

مکہ و مدینہ کے مناظرات

مصنف

عبد الکریم الحسینی القزویٰ

مترجم

عمران سرہیل

2. مقدمہ
- 3 ”پہلا اعتراض“
3. < 1 >
- 3 ”کون سا فرقہ ، فرقہ ناجبہ (نجات یافتہ) ہے؟“
- 5 (حدیث اول)
- 5 (دوسری حدیث)
- 6 (حدیث سوم)
- 8 ”دوسرا اعتراض“
- 8.
- 8 کیا دو نمازوں کو جمع کرنا جائز ہے؟
- 8 جمع بین الصلاتین
- 8 مذکورہ اعتراض کا جواب:
- 9 (پہلی دلیل)
- 9 ”قرآن کی واضح و صریح آیت“
- 9 (دوسری دلیل)
- 9 ”سنت رسول“
- 11 (تیسری دلیل)
- 11 ”فضیلت کے وقت نماز ادا کرنا مستحب ہے“
- 12 (چوتھی دلیل)
- 14 ”تیسرا اعتراض“
- 14.
- 14 تقیہ کی شرعی حیثیت..
- 14 کیا اسلام میں تقیہ کرنا جائز ہے؟
- 16 تقیہ اور سنت رسول
- 17 مصادر و منابع
- 18 محترم قارئین:-

کتاب: مکہ اور مدینہ منورہ میں مناظرات
مؤلف: حجة الاسلام آقای عبد الکریم الحسینی القزوینی
مترجم: عمران سہیل
ناشر: موسسہ امام علی
طبع: اول

تعداد 2000

سال چاپ: ۱۴۲۷ھ ق (۱۳۸۵ش)

چاپخانہ : ستارہ

موسسہ امام علی

جمہوری اسلامی ایران قم المقدسہ

پوسٹ بکس نمبر: ۳۷۱۸۵.۷۳۷

فون نمبر: ۷۷۴۳۹۹۶

فیکس: ۷۷۴۳۱۹۹

مقدمہ

محترم قارئین ، آپ کے ہاتھوں میں موجود کتابچہ اس سلسلہ معارف کی چوتھی کڑی ہے جن کو اب تک ہم نے خداوند متعال کی توفیق و مدد سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا ہے اور یہ کتابچہ ایک ایسے آزاد مکتب و منبر کی حیثیت رکھتا ہے جو اپنے نہایت ہی سلیس اور آسان اسلوب بیان سے ایسے افراد سے مخاطب ہے ، جو روشن فکر اور عقل سلیم کے مالک ہیں کیونکہ اس کے مخاطب امت محمدی (ص) کے ایسے افراد ہیں جو اپنی وحدت و یگانگت ، روشن فکری ، اور دوراندیشی کی بنا پر خالصانہ فکر کے مالک ہیں اور ان خصوصیات کی وجہ سے خداوند عالم نے انہیں تمام امتوں کے درمیان حاکم ، قاضی اور زمین و آسمان کے درمیان رسالت وسطیٰ پر فائز قرار دیتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا:

> وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا < [1]

”اس طرح تم کو عادل امت بنایا تاکہ دوسرے لوگوں کے مقابلہ میں تم گواہ بنو اور رسول (ص) تمہارے مقابلہ میں گواہ بنیں“

یہ موجودہ کتابچہ ان شبہات اور اعتراضات کا جواب ہے جو ایسے افراد کی طرف سے پیش کئے گئے ہیں جو دین و عقل جیسی خدا کی نعمت سے خالی اور حتیٰ کہ نر و مادہ کے درمیان تفریق سے بھی عاجز ہیں گویا خداوند عالم نے انہیں اہلبیت (ع) کے مذہب پر اعتراضات و شبہات کرنے کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ ان کے اس افتراء و کذب کا کام اس قدر آگے بڑھ چکا ہے کہ اب ان شبہات کو علی الاعلان پرتیلی ویژن ، انٹرنیٹ ، اور حج عمرہ کے ایام میں بھی پیش کیا جانے لگا ہے۔

اس وجہ سے ہم نے ان حضرات کے شبہات سننے اور ان کا تسلی بخش جواب دینے کے بعد ، اس کو اس کتابچہ کی صورت میں نشر کرنے کا اہتمام کیا تاکہ ہم فکری جمود کے شکار اس گروہ کے اعتراضات کا جواب دینا اور بحث و مناظرہ کا ایسا طریقہ اختیار کریں کہ جس کا قرآن نے حکم دیا ہے ، اُن کے اذہان و افکار سے ان شبہات کو زائل کریں شاید یہ لوگ راہ ہدایت کی طرف لوٹ آئیں ،

> أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ < [2]

” (اے رسول) تم (لوگوں کو) اپنے پروردگار کے راستہ کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعہ سے دعوت دو اور بحث و مباحثہ کرو بھی تو اس طریقہ سے جو (لوگوں کے نزدیک) سب سے اچھا ہو ، “
اب یہ تین اعتراضات اور ان کے جوابات آپ کی پیش خدمت ہیں۔

”پہلا اعتراض“

< ۱ >

> سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي إِلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً ۚ كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا فِرْقَةً وَاحِدَةً هِيَ النَّاجِيَةُ (النَّبِيُّ الْكَرِيم)

”عنقریب میری امت تینتر فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی ، سب کا ٹھکانہ جہنم ہے سوائے ایک فرقہ کے ، وہی فرقہ ناجیہ (نجات پانے والا) ہے

”کون سا فرقہ ، فرقہ ناجیہ (نجات یافتہ) ہے؟“

مکہ مکرمہ اور مدنیہ منورہ میں حج و عمرہ کرنے والے شخص کا سامنا تنگ نظر ، جاہل و احمق نیز جھوٹ اور بہتان

باندھنے والے ایسے افراد سے ہوتا ہے جن کے نزدیک اسلام کی تعریف صرف لمبی داڑھی، اونچا پا نجامہ، اور منہ میں مسواک رکھنا ہے جبکہ اسلام کی دوسری اہم و چیدہ تعلیمات و احکام کو وہ کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ اس کے باوجود وہ اپنے خیال خام میں یہ تصور کرتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام انجام دے رہے ہیں۔ خداوند کریم نے ایسے افراد کو قرآن میں ان الفاظ سے یاد کیا ہے:

[3]

”وہ ایسے لوگ (ہیں) جن کی دنیاوی زندگی کی سعی و کوشش سب اکارت ہو گئی اور وہ اس خام خیالی میں ہیں کہ وہ یقیناً اچھے اچھے کام کر رہے ہیں“

لیکن اُن کا یہ عمل اور مومنین کرام پر افتراء و بہتان انہیں ذیل کی آیت کا مصداق بناتا ہے۔

> اَنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً مُّقْتَدًا وَّ سَاءَ سَبِيلًا < [4]

”وہ بد کاری اور (خدا کی) نا خوشی کی بات ضرور تھی اور بہت برا طریقہ تھا“

بہتان و افتراء ایسی مذموم صفت ہے جس کے بارے میں قرآن یوں خبر دیتا ہے:

> اِنَّمَا يَقْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَآلَتِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ < [5]

”جھوٹ و بہتان تو پس وہی لوگ باندھا کرتے ہیں جو خدا کی آیت پر ایمان نہیں رکھتے اور (حقیقت امر یہ ہے کہ) یہی لوگ جھوٹے ہیں“

میرے ساتھ پیش آنے والے واقعہ کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ جب میں مکہ مکرمہ کے مسجد الحرام میں عبادت میں مصروف تھا، کہ ایک شخص جس کی داڑھی لمبی اونچا کرتا، منہ میں مسواک چباتا ہوا، بغیر سلام کیے میرے پہلو میں آ بیٹھا، جبکہ سلام کرنا تمام مسلمانوں کے نزدیک سنت نبوی ہے اُس کا نفرت آمیز کریہ المنظر چہرہ اُس کے پنہان کینے کی نشاندہی کر رہا تھا اس نے مخاطب ہو کر کہا کیا تم شیعہ عالم دین ہو؟ میں نے جواب میں کہا: خداوند متعال نے مجھے اپنے احکام و تعلیمات کا متعلم قرار دیا ہے۔ تو اس نے کہا تم لوگ گمراہی پر ہو۔

میں نے اُس سے استفسار کیا: تم کو یہ کیسے معلوم کہ ہم لوگ گمراہی پر ہیں؟ تو اُس نے جواب دیا کیونکہ پیغمبر نے فرمایا:

> سَتَفْتَرِقُ أُمِّي إِلَى ثَلَاثَةِ سَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً هِيَ النَّاجِيَةُ < [6]

”عنقریب میری امت تہتر فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، سوائے ایک فرقہ کے سب کا ٹھکانہ جہنم ہے وہی ایک فرقہ، فرقہ ناجیہ (نجات پانے والا ہے) [7]

پھر اس نے کہا ہم ہی وہ فرقہ ناجیہ (نجات پانے والا) ہیں۔

میں نے اس سے کہا: میں کہتا ہوں وہ فرقہ ناجیہ ہم ہیں۔ ہر فرقہ اور ہر گروہ کا یہی دعویٰ ہے کہ نجات پانے والے گروہ کا تعلق اس سے ہے صوفیت، و بابیت، قادیانیت، اہل سنت، اور شیعہ میں ہر ایک کا یہ کہنا ہے کہ فرقہ ناجیہ ہم ہیں لہذا یہ کوئی مسئلہ کا حل نہیں جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے:

”کل يدعى وصلاً بليلي و ليلي لا تفر لهم بذاکا“

”ہر ایک کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کی لیلیٰ تک رسائی ہے، درحالانکہ لیلیٰ نے کسی مدعی کے لیے اس بات کا اعتراف نہیں کیا کہ میں اس کی ہوں“

جب آپ ۷۰ جاننا چاہتے ہیں کہ فرقہ ناجیہ سے مراد کون لوگ ہیں تو ضروری ہے کہ اُس قرآن کی طرف رجوع کیا جائے جو ہمارے دین کی اصل ہے، اُس وقت یہ اللہ کی کتاب ہماری اس بات کی طرف رہنمائی کرے گی کہ فرقہ ناجیہ سے مراد کون لوگ ہیں اُس شخص نے پوچھا وہ کسے؟ میں نے کہا قرآن کا یہ ارشاد ہے:

> فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ

تاویلاً < [8]

”اگر تم کسی بات پر جھگڑا کرو پس اگر تم خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس امر میں خدا اور اُس کے رسول کی طرف رجوع کرو پس (تمہارے حق میں) بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے“

اس آیت کریمہ میں ہمیں خدا اور رسول کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس بنا پر ہم خداوند عالم سے ہی اس چیز کی وضاحت چاہیں گے کہ فرقہ ناجیہ سے مراد کون سا فرقہ ہے؟ تو اس وقت ہمیں خدا کی مقدس و غالب کتاب سے یہ جواب ملے گا۔

[9]

”جو تم کو رسول دیں اسے لے لو اور جس سے منع کریں اُس سے باز رہو“
اس آیت میں خدا نے تعالیٰ نے رسول اکرم کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا ہے کیونکہ آپ ہی الہی بیان کے رسمی اور قانونی نمائندے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ وحی خدا کے بغیر اپنی زبان کو جنبش نہیں دیتے تھا اور اللہ کا ارشاد ہے:
> وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى < [10]

”اور وہ تو اپنی خواہشات نفسانی سے کچھ بولتے ہی نہیں وہ تو بس وہی بولتے ہیں جو وحی ہوتی ہے۔“
تو بس اب ہم پیغمبر اکرم کی خدمت اقدس میں دست بستہ یہ عرض کریں گے کہ اے اللہ کے رسول! خداوند عالم نے ہمیں آپ سے رجوع کرنے کا حکم دیا ہے کہ آپ ہمارے لئے یہ معین اور واضح فرما دیں کہ نجات پانے والا فرقہ کون سا ہے؟

اس سوال کے جواب میں پیغمبر اپنے متعدد واضح اور روشن فرامین کے ذریعہ ہمارے لئے فرقہ ناجیہ کا تعین فرماتے ہیں، جیسا کہ آپ کا فرمان ہے:

(حدیث اول)

> مثل اهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا و من تخلف عنها غرق وهوى < [11]
”تمہارے درمیان میرے اہل بیت (ع) کی مثال حضرت نوح (ع) کی کشتی کے مانند ہے، جو اس پر سوار ہو گیا نجات پا گیا، اور جس نے اس کشتی پر سوار ہونے سے روگردانی کی وہ غرق و ہلاک ہو گیا“
پیغمبر اکرم (ص) کی اس حدیث مبارک سے درجہ ذیل امور کا استفادہ ہوتا ہے:

- ۱۔ فرقہ ناجیہ کا تعلق صرف اہلبیت (ع) کے مذہب کے ساتھ ہے کیونکہ پیغمبر نے فرمایا: ”من ركبها نجا“ جو اس کشتی اہل بیت (ع) پر سوار ہوگا وہ نجات پائے گا لہذا نجات کا دار و مدار اہلبیت (ع) کی اتباع و پیروی پر ہے۔
- ۲۔ اہلبی (ع) کے مذہب سے اختلاف ہونے کی صورت میں بھی اہلبیت (ع) کے علاوہ کسی دوسرے کی اتباع و پیروی کرنا جائز نہیں، کیونکہ پیغمبر اکرم نے فرمایا: ”ومن تخلف عنها غرق وهوى“ جس نے اس کشتی نجات سے روگردانی کی اور سوار ہونے سے انکار کیا وہ ہلاک ہو گیا“
- لہذا اختلاف کی صورت میں بھی کسی طرح ان بستیوں کے علاوہ کسی سے تمسک کرنا جائز نہیں ہے۔ اس بنا پر اگر حنفی، شافعی، مالکی، اور حنبلی کا مذہب اہلبیت (ع) کے ساتھ اختلاف ہو جائے کی صورت میں کسی بھی طرح ایک ایسا مسلمان جو خود کو قرآن و سنت رسول کا پیرو کہتا ہے اس کے لئے پیغمبر کے اس واضح و روشن فرمان کہ جس کی حقانیت میں اصلاً کسی کے لئے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، مخالفت کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ رسول نے اہلبیت (ع) سے تخلف و دوری کو ”غرق و ہوى“ (غرق و ہلاکت) سے تعبیر فرمایا ہے۔

(دوسری حدیث)

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم نے فرمایا:
> النجوم امان لاهل الارض من الغرق و اهل بيتي امان من الاختلاف في الدين فاذا خالفتها قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا من حزب ابليس < [12]

” (آسمان) کے ستارے اہل زمین کے لئے، تباہی و ہلاکت سے امان کا سبب ہیں اور میرے اہلبیت (ع) ان کے لئے دین میں اختلاف سے امان کا سبب ہیں پس جب کوئی عرب کا قبیلہ ان اہلبیت (ع) کی مخالفت کرے گا تو وہ پراگندگی کا شکار ہو کر شیطان کے گروہ کا حصہ بن جائے گا۔“
رسول اعظم کے اس پاک کلام سے درجہ ذیل نکات کا استفادہ ہوتا ہے۔

- ۱۔ اہل بیت (ع) کے قول و گفتار پر عمل امت کے درمیان اختلاف سے امان کا سبب ہے جب سب لوگ پیغمبر کے اس فرمان ”اہل بیتي امان من الاختلاف“ پر عمل پیرا ہو جائیں تو یہ وحدت اور اتحاد بین المسلمین کا سبب ہو گا۔
- ۲۔ مذہب اہل بیت (ع) سے دوری اور انکی مخالفت مسلمانوں کے درمیان تفرقہ اور اختلاف کا سبب ہے کیونکہ پیغمبر اکرم نے خود اس کی طرف ان الفاظ میں ”فاذا خالفتها قبيلة من العرب اختلفوا“ (جب عرب کا کوئی قبیلہ اہلبیت (ع) رسول کی مخالفت کرے گا وہ پراگندگی و اختلاف کا شکار ہو جائے گا)، ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔
- ۳۔ مذہب اہلبیت (ع) کی مخالفت اور ان سے دوری خدا اور اس کے رسول سے دوری کا سبب ہے۔ جو شخص خدا اور

اس کے رسول سے دور ہو جائے تو وہ شیطان کا قرین اور ساتھی ہے، جیسا کہ خود رسول اکرم نے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: ”فصارو من حزب ابلیس“ (اختلاف کی صورت) میں شیطان کے گروہ میں شامل ہو جائے گا۔

(حدیث سوم)

پیغمبر اکرم (ص) کا فرمانِ ذیشان ہے۔

”میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری عترت جو میرے اہل بیت (ع) ہیں اگر تم ان دونوں سے متمسک رہے تو میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہو گے۔“
کتاب مسند احمد بن حنبل میں یہی حدیث درجہ ذیل الفاظ کے ساتھ ذکر ہوئی ہے۔

[13]

(ترجمہ) ”حضرت ابو سعید خدری رض سے منقول ہے کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا: میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں سے متمسک رہے تو میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہو گے، ان میں سے ایک دوسرے سے افضل و برتر ہے، (ایک) اللہ کی کتاب جو اللہ کی رسی ہے اور آسمان سے لیکر زمین تک کھینچی ہوئی ہے (دوسرے) میرے اہل بیت علیہم السلام، یہ دونوں اس وقت تک جدا نہیں ہو ں گے جب تک حوض کوثر پر میرے پاس نہ پہنچ جائیں۔“ [14]

اس حدیث سے مندرجہ ذیل امور کا استفادہ ہوتا ہے:

۱۔ قرآن اور اہلبیت (ع) سے تمسک کی صورت میں گمراہی و ضلالت سے نجات کی ضمانت موجود ہے جیسا کہ پیغمبر نے فرمایا: ”ما ان تمسکتہم بہما لن تضلوا بعدی ابدًا“ [15]

”جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے ہر گز تم میرے بعد گمراہ نہیں ہو گے“

۲۔ قرآن اور اہل بیت (ع) کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے اور یہی تعلق اور پیوند ضلالت و گمراہی سے نجات کا ذریعہ ہے لہذا کوئی بھی رسول خدا کے اس قول کی روشنی میں ان دونوں کے درمیان تفرقہ و جدائی نہیں ڈال سکتا: ”انہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض“ یہ قرآن و اہلبیت (ع) آپس میں کبھی جدا نہیں ہونگے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس وارد ہوں۔

رسول اکرم کی حدیث کے اسی جملہ کو حضرت مہدی (ع) کے وجود اقدس پر دلیل کے طور پر بھی پیش کیا جاتا ہے کہ اس زمانے میں قرآن کے قرین اہلبیت (ع) میں سے حضرت قائم آل محمد (ع) ہیں، مثلاً اسی چیز کو پیغمبر اکرم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا:

”و انہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض“ یہ قرآن و اہلبیت (ع) آپس میں کبھی جدا نہیں ہونگے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے حاضر ہوں گے۔

۳۔ رسول کا یہ جملہ ”انی مخلف فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی۔۔“ کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے میری عترت جو میرے اہلبیت ہیں، رسول کی زبان سے یہ کلام کسی قلبی میلان یا دلی خواہش کی بنا پر جاری نہیں ہوا، کیونکہ آپ تو وحی کے بغیر کلام ہی نہیں کرتے تھے۔ [16]

”اور وہ تو اپنی نفسانی خواہش سے کچھ بولتے ہی نہیں یہ وہی بولتے ہیں جو ان کی طرف وحی ہوتی ہے“
۴۔ پیغمبر اکرم کی نظر میں اہل بیت علیہم السلام کے علاوہ قرآن کا قرین اور محافظ کوئی اور نہیں تھا۔ اگر کوئی اور ہوتا تو آپ ضرور اُس کا ہم سے تعارف کراتے۔

۵۔ نبی اکرم نے فرقہ ناجیہ کی وضاحت کے سلسلہ میں فقط انہیں احادیث پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ مختلف مقامات پر متعدد احادیث میں نجات پانے والے فرقہ کے متعلق صاف طور پر تاکید فرمائی ہے۔ جیسا کہ کنز العمال میں ذکر ہوا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا:

”جب لوگ اختلاف اور تشطط (تفرقہ) کا شکار ہو جائیں تو ایسی حالت میں یہ (علی) اور ان کے اصحاب حق پر ہو ں گے۔“ [17]

۶۔ صاحب کنز العمال نے پیغمبر اکرم سے روایت نقل کی ہے کہ آپ نے فرمایا: میرے بعد فتنہ و فساد برپا ہو گا، جب ایسا ہو تو علی ابن ابی طالب سے متمسک رہنا کیونکہ وہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ [18]

۷۔ کنز العمال میں یہ بھی مروی ہے کہ آپ نے فرمایا: اے عمار! اگر تم یہ دیکھو کہ علی (ع) کا راستہ، لوگوں کے راستے سے جدا ہے تو علی (ع) کی پیروی کرتے ہوئے اُن ہی کا راستہ اختیار کرنا اور لوگوں کو چھوڑ دینا، کیونکہ علی کبھی بھی تمہیں گمراہ نہیں کریں گے اور ہدایت سے دور نہیں ہونے دیں گے۔“ [19]

اس کے علاوہ بھی پیغمبر سے متعدد احادیث منقول ہیں جو فرقہ ناجیہ کی تشخیص و تعیین کی طرف رہنمائی کرتی ہیں۔

پھر میں نے اس معترض شخص کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ اگر تم نجات پانے والے فرقہ کے راستہ پر گامزن ہونا چاہتے ہو تو تجھے اس سلسلہ میں قرآن اور سنت رسول کی پیروی کرنا چاہیے، اگر تو نے قرآن و سنت کے مطابق عمل کیا تو نجات کا راستہ اختیار کر لیا ہے ورنہ تیرا شمار اُن افراد میں ہو گا جن کو خداوند عالم نے اس عنوان سے تعبیر فرمایا ہے:

[20]

ترجمہ ”اور جب اُن سے کہا جاتا ہے کہ کتاب خدا (وہ کتاب جو اللہ نے نازل کی ہے) اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو تو تم منافقین کی طرف دیکھتے ہو کہ جو تم سے منہ پھیرے بیٹھے ہیں“

”دوسرا اعتراض“

کیا دو نمازوں کو جمع کرنا جائز ہے؟

جمع بین الصلاتین

خداوند عالم کی توفیق سے عمرہ مفردہ ادا کرنے کے بعد جب میں حرم نبوی میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک پستہ قد، اونچا لباس، اور لمبی داڑھی والا، زبان دراز عجیب الخلق شخص بہت ہی طمراق اور سخت متکبرانہ لہجے میں میری طرف یہ کہتے ہوئے آگے بڑھا: تم اہل تشیع اصلاً نماز عصر اور عشاء کو انجام ہی نہیں دیتے ہو کیونکہ تم ان نمازوں کے وقت سے پہلے ان کو پڑھ لیتے ہو اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تم ظہر و عصر، مغرب و عشاء، کو ایک ساتھ (ایک وقت میں) پڑھتے ہو، حالانکہ یہ حرام اور ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔

مذکورہ اعتراض کا جواب:

میں نے فوراً اسے یہ جواب دے کر آپ فتویٰ دینے میں جلد بازی سے کام نہ لیں، کیونکہ جلد بازی کرنا شیطانی عمل ہے۔ اور آپ کا یہ کہنا کہ ظہر و عصر، مغرب و عشاء کا بیک وقت جمع کرنا حرام ہے، نیز قرآن اور سنت رسول کے خلاف ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں اس کو دلیل سے ثابت کر دوں، اور آپ کے سامنے حق و واقعیت کو پوری طرح واضح کر دوں، یا پھر آپ میرے مدعی کے برعکس قرآن و سنت سے دلیل پیش کریں۔ میری اس بات پر اس نے بڑی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا اگر تمہارے پاس اس سلسلہ میں قرآن و سنت سے کوئی دلیل موجود ہے تو اس کو پیش کرو۔

(پہلی دلیل)

”قرآن کی واضح و صریح آیت“

قرآن مجید کی ظاہری آیات اس پر دلالت کرتی ہیں کہ نماز پڑھنے کا وقت محدود و مقرر ہے: اللہ کا ارشاد ہے:

[21]

ترجمہ ”اے رسول! سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھے رے تک نماز (ظہر، عصر، مغرب، عشاء) پڑھا کرو اور نماز صبح (بھی) کیونکہ صبح کی نماز پر (دن اور رات کے فرشتوں کی) گواہی ہوتی ہے۔“

آیت کریمہ میں نماز کے تین اوقات بیان کئے گئے ہیں اور وہ تین اوقات نمازیہ ہیں:

- ۱۔ دلوک الشمس، (سورج ڈھلنے کا وقت) یہ نماز ظہر و عصر کا مشترک اور مخصوص وقت ہے۔
- ۲۔ الیٰ غسق الیل، (رات کے اندھیرے تک) یہ نماز مغرب و عشاء کا مشترک و مخصوص وقت ہے۔
- ۳۔ قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہوداً، اس سے نماز فجر کا وقت مراد ہے۔ پس اس آیت شریفہ میں وقت کی تعیین کے سلسلہ میں واضح طور پر حکم بیان کر دیا گیا ہے کہ نماز کے لئے یہ تین اوقات مقرر ہیں۔ یہ ایک کلی اور عام حکم ہے جس کا آیت مذکورہ سے استفادہ ہوتا ہے۔

(دوسری دلیل)

”سنت رسول“

پیغمبر اکرم سے بہت زیادہ ایسی روایات وارد ہوئی ہیں جو واضح طور پر دلالت کرتی ہیں کہ ظہر و عصر، مغرب و عشاء کو ایک ساتھ جمع کرنا جائز ہے چاہے وہ جمع تقدیمی ہو جیسے ظہر و عصر کے درمیان اس طرح جمع کرنا کہ نماز ظہر کو بجا لانے کے فوراً بعد نماز عصر کو ادا کیا جائے، یا جمع تاخیری ہو، جیسے نماز ظہر کو تاخیر اور دیر سے نماز عصر کے مخصوص وقت سے پہلے ادا کرنا اور پھر نماز عصر کو بجا لانا۔

اہلسنت کی معتبر احادیث کی کتابوں میں رسول اکرم سے نقل شدہ روایات سے ان دونوں قسم کی جمع (تقدیمی و تاخیری) کا استفادہ ہوتا ہے بطور نمونہ کچھ روایات درج ذیل ہیں:

النووی کی صحیح مسلم جلد ۵ ص ۲۱۳، باب الجمع بین الصلاتین، میں درج ذیل احادیث ذکر ہوئی ہیں

(۱) یحییٰ بن یحییٰ نے ہمیں بتایا کہ میں نے مالک کے سامنے اُس حدیث کی قرات کی جسے زبیر نے سعید ابن جبیر سے، اور انہوں نے ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں: رسول نے نماز ظہر و عصر، اور مغرب و عشاء بغیر کسی خوف اور سفر کے اکٹھا ادا کی ہے“

(۲) احمد بن یونس اور عون بن سلام، دونوں نے زہیر سے نقل کیا ہے اور ابن یونس یہ کہتے ہیں کہ زہیر ابو الزبیر نے سعید ابن جبیر سے اور انہوں نے ابن عباس سے نقل کیا ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ: پیغمبر اکرم نے مدینہ میں بغیر کسی خوف و سفر کے نماز ظہر و عصر کو ایک ساتھ انجام دیا۔ ابو الزبیر نے کہا کہ میں نے سعید ابن جبیر سے سوال کیا کہ: پیغمبر اکرم نے ایسا کیوں کیا؟ تو سعید ابن جبیر نے جواب میں کہا: میں نے یہی سوال ابن عباس سے کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ: پیغمبر چاہتے تھے کہا اپنی امت کو سختی اور تنگی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتے تھے“

(۳) ابو الربیع الزہرانی نے حماب بن زید سے، انہوں نے عمر بن دینار سے، اور انہوں نے جابر بن زید سے، اور انہوں نے ابن عباس سے یہ حدیث نقل کی ہے ابن عباس کہتے ہیں: پیغمبر اکرم نے مدینہ میں ظہر و عصر، کی آٹھ رکعات اور مغرب و عشاء کی سات رکعات ایک وقت میں انجام دی ہیں“

(۴) بخاری نے اپنی صحیح میں باب ”العشاء والعتمہ“ میں اپنے قول کو کچھ اس طرح بیان کیا ہے: کہ بخاری نے بطور مرسل (یا حذف سلسلہ سند) ابن عمیر، ابو یوب اور ابن عباس سے نقل کیا ہے: رسول اکرم نے مغرب و عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھی ہے۔ [22]

(۵) جابر بن زید ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: کہ پیغمبر اکرم نے مغرب کی سات رکعات اور عشاء کی آٹھ رکعات کو ایک وقت میں انجام دیا ہیں۔ [23]

(۶) ترمذی نے سعید ابن جبیر کی ابن عباس سے نقل کردہ روایت ذکر کی ہے؛ ابن عباس کہتے ہیں: پیغمبر اکرم نے مدینہ میں بغیر کسی خوف اور بغیر بارش کے نماز ظہر و عصر، مغرب و عشاء کو ایک ساتھ پڑھا، اس کا بعد وہ کہتے ہیں کہ جب ابن عباس سے یہ پوچھا گیا کہ پیغمبر نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا پیغمبر چاہتے تھے کہ ان کی امت کے لئے عسر و حرج لازم نہ آئے۔ [24]

(۷) نسائی نے اپنی سنن میں سعید ابن جبیر کی ابن عباس سے نقل کردہ روایت کو ذکر کیا ہے کہ پیغمبر اکرم مدینہ میں بغیر کسی خوف و باران کے ظہر و عصر، مغرب و عشاء کی نمازوں کو ایک ساتھ ادا کرتے تھے جب اُن سے پوچھا گیا؟ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو ابن عباس نے جواب دیا: تاکہ اُن کی امت مشقت و سختی میں مبتلا نہ ہو۔ [25]

(۸) نسائی نے جابر بن زید کی ابن عباس کے واسطہ سے نقل کردہ حدیث بھی ذکر کی ہے؛ کہ بصرہ میں پیغمبر اکرم نے بغیر کسی عذر کے نماز ظہر و عصر، مغرب و عشاء کو بغیر کسی فاصلہ کے ادا کیا، اور ابن عباس کو یہ خیال آیا

کہ انہوں نے مدینہ میں پیغمبر کی اقتداء میں نماز ظہر و عصر کے آٹھ سجدوں کو پے در پے ادا کیا ہے۔ [26]

(۹) عبدالرزاق نے عمرو بن شعیب، اور انہوں نے عبداللہ بن عمر سے نقل کیا ہے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ”پیغمبر اکرم نے ہمارے سامنے بغیر سفر (حالت حضر) کے ظہر و عصر کی نمازوں کو ایک ساتھ انجام دے اے تو ایک شخص نے ابن عمر سے پوچھا؟ آپ کی نظر میں پیغمبر نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ امت محمدی کو حرج و مشقت کا سامنا نہ کرنا پڑے، خواہ اس کی سہولت و آسانی سے کسی ایک فرد ہی کو فائدہ پہنچے“ [27]

(۱۰) البزار نے اپنی مسند میں ابو ہریرہ سے نقل کیا ہے کہ ابو ہریرہ نے کہا: پیغمبر اکرم نے مدینہ میں بغیر کسی خوف کے دو نمازوں کو ایک ساتھ جمع کیا ہے“ [28]

(۱۱) الطبرانی نے اپنی سند سے عبداللہ بن مسعود کی نقل کردہ روایت کا تذکرہ کیا ہے کہ جب پیغمبر نے مدینہ میں ظہر و عصر، مغرب و عشاء کی نمازوں کو ایک ساتھ انجام دیا تو آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے جواب دیا: میری امت سختی اور مشقت میں مبتلا نہ ہو“ [29]

(تیسری دلیل)

”فضیلت کے وقت نماز ادا کرنا مستحب ہے“

ہر نماز کا ایک خاص وقت ہے جس میں نماز ادا کرنا مستحب ہے اور اس وقت کو فضیلت کا وقت کہا جاتا ہے مثلاً نماز ظہر کی فضیلت اور اس کے استحباب کا وقت ”سورج کے زوال کے بعد جب شاخص کا سایہ اُس کے برابر ہو جائے۔ اسی طرح نماز عصر کی فضیلت کا وقت، جب شاخص کا سایہ اس کے دو برابر ہو جائے۔ روایات کے مطابق یہ وہ اوقات ہیں جن میں مومن کے لئے فضیلت کے اوقات میں نماز بجا لانا مستحب ہے لیکن مسلمان کے لئے نماز عصر اور عشاء کو تاخیر و دیر سے پڑھنا جائز ہے عنی اُن کے فضیلت کے اوقات میں ادا نہ کرے، تو اس کی نماز صحیح ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس نے ان نمازوں کو فضیلت کے وقت ادا نہیں کیا جو ایک مستحب عمل تھا مثلاً جیسے کوئی شخص نماز عصر کو اس کے فضیلت کے وقت (کہ جب شاخص کا سایہ اس چیز کے دو گنا ہو جائے) بجا نہ لائے۔

لیکن کچھ اسلامی فرقوں نے نماز کو اُن کے متعارف یعنی فضیلت کے اوقات میں نماز بجا لانے کو ضروری سمجھ لیا ہے جبکہ اس سے عسرو حرج اور مشقت لازم آتا ہے جس کی احادیث میں نفی کی گئی ہے جیسا کہ سنن ترمذی میں سعید ابن جبیر کی ابن عباس سے نقل کردہ روایت ذکر ہوئی ہے: پیغمبر اکرم نے مدینہ میں کسی خوف و بارش کے بغیر نماز ظہر و عصر، مغرب و عشاء کو ایک ساتھ پڑھا۔ اور جب ابن عباس سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا: پیغمبر چاہتے تھے کہ ان کی امت کے لئے آسانی ہو، اور وہ عسر و حرج کا سامنا نہ کرے۔ [30]

دوسری بات یہ ہے کہ وقت کی تقسیم بندی کچھ اس طرح ہے:

(۱) نماز ظہر و عصر کا مخصوص وقت نماز ظہر کا مخصوص وقت، سورج کے زوال کے بعد اتنی مقدار میں ہے کہ جس میں انسان ظہر کی چار رکعت نماز ادا کر سکے اور نماز عصر کا مخصوص وقت، سورج کے غروب ہونے سے پہلے اتنی مقدار میں ہے کہ جس میں عصر کی چار رکعت ہی بجا لائی جا سکے۔ نماز ظہر و عصر کا مشترک وقت زوال کا وقت ہوتے ہی ظہر کی چار رکعت ادا کرنے سے ظہر و عصر کا مشترک وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور مغرب کی نماز کا وقت شروع ہو جانے کے ساتھ ہی تین رکعات ادا کرنے کے بعد مغرب و عشاء کا مشترک وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ان ہی اوقات سے ہم نمازوں کے درمیان جمع کرنے کے جواز کو سمجھتے ہیں۔ پس اگر نماز ظہر کو بجا لانے کے فوراً بعد نماز عصر کو ادا کیا جائے، اور اسی طرح نماز مغرب کو ادا کرنے کے فوراً بعد عشاء کو بجا لایا جائے، تو ایسی جمع بین الصلاتین کو جمع تقدیمی کا نام دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح نماز ظہر کو کچھ تاخیر سے نماز عصر کے مخصوص وقت سے پہلے ادا کرنا اور پھر نماز عصر کو بجا لانا جائز ہے، البتہ ایسی ”جمع بین الصلاتین“ کو جمع تاخیری کا نام دیا جاتا ہے۔ اور درجہ ذیل آیت سے اسی جمع کا استفادہ ہوتا ہے:

[31]

”(اے رسول) سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھے رے تک نماز (ظہر، عصر، مغرب، عشاء) پڑھا کرو اور نماز

صبح (بھی) کیونکہ صبح کی نماز پر (دن اور رات کے فرشتوں کی) گواہی ہوتی ہے“

(چوتھی دلیل)

پیغمبر اکرم کا فرمان ہے ”صَلُّوا کَمَا أُوْصِلَی“ نماز کو میرے طور طریقے پر بجا لاؤ۔ رسول اکرم کے قول، فعل، اور تقریر (محضر رسول میں کوئی عمل انجام دیا جائے اور رسول اس کا مشاہدہ کرنے کے بعد خاموش رہیں) کو سنت رسول کہا جاتا ہے۔ ہر وہ بات جو پیغمبر کی زبان اقدس سے جاری ہو، اور ہر وہ کام جس کو رسول انجام دیں اور ہر وہ چیز جو پیغمبر کی جانب سے مورد تصدیق و تائید ہو (یعنی جب ان کے سامنے کوئی کام انجام دیا جائے اور وہ اس سے منع نہ کرے) سنت رسول کی حیثیت رکھتا ہے“

مذکورہ حدیث میں پیغمبر نے فرمایا : نماز کو ایسے بجا لاؤ جیسے میں بجا لاتا ہوں
 “پیغمبر کے قول و فعل اور تقریر (تائید) سے دو نمازوں کے ایک ساتھ پڑھنے اور ان کو جدا کر کے پڑھنے کی سیرت ہمیں ملتی ہے۔ لہذا دو نمازوں کو ایک ساتھ جمع کرنا جائز ہے، کیونکہ پیغمبر اکرم سے منقول تیس (۳۰) سے زیادہ روایات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ پیغمبر نے اپنی نمازوں کو جمع بین الصلاتین کی صورت میں ادا کیا، جبکہ یہ روایات، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ ابن مسعود، ابوہریرہ اور جابر بن عبداللہ انصاری جیسے بزرگ اصحاب کے واسطے سے، اہل سنت کی معتبر کتابوں (صحاح) میں منقول ہوئی ہیں لیکن مختلف مسالک سے متعلق اکثر فقہاء نے ان روایات کے صحیح اور معتبر ہونے کا اعتراف کرنے کے باوجود ان احادیث کی تاویل، اور ان کے معنی اصلی و حقیقی میں بے جا تصرف اور رد و بدل کرنے کی کوشش کی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر، صحیح بخاری کی ابن عباس سے منقول روایت ہے :

پیغمبر اکرم (ص) نے مدینہ میں مغرب و عشاء کی سات رکعات اور ظہر و عصر کی آٹھ رکعات نماز کو جمع کی صورت میں ادا کیا، تو (اس حدیث کے بارے میں) ایوب نے کہا کہ پیغمبر نے شاید ایسا بارش ہونے کی وجہ کیا ہو؟ جواب میں کہا گیا ممکن ہے ایسا ہی ہو۔ [32]

اس منقولہ روایت میں ہم واضح طور پر اس چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ جناب ایوب روایت کو اس کے اصلی معنی و مفہیم (جو کی جمع بین صلاتین ہے) سے دور کرنا چاہتے تھے، لہذا ”لَعَلَّہُ فِی لَیْلَۃٍ مَطِیْرَۃٍ“ کے الفاظ کے ساتھ اس کی تاویل کی کہ شاید پیغمبر نے نمازوں کے درمیان یہ جمع بارش کی رات کی ہو۔ جبکہ یہ حدیث اور دوسری بہت سی روایات واضح طور پر دو نمازوں کے جمع کے جواز کو بیان کر رہی ہیں، اور جناب ایوب یہ چاہتے تھے کہ ان کے اس جملہ (لَعَلَّہُ فِی لَیْلَۃٍ مَطِیْرَۃٍ) کے ذریعہ یہ روایت جمع بین الصلاتین پر دلالت نہ کرے جبکہ نمازوں کے درمیان جمع کرنے کا جائز ہونا یقینی ہے کیونکہ پیغمبر اکرم نے ایسا کیا ہے جیسا کہ مذکورہ احادیث اور دوسری متعدد روایات اس مطلب پر بہت واضح دلیل ہیں اور اس حکم جواز کو سفر اور بیماری کی صورت میں منحصر کرنا ایک مشکوک اور غیر یقینی بات ہے، کیونکہ راوی اپنی طرف سے جمع بین الصلاتین کی علت کو ان الفاظ میں بیان کر رہا ہے (لَعَلَّہُ فِی سَفَرٍ وَّ مَطَرٍ) کہ شاید پیغمبر نے ایسا بارش، سفر یا سردی کی وجہ سے کیا ہو؟ تو جواب دیا: ہاں شاید ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ نے بخاری کی ایوب سے نقل کردہ روایت میں اس چیز کا مشاہدہ کیا۔ لیکن ہم تو پیغمبر اعظم کے واضح و روشن حکم پر عمل کرینگے، اور ان کا واضح و روشن حکم وہی جواز جمع بین الصلاتین ہے جو یقینی حکم ہے اور ہم راوی کے قول کو اُس کی تاویل کر کے صحیح معنیٰ کو مشکوک و غیر یقینی بناتے ہیں اس سے صرف نظر کرتے ہیں، اور ایک مسلمان کا وظیفہ بھی یقین پر عمل کرنا اور مشکوک کو ترک کرنا ہے۔

یہ (غلط) تاویل کرنا ایک ایسی بیماری ہے جس میں اکثر اہل سنت کے علماء مبتلاء ہونے کی وجہ سے یقین کو چھوڑ دیتے ہیں اور شک و ظن پر عمل کرتے ہیں، جبکہ اُن کا عمل قرآن کی مندرجہ ذیل آیت کے بالکل مخالف ہے :

[33]

”جو تم کو رسول دیں اسے لے لو اور جس سے منع کر دیں اُس سے باز رہو“

مثلاً اہل سنت کے بزرگ عالم دین فخر رازی اس کا اقرار کرتے ہیں کہ احادیث مذکورہ اور آیہ شریفہ، نمازوں کے درمیان جمع کرنے کے جواز پر دلالت کر رہی ہیں، ان کی عین عبارت آپ کے حاضر خدمت ہے:
 ”اگر ہم لفظ ”العشق“ کے ظاہر اولیہ کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کا معنی ”الظلمۃ“ رات کی تاریکی اور اندھیرا“ مراد لیں تو عشق سے مراد مغرب کا اول وقت ہے تو اس بناء پر آیت مذکورہ میں نماز کے تین اوقات بیان کئے گئے ہیں۔
 (۱) زوال کا وقت (۲) مغرب کا اول وقت (۳) فجر کا وقت، اس تقسیم کے اقتضاء کے مطابق زوال، ظہر اور عصر دونوں کا وقت ہے، لہذا زوال کا وقت ان دونوں نمازوں کا مشترک وقت شمار ہو گا اور اول مغرب، مغرب و عشاء کا وقت

ہوگا اس طرح یہ وقت مغرب و عشاء کا مشترک وقت قرار پاتا ہے۔ اس تمام گفتگو کا اقتضاء یہ ہے کہ نماز ظہر و عصر، مغرب و عشاء کو جمع کرنے کی صورت میں ہر حال میں ادا کرنا جائز ہے لیکن چونکہ دلیل موجود ہے جو یہ دلالت کر رہی ہے کہ حالت حضر (کہ جب انسان سفر میں نہ ہو) میں نمازوں کے درمیان جمع کرنا جائز نہیں لہذا جمع فقط سفر اور بارش وغیرہ جیسے عذر کی بناء پر جائز ہے۔ [34]

اس فقہ و مفسر کا مذکورہ کلام تعجب انگیز ہے کہ اس نے کس طرح آیت سے مطلقاً نماز ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کے مابین جمع کے جواز کا اظہار کیا ہے اور پھر اچانک ہی اپنی رائے یہ کہتے ہوئے تبدیل کردی کہ ”الّا انہ دلیل علی الجمع فی الحضر لا يجوز؟“

(لیکن چونکہ دلیل موجود ہے جو یہ دلالت کر رہی ہے کہ حالت حضر (کہ جب انسان سفر میں نہ ہو) میں دو نمازوں کو جمع کرنا جائز نہیں ہے لہذا اجمع فقط سفر اور بارش وغیرہ جیسے کسی عذر کی بناء پر جائز ہے) ہم جناب فخر رازی سے یہ سوال کرتے ہیں کہ خدا و رسول کے واضح فرمان کے بعد وہ کون سی دلیل کا سہارا لے رہے ہیں؟ حالت حضر میں جمع کرنا کیوں حرام ہے؟ اس تحریم و حرمت کو کس دلیل سے اخذ کیا گیا ہے؟ جبکہ قرآن اور سنت رسول دونوں واضح طور پر سفر و حضر میں نمازوں کو اکٹھا ادا کرنے کے جواز کو بیان کر رہی ہیں اور کیا خود پیغمبر اکرم نے عملی طور پر ایسا نہیں کیا؟ لہذا فخر رازی کا یہ اجتہاد باطل و غلط ہے کیونکہ ان کا یہ اجتہاد قرآن اور سنت رسول کے خلاف ہے بلکہ اس کے مقابلے میں ہے دوسرے الفاظ میں یہ اجتہاد در مقابل نصّ ہے۔

”تیسرا اعتراض“

تقیہ کی شرعی حیثیت

کیا اسلام میں تقیہ کرنا جائز ہے ؟

کچھ مسموم قلم کے حامل افراد جن کا مقصد ہی مسلمانوں کے درمیان تفرقہ، دشمنی اور بغض و کینہ ایجاد کرنا ہے حالانکہ ایسے افراد واضح طور پر قرآن کے اس حکم کی مخالفت کر رہے ہیں جس میں یہ ارشاد ہوا ہے:

> وتعاونوا علی البرّ والتقویٰ ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان < [35]

ترجمہ: نیکی اور پرہیز گاری میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور گناہ اور زیادتی میں باہم کسی کی مدد نہ کرو۔ جنہوں نے اپنے قلم کو مسلمانوں پر کفر کا فتوا لگانے اور ان کی طرف بہتان اور خرافات وغیرہ کی نسبت دینے کے لئے وقف کر رکھا ہے اور اسی کے ساتھ وہ اس خوش فہمی میں بھی مبتلا ہیں کہ وہ بڑا اچھا کام انجام دے رہے ہیں مثال کے طور پر احسان الہی ظہیر پاکستانی، عثمان خمیس، اور محب الدین وغیرہ جیسے اہل تفرقہ و باطل افراد جنہوں نے شیعہ حضرات پر تہمتیں لگائیں اور ان کو کافر قرار دیا، فقط اس بناء پر کہ شیعہ اسلام میں تقیہ کے قائل ہیں اور ہمیں ان افتراء پر دمازدار افراد پر تعجب ہے کہ وہ اپنے آپ کو تو اہل سنت کہلاتے ہیں جبکہ ان افراد نے نہ تو قرآن کو سمجھا ہے اور نہ ہی سنت رسول کو کیونکہ انہوں نے معاویہ بن ابی سفیان (امیر شام) کی سنت کی پیروی کی ہے اور اس کے نقش قدم پر چلے ہیں انہوں نے سنت رسول اکرم کی اتباع نہیں کی ہے۔

ایسا ہی شور و غل کرنے والے ایک گروہ نے مسجد نبوی میں یہ کہتے ہوئے ہمیں گھیر لیا کہ تم (شیعہ) حضرات کا کوئی دین نہیں ہے کیونکہ تم لوگ اسلام کا اظہار تقیہ کے طور پر کرتے ہو، کیونکہ تمہارے نظریہ کے مطابق تقیہ پر عمل نہ کرنے والا بے دین ہوتا ہے۔ میں نے فوراً اُن سے سوال کر لیا: اچھا یہ بتاؤ کہ کیا تم لوگ اسلام پر ایمان رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! اللہ تعالیٰ، میں نے پوچھا کیا تم لوگ قرآن کو مانتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ کیا تم سنت رسول پر ایمان رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا بالکل رکھتے ہیں تو میں نے کہا: تم لوگ جھوٹ بولتے ہو، اگر تم اپنے اس ایمان میں سچے ہوتے تو کبھی بھی تقیہ پر اعتراض نہ کرتے۔ کیا قرآن نے واضح طور پر تقیہ کو بیان نہیں کیا؟ کیا پیغمبر اکرم نے تقیہ کے بارے میں ارشاد نہیں فرمایا؟ پھر تم لوگ کس لیے اس چیز کا انکار کرتے ہو؟ تمہارا یہ انکار قرآن و سنت کا انکار ہے اور جو شخص قرآن و سنت کا منکر ہو، وہ بے دین ہے پھر میں نے اُن کے سامنے قرآن اور سنت رسول کی روشنی میں تقیہ کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ہر مسلمان شخص کے لئے اپنے عقائد کا محور قرآن و سنت کو قرار دینا ضروری ہے۔ لہذا پہلے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں تقیہ کا حکم موجود ہے قرآن نے مجبور یا ایسا شخص جسے اپنی جان کا خطرہ لاحق ہے اُسے تقیہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور متعدد آیات

میں صاف طور پر اسکا ذکر ہوا ہے، جیسے ارشاد خداوندی ہے:

[36]

ترجمہ۔ اور آل فرعون میں سے ایک ایماندار شخص (حزقیل) نے جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا (لوگوں سے) کہا، کیا تم لوگ ایسے شخص کے قتل کے درپے ہو جو (صرف) یہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس معجزے لے کر آیا ہے اور اگر (بالفرض) وہ شخص جھوٹا ہے تو اُسے اپنے جھوٹ کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا اور اگر کہیں وہ اپنی بات میں سچا نکلا تو جس (عذاب) کی تمہیں دھمکی دیتا ہے اُس سے دو چار ہو نا پڑے گا، بیشک خدا اس شخص کی ہدایت نہیں کرتا جو حد سے گزر نیوالا اور جھوٹا ہو۔ پس مذکورہ آیت تقیہ کی طرف اشارہ کر رہی ہے (قال رجل مومن من آل فرعون یکتُم ایمانہ) لہذا ایسی مصلحت کی خاطر کہ جس کا تقاضا ایمان کو چھپا نا ہو، اسی کو تقیہ کہا جاتا ہے۔

(۲) قول خداوندی ہے:

[37]

ترجمہ۔ اور مومنین، مومنین کو چھوڑ کے کافروں کو اپنا سر پرست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا تو اس کا خدا سے کوئی سروکار نہیں مگر یہ کہ (اس طرح کی پیروی سے) وہ کسی طرح اُن (کے شر) سے بچنا چاہتا ہے تو (خیر) اور خدام کو اپنے ہی سے ڈراتا ہے اور خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ قرآن کی یہ آیت کریمہ مومن کے لئے مومن کے علاوہ کسی کافر کو اپنا سرپرست معین کرنے کو حرام کہ رہی ہے، مگر یہ کہ جب اس کو یا دوسرے مومنین کو نقصان پہنچ رہا ہو تو کافر کو سر پرست بنانا جائز ہے کیونکہ مفسدہ کو دور کرنا، حصول مصلحت پر مقدم ہے، جیسا کہ فقہاء نے بھی اس سلسلہ میں یہی کہا ہے۔ (۳) ارشاد باری تعالیٰ ہے:

[38]

ترجمہ۔ اُس شخص کے سوا جو (کلمہ کفر پر) مجبور کر دیا جائے اور اُسکا دل ایمان کی طرف سے مطمئن ہو، لیکن جو شخص بھی ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرے بلکہ دل کھول کر کفر کو گلے لگا لے تو ان پر خدا کا غضب ہے اور ان کے لئے بڑا سخت عذاب ہے۔ پس اسلام نے مجبوری کی حالت میں ایک مسلمان کے لئے کفر کا جھوٹا اظہار کرنا جائز قرار دیا ہے، جیسے کسی کو اپنی جان کا خوف ہو یا ایسے ہی کسی دوسرے خطرے سے دوچار ہونے کا ڈر وغیرہ ہو تو اس صورت میں وہ کفر کے ساتھ میل جول رکھ سکتا ہے بشرطیکہ اس کا دل ایمان کی طرف مطمئن ہو جیسا کہ خود اسلام نے گزشتہ ادوار میں بعض مخصوص واقعات و حالات میں مسلمانوں کو اس بات کی اجازت دی اور اُن کے لئے تقیہ جائز قرار دیا جیسے حضرت عمار یاسر رضی اللہ عنہ کی مثال سب کے سامنے اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔

تقیہ اور سنت رسول

دوسرے یہ کہ تقیہ سنت رسول کے مطابق بھی جائز ہے اور اس کا حکم (احادیث نبوی) میں موجود ہے۔ مفسرین نے سورہ آل عمران کی آیت

[39]

”اُس شخص کے سوا جو (کلمہ کفر پر) مجبور کر دیا جائے اور اُسکا دل ایمان کی طرف سے مطمئن ہو“ کے نزول کا سبب یہ بیان کیا ہے کہ جب مشرکین نے حضرت عمار یاسر اور ان کے ماں باپ، کو سخت عذاب سے دوچار کیا اور ان کو اظہار کفر پر مجبور کیا تو حضرت یاسر اور ان کی زوجہ حضرت سمیہ اس دردناک عذاب کی وجہ سے دنیا سے چل بسے لیکن عمار یاسر نے مشرکین کی خواہش کے مطابق زبان سے کفر کا اظہار کر دیا، اس وقت جب عمار رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ کہا جانے لگا کہ عمار نے کفر اختیار کر لیا جب یہ خبر پیغمبر اکرم کے کانوں تک پہنچی تو آپ نے لوگوں کو منع کیا اور عمار یاسر کے ایمان کی حقانیت کی گواہی دیتے ہوئے یوں فرمایا: خبردار! عمار سر تا پا مجسمہ ایمان ہے، ایمان تو اس کے گوشت و خون میں رچ بس گیا ہے۔ اسی اثناء میں جب حضرت عمار یاسر گریہ کرتے ہوئے پیغمبر اکرم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا: عمار! تجھ پر کیا گزری ہے؟ تو حضرت عمار نے جواب دیا بہت برا ہوا اے اللہ کے رسول، میں نے مشرکین کے (جھوٹے) معبودوں کی تعریف کے بدلے نجات پائی ہے اور آپ کی خدمت میں پہنچا ہوں، تو اس وقت پیغمبر اکرم نے عمار کے اشک رواں کو خشک کرتے ہوئے فرمایا اگر دوبارہ کبھی تم ایسی سنگین حالت سے دوچار ہو جاؤ تو ان

کے سامنے ایسے ہی الفاظ کی تکرار کرنا ۔

پس یہ قرآن اور سنت رسول میں تقیہ کا ثبوت ہے، اور آپ نے مشاہدہ کیا کہ کس طرح قرآن و سنت نبوی نے اس کو ثابت اور جائز قرار دیا ہے لیکن یہ جابل قسم کے افراد نہ تو قرآن کو مانتے ہیں اور نہ ہی سنت رسول پر عمل کرتے ہیں۔ یہ شیعہ ہی ہیں جو قرآن و سنت پر عمل کرتے ہوئے تقیہ کے قائل ہیں اور اپنی جان، مال، عزت و ناموس نیز دین کو خوف و خطرے میں پڑ جانے کی وجہ سے تقیہ کا سہارا لیتے ہیں جیسا کہ شیعین حیدر کرار نے معاویہ بن ابی سفیان کے دور حکومت میں تقیہ سے کام لیا، جب معاویہ نے اپنی حکومت اور ظلم و ستم کے زمانے میں تمام شہروں میں اپنے تمام کارندوں اور گورنروں کو باقاعدہ اور رسمی طور پر یہ حکم جاری کیا: جس شخص کے بارے میں بھی تمہیں یہ یقین حاصل ہو جائے کہ وہ علی اور اہل بیت علی علیہم السلام کا محب اور چاہنے والا ہے، اُس کا نام وظیفہ اور تنخواہ کے رجسٹر سے کاٹ دواور اس کی ساری مراعات ختم کر دو، اور ایسے افراد کے لیٹر کو عبرت ناک سزا دو اور اس کے گھر کو منہدم کر دو۔ [40]

لہذا قرآن و سنت کی روشنی میں تقیہ جائز ہے، مگر یہ کہ کسی اور اہم واجب سے ٹکراؤ کی صورت میں تقیہ پر عمل نہیں کیا جاسکتا مثال کے طور پر امر بالمعروف، نہی عن المنکر، جہاد نیز اسلام کے خطرے میں پڑ جانے کی صورت میں اُس کے دفاع کا حکم، تقیہ پر مقدم ہے۔ (اس لئے کہ کسی اہم، احکام اسلام سے ٹکراؤ کی صورت میں تقیہ پر عمل نہیں کیا جائے گا) جیسا کہ سید الشہداء امام حسین (ع) نے (کربلاء میں) یزید اور اُس کے ساتھیوں (جنہوں نے اسلامی احکام کے ساتھ ایک کھیل کھیلا) کے ساتھ تقیہ کے بجائے جنگ اور جہاد کے فریضہ کو مقدم قرار دیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید اور سنت رسول میں ہم تقیہ کے عمل کے مباح ہونے نیز اس کے جائز ہونے کا مشاہدہ کرتے ہیں، جیسا کہ خود پیغمبر اکرم نے حضرت عمار ضبن یاسر کے تقیہ کے عمل کو جائز قرار دیتے ہوئے یوں فرمایا:

”ان عادوا لک فعدلہم بما قلت“۔ ”اگر دوبارہ کبھی تم ان کے ظلم و ستم کا نشانہ بنو تو ایسے ہی عقائد کا اظہار کرنا“ تقیہ کا مفہوم و مطلب یہی ہے جسے پیغمبر اکرم نے واضح انداز میں جائز قرار دیا ہے لیکن ابن تیمیہ، محب الدین الطبری، احسان الہی ظہیر پاکستانی اور عثمان خمیس جیسے دوسرے عرب افراد جنہوں نے قرآن اور سنت رسول کی الف و با کو نہیں سمجھا، صرف اس بناء پر کہ شیعہ قرآن و سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں، لہذا ان پر یلغار کرتے ہیں اور اُن پر افتراء اور ناروا تہمتیں لگاتے ہیں، شیعوں کا سب سے بڑا گناہ اور قصور یہی ہے جسے قرآن نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے:

[41]

ترجمہ ”اور اُن کو مومنین کی یہ بات بُری لگتی ہے کہ وہ اس خدا پر ایمان رکھتے ہیں جو ہر چیز پر غالب اور حمد کا سزاوار ہے“

.....

مصادر و منابع

- ۱۔ قرآن کریم
- ۲۔ تفسیر کشاف زمخشری
- ۳۔ تفسیر رازی الکبیر
- ۴۔ تفسیر طبری
- ۵۔ تفسیر مجمع البیان (شیخ طبرسی)
- ۶۔ نہج البلاغہ شرح ابن ابی الحدید
- ۷۔ سنت نبویہ
- ۸۔ المستدرک حاکم نیشاپوری
- ۹۔ صحیح بخاری
- ۱۰۔ صحیح مسلم
- ۱۱۔ سنن ترمذی
- ۱۲۔ سنن ابن ماجہ القزوی
- ۱۳۔ صواعق محرقة، ابن حجر شافعی

- ۱۴۔ کنز العمال
۱۵۔ مصحف عبد الرزاق
۱۶۔ مسند البزار
۱۷۔ مسند احمد بن حنبل
۱۸۔ معجم الكبير

محترم قارئین:-

یہ کتاب اُن تین اعتراضات کا جواب ہے، جو عقل و دل کے بیمار افراد کی جانب سے پیش کیے گئے جو نہ تو نور علم سے مستفیض ہوئے ہیں اور نہ ہی انہوں نے (دین) کے کسی مضبوط و محکم رکن کو اپنی پناہ گاہ قرار دیا وہ تین اعتراضات درجہ ذیل ہیں۔

(۱) کون سا فرقہ اور کونسا گروہ نجات پانے والا ہے؟

(۲) جمع بین الصلاتین (دو نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنا) کیسے جائز ہے؟

(۳) کیا اسلام میں تقیہ پر عمل کرنا جائز ہے؟

یہ اور اس طرح کے اور دوسرے اعتراضات کہ جن کو مکہ مکرمہ کے حرم مقدس اور مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں میرے سامنے پیش کیے گئے یہ مختصر سا کتابچہ نہایت ہی سلیس اور آسان طرز تحریر میں مذکورہ اعتراضات کا جواب ہے کہ جس سے ہر قسم کا قاری بخوبی استفادہ کر سکتا ہے۔
اور ہم ہر اُس سوال کا مکمل اور تفصیلی جواب دینے کے لئے تیار ہیں جسے ایمیل کے ذریعہ سے ہم تک بھیجا جائے۔
ہمارا ایمیل اڈریس:

E.mail-ak_ghazvini@aalulbayt.org

[1] سورہ بقرہ، آیت ۱۴۲

[2] سورہ نحل، آیت ۱۲۵

[3] سورہ الکہف، آیت ۱۰۴

[4] سورہ نساء، آیت ۲۲

[5] سورہ نحل، آیت ۱۰۵

[6] حدیث مذکورہ ”افتراق امت“ شیعہ اور سنی کی احادیث کی کتابوں میں بکثرت نقل ہوئی ہے صاحب تفسیر الکشاف نے اس حدیث کے بارے میں جو تحریر کیا ہے اس کی عین عبارت یہ ہے ”کہ یہ حدیث حضرت علی، امام صادق، و سلیم بن قیس و انس بن مالک و ابوہریرہ و ابودرداء، و جابر بن عبد اللہ انصاری و عبد اللہ بن عمر اور عمر بن عاص کے واسطہ سے مختلف الفاظ و مقامات پر پیغمبر اکرم سے نقل ہوئی ہے تفسیر کشاف ج ۲ ص ۸۲، سورہ انعام کی ۱۵۹ کے آیت کے ذیل میں۔

[7] المستدرک حاکم، ج ۱ ص ۱۲۸، و سنن ترمذی ج ۵ ص ۲۶، سنن ابن ماجہ ج ۲ ص ۴۷۹

[8] سورہ نساء، آیت ۵۹

[9] سورہ حشر، آیت ۷

[10] سورہ نجم، آیت ۳، ۴

[11] حاکم نیشاپوری نے کتاب ”المستدرک علی الصحیحین ج ۳، ص ۱۶۳ میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔

[12] حاکم نے مستدرک کی ج ۳ ص ۱۴۹ میں نقل کرتے ہوئے کہا، یہ حدیث صحیح ہے، اور کتاب صواعق محرقہ ابن حجر ص ۹۱ و ۱۴۰ طبع میمنہ اور ص ۱۵۰ اور ۲۳۲ طبع الحمیہ میں موجود ہے

[13] ترمذی نے مناقب کی ج ۵ ص ۶۶۳ حدیث ۳۷۸۸ میں نقل کیا ہے، اور مسند احمد بن حنبل ج ۳ ص ۳۸۸ حدیث ۱۰۷۲۰

[14] اس حدیث کو ترمذی نے مناقب ج ۵ ص ۶۶۳ حدیث ۳۷۸۸ کے تحت نقل کیا ہے اور مسند احمد بن حنبل ج ۳ ص ۳۸۸ حدیث ۱۰۷۲۰

- [15] اس حدیث کو ترمذی نے مناقب ج ۵ ص ۶۶۳ حدیث ۳۷۸۸ کے تحت نقل کیا ہے اور مسند احمد بن حنبل ج ۳ ص ۳۸۸ حدیث ۱۰۷۲۰
- [16] سورہ نجم، آیت ۳ و ۴
- [17] کنز العمال، ج ۱۱ ص ۶۱۲، حدیث ۳۳۰۱۸
- [18] کنز العمال ج ۱۱، ص ۶۲۱، حدیث ۳۲۹۶۴
- [19] کنز العمال، ج ۱۱ ص ۶۱۴، حدیث ۳۲۹۷۲
- [20] سورہ نساء، آیت ۶۱۔
- [21] سورہ اسراء آیت ۷۸
- [22] صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۱۳
- [23] صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۱۳
- [24] سنن ترمذی ج ۱ ص ۳۵۴، حدیث ۱۸۷ باب، ما جاء فی الجمع
- [25] سنن نسائی، ج ۱ ص ۲۹۰ باب الجمع بین الصلاتین
- [26] سنن نسائی ج ۱ ص ۲۸۶، باب الوقت الذی یجمع فیہ المقیم
- [27] مصنف عبد الرزاق ج ۲ ص ۵۵۲، حدیث ۴۴۳۸،
- [28] مسند البزار ج ۱، ص ۲۸۳، حدیث ۴۲۱
- [29] المعجم الكبير الطبرانی، ج ۱۰ ص ۲۶۹، حدیث ۱۰۵۲۵
- [30] سنن ترمذی، ج ۱ ص ۳۵۴، حدیث ۱۸۷ باب ما جاء فی الجمع
- [31] سورہ اسراء، آیت ۷۸
- [32] صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۱۰، باب تاخیر الظهر الى العصر
- [33] سورہ حشر، آیت ۷
- [34] تفسیر رازی، الكبير، ج ۲۲، ۲۱ ص ۲۷
- [35] سورہ مائدہ آیت ۲.
- [36] سورہ الغافر، آیت ۲۷
- [37] سورہ آل عمران، آیت ۲۸
- [38] سورہ نحل، آیت ۱۰۶
- [39] سورہ نحل، آیت ۱۰۶
- [40] شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید ج ۳ ص ۱۵
- [41] سورہ البروج، آیت ۸