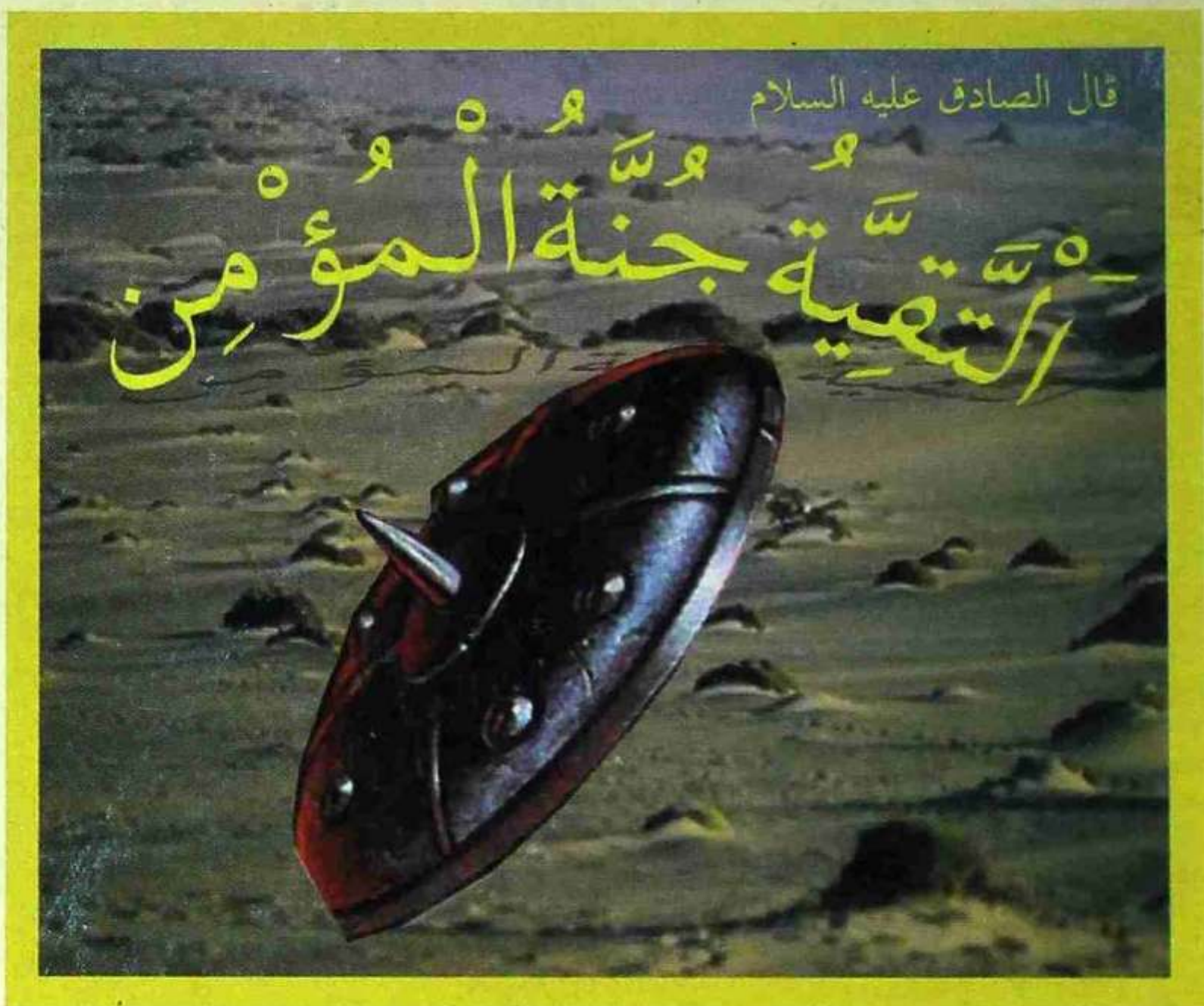

روشن حقائق

جلد دوم

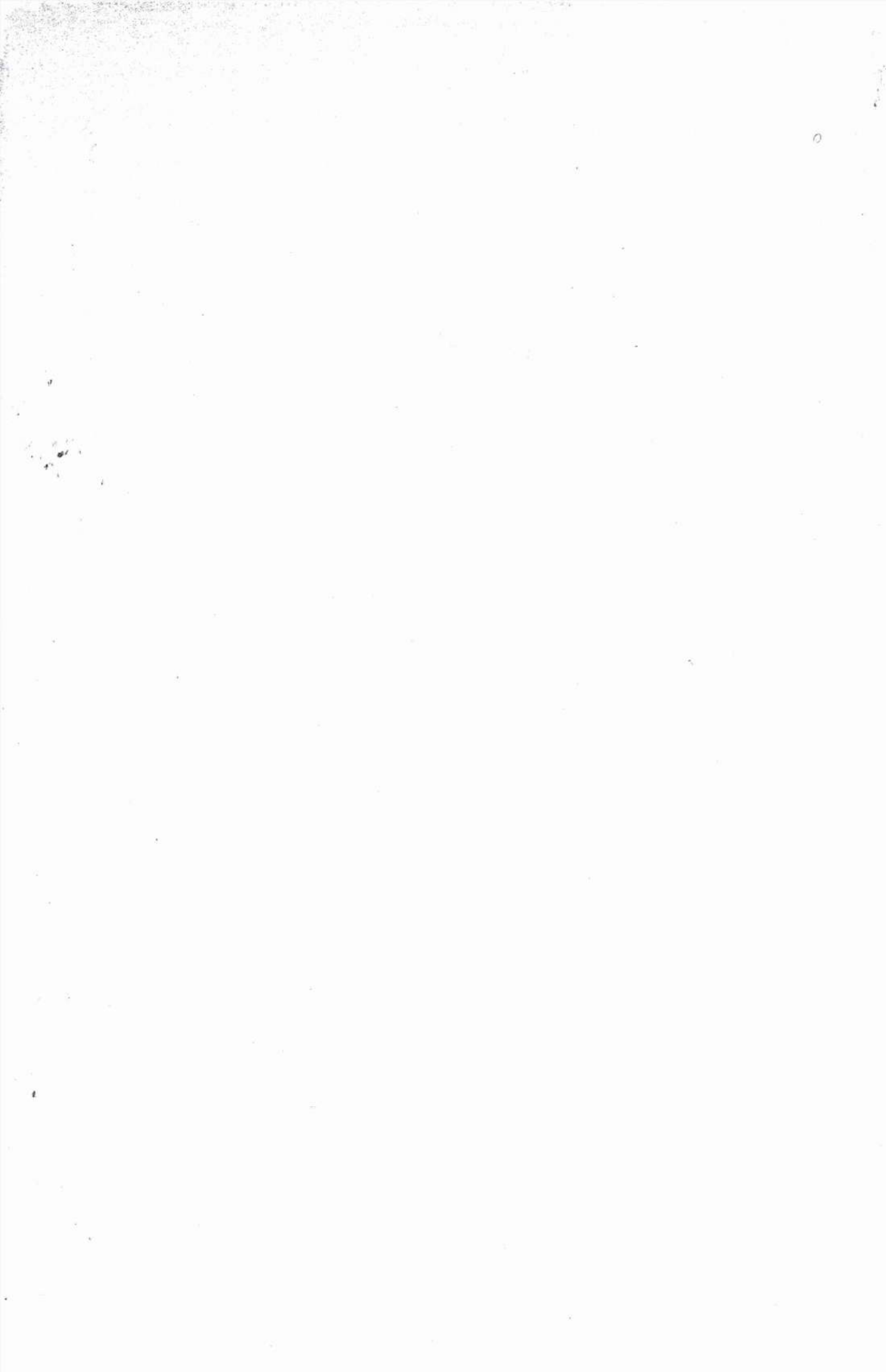
تقیہ کی شرعی حیثیت

تالیف

سید رمیز الحسن موسوی

دار الفکر

متن قرآن اسرارنا ۱۵۷۳

15073

162360

متن قرآن

21/10/09

Q.C. No. Date
D.D. Class
HAJABI BOOK LIBRARY

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ
الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ
الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ
فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ
إِلَّا أَنْ تَقُولُوا مِنْهُمْ
ثِقَاتٌ وَيُحْذَرُ لَكُمْ
اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى
اللَّهُ الْمَصِيرُ

آل عمران آیت ۲۸

Q.C. No. Date
Section Status
D.D. Class
HAJABI BOOK LIBRARY

SEARCHED INDEXED
SERIALIZED FILED
FBI - MEMPHIS

SEARCHED INDEXED
SERIALIZED FILED
FBI - MEMPHIS

15073

ASB No. 10/365 Date 21/10/05

Section..... متنزل اسلام..... Status.....

D.D. Class.....

HAJAFI BOOK LIBRARY

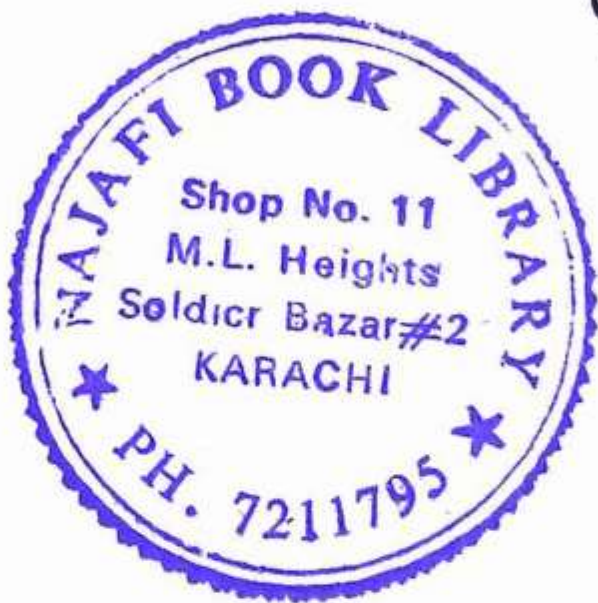
روشن حقائق

جلد دوم

تقیہ کی شرعی حیثیت

تالیف

سید رمیز الحسن موسوی

یکی از مطبوعات

دارالمودت

﴿روشن حقائق ج ۲ تقیہ کی شرعی حیثیت﴾

جملہ حقوق بحق مؤلف محفوظ ہیں

سلسلہ مطبوعات: ۱

کتاب..... روشن حقائق جلد ۲
موضوع..... تقیہ کی شرعی حیثیت
مؤلف..... سید رمیز الحسن موسوی
کمپوزنگ..... المودت کمپوزر
سرورق..... عبدالقاسم مطہری
ناشر..... عصمت پبلی کیشنز
بار..... اول، محرم الحرام ۱۴۲۳ھ

تعداد..... ۲۰۰۰

مطبع..... قدس، قم

قیمت..... ۷۵ روپے

یکی از مطبوعات: دار المودت

E-MAIL:mavaddat1214@yahoo.com

mavaddat1214@hotmail.com

عالمی معیاری کتاب نمبر: ۷-۷-۲۷-۹۶۴-۶۹۶۳-۲۷-۷/۹۶۴-۶۹۶۳-۲۷-۷ ISBN:964-6963-27-7

﴿روشن حقائق ج ۲ ترقیہ کی شرعی حیثیت﴾

15073

ACC No. 10360 Date 21/10/05

Section مکتبہ Status

D.D. Class

NAJAFI BOOK LIBRARY

انتساب

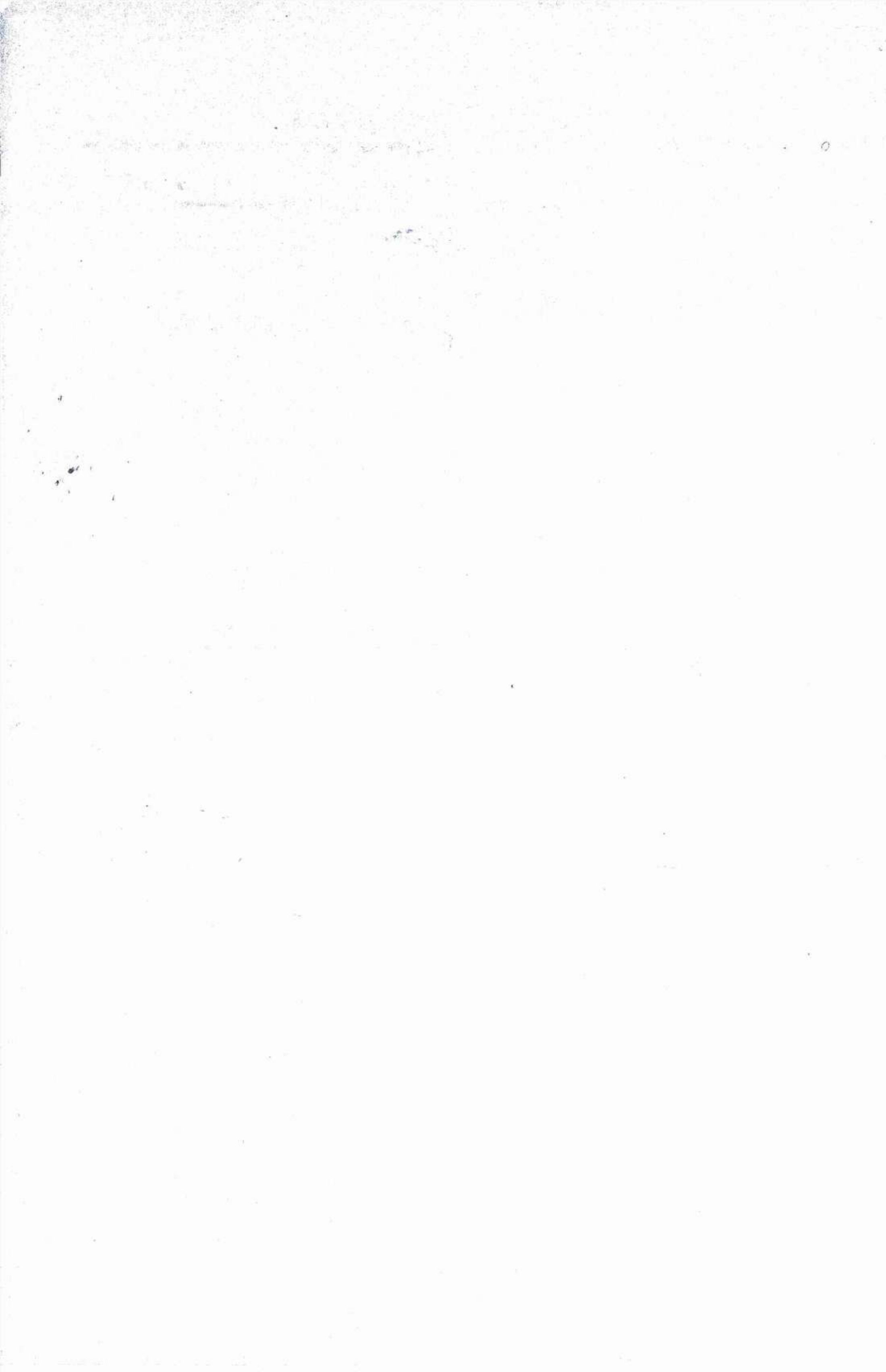
میں اپنی اس حقیر سی علمی کاوش

کو نامور متکلم اور فقیہ شیخ مفید

علیہ الرحمة کے نام نامی سے

منسوب کرتا ہوں

مؤلف

﴿فہرست﴾

صفحہ	عنوان
۱۱	پیش لفظ: از حجۃ الاسلام والمسلمین سید جواد نقوی
۱۵	حرف آغاز
۱۸	پہلی فصل: تقیہ کا لغوی و اصطلاحی مفہوم
۱۸	(الف) تقیہ کا لغوی معنی
۱۹	(ب) تقیہ کا اصطلاحی معنی
۲۳	چند نکات
۲۶	(ج) روایات میں تقیہ کے مختلف عناوین
۳۲	دوسری فصل: فقہ امامیہ میں تقیہ کی مشروعیت
۳۳	(الف) قرآن
۴۱	(ب) سنت
۴۷	(ج) عقل
۴۹	(د) اجماع
۵۱	تیسری فصل: حکم تقیہ کی فقہی حیثیت اور اقسام

- ۵۱ (الف) تقیہ: حکم اولیٰ یا حکم ثانوی
- ۵۳ (ب) تقیہ اور اس کے احکام پنجگانہ
- ۵۵ (ج) تقیہ کی اقسام
- ۵۶ ۱۔ تقیہ کی ذاتی تقسیم
- ۵۸ ۲۔ تقیہ مداراتیہ
- ۷۱ چوتھی فصل: مستثنیات تقیہ
- ۷۱ (الف) دین میں فساد کی صورت میں تقیہ حرام ہے
- ۷۴ (ب) شراب خوری، موزوں پر مسح اور متعہ حج میں تقیہ جائز نہیں
- ۷۸ (ج) قتل میں تقیہ جائز نہیں
- ۷۸ (د) آئمہ طاہرین سے برائت میں تقیہ
- ۸۷ پانچویں فصل: تقیہ سے متعلق چند مسائل
- ۸۷ (الف) خلاف تقیہ عمل کرنے والے کا حکم
- ۹۱ (ب) تقیہ میں اجزا اور عدم اجزا کی بحث
- ۹۲ (ج) تقیہ کا سبب خوفِ شخصی ہے یا خوفِ نوعی؟
- ۹۴ (د) بحث مندوحہ

۹۹	چھٹی فصل: اہل سنت کی نظر میں تقیہ کا جواز
۹۹	(الف) علمائے اہل سنت کے نزدیک تقیہ کا مفہوم
۱۰۲	(ب) آیات تقیہ، مفسرین اہل سنت کی نظر میں
۱۰۲	پہلی آیت
۱۲۰	دوسری آیت
۱۳۰	(ج) سنت
۱۳۶	ساتویں فصل: تقیہ اور مذہب شیعہ
۱۳۸	شیعہ اور ظالم و خود سر حکمران
۱۳۹	عصر خلفاء
۱۴۰	عصر بنی امیہ
۱۴۲	معروف شیعہ شخصیات کی شہادت
۱۴۳	بنی مروان اور حجاج کا دور
۱۴۳	بنی عباس کا دور
۱۴۶	بنی عباس کے بعد کا زمانہ
۱۴۷	عثمانی حکومت

۱۵۰	آٹھویں فصل: تقیہ سے منفی اور مثبت استفادہ
۱۵۲	تقیہ سے سوء استفادہ
۱۵۷	تقیہ سے حسن استفادہ
۱۶۱	نویں فصل: شبہات و اتہامات اور ان کا جواب
۱۶۲	(الف) مخالفین کے شبہات
۱۶۳	۱- تقیہ اور نفاق
۱۶۶	۲- کذب اور تقیہ
۱۷۰	۳- تقیہ اور اصول دین امامیہ
۱۷۲	۴- تقیہ اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر
۱۷۳	۵- تقیہ اور اتحاد بین المسلمین
۱۷۶	۶- تقیہ اور باطنی گری
۱۸۲	۷- انبیا اور اوصیا کا تقیہ
۱۹۰	(ب) عام شبہات
۱۹۷	اصحاب آئمہ کا تقیہ نہ کرنا
۲۰۲	فہارس

از حجۃ الاسلام والمسلمین سید جواد نقوی دامت برکاتہ

دین اسلام خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انسان کو عطا ہونے والی سب سے بڑی نعمت

ہے۔ ﴿اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً﴾ نبی اسلام صلی اللہ وآلہ وسلم نے اس دین کی تبلیغ و ترویج کے لئے بہت زیادہ مصائب برداشت کیئے ہیں اور فرمایا: ﴿ما أودى نبی مثل او ذیت﴾ ”جتنا میں ستایا گیا ہوں، اتنا کسی نبی کو ستایا نہیں گیا۔“ آل نبی علیہم السلام نے دین کی تبلیغ و ترویج کے لئے بے دریغ قربانیاں دی ہیں۔ نشر و تبلیغ کے ساتھ ساتھ اہم ترین ضرورت، دین کی حفاظت ہے۔

جہاں تک اصل دین کا تعلق ہے تو خداوند سبحان نے اس کی حفاظت اپنے ذمہ لی ہے ﴿اننا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون﴾ لیکن کیا انسانوں کے پاس بھی دین اپنی حقیقی اور اصلی صورت میں پہنچے گا؟ اس کی ذمہ داری خود انسانوں پر ڈال دی ہے۔ انبیاء کرام اور معصومین علیہم السلام مامور بہ تبلیغ دین بھی ہیں اور اس کی حفاظت پر بھی مامور ہیں۔ دین کو سب سے بڑا خطرہ تحریف کے نام سے درپیش ہے اسلام سے قبل سابقہ شرائع اس خطرے میں مبتلا ہو کر اپنا حقیقی رنگ و روپ کب کا گنوا چکی ہیں۔ اسلام کا اساسی منبع قرآن کریم ہے جو ہر قسم کی تحریف سے پاک و منزہ ہے لیکن فہم قرآن کریم یقیناً تحریف کا شکار ہے قرآن مجید کی مسلمہ تعلیمات مسلمانوں کے اندر اختلافات کا معرکہ بن گئی ہیں قرآن کی روشن اور جلی آیات کے فہم میں مسلمان تردید کا شکار ہیں قرآن کے متقن اصولوں کے بارے میں مسلمانوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات موجود ہیں جس کی دلیل آج مسلمانوں کے اندر اتنے زیادہ فرقوں اور نظریوں کی موجودگی ہے۔

قرآن کی حفاظت خداوند تعالیٰ کا کام ہے لیکن فہم قرآن و اسلام کو تحریف سے محفوظ رکھنا علماء اور محققین کا کام ہے۔ وارثان انبیاء معصومین کی تعلیمات کے نتیجے میں صحیح فہم پر قدرت رکھتے ہیں اور عام

افراد کو بھی قرآن و دین کے صحیح فہم کا موقع فراہم کر سکتے ہیں۔

قرآن مجید کی مسلمہ تعلیمات جو مسلمانوں کے ذہنوں میں محل تردید واقع ہوئی ہیں ان میں سے مسئلہ نبوت، امامت، عدل الہی، عصمت، عبادت، ایمان، کفر، تقیہ، متعہ، خمس، ذکات، حکومت، سیاست، وغیرہ جیسے کئی دیگر امور ہیں۔

مذکورہ امور کی فہم میں اس قدر تشنت اور افتراق پایا جاتا ہے کہ بعض اوقات طرفین بلکہ اطراف ایک دوسرے سے کوسوں دور ہو کر درست ایک دوسرے کے مقابلے میں آجاتے ہیں۔ حاملان قرآن اور وارثان دین کی ذمہ داری ہے کہ اپنی علمی رسالت ادا کریں تاکہ مسلمانوں کے اندر پائی جانے والی عقیدتی اور فکری خلیج و تشویش کم بلکہ ختم ہو سکے۔ تقیہ قرآن مجید کی مسلمہ تعلیمات کا مصداق ہے جس کے اوپر تعصب، جہالت، نادانی، مفاد پرستی، تفرقہ بازی اور خواہشات کا دبیز غبار جما ہوا ہے اور آج حالت یہ ہو چکی ہے کہ جو لوگ تقیہ جیسی قرآنی و دینی اصل پر قائم ہیں اور اس پر عقیدہ رکھتے ہیں تہمتوں کے زہریلے تیروں کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔

جبکہ تقیہ ایک عقلی، عقلانی، دینی و قرآنی اور الہی قدر ہے کوئی ایسا فرد بشر پیدا کرنا ممکن نہیں جو تقیہ نہ کرتا ہو اسی بناء پر کہا جاسکتا ہے کہ تقیہ اسلام کے تاسیسی مسائل میں نہیں بلکہ امضائی امور میں سے ہے تقیہ کے جواز پر عقلی و نقلی ادلہ کثرت کے ساتھ کتاب حاضر میں موجود ہیں جن سے قارئین بخوبی واقف ہو جائیں گے۔

دنیا کے ارتباطات میں جو عظیم انقلاب رونما ہوا ہے اس نے پوری زمین پر رہنے والے تمام انسانوں کو بہت قریب کر دیا ہے یہ قربت نہ فقط انسانوں میں بلکہ نظریات و افکار میں بھی وجود میں آئی ہوئی ہے خاص کر مذاہب اور ادیان کے اندر تاریخ میں پہلی دفعہ اتنی وسیع سطح پر آ مناسا منا ہوا ہے۔ مہاجرت کے نتیجے میں قومی اور مذہبی اختلاط پیدا ہوا ہے پوری دنیا میں مخلوط معاشرے وجود میں آئے ہیں جو نہ فقط رنگ و نسل بلکہ افکار و نظریات اور دین و مذہب، تہذیب و تمدن میں بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں اگر ایک

دوسرے کے ساتھ رواداری سے پیش نہ آئیں تو دنیا جنگ و جدال کا محور بن جائے گی باشعور اور مہذب قومیں رواداری کی بناء پر ہی وجود میں آتی ہیں اور آئیں گئیں۔ اسی قومی، مذہبی رواداری کا دوسرا نام تقیہ ہے مخلوط زندگی کا لازمہ یہ نہیں ہے کہ لوگ اپنا مذہب و ثقافت چھوڑ دیں بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اپنے مذہب پر رہتے ہوئے دوسروں کے عقائد کا احترام کیا جائے بعض اوقات اس غرض کے حصول کی خاطر اپنے عقیدہ یا مذہب کو پہان بھی رکھنا پڑتا ہے۔

تقیہ فقط چند فقہی احکام میں منحصر نہیں ہے بلکہ رواداری کا میدان بہت وسیع ہے زمان حاضر میں ہر شے سے زیادہ سیاسی اور اجتماعی رواداری کی اہمیت ہے حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اسی باب سے تقیہ کو زیادہ اہمیت دیتے تھے چنانچہ آپ کے فتاویٰ مخصوصاً حج کے بارے میں اس بات کی واضح دلیل ہیں۔

خونی و فردی تقیہ، موقت حکمت عملی کے طور پر دین اور دیندار یا حق اور حق پرست دونوں کے لئے ایک سپر ہے جیسا کہ روایات میں تقیہ کے لئے یہی لفظ استعمال کیا گیا ہے ﴿التقیہ جنة للمؤمن﴾ تقیہ مؤمن کے لئے ڈھال ہے۔ ڈھال فقط خطرے کے وقت ڈھال ہے لیکن ڈھال کو اگر خوف و خطرے کے بغیر محض احتمالی نقصانات سے بچنے کے لئے استعمال کیا جائے تو یہ ڈھال کے بجائے حجاب بن سکتی ہے خصوصاً جب تقیہ کا مفہوم بگڑ کر دین و حق کی حفاظت کے بجائے جان بچانے کا نام بن جائے۔ فردی حالت سے نکل کر ایک عمومی شکل اختیار کر لے، خطرے کے مقابلے میں سپر کے طور پر استعمال ہو تو اس صورت میں اسے سرے سے تقیہ کہا ہی نہیں جائے گا کیونکہ جب اجتماعی شکل میں طویل مدت کے لئے تقیہ اختیار کیا جائے تو آہستہ آہستہ مذہب حقہ کے خدو خال مٹنا شروع ہو جاتے ہیں تقیہ کے سائے میں رہنے والی قوم کبھی بھی اپنا مذہب و عقیدہ اگلی نسلوں کو منتقل نہیں کر سکتی جس کی مثالیں بہت زیادہ ہیں از جملہ سرحد میں آباد سادات گھرانے اور بلوچستان یا دوسرے علاقوں میں آباد بلوچ قبائل جو مستند تاریخی شواہد کی بناء پر مذہب حقہ امامیہ کے پیروکار تھے وقت کے ظالم حکمرانوں اور ستم پیشہ نظام نے انھیں اجتماعی تقیہ پر مجبور کیا جس کی وجہ سے آج ان کی اولاد کو یہ تک نہیں معلوم کہ ان کے آباؤ اجداد کا کس مذہب سے تعلق تھا۔

﴿ روشن حقائق ج ۲ تقیہ کی شرعی حیثیت ﴾

بنابراین تقیہ پر عمل کرنے کے لئے سب سے پہلے موضوع کی تشخیص ضروری ہے سو اس کے بعد شرائط اور حکم کی تعیین لازمی ہے۔ کسی چیز کا جواز اس کے لزوم پر دلیل نہیں ہوتا، ایسے امور روز مبادا کے لئے ہوتے ہیں نہ روز مرہ زندگی کے لئے۔ تقیہ کے جواز کا انکار دین میں واضح تحریف کی مثال ہے اور ہر صورت میں اور ہر وقت میں اس کے لزوم پر اصرار دین سے لاعلمی کا نمونہ ہے۔

کتاب حاضر جناب رمیز الحسن موسوی صاحب کی دوسری قلمی کاوش ہے۔ اس سے پہلے تحریف قرآن سے متعلق امامیہ پر لگائی تہمت کا مدلل جواب دے چکے ہیں اور اب تقیہ کی شرعی حیثیت پر مذہب حقہ امامیہ کا بھرپور دفاع کیا ہے۔ اگر کوئی شخص تعصب جیسی موذی بیماری میں مبتلا نہ ہو تو اس کتاب میں اسے روشن اور جلی حقائق کا سامنا ہوگا، جنہیں ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔

رمیز الحسن موسوی صاحب حوزہ علمیہ قم کے فاضل محصلین میں سے ہیں جن کے اندر دین کا درد واضح طور پر محسوس ہوتا ہے دین سے دفاع کی توفیق انھیں خداوند تعالیٰ نے عطا کی ہے خداوند تعالیٰ سے دعا ہے کہ آئندہ بھی ان کے قلمی آثار وقتاً فوقتاً اہل دین کی بصیرت کا باعث بنتے رہیں۔

کتاب کے مطالعہ سے ہر شخص کو فاضل مصنف کی وسعت معلومات کا اندازہ ہو جائے گا ان کی علمی اور عملی شخصیت کی غمازی ان کی قلمی کاوشوں سے بخوبی ہو رہی ہے خداوند تعالیٰ سے دعا ہے کہ دین کے اس مخلص مدافع کو اپنے سایہ حفاظت میں محفوظ فرمائے، آمین۔

بندہ حقیر

سید جواد نقوی

حوزہ علمیہ قم

۲۷ ذی الحجۃ الحرام ۱۴۲۲ھ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حرف آغاز

شریعت اسلام میں دوسرے بہت سے مسائل کی طرح جو مسئلہ دلیل و برہان بشمول قرآن و سنت اور عقل و اجماع سے قابل اثبات ہے وہ مسئلہ ”تقیہ“ ہے تمام اسلامی مذاہب میں سے مذہب امامیہ اس مسئلہ کے جواز اور مشروعیت کے بارے میں کسی شک و تردید کا شکار نہیں کیونکہ مکتب شیعہ نے اپنی پر مشقت تاریخ اور سیاسی و اجتماعی نشیب و فراز میں اس رخصت شرعی سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے اور ہر دور میں اپنے مد مقابل جابر و ظالم سیاسی طاقتوں کے ظلم و ستم سے تقیہ جیسی الہی حکمت عملی کے ذریعے نجات حاصل کی ہے اور اس طرح اپنے آپ کو انقراض و نابودی کے خطرے سے محفوظ رکھا ہے تقیہ کے ساتھ اسی طولانی سروکار کی وجہ سے فقہائے امامیہ نے اس شرعی مسئلہ کے بارے میں مختلف پہلوؤں سے تحقیقات پیش کی ہیں اور اس کے ہر اس پہلو پر فقہی نقطہ نظر سے بحث کی ہے کہ جو مکلفین کی عملی زندگی میں پیش آسکتا ہے۔ اسی طرح مخالفین کے مقابلے میں بھی اس مسئلہ کی شرعی حیثیت کو قرآن و سنت اور عقل کی روشنی میں ثابت کیا گیا ہے۔

شرعی و نقلی ادلہ کے قطع نظر تمام عقلائے عالم تقیہ کو قولاً و عملاً قبول کرتے ہیں اور اسے انسانی غرائز کے عین مطابق سمجھتے ہیں لیکن بعض سیاسی وجوہات کی بناء پر مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اس مسئلہ کا قولاً انکار کرتا ہے اور جو لوگ قولاً و عملاً اس مسئلہ پر عمل پیرا ہیں انھیں اپنے شبہات و اتہمات کے تیروں کا نشانہ بناتا ہے بالخصوص بنی امیہ اور بنی عباس کی پروپیگنڈا مہم نے تقیہ کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے اور انہی کی پیروی میں ہر دور کی ظالم و جابر اور سامراجی قوتیں مسئلہ تقیہ کو مشکوک بنانے کی سعی کرتی رہی ہیں اس مخالفت کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ تقیہ ضعیف اور مظلوم قوموں کے تحفظ اور ظالموں کے خلاف جدوجہد کا بہترین ہتھیار ہے کہ جس کا مقابلہ کرنا ناممکن ہے۔ لہذا اس سلسلے میں عالمی سامراجی طاقتوں کے تائیس شدہ یا ان سے وابستہ گروہوں نے تقیہ کی مخالفت میں بھرپور کردار ادا کیا ہے

اور وہ اب تک تقیہ کے بارے میں نئے شبہات پیدا کر رہے ہیں حتیٰ کہ اس سلسلے میں یہ لوگ تقیہ کی مشروعیت کے قائل افراد پر اتہامات لگانے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ مخالفین کے ان شبہات کی وجہ سے تقیہ کے مفہوم کے بارے میں جہاں دوسرے اسلامی مذاہب شک و تردید رکھتے ہیں وہاں تقیہ کا مسئلہ خود اہل بیت اطہار کے پیروکاروں میں سے بعض ایسے افراد پر بھی مبہم ہے کہ جو اپنے مذہب کی صحیح شناخت نہیں رکھتے یا مذہبی مفاہیم کے بارے میں سطحی پن کا شکار ہیں۔ یہ لوگ تقیہ کی غلط تفسیر کرتے ہیں اور اسے اسلامی فرائض اور دینی ذمہ داریوں کو ترک کرنے کا جواز سمجھتے ہوئے مسلمانوں کے اجتماعی و سیاسی امور میں جرأت مندانہ اقدام کے بجائے گوشہ نشینی و سکوت اختیار کرنے کا بہانہ بناتے ہیں اس قسم کے طرز تفکر کا بڑا سبب ان لوگوں کے لئے تقیہ کے مفہوم اور اس کے موارد استعمال سے نا آگاہ ہونا ہے۔

بہر حال مسلمانوں کی عملی زندگی میں تقیہ کا گہرا عمل دخل ہے لیکن اس سے جہالت کے سبب مسلمانوں کو ناقابل تلافی نقصان ہو رہا ہے اور دشمنان اسلام اس جہالت اور نا آگاہی سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے روز بروز مسلمان معاشروں میں نفوذ کر کے انہیں نقصان پہنچا رہے ہیں اور مسلمانوں سے تقیہ جیسی دفاعی حکمت عملی چھین کر اسے اپنے نفع میں استعمال کر رہے ہیں اسی لئے تقیہ کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر واضح کرتے ہوئے جہاں اس دینی و اسلامی مسئلہ کا دفاع کرنا ضروری ہے وہاں اس کے بارے میں جو شبہات پیدا کئے گئے ہیں ان کی حقیقت سے مسلمانوں کو آگاہ کرنا بھی ایک لازمی فریضہ ہے اسی مقصد کے تحت چند فصلوں میں تقیہ کے حقیقی مفہوم کو روشن کرنے کی سعی کی گئی ہے۔ سب سے پہلے تقیہ کا اصطلاحی و لغوی مفہوم بیان کیا گیا ہے پھر اس کے جواز کو نقلی و عقلی ادلہ سے ثابت کرنے کے بعد اس کی فقہی حیثیت اور اقسام کو بیان کیا گیا ہے اور پھر مسئلہ تقیہ سے استثناء ہونے والے امور کی وضاحت کی گئی ہے اور اسکے بعد تقیہ سے متعلق چند فقہی مسائل پیش کئے گئے ہیں۔ ایک فصل میں برادران اہل سنت کے دینی و علمی منابع اور علماء کے بیانات کی روشنی میں تقیہ کی شرعی حیثیت پر بحث کی گئی ہے پھر مذہب شیعہ سے تقیہ کی وابستگی کے علل و اسباب بیان کئے گئے ہیں۔ آٹھویں فصل میں تقیہ سے مثبت و منفی استفادے کے بارے میں بحث کرنے

کے بعد آخری فصل میں تقیہ سے متعلق چند اہم شبہات اور ان کے جواب کے بارے میں کچھ معروضات پیش کی گئی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود مسئلہ تقیہ کے بہت سے پہلو ابھی روشن ہونے باقی ہیں اور ہماری یہ معمولی سی کاوش اس مسئلہ کے تمام پہلوؤں کو روشن کرنے کے لئے یقیناً کافی نہیں۔ خدا کرے یہ ناچیز کاوش مذہب حقہ امامیہ کے دفاع میں موثر ثابت ہو۔ آخر میں استاد معظم حجۃ الاسلام والمسلمین جناب سید جواد نقوی صاحب دامت برکاتہ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انھوں نے کتاب کے مسودہ کی تصحیح اور نظر ثانی کرنے میں اپنا قیمتی وقت صرف کیا ہے اور کتاب کے لئے مختصر مگر جامع پیش لفظ تحریر فرمایا ہے۔

اسی طرح جناب سید علی حیدر رضوی اور جناب محمد ابراہیم میر کا بھی ممنون ہوں جنہوں نے اس کتاب کو منظر عام پر لانے میں مالی تعاون کیا ہے۔ خداوند متعال سے ان دوستوں کے بزرگان کی مغفرت اور بلندی درجات کی دعا ہے۔ خداوندان کی توفیقات میں مذید اضافہ فرمائے۔

خداوند متعال سے دعا ہے کہ آئندہ وسیع فرصت کے ساتھ اس مسئلہ کے دوسرے دقیق نکات کی وضاحت کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ اس کے ناقص پہلوؤں کو مکمل کیا جاسکے۔

والسلام

سید رمیز الحسن موسوی

حوزہ علمیہ قم

۲۹ ذی الحجہ ۱۴۲۲ھ

پہلی فصل:

تقیہ کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم

الف: تقیہ کا لغوی معنی

لغت میں تقیہ مادہ ”وَقَى“، یَقِي“ اور ”اتَّقَى، يَتَّقِي“ سے مصدر ہے۔ (۱) بعض نے

اسے اسم مصدر کہا ہے۔ (۲) یہاں ”واو“، ”تاء“ میں بدل گیا ہے۔ اس مادہ کے تحت جو بھی کلمات

آئے ہیں ان کا معنی، حفاظت کرنا، بچانا، پرہیز کرنا اور امور کی اصلاح کرنا ہے۔

قرآن کریم میں بھی ”وقی“ حفاظت اور بچانے کے معنی میں آیا ہے: ”فَوَقَاهُ اللَّهُ

سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا“ (۳) یعنی: خداوند متعال نے اس (موسیٰ) کو ان برائیوں سے بچایا (کہ جو

آل فرعون نے اس کے بارے میں سوچ رکھی تھیں)۔

تُقَاة، تَقِيَّة، تَقْوَى و اتَّقَاء، سب ایک ہی (مادہ سے) ہیں۔ اسی لئے بعض قرآنی

قرائتوں کے مطابق آیہ مبارکہ: ”إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً“ (۴) میں ”تُقَاةً“ کی جگہ ”تَقِيَّةً“ پڑھا

گیا ہے۔ (۵)

(۱) الصحاح، (اسماعیل بن حماد جوہری)، مادہ وقی۔

(۲) کتاب المکاسب، ج ۳، ص ۱۲۷ (رسالة فی التقیة)

(۳) مؤمن (غافر)، آیت ۴۵۔

(۴) آل عمران، آیت ۲۸۔

(۵) مجمع البیان، سورہ آل عمران ذیل آیہ ۲۸۔

ب: تقیہ کا اصطلاحی معنی

تقیہ کا اصطلاحی معنی بیان کرنے کیلئے بہت سی تعریفیں کی گئی ہیں۔ ان میں سے اکثر تعاریف ”جامع افراد اور مانع اغیار“ نہیں، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی تقیہ کی حقیقی تعریف نہیں بلکہ ”شرح الاسمی“ تعریف ہے۔ لہذا ان پر جامع و مانع تعریف نہ ہونے کا اعتراض نہیں کیا جاسکتا۔ یہاں بطور نمونہ بعض علماء سے منقول تقیہ کی چند تعریفیں نقل کی جاتی ہیں۔

۱۔ شیخ مفیدؒ

﴿التقیة كتمان الحق و ستر الاعتقاد فيه و مكاتمة المخالفين و ترك مظاهرهم بما يعقب ضرراً في الدين أو الدنيا﴾ (۶)

”حق کو پوشیدہ رکھنا اور عقیدہ حقہ کو مخالفین سے چھپانا اور جن چیزوں کے اظہار سے

دستی و دنیوی نقصان کا اندیشہ ہو ان کو ظاہر کرنے سے پرہیز کرنا، تقیہ کہلاتا ہے۔“

۲۔ شیخ مرتضیٰ انصاریؒ

﴿و المراد هنا التحفظ عن ضرر الغير بموافقته في قول او فعل مخالف للحق﴾ (۷)

”یہاں تقیہ سے مراد یہ ہے کہ دوسروں کے مخالف حق، قول و فعل کے ساتھ موافقت

کرتے ہوئے ان کی طرف سے (متوقع) ضرر و نقصان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا۔“

(۶) تصحیح الاعتقاد الامامیہ، ص ۱۳۷۔

(۷) کتاب المکاسب، ج ۳، ص ۱۲۷ (رسالة فی التقیة)۔

بعض نے شیخ انصاریؒ کی تعریف پر اعتراض کرتے ہوئے کہا ہے کہ شیخ کی تعریف میں ”مخالف للحق“ کی قید زائد ہے۔ چونکہ ہمیشہ مخالف حق قول و فعل کے ساتھ ہی موافقت نہیں کی جاتی بلکہ کبھی موافق حق قول و فعل میں بھی تقیہ کیا جاتا ہے۔ جیسے منافق کا مسلمان سے تقیہ کرنا اور اپنے نفاق کو مؤمنین سے چھپانا (۸) لہذا تقیہ ایک عام مفہوم ہے کسی ایک مورد سے مختص نہیں۔

بظاہر یہ اعتراض وارد نہیں چونکہ ہمیں نفاق اور تقیہ میں فرق کرنا چاہیے۔ منافق کا موافق حق قول و فعل میں مؤمنین کی موافقت کرنا تقیہ نہیں ہے بلکہ نفاق ہے۔ تقیہ فقط اہل ایمان کرتے ہیں، منافق نہیں کرتے۔ چونکہ تقیہ واجب ہے اور نفاق حرام۔

۳۔ علامہ طبرسیؒ

﴿والتَّقِيَّةُ الْأُظْهَارُ بِاللِّسَانِ خِلَافُ مَا يَنْطَوِي عَلَيْهِ الْقَلْبُ لِلْخَوْفِ عَلَى

النَّفْسِ﴾ (۹)

”اپنی جان کے خوف سے جو کچھ دل میں ہو اس کے خلاف زبان سے اظہار کرنے کو تقیہ کہتے ہیں“۔

۴۔ شیخ طوسیؒ

﴿التَّقِيَّةُ: الْأُظْهَارُ بِاللِّسَانِ خِلَافُ مَا يَنْطَوِي عَلَيْهِ الْقَلْبُ لِلْخَوْفِ عَلَى

النَّفْسِ إِذَا كَانَ مَابِطْنَهُ هُوَ الْحَقُّ﴾ (۱۰)

(۸) تقیہ رمز بقا، ص ۲۹، بحوالہ ہدایۃ الطالب الی اسرار المکاسب۔

(۹) مجمع البیان، ج ۲، ص ۲۹۔

(۱۰) التبیان، ج ۲، ص ۳۳۲۔

﴿روشن حقائق ج ۲ تقیہ کی شرعی حیثیت﴾

”اپنی جان کے خوف سے جو کچھ دل میں ہو اس کے خلاف اظہار کرنے کا نام تقیہ ہے البتہ اس شرط کے ساتھ کہ جو دل میں ہو، وہ حق بات ہو (نہ کہ خلاف حق)۔“

۵۔ آیت اللہ بروجرودیؒ

﴿بِحِفْظِ الشَّخْصِ عَقِيدَتَهُ مِنْ جِهَةِ حِفْظِ الْأَمْرِ الْأَهَمِّ﴾ (۱۱)

”کسی شخص کا اپنے عقیدے (اور نظریے) کو کسی اہم و نہایت ضروری امر کی خاطر چھپانا (محفوظ رکھنا) تقیہ کہلاتا ہے۔“

۶۔ آیت اللہ شہرستانیؒ

﴿الْمُرَادُ مِنَ التَّقِيَّةِ إِخْفَاءُ أَمْرٍ دِينِي لِعُخُوفِ الضَّرَرِ مِنْ إِظْهَارِهِ﴾ (۱۲)

”اگر کسی امر دینی کے اظہار پر ضرر کا خوف ہو تو اسے مخفی رکھنا تقیہ کہلاتا ہے۔“

۷۔ شہید اولؒ

”التَّقِيَّةُ مُجَامَلَةُ النَّاسِ بِمَا يَعْرِفُونَ وَتَرْكُ مَا يَنْكُرُونَ فِي قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

مخالف للحق“ (۱۳)

”عام لوگوں کے ساتھ مخالف حق قول یا فعل میں (خوش رفتاری کرتے ہوئے) شانہ بشانہ چلنا کہ جسے وہ

اچھا جانتے ہیں اور ان چیزوں کو ترک کرنا کہ جنہیں وہ برا جانتے ہیں۔“

یہاں ہم نے شیعہ علماء، فقہاء اور مفسرین میں سے چند برجستہ شخصیات کے اقوال نقل

(۱۱) القاعدة الفقهية الامامية، ص ۱۔

(۱۲) اوائل المقالات (الحواشی والتعليقات)، ص ۲۱۵۔ (۱۳) القواعد والفوائد، ج ۲، ص ۱۵۵۔

کیئے ہیں کہ جنہوں نے اپنے اپنے الفاظ میں تقیہ کی تعریف کی ہے اور اصطلاحی معنی بیان کیا ہے۔ مذکورہ تعریفوں میں سے بعض کا دائرہ وسیع ہے اور بعض کا دائرہ تنگ ہے اور بہت سے ایسے اقوال و افعال کو شامل نہیں جو تقیہ کا مفہوم ادا کرتے ہیں۔ مثلاً جس تعریف میں فقط باطنی معتقدات کے برخلاف زبانی اظہار کو تقیہ کہا گیا ہے وہ ان افعال کو شامل نہیں کہ جو انسان اپنے اعضاء و جوارح سے باطنی اعتقاد کے خلاف انجام دیتا ہے جیسے نماز میں تقیہ کہ جو زبان کے علاوہ انسانی اعضاء و جوارح کے ذریعے اظہار عمل کا نتیجہ ہے۔ لہذا اس اعتراض سے بچنے کیلئے ہم اس تعریف کو وسعت دیتے ہوئے کہہ سکتے ہیں: ﴿التقیة هي الاظهار باللسان او بسائر الاعضاء﴾ کیونکہ تقیہ کے اکثر موارد ایسے اعمال میں پیش آتے ہیں کہ جو انسانی اعضاء و جوارح سے انجام پاتے ہیں۔

ان تعریفوں میں سے بعض نے فقط ”خوف علی النفس“ کی قید لگائی ہے لیکن ضروری نہیں تقیہ فقط جان کے تحفظ ہی کے لئے انجام پائے بلکہ عزت و ناموس، مال و دولت اور دینی و سیاسی اور اجتماعی مصلحتوں کی خاطر بھی تقیہ کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ بہت سی روایات و احادیث میں مذکورہ مصلحتوں کی خاطر بھی تقیہ کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ البتہ اجتماعی و دینی اور سیاسی مصلحتوں کو ”اولویت“ کے عنوان سے اس تعریف میں داخل کیا جاسکتا ہے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ”جب تقیہ جان و نفس کی خاطر ضروری ہے تو عام مؤمنین کو ضرور نقصان سے بچنے اور اسلامی معاشرے و حکومت کی مصلحتوں کی خاطر بطریق اولیٰ لازمی ہوگا“۔

اس طرح عزت و ناموس اور مال و دولت کو بھی اس تعریف میں داخل کیا جاسکتا ہے اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ: ”قدر و منزلت اور حرمت کے لحاظ سے مؤمن کی عزت و آبرو اور مال و دولت اس کے نفس کی مانند ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے:

قال النبی (ص): ﴿ حرمة مال المسلم كحرمة دمه ﴾ (۱۴)

”مسلمان کے مال کی حرمت، اس کے خون کی حرمت کی مانند ہے۔“

البتہ ان تمام اصطلاحی معنوں اور تعریفات کو مد نظر رکھتے ہوئے بعض نے ایک جامع تعریف کرنے کی کوشش کی ہے چنانچہ ایک تعریف میں تقیہ کا یہ مفہوم پیش کیا گیا ہے:

”بعض احکام شرع کو دینی مصالح اور دوسرے اسلامی فرقوں اور مذاہب کے ساتھ

مدارا کرنے کی خاطر ترک کرنا تقیہ کہلاتا ہے، اس شرط کے ساتھ (کہ اس ترک کرنے میں) کوئی

غرض عقلائی موجود ہو یا جان و مال و عزت و ناموس کا خوف ہو۔“ (۱۵)

چند نکات

تقیہ کے اصطلاحی مفہوم سے متعلق مذکورہ بالا تمام تعریفوں کے مطالعے سے چند نکات

سامنے آتے ہیں جن کی طرف توجہ کرنے سے ہمیں تقیہ کا ایک جامع مفہوم مل سکتا ہے۔ وہ نکات یہ

ہیں:

۱۔ عقیدہ حقہ کو مخفی اور پوشیدہ رکھنا تقیہ کا ایک اہم رکن ہے۔

۲۔ مخالفین حق کے ساتھ موافقت و ہم آہنگی کرنا، تقیہ کا ایک دوسرا رکن ہے۔

۳۔ حق کا یہ اخیاء اور باطل کا نظاہر یا توجان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کیلئے ہے یا دینی

واجتماعی و سیاسی مصالح اور عام مؤمنین کو ضرر و زیاں سے محفوظ رکھنے کی خاطر ہے۔ پس کسی دینی

(۱۴) التفسیر الکبیر، ج ۸، ص ۱۲۔

(۱۵) فرہنگ اصطلاحات فقہی، ص ۱۲۔

عقیدے کو ضرر و نقصان کے خوف سے مخفی کرنے کا نام اسی وقت تقیہ ہوگا جب وہ حق پر مبنی ہوگا۔ خلاف حق نظریے و عقیدے کو مخفی کرنا تقیہ نہیں کہلاتا۔

۴۔ تقیہ کے دو پہلو ہیں، ایک سلبی پہلو اور دوسرا ایجابی پہلو۔ حق کا کتمان اور حق کو پوشیدہ رکھنا، سلبی پہلو اور مخالفین حق کے ساتھ موافقت و قدم بہ قدم چلنا، تقیہ کا ایجابی پہلو ہے۔ ان دونوں پہلوؤں کی علت ایک ہی ہے اور وہ ضرر و نقصان سے بچنا ہے، ضرر خواہ جانی ہو یا مالی، عزت و ناموس کا ضرر ہو یا اجتماعی و سیاسی۔

۵۔ تقیہ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اپنی قوت کو دشمن کے مقابلے کے لئے محفوظ رکھ کر اسے بلا مقصد ضائع ہونے سے بچایا جائے تاکہ دینی و اجتماعی اہداف اور مصلحت عامہ کی خاطر اس ذخیرہ شدہ قوت سے بروقت استفادہ کیا جاسکے۔

۶۔ آیت اللہ بروجردیؒ کی تعریف میں کسی اہم و ضروری امر کی خاطر اپنے عقیدے و نظریے کے کتمان کو تقیہ کہا گیا ہے۔ اس تعریف میں جو چیز مد نظر رکھی گئی وہ تقیہ کا فلسفہ ہے یعنی ایک عمیق جدوجہد کیلئے آمادہ ہونا اور اپنی قوت کو اجتماعی زندگی کے اہم ترین مقاصد کیلئے استعمال کرنا، تقیہ کہلاتا ہے۔ پس تقیہ تدبیر اور حکمت عملی ہے جس کے ذریعے انسان کو نظم و انضباط کیساتھ نظریاتی جدوجہد اور مبارزے کیلئے تیار کیا جاتا ہے۔

۷۔ تقیہ ہر اس قوم و جماعت کیلئے ایک ڈھال و سپر ہے جس پر اکثریت کا غلبہ ہو اور وہ اکثریت، اس اقلیت کو اظہار عقیدہ اور اس کے مطابق عمل کرنے کی اجازت نہ دیتی ہو تو وہ اقلیت عقلی و شرعی رخصت سے استفادہ کرتے ہوئے فطرت انسانی کے عین مطابق اہم ترین مقاصد کی خاطر تقیہ کا سہارا لیتی ہے۔

۸۔ اگر تقیہ کی نسبت اظہارِ حق زیادہ ضروری ہو تو تقیہ اپنی اہمیت کھودیتا ہے اور اس وقت اہم ترین مقصد کی خاطر جان و مال اور عزت و آبرو کی قربانی تک دی جاسکتی ہے۔ لہذا کبھی تقیہ حرام ہو جاتا ہے، جس کا تفصیلی بیان آئندہ صفحات میں ہوگا۔

۹۔ جنگ و جہاد میں تقیہ کی اہمیت کھل کر سامنے آتی ہے اسی لیے دنیا کی تمام افواج میں فوجی حکمت عملی (Strategy) میں استتار اور پوشیدگی (camouflage) کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے، اسے ہم دینی اصطلاح میں تقیہ ہی کہہ سکتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں جہاد کے باب میں اس سلسلے میں واضح تعلیمات ملتی ہیں۔ سورہ انفال کی درج ذیل آیت میں خداوند متعال فرماتا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ ☆ وَمَنْ

يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ.....﴾ (۱۶)

”اے وہ لوگو! جو ایمان لا چکے ہو، جب میدانِ جنگ میں ان لوگوں سے تمہارا مقابلہ ہو جائے جو کافر ہو گئے ہیں تو تم ان کو پیٹھ نہ دکھاؤ (یعنی فرار نہ کرو) اور جو اس دن پیٹھ دکھائے گا (یعنی جنگ سے فرار کرے گا) سوائے اس کے کہ وہ جنگ کیلئے پہلو بدلتا ہے یا کسی اور دستہ کی طرف جگہ پکڑتا ہو.....“

اس آیت شریفہ میں جنگ سے فرار کی مذمت کی گئی ہے لیکن دو صورتوں میں فرار کو جائز قرار دیا گیا ہے جو کہ بظاہر فرار ہے لیکن درحقیقت مبارزے و جہاد کی ایک دوسری شکل اور تدبیر ہے کہ جو جنگ کے میدان میں ”تقیہ“ کی واضح شکل ہے۔ یعنی اپنی قوت میں اضافے کیلئے وقتی طور پر جہاد سے منہ موڑ لینا اور پھر تجدید قوت کے ساتھ وارد معرکہ ہونا یا کمزور پہلو کی طرف بڑھنا اور دشمن پر ظاہر کرنا کہ میں جنگ سے فرار کر رہا ہوں۔ لیکن تجدید قوت کے بعد دوبارہ

میدان میں لوٹ آنا۔ تقیہ کی دوسری تعریفوں کے ساتھ ساتھ ہم قرآن سے ماخوذ اس جملے ”تَحْرِفُ لِقِتَالٍ وَتَحْيِزُ إِلَىٰ فِتْنَةٍ“ کو بھی جنگی تقیہ کی تعریف کہہ سکتے ہیں کہ جس کے مطابق تقیہ کے طور پر میدان جنگ سے عقب نشینی جائز قرار پاتی ہے۔

ج: روایات میں تقیہ کے مختلف عناوین

آئمہ طاہرین سے منقول روایات و احادیث میں تقیہ کو مختلف عناوین اور ناموں سے تعبیر کیا گیا ہے اور تقیہ کے مترادف کلمات لا کر اس حکم کا مفہوم روشن کرنے کی سعی کی گئی ہے تاکہ روزمرہ زندگی اور اجتماعی و سیاسی حالات میں تقیہ کی اہمیت کو اجاگر کیا جاسکے۔ تقیہ کو مختلف ناموں سے بیان کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ مؤمنین کو زمانے کے نشیب و فراز میں اپنے دین و ایمان اور جان و مال اور عزت و ناموس کی حفاظت کے ساتھ ساتھ باطل قوتوں کا مقابلہ کرنے کیلئے آمادہ کیا جائے اور مختلف حالات میں تقیہ کے مختلف انداز اپنانے اور اس دینی و شرعی رخصت سے استفادہ کرنے کا طریقہ بتایا جائے۔ چنانچہ یہاں اسلامی متون میں منقول مختلف روایات سے ماخوذ کلمات و عناوین پیش کیے جاتے ہیں کہ جو تقیہ کے مترادف ہیں اور تقیہ کی اہمیت اجاگر کرتے ہیں۔

۱۔ جُنَّةٌ (سپر و ڈھال)

﴿قَالَ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: "كَانَ أَبِي عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ: وَأَيُّ شَيْءٍ

أَقْرَبُ لِعَيْنِي مِنَ التَّقِيَّةِ، أَنَّ التَّقِيَّةَ جُنَّةٌ الْمُؤْمِنِ﴾ (۱۷)

امام صادق علیہ السلام اپنے والد محترم سے نقل کرتے ہیں کہ انھوں نے فرمایا: ”کوئی بھی

(۱۷) اصول کافی، ج ۲، ص ۲۲۸، کتاب الایمان والکفر باب التقیہ، حدیث ۱۴۔

﴿روشن حقائق ج ۲ تقیہ کی شرعی حیثیت﴾

چیز ”تقیہ“ کی مانند میری آنکھوں کو روشن نہیں کرتی، بحیوۃ تقیہ مؤمن کی ڈھال ہے۔
آپ نے ایک دوسری جگہ فرمایا:

﴿قال الصادق عليه السلام: ”التَّقِيَّةُ تُرْسُ اللَّهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَلْقِهِ﴾ (۱۸)

”تقیہ، خداوند کی ڈھال ہے خدا اور اس کی مخلوق کے درمیان“۔ یعنی تقیہ مخلوق کو عذاب خدا اور آفات و بلائیا سے محفوظ رکھتا ہے۔

۲۔ تُرْسُ (جائے پناہ)

﴿قال الصادق عليه السلام: ”التَّقِيَّةُ تُرْسُ الْمُؤْمِنِ وَالتَّقِيَّةُ حِرْزُ الْمُؤْمِنِ

وَلَا أَيْمَانَ لِمَنْ لَا تَقِيَّةَ لَهُ﴾ (۱۹)

”تقیہ مؤمن کیلئے ڈھال ہے، تقیہ مؤمن کی محکم پناہ گاہ ہے۔ جو تقیہ نہیں کرتا وہ ایمان نہیں رکھتا“۔

۳۔ سِدِّ مُحْكَم

﴿عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ”أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سِدًّا..... (۲۰)

قال: هُوَ التَّقِيَّةُ﴾ (۲۱)

”امام صادق علیہ السلام سے کلمہ ”سِدًّا“ کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا: آیہ شریفہ میں ”سِدًّا“ سے مراد ”تقیہ“ ہے۔

(۱۸) اصول کافی، ج ۲، ص ۲۲۶۔

(۱۹) وسائل الشیعہ، ج ۱۶، ص ۲۰۵، باب ۲۴، حدیث ۷۔

(۲۰) سورہ کہف، آیت ۹۴۔

(۲۱) وسائل الشیعہ، ج ۱۶، ص ۲۱۳، کتاب امر و نہی، باب ۲۴، حدیث ۳۳۔

۴۔ رَدْم (قلعہ و سد)

﴿عَنْ الْمُفَضَّلِ قَالَ: "سَأَلْتُ الصَّادِقَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: "..... أَجْعَلُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا (۲۲) قَالَ التَّقِيَّةُ....."﴾ (۲۳)

”مفضل مجتہد ہیں کہ میں نے حضرت امام صادق علیہ السلام سے کلمہ ”رَدْم“ کے بارے میں پوچھا کہ جو آیہ کریمہ میں آیا ہے، آپ نے فرمایا: اس سے مراد ”تقیہ“ ہے۔“

۵۔ خَبَاء (مخفی چیز)

﴿عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: "..... وَاللَّهُ مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْخَبَاءِ، قُلْتُ: وَمَا الْخَبَاءُ؟ قَالَ: التَّقِيَّةُ"﴾ (۲۴)

حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: ”خدا کی قسم! خداوند کی عبادت ایسی چیز سے نہیں کی گئی کہ جو اس کے نزدیک خبائے سے زیادہ پسندیدہ ہو، راوی نے پوچھا: خبائے کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا: خبائے سے مراد تقیہ ہے۔“ یعنی خداوند خبائے کی (مخفی و پنهان) صورت میں عبادت کو پسند کرتا ہے اور وہ تقیہ کی صورت ہے۔

۶۔ حِجَاب (عمل کو پوشیدہ رکھنا)

﴿عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: "اتَّقُوا عَلَيَّ دِينَكُمْ وَأَحْبُواهُ بِالْتَّقِيَّةِ"﴾ (۲۵)

(۲۲) سورہ کہف، آیت ۹۵۔

(۲۳) وسائل الشیعہ، ج ۱۶، ص ۲۱۳، کتاب امر و نہی، باب ۲۲، حدیث ۳۴۔

(۲۴) اصول کافی، ج ۲، ص ۲۲۸، باب التقیہ، حدیث ۱۱۔

(۲۵) وسائل الشیعہ، ج ۱۶، ص ۲۰۵، کتاب امر و نہی، باب ۲۲، حدیث ۸۔

﴿روشن حقائق ج ۲ تقیہ کی شرعی حیثیت﴾

”اپنے دین اور ایمان کی محافظت کرو اور اسے تقیہ کے حجاب سے پوشیدہ رکھو“۔

۷۔ حِصْنُ حَصِينٍ (پناہ گاہ اور قلعہ)

﴿قَالَ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِذَا عَمِلْتَ بِالتَّقِيَّةِ لَمْ يَقْدِرُوا لَكَ عَلَى حِيلَةٍ

وَهُوَ حِصْنُ الْحَصِينِ وَ...﴾ (۲۶)

”حضرت امام صادقؑ نے فرمایا: اگر تم نے تقیہ پر عمل کیا تو یہ تمہارے اور تمہارے دشمنوں کے درمیان ایک مضبوط قلعہ و سد بن جائے گا اور وہ اس کو کسی بھی طرح توڑ نہیں سکیں گے۔“

۸۔ مَدَارِ اِة: (رعایت و آشتی)

﴿قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: "أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ أُنْمَا فَضَّلَهُمُ

اللَّهُ عَلَى خَلْقِهِ بِشِدَّةٍ مُدْرَاتِهِمْ لِأَعْدَاءِ دِينِ اللَّهِ وَحُسْنِ تَقِيَّتِهِمْ لِأَجْلِ إِخْوَانِهِمْ فِي

اللَّهُ﴾ (۲۷)

رسول خداؐ نے فرمایا: ”بتحقیق خداوند متعال نے انبیاء کرام کو اپنی مخلوق پر فقط اس لیے

برتری عطا فرمائی ہے کہ وہ دشمنان دین کے ساتھ انتہائی مدارا کرتے ہیں اور راہ خدا میں

اپنے (دینی) بھائیوں کی خاطر، بہتر انداز میں تقیہ کی رعایت کرتے ہیں۔“

البتہ مدارا اور تقیہ میں ایک فرق ہے وہ یہ کہ ”مدارا“ قدرت و قوت کے وقت کیا جاتا ہے

جبکہ تقیہ ضعف اور خوف کے موقع پر کیا جاتا ہے۔ لہذا بزرگان دین اور اہل بیت علیہم السلام کا تقیہ

(۲۶) ایضاً، حدیث ۳۴۔

(۲۷) بحار الانوار، ج ۷۵، ص ۴۰۱۔

﴿روشن حقائق ج ۲ تقیہ کی شرعی حیثیت﴾

درحقیقت ”مدارا“ ہی تھا چونکہ وہ غیبی اور الہی قدرت و طاقت سے لیس تھے اور دشمن پر غلبہ پانا ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا لیکن وہ مدارا کرتے تھے تاکہ ان کی ہدایت کا فریضہ انجام دیں۔

۹۔ مُجَامَلَةٌ (اہل باطل کے ساتھ خوش رفتاری)

﴿عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: "وَعَلَيْكُمْ بِمُجَامَلَةِ أَهْلِ الْبَاطِلِ" (۲۸)

حضرت امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا: ”تمہارے لیے ضروری

ہے کہ اہل باطل کے ساتھ خوش رفتاری و خوش روئی کے ساتھ پیش آؤ.....“

یعنی اہل باطل کے ساتھ ”مجاملہ“ بھی ایک قسم کا تقیہ ہے تاکہ ان کے ساتھ خوش

رفتاری کر کے انھیں حق کی طرف مائل کیا جاسکے یا ان کے شر سے محفوظ رہا جاسکے۔

۱۰۔ مخفی عبادت

﴿عَنْ الْمُعَلَّى بْنِ خَنِيْسٍ قَالَ: "قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ..... يَا مُعَلَّى

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُعْبَدَ فِي السِّرِّ كَمَا يُحِبُّ أَنْ يُعْبَدَ فِي الْعَلَانِيَةِ وَالْمُذِيْعُ

لِأَمْرِنَا كَمَا لَجَاهِدِلَهُ" (۲۹)

امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: ”اے معلیٰ! جس طرح خداوند پسند کرتا ہے کہ اس کی علانیہ

عبادت کی جائے اسی طرح وہ پسند کرتا ہے کہ اس کی مخفی عبادت کی جائے۔ جو شخص ہمارے حکم

کو نظر انداز کرے (اور تقیہ پر عمل نہ کرے) تو گویا اس نے دین کا انکار کر دیا ہے۔“

(۲۸) وسائل الشیعہ، ج ۱۶، ص ۲۰۷، کتاب امر و نہی، باب ۲۴، حدیث ۱۴

(۲۹) ایضاً، حدیث ۲۴۔

۱۱۔ نُوومہ

﴿قال على عليه السلام: "أَنَّ بَعْدِي فِتْنًا مُظْلِمَةً عَمِيَاءَ مُتَشَكِّلَةً لَا يَبْقَى فِيهَا إِلَّا النُّوُومَةُ قِيلَ: وَمَا النُّوُومَةُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ الَّذِي لَا يَدْرِي النَّاسُ مَا فِي نَفْسِهِ﴾ (۳۰)

حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا: ”میرے بعد انتہائی تاریک اور شک میں ڈالنے والے فتنے اٹھیں گے کہ جن میں سوائے ”نُوومہ“ کے اور کوئی محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ پوچھا گیا ”نُوومہ“ سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا: ایسا شخص کہ جس کے بارے میں لوگوں کو معلوم نہ ہو کہ اس کے دل میں کیا ہے۔“

۱۲۔ جہاد

﴿قال الصادق عليه السلام: "وَالْمُؤْمِنُ مُجَاهِدٌ، لِأَنَّهُ يُجَاهِدُ أَعْدَاءَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فِي دَوْلَةِ الْبَاطِلِ بِالتَّقِيَّةِ، وَفِي دَوْلَةِ الْحَقِّ بِالسَّيْفِ﴾ (۳۱)

امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: ”مؤمن مجاہد ہے کیونکہ وہ باطل حکومت کے دوران دشمنان خداوند متعال کے خلاف تقیہ کے ذریعے جہاد کرتا ہے اور حکومت حق کے دوران تلوار کے ذریعے جہاد کرتا ہے۔“ یعنی تقیہ ایک قسم کا جہاد ہے۔

(۳۰) معانی الاخبار، ص ۱۶۶۔ بحار الانوار، ج ۲۷، ص ۳۹۷۔

(۳۱) وسائل الشیعة، ج ۱۶، ص ۲۰۹، کتاب امر و نہی، باب ۲۳، حدیث ۲۰۔

دوسری فصل:

فقہ امامیہ میں تقیہ کی مشروعیت

دین اسلام میں تقیہ کی مشروعیت و جواز کے بارے میں فراوان ادلہ و شواہد موجود ہیں اور تقیہ کی مشروعیت کا قانون اسلام کے اوائل ہی میں (عمار یا سر کے واقعہ اور انکے والدین کی شہادت پر نزول وحی کے ساتھ ہی) تصویب ہو گیا تھا لیکن اسلامی مذاہب میں فقط مذہب شیعہ امامیہ ہی اس دینی، عقلی اور فطری حکم پر کار بند نظر آتا ہے۔ دوسرے مذاہب اسلامی جواز تقیہ کے قائل ہونے کے باوجود بعض سیاسی و غیر سیاسی وجوہات کی بناء پر تقیہ کی قانونی و شرعی حیثیت کے بارے میں خاموش نظر آتے ہیں یا اسے مذہب امامیہ کے خلاف طعن تشنیع کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔

شیعہ علماء و فقہانے تقیہ کی قانونی حیثیت کو خاص اہمیت کی نظر سے دیکھا ہے اور اسکے بارے میں فقہ میں خصوصی ابواب کے تحت بحث کی ہے۔ فقہ امامیہ میں عموماً تقیہ کی بحث امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ملحقات میں شمار ہوتی ہے۔ لہذا امر و نہی کی بحث کے دوران تقیہ کی بحث بھی کی جاتی ہے۔ اسی طرح شیعہ جوامع روائی میں بھی تقیہ کا باب، کتاب امر و نہی کے ذیل میں کھولا گیا ہے اور تقیہ سے مربوط احادیث و روایات اس میں درج ہیں۔ اس مسئلہ کی اہمیت کے پیش نظر فقہائے امامیہ نے تقیہ کے بارے میں مستقل رسالے بھی تالیف کیے ہیں۔ جن میں سے شیخ اعظم جناب شیخ انصاری اور حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہما کا ”رسالة فی التقیة“ کافی اہمیت کا حامل ہے۔ ذیل میں فقہ امامیہ میں تقیہ کے جواز اور مشروعیت کے بارے میں مختلف عناوین کے تحت انتہائی اختصار کے ساتھ چند مطالب پیش کیے جاتے ہیں۔

(۱) اولہ تقیہ

علماء نے تقیہ کی مشروعیت کے بارے میں قرآن، سنت، عقل اور اجماع کو بطور اولہ پیش کیا ہے۔ ذیل میں ان چاروں اولہ کو اختصار کے ساتھ نقل کیا جاتا ہے۔

الف: قرآن کریم

قرآن کریم میں ہمیں تقیہ کی مشروعیت پر دو قسم کی آیات ملتی ہیں جن میں سے پہلی قسم ان آیات کی ہے کہ جو بالخصوص حکم تقیہ پر دلالت کرتی ہیں۔ مثلاً آیات تقیہ، آیہ مؤمن آل فرعون وغیرہ، اہل بیت اطہار سے منقول تفسیری احادیث میں ان آیات سے تقیہ کا حکم اخذ کیا گیا ہے۔ دوسری قسم ان آیات کی ہے کہ جن سے ہم وحدت ملاک کے ذریعے تقیہ کا جواز اخذ کر سکتے ہیں۔ مثلاً آیات اکراہ، آیات اضطرار اور دین میں عسر و حرج کی آیات۔

آیات کی پہلی قسم:

۱۔ ﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ الْمَصِيرُ﴾ (۱)

”مؤمنین کو نہیں چاہئے کہ وہ منومن افراد کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست و سرپرست بنا لیں۔ اور جو ایسا کرے گا اسے کسی چیز میں خدا کے ساتھ واسطہ نہ رہے گا۔ سوائے اس کے کہ تم ان (کے شر) سے ڈر

(۱) سورہ آل عمران آیت ۲۸۔

﴿روشن حقائق ج ۲ تقیہ کی شرعی حیثیت﴾

کر کچھ بچاؤ کر لو اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور تمہاری بازگشت اللہ ہی کی طرف ہے۔“
اس آیت کی تفسیر میں تمام (شیعہ سنی) مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت تقیہ کی مشروعیت پر دلالت کرتی ہے۔ (۲) شیعہ مفسرین میں سے عیاشی لکھتے ہیں: حضرت جعفر صادقؑ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے: جو شخص تقیہ کا منکر ہے وہ ایماندار نہیں۔ اور فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقِيَةً“ (۳)
صاحب تفسیر صافی نے احتجاج طبری کے حوالہ سے لکھا ہے کہ:

جناب امیر المؤمنین علیہ علیہ السلام نے فرمایا: خداوند تعالیٰ تمہیں اپنے دین میں تقیہ اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے کیونکہ وہ فرماتا ہے: ”لَا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنِينَ الْكٰفِرِينَ اَوْلِيَاءَ..... الخ“ پھر فرمایا: خبردار! خبردار ایسا نہ کرنا کہ تم تقیہ کو چھوڑ دو جس کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے اور اپنے آپ کو معرض بلاکت میں ڈالو۔ کیونکہ تقیہ کا چھوڑنا تمہارے اور تمہارے بھائیوں کا خون بہانے والا، تمہاری اور ان کی نعمتوں کا زائل کرنے والا اور ان کو دشمنان خدا کے ہاتھ سے ذلت پہنچانے والا ہے۔ حالانکہ تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ اپنے بھائیوں کی عزت کرو۔“ (۴)

شیخ طوسیؒ اس آیت کی تفسیر کے دوران جملہ ”وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فليس من الله في شئ الا ان تتقوا منهم تَقَاةً“ کے بارے میں لکھتے ہیں: ”جو بھی کفار کو بعنوان ولی (سرپرست) منتخب کرے وہ خداوند کے صالح دوستوں (و بندوں) میں سے نہیں اور خداوند اس سے بیزار ہے مگر یہ کہ وہ تقیہ

(۲) مذکورہ آیت کی تفسیر میں اہل سنت مفسرین کے اقوال جداگانہ فصل میں نقل کئے جائیں گے۔

(۳) تفسیر عیاشی، ج ۱، ص ۱۶۶۔

(۴) تفسیر صافی، ج ۲، ص ۲۷۔

﴿روشن حقائق ج ۲ تقیہ کی شرعی حیثیت﴾

کرے۔ پھر شیخ لکھتے ہیں:

”پس خوف و ڈر کی خاطر، دل میں محض چیز کے برخلاف زبان سے اظہار کرنے کا نام تقیہ ہے۔ البتہ اس شرط کے ساتھ کہ جو کچھ دل میں محض ہے وہ حق ہو، اگر باطل ہو گا تو یہ تقیہ نہیں، نفاق ہو گا۔“ (۵)

علامہ طبریؒ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ جب جان کا خوف ہو تو دین میں تقیہ کرنا جائز ہے اور ہمارے علماء کا کہنا ہے کہ ضرورت کے وقت تقیہ ہر حالت میں جائز ہے اور کبھی یہ واجب ہو جاتا ہے۔ الخ“ (۶)

شہید اول نے بھی ”القواعد والفوائد“ میں تقیہ کے جواز پر اسی آیت سے استفادہ کیا ہے۔ (۷)

علامہ طباطبائیؒ لکھتے ہیں:

”جو کچھ آئمہ اہل بیت (ع) سے نقل ہوا ہے اس کے مطابق یہ آیت (واضح طور پر) تقیہ کے جواز پر دلالت کر رہی ہے۔“ (۸)

پس اس آیت میں خداوند متعال نے پہلے مؤمنین کو کفار و مشرکین کے ساتھ دوستی کرنے اور انہیں اپنا سرپرست بنانے سے منع کیا ہے اور پھر بطور استثناء، ڈر و خوف کی حالت میں تقیہ کرتے ہوئے کفار سے تعلقات رکھنے کی رخصت دی گئی ہے۔

(۵) تفسیر التبیان، ج ۲، ص ۴۳۳، ۴۳۵۔

(۶) مجمع البیان، ج ۲، ص ۷۳۰۔

(۷) القواعد والفوائد، ج ۲، ص ۱۵۵۔

(۸) المیزان، ج ۳، ص ۱۵۳۔

۲- ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ

شَرَحَ بِالْكَفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (۹)

”جو کوئی اپنا ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرے سوائے اس کے جس

پر جبر کیا جائے حالانکہ اس کا دل ایمان سے مطمئن ہو لیکن جس نے کفر پر سینہ کھول دیا تو ان پر اللہ تعالیٰ کا قہر

ہے اور ان کے لئے بہت بڑا عذاب ہے۔“

شان نزول:

تمام تفاسیر کے مطابق یہ آیت حضرت عمار بن یاسر کی شان میں نازل ہوئی ہے کہ جب

قریش نے حضرت عمار بن یاسر اور ان کے والدین یاسر اور سمیہؓ کو مرتد ہو جانے پر مجبور کیا تو ان کے

ماں باپ نے کفر اختیار کرنے سے صاف طور پر انکار کر دیا تو انھیں دردناک قسم کی اذیتیں دیکر

شہید کر دیا گیا۔ یہ دونوں اسلام میں پہلے شہید ہیں۔ حضرت عمارؓ نے مجبوراً وہ الفاظ زبان پر جاری

کر دیے کہ جو کفار ان سے کہلوانا چاہتے تھے۔ کسی نے اطلاع دی کہ یا رسول اللہ! عمارؓ تو کافر ہو گئے

ہیں۔ آپؐ نے فرمایا: ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، عمارؓ تو سر سے پاؤں تک ایمان سے مملو ہے اور ان کے

گوشت و پوست میں ایمان مخلوط ہے۔

حضرت عمار یاسرؓ نے کفار سے رہائی پائی تو فوراً روتے ہوئے جناب رسول خدا صلی

اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ آنحضرتؐ نے اپنے دست مبارک سے ان کے آنسو پونچھ

دیئے اور فرمایا: ”اے عمارؓ! تیرے دل کی حالت کیسی تھی؟“ عمارؓ نے عرض کیا:

﴿روشن حقائق ج ۲ تقیہ کی شرعی حیثیت﴾

”میرا دل ایمان سے مطمئن تھا“۔ آپ نے فرمایا: ”اگر پھر وہ لوگ (کفار) تیری طرف آئیں اور تجھے تکلیف دیں تو پھر وہی کہہ دینا جو پہلے کہہ چکے ہو“۔ پھر خداوند متعال کی جانب سے عمار کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ (۱۰) اور خداوند متعال نے ان لوگوں کے لئے عذاب عظیم کی وعید سنائی کہ جو خدا پر ایمان لانے کے بعد کھلے دل سے کفر کو قبول کر لیتے ہیں اور اسلام سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ پھر خداوند نے اس حکم سے ان لوگوں کو مستثنیٰ کر دیا کہ جن کا دل ایمان سے مطمئن ہوتا ہے لیکن مجبوری کی حالت میں محض زبان سے کفر کا اظہار کر دیتے ہیں۔

شان نزول کے مطابق اس آیت میں موجود استثناء، صراحت کے ساتھ تقیہ کے جواز پر دلالت کر رہا ہے۔ لہذا اس آیت کے بعد تقیہ کے جواز میں کسی قسم کا شک و شبہ باقی نہیں رہتا۔

۳۔ ﴿وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنَ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ، اتَّقَتُلُونِ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ﴾ (۱۱)

”اور فرعون کے خاندان سے ایک مؤمن مرد نے کہا، جو اپنا ایمان چھپاتا تھا، کہا تم اس مرد کو اس لئے قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ میرا پروردگار ہے اور وہ تمہارے پاس تمہارے

(۱۰) تفسیر مجمع البیان، ج ۶، ص ۵۹۸ اور وسائل الشیعہ، ج ۱۶، ص ۲۲۷، باب ۲۹، کتاب امر و نہی اور اصول

کافی، جلد ۲، ص ۲۲۷، کتاب ایمان و کفر، باب التقیہ اور المیزان، ج ۱۲، ص ۳۵۸

(۱۱) سورہ مؤمن آیت ۲۸۔

﴿روشن حقائق ج ۲ تقیہ کی شرعی حیثیت﴾

پروردگار سے روشن دلیلیں لیکر آیا ہے۔ وہ اگر جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر رہا اور اگر وہ سچا ہے تو جس چیز کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے اس کا کچھ حصہ ضرور تم پر پڑے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والے بہت جھوٹے کو منزل و مقصود تک نہیں پہنچاتا۔

اس آیت میں آل فرعون کے ایک مؤمن شخص کے ایمان چھپانے (تقیہ اختیار کرنے) کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جو نبی خدا (حضرت موسیٰ علیہ السلام) کی حمایت کے لئے بول رہا تھا۔ اس مؤمن مرد نے ساہا سال سے اپنے ایمان کو چھپائے رکھا یہاں تک کہ ایک مناسب اور حساس موقع پر اپنے ایمان سے پردہ اٹھایا اور تقیہ کے ذریعے اپنی ذخیرہ شدہ مقام و حیثیت کو نبی خدا کی حمایت کے لئے استعمال کیا۔

جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی تو فرعون نے حضرت موسیٰ کو قتل کرنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ اس وقت (فرعون کے اپنے درباریوں میں سے) ایک مرد مجاہد اٹھ کھڑا ہوا اور قوی منطق وادلہ کے ساتھ فرعون کو قتل موسیٰ سے منصرف کر ڈالا۔ قرآن مجید اس آیت شریفہ میں مؤمن آل فرعون کے کتمان عقیدہ کو ایک مثبت عمل قرار دیتا ہے کیونکہ ایک الہی نمائندے اور نبی خدا کی جان کو خطرے سے بچانا، ایمان کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ آیا کوئی شخص اس مرد مجاہد کے کتمان عقیدہ کو خلاف عقل کہہ سکتا ہے؟ آئمہ اطہار سے منقول روایات میں مؤمن آل فرعون، کے کتمان عقیدہ کو تقیہ کے جواز کی دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے:

”تقیہ میرے دین اور میرے آباؤ اجداد کے دین کا ایک حصہ ہے اور جو تقیہ کا مسکر ہے اس کا کوئی دین نہیں“۔ نیز یہ بھی فرمایا: ”تقیہ زمین میں اللہ کی ڈھال ہے۔ اس لئے کہ اگر مؤمن آل فرعون نے

﴿روشن حقائق ج ۲ تقیہ کی شرعی حیثیت﴾

اس کا یعنی اسلام کا اظہار کر دیا ہوتا تو وہ ضرور قتل کر دیا جاتا۔ (۱۲)

نکتہ: اہل بیت اطہار سے منقول روایات میں تقیہ کے بیان میں حضرت علی علیہ السلام کے والد گرامی حضرت ابوطالب علیہ السلام کے کتمان ایمان کو ”مؤمن آل فرعون“ کے کتمان ایمان سے تشبیہ دی گئی ہے۔ چنانچہ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں:

﴿إِنَّ أَبَاطَالَ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمُؤْمِنِ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ﴾ (۱۳)

”حضرت ابوطالب، اپنا ایمان و عقیدہ چھپانے میں مؤمن آل فرعون کی مانند تھے۔“

آیات کی دوسری قسم

یہاں وہ آیات مراد ہیں کہ جو اپنے ملاک و معیار کی وحدت کے سبب تقیہ کے جواز پر دلالت کرتی ہیں۔ ان آیات میں چند ایک یہ ہیں۔

(الف) دین میں نفی حرج کی آیات

۱۔ ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ (۱۴)

”اور دین کے بارے میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی (گھٹی)۔“

۲۔ ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (۱۵)

(۱۲) مجمع البیان، ج ۸، ص ۸۱۱۔

(۱۳) وسائل الشیعہ، ج ۱۶، ص ۲۳۲، باب ۲۹، (کتاب الامروالنبی) حدیث ۱۹۔

(۱۴) سورہ حج آیت ۷۸۔ (۱۵) سورہ مائدہ آیت ۶۔

﴿روشن حقائق ج ۲ تقیہ کی شرعی حیثیت﴾

”اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے لیکن وہ ارادہ کرتا ہے کہ تم کو پاک کر دے اور اپنی نعمتیں پوری کرے تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔“

۳۔ ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ (۱۶)

”اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے اور تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا۔“

علماء نے ان آیات سے ایک کلی قاعدہ استنباط کیا ہے جس کا نام قاعدہ حرج ہے یعنی دین میں عسر و حرج (سختی و تنگی) نہیں۔ عسر و حرج کے موارد میں سے ایک مورد ”تقیہ کا عدم جواز“ ہے۔ پس اگر دین میں حرج کی نفی ہے تو تقیہ کے عدم جواز کی بھی نفی ہے۔ بنا برائیں جن موارد میں سے انسان عسر و حرج سے دوچار ہو جاتا ہے وہاں تقیہ کرنا جائز ہے۔ (۱۷)

(ب) آیات اضطرار

۱۔ ﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

إِلَّا مَا اضْطُرَرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ (۱۸)

”اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اس (ذبیحہ) میں سے نہیں کھاتے جس پر اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کیا گیا ہے۔“

حالانکہ جو کچھ تم پر حرام کیا ہے اس نے تمہارے لیے تفصیل سے بیان کر دیا ہے سوائے اس کے کہ تم اس (حرام) کی طرف مضطر ہو جاؤ۔“

(۱۶) سورہ بقرہ آیت ۱۸۵۔

(۱۷) اندیشہ ہای کلامی شیخ طوسی، ج ۱، ص ۳۰۴ (مقالہ تقیہ)۔

(۱۸) سورہ انعام آیت ۱۱۹۔

۲۔ ﴿فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (۱۹)

”پس جو شخص اضطراری حالت میں ہونہ بغاوت کرنے والا اور نہ حد سے گزرنے والا، تو یقیناً تمہارا پروردگار بہت بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔“

خداوند متعال نے متعدد آیات میں اکل میثہ، گوشت خنزیر اور دوسری بہت سی چیزوں کی حرمت بیان کی ہے۔ لیکن اس حکم میں اضطراری حالت کو مستثنیٰ قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ اگر تلف ہو جانے کا خوف ہو تو اس صورت میں انسان مضطر ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے حرمت کا حکم اٹھ جاتا ہے اور حرام کی گئی اشیاء، مباح ہو جاتی ہیں۔

تقیہ کے موارد میں سے بھی بہت سے ایسے موارد پیش آتے ہیں جہاں نفس و جان کے تلف و ضائع ہو جانے کا خوف و خطرہ ہوتا ہے۔ پس جس طرح اضطرار اور تلف نفس کا خوف مذکورہ آیات کے مطابق حرمت کو مباح میں تبدیل کر دیتا ہے اسی طرح تقیہ میں بھی ہے یعنی اضطرار کی صورت میں تقیہ جائز ہو جاتا ہے۔ (۲۰)

ب: سنت

تقیہ کے جواز کی دوسری بڑی دلیل سنت پیغمبرؐ ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس دلیل کی وضاحت کے لیے اسلامی متون سے شواہد پیش کریں، اصطلاح سنت کی وضاحت کرنا ضروری ہے۔ اہل سنت کے برعکس شیعہ امامیہ کے نزدیک سنت سے مراد: قول و فعل اور تقریر معصوم ہے۔

(۱۹) سورہ انعام آیت ۱۴۵۔ نیز ملاحظہ فرمائیے سورہ بقرہ آیت ۱۷۳، سورہ مائدہ آیت ۳،

(۲۰) اندیشہ ہای کلامی شیخ طوسی، ج ۱، ص ۳۰۴ (مقالہ تقیہ)۔

جبکہ اہل سنت فقط پیغمبرؐ کے قول و فعل اور تقریر کو سنت کہتے ہیں۔ اہل تشیع کا آئمہ معصومینؑ کے قول و فعل اور تقریر کے سنت ہونے پر استدلال حدیث ثقلین (۲۱) ہے کہ جس میں خود پیغمبر اسلامؐ نے اہل بیت اطہارؑ کو قرآن کریم کا ہم پلہ قرار دیکر لوگوں کے لیے مرجع بنا دیا ہے۔ اس کے علاوہ آیہ تطہیر (۲۲) بھی ان ذوات مقدسہ کے خطا و گناہ سے معصوم ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ بنا برائیں یہ ذوات، جو کچھ حکم کے عنوان سے لوگوں کو ابلاغ فرمائیں وہ حکم خدا و رسولؐ ہے۔ جیسا کہ خود آئمہ اطہارؑ سے منقول ہے کہ: ہماری حدیث ہمارے جد بزرگوار رسول خداؐ کی حدیث ہے (۲۳) لہذا سنت کے باب میں ہمارے نزدیک حضرت رسول خداؐ کے بعد آئمہ اطہارؑ کا قول و فعل بھی بعنوان حجت و دلیل فقہی قابل قبول ہوگا۔ پس تقیہ کے جواز میں جہاں ہم رسول خداؐ کی سیرت و سنت سے شواہد پیش کریں گے وہاں آئمہ اطہارؑ کی احادیث بھی نقل کریں گے کہ جو سنت رسولؐ کی حکایت کنندہ ہیں۔ جواز تقیہ کے بارے میں ہمیں مختلف عناوین سے احادیث و روایات ملتی ہیں ان احادیث کے متواتر ہونے میں شک نہیں۔ ذیل میں تقیہ پر دلالت کرنے والی روایات و احادیث کو چند عناوین کے تحت پیش کیا جاتا ہے، تاکہ سنت کی نظر میں جواز تقیہ کی بخوبی وضاحت کی جاسکے۔ البتہ ان میں چند احادیث کو فصل اول میں ”تقیہ کے مختلف عناوین“ کے تحت نقل کیا گیا ہے۔ لہذا اختصار کے پیش نظر ان کو دوبارہ نقل نہیں کیا جائے گا۔

(۲۱) حدیث ثقلین کی سند کے لئے ملاحظہ فرمائیے کتاب عبقات الانوار از سید میر حامد حسین موسوی اور کتاب غایۃ المرام از سید ہاشم بحرانی۔

(۲۲) سورہ احزاب آیت ۳۳۔

(۲۳) اصول کافی، ج ۱، ص ۲۴۲۔

۱۔ دین کے نوحے

﴿عن أبي الأعجمي قال: "قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا عمران تسعة أعشار الدين في التقية ولا دين لمن لا تقية له.....﴾ (۲۴)

”حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: اے عمر! (دین کے دس حصوں میں سے) نوحے دین، تقیہ میں ہیں اور جس نے تقیہ نہیں کیا اس کا کوئی دین نہیں۔“

۲۔ دین خدا

﴿عن أبي بصير قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: "التقية دين الله عز وجل، قلت! من دين الله؟ قال: فقال: إي والله من دين الله.....﴾ (۲۵)

”ابو بصیر سے منقول ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: تقیہ خدائے عز و جل کا دین ہے میں نے (تعجب سے) عرض کی، اللہ کے دین میں سے ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں؛ خدا کی قسم! اللہ کے دین میں سے ہے۔“

۳۔ دین کا معیار

﴿عن أبا عثمان، عن الصادق عليه السلام أنه قال: "لا دين لمن لا تقية له، ولا إيمان لمن لا ورع له﴾ (۲۶) امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: ”جو تقیہ نہیں کرتا وہ دیندار نہیں اور جو

(۲۴) اصول کافی، ج ۲، ص ۲۲۵، کتاب ایمان والکفر، حدیث ۲۔

(۲۵) وسائل الشیعة، ج ۱۶، کتاب الأمر والنہی، باب ۲۴، حدیث ۱۹۔

(۲۶) ایضاً، حدیث ۲۳۔

﴿روشن حقائق ج ۲ تقیہ کی شرعی حیثیت﴾

ورع (تقویٰ) اختیار نہیں کرتا وہ ایماندار نہیں۔“

۴۔ تقیہ کا اثر

﴿عن حبيب بن بشر قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: "سمعت أبي يقول: لا والله ما على وجه الأرض شئ أحب إلي من التقية، يا حبيب إنه من كانت له تقية رفعه الله، يا حبيب من لم تكن له تقية وضعه الله، يا حبيب إن الناس إنما هم في هدنة فلو قد كان ذلك كان هذا﴾ (۲۷)

”حبیب بن بشر سے منقول ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: میں نے اپنے والد گرامی کو فرماتے ہوئے سنا کہ: رونے زمین پر تقیہ سے زیادہ پسندیدہ کوئی چیز نہیں۔ اے حبیب! جس کے پاس تقیہ (کا اختیار) ہو خداوند اسے رفعت (سر بلندی) عطا فرماتا ہے۔ اے حبیب! جس کے پاس تقیہ نہ ہو خدا اسے نیچا دکھاتا ہے۔ اے حبیب! لوگ (زمانہ غیبت میں اہل باطل سے) صلح و دوستی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر وہ ہو گا تو یہ بھی ہو گا (یعنی اگر امام زمانہ عجل اللہ فرجہ ظہور کریں اور اہل باطل کے خلاف جہاد کا حکم دیں تو ترک تقیہ واجب ہو جائے گا)۔

۵۔ دو بڑے فرائض

﴿الحسن بن العسكري عليهما السلام (في تفسيره) في قوله تعالى: وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ (۲۸) قال: "قضوا الفرائض كلها بعد التوحيد واعتقاد النبوة والإمامة،

(۲۷) اصول کافی، ج ۲، ص ۲۲۵، کتاب ایمان و کفر، باب التقیہ، حدیث ۴۔

(۲۸) سورہ بقرہ، آیت ۲۷۷۔

قال: وأعظمها فرضان: قضاء حقوق الإخوان في الله، واستعمال التقية من أعداء الله عز وجل ﴿(۲۹)﴾

”خداوند متعال کے فرمان و عملو الصالحات“ کی تفسیر میں امام حسن عسکری علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا: اس کا مطلب توحید اور نبوت و امامت پر اعتقاد کے تمام فرائض کا بجالانا ہے، لیکن سب سے بڑے دو فرائض ہیں: ایک خدا کی خاطر دینی بھائیوں کے حقوق ادا کرنا ہے دوسرا دشمنان خدا سے بچنے کے لیے تقیہ پر عمل کرنا ہے۔“

۶۔ تقیہ کے بغیر مؤمن

﴿قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل مؤمن لا تقية له كمثل جسد لا رأس له"﴾ (۳۰)

تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں ہے کہ رسول خدا نے فرمایا: ”بغیر تقیہ کے مؤمن ایسے ہی ہے جیسے بغیر سر کے بدن۔“

۷۔ مؤمن کا بہترین عمل

﴿قال: وقال أمير المؤمنين عليه السلام: التقية من أفضل أعمال المؤمن، يصون بهانفسه وإخوانه عن الفاجرين﴾ (۳۱)

(۲۹) وسائل الشیعة، ج ۱۶، ص ۲۲۱، کتاب امر و نہی، باب ۲۸، حدیث ۱۔

(۳۰) ایضاً، حدیث ۲۔

(۳۱) ایضاً، حدیث ۳۔

﴿روشن حقائق ج ۲ تقیہ کی شرعی حیثیت﴾

”امام حسن عسکری علیہ السلام سے منقول ہے کہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے فرمایا: ”تقیہ مؤمن کے بہترین اعمال میں سے ہے جس کے ذریعے وہ اپنے نفس (جان) اور اپنے (دینی) بھائیوں کو ظالموں سے بچاتا ہے۔“

۸۔ ناقابل بخشش گناہ

﴿قال: وقال علي بن الحسين عليه السلام: ”يغفر الله للمؤمن كل ذنب ويطهره منه في الدنيا والآخرة ما خلا ذنبين: ترك التقية وتضييع حقوق الإخوان﴾ (۳۲) امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے جد بزرگوار امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: ”خداوند مؤمن کے بر گناہ کو بخش دیتا ہے اور اس کو دنیا و آخرت میں بر گناہ کی آلودگی سے پاک کر دیتا ہے لیکن دو گناہوں کو نہیں بخشتا، ایک ترک تقیہ اور دوسرا اپنے (دینی) بھائیوں کے حقوق کو پامال کرنا۔“

۹۔ تقیہ کب تک

﴿عن الرضا عليه السلام قال: ”لا دين لمن لا ورع له، ولا إيمان لمن لا تقية، وإن أكرمكم عند الله أعمالكم بالتقية، قيل: يا بن رسول الله إلى متى؟ قال: إلى قيام القائم، فمن ترك التقية قبل خروج قائمنا فليس منا.....﴾ (۳۳)

امام رضا علیہ السلام نے فرمایا: ”جو پرہیزگاری اور ورع اختیار نہیں کرتا وہ دیندار نہیں، جو تقیہ نہیں

(۳۲) ایضاً، حدیث ۶۔

(۳۳) ایضاً، ص ۲۱۱، باب ۲۲، حدیث ۲۶۔

﴿روشن حقائق ج ۲ تقیہ کی شرعی حیثیت﴾

کرتا وہ ایماندار نہیں۔ تم میں سے خداوند کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت وہی ہے جو سب سے زیادہ تقیہ پر عمل کرتا ہے۔ عرض کیا گیا: اے فرزند رسول! تقیہ کب تک؟ آپ نے فرمایا: قائم عجل اللہ تعالیٰ فرجہ کے قیام تک، جو ہمارے قائم عجل اللہ تعالیٰ فرجہ کے ظہور سے پہلے تقیہ ترک کر دے وہ ہم سے نہیں۔“

۱۰۔ حالت اضطرار میں تقیہ

﴿قال امام باقر عليه السلام: التقية في كل شئ يضطر اليه ابن آدم فقد أحله

الله﴾ (۳۴)

امام باقر علیہ السلام نے فرمایا: ”تقیہ ہر اس چیز میں ہے کہ جس میں انسان مضطر ہو جائے، خداوند متعال نے انسان کے لیے یہ چیز حلال کر دی ہے۔“

مزید روایات اور احادیث آئندہ فصلوں میں اپنے موضوعات کی مناسبت سے نقل کی جائیں گی۔

ج: عقل

عقل بھی بطور قطع حکم دیتی ہے کہ جہاں خطرہ ہو وہاں انسان کو چاہئے کہ اپنی جان و مال کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے حتیٰ الامکان کوشش کرے اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالے چنانچہ قرآن نے بھی اس عقلی حکم کی تائید میں فرمایا: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ (۳۵) ”اپنے آپ کو، اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو۔“

(۳۴) ایضاً، ص ۲۱۵، باب ۲۵، حدیث ۲۔

(۳۵) سورہ بقرہ، آیت ۱۹۵۔

تقیہ کے جواز اور لزوم پر عقلی دلیل کو علماء نے چند صورتوں میں پیش کیا ہے جن میں سے ایک کو ہم یہاں اختصار کے ساتھ نقل کرتے ہیں۔

شیخ طوسی نے تقیہ کو ”خوف بر نفس“ کے عنوان سے جائز قرار دیا ہے جیسا کہ ان کی طرف سے کی گئی تقیہ کی تعریف میں یہ استدلال گزر چکا ہے۔ اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی شرائط بیان کرتے ہوئے بھی انھوں نے لکھا ہے کہ: ”جان و مال کا خوف یا جو چیز اپنے لیے یا کسی دوسرے کے لیے موجب خطر و ہلاکت بنے، فتنج ہے لہذا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے وجوب کو ساقط کر دیتی ہے“۔ (۳۶)

دفع ضرر کے بارے میں وہ لکھتے ہیں: ”جان سے دفع ضرر، بحکم عقل واجب ہے اسی طرح

اگر کوئی نجس غذا وغیرہ کھانے پر منظر ہو جائے تو واجب ہے اسے کھانے“۔ (۳۷)

پس شیخ کے ان بیانات سے استفادہ کرتے ہوئے ہم تقیہ کی عقلی دلیل کو دو برہانوں کی

صورت میں پیش کر سکتے ہیں:

(الف) تقیہ نہ کرنے کی وجہ سے جان و مال اور عزت و ناموس کا خطرہ و خوف ہوتا ہے۔ جبکہ

جان و مال، عزت و آبرو کا خطرہ و خوف فتنج ہے چونکہ اس میں مفسدہ (فتنہ و ہلاکت) ہے۔ پس

عدم تقیہ، فتنج اور تقیہ جائز و لازم ہے۔

(ب) تقیہ، ضرروں سے بچنے کے لیے کیا جاتا ہے اور ضرروں سے بچنا عقلاً واجب ہے۔

(۳۶) الاقتصاد فیما يتعلق بالاعتقاد، ص ۲۳۸، ۲۳۹۔

(۳۷) ایضاً

پس ضرور زیاں سے بچنے کے لیے تقیہ کرنا بھی واجب ہے۔ یہاں ہر دو برہان، صغریٰ و کبریٰ کے لحاظ سے تام اور ناقابل مناقشہ ہیں کیونکہ قضیہ کے کبریٰ میں عقلاء کے درمیان کسی قسم کا نزاع نہیں (یعنی دفع ضرر محتمل عقلاً واجب) اور پھر یہ کہ عدم تقیہ میں ضرر کا احتمال ہے اور تقیہ ضرر سے بچنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس میں بھی کوئی شک و تردید نہیں کیونکہ ہر صاحب عقل، خطرے کے وقت فطری طور پر تقیہ کرتا ہے۔ پس ہر دو برہان تام ہیں اور نتیجہ بھی قطعی ہے۔ (۳۸)

عقلی برہان کے علاوہ، دنیا کے تمام عقلاء کی سیرت و روش بھی یہی ہے کیونکہ انسان طبعی و غریزی طور پر بغیر کسی عقلی و شرعی دلیل کے خطرے کے وقت اپنا بچاؤ کرنے کے لیے تقیہ کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت کے آغاز میں مخفی طور پر قدم اٹھایا تھا اور پھر بنی ہاشم کو دعوت اسلام دینے کے بعد حکم الہی کے مطابق، آہستہ آہستہ اپنی دعوت کو علنی فرمایا۔ اسی طرح مسلمان بھی اوائل میں اپنے دین کو کفار سے پنہان رکھتے تھے یہاں تک کہ اسلام نے طاقت حاصل کر لی تو اس کے بعد مسئلہ برعکس ہو گیا اور کفار مکہ و مدینہ اپنا کفر چھپاتے ہوئے مسلمانوں کے سامنے اسلام کا اظہار کرنے لگے لیکن ان کا یہ عمل نفاق تھا جبکہ مسلمان کا یہ عمل تقیہ ہے کیونکہ مسلمان حق کو چھپاتا ہے اور کافر باطل کو۔

د: اجماع

تقیہ کی مشروعیت پر ایک دلیل اجماع ہے۔ البتہ یہاں اجماع سے مراد یہ نہیں کہ مسئلہ تقیہ کے بارے میں کوئی دوسری شرعی دلیل موجود نہیں۔ لہذا اجماع بعنوان دلیل شرعی کے تقیہ

﴿روشن حقائق ج ۲ تقیہ کی شرعی حیثیت﴾

پر دلالت کر رہا ہے۔ ہمارے پاس تقیہ کی مشروعیت قرآن و سنت سے ثابت ہے اور پھر عقل کی بداہت کے بعد جواز تقیہ میں کسی قسم کا شک باقی نہیں رہتا۔ جس کی وضاحت گذشتہ صفحات میں ہو چکی ہے۔ البتہ فقہ امامیہ میں اجماع کی کوئی مستقل حیثیت نہیں بلکہ اجماع فقط کاشف کی حیثیت رکھتا ہے یعنی اس کے ذریعے معصوم کا قول و رائے کشف ہوتی ہے۔ اگر اجماع کے ذریعے معصوم کا قول و رائے کشف نہ ہو تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ (۳۹) بنا بر این تقیہ کے باب میں اجماع سے مراد یہ ہے کہ قرآن و سنت سے تقیہ کے جواز و لزوم پر شیعہ فقہاء و علماء کے درمیان اتفاق نظر موجود ہے یعنی اجماع ہے، بلکہ تمام مسلمان جواز تقیہ کے قائل ہیں سوائے خوارج کے کہ جو تقیہ کو جائز نہیں جانتے۔ مگر خوارج کا عقیدہ صراحت قرآن کے خلاف ہونے کی وجہ سے قابل اعتناء نہیں۔ امامیہ کے علاوہ دوسرے اسلامی مذاہب بالخصوص اہل سنت کی جواز تقیہ کے بارے میں آراء آئندہ صفحات میں نقل کی جائیں گی یہاں فقط موضوع کی مناسبت سے ایک قول نقل کیا جاتا ہے تاکہ واضح ہو جائے کہ تقیہ کا جواز نہ صرف شیعہ امامیہ کے نزدیک بلکہ تمام مسلمانوں کے نزدیک اجماعی حیثیت رکھتا ہے۔ چنانچہ ابن حجر عسقلانی شافعی لکھتے ہیں:

ابن بطلال نے ابن منذر کے بقول کہا ہے کہ: ”علماء کا اجماع اس بات پر ہے کہ اگر کوئی کفر پر اس طرح مجبور ہو جائے کہ اس کے قتل ہو جانے کا خوف ہو تو اس صورت میں اگر وہ کافر ہو جائے لیکن اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو اور قائم ہو تو اس کے کفر کا حکم نہیں ہوتا“ (۴۰)۔

پس تمام علمائے اسلام کے نزدیک تقیہ جائز ہے اور اس کے جواز کا یہ قول متفق علیہ ہے

(۳۹) اصول الفقہ (مظفر)، ج ۲، ص ۱۸۸ اور علم اصول الفقہ (مغنیہ) ص ۲۲۵۔

(۴۰) فتح الباری، ابن حجر عسقلانی، ج ۱۲، ص ۲۶۴۔

تیسری فصل:

حکم تقیہ کی فقہی حیثیت اور اقسام

سب سے پہلے فقہ میں حکم شرعی کی حیثیت سے تقیہ کے مقام کا تعین ضروری ہے۔ پھر انسانی زندگی کے مختلف مراحل میں تقیہ کے کردار کا تعین بھی اس کو حکم تکلفی کے لحاظ سے مختلف اقسام میں تقسیم کرتا ہے۔ اسی طرح تقیہ اپنی ذات و ماہیت اور علل و اسباب کے اعتبار سے بھی گونا گوں صورتیں اختیار کر لیتا ہے۔ اس فصل میں ان سب مباحث کو ایک ایک کر کے ذیل میں پیش کیا جاتا ہے۔

(۱) تقیہ، حکم اولیٰ یا حکم ثانوی

علم اصول فقہ میں احکام شرعیہ کو چند قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ منجملہ احکام کو احکام اولیہ اور احکام ثانویہ میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہاں ان احکام کی تفصیلی بحث مقصود نہیں ہے فقط موضوع کی مناسبت سے ان احکام کی طرف ایک اشارہ کرتے ہوئے یہ دیکھنا ہے کہ آیا تقیہ حکم اولیٰ ہے یا حکم ثانوی؟ جس کے لیے حکم اولیٰ و حکم ثانوی کی اصطلاحی معنی بیان کرنا ضروری ہے۔

حکم اولیٰ اور حکم ثانوی کی گونا گوں تعریفیں کی گئی ہیں۔ یہاں پیچیدہ اصطلاحی تعریفوں سے بچتے ہوئے ہم سادہ الفاظ میں وہ تعریف نقل کرتے ہیں کہ جو فقہاء کے درمیان مشہور ہے۔

حکم اولیٰ: ایسا حکم کہ جو افعال و ذوات کے عناوین اولیہ کے لحاظ سے ان پر حمل ہوتا ہے۔ جیسے صبح کی نماز کا واجب ہونا، شراب کا حرام ہونا وغیرہ۔

حکم ثانوی: ایسا حکم کہ جو کسی موضوع پر اضطرار، اکراہ اور دوسرے عارضی عناوین کو مد نظر رکھتے ہوئے حمل ہوتا ہے۔ جیسے ماہ رمضان المبارک میں بیمار کے لیے افطار کا جائز ہونا یا بیمار کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنے کا جائز ہونا۔ (۱) یاد رہے کہ اسے حکم ثانوی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ حکم اولیٰ کے طول میں واقع ہوتا ہے یعنی پہلے حکم اولیٰ ہے اگر اس پر عمل نہ کیا جاسکے تو حکم ثانوی ہے۔ احکام اولیہ و ثانویہ کی ایک تعریف یہ بھی کی گئی ہے۔

احکام اولیہ:

ایسے قوانین کہ جو بعض عارضی و اتفاقی حالات کو نظر میں رکھے بغیر کسی قید و شرط کے بغیر وضع کیئے گئے ہیں۔ مثلاً مردار کا گوشت کھانے کی حرمت کہ جس کا موضوع ہر مکلف (عادل و بالغ شخص) ہے۔

احکام ثانویہ:

ایسے قوانین کہ جو احکام اولیہ کے موضوعات کی غیر طبعی یا عارضی حالت کو نظر میں رکھتے ہوئے وضع کیئے گئے ہیں۔ جیسے مردار کے گوشت کا اضطراری حالت میں جائز ہونا یا تقیہ کی حالت میں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے اور خاک کے بغیر سجدہ کرنے کا واجب ہونا۔ تقیہ کی ادلہ سے پتا چلتا ہے کہ یہ احکام ثانویہ میں سے ہے۔ چونکہ تقیہ کی ادلہ خواہ وہ آیات تقیہ ہوں یا آیات عسر و حرج یا آیات اکراہ ہوں یا آیات اضطرار یا احادیث و روایات سب کی سب حکم ثانوی کی طرف ناظر ہیں۔ لہذا تقیہ کو معروف ترین احکام ثانویہ میں سے شمار کیا گیا ہے۔

(۱) اصطلاحات الاصول، ص ۱۲۱۔

تقیہ اور دوسرے احکام ثانویہ میں ارتباط

گوکہ تقیہ خود حکم ثانوی ہے لیکن تقیہ کا بعض دوسرے احکام ثانویہ کے ساتھ گہرا ربط موجود ہے۔ (۲) چونکہ بہت سے موارد میں تقیہ کے جواز کا ملاک و معیار اضطرار ہے۔ جیسا کہ روایت میں ہے: التقیہ فی کل شئی یضطر الیہ ابن آدم (۳) ”تقیہ ہر اس چیز میں ہے کہ جس میں انسان مضطر ہو جائے“۔ اسی طرح بعض مقامات پر تقیہ عس و حرج کی وجہ سے جائز ہو جاتا ہے۔ بعض موارد میں ”اکراہ“ کو بھی تقیہ کے جواز کا باعث قرار دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ تقیہ کی قرآنی ادلہ میں سے سورہ نحل کی آیت ۱۰۶ میں تقیہ کی علت اکراہ کو قرار دیا گیا ہے۔

(۲) تقیہ اور اس کے احکام پنجگانہ

فقہائے امامیہ نے تقیہ کے احکام تکلفی بیان کرتے ہوئے اسے بھی دوسرے افعال کی مانند احکام خمسہ میں تقسیم کیا ہے چنانچہ شہید اول اور استاد الفقہاء شیخ انصاری نے تقیہ کے احکام خمسہ اس ترتیب سے بیان فرمائے ہیں:

۱۔ واجب تقیہ: جب دفع ضرر بالفعل واجب ہو (۴) اور انسان جان لے کہ تقیہ نہ کرنے کی وجہ سے اسے یا کسی مؤمن کو ضرر پہنچے گا تو تقیہ واجب ہوگا (۵)۔ انسان کسی ایسے ماحول میں زندگی

(۲) حکم ثانوی در تشریح اسلامی، ص ۲۰۶۔

(۳) وسائل الشیعہ، ج ۱۶، ص ۲۱۴، باب امر بالمعروف و نہی عن المنکر، باب ۲۵، ج ۲۔

(۴) کتاب المکاسب، ج ۳ (رسالۃ فی التقیہ)، ص ۱۴۹۔

(۵) القواعد والفوائد، ج ۲، ص

گزار رہا ہو کہ جہاں اظہار اسلام کرنے یا اہل بیت اطہارؑ سے اظہار مودت کرنے سے جان کا خطرہ ہو یا کسی حاکم جائز کے سامنے کوئی بات کہنے سے کسی مؤمن کی جان خطرے میں پڑ جائے تو یہاں تقیہ اور کتمان حق واجب ہو جاتا ہے۔

۲۔ مستحب تقیہ: جب تقیہ نہ کرنے کی وجہ سے طرف مقابل کی جانب سے تدریجاً ضرر پہنچنے کا احتمال ہو تو تقیہ مستحب ہے۔ دوسرے الفاظ میں اپنے آپ کو خطرے سے دور رکھنے کے لیے تقیہ کرنا مستحب ہے۔ مثلاً مخالفین کے ساتھ ان کی اکثریت کے علاقے میں زندگی گزارنے کے باوجود مدارانہ کرنا، تدریجی طور پر ان میں نفرت پیدا ہونے کا سبب بنتا ہے جس سے مستقبل میں خطرات پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہاں تقیہ کرنا مستحب ہو گا یا کسی مستحب امر میں تقیہ کیا جائے جیسے تسبیحات حضرت زہراؑ کی ترتیب میں تقیہ کرنا یا اذان کی بعض فصول (مثلاً حی علی خیر العمل) میں تقیہ کرنا وغیرہ (۶)۔

۳۔ مکروہ تقیہ: جہاں تقیہ نہ کرنا اور ضرر برداشت کرنا، تقیہ کرنے سے بہتر ہو۔ مثلاً کسی قوم کے رئیس و سردار کے تقیہ کرنے کی وجہ سے اس کے پیروکاروں میں شکوک و شبہات پیدا ہونے لگیں اور وہ گمان کریں کہ حکم واقعی ویسے ہے جیسے اس نے انجام دیا ہے۔ تو یہاں لوگوں کو گمراہی و سرگردانی سے بچانے کے لئے تقیہ نہ کرنا بہتر ہے۔

۴۔ حرام تقیہ: جب تقیہ کرنے کی وجہ سے کسی مؤمن کا خون بہے جانے کا اندیشہ ہو تو وہاں تقیہ حرام ہے (۷) البتہ حرام تقیہ کی تفصیل ”مستثنیات تقیہ“ میں پیش کی جائیں گی۔

(۷) کتاب المکاسب، ج ۳، (رسالة فی التقیہ) ص ۱۳۰۔

(۶) ایضاً

۵۔ مباح تقیہ: جب تقیہ کرنے اور نہ کرنے میں کوئی فرق نہ ہو اور انسان دونوں کے انجام دینے میں مخیر ہو۔ مثلاً پیغمبر اسلام کے زمانے میں جب ”مسلمتہ کذاب“ نے نبوت کا دعویٰ کیا تو دو مسلمانوں کو اس کے ساتھیوں نے پکڑ لیا اور ان سے کہا کہ وہ مسلمتہ کذاب کے نبی ہونے کی گواہی دیں۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا: میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے نبی ہیں اور مسلمتہ جھوٹا ہے۔ مسلمتہ نے اسے قتل کر دیا۔ دوسرے مسلمان نے مسلمتہ کے کہنے پر عمل کیا اور اس کے نبی ہونے کی گواہی دے دی۔ مسلمتہ نے اسے آزاد کر دیا۔ جب یہ خبر پیغمبر اسلام تک پہنچی تو آپ نے فرمایا:

”پہلا شخص کہ جس نے اقرار نہیں کیا اور قتل ہو گیا وہ بہشت کی طرف روانہ ہو گیا ہے۔ دوسرا شخص کہ جس نے اپنے فریضہ پر عمل کیا اور تقیہ اختیار کر کے محفوظ ہو گیا ہے۔ لہذا ہر دو ما جو رہیں۔“

یعنی تقیہ مباح کی صورت میں تقیہ کرنے والا اور نہ کرنے والا ہر دو ما جو و مثاب ہوتے ہیں (۸)۔ البتہ مباح تقیہ کا تصور مشکل ہے۔

(۳) تقیہ کی اقسام:

تقیہ کو مختلف لحاظ سے چند اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ جتنے بھی محققین اور علماء نے تقیہ کے بارے میں کچھ لکھا ہے ان میں سے کسی نے بھی تقیہ کی اقسام اتنی دقت سے بیان نہیں کیں جتنی دقت اور باریک بینی سے امام خمینی علیہ الرحمہ نے بیان کی ہیں۔ امام امت نے تقیہ کو مختلف لحاظ سے تقسیم کیا ہے۔ جس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے:

(۸) تفسیر الکبیر، ج ۸، ص ۱۲۔

(الف) تقیہ کی ذاتی تقسیم:

تقیہ ذاتی طور پر چند قسموں میں تقسیم ہوتا ہے۔ اسے ہم اسباب کے لحاظ سے بھی تقیہ کی تقسیم کہہ سکتے ہیں۔ یعنی تقیہ کرنے کا سبب کیا ہے۔

۱۔ تقیہ خوفیہ: کسی خوف اور خطرے کے سبب تقیہ کرنا، تقیہ خوفیہ کہلاتا ہے۔ اسے ہم تقیہ اکراہیہ بھی کہہ سکتے ہیں یعنی جبر و اکراہ کی وجہ سے تقیہ کرنا۔ یہاں خوف و خطرہ بھی تین طرح کا ہو سکتا ہے۔

(۱) اپنی جان و مال یا عزت و آبرو کے خطرے و خوف کی وجہ سے تقیہ کرنا۔

(۲) دوسرے مؤمنین کو ضرر پہنچنے کے خطرے و خوف کے سبب تقیہ کرنا۔

(۳) دنیائے اسلام یا اسلامی معاشرے کو (ناقابل تلافی) ضرر و نقصان پہنچنے کے خطرے

و خوف کے سبب تقیہ کرنا (۹)۔

خوف و خطر یا جبر و اکراہ کی بناء پر تقیہ کرنے کی طرف آیات و روایات میں بھی واضح اشارہ ملتا ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران کی آیت ۲۸ ”لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْخ“ تقیہ خوفیہ ہی کی طرف ناظر ہے۔ اسی طرح سورہ نحل کی آیت ۱۰۶ ”وَمَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ اِيْمَانِهِ اِلَّا مَنْ اَكْرَهَ..... الْخ“ بھی جبر و اکراہ کی بناء پر تقیہ کرنے کے جواز پر دلالت کر رہی ہے۔ بعض روایات و احادیث میں بھی جان و مال اور عزت و آبرو کے خوف کی وجہ سے تقیہ کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ جیسا کہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی ایک حدیث گذشتہ صفحات میں نقل کی گئی ہے جس میں آپ فرماتے ہیں: ”تقیہ مؤمن کے بہترین اعمال میں سے ہے جس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو اور

اپنے دینی بھائیوں کو ظالموں سے بچاتا ہے۔“ (۱۰) اسی طرح دوسری بہت سی روایات میں بھی تقیہ کا سبب خوف و خطر کو قرار دیا گیا ہے اور اس کی بناء پر تقیہ کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ چند روایات ادلہ تقیہ کے ذیل میں نقل کی گئی ہیں۔

تقیہ خوفیہ کی تیسری قسم وہ تقیہ ہے کہ جو دنیا کے اسلام و اسلامی معاشرے کو ناقابل تلافی نقصان و ضرر سے بچنے کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ تقیہ فقط جان و مال کی حفاظت اور خطرے سے بچنے ہی کے لیے نہیں ہوتا بلکہ ان چیزوں سے بھی زیادہ اہم مقصد کے لیے تقیہ کیا جاتا ہے اور وہ اہم مقصد دین اسلام اور مذہب حقہ کی حفاظت اور اسے دشمنوں کے خطرے سے محفوظ رکھنا ہے۔ امام امت تقیہ کی اس قسم کو اذاعہ و افشاء کے مقابلے میں بیان کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں وہ لکھتے ہیں:

﴿ومنها: ماتكون واجبة لنفسها، وهي ماتكون مقابلة للإذاعه، فتكون بمعنى التحفظ عن إفشاء المذهب وعن إفشاء سراهل البيت. فينظر من كثير من الروايات أن التقية التي بالغ الأئمة (ع) في شأنها، هي هذه التقية فنفس إخفاء الحق في دولة الباطل واجب وتكون المصلحة فيه جهات سياسية دينية ولولا التقية لصار المذهب في معرض الزوال والانقراض﴾ (۱۱)

”تقیہ کی ایک قسم وہ ہے کہ جو ذاتاً واجب ہے اور یہ وہ تقیہ ہے جو اذاعہ و افشاء کے مقابلے میں ہے۔ پس اس کا معنی مذہب حقہ کو افشاء ہونے سے محفوظ رکھنا اور اہل بیت کے اسرار کو آشکار نہ کرنا

(۱۰) وسائل الشیعة، ج ۱۶، ص ۲۲۲، کتاب امر و نہی، باب ۲۸، ح ۳۔

(۱۱) الرسائل العشرہ (التقیہ)، ص ۳۴۔

﴿روشن حقائق ج ۲ تقیہ کی شرعی حیثیت﴾

ہے۔ بہت سی روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ آئمہ اہل بیت (ع) جس تقیہ کی تاکید فرماتے تھے وہ یہی تقیہ تھا۔ بنا بر اس باطل حکومت کے دوران حق کو پنهان رکھنا واجب ہے اور اس اخفاء و پوشیدگی حق کی مصلحت اس کا دینی و سیاسی پہلو ہے۔ اگر تقیہ نہ ہوتا تو مذہب حقہ زوال و انقراض کے خطرے سے دوچار ہو جاتا۔

پس جان و مال اور عزت و آبرو کے علاوہ دین اسلام اور مذہب حقہ کی حفاظت جیسے اہم مقصد کی خاطر تقیہ کرنا واجب ہے۔ اگر دین اور مذہب خطرے سے دوچار ہو جائے اور ہمارا تقیہ کرنا سے بچا سکتا ہو تو تقیہ کرنا واجب ہو جاتا ہے جیسا کہ سیرت آئمہ اطہار خصوصاً امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی مقدس زندگی اس کی شاہد ہے کہ آپؑ نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ دین اسلام اور مذہب حقہ کی مصلحت و حفاظت کی خاطر تقیہ میں گزارا۔

(ب) تقیہ مداراتیہ

دین اسلام میں دوسروں کے ساتھ صلح و آشتی اور مدارا کرنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ تقیہ مداراتیہ یہ ہے کہ وحدت مسلمین کی خاطر مخالف مذہب مسلمان بھائیوں کے ساتھ صلح و آشتی اور مدارا کرتے ہوئے ایسا کوئی عمل انجام نہ دینا جو ان کی دل شکنی اور نفرت کا باعث بنے، بلکہ چھوٹے موٹے اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر دوسرے مسلمانوں کی محبت و موڈت حاصل کرنا چاہئے۔ تقیہ مداراتیہ میں ضرر و نقصان کا خوف نہیں ہوتا بلکہ فقط مسلمانوں کے اتحاد اور باہمی اخوت و محبت کو برقرار کرنا ہی اس قسم کے تقیہ کا مقصد ہے۔ تقیہ مداراتیہ کے بارے میں بہت سی احادیث و روایات موجود ہیں اور آئمہ طاہرینؑ کی طرف سے اس سلسلے میں خصوصی تعلیمات ملتی ہیں۔ چند روایات ذیل میں نقل کی جاتی ہیں۔

۱۔ ﴿عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول

الله صلى الله عليه وآله: أمرني ربي بمداراة الناس كما أمرني بأداء الفرائض﴾ (۱۲)

”عبداللہ بن سنان امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ رسول خداؐ نے فرمایا: میرے پروردگار نے مجھے جیسے واجبات و فرائض کی انجام دہی کا حکم دیا ہے ویسے ہی لوگوں کے ساتھ مدارا اور آشتی کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔“

۲ ﴿عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مداراة

الناس نصف الإيمان والرفق بهم نصف العيش﴾ (۱۳)

”امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول خداؐ نے فرمایا: لوگوں کے ساتھ آشتی و مدارا نصف ایمان ہے اور ان سے نرمی و مہربانی کرنا نصف زندگی ہے۔“

۳۔ ﴿عن أبي عبد الله عليه السلام في رسالته إلى أصحابه قال: وَعَكَيْكُمْ

بِمُجَامَلَةِ أَهْلِ الْبَاطِلِ﴾ (۱۴)

”حضرت جعفر صادق علیہ السلام اپنے اصحاب کے نام ایک خط میں فرماتے ہیں: تمہارے لیے اہل باطل کے ساتھ خوش رفتاری و خوش کلامی کرنا ضروری ہے۔“

۴۔ ﴿عن مدرک بن الهزهاز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رحم الله عبداً

(۱۲) اصول کافی، ج ۲، ص ۱۲۳، کتاب ایمان و کفر، باب المدارا، ج ۴۔

(۱۳) ایضاً، ج ۴۔

(۱۴) وسائل الشیعه، ج ۱۶، ص ۲۰۷، کتاب امر و نہی، باب ۲۲، ج ۱۴۔

اجترمودة الناس إلى نفسه فحدثهم بما يعرفون، وترک ما ينكرون ﴿(۱۵)

”مذکر ابن بزباز کے حوالے سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے

فرمایا: خدا اس بندے پر رحم کرے جو عوام الناس (کے ساتھ اچھا برتاؤ کر کے) ان کی محبت و دوستی حاصل کرتا ہے وہی کہتا ہے جس کو وہ پسند کرتے ہیں اور جس کو وہ ناپسند کرتے ہیں اس کو ترک کرتا ہے۔“

۵۔ ﴿عن هشام الكندی قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إياكم أن

تعملوا عملاً يغيرونابه، فإن ولد السوء يغير والده بعمله، كونوا لمن انقطعتم إليه

زیناً ولا تكونوا عليه شيئاً، صلوا في عشائرهم، وعودوا امرضاهم، واشهدوا جنازتهم

ولا يسبقونكم إلى شئ من الخير فأنتم أولى به منهم والله ما عبد الله بشئ أحب إليه

الخباء قال: التقية ﴿(۱۶)

”ہشام الکندی سے منقول ہے کہ میں نے امام جعفر صادق (ع) کو فرماتے ہوئے

سنا: خبردار! کوئی ایسا کام نہ کرنا جس کی وجہ سے لوگ ہم پر انگلی اٹھائیں اس لیے کہ پیٹے کی نالائقی کے سبب

لوگ اس کے باپ پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ جن (اہل بیت علیہم السلام) کی طرف تم میلان و تمایل رکھتے ہو ان

کے لیے نیک نامی کا باعث بنو۔ ان لوگوں (اہل سنت) کے ساتھ نماز پڑھو، ان کے سرینصوں کی عیادت کرو

اور ان کے جنازوں میں شرکت کرو۔ یاد رکھو! وہ تم پر کسی امر خیر میں سبقت نہ لے جائیں چونکہ انجام

خیر کے لیے ان کی نسبت تم زیادہ بہتر ہو۔ خدا کی قسم! خباء سے زیادہ بہتر کسی چیز کے ذریعے بھی خدا کی

عبادت نہیں کی گئی، پوچھا گیا: خباء کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: تقیہ۔“

(۱۵) ایضاً، باب ۲۶، ج ۲۔

(۱۶) اصول کافی، ج ۲، ص ۲۲۸، باب التقیہ، ج ۱۱۔

آئمہ معصومین علیہ السلام کی طرف سے مخالف مذہب، دینی بھائیوں اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ حسن معاشرت اور مدارا و آشتی کی اس قدر تاکید کا فلسفہ درحقیقت قرآن کے اس فرمان کی تعمیل ہے کہ جس میں خداوند متعال مسلمانوں کو تفرقہ سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ چنانچہ خداوند فرماتا ہے:

﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ

اَعْدَاءَ فَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا﴾ (۱۷)

”تم سب لوگ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور متفرق نہ ہو اور یاد کرتے رہو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جو تم پر ہے جبکہ تم دشمن تھے۔ پس اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی تم اس نعمت کے طفیل بھائی بھائی ہو گئے۔“

ایک دوسری آیت میں خداوند متعال فرماتا ہے:

﴿وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ

اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ (۱۸)

”اور تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑانہ کرو ورنہ تم ہمت

بار دو گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور صبر کرو یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔“

قرآن مجید کی ان تعلیمات سے وحدت و اتحاد کی غیر معمولی اہمیت کا اندازہ ہر عاقل شخص

لگا سکتا ہے۔ دین اسلام کی یہی غیر معمولی اصل و اساس ہے کہ جس کے تحفظ کے لیے آئمہ معصومین

علیہ السلام اپنے پیروکاروں کو اپنی عملی سیرت اور تعلیمات کے ذریعے دوسروں کے ساتھ صلح و آشتی

(۱۷) سورہ آل عمران، آیت ۱۰۳۔

(۱۸) سورہ انفال، آیت ۴۶۔

کی زندگی بسر کرنے کی تاکید فرماتے ہیں اور قرآن کریم کے ان عظیم تعلیمات کو عملی شکل عطا کرنے کے لیے تقیہ مداراتیہ جیسی تدبیر و حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے مسلمانوں کو اتحاد و ہم بستگی کی دعوت دیتے ہیں۔ مذہب اہل بیت میں تقیہ مداراتیہ کی اہمیت کے پیش نظر، فقہائے امامیہ نے بھی اپنے فتاویٰ میں اسے غیر معمولی اہمیت دی ہے اور جہاں بھی اسلامی مذاہب کی ہم بستگی اور وحدت کلمہ کا مسئلہ پیش آیا ہے وہاں اسلامی معاشرے کی وحدت و یگانگت کو محفوظ رکھنے کی سعی و کوشش کرتے ہوئے دشمنان اسلام کی طرف سے تمام وحدت شکن اقدامات کو ناکام بنا دیا ہے۔ چنانچہ حج جیسے عبادی و سیاسی مسئلہ میں دنیائے اسلام کے ساتھ اتحاد و یگانگت برقرار رکھنے کے لیے شیعہ فقہاء نے غیر معمولی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے پیروکاروں کو تقیہ مداراتیہ پر عمل کرنے کی تاکید کی ہے اور بہت سے مسائل میں اپنے فتاویٰ کے ذریعے اس دینی و اسلامی وحدت و یگانگت کا مظاہرہ کیا ہے۔ چنانچہ مناسک حج سے متعلق چند مسائل امام خمینی علیہ الرحمہ کے فتاویٰ پر مشتمل کتاب ”مناسک حج“ سے نقل کیے جاتے ہیں۔

مسئلہ ۱: اگر علماء اہل سنت کے نزدیک پہلی تاریخ ثابت ہو جائے اور وہ پہلی تاریخ ہونے کا حکم دے دین تو شیعہ حجاج کو ان کی پیروی کرنا چاہیے اور جس دن سارے مسلمان عرفات جائیں انھیں بھی جانا چاہیے۔ ان کا حج صحیح ہوگا اور اگر شیعوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ ان کا حکم خلاف واقع ہے تب بھی ان سے علیحدگی اختیار نہیں کرنا چاہیے اور احتیاط یہ ہے کہ خلاف واقع ہونے کی صورت میں اگلے سال دوبارہ حج کر لیں۔ اگرچہ اس حج کا، کافی ہونا بھی بعید نہیں ہے۔ ہاں اگر تقیہ کی خلاف ورزی کیے بغیر ممکن ہو تو ان سے علیحدگی اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لہذا شیعہ حجاج پر سارے مسلمانوں کی موافقت کرنا واجب ہے۔ اور ان کا حج صحیح ہوگا لیکن ان کی پیروی صرف تقیہ کی صورت

میں کی جائے گی۔ لہذا جب تقیہ نہ رہے تو پیروی کافی نہ ہوگی۔ (۱۹)

مسئلہ ۲: اہل سنت کی جماعت قائم ہو جانے کے بعد مسجد الحرام یا مسجد النبی سے باہر آنا اگر تقیہ کے خلاف ہو تو جائز نہیں ہے اور شیعوں پر واجب ہے کہ اس صورت میں ان کی جماعت سے علیحدہ نہ ہوں اور ان کے ساتھ نماز جماعت پڑھیں اور تقیہ کی حالت میں اگر ہاتھ باندھنا پڑیں یا جن چیزوں پر سجدہ کرنا صحیح نہیں ہے مثلاً فرش (قالین وغیرہ) پر سجدہ کرنا پڑے تو نماز صحیح ہوگی اور اعادہ کی ضرورت نہیں اور اگر تقیہ کے خلاف طرز عمل اختیار کریں تو فعل حرام کے مرتکب قرار پائیں گے اور اگر سجدہ گاہ پر سجدہ کریں تو ان کی نماز میں اشکال پیدا ہو جائے گا۔ (۲۰)

مسئلہ ۳: تقیہ کی حالت میں اگر وضو کرنا پڑے تو انھیں کے مذہب کے مطابق وضو کرنا چاہیے اس کا وضو صحیح ہوگا اسی طرح اس وضو سے پڑھی ہوئی نمازیں بھی صحیح اور کافی ہوں گی اور اگر کوئی شخص تقیہ کی حالت میں اس طرح وضو کرے جو تقیہ کے منافی ہو تو وہ فعل حرام کا مرتکب ہوگا اور اس کے وضو میں اشکال ہے۔ (۲۱)

مسئلہ ۴: مکہ اور مدینہ کے ہوٹل اور مسافر خانوں میں جماعت سے نماز نہیں پڑھنا چاہیے اور اگر وہاں پر نماز جماعت تقیہ کے منافی ہو تو جماعت کا صحیح ہونا مشکل ہے۔ مسجدوں میں تمام مسلمانوں کی جماعت میں شرکت کی جاسکتی ہے اور تقیہ کے پیش نظر جس طرح بھی نماز پڑھی جائے، صحیح ہوگی اور تقیہ کے خلاف کسی طرح جائز نہیں۔ مذکورہ جماعت پر بھی جماعت کے احکام جاری ہوں گے۔ (۲۲)

(۲۰) ایضاً

(۱۹) مناسک حج امام خمینی (اردو) ص ۲۹۰، ۲۹۱۔

(۲۲) ایضاً، ص ۲۹۲۔

(۲۱) ایضاً

مسلمانوں میں وحدت و یگانگت برقرار رکھنے کے لیے تقیہ مداراتیہ کے صادر شدہ فتاویٰ کے یہ چند نمونے تھے کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ فقہ شیعہ میں اور شیعہ فقہاء کے نزدیک دوسرے مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی اور وحدت کس قدر اہمیت کی حامل ہے کہ اس کے لیے اپنے مذہبی جذبات و احساسات تک کی قربانی دی جاسکتی ہے اور وحدت و اتحاد کی خاطر کہ جو قرآن مجید اور توحیدی معاشرے کا اہم ترین مقصد ہے احکام اولیہ، احکام ثانویہ میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ البتہ تقیہ مداراتیہ کے سلسلے میں چند نکات کی طرف توجہ ضروری ہے۔

نکات

- ۱۔ تقیہ مداراتیہ کا فلسفہ فقط وحدت مسلمین اور ان کے درمیان محبت و اخوت کو فروغ دینا اور امت اسلامیہ کو تفرقہ سے بچانا ہے۔ لہذا تقیہ مداراتیہ کا سبب خوف نہیں بلکہ مذکورہ بالا مقصد ہے (۲۳) اور اس قسم کے مدارا و آشتی کا سبب سے بڑا محرک، قرآن مجید کی وہ آیات ہیں کہ جن میں مسلمانوں کو تفرقے سے بچنے اور وحدت و یکجہتی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔
- ۲۔ گو کہ تقیہ مداراتیہ کا مقصد مسلمانوں کے درمیان اتحاد و یگانگت برقرار کرنا، محبت و برادری قائم کرنا اور کینہ و کدورت کو ختم کرنا ہے۔ اگر تقیہ مداراتیہ سے یہ مقاصد حاصل نہ ہوں اور مخالف اس قسم کے طرز عمل کو نکتہ ضعف سمجھ کر سوء استفادہ کرنا چاہے یا دشمنان اسلام کے خفیہ ہاتھ اس قسم کے رویے کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیں یا اس مقصد سے زیادہ اہم مقصد فوت ہو رہا ہو جیسے کسی قوم و ملت کا تشخص ختم ہو جائے اور اسکے بنیادی اصول و عقائد پائمال ہونے لگیں یا مفاد پرست عناصر اس قسم کے تقیہ کو اپنی دنیا پرستی کے لیے استعمال کرنے لگیں تو اس صورت میں مدارا

وآشتی کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا۔ اہل سنت عوام اور ان کے بعض برجستہ و پاکیزہ دل علمائے اکرام سے ہم بستگی و یکجہتی اور مدارا و آشتی ایک احسن ترین قدم ہے اور وحدت و اتحاد کا اہم ترین وسیلہ ہے لیکن اسلام دشمن خفیہ قوتوں سے وابستہ مفاد پرست اور نام نہاد مذہبی رہنماؤں سے مدارا و آشتی، تقیہ مداراتیہ کی غرض و غایت کے خلاف اور محض ایک احمقانہ فعل ہوگا۔ لہذا تقیہ مداراتیہ کے لیے موقع و محل کی تشخیص ضروری ہے۔

(ج) متقی (تقیہ کنندہ) کے لحاظ سے تقیہ کی اقسام

۱۔ عام انسانوں کا تقیہ: معاشرے کے عام لوگوں کا تقیہ کرنا کہ جو کسی مقام و عہدے پر فائز نہیں۔

۲۔ معاشرے کے دینی و غیر دینی رہنماؤں کا تقیہ: ان لوگوں کا تقیہ کرنا کہ جو دینی یا دنیوی لحاظ سے لوگوں کے درمیان کسی مقام و حیثیت کے حامل افراد ہیں مثلاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقیہ کرنا (اگر نبی کے لیے تقیہ کرنا جائز ہو) یا آئمہ طاہرین علیہ السلام، فقہاء، رؤسائے مذہب اور سلاطین و حکام کا تقیہ کرنا۔ (۲۴) ان میں سے ہر ایک کے تقیہ کے بارے میں جداگانہ بحث کی ضرورت ہے۔

(د) متقی منہ (جس سے تقیہ کیا جاتا ہے) کے لحاظ سے تقیہ کی اقسام

۱۔ کفار و مشرکین سے تقیہ کرنا، خواہ وہ حکام و سلاطین ہوں یا رعایا۔

۲۔ مخالف مذہب حکام و سلاطین سے تقیہ کرنا۔

۳۔ مخالف مذہب فقہاء و قضاة سے تقیہ کرنا۔

۴۔ مخالف مذہب عوام سے تقیہ کرنا۔

۵۔ شیعہ عوام اور حکام و سلاطین سے تقیہ کرنا۔ (۲۵)

نکتہ: متقی منہ کے لحاظ سے تقیہ کی پانچویں قسم شاید بعض لوگوں کے لیے تعجب انگیز ہو کہ کیسے ایک شیعہ کسی شیعہ سے تقیہ کر سکتا ہے۔ مگر یہ بات ہمیں نہیں بھولنی چاہئے کہ جس طرح ایمان کے درجے ہیں اسی طرح انسانی فہم و شعور کے بھی مراتب و درجات ہیں۔ بعض افراد عوام الناس ہونے کے باوجود اعلیٰ فہم و فراست اور شعور کے حامل ہوتے ہیں اور بعض لوگ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود عقل و فکر اور شعور کی نعمت سے محروم ہوتے ہیں کیونکہ عوام کی اکثریت اپنی عقل اور فہم و فراست سے کام لینے کے بجائے زیادہ تر تقلیدی زندگی گزارتی ہے اور معاشرے کے عیار و مفاد پرست عناصر ہمیشہ عوام کی اس کمزوری سے سوء استفادہ کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ اس لیے معاشرے کے سرکردہ اور فہیم و مدبر افراد اس لحاظ سے مشکل سے دوچار رہتے ہیں کیونکہ انھیں عوام کی مصلحت کی خاطر بہت سے حقائق چھپانے پڑتے ہیں چونکہ شعور نہ ہونے اور جہالت و تعصب کے حجابات کی وجہ سے یا مفاد پرست اور خود غرض عناصر کے غلط پروپیگنڈے کے سبب عوام الناس اپنے احساسات و جذبات کے برعکس کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے خواہ وہ بات حقیقت پر ہی مبنی کیوں نہ ہو۔ لہذا معاشرے کے رہنماؤں کو ہمیشہ عوام کے عقل و فہم کے مطابق بات کرنی ہوتی ہے۔ جیسا کہ حدیث نبویؐ میں آیا ہے کہ: ﴿إِنَّمَا عَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ أَمْرُنَا أَنْ تُكَلِّمَ النَّاسَ عَلَىٰ قَدْرِ عُقُولِهِمْ﴾ (۲۶)

یعنی ”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ہم گروہ انبیاء کو حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ان کی عقل کے مطابق گفتگو کریں۔“

اس مشکل میں انبیائے کرامؑ بھی مبتلا تھے اور ان کے اوصیاء بھی۔ آئمہ طاہرینؑ کی مشکلات کا بڑا سبب یہی نادان و بے شعور افراد تھے چنانچہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے دور حکومت میں جنگ جمل و صفین و نہروان کی بنیاد مسلمانوں کی یہی بے شعوری اور نادانی تھی جس کا شکوہ بارہا امامؑ نے اپنے خطبات کے دوران کیا ہے۔ آئمہ طاہرینؑ کے بعد ہمارے فقہاء اور علمائے حقہ کو بھی ہمیشہ اسی مشکل کا سامنا رہا ہے جس کی وجہ سے بعض اوقات وہ عوام الناس کے سامنے شرعی حکم بیان کرنے سے ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں اور مصلحتاً انھیں عوام سے تقیہ کرنا پڑتا ہے جس کی فراوان مثالیں موجود ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات علماء و فقہاء کو شیعہ حکام و سلاطین کی جہالت و تکبر اور ہٹ دھرمی کا سامنا ہوتا ہے جو ان کے تقیہ کا سبب بنتا ہے چونکہ سست عقیدہ اور نادان افراد سے حقائق کا کتمان، اس فتنے و فساد سے کئی درجے بہتر ہے جو نااہل افراد کے سامنے حقائق بیان کرنے کی صورت میں رونما ہوتا ہے۔

(ج) متقی فیہ (جس چیز میں تقیہ کیا جاتا ہے) کے لحاظ سے تقیہ کی اقسام

۱۔ فعل حرام انجام دینے میں تقیہ کرنا۔

۲۔ ترک واجب کرنے میں تقیہ کرنا۔

۳۔ شرط و جزء ترک کرنے میں یا مانع و قاطع انجام دینے میں تقیہ کرنا۔

۴۔ موضوع خارجی کے مطابق عمل کرنے میں تقیہ کرنا۔ مثلاً جس دن اہل سنت عید مناتے ہیں لیکن

شیعہ کے نزدیک (عدم رویت ہلال کی وجہ سے) عید نہ ہو اس دن افطار کرنے میں تقیہ

کرنا وغیرہ۔ (۲۷)

(۴) حکم تقیہ کی عمومیت اور اطلاق

تقیہ کی مشروعیت پر دلالت کرنے والی ادلہ سے پتہ چلتا ہے کہ تقیہ کا حکم عام اور مطلق ہے۔ بالخصوص آیات اور روایات کی عمومیت میں کوئی شک نہیں۔ گوکہ بعض روایات سے یہ توہم ہوتا ہے کہ تقیہ فقط مخالف مذہب (یعنی غیر شیعہ) سے مختص ہے اور انہی سے تقیہ کرنا چاہیے انہی روایات کی وجہ سے شیخ انصاریؒ لکھتے ہیں:

﴿ بشرط فی الاول ان یکون التقیة من مذهب المخالفین؟ لانه المتیقن من الادلة الواردة فی الاذن فی العبادات علی وجه التقیة لان المتبادر من التقیة من مذهب المخالفین، فلا یجری فی التقیة من الکفار او ظلمة الشیعة ﴾ (۲۸)

یعنی شرط یہ ہے کہ تقیہ غیر شیعہ سے کیا جائے کیونکہ وہ دلیلیں جو تقیہ کے طور پر عبادت بجالانے کی اجازت دیتی ہیں ان سے جو چیز قدر متیقن کے طور پر ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ تقیہ مخالف مذہب والوں سے ہے پس کفار اور شیعہ ظالموں سے تقیہ نہیں ہوتا۔

لیکن تقیہ کی مشروعیت پر دلالت کرنے والی دوسری بہت سی قرآنی و روائی ادلہ میں ایسی کوئی قید نہیں ملتی کہ جس سے اس قسم کا اختصاص ظاہر ہوتا ہو بلکہ یہ ادلہ حکم تقیہ کے عام اور مطلق ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ خود شیخ انصاریؒ بھی اگلی عبارت میں اس مطلب کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

(۲۷) ۱ رسائل العشرہ، ص ۹۔

(۲۸) کتاب الکاسب، ج ۳، (رسالہ التقیہ) ص ۱۳۲۔

چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

﴿لكن في رواية مسعدة بن صدقة ما يظهر من عموم الحكم لغير المخالفين مع
كفاية عمومات التقية في ذلك﴾ (۲۹)

لیکن مسعد بن صدقہ کی روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ غیر مخالفین کی نسبت یہ حکم عام ہے اس کے

علاوہ اس بارے میں عمومات تقیہ بھی کافی حد تک موجود ہیں۔

حضرت امام خمینیؑ بھی اس بارے میں لکھتے ہیں:

﴿لا اشكال في شمولها بالنسبة الى المتقى منه كافراً او مسلماً او غيرهما وكون
كثير من اخبارها ناظر الى المخالفين لا يوجب اختصاصها بهم لعدم اشعار فيها على
كثرتها لذلك، وان كان بعض اقسامها مختصاً بهم﴾ (۳۰)

”متقی منہ خواہ کافر ہو یا مسلمان، مخالف مذہب (غیر شیعہ) ہو یا ان کے علاوہ کوئی اور ہو ان کے لحاظ سے

روایات تقیہ عام ہیں ان میں سے اکثر روایات کا مخالفین کی طرف ناظر ہونا اس بات کا موجب نہیں بنتا کہ یہ

روایات انہی سے مختص ہیں کیونکہ بہت زیادہ ہونے کے باوجود ان روایات میں اس قسم کے اختصاص کی

طرف کوئی اشارہ نہیں ملتا۔ اگرچہ ان میں سے بعض، مخالفین سے تقیہ کرنے کے بارے میں ہیں۔“

آیت اللہ کاشف الغطاءؒ لکھتے ہیں:

﴿ولا يختلف فيها الحال بين ما يكون من كافر وغير ذي ملة او ملي حربي او ذمی

(۲۹) ایضاً

(۳۰) الرسائل العشرہ، ص ۱۱۔

﴿روشن حقائق ج ۲ تقیہ کی شرعی حیثیت﴾

او مسلم مخالف او موافق لان مدارها علی وجوب حفظ مایلزم حفظہ
عقلاً او شرعاً ﴿۳۱﴾

”تقیہ کے سلسلے میں، کافر و بے دین و کافر حربی، ذمی اور مسلمان سنی و شیعہ کے درمیان کوئی فرق

نہیں کیونکہ تقیہ کا دار و مدار بر اس شے کی حفاظت کرنا ہے کہ جس کی حفاظت عقلاً و شرعاً لازمی ہے۔“

اس مطلب کی تائید اولہ تقیہ میں پیش کی جانے والی آیات (۳۲) سے بھی ہوتی ہے کہ

جس میں کفار سے تقیہ کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ لہذا جہاں بھی جان و مال، عزت و آبرو خطرے میں

ہو یا دینی و قومی مصلحت ہو وہاں تقیہ کیا جاسکتا ہے خواہ متقی منہ مسلمان ہو یا کافر و مشرک، شیعہ ہو یا سنی

۔ جیسا کہ متقی منہ کے لحاظ سے تقیہ کی اقسام سے واضح ہو گیا ہے۔ اسی طرح متقی منہ کے لحاظ سے بھی

تقیہ کا حکم عام و مطلق ہے جیسا کہ روایت میں ہے:

﴿التقیة فی کل شیء یضطر الیہ ابن آدم فقد احلہ اللہ﴾

البتہ روایات میں بعض چیزیں حکم تقیہ سے مستثنیٰ کی گئی ہیں جن کا تفصیلی ذکر اگلی فصل میں ہوگا۔

(۳۱) کشف الغطاء، ص ۵۷۔

(۳۲) سورہ آل عمران، آیت ۲۸، سورہ نحل، آیت ۱۰۶۔

چوتھی فصل:

مستثنیاتِ تقیہ

احکام ثانویہ کے دوسرے قواعد کی مانند قاعدہ تقیہ سے بھی کچھ مواردِ مستثنیٰ قرار پاتے ہیں۔ فقہاء نے ادلہ تقیہ بالخصوص روایات اور قانون اہم و مہم سے استفادہ کرتے ہوئے جن امور کو قاعدہ تقیہ سے مستثنیٰ کیا ہے اور ان میں تقیہ کو حرام قرار دیا ہے وہ یہ ہیں:

۱۔ دین میں فساد کی صورت میں تقیہ حرام ہے۔

جو کام بھی دین میں فتنہ و فساد کا باعث بنے اور جس سے ارکانِ اسلام کے متزلزل ہونے اور شعائرِ الہی کے محو ہونے کا خطرہ ہو اس میں تقیہ کرنا حرام ہے۔ مثلاً تقیہ کے طور پر کعبہ اور دوسرے مشاہد شریفہ کو اس طرح تباہ و برباد کرنا کہ ان کا اثر تک باقی نہ رہے یا مذہب کی ایسی تفسیر کرنا کہ جو الحاد کے مطابق ہو تو یہ تقیہ جائز نہیں ہوگا۔ دوسرے الفاظ میں ہر اس کام میں تقیہ کرنا حرام ہے کہ جس پر عمل کرنا جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت سے زیادہ اہمیت کا حامل ہو۔ یعنی ایسے امور کہ جن کی حفاظت کے لیے جنگ و جہاد اور جاں نثاری کرنا واجب ہے۔ البتہ ان موارد کی تشخیص عام آدمی کا کام نہیں بلکہ مجتہد و فقیہ ہی ان کی تشخیص دے سکتا ہے کیونکہ اس کے لیے ادلہ شرعیہ پر تسلط، ذوق شریعت اور تقویٰ و پرہیزگاری ضروری ہے۔

انہی امور میں سے ایک یہ ہے کہ اگر متقی (تقیہ کنندہ) کوئی بڑی، دینی و اجتماعی شخصیت ہو اور اس کے تقیہ کرنے سے مذہب کی توہین ہوتی ہو یا دوسروں کی گمراہی کا اندیشہ ہو تو ایسی شخصیت کے لیے تقیہ کرنا جائز نہیں مثلاً وہ تقیہ کے طور پر بعض محرمات کا ارتکاب کرے (شراب پیئے

﴿روشن حقائق ج ۲ تقیہ کی شرعی حیثیت﴾

یا زنا کرے) یا بعض واجبات کو ترک کرنے پر مجبور ہو (نماز، روزہ اور حج بجا نہ لائے) تو یہاں دلیل رفع یا ادلہ تقیہ سے تمسک کرتے ہوئے تقیہ کا جواز مشکل ہے۔ (۱) اسی ضمن میں امام خمینیؑ لکھتے ہیں:

”بر وہ چیز کہ جو اصول اسلام یا اصول مذہب میں سے کوئی اصل یا ضروریات دین میں سے کوئی ضرورت ہو اور وہ زوال و تباہی اور تغیر کے خطرے سے دوچار ہو مثلاً بعض منخرقین اور طاغی افراد ارث، طلاق، نماز اور حج جیسے ”اصول احکام“ کو تبدیل کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں چہ جائیکہ اصول دین یا اصول مذہب کو تبدیل کرنا چاہیں تو ایسے موقع پر تقیہ جائز نہیں۔“ (۲)

مستثنیات تقیہ کے اس مورد پر قاعدہ اہم و مہم کے علاوہ کچھ روایات بھی دلالت کرتی ہیں جن میں سے چند ایک یہ ہیں:

۱۔ ﴿عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث. أن المؤمن إذا أظهر الإيمان ثم ظهر منه ما يدل على نقضه خرج مما وصف وأظهر وكان له ناقضاً إلا أن يدعي أنه إنما عمل ذلك تقية، ومع ذلك ينظر فيه، فإن كان ليس مما يمكن أن تكون التيقية في مثله لم يقبل منه ذلك، لأن للتيقية مواضع من أزالها عن مواضعها لم تستقم له وتفسير ما يتقى مثل أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم وفعالهم على غير حكم الحق وفعله، فكل شيء المؤمن بينهم لمكان التيقية مما لا يؤدي إلى الفساد في الدين فإنه جائز﴾ (۳)

(۱) الرسائل العشرہ، ص ۱۳۔

(۲) ایضاً، ص ۱۴۔

(۳) وسائل الشیعہ، ج ۱۶، ص ۲۱۶، کتاب امر و نہی، باب ۲۵، ج ۶۔

﴿روشن حقائق ج ۲ تقیہ کی شرعی حیثیت﴾

”مسعدہ بن صدقہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ اگر اظہار ایمان کے بعد کوئی ایسا کام کرے جس سے ایمان کی نفی ہوتی ہو تو وہ مومنوں کی صف سے نکل جاتا ہے لیکن اگر وہ ادعا کرے کہ اس نے یہ کام تقیہ کے طور پر کیا ہے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا اس کام میں تقیہ جائز تھا یا نہیں؟ اگر اس کام میں تقیہ جائز نہیں تھا تو اس کا عذر قبول نہیں ہوگا کیونکہ تقیہ کی حدود معین ہیں جن کی خلاف ورزی کرنے والا قابل عفو نہیں اور ”مایتقی“ کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص ایسی بڑی قوم میں پھنسا ہو جو ظالم بھی ہوں اور اس پر غلبہ بھی رکھتے ہوں تو اس صورت میں مؤمن کا ہر وہ فعل جو تقیہ کی بناء پر ہو اور جس سے دین میں فتنہ و فساد پیدا نہ ہو جائز ہوگا۔“

۲۔ ”عن درست بن ابی منصور قال: کُنْتُ عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ

السَّلَامُ وَعِنْدَهُ الْكَمِيْتُ بْنُ زَيْدٍ، فَقَالَ لِلْكَمِيْتُ: أَنْتَ الَّذِي تَقُولُ:

فَالآنَ صَرْتُ إِلَى أُمِيَّةٍ وَالْأُمُورُ لَهَا مَصَائِرُ

قال: قلت ذاك والله ما رجعت عن إيماني، وإنني لكم لموالٍ، ولعدوكم

لقال، ولكني قلته على التقية، قال: أمالئن قلت ذلك إنني التقية تجوز في شرب

الخمير“ (۴) ”درست بن ابی منصور کہتے ہیں: میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا

اور کمیت ابن زید (معروف شاعر و مداح اہل بیت) بھی وہاں موجود تھے، امام علیہ السلام نے کمیت

(کو سرزنش کرتے ہوئے) فرمایا: کیا (یہ شعر) تم نے کہا ہے؟

[اب میں بنی امیہ کے ساتھ ہوں اور ان کے امور کی برگشت میری جانب ہے]

(۴) ایضاً، ج ۷۔

کھیت نے عرض کی: ہاں! میں نے ہی کہا ہے لیکن میں اپنے ایمان سے منحرف نہیں ہوں، میں اب بھی آپ کا موالی ہوں اور آپ کے دشمنوں کا دشمن ہوں، لیکن میں نے یہ شعر ”تقیہ“ کے طور پر کہا ہے۔ تب امام نے اس سے فرمایا: اگر تقیہ ایسے ہی ہونے لگے تو پھر شراب بھی تقیہ کے طور پر جائز ہو جائے۔“

ان دونوں روایات سے جو نکتہ اخذ ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ تقیہ کی کچھ حدود معین ہیں جن کی مراعات ضروری ہے ورنہ تقیہ پر عمل اطاعت کے بجائے نافرمانی شمار ہوگا۔ اس لیے قاعدہ تقیہ کے مجاری کی پہچان اور تشخیص ضروری ہے ورنہ ’کمیت‘ جیسے برجستہ شاعر اور محبت اہل بیتؑ کو بھی ان حدود کی شناخت نہ رکھنے کی وجہ سے امامؑ وقت کی طرف سے سرزنش کا سامنا کرنا پڑتا ہے امام کاظم علیہ السلام کی اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے بنی امیہ جیسے ظالموں کی مدح کرنے میں تقیہ جائز نہیں چونکہ ان جیسے لوگوں کی طرفداری کفر کی بنیادوں کو مضبوط کرنے اور گمراہی و جہالت کو فروغ دینے کا موجب بنتی ہے۔ پس کفر و ضلال کو تقویت پہنچانے والی ہر بات میں تقیہ حرام ہے خواہ وہ ایک شعر کی حد تک ہی کیوں نہ ہو۔

۲۔ شراب خوری، موزوں پر مسح اور متعہ حج میں تقیہ کی حرمت

بعض روایات میں شراب خوری، موزوں پر مسح کرنے اور متعہ حج میں تقیہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ چند روایات ملاحظہ فرمائیں:

(۱) ﴿عن زرارة قال: قلت له: في مسح الخفين تقية؟ فقال: ثلاثة لا أتقى فيهن

أحداً: شرب المسكر، ومسح الخفين، ومتعة الحج، قال زرارة: ولم يقل الواجب

عليكم أن لا تتقوا فيهن أحداً﴾

”زرارة سے منقول ہے کہ میں نے امام (ع) کی خدمت میں عرض کیا: موزوں پر مسح کرنے

﴿روشن حقائق ج ۲ تقیہ کی شرعی حیثیت﴾

میں تقیہ ہے؟ آپ نے فرمایا: تین چیزیں ایسی ہیں جن میں سے کسی میں بھی، میں تقیہ نہیں کرتا۔ نشہ آور چیز (یعنی شراب) میں، موزوں پر مسح کرنے میں اور متعہ حج میں۔ زرارة کہتے ہیں امام نے یہ نہیں فرمایا: کہ تم پر واجب ہے کہ ان میں سے کسی چیز میں تقیہ نہ کرو۔ (۵)

(۲) ایک دوسری جگہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: ﴿والتقیة في كل شئ إلا في النبيذ والمسح على الخفين﴾ (۶)

”نبيذ (شراب) اور موزوں پر مسح کے علاوہ ہر چیز میں تقیہ جائز ہے۔“

ان روایات کے مطالعے کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان امور میں تقیہ کی حرمت کا فلسفہ کیا ہے اور یہ چیزیں دوسری چیزوں کے ساتھ تقیہ کرنے میں کیوں مختلف حکم رکھتی ہیں؟ بعض محققین نے اس سوال کے جواب میں کچھ توجیہات پیش کی ہیں (۷) جو یہ ہیں:

(۱) روایت میں نفی تقیہ سے مراد وہ امور ہیں کہ جن میں زیادہ مشقت نہیں ہوتی یعنی ایسی مشقت کہ جو جان و مال کے خوف کا سبب نہیں بنے۔

(۲) شاید امام کی مراد یہ ہو کہ میں ان امور میں فتویٰ دینے میں کسی سے تقیہ نہیں کرتا کیونکہ ان امور کی حرمت مخالفین کی مذہب میں بھی واضح و روشن ہے۔

(۳) مذکورہ تینوں امور کے بارے میں اکثر اہل سنت انکار نہیں کرتے کیونکہ وہ متعہ حج، حرمت مسکر

(۵) ایضاً، ح ۵۔

(۶) ایضاً، ح ۳۔

(۷) جواہر الکلام، ج ۲، ص ۲۳۷۔

﴿روشن حقائق ج ۲ تقیہ کی شرعی حیثیت﴾

اور وضو کے بعد پاؤں دھونے کے لیے جوتے اتارنے کے منکر نہیں ہیں لہذا ان امور میں تقیہ بلا وجہ ہے۔

(۴) کیونکہ ان موارد میں کسی قسم کے ضرر و نقصان کا اندیشہ نہیں ہوتا لہذا تقیہ ضروری نہیں ہے۔

(۵) ان موارد میں ترک تقیہ کی بہترین دلیل قرآن و سنت ہے کیونکہ متعہ حج کے بارے میں قرآن

میں حکم موجود ہے (۸) اور موزوں پر مسح نہ کر کے صرف پاؤں پر مسح کرنے کے بارے میں بھی قرآن

میں صراحت موجود ہے۔ (۹) چونکہ پاؤں پر مسح تب ہی ہوگا جب ٹوپی یا موزے اتار کر فقط سر یا

پاؤں پر مسح کیا جائے گا۔ (۱۰)

(۶) پہلی روایت میں امام نے ”ثلاثة لا اتقى فيهن احداً“ فرما کر فقط اپنا شخصی حکم بیان

کیا ہے۔ چونکہ روایت کے ذیل میں زرارة کا یہ جملہ بھی نقل ہوا ہے کہ ”ولم يقل الواجب

عليكم أن لا تتقوا فيهن احداً“ (۱۱)

لیکن ان تمام توجیہات کے باوجود اگر ضرورت پڑ جائے تو مذکورہ تینوں موارد میں تقیہ

کیا جاسکتا ہے۔ مثلاً اگر جان خطرے میں ہو تو جان کی حفاظت شراب نہ پینے یا موزوں پر مسح نہ

کرنے سے زیادہ اہم ہے لہذا یہاں جان کے خوف کی وجہ سے تقیہ جائز ہو جاتا ہے۔ اس بات کی

(۸) دیکھئے سورہ بقرہ، آیت ۱۹۶۔

(۹) دیکھئے سورہ بقرہ، آیت ۶۔

(۱۰) تقیہ سپری برای مبارزہ عمیق تر،

(۱۱) جواہر الکلام، ج ۲، ص ۲۳۷، مرآة العقول، ج ۹، ص ۱۶۷۔

تائید درج ذیل روایت سے بھی ہوتی ہے:

﴿عن أبي الورد قال: قلت لأبي جعفر: "إن أباظبيان حدثني أنه رأى علياً أراق الماء، ثم مسح علي الخفين، فقال: كذب أبوظبيان، أما بلغك قول علي عليه السلام فيكم: سبق الكتاب الخفين؟ فقلت: هل فيهما رخصة؟ فقال: لا، إلا من عدو تقية، أو ثلج تخاف علي رجلك﴾ (۱۲)

”ابی الورد سے منقول ہے کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ابو ظبیان نے مجھ سے کہا کہ: میں (ابو ظبیان) نے علی علیہ السلام کو دیکھا ہے کہ انھوں نے پانی سیرا یا اور موزوں پر مسح کیا، امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: ابو ظبیان نے جھوٹ بولا ہے۔ کیا تم نے علی علیہ السلام کا یہ قول نہیں سنا کہ قرآن میں تمہارے لیے خفین کا حکم بیان ہو چکا ہے؟ میں نے عرض کی کیا اس میں رخصت ہے؟ تو آپ نے فرمایا: نہیں، مگر یہ کہ دشمن سے تقیہ کے طور پر یا پاؤں کو برف سے بچانے کے لیے موزوں پر مسح کرنے کی اجازت ہے۔“

صاحب جواہر بھی مذکورہ بالا احتمالات ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں: ﴿لم نعثر علی عامل بهذا الرواية أو من استثنى ذلك من عمومات التقية﴾ (۱۳)

”میں نے کسی کو اس روایت پر عمل کرتے نہیں پایا اور نہ اس مورد کو عمومات تقیہ سے استثناء کرتے دیکھا ہے۔“

پس خلاصہ یہی ہے کہ مذکورہ تینوں امور میں زیادہ خوف و خطرہ نہیں ہوتا اس لیے ان میں

(۱۲) وسائل الشیخہ، ج ۱، کتاب الطہارۃ، ابواب وضو، باب ۳۸، ح ۵۔

(۱۳) جواہر الکلام، ج ۲، ص ۲۳۷۔

تقیہ کرنا بے جا ہے چونکہ تقیہ خوف و خطرے کی صورت میں جان کی حفاظت کے لیے ہے۔ بالفرض ان امور میں بھی جان وغیرہ کا خطرہ ہو تو تقیہ جائز ہو جائے گا اور یہ (تینوں) موارد تقیہ کے مستثنیات میں سے نکل جائیں گے۔

۳۔ قتل میں تقیہ جائز نہیں

یعنی جب بھی انسان کی جان و مال یا عزت و آبرو کسی بے گناہ شخص کے قتل پر موقوف ہو جائے تو یہاں انسان اپنی جان و مال یا عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے تقیہ نہیں کر سکتا اور کسی بے گناہ کو قتل نہیں کر سکتا۔ متعدد روایات اس قسم کے تقیہ کی حرمت پر دلالت کرتی ہیں منجملہ ایک روایت میں محمد بن مسلم امام باقر علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں:

﴿انما جعلت التقیة لیحقن بہا الدم، فاذا بلغ الدم فلیس تقیة﴾ (۱۴)

”تقیہ (کا حکم) جان کی حفاظت کے لیے وضع کیا گیا ہے جب یہ خود جان لینے کا سبب بن جائے تو یہاں تقیہ جائز نہیں ہے۔“

نص کے علاوہ فتاویٰ میں بھی اس قسم کے تقیہ کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ (۱۵)

۴۔ آئمہ طاہرین سے اظہارِ برائت میں تقیہ

آئمہ طاہرین بالخصوص امیر المومنین علی علیہم السلام سے اظہارِ برائت کرنے میں تقیہ کے جواز و عدم جواز کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں جن میں سے بعض عدم جواز پر دلالت کرتی

(۱۴) وسائل الشیعة، ج ۱۶، ص ۲۳۴، کتاب امر و نہی، باب ۳۱، ح ۱۔

(۱۵) السرائر، ج ۲، ص ۲۵۔ جواہر الکلام، ج ۲۲، ص ۱۶۹۔

﴿روشن حقائق ج ۲ تقیہ کی شرعی حیثیت﴾

ہیں، بعض رخصت پر دلالت کرتی ہیں اور بعض میں وجوب برائت پر دلالت ملتی ہے۔ اظہار برائت کے عدم جواز پر دلالت کرنے والی ایک روایت یہ ہے:

﴿عن محمد بن میمون، عن جعفر بن محمد، عن ابیہ، عن جدہ قال: قال أميرالمؤمنين (عليه السلام): استدعون الى سبى فسبوني، وقد عون الى البرائة منى فمدو الرقاب، فاني على الفطرة﴾ (۱۶)

”محمد بن میمون سے منقول ہے کہ امام جعفر صادقؑ نے اپنے والد ماجد سے نقل کیا ہے کہ: امیر المؤمنین علیؑ نے فرمایا: عنقریب تم کو مجھے برا کہنے کے لیے کہا جائے گا، تم مجھے (العیاذ باللہ) برا کہہ دینا (پھر) تمہیں مجھ سے اظہار برائت کرنے کو کہا جائے گا، تم اپنی گردن کٹا دینا (مگر مجھ سے اظہار برائت نہ کرنا) چونکہ میں فطرت اسلام پر ہوں۔“

اس روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ ”سب“ کرنے میں تقیہ جائز ہے لیکن اظہار برائت میں جائز نہیں۔ اسی مضمون کی ایک روایت علی بن الخزاعی نے امام رضا علیہ السلام سے بھی نقل کی ہے۔ (۱۷) اسی طرح بعض دوسرے منابع میں بھی اس قسم کی روایات ملتی ہیں۔

رخصت پر دلالت کرنے والی ایک روایت یہ ہے:

﴿محمد بن مسعود العیاشی فی (تفسیرہ) عن ابی بکر الحضرمی، عن ابی عبد اللہ (علیہ السلام). فی حدیث. انه قيل له: مد الرقاب أحب اليك أم البرائة من علي (عليه السلام)، فقال: الرخصة أحب إلي، أما سمعت قول الله عز وجل

(۱۶) وسائل الشیعة، ج ۱۶، ص ۲۲۸، کتاب امر ونہی، باب ۲۹، ج ۸۔

(۱۷) ایضاً، ج ۹۔

فی عمار: ”إِلَّا مَنْ أَكْرَهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ“ (۱۸)

”محمد بن مسعود عیاشی اپنی تفسیر میں ابو بکر حضرمی کے حوالے سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ امام کئی خدمت میں عرض کیا گیا: آپ کو گردن کٹا دینا پسند ہے یا علی علیہ السلام سے اظہارِ برائت کرنا؟ آپ نے فرمایا: مجھے رخصت پسند ہے۔ کیا تم نے عمارؓ کے بارے میں خداوند عزوجل کا یہ قول نہیں سنا: ”مگر وہ شخص جس کو مجبور کیا جائے حالانکہ اس کا دل ایمان سے مطمئن ہو“۔

وجوب برائت (۱۹) پر دلالت کرنے والی ایک روایت یہ ہے:

﴿عَنْ مَسْعُودِ بْنِ صَدْقَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ): إِنَّ النَّاسَ يَرَوْنَ أَنَّ عَلِيًّا (عَلَيْهِ السَّلَامُ) قَالَ عَلَى مَنبَرِ الْكُوفَةِ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ سَتَدْعُونَ إِلَيَّ سَبِي فَسَبُّونِي، ثُمَّ تَدْعُونَ إِلَيَّ الْبِرَاءِ قَمِنِّي فَلَا تَبْرؤُوا مِنِّي، فَقَالَ: مَا أَكْثَرَ مَا يَكْذِبُ النَّاسُ عَلَيَّ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا قَالَ: إِنَّكُمْ سَتَدْعُونَ إِلَيَّ سَبِي فَسَبُّونِي، ثُمَّ تَدْعُونَ إِلَيَّ الْبِرَاءِ - قَمِنِّي وَإِنِّي لَعَلِي دِينَ مُحَمَّدٍ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ) وَلَمْ يَقُلْ: وَلَا تَبْرؤُوا مِنِّي، فَقَالَ لَهُ السَّائِلُ: أَرَأَيْتَ أَنْ أَخْتَارَ الْقَتْلَ دُونَ الْبِرَاءِ - فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا ذَلِكَ عَلَيْهِ وَمَالَهُ إِلَّا مَا مَضَى عَلَيْهِ عَمَارُ بْنُ يَاسِرٍ حَيْثُ أَكْرَهُهُ أَهْلُ مَكَّةَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ ”إِلَّا مَنْ أَكْرَهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ“ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ (ص) عِنْدَهَا: يَا عَمَارُ إِنَّ عَادُوا فَعَدَّ، فَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

(۱۸) ایضاً، ج ۱۲۔

(۱۹) الرسائل العشرہ (رسالة فی التقیہ)، ص ۲۸۔

”مسعد بن صدقہ سے منقول ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کی: لوگ کہتے ہیں کہ: علی علیہ السلام نے منبر کوفہ سے اپنے خطاب میں فرمایا: اے لوگو! عنقریب تم کو مجھ پر سب و شتم کرنے پر مجبور کیا جائے گا تو اس وقت تم مجھ پر سب و شتم کر سکتے ہو۔ پھر تمہیں مجھ سے اظہار برائت کے لیے کہا جائے گا، تم مجھ سے اظہار برائت نہ کرنا..... اس پر امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: لوگ علی علیہ السلام کے بارے میں کس قدر جھوٹ بولتے ہیں۔ حالانکہ علی علیہ السلام نے یوں فرمایا تھا: ”تمہیں مجھ پر سب و شتم کرنے کے لیے کہا جائے گا تو کر دینا۔ پھر اظہار برائت کے لیے کہا جائے گا تو یاد رکھو میں دین محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) پر ہوں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا: ”مجھ سے اظہار برائت نہ کرنا“۔ اس پر سائل نے (امام صادق علیہ السلام سے) عرض کی: کیا آپ فرماتے ہیں کہ میں اظہار برائت کے بجائے قتل ہو جاؤں؟ تو آپ نے فرمایا: ”حضرت علی علیہ السلام کی مراد یہ نہیں، اس سے مراد عمار بن یاسر کا طریقہ ہے جو انہوں نے کفار مکہ کے مجبور کرنے پر اختیار کیا تھا، جبکہ ان کا دل ایمان سے مطمئن تھا۔ جس پر خداوند متعال یہ آیت نازل فرمائی ”مکروہ شخص جس کو مجبور کیا جائے حالانکہ اس کا دل ایمان سے مطمئن ہو“، تو رسول خدا نے عمارؓ سے فرمایا: اے عمارؓ! اگر وہ لوگ دوبارہ مجبور کریں تو تم پھر وہی کرو، خداوند نے تیرے عذر سے مجھے آگاہ کر دیا ہے اور حکم دیا ہے کہ اگر وہ تمہیں پھر مجبور کریں تو وہی طریقہ اختیار کرو“۔

اس حدیث میں امام صادق علیہ السلام نے حضرت عمارؓ کے قصہ سے استشہاد کر کے

و جو ب تقیہ کی نفی کرتے ہوئے بتایا ہے کہ یہاں تقیہ کرنا حرام نہیں بلکہ تقیہ کے طور پر برائت کی جاسکتی ہے۔ آئمہ طاہرین سے تقیہ کے طور پر اظہار برائت کے جواز و عدم جواز کے متعلق منقول روایات میں بظاہر تضاد و تناقض نظر آتا ہے اور یہ جاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ اظہار برائت کا مسئلہ مستثنیات تقیہ میں سے ہے یا نہیں؟ لیکن اگر ان روایات کو سند و متن کے لحاظ سے زمان و مکان کے تقاضوں اور متقی (تقیہ کنندہ) افراد کی شخصیت و اجتماعی حیثیت کے اعتبار سے عقل و درایت کی کسوٹی پر پرکھا جائے تو ان کا تضاد و تناقض ختم ہو جاتا ہے اور ان روایات میں ایک قسم کا ارتباط و نظم برقرار ہو جاتا ہے۔ لہذا اس قسم کی روایات کو دقیق طور پر سمجھنے کے لیے چند نکات کی طرف توجہ ضروری ہے۔

آئمہ طاہرین کے فرمودات کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ یہ حضرات زمان و مکان کے تقاضوں اور مخاطبین کے ایمانی درجات فہم و شعور اور صبر و استقامت کو مد نظر رکھ کر کوئی حکم صادر فرماتے تھے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض روایات میں ایک موضوع کے بارے میں مختلف حکم ملتے ہیں۔ اس کا فلسفہ یہی تھا کہ آئمہ اطہار مخاطب کی شخصیت، فہم و شعور اور زمان و مکان کے تقاضوں کے مطابق حکم اولی و حکم ثانوی بیان فرماتے تھے چونکہ امام معصوم سے زیادہ کون حکم اولی و حکم ثانوی کے موقع و محل کی تشخیص کر سکتا ہے۔ اسی لیے آئمہ اطہار بالخصوص امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے اظہار برائت کے بارے میں تقیہ کرنے کے جواز و عدم جواز کا حکم بھی مختلف ملتا ہے چونکہ آئمہ طاہرین کے مخاطبین نہ صرف اپنے زمانے کے لوگ تھے بلکہ اپنے علم لدنی کی وجہ سے وہ حکم بیان کرتے وقت آئندہ زمانے کے حالات کو بھی مد نظر رکھتے تھے۔ چونکہ اظہار برائت کا مسئلہ ہر زمانے میں اور ہر قسم کے اشخاص کو پیش آ سکتا ہے۔ لہذا روایات میں ان سب چیزوں کو مد نظر رکھ کے حکم دیا گیا ہے چونکہ تقیہ کا فلسفہ نہ فقط مسلمانوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت ہے بلکہ اس سے

بڑھ کر اساس دین و مذہب کی حفاظت بھی ہے۔ ہو سکتا ہے ایک وقت اظہار برائت کرنے سے پورے دین و مذہب کی اساس ہی خراب ہو جائے اور ایک وقت اظہار برائت نہ کرنے سے دین پر تو کوئی حرف نہ آئے لیکن کئی قیمتی جانیں بغیر کسی اہم فائدے کے ضائع ہو جائیں اس مسئلہ کو اگر تاریخ کے تناظر میں دیکھا جائے تو اس مسئلہ کا فہم آسان ہو جاتا ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب بنی امیہ و بنی عباس جیسے دشمنان اسلام اپنے دینوی اقتدار کی خاطر رسول اسلام کے حقیقی جانشینوں یعنی آئمہ طاہرین کے نام و نشان کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتے تھے اور مختلف حیلوں بہانوں سے امت اسلام کو ان ذوات مقدسہ سے دور رکھنے کے لیے اہل بیتؑ سے اظہار برائت پر مجبور کرتے تھے ایسے حالات میں ان ذوات قدسیہ سے اظہار برائت کے سلسلے میں تقیہ کرنا اور آئمہ اہل بیتؑ کے مذہب و مشن سے اظہار برائت کرنا، دشمنوں کے اہداف کی تکمیل کے مترادف تھا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آئمہ معصومین علیہ السلام کے باوفا اصحاب اور ساتھیوں میں سے کوئی بھی شخص ایسا نظر نہیں آتا جس نے آئمہ سے برائت کا اظہار کیا ہو یا اس سلسلے میں تقیہ جیسی رخصت سے استفادہ کیا ہو، سوائے یہ کہ خود آئمہ نے اسے اس کام پر مامور کیا ہو چنانچہ حجر بن عدی، مہشم تمار، عمرو ابن لحمق، عبداللہ بن عقیف، سعید بن جبیر رضوان اللہ علیہم نے فقط آئمہ اہل بیتؑ سے اپنا قوی ارتباط برقرار رکھنے کے جرم میں اپنی جانیں قربان کر ڈالیں اور کسی بھی مقام پر تقیہ کو سپر بناتے ہوئے آئمہ سے اظہار برائت نہیں کیا چونکہ یہ لوگ مکتب اہل بیتؑ کے پرورش یافتہ تھے اور تعلیمات اہل بیتؑ سے مکمل طور پر آگاہ ہونے کی وجہ سے حکم اولی و حکم ثانوی کی بہتر تشخیص دے سکتے تھے لہذا ان مقدس و متشرع افراد کی سیرت ایسے نازک و حساس موقعوں پر ترک تقیہ کے رجحان پر بہترین دلیل ہے اور آئمہ معصومین کی ان روایات کی تائید کرتی ہے کہ جن میں اظہار برائت میں ترک تقیہ کا حکم

ملتا ہے۔

اس کے مقابلے میں ایک ایسا زمانہ ہے کہ جس میں آئمہ طاہرین علیہ السلام سے اظہار برائت کرنے یا نہ کرنے سے کسی دینی و مذہبی اساس پر خدشہ وارد ہونے کا اندیشہ نہیں ہوتا یا اظہار برائت پر مجبور ہونے والے افراد بھی کسی قسم کی دینی و مذہبی شخصیت کے حامل نہیں ہیں یعنی عام لوگ ہیں اور ان کے کسی قول و فعل سے اساس دین و مذہب کے بگڑنے کا اندیشہ نہیں ہے اس صورت میں ان عام مؤمنین کی جانیں اگر آئمہ معصومین سے ظاہری ارتباط کٹ جانے یا اظہار عقیدہ نہ کرنے کی وجہ سے محفوظ رہ جاتی ہیں تو اس کے لیے تقیہ کرنا یقیناً عقل و شرع کے مطابق ہوگا۔ بالفرض اگر وہ اپنے جذبات و احساسات کے تحت تاثر آئمہ اطہار سے اظہار عقیدت کرنے کی وجہ سے اپنی اور دوسرے مؤمنین کی جانوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں اور ان کے اس عمل سے بلا وجہ جانوں کے تلف ہو جانے کے سوا اور کوئی عقلی فائدہ حاصل نہیں ہوتا تو یہاں آ یہ مجیدہ ﴿ لَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾ (۲۱) کی مخالفت کے سبب ان کا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا خلاف عقل و شرع محسوب ہوگا۔

لہذا تقیہ کے وجوب و عدم وجوب میں موقع و محل کی تشخیص اور تقیہ کرنے والے افراد کی موقعیت بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی لیے فقہاء نے تقیہ کو احکام خمسہ (واجب، مستحب، مکروہ، حرام اور مباح) میں تقسیم کیا ہے۔ ہمارے اس بیان کی تائید روایات سے بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک روایت ہے کہ ﴿ عن محمد بن مروان قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: ما منع ميثم

رحمہ اللہ من التقیة؟ فواللہ لقد علم ان هذه الآیة فی عمار وأصحابہ: ”إِلَّا مَنْ أٰكْرَهٗ
وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيْمَانِ ﴿۲۲﴾

”محمد بن مروان سے منقول ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا: میثم
پر خدا رحمت کرے اس کو کس چیز نے تقیہ سے روکا ہے؟ خدا کی قسم! وہ جانتا تھا کہ یہ آیت ”إِلَّا مَنْ أٰكْرَهٗ
وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيْمَانِ“ عمار اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔“

اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ امام میثمؓ کی موقعیت اور عمارؓ کی موقعیت میں فرق
بتانا چاہتے ہیں یعنی حضرت میثمؓ، حضرت عمارؓ کے بارے میں نازل ہونے والی آیت سے آگاہ تھے
اور جانتے تھے کہ اکراہ کی صورت میں تقیہ کا حکم بھی موجود ہے لیکن وہ آئمہ اطہارؓ سے اپنی غیر معمولی
وابستگی اور اپنے زمانے کے تقاضوں کا ادراک رکھتے تھے اور جانتے تھے کہ عمارؓ کے زمانے میں
اور میرے زمانے میں فرق ہے عمارؓ کے زمانے میں مؤمنین کی تعداد انتہائی کم تھی ایک مؤمن کا فقدان
بھی اسلام کے لیے غیر معمولی نقصان تھا لہذا کفار و مشرکین کے مقابلے میں تقیہ کرنا ہی ان کا فریضہ تھا
جبکہ بنی امیہ کے مقابلے میں آئمہ اطہارؓ سے اظہار عقیدت میرے جیسے شخص کا فریضہ ہے۔ پس
انہوں نے اپنے بلند مقام و مرتبہ کے ساتھ قتل ہو جانے کو ترجیح دی اور آئمہؓ سے برائت کرنے میں
تقیہ نہیں کیا۔ اس روایت سے موارد تقیہ میں فرق بھی واضح ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات ترک تقیہ
رجحان رکھتا ہے۔

مذکورہ بالا وضاحت سے پتہ چلتا ہے کہ تقیہ کے دوسرے موارد کی طرح اظہار برائت کے
سلسلے میں بھی تقیہ کرنے یا نہ کرنے میں زمان و مکان اور متقی (تقیہ کنندہ) افراد کی موقعیت کو گہرا دخل

حاصل ہے۔ پس یہ مسئلہ فقط بنی امیہ و بنی عباس کے دور سے ہی مختص نہیں بلکہ آج کے زمانے میں بھی اظہار برائت کے سلسلے میں تقیہ کے موارد کی تشخیص ضروری ہے بالخصوص ہمارے ملک میں انقلاب اسلامی کے بعد جو حالات پیدا ہو چکے ہیں اور دشمنان اسلام اہل بیت اطہار سے اظہار عقیدت و موڈت کے جو اثرات دیکھ چکے ہیں جن کے بعد وہ ان ذوات مقدسہ کی عقیدت اور موڈت کو مسلمانوں کے دلوں سے نکالنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں اور اہل بیت سے اظہار برائت کروانے کے لیے قلم و بیان جیسے سرد ہتھیاروں سے لیکر کلاشنکوفوں جیسے گرم ہتھیاروں تک استعمال کر رہے ہیں ایسے موقع پر اگر کوئی بلند پایہ مذہبی و دینی شخصیت اہل بیت اطہار سے اظہار برائت کرنے یا اس سے ملتا جلتا کوئی فعل انجام دینے پر مجبور کی جاتی ہے تو یہاں اس کا وہی فریضہ ہے جس پر حجر بن عدی و میثم تمار جیسے بزرگوں نے عمل کیا تھا اور تقیہ ترک کرتے ہوئے اپنی جانوں کے بدلے عقیدت و موڈت اہل بیت کے نوخیز پودے کو پروان چڑھایا تھا اگر اس سلسلے میں یہ مذہبی و دینی شخصیت تقیہ کو بہانہ بنا کر کسی قسم کی کوتاہی کا مظاہرہ کرتی ہے تو یہ اس کا اپنے فرائض سے فرار اور آئمہ اہل بیت کے مشن سے جنایت کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا جبکہ اس کے مقابلے میں عام لوگوں کا فریضہ یہی ہے کہ وہ بغیر کسی عقلی فائدے کے اپنی اور دوسرے مؤمن کی جانوں کو تلف ہونے سے بچائیں اور ایسا کوئی جذباتی قدم نہ اٹھائیں جس کا نتیجہ قیمتی جانوں کے تلف ہونے کے سوا اور کچھ نہ ہو۔ پس اظہار برائت کے سلسلے میں منقول روایات سے پتہ چلتا ہے کہ بعض موارد میں یہ روایات اظہار برائت کو مستثنیات تقیہ میں سے قرار دیتی ہیں اور بعض دوسرے موارد میں اظہار برائت مستثنیات تقیہ میں سے نہیں ہوگا بلکہ وہاں تقیہ کرنا ہی فریضہ قرار پائے گا۔

پانچویں فصل:

تقیہ سے متعلق چند مسائل

(۱) خلاف تقیہ عمل کرنے والے کا حکم

جس شخص کا فریضہ تقیہ پر عمل کرنا تھا اگر وہ تقیہ کے خلاف عمل کرتا ہے تو اس کا حکم کیا ہے؟ مثلاً ایک شخص ایسے حالات و ماحول سے دوچار ہو جاتا ہے کہ جہاں اسے تقیہ کے طور پر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنی چاہیے لیکن وہ تقیہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہاتھ کھول کر نماز پڑھتا ہے۔ آیا اسکی نماز صحیح ہوگی یا باطل؟ اسی طرح بہت سے دوسرے موارد پیش آسکتے ہیں جن میں تقیہ کے خلاف عمل کیا جاتا ہے تو یہاں فقہاء اور علماء نے مختلف احکام و فتاویٰ بیان کیئے ہیں۔ لہذا ذیل میں چند نظریات کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔

شیخ انصاریؒ (م ۱۲۸۱ھ)

شیخ انصاریؒ اس مسئلہ میں تفصیل کے قائل ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس عمل میں تقیہ کی مخالفت کی جا رہی ہے اگر وہ عمل عبادت کے ساتھ متحد ہے تو یہاں وہ عمل باطل ہوگا۔ مثلاً تقیہ کا تقاضا یہ ہے کہ خاک شفا پر سجدہ نہ کیا جائے بلکہ عام فرش پر سجدہ کیا جائے تو یہاں خاک شفا پر سجدہ کرنا سجدے کے بطلان کا باعث ہوگا۔

اس کے برعکس اگر خلاف تقیہ عمل، عبادت کے ساتھ متحد نہ ہو بلکہ عبادت سے باہر کوئی عمل ہو، مثلاً جہاں تقیہ کی وجہ سے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا واجب ہو، وہاں ہاتھ کھول کر نماز پڑھی جائے تو یہ خلاف تقیہ عمل باطل نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تقیہ کی حالت میں خاک شفا پر سجدہ کرنا شریعت

﴿ روشن حقائق ج ۲ تقیہ کی شرعی حیثیت ﴾

نے ممنوع قرار دیا ہے لیکن مکلف عبادت کی حالت میں ”نہی“ کا مرتکب ہو رہا ہے جو کہ حرام ہے۔ کیونکہ فعل حرام کے ذریعے قرب الہی کا حصول ناممکن ہے۔ یہاں شارع نے ایسی چیز (خاک شفا پر سجدہ کرنے) سے روکا ہے جو عبادت (سجدے) کے ساتھ متحد ہے۔ اس کے برعکس ہاتھ باندھنا عبادت کے ساتھ متحد نہیں بلکہ ایک خارجی امر ہے لہذا مکلف، عبادت کے ساتھ متحد منہی عنہ چیز کا مرتکب نہیں ہو رہا پس اس کا عمل صحیح ہے۔ اگرچہ وہ گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے۔ لیکن اس کی نماز صحیح ہے۔ (۱)

سید محمد کاظم یزدی (م ۱۳۳۷ھ)

صاحب عروۃ الوثقی، سید محمد کاظم یزدی کا نظریہ ہے کہ جہاں تقیہ واجب ہو اور وہاں تقیہ نہ کیا جائے تو خلاف تقیہ عمل باطل ہوگا۔ مثلاً تقیہ کا تقاضا یہ تھا کہ مکلف جو راب پر مسح کرے لیکن وہ تقیہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جلد پر مسح کرتا ہے تو اس کا وضو صحیح نہیں ہوگا۔ (۲)

امام خمینی (م ۱۴۰۹ھ)

اس سلسلہ میں امام امت نے پہلے وجوب تقیہ کو دو قسموں میں تقسیم کیا ہے ایک وہ تقیہ کہ جو مقدمہ کے طور پر واجب ہوتا ہے مثلاً جان و مال اور عزت و آبرو کے خوف کی وجہ سے واجب ہونے والا تقیہ۔ دوسرا وہ تقیہ کہ جو مقدمہ کے طور پر واجب نہیں بلکہ لفسہم واجب ہے۔ جیسا کہ روایات میں ”اذاعہ“ (افشاء) کے مقابلہ میں جو تقیہ واجب قرار دیا گیا ہے وہ لفسہم واجب ہے یعنی مذہب کی حفاظت اور اہل بیت اطہار کے اسرار کو پنہاں رکھنے کی خاطر تقیہ کرنا لفسہم واجب ہے۔

(۱) کتاب المکاسب (رسالۃ فی التقیہ)، ج ۳، ص ۱۲۰۔

(۲) عروۃ الوثقی، باب وضو، مسئلہ ۳۶۔

اس کے بعد امام خمینیؒ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی تقیہ کو ترک کرے اور خلاف تقیہ عمل انجام دے تو قواعد کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا عمل صحیح ہے خواہ ہم اس تقیہ کو لفظاً واجب کیوں نہ سمجھیں (۳) پس امام امتؒ کے نزدیک تقیہ کی خلاف ورزی کرنے والے کا عمل صحیح ہوگا۔

آیت اللہ خوئی (م ۱۴۱۳ھ)

آیت اللہ خوئیؒ بھی اس مسئلہ میں تفصیل کے قائل ہیں لہذا انھوں نے اس مسئلہ کو چند صورتوں میں بیان کیا ہے جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی معاملات میں تقیہ کو ترک کرتا ہے اور حکم واقعی (اولیٰ) پر عمل کرتا ہے مثلاً تقیہ کا تقاضا یہ ہے کہ وہ دو غیر عادل گواہوں کے سامنے طلاق دے لیکن مکلف تقیہ کو ترک کرتے ہوئے دو عادل گواہوں کے سامنے اپنی زوجہ کو طلاق دیتا ہے (اور انھیں طلاق پر شاہد بناتا ہے) تو اس میں کوئی اشکال نہیں اور اس کا یہ معاملہ صحیح ہوگا اگرچہ ترک تقیہ حرام ہے لیکن معاملات میں نہی فساد پر دلالت نہیں کرتی اور پھر یہاں یہ معاملہ اپنی تمام قیود و شروط کے ساتھ طے پایا ہے پس معاملہ صحیح ہے گو کہ مکلف نے تقیہ نہ کرنے کی وجہ سے معصیت کا ارتکاب کیا ہے۔ (۴)

رہی بات عبادات کی تو اس میں دو صورتیں ہیں:

اول: تقیہ کا تقاضا یہ ہے کہ نماز ہاتھ باندھ کر پڑھی جائے اور حمد کے بعد ”آمین“ کہا جائے لیکن مکلف تقیہ کی مخالفت کرتے ہوئے ہاتھ کھول کر نماز پڑھتا ہے اور حمد کے بعد آمین بھی نہیں کہتا تو اس کا یہ عمل حکم وضعی کے لحاظ سے صحیح ہے اگرچہ حکم تکلفی کے لحاظ سے وہ معصیت کا مرتکب ہوا ہے۔

(۳) الرسائل العشرہ (رسالۃ فی التقیہ) ص ۳۶ و ۳۷۔

(۴) التقیح فی شرح عروۃ الوثقی، ج ۴ (کتاب طہارت) ص ۳۲۲۔

دوم: تقیہ کا تقاضا یہ ہے کہ (عبادت میں) فلاں فعل ترک کیا جائے مثلاً قنوت نہ پڑھی جائے لیکن مکلف قنوت پڑھتا ہے اور جو کلمات نماز میں ”منہی عنہ“ تھے وہ زبان پر جاری کر دیتا ہے تو یہاں بھی اس کی عبادت صحیح ہے اگرچہ وہ گناہ کا مرتکب ہوا ہے۔

ان دونوں صورتوں پر غور سے پتہ چلتا ہے کہ ایک فعل کو ترک نہ کرنا (یعنی ہاتھ کھولنے کو ترک نہ کرنا) یا دوسری صورت میں کسی منہی عنہ کو انجام دینا (یعنی قنوت پڑھنا) نہ تو نماز کا جز ہے اور نہ ہی شرط۔ لہذا اس کا خلاف تقیہ عمل کرنا نماز کے بطلان کا باعث نہیں بنتا۔ لیکن اگر وہ عمل اجزائے نماز یا شرائط نماز سے ہوتا اور تقیہ کے طور پر اسے ترک کرنا واجب ہوتا تو اس کا یہ فعل حرام ہو جاتا اور عبادت بھی باطل ہو جاتی۔ چونکہ اس نے عبادت کے اجزاء و شرائط کے بارے میں حکم تقیہ کی مخالفت کی ہے مثلاً تقیہ کا تقاضا یہ تھا کہ وہ ایسی چیز پر سجدہ کرے جس پر سجدہ جائز نہیں لیکن مکلف تقیہ کی مخالفت کرتے ہوئے خاک شفاء وغیرہ پر سجدہ کرتا ہے تو اس کا یہ فعل حرام ہے اور عبادت بھی باطل ہے (چونکہ سجدہ جز نماز ہے)۔ (۵)

آیت اللہ بجنوردیؒ (م ۱۳۹۵ھ)

مسئلہ کی تفصیل بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں: جہاں تقیہ کے طور پر ہاتھ باندھنا اور آمین کہنا ضروری تھا اگر وہاں اسے ترک کیا جائے تو یہ نماز کے بطلان کا موجب نہیں بنتا اگرچہ ترک تقیہ کرنے سے انسان گناہگار ہو جاتا ہے۔ (۶)

آیت اللہ حکیمؒ (م ۱۳۹۰ھ): اس کا عمل درست ہے لیکن وہ فعل حرام کا مرتکب ہوا ہے۔ (۷)

(۶) القواعد الفقہیہ، ج ۵، ص ۷۸۔

(۵) ایضاً

(۷) مستمسک، ج ۲، ص ۴۱۰۔

۲۔ تقیہ میں اجزا و عدم اجزا کی بحث

تقیہ پر عمل کرنے کے بعد اگر تقیہ کا سبب ختم ہو جاتا ہے اور پھر تقیہ کی ضرورت نہیں رہتی تو کیا تقیہ کی حالت میں انجام پانے والا عمل مجزی و کافی ہے یا اس عمل کو دوبارہ بجالانا چاہیے؟ یعنی اگر وقت ہو تو دوبارہ اپنے وقت کے اندر بجالانا چاہیے یا اگر وقت گزر جائے تو اس کی قضا بجالانی چاہیے؟ مثلاً کسی نے اسباب تقیہ میں سے کسی سبب کی بناء پر ظہر کی نماز ہاتھ باندھ کر پڑھی ہے نماز پڑھنے کے بعد تقیہ کا سبب ختم ہو جاتا ہے اور وہ شخص تقیہ کی حالت سے نکل آتا ہے اور ابھی تک نماز ظہر کا وقت بھی باقی ہے تو آیا اسے، اس (تقیہ کی حالت میں پڑھی گئی) نماز کا اعادہ کرنا چاہیے یا نماز کا وقت ختم ہو جانے کی صورت میں اسے، اس نماز کی قضا بجالانی چاہیے؟ یا وہی تقیہ کے طور پر پڑھی گئی نماز ہی مجزی و کافی ہے؟

اس سلسلہ میں کہ آیا عبادات میں تقیہ پر عمل اجزاء کا موجب ہے یا نہیں؟ مختلف اقوال و فتاویٰ ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اطلاقات ادلہ تقیہ کا اقتضاء ”اجزاء“ اور ”عدم اعادہ و قضا“ ہے۔ اسی طرح شارع کی طرف سے تقیہ کا امر ہوا ہے اور اوامر میں اصل، اجزاء ہے اور کوئی ایسی دلیل بھی نہیں جو اس اجزاء کو رد کرے۔ آئمہ اطہار سے منقول روایات کے اطلاق کو ہم تقیہ کی تمام بیان شدہ اقسام میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یعنی خواہ تقیہ اضطراریہ ہو یا مدراتیہ یا کسی خلاف حق بات میں تقیہ کیا جائے سب میں روایات کا اطلاق اجزاء پر دلالت کرتا ہے۔ (۸)

اسی طرح تقیہ کے طور پر بجائے لائے جانے والے عمل کے مجزی و کافی ہونے پر عقلی دلیل بھی موجود ہے۔ اور وہ ”بدل و مبدل منہ“ کے اجتماع کا نتیجہ ہونا ہے۔ یعنی اگر شارع حکم اولیٰ کے

(۸) الرسائل العشرہ (رسالة فی التقیہ) ص ۵۸ تا ۶۱۔

بجائے حکم ثانوی کو لازم قرار دیتا ہے کہ جو حکم اولی کا بدل ہے تو حکم ثانوی کے بعد حکم اولی (مبادل منہ) کو دوبارہ بجالانے کا حکم بدل و مبادل منہ کے اجتماع کا حکم ہوگا جو خداوند جیسے حکیم مطلق سے صادر نہیں ہو سکتا۔

تقیہ کے طور پر انجام پانے والے معاملات (عقود و ایقاعات) میں بھی بعض علماء عبادات کی مانند اجزاء کے قائل ہیں یعنی تقیہ کی حالت میں انجام پانے والا معاملہ مجزی و کافی ہے۔ (۹) لیکن بعض دوسرے فقہاء تقیہ کے طور پر انجام پانے والے معاملات کو مجزی و کافی نہیں جانتے۔ (۱۰)

۳۔ تقیہ کا سبب خوف شخصی ہے یا خوف نوعی؟

عقلاء کے نزدیک خوف کی صورت میں تقیہ کرنا جائز ہے خواہ اس خوف کا گمان ہو یا شک بلکہ احتمال ضعیف بھی ہو تو یہ خوف معتبر سمجھا جاتا ہے۔ البتہ خوف کی دو صورتیں ہیں: ایک خوف شخصی ہوتا ہے دوسرا نوعی۔

خوف شخصی کی صورت میں موضوع تقیہ کے ثبوت میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ یعنی کسی شخص کو یہ خوف ہو کہ اگر مخالفین کے ساتھ موافقت نہ کی تو جان و مال اور عزت و آبرو خطرے میں پڑ جائے گی تو یہاں تقیہ کے ثابت ہونے میں کوئی شک نہیں دوسرے الفاظ میں یہ صورت تقیہ کے کھلے مصداق میں سے ہے۔ جس کی تائید روایات سے ہوتی ہے کہ جن میں تقیہ کو ڈھال و سپر کے عنوان سے یاد کیا گیا ہے۔ خوف شخصی کی بناء پر تقیہ کے ثبوت پر دلالت

(۹) کتاب المکاسب، ج ۳ (رسالۃ فی التقیہ) ص ۱۴۲۔

(۱۰) القواعد الفقہیہ، ج ۵، ص ۵۷۔

کرنی والی روایات میں سے ایک روایت یہ ہے:

﴿قال امیر المؤمنین علی علیہ السلام: التقیة من أفضل اعمال المؤمن

یصون بهانفسه وإخوانه عن الفاجرین الخ﴾ (۱۱)

”تقیہ مومن کے ان اعمال میں سے ہے جن کے ذریعہ وہ ظالموں سے اپنے آپ کو اور اپنے

(دینی) بھائیوں کو محفوظ رکھتا ہے.....“ ایک دوسری روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول

ہے کہ:

﴿ولا یحلّ قتل أحد من الكفار والنهاب فی التقیة إلا قاتل أو ساع فی فساد، وذلك

إذا لم تخف علی نفسك ولا علی أصحابك واستعمال التقیة فی

دار التقیة واجب﴾ (۱۲)

”تقیہ کے زمانے میں کسی بھی کافر و ناصبی (دشمن اہل بیت) کو قتل کرنا جائز نہیں مگر یہ کہ وہ قاتل

و مفسد فی الارض ہو۔ البتہ ایسے آدمی کو اس وقت تک قتل نہ کیا جائے جب تک تمہیں اپنی یا اپنے دوستوں کی

جان کا خطرہ نہ ہو۔“

ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ تقیہ کا ایک کھلا مصداق خوف شخصی ہے۔

خوف کی دوسری قسم خوف نوعی ہے یعنی ترک تقیہ سے اور مخالفین کے ساتھ موافقت نہ

کرنے سے انسان کی اپنی جان و مال اور عزت و ناموس کو تو کوئی خطرہ نہ ہو لیکن اس کے دینی

بھائیوں اور ہم مذہبوں کی جان و مال اور عزت و آبرو خطرے میں پڑ جائے یا اس کے مذہب کی

(۱۱) وسائل الشیعة، ج ۱۶، ص ۲۲۲۔

(۱۲) وسائل الشیعة، ج ۱۶، ص ۲۱۰، کتاب امر و نہی باب ۲۴۔

﴿روشن حقائق ج ۲ تقیہ کی شرعی حیثیت﴾

شناخت کر لی جائے تو یہاں خوف نوعی ہے نہ خوف شخصی۔

بظاہر اس میں بھی تقیہ واجب ہے (۱۳) کیونکہ بعض اوقات اس صورت میں تقیہ نہ کرنا خود امام یا پوری قوم کو ضرر و نقصان پہنچنے کا موجب بنتا ہے اور شاید یہی مورد ”اذاعہ“ (افشاء) کہلاتا ہے جسے روایات میں تقیہ کے مقابلے میں قرار دیا گیا ہے مثلاً عبداللہ بن ابی یعفور سے منقول ہے کہ:

﴿إتقوا علی دینکم وأحجبوہ بالتقیہ﴾ (۱۴)

”اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے اسے ”حجاب تقیہ“ سے محفوظ کر لو۔“

اس قسم کی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ مذہب حقہ سے مختص احکام کی معرفت اور مخالفین سے اس کا پنهان رکھنا ہی مطلوب ہے۔ پس روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ تقیہ کا دار و مدار فقط خوف شخصی ہی نہیں بلکہ خوف نوعی بھی محور تقیہ ہے۔ (۱۵)

۴۔ بحث مندوحہ

مندوحہ سے مراد یہ ہے کہ مکلف (حالت تقیہ میں) اپنی عبادت کو تمام (ضروری) اجزاء و شرائط کے ساتھ انجام دینے کی قدرت رکھتا ہو اور تقیہ سے فرار کر سکتا ہو۔ مثلاً اگر اسے کسی واجب موسع میں تقیہ کرنا پڑ جائے تو وہ اس وقت عمل بجالانے کے بجائے اس کی بجا آوری کسی دوسرے وقت تک اٹھا رکھے۔ یا وہ کسی ایسی جگہ عمل انجام دے کہ جہاں اسے کسی دشمن کا خوف نہ ہو کہ جس

(۱۳) القواعد الفقہیہ، ج ۵، ص ۷۶۔

(۱۴) اصول کافی، ج ۲، ص ۲۲۵، باب التقیہ۔

(۱۵) تفصیل کے لئے دیکھیں، القواعد الفقہیہ، ج ۵، کتاب المکاسب (رسالة التقیہ) ص ۲۲۔

سے وہ تقیہ کرے یا وہ اس طرح عمل انجام دے کہ وہ عمل بھی اس کے نزدیک صحیح اور حق کے مطابق انجام پا جائے اور تقیہ بھی برقرار رہے۔ یہاں پہلی قسم کو مندوحہ طویلہ کہتے ہیں کہ جہاں واجب موع ہو اور عمل کا وقت وسیع ہو۔ اگر وہ صبر کرے تو بغیر تقیہ کے عمل بجالاسکتا ہے۔ دوسری اور تیسری صورت کو مندوحہ عرضیہ کہتے ہیں یعنی جہاں عمل کا وقت وسیع نہیں بلکہ تنگ ہے یا وہ عمل اس طرح انجام دیتا ہے کہ تقیہ بھی برقرار رہتا ہے اور عمل بھی حق کے مطابق انجام پا جاتا ہے مثلاً وہ مخالفین کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے حصر کی چٹائی پر نماز پڑھے جہاں اسے خاک شفا کی ضرورت نہیں رہتی۔ (۱۶)

اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص امر واقعی ثانوی پر عمل کرتے ہوئے تقیہ کے طور پر کوئی عمل بجالاتا ہے تو کیا اس میں عدم مندوحہ (راہ فرار کے نہ ہونے) کی شرط ہے یا نہیں؟ یعنی تقیہ وہاں ہی ہوگا جہاں (تقیہ سے) راہ فرار نہ ہو یا ایسی کوئی شرط نہیں، مندوحہ ہو یا نہ ہو تقیہ کی مشروعیت ثابت ہے۔

بعض روایات میں مندوحہ کو معتبر جانا گیا ہے یعنی اگر راہ فرار (مندوحہ) ہو تو تقیہ کے مطابق عمل کافی نہیں کیونکہ تقیہ فقط ضرورت کے وقت مجزی و کافی ہوگا۔ بعض روایات میں مندوحہ کو غیر معتبر قرار دیا گیا ہے خواہ مندوحہ طویلہ ہو یا عرضیہ۔ روایات کی طرح تقیہ میں اعتبار مندوحہ کے بارے میں فقہاء کے اقوال بھی مختلف ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے:

شہیدین کا قول:

شہید اول اور شہید ثانی مطلقاً عدم مندوحہ کے معتبر نہ ہونے کے قائل ہیں یعنی تقیہ

ہر حال میں درست ہے خواہ اس سے فرار ممکن ہو یا نہ ہو۔ (۱۷) صاحب مدارک مطلقاً عدم مندوحہ کے معتبر ہونے کے قائل ہیں یعنی ہر صورت میں راہ فرار کا نہ ہونا معتبر ہے۔ (۱۸)

محقق ثانی کا قول:

تیسرا قول تفصیل پر مبنی ہے یعنی اگر متعلق تقیہ کوئی ایسا فعل ہے کہ جس میں خاص دلیل کے ساتھ تقیہ کی اجازت دی گئی ہے تو اس میں راہ فرار (مندوحہ) کا اعتبار نہیں۔ مثلاً مخالفین کے ساتھ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے کے بارے میں دلیل خاص موجود ہے جس کی وجہ سے مندوحہ کے معتبر نہ ہونے کے باوجود تقیہ صحیح ہے لیکن اگر شارع کی طرف سے دلیل خاص موجود نہ ہو بلکہ ان عموماً سے تقیہ کو اخذ کیا گیا ہو کہ جو ضرورت و مجبوری کی بناء پر تقیہ کو جائز قرار دیتے ہیں تو اس صورت میں مندوحہ (راہ فرار) معتبر ہے اور یہاں (تقیہ پر مبنی) عمل اسی وقت صحیح ہوگا جب اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ ہو چونکہ اگر راہ فرار ہوتا تو اس کو اضطرار نہ کہتے۔ (۱۹)

شیخ انصاری کا قول:

شیخ انصاری بھی تفصیل کے قائل ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر مکلف عمل کی حالت میں تقیہ سے فرار کر سکے تو اس کو تقیہ پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ مثلاً اہل سنت کی نماز جماعت میں اس کے لیے ممکن ہو کہ ایسی چیز پر سجدہ کرے جس پر سجدہ صحیح ہوتا ہے مثلاً حصیر کی چٹائی پر نماز پڑھ لے تو اس

(۱۷) الرسائل العشرہ، ص ۷۳۔ بحوالہ البیان، ص ۴۸، روض الجنان، ص ۳۷۔

(۱۸) ایضاً، بحوالہ مدارک الاحکام، ج ۱، ص ۲۲۳۔

(۱۹) کتاب المکاسب، ج ۳، ص ۱۳۳ (رسالۃ فی التقیہ)

﴿روشن حقائق ج ۲ تقیہ کی شرعی حیثیت﴾

صورت میں مندوحہ (راہ فرار) معتبر ہے اور تقیہ نہیں کرنا چاہئے۔ لیکن اگر عمل کے دوران مندوحہ (راہ فرار) ممکن نہ ہو تو وہی تقیہ پر مبنی عمل کافی ہے، یہاں مندوحہ معتبر نہیں ہوگا۔ (۲۰)

امام خمینیؑ کا قول:

امام خمینیؑ بھی تفصیل کے قائل ہیں البتہ امامؑ کی تفصیل متقی منہ کے لحاظ سے ہے۔ لہذا وہ لکھتے ہیں:

﴿والتحقیق: هو اعتبار عدم المندوحہ فیما إذا كانت التقیة من

غیر المخالفین..... وعدم الاعتبار إذا كانت من المخالفین مطلقاً﴾ (۲۱)

”یہاں تحقیق یہ ہے کہ جب تقیہ مخالفین سے نہ ہو تو عدم مندوحہ (راہ فرار) کا نہ

ہونا ہی معتبر ہے اور جب مخالفین سے تقیہ کریں گے تو مطلقاً عدم مندوحہ (راہ فرار) کا نہ ہونا معتبر نہیں

ہوگا۔“ یعنی جو شخص تقیہ کے بغیر نماز بجالانے کی قدرت رکھتا ہے تو اس پر واجب نہیں کہ وہ تقیہ کے بغیر

نماز بجالانے بلکہ بہتر ہے کہ وہ مخالفین کے سامنے تقیہ کے ساتھ نماز بجالانے اور راہ فرار کے نہ ہونے

کو معتبر نہ سمجھے۔ اس سلسلے میں بہت سی روایات موجود ہیں۔ (۲۲)

آیت اللہ حکیمؑ:

آیت اللہ حکیمؑ کے نزدیک تقیہ کی مشروعیت میں عدم مندوحہ (راہ فرار) کا نہ ہونا معتبر نہیں

ہے۔ (۲۳)

(۲۰) خلاصہ بحث مندوحہ از رسالۃ فی التقیة شیخ انصاریؑ، ص ۱۳۳ تا ۱۳۷، کتاب المکاسب، ج ۳۔

(۲۱) الرسائل العشرہ، رسالۃ فی التقیة، ص ۷۳، ۷۴۔

(۲۲) ایضاً، ص ۷۷۔ (۲۳) مستمسک العروة الوثقی، ج ۲، ص ۴۰۸۔

آیت اللہ بجنوردیؒ:

آیت اللہ بجنوردی لکھتے ہیں: ہم نے جو بحث کی ہے اس سے ظاہر ہو گیا ہے کہ قول اول ہی صحیح اور مشہور ہے جس کے قائل شہید اول و شہید ثانی ہیں اور وہ یہ کہ (تقیہ کی مشروعیت میں) عدم مندوحہ (راہ فرار کا نہ ہونا) مطلقاً معتبر نہیں ہے۔ (یعنی تقیہ ہر حال میں درست ہے چاہے اس سے راہ فرار ممکن ہو یا نہ ہو)۔ (۲۴)

اہل سنت کی نظر میں تقیہ کا جواز

مشہور یہ ہے کہ تقیہ اہل تشیع کے معتقدات میں سے ہے اور شیعہ مذہب میں تقیہ کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ اسی شہرت کی وجہ سے اہل سنت کا لبادہ اُوڑھ کر بعض ناصبی اہل قلم تقیہ کے مفہوم کو اپنی مرضی کے مطابق بگاڑ کر پیش کرتے ہیں اور اسے جھوٹ، فریب و نفاق کا عنوان دیکر شیعہ امامیہ مسلمانوں کے خلاف طعن و تشنیع کے ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اگر اسلامی مذاہب کے تفسیری، فقہی اور روائی منابع کا سرسری مطالعہ بھی کیا جائے تو یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ ”تقیہ“ جیسا مسئلہ ایک فطری مسئلہ ہونے کے علاوہ، عقلی دلیل کے ساتھ ساتھ بہت سی نقلی ادلہ بھی رکھتا ہے کہ جن کی بنیاد و اساس قرآن و سنت ہے۔ گذشتہ صفحات میں ہم نے ”تقیہ“ کے بارے میں شیعہ نقطہ نظر سے بحث کی ہے جس سے قرآن و سنت کی روشنی میں شیعہ امامیہ مسلمانوں کے نزدیک تقیہ کی مشروعیت اور حدود و قیود کسی حد تک قارئین کے لیے واضح ہو گئی ہیں۔ اب تقیہ کے مفہوم اور شرعی حیثیت کے بارے میں مسلمانوں کے دوسرے بڑے مذہب یعنی اہل سنت کے دینی منابع کا مطالعہ کیا جاتا ہے تاکہ دیکھا جائے کہ اہل سنت کے مذہبی منابع اور جید علماء تقیہ کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں۔ یہ بحث چند عناوین کے تحت پیش کی جاتی ہے۔

۱۔ علمائے اہل سنت کے نزدیک تقیہ کا مفہوم

سرخسی حنفی (م ۴۹۰ھ):

سرخسی تقیہ کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ﴿والتقیة ان بقى نفسه من العقوبة

﴿روشن حقائق ج ۲ تقیہ کی شرعی حیثیت﴾

بما یظہرہ وان کان یضمہ خلافہ ﴿تقیہ سے مراد یہ ہے کہ انسان جس چیز کا اظہار کرتا ہے (اس کے ذریعے) اپنی جان کو خطرے سے بچائے، اگرچہ اس کے دل میں اس کے برعکس ہی کیوں نہ ہو﴾۔ (۱)

آلوسی حنبلی (م ۱۲۷ھ)

اپنی تفسیر روح المعانی میں آیہ مجیدہ ﴿إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً﴾ کے ذیل میں تقیہ کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

﴿وعرفوها بمحافظة النفس. أو العرض أو المال من شر الأعداء والعدو
قسمان: الأول: من كانت عداوته مبنية على اختلاف الدين كالکافر والمسلم.
والثانی: من كانت عداوته مبنية على أغراض دنیویة كالمال والمتاع
والملك والإمارة﴾ (۲)

”دشمنوں کے شر سے جان یا مال یا آبرو کی حفاظت کا نام تقیہ ہے۔ (پھر وہ دشمن کا مطلب لکھتے ہوئے کہتے ہیں) دشمن دو طرح کے ہیں ایک وہ کہ جس کی دشمنی کی بنیاد دینی اختلاف ہے مثلاً کافر و مسلمان، دوسرا وہ کہ جس کی دشمنی دنیوی اغراض و مقاصد پر مبنی ہوتی ہے مثلاً مال و متاع اور ملک و ریاست۔“

ابن حجر عسقلانی (م ۸۵۲ھ)

تقیہ کا مفہوم اس طرح بیان کرتے ہیں: ﴿معنی التقية الحذر من إظهار مافی

النفس من معتقد وغيره للغير﴾ ”تقیہ سے مراد یہ ہے کہ انسان جو کچھ دل میں رکھتا ہے اس

(۱) المبسوط، ج ۲۳، ص ۲۵۔

(۲) روح المعانی، ج ۲، ص ۱۲۱۔

﴿روشن حقائق ج ۲ تقیہ کی شرعی حیثیت﴾

کا دوسروں پر اظہار نہ کرے خواہ وہ عقیدہ ہو یا غیر عقیدہ۔ (۳)

سید محمد رشید رضا (م ۱۳۵۴ھ) تقیہ کا مفہوم بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

﴿وہی ما یقال أو یفعل مخالفًا للحق، لأجل توفی الضرر﴾ (۴)

”تقیہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ضرر سے بچانے کی خاطر حق کے برعکس کہے یا انجام دے۔“

شیخ مراغی (م ۱۳۶۴ھ) لکھتے ہیں:

﴿بأن یقول الانسان أو یفعل ما یخالف الحق لأجل توفی ضرر من الأعداء یعود

إلی النفس أو العرض أو المال﴾ (۵)

”تقیہ یہ ہے کہ انسان اپنی جان و مال اور عزت و آبرو کو دشمنوں کے ضرر سے بچانے کی

خاطر خلاف حق چیز کا اظہار کرے یا (اسے) انجام دے۔“

موسیٰ جار اللہ ترمکمانی نے اپنی شیعہ مخالف کتاب ”الوشیعة“ میں لکھا ہے:

﴿والتقیة هی وقایة النفس من اللائمة والعقوبة وہی بهذا المعنی من

الدین جائزة فی کل شئی﴾ (۶)

”جو چیز بھی سرزنس، عقوبت اور تکلیف کا باعث بنے اس سے اپنے آپ کو بچانا، تقیہ

(۳) فتح الباری بشرح صحیح البخاری، ج ۱۲، ص ۲۶۴۔

(۴) تفسیر المنار، ج ۳، ص ۲۸۰۔

(۵) تفسیر مراغی، ج ۳، ص ۱۳۷۔

(۶) الوشیعة، ص ۷۲۔

کہلاتا ہے اور یہ اس معنی میں دین کا جزو شمار ہوتا ہے اور ہر چیز میں جائز ہے۔“

علمائے اہل سنت سے منقول تقیہ کے اس اصطلاحی مفہوم کو اگر شیعہ علماء کی طرف سے کی گئی تقیہ کی تعریف و اصطلاحی معنی کے سامنے رکھا جائے تو ان دونوں میں کوئی اختلاف نظر نہیں آتا۔ اگر کوئی معمولی سافرق نظر آتا بھی ہے تو وہ تعبیر و الفاظ کا فرق ہے ورنہ مفہوم کے لحاظ سے شیعہ کی بھی تقیہ سے وہی مراد ہے جو علمائے اہل سنت نے تقیہ کی ان تعریفات و اصطلاحی مفہوم میں پیش کی ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمام مسلمان اصل تقیہ کے مفہوم اور اصطلاحی معنی میں اتفاق نظر رکھتے ہیں اور کوئی بھی تقیہ سے نفاق فریب اور جھوٹ مراد نہیں لیتا سوائے چند خود غرض افراد کے۔

۲۔ آیات تقیہ، مفسرین اہل سنت کی نظر میں

گذشتہ صفحات میں فقہ امامیہ میں مشروعیت تقیہ پرادلہ چہارگانہ پیش کی گئی ہیں جن میں سے پہلی دلیل قرآن مجید کی چند آیات تھیں کہ جن سے فقہائے شیعہ نے جواز تقیہ پر استدلال کیا ہے۔ انہی آیات کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے اہل سنت علماء اور مفسرین نے بھی تقیہ کی مشروعیت اور جواز کو استنباط کیا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ تقیہ کے جواز پر آیات قرآنی کی تفسیر میں تمام علمائے اسلام میں اتفاق نظر پایا جاتا ہے اور تقیہ جیسا عقلی و فطری مسئلہ قرآنی اساس و بنیاد پر استوار ہے، جس کی مخالفت درحقیقت قرآنی تعلیمات کو جھٹلانے کے مترادف ہے۔ ذیل میں آیات تقیہ سے متعلق اہل سنت مفسرین اور علماء کے اقوال اور آراء کو تفصیل کے ساتھ نقل کیا جاتا ہے تاکہ قارئین پر اس مسئلہ کا قرآنی نقطہ نظر کے لحاظ سے متفق علیہ ہونا روشن ہو جائے۔

پہلی آیت:

﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ

﴿روشن حقائق ج ۲ تقیہ کی شرعی حیثیت﴾

مِنَ اللّٰهِ فِي شَيْءٍ اِلَّا اَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تَقَاةً وَيُحَذِّرُكُمْ اللّٰهُ نَفْسَهُ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ﴿

ترجمہ: مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں اور جو ایسا کرے گا تو اس سے اور اللہ سے کوئی سروکار نہیں مگر (اس تدبیر سے) کسی طرح پر ان (کئی شرارت) سے بچنا چاہو، (توضیح) اور اللہ تم کو (اپنے جلال سے) ڈراتا ہے۔ اور (آخر کار) اللہ کئی طرف جاتا ہے۔ (۷)

مفسرین اہل سنت کے اقوال

۱۔ جار اللہ زنجشتری (م ۵۳۸ھ): اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

﴿اِلَّا اَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تَقَاةً﴾ اِلَّا اَنْ تَخَافُوا مِنْ جِهَتِهِمْ اَمْرًا يَجِبُ

اتقاؤہ، وقرئ تقيّة..... الخ ﴿

”مگر یہ کہ تم کسی بات میں خوف زدہ ہو جاؤ تو واجب ہے تقيہ کے طور پر اپنے آپ کو اس سے بچاؤ اور اس میں دونوں قرأتیں تقاؤہ و تقيّة وارد ہوئی ہیں۔“

اس کے بعد وہ لکھتے ہیں:

﴿رَخِصْ لَهُمْ فِي مَوَالِيهِمْ اِذَا خَافُوهُمْ، وَالْمَرَادُ بِتِلْكَ الْمَوَالِيَةِ مَخَالَفَةُ وَمَعَاشِرَةُ

ظَاهِرَةٌ وَالْقَلْبُ مَطْمَئِنٌّ بِالْعِدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ وَانْتِظَارُ زَوَالِ الْمَانِعِ﴾ (۸)

”ان (مومنین) کو رخصت دی گئی ہے کہ جب دشمنان دین سے ڈریں، ان کے ساتھ موالیات و محبت رکھیں

اور اس موالیات سے مراد مخالفت بھی ہے اور ظاہری معاشرت بھی درحالیکہ دل ان کے بغض و عداوت

(۷) سورہ آل عمران، آیت ۲۸۔ (ترجمہ ڈپٹی نذیر احمد)

(۸) الکشاف، ج ۱، ص ۳۲۲۔

﴿روشن حقائق ج ۲ تقیہ کی شرعی حیثیت﴾

﴿مطمئن ہو اور مانع کے زائل ہونے کا انتظار ہو﴾۔

۲۔ جلال الدین سیوطی (م ۹۱۱ھ): قتادہ سے روایت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

﴿أَنَّهُ كَانَ يَقْرُوهَا (إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تَقِيَةً) بِالْيَأْسِ﴾.

یعنی قتادہ اس آیت کو ’إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تَقِيَةً‘، یاء کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔

اس کے بعد ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

﴿فالتقية باللسان من حمل على أمر بتكلم به وهو معصية لله فيتكلم به مخالفة

الناس وقلبه مطمئن بالإيمان، فان ذلك لا يضره إنما التقية باللسان﴾

”پس تقیہ زبان سے ہوتا ہے۔ کوئی شخص ایسی بات کہنے کے لیے مجبور کیا جائے جو خدا کی

معصیت ہو اور وہ لوگوں کے خوف سے ایسا کہے جبکہ اس کا دل ایمان سے مطمئن ہو تو اس سے اسکا کوئی

ضرر نہیں کیونکہ تقیہ فقط زبان سے ہوتا ہے۔“

اس کے بعد ایک دوسری جگہ وہ لکھتے ہیں:

﴿واخرج عبد بن حميد عن الحسن قال "التقية" جائزة إلى يوم القيامة﴾ (۹)

”عبد بن حمید نے حسن بصری سے نقل کیا ہے کہ ”تقیہ تا قیامت جائز ہے۔“

۳۔ طبری (م ۳۱۰ھ): اس آیت کے بارے میں لکھتے ہیں:

﴿(إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً) إِلَّا أَنْ تَكُونُوا فِي سُلْطَانِهِمْ فَتُخَافُوهُمْ عَلَى

أَنْفُسِكُمْ، فَتُظْهِرُوا لَهُمْ الْوَلَايَةَ بِالسُّنْتِكُمْ، وَتُضْمِرُوا لَهُمُ الْعَدَاوَةَ﴾ (۱۰)

(۹) الدر المنثور فی التفسیر الماثور، ج ۲، ص ۱۷۶۔

(۱۰) جامع البیان، ج ۳، ص ۲۲۸۔

﴿روشن حقائق ج ۲ تقیہ کی شرعی حیثیت﴾

اس آیت مجیدہ ”إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا..... الخ“ سے مراد یہ ہے کہ تم لوگ ان (کفار) کے زیر تسلط ہو اور ان سے تمہیں اپنی جانوں کا خطرہ ہے تو اس صورت میں زبانی کلامی ان سے اظہار دوستی کرتے رہو اور ان سے اپنی دشمنی کو پنهان رکھو۔“

اس کے بعد طبری اس بات کو ابن عباس (م ۶۸ھ) اور حسن بصری (م ۱۱۰ھ) سے نقل کرتے ہیں اور پھر سدی (م ۱۲۷ھ) کا قول اس آیت کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ

﴿هو يظهر الولاية في دينهم والبراءة من المؤمنين﴾ (۱۱)

”تقیہ، کفار سے ان کے دین کے بارے میں اظہار دوستی کرنا اور مؤمنین سے بیزاری کا اظہار کرنا ہے۔“
پھر وہ ضحاک (م ۱۰۵ھ) کا قول نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

﴿التقية باللسان، من حمل على أمر يتكلم به وهو لله معصية، فتكلم

مخافة على نفسه، وقلبه مطمئن بالإيمان، فلا إثم عليه، إنما التقية باللسان﴾ (۱۲)
”تقیہ زبان سے اور اس شخص کے بارے میں ہوتا ہے کہ جو ایسی بات کہنے پر مجبور کیا جائے جو معصیت خداوند ہے اور وہ اپنی جان کے ڈر سے اسے زبان پر لے آئے جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو اس صورت میں اس پر کوئی گناہ نہیں کیونکہ تقیہ فقط زبان سے ہوتا ہے۔“

۴۔ فخر الدین رازی (م ۶۰۴ھ):

اپنی تفسیر کبیر میں اس آیت کے ذیل میں اول ”المسألة الثالثة“ کے تحت ”مسئلة الكذاب“ اور دو صحابہ پیغمبر کا قصہ نقل کرتے ہیں کہ جن میں سے ایک مسیلمہ کے سامنے تقیہ کرنے

(۱۱) ایضاً

(۱۲) ایضاً، ص ۱۲۹۔

کی وجہ سے اپنی جان بچا لیتا ہے جبکہ دوسرا صحابی، مسیلمتہ کے سوال کا منفی جواب دینے کی وجہ سے شہادت کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے اور پینچمبر دونوں کے لیے اجر و ثواب کی بشارت دیتے ہیں۔ اس کے بعد فخر الدین رازی ”المسألة الرابعة“ کے تحت لکھتے ہیں: جان لو تقیہ کے بہت سے احکام ہیں، جن میں سے بعض کو ہم یہاں ذکر کرتے ہیں۔

﴿الحکم الاول: أن التقية إن ماتكون إذا كان الرجل في قوم كفار، ويخاف منهم على نفسه وماله فيداريهم باللسان، ذلك بأن لا يظهر العداوة باللسان، بل يجوز أيضاً الكلام الموهوم للمحبة والمواالاة، ولكن بشرط أن يضم خلافه، وأن يعرض في كل ما يقول، فإن التقية تأثيرها في الظاهر لا في أحوال القلوب﴾ (۱۳)

یعنی تقیہ فقط اس وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص کافروں کے درمیان پھنس جائے اور اسے ان سے اپنی جان و مال کا خطرہ ہو تو پس وہ ان سے زبانی مدارا کرے یعنی ان کی دشمنی کو زبان پر ظاہر نہ کرے بلکہ جائز ہے کہ ان سے اس طرح بات چیت کرے جس سے محبت و موالات کی بو آتی ہو۔ بشرطیکہ اس کے دل میں اس کے برعکس ہو اور جو بات کہے اس سے اعراض کرتا جائے کیونکہ تقیہ کا اثر ظاہر میں ہوتا ہے نہ دلوں کے اندر۔

وہ آگے چل کر ”الحکم الرابع“ کے تحت لکھتے ہیں:

﴿ظاهر الآیة يدل أن التقية إن ماتحل مع الكفار الغالبين إلا أن مذهب الشافعي رضي الله عنه أن الحالة بين المسلمين إذا اشاكت الحالة بين المسلمين

والمشركين حلت التقية محاماة على النفس ﴿(۱۴)﴾

یعنی ”ظاہر آیت سے پتہ چلتا ہے کہ تقیہ فقط ان کفار کے ساتھ حلال ہے کہ جو غلبہ و تسلط رکھتے ہیں لیکن مذہب شافعی یہ ہے کہ جب بھی مسلمانوں کے درمیان ایسی حالت پیدا ہو جائے کہ جو مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان ہوتی ہے تو نفس (جان) کی حفاظت کے لیے تقیہ حلال ہو جاتا ہے۔“

تقیہ کا حکم پنجم بیان کرتے ہوئے فخر الدین رازی لکھتے ہیں:

﴿التقية جائزة لصون النفس، وهل هي جائزة لصون المال يحتمل أن يحكم فيها بالجواز يقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) ”حرمة مال المسلم كحرمة دمه“ ولقوله (ص) ”من قتل دون ماله فهو شهيد“ ولأن الحاجة إلى المال شديدة والماء إذا بيع بالغبن سقط فرض الوضوء و جاز الاقتصار على التيمم دفعاً لذلك القدر من نقصان المال، فكيف لا يجوز ههنا والله أعلم﴾. (۱۵)

”جان کی حفاظت کے لیے تقیہ کرنا تو جائز ہے کیا مال کی حفاظت کے لیے بھی جائز ہے یا نہیں؟ احتمال ہے کہ اس کے جواز کا حکم ہو کیونکہ پیغمبرؐ نے فرمایا ہے: ”مسلمان کا مال اس کے خون کی طرح حرام ہے“ اور پھر آپؐ نے فرمایا: ”جو اپنے مال کی حفاظت کے لیے مارا جائے وہ شہید ہے۔“ اس کے علاوہ، انسان کو مال کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے یہاں تک کہ اگر انسان کو پانی دغا بازی کے ساتھ (مہنگا) فروخت کیا جائے تو وضو ساقط ہو جاتا ہے اور اسے تیمم پر اکتفا کرنا چاہیے تاکہ وہ مال کے نقصان سے بچ سکے۔ (جب مال کی حفاظت اس قدر ضروری ہے تو) کیسے ممکن ہے مال کی حفاظت کے لیے تقیہ جائز نہ ہو۔“

وہ تقیہ کا چھٹا حکم اس طرح بیان کرتے ہیں:

﴿قال مجاهد: هذا الحكم كان ثابتاً في اول الاسلام لأجل ضعف

المؤمنين. فأما بعد قوة دولة الإسلام فلا، وروى عوف بن الحسن أنه قال: التقيّة

جائزة للمؤمنين إلى يوم القيامة، وهذا القول أولى، لأن دفع الضرر عن النفس

واجب بقدر الامكان﴾ (۱۶)

یعنی ”مجاہد کا کہنا ہے کہ یہ حکم اسلام کے اوائل میں مؤمنین کے ضعف کی وجہ سے ثابت تھا،

لیکن حکومت اسلام کی قوت کے بعد (تقیہ کا) یہ حکم باقی نہیں رہا اور عوف نے حسن (بصری) سے نقل کیا ہے

کہ ”تقیہ قیامت تک مؤمنین کے لیے جائز ہے“ (میرے نزدیک) یہ قول اولیٰ ہے چونکہ جہاں تک ممکن ہو

سکے جان سے خطرہ دور کرنا واجب ہے۔“

پس فخر الدین رازی کے نزدیک:

الف: جب کوئی مؤمن مخالفین کے درمیان پھنس جائے خواہ وہ کفار ہوں یا مخالف مذہب افراد، تو

جان کی حفاظت کے لیے تقیہ کرنا جائز ہے۔

ب: تقیہ، جان کی حفاظت کے علاوہ مال کی حفاظت کے لیے بھی جائز ہے۔

ج: تقیہ فقط صدر اسلام میں ہی واجب نہیں تھا بلکہ قیامت تک جائز ہے (جب بھی انسان کو ضرورت

پیش آئے وہ تقیہ کر سکتا ہے)۔

۵۔ سرحسی حنفی (م ۴۹۰ھ)

معروف فقیہ محمد بن احمد سرحسی حنفی نے تقیہ کے جواز پر اسی آیت سے استدلال کیا ہے

چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

﴿وَعَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ "التَّيَّةُ جَائِزَةٌ لِلْمُؤْمِنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ" إِلَّا أَنَّهُ كَانَ لَا يَجْعَلُ فِي الْقَتْلِ تَيَّةً وَبِهِ نَأْخُذُ وَالتَّيَّةُ إِنْ بَقِيَ نَفْسُهُ مِنَ الْعُقُوبَةِ بِمَا يَظْهَرُ وَإِنْ كَانَ يَضْمُرُ خِلَافَهُ وَقَدْ كَانَ بَعْضُ النَّاسِ يَأْبَى ذَلِكَ وَيَقُولُ أَنَّهُ مِنَ النِّفَاقِ وَالصَّحِيحُ أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى "إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً" وَاجْرَاءُ كَلِمَةِ الشَّرْكَ عَلَى اللِّسَانِ مَكْرَهَا طَمَئِينَةُ الْقَلْبِ بِالْإِيمَانِ مِنْ

باب التَّيَّةِ ﴿١٤﴾

”حسن بصری سے منقول ہے کہ تقیہ قیامت تک جائز ہے ہم اسی دلیل سے تمسک کرتے ہیں اور تقیہ یہ ہے کہ انسان جس بات کا اظہار کر رہا ہے اس کے ذریعے اپنی جان کی حفاظت کرے، اگرچہ اس کے دل میں اس کے برعکس ہو۔ بعض لوگ تقیہ سے امتناع کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ نفاق ہے جبکہ صحیح یہ ہے کہ تقیہ جائز ہے کیونکہ خداوند کافر مان ہے: ”إِلَّا إِنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً“ لہذا جو مجبور ہو کر تقیہ کے طور پر کلمہ شرک زبان پر لے آئے جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو اس کے لئے کوئی مانع نہیں۔“

۶۔ قاضی بیضاوی (م ۶۸۵ ھ)

اپنی تفسیر بیضاوی میں لکھتے ہیں:

﴿وَقَرَأَ يَعْقُوبُ تَقِيَّةً، مَنَعَ عَنِ مَوَالِيهِمْ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا فِي الْأَوْقَاتِ كُلِّهَا إِلَّا وَقْتُ

الْمَخَافَةِ فَإِنْ أَظْهَرَ الْمَوَالِيَةَ حِينَئِذٍ جَائِزٌ ﴿١٨﴾

(۱۴) اہم سوط، ج ۲۳، ص ۲۵۔

(۱۸) تفسیر بیضاوی، ج ۱، ص ۲۳۸۔

﴿روشن حقائق ج ۲ تقیہ کی شرعی حیثیت﴾

”(قراء سبعہ میں سے) یعقوب قاری نے اسے تقیہ (بروزن بقیہ) قرائت کی ہے، خداوند متعال نے مومنین کو تمام اوقات و حالات میں کافروں کی محبت اور موالات سے منع کیا ہے ظاہری اور باطنی طور پر البتہ خوف کے وقت ان سے محبت و موالات کرنے کو منع نہیں کیا کیونکہ خوف کے وقت کفار سے محبت اور موالات کا اظہار جائز ہے۔“

۷۔ ابوالحیاء اندلسی (م ۵۴۷ھ)

اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں:

﴿الآیة ”الا أن تتقوا منهم تقاة هذا استثناء مفرع من المفعول له والمعنى لا يتخذوا كافرين أو ليا لشئى من الأشياء الا لسبب التقية فيجوز اظهار الموالات باللفظ والفعل دون ما ينقد عليه القلب والضمير ولذلك قال ابن عباس التقية المشار اليها مداراة ظاهرة. وقال يكون مع الكفار أو بين أظهرهم فيتقيهم بلسانه ولا مودة لهم فى قلبه. وقال قتادة اذا كان الكفار غالبين أو يكون المؤمنون فى قوم كفار فيخافونهم فلهم أن يحالفوهم ويداروهم دفعا للشر وقلوبهم مطمئن بالايمان. وقال ابن مسعود خالطوا الناس وزايلوهم وعاملوهم بما يشتهون ودينكم فلا تثلموه. وقال صعصعة بن صوحان لاسامة بن زيد خالص المؤمن وخالنى الكافران الكافر يرضى منك بالخلق الحسن. وقال الصادق عليه السلام التقية واجبة إنى لأسمع الرجل فى المسجد يشتمنى فاستتر منه بالسادية لتلايرانى. وقال الرياء مع المؤمن شرك ومع المنافق عبادة﴾ (۱۹)

(۱۹) تفسیر الکبیر المسمى البحر المحیط، ج ۲، ص ۴۲۳۔

”آیہ (إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تَقَاةً) مفعول نہ سے استثنائے مفرغ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر کو کسی بھی طور پر دوست نہ بناؤ سوائے بطور تقیہ کے۔ اس صورت میں (کفار سے) زبان و عمل سے اظہار دوستی کرنا جائز ہے، مگر یہ دوستی دل اور ضمیر میں پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے ابن عباس نے کہا ہے: مذکورہ تقیہ سے مراد ظاہری مدارا (و آشتی) ہے اور یہ انہوں نے بھی کہا ہے کہ: تقیہ کفار کے ساتھ یا ان کے درمیان رہنے کی وجہ سے، مجبوری کی حالت میں زبان سے ہوتا ہے اور دل میں ان سے کسی قسم کی محبت نہیں ہوتی۔ قتادہ کا کہنا ہے کہ جب بھی کفار تسلط و غلبہ رکھتے ہوں یا مؤمنین ان کے درمیان زندگی گزار رہے ہوں اور ان سے خوف زدہ ہوں، ان کے شر سے بچنے کے لیے ان کے ساتھ معاہدہ و پیمانہ باندھ سکتے ہیں اور مدارا کر سکتے ہیں جبکہ ان کا دل ایمان سے مطمئن ہو۔ ابن مسعود کا کہنا ہے: لوگوں کے ساتھ میل جول رکھو لیکن ان سے جدا رہو، جس طرح وہ چاہتے ہیں ان سے سلوک کرو لیکن اپنے دین کو رخنہ اندازی سے محفوظ رکھو۔ صعصعہ بن صوحان نے اسامہ بن زید سے کہا: مؤمن کے ساتھ خالص اور کافر کے ساتھ خوش خلق رہو کیونکہ کافر تیری خوش خلقی سے راضی رہتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام کافر مانا ہے: ”تقیہ واجب ہے، میں کبھی مسجد میں سنتا ہوں کہ ایک شخص مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے تو میں اپنے آپ کو ستون کے پیچھے کر لیتا ہوں تاکہ وہ مجھے نہ دیکھے۔ نیز آپ نے فرمایا: مؤمن کے ساتھ ریاکاری شرک اور منافق کے ساتھ عبادت ہے۔“

اس کے بعد ابو حیان اندلسی مذید لکھتے ہیں:

مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں تقیہ کے بارے میں بہت کچھ کہا ہے۔

یہ کہ (کفار کے ساتھ) دل سے دوستی کرنے کی حرمت کے بارے میں مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں۔ اسی طرح بغیر تقیہ کی نیت کے، زبان و عمل سے اظہار دوستی کرنے میں بھی کوئی

اختلاف نہیں، قرآن و سنت اس پر گواہ ہے۔

تقیہ کو ہم چند لحاظ سے دیکھ سکتے ہیں: اول یہ کہ کس سے تقیہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد کون سی چیز اسے مباح قرار دیتی ہے اور قول و فعل میں کس چیز کا تقیہ کرنا چاہیے!

یہ کہ کس سے تقیہ کرنا چاہیے؟ (اس کا جواب یہ ہے کہ) ہر اس طاقتور سے تقیہ کرنا چاہیے کہ جو زور و طاقت کے بل بوتے پر مسلط ہو گیا ہے اور انسان کو اس کی طرف سے ظلم و ستم کا سامنا ہو۔ کفار اسی زمرے میں آتے ہیں۔ اسی طرح ظالم حکمرانوں، لٹیروں اور شہروں میں مقیم جاہ طلب غارت گروں سے تقیہ کرنا چاہیے۔

جو چیز تقیہ کو مباح کرتی ہے وہ یہ کہ قتل ہو جانے، اعضا کے قطع ہو جانے اور تازیانے لگنے کا خوف اور ظالم و جاہ طلب افراد کی دشمنی تقیہ کو مباح کر دیتی ہے۔

یہ کہ تقیہ کس طرح کرنا چاہیے تو اول ”زبانی تقیہ“ ہے: اس سے مراد زبان پر کلمہ کفر یا اس سے کمتر (بات جاری کرنا)

(دوم) عملی تقیہ ہے اور وہ یہ کہ (مجبوری کی حالت میں) ہر قسم کے حرام کا ارتکاب کرنا (۲۰)

۸۔ علامہ بغوی (۵۱۰ھ)

تفسیر معالم التنزیل میں اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

﴿وقراء مجاہدو یعقوب تقیة علی وزن بقیة لانہم کتبوا بالیاء ولم

یکتبوا بالالف: ﴿(قراء سبعہ میں سے) مجاہد اور یعقوب نے اس آیت میں لفظ تقیہ بروزن

بقیہ قرانت کی ہے کیونکہ انہوں نے اس لفظ کو ”ی“ کے ساتھ لکھا ہے نہ کہ ”الف“ کے ساتھ۔

وہ مزید لکھتے ہیں:

﴿ومعنى الآية ان الله نهى المؤمنين عن موالاة الكفار ومداهنتهم ومبايحتهم إلا ان يكون الكفار غالبين ظاهرين او يكون المؤمن فى قوم كفار يخافهم فيدارهم باللسان وقلبه مطمئن بالايمان دفعاً عن نفسه من غير ان يستحل دمأحراماً وما لأحراماً او يظهر الكفار على عورة، والتقية لا تكون إلا مع خوف القتل وسلامة النية﴾ (۲۱)

”آیت کا مطلب یہ ہے کہ خداوند نے مومنین کو کفار سے موالات (محبت) رکھنے سے منع کیا ہے اور ان سے مدابنت و مباہنت کرنے کی ممانعت کی ہے، مگر یہ کہ جب کفار مسلمانوں پر ظاہری غلبہ رکھتے ہوں یا کوئی مؤمن کافروں کے درمیان زندگی گزار رہا ہو اور ان سے خوف زدہ ہو تو اس وقت ان سے موالات رکھنا جائز ہے۔ ایسی حالت میں کفار سے زبانی کلامی مدارا کیا جائے۔ جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو اور یہ سب اپنے آپ کو خطرے سے بچانے کے لیے ہے نہ کہ (تقیہ کے یہاں) کسی مؤمن کا خون کرا دیا جائے یا مال حرام کو حلال کر لیا جائے یا کافروں کو مسلمان عورتوں پر مطلع کیا جائے، اور تقیہ سوائے قتل کے خوف اور نیت کی سلامتی کے جائز نہیں۔“

۹۔ نظام نیشاپوری:

تفسیر غرائب القرآن میں لکھتے ہیں:

﴿اذا كان الرجل فى قوم كفار يخاف منهم على نفسه جازله ان يظهر المحبة والموالاة ولكن بشرط ان يضمم خلافه ويعرض فى كل ما يقول امكن

(۲۱) تفسیر معالم التنزیل، ج ۱، ص ۴۴۹۔

﴿روشن حقائق ج ۲ تقیہ کی شرعی حیثیت﴾

فان التقية تائيرها في الظاهر لافي احوال القلب ﴿(۲۲)﴾

”جب کوئی مؤمن کافروں کے درمیان پھنس جائے اور ان سے جان کا خوف رکھتا ہو تو اس کے لیے جائز ہے کہ کفار سے محبت اور موالات ظاہر کرتا رہے لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس کا ضمیر اور دل ان باتوں کا مخالف ہو اور جہاں تک ممکن ہو ہر بات سے اعراض کرتا رہے کیونکہ تقیہ کی تاثیر ظاہر میں ہے نہ باطن قلب میں۔“

وہ مزید لکھتے ہیں:

﴿انها انما يجوز فيما يتعلق باظهار الموالاة والمعادات وقد يجوز ايضا فيما يتعلق باظهار الدين فاما الذي يرجع ضرره الى الغير كالقتل والزنى وغصب الاموال والشهادة الزور وقذف المحصنات واطلاع الكفار على عورات المسلمين فذلك غير جائز البته﴾ ﴿(۲۳)﴾

”تقیہ کرنا جائز ہے ایسے امور میں جن کا تعلق موالات اور معادات سے ہو اور اظہار دین کے متعلق بھی تقیہ کر لینا جائز ہے مگر جن باتوں میں غیر کو ضرر پہنچ سکے مثلاً قتل، زنا، غصب مال، جھوٹی گواہی، پاکدامن عورت پر تہمت اور کفار کو مسلمانوں کی ناموس سے مطلع کرنے میں تقیہ یقیناً جائز نہیں۔“

۱۰۔ شیخ مراغی مصری (م ۱۳۶۲ھ)

اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں:

﴿وقد استنبط العلماء من هذه الآية جواز التقية بأن يقول الإنسان أو يفعل ما يخالف الحق لأجل توقي ضرر من الأعداء يعود إلى النفس أو العرض أو المال

(۲۳) ایضاً

(۲۲) تفسیر غرائب القرآن، ج ۱، ص ۳۱۳

فمن نطق بكلمة الكفر مكرها و قاية لنفسه من الهلاك، و قلبه مطمئن بالايمان لا يكون كافرا بل يعذر كما فعل عمار ياسر حيناً كرهته قریش على الكفر فوافقها مكرها و قلبه ملئ بالايمان وفيه نزلت آية "من كفر بالله الخ" (۲۴)

”اور علمائے اسلام نے اس آیت سے تقیہ کا جواز استنباط کیا ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کوئی ایسی بات کہے یا کوئی ایسا کام کرے جو حق کے مخالف ہو تاکہ دشمنوں کے ضرر سے اپنی جان یا عزت و آبرو یا مال کو بچا سکے۔ پس جو شخص اکراہ و مجبوری کی حالت میں اپنی جان کو ہلاکت سے بچانے کے لیے کلمہ کفر کہے جبکہ اس کا دل ایمان سے مطمئن ہو تو وہ کافر نہیں ہو جاتا بلکہ معذور ہے جیسا کہ عمار یا سیر نے کیا تھا جب قریش نے انھیں کفر پر مجبور کیا تو انھوں نے ان کے کہنے پر عمل کر دیا جبکہ ان کا دل ایمان سے مملو تھا، اس وقت اس بارے میں آیت مجیدہ ”من كفر بالله الخ“ (۲۵) نازل ہوئی۔

۱۱۔ قرطبی (م ۶۷۱ ھ)

اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں:

﴿قال ابن عباس: هو أن يتكلم بلسانه و قلبه مطمئن بالايمان و لا يقتل و لا يأتي مأثما، و قال الحسن: التقية جائزة للانسان إلى يوم القيامة، و لا تقية في القتل، و قرأ جابر بن زيد و مجاهد و الضحاك: إلا أن تتقوا منهم تقية. و قيل: إن المؤمن إذا كان قائماً بين الكفار فله أن يداريهم باللسان إذا كان خائفاً على نفسه﴾

(۲۴) تفسیر مراغی، ج ۳، ص ۱۳۶، ۱۳۷۔

(۲۵) سورہ نحل، آیت ۱۰۶۔

وقلبه مطمئن بالإيمان والتقية لاتحل إلا مع خوف القتل، أو القطع أو الايذاء
العظيم ﴿(۲۶)﴾

یعنی ابن عباس سے منقول ہے کہ ”تقیہ سے مراد زبان سے کوئی چیز کہنا جبکہ دل ایمان پر مطمئن ہو اور (تقیہ کے سہانے) قتل و گناہ کا مرتکب نہ ہو۔ حسن بصری کا کہنا ہے کہ تقیہ انسان کے لیے تار و زقیامت جائز ہے اور قتل میں تقیہ نہیں۔ جابر بن زید، مجاہد اور ضحاک نے اس آیه کو: **إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا** تقیہ، پڑھا ہے اور کہا گیا ہے کہ جب مؤمن کفار کے درمیان ہو اور ان سے اپنی جان کے بارے میں خوف زدہ ہو تو اسے ان سے زبانی کلامی مدارا کرنا چاہیے جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن (قائم) ہو اور تقیہ اس وقت تک حلال نہیں جب تک قتل ہو جانے یا اعضاء کے قطع ہو جانے کا خوف نہ ہو۔“

۱۲۔ جمال الدین قاسمی (م ۱۳۳۲ھ)

اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں:

﴿وَمِنْ هَذِهِ الْآيَةِ "إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تَقَاةً" اسْتَبْطِ الْأُئِمَّةُ مَشْرُوعِيَةَ التَّقِيَةِ
عِنْدَ الْخَوْفِ وَقَدْ نَقَلَ الْإِجْمَاعُ عَلَى جَوَازِهَا عِنْدَ ذَلِكَ الْإِمَامِ مَرْتَضَى الْيَمَانِي فِي
كِتَابِهِ: (إِيثَارُ الْحَقِّ عَلَى الْحَقِّ) ﴿(۲۷)﴾

یعنی ”اس آیه مجیدہ ”إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا..... الخ“ سے آئمہ دین نے خوف کے وقت تقیہ کی مشروعیت کو استنباط کیا ہے اور امام مرتضیٰ یمانانی نے اپنی کتاب (ایثار الحق علی الحق) میں خوف کے وقت اس کے جواز پر اجماع نقل کیا ہے۔“

(۲۶) تفسیر قرطبی، ج ۴، ص ۵۷۔

(۲۷) محاسن التاویل، ج ۴، ص ۸۲۔

۱۳۔ امام بخاری (م ۲۵۶ھ)

اپنی الصحیح میں اس آیت کے بارے میں لکھتے ہیں:
﴿وَقَالَ: (إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً) وَهِيَ تَقِيَةٌ﴾ (۲۸)
”اس آیت میں لفظ تُقَاةً سے مراد ”تقیہ“ ہے۔“

۱۴۔ ابوالاعلیٰ مودودی (م ۱۴۰۰ھ)

اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں: ”یعنی اگر کوئی مومن کسی دشمن اسلام جماعت کے چنگل میں پھنس گیا ہو اور اسے ان کے ظلم و ستم کا خوف ہو تو اس کو اجازت ہے کہ اپنے ایمان کو چھپائے رکھے اور کفار کے ساتھ بظاہر اس طرح رہے کہ گویا انہی میں کا ایک آدمی ہے یا اگر اس کا مسلمان ہونا ظاہر ہو گیا تو اپنی جان بچانے کے لیے وہ کفار کے ساتھ دوستانہ رویہ کا اظہار کر سکتا ہے، حتیٰ کہ شدید خوف کی حالت میں جو شخص برداشت کی طاقت نہ رکھتا ہو اس کو کلمہ کفر تک بکہ جانے کی رخصت ہے“ (۲۹)

۱۵۔ شیخ عبدالحق حقانی دہلوی

اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں:

”إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، سے یہ مراد ہے کہ اگر کفار سے مضرت کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں ظاہر داری کا کچھ مضائقہ نہیں بشرطیکہ دین میں کوئی قباحت نہ آوے اسی کو تقیہ کہتے ہیں“ (۳۰)

(۲۸) صحیح بخاری، ج ۸، ص ۳۷۹، کتاب الاکراہ۔

(۲۹) تفہیم القرآن، ج ۱، ص ۲۴۴۔

(۳۰) تفسیر حقانی، ج ۳، ص ۱۰۵۔

۱۶۔ علامہ سید امیر علی ملیح آبادی (م ۱۳۳۷ھ)

ممتاز اہل سنت عالم دین اور اردو زبان میں قرآن پاک کی ضخیم ترین مستند تفسیر ”مواہب الرحمن“ کے مؤلف بحر العلوم علامہ سید امیر علی ملیح آبادی اس آیہ مجیدہ کی تفسیر میں مختلف مفسرین اور علماء کے اقوال کے حوالے سے تقیہ کے بارے میں لکھتے ہیں:

”بالجملہ آیہ کریمہ کا مطلب ظاہر ہے کہ کافروں سے موالات مت کرو اور جو کوئی موالات کرے گا وہ اللہ تعالیٰ سے جدا کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے بری ہے اور مفسرہ وغیرہ نے کہا کہ ”لیس من دین اللہ“ اور بعض نے کہا ہے کہ ”لیس من ولایۃ اللہ“ اور یہ سب معانی متقارب ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں سے ایک صورت تقیہ کی استثناء فرمائی اور معالم میں کہا کہ معنی آیہ کے یہ ہیں کہ ”اللہ تعالیٰ نے کفار کے ساتھ موالات کرنے اور ان سے مدد اہنت کرنے اور ان کے ساتھ باہم رازداری کرنے سے منع کر دیا الا اس صورت میں کہ کفار غالب ہوں یا مؤمن کسی قوم کفار میں ہو کہ ان کی طرف سے خوف کرتا ہو تو ان سے زبان سے مدارات کرے درحالیکہ اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہوتا کہ اپنے نفس سے ضرر دفع کرے بدون اس کے کہ کسی خون حرام کو یا مال حرام کو حلال کرے اور بدون اس کے کہ مسلمان کے ملک کی پردہ کی باتیں ان سے ظاہر کرے اور تقیہ فقط اسی طور پر ہے کہ اس کو قتل کا خوف ہو اور تقیہ کی صورت میں اس کی نیت و دل مطمئن و سلامت ہو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **الْأَمْنُ أَوْ قَلْبُهُ مَطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ** پھر ایسی حالت میں بھی تقیہ کرنا رخصت ہے ای جائز و مباح ہے اور اگر اس نے صبر کیا یہاں تک کہ اسلام ظاہر رکھا اور قتل کیا گیا تو اس کو بہت بڑا ثواب ملے گا۔ قال المترجم آیت میں یہ دلیل نہیں ہے کہ کافروں سے خوف ہونے کے ساتھ میں موالات جائز ہے جیسا کہ بعض نے زعم کیا ہے بلکہ جو از در حقیقت مدارات کا ہے بنا بر اینکہ اگر وہ امر دیگر ہے اور آیہ میں دو طریق ہیں اور دونوں کا مال واحد ہے اول آنکہ

﴿روشن حقائق ج ۲ تقیہ کی شرعی حیثیت﴾

استثناء از عام ہے ”ای لا يتخذ المؤمن الكافر وليا بشئ الا بالتقية“ پس استثناء سے موالات بتقیہ ثابت ہوئی اور وہ ظاہری ہے نہ باطنی اور دوم یہ کہ آیہ کریمہ اس قول کی قوت میں ہے ”لا تتخذوهم اولياء ولكن تتقوا منهم تقاة“ پس ان کے ساتھ موالات کرنے سے منع کیا اور ان سے تقیہ کو جائز رکھا اور یہ خود اس وقت ہے کہ خوف ہو فافہم۔

اس کے بعد مولانا امیر علی مزید لکھتے ہیں:

”پھر یہ کلام کہ آیا تقیہ بزبان و بعلم دونوں ہے یا فقط بزبان ہے تو ابن عباسؓ سے روایت میں ہے کہ تقیہ فقط زبان سے ہے اور حالانکہ قلب مطمئن بایمان ہو اور ابو العالیہ سے روایت ہے کہ تقیہ بزبان ہے اور عمل نہیں ہے وہ بغرض دفع ضرر اور یہی ایک جماعت سے مذکور ہے۔ پس تقیہ کر کے کسی کا قتل کرنا، حرام مال کو حلال کرنا و انہیں ہے اور ربایہ کہ تقیہ اب بھی جائز ہے یا اب نہیں جائز ہے۔ پس سلف میں سے ایک قوم نے کہا کہ اعزاز اسلام کے بعد اب تقیہ روا نہیں ہے اور عبد بن حمید و بخاری نے حسن سے روایت کی کہ تقیہ تاقیامت جائز ہے اور بخاری نے ابو الدرداءؓ سے نقل کیا کہ انھوں نے فرمایا کہ ہم بہت لوگوں سے خندہ پیشانی سے بولتے ہیں حالانکہ ہمارے دل ان کو لعنت کرتے ہیں اور یہی مفسر رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے اور یہی ہمارے نزدیک مذہب ہے اور تکی البکاء سے روایت ہے کہ میں نے سعید بن جبیر رحمہ اللہ سے زمانہ حجاج بن یوسف ظالم میں جس نے سعید رحمہ اللہ کو آخر قتل کیا ہے، کہا کہ حسن رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تم کو رواء ہے کہ زبان سے تقیہ کر لو اور دل مطمئن بایمان رہے تو سعید رحمہ اللہ نے کہا کہ اہل اسلام کے درمیان تقیہ نہیں تقیہ تو اہل حرب ہی میں رواء ہے“۔ (۳۱)

(۳۱) مواہب الرحمن، ج ۱، ص ۱۵۲ (ذیل آیہ ۲۸ سورہ آل عمران)

دوسری آیت:

﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ

شَرَحَ بِالْكَفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

یعنی ”جو شخص (کفر پر) مجبور کیا جائے مگر اس کا دل ایمان کی طرف سے مطمئن ہو (اس سے کچھ

مؤاخذہ نہیں) لیکن جو شخص ایمان لانے کے پیچھے خدا کے ساتھ کفر کرے اور کفر بھی کرے جی کھول کر، تو ایسے

لوگوں پر خدا کا غضب اور ان کے لیے بڑا (سخت) عذاب ہے۔“ (۳۲)

اس آیت مجیدہ سے واضح طور پر ثابت ہو جاتا ہے کہ جو شخص ایمان لانے کے بعد اکراہ

واجبار کی صورت میں کلمہ کفر زبان پر جاری کر دے جبکہ اس کا دل ایمان سے مطمئن اور اس پر قائم

واستوار ہو تو اس سے کوئی مؤاخذہ نہیں ہوگا۔ تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ آیت مکی ہے اور دعوت

اسلام کے آغاز میں جبکہ مسلمانوں کی تعداد انتہائی کم تھی، نازل ہوئی ہے۔ ذیل میں اس آیت کے

شان نزول اور اس سے مجبوری کی حالت میں تقیہ کے جواز کا حکم استنباط کرنے کے بارے میں

اہل سنت علماء و مفسرین کے اقوال پیش کیئے جاتے ہیں۔

مفسرین اہل سنت کے اقوال

۱۔ فخر الدین رازی (م ۶۰۴ھ)

علامہ رازی اس آیت کے ذیل میں چند مسائل کے عنوان سے، مسئلہ دوم میں عمار بن

یاسرؓ کا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں رسول خداؐ سے عرض کیا گیا: اے رسول خدا! عمارؓ

(۳۲) سورہ نحل، آیت ۱۰۶ (ترجمہ مولوی نذیر احمد)

﴿روشن حقائق ج ۲ تقیہ کی شرعی حیثیت﴾

کافر ہو گئے ہیں۔ آپؐ نے فرمایا: ہرگز (ایسا نہیں ہو سکتا)! عمارؓ سر سے پاؤں تک ایمان سے لبریز ہے اور ایمان اس کے گوشت و خون سے ملا ہوا ہے۔ اس کے بعد عمارؓ روتے ہوئے رسول خداؐ کے پاس آئے، رسول خداؐ نے ان کے آنسو صاف کرتے ہوئے فرمایا: کیوں عمارؓ کیا بات ہے؟ پھر بھی اگر وہ کفار تم سے ایسی بات کہلوانا چاہئیں، تو کہہ دینا۔ (۳۳)

اس کے بعد امام رازی "المسألة الرابعة" کے تحت لکھتے ہیں:

﴿يجب ههنا بيان الإكراه الذى عنده يجوز التلفظ بكلمة الكفر، وهو أن يعذبه بعداب لا طاقة له به، مثل التخويف بالقتل، ومثل الضرب الشديد والایلامات القویة﴾ (۳۴)

یعنی "یہاں اکراہ کو بیان کرنا ضروری ہے۔ جس کی وجہ سے کلمہ کفر کہنا جائز ہے۔ اس اکراہ سے مراد یہ ہے کہ (انسان کو) ایسا سخت عذاب کیا جائے جس کے برداشت کرنے کی اس میں طاقت نہ ہو مثلاً قتل یا شدید مار پیٹ کا خوف یا اسی قسم کی اور تکالیف۔"

"المسألة الخامسة" کے تحت وہ لکھتے ہیں:

﴿أجمعوا على أن عندذ كر كلمة يجب عليه أن يبرئ قلبه من الرضابه وأن يقتصر على التعريضات مثل أن يقول إن محمداً (ص) كذاب، ويعنى عند الكفار، أو يعنى به محمداً آخر، أو يذكره على نية الاستغمام بمعنى الإنكار﴾ (۳۵)

(۳۳) التفسیر الکبیر، ج ۲۰، ص ۹۷۔

(۳۴) ایضاً

(۳۵) ایضاً

یعنی ”اس پر اجماع قائم ہے کہ کلمہ کفر کہتے وقت اس پر واجب ہے کہ دل سے اس پر راضی نہ ہو اور یہ کہ تعریضات کہنے پر اکتفا کرے مثلاً (معاذ اللہ) کہے محمد (ص) جھوٹا ہے اور مراد یہ ہو کہ کافروں کے نزدیک یا کوئی محمد مراد لے، یا استفہام انکاری کے طور پر ایسا کہے۔“

اس کے بعد وہ ”المسألة السابعة“ کے تحت اکراہ کے مراتب بیان کرتے ہیں۔

۲۔ جلال الدین سیوطی (م ۹۱۱ھ)

سیوطی اپنی تفسیر درمنثور میں اس آیت کے ذیل میں ابی عبیدہ بن محمد بن عمار سے روایت

کرتے ہیں:

﴿قال: اخذ المشركون عمار بن الياسر فلم يتركوه حتى سب النبي (ص) وذكروا آلهتهم بخير ثم تركوه فلما أتى رسول الله (ص) قال: ما وراءك شئى؟ قال: شر ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير. قال (ص): كيف تجد قلبك. قال: مطمئن بالإيمان. قال: ان عادوا فعد، فنزلت ”إِلَّا مَنْ أٰكْرَهٗ وَقَلْبِهٖ مُّطْمَئِنٌّ بِالْإِيْمَانِ“ (۳۶)﴾

یعنی ”مشرکین نے عمار بن یاسرؓ کو پکڑ لیا اور اس کو نہیں چھوڑا جب تک کہ اس نے پیغمبر (ص) کو سب نہیں کیا اور مشرکین کے خداؤں (بتوں) کو اچھا نہیں کہا۔ اس کے بعد عمارؓ کو چھوڑ دیا۔ پس جب عمارؓ پیغمبر خدا (ص) کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپؐ نے فرمایا: ”وہاں تمہارا کیا حال تھا؟ عمارؓ نے عرض کی: ”بہت براتھا، کیونکہ انہوں نے مجھے نہیں چھوڑا جب تک آپؐ کی توہین

﴿روشن حقائق ج ۲ تقیہ کی شرعی حیثیت﴾

نہیں کر لی اور مشرکوں کے خداؤں (بتوں) کو اچھا نہیں کہہ دیا۔ جناب رسول خدا (ص) نے فرمایا: اے عمار! تم نے اپنے دل کو اس وقت کیسا پایا؟ عرض کی: یا رسول اللہ (ص)! میرا دل ایمان سے مطمئن تھا۔ آپ نے فرمایا: اے عمار! اگر پھر کبھی ایسا موقع آئے تو اسی طرح کہہ دینا۔ اس پر آیہ مجیدہ ”إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ“ نازل ہوئی۔

۳۔ ابوالحسن ماوردی شافعی (۲۵۰ھ)

النکت والعیون میں لکھتے ہیں:

﴿قال الكلبي: نزل ذلك في عمار بن ياسر وأبويه، ياسر وسميه وبلال

وصهيب وخباب، أظهر والكفر بالإكراه وقلوبهم مطمئنة بالإيمان﴾ (۳۷)

”کلبی کا کہنا ہے: یہ آیت عمار بن یاسر اور ان کے والدین یاسر وسمیہ اور بلال و صہیب و خباب (رضی اللہ عنہم) کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ انہوں نے بالاجبار کفر اختیار کر لیا تھا جبکہ ان کے دل ایمان سے مطمئن تھے۔“

ماوردی مزید لکھتے ہیں: ﴿فاذا أكره على الكفر فأظهره بلسانه وهو معتقد بالإيمان بقلبه عن نفسه بما أظهر، ويحفظ دينه لما أضر فهو على إيمانه ولو لم يضمه لكان كافراً﴾ (۳۸)

”جب بھی انسان کفر کا اظہار کرنے پر مجبور ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اسے زبان پر جاری کر لے جبکہ دل میں اپنے ایمان پر قائم رہے تاکہ اس اظہار کے ذریعے اپنی جان کو خطرے سے بچا سکے اور جو کچھ اس کے

(۳۷) النکت والعیون، ج ۳، ص ۲۱۶۔

(۳۸) ایضاً

دل میں ہے اس کے ذریعے اپنے دین کی حفاظت کر سکے اور اگر وہ اس (اپنے ایمان) کو پہنچان نہ کرے تو کافر ہے۔“

۴۔ قاضی بیضاوی (م ۶۸۵ھ)

بیضاوی اپنی تفسیر میں اس آیت کے شان نزول میں عمار بن یاسر اور ان کے والدین کا واقعہ نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

﴿وہما اول قتیلین فی الاسلام واعطاهم عمار بلسانہ ما أرادوا مکرہاً فقیل: یا رسول اللہ ان عمارا کفر فقال کلا! ان عمار ملئ ایماناً من قرنہ الی قدمہ واختلط الایمان بلحمہ ودمہ، فأتی عمار رسول اللہ (ص) وهو یبکی فجعل رسول اللہ (ص) یمسح عینہ ویقول: ”مالک؟ ان عادوا لک فعدلہم بما قلت“۔ وهو دلیل علی جواز التکلم بالکفر عند الاکراہ﴾ (۳۹)

”جناب عمارؓ کے والدین یاسرؓ اور سمیہؓ دونوں اسلام میں سب سے پہلے مقتول ہیں اور عمارؓ اجبار و اکراہ کی حالت میں قریش کی خواہش کے مطابق (زبان پر) مکر و باتیں لے آئے تھے۔ پس پیغمبر اسلامؐ سے عرض کی گئی کہ عمارؓ کافر ہو گئے ہیں۔ پس پیغمبر اسلامؐ نے فرمایا: ہرگز نہیں! کیونکہ عمارؓ سر سے پاؤں تک ایمان سے بھرے ہوئے ہیں اور ایمان ان کے گوشت اور خون میں ملا ہوا ہے۔ اتنے میں عمارؓ روتے ہوئے آ گئے۔ پیغمبر (ص) نے ان کے آنسو صاف کیے اور فرمایا: کیوں عمارؓ کیا بات ہے، پھر بھی اگر وہ کفار تم سے ایسی بات (جبراً) کہلوانا چاہیں تو کہہ دینا (یہاں قاضی بیضاوی کہتے ہیں) یہ (آیت) اکراہ و اجبار کے وقت کلمہ کفر کہہ دینے کے جواز پر دلیل ہے۔“

(۳۹) تفسیر بیضاوی، ج ۲، ص ۲۲۶۔

۵۔ جار اللہ زخشری (م ۵۳۸ھ)

زخشری نے بھی اس آیت کے شان نزول میں اسی مضمون کے ساتھ عمار یا سر کا واقعہ نقل کیا ہے۔ (۴۰)

۶۔ امام بغوی (م ۵۱۰ھ)

بغوی قتادہ سے نقل کرتے ہیں:

﴿قال قتاده اخذ بنو المغيرة عمار او عظه في بريميمون وقالوا له بمحمد (ص) فتابعهم على ذلك وقلبه كارة فاخبر رسول الله (ص) بان عمار اا كفر فقال: كلا ان عمار املئ ايماناً من قرنه إلى قدميه واختلط الايمان بلحمه ودمه..... الخ مقاله البيضاوى﴾ (۴۱)

یعنی ”قتادہ کا کہنا ہے کہ بنی مغیرہ نے عمار بن یاسرؓ کو پکڑ لیا اور میمون کے کنوئیں میں اس کو ڈبو دیا اور اس سے کہا: محمدؐ سے انکار کر۔ عمارؓ نے ان کے اس کہنے کی متابعت کی لیکن دل سے وہ راضی نہیں تھے۔ پس پینٹھ کو یہ خبر دی گئی کہ عمارؓ کافر ہو گیا ہے۔ آپؐ نے فرمایا: برگز نہیں، کیونکہ عمارؓ سر سے پاؤں تک ایمان سے مملو ہیں اور ایمان ان کے گوشت و خون میں ملا ہوا ہے الخ (اس کے بعد وہی عبارت ہے جو تفسیر بیضاوی میں نقل ہو چکی ہے)

(۴۰) الکشاف، ج ۲، ص ۴۳۰۔

(۴۱) تفسیر معالم التنزیل، ج ۳، ص ۴۵۱۔

۷۔ مراغی (م ۱۳۶۴ھ)

اس آیت کے بارے میں لکھتے ہیں:

﴿من كفر بالله من بعد إيمانه إلامن أكره وقلبه مطمئن بالإيمان﴾ أي إن

من كفر بالله بعد إيمان و التبصر فعليه غضب من الله إلا إذا أكره على ذلك وقلبه

ملى بالإيمان بالله والتصديق برسوله، فلا تشرىب عليه كما فعل عمار بن ياسر ﴿(۴۲)

﴿من كفر بالله من بعد إيمانه﴾ یعنی جو بھی ایمان لانے اور بصیرت و آگاہی حاصل کرنے کے

بعد کافر ہو جائے اس پر غضب خدا ہے، مگر یہ کہ کفر پر مجبور کیا جائے جبکہ اس کا دل خدا پر ایمان اور اس کے

رسول (ص) کی تصدیق سے مملو ہو تو اس سے کوئی سرزنش نہیں ہوگی جیسا کہ عمار یا سرنے کیا تھا۔

۸۔ امام شافعی (م ۲۵۸ھ)

امام شافعی نے اس آیت سے استدلال کیا ہے اور کہا ہے: ﴿أن قول المکره، کمالم یقل فی

الحکم﴾ ”از نظر حکم شرعی، مجبور انسان کا قول، ایسے ہی ہے جیسے اس نے کچھ نہ کہا ہو۔“

﴿وقد أطلق الشافعی (رحمة الله) القول فيه: واختار: أن یمین المکره: غیر ثابتة

علیه﴾ اور شافعی کا یہ قول مطلق ہے۔ نیز ان کا یہ نظریہ بھی ہے کہ مکرہ شخص کا قسم کھانا اس کے خلاف کوئی

چیز ثابت نہیں کرتا۔ یہ قول عطاء بن ریح (م ۱۱۴ھ) کی طرف بھی منسوب ہے کہ جو بزرگ تابعین میں

سے ہیں۔ (۴۳)

(۴۲) تفسیر المراغی، ج ۱۴، ص ۱۴۶۔

(۴۳) احکام القرآن (شافعی)، ج ۲، ص ۱۱۴، ۱۱۵۔

۹۔ ابی بکر ہصاح حنفی (م ۳۷۰)

ابی بکر ہصاح حنفی، ابی عبیدہ بن محمد بن عمار یا سرگی روایت نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

﴿هذا اصل في جواز إظهار كلمة الكفر في حال الإكراه والأكراه

المبيح لذلك هو ان يخاف على نفسه أو أعضائه التلف ان لم يفعل ما امره به

فابيح له في هذه الحال أن يظهر كلمة الكفر﴾ (۲۴)

”یہ بات، اکراہ و اجبار کی حالت میں کفر کا اظہار کرنے کے جواز میں ”اصل“ ہے اور جس اکراہ

کی وجہ سے (کلمہ کفر کہنا) مباح ہو جاتا ہے یہ ہے کہ انسان اجبار و اکراہ کرنے والے کا حکم اجراء نہ کرنے کی

صورت میں اپنی جان یا بعض اعضاء کے کاٹے جانے کا خطرہ محسوس کرتا ہو اس حالت میں اس کے لیے کلمہ

کفر زبان پر جاری کرنا مباح ہو جاتا ہے۔“

اس کے بعد ہصاح لکھتے ہیں:

”اگر انسان قتل ہو جانے یا اعضاء کے کاٹے جانے کی دھمکی کے ساتھ نشہ آور چیزیں پینے

یا مردار کھانے پر مجبور ہو جانے تو یہ سب انجام دینا اس کے لیے ناگزیر ہو جاتا ہے اگر وہ یہ کام انجام نہ دے

تو گناہگار ہو گا کیونکہ خداوند نے ضرورت کی حالت میں اور جان کے خوف کے سبب اس کے لیے یہ سب

کچھ مباح کر دیا ہے اور پھر وہ اس مطلب پر آیہ مجیدہ ”إلا ما اضطررتم اليه“ (۲۵) سے استدلال

کرتے ہیں۔ (۲۶)

(۲۴) احکام القرآن (ہصاح)، ج ۳، ص ۱۹۲۔

(۲۵) سورہ انعام، آیت ۱۱۹۔

(۲۶) احکام القرآن (ہصاح)، ج ۳، ص ۱۴۹۔

﴿روشن حقائق ج ۲ تقیہ کی شرعی حیثیت﴾

اس کے بعد بھلا وہ امور ذکر کرتے ہیں کہ جن میں تقیہ کرنا صحیح ہے اور قذف کو بھی ان امور میں شمار کرتے ہیں اور پھر وہ امور بیان کرتے ہیں جن میں تقیہ درست نہیں مثل قتل، زنا وغیرہ کیونکہ یہ امور انسانوں پر ظلم اور تجاوز شمار ہوتے ہیں۔ (۴۷)

ان کے علاوہ جن مفسرین اور علماء نے اس آیت سے حالت اکراہ میں حق کے خلاف بات کہہ دینے کا جواز استنباط کیا ہے ان کے نام یہ ہیں۔

- ۱۔ فقیہ حنبلی ابن قدامہ (م ۶۲۰ھ)۔ (۴۸)
- ۲۔ قرطبی مالکی (م ۶۷۱ھ)۔ (۴۹)
- ۳۔ مفسر شافعی معلیٰ بن محمد المعروف خازن (م ۷۷۱ھ)۔ (۵۰)
- ۴۔ کیاہرا سی شافعی (م ۵۰۴ھ)۔ (۵۱)
- ۵۔ ابن عربی مالکی (م ۵۲۳ھ)۔ (۵۲)
- ۶۔ ابن جزئی کلبی غرناطی مالکی (م ۷۷۱ھ یا ۷۷۷ھ)۔ (۵۳)

(۴۷) ایضاً

(۴۸) المغنی، ابن قدامہ، ج ۸، ص ۲۶۲۔

(۴۹) الجامع الاحکام القرآن، قرطبی، ج ۱۰، ص ۱۸۱۔

(۵۰) تفسیر خازن، ج ۱، ص ۲۷۷۔

(۵۱) احکام القرآن (کیاہرا سی)، ج ۳، ص ۲۴۶۔

(۵۲) احکام القرآن، ابن عربی، ج ۳، ص ۱۱۷ تا ۱۱۸۔

(۵۳) تفسیر ابن جزئی محمد بن کلبی، ص ۳۶۶۔

۷۔ تاج الدین حنفی (م ۱۲۹۷ھ)۔ (۵۴)

۸۔ ابن کثیر شافعی (م ۷۷۴ھ)۔ (۵۵)

۹۔ شیخ اسماعیل حقی البروسوی حنفی (م ۱۱۳۷ھ)۔ (۵۶)

۱۰۔ امام شوکانی زیدی (م ۱۲۵۰ھ)۔ (۵۷)

اہل سنت کے تفسیری اقوال اور منابع میں سے مذکورہ آیات کے علاوہ دوسری چند آیات مثل آیہ مومن آل فرعون (۵۸) اور سورہ کھف کی بعض آیات (۵۹) کہ جن میں اصحاب کھف کا تذکرہ کیا گیا ہے اور سورہ انعام کی آیہ اضطرار (۶۰) اور آیہ مجیدہ ﴿وَلَا تَلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ (۶۱) سے بھی جواز تقیہ استنباط ہوتا ہے اور ان کے تفسیری اقوال سے ضرورت و اضطرار کی حالت میں حرام کے حلال ہو جانے کا جواز تقیہ کے مورد کو بھی شامل ہوتا ہے لیکن اختصار کے پیش نظر فقط انہی دو آیات پر اکتفاء کیا جاتا ہے کہ جن سے تقیہ کا جواز اور مشروعیت اہل سنت علماء و مفسرین کی نظر میں بخوبی واضح ہو جاتی ہے (۶۲) اور یہ بات بھی روشن ہوتی ہے کہ تقیہ کا جواز تمام اسلامی مذاہب کے نزدیک قرآنی اساس و بنیاد کی وجہ سے ناقابل انکار حقیقت ہے۔

(۵۴) الدر اللقیط، من البحر المحیط ج ۵، ص ۵۳۷، ۵۳۸۔

(۵۵) تفسیر القرآن العظیم، ابن کثیر، ج ۲، ص ۶۰۹۔

(۵۷) فتح القدر، شوکانی، ج ۳، ص ۱۹۷۔

(۵۶) روح البیان، ج ۵، ص ۸۲۔

(۵۹) سورہ کھف، آیت ۱۹، ۲۰۔

(۵۸) سورہ غافر، آیت ۲۸۔

(۶۱) سورہ بقرہ، آیت ۱۹۵۔

(۶۰) سورہ انعام، آیت ۱۱۹۔

(۶۲) تفصیل کے لیے دیکھیے کتاب ”واقع التقیہ عند المذاہب والفرق الاسلامیۃ غیر الشیعۃ الامامیۃ، ثامر

العمیدی، مطبوعہ قم۔

اب سنت یعنی قول و فعل رسول کی طرف رجوع کیا جاتا ہے اور اہل سنت کے روائی و تاریخی منابع سے ایسے شواہد نقل کیئے جاتے ہیں جن سے تقیہ کا جواز اور اس پر مسلمانوں کا عمل پیرا ہونا ثابت ہوتا ہے۔

۱- امام بخاری، صحیح بخاری میں آیہ مجیدہ ”إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً“ کے بارے میں لکھتے ہیں: ”وَهِيَ تَقِيَّةٌ“ یعنی اس سے مراد ”تقیہ“ ہے۔
پھر آگے چل کر لکھتے ہیں:

”وَقَالَ الْحَسَنُ التَّقِيَّةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ“ یعنی حسن بصری کہتے ہیں کہ ”تقیہ قیامت تک باقی ہے“۔ (۶۳)

۲- متقی ہندی، اپنی کتاب کنز العمال میں لکھتے ہیں: ”لَا دِينَ لِمَنْ لَا تَقِيَّةَ لَهُ“ (۶۴)
یعنی جو تقیہ نہیں کرتا وہ بے دین ہے۔

۳- امام بخاری: اپنی صحیح میں عروہ بن زبیر کی سند کے ساتھ حضرت عائشہ سے نقل کرتے ہیں کہ: ﴿أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ (ص) رَجُلٌ فَقَالَ ائْذِنُوا لَهُ فَبُئْسَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ أَوْ بئس أخو العشيرة فلما دخل أَلان له الكلام فقلت له يا رسول الله (ص) قلت ثم أنت له في القول فقال أي عائشة: إن شر الناس منزلةً عند الله من تركه أو ودعه الناس اتقاءً فحشه﴾ (۶۵)

(۶۳) صحیح بخاری، ج ۸، کتاب الاکراه، ص ۳۷۹۔ (۶۴) کنز العمال، ج ۳، ص ۹۶۔

(۶۵) صحیح بخاری، ج ۷، ص ۱۳۳، باب ۸۲، المدارة مع الناس۔

﴿روشن حقائق ج ۲ تقیہ کی شرعی حیثیت﴾

یعنی ”ایک شخص نے پیغمبر اکرم (ص) کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت چاہی، آنحضرت نے فرمایا: اے اجازت دو کہ وہ ایک برے قبیلے کا بیٹا ہے یا اس قبیلہ کے برے افراد میں سے ہے۔ جب وہ شخص گھر میں وارد ہوا، پیغمبر اکرم نے اس سے نرمی کے ساتھ گفتگو کی۔ میں نے پیغمبر اکرم (ص) سے عرض کی: یا رسول اللہ (ص)! آپ تو اس کے بارے میں ویسی بات فرما رہے تھے، لیکن پھر اس سے نرمی کے ساتھ گفتگو فرمائی ہے؟ آپ نے فرمایا: اے عائشہ! خداوند کے نزدیک لوگوں میں سے سب سے برا شخص وہ ہے کہ لوگ اس کی بدزبانی سے بچنے کے لیے اس سے دور ہو جائیں یا اسے اپنے حال پر چھوڑ دیں۔“

حضرت عائشہ سے منقول روایت سے پتہ چلتا ہے کہ رسول خدا نے اپنے پیروکاروں میں سے ایک شخص کی بدزبانی کی خاطر اس سے تقیہ کرتے ہوئے اپنے باطنی میلان کے برعکس اس سے برتاؤ کیا ہے جب پیغمبر اکرم جیسی ہستی لوگوں کے ساتھ مدارا کرنے کی خاطر تقیہ کر سکتی ہے تو ان کے پیروکار کسی ظالم کے ظلم سے بچنے یا کسی بدزبان کے ضرر سے محفوظ رہنے کی خاطر کیوں نہیں تقیہ کر سکتے؟

۳۔ علامہ فخر الدین رازی نے حسن بصری کے حوالے سے لکھا ہے:

﴿قال الحسن أخذ مسيلمة الكذاب رجلين من أصحاب رسول الله (ص) فقال لأحدهما: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم، نعم، نعم، فقال: أفتشهد أني رسول الله؟ قال: نعم ومكان مسيلمة يزعم أنه رسول بني حنفيه ومحمد رسول قريش، فتركه ودعا الآخر فقال: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم، قال: أفتشهد أني رسول الله؟ فقال: إنني أصم ثلاثاً، فقدمه وقتله فبلغ ذلك رسول

اللہ (ص) فقال: أما هذا المقتول فمضى على يقينه وصدقته فهنيئاً له، وأما الآخر فقبل
رخصة الله فلا تبعة عليه ﴿ (۶۶) ﴾

یعنی ”حسن بصری کہتے ہیں: مسیلہ کذاب نے اصحاب پیغمبر (ص) میں سے
دو افراد کو پکڑ لیا۔ اس نے ان میں سے ایک سے کہا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمدؐ خدا کے رسول ہیں؟ اس نے
جواب دیا: ہاں۔ پھر مسیلہ نے پوچھا: کیا گواہی دیتے ہو کہ میں رسول خدا ہوں؟ اس نے کہا: ہاں۔ مسیلہ
خیال کرتا تھا کہ وہ بنی حنفیہ کا رسول ہے اور محمدؐ قریش کے رسول ہیں۔ پس مسیلہ نے اس شخص
کو چھوڑ دیا اور دوسرے شخص کو بلایا اور کہا: کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمدؐ، خدا کے رسول ہیں؟ اس شخص نے
کہا: ہاں۔ پھر مسیلہ نے اس سے تین بار پوچھا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں خدا کا رسول ہوں؟ اس شخص
نے کہا: میں سبہرا ہوں مجھے سنائی نہیں دیتا۔ مسیلہ نے اس کے قتل کا حکم دے دیا۔ جب پیغمبر
اکرم (ص) کو اس واقعہ کی اطلاع دی گئی تو آپؐ نے فرمایا: اس مقتول (کہ جو شہید ہو گیا ہے) نے اپنے
یقین پر عمل کیا ہے اور سچ کہا ہے پس اسے یہ (شہادت) مبارک ہو اور دوسرے نے خدا کی دی ہوئی
رخصت پر عمل کیا ہے پس اس کا مقام بھی کم نہیں ہے۔

تاریخ اسلام کا یہ واقعہ بتاتا ہے کہ اصحاب رسولؐ خطرے سے بچنے کے لیے ”تقیہ“ جیسی
رخصت سے استفادہ کرتے تھے اور پھر خود رسولؐ خدا کی جانب سے دونوں افراد کی تجلیل و تکریم سے
بھی پتہ چلتا ہے کہ تقیہ پر عمل خدا اور رسولؐ کا پسندیدہ عمل ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو پیغمبرؐ ہرگز دوسرے
فرد کی تجلیل نہ فرماتے اور اس کے مقام و مرتبے کی گواہی نہ دیتے۔

۵۔ گذشتہ صفحات میں آیہ مجیدہ ”من کفر بالله بعد ایمانہ الخ“ کے شان نزول میں عمار بن یاسرؓ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے جسے تمام اہل سنت مفسرین نے نقل کیا ہے اس واقعہ میں عمار یاسرؓ کے تقیہ کرنے حتی خوف و خطرے کی بناء پر پیغمبر اسلامؐ کا عمارؓ کے ایمان کی گواہی دینا اور انھیں پھر ویسا ہی عمل کرنے کی تلقین کرنا بھی ظاہر کرتا ہے کہ صدر اسلام کے مسلمانوں کے نزدیک تقیہ ایک مشروع و جائز فعل تھا اور خود پیغمبر اکرمؐ اس پر راضی تھے اور پھر آیہ مجیدہ کی صورت میں تائید الہی بھی تقیہ کی مشروعیت کو مزید یقینی بنا دیتی ہے۔

۶۔ خوف و خطر اور اکراہ و اجبار کے وقت اپنی جان بچانے یا کسی دوسرے مسلمان کی جان بچانے کے لیے علمائے اہل سنت نے ”کذب“ کو جائز قرار دیا ہے چنانچہ دنیائے اہل سنت کی بعض برجستہ شخصیات نے اس مصلحت آمیز کذب کے جواز کا فتویٰ دیا ہے جن میں سے ایک امام غزالی ہیں وہ لکھتے ہیں:

﴿إن عصمة دم المسلم واجبة، فمهما كان القصد سفك دم مسلم

قد اختلفي من ظالم فالكذب فيه واجب﴾

یعنی ”مسلمان کے جان کی حفاظت واجب ہے پس اگر کوئی ظالم مسلمان کا خون بہانے کا قصد کرے تو اسے بچانے کے لیے جھوٹ بولنا واجب ہے۔“

ایک دوسری جگہ وہ لکھتے ہیں: ”بر انسان پر واجب ہے کہ وہ اپنی جان و مال کو ان لوگوں سے بچانے جو وہ اس سے ظلم کے ساتھ لینا چاہتے ہیں اسی طرح ان کے سامنے اپنی عزت و آبرو کی زبان کے ذریعے حفاظت کرے خواہ اسے جھوٹ ہی کیوں نہ بولنا پڑے.....“ (۶۷)

﴿روشن حقائق ج ۲ تقیہ کی شرعی حیثیت﴾

علامہ نووی نے شرح مسلم میں لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس کوئی انسان چھپا ہوا ہو اور کوئی اسے قتل کرنے کی نیت سے آجائے یا کسی کے پاس امانت موجود ہو اور کوئی اسے غصب کرنا چاہے تو اس آدمی پر اخلافاً لازم ہے پھر لکھتے ہیں: ”هذا كذب جائز بل واجب“ یعنی یہ جھوٹ نہ صرف جائز ہے بلکہ واجب ہے۔ اور مزید لکھتے ہیں: ”قد اتفق الفقهاء“ اس پر فقہاء کا اجماع ہے۔ (۶۸)

محمد بن عقیل علوی حضری اپنی کتاب ”النصائح الکافیہ“ میں لکھتے ہیں:

﴿قلت اتفق اصحابنا علی جواز الکذب عند الضرورة بل وللمصلحة

وهو عين التقيه لكن ان عبرت عنه بلفظ التقيه منعه كثير منهم لكونه من تعبيرات

الشيعة فالخلاف فيما يظهر لفظي والله اعلم﴾ (۶۹)

یعنی میں کہتا ہوں: ہمارے علماء (اہل سنت) کا اس پر اتفاق ہے کہ ضرورت بلکہ مصلحت کے

وقت جھوٹ بولنا جائز ہے اور یہ بعینہ تقیہ ہے البتہ اگر اسے لفظ ”تقیہ“ سے تعبیر کریں تو بہت سے علماء نے

اس سے منع کیا ہے کیونکہ یہ تعبیر شیعوں کی ہے۔ لہذا بظاہر صرف لفظی اختلاف ہے واللہ اعلم۔

ان سب باتوں کے بعد نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ تقیہ جیسا مسئلہ قرآن و سنت اور سیرت صحابہ

و تابعین کی بنیاد پر جائز ہے اور اس کے جواز و مشروعیت سے انکار، قرآنی نص، سنت رسول اور سیرت

صحابہ کو جھٹلانے کے علاوہ صریحی طور پر عقل و فطرت کی خلاف ورزی ہے لیکن تقیہ

(۶۸) شرح مسلم، ج ۲، ص ۲۶۶۔

(۶۹) النصائح الکافیہ، ص ۱۹۰، ۱۹۱۔

کالفظ، بعض تاریخی وجوہات کی بناء پر شیعہ امامیہ مسلمانوں کے ساتھ مختص ہو جانے کی وجہ سے اہل سنت کے لیے اجنبی بن چکا ہے جس کا سبب اپنی جگہ بیان ہوگا کہ تقیہ کن وجوہات کی بناء پر شیعوں سے مختص ہو گیا ہے۔ پس نزاع لفظی ہے اہل تشیع اسے تقیہ کہتے ہیں اہل سنت اسے کبھی موالات کبھی مدارات اور کبھی کذب جائز کہہ دیتے ہیں۔ رہی بات ان لوگوں کی کہ جو تعصب کی اندھی وادی میں بگلنے یا اپنے دنیوی مقاصد حاصل کرنے کی خاطر، تقیہ جیسے اسلامی مفہوم کو جھوٹ، نفاق، دھوکہ اور فریب جیسے ناموں سے پکارتے ہیں تو ان کے اس بلا دلیل ادعا اور مجادلے کا جواب نہ گذشتہ لوگ دے سکے ہیں نہ آئندہ نسلیں دے سکیں گی۔ چونکہ مفاد پرستی، ہٹ دھرمی اور تعصب جیسی بیماریاں ہر دور میں لا اعلان رہی ہیں۔

ساتویں فصل:

تقیہ اور مذہب شیعہ

گذشتہ صفحات میں تقیہ کی مشروعیت اور اس فقہی رخصت کے بارے میں ادلہ چہارگانہ کے حوالہ سے بحث کی گئی ہے اور اپنی جگہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ دین اسلام میں انسان خطرے اور خوف کے مقام پر بغیر کسی بڑے اور اہم مقصد کے اپنی جان و مال کو ضائع کرنے کا مجاز نہیں ہے بلکہ اسے چاہیے کہ ایسے مواقع پر اپنا دفاع کرے اور اپنا مرام و مسلک اور دین پنہان رکھ کر ظالموں کے ظلم سے محفوظ رہے جسے لسان شرع میں تقیہ کہا گیا ہے اور یہ بھی وضاحت کی جا چکی ہے کہ تقیہ کا مسئلہ ہر دور اور ہر مقام پر انسان کو پیش آ سکتا ہے اور ایک ایماندار شخص کسی بھی وقت اپنے ایمان اور عقیدے کی وجہ سے خطرات میں مبتلا ہو سکتا ہے جیسا کہ ”بخاری“ کی روایت کے مطابق حسن بصری کا کہنا ہے کہ ”تقیہ تا قیامت جائز ہے۔“

لیکن دین اسلام اور عقل و منطق کی رو سے تقیہ کے جواز کے باوجود اسلامی مذاہب میں سے فقط مذہب شیعہ امامیہ ہی کے ساتھ یہ عقلی و شرعی رخصت مختص ہو چکی ہے یہاں تک کہ تقیہ اور شیعہ لازم و ملزوم بن گئے ہیں جہاں بھی تقیہ کا نام آتا ہے، اسم شیعہ بھی اسی کے ہمراہ ذہن میں آجاتا ہے اس کی بہت سی وجوہات ہیں: ایک یہ کہ شیعوں کے دشمنوں نے ہر دور میں تقیہ کے مفہوم کو غلط معانی میں پیش کر کے اسے اُنکے خلاف بطور طعن و تشنیع کے استعمال کیا ہے حتیٰ کہ تقیہ پر دلالت کرنے والی آیات شریفہ کے ذیل میں تقیہ کی مشروعیت کو بیان کرنے کے بعد اکثر متعصب مفسرین

نے یہ الفاظ لکھے ہیں:

”البتہ اس کا تعلق شیعوں کے تقیہ سے نہیں ہے۔“ (۱) یعنی شیعہ جس تقیہ کے قائل ہیں وہ جائز نہیں اس تعصب آمیز رویہ کی بہت سی مثالیں پیش کی جاسکتی ہے۔ تقیہ اور شیعہ کے درمیان مقارنت کی دوسری وجہ شیعہ مسلمانوں کا قرآن و عترت رسول کی پیروی میں فہم دین اور اسلام شناسی کے اعلیٰ مراحل کو طے کرنا ہے، شیعہ امامیہ اسلام و قرآن کی تفسیر و توضیح میں اہل بیت عصمت و طہارت جیسے علوم و معارف کے اصیل منبع سے سیراب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ قرآنی و اسلامی مفہم کے ادراک میں غلطی سے محفوظ رہتے ہیں۔ دینی مفہم میں سے ایک تقیہ ہے جس کی بنیادیں قرآنی تعلیمات پر استوار ہیں۔ اس مطلب کی وضاحت تفصیل کے ساتھ گذشتہ صفحات میں کی جا چکی ہے۔ اس کے علاوہ ایک دوسری اہم چیز کہ جس کی وجہ سے تقیہ شیعہ امامیہ کے ساتھ مختص ہو چکا ہے وہ تقیہ کا تاریخی زمینه ہے کہ جو صدر اسلام سے لیکر آج تک شیعوں کے لئے ہموار رہا ہے یہ اہل تشیع کی خونچکاں تاریخ ہے کہ جس نے ہر دور میں شیعوں کو تقیہ کرنے پر مجبور کیا ہے یہ وہ تاریخی نشیب و فراز اور پُرنج و ملال حالات ہیں کہ جو شیعہ کے تقیہ کا باعث بنے ہیں یہ حکام ظلم و جور ہیں کہ جو ہر دور میں اہل بیت اطہار علیہم السلام کے پیروکاروں کو تقیہ کرنے پر وادار کرتے ہیں یہ شیعہ مخالف اکثریت کا تعصب آمیز اور تنگ دلی پر مبنی رویہ ہے کہ جس نے شیعوں کو تقیہ جیسی سپر وڈھال سے استفادہ کرنے پر مجبور کر دیا ہے تاکہ وہ اپنی جان و مال، عزت و ناموس اور دین و ایمان کو محفوظ رکھ کر اپنی اجتماعی و سیاسی زندگی کو جاری رکھ سکیں اس سلسلے میں معروف دانشور ڈاکٹر حمید عنایت لکھتے ہیں:

(۱) ضیاء القرآن، جلد ۱، ص ۲۲۱، معارف القرآن، جلد ۱، ص ۱۴۷ اور دوسری تفاسیر اہل سنت۔

﴿روشن حقائق ج ۲ تقیہ کی شرعی حیثیت﴾

”شیعہ کا تقیہ کئی ضرورت سے استفادہ کرنا، ایک تحت تعقیب اقلیت کی طرف سے احتیاط جیسی اصل معقول کئی رعایت کرنا ہے شیعہ اپنی تاریخ کے ایک بڑے حصے میں عالمی اسلامی معاشرے میں ایک اقلیت کی حیثیت سے رہے ہیں اور اکثر اوقات انہیں اپنے معتقدات کی مخالف حکومتوں کے ساتھ وقت گزارنا پڑا ہے (اس لئے) ان کے پاس واحد عاقلانہ راستہ کہ جس پر وہ چل سکتے تھے، یہی تھا کہ وہ اپنے عقائد کی آزادانہ تبلیغ اور نشر و اشاعت سے حتی المقدور پرہیز کریں اگرچہ جب بھی انہیں مناسب موقع ملا ہے وہ حکام ظلم و جور پر حملہ آور ہو کر عام مسلمانوں کے وجدانوں کو جھنجھوڑتے رہے ہیں اور اپنی (دینی و سیاسی) ذمہ داریوں کو ادا کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تاریخ اسلام میں یہ محتاط رویہ فقط شیعوں ہی نے نہیں اپنایا بلکہ دوسرے تمام مسالک اور گروہ بھی جب مستجاوزین (اور ظالمین) کے روبرو ہوئے ہیں تو انہوں نے بھی یہی حکمت عملی اختیار کی ہے لیکن یہ روش فقط اہل تشیع سے مختص ہو کر رہ گئی ہے۔ (۲)

شیعہ اور ظالم و خود سر حکمران

شیعوں کے لئے تقیہ کے اس تاریخی زمینہ کی دلیل وہ تاریخی حوادث اور واقعات ہیں کہ جو خود سر و ظالم حکام کی طرف سے طول تاریخ میں وقوع پذیر ہوتے رہے ہیں۔ شیعوں نے حکام جو را اور خود سر و ظالم حکمرانوں کے مقابلے میں پُرنج و ملال زندگی گزاری ہے۔ لہذا تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ بنی امیہ و بنی عباس کے خلفاء میں سے ہر ایک خلیفہ نے آئمہ اطہار علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کے لئے طاقت فرسا مشکلات و مصائب کھڑے کر رکھے تھے اور شیعہ کبھی تو ان مصائب کے مقابلے میں قیام کرتے تھے اور کبھی تقیہ کرنے میں ہی اپنی مصلحت جانتے تھے۔

(۲) اندیشہ سیاسی در اسلام۔ معاصر، ص ۲۹۹۔

عصر خلفاء

تقیہ کا آغاز فقط بنی اُمیہ اور بنی عباس کے زمانے سے نہیں ہوتا۔ بلکہ اس سے پہلے بھی اہل بیت اور ان کے پیروکاروں کے لئے تقیہ کی شرائط فراہم تھیں۔ اگر ترتیب کے ساتھ تاریخ پر نگاہ ڈالی جائے تو ہم شیعوں کو ہر زمان و ہر مکان پر حکام جور کے مقابلے میں کھڑا دیکھتے ہیں۔

امیرالمومنین علیؑ کو اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اسلام و مسلمین کی مصلحت کی خاطر سیاسی تقیہ میں گزارنا پڑا۔ کیونکہ حضرت علیؑ اور دوسرے چند آگاہ صحابہ رحلت پیغمبرؐ کے بعد خلافت اسلامی کے آغاز ہی سے حضرت علیؑ کو اس دینی منصب کا حق دار جانتے تھے۔ لیکن کافی تعداد میں حامی و مددگار نہ ہونے کی وجہ سے امامؑ اور آپ کے ساتھیوں کو سکوت اختیار کرنا پڑا اور بقول خود آنحضرتؐ اگر انھیں چالیس مہمہم جنگجو مرد مل جاتے تو آپؐ اپنا حق خلافت لینے سے دریغ نہ کرتے حضرت علیؑ علیہ السلام اپنے سے پہلے کے خلفاء کے زمانے میں اپنے خاص افکار اور عقائد رکھتے تھے اور ہرگز ان کے ہم فکر و ہم رائے نہیں تھے لیکن دین اور امت کی مصلحت کی خاطر جہاں تک شرعی رخصت تھی، تقیہ کرتے تھے اور مسلمانوں کے درمیان اختلاف و تفرقے کو مضر جانتے تھے جب چھ نفری شوریٰ میں آپ کی بیعت کرنے کے لئے یہ شرط رکھی گئی کہ آپؐ گذشتہ خلفاء کی سیرت پر عمل کریں تو آپ نے فوراً اس شرط کو رد کر دیا اور خلافت کو فقط کتاب و سنت (رسولؐ) کی بنیاد پر قبول کرنے کی حامی بھری جس کے نتیجے میں شوریٰ کی رائے آپ کے بارے میں بدل گئی اس کے بعد ظاہری خلافت کی مسند پر بیٹھنے کے بعد بھی آپ نے اپنے بہت سے مکنونات قلبی کو ظاہر کرنے سے پرہیز کیا کیونکہ آپؐ رائے عامہ کی فکری پستی اور عدم شعور سے آگاہ تھے اور لوگوں کی مخالفت کو امت کے لئے مضر جانتے تھے جب بعض ناگزیر مسائل میں کہ جن میں تقیہ اور سکوت خلاف مصلحت تھا آپ نے اپنی رائے

اور عقیدے کا اظہار کیا تو امام کونا کثین وقاسطین اور مارقین کی عہد شکنی کا سامنا کرنا پڑا اور جس کے نتیجے میں آپ طاقت فرسا مشکلات میں گرفتار ہوئے۔ اگر امام علی علیہ السلام اس وقت اپنے قلب کے سب مکنونات ظاہر کر دیتے تو بہت سی دوسری مشکلات آپ کے لئے کھڑی ہو جاتیں کہ جن کی تلافی ناممکن ہوتی۔ (۳)

عصر بنی امیہ

گو کہ بنی امیہ کی باقاعدہ سلطنت کا آغاز معاویہ بن ابی سفیان کے دور سے ہوتا ہے لیکن پہلے تین خلفاء میں سے خلیفہ سوم، پہلا اموی خلیفہ ہے کہ جس کے دوران حکومت میں اسلام ناب محمدی کے حقیقی پیروکاروں اور امام علی علیہ السلام کے باوفا ساتھیوں کو بہت سے رنج دیکھنے پڑے۔ ابوذر غفاریؓ کہ جو اصحاب پیغمبرؐ میں سے بقول خود رسولؐ مخلص ترین اور راست گو ترین صحابی تھے۔ فقط حق گوئی، اہل بیت اطہارؑ کی پیروی اور اپنی تشیع کی وجہ سے خلیفہ سوم کے ظلم و جور کا نشانہ بنے اور آخر کار انھیں ”ربذہ“ کے صحرا میں عالم غربت و بیکسی میں موت کو گلے لگانا پڑا۔ دوسرا اموی حکمران ”معاویہ بن ابی سفیان“ تھا کہ جب اس نے مکرو فریب اور ظلم و ستم کے ساتھ اسلامی حکومت کی باگ دوڑ اپنے ہاتھ میں لے لی تو اہل بیت اطہارؑ اور امام علی علیہ السلام کے شیعوں پر وہ جس قدر ظلم و ستم کر سکتا تھا، کرتا رہا۔ اس کے ننگ آور کاموں میں سے ایک کام یہ تھا کہ اس نے حضرت علی علیہ السلام پر سب و لعن کرنے کی رسم شروع کی اور اپنے اس قبیح فعل پر اسقدر زور دیا کہ خود اس کے بقول ”پوری ایک نسل اسی بنیاد پر پرورش پائی“۔ اس نے شیعیان علیؑ کے خلاف ایک مکمل سرد جنگ شروع کر رکھی تھی اس سلسلے میں یہاں چند تاریخی اسناد پیش کی جاتی ہیں۔

(۳) صفحاتی از زندگی امام صادقؑ، ص ۱۵۳۔

مولانا شاہ معین الدین ندوی ”تاریخ اسلام“ میں لکھتے ہیں :

”امیر معاویہ نے اپنے زمانے میں برسر منبر حضرت علی علیہ السلام پر سب و شتم کی مذموم رسم جاری کی تھی اور ان کے تمام عمال اس رسم کو ادا کرتے تھے۔ مغیرہ بن شعبہ بڑی خوبیوں کے بزرگ تھے لیکن امیر معاویہ کی تقلید میں یہ بھی اس مذموم بدعت سے نہ بچ سکے.....“ (۴)

ایک دوسری جگہ شاہ معین الدین ندوی لکھتے ہیں:

”امیر معاویہ کی مخالفت کا ایک سبب یہ تھا کہ وہ اموی تھے پھر حضرت علی علیہ السلام کے خلاف صف آرائی کی اور ان کی مخالفت کا کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا، ان سب پر سب و شتم کا طریقہ جاری کیا پھر امام حسن علیہ السلام پر فوج کشی کی، یزید کو ولی عہد بنایا جس کے زمانے میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا جادہ غظمی پیش آیا، بنی امیہ کے زمانے میں جس کے بانی امیر معاویہ ہیں، شیعیاں علی پر سختیاں ہوئیں۔“ (۵)

معاویہ کے دور حکومت میں بہت سی برجستہ شیعہ شخصیات کو قتل کیا گیا معاویہ نے شیعوں کے قلع قمع کے لئے زیاد بن ابیہ کو کوفہ کا حاکم بنایا اور بصرہ کی حکومت بھی اس کے سپرد کر دی۔ ممتاز اہل سنت عالم محمد بن عقیل ابن عبداللہ، ابوالحسن مدائنی کے حوالے سے لکھتے ہیں:

”جس سال (۴۱ھ میں) معاویہ نے حضرت امام حسن علیہ السلام سے صلح کر لی اس کے فوراً بعد اس نے اپنے برگورنر، والی اور حاکم کو یہ پڑ بیٹ فرما لکھ کر روانہ کیا کہ جو شخص بھی ابوتراب (حضرت علی) اور ان کے اہل بیت کی فضیلت میں کوئی حدیث، روایت یا کوئی خوبی بیان کرے گا، اس سے حکومت بری

(۴) تاریخ اسلام، حصہ دوم، ص ۲۳۔

(۵) ایضاً، ص ۴۲۔

﴿روشن حقائق ج ۲ تقیہ کی شرعی حیثیت﴾

الذمہ رہے گی۔ اس اعلان کا یہ نتیجہ ہوا کہ ہر شہر و دیہات میں ہر منبر پر خطبہ دینے والے اور وعظ کہنے والے کھڑے ہو کر حضرت علی پر لعنت اور سب و شتم کرنے لگے اور حضرت کو اور حضرت کے اہل بیت کو برا کہنے لگے۔ اس مصیبت میں اس وقت سب سے زیادہ کوفہ والے مبتلا ہوئے کیونکہ اس وقت وہاں حضرت علی کے شیعہ بہت زیادہ تھے اسی لئے معاویہ نے ان پر زیاد بن سمیہ کو مسلط کر دیا اور اس کو کوفہ و بصرہ دونوں مقام کی گورنری دے دی زیاد شیعوں کو اچھی طرح پہچانتا تھا کیونکہ حضرت علی علیہ السلام کی ظاہری خلافت کے زمانے میں وہ خود بھی شیعہ ہی تھا اس نے ایک ایک شیعہ کو تلاش کر کے گرفتار کیا اور جہاں بھی جو شیعہ ملا اسے قتل کر ڈالا اور جو زندہ بچ گئے ان کے ہاتھ پیر کاٹ ڈالے، آنکھوں میں سلامیاں پھر وادیں، ان کو درختوں کی شاخوں پر سولی دے دی اور انھیں عراق سے جلا وطن کر دیا یہاں تک کہ شیعوں کا کوئی معروف شخص عراق میں نہیں بچا۔ معاویہ کی طرف سے تمام والیوں کو حکم تھا کہ شیعہ علی کی گواہی قبول نہ کریں۔ (۶)

معروف شیعہ شخصیات کی شہادت

معاویہ کے دور حکومت میں جن برجستہ علمی و مذہبی شیعہ شخصیات کو ظلم و ستم کے ساتھ قتل کیا گیا ہے ان میں حجر بن عدیؓ (صحابی رسولؐ)، عمرو بن حمق خزاعیؓ، رشید ہجریؓ، میثم تمارؓ، جویریہ بن مسہر عبدیؓ کے نام شامل ہیں۔

معاویہ کے بعد اس کے بیٹے یزید نے مسند حکومت سنبھالی اور فاجعہ کر بلا رونما ہوا۔ یزید کے ہاتھوں کو ظلم و ستم تھا کہ جو اہل بیت رسولؐ اور ان کے پیروکاروں پر نہیں کیا گیا۔ ابن زیاد نے

(۶) معاویہ و تاریخ، ص ۱۳۵۔

واقعہ کربلا سے پہلے مسلم بن عقیل اور ہانی کو کوفہ میں قتل کر ڈالا اور بہت سے شیعوں کو زندان میں ڈال دیا تاکہ وہ نواسہ رسول کی مدد نہ کر سکیں۔

بنی مروان اور حجاج کا دور

اہل تشیع کو بنی اُمیہ کا یہ ظلم و ستم فراموش بھی نہیں ہوا تھا کہ بنی مروان اور حجاج جیسے خونخوار حکمران کا دور شروع ہو گیا اس زمانے کی حالت امام محمد باقر علیہ السلام نے اس طرح بیان کی ہے کہ جو اس زمانے کے افسوسناک واقعات کے عینی شاہد تھے۔

جب حجاج بن یوسف نے قدرت حاصل کی تو اس نے شیعوں کا بدترین انداز میں قتل عام کی اور وہ ہر تہمت اور بدگمانی کی بناء پر انھیں گرفتار کرتا یہاں تک کہ اس کے زمانے میں سختی اور دباؤ اس قدر بڑھ چکا تھا کہ لوگ اس بات پر راضی تھے کہ انھیں کافر و زندیق کہا جائے لیکن علی علیہ السلام کا شیعہ نہ کہا جائے۔ (۷)

بنی عباس کا دور

اگر بنی عباس کے زمانے کا دقت سے مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ عباسی حکمران قساوت اور ظلم و ستم میں اموی حکمرانوں سے کم نہیں تھے انھوں نے بھی آل سفیان کی طرح اولاد علی اور اہل بیت کے پیروکاروں کو دردناک صورت میں قتل اور اپنے وطن سے در بدر کیا ہے۔

منصور سے ہارون تک

منصور عباسی کے دور میں شیعہ دوبارہ سخت سیاسی دباؤ میں آ گئے تھے۔ چنانچہ سیوطی لکھتے

(۷) الشیعہ والحاکمون، ص ۹۵، بحوالہ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید، ج ۳، ص ۱۵۔

ہیں: ”منصور پہلا عباسی خلیفہ تھا کہ جس نے علویوں اور عباسیوں کے درمیان فتنہ کی آگ بھڑکائی ۱۲۵ھ میں (حکومت منصور کے نو سال گزر جانے کے بعد) عبداللہ بن حسن بن علی بن ابی طالب کے بیٹوں، محمد و ابراہیم نے منصور کے خلاف قیام کیا۔ لیکن وہ دونوں اور بہت سے دوسرے اہل بیت^۸ منصور کے ذریعے درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔“ (۸)

محمد اسقنطوری کا کہنا ہے:

”میں منصور کے پاس گیا تو دیکھا وہ گھبرائی سوچ میں پڑا ہے۔ میں نے کہا: کیا سوچ رہے ہو۔ اس نے جواب دیا: میں اولادِ فاطمہ میں سے ہزار سے زیادہ افراد کو قتل کر چکا ہوں لیکن ان کے بزرگ (حضرت صادق علیہ السلام) کو قتل نہیں کر سکا۔“ (۹)

منصور کا علویوں پر ظلم و ستم کرنا انھیں تاریک و نمناک زندانوں میں ڈالنا اور دیواروں کے اندر چنونا مشہور ہے۔ (۱۰)

منصور کے حکم سے شہید ہونے والوں میں ایک معلیٰ بن خنیس تھے جو امام صادق علیہ السلام کے مقرب اصحاب اور شیعوں میں سے ہونے کے علاوہ امام کے مالی امور کے متصدی بھی تھے منصور نے مدینہ کے گورنر داؤد بن عروہ سے کہا کہ ”وہ معلیٰ کو قتل کر دے۔“ داؤد نے معلیٰ کو بلایا اور انھیں قتل کی دھمکی دی اور ان سے کہا کہ شیعوں کے نام اسے بتائے، معلیٰ نے پائیداری دکھائی اور کہا: خدا کی قسم! اگر ان کے ناموں میں سے کسی ایک کا نام بھی میرے پاؤں کے نیچے ہو تو میں

(۸) تاریخ الخلفاء، ص ۲۶۱۔

(۹) الشیعہ والجا کمون، ص ۱۴۹۔

(۱۰) تاریخ مسعودی، ج ۳، ص ۳۱۔

اپنا پاؤں اوپر نہیں اٹھاؤں گا۔ داؤد نے انھیں قتل کر دیا اور ان کا سر، سولی پر لٹکا دیا۔ آخر کار منصور نے امام صادق علیہ السلام کو مسموم کیا اور آپ اس کے حکم سے درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔

یہی صورتحال مہدی عباسی (۱۶۹-۱۵۸ھ)، ہادی عباسی اور ہارون الرشید (۱۹۳-۱۷۰ھ) کی حکومت میں بھی باقی رہی اور انھوں نے شیعوں پر ظلم و ستم کرنے انھیں زندانوں میں ڈالنے، جلاوطن کرنے اور قتل کرنے میں منصور کے طریقے کو جاری رکھا۔ محمد بن ابی عمیر اور فضل بن شازان (جیسے بلند مرتبہ شیعہ) اسی حکم سے گرفتار ہوئے اور ان پر ظلم و ستم کیا گیا۔ (۱۱)

مأمون عباسی کا دور قدر سکون سے گزرا لیکن اس کے دور میں بھی شیعوں اور ان کے آئمہ کے خلاف منافقانہ رویہ اپنایا گیا اور شیعوں کو ذلیل و خوار کرنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی۔

متوکل عباسی کا زمانہ

جب متوکل (۲۲۷-۲۳۲ھ) نے حکومت کی باگ دوڑ ہاتھ میں لی تو دوبارہ شیعوں کے خلاف آشکار کینہ توڑی اور ظلم و ستم شروع ہو گیا اور اہل بیت کے ساتھ رابطہ، سیاسی جرم شمار ہونے لگا۔ متوکل نے علی ابن ابی طالب کی اولاد پر سخت حملے کیئے اور ان پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ متوکل شیعیان اہل بیت کے بارے میں سخت بدگمان تھا اور شدید کینہ رکھتا تھا۔ (۱۲)

متوکل نے ”عمر بن فرج رنجی“ کو مکہ و مدینہ کا گورنر بنایا یہ گورنر آل علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ لوگوں کے میل جول کو روکتا تھا اور کسی کو بھی اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ ان کی مدد کرے یا ان کے قریب جائے جو بھی اولاد علی علیہ السلام کی معمولی سی بھی مدد کرتا تو بدترین سزا

(۱۱) اعیان الشیعہ، ج ۱، ص ۲۹۔

(۱۲) مقاتل الطالبین، ص ۵۵۔

پاتا اور اس سے بھاری جرمانہ لیا جاتا اسی دور میں اولاد علیؑ اس قدر اقتصادی دباؤ میں تھے کہ ایک لباس، چند سیدانیوں کے درمیان گردش کرتا اور وہ ایک ایک کر کے اس لباس کے ساتھ نماز ادا کرتیں اور جب وہ پھٹ جاتا تو اسے پیوند لگائے جاتے۔ (۱۳)

بنی عباس کے بعد کا زمانہ

بنی عباس کے بعد پانچویں صدی ہجری کے وسط میں سلجوقی نام کی ایک حکومت نمودار ہوئی جس نے بغداد کی سنی حکومت کو کہ جو زوال اور نابودی کے کنارے پر تھی، نجات دی اور شیعوں کے خلاف نئے سرے سے فعالیت شروع کر دی اس حکومت میں شیعوں کو بہت زیادہ مشکلات پیش آئیں۔

چھٹی صدی (۵۶۵ھ) میں ایوبیوں کی حکومت، صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں تاسیس ہوئی۔ صلاح الدین ایوبی ایک متعصب سنی حکمران تھا وہ شیعوں کے خلاف شدید عدوات و خصومت رکھتا تھا ایوبیوں نے شیعوں کے تمام آثار مٹانے کی کوشش کی صلاح الدین ایوبی نے فاطمی حکومت کو معزول کیا اور اپنے کارندوں کو راتوں رات ان کے گھروں میں داخل کر کے لوٹ مار شروع کر دی جس سے اس قدر شور و غل اور گریہ و زاری کی صدائیں بلند ہوئیں کہ لوگ اپنے ہوش کھو بیٹھے۔ (۱۴)

صلاح الدین ایوبی کے حکم سے روز عاشور کو کہ بنی اُمیہ اور حجاج نے جسے عید کا دن قرار دیا تھا، دوبارہ عید منائی گئی اور ”حی علی خیر العمل“ کو اذان سے ساقط کر دیا گیا۔ اس نے شیعوں پر

(۱۳) الشیعة والحاکمون، ص ۱۶۹۔

(۱۴) الاذھر، فی الف عام، ج ۱، ص ۵۸۔

اس حد تک سختی کرتے ہوئے یہ حکم دیا کہ فقط اُس شخص کی گواہی قبول کی جائے جو مذاہب اربعہ میں سے کسی ایک مذہب کا پیروکار ہو۔ اُس کے دور میں ان چار مذاہب کے پیروکاروں کے علاوہ کوئی بھی شخص خطاب یا تدریس کرنے کا حق نہیں رکھتا تھا۔ (۱۵)

صلیبی جنگوں کے حوالے سے ایوبی کی خدمات سے تاریخ کے صفحات بھرے پڑے ہیں لیکن اس مسلمان حکمران کا ایک تاریک پہلو دشمنی اہل بیت بھی تھا کہ جس پر ہمیشہ پردہ ڈالا جاتا ہے اور تاریخ کے ان سیاہ ابواب کو نہیں کھولا جاتا۔

عثمانی حکومت

اسلامی خلافت کے اواخر میں، خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی گئی اس حکومت نے عرصہ دراز تک اسلامی سرزمین کے ایک بڑے حصے پر حکمرانی کی ہے یہ حکومت بھی مذاہب اربعہ اہل سنت کے حق میں متعصب تھی اور شیعوں کے خلاف عداوت و خصومت کا مظاہرہ کرتی تھی یہاں تک کہ اس حکومت نے کچھ علماء سے دستخط لئے کہ شیعہ اسلام سے خارج ہیں اور ان کا قتل واجب ہے۔ لہذا سلطان سلیم نے آناطول میں چالیس ہزار افراد کو فقط شیعہ ہونے کے جرم میں قتل کر ڈالا اسی طرح ”حلب“ میں شیخ نوح حنفی نے شیعوں کے کفر اور وجوب قتل کے بارے میں فتویٰ دیا جس کی وجہ سے ہزاروں شیعوں کو قتل کیا گیا جو باقی بچ گئے انھوں نے فرار کر کے اپنی جان بچائی یہاں تک کہ حلب میں ایک شیعہ بھی باقی نہیں بچا عثمانیوں نے شیعوں کو حکومتی اداروں سے نکال باہر کیا اور وہ انھیں اپنے مذہبی و دینی رسوم و فرائض انجام دینے سے روکتے تھے اور شام کے شہروں میں کہ جہاں

شیعہ اقلیت میں تھے ان کے دینی اعمال کی انجام دہی پر پابندی لگا دی گئی تھی اور یہ افسوسناک واقعات چار صدیوں (۱۱۹۸-۱۵۱۶ عیسوی) تک جاری رہے۔ (۱۶)

شیعوں پر محبت اہل بیت اطہار کے جرم میں ظلم و ستم کی ایک طولانی تاریخ ہے جس کے بارے میں کئی کتابیں لکھی گئی ہیں یہاں ہم نے اختصار کے ساتھ ظلم و ستم کی اس طولانی داستان کی فقط ایک جھلک دکھائی ہے تاکہ تقیہ جیسے خالص دینی و قرآنی مفہوم کے اہل تشیع سے مختص ہو جانے کے علل و اسباب کی وضاحت کی جاسکے اور یہ بھی بتایا جاسکے کہ شیعوں نے بعض ادوار تاریخ میں تقیہ جیسی شرعی رخصت سے کیوں استفادہ کیا ہے؟ اور وہ کیا عوامل و اسباب تھے کہ جن کی وجہ سے دوسرے تمام اسلامی مذاہب کی نسبت، شیعوں نے تقیہ کو زیادہ اہمیت دی ہے! ان سوالات کا جواب یہی اہل تشیع کی خونچکاں تاریخ ہے اور شیعہ مخالف قوتوں کا وہ ظالمانہ اور متعصبانہ رویہ ہے کہ جس نے شیعوں کے لئے تقیہ اختیار کرنے کی راہ ہموار کی ہے اگر یہی حالات دوسرے اسلامی مذاہب کو بھی پیش آتے تو وہ بھی یہی راستہ اپناتے جیسا کہ بعض تاریخی ادوار میں بعضی اہل سنت فقہاء اور علماء کے حکمرانوں کے مقابلے میں تقیہ اختیار کرنے کے شواہد ملتے ہیں لیکن شیعہ مذہب کے برعکس اہل سنت کو ہمیشہ حکمران طبقہ کی سرپرستی حاصل رہی ہے حتیٰ کہ پیغمبر اسلام کی رحلت کے فوراً بعد آنے والے مسلمان حکمرانوں نے ہی مذہب اہل سنت کے بنیادی اصول وضع کیئے اور آخر تک اس مذہب کی اپنی طاقت و قدرت کے سرچشمہ سے آبیاری کی ہے۔ جس کی وجہ سے شاذ و نادر ہی اہل سنت کے مذہبی راہنماؤں اور حکمرانوں میں اختلاف پیدا ہوا ہے اگر کہیں سیاسی وجوہات کی بناء پر بعض اہل سنت فقہاء اور مسلمان حکمرانوں کے درمیان نزاع پیدا ہوا بھی تو وہ شخصی نزاع کی حیثیت رکھتا ہے ورنہ بحیثیت

ایک مذہب، تمام مسلمان حکمرانوں کو مذہب اہل سنت کی حمایت اور پیروی ہی میں اپنی مصلحت نظر آتی تھی چونکہ مذہب اہل سنت کے سیاسی مبانی اور اصول کسی بھی خلافت اسلامی کے مدعی حکمران کے لئے اس قدر خطرناک ثابت نہیں ہو سکتے تھے جتنے مذہب اہل بیت اطہار کے سیاسی مبانی و اصول کی اشاعت انھیں خطرے سے دوچار کر سکتی تھی۔ لہذا اسی خطرے سے بچنے کے لئے ہر دور میں حکمران طبقہ نے مذہب اہل بیت کو سخت ترین فشار کے تحت زندگی گزارنے پر مجبور کیا اور ضرورت پڑنے پر شیعہ عوام و خواص کے خون سے ہولی کھیلی۔ تاریخ گواہ ہے کہ جس قدر شیعہ علماء و فقہاء کا خون بہایا گیا ہے اس قدر کسی دوسرے اسلامی مذہب کے علماء و فقہاء کا خون نہیں بہایا گیا۔ تاریخی اعداد و شمار کو دیکھا جائے تو مقتول و شہید علماء کی فہرست میں سب سے زیادہ نام شیعہ علماء کے نظر آئیں گے۔

پس اگر شیعہ اس قدر قربانیاں دینے کے باوجود اپنی اعتقادی و سیاسی زندگی کی حفاظت کے لئے تقیہ جیسی شرعی رخصت سے استفادہ نہ کرتے تو آج روئے زمین پر اہل بیت اطہار کے مذہب کا نام و نشان تک نہ ہوتا۔ معاویہ، ابن زیاد، حجاج، منصور عباسی، متوکل عباسی اور دوسرے جابر حکمرانوں کے مقابلے میں شیعوں کے پاس واحد شرعی و عقلی راستہ تقیہ تھا کہ جس پر عمل پیرا ہو کر وہ اپنی سیاسی، اجتماعی زندگی کو محفوظ رکھ سکتے تھے لہذا شیعوں پر تقیہ اختیار کرنے کی وجہ سے لعن طعن کرنے والے افراد کو چاہئے کہ وہ ان لوگوں پر لعن و طعن کریں جنہوں نے شیعوں کے لئے تقیہ کا راستہ ہموار کیا ہے۔ وہ لوگ قابل مذمت ہیں کہ جنہوں نے ذریت رسول کے پیروکاروں پر زندگی حرام کر رکھی تھی نہ کہ شیعہ کہ جو اہل بیت رسول کی پیروی میں اپنا عقلی و شرعی حق استعمال کرتے ہوئے اسلام ناب محمدی کی حفاظت کی خاطر تقیہ اور اہل بیت اطہار کے دینی و ثقافتی ورثہ کی حفاظت کرتے ہیں۔

آٹھویں فصل :

تقیہ سے منفی اور مثبت استفادہ

شارع مقدس نے تمام شرعی احکام، مکلفین کی زندگی کے گونا گوں پہلوؤں اور حیثیات کو مد نظر رکھ کر وضع کیئے ہیں اور ان کے وضع کرنے میں زمان و مکان اور انسان کی مختلف حیثیات خصوصاً فطری تقاضوں کو مد نظر رکھا گیا ہے اور اس لحاظ سے تمام شرعی احکام اور دستورات حدود الہی شمار ہوتی ہیں جن کی رعایت کرنا ہر مکلف کا شرعی فریضہ ہے لہذا کسی بھی ایماندار اور باضمیر انسان کو ان حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنی اجتماعی و انفرادی زندگی میں دنیوی و اخروی سعادت حاصل کر سکے۔

خداوند متعال نے یہ قوانین اور احکام انسانیت کی بھلائی کے لئے وضع فرمائے ہیں اور ان میں سب کے لئے بھلائی کا پہلو رکھا ہے۔ لیکن اپنی کج فہمی اور خود غرضی کی وجہ سے بعض لوگ انہی نیک و مثبت پہلوؤں کو منفی پہلوؤں میں تبدیل کر لیتے ہیں اور ان قوانین کے اغراض و مقاصد کو نظر انداز کر کے انھیں اپنے شخصی مفاد کے لئے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ کام اکثر وہ لوگ کرتے ہیں جو مبداء و معاد پر قلبی اعتقاد نہیں رکھتے اور اپنی مفاد پرست طبیعت کی بنا پر احکام شریعت کو بھی اپنی خواہشات کے مطابق ڈھالنے کی سعی کرتے ہیں اور ان کی اپنی من پسند تشریح کرتے ہیں اس سلسلے میں بہانہ جو، سست، کاہل اور کمزور ایمان طبائع، نئی سے نئی جدت دکھاتی ہیں اور احکام الہی میں عبودیت اور تعبد کے پہلو کو بالکل فراموش کر کے کہ جو شرعی دستورات کی روح ہے ان احکام کو کھیل تماشا بنا دیتی ہیں۔ یعنی جب چاہا ان احکام اور دستورات پر عمل شروع کر دیا اور جب چاہا ان

سے بے اعتنا ہو گئے یا انھیں اپنے مفادات کے لئے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ دوسرے الفاظ میں شریعت کے آسان اور من پسند پہلوؤں کو اپنا لیا جاتا ہے اور مشکل و سخت پہلوؤں سے روگردانی کی جاتی ہے اس قسم کی مفاد پرست و بہانہ جو طبیعتیں ہر دور میں موجود رہی ہیں حتیٰ انبیاء، اولیا اور آئمہ اطہار علیہم السلام کے زمانے میں بھی ایسے بے شمار لوگ موجود تھے جو ان الہی نمائندوں کے ہر حکم کی من پسند توجیہ کرتے تھے اور ان کی سیرت کے آسان پہلوؤں کو بہت جلد اپنا لیتے تھے لیکن مشکل و سخت مواقع پر بے اعتنائی دکھانے لگتے تھے تاریخ اسلام ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔

ان سست و کاہل اور خود غرض عناصر کی مفاد پرستی کا شکار زیادہ تر وہ مسائل بنتے ہیں کہ جن میں خواہشات نفسانی کا پہلو زیادہ قوی ہوتا ہے اور اسی پہلو کو اعتدال پر لانے کے لئے شارع نے یہ قوانین وضع کیئے ہوتے ہیں اور معاشرے کو ان کے ان منفی پہلوؤں سے بچانے کے لئے اس طرح کی حدود و شرائط مقرر کی جاتی ہیں مثلاً تعدد زوجات، طلاق اور ازدواج موقت (متعہ) جیسے شرعی قوانین و احکام کہ جنہیں خداوند متعال نے انسانی نفسیات اور معاشرے کی بعض مصلحتوں اور جنسی غریزے کے طغیان کو مہار کرنے اور دوسرے گونا گوں فطری تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے وضع فرمایا ہے ان احکام کے فلسفے اور حکمت سے مکمل آگاہی حاصل کرنا ہمارے لئے مشکل ہے۔ لیکن اتنا سب جانتے ہیں کہ یہ احکام فطری و جبلی ضروریات اور معاشرے کی دوسرے گونا گوں تقاضوں کو مد نظر رکھ کر وضع کیئے گئے ہیں اور ان کا مثبت پہلو اپنی جگہ سب پر روشن ہے۔ لیکن بعض عیاش طبیعتیں ان احکام سے اپنے سفلی جذبات کی تسکین کا پہلو نکال لیتی ہیں کیونکہ ان میں شہوانی پہلو قوی ہوتا ہے جسے مہار کرنے کے لئے ہی یہ قوانین وضع ہوئے ہیں۔ لیکن یہ لوگ اس سے سوء استفادہ کرنے لگتے ہیں اور اپنی خواہشات کو قانونی و شرعی رنگ دے کر پورا کرنے کی کوشش کرتے

ہیں اور اس طرح معاشرے میں حرج پیدا ہوتا ہے اور کتنی ہی مظلوم عورتوں کے حقوق ضائع ہوتے ہیں۔ خداوند متعال نے یہ احکام انسان کی بھلائی اور مصلحت کی خاطر وضع فرمائے ہیں لیکن بے تقویٰ افراد ان سے بھی غلط فائدہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں لہذا اس میں خود ان احکام کا یا شارع مقدس کا تو کوئی قصور نہیں بلکہ یہ مفاد پرست اور بے تقویٰ لوگ ہیں کہ جو ان احکام سے غلط فائدہ اٹھا کر انھیں نفرت انگیز بنا دیتے ہیں اسی طرح اور بھی بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ جن سے سوء استفادہ کا پہلو نکل سکتا ہے۔

تقیہ سے سوء استفادہ

انہی میں سے ایک حکم، تقیہ بھی ہے کہ جو بعض حالات میں بہانہ جو، سست و کاہل طبیعت کے حامل افراد کے لئے شرعی و اجتماعی ذمہ داریوں سے فرار کا وسیلہ بن سکتا ہے یہ لوگ تقیہ کے مجاری اور موارد کو نظر انداز کر کے ہر جگہ تقیہ کے حکم کو اپنے مفاد میں استعمال کرتے ہیں ایسے افراد ہر دور میں موجود ہوتے ہیں ہمیں تاریخ مسلمین میں ایسے بے شمار لوگ نظر آتے ہیں کہ جب بعض حساس موقعوں پر مذہب و دین کو قربانی کی ضرورت ہوتی تھی تو وہاں یہ افراد تقیہ کو بہانہ بنا کر اپنی ذمہ داری سے فرار کرتے تھے۔ صدر اسلام کا دور ہو یا سقیفہ سے لیکر قیام عاشوراء تک کا زمانہ ہو، انقلاب اسلامی کا دور ہو یا موجودہ زمانہ کہ جب پوری دنیا پر عالمی شیطانی اور سامراجی طاقتیں، اپنا ناجائز تسلط برقرار رکھ کے ہر قسم کی انسانی اقدار کو پائمال کرنے پر تلی ہوئی ہیں۔ خصوصاً دین اسلام ان کے شیطانی حملوں کا شکار ہے ایسے حالات میں سب مسلمانوں پر دین اور انسانی قدروں کا دفاع ضروری ہے ایسے موقع پر سب مسلمانوں اور مومنین پر نہ سہی لیکن بعض برجستہ دینی و اجتماعی شخصیات پر خاموشی اور سکوت مطلقاً حرام ہو جاتا ہے کیونکہ فقہائے اسلام کے مطابق جب ارکان دین اور ضروریات

دین و مذہب کے انعدام یا محترم جانوں کے خون کا مسئلہ ہو تو وہاں تقیہ حرام ہے چنانچہ اس سلسلے میں امام خمینی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

”تمہارا قیام خدا کے لئے ہونا چاہیے جب انسان دین خدا کو خطرے میں دیکھے تو اسے خدا کے لئے قیام کرنا چاہیے جب احکام اسلام خطرے میں ہوں تو ہمیں خدا کے لئے قیام کرنا چاہیے خواہ اس سے وہ کوئی کام کر سکے یا نہ کر سکے، اس نے اپنے فریضہ پر عمل کیا ہے۔ کبھی کبھار تقیہ حرام ہو جاتا ہے۔ جب انسان دیکھے کہ دین خدا خطرے میں ہے تو اس وقت وہ تقیہ نہیں کر سکتا، اس وقت جو بھی ہو جائے اسے جانا چاہیے اور قیام کرنا چاہیے۔ تقیہ فروعات میں سے ہے نہ کہ اصول میں سے۔ تقیہ دین کی حفاظت کے لئے ہے جب دین ہی خطرے میں ہو تو یہ سکوت اور تقیہ کا مقام نہیں ہوتا۔“ (۱)

ایک دوسری جگہ بے موقع تقیہ کرنے کی مذمت کرتے ہوئے امام خمینی فرماتے ہیں:

”میں ایک بار پھر تاکید کرتا ہوں کہ آج دنیا، اسلام کے نورانی احکام اور حقائق کی تشنہ ہے۔ تمام علمائے دین پر خدا کی طرف سے اتمام حجت ہو چکی ہے۔ کیونکہ جب سے اسلامی ممالک کے جوان اپنے دینی مقدمات کے دفاع کے لئے شہادت کی حد تک آگے جا چکے ہیں اور مستجاوزین کو نکلنے کے لئے اپنے آپ کو حوادث و مصائب کے سمندر میں پھینک چکے ہیں اور زندانوں اور وہاں کی اذیتوں و سختیوں کو اپنی جان پر تحمل کر رہے ہیں جس طرح حزب اللہ لبنان کے مبارز و شجاع جوان اور دوسرے ممالک کے جوان مقاومت کر رہے ہیں اور مستجاوزوں کے خلاف جہاد کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں تو اس سے بڑی کون سی حجت باقی رہ جاتی ہے اور بے جاسکوت اختیار کرنے اور سازش کرنے کے لئے گھروں میں بیٹھنے اور تقیہ کرنے کا کیا جواز باقی رہ جاتا ہے؟“ (۲)

(۲) ایضاً، ج ۲۰، ص ۳۳۸۔

(۱) صحیفہ امام، ج ۸، ص ۱۱۔

وہ بھی اُن شخصیات پر جو معاشرے میں دینی عنوان سے پہچانی جاتی ہیں کیونکہ ان کے تقیہ کرنے سے دوسرے عام مسلمانوں کے حوصلے پست ہونے کا خطرہ ہوتا ہے لہذا بعض حالات میں تقیہ کہ جو دین اور خون مسلم کی حفاظت کا وسیلہ ہے وہی دین کی تخریب اور خون مسلم کی ارزانی کا باعث بن جاتا ہے لہذا ایسے حالات میں تقیہ کے مجاری اور موارد کی شناخت اور تشخیص ضروری ہے اور یہ عام لوگوں کا فریضہ نہیں بلکہ فقہاء، مراجع تقلید خصوصاً ولی امر مسلمین کا کام ہے کہ وہ ایسی نازک صورتحال میں لوگوں کی راہنمائی کریں اور عام مسلمانوں اور مومنین کا بھی فریضہ ہے کہ وہ تقیہ کرنے یا نہ کرنے میں اپنے دینی رہبر اور راہنما کی تشخیص کے مطابق عمل کریں نہ کہ ہر شخص جہاں اپنی غرض اور مفاد دیکھے وہاں تقیہ کرنا شروع کر دے خصوصاً امت اسلام سے متعلق اجتماعی و سیاسی مسائل میں ہمیں تقیہ کے احکام کی دقیق شناخت ہونی چاہیے۔ البتہ انفرادی مسائل کی حیثیت کچھ اور ہے لیکن وہاں بھی تقیہ کے وجوب و حرمت کی شناخت ضروری ہے۔

افسوس ہے کہ ایسے حالات میں بھی عافیت طلبی اور مفاد پرستی سر اٹھانے لگتی ہے اور ہزار مصلحتیں اور توجیہات سامنے آ جاتی ہیں اور مراجع تقلید اور ولی فقیہ تو کیا امام معصوم کو بھی تقیہ کے بھانے تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ہمارے اس بیان پر، سقیفہ کے بعد کے حالات خصوصاً جنگ جمل، صفین نہروان اور عاشورا کی تاریخ شاہد ہے کہ کس طرح برجستہ ترین شخصیات نے تقیہ اور دوسری مصلحتوں کے بہانے امام وقت کو تنہا چھوڑ دیا تھا۔

اس لحاظ سے تقیہ اپنی افادیت کھو کر ایک منفی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ تقیہ کے بارے میں یہ طرز تفکر مسلمانوں کے زوال اور انحطاط میں وہی حیثیت رکھتا کہ جو قضا و قدر، زہد و تقویٰ، شفاعت اور انتظار جیسے دینی مفاہیم رکھتے ہیں۔ چونکہ ان دینی اور قرآنی مفاہیم کی تشریح لوگ اپنے مقاصد

واغراض کے مطابق کر کے ان سے غلط فائدہ اٹھانے لگتے ہیں وہ ان کے حقیقی مفاہیم کو یا تو سمجھتے نہیں یا سمجھنے کے باوجود ان سے اپنی خواہشات کے مطابق استفادہ کرنا چاہتے ہیں۔

مسلمانوں کے انحطاط اور زوال میں ان مفاہیم کی غلط تشریح اور ان کے بارے میں عامیانہ اعتقاد کا بہت زیادہ کردار ہے (۳) پھر نام نہاد خلفاء اور مذہبی پیشواؤں نے بھی ان مفاہیم کے بارے میں عوام الناس کی فکری پستی و کج فہمی سے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے ان مفاہیم کی غلط تشریح کو رواج دیا ہے اس سلسلے میں اُموی حکمرانوں کی مثال بہت واضح ہے کہ جنہوں نے عقیدہ جبر کو عام مسلمانوں میں رواج دینے کی سعی کی ہے تاکہ لوگ ان کی حکمرانی کو خدا کی مرضی سمجھ کر آسانی سے قبول کر لیں اور یہ عوام پر جس قدر ظلم کرنا چاہیں کر سکیں اسی طرح بنی عباس نے بہت سے دینی مفاہیم کی من پسند تشریح کر کے ان سے اپنا سیاسی مفاد حاصل کیا ہے۔

انقلاب اسلامی ایران سے پہلے شاہ ایران کی حکومت کو بچانے کے لئے بعض اسی قسم کے منحرف افراد انتظار اور تقیہ کے مفاہیم کی غلط تشریح کر کے لوگوں کو شاہ کے خلاف جدوجہد سے روکتے تھے اور کہتے تھے کہ آج تقیہ کا وقت ہے۔ ہمیں تقیہ کرنا چاہیے اور طاغوتی حکومت کے خلاف کسی قسم کا قدم نہیں اٹھانا چاہیے یا بعض منحرف گروہ امام مہدی عج کے انتظار کا فلسفہ یہ بیان کرتے تھے کہ ہمیں امام زمان عج کا انتظار کرنا چاہیے وہی آکر اس ظلم و ستم اور برائی کو ختم کریں گے ہم یہ ظلم و ستم ختم کرنے کا حق نہیں رکھتے یہ امام معصوم کا کام ہے ہمیں فقط انتظار کرنا چاہیے بلکہ اس ظلم و ستم اور گناہوں میں اضافہ کرنا چاہیے تاکہ دنیا جلد از جلد ظلم و جور سے بھر جائے اور امام زمانہ عج ظہور

(۳) علل پیشرفت اسلام و انحطاط مسلمین، ص ۳۰۲، ۳۰۴۔

فرمائیں!! لیکن امام خمینی علیہ الرحمہ نے ان مفاہیم کی حقیقی تشریح اور معنی بیان کر کے لوگوں کو ظلم و ستم اور طاغوت کے خلاف قیام پر ابھارا اور جب یہ مفاہیم اپنے صحیح معانی کے ساتھ ایرانی عوام کے اذہان میں بیٹھ گئے تو ظلم و ستم اور طاغوتی حکومت کے خلاف مبارزہ آسان ہو گیا اور ایک اسلامی حکومت وجود میں آگئی۔

پس معلوم ہوا کہ ان مفاہیم کی غلط تشریح مسلمانوں کے انحطاط اور زوال میں کس قدر اہم کردار ادا کرتی ہے اور اگر یہ مفاہیم اپنے درست معانی کے ساتھ عوام تک پہنچائے جائیں تو ظلم و ستم کے خاتمے اور مسلمانوں کی دنیوی و معنوی سعادت کا باعث بن سکتے ہیں تقیہ جیسا مفہوم بھی جب غلط معنی اختیار کرتا ہے تو مسلمانوں کے انحطاط اور اسلامی معاشرے کی تخریب اور زوال کا موجب بنتا ہے اور اگر اپنے صحیح معانی کے ساتھ تقیہ پر عمل کیا جائے تو یہی تقیہ دنیا بھر کی ظالم طاقتوں کے خلاف ایٹم بم سے زیادہ موثر ہتھیار ثابت ہو سکتا ہے لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب کوئی تقیہ کا حقیقی معنی و مفہوم جان لے اور عقل و فکر اور تقویٰ الہی کی روشنی میں اس پر عمل کرے کیونکہ تمام شرعی دستورات اور احکام سے اسی وقت انسان صحیح معنوں میں بہرہ مند ہو سکتا ہے کہ جب وہ عقل اور تقویٰ کی روشنی میں ان دستورات پر عمل کرے عبادات سے لے کر معاملات اور اجتماعیات سب میں ثواب و عتاب کا معیار عقل اور خوف خدا ہے ایک روایت کے مطابق رسول خدا نے فرمایا ہے کہ:

﴿اِذَا بَلَغَ كُمْ عَنْ رَجُلٍ حُسْنُ حَالٍ، فَاَنْظِرُوْا فِي حُسْنِ عَقْلِهِ فَاِنْ مَّا يُجَازِيْ

بِعَقْلِهِ﴾ (۴)

(۴) کافی، ج ۱، ص ۱۲، میزان الحکمة، ج ۶، ص ۳۹۹۔

﴿ روشن حقائق ج ۲ تقیہ کی شرعی حیثیت ﴾

یعنی: جب کسی مرد کی اچھی حالت (اور حسن عمل) کی خبر تم تک پہنچے تو اسی پر قانع نہ ہو جاؤ بلکہ اس کی عقل اور فہم کو دیکھو کیونکہ ہر ایک کو اس کے عمل کی جڑا اسکی عقل کے مطابق دی جاتی ہے۔

یہ عقل ہے کہ جس سے انسان ہر کام کو بہتر انداز میں انجام دے سکتا ہے بہت سے بہترین کام جب بے عقل افراد کے ذریعے انجام پاتے ہیں تو وہ اپنی اہمیت کھودیتے ہیں ایک عاقل معمولی سے کام کو بھی اپنی عقل کے ذریعے پُر اہمیت بنا دیتا ہے اور ایک بے عقل انسان بہترین سے بہترین عمل کو بھی اپنی بے عقلی کے ذریعے خراب کر دیتا ہے عاقل کی عبادت ہو یا کوئی دوسرا فعل، لوگوں کی نظر میں بھی قدر و منزلت رکھتا ہے اور خدا کی نظر میں بھی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ عاقل انسان کوئی بھی فعل بیہودہ انجام نہیں دیتا بلکہ اس کے ہر قدم میں کوئی نہ کوئی مصلحت مد نظر ہوتی ہے اسی طرح جب کوئی فعل قرب خدا کی خاطر اور خوف الہی کی وجہ سے انجام پاتا ہے تو اس کی اہمیت، بے تقویٰ انسان کے فعل سے کئی درجے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ بے تقویٰ انسان دنیوی مقاصد اور خواہشات کی خاطر ہر فعل انجام دیتا ہے اور اس کے کام کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔

تقیہ سے حُسن استفادہ

تقیہ سے بھی اگر عاقلانہ استفادہ کیا جائے تو بہت سی انفرادی و اجتماعی مشکلات حل ہو سکتی ہیں لیکن بعض لوگ تقیہ کا دائرہ انتہائی تنگ کر دیتے ہیں یا تعصب کی وجہ سے بالکل اس کا انکار کر کے اس فطری و عقلی مسئلہ کے اجتماعی فوائد سے محروم رہتے ہیں حالانکہ تقیہ ایک ایسا دینی و عقلی مفہوم ہے کہ جس کا دائرہ زندگی کے بہت سے شعبوں تک پھیلا ہوا ہے اور عملاً ہر شخص زندگی کے کسی نہ کسی حصہ میں تقیہ سے کام لیتا ہے یہ الگ بات ہے کہ وہ اسے تقیہ نہیں کہتا بلکہ اسے مدار یا کوئی دوسرا نام دے دیتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہماری روزمرہ زندگی تقیہ کے بغیر گذر ہی نہیں سکتی۔ کیونکہ انسانی نفسیات کے

گونا گوں پہلو ہیں، جتنے چہرے خدا نے بنائے ہیں اتنی ہی طبیعتیں بھی بنائی ہیں کچھ لوگ کم فہم، کم حوصلہ اور بے شعور ہوتے ہیں بہت سی دقیق باتیں اور مسائل سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں اور پھر معاندانہ طبیعت کی وجہ سے ہر اس چیز کا انکار کر دیتے ہیں جو ان کی سمجھ سے بالاتر ہوتی ہے۔ عوام کی اکثریت ایسی ہی ہوتی ہے، عوام کی مثال بچوں جیسی ہے جن سے بہت سی باتیں پنہان رکھنی پڑتی ہیں جب تک کہ وہ شعور کی عمر کو نہیں پہنچ جاتے کیونکہ انہیں بہت سی باتوں سے آگاہ کرنا مضر ہوتا ہے ان میں استعداد نہیں ہوتی کہ زندگی کے بعض حقائق کو تحمل کر سکیں یا ان کا ادراک کر سکیں۔ یہی حالت عوام الناس کی ہوتی ہے عوام اپنے عامیانہ طرز تفکر کی وجہ سے بہت سے عامیانہ عقائد و نظریات اپنالیتے ہیں خواہ یہ عقائد و نظریات مذہب سے متعلق ہوں یا کائنات و عالم طبیعت سے متعلق ہوں جب کسی چیز کے بارے میں عوام کا عقیدہ پکا ہو جائے تو اس کے بارے میں حقائق بیان کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے اور عوام کے ان کاذب نظریات و عقائد کو ختم کرنے کے لئے بہت سے مقدمات کی ضرورت ہوتی ہے اور ہر سچی و حقیقی بات کھل کر ان کے سامنے بیان نہیں کی جاسکتی اس لئے زندگی کے ہر شعبے میں پنہان کاری ضروری ہو جاتی ہے۔

علمائے دین ہوں یا علمائے طبیعت، سیاستدان و حکمران ہوں یا اطباء و حکماء سب ہی ہر بات، ہر ایک کو نہیں بتاتے۔ بہت سے حکومتی و سیاسی راز ہوتے ہیں جو حکمرانوں کو عوام سے پنہان رکھنے پڑتے ہیں بہت سے دینی و علمی دقائق و مسائل ہوتے ہیں کہ جن کو عوام کے سامنے بیان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا سوائے ان کے اذہان کو مشوش کرنے کے۔ اسی لئے فہم و فراست کے حامل علمائے دین ایسے مسائل کو عوام کے درمیان بیان نہیں کرتے بلکہ بعض اوقات لوگوں سے پنہان رکھتے ہیں تاکہ وہ عوامی تعصب سے محفوظ رہ سکیں۔ اگر وہ عوامی شعور سے بلند کوئی مسئلہ چھیڑ دیں

تو انھیں سخت ترین مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح والدین اپنے بچوں سے بہت سے مسائل پنہان رکھتے ہیں یا انھیں بتانا ضروری نہیں سمجھتے حتیٰ شوہر بیوی سے بہت سی باتیں پنہان رکھتا ہے تاکہ وہ زندگی کی مشکلات سے گھبرانہ جائے کہ جو اس کے شوہر کو معاشرے میں پیش آتی ہیں۔ اسی طرح انسان اپنی عام معاشرتی زندگی میں بہت سے لوگوں سے متنفر ہوتا ہے خواہ یہ تنفر ان کی بری خصلتوں کی وجہ سے ہوتا ہے یا خود متنفر انسان کے نفسیاتی مسائل اسے دوسروں سے متنفر بنا دیتے ہیں جیسا بھی ہو ہر انسان، ہر انسان کو پسند نہیں کرتا لیکن اس کے باوجود اجتماعی آداب اور بقائے امنیت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس تنفر اور بیزاری کا اظہار نہ کرے چونکہ اگر وہ اس کا اظہار کرنا شروع کر دے تو معاشرے میں اسکا زندگی گزارنا مشکل ہو جائے اور وہ ہر وقت کسی نہ کسی سے جنگ وجدال کی حالت میں ہو۔ لہذا نفسیاتی سکون و آرام کا تقاضا یہی ہے کہ اپنے دل کی کیفیت کو بلا ضرورت کسی پر ظاہر نہ کرے۔ یہ پنہان کاری بھی معاشرتی آداب میں سے ہے اور ہم اسے نفاق کا نام نہیں دے سکتے۔ کیونکہ اس میں کسی کے ضرر کا ارادہ نہیں ہوتا بلکہ بقائے امنیت کا تقاضا ہے کہ انسان اپنی قلبی کیفیت کو دوسروں سے چھپائے۔ کیونکہ ہر ایک سے موافقت و محبت رکھنا انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔

اسی طرح عسکری آداب کا تقاضا بھی یہی ہے کہ عسکری رازوں کو پنہاں رکھا جائے نہ فقط دشمن سے جو کہ انتہائی ضروری ہے بلکہ اپنوں سے بھی یہ راز پنہان رکھنے ضروری ہوتے ہیں۔ دنیا بھر کی سیاسی و عسکری طاقتیں اسی پنہان کاری کے اصول پر کار بند رہ کر ہی سیاسی و عسکری طاقتیں بنی ہیں۔ اگر یہ پنہان کاری یا عسکری و سیاسی تقیہ ناجائز ہوتا تو دنیا بھر میں سیاسی و عسکری حرج و مرج پیدا ہو جاتا اور کوئی بھی حکومت برقرار نہ رہتی۔ اس اصول سے آج دنیا کی سب ہی بڑی سیاسی

و عسکری طاقتیں استفادہ کر رہی ہیں خصوصاً دشمنان اسلام لیکن مسلمان، اپنے اسرار اور رازوں کو فاش کرنے کی وجہ سے بی شمار مشکلات کا شکار ہیں اس قسم کی پنہان کاری کے بارے میں ہماری اسلامی سیاسی فقہ میں بہت زیادہ تفصیل ذکر ہوئی ہے جس کا مطالعہ اہمیت کا حامل ہے۔

پس روزمرہ زندگی میں پنہان کاری ضروری ہوتی ہے اگر ہر بات سے ہر ایک کو آگاہ کیا جائے تو زندگی گزارنی مشکل ہو جائے اور پھر اس پنہان کاری میں کسی کا ضرر بھی نہیں ہوتا بلکہ فائدہ ہوتا ہے اور اس عقلی و فطری پنہان کاری کو ہی تقیہ کہتے ہیں یعنی حقیقت کو چھپانا اور بلا ضرورت کسی پر حقائق ظاہر نہ کرنا خواہ یہ اپنی مصلحت کے لئے ہو یا دوسرے کی مصلحت کے لئے ہو یہ ایک عقلی و فطری فعل ہے۔ کوئی بھی عاقل اس سے انکار نہیں کرتا۔ اسلئے تقیہ کا دائرہ بہت ہی وسیع ہے اور زندگی کے مختلف شعبوں میں تقیہ انتہائی مثبت کردار ادا کرتا ہے لہذا تقیہ کو چند موارد تک محدود کرنا یا بالکل اس کا انکار کرنا درحقیقت زندگی کے حقائق سے انکار ہے البتہ ضروری ہے کہ تقیہ عاقلانہ ہو، خود غرضی و مفاد پرستی پر مبنی نہ ہو، خوف خدا اور تقویٰ الہی کے تحت ہو چونکہ اگر تقیہ عقل و خوف الہی کی بنیاد پر نہ ہو تو پھر یہ تقیہ معاشرے کی تعمیر کے بجائے تخریب کا باعث بن سکتا ہے اور دینی عمارت کو محفوظ رکھنے کے بجائے اسے گرانے کا موجب بنتا ہے اس لئے تقیہ کے مثبت و منفی پہلو کو مد نظر رکھنا ضروری ہے اور اس الہی حکمت عملی سے اسی وقت صحیح استفادہ ہو سکتا ہے کہ جب اس کے مثبت پہلو کو مد نظر رکھ کر اس پر عمل کیا جائے اور اسے منفی مقاصد کے لئے استعمال نہ کیا جائے۔

شبہات و اتہامات اور ان کا جواب

بہت سے دوسرے دینی مفاہیم کی مانند تقیہ کے بارے میں بھی ہر دور میں سوالات اور شبہات پیدا ہوتے رہے ہیں۔ ان سوالات و شبہات کے پیدا ہونے کے دو بنیادی سبب ہیں: اول یہ کہ دینی مفاہیم میں عدم دقت اور دین شناسی کے بارے میں سطحی طرز تفکر۔ دوسرا یہ کہ دشمنان دین اور خود غرض و مفاد پرست عناصر کی شبہ افگنی۔ اگر ان شبہات و سوالات پر غور کیا جائے تو فقط یہی دو سبب نظر آتے ہیں۔ خصوصاً تقیہ کے بارے میں جہاں دشمنان اسلام بالخصوص مذہب اہل بیت اطہار سے عناد و بغض رکھنے والے افراد دانستہ طور پر اس کے مثبت پہلوؤں کو چھوڑ کر منفی پہلوؤں کو اجاگر کر کے اتہامات کی حد تک شبہات پیدا کرتے ہیں وہاں بعض سادہ لوح یا سطحی فکر رکھنے والے پیروان اہل بیت بھی سیرت معصومین اور اپنے دینی و مذہبی مفاہیم اور معتقدات سے آگاہ نہ ہونے یا ان میں دقت نہ کرنے کے سبب ایسے شبہات سے متاثر نظر آتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے اذہان میں سوالات پیدا ہوتے ہیں۔

البتہ خواہ شبہات ہوں یا سوالات، ہمیں ان کے مثبت پہلو پر نظر رکھنی چاہیے اور وہ یہ کہ یہی شبہات و سوالات دین شناسی کا پہلا زینہ ثابت ہوتے ہیں اس طرح جن افراد کے ذہن میں دینی مفاہیم کے بارے میں سوالات اٹھتے ہیں وہ قابل ستائش ہیں بشرطیکہ وہ ان سوالات کے صحیح جوابات تلاش کرنے کی سعی کریں۔ اسی طرح دشمن بھی شبہات پیدا کر کے ہمارے دین اور دیانت کو نقصان پہنچانے کے بجائے نادانستہ طور پر فائدہ پہنچانے کا سبب بنتا ہے لہذا ہمیں ان شبہات

وسوالات کے مقابلے میں پریشان ہونے کے بجائے ان کا استقبال کرنا چاہئے اور خداوند کا شکر ادا کرنا چاہئے کہ وہ ہمارے بے عقل دشمن کے ذریعے ہمارے دین کی تائید فرما رہا ہے۔

مخالفین کے شبہات اور ان کا جواب

تقیہ کے بارے میں شبہات و سوالات کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر کے ان کے جوابات تلاش کرنے کی سعی کرتے ہیں:

اول: ان معاندین اور دشمنوں کے شبہات کو پیش کیا جاتا ہے کہ جو مذہب اہل بیت کے ہر مثبت پہلو کو منفی انداز میں پیش کر کے بنی نوع انسان کو اہل بیت اطہار کی پیروی سے منحرف کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو تقیہ کے بارے میں تمام دینی نصوص بشمول قرآن و سنت کے انکار کے علاوہ عقلی استدلال کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ان کا مقصد فقط تقیہ کو بغیر کسی عقلی و نقلی دلیل کے غیر شرعی فعل ثابت کرنا ہے۔ عقل و منطق سے عاری ان خود غرض معاندین کو جواب دینا خود بے عقلی کی دلیل ہے ان شبہات کے سلسلے میں ہمارے مخاطب وہ لوگ ہیں جو ان اتہامات و شبہات سے متاثر ہوتے ہیں اور مغالطات کے اس ہجوم میں حق و باطل کی تشخیص نہیں کر سکتے لہذا ہمارا مقصد ان شبہات کی مدد سے تقیہ جیسے عقلی و فطری اور شرعی مسئلے کی وضاحت کرنا ہے نہ کہ مجادلہ و مناظرہ۔ اور ان نا عاقبت اندیش معاندین نے اپنی نا فہمی کی وجہ سے دین شناسی کے لیے جو میدان فراہم کیا ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی سعی کرنی ہے تقیہ کے حوالے سے ان لوگوں کے دو بڑے شبہات ہیں جن کے ذیل میں وہ تقیہ کے معتقدین پر دوسرے اعتراضات کرتے ہیں یا اتہامات لگاتے ہیں۔ وہ دو بڑے شبہات یہ ہیں:

۱۔ تقیہ، نفاق ہے!

۲۔ تقیہ، جھوٹ اور دروغ گوئی ہے!

ان دونوں شبہات کا جواب بالترتیب اس طرح ہے۔

۱۔ تقیہ اور نفاق

پہلی فصل میں تقیہ کی جو تعریف اور اصطلاحی معنی بیان کیا گیا ہے اس سے تقیہ اور نفاق میں فرق واضح ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی تقیہ کی تعریف اور اصطلاحی مفہوم جانتا ہو تو وہ کبھی بھی اسے نفاق نہیں کہے گا۔ یہ تعریف نہ فقط شیعہ علماء نے کی ہے بلکہ اہل سنت علماء سے نقل ہونے والے تعریفوں سے بھی تقیہ اور نفاق کا فرق، روشن ہو جاتا ہے کیونکہ تقیہ کی تمام تعریفوں کے مطابق: ”عقیدہ حقہ کو پوشیدہ رکھ کر، باطل کا اظہار کرنا“ ”تقیہ“ کہلاتا ہے۔ جبکہ نفاق میں عقیدہ باطل کو پوشیدہ رکھ کر، عقیدہ حقہ کا اظہار کیا جاتا ہے۔ یہ بالکل تقیہ کے برعکس ہے، لہذا تمام علماء نے تقیہ کا اصطلاحی مفہوم بیان کرتے ہوئے اس بات کی شرط رکھی ہے اور کہا ہے: ﴿فان كان ما يطنه باطلاً كان ذلك نفاقاً﴾ یعنی اگر پوشیدہ عقیدہ باطل ہو تو یہ (تقیہ نہیں)، نفاق ہو گا۔

بنا برائے تقیہ اور نفاق میں فرق واضح ہے۔ منافق، حق و نیکی اور اچھائی کا نظا ہر کرتا ہے اور باطل اور برائی کو مخفی رکھتا ہے تاکہ اہل حق کو ضرر پہنچا سکے، لیکن متقی (تقیہ کنندہ) باطل کا نظا ہر کرتا ہے اور حق و حقیقت اور اچھائی کو اپنے اندر مخفی رکھتا ہے تاکہ اس طرح شر اور ضرر سے محفوظ رہ سکے۔ منافق، آستین کے سانپ کی مانند ہے کہ جو چہرے پر حق کا خول چڑھا کر موقع کی تلاش میں رہتا ہے تاکہ اہل حق کو نقصان پہنچائے اسی لیے کہا جاتا ہے: منافق کا خطرہ، کفار کے خطرے سے کہیں زیادہ ہے۔ لیکن تقیہ کرنے والا مومن ایسے ہوشیار و محتاط مجاہد کی مانند ہے کہ جو ضرر اور مفسدہ کو دور کرتا ہے اور لوگوں کی اصلاح اور حق کی ترویج کے لیے عقلی و فطری طریقوں سے استفادہ کرتا ہے۔

مذکورہ بالا بیان سے واضح ہو جاتا ہے کہ تقیہ اور نفاق، دو متضاد مفہوم ہیں اور ان دونوں کو ایک کہنا یا تو جہالت ہے یا خود غرضی و مفاد پرستی۔ یہ لوگ اگر قرآن و سنت سے آگاہ ہوتے تو ہرگز ایسی جاہلانہ باتیں نہ کرتے چونکہ قرآن نے منافق کے لیے عذاب عظیم کی وعید سنائی ہے:

﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾ (۱)

یعنی یقیناً منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔

جبکہ یہی قرآن، تقیہ کی طرف تشویق کرتے ہوئے حالت خوف و اکراہ میں تقیہ کرنے کی

اجازت اور رخصت دے رہا ہے جیسا کہ آیات تقیہ میں گزر چکا ہے کہ:

﴿إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً﴾ یا ﴿إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مَطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾

اور پھر سنت رسولؐ یہ ہے کہ تقیہ کرنے والے عمار یا سرؓ کے آنسو صاف کرتے ہوئے

فرماتے ہیں، اگر دوبارہ ایسی صورت حال پیدا ہو جائے تو یہی کام (تقیہ) دوبارہ کرنا۔

پس اگر تقیہ نفاق کی طرح مذموم ہوتا تو خداوند کفار کی دوستی کو تقیہ کے عنوان سے استثناء نہ

کرتا اور تقیہ کی اجازت نہ دیتا اور اسی طرح رسول خدا (ص) عمارؓ کو دوبارہ یہی عمل تکرار کرنے کی

نصیحت نہ فرماتے۔ اگر غور کیا جائے تو منافق اور متقی (تقیہ کنندہ) میں دو بنیادی فرق ہیں۔

ایک یہ کہ متقی (تقیہ کنندہ) شخص خداوند اور اس کی ارسال شدہ کتب و رسل پر ایمان

رکھتا ہے اسی لیے کبھی وہ اپنی دینی و دنیوی مصلحت، حق کو چھپانے اور باطل کا اظہار کرنے میں

دیکھتا ہے جبکہ منافق نہ خداوند پر ایمان رکھتا ہے نہ اسکے رسولوں پر نہ ان کی کتب سماویہ پر، اس کے

(۱) سورہ نساء، آیت ۱۴۵۔

باوجود ایمان کا تظاہر کرتا ہے تاکہ مؤمنین کو دھوکہ دے سکے۔

دوسرا یہ کہ تقیہ کرنے والے شخص کا مقصد اپنی جان کو خطرے سے، اپنی عزت و آبرو کو ہتک و توہین سے اور اپنے مال کو ضائع ہونے سے بچانا ہے۔ اگر وہ اپنی جان و مال اور عزت و آبرو کے سلسلے میں مطمئن ہوتا تو ہرگز تقیہ نہ کرتا اور نہ ہی دین اسے تقیہ کرنے کی اجازت دیتا جبکہ منافق ان مقدس مقاصد کی خاطر اپنے باطل کو چھپا کر حق کا تظاہر نہیں کرتا بلکہ اس کا مقصد اپنے نفاق کے ذریعے مسلمانوں کے اندر داخل ہو کر انہیں ضرر پہنچانا ہے نہ کہ ضرر سے بچنا ہے۔ جبکہ مؤمن تقیہ کے ذریعے فقط اپنا یا اپنے دین کا دفاع کرتا ہے۔

تقیہ کو نفاق کہنے والے فقط تقیہ اور نفاق کے بعض مشترکہ پہلوؤں پر نظر رکھتے ہیں اور ان کے فرق اور حدود پر غور نہیں کرتے ان کا کام فقط تقیہ اور نفاق کے مشترکہ پہلوؤں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا ہے اور اس طرح وہ سطحی اذہان رکھنے والے افراد کے لیے مغالطے ایجاد کر کے ان کی نظروں میں نفاق اور تقیہ کو ایک چیز بنا دیتے ہیں چونکہ تقیہ میں بھی باطن کے خلاف اظہار کیا جاتا ہے اور نفاق میں بھی اور تقیہ میں بھی اپنی اندرونی کیفیت کو چھپایا جاتا ہے اور نفاق میں بھی، لیکن ان مشترکات کے علاوہ ان دونوں میں کچھ فرق اور فصول بھی ہیں اور وہ یہ کہ تقیہ میں متعلق اخفاء ”حق“ ہے جبکہ نفاق میں متعلق اخفاء ”باطل“ ہے۔ اسی طرح تقیہ میں متعلق اظہار ”باطل“ ہے اور نفاق میں ”حق“ ہے۔ پس فصول اور میزات کے لحاظ سے دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے اسی طرح مقصد و غایت کے اعتبار سے بھی دونوں میں فرق واضح ہے۔

پس تقیہ کو نفاق کے مترادف قرار دینا یا تو تعلیمات اسلام سے بے اطلاع ہونے کی علامت ہے یا خود غرضی اور فتنہ و فساد پھیلانے کی نیت کا نتیجہ ہے۔

۲۔ کذب اور تقیہ

ابن تیمیہ جیسے بعض ناصبی اور متعصب اہل قلم بغیر کسی دلیل و منطق کے تقیہ کو کذب و دروغ گوئی کی دوسری شکل قرار دیتے ہوئے اہل تشیع کو لعنت و ملامت کرتے ہیں کہ شیعہ مذہب میں جھوٹ و کذب شرعی حیثیت رکھتا ہے اور آئمہ شیعہ اپنے پیروکاروں کو جھوٹ بولنے کی تشویق کرتے ہیں اور اس پر انھیں اجر و ثواب کا وعدہ بھی دیتے ہیں۔

یہاں بھی مغالطہ سے کام لیتے ہوئے ایک انتہائی سنگین اتہام شیعہ مسلمانوں اور مذہب اہل بیت پر لگایا جاتا ہے۔ ان کے مغالطے کی ظاہری شکل یہ ہے کہ باطن کے خلاف زبان سے کسی چیز کا اظہار کرنا تقیہ ہے کہ جو کذب کی دوسری شکل ہے۔ اس اتہام اور شبہہ نما مغالطے کا جواب یہی ہے کہ ان لوگوں نے تقیہ کے اصطلاحی مفہوم اور تعریف کو نظر انداز کرتے ہوئے فقط ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے تقیہ کو جھوٹ قرار دیا ہے اور نہ تقیہ کے اصطلاحی مفہوم پر غور کیا ہے اور نہ کذب کی تعریف کو وقت نظر سے دیکھا ہے۔ تقیہ کے اصطلاحی مفہوم اور تعریف کو ہم نے گذشتہ صفحات میں فریقین کے علماء سے نقل کیا ہے جس میں کسی بھی عالم دین نے تقیہ کو کذب نہیں کہا بلکہ تقیہ کا اصطلاحی معنی بیان کرتے ہوئے اسے ایک دینی اصطلاح کے طور پر پیش کیا ہے اور پھر اگر کذب کی تعریف پر غور کیا جائے تو تقیہ اور کذب میں فرق واضح ہو جاتا ہے۔ کذب کی تعریف اس طرح کی جاتی ہے: ﴿الکذب ضد الصدق وهو الاخبار عن الشئی لاعلی ماہوبہ﴾ (۲)

”کذب صدق کی ضد ہے اور وہ یہ کہ کسی شے کے بارے میں ایسی خبر دینا کہ جو اس شے کے مطابق نہ ہو۔“

پس کسی چیز کے بارے میں خلاف واقع خبر دینا کذب اور جھوٹ ہے۔ کذب کے دو رکن ہیں ایک خبر دینا، دوسرا اس خبر کا خلاف واقع ہونا۔ جبکہ تقیہ کے تین رکن ہیں ایک حق کو چھپانا، دوسرا مخالفین حق کے ساتھ موافقت کا اظہار کرنا، تیسرا یہ کتمان اور تظاہر فقط ضرر و خطرے سے بچنے کے لیے کرنا نہ کسی اور غرض سے۔

پس اول کذب، اخبار ہے جبکہ تقیہ مخالفین کے ساتھ موافقت کا اظہار و تظاہر ہے۔ دوم کاذب، خبر دینے کی نیت سے کچھ کہتا ہے جبکہ متقی (تقیہ کنندہ) خبر دینے کا مقصد نہیں رکھتا۔ سوم کذب (جھوٹ) میں ضروری نہیں کہ کاذب کے باطن میں، حق ہو جبکہ تقیہ میں شرط ہے کہ تقیہ کنندہ کے دل میں جو کچھ مخفی ہو وہ حق ہونہ کہ باطل۔

اس کے علاوہ غرض و غایت کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو کاذب اور متقی (تقیہ کنندہ) کی غرض و غایت میں فرق ہے۔ کاذب اپنے کذب (جھوٹ) کے ذریعے دوسروں کو نقصان پہنچا کر خود ضرر و نقصان سے محفوظ رہنا چاہتا ہے جبکہ تقیہ کرنے والا فقط خطرات سے بچنے کی خاطر دفاع کے طور پر باطل کے ساتھ موافقت کا اظہار کرتا ہے اس کا مقصد کسی کو ضرر پہنچانا نہیں ہوتا بلکہ خود کو ضرر سے بچانا ہوتا ہے۔ اسی طرح جھوٹا شخص جھوٹ کہنے میں کسی خاص مقصد کے تابع نہیں ہوتا بلکہ کبھی کبھار بلا مقصد اپنے نفس کی تسکین کی خاطر جھوٹ کہتا ہے چونکہ جب جھوٹ عادت بن جائے تو پھر اس کی کوئی حد نہیں رہتی جبکہ تقیہ کی حدود و شرائط مقرر ہیں۔ تقیہ کبھی حرام ہے کبھی واجب، کبھی مکروہ ہے کبھی مستحب اور کبھی مباح۔ جیسا کہ فقہی بحث میں اس کی تفصیل بیان ہو چکی ہے۔ لیکن کذب کو کسی نے بھی واجب، مستحب، مکروہ یا مباح نہیں کہا، سب اسے حرام ہی کہتے ہیں۔ اسی طرح تقیہ اپنے اہداف و مقاصد کے لحاظ سے بھی کذب و دروغ گوئی کے ساتھ فرق

رکھتا ہے۔ کذب کا مقصد و ہدف پست ہوتا ہے جبکہ تقیہ اعلیٰ و مقدس اہداف کی خاطر انجام پاتا ہے۔ پس جو لوگ تقیہ کی شرعی حدود و قیود اور اہداف سے آگاہ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی کذب اور تقیہ کو ہم معنی قرار نہیں دیتے۔ اس کے علاوہ اگر علمائے اہل سنت کسی اہم مقصد کے لیے کذب کو جائز قرار دے سکتے ہیں تو کیا تقیہ جیسی رخصت کو قبول نہیں کر سکتے کذب کو جائز قرار دینے سے تقیہ کو قبول کرنا تو زیادہ بہتر ہے، چونکہ تقیہ کی اصطلاح قرآنی و دینی مبانی پر استوار ہے جبکہ کذب قرآن کی نظر میں بھی مذموم ہے اور وجدان و عقل کے لحاظ سے بھی قابل مذمت ہے لیکن کیا کیا جائے اس تعصب کا کہ جس کی وجہ سے شیعوں سے مختص مفہوم کا اعتراف کرنا مشکل ہو جاتا ہے؟!

اس کے علاوہ شیعہ مذہب میں تقیہ کو کذب کے مترادف قرار دینے والے شیعہ کتابوں میں تقیہ کی مدح پر مبنی روایات کو تو دیکھتے ہیں لیکن انہی کتابوں میں جھوٹ کی مذمت میں نقل ہونے والی روایات ان کو نظر نہیں آتیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مذہب جھوٹ کی مذمت میں ہزاروں روایات و احادیث اور احکام بیان کرتا ہو اور دوسری طرف ”تقیہ“ کے عنوان سے اپنے پیروکاروں کو جھوٹ پر عمل کرنے کی بھی تعلیم دیتا ہو!! اگر تقیہ، جھوٹ ہوتا تو جھوٹ کی مذمت میں روایات نقل کرنے کا کیا جواز تھا۔ شیعہ کتب حدیث میں ”باب الکذب“ کے عنوان سے جھوٹ کی مذمت میں نقل ہونے والی چند روایات پیش کی جاتی ہیں تاکہ واضح ہو جائے کہ شیعہ امامیہ کے نزدیک جھوٹ کسی بھی صورت میں جائز نہیں اور آئمہ اطہار نے جھوٹ کی کتنی شدید مذمت کی ہے:

۱۔ ﴿عن ابی جعفر علیہ السلام: قال ، کان علی بن الحسین علیہما السلام یقول یولدہ: اتَّقُوا الْکِذْبَ، الصَّغِيرَ مِنْهُ وَالْکَبِيرَ فِي كُلِّ جِدٍّ وَهَزَلٍ فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَذَبَ فِي الصَّغِيرِ اجْتَرَىٰ عَلَى الْکَبِيرِ، أَمَا عَلِمْتُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَالَ: مَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَصْدُقُ

﴿روشن حقائق ج ۲ تقیہ کی شرعی حیثیت﴾

حَتَّىٰ يَكْتُبَهُ اللَّهُ صَدِيقًا وَمَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَكْذِبُ حَتَّىٰ يَكْتُبَهُ كَذَابًا ﴿۳﴾

”امام باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت زین العابدین علیہ السلام نے اپنی اولاد سے فرمایا: جھوٹ سے بچو، خواہ جھوٹ چھوٹا ہو یا بڑا، سنجیدگی کے ساتھ ہو یا مزاح کے طور پر کیونکہ جو چھوٹا جھوٹ کہتا ہے وہ بڑا جھوٹ کہنے کی بھی جرأت کر لیتا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ رسول خدا (ص) نے فرمایا: بندہ اگر ہمیشہ سچ کہتا رہے تو خداوند اسے ”صدیق“ لکھ دیتا ہے اور اگر کوئی بندہ ہمیشہ جھوٹ کہتا رہے تو خداوند اسے ”کذاب“ لکھ دیتا ہے۔“

۲۔ ﴿عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ جَعَلَ لِلشَّرِّ أَقْفَالًَ وَجَعَلَ مَفَاتِيحَ تِلْكَ الْأَقْفَالِ الشَّرَابَ؛ وَالْكَذِبُ شَرٌّ مِنَ الشَّرَابِ﴾ (۴)

امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

”بتحقیق خداوند نے برائی کے لیے (کچھ) قفل بنائے ہیں اور ان (سب) کی کلید شراب کو قرار دیا ہے اور جھوٹ، شراب سے بدتر ہے۔“ یعنی جھوٹ برائی کی کلید ہے۔

۳۔ ﴿عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: "إِنَّ الْكَذِبَ هُوَ خَرَابُ الْإِيمَانِ"﴾ (۵)

یعنی امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: ”بتحقیق جھوٹ، ایمان کو خراب کرتا ہے۔“

۴۔ ﴿قَالَ امِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: لَا يَجِدُ عَبْدٌ طَعْمَ الْإِيمَانِ حَتَّىٰ يَتْرُكَ﴾

(۳) اصول کافی، کتاب ایمان و کفر ”باب الکذب“، حدیث ۲۔

(۴) ایضاً، حدیث ۳۔

(۵) ایضاً، حدیث ۴۔

الکذب هزله وجدّه ﴿۶﴾

حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا: ”بندہ اس وقت تک ایمان کا ذائقہ نہیں چکھ سکتا جب تک وہ جھوٹ بولنا ترک نہ کر لے خواہ وہ جھوٹ سنجیدہ ہو یا مزاح کے طور پر۔“

اب امیر المؤمنین علی علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام جیسے بزرگان دین اگر جھوٹ کی مذمت میں اس قدر عالی تعلیمات رکھتے ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ تقیہ کے عنوان سے جھوٹ کی ترویج بھی کریں اور اپنے پیروکاروں کو جھوٹ کی طرف راغب کریں۔ یقیناً ان کی نظر میں جھوٹ اور تقیہ میں فرق ہے اسی لیے وہ جھوٹ کی مذمت فرماتے ہیں اور تقیہ کی مدح۔ حق تو یہ ہے کہ اس فرق کو سمجھنے کی کوشش کی جائے نہ کہ تقیہ کو جھوٹ کے مترادف قرار دے کر ان بزرگان دین کے اوپر تہمتیں لگائی جائیں اور اسلام کی حقیقی تعلیمات سے سادہ لوح عوام الناس کو گمراہ کیا جائے۔

۳۔ تقیہ اور اصول دین امامیہ

شیعہ امامیہ پر ایک دوسری تہمت یہ لگائی جاتی ہے کہ شیعہ تقیہ کو اپنے اصول دین میں سے شمار کرتے ہیں اور اسے دین و شریعت کا درجہ دیتے ہیں؟! ان لوگوں نے اس تہمت کے اثبات کے لیے ان روایات و فرمودات آئمہ سے استدلال کیا ہے کہ جن میں تقیہ کرنے کو فرض قرار دیا گیا ہے یا یہ فرمایا ہے کہ جو تقیہ نہیں کرتا وہ بے دین ہے۔ اسی طرح کی دوسری روایات کہ جن میں تقیہ کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔

(۶) ایضاً، حدیث ۱۱۔

اس مغالطہ نما تہمت کا جواب یہ ہے کہ یہ افراد نہ تو مفہوم تقیہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ تقیہ کے بارے میں منقول روایات پر غور کرتے ہیں اور فوراً تقیہ کو امامیہ کے اصول دین میں شمار کرنے لگتے ہیں جبکہ شیعہ امامیہ کے اصول دین روز روشن کی طرح واضح ہیں اور شیعہ کی ہر کتاب میں لکھے ہوئے ہیں۔ شیعہ کے نزدیک اصول دین فقط پانچ ہیں نہ کم نہ زیادہ اور وہ توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت ہیں۔ شیعہ کی کسی بھی کتاب میں تقیہ کو اصول دین نہیں کہا گیا البتہ جن روایات سے یہ لوگ استدلال کرتے ہیں ان میں تقیہ کو اصول دین کا محافظ ضرور قرار دیا گیا ہے نہ کہ دین کی اصل۔ پس کسی بات کو نیک نیتی کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر نیک نیتی نہ ہو تو تہمت لگانا و افتراء باندھنا، دنیا کا آسان ترین کام ہے۔ اگر یہ لوگ تقیہ سے متعلق روایات کو پڑھنے سے پہلے تقیہ کی اصطلاح کو سمجھتے تو یہ اتہام نہ لگاتے۔

تقیہ کا بڑا مقصد دین کی حفاظت ہے اگر کسی روایت میں ہے کہ جو تقیہ نہیں کرتا وہ بے دین ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو شخص دشمنان دین کے ضرر سے بچنے کی خاطر تقیہ جیسی شرعی و عقلی رخصت کی رعایت نہیں کرتا وہ اپنی جان سے ہاتھ دھونے کے ساتھ ساتھ اپنے دین اور مذہب کو بھی خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ یعنی جب بے دینی کا دور دورہ ہو، ظالم اور لادین حکمران آپ پر مسلط ہوں، جو ہر دینی قدر کو پائمال کرنے پر تلے ہوں اور جن سے ہر ظالمانہ اقدام کی توقع ہو، اس وقت اگر کوئی شخص تقیہ نہیں کرے گا تو یقیناً اس کی جان بھی جائی گی اور اس کا دین بھی اور وہ اپنے ساتھ ہزاروں دینی بھائیوں کو بھی ضرر پہنچائے گا۔ پس تقیہ انسان کے ایمان اور دین کا محافظ ہے، جو تقیہ کی رعایت نہیں کرتا وہ دین و ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تقیہ کو افضل ترین اعمال میں سے قرار دیا گیا ہے یعنی ایسا عمل کہ جس کے ذریعے اسلامی و دینی معاشرے کی حفاظت کی جاتی ہے

اور قیمتی جانوں کو ضائع ہونے سے بچایا جاسکتا ہے دوسرے الفاظ میں تقیہ جان و مال اور دین و ایمان کو محفوظ رکھنے کی ایک حکمت عملی ہے نہ کہ خود دین و شریعت ہے۔ پس ان مخالفین کو چاہیے کہ وہ دین میں فہم و فراست سے کام لیں نہ کہ تہمت تراشی سے۔ خدا ہم سب کو ”تفقہ فی الدین“ کی توفیق عطا فرمائے۔

۴۔ تقیہ اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر

ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ تقیہ ان احکام و تعلیمات کے خلاف ہے کہ جن میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے بڑی دلیل وہ حدیث پیش کی جاتی ہے کہ جس میں پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا: ”أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر“ یعنی سب سے بڑا جہاد، جابر و ظالم حاکم کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ یہاں بھی مغالطہ سے کام لیا جاتا ہے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر و تقیہ کے درمیان تعارض ظاہر کیا جاتا ہے جبکہ یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ یہ دونوں احکام (یعنی تقیہ و امر بالمعروف و نہی عن المنکر) بعض حدود و قیود اور شرائط کے حامل ہیں۔ اگر یہ شرائط نہ ہوں تو ان پر عمل ثواب کے بجائے عقاب بن جاتا ہے چونکہ امر بالمعروف مطلقاً واجب نہیں بلکہ جہاں اس کی شرائط ہوں وہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب ہوتا ہے اور پھر اس کے بھی درجات ہیں جن کو جاننا ضروری ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی منجملہ شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ نہی عن المنکر کرنے یا امر بالمعروف کرنے میں کوئی مفسدہ نہ ہو اور یہ بات کسی بڑے منکر کا سبب نہ بن جائے۔ اگر نہی عن المنکر کرنے سے اس منکر سے بڑا منکر وقوع پزیر ہونے کا امکان ہو تو یہاں امر بالمعروف یا نہی عن المنکر واجب نہیں رہتا اور اس کے عدم جواز پر سب مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ سلطان جائر کے سامنے کلمہ حق کہنا اپنی جگہ فضیلت رکھتا ہے البتہ اگر اس حق

گوئی سے کسی کی جان اور دین و ایمان کو خطرہ نہ ہو یا اس سے بڑی خرابی پیدا ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔ اسی طرح تقیہ بھی وہاں ضروری ہے کہ جہاں تقیہ مؤثر ہو اور اس سے تقیہ کے اہداف پورے ہوتے ہوں ورنہ تقیہ بھی مطلقاً واجب نہیں بلکہ اپنی حدود و قیود اور شرائط کے ساتھ واجب ہے۔ پس ہر دو مسئلہ میں ان کی شرائط کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ اسلام دین عقل ہے اگر عقل کی روشنی میں دینی احکام کو دیکھا جائے تو کسی قسم کا تعارض پیدا نہیں ہوتا یعنی احکام اسلام کو سمجھنے کے لیے عقل اور نیک نیتی کی ضرورت ہے۔

۵۔ تقیہ اور اتحاد بین المسلمین

بعض معاند اور متعصب افراد تقیہ کو اتحاد بین المسلمین کے راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ قرار دیتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ شیعہ تقیہ کرتے ہوئے اپنے عقائد اہل سنت سے مخفی کر کے انھیں وحدت کی دعوت دیتے ہیں جس سے اہل سنت دھوکہ کھا جاتے ہیں جبکہ وہ اپنے باطل عقائد پر باقی رہتے ہیں فقط اہل سنت کو دکھانے کے لیے اتحاد کا نعرا بلند کرتے ہیں لہذا جب تک شیعوں میں تقیہ ہے ان کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا اور جب تک وہ اپنے باطل عقائد سے توبہ نہیں کر لیتے وہ مسلمانوں کے ساتھ متحد نہیں ہو سکتے!؟

اس عجیب اور انوکھی منطق کے پس پردہ جو اغراض ہیں وہ کسی بھی عاقل سے پوشیدہ نہیں۔ یہ اتحاد بین المسلمین کی کون سی شکل ہے جس کو یہ لوگ وجود میں لانا چاہتے ہیں اور جس کی راہ میں تقیہ اور شیعوں کے عقائد رکاوٹ بنے ہوئے ہیں!! اتحاد بین المسلمین کے بارے میں عقلی و منطقی نظریہ وہی ہے کہ جس کے تمام عقلاء قائل ہیں اور شیعہ کے مد نظر بھی یہی اتحاد ہے اور وہ یہ کہ تمام اسلامی مذاہب اپنے اپنے معتقدات و مسلک پر قائم رہتے ہوئے، دشمنان اسلام کے مقابلے میں

متحد ہو جائیں نہ کہ اپنا عقیدہ چھوڑ کر کسی ایک مذہب پر متفق ہوں، کیونکہ ایسا اتحاد اس وقت تک ناممکن ہے جب تک ایک دوسرے کے مذہبی مبانی کو دلیل و برہان کے ساتھ باطل ثابت نہ کر لیا جائے اور پھر اسے اتحاد بھی نہیں کہتے کیونکہ اتحاد کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب متعدد فرقے ہوں جب شیعہ اور اہل سنت اپنا اپنا عقیدہ چھوڑ کر ایک ہی مذہب اختیار کر لیں گے تو پھر متعدد مذہب ہی نہیں رہیں گے کہ ان میں اتحاد کی بات کی جائے۔

پس مسلمانوں کے اتحاد کی عقلی و منطقی صورت یہی ہے کہ وہ اپنے اپنے مذہبی مبانی پر قائم رہتے ہوئے اپنے مشترکہ دشمنوں کے مقابلے میں ڈٹ جائیں اور اپنے جزئی اختلافات کو زیادہ اہمیت نہ دیں کہ جن سے دشمنان اسلام فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں یعنی اپنے 95% مشترکات کو 5% اختلافات پر قربان نہ ہونے دیں اور ایسا اتحاد ممکن بھی ہے اور قابل عمل بھی چونکہ تمام مسلمانوں کے مشترکات اس قدر زیادہ ہیں کہ جن کے سامنے جزئی اختلافات کی کوئی اہمیت نہیں۔ سب مسلمان دین کے بنیادی عقائد میں ایک دوسرے کے ساتھ متفق القول ہیں اور سب ایک خداوند کو مانتے ہیں اُس کی عدالت کے قائل ہیں اُس کے رسولوں اور نازل شدہ کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، معاد اور قیامت کا اقرار کرتے ہیں، ایک قبلہ کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں، صوم صلوٰۃ اور زکوٰۃ کے وجوب پر ایمان رکھتے ہیں، تمام ضروریات دین کو قبول کرتے ہیں، ان بنیادی اعتقادات کے بعد چند ایک جزئی چیزوں میں ایک دوسرے کے ساتھ مدار اور آشتی کرنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی سوائے تعصب، جہالت اور اغیار کی غلامی کے۔

رہی بات تقیہ کی تو اسے اتحاد کی راہ میں رکاوٹ سمجھنا یا تو جہالت و نادانی ہے یا خود غرضی و بدینتی۔ چونکہ تقیہ، افتراق کے بجائے اتحاد پیدا کرنے کا بہترین وسیلہ ہے۔ اگر کوئی اسے صحیح

طور پر سمجھنے کی کوشش کرے اور نیک نیتی کے ساتھ اس پر عمل کرے جیسا کہ گذشتہ صفحات میں تقیہ کی اقسام بیان کی گئی ہیں جن میں سے ایک قسم، تقیہ مداراتیہ تھی کہ جس کا فلسفہ ہی مسلمانوں کے درمیان الفت و محبت اور اتحاد و یگانگت کو فروغ دینا ہے، ورنہ خوف اور ضرر سے بچنے کے لیے جو تقیہ کیا جاتا ہے اس کا عام مسلمانوں کی باہمی معاشرت سے کوئی تعلق نہیں بلکہ وہ ظالم اور جائز حکمرانوں سے مختص ہے اور ضروری نہیں کہ ظالم و جائز حکمران سنی ہی ہو، شیعہ بھی ظالم و جائز حکمران ہو سکتا ہے جس سے تقیہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ پس تقیہ عامل الفت و وحدت ہے نہ کہ عامل افتراق۔ شیعہ فقہاء اہل سنت کے ساتھ باہمی میل و محبت برقرار کرنے کے لیے اپنے پیروکاروں کو صبر و تحمل اور مدارا و آشتی کا درس دیتے ہیں اور جہاں مسلمانوں کی وحدت کو دشمنان اسلام کے مقابلے میں ضروری سمجھتے ہیں وہاں تقیہ مداراتیہ کرنے کی تاکید کرتے ہیں تاکہ مسلمان کفار کے مقابلے میں سبسہ پلائی ہوئی دیوار ثابت ہوں۔ خصوصاً حج کے مسائل میں اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں، جن کی تفصیل گذشتہ صفحات میں گذر چکی ہے۔

دوسرا یہ کہنا کہ شیعہ اتحاد کی خاطر اپنے حقیقی عقائد، اہل سنت سے پنہان رکھتے ہیں! تو یہ بھی محض ایک خیال بانی ہے۔ آج پوری دنیا میں شیعوں کی کتابیں اور نشریات پھیلی ہوئی ہیں ہر علاقے میں شیعہ، اہل سنت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور اپنے مسلک کے مطابق عبادات اور دوسرے فرائض دینی انجام دیتے ہیں جن سے اہل سنت اچھی طرح آگاہ ہیں۔ اس کے باوجود کہنا کہ شیعہ اپنا مذہب مخفی رکھتے ہیں۔ کیا وہ ایسا کر سکتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ برسہا برس اہل سنت کے ساتھ زندگی گزارنے کے باوجود شیعہ اپنا مذہب و مسلک ان سے پنہان رکھ سکیں؟ اور تقیہ کر کے انہیں اتحاد کی دعوت دیں۔ یہاں پھر وہی تضاد پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر شیعوں نے اپنا مذہب دوسروں

سے چھپایا ہوا ہے تو انھیں اتحاد کی ضرورت ہی کیا ہے، اتحاد تو اس وقت ہوتا جب دو مذاہب ہوں اگر تقیہ کی وجہ سے دوسرا مذہب ظاہر ہی نہ ہو تو اتحاد کیسا؟ لیکن یہ عقل کے اندھے ایسے شبہات پیدا کرتے ہوئے ان باتوں پر غور نہیں کرتے۔

اگر اس قسم کے شبہات کے موجد افراد کے طرز تکلم اور انداز قلم کو غور سے دیکھا جائے تو مسئلہ واضح ہو جاتا ہے ان کے یہ بھونڈے اعتراضات، بے منطق باتیں، اشتعال انگیز تحریریں اور ممکن کونا ممکن کہنا ظاہر کرتا ہے کہ یہ لوگ مسلمانوں کے درمیان کسی قسم کا اتحاد برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ جن لوگوں کی باگیں عالمی صیہونیت اور سامراجی قوتوں کے ہاتھ میں ہوں وہ کب مسلمانوں کی قوت کو اکٹھا ہوتا دیکھ سکتے ہیں۔ ان کی تمام کتابوں، تحریروں اور تقریروں کا ہدف ہی مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمانوں کا خون خرابہ کرنا ہے تو وہ اتحاد بین المسلمین کی ہر کوشش کونا ممکن قرار نہ دیں تو کیا کریں؟ وہ ممتاز سنی عالم دین اور مفتی مصر شیخ محمود شلتوتؒ جیسے مخلص افراد کو سادہ لوح اور سرکاری ملاں نہ کہیں تو کیا کریں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر تمام علمائے اہل سنت شیخ محمود شلتوتؒ کی طرح مسلمانوں کے تمام فقہی مذاہب کی پیروی کرنا جائز قرار دے دیں تو، عالمی کفر کے مقابلے میں مسلمانوں کا اتحاد عملی صورت اختیار کرنے لگے گا اور ان جیسے دین فروش اہل قلم اور خطیب بھوکوں مرنے لگیں گے۔

۶۔ تقیہ اور باطنی گری

مذکورہ بالا تہمت کی طرح، تقیہ کے بہانے ایک دوسری تہمت اہل تشیع پر لگائی جاتی ہے وہ یہ کہ شیعہ ایک باطنی مذہب ہے چونکہ شیعہ اپنے عقائد کو مخفی رکھتے ہیں اور تقیہ کی وجہ سے کوئی بھی ان کے اعتقادات سے آگاہ نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ اپنا عقیدہ دوسروں سے پنہان رکھیں، لوگ انھیں کیسے پہچان سکتے ہیں؟ اور پھر اس تہمت کے بعد کہا جاتا ہے، ”اگر شیعہ مذہب، قابل عمل ہوتا تو سب لوگ

اس سے آگاہ ہوتے چونکہ اس مذہب میں کوئی قابل توجہ ہدایت و راہنمائی کا پہلو نہیں اس لیے اسے تقیہ کے پردے سے پنہان رکھا جاتا ہے۔

تقیہ کی وجہ سے اتحاد بین المسلمین کو ناممکن قرار دینے والوں کی یہ دوسری خیال بانی ہے کہ جو اپنے تعصب اور بغض و عناد کی شدت کے سبب روشن ترین حقائق کا انکار کرنے لگتے ہیں۔ تقیہ کی مشروعیت کے قرآن و سنت کے مطابق اور عقل و فطرت کی روشنی میں واضح ہو جانے کے بعد اس قسم کے بیہودہ اعتراضات اور شبہات کسی قسم کے اعتناء کے قابل نہیں رہتے، بالخصوص موجودہ دور میں کہ جب نشر و اشاعت کی حیرت انگیز ترقی اور جدید ترین ذرائع کے ذریعے شیعہ مذہب کے علوم و فنون پر مشتمل لاکھوں کتابوں کے شائع ہو جانے کے بعد بھی اگر کوئی اس مذہب کے باطنی ہونے کا ادعا کرتا ہے تو یہ واضح تعصب اور عناد کی سب سے بڑی مثال ہے۔

شیعہ امامیہ نے کسی بھی دور میں مذہب حقہ کو پنہان نہیں رکھا کیونکہ شیعہ اپنے آئمہ اطہار علیہم السلام کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے امت اسلامی کی ہدایت اور راہنمائی کے سلسلے میں غیر معمولی حساسیت اور جذبات رکھتے ہیں جس کی وجہ سے وہ مذہب حقہ کی تبلیغ اور مسلمانوں کی ہدایت کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے اس سلسلے میں عشرہ محرم اور عزاداری امام حسینؑ پر پا کرنے کا سب سے بڑا فلسفہ یہی ہے کہ تمام مسلمانوں کو انکے اختلاف کے بنیادی عوامل سے آگاہ کیا جائے اور حقیقی اسلام محمدیؐ اور اموی اسلام میں فرق ظاہر کیا جائے۔ لہذا عزاداری کا سب سے بڑا مقصد حق و حقیقت کی تبلیغ کرنا ہے اور مسلمانوں کو بتانا ہے کہ تمہارے زوال اور انحطاط کے حقیقی اسباب کیا ہیں اور کن لوگوں نے یہ اسباب فراہم کیے ہیں۔ پس شیعہ ہر دور میں مسلمانوں کو تاریخی حقائق کی طرف متوجہ کرتے ہوئے دینی حقائق کی تبلیغ کرتے رہے ہیں بشرطیکہ اس تبلیغ و ہدایت کی

وجہ سے، بغیر کوئی عقلی فائدہ حاصل ہوئے دین اور مذہب یا کسی مؤمن کی قیمتی جان، مال، عزت و آبرو کو ضرر و نقصان نہ پہنچے۔ گذشتہ صفحات میں مسئلہ تقیہ کی وضاحت کی جا چکی ہے کہ تقیہ مؤمنین کی قیمتی جانوں کو ضائع ہونے سے بچانے کا وسیلہ ہے نہ کہ حقائق کو چھپانے کا بہانہ۔ تقیہ کا سب سے بڑا مقصد مذہب حقہ اور حقیقی اسلام محمدیؐ اور اس کے سچے پیروکاروں کی حفاظت کرنا ہے اور اس الہی حکمت عملی کے ذریعے اسلام کی نشر و اشاعت کے علاوہ ایماندار قوتوں کو بنی عباس و بنی امیہ اور موجودہ دور میں عالمی استکباری سامراج اور ان کے کارندوں کے ظلم و ستم سے بچانا ہے کہ جو اسلام کے خول میں قادیانیت، وھابیت، ناصبیت اور بہائیت جیسے نام نہاد اسلامی فرقوں کی ترویج کر رہے ہیں اور اپنی تہمت تراشیوں اور بے اساس شبہات و اعتراضات کے ذریعے سادہ لوح مسلمانوں کو حقیقی اسلام اور اس کے سچے پیروکاروں سے متنفر کرنے کی سعی کرتے ہیں کہ جو اہل بیت اطہارؑ کی تعلیمات کے سائے میں تشیع کے آئینے میں پوری دنیا پر جلوہ گر ہو چکا ہے۔ لہذا مذہب اہل بیتؑ پر باطنی گری اور پنہان کاری کی تہمت کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ سادہ لوح مسلمانوں کو یہ کہہ کر اس سے دور رکھا جائے کہ شیعہ کوئی قابل عمل مذہب نہیں بلکہ ایک باطنی فرقہ ہے جو اپنی تعلیمات کے بطلان کی وجہ سے کسی کو ان سے آگاہ نہیں کرتا۔ ہم ان یا وہ گو حضرات سے پوچھتے ہیں: اگر شیعہ مذہب کی تعلیمات مخفی ہیں اور ان کی کتابوں تک دسترس عام لوگوں کے لیے ناممکن ہے تو آج پوری دنیا میں شیعوں کے بارے میں تحقیقات کیوں کی جا رہی ہیں؟ اور دشمنان اسلام کی طرح خود یہ حضرات کیوں پریشان ہیں؟ اور آئے دن نئی سے نئی کتابیں شیعوں کے خلاف کیوں لکھ رہے ہیں؟ اور شیعوں کے اعتقادات پر بے جا تنقید کرنے کی خاطر حوالوں کے لیے اس قدر شیعہ کتابیں کہاں سے لاتے ہیں؟ یہ ان کا اپنا اعتراف ہے کہ شیعہ مذہب روز بروز پھیل رہا ہے اور مسلمانوں کی

اکثریت انقلاب اسلامی ایران کے بعد شیعہ اسلام کی طرف راغب ہو رہی ہے، جس سے ان کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں۔

ان لوگوں نے شیعہ مذہب کے باطنی ہونے اور اس میں کتمان کی اہمیت کو آئمہ اطہار کی ان روایات سے ثابت کیا ہے کہ جن میں کتمان کا حکم ملتا ہے اور بعض دقیق علوم و اسرار کو پھیلانے سے روکا گیا ہے، لیکن یہاں بھی روایات کے مفہوم کو سمجھنے میں یا تو غلطی کی گئی ہے یا بد نیتی سے کام لیا گیا ہے۔ ان روایات میں بعض ایسے مسائل کے بارے کتمان کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ جن کو عام لوگوں کے اذہان قبول نہیں کر سکتے، چونکہ فہم اور فراست کے لحاظ سے لوگوں کے کئی درجات ہیں۔ خداوند حکیم نے جس طرح لوگوں کی ظاہری شکل و صورت اور چہرے ایک جیسے نہیں بنائے اسی طرح لوگوں کو سمجھ بوجھ اور فہم و ادراک بھی ایک جیسا عطا نہیں فرمایا۔ اسی لیے حکماء ”کلموا الناس علی قدر عقولہم“ کے اصول پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کی عقل کے مطابق ان سے بات کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے بھی انسانوں کے اسی ضعف کو مد نظر رکھتے ہوئے اعلیٰ دینی معارف اور ماورائے طبیعت مسائل اور امور غیبی کو سادہ، قابل فہم اور محسوس مثالوں کی صورت میں پیش کیا ہے اور اس کا فلسفہ یہی ہے کہ سادہ فہم رکھنے والے لوگ زیادہ دقیق باتوں کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور انہیں جھٹلانے لگتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال خود مسئلہ امامت و ولایت ہے کہ جسے سادہ عرب ایک خاندانی مسئلہ سمجھ بیٹھے تھے اور رسالت کی رحلت کے فوراً بعد دین کی تفسیر اپنی قبائلی مزاج کے مطابق کرنے لگے جس سے اس دور کے سیاسی گھاگوں نے پورا فائدہ اٹھایا اور مسلمان معاشرے کو اپنی مرضی کے راستے پر لگا دیا جس کے نتائج آج تک امت اسلام بھگت رہی ہے لہذا اکثریت کی اسی کم فہمی اور سطحی پن کی وجہ سے احادیث میں عام لوگوں کے سامنے دقیق مسائل اور نکات بیان

کرنے سے منع کیا گیا ہے کنز العمال، میں آنحضرتؐ سے منقول ہے کہ ﴿لا تحدثوا امتی من احادیثی الا بما تحملہ عقولہم﴾ (۷) یعنی میری امت کے سامنے میری وہ حدیثیں بیان کرو، جن کو وہ برداشت کر سکیں۔ امام بخاری، ابو ہریرہ سے نقل کرتے ہیں کہ:

﴿قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ (ص) وَعَائِنِ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَشْتُهُ وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَوْ بَشْتُهُ قُطِعَ هَذَا الْبُلْعُومُ﴾ (۸)

ابو ہریرہ کا کہنا ہے: ”میں نے رسول اللہ سے احادیث کے دو طرف پر کیئے (یعنی علم کے دو خزانے حاصل کیئے ہیں) ایک تو میں نے (لوگوں پر) کھول دیا ہے، اگر دوسرے کو (بھی) کھول دوں تو (لوگ) میرا گلا کاٹ ڈالیں۔“

ابو ہریرہ کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ لوگ برداشت کر سکتے تھے وہ میں نے بیان کر دیا ہے اور جو ان کے لیے قابل برداشت نہیں تھا اسے مخفی رکھا ہے۔ پس شیعہ روایات میں بھی جہاں کتمان علم کا حکم ملتا ہے وہاں پورے مذہب حقہ کو کتمان کرنا اور مخفی رکھنا مراد نہیں ہے بلکہ ظواہر سے چمٹے رہنے والے اور سطحی اذہان کے حامل افراد سے ایسی باتیں مخفی رکھنا مراد ہے کہ جنہیں وہ اپنی جہالت و نادانی کی وجہ سے تحمل نہیں کر سکتے اور محسوسات کے علاوہ ماورائے طبیعت کا ادراک کرنے سے قاصر ہیں۔ موجودہ زمانے میں جس کی واضح مثال وہابی فرقہ ہے کہ جس کے پیروکار قرآن و سنت کے ظواہر کے علاوہ کسی اور چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں اور دقیق عقلی مسائل کو درک کرنے

(۷) کنز العمال، ج ۵، ص ۲۱۴۔

(۸) صحیح بخاری، ج ۱، کتاب العلم، باب حفظ العلم، ج ۱۷۷۔

﴿روشن حقائق ج ۲ تقیہ کی شرعی حیثیت﴾

سے عاجز ہیں۔ اب ایسے لوگ امامت و ولایت اور بداء و تقیہ پر اعتراض نہ کریں تو کیا کریں۔ جن کی استعداد ہی کم ہو ان سے کیا گلہ۔ ایسے ہی کم ظرف لوگ حقیقی اسلام کی تعلیمات کو درک کرنے کے بجائے انھیں جھٹلانے پر اتر آتے ہیں اور اہل علم طبقے کو متہم کرنے لگتے ہیں۔

رہی یہ بات کہ شیعہ مذہب عمل و ہدایت کے قابل نہیں، اس لیے اسے تقیہ کے ذریعے مخفی رکھا جاتا ہے تو یہاں بھی مغالطہ کاری سے کام لیا گیا ہے، اگر تقیہ کا صحیح مفہوم لیا جائے اور اس کی تفسیر قرآن و سنت کے مطابق کی جائے نہ کہ اپنی غرض کے مطابق۔ اسی طرح مذہب اہل بیت کی تعلیمات کو نیک نیتی کے ساتھ اور سطحی پن سے ہٹ کر دیکھا جائے تو ہدایت کا پہلو روشن ہو، جو لوگ کسی بھی صورت میں تعلیمات اہل بیت کو مثبت نظر سے دیکھنا ہی نہیں چاہتے اور دوسروں پر بھی حقائق مخفی کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کس طرح ہدایت پاسکتے ہیں۔ منفی سوچ اور تعصب کی نگاہ کے ساتھ تو کلام الہی سے بھی ہدایت حاصل نہیں کی جاسکتی چہ جائیکہ الہی نمائندوں کی تعلیمات پر عمل کیا جائے اور پھر ہدایت الہی بھی وہاں مؤثر ہوتی ہے جہاں ہدایت قبول کرنے کی استعداد موجود ہو۔ زرخیز زمین ہی باران رحمت سے فیض یاب ہوتی ہے نہ کہ سنگلاخ و پتھریلی زمین۔ جن کے دلوں میں اہل بیت اطہار کا بغض اور عناد بھرا ہو وہاں ہدایت جیسا پاکیزہ پودا کیسے اُگ سکتا ہے۔ آل رسول کی مودت رُشد و ہدایت کا پہلا زینہ ہے اگر خداوند متعال نے قرآن مجید میں ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾ (۹) فرما کر مؤمنین کو آل رسول سے مودت رکھنے کا حکم دیا ہے تو یہ کوئی نسلی و خاندانی عصبیت کو اجاگر کرنا نہیں تھا۔ بلکہ اس کا فلسفہ وہ

(۹) سورہ شوریٰ، آیت ۲۳۔

انسانی نفسیات ہیں کہ جس کے مطابق انسان جس سے موڈت و محبت رکھتا ہے اس کے کردار و گفتار کو بھی اپناتا ہے۔ پس مذہب اہل بیتؑ میں اگر کسی کو ہدایت کا پہلو نظر نہیں آتا تو یہ اس کا اپنا قصور ہے نہ کہ مذہب اہل بیت کا۔

۷۔ انبیاء اور اوصیاء علیہم السلام کا تقیہ

تقیہ کے مخالفین کا ایک اعتراض اور طعن یہ بھی ہے کہ امامیہ انبیاء اور اوصیاء آئمہ اطہار سے تقیہ کی نسبت دیتے ہیں۔ جس سے ان ذوات مقدسہ کی توہین ہوتی ہے!!

انبیاء اور آئمہ اطہار علیہم السلام کے تقیہ کے سلسلے میں امامیہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانے کی بنیادی وجہ ان لوگوں کا تقیہ کے مفہوم سے آگاہ نہ ہونا ہے یا تقیہ کا غلط معنی لیکر اسے انبیاء کی توہین قرار دینا ہے۔ لیکن تقیہ اپنے صحیح مفہوم کے ساتھ کہ جس کی وضاحت گذشتہ صفحات میں قرآن و سنت اور عقل و منطق کی روشنی میں کی جا چکی ہے انبیاء و آئمہ کے لئے باعث توہین نہیں ہے اگر تعصب کو چھوڑ کر تقیہ کے قرآنی و عقلی مفہوم کو لیا جائے تو انبیاء و آئمہ کا تقیہ کرنا نہ تو خلاف شرع ہے نہ خلاف عقل چونکہ تقیہ کو شارع مقدس نے دین کی حفاظت کے لیے تشریح فرمایا ہے۔ لہذا جہاں بھی دین کی حفاظت اور مصلحت کی خاطر تقیہ کرنا ضروری ہو جائے تو وہاں انبیاء و آئمہ یا عام افراد میں فرق نہیں رہتا البتہ عام لوگ ہو سکتا ہے تقیہ کے موارد اور مجاری میں اشتباہ کا شکار ہو جائیں اور اضطرار کی حالت میں حکم اولی و حکم ثانی میں تمیز نہ کر سکیں یا ذاتی خوف اور بزدلی کا شکار ہو کر تقیہ کرنے لگیں لیکن انبیاء و آئمہ دین کی نشر و اشاعت کے علاوہ اس کی حفاظت پر بھی مامور ہوتے ہیں لہذا وہ کبھی بھی دین کی مصلحت کے خلاف تقیہ نہیں کرتے ان کو اپنی ذات سے زیادہ دین کی مصلحت و حفاظت کا خیال ہوتا ہے۔ ان کا تقیہ اور حقیقت کو پنہان رکھنا یا تو دین کی حفاظت و مصلحت کے لئے ہوتا ہے

یا خود انسانیت کی بھلائی کے لئے۔ جیسا کہ پہلے بھی اشارہ کیا جا چکا ہے کہ انبیا اور آئمہ علیہم السلام کے تقیہ کو تقیہ کے بجائے مدارا کہنا بہتر ہے چونکہ تقیہ میں ایک قسم کا ضعف کا پہلو پایا جاتا ہے یعنی انسان جب دین اور حق و حقانیت کی حفاظت کرنے سے عاجز ہوتا ہے اور نہ علمی و منطقی قوت استدلال رکھتا ہے اور نہ ہی قوت بازو۔ تو وہ عقلاً و شرعاً تقیہ کرنے پر مامور ہو جاتا ہے دوسرے الفاظ میں تقیہ کمزور اور ناتوان لوگوں کے لئے ایک سپر کی سی حیثیت رکھتا ہے لیکن انبیا اور آئمہ "علم و منطق کے لحاظ سے بھی اور ظاہری و بدنی قوت و شجاعت کے لحاظ سے بھی سب لوگوں سے قوی ہوتے ہیں لہذا اگر وہ کسی مسئلہ میں چشم پوشی کرتے ہیں اور بعض حقائق کو پہنان رکھتے ہیں یا اپنے موقف کو دوسروں سے چھپاتے ہیں تو یہ ان کی کمزوری کی علامت نہیں بلکہ اس میں دین کی مصلحت یا لوگوں کی فکری و عقلی پستی مقتضی ہوتی ہے کہ ان سے بعض حقائق چھپائے جائیں اس سلسلے میں چند روایات گذشتہ صفحات میں گذر چکی ہیں۔

عام لوگ اپنی فکری پستی اور سطحی پن کی وجہ سے حقائق کا انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں لہذا اولیائے الہی اور خدائی نمائندوں کو لوگوں کی فکری سطح اور شعور کے پختہ ہونے تک صبر کرنا پڑتا ہے لہذا وہ تدریجاً حقائق کا اظہار کرتے ہیں جیسے ایک باپ اپنے بچے سے بہت سے حقائق چھپاتا ہے لیکن جب وہ سن بلوغ اور شعور تک پہنچ جاتا ہے تو اسے وہ سب حقائق بتا دیئے جاتے ہیں۔

البتہ امامیہ کا عقیدہ ہے کہ انبیا اور آئمہ اطہار دین کی تبلیغ کے سلسلے میں اپنے ذاتی مفاد اور اغراض کی خاطر ہرگز تقیہ اور کتمان نہیں کرتے کیونکہ یہ بات ان کے مقام اور منصب کے خلاف ہے خصوصاً انبیا اکرام کہ جو ابلاغ شریعت پر مامور ہوتے ہیں اگر تقیہ کرنے سے ان کی یہ ماموریت متاثر ہو تو وہ ہرگز تقیہ نہیں کرتے اس لیے شیخ طوسی علیہ الرحمہ انبیا کے لئے تقیہ کے قائل

نہیں۔ (۱۰) اسی طرح اگر تقیہ اخبار انبیاء میں تشکیک کا باعث بنے تو ان کے لئے تقیہ جائز نہیں ہے (۱۱)۔ پس انبیائے اکرام ایسے مسائل میں ہرگز تقیہ نہیں کرتے جو ان کی رسالت اور ابلاغ شریعت کے منافی ہوں اگر کہیں انبیاء نے تقیہ یا مخفی کاری کی بھی ہے تو وہ ایسا مورد نہیں جس سے ابلاغ شریعت کی مأموریت متاثر ہوئی ہو۔

اسی طرح آئمہ اطہار اور اوصیائے کرام کے تقیہ کے بارے میں امامیہ کا نظریہ یہ ہے کہ اگر امام کے لئے تقیہ کے اسباب و شرائط فراہم ہو جائیں اور کوئی مانع بھی نہ ہو تو امام تقیہ کر سکتا ہے امام کے لئے تقیہ کے جواز کی شرائط یوں بیان کی گئی ہیں:

(۱) اگر شرعی احکام اور فرائض کی معرفت، امام پر ہی منحصر نہ ہو یعنی امام کے علاوہ دوسرے ذرائع سے ہم احکام سے آشنا ہو سکیں جیسے امام کا منصوص ہونا کہ جو خود امام کے قول پر موقوف نہیں بلکہ اسے ہم عقل اور پیغام کے ذریعے بھی جان سکتے ہیں۔

(۲) امام اس صورت میں تقیہ کر سکتا ہے کہ جب امام کا تقیہ حق تک پہنچنے میں مغل نہ ہوتا ہو اور تقیہ کے اسباب بھی موجود ہوں۔

(۳) جس بات میں امام تقیہ کر رہے ہیں اس کے بارے میں واضح دلیل موجود ہوتا کہ ہم تکلیف اور فریضہ کی شناخت اور فہم سے محروم نہ رہیں۔

پس اگر احکام الہی کی معرفت امام میں ہی منحصر ہو یا امام کے تقیہ سے حق کی معرفت مشکل ہو جائے

(۱۰) تلخیص الشافی، ج ۳، ص ۸۷۔

(۱۱) التبیان، ج ۷، ص ۲۵۹، ۲۶۰۔

اور دوسری کوئی قاطع دلیل بھی نہ ہو تو پیغمبر کی طرح امام کے لئے بھی تقیہ جائز نہیں ہوگا (۱۲)۔

پس اگر تقیہ کرنے سے پیغمبر اور امام اپنی الہی ماموریت انجام نہ دیں سکیں تو ان کا تقیہ کرنا کسی بھی صورت جائز نہیں ہے۔ امامیہ کسی بھی جگہ نبی اور امام کے لئے اس طرح کے تقیہ کے قائل نہیں ہیں کہ جہاں ان ذوات مقدسہ نے محض اپنی ذاتی غرض اور مفاد یا خوف اور ڈر کی وجہ سے تقیہ کیا ہو یا حقائق کو چھپایا ہو۔ کیونکہ یہ ان کے مقام و منصب کے خلاف ہے۔ ہمارے نزدیک آئمہ طاہرین نے جہاں بھی تقیہ کیا ہے یا مخالفین کے مقابلے میں سکوت اختیار کیا ہے اور حقائق کے اظہار سے اجتناب کیا ہے وہاں دین کی مصلحت اور حفاظت ہی ان کے مد نظر تھی۔ آئمہ کا تقیہ امت سے مدارا کی حیثیت رکھتا تھا چونکہ آئمہ طاہرین سب سے زیادہ عالم، عاقل، شجاع، اور قوی تھے لیکن وہ امت کی ہدایت کے لئے اپنی تکوینی ولایت کو استعمال کرنے کے مجاز نہیں تھے۔ اگر جناب زہرا سلام اللہ علیہا اپنے اس مقام اور منزلت کو تصرف میں لائیں کہ جو انھیں بارگاہ الہی میں حاصل تھی اور جس کی پیغمبر اسلام نے بارہا صراحت فرمائی تھی، تو کس کو انکار کی جرأت ہوتی؟ یا امیر المؤمنین کہ جن کی ذوالفقار نے کفار اور مشرکین کی گردنیں اڑائیں تھیں، اپنے مخالفین کے مقابلے میں ذوالفقار نکال لیتے تو کس کی جرأت تھی کہ انکار کرتا؟ لیکن اہل بیت اور آئمہ طاہرین اس کام پر مامور نہیں تھے بلکہ یہ ذوات مقدسہ تو امت کے امتحان کا ”وسیلہ“ تھیں کہ کون پیغمبر کی وصیت کو مد نظر رکھ کر رشد و ہدایت کی ان مشعلوں کے سامنے خاضع ہوتا ہے اور کون ان کی نافرمانی کرتا ہے لہذا پیغمبر اسلام کے بعد امیر المؤمنین کے سکوت اور امت سے مدارا یا تقیہ کو آپ کی عدم شجاعت پر

حمل نہیں کیا سکتا اور کوئی بھی حقیقی شیعہ اس بات کا قائل نہیں ہے کہ آئمہ نے اپنی جان بچانے یا نعوذ باللہ عدم شجاعت اور خوف کی وجہ سے مخالفین کے سامنے سکوت اختیار کیا ہے بلکہ دین اسلام کی حفاظت اور امت کی مصلحت کا تقاضا یہی تھا کہ آئمہ اطہارؑ بعض مواقع پر صبر فرماتے لیکن جہاں صبر و سکون اور مدارا کرنا دین کی مصلحت و حفاظت کے خلاف تھا وہاں آئمہ نے قیام فرمایا ہے جس کی سب سے بڑی مثال سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا قیام اور واقعہ عاشورا ہے جہاں تقیہ اور سکوت شرعاً و عقلاً امام کے لئے حرام تھا۔

بعض معاندین کا کہنا ہے کہ شیعہ اس لئے آئمہ کے تقیہ کے قائل ہیں چونکہ آئمہ سے صحابہ کرامؓ اور اپنے مخالفین کی مدح میں بہت سی روایات منقول ہیں لہذا شیعہ ان روایات کو آئمہ کے تقیہ پر حمل کرتے ہیں!! تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ اس قسم کی روایات انتہائی کم ہیں جبکہ ان کے مقابلے میں آئمہ کے اپنے مخالفین اور بعض صحابہ کے خلاف احتجاج پر بنی روایات بہت زیادہ ہیں پھر مدح صحابہ کی روایات سند و درایت کے لحاظ سے بھی قابلِ خدشہ ہیں ان کو تقیہ پر حمل کرنے سے پہلے سند و درایت کے لحاظ سے ہی ضعیف قرار دیا جاسکتا ہے تو پھر تقیہ کی توجیہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس شخص نے شیعوں کے تقیہ کا فلسفہ ان روایات کو قرار دیا ہے وہ درحقیقت شیعہ اور آئمہ کی تاریخ سے بھی بے اطلاع ہے اور تقیہ کے مفہوم سے بھی چونکہ شیعوں کے پاس تقیہ کے جواز پر عقلی و نقلی ادلہ موجود ہیں اور اس قسم کی وضعی روایات کا جواب بھی ہے۔

افسوس تو یہ ہے کہ جو لوگ انبیاء کے تقیہ کے سلسلے میں اہل تشیع کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں انہی کی کتب و منابع میں انبیاء کرام سے ”کذب“ کی نسبت دی گئی ہے اور کہیں انبیاء کے فعل کی ”توریہ“ سے توجیہ کی گئی ہے لیکن تعصب کی وجہ سے اسے تقیہ نہیں کہا گیا چنانچہ اس سلسلے میں چند

شواہد پیش کیے جاتے ہیں:

﴿عن ابی ہریرۃ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم یُکذِبُ اِبْرَہِیْمُ فِی شَیْءٍ قَطُّ اِلَّا فِی ثَلَاثٍ قَوْلُهُ: اِنِّی سَقِیْمٌ وَلَمْ یَكُنْ سَقِیْمًا وَقَوْلُهُ لِسَارَةِ اُخْتِی وَقَوْلُهُ بَلْ فَعَلَهُ کَبِیْرُهُمْ هَذَا حَدِیْثٌ حَسَنٌ صَحِیْحٌ﴾ (۱۳)

”حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیمؑ نے صرف تین مرتبہ (بظاہر) خلاف واقعہ بات کہی ہے آپ نے فرمایا: میں بیمار ہوں حالانکہ آپ بیمار نہ تھے، حضرت سارہ کے بارے میں فرمایا: وہ میری بہن ہے اور فرمایا: ان کے بڑے نے کیا ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔“

اہل تشیع کے نزدیک حضرت ابراہیمؑ کے بارے میں اس طرح صریحی جھوٹ کی نسبت دینا خلاف قرآن ہے اور نبی خدا کی صریحی توہین ہے چونکہ قرآن نے حضرت ابراہیمؑ کو صدیق قرار دیا ہے چنانچہ ارشاد خداوند ہے:

﴿وَإِذْ كَرُّ فِي الْكِتَابِ اِبْرَہِیْمَ اِنَّہُ كَانَ صِدِیْقًا نَبِیًّا﴾ (۱۴)

”(اے رسول!) تو ابراہیمؑ کا تذکرہ کر یقیناً وہ ایک سچا نبی تھا۔“

جب قرآن حضرت ابراہیمؑ کو سچا قرار دیتا ہے تو پیغمبر اسلامؐ کس طرح انھیں نعوذ باللہ ”کاذب“ کہہ سکتے ہیں۔ ہمارے نزدیک اہل سنت کی کتب میں موجود یہ روایت جعلی ہے۔ شیعہ مفسرین حضرت ابراہیمؑ کے جھوٹ کے قائل نہیں ہوئے یہاں موقع و محل کی مناسبت سے

(۱۳) جامع ترمذی مترجم اردو، ج ۲، ص ۴۶۰، صحیح بخاری شریف مترجم، ج ۲، ص ۳۰۴، کتاب بد الخلق

(۱۴) سورۃ مریم، آیت ۴۱۔

حضرت ابراہیمؑ نے مخالفین کے مقابلے میں ”توریہ“ سے کام لیا تھا کہ جو ایک طرح کا تقیہ ہے۔ لہذا اسے ”کذب“ کہنا خلاف حقیقت ہے اسی لئے بعض اہل سنت علماء جب ان روایات کی خرابی کی طرف متوجہ ہوئے ہیں تو ان کی توجیہ کرتے ہوئے ان کو حضرت ابراہیمؑ کے ”توریہ“ پر حمل کیا ہے لیکن تعصب کی بناء پر تقیہ نہیں کہا۔ چنانچہ مفتی محمد شفیع صاحب اس قسم کی روایات کی توجیہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

اس تشریح سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں حضرت ابراہیمؑ کے ارشاد ”اِنِّی سَقِیْمٌ“ کے لئے جو کَذِبَةٌ (جھوٹ) کے الفاظ استعمال کیئے ہیں ان سے مراد ”توریہ“ ہے جس کی ظاہری شکل جھوٹ ہوتی ہے لیکن منتظم کی مراد کے لحاظ سے وہ جھوٹ نہیں ہوتا خود اس حدیث کی بعض روایتوں میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں: ﴿مَا مِنْهَا كَذِبَةٌ اِلَّا مَا حَلَّ بِهَا عَنْ دِیْنِ اللّٰهِ﴾ (۱۵)

”ان میں سے کوئی جھوٹ ایسا نہیں ہے جو اللہ کے دین کی مدافعت اور حمایت میں نہ بولا گیا ہو۔“

لیکن ہمارا کہنا یہ ہے کہ جھوٹ و کذب صریحی طور پر خلاف قرآن ہے اور جھوٹ مزاح کے طور پر بھی مذموم ہے پھر کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹ کے ذریعے دین کی مدافعت اور حمایت کی گئی ہے دراصل جھوٹ اور تقیہ میں فرق نہ کرنے کا نتیجہ ہے کہ یہ لوگ ”کذب“ جیسے فتیح فعل کو انبیا سے منسوب کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔

اب جن افراد کی کتابوں میں ”جھوٹ“ کی نسبت اولوالعزم انبیا سے دی جاتی ہو وہی انبیا

کے تقیہ کا قائل ہونے پر امامیہ کی مذمت کریں تو یہ حیرت کا مقام نہیں تو کیا ہے!!

علامہ بیضاوی کی صراحت

ممتاز اہل سنت عالم و مفسر علامہ بیضاوی نے تو انبیاء کے تقیہ کرنے کی صراحت کر دی ہے وہ آیه مجیدہ ﴿وَفَعَلْتُ فَعَلَتِكَ الَّتِي فَعَلْتِ وَأَنْتِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ.....﴾ (۱۶) کے ذیل میں لکھتے ہیں: ﴿فَانَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يُعَايِشُهُم بِالْتَقِيَةِ﴾ (۱۷)

”حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعونوں کے ساتھ تقیہ سے زندگی بسر کرتے رہے ہیں۔“

یہ تو گذشتہ انبیاء کے تقیہ کی بات تھی اختصار کے پیش نظر مزید شواہد سے اجتناب کیا جاتا ہے رہی پیغمبر اسلام کے تقیہ کی بات تو یہاں بھی خود اہل سنت کی طرف سے جو مؤقف ہے وہ پیش کرتے ہیں۔

تمام اہل سنت مفسرین نے آیه مجیدہ ﴿فَاَصْدَعُ بِمَا تُؤْمَرُونَ اَعْرَضَ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ﴾ (۱۸)

”پس جو حکم تجھے دیا جاتا ہے وہ کھول کر سنادو اور مشرکین سے منہ پھیر لو۔“ کے ذیل میں لکھا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے رسول اکرم اور صحابہ اکرام چھپ چھپ کر عبادت اور تلاوت کرتے تھے اور تبلیغ و ارشاد کا سلسلہ بھی خفیہ ہی ایک ایک دو دو فرد کے ساتھ جاری تھا۔ کیونکہ اظہار و اعلان میں کفار کی ایذا رسانی کا خطرہ تھا۔ (۱۹)

قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں: ”اس آیت کے نزول سے پہلے رسول اللہ اسلام و ایمان

(۱۶) سورۃ الشعراء آیت ۱۹۔

(۱۷) تفسیر البیضاوی، ج ۲، ص ۱۵۲۔

(۱۸) سورۃ الحجر، آیت ۹۴۔

(۱۹) معارف القرآن، ج ۵، ص ۳۱۴۔

مکی دعوت پوشیدہ طور پر یا کرتے تھے اس آیت کے نزول کے بعد رسول اللہ اور آپ کے ساتھی کھل کر سامنے آگئے۔ (۲۰)

اسی طرح تمام مورخین اور سیرت نگاروں نے بھی دعوت اسلام کو دو مرحلوں میں تقسیم کیا ہے ایک دعوت کا خفیہ مرحلہ کہ جو ابتدائی تین سال پر مشتمل تھا اور دوسرا علنی دعوت کا مرحلہ یعنی پیغمبر اسلام نے مبعوث ہونے کے بعد ابتدائی تین سال خفیہ دعوت دینے میں گزارے ہیں (۲۱) اب جب سب اہل سنت مفسرین اور مورخین قائل ہیں کہ پیغمبر اسلام نے اپنی دعوت کے ابتدائی تین سال کفار و مشرکین کے خطرے سے محفوظ رہنے کے لئے خفیہ دعوت دینے میں گزارے ہیں تو پھر پیغمبر اسلام یا آئمہ طاہرین علیہم السلام کے تقیہ کا قائل ہونے پر اہل تشیع کی مذمت کرنا ناروا تعصب نہیں تو اور کیا ہے؟ جب عقلاً و نقلاً تقیہ کا جواز اور وقوع ثابت ہے تو پھر اس طرح کے لایعنی اعتراضات کر کے مسلمانوں کے اذہان کو مشوش کرنا کون سی اسلام کی خدمت ہے؟؟

دوم: عام شبہات

تقیہ کے بارے میں کچھ عام شبہات بھی ہیں یعنی ایسے شبہات جو مخالفین کے علاوہ خود پیروان اہل بیت کے اذہان میں بھی پیدا ہو سکتے ہیں اور وہ یہ کہ اگر تقیہ اس قدر اہمیت کا حامل ہے اور آئمہ اطہار نے تقیہ کرنے کی اس قدر تاکید فرمائی ہے تو پھر خود آئمہ اطہار میں سے بعض نے تقیہ

(۲۰) تفسیر مظہری، ج ۶، ص ۳۶۷، نیز تفسیر کبیر، معالم التنزیل بغوی ذیل آیت۔

(۲۱) تاریخ اسلام (شاہ معین الدین) ج ۱، ص ۳۲۔ نیز دیکھیے سیرت سرور عالم (مولانا مودودی)

ج ۲، ص ۱۵۴۔ تاریخ خمیس، مطبوعہ مصر ج ۱، ص ۳۲۴۔

کیوں نہیں کیا اور اپنے آپ کو ہلاکت میں کیوں ڈالا ہے مثلاً امام حسین علیہ السلام تقیہ کر سکتے تھے لیکن انھوں نے تقیہ نہیں کیا؟ اسی طرح آئمہ طاہرین کے بعض پیروکاروں نے تقیہ کرنے کے بجائے اپنی جانیں قربان کرنے کو ترجیح دی ہے اور کلمہ حق کہتے ہوئے موت کو گلے لگاتے رہے ہیں مثلاً میثم تمار نے ابن زیاد کے سامنے تقیہ کیوں نہیں کیا؟ یا اسی طرح دوسرے اصحاب آئمہ نے قتل ہو جانے کو کیوں ترجیح دی ہے؟۔

ان شبہات کے جواب میں چند نکات پیش کیئے جاتے ہیں:

۱۔ قانون تقیہ کا فلسفہ جہاں مؤمنین کی جان و مال اور عزت و آبرو کو بلاوجہ تلف ہونے سے بچانا ہے وہاں دین اسلام کی حفاظت کرنا بھی ہے۔ اس حقیقت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ دین اسلام کی حفاظت اہم ترین واجبات میں سے ہے اور کبھی ایسی صورت حال پیدا ہو جاتی ہے کہ جس میں دین و مذہب پر جان و مال اور عزت و آبرو تک قربان کرنا واجب ہو جاتا ہے اور دین کا محفوظ رہنا، جان کی بازی لگا دینے پر موقوف ہو جاتا ہے۔ ایسے حالات میں ایک خالص اور سچا مؤمن کسی قسم کی مصلحت اندیشی نہیں کرتا چہ جائیکہ ایک امام معصوم کہ جس کا فریضہ ہی دین و مذہب کی حفاظت کرنا ہے۔ اسی لیے تقیہ کو احکام پنجگانہ میں تقسیم کیا جاتا ہے یعنی کبھی تقیہ واجب ہو جاتا ہے اور کبھی حرام، کبھی مستحب اور کبھی مکروہ اور کبھی مباح۔ مستثنیات تقیہ میں بھی واضح کیا جا چکا ہے کہ تقیہ اگر انہدام دین کا باعث بن رہا ہو تو وہ وہاں حرام ہو جاتا ہے۔ پس تعلیمات دین اور ارکان اسلام کی حفاظت کے لیے کبھی تقیہ کرنا واجب ہوتا ہے اور کبھی تقیہ نہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ مقصد، دین کی حفاظت ہے خواہ تقیہ کرنے سے انجام پائے خواہ ترک تقیہ سے۔ اسی طرح تقیہ مؤمنین کی جان و مال کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے لیکن اگر تقیہ کرنے سے مؤمنین کی جان وغیرہ تونچ جائے

مگر مذہب و دین پر حرف آئے تو یہاں ترک تقیہ ضروری ہو جاتا ہے۔

۲۔ مسئلہ تقیہ میں مجاری تقیہ کی شناخت ضروری ہے یعنی تقیہ کرنے والے کے لیے یہ جاننا

ضروری ہے کہ اسے کہاں تقیہ کرنا ہے اور کہاں تقیہ نہیں کرنا۔ تقیہ کے موارد و مجاری سے آگاہی ایک

ضروری امر ہے۔ ہو سکتا ہے عام لوگ تقیہ کے موارد کی درست پہچان نہ رکھتے ہوں اور اپنی کم علمی کی

بناء پر جہاں تقیہ کرنا چاہیے وہاں تقیہ ترک کر دیں اور جہاں ترک تقیہ ضروری ہے وہاں تقیہ کرنے

لگیں اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ زمان و مکان کے تقاضوں کے مطابق اور زندگی کے نشیب و فراز

میں صحیح راہ اپنانا اکثر لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

﴿عَلَى الْعَاقِلِ أَنْ يَكُونَ عَارِفًا بِزَمَانِهِ مُقْبِلًا عَلَى شَانِهِ﴾ (۲۲)

”عاقل انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے زمانے کو پہچانے اور اپنے فریضہ پر عمل کرے۔“

حقیقی مؤمن کی پہچان یہی ہے کہ وہ اپنے زمانے سے آگاہ ہوتا ہے وہ زندگی کے نشیب

و فراز کو طے کرنا جانتا ہے اسے دنیا دھوکہ نہیں دے سکتی وہ زمانے کے تقاضوں کے مطابق، دین اسلام

کے احکام کو جاری کرتا ہے چونکہ دین اسلام ہر زمانے کے لیے ہے پس مؤمن کو بھی چاہیے کہ وہ

ہر دور میں دین اسلام پر عمل کرے مگر یہ کام وہی کر سکتا ہے جو احکام دین سے آگاہ ہو، ”تفہم فی

الدین“ کی صفت سے متصف ہو۔ اگر ایک مؤمن کے لیے یہ سب باتیں ضروری ہیں تو کیا امام

معصوم کو ان صفات کا حامل نہیں ہونا چاہیے؟ اور اپنے زمانے کے تقاضوں سے آگاہ نہیں

ہونا چاہیے؟ یقیناً امام معصوم وہ بھی حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام جیسی ہستی، اپنے زمانے

کے تقاضوں سے بھی پوری طرح آگاہ تھی اور احکام اسلام سے بھی مکمل طور پر مطلع تھی۔ امام عالی مقام جانتے تھے کہ کہاں تقیہ کرنا چاہیے اور کہاں تقیہ کے بجائے جان قربان کرنی چاہیے اور یہ بات ہر وہ مسلمان جانتا ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے مقام و مرتبے سے آگاہ ہے۔ یہی صفات عالیہ تھیں کہ جن کی وجہ سے اپنے دونوں نواسوں کے بارے میں پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا:

”الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَهُمَا إِمَامَانِ قَامَا أَوْ قَعَدَا“ (۲۳)

یعنی ”حسن اور حسین جو انان اہل جنت کے سردار ہیں اور وہ بردو امام (ورہمبر) ہیں خواہ حالت قیام میں ہوں یا حالت قعود میں“۔

رسول خدا کا برسوں پہلے، ان دو اماموں کے بارے میں اس طرح کی وصیت کرنا اسلام میں ان کی عظمت اور قابل اقتداء ہونے کی دلیل ہے۔ یعنی رسول خدا اُمت کو وصیت فرما رہے ہیں کہ حسن و حسین علیہما السلام جس حالت میں بھی ہوں، قابل اقتداء ہیں اور ان کی پیروی کرنی ضروری ہے، خواہ وہ کسی کے ساتھ صلح کی حالت میں ہو یا جنگ کی حالت میں۔ کیونکہ وہ احکام دین سے بھی آگاہ ہیں اور زمان و مکان کے تقاضوں کو بھی دوسروں کی نسبت بہتر جانتے ہیں۔

پس اگر امام حسن علیہ السلام، زمانہ معاویہ میں تقیہ کو اپناتے ہوئے اس سے صلح کر لیتے ہیں تو اس میں بھی دین اسلام کی حفاظت امام کے مد نظر تھی اور اگر امام حسین علیہ السلام یزید کے مقابلے میں تقیہ ترک کر کے اعلان جنگ فرماتے تو یہ بھی دین کی حفاظت کے لیے تھا ورنہ یہی امام حسینؑ زمانہ معاویہ میں کئی برس، تقیہ کی حالت میں گزارتے ہیں اور معاویہ کے خلاف قیام نہیں فرماتے کیونکہ

امام کی نظر میں معاویہ اور یزید کا زمانہ مختلف تھا اور ہر زمانے کے تقاضوں کے مطابق احکام اسلام پر عمل کیا جاتا ہے۔

تاریخ مسلمین کے مطالعہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یزید کا دور مسلمانوں کی تاریخ میں ایک استثنائی دور تھا۔ ایسا دور کہ جس میں دین اسلام کی بنیادیں ہلنے لگی تھیں۔ یزید تمام احکام اسلام کو پائمال کر رہا تھا۔ شراب نوشی، عیاشی اور کتوں اور بندروں سے کھیلنا، مکہ معظمہ و مدینہ منورہ پر حملہ کرنا، مدینہ منورہ میں قتل و غارت یہ سب یزید کے کارنامے تھے کہ جن سے تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہیں۔ ایسی حالت میں کوئی بھی حقیقی مؤمن خاموشی اختیار نہیں کر سکتا تھا، چہ جائیکہ امام حسین علیہ السلام جیسی ہستی کہ جو خود محافظ دین تھے وہ کیسے احکام دین کو اس طرح پائمال ہوتا دیکھتے۔ گو کہ یزید کے لیے یہ سب مقدمات اس کے باپ معاویہ نے فراہم کیئے تھے لیکن وہ خود زیرک تھا، کھلے عام احکام اسلام کی خلاف ورزی نہیں کرتا تھا اور محافظین دین کو اپنے خلاف قیام کرنے کا موقع نہیں دیتا تھا۔ اس نے یزید کو بھی یہی وصیت کی تھی کہ کھلے عام احکام دین کی توہین نہ کرنا، فلاں فلاں بزرگان دین سے نہ ٹکرانا، سیاست سے کام لینا لیکن یزید اس قدر عیاش، بے دین اور لا ابالی تھا کہ اس نے اقتدار کی کرسی پر قدم رکھتے ہی دین اسلام کی جڑیں اکھاڑنی شروع کر دیں اگر یزید کو اس طرح کھلی چھٹی دے دی جاتی تو آج نہ تو روئے زمین پر احکام اسلام باقی رہتے اور نہ ہی کوئی سچا مسلمان باقی رہتا۔

اس کے علاوہ یزید، امام حسین علیہ السلام کو اپنی بیعت کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ یعنی وہ چاہتا تھا کہ امام عالی مقام اس کی بیعت کر کے اس کے تمام غیر شرعی کاموں پر مہر تصدیق ثبت کر دیں۔ کیا ایسے حالات میں، امام علیہ السلام خاموش رہتے اور تقیہ کے بہانے دین کی ہر پائمالی

کو دیکھتے رہتے، جبکہ یہ سب حسین بن علی جیسی ہستی سے بعید تھا اور پھر یزید نے امام حسین علیہ السلام کی موت و حیات کو اپنی بیعت میں منحصر کر دیا تھا لیکن امام نے اس کے جواب میں فرمایا:

”وَمِثْلِي لَا يُبَايِعُ مِثْلَهُ“ (۲۴) یعنی ”مجھ جیسا، اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا“

پس امام علیہ السلام کا ایک ہی فیصلہ تھا کہ میں نے یزید کی بیعت نہیں کرنی چونکہ اس بیعت کا مطلب، تمام احکام دین کی پائمانی کو قبول کرنا ہے اور امام معصوم مفترض الطاعة کا یزید جیسے خلیفہ کی بیعت کرنے سے اسلام کا مٹ جانا یقینی تھا۔ اور جہاں یقین ہو جائے کہ ترک تقیہ سے اسلام مٹ جائے گا تو وہاں تقیہ کرنا کیا معنی رکھتا ہے! وہ بھی امام معصوم کے لیے۔

۴۔ ان سب باتوں کے علاوہ حضرت امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ اس معرکہ حق و باطل میں میری قربانی، مطلوب خداوند ہے اور یہ تقدیر الہی ہے کہ حق و حقیقت کے لیے ایک مقدس ترین ہستی اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے اور پھر بہت سی احادیث نبوی میں بھی امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور بنی امیہ کی طغیانی کی پیش گوئی کی گئی تھی اور یہ ایک ایسی واقعیت تھی کہ جس کو خود امام حسین علیہ السلام نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ شَاءَ أَنْ يَرَانِي قَتِيلًا وَأَنْ يَرَاهُنَّ سَبَايَا﴾ (۲۵)

یعنی ”بتحقیق خداوند مجھے مقتول دیکھنا چاہتا ہے اور انہیں (مخدرات عنمت کو) اسیر۔“

پس امام حسین علیہ السلام دین اسلام کی سر بلندی اور حفاظت کے لیے تقدیر الہی کے اس

(۲۴) سخنان حسین بن علی از مدینہ تا کربلا، ص ۱۴۴۔

(۲۵) ایضاً، ص ۸۹۔

فیصلے سے آگاہ تھے اور جانتے تھے کہ فقط میری قربانی سے ہی اسلام بچ سکتا ہے جب ایک شجاع شخص ایسے حالات سے دوچار ہو جائے تو اس کے لیے موت کوئی معنی نہیں رکھتی اور وہاں تقیہ جیسے مفاہم اپنی اہمیت کھودیتے ہیں۔ لہذا علم امام اور واقعہ کربلا کے بارے میں پیغمبر اسلام کے فرمودات کے بعد ترک تقیہ ہی بہترین راستہ تھا۔

۵۔ بالفرض، یہاں ہم تقیہ کو رخصت شرعی کے معنی میں بھی لیں تو بھی امام حسین علیہ السلام جیسی ہستی کہ جو ایثار و قربانی اور شجاعت و دلیری کا نمونہ ہے، رخصت کے بجائے شہادت ہی کو ترجیح دیتی کیونکہ امام عالی مقام نے وہی راستہ اپنانا تھا جو خداوند کے نزدیک زیادہ محبوب تھا اور آپ نے اسی فریضہ پر عمل کرنا تھا جو خدا کے نزدیک زیادہ فضیلت کا حامل تھا چونکہ رسول خدا کا فرمان ہے:

”أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ أَحْمَضُهَا“ یعنی خداوند کے نزدیک افضل ترین کام وہ ہے جو زیادہ

سخت ہے اور پھر امام خداوند کے فرمان: ﴿فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ (۲۶) سے بھی آگاہ تھے اور فضیلت جہاد کو جانتے تھے۔ لہذا ایسے حالات میں کہ جن میں اس وقت دنیائے اسلام گرفتار ہو چکی تھی، جہاد کرنا اور خدا کی راہ میں شہید ہو جانا ہی امام حسین علیہ السلام کے لیے زیادہ پسندیدہ تھا نہ کہ تقیہ جیسی رخصت شرعی پر عمل کرنا اور پھر امام عالی مقام نے ایسا ہی کیا اور قیام و شہادت کو تقیہ پر ترجیح دے کر ہمیشہ کے لیے اسلام کے سچے پیروکاروں کا راستہ معین کر دیا کہ جب بھی احکام دین پر حرف آئے تو شرعی رخصت کے بجائے شہادت و فداکاری کا راستہ اپنانا زیادہ فضیلت رکھتا ہے کیونکہ رسول اکرم کا فرمان ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُؤْخَذَ بِرُخْصَةٍ كَمَا يُحِبُّ أَنْ يُؤْخَذَ بِعَزَائِمِهِ﴾ (۲۷)

یعنی ”تحقیق خداوند جس طرح اپنی رخصتوں پر عمل کو پسند فرماتا ہے اسی طرح اپنے قطعی احکام پر عمل کو بھی پسند کرتا ہے۔“

اصحاب آئمہ کا تقیہ نہ کرنا

یہ حقیقت ہے کہ حجر بن عدی اور میثم تمار جیسے بہت سے اصحاب آئمہ نے تقیہ نہیں کیا اور وہ شہادت کو کھلے دل سے قبول کرتے رہے ہیں، لیکن اگر ان مجاہدین اسلام کے حالات زندگی اور اس زمانے کے سیاسی و اجتماعی صورت حال کا بغور مطالعہ کیا جائے اور پھر تقیہ کی شرائط و حدود کو بھی نظر میں رکھا جائے تو یہ اعتراض خود بخود رفع ہو جاتا ہے اور واضح ہو جاتا ہے کہ ان لوگوں نے جو بھی کردار ادا کیا ہے وہی صحیح کردار تھا۔ اگر ہم بھی انہی جیسے حالات سے دوچار ہوتے تو وہی کچھ کرتے جو انہوں نے کیا ہے۔ اس مسئلہ کی مدید وضاحت کے لیے چند نکات پیش کیئے جاتے ہیں۔

۱۔ جب حضرت علی علیہ السلام کی ظاہری خلافت کا زمانہ آیا تو آپ کے محبوبوں اور دوستوں کو آپ سے اظہار عقیدت کرنے کا ایک بہترین موقع میسر آ گیا تھا، جس سے استفادہ کرتے ہوئے انہوں نے زبان کے ساتھ ساتھ شمشیر کے ذریعے بھی حق کا دفاع کیا اور اہل بیت اطہار کے مقام و مرتبے کو زیادہ سے زیادہ نمایاں کرنے کی سعی کی۔ اس سلسلے میں جو بھی ولایت و امامت کا دفاع و حمایت کرنے میں جتنی زیادہ کوشش کرتا تھا اس کی اہل بیت اطہار سے محبت و عقیدت بھی زیادہ ظاہر ہوتی تھی اور وہ حامی و محب اہل بیت کی حیثیت سے پہچانا جاتا تھا۔ لیکن جب زمانے کے تقاضے بدلنے لگے اور حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد لوگوں کی امام حسن علیہ السلام سے بے وفائی و خیانت کی وجہ سے آپ کے لیے تقیہ کا زمانہ دوبارہ لوٹ آیا اور معاویہ بن ابی سفیان، نے خلافت

کی باگ دوڑ اپنے ہاتھ میں لے لی تو اس نے اہل بیت اطہار کے پیروکاروں پر زمین تنگ کر دی۔ جو لوگ تقیہ کر سکتے تھے وہ تو تقیہ کرتے تھے لیکن جو امام علی علیہ السلام کے برجستہ و نمایاں اصحاب تھے ان کے لیے تقیہ کا کوئی امکان نہیں تھا چونکہ یہ سب جانے پہچانے لوگ تھے۔ انہوں نے ہی معاویہ کے خلاف جہاد میں امام علیؑ کا ساتھ دیا تھا اور حکومت علیؑ کے استحکام کے لیے جان و مال قربان کیا تھا۔ یہ لوگ معاویہ کے خونخوار نمائندوں سے کیسے مخفی رہ سکتے تھے۔ لہذا میثم تمارؓ، رشید ہجریؓ، حجر بن عدیؓ جیسے لوگوں کا تقیہ کے بہانے اپنے آپ کو بچانا انتہائی محال تھا اور معاویہ کے انتقام کا نشانہ بنانا ان کے لیے حتمی تھا۔

جو بھی تاریخ مسلمین سے معمولی سی بھی آگاہی رکھتا ہے وہ اصحاب علیؑ پر معاویہ کے ظلم و ستم سے اچھی طرح آگاہ ہے۔ یہاں کسی وضاحت کی ضرورت نہیں۔ یہ بات امام حسینؑ کی طرف سے معاویہ کے نام لکھے گئے ایک مکتوب سے بھی ظاہر ہوتا ہے جس میں امام حسین علیہ السلام نے حجر بن عدیؓ و عمرو حمقؓ وغیرہ کے بارے میں معاویہ کے ظلم و ستم کو بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

”اے معاویہ! تو نے ابن زیاد کو لکھا ہے کہ جو بھی دین علیؑ پر ہے اسے قتل کر دو اور اس نے بھی انہیں یہ کہتے ہوئے قتل کر دیا کہ: مجھے بہر حال معاویہ کے حکم کی اطاعت کرنی ہے“

پھر امامؑ لکھتے ہیں:

﴿وَلَمْ تَفْعَلْ ذَلِكَ بِهِمْ إِلَّا لِدِكْرِهِمْ فَضَلْنَا وَتَعْظِيمِهِمْ حَقْنَا﴾ (۲۸)

”اس نے یہ ظلم و ستم ان کے اوپر اس لیے کیسے ہیں کہ وہ ہمارے فضائل بیان کرتے تھے اور ہمارے حق میں

تعمیم و احترام کے قابل تھے۔

اب اگر کوئی تعظیم اہل بیت رسول کی وجہ سے جانا پہچانا ہو اور پیروی علیؑ میں شہرت رکھتا ہو تو اس کے لیے بنی امیہ جیسے ظالموں سے بچنا کس طرح ممکن تھا اور وہ کس طرح تقیہ جیسی رخصت پر عمل کر سکتے تھے۔

۲۔ امام علی علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کے بعد معاویہ ان کے باوفا ساتھیوں کو پکڑ لے گا اور ظلم و ستم کے ساتھ انہیں قتل کرے گا۔ آپ نے اپنے بہت سے اصحاب کو اس کی خبر دی تھی اور فرمایا تھا: ”اگر تم کو مجھ پر سب و شتم کرنے کو کہا گیا تو یہ کام کر لینا، چونکہ اس میں میرے لیے پاکی اور تمہارے لیے نجات ہے، لیکن اگر مجھ سے بیزاری کا اظہار کرنے پر اکسایا گیا تو، مجھ سے بیزاری کا اظہار نہ کرنا۔“ معاویہ اور اس کے کارندے جب بھی کسی شیعہ علیؑ کو پکڑتے تو یہی مطالبہ کرتے کہ علیؑ سے اظہار بیزاری کرو، چونکہ وہ جانتے تھے کہ علیؑ کے سچے پیروکاروں کی شناخت کا یہی راستہ ہے کہ جس میں انہیں تقیہ کی اجازت نہیں دی گئی۔ (البتہ اظہار بیزاری کے سلسلے میں فقہی بحث اپنی جگہ ہے کہ اظہار بیزاری مستثنیات تقیہ میں سے ہے یا نہیں، اس کی بحث گذر چکی ہے)

چنانچہ میثمؓ تمار کو جب سولی پر لٹکایا جانے لگا تو ابن زیاد نے کہا: علیؑ سے اظہار بیزاری کرو! اور میثمؓ کو اختیار دیا گیا: یا قتل ہو جاؤ یا علیؑ سے بیزاری کا اظہار کرو۔ یہاں میثمؓ جیسے مؤمن خالص نے تقیہ جیسے رخصت کو اختیار کرنے کے بجائے اپنے مولا علیؑ پر فدا ہو جانے کو ترجیح دی۔

۳۔ جیسا کہ پہلے گذر چکا ہے کہ تقیہ کی کچھ حدود و قیود اور شرائط ہیں جب بات ان حدود و شرائط سے گذر جائے وہاں تقیہ کا جواز نہیں رہتا جیسا کہ امام باقر علیہ السلام کا فرمان ہے

﴿روشن حقائق ج ۲ تقیہ کی شرعی حیثیت﴾

کہ: ”جب بات خون ریزی تک پہنچ جائے وہاں تقیہ نہیں چونکہ قانون تقیہ خون ریزی سے بچانے کے لیے وضع کیا گیا ہے۔“

جب اصحاب آئمہ پر روشن ہو جاتا تھا کہ اب ان کا قتل ہو جانا یقینی ہے تو وہاں ان کے لئے تقیہ کرنے کا کیا فائدہ تھا؟

۴۔ دین و مذہب، جان و مال سے زیادہ ارزش رکھتا ہے۔ اگر دین کی حفاظت اور نشر و اشاعت، جان قربان کرنے پر موقوف ہو جائے تو بھی تقیہ اپنی اہمیت کھودیتا ہے۔ اسلام نے اسی لیے راہ خدا میں جہاد اور قتل و کشتار کی اجازت دی ہے تاکہ دینی قدریں پائمال نہ ہوں، ظاہر اسلام باقی رہے۔ لہذا دین کی اہمیت جان سے زیادہ ہے۔ جس کی وجہ سے اصحاب آئمہ حقیقی دین اور مذہب حقہ کی خاطر ایسی قربانیاں کھلے دل سے دیتے رہے ہیں اور تقیہ جیسی رخصت سے بے اعتنائی کرتے رہے ہیں۔

۵۔ حضرت علی علیہ السلام نے بارہا میثم تمارؓ وغیرہ کو شہادت کی خوشخبری سنائی تھی اور جنت میں مقام و منزلت کی بشارت دی تھی اگر میثم تقیہ کر لیتے تو ان مقامات عالیہ سے محروم ہو جاتے۔ اصحاب آئمہ ان مقامات عالیہ پر ایمان رکھتے تھے لہذا وہ زندگی کے بجائے مرنے کو ترجیح دیتے اور اپنے مناسب وقت پر شہادت کو گلے لگانا ان کے لیے آسان ہو جاتا تھا۔

۶۔ ایسا بھی نہیں کہ یہ لوگ تقیہ کے حکم سے جاہل تھے بلکہ وہ تقیہ کی مشروعیت پر ایمان رکھتے تھے۔ جیسا کہ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے:

﴿مَامْنَعُ مِثْمَ رَحْمَةِ اللَّهِ مِنَ التَّقِيَةِ؟ فَوَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمَ إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ فِي عَمَارٍ وَأَصْحَابِهِ: الْإِمْنُ أَكْرَهُ وَقَلْبُهُ مَطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ یعنی ”میثم پر خدا کی رحمت ہو، اس کو کس

﴿روشن حقائق ج ۲ تقیہ کی شرعی حیثیت﴾

چیز نے تقیہ سے روکا ہے؟ خدا کی قسم! وہ جانتے تھے کہ یہ آیت ”إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ الْحَنِيعُ“ اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔“ (۲۹)

یہ بات قابل توجہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ میثمؓ تقیہ کے احکام سے آگاہ تھے اور پھر ان کے اوپر رحمت خدا بھی بھیجتے ہیں۔ جو شخص تفسیر قرآن کا علم رکھتا ہو اور تاویل قرآن سے آگاہ ہو، وہ کیسے تقیہ کے حکم سے جاہل ہو سکتا ہے؟۔ اگر تقیہ میثمؓ پر واجب ہوتا تو حضرت علیؓ اس کو تقیہ کی وصیت کرتے لیکن جس طرح امام علیؓ نے اسے تقیہ سے منع نہیں کیا، تقیہ کرنے کا حکم بھی نہیں دیا چونکہ وہ جانتے تھے کہ میثمؓ حکم تقیہ سے جاہل نہیں۔ میثمؓ بھی جانتے تھے کہ بنی امیہ کے مقابلے میں آئمہ اطہارؓ سے اظہار عقیدت کرنا ہی میرے جیسے شخص کا فریضہ ہے جبکہ عمار یا سر کے دور میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، ایک مؤمن کا فقدان بھی اسلام کے لیے ناقابل تلافی نقصان تھا۔

یہ ہے ”تفہم فی الدین“ اور زمان و مکان کے تقاضوں سے آگاہی۔ میثمؓ کس طرح تقیہ کو فراموش کر سکتے تھے لیکن جب ابن زیاد نے انھیں باعزت موت اور ذلت و گمراہی پر مبنی زندگی کے درمیان مخیر قرار دیا تو یہ بوڑھا خرافا فروش، آئمہ اطہارؓ کے مذہب و راستے کی سر بلندی کی خاطر شہید ہو جانے پر تیار ہو گیا اور اس نے تقیہ جیسی رخصت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔

(۲۹) وسائل الشیعہ، ج ۱۶، ص ۲۲۶، کتاب امر و نہی باب ۲۹، ج ۳

فہارس

۱۔ آیات

۲۔ احادیث

۳۔ اعلام

۴۔ منابع

الفہرست آیات

آیات	سورہ	آیہ	صفحات
أَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا	کہف	۹۴	۲۷
أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا	انفال	۴۶	۶۱
فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ	انعام	۱۴۵	۴۱
”فَوْقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مَمَكُرُوا“	مؤمن	۴۵	۱۸
قَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنَ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ	مؤمن	۲۸	۳۷
لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ	آل	۲۸	۱۰۳، ۳۴، ۳۳، ۱۸
	عمران		۱۱۹
لَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ	بقرہ	۱۹۵	۸۴، ۴۷
وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ	حج	۷۸	۳۹
مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلا مَن أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ	نحل	۱۰۶	۱۲۰، ۱۱۵، ۳۶
مَالِكُمْ أَلا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ	انعام	۱۱۹	۱۲۷، ۴۰
مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّن حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ	مائدہ	۶	۳۹
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا	آل عمران	۱۰۳	۶۱
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا	انفال	۱۱۶، ۱۵	۲۵
يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ	بقرہ	۱۸۵	۴۰
إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْاسْفَلِ مِنَ النَّارِ	نساء	۱۴۵	۱۶۴

آیات	سورہ	آیہ	صفحات
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ	بقرہ	۲۷۷	۲۲
قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ	شوریٰ	۲۳	۱۸۱
فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا نَسَاء	نساء	۹۵	۱۹۶
وَفَعَلْتَ فَعَلْتِ الْبَغْيَ وَأَنْتِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ	الشعراء	۱۹	۱۸۹
فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ	الحجر	۹۴	۱۸۹
وَإِذْ كُنَّا فِي الْكُتُبِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صَدِيقًا نَبِيًّا	مریم	۴۱	۱۸۷

۲۔ فہرست احادیث

صفحات

احادیث

قال النبي (ص):

﴿اِذَا بَلَغَكُمْ عَنْ رَجُلٍ حُسْنَ حَالٍ فَانظُرُوا فِي حُسْنِ عَقْلِهِ.....﴾ ۱۵۶

قال النبي (ص):

﴿حُرْمَةُ مَالِ الْمُسْلِمِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ﴾ ۲۳

قال النبي (ص):

﴿”أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ أِنَّمَا فَضَّلَهُمُ اللَّهُ عَلَى خَلْقِهِ بِشِدَّةٍ مُدْرَاتِهِمْ﴾ ۲۹

قال النبي (ص):

﴿مِثْلُ مُؤْمِنٍ لَا تَقِيَّةَ لَهُ كَمِثْلِ جَسَدٍ لَا رَأْسَ لَهُ﴾ ۳۵

قال النبي (ص):

﴿لَا تَحْدِثُوا امْتِي مِنْ أَحَادِيثِي إِلَّا بِمَا تَحْمِلُهُ عُقُولُهُمْ﴾ ۱۸۰

قال النبي (ص):

﴿أَمَرَنِي رَبِّي بِمُدَارَاةٍ....﴾ ۵۹

قال النبي (ص):

﴿مُدَارَاةُ النَّاسِ نِصْفُ الْإِيمَانِ وَالرَّفْقُ بِهِمْ نِصْفُ الْعَيْشِ﴾ ۵۹

قال النبي (ص):

﴿إِنَّمَا عَاشَرَ الْأَنْبِيَاءِ أَمَرْنَا أَنْ تُكَلِّمَ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عُقُولِهِمْ﴾ ۱۷۹، ۲۶

قال النبي (ص):

﴿"الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَهُمَا إِمَامَانِ﴾ ۱۹۳

قال النبي (ص):

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُؤْخَذَ بِرُخْصَةٍ كَمَا يُحِبُّ أَنْ يُؤْخَذَ بِعِزَائِمِهِ﴾ ۱۹۶

قال النبي (ص):

﴿"أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ أَحْمَضُهَا"﴾ ۱۹۶

قال امير المؤمنين (ع):

﴿ستدعون إلى سبى فسبونى وتدعون إلى البرائة منى﴾ ۷۹

قال أمير المؤمنين (ع):

﴿التقية من أفضل أعمال المؤمن، يصون بهانفسه وإخوانه عن﴾ ۹۳، ۲۵

قال امير المؤمنين (ع):

﴿أَنَّ بَعْدِي فِتْنَةٌ مَظْلَمَةٌ عَمِيَاءٌ مُتَشَكِّلَةٌ لَا يَبْقَى﴾ ۳۱

قال امير المؤمنين (ع):

﴿لَا يَجِدُ عَبْدٌ طَعْمَ الْإِيمَانِ حَتَّى يَتْرُكَ الْكِذْبَ هَزْلَهُ وَجِدَّ﴾ ۱۶۹

قال الحسين (ع):

﴿وَمِثْلِي لَا يُبَاعُ مِثْلُهُ﴾ ۱۹۵

قال الحسين (ع):

﴿'إِنَّ اللَّهَ شَاءَ أَنْ يَرَانِي قَتِيلاً وَأَنْ يَرَاهُنَّ سَبَايَا'﴾ ۱۹۵

قال الحسين (ع):

﴿وَلَمْ تَفْعَلْ ذَلِكَ بِهِمْ إِلَّا لِذِكْرِهِمْ فَضَلْنَا وَتَعْظِيمِهِمْ حَقْنَا﴾ ۱۹۸

قال علي بن الحسين (ع):

﴿يَغْفِرُ اللَّهُ لِلْمُؤْمِنِ كُلِّ ذَنْبٍ وَيَطْهَرُهُ مِنْهُ فِي الدُّنْيَا.....﴾ ۲۶

قال علي بن الحسين (ع):

﴿اتَّقُوا الْكِذْبَ، الصَّغِيرَ مِنْهُ وَالْكَبِيرَ فِي كُلِّ جِدٍّ وَهَزَلٍ فَإِنَّ الرَّجُلَ الْخَ...﴾ ۱۶۸

قال الباقر (ع):

﴿التَّيَّةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ يَضُرُّ إِلَيْهِ ابْنُ آدَمَ فَقَدْ أَحْلَاهُ اللَّهُ لَهُ﴾ ۷۰، ۲۷

قال الباقر (ع):

﴿كَذَبَ أَبُو ظَبْيَانَ، أَمَا بَلَغَكَ قَوْلَ عَلِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيكُمْ: الْخَ...﴾ ۷۷

قال الباقر (ع):

﴿أَنَّمَا جَعَلَتِ التَّيَّةُ لِيَحْقَنَ بِهَا الدَّمَ، فَإِذَا بَلَغَ الدَّمُ فَلَيْسَ تَيَّةً﴾ ۷۸

قال الصادق (ع):

﴿وَالتَّيَّةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا فِي الْبَيْدِ وَالْمَسْحِ.....﴾ ۷۵

قال الصادق (ع):

﴿ثَلَاثَةٌ لَا أَتَقَى فِيهِنَّ أَحَدًا: شَرِبَ الْمَسْكُورَ وَمَسَحَ.....﴾ ۷۴

قال الصادق (ع):

﴿لَا دِينَ لِمَنْ لَا تَقِيَّةَ لَهُ، وَلَا إِيْمَانَ لِمَنْ لَا وِرْعَ لَهُ﴾ ۲۳

قال الصادق (ع):

﴿فِي تَفْسِيرٍ: أَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا.....: هُوَ التَّيَّةُ﴾ ۲۷

قال الصادق (ع):

﴿كَانَ أَبِي عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ: وَأَيُّ شَيْءٍ أَقْرُبُ لِعَيْنِي مِنَ التَّقِيَّةِ﴾ ۲۶

قال الصادق (ع):

﴿رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا اجْتَرَمُودَةَ النَّاسِ إِلَى نَفْسِهِ فَحَدَّثَهُمْ بِمَا.....﴾ ۲۰

قال الصادق (ع):

﴿التَّقِيَّةُ تُرْسُ اللَّهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَلْقِهِ﴾ ۲۷

قال الصادق (ع):

﴿يَا أَبَا عَمْرٍاءَ إِنَّ تِسْعَةَ أَشْجَارِ الدِّينِ فِي التَّقِيَّةِ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا تَقِيَّةَ لَهُ.....﴾ ۳۳

قال الصادق (ع):

﴿وَعَلَيْكُمْ بِمُجَامَلَةِ أَهْلِ الْبَاطِلِ﴾ ۵۹،۳۰

قال الصادق (ع):

﴿إِيَّاكُمْ أَنْ تَعْمَلُوا أَعْمَالَ يَغْيِرُونَ نَابَهُ، فَإِنَّ وَلَدَ السُّوءِ يَغْيِرُ وَالِدَهُ.....﴾ ۲۰

قال الصادق (ع):

﴿وَالْمُؤْمِنُ مُجَاهِدٌ، لِأَنَّهُ يُجَاهِدُ أَعْدَاءَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي دَوْلَةٍ.....﴾ ۳۱

قال الصادق (ع):

﴿”اتَّقُوا عَلَى دِينِكُمْ وَأَحْجُوا بِالْتَّقِيَّةِ“﴾ ۹۴،۲۸

قال الصادق (ع):

﴿إِذَا عَمِلْتَ بِالتَّقِيَّةِ لَمْ يَقْدِرُوا لَكَ عَلَى حِيلَةٍ وَهُوَ حِصْنٌ.....﴾ ۲۹

قال الصادق (ع):

﴿يَا مُعَلَّى إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُعْبَدَ فِي السِّرِّ كَمَا يُحِبُّ أَنْ يُعْبَدَ فِي الْعَلَانِيَةِ﴾ ۳۰

قال الصادق (ع):

﴿التقية دين الله عز وجل، قلت! من دين الله؟ قال: الخ﴾ ۴۳

قال الصادق (ع):

﴿لا والله ما على وجه الأرض شئ أحب إلي من التقية الخ﴾ ۴۴

قال الصادق (ع):

﴿في حديث. أن المؤمن إذا أظهر الإيمان ثم ظهر منه الخ﴾ ۷۲

قال الصادق (ع):

﴿في حديث. أنه قيل له: مدارقاب أحب إليك أم البرائة من الخ﴾ ۷۹

قال الصادق (ع):

﴿في حديث: ما أكثر ما يكذب الناس على علي (عليه السلام) ثم الخ﴾ ۸۰

قال الصادق (ع):

﴿ما منع ميثم رحمة الله من التقية؟ فوالله لقد علم إن هذه الآية في﴾ ۲۰۰، ۸۴

قال الصادق (ع):

﴿إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ جَعَلَ لِلشَّرِّ أَقْفَالاً وَجَعَلَ مَفَاتِيحَ تِلْكَ الْأَقْفَالِ﴾ ۱۶۹

قال الصادق (ع)

﴿إِنَّ الكِذْبَ هُوَ خَرَابُ الإِيمَانِ﴾ ۱۶۹

قال الصادق (ع):

﴿عَلَى العَاقِلِ أَنْ يَكُونَ عَارِفًا بِزَمَانِهِ مُقْبِلًا عَلَى شَانِهِ﴾ ۱۹۲

قال الكاظم (ع):

﴿.....أما لئن قلت ذلك إني التقيه تجوز في شرب الخمر﴾ ۷۳

قال الرضا (ع):

﴿لادین لمن لا ورع له، ولا ایمان لمن لا تقیة، وإن أکرمکم عند الله﴾ ۳۶

قال العسكري (ع):

﴿إِنَّ أَبَاطَالَ بَاطِلٍ كَمُؤْمِنِ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ﴾ ۳۹

قال العسكري (ع):

﴿في قوله تعالى: وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ..... قال: قضا الفرائض كلها﴾ ۴۴

۳۔ فہرست اعلام

صفحات	اعلام
	(الف)
۳۹، ۳۸	آل فرعون:
۱۰۰	آلوسی:
۱۳۸، ۸۴، ۸۳، ۸۲، ۷۸، ۶۱، ۵۸، ۵۴، ۴۲، ۳۹، ۳۸، ۳۵، ۳۳، ۲۶، ۱۱	آئمہ طاہرین (اہلبیت):
۱۹۰، ۱۸۶، ۱۸۵، ۱۸۴، ۱۸۳، ۱۸۲، ۱۸۱، ۱۷۹، ۱۴۹، ۱۴۵، ۱۴۰	
۱۸۸، ۱۸۷	ابراہیمؑ:
۴۳	ابوبصیر:
۳۹	ابوطالب:
۸۰	ابوبکر حضرمی:
۱۲۳	ابوالحسن ماوردی:
۱۱۱، ۱۱۰	ابوالحیاء اندلسی:
۱۹۷، ۱۸۵، ۱۷۰، ۱۴۵، ۱۴۱، ۱۴۰، ۱۳۹، ۹۳، ۸۲، ۷۸، ۵۶، ۴۵، ۳۹، ۳۱	امام علیؑ (امیر المؤمنین):
۲۰۰، ۱۹۹، ۱۹۸	
۱۹۷، ۱۹۳، ۱۴۱	امام حسنؑ:
۱۹۸، ۱۹۶، ۱۹۵، ۱۹۴، ۱۹۳، ۱۹۲، ۱۹۱، ۱۴۱	امام حسینؑ:
۱۶۸، ۴۶	امام زین العابدینؑ:

﴿روشن حقائق ج ۲ تقیہ کی شرعی حیثیت﴾

۱۷۰، ۱۶۹، ۷۸، ۷۷، ۷۶	امام باقرؑ:
۸۱، ۷۹، ۷۵، ۷۳، ۶۰، ۵۹، ۴۴، ۴۳، ۳۸، ۳۴، ۳۱، ۳۰، ۲۸، ۲۷، ۲۶	امام صادقؑ:
۲۰۰، ۱۷۰، ۱۶۹، ۱۴۴، ۱۱۱، ۹۳، ۸۵	
۷۴، ۷۳	امام کاظمؑ:
۷۹، ۴۶	امام رضاؑ:
۴۶، ۴۵، ۴۴، ۳۹	امام حسن عسکریؑ:
۱۵۵، ۴۷	امام زمانہؑ:
۱۵۶، ۱۵۳، ۹۷، ۸۹، ۸۸، ۷۲، ۶۹، ۵۷، ۵۵، ۳۲	امام خمینیؑ (امام امت):
۱۹۰، ۱۸۶، ۱۷۷، ۱۷۶، ۱۶۶، ۱۴۸، ۱۴۳، ۱۳۰، ۱۳۸، ۹۹، ۵۰، ۴۲، ۴۱	امامیہ (شیعہ، اہل تشیع):
۹۶، ۸۷، ۶۸، ۵۳، ۳۲، ۱۹	انصاری (شیخ مرتضیٰ):
۱۰۰، ۵۰	ابن حجر عسقلانی:
۵۰	ابن بطلال:
۱۴۲، ۱۴۱، ۱۹۹	ابن زیاد:
۵۰	ابن منذر:
۱۱۶، ۱۰۵	ابن عباس:
۱۱۱	ابن مسعود:
۱۲۸	ابن قدامہ:
۱۲۹	ابن کثیر:
۱۲۸	ابن جزئی کلبی:
۱۲۸	ابن عربی:

﴿روشن حقائق ج ۲ تقیہ کی شرعی حیثیت﴾

۱۶۶	ابن تیمیہ:
۱۸۷، ۱۸۰	ابو ہریرہ:
۱۲۷	ابی عبیدہ:
۱۱۱	اسامہ بن زید:
۱۴۹، ۱۳۸، ۱۳۵، ۱۳۳، ۱۲۹، ۱۰۲، ۹۹، ۹۶، ۶۵، ۶۳، ۶۲، ۶۰، ۵۰، ۴۱	اہل سنت:
۱۹۰، ۱۸۷	
	(ب)
۲۴، ۲۱	بروجردی، حسین:
۴۹	بنی ہاشم:
۱۴۰، ۱۳۸، ۷۳	بنی امیہ:
۱۳۶، ۱۳۳، ۱۳۸	بنی عباس:
۱۴۳	بنی مروان:
۹۸، ۹۰	بجنوری، حسن:
۱۸۹، ۱۲۴، ۱۰۹	بیضاوی:
۱۲۵، ۱۱۲	بغوی:
۱۳۶، ۱۳۰، ۱۱۹، ۱۱۷	بخاری:
۱۲۹	بروسی حنفی:
۱۲۳	بلال:
	(پ)

پانی پتی (قاضی ثناء اللہ) ۱۸۹

(ت)

تاج الدین حنفی: ۱۲۹

ء (ج)

جار اللہ زختری: ۱۲۵، ۱۰۳

بھاص (ابی بکر حنفی) ۱۲۷

جلال الدین سیوطی: ۱۳۳، ۱۲۲، ۱۰۴

جابر بن یزید: ۱۱۶

جمال الدین قاسمی: ۱۱۶

(ح)

حبیب: ۴۴

حسن بصری: ۱۳۵، ۱۳۱، ۱۳۰، ۱۱۶، ۱۰۹، ۱۰۵، ۱۰۴، ۱۱۹

حجر بن عدی: ۱۹۸، ۱۹۷، ۸۳

حجاج: ۱۳۹، ۱۳۳، ۱۱۹

حکیم (محسن): ۹۷، ۹۰

حمید عنایت: ۱۳۷

(خ)

خونی (ابوالقاسم): ۸۹

﴿روشن حقائق ج ۲ تقیہ کی شرعی حیثیت﴾

۱۲۸	خازن:
۱۲۳	خباہ:
	(د)
۷۳	درست ابن منصور:
	(ر)
۱۱، ۲۳، ۲۹، ۳۳، ۴۱، ۴۲، ۴۵، ۴۹، ۵۵، ۵۹، ۶۷، ۸۱، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۳۱، ۱۳۳	رسول اللہ (نبی اکرم)
۱۲۸، ۱۵۶، ۱۸۰، ۱۹۰، ۱۹۶	
۱۹۸	رشید ہجری:
	(ز)
۱۸۵، ۵۴	زہراءؑ (فاطمہ)
۷۴	زرارة:
	(س)
۱۲۴، ۳۶	سمیہ:
۱۱۹، ۸۳	سعید بن جبیر:
۱۰۸، ۹۹	سرخسی حنفی:
	(ش)
۲۱، ۳۵، ۵۳، ۹۵، ۹۸	شہید اول:
۹۸، ۹۵	شہید ثانی:

۱۲۶	شافعی:
۲۱	شہرستانی:
۱۲۹	شوکانی:
۱۵۵	شاہ ایران:
	(ص)
۷۷	صاحب جواہر:
۱۱۱	صعصعہ بن صوحان:
۱۲۳	صہیب:
	(ض)
۱۱۶، ۱۰۵	ضحاک:
	(ط)
۲۰	طبرسی (علامہ):
۱۸۳، ۲۸، ۳۴، ۲۰	طوسی (شیخ حسن):
۳۵	طباطبائی (محمد حسین):
۱۰۵، ۱۰۴	طبری:
	(ع)
۲۰۱، ۱۶۴، ۱۳۳، ۱۲۶، ۱۲۴، ۱۲۳، ۱۲۲، ۱۲۱، ۸۵، ۸۰، ۳۷، ۳۶	عمار یاسر:
۵۹	عبداللہ ابن سنان:

﴿روشن حقائق ج ۲ تقیہ کی شرعی حیثیت﴾

۸۳	عبداللہ بن عقیف:
۹۴	عبداللہ بن ابی یعقور:
۱۰۴، ۱۱۹	عبد بن حمید:
۱۱۷	عبدالحق حقانی دہلوی:
۱۲۶	عطاء بن ریاح:
۱۳۰	عروہ بن زبیر:
۷۹	علی بن الخزاعی:
۱۹۸، ۸۳	عمرو بن الحکمق:
۱۴۵	عمر بن خرج رنجی:
۱۳۱، ۱۳۰	عائشہ:
۷۹، ۳۴	عیاشی:
	(غ)
۱۳۳	غزالی:
۱۴۰	غفاری (ابو ذر):
	(ف)
۳۸، ۳۷	فرعون:
۱۲۱، ۱۲۰، ۱۰۸، ۱۰۷، ۱۰۶، ۱۰۵	فخرالدین رازی:
۱۴۵	فضل بن شازان:
	(ق)

۱۳۰، ۱۲۷، ۱۲۵	قنادہ:
۱۲۸، ۱۱۵	قرطبی:
	(ک)
۶۹	کاشف الغطاء:
۷۴، ۷۳	کمیت ابن زید:
۱۲۳	کلبی:
	(م)
۱۳۵	مامون عباسی:
۱۳۹، ۱۳۵	متوکل:
۱۸۹، ۳۸	موسیٰ ^۳ :
۱۹، ۵	مفید (شیخ)
۲۸	مفضل:
۱۳۴، ۳۰	معلیٰ بن حنیس
۱۳۲، ۱۰۶، ۵۵	مسئلہ کذاب:
۶۰، ۵۹	مدرک ابن ہرہاز:
۲۰۱، ۲۰۰، ۱۹۹، ۱۹۸، ۸۵، ۸۳	میثم تمار:
۸۵	محمد بن مروان:
۸۸	محمد کاظم یزدی (سید)
۸۱، ۷۲، ۷۳، ۶۹	مسعدۃ بن صدقہ:

﴿روشن حقائق ج ۲ تقیہ کی شرعی حیثیت﴾

۱۴۴	محمد اسقنطوری:
۱۴۵	محمد بن ابی عمیر:
۷۹	محمد بن میمون:
۷۹	محمد بن مسعود عیاشی:
۹۶	محقق ثانی:
۱۰۱	محمد رشید رضا (سید):
۱۱۹، ۱۱۸	بلخ آبادی (امیر علی):
۱۴۱	مدائنی (ابوالحسن):
۱۲۶، ۱۱۴، ۱۰۱	مراغی (شیخ):
۱۰۱	موسیٰ جار اللہ ترکمانی:
۱۱۶، ۱۱۲، ۱۰۸	مجاہد:
۱۴۹، ۱۴۴، ۱۴۳	منصور عباسی:
۱۱۷	مودودی (ابوالاعلیٰ):
۱۲۹	متقی ہندی:
۱۳۴	محمد بن عقیل علوی حضرمی:
۱۷۶	محمود شلتوت:
۱۹۸، ۱۹۷، ۱۹۴، ۱۴۹، ۱۴۲، ۱۴۱	معاویہ:
۱۴۳	مسلم بن عقیل:
۱۴۵	مہدی عباسی:
۱۸۸	مفتی محمد شفیع:

(ن)

۱۳۷ نوح حنفی:

۱۳۴ نووی:

۱۱۳ نظام نیشاپوری:

۱۴۱ ندوی (شاہ معین

الدین):

(ہ)

۶۰ ہشام الکندی:

۱۴۳ ہانی:

۱۴۵ ہادی عباسی:

۱۴۵ ہارون الرشید:

(ی)

۱۴۴، ۳۶ یاسر:

۱۱۴، ۱۰۹ یعقوب:

۱۱۶ یمانی (امام مرتضیٰ):

۱۹۵، ۱۹۴، ۱۴۲ یزید:

۲۔ فہرست منابع

(۱) قرآن مجید

(۲) آلوسی، محمود، روح المعانی، بیروت، دارالفکر، ۱۴۰۸ھ (۱۹۷۸ء)۔

(۳) اصفہانی، ابوالفرج، مقاتل الطالبین (ترجمہ رسولی محلاتی)، تہران، کتابفروشی صدوق، بی تا

(۴) الازہری، پیرکرم شاہ، ضیا القرآن، لاہور، ضیا القرآن پبلی کیشنز، ۱۹۹۵ء

(۵) امام خمینیؒ، الرسائل العشرہ، طبع اول، تہران، مؤسسۃ تنظیم و نشر آثار امام خمینیؒ، ۱۴۲۰ھ۔

(۶) امام خمینیؒ، مناسک حج، (اردو) طبع اول، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، (بی تا)۔

(۷) امام خمینیؒ، صحیفہ امام، طبع اول، تہران، مؤسسۃ تنظیم و نشر آثار امام خمینیؒ، ۱۴۲۰ھ۔

(۸) انصاری، مرتضیٰ، کتاب المکاسب، (ج ۳)، بیروت، مؤسسۃ النعمان، ۱۴۱۰ھ۔

(۹) بجنوردی، میرزا حسن، القواعد الفقہیۃ، طبع اول، نجف، مطبعۃ الادب، ۱۳۸۹ھ۔

(۱۰) بخاری، ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل، صحیح بخاری، بیروت، دارالکتب العلمیہ۔

(۱۱) بغوی، ابی محمد الحسین بن مسعود، معالم التنزیل فی التفسیر والتاویل، بیروت،

دارالفکر، ۱۴۰۵ھ (۱۹۸۵ء)

(۱۲) بیضاوی، عبد اللہ بن عمر، تفسیر بیضاوی، طبع اول، بیروت، مؤسسۃ الاعلمی، ۱۴۱۰ھ (۱۹۹۰ء)

(۱۳) ترمذی، جامع ترمذی، مترجم اردو (مترجم علامہ محمد صدیق سعیدی ہزاروی)، دہلی، ادبی

دنیا، ۱۹۹۰ء

(۱۴) جوہری، اسماعیل بن حماد، الصحاح، طبع سوم، بیروت، دارالعلم للملایین، ۱۴۰۴ھ۔

(۱۵) بخصاص، ابی بکر احمد بن علی، احکام القرآن، بیروت، دارالکتب العربیہ۔

(۱۶) حرعالمی، محمد بن حسن، وسائل الشیعہ، طبع اول بیروت مؤسسۃ آل البيت لاحیاء

التراث، ۱۴۱۳ھ۔

(۱۷) حقانی، شیخ عبدالحق دہلوی، تفسیر حقانی، لاہور، الفصل، بی تا۔

(۱۸) حکیم، محسن، مستمسک عروۃ الوثقی، طبع اول، قم، مؤسسۃ دار التفسیر، ۱۴۱۶ھ

(۱۹) حمید عنایت، اندیشہ سیاسی اسلام، (ترجمہ بھاء الدین خرم شاہی) طبع سوم، تہران

خوارزمی ۱۳۷۲ش

(۲۰) خداکرمی، ابوعلی، تقیہ رمز بقاء، بار اول، قم، دارالنشر اسلام، ۱۳۷۷ش۔

(۲۱) خوئی، ابوالقاسم، التنقیح، طبع دوم، قم، مؤسسۃ آل البيت۔

(۲۲) رازی، فخرالدین، التفسیر الکبیر، طبع اول، بیروت، دارالکتب العلمیۃ، ۱۴۱۱ھ۔

(۲۳) ری شہری، میزان الحکمة، قم، دفتر تبلیغات اسلامی

(۲۴) زنجشیری، جاراللہ، الکشاف، بیروت، دارالفکر، ۱۳۹۷ھ (۱۹۷۷ء)

(۲۵) سرنجسی، شمس الدین، المبسوط، بیروت، دارالمعرفہ، ۱۴۰۹ھ (۱۹۸۹ء)

(۲۶) سیوطی، جلال الدین، الدر المنثور فی التفسیر الماثور، بیروت، دار

الفکر، ۱۴۱۴ھ (۱۹۹۳ء)

(۲۷) سیوطی، جلال الدین، تاریخ الخلفاء، طبع دوم، بغداد، مکتبہ المثنیٰ، ۱۳۸۳ھ

(۲۸) شافعی، محمد بن ادریس، احکام القرآن، بیروت، دارالکتب العلمیۃ، ۱۴۰۰ھ (۱۹۸۰ء)

(۳۰) طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، پنجم، قم، مؤسسۃ اسماعیلیان، ۱۴۱۲ھ۔

(۳۱) طبری، ابی جعفر محمد بن جریر، جامع البیان عن تاویل القرآن، طبع دوم، مصر، مکتبہ ومطبعہ

مصطفیٰ البابی الحلبي، ۱۳۷۳ھ (۱۹۵۴ء)

(۳۲) طبری، فضل بن حسن، مجمع البیان، طبع.....، بیروت، دارالمعرفۃ، (بی تا)۔

(۳۳) طوسی، شیخ حسن، تلخیص الشافی، طبع سوم، قم، دارالکتب الاسلامیۃ، ۱۳۹۴ھ

(۳۳) عسقلانی، محمد بن حجر، فتح الباری بشرح صحیح البخاری، طبع چہارم، بیروت، دار

احیاء التراث العربی، ۱۴۰۵ھ (۱۹۸۵ء)

(۳۵) عمیدی، ثامر ہاشم، واقع التقیہ عند المذاهب والفرق الاسلامیہ غیر

الشیعۃ الامامیہ، قم، الغدیر۔

(۳۶) قاسمی، جمال الدین، محاسن التاویل، مصر، (بی تا)

(۳۷) قاضی ثناء اللہ پانی پتی، تفسیر مظہری، کراچی، دارالاشاعت، ۱۴۱۱ھ

(۳۸) قرطبی، محمد بن احمد، الجامع الاحکام القرآن، بیروت، داراحیاء التراث

العربی، ۱۴۰۵ھ (۱۹۸۵ء)

(۳۹) کلانتری، علی اکبر، حکم ثانوی در تشریح اسلامی، باراول، قم، دفتر تبلیغات اسلامی

۱۳۷۸ش۔

(۴۰) کلینی، محمد بن یعقوب، اصول الکافی، باراول، بیروت، دارالاضواء، ۱۴۱۳ھ۔

(۴۱) ماوردی، ابوالحسن، النکت والعیون، طبع اول، بیروت، دارالکتب العلمیہ، ۱۴۱۲ھ (۱۹۹۲ء)

(۴۲) مختاری، محمد حسین، فرهنگ اصطلاحات فقہی، اول، تہران، انجمن قلم، ۱۳۷۷ش۔

(۴۳) مراغی، احمد مصطفیٰ، تفسیر المراغی، طبع دوم، بیروت، داراحیاء التراث العربی، ۱۹۸۵ء۔

(۴۴) مظفر، محمد حسین، تاریخ شیعہ، طبع دوم، بیروت، دارالزہراء، ۱۴۰۸ھ

(۴۵) مغنیہ، محمد جواد، الشیعہ والحاکمون، بیروت، دارالجواد، ۱۴۰۵ھ

(۴۶) مفتی محمد شفیع، معارف القرآن، کراچی، ادارہ المعارف، ۱۹۹۶ء

(۴۷) مفید، محمد بن نعمان، تصحیح اعتقادات الامامیہ، مصنفات الشیخ المفید، طبع

اول، قم، المکتبۃ العالمیۃ الالفیۃ الشیخ المفید، ۱۴۱۳ھ

(۴۸) بلخ آبادی، سید امیر علی، مواہب الرحمن، لاہور، مکتبہ رشیدیہ، بی تا

﴿روشن حقائق ج ۲ تقیہ کی شرعی حیثیت﴾

(۴۹) مودودی، ابوالاعلیٰ، تفہیم القرآن، طبع، ۲۵، لاہور، ادارہ ترجمان القرآن، ۱۴۱۲ھ (۱۹۹۱ء)

(۵۰) مودودی، ابوالاعلیٰ، سیرت سرور عالم، طبع، ہشتم، دہلی، مکتبہ اسلامی، ۱۹۸۹ء

(۵۱) نجمی، محمد صادق، سخنان حسین بن علی از مدینہ تا کربلا، طبع، ہفتم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۶۵ شمسی۔

(۵۲) ندوی، شاہ معین الدین، تاریخ اسلام، کراچی، دارالاشاعت

(۵۳) وحید الزمان، ترجمہ صحیح بخاری شریف، دہلی، اعتقاد پبلشنگ ہاؤس، ۱۴۰۰ھ

(۵۴) ہندی، علی متقی، کنز العمال، بیروت، مؤسسۃ الرسالۃ، ۱۴۰۵ھ (۱۹۸۵ء)

(۵۵) یزدی، محمد کاظم، عروۃ الوثقی، قم، انتشارات اسلامی۔

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

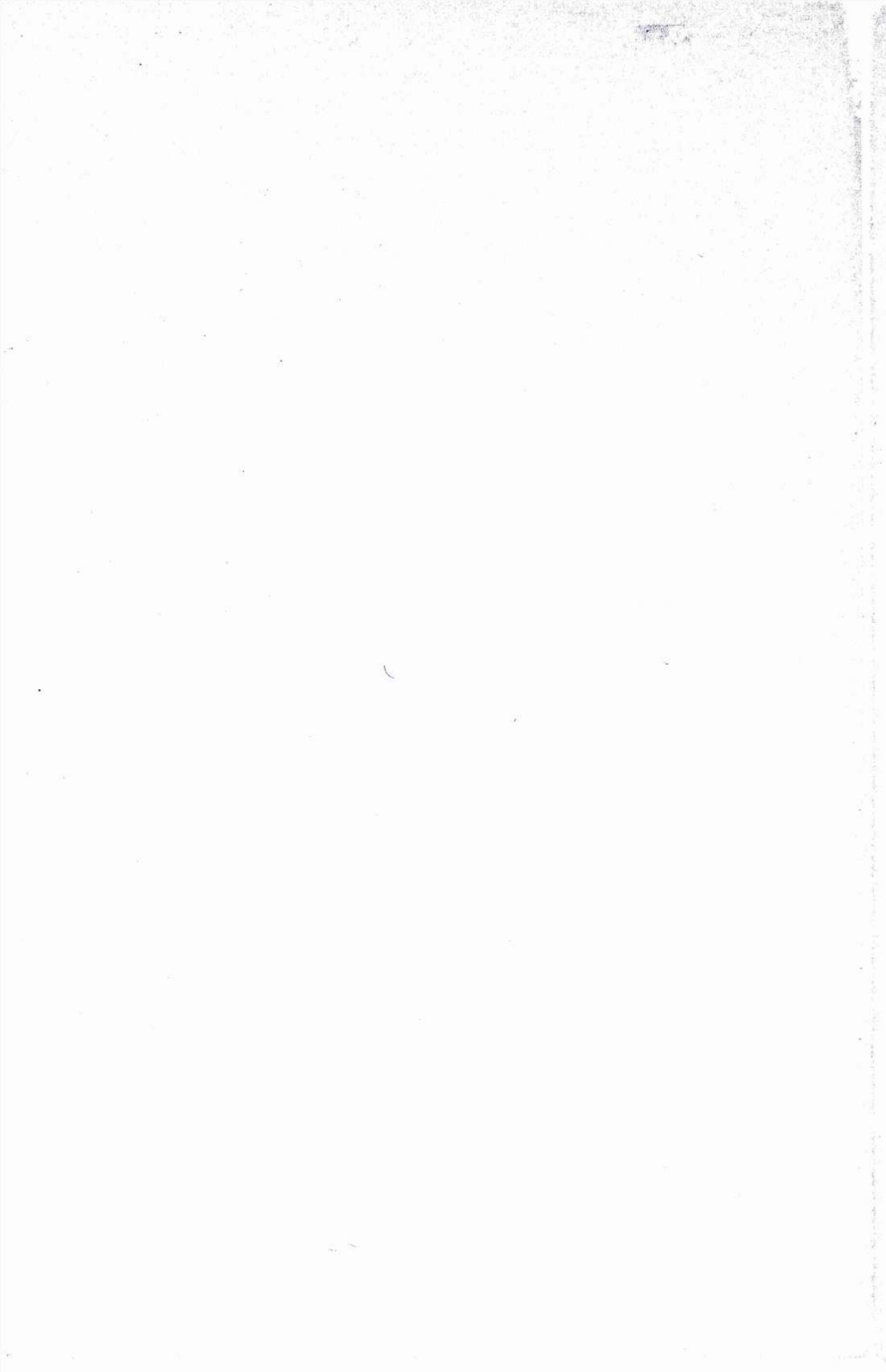
15073

ASB No. 10,360 Date 2/10/05

Location.....Status.....

D.D. Class.....

HAJAFI BOOK LIBRARY

ROSHAN HAQAYEQ

VOL.2

TAQIYA KI SHAREI HASIYAT

BY

**SAYED RAMEEZ-UL-HASSAN
MOSAVI**

DAR-UL-MAVADDAT

RR
SS 75.