

اجتہاد و تقلید

حجۃ الاسلام والمسلمین السید ہادی رضا تقوی

دور جاہلیت کا مشہور شاعر عمتزہ بن شداد العبسی (المتوفی ۶۱۵ء) اپنے معلقہ کے مطلع میں کچھ اس طرح لکھتا ہے کہ ”هل نحادر الشعراء من متردم۔ جس کا مطلب ہے سابقہ دور کے شعراء سب کچھ کہہ گئے اور اب اس پر کسی اضافہ کا امکان نہیں رہ گیا۔ دور جاہلیت کی اس مقلدانہ فکر کی ہلکی سی جھلک کے مشاہدہ کے بعد سولہویں صدی کے نامور انگریزی ادیب shakespeare کے سلسلے میں Ran کے بعد بیسویں صدی کے مشہور انگریزی ادیب برنڈشا کا یہ بیان بھی قابل غور ہے۔

" I am samller in stature than shakespeare but stand up on his shoulder اور دنیا میں ان دونوں مثالوں میں موجود طرز فکر کے درمیان پہلی سوچ کو تقلیدی ذہنیت سے اور دوسری مثالی فکر کو مجتہدانہ بلند نظری سے موسوم کیا گیا۔ مسلمان ذہنی جود کی اس حد پر پہنچ گیا ہے کہ علم و تحقیق کا سارا کام علمائے سلف کر چکے ہیں ہمارا کام صرف اسی پر کار بند رہنا ہے یہاں پر بھی دو تصویریں ہیں۔

۱۔ بزرگان و متقدمین سے میرا قد چھوٹا ہے مگر میں اسلام کے کندھے پر کھڑا ہوں۔
 ۲۔ میرا قد علمائے متقدمین سلف سے چھوٹا ہے اسی لئے میں ان کے قدموں میں پڑا ہوں۔
 عربی زبان و قواعد کے اعتبار سے کلمہ ”اجتہاد“ باب افتعال سے ہے اور اس کا مصدر پیش کے ساتھ ”الجد“ یعنی وسیع طاقت کے ہے۔ یا پھر زبر کے ساتھ ”الجد“ جس کے معنی نہایت مشقت کے ہیں۔ بہر کیف اجتہاد نام ہے، کسی کام کی انجام دہی میں اپنی تمام تر قوت عمل کو صرف کر دینے کا۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب انسان اپنی ساری توانائی خرچ کر دے اور اس طرح سے اجتہاد مذکورہ دونوں معانی پر مشتمل ہوگا۔ اصطلاح میں اجتہاد کو دو معنی و مفہوم کی ادائیگی کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ (۱) اجتہاد الراوی: اس معنی میں کہ جب مجتہد کو کتاب و سنت میں کوئی نص و دلیل نہ ملے تو وہ اپنے ذاتی اجتہاد کو کام میں لانے کے لئے قیاس و استحسان اور مصالح مرسلہ یا پھر ظنی ترجیحات کا استعمال کر کے حکم شریعت کو دریافت کر لیگا۔ اور ائمہ اربعہ کی فقہ میں یہی اجتہاد کے معنی مراد لئے

جاتے ہیں۔

۲۔ استخراج الاحکام من ادلّۃ الشّرع: کتاب و سنت کے دائرہ میں رہتے ہوئے

عملیاتِ استنباط کے ذریعہ موقفِ عملی کو دریافت کرنے کا نام اجتہاد ہے۔ اور یہی اصطلاح فقہ امامیہ میں رائج ہے۔ یہ اس معنی میں ہے کہ مجتہد اپنی تمام تر کوششیں، کتاب و سنت کے مخصوص اور ادلّہ کلیہ کو حکمِ شرعی کے دریافت کرنے پر صرف کر دیتا ہے جبکہ اس کے بنیادی ضوابط میں عقلِ عام سے استدلال اور نصوص کے لغوی و عرفی معانی پر استدلال شامل ہیں۔ اجتہاد کے پہلے معنی جو قیاس و رای پر مشتمل ہے اس میں مرکزی خیال یہ ہے کہ کتاب و سنت کی تعلیمات محدود و قاصر ہیں اور پیدا ہونے والے تمام مسائل کی جوابدہی پر قادر نہیں ہیں، اسی لئے کتاب و سنت کے تحقیقی دلائل کے علاوہ ظنیات کی اضافی دلیل کو مستند قرار دینے پر مجبور ہو گئے اور اس فقہی استناد میں جس چیز نے اساسی رول ادا کیا وہ ہے دربارِ خلافت کے ایک گوشہ سے اٹھنے والا نعرہٗ حسبنا کتاب اللہ اور حضور اکرم کی احادیثِ ممانعت اور اس کے نقل کرنے پر قدغن! فقط اتنا ہی نہیں بلکہ تمام والیوں اور عمال کے نام مکتوب بھی ارسال کیے گئے کہ ”سنن النبی“ کو تلاش نہ کریں بلکہ اپنے شخصی قیاسات پر عمل پیرا ہو جائیں جبکہ بعض عمال کے لئے یہ بھی لکھ دیا تھا ”من کان عنده شیئ من ذلک فلیحہ“ ۲

اور پھر اسی افتراقِ قیاسات سے تعددِ مذاہب کو استناد مل گیا اور ناچار ہو کر تصویب کا قائل ہونا پڑا اور پھر عملِ اجتہاد کی روح، جس کا کام ہر زمانے کے مسائل کا حل کرنا تھا مجروح ہوتی چلی گئی اور تقدسِ زدگی سے ہوتے ہوئے انحصارِ مذاہب و آراء جیسی حد بندی نے امت کے آفاقی ارتقاء پر پھرے بٹھادئے۔ مشہد محمد باقر الصدر نے ”المعالم الجدیدہ“ میں اسی پر اشکِ افشانی کی ہے۔

عقیدہ تصویب کا مسلمانوں میں پیدا ہونا شریعتِ عدمِ شمول و خلود و نقص کتاب و سنت کا وسیلہ بن گیا۔ اس کا سیدھا مطلب تھا معدودے چند احکام ہی کتاب و سنت کے نصوص میں آتے ہیں۔ اس کے تشریحِ احکام کا اختیار مجتہدینِ قیاس و استحسان کو دیا گیا۔

فقہ اہل بیتؑ میں اجتہاد و استنباطِ حکمِ شرعی کے لئے پے در پے دو مرحلے ہیں۔ شریعت کے بیان کی دو صورتیں ہیں۔ (۱) ایک وہ بیان ہے جس کے ذریعہ حکمِ شرعی واقعی معلوم کیا جاتا ہے جس کو استدلال کا ذریعہ بنایا جاتا ہے اسکو دلیلِ اجتہادی کہا جاتا ہے۔

(۲) پہلی صورت کے نہ ہونے کی صورت میں جبکہ حکمِ شرعی واقعی معلوم نہ ہو سکے تو فوراً ہم

دوسرے مرحلہ میں داخل ہو جائیں گے، اور یہاں پر صرف یہ معلوم کرنا ہمارا مقصد ہوگا کہ ہمیں کیا کرنا چاہئے اور اس سلسلے میں ہماری ڈیوٹی کہاں ہے اور بس! اس موقف عملی کی تعین کے لئے جن ادلہ کا سہارا ہمیں چاہئے ان دلیلوں کو اصولِ عملیہ یا دلیلِ فقہاتی کہا جاتا ہے، پہلے مرحلے کے دلائل جن کو ادلہ محرزہ یعنی دلیلِ اجتہادی کہا جاتا ہے ان کے نہ ہونے کی صورت میں اصولِ عملیہ یعنی ادلہ غیر محرزہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔

پھر بھی ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ نصوص کتاب و سنت، ہمارے معاش و معاد کے لئے کس حد تک غنی ہیں اور شارع نے شریعت کی ہیئتگی اور شمول پر کس قدر اہتمام فرمایا ہے۔ براہِ راست قرآن مجید کی آیات الاحکام پانچ سو کے قریب ہیں جبکہ ان پر مستراد دیگر آیات قرآنی کو بھی فقہاء احکام شریعت کے دریافت کرنے کی صورت میں مقامِ استشہاد پر لے کر آئے ہیں، اسی لئے اس کی تعداد میں انشعبانظر آتا ہے جبکہ ان آیات کی تین صورتیں ہیں۔

(۱) کچھ بطور نص واضح اور تفصیلاً حکم کو بیان کرتی ہیں۔

(۲) کچھ آیات عموم حکم یا حکم کی اجمالی صورت کو بیان کرتی ہیں

(۳) کچھ آیات ایسی ہیں جو تلمیحات و اشارات کی صورت میں موضوع یا محمول کو بیان

کرتی ہیں۔

اور اب ذخیرہٴ احادیث کا جائزہ لیتے ہیں، محدثِ فقیہِ حرالعالمی ۱۱۰۲ھ نے کتب اربعہ کی تمام احادیث کو یکجا کر کے دیگر مصادر سے بھی تقریباً ۳۵۸۵۰ احادیث معصومین کو اپنی کتاب ”وسائل الشیعہ“ میں جگہ دی ہے جبکہ شیخ حسین نوری نے دیگر مصادر سے ۲۳۰۰۰ حدیثوں کی تخریج کی ہے اسی طرح صرف احکام فروع فقہی میں ساٹھ ہزار احادیث مکتب اہل البیت میں ہو جاتی ہے جو کسی دوسرے فقہی مکتب میں موجود نہیں ہے۔

سلف صالحین میں قیاس کے حجت ہونے کے بارے میں کچھ زیادہ ہی اختلاف تھا۔ صحابہ اور تابعین قیاس کو دلیل شرعی نہیں بناتے تھے۔ ہاں جب کسی مسئلہ میں کوئی دلیل نہ ملتی تو پھر وہ قیاس کو اس اعتبار سے قابل عمل سمجھتے جیسے مجبور کے لئے مردہ کو حلال سمجھا جاتا ہے اور مسائل کے لئے واضح کردیتے کہ یہ فتویٰ قیاس پر مبنی ہے تمہارے لئے اس فتویٰ پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ بعد کے فقہاء نے قیاس کو شرعی دلائل میں شمار کیا اور ساتھ ہی فقیہ اور غیر فقیہ کی اصطلاح بھی وضع کر ڈالی، صحابہ کو دو

گروہوں میں تقسیم کر دیا، جس کو چاہا فقیہ مان لیا اور جس کو چاہا بغیر دلیل کے غیر فقیہ کہہ دیا۔ پھر قیاس میں اس قدر غلو کیا کہ غیر فقیہ صحابہ کی روایات کو محض اس لئے رد کر دیا کہ وہ ان کے قیاس کے خلاف تھیں، اگرچہ صحت کے انتہائی درجہ کو پہنچتی تھیں۔ ۳

عراق کی سرزمین شروع سے ایسی تھی جس میں قیاس کے جراثیم خیر القرون سے پیدا ہونے شروع ہو گئے تھے جن کے متعلق امام جعفر صادقؑ جیسے بزرگ اہل بیت نے بڑے تأسف و حزن کا اظہار فرمایا تھا اور کئی دفعہ اہل الرای سے مناظرہ کا میدان بھی گرمایا لیکن اس کے اہل الرای والقیاس کا اثر و نفوذ بڑھتا چلا گیا حتیٰ کہ چوتھی صدی ہجری میں خلافت کا زیادہ تر انصرام ان کے ہاتھ چلا گیا۔ ۴

چوتھی صدی ہجری تک تقلید شروع نہیں ہوئی تھی مگر چوتھی صدی شروع ہوتے ہی بڑے بڑے فتنے اٹھے۔ منطق و فلسفہ یونانی کے ترجمہ و تدریس کا سلسلہ شروع ہو گیا اور یہیں سے قیاس پر مبنی اجتہاد و تقلید کو شرعی حجت مان لیا گیا اور پھر قرآن و سنت کی تعلیمات خطرے میں پڑ گئیں۔ قرآن و سنت پر اقوال اہل القیاس کو مقدم سمجھا گیا اور احادیث کے وضع کرنے سے بھی گریز نہ کیا گیا اور اس کے ساتھ ہی اصحاب پیغمبر انس اور ابو ہریرہ کو غیر فقیہ القاب سے نوازا گیا۔ محدثین صحاح ستہ کو مقلد بنانے کی روش اختیار کی گئی، تعصب یہاں تک بڑھا کہ احناف نے شوافع اور شوافع نے احناف پر کفر کے فتوے چسپاں کیے، نویں صدی ہجری میں مرکز توحید بیت اللہ الحرام میں چار مصلوں کی بدعت کا آغاز ہو گیا اور واتخذوا من مقام ابراہیم مصلیٰ، کی بابرکت وحدت کو تقلیدی مذاہب نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے۔ حتیٰ کہ بعض دفعہ اہل قیاس کے پاس دلیل نہ ہونے کی بنا پر کتاب و سنت کی توہین کا بھی ذرہ برابر خیال نہیں رکھا جاتا اور برملا فتویٰ دیا جاتا ہے کہ مقلدین کا براہ راست کتاب و سنت پر عمل کرنا گمراہی کا باعث ہے جب کہ قاعدہ تو یہ ہے کہ کتاب و سنت کے وضاحت کے ہوتے ہوئے نہ تو اجتہاد کی کوئی گنجائش ہے اور نہ تقلید کا کوئی مقام۔ ”المجذ“ میں تقلید کے لغوی معنی اس طرح ذکر ہوئے ہیں ”قلدہ فی کذا ای تبعہ من غیر تامل ولا نظر“ اس نے اس دوسرے کی تقلید کی یعنی بغیر کسی سوچ بوجھ کے اس کے پیچھے چلا، صاحب ”مصباح اللغات“ نے لکھا ہے ”تقلید نصرانیوں کی سینہ بہ سینہ باتوں کو کہا جاتا ہے۔ آیت اللہ محمد حسین طہرانی فرماتے ہیں ”تقلید کے معنی قلاوہ کو دوسرے کی گردن میں لٹکانا ہے، تقلید کے معنی ہرگز یہ نہیں کہ شخص مقلد قلاوہ امر و نہی مقلد و مرجع کو اپنی گردن

میں لٹکالے کیونکہ اس طرح کے معنی تو بابِ تفعّل (تقلّد) سے ظاہر ہوتے ہیں، بلکہ اس کے معنی تو دوسرے کی گردن پر اپنے بوجھ کو واگزار کرنا ہے، شخص عامی مقلد نے اپنا نظری اضافی بار مجتہد کی گردن پر ڈال دیا ہے۔ مجتہد جہاں اپنی ذمہ داری کا بوجھ اٹھاتا ہے وہیں پر اپنے مقلدین کے بار کا بھی متحمل ہوتا ہے۔ یہی معنی روایتِ تقلید ”فللعوام ان یقلدوه“ سے برآمد ہوتے ہیں کہ جس کو شیخ طبرسی نے ”احتجاج“ میں اور شیخ اعظم انصاری نے ”رسائل“ میں ذکر کیا ہے۔ فلاوہ علم واخذ احکام کتاب وسنت کو فقیہ مجتہد کی گردن پر ڈال دیا جائے اسی طرح اہل زبان عرب نے اس طرح بھی استعمال کیا ہے۔ قلّده السیف، بادشاہ نے اپنے وزیر پر تقلیدِ سیف، یعنی اس پر شمشیر زنی کا بوجھ ڈال دیا۔

تقلید

مادہ تقلید جس قدر انسان میں ہے اتنا کسی دوسرے جاندار میں نہیں ہے۔ نقل اتارنے کی عادت ماں کی گود سے شروع ہو جاتی ہے فیشن کی پابندی اور اس کی طرف رغبت یہی قوت تقلید ہے۔ جو انسان میں فطری طور پر پائی جاتی ہے (۲) انسان کا خاصہ ہے کہ وہ فوق العادہ حالات کا خواہاں رہتا ہے، ہر آدمی اپنے حرکات و افعال کا حاکم خود نہیں ہو سکتا ہے، قوت تقلید اس کی خود مختاری پر حاکم اور مانع ہوتی ہے۔ ۳۔ قوت تقلید صرف افعال و حرکات کے مشاہدہ پر منحصر نہیں بلکہ کسی خیال کے مقلد ہو جاتے ہیں، قصوں کہانیوں کا اثر قومی عموم اخلاق پر دیکھا جاسکتا ہے بلکہ قصوں اور فلموں کے فرضی کردار اور فرضی اشخاص کی تقلید کرنے لگتے ہیں۔

واضعان قوانین کے نزدیک اخلاق عمومی کی اصلاح کے لئے قوت تقلید سے کام لینا کارآمد و مفید ہے، ہر ایک کے لئے قانون کی پابندی کرنا ضروری ہے کیونکہ اس کا بر فعل دوسروں کے لئے مثال بن جاتا ہے، قومی اخلاق و عادات کے لئے ضروری ہے۔

ماہرین علم افعال الاعضاء نے کہا ہے کہ تقلید کرنے کا میلان ایک عصبی خاصہ ہے اور اگر اس خاصیت کی تعدیل نہ کی جائے تو یہ ایک مرض کی شکل اختیار کر لیتا ہے، کسی شخص کو جمائی لیتے دیکھ کر دوسروں کو جمائی آنے لگتی ہے، قینچی سے کاٹتے وقت منہ بناتے ہیں، ماں بچہ کو جب لقمہ دیتی ہے تو بچہ کے منہ کھولنے سے قبل خود ہی منہ کھول دیتی ہے اس کی اصلیت یہی تقلید ہے۔ فعل و حرکت حقیقت میں فکر و خیال کا ثبوت ہوتے ہیں۔ انسان صرف وہی حرکت کرتا ہے جو دماغ تک حکم دیتا ہے

اور دماغ اس شغل کا حکم دیتا ہے جس کا خیال اس میں بذریعہ نظریاتِ سماعت کے پیدا ہوا۔ انسانی فکر بذریعہ دماغ کے دوسرے اعضاء بدن کو اپنے مشابہ قرار دیتے ہیں اس کا نام تقلید ہے۔

جس قدر معاملہ کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے اتنا ہی اس میں سوجھ بوجھ اور انتخاب سے کام لینا پڑتا ہے۔ معمولی مرض میں قدرے معلومات پر قناعت کی جاتی ہے۔ اسی طرح تعمیر کے سلسلے میں بڑے ماہر انجینئر کی تلاش ہوگی۔ معمولی مقدمہ کے لئے معمولی وکیل سے کام چل سکتا ہے، مگر معاملہ کی پیچیدگی اور حساس ہونے کی صورت میں بڑے سے بڑے ماہر قانون کی طرف رجوع کرنا ہوگا، عقل کا فیصلہ یہ ہوگا کہ اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہ پیش آئے، احکام شرعیہ وہ اہم چیز ہے جن سے انسان کے معاش و معاد کے مسائل وابستہ ہوتے ہیں، اگر ہر شخص اتنا علم رکھتا کہ بذاتِ خود کتاب و سنت سے مسائل دریافت کر لیتا جبکہ اصل مقتضائے قاعدہ یہی تھا مگر عام نظامِ زندگی میں یہ امر ناممکن ہے اور اسی قاعدہٴ لطف دفعِ عمر و حرج اور جذبِ لطف و یسر پر بنیاد رکھتے ہوئے شریعت نے بھی اس کی تحصیل کے واجب ہونے کا حکم نہیں دیا ہے۔ اور اختصاص کے زمانے سے قریب ہونے کی صورت میں بھی یہ عادلانہ تقسیم ناگزیر ہے۔ ایک وہ گروہ جو مسائلِ دین کو براہِ راست دریافت کر سکے، دوسرا گروہ وہ ہے جو دیگر ضروری وسائلِ زندگی سے مربوط ہونے کی وجہ سے اپنے میدان کے اختصاص کے باوجود ماہرینِ دینیات سے اپنے دینی مسائل حل کرانے پر طبیعتاً ناچار ہیں۔

علماءِ اصول کا اصطلاح میں تقلید ”العمل بقول الغیر بلا حجة“ ہے بعض نے تعریف کرتے ہوئے یہ قید بھی لگائی ہے کہ مقلد دلیل معلوم کرنے کا مکلف نہیں ”اما المقلد فمستندہ قول مجتہدہ لاطنہ ولاطنہ۔ ۶۔ مقلد کی دلیل صرف ان کے امام کا قول ہے۔ نہ تو وہ تحقیق کر سکتا ہے۔ اور نہ اپنے امام کی تحقیق پر نظر ڈال سکتا ہے۔ علامہ حسن شرنلالی حقیقتِ تقلید کے متعلق وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

”العمل بقول من لیس قوله احدی الحجج الاربعۃ الشرعیۃ“

بلا حجة، فلیس الرجوع الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ والجماع، من التقلید لان کلامنا حجة شرعیۃ من الحجج الشرعیۃ وعلی هذا اقتصدا کمال فی تحریرہ وقال ابن امیر الحجاج علی هذا عمل العامی بقول المفتی وعمل القاضی بقول العدول لان کلامنا وان لم یکن احدی

الحج فلیس العمل به بلا حجة شرعیہ لاجاب النظر اخذ العامی بقول المفتی واخذ القاضی بقول العدول کے قاضی شوکانی نے ”تقریب المعنی“ ہی تعریف کی ہے التقلید هو العمل بقول الغير من غير حجة فيخرج العمل بقول النبي صلى الله عليه وآله والعمل بالاجماع ورجوع العامی الی المفتی ورجوع القاضی الی شهادة العدول فانها قد قامت الحجة فی ذلك ۱ حدیث او اجماع پر عمل کرنا تقلید نہیں، اسی طرح عامی کا مفتی کی طرف رجوع کرنا اور قاضی کا عادل گواہ کی طرف رجوع کرنا یہ بھی تقلید نہیں کیونکہ اس پر دلیل قائم ہو چکی ہے۔

ابو انس محمد بنی گوندلوی مقلدین ائمہ کی عدالت میں لکھتے ہیں ”قیاس میں غلو کرنے والوں اور اجتہاد کے دروازے کو بند کرنے والوں نے دلائل شرعیہ کو ترک کر کے امت کے لئے ایک نئی راہ نکالی، جس سے علم کو محدود کرنا مقصود تھا تاکہ امت پر ائمہ اربعہ کی تقلید واجب ہو جائے حالانکہ اصول اربعہ میں تقلید کا نام و نشان نہیں اور نہ ہی اسلام نے کسی کو مقلد بننے کا مکلف بنایا ہے اسلام نے تو کتاب و سنت کی اتباع کا حکم دیا اور جمود و تقلید کو ختم کرنے کے لئے اجتہاد کو لازمی قرار دیا ہے لیکن ان حضرات نے کمال تناقض کے ساتھ اجتہاد کو بند کر دیا اور تقلید کو فرض قرار یا، حالانکہ قرآن و حدیث اور ائمہ اربعہ کے اقوال میں کہیں تقلید کا حکم نہیں“ ۹

شاہ ولی اللہ نے ”عقد الحید“ ص ۶۲ میں فرمایا ”ابن حزم کا یہ قول کہ تقلید حرام ہے صرف تین قسم کے لوگوں پر صادق آتا ہے اول جس کو تھوڑا بہت اجتہاد کا ملکہ ہو خواہ ایک ہی مسئلہ میں ہو اور اس پر یہ پوری طرح روشن ہو کہ نبی کریم نے اس کا حکم فرمایا اور یہ حدیث منسوخ نہیں“ شاہ صاحب کی اس عبارت پر شیخ الاسلام یوں رقم طراز ہیں ”اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ عمر کا کچھ حصہ تحصیل علوم میں خرچ کر کے علوم عالیہ میں دستگاہ رکھتے ہیں، علوم تفسیر و حدیث اور فقہ کو باقاعدہ پڑھتے ہیں ان کے حق میں نہ تو تقلید کی تعریف صادق آتی ہے۔ نہ وہ کسی طرح مقلد کہلا سکتے ہیں بلکہ وہ ایک معنی سے اچھے خاصے مجتہد ہیں“ ۱۰ علم معانی و بیان میں ہے ”قد ينزل العالم منزلة الجهل لعدم جریہ علی موجب العلم ۱۱ یعنی جب عالم کے علم کے مطابق عمل نہ ہو تو وہ جاہل سمجھا جائے گا“ یہ حضرات تمام دینی علوم سے آراستہ ہو کر فقہاء مجتہدین ہو بھی جاتے ہیں لیکن اس اعتبار سے اسے ان میں

برجہ اتم جہالت ہوتی ہے کہ ان کو جب کسی مسئلہ پر عمل کرنا ہو تو امام کی رائے سے قدم باہر نہیں، فان کنت لاتدری فتلک مصیبة، وان کنت تدری فالمصیبة اعظم، پھر ان علماء کو دیکھو جنہوں نے تقلید جیسے معرکہ الآرا مسئلہ پر کتابیں لکھیں اور اسی سے دلائل سے استنباط کی ناحق سعی کی کا علم سے تعلق ہے تو پھر ایسے محقق ہونے کے باوجود یہ مقلد کیسے رہ گئے جب کہ اس مسئلہ کی تحقیق میں یہ مجتہدین سے بھی سبقت لے گئے جبکہ ائمہ اربعہ مجتہدین کے اقوال میں کہیں پر بھی تقلید کا حکم نہیں اور قرآن و حدیث میں بھی نہیں ہے اگر ان محققین سے پوچھا جائے کہ تم نے تقلید کو دلیل سے معلوم کیا ہے تو فوراً کہہ دیں گے، کتاب و سنت سے، پھر ان سے پوچھا جائے کہ تم نے کتاب و سنت سے ایسے مسئلہ کا استخراج و استنباط کر لیا جس کو خود ائمہ اربعہ بھی نہ کر سکے تو پھر ان مسائل کا استنباط کتاب و سنت سے کیوں نہیں کرتے جو عام فہم ہیں اور ایسے بین اور واضح ہیں جن کی تحقیق میں غلط ٹھوکرے بھی نہیں کھانی پڑیں، یہ محض تقلیدی کرشمے ہیں کہ علوم کے ماہرین بھی تقلید سے باہر جانا پسند نہیں کرتے۔ ۱۲۔

کیونکہ اس طرح سے وہ علمائے یہود اپنی ریاست قائم رکھنا چاہتے تھے اور اس طرح خود کو اور اپنی قوم کو اصل ایمان و خدمات نبوت و امامت سے محروم کر دینا چاہتے تھے، اور صحیح موجود صفات پیغمبر و وصی پیغمبر کو غلط ثابت کر کے پروردگار کا عذاب مول لینا چاہتے تھے، پھر امام عسکری علیہ السلام کلام امام صادق علیہ السلام بطور دلیل استشہاد فرمایا ”ایک شخص نے چھٹے امام سے سوال کیا کہ قوم یہود پروردگار کی کتاب کو اپنے علماء سے سنتے تھے اور اس کے علاوہ ان کے پاس دوسرا کوئی طریقہ نہ تھا سوائے یہ کہ اپنے علماء سے سن کر قبول کر کے ان کی تقلید کریں، تو اس طرح ہمارے عوام اور یہودی عوام میں کیا فرق رہ جاتا ہے، تب امام صادق علیہ السلام جواب مرحمت فرماتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ”ہمارے عوام و علماء اور یہودی عوام و علماء میں ایک جہت سے فرق ہے اور دوسری جہت سے یکسانیت ہے۔ اگر یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان اس طرح کی کوئی یکسانیت ہوگی تو دونوں ہی قابلِ مذمت ہیں اور اگر کچھ حیثیات و جہات سے فرق پایا تو یقیناً ہمارے علماء و عوام قابلِ مذمت نہیں ہیں، پھر وہ مسائل شخص درخواست کرتا ہے یا بن رسول اللہ کچھ وضاحت فرمائیے تو آپ نے فرمایا ”یہودی عوام، اپنے علماء کا سفید جھوٹ جانتے تھے اور یہ کہ حراخوری کے عادی تھے، فیصلوں میں بھی رشوت بازاری عام تھی اور پروردگار کے احکام کو بڑوں کی خوشنودی اور سفارشوں اور پارٹی بازی سے بدل دیتے تھے اور ان کے اندر تعصب نفسی یا قومی پایا جاتا تھا اور سوچ میں بدترین استبداد پایا جاتا تھا۔ اس کی بنیاد اقامہ دین

کو پس پشت ڈال کر حقوق واجبہ کو پامال کر دیتے تھے، اور جس کی بھی جانبداری پر اتر آتے تو اس کو وہ سب دینے کو تیار ہو جاتے جس کا وہ حقدار نہ ہوتا اور حق دار سے حق چھین لیتے اور اس طرفداری میں ظالموں کی خاطر خود بھی ظلم کرنے میں برابر کے شریک ہو جاتے اور یہودی قوم والے اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کے علماء کس طرح بنا نگ دہل حرام کاریاں انجام دیتے ہیں اور فطرت بھی یہ گواہی دیتی تھی کہ اس طرح کے علماء قابل تقلید نہیں کیونکہ یہ متجاہر بالفسق ہیں مگر پھر بھی اندھی تقلید میں گھرے رہے، اسی لئے پروردگار نے ان کی مذمت کی ہے کہ انہوں نے جانتے ہوئے ان کی اندھی تقلید کی۔ اسی طرح ہماری امت اسلامیہ نے بھی اپنے علماء کو فسق و فجور اور تعصب اور دنیا داری میں کتوں کی طرح لڑتے ہوئے دیکھا اور ان کے ظلم و ستم اور اپنے مخالف کو روندتے ہوئے جانا جب کہ اصلاح ممکن تھی مگر اس کے باوجود بھی ہماری امت کے کسی فرد نے بھی ان علماء کی تقلید کی تو اس مسلمان شخص کو بھی قابل مذمت یہودیوں ہی میں سے شمار کیا جائے گا، پھر امام علیہ الام نے فرمایا ”فامنا من کان من الفقهاء صائناً لنفسه ، حافظاً لدينه ، مخالفاً على هواه ، مطيعاً لامر مولاه فللعوام ان يقلدوه ذلك لا يكون الا بعض الفقهاء والشيعه لاجمعيهم، اس طرح سے وہ علماء یہود اپنی ریاست قائم رکھنا چاہتے تھے اور اس طرح خود کو اور اپنی قوم کو اصل ایمان و خدمات نبوت و امامت سے محروم کر دینا چاہتے تھے، اور صحیح موجود صفات پیغمبر و وحی کو غلط پیغمبر ثابت کر کے پروردگار کا عذاب مول لینا چاہتے تھے، پھر امام عسکری علیہ السلام کلام امام صادق علیہ السلام بطور دلیل استشہاد فرمایا ”ایک شخص نے چھٹے امام سے سوال کیا کہ قوم یہود پروردگار کی کتاب کو اپنے علماء سے سنتے تھے اور اس کے علاوہ ان کے پاس دوسرا کوئی طریقہ نہ تھا سوائے یہ کہ اپنے علماء سے سن کر قبول کر کے ان کی تقلید کریں۔

سورہ بقرہ ۸۷ ویں آیت سے لیکر ۹۷ ویں آیت ”شیخ طبرسی“ نے امام حسن عسکری علیہ السلام سے منسوب تفسیر سے ایک روایت نقل کی ہے، شیخ اعظم انصاری نے بھی ”فرائد الاصول“ ”رسائل“ میں روایت کے ایک حصہ کو نقل کیا ہے کہ جس میں امام عسکری علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام کے کلام کو مقام استشہاد و استدلال میں لیکر آئے ہیں، مگر شیخ طبرسی اس روایت کو یوں شروع کرتے ہیں ”وبالاسناد عن ابی محمد العسکری علیہ السلام فی قوله تعالیٰ ”ومنہم امیون لایعلمون الكتاب الامانی۔ (سورہ بقرہ آیت ۷۸)

امام عسکری علیہ السلام نے خاص طور پر دو لفظوں کی شرح فرمائی ہے ”امی“ اور ”امانی“ انّ الامی، منسوب الی امّہ“ ای ہو کماخرج من بطن امّہ لایقرأ ولا یکتب۔

یعنی لفظ امی ماں کی طرف منسوب ہے جس سے مراد یہ ہے کہ یہ اہل کتاب مادر زاد جاہل ہیں اور کچھ نہیں جانتے ہیں ”لایعلمون الكتاب“ المنزل من السماء ولا المتکذّب به ولا یمیزون بینہما ”الامانی“ ای! الا یقرأ علیہم ویقال لہم انّ هذا کتاب اللہ کلامہ، یہود و عیسائی اپنی اپنی کتابوں یعنی تورات اور انجیل کو نہیں جانتے وہ اس طرح کہ اگر ان کے سامنے جھوٹی سچی کتاب لا کر پیش کر دی جائے اور وہ خداوند کی طرف منسوب کر دی جائے تو فوراً اس کی تصدیق کر ڈالیں گے کیونکہ ان کا ذریعہ شناخت ”امانی“ یعنی بس ان کے سامنے کتاب پیش کر دی جائے اور کہہ دیا جائے کہ یہ خدا کی کتاب ہے۔ فوراً مان کر اس پر فیصلہ لینا شروع کر دیں گے اور صحیح اور باطل میں کوئی فرق محسوس نہ کریں گے۔ لایعرفون ان قرأ من الكتاب خلاف ما فیہ... اور اگر کوئی یہودی یا عیسائی عالم اپنے عوام کے لئے کتاب الہی کو تحریف و تبدیل کر کے پیش کرے گا تو وہ لوگ بغیر سوچے سمجھے آمناً و صدقاً کے نعرے لگانے لگیں گے، اور ان عالموں کی مان مانی باتوں کو خدا کی بات سمجھ بیٹھے گیں اور منزل من السماء کا درجہ دے بیٹھیں گے، ”وان ہم الا یظنون“ ای مایقرأ علیہم رؤسائہم من تکذیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی نبوتہ وامامۃ علیّ سید عترتہ اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ رسالت خاتم اور امامت کا انکار لازم آتا ہے، اور پھر امام عسکریؑ فرماتے ہیں ”وہم یقلّدونہم مع انہ محرّم علیہم تقلیدہم.... ایسے عالموں کی تقلید کرنا حرام ہے جو کتاب خدا کو ہی بدل ڈالتے ہیں، امام عسکری علیہ السلام حدیث کو آگے بڑھاتے ہیں، هذا القوم الیہود کتبوا صفة علماء یہود اوصاف خاتم النبیین کو کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو صفات آخری نبی کی ہماری کتابوں میں لکھی ہیں وہ اس سے کہیں مختلف ہیں جو موجود شخصیت محمد بن عبد اللہ میں پائی جاتی ہیں، اور اپنی جاہل عوام کو یہ باور کرانے کی کوشش کوئی بھی صفت جو ہماری کتابوں میں آخری نبی کے لئے مذکور ہیں موجودہ نبی آخر الزمان پر منطبق نہیں ہوتی اور یہ کہ وہ نبی بہت عظیم البدن ہے بلند قامت ہے اور جس کے بال نہ سرخ ہیں نہ زرد اور وہ نبی آخر الزماں تو آج سے (وقت بعثت رسول اسلام) پانچ سو سال بعد ظہور کرے گا۔

حوالے:

- ۱۔ موسوعۃ الفقہ الاسلامی ۱ / التفتیح فی شرح العروۃ / ۲۵
- ۲۔ کنزل العمال / ۱۰ / ۱۹۲
- ۳۔ مقلدین، ص ۱۳
- ۴۔ مقلدین ائمہ کی عدالت میں، ابوالنس محمد یحییٰ گوندلوی، ص ۱۱۳
- ۵۔ مسلم الثبوت
- ۶۔ مسلم الثبوت، ص ۵
- ۷۔ معیار الحق، ص ۶۶
- ۸۔ ارشاد العقول، ص ۲۴۶
- ۹۔ مقلدین، ص ۱۳
- ۱۰۔ اجتہاد و تقلید شیخ الاسلام
- ۱۱۔ تلخیص المفتاح، ص ۶
- ۱۲۔ مقلدین، ص ۲۲

