں اجتہاد و تفقہ سے کام لیتے ہوئے قرآن پاک اور حدیث

شریف کی روشنی میں ہنگامی ضرورت کے مطابق قانون بنائیں۔ یہی علمائے فقہ کے الفاظ میں "اجتہاد" و "قیاس" کہلاتا ہے۔ جب مجتہد کو مطلوبہ مسئلہ میں قرآن کریم اور حدیث شریف میں کوئی واضح حکم نہ ملے اور اس مسئلہ میں علماء سابقین کا اتفاق بھی ثابت نہ ہو تو وہ قیاس سے کام لینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ قرآن و سنت کا خوب علم رکھنے اور آثار صحابہ و تابعین سے آگاہ ہونے اور تعصب وغیرہ عوارض سے بالکل پاک ہونے کے باوجود ضروری نہیں کہ مجتہد کا قیاس اور اس کے ذریعے حاصل کردہ حکم ہمیشہ درست ہو۔ یہ ایک مسلمہ قاعدہ ہے کہ مجتہد مصیب بھی ہو سکتا ہے اور مخطی بھی، لیکن اللہ رب العالمین کی رحمت کاملہ سے اجتہاد کرنے والے لخلص عالم دین کی محنت رائیگاں نہیں جاتی۔

حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دونوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "إذا حکم الحاکم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حکم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر" "جب قاضی فیصلہ کرنے کے لیے خوب کوشش کرے، پھر اس کا فیصلہ درست ہو جائے تو اس کے لیے دو گنا ثواب ہے، اور جو فیصلہ کرے تو اس میں خوب کوشش کرے، پھر بھی اس کا فیصلہ غلط ہو جائے تو اس کے لیے اکہراجر ہے۔"

[صحیح البخاری، کتاب الاعتصام باب (21) 13 / 330، مسلم کتاب الأفضیہ: 12 / 13-14، أبو داؤد: 4 / 6،

النسائی 8 / 224، ابن ماجہ 2 / 776]

اس متفق علیہ حدیث کا اصل حکم فریقین کے مابین فیصلہ سے متعلق ہے۔ لیکن اس کے مفہوم میں فقہاء اسلام کے استدلال و قیاس پر مبنی فتاویٰ بھی شامل ہیں۔ اس وسیع مفہوم سے درج ذیل فوائد حاصل ہوتے ہیں:

- 1 - اجتہاد کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہے۔
- 2 - کسی بھی مجتہد کا فتویٰ درستی اور غلطی دونوں کا امکان رکھتا ہے۔
- 3 - غلطی کا امکان ہونے کے باوجود مجتہد کا فتویٰ قابل عمل ہے۔
- 4 - اگر کسی عالم کی تحقیق سے کسی مجتہد کا فتویٰ غلط ثابت ہو جائے تب بھی اس کے لیے جائز نہیں کہ اس کی بدگونی کرتا پھرے۔ کیونکہ وہ مجتہد بھی اس نادانستہ غلطی کے باوجود ثواب کا حقدار ہے۔
- 5 - جس عالم پر دوسرے مجتہد کی غلطی ظاہر ہو جائے اس کے لیے اس کے فتویٰ پر عمل کرنا درست نہیں۔ بلکہ حسب استطاعت صحیح مسئلہ کی وضاحت کرنا چاہیے، کیونکہ مجتہد کا فتویٰ حقیقت میں کسی حلال کو حرام یا حرام کو حلال نہیں کر سکتا۔ اور راجح مسئلے کی وضاحت تعاون علی البر و التقویٰ کا تقاضا ہے۔

اجتہاد کیلئے ضروری ہے کہ مجتہد قرآن و حدیث کا گہرا علم رکھتا ہو، اور کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے درکار دیگر علوم سے بھی بہرہ ور ہو، معاملہ فہم اور ہوشیار ہو، فرقہ وارانہ تعصب سے پاک ہو اور اخلاص کے ساتھ حق تک رسائی کی بھرپور کوشش کرے، اگر اجتہاد کرنے والے میں مطلوبہ شرائط پورے نہ ہوں تو ایسے شخص کے لیے اجتہاد کا بارگراں اپنے "نا توں"۔ بلکہ "شکتہ"۔ کندھوں پر اٹھانے کی حماقت ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔

عن ابن بريدة عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار. فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق ف قضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار"

[أبو داود: 4/ 5 و قال: هذا أصح شيء في الباب، الترمذی: 3، 613، ابن ماجه: 2/ 776 - وضعفه الألبانی]
 "قاضیوں کی تین قسمیں ہیں: ایک قسم جنتی ہے اور دو جہنمی۔ جنتی وہی شخص ہے جس نے حق کو پہچان لیا اور اسی کے مطابق فیصلہ صادر کیا۔ جو شخص حق کو پہچان کر فیصلہ میں ظلم کرے وہ دوزخی ہے۔ اور وہ شخص جس نے لاعلمی میں لوگوں کے مابین فیصلہ کیا وہ بھی جہنمی ہے"۔ حدیث کے راوی ابو ہاشم نے کہا: اگر یہ حدیث نہ ہوتی تو ہم ضرور یہ کہتے "جب قاضی نے اجتہاد کیا تو غلطی کے باوجود وہ جنتی ہوگا۔" [ابن ماجه 2/ 776]

قیاس کے شرائط میں سے اہم ترین شرط یہ ہے کہ وہ مسئلہ کتاب الہی، سنت نبوی یا اجماع امت سے ثابت نہ ہو۔ کیونکہ فقہ اسلامی کے بنیادی مصادر کو نظر انداز کر کے جو شخص قیاس و اجتہاد کی تکلف کرے گا وہ نہ صرف خود راہ حق سے بھٹک جائے گا، بلکہ دوسروں کے لیے بھی ضلالت کا پیشوا بنے گا۔ اس بنیادی شرط کے لیے فقہاء کرام کے ہاں یہ حدیث مشہور ہے کہ جب رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضي الله عنه کو یمن کا گورنر مقرر فرمایا تو ان کا انٹرویو لیتے ہوئے سوال فرمایا: "کیف تقضى إذا عرض لك قضاء؟" قال: "أقضى بكتاب الله" قال: "فإن لم تجد في كتاب الله؟" قال: "فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم" قال: "فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟" قال: "أجتهد برأبي ولا الو" فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: "الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم" [أبو داود، كتاب الأفضية: 4/ 18، الترمذی كتاب الأحكام: 3/ 616، مسند أحمد: 1/ 37، 5/ 230]

فرمایا: "جب کوئی فیصلہ درپیش ہو تو کیسے فیصلہ کرو گے؟" بتایا کہ میں قرآن کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ فرمایا: "اگر