

اسلام کی سپر تفسیر

فلسفہ تہیہ

مقدمہ: ڈاکٹر محمد تیجانی سماوی

تصنیف: آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی

ترجمہ و تلخیص: سید مختار حسین جعفری کشمیری

ضمیمہ: ایک محقق

اسلام کی سپر تقیہ

فلسفۂ تَقِیَّہ

ذوالفقار بیگ ڈاٹو
یادگار چوک سکروو

مقدمہ : ڈاکٹر محمد تاج کاف سماوی
تالیف : آیۃ اللہ ناصر مکارم شیرازی
ترجمہ و تلخیص : سید مختار حسین جعفری کشمیری
ضمیمہ : ایک محقق سے

ناشر :

رحمت اللہ بیگ ایجنسی

بالمقابل بڑا امام بارگاہ کھارادر کراچی نمبر ۴۰۰۰

فون : ۲۴۳۱۵۷۷

فہرست

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
۲	مقدمہ طاکٹر محمد تبجانی سماوی	۱
۱۴	تقیہ معرکتہ الآرا موضوع بحث	۲
۱۵	مقدمہ مترجم	۳
۲۳	حرفِ آغاز	۴
۲۵	تقیہ کے لغوی اور اصطلاحی معنی	۵
۲۸	تقیہ کا حکم تکلیفی	۶
۳۵	احادیثِ تقیہ	۷
۳۵	پہلا طائفہ	
۳۷	دوسرا طائفہ	
۳۸	تیسرا طائفہ	
۴۲	چوتھا طائفہ	
۴۷	چند ضروری امور	۸
۴۷	اول تقیہ میں اس قدر تاکید کی علت اور سبب کیا ہے؟	
۴۸	پہلی وجہ	
۴۹	دوسری وجہ	
۵۳	۱۔ تقیہ کی غرض و غایت اور اس کی قسمیں	

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
۱۱۰	پہلی صورت	
۱۱۱	دوسری صورت	
۱۱۱	پہلی صورت کا حکم	
۱۱۲	دوسری صورت کا حکم	
۱۱۳	پانچواں مسئلہ: موارد وجوب میں تقیہ کی مخالفت	
۱۱۵	چھٹا مسئلہ: تقیہ کے بعد	
۱۱۸	ساتواں مسئلہ: آیا تقیہ واجب نفسی ہے یا واجب غیر فی؟	
۱۱۹	آٹھواں مسئلہ: تقیہ کی تیسری قسم	
۱۲۳	ضمیمہ بیست تقیہ	۱۳
۱۳۳	ایک صعب المرور منزل	۱۳
۱۳۹	امیر المؤمنینؑ کی ایک تین فضیلت	۱۵
۱۴۰	امام غزالی کا فتویٰ	۱۶
۱۴۰	امام زعری کا قول	۱۷
۱۴۰	امام فخر الدین رازی کی رائے	۱۸
۱۴۱	ابن حجر کا مقولہ تقیہ کے بارے میں	۱۹
۱۴۲	صحابہ و تابعین نے تقیہ کیا	۲۰
۱۴۲	ابن عباس نے تقیہ کیا	۲۱
۱۴۲	ایک دوسرا قول	۲۲
۱۴۲	ابن عمر نے تقیہ کیا	۲۳
۱۴۲	ابن مسعود نے تقیہ کیا	۲۴

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
۵۲	۲۔ وجوب تقیہ کے موارد	
۵۵	ایک ضروری آگاہی	
۵۷	موارد حرمت تقیہ	۹
۵۷	۱۔ اگر دین میں فساد کا خطرہ ہو تو تقیہ جائز نہیں	
۶۱	۲۔ قتل میں تقیہ جائز نہیں	
۶۲	۳۔ شراب خوری یا اس طرح کے محرمات میں تقیہ حرام ہے۔	
۶۶	۴۔ ضرورت کے بغیر تقیہ جائز نہیں ہے۔	
۶۷	تذکرہ	
۶۸	۱۰۔ اختیار کفر اور ایمان سے برائت میں تقیہ کا حکم	
۷۵	روایات تفصیل	
۷۷	دوسری بحث	
۸۱	احادیث کے مضامین میں ہم آہنگی کا طریقہ	
۸۲	تقیہ پڑھی گئی نسا کا حکم	۱۱
۹۳	تقیہ سے متعلق ضروری مسائل (تنبیہات)	۱۲
۹۳	پہلا مسئلہ: کیا تقیہ مخالف مذہب کے ساتھ مخصوص ہے؟	
۹۶	دوسرا مسئلہ: تقیہ موضوعات میں	
۱۰۰	مسئلہ اکراہ اور تقیہ	
۱۰۳	تیسرا مسئلہ: آیا تقیہ کی شروعات کے لئے فرار کا راستہ نہ ہونا	
۱۰۶	معتبر ہے یا نہیں؟	
۱۱۰	لیکن ہمارا نظریہ یہ ہے۔	
۱۱۰	چوتھا مسئلہ: محور تقیہ خوفِ شخصی ہے یا خوفِ نوعی	

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
۱۳۵	راوی حدیث رسول نے تقیہ کیا	۲۵
۱۳۵	ابراہیم نخعی نے تقیہ کیا۔	۲۶
۱۳۵	زرارة ابن اونی المحرشی نے تقیہ کیا	۲۷
۱۳۶	عبداللہ ابن عمر کا تقیہ	۲۸
۱۳۷	قسطلانی نے شرح صحیح بخاری میں بیان کیا ہے	۲۹
۱۳۷	حسن بصری نے تقیہ کیا	۳۰
۱۳۸	محمد بن سیرین و شعبی نے تقیہ کیا	۳۱
۱۳۸	ایک بڑے گروہ نے تقیہ کیا	۳۲
۱۳۹	البوذر کو تقیہ کا حکم	۳۳
۱۵۱	پھر ابوذر کے لئے تقیہ کی ہدایت	۳۳
۱۵۲	انبیاء نے تقیہ کیا	۳۵
۱۵۳	جناب خلیل اللہؑ کا دوسرا تقیہ	۳۶

مقدمہ

ڈاکٹر محمد نیجانی سمادریؒ

ترجمہ: مستجاب احمد انصاری

اہل سنت کے نزدیک ”بداء بہت ہی قابل اعتراض اور مکروہ عقیدہ ہے، اس طرح تقیہ کو بھی وہ برا سمجھتے ہیں اور اس پر شیعہ بھائیوں کا مذاق اڑاتے ہیں بلکہ شیعوں کو منافق سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شیعوں کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے اور ظاہر کچھ اور کرتے ہیں۔

میں نے اکثر اہل سنت سے گفتگو کر کے انھیں یقین دلانے کی کوشش کی کہ تقیہ نفاق نہیں ہے لیکن انھیں تو کسی بات کا یقین ہی نہیں آتا سوائے اس کے کہ جو انھیں ان کی مذہبی عصبیت نے سکھا دیا ہے یا جو ان کے بڑوں بزرگوں نے ان کے دل میں بٹھا دیا ہے۔

یہ بڑے پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان انصاف پسند اور تحقیق کے طالب لوگوں سے جو شیعوں اور شیعہ عقائد کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، حقائق کو چھپاتیں اور یہ کہہ کر انھیں شیعوں سے متنفر کرنے کی کوشش کریں کہ یہ عبداللہ بن سبا یہودی کا فرقہ ہے جو رجعت، بداء، تقیہ، عصمت اور منہ کا قائل ہے اور اس کے عقائد میں بہت سے خرافات اور فرضی باتیں شامل ہیں جیسے شلاً تہمدی منتظر وغیرہ کا عقیدہ۔ جو شخص ان کی باتوں کو سنتا ہے وہ کبھی اظہار نفرت کرتا ہے اور کبھی اظہار حیرت۔ اور یہی سمجھتا ہے کہ ان خیالات کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے سب شیعوں کی منگھڑت اور فرضی باتیں ہیں۔

مگر جب کوئی شخص تحقیق کرتا ہے اور انصاف سے کام لیتا ہے تب اسے معلوم ہوتا ہے کہ ان سب عقائد کا اسلام سے گہرا تعلق ہے اور یہ قرآن و سنت کی لوکھ سے پیدا ہوئے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ اسلامی عقائد و تصورات ان کے بنیاد پر اپنی صحیح شکل اختیار ہی نہیں کر سکتے۔

اہل سنت میں عجیب بات یہ ہے کہ جن عقائد کو وہ برا سمجھتے ہیں، ان ہی

عقائد سے ان کی کتابیں اور احادیث کے معتبر مجموعے بھرے ہوئے ہیں۔ اب ایسے لوگوں کا کیا علاج جو کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں۔ اور جو خود اپنے عقائد کی اس بے ہنسی اڑاتے ہیں کیونکہ شیعوں پر عامل ہیں۔

ہم بداء کی بحث میں ثابت کر چکے ہیں کہ اہل سنت خود بداء کے قائل ہیں لیکن اگر دوسرے بداء کے قائل ہوں تو ان پر اعتراض کرنے سے نہیں چوکتے۔ اب آئیے دیکھیں تقیہ کے مسئلہ میں اہل سنت و اجماعت کیا کہتے ہیں؟ اس کی بنا پر تو وہ شیعوں پر منافق ہونے تک کا الزام لگاتے ہیں۔

ابن جریر طبری اور ابن ابی حاتم نے غوفی کے واسطے سے ابن عباس سے روایت بیان کی ہے کہ اس آیت **إِلَّا أَنْ تَمْتَقُوا مِنْهُمْ نَفْسًا** کے بارے میں ابن عباس کہتے تھے کہ:

”تقیہ زبان سے ہوتا ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ کوئی کسی شخص کو ایسی بات کہنے پر مجبور کرے جو اصل میں معصیت ہے تو وہ اگر لوگوں کے ڈر کے مارے وہ بات کہ دے جب کہ اس کا دل پوری طرح ایمان پر قائم ہو تو اسے کچھ نقصان نہیں ہوگا یہ بھی یاد رکھو کہ تقیہ محض زبان سے ہوتا ہے۔“

یہ روایت حاکم نے نقل کی ہے اور اے صحیح کہا ہے۔ یہی نے بھی اپنی سنن میں غطار عن ابن عباس کے حوالے سے **إِلَّا أَنْ تَمْتَقُوا مِنْهُمْ نَفْسًا** (مگر ہاں ایسی صورت میں کہ تم کو ان سے کچھ اندیشہ ضرر ہو۔) (سورۃ آل عمران - آیت ۲۸) کا مطلب بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ابن عباس کہتے تھے کہ تقیہ کا تعلق زبان سے کہنے سے ہے بشرطیکہ دل ایمان پر قائم ہو۔“

عبد بن حمید نے حسن بصری سے روایت بیان کی ہے کہ **”حسن بصری کہتے تھے کہ تقیہ روز قیامت تک جائز ہے۔“**

عبد بن ابی رجاہ نے نقل کیا ہے کہ حسن بصری اس آیت کو اس طرح پڑھتے تھے: **إِلَّا أَنْ تَمْتَقُوا مِنْهُمْ تَقِيَّةً**۔

لے سیوطی، تفسیر درمنثور، سنن بیہقی، مستدرک ماہک، سیوطی، درمنثور

عبدالرزاق، ابن سعد، ابن جریر طبری، ابن ابی حاتم اور ابن مردودہ نے سندرجہ ذیل روایت بیان کی ہے، عاکم نے مستدرک میں اسے صحیح کہا ہے، بیہقی نے دلائل میں اس کو نقل کیا ہے۔ روایت یہ ہے :

مشرکین نے عمار بن یاسر کو پکڑ لیا اور اس وقت تک نہ چھوڑا جب تک عمار نے نبی اکرمؐ کو گالی نہ دی اور مشرکین کے معبودوں کی تعریف نہ کی۔ ابن سعد، طبقات الکبریٰ۔

آخر جب عمار کو مشرکین نے چھوڑ دیا تو وہ رسول اللہؐ کے پاس آئے۔ رسول اللہؐ نے پوچھا: کہو کیا گزری؟ عمار نے کہا: بہت بُری گزری، انھوں نے مجھے اس وقت تک نہ چھوڑا جب تک میں نے آپ کی شان میں گستاخی نہ کی اور ان کے معبودوں کی تعریف نہ کی۔ رسول اکرمؐ نے پوچھا: تمہارا دل کیا کہتا ہے؟ عمار نے کہا: میرا دل تو ایمان پر پختہ اور قائم ہے۔ رسول اللہؐ نے فرمایا: اگر وہ لوگ تم پر پھر زبردستی کریں تو پھر ایسے ہی کہو دینا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی :

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ .

یعنی جو شخص ایمان لانے کے بعد خدا کے ساتھ کفر کرے مگر وہ نہیں جو کفر پر زبردستی مجبور کر دیا جائے اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو۔ (سورہ نمل - آیت ۱۰۶)

ابن سعد نے محمد بن سیرین سے روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہؐ نے دیکھا کہ عمار رو رہے ہیں۔ آپ نے ان کے آسنو پونچھے اور کہا: (مجھے معلوم ہے کہ) کفار نے تمہیں پانی میں ڈبو دیا تھا تب تم نے ایسا کہا۔ اگر وہ پھر تمہارے ساتھ ایسا ہی سلوک کریں، تو پھر یہی کہہ دینا۔ ابن سعد، طبقات الکبریٰ

ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم نے اور بیہقی نے اپنی سنن میں عن علی بن ابی ناس کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ

ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں کہتے تھے: مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ کہ اللہ نے خبر دی ہے کہ جس نے ایمان کے بعد کفر کیا، اس پر اللہ کا غضب نازل ہوگا اور اس کے لیے سخت عذاب ہے مگر جسے مجبور کیا گیا اور اس نے دشمن سے بچنے کے لیے زبان سے کچھ کہہ دیا مگر اس کے دل میں ایمان ہے اور اس کا دل اس کی زبان کے ساتھ نہیں، تو کوئی بات نہیں کیونکہ اللہ اپنے بندوں سے صرف اس بات کا مواخذہ کرتا ہے جس پر ان کا دل جم جائے۔

ابن ابی شیبہ، ابن جریر طبری، ابن منذر اور ابن ابی حاتم نے مجاہد سے روایت بیان کی ہے کہ یہ آیت مکے کے کچھ لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ ہویوں کہ یہ لوگ ایمان لے آئے تو انھیں بعض صحابہ نے مدینے سے لکھا کہ ہجرت کر کے یہاں آ جاؤ۔ جب تک تم ہجرت کر کے یہاں نہیں آؤ گے، ہم تمہیں پاناسا نہیں سمجھیں گے۔ اس پر وہ مدینہ کے ارادے سے نکلے۔ راستے میں انھیں قریش نے پکڑ لیا اور ان پر سختی کی۔ مجبوراً انھیں کچھ کلمات کفر کہنے پڑے۔ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی: إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ . بخاری نے اپنی صحیح میں باب المداۃ مع الناس میں ایک روایت نقل کی ہے، جس کے مطابق ابوالدرداء کہتے تھے :

کچھ لوگ ہیں جن سے ہم بڑی خندہ پیشانی سے ملتے ہیں ،

لیکن ہمارے دل ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ صحیح بخاری جلد ۳ صفحہ ۱۰۲

علی نے اپنی سیرت میں یہ روایت بیان کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہؐ نے شہر خیبر فتح کیا تو حجاج بن علاط نے آپ سے عرض کیا: یا رسول اللہؐ! مکے میں میرا کچھ سامان ہے اور وہاں میرے گھر والے بھی ہیں، میں انھیں لانا چاہتا ہوں، کیا مجھے اجازت ہے اگر میں کوئی ایسی بات کہہ دوں جو آپ کی شان میں گستاخی ہو؟ رسول اللہؐ نے اجازت دے دی اور کہا: جو چاہے کہو۔

امام غزالی کی کتاب اِحیاء العلوم میں ہے کہ :
 "مسلمان کی جان بچانا واجب ہے۔ اگر کوئی ظالم کسی مسلمان کو قتل کرنا چاہتا ہو اور وہ شخص چھپ جائے تو ایسے موقع پر جھوٹ بول دینا واجب ہے۔" حجۃ الاسلام ابو حامد غزالی، اِحیاء علوم الدین -
 جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب الْأَشْبَاهُ وَالنِّظَائِر میں ایک روایت بیان کی ہے۔ اس میں لکھا ہے :

"فاقد کشی کی حالت میں مزار کھانا، شراب میں لقمہ ڈبونا اور کفر کا کلمہ زبان سے نکالنا جائز ہے۔ اگر کسی جگہ حرام ہی حرام ہو اور حلال شاذ و نادر ہی ملتا ہو تو حسب ضرورت حرام کا استعمال جائز ہے۔"

ابوبکر رازی نے اپنی کتاب احکام القرآن میں اس آیت إِلَّا أَنْ تَسْقُوا مِنْهُمْ نَفْسًا کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ

مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں جان جانے یا کسی عضو کے تلف ہو جانے کا اندیشہ ہو تو تم کفار سے بہ ظاہر دوستی کا اظہار کر کے اپنی جان بچا سکتے ہو۔ آیت کے الفاظ سے یہی معنی نکلتے ہیں اور اکثر اہل علم اس کے قائل ہیں۔ قتادہ نے بھی لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ کی تفسیر کرتے ہوئے یہی کہا ہے کہ تمہیں کے لیے جائز نہیں کہ کسی کافر کو دین کے معاملے میں اپنا دوست یا سرپرست بناتے ہوئے اس کے کہ ضرر کا اندیشہ ہو۔ قتادہ نے مزید کہا ہے کہ إِلَّا أَنْ تَسْقُوا مِنْهُمْ نَفْسًا سے ظاہر ہوتا ہے کہ تقیہ کی صورت میں زبانی کفر کا اظہار جائز ہے۔

صحیح بخاری میں عبود بن زبیر سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ نے انھیں بتلایا کہ

ایک دفعہ ایک شخص نے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا : لغو آدمی ہے، خیر آنے دو۔ جب وہ شخص آیا تو آپ نے بڑی نرمی سے اس سے بات چیت کی۔ میں نے پوچھا : یا رسول اللہ! ابھی تو آپ نے کیا فرمایا تھا پھر آپ نے اس سے گفتگو اتنی خوش اخلاقی سے کی؟ آپ نے جواب دیا : عائشہ! اللہ کے نزدیک وہ بدترین آدمی ہے جس سے لوگ اس کی بدزبانی کی وجہ سے بچیں یا اس کی بدزبانی کی وجہ سے اسے چھوڑ دیں۔

صحیح بخاری جلد ۱ باب لَعْنَةُ النَّبِيِّ فَأَجْحَشُوا وَلَا مُتَّحَشُوا۔

اس قدر تبصرہ یہ دکھانے کے لیے کافی ہے کہ اہل سنت تقیہ کے جواز کے پوری طرح قائل ہیں۔ وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ تقیہ قیامت تک جائز رہے گا اور۔ جیسا کہ غزالی نے کہا ہے، ان کے نزدیک بعض صورتوں میں جھوٹ بولنا واجب ہے اور بقول رازی جہور علماء کا یہی مذہب ہے۔ بعض صورتوں میں اظہار کفر بھی جائز ہے اور۔ جیسا کہ بخاری اعتراف کرتے ہیں بہ ظاہر منکرانا اور دل میں لعنت کرنا بھی جائز ہے اور۔ جیسا کہ صاحب سیرۃ حلبیہ نے لکھا ہے، اپنے مال کے ضائع ہو جانے کے خوف سے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرنا بلکہ کچھ بھی کہہ دینا روا ہے۔ اور۔ جیسا کہ سیوطی نے اعتراف کیا ہے لوگوں کے خوف سے ایسی باتیں کہنا بھی جائز ہے جو گناہ ہیں۔

اب اہل سنت کے لیے اس کا قطعاً جواز نہیں کہ وہ شیعوں پر ایک ایسے عقیدے کی وجہ سے اعتراض کریں جس کے وہ خود بھی قائل ہیں اور جس کی روایات ان کی مستند حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں جو تقیہ کو نہ صرف جائز بلکہ واجب بتلاتی ہیں جن باتوں کے اہل سنت قائل ہیں، اشیعہ ان سے زیادہ کچھ نہیں کہتے۔ یہ بات البتہ ہے کہ وہ تقیہ پر عمل کرنے میں دوسروں سے زیادہ مشہور ہو گئے ہیں۔ اور وجہ اس کی وہ ظلم و تشدد ہے جس سے شیعوں کو اموی اور عباسی دور میں سابقہ پڑا۔ اس دور میں کسی شخص کے قتل کر دیے جانے کے لیے کسی کا اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ "میں نے

شیعان اہل بیت میں سے ہے۔“

ایسی صورت میں شیعوں کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار ہی نہیں تھا کہ وہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کی روشنی میں تقیہ پر عمل کریں۔

امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا:

التَّقِيَّةُ دِينِي وَ دِينُ آبَائِي .

تقیہ میرا اور میرے آباء و اجداد کا دین ہے۔

اور یہ بھی فرمایا کہ

مَنْ لَا تَقِيَّةَ لَهُ لَا دِينَ لَهُ .

جو تقیہ نہیں کرتا، اس کا دین ہی نہیں۔

تقیہ خود ائمہ اہل بیت کا شعار تھا، اور اس کا مقصد اپنے آپ کو اور اپنے پیروکاروں اور دوستوں کو ضرر سے محفوظ رکھنا، ان کی جانیں بچانا اور ان مسلمانوں کی بہتری کا سامان کرنا تھا جو اپنے مقتدات کی وجہ سے تشدد کا شکار ہوئے تھے، جیسے سلا عمار بن یاسرؓ، بعض کو تو عمار بن یاسرؓ سے بھی زیادہ تکلیف اٹھانی پڑی۔

اہل سنت ان مصائب سے محفوظ تھے کیونکہ ان کا ظالم حکمرانوں کے ساتھ مکمل اتحاد تھا۔ اس لیے انھیں نہ قتل کا سامنا کرنا پڑا، نہ لوٹ کھسوٹ کا، نہ ظلم و ستم کا۔ اس لیے یہ قدرتی امر ہے کہ وہ نہ صرف تقیہ کا انکار کرتے ہیں بلکہ تقیہ کرنے والوں پر طعن و تشنیع بھی کرتے ہیں۔ دراصل بنی امیہ اور بنی عباس کے حکمرانوں نے تقیہ کی بنا پر شیعوں کو بدنام کرنے میں بڑا کردار ادا کیا ہے۔ ان ہی کی پیروی اہل سنت و جماعت نے کی ہے۔

جب اللہ سبحانہ نے قرآن میں تقیہ کا حکم نازل فرمایا ہے اور جب خود رسول اللہ نے اس پر عمل کیا ہے، جیسا کہ بخاری کی روایت میں آپ ﷺ کے اس کے علاوہ رسول اللہ نے عمار بن یاسرؓ کو اجازت دی کہ اگر گرفتار پھر ان پر تشدد کریں اور اذیت دیں تو جو کلمات گرفتار کہلوانا چاہیں وہ کہیں۔ نیز یہ کہ قرآن و سنت پر عمل کرتے ہوئے علماء نے بھی تقیہ کی اجازت دی ہے تو پھر آپ ہی انصاف سے بتائیں کہ کیا اس کے بعد بھی شیعوں پر طعن کرنا اور ان پر اعتراض کرنا درست

ہے؟

صحابہ کرام نے ظالم حکمرانوں کے عہد میں تقیہ پر عمل کیا ہے۔ اس وقت جبکہ ہر شخص کو جو علی بن ابی طالبؓ پر لعنت کرنے سے انکار کرتا تھا قتل کر دیا جاتا تھا۔ حجر بن عدیؓ کندی اور ان کے ساتھیوں کا قصہ تو مشہور ہے۔ اگر میں صحابہ کے تقیہ کی مثالیں تج کوں تو ایک الگ کتاب کی ضرورت ہوگی۔ لیکن میں نے اہل سنت کے حوالوں سے جو دلائل پیش کیے ہیں وہ محمد اللہ کافی ہیں۔

لیکن اس موقع پر ایک دلچسپ واقعہ ضرور بیان کروں گا جو خود میرے ساتھ پیش آیا۔ ایک دفعہ ہوائی جہاز میں میری ملاقات اہل سنت کے ایک عالم سے ہوئی ہم دونوں برطانیہ میں منعقد ہونے والی ایک اسلامی کانفرنس میں مدعو تھے۔ دو گھنٹے تک ہم شدید شکی مسئلے پر گفتگو کرتے رہے۔ یہ صاحب اسلامی اتحاد کے اعلیٰ اور حامی تھے۔ مجھے بھی ان میں دلچسپی پیدا ہو گئی تھی لیکن اس وقت مجھے بڑا معلوم ہوا جب انھوں نے یہ کہا کہ شیعوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بعض ایسے عقائد چھوڑ دیں جو مسلمانوں میں بھڑوٹ ڈالتے اور ایک دوسرے پر طعن و تشنیع کا سبب بنتے ہیں۔ میں نے پوچھا: مثلاً؟

انھوں نے بے دھڑک جواب دیا: مثلاً متعصہ اور تقیہ۔

میں نے انھیں سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ متعصہ تو جائز ہے اور قانونی نکاح کی ایک صورت ہے اور تقیہ اللہ کی طرف سے ایک رعایت اور اجازت ہے۔ لیکن وہ حضرت اپنی بات پر اڑے رہے اور میری ایک نہ مانے، نہ ہی میرے دلائل انھیں قائل کر سکے۔

کہنے لگے: جو کچھ آپ نے کہا ہے، ممکن ہے کہ وہ صحیح ہو، لیکن مصلحت یہی ہے کہ مسلمانوں کی وحدت کی خاطر ان چیزوں کو ترک کر دیا جائے۔

مجھے ان کی منطق عجیب معلوم ہوئی، کیونکہ وہ مسلمانوں کی وحدت کی خاطر اللہ کے احکام کو ترک کرنے کا مشورہ دے رہے تھے۔ پھر بھی میں نے ان کا دل رکھنے کو کہا: اگر مسلمانوں کا اتحاد اس پر موقوف ہوتا تو میں پہلا شخص ہوتا جو یہ بات مان جاتا۔

ہم لندن ایئرپورٹ پر اترے تو میں ان کے پیچھے چل رہا تھا۔ جب ہم ایئرپورٹ پولیس کے پاس پہنچے تو ہم سے برطانیہ آنے کی وجہ پوچھی گئی۔

ان صاحب نے کہا: میں علاج کے لیے آیا ہوں۔

میں نے کہا کہ میں اپنے کچھ دوستوں سے ملنے آیا ہوں۔

اس طرح ہم دونوں کسی وقت کے بغیر وہاں سے گزر کر اس بال میں پہنچ گئے جہاں سامان وصول کرنا تھا۔ اس وقت میں نے چپکے سے ان کے کان میں کہا کہ:

آپ نے دیکھا کہ کیسے تقیہ (نظریہ ضرورت) ہر زمانے میں کارآمد ہے؟

کہنے لگے: کیسے؟

میں نے کہا: ہم دونوں نے پولیس سے جھوٹ بولا۔ میں نے کہا میں دوستوں

سے ملاقات کے لیے آیا ہوں، اور آپ نے کہا کہ میں علاج کے لیے آیا ہوں۔ حالانکہ ہم دونوں کانفرنس میں شرکت کے لیے آئے ہیں۔

وہ صاحب کچھ دیر سُکراتے رہے۔ سمجھ گئے تھے کہ میں نے ان کا جھوٹ سُن لیا۔

پھر کہنے لگے: کیا اسلاس کانفرنسوں میں ہمارا ردحالیہ علاج نہیں ہوتا؟

میں نے ہنس کر کہا: تو کیا ان کانفرنسوں میں ہماری اپنے دوستوں سے

ملاقات نہیں ہوتی؟

اب میں پھر اپنے موضوع پر واپس آتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ اہل سنت

کا یہ کہنا غلط ہے کہ تقیہ نفاق کی کوئی شکل ہے بلکہ بات اس کی اُٹ ہے، کیونکہ

نفاق کے معنی ہیں: ظاہر میں ایمان اور باطن میں کفر۔ اور تقیہ کے معنی ہیں

ظاہر میں کفر اور باطن میں ایمان۔ ان دونوں باتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔

نفاق کے متعلق اللہ سبحانہ نے فرمایا ہے:

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا

إِلَىٰ شِيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ

مُتَهَيِّئُونَ .

جب وہ مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی مومن

ہیں اور جب اپنے شیطانوں کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں تو

کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔

(سورۃ بقرہ - آیت ۱۴)

اس کا مطلب ہوا: ایمان ظاہر + کفر باطن = نفاق

تقیہ کے بارے میں اللہ سبحانہ نے کہا ہے:

وَقَالَ رَبُّنَا لِلْمُؤْمِنِينَ مَنْ آتَىٰ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ

فِرْعَوْنَ كَقَوْمِ مَيْمُونِ بْنِ مَيْمُونٍ

چھپائے ہوئے تھا، کہا:.....

اس کا مطلب ہوا: کفر ظاہر + ایمان باطن = تقیہ

یہ مومن آل فرعون اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا جس کا علم سوائے اللہ

کے کسی کو نہیں تھا، وہ فرعون اور دوسرے سب لوگوں کے سامنے یہیں ظاہر کرتا تھا

کہ وہ فرعون کے دین پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن کریم میں تعریف کے انداز

میں کیا ہے۔

اب قارئین بات مکیں آئیے دیکھیں! خود مشیعہ تقیہ کے بارے میں کیا کہتے

ہیں تاکہ ان کے بارے میں جو غلط سلط باتیں مشہور ہیں، جو جھوٹ بولا جاتا اور طوائف

اُٹھایا جاتا ہے، ہم اس سے دھوکا نہ کھانے پائیں۔

شیخ محمد رضا مظفر اپنی کتاب عقائد الایمانیہ میں لکھتے ہیں:

تقیہ بعض موقعوں پر واجب ہے اور بعض موقعوں پر

واجب نہیں۔ اس کا دار و مدار اس پر ہے کہ ضرر کا کتنا خوف ہے۔

تقیہ کے احکام فقہی کتابوں کے مختلف ابواب میں علماء نے لکھے

ہیں۔ ہر حالت میں تقیہ واجب نہیں۔ صرف بعض صورتوں میں

تقیہ کرنا جائز ہے۔

بعض صورتوں میں تو تقیہ نہ کرنا واجب ہے، مثلاً اس صورت

میں جب کہ حق کا اظہار، دین کی مدد، اسلام کی خدمت اور

جہاد ہو۔ ایسے موقع پر جان و مال کی قربانی سے دریغ نہیں کیا جاتا۔

بعض صورتوں میں تقیہ حرام ہے یعنی اگر

تقیہ کا نتیجہ خونِ ناحق، باطل کا رواج یا دین میں بگاڑ ہو یا تقیہ کے باعث مسلمانوں کا سخت نقصان ہونے، مسلمانوں میں گڑبگڑ پھیلنے یا ظلم و جور کے فروغ پانے کا اندیشہ ہو۔

بہر حال شیعوں کے نزدیک تقیہ کا جو مطلب ہے وہ ایسا نہیں کہ اس کی بنا پر شیعوں کو تحریب مقاصد کی کوئی خفیہ پارٹی سمجھ لیا جائے، جیسا کہ شیعوں کے بعض وہ غیر محتاط دشمن چاہتے ہیں جو ضمیمہ بات کو سمجھنے کی تکلیف گوارا نہیں کرتے۔ (ہم غیر محتاط شیعوں سے بھی کہیں گے کہ)

اقوالِ غیر جو پتے اسلام میں مُضَر

اپنی زبان سے ان کی حکایت نہ کیجیے
اسی طرح تقیہ کے یہ بھی معنی نہیں کہ اس کی وجہ سے دین اور اس کے احکام ایسا راز بن جائیں جسے شیعہ مذہب کو نہ ماننے والوں کے سامنے ظاہر نہ کیا جاسکے۔ اور یہ جو بھی کیے سکتا ہے جبکہ شیعہ علماء کی تصانیف خصوصاً ان کی فقہ، احکام عقائد اور علم کلام سے متعلق کتابیں مشرق و مغرب میں ہر جگہ اتنی تعداد میں پھیلی ہوئی ہیں کہ اس سے زیادہ تعداد کی کسی مذہب کے ماننے والوں سے توقع نہیں کی جاسکتی۔

اب آپ خود دیکھ لیجیے کہ دشمنوں کے خیال کے برخلاف یہاں نہ نفاق ہے نہ مکر و فریب، نہ دھوکا ہے نہ جھوٹ!

وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب

محمد تبجانی سماوی تیونسسی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تقیہ

معرکہ الآراء موضوع بحث

شیعوں اور اہلسنت حضرات کے درمیان تقیہ سے زیادہ کوئی مسئلہ سو دنہا ہم کہا باعث نہیں اور اہل سنت حضرات کی نظروں میں تقیہ سے زیادہ کوئی دوسرا مسئلہ پردہ خطا میں نہیں۔ ہمارے سنی بھائی ہمیشہ ہم سے یہی کہتے ہیں کہ آپ جس قدر چاہیں اپنے عقیدے کی وضاحت کریں اور چاہے جتنا کہیں کہ ہم قرآن میں کسی تحریف کے قائل نہیں اور ہمارے تمام گھروں اور شہروں میں قرآن موجود ہے اور وہی قرآن ہے جو دوسرے مسلمانوں کے پاس ہے۔ لیکن ہم آپ کی اس بات پر یقین نہیں کرتے۔ اس لئے کہ ممکن ہے آپ اس میں تقیہ سے کام لے رہے ہوں۔

چوں کہ تقیہ آپ کے نزدیک اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ہے۔

اسی طرح جب دوسرے اسلامی مسائل کے سلسلہ میں ہم ان سے (اہل سنت حضرات) سے گفتگو کرتے ہیں اور اپنے عقائد کو کہ جن کی بنیاد قرآن و سنت اور کلماتِ اہلبیت علیہم السلام پر استوار ہے بیان کرتے ہیں تو انکا جواب وہی ہوتا ہے۔ (کہ ممکن ہے آپ تقیہ کر رہے ہوں) یہ صورت حال اس امر کی غمازی کرتی ہے کہ اہل سنت حضرات کا حقہ تقیہ کے معنی میں

مفہوم سے آگاہ نہیں۔ اور یہ کہ تفسیر کا ان کے نزدیک کوئی اور مفہوم ہے۔ نیز یہ کہ ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ تفسیر کی بنیاد قرآن و سنت ہے۔ کلام خدا میں صریح آیتیں اس پر دلالت کرتی ہیں اور سنت پیغمبر اکرم میں بھی تفسیر مشہور ہے اور آنحضرت کے برجستہ صحابیوں نے اس قانون پر عمل کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تفسیر کا ان کا قرآن و سنت کا انکار ہے۔ تفسیر کا وجود نہ صرف قرآن و سنت میں ہے بلکہ دنیا بھر کے عقلمندوں کے نزدیک تفسیر ایک جانی پہچانی عقلی اصل (روشنی) ہے اور انسانیت کے ہر ساج میں اس کا وجود شاہد ہے۔

اس کتاب کا مقصد ہی ان مسائل کو واضح کرنا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ اسلامی قانون عقلی تفسیر اپنے صحیح روپ میں دنیا کے سامنے روشن ہو جائے۔ تاکہ صحیح اور تحریف شدہ تفسیر کے مضمون میں تمیز کی جاسکے۔ اور اہل سنت حضرات جو شیعوں کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہیں اس کا ازالہ ہو سکے۔

ہماری طرف سے اس کتاب کی نشر و اشاعت تمام محنت ہے اور ہمیں یقین ہے کہ اس کے مطالعہ کے بعد کسی کے پاس خداوند عالم کی بارگاہ میں کوئی عذر نہیں رہے گا کہ وہ اہلیت علیہم السلام کے سامنے والوں پر اعتراض کرے اور بلاوجہ کچھ پچھلے اس لئے کہ اس کتاب میں تفسیر کے صحیح معنی، قرآن مجید اور تاریخ و احادیث میں اس پر دلالت کرنے والی آیتوں اور روایتوں پر بہت سزا انداز میں روشنی ڈالی گئی ہے۔

خداوند متعال ہم سب کو اسلامی قوانین اور سنت پیغمبر اکرم پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔

حوزہ علمیہ امام

ناصر کارم شیلی زکی

۳ جمادی اولیٰ ۱۳۱۳ھ

مقدمہ مترجم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ — قال الامام جعفر ابن محمد الصادق علیہ السلام

”من لا تفسیر لہ لا دین لہ۔“

تاریخ مذہب گواہ ہے کہ جتنے مظالم شیعیہ مذہب والوں پر دماغ سے شاید ہی کسی مذہب کے سامنے والوں پر اتنے مظالم تھاٹھے گئے ہوں۔ اس کے باوجود شیعیہ زندہ ہیں، مانندہ ہیں اور زندہ و مانندہ رہیں گے۔ اس حقیقت کا راز یہ ہے کہ جیسے رہبر شیعوں کو ملے اس شان کے رہبر دنیا کے کسی دوسرے مذہب والوں کو نہیں ملے۔ اور ان عظیم رہبروں نے اتنا جامع اور جامع گیر قانون حیات شیعوں کو دیا کہ دنیا کے کسی مذہب کے پاس ایسا قانون نہیں۔ یہ قانون ہر حال میں زندگی بخش اور حیات آفریں قانون ہے۔ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا بھی سکھاتا ہے اور مظالم کے سامنے اپنی جویت ظاہر کر کے زندگی گزارنے کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ جس کے نتیجے میں انسان کو مکمل تحفظ ملتا ہے اور قانون ہرگز انسان کے حق میں مفید نہیں ہو سکتا جو انسان کو تحفظ دے سکے۔ اور بات

ہے کہ تحفظ کی نوعیتیں مختلف ہیں۔ جس طرح کبھی کبھی سرگردا نہی تحفظ کے منافی نہیں ہوتا یہ صلیح چہرہ سارہ بچالینا تحفظ کا مصداق نہیں بن پاتا۔ اور یہ حقیقت آشکارا بھی ہے اور مضمر بھی۔

اسلام کے ایسے ہی قوانین کے مجموعے میں سے ایک قانون کا نام تقیہ ہے۔ اور چونکہ اسلام دین فطرت ہے لہذا تقیہ بھی قانون فطرت ہے۔ جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ تقیہ کی مخالفت اسلام کی مخالفت ہے اور اسلام کی مخالفت کفر ہے۔

تجب عوام پر نہیں بلکہ مسلمانوں کے ان دانشور و ماؤں پر ہے کہ جو تقیہ کا انکار کرنے والوں کو مورد الزام اور مقصر ٹھہرانے کے بجائے اس قانون فطرت کے ماننے والوں کو مقصر خیال کرتے ہیں۔ اور وہ بھی صرف زبانی سن تراشیوں کے ساتھ و گردن کی عملی زندگی میں قدم قدم پر تقیہ نظر آتا ہے حتیٰ اپنے خانگی معاملات تک میں وہ تقیہ پر عمل کرتے نظر آتے ہیں۔ چونکہ کذب سے بچنے کا یہی ایک ذریعہ ہے۔

زیر نظر کتاب میں تقیہ کے ہر پہلو پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ اس کتاب میں اگرچہ تقیہ کو ایک فقہی قاعدے کے عنوان سے بیان کیا گیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود تقیہ کے علل و اسباب کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اور بے موقع و محل کی ہانے والی الزام تراشیوں کا دفاع بھی ہے۔

تاریخ و حدیث سے تقیہ کے متعدد نمونے پیش کئے گئے ہیں اور قرآن کی کئی آیات سے استدلال و استنباط کیا گیا ہے۔

اس کے باوجود میں کسی خوش فہمی کا شکار نہیں ہوں کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد تمام متعصب راہ راست پر آجائیں گے۔ البتہ وادعی تحقیق کی پر خارا راہوں پر سفر کرنے والے منزل کا پتہ پاسکتے ہیں۔ ایسے ہی افراد کی تنویر افکار کے لئے ہم تقیہ کے بارے میں مسلمانوں کے مقرب مفسرین کی آراء نقل کرتے ہیں۔

۱۔ غزالدین رازی تفسیر کبیر میں (الآن تتقوا منهم تفاقا) کی تفسیر میں تقیہ کے منطقی احکام میں سے بعض کا ذکر کرتے ہوئے رقم طراز ہیں۔ اگر انسان تمہارے درمیان پھنس جائے اور جان کا خوف ہو تو وہ زبانی طور پر مدارات کر سکتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ نہ صرف ذہن سے دشمنی کا اظہار نہ کرے بلکہ اس سے بالاتر ذہنی الفاظ میں ان سے دوستی اور رفاقت کا اظہار کر سکتا ہے۔ بشرطیکہ باطنی طور پر اس کے خلاف عقیدہ رکھتا ہو۔

اس کے بعد چوتھے حکم کے ذیل لکھتے ہیں۔

عَاوَدَ الْآيَةِ يَدُلُّ أَنَّ التَّقِيَةَ إِنَّمَا تَحُلُّ مَعَ الْكُفَّارِ الْغَالِبِينَ
الآن ذهب الشافعي رحمه الله عن أن الحالة بين المسلمين إذا شاكحت
بين المسلمين والكافرين حلت التقية محاماة على النفس۔
آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ فقط غلبہ رکھنے والے کافروں سے تقیہ جائز ہے۔ لیکن شافعی کے نزدیک اگر مسلمانوں سے بھی جان کا خطرہ ہو تو تقیہ جائز ہے۔

پانچواں حکم۔

التَّقِيَةُ جَائِزَةٌ لِمَوْنِ النَّفْسِ، وَهِيَ جَائِزَةٌ لِمَوْنِ الْمَالِ
يَحْتَمِلُ أَنْ يَحْكُمَ فِيهَا بِالْجَوَازِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "حَرَمَةُ
مَالِ الْمُسْلِمِ كَحَرَمَةِ دَمِهِ" وَبِقَوْلِهِ (س) مَن قَتَلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ
شَهِيدٌ

ترجمہ: جان بچانے کے لئے تقیہ جائز ہے۔ لیکن ایسا مال کی حفاظت کی خاطر مجھ

جائزہ یا نہیں ہے۔ احتمال یہ ہے کہ جائز ہو۔ اس لئے کہ سنی اکرم نے فرمایا: "مسلمان کی جان کی طرح اس کا مال بھی محترم ہے۔ اس کے علاوہ فرمایا: جو اپنے مال کے دفاع میں قتل کیا جائے وہ شہید ہے۔"

۲۔ زخمخشی اسی آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں: "خدا نے اس صورت میں کفار و مشرکین سے دوستی برقرار رکھنے کی چھوٹ دی ہے جب ان سے جان کا خطرہ ہو۔"

۳۔ نسفی کی تفسیر میں ملتا ہے "الآن تستقوا منہم نقاۃ" یعنی جب کافروں کو غلبہ حاصل ہو اور مسلمانوں کو جان و مال کا خطرہ ہو تو ایسی صورت میں دوستی ظاہر کرنا اور دشمنی کو پوشیدہ رکھنا جائز ہے۔"

۴۔ خازن لکھتے ہیں: "صرف قتل ہو جانے سے بچنے کے لئے تقیہ جائز ہے۔ بشرطیکہ نیت سالم ہو۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: "الامن گسردہ و قلبہ مطمین باللایمان" سورہ ۴ آیت ۱۰۶۔"

۵۔ نیشاپوری "فلا تخشوہم و اخشون" کے ذیل میں لکھتے ہیں: "اس آیت کی ایک سے معلوم ہوتا ہے کہ خوف کی حالت میں تقیہ جائز ہے۔"

۶۔ خطیب شرمینی کو ملا حفظ فرمائیے۔ "الامن اگرہ" یعنی جسے کفر کے اہلکار پر

مجبور کیا جائے اور وہ ایسا کرے۔ "و قلبہ مطمین باللایمان" اور اس کا دل ایمان سے سشار ہو۔ تو اس نے کچھ برا نہیں کیا، اس لئے کہ ایمان کا مسکن دل ہوا کرتا ہے۔"

۷۔ طبری اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں: "الآن تستقوا منہم نقاۃ" کے ذیل میں ابوالعلاء رقمطراز ہیں: "تقیہ زبان سے ہوتا ہے عمل سے نہیں ہوتا۔"

اس کے بعد اسی آیت کے ذیل میں ضحاک کا قول نقل کرتے ہیں: "تقیہ زبان سے ہوتا ہے اگر کسی شخص کو ایسی بات کہنے پر مجبور کیا جائے جس میں خدا کی نافرمانی ہو اور وہ جان بچانے کیلئے کہہ دے۔" "و قلبہ مطمین باللایمان" مگر اس کا دل ایمان سے بیزیر ہو تو وہ گنہگار نہیں۔"

۸۔ حافظ ابن ماجہ لکھتے ہیں: "ایسی حالت میں تقیہ جائز ہے۔ اس لئے کہ خداوند عالم کا ارشاد ہے: "الامن اگرہ و قلبہ مطمین باللایمان"۔"

۹۔ اسی آیت کی تفسیر میں قرظی لکھتے ہیں: "حسن کا قول ہے کہ تقیہ انسان کے لئے دنیا تک جائز ہے۔"

اس کے بعد قرظی کہتے ہیں: "اہل عالم کا اتفاق ہے جس شخص کو کفر کرنے پر مجبور کیا جائے اور وہ "قتل سے بچنے کے لئے ظاہراً کافر ہو جائے لیکن اس کے دل میں ایمان ہو تو وہ دیکھنا گاہ رہو گا اور

۱۔ تفسیر السراج المیزج ج ۳ ص ۲۳۳۔

۲۔ جامع البیان ج ۳ ص ۱۵۱۔

۳۔ سنن ابن ماجہ ج ۱ ص ۵۵۔

۴۔ جامع احکام قرآن ج ۴ ص ۱۵۱۔

۱۔ تفسیر المکشاف ج ۱ ص ۲۳۳۔

۲۔ تفسیر النسفی۔ حاشیہ تفسیر خازن ج ۱ ص ۲۷۷۔

۳۔ تفسیر الخازن ج ۱ ص ۲۷۷۔

۴۔ تفسیر غرہب القرآن ج ۳ ص ۱۷۱۔

۱۰۔ اس کی بیوی اس سے الگ ہو گئی اور اس کو اقرار دیا جائے گا۔ یہ الگ شافی اھو کو فیوں کا قول ہے۔
 ۱۱۔ اس آیت کی تفسیر میں اسی لکھے ہیں: آیت تفسیر کے مشروع ہونے پر اہل سنت کا ہے۔
 ۱۲۔ جمال الدین قاسمی کا بیان ہے: "الان تستقوا منہم لتقاتلوا" سے تمام آیتوں نے استنباط کیا ہے کہ خوف کے وقت تفسیر مشروع ہے۔

چنانچہ ابوہریرہ رضی اللہ عنہما نے کہا کہ میں نے رسول خدا سے دو دعائیں یاد کی ہیں، ایک دعا کو میں نے تمام لوگوں کو بتلایا ہے لیکن دوسری دعا کو نہیں بتلایا اس لئے کہ اگر بتلایا تو میری گردن مار دی جاتی۔^{۱۳}

۱۳۔ ملائی نے اپنی تفسیر میں اس آیت کے ذیل یہ ذکر کیا ہے۔ نمونوں کو ہر حالت میں کافروں سے قطع روابطہ کرنا چاہئے۔ لیکن اگر ان سے کسی قسم کا خوف ہو تو اس کا ازالہ تفسیر کے ذریعہ فروری ہے۔ اس لئے کہ قاعدہ شریعتیہ سے کہ منافع حاصل کرنے سے پہلے نقصانات کا ازالہ کرنا چاہئے۔

لہذا جب نقصان سے بچنے کے لئے کافروں کے ساتھ دوستی کرنا جائز ہے تو تمام مسلمانوں کے منافع کے لئے بدرجہ اولیٰ جائز ہے۔

دین اور دیانت کے پائیدار دشمن نکر مسلمانوں سے یہ توقع ہے کہ اتنے حملے اہل سنت کی تفسیر میں ملاحظہ فرمانے کے بعد تفسیر کا برباد نہ کرنا جس اسلام کے مخلص مانتے والوں کو بڑا بھروسہ نہیں کریں گے۔ بلکہ ان کے روشن دلیلوں کے ذریعہ واقع اور مراد مستقیم پر چلنے کی کوشش کریں گے۔

ممکن ہے کہ بعض ذہنوں میں یہ غلط فہمی پیدا ہو جائے کہ یہ کتاب لکھنے اور ترجمہ کرنے کا مقصد

۱۔ جامع حکم قرآن جلد ۱۰ ص ۱۰۳

۲۔ روح المعانی جلد ۳ ص ۳

۳۔ جامع مسکن اہل بیت جلد ۴ ص ۱۳ - طبع مصر

اہل سنت حضرات کو ان کے مذہب سے بدلنا کتاب ہے۔ اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لئے عرض ہے کہ کتاب کا مقصد کسی کے خلاف پروپیگنڈہ کرنا نہیں بلکہ اس کا مقصد حق کو واضح کرنا ہے۔ "لیسہک من ہلک عن بینة و یحیی من حیثی عن بینة"۔ صرف کتابیں پھیلنے سے کوئی شیعہ نہیں بن جاتا بلکہ "ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء"۔

وگر جب یہ کتاب نہیں لکھی گئی تھی تب بھی لوگ شیعوں کے مذہب اختیار کرتے رہے ہیں اور انہیں بھی کرتے رہیں گے۔

ہماری اس کتاب سے اصل عرض یہ ہے کہ علمائے اسلام اپنی ملکی موجودیت کو ان فوجی مسائل میں الجھا کر برباد نہ کریں بلکہ انہیں اپنے مشترکہ دشمن کے ظاہری اور باطنی جھگڑوں سے بچنے کے لئے استعمال کریں۔

اسی طرح جو لوگ اہل تحقیق اور حق جو ہیں ان کو کھلی آزادی دیں تاکہ وہ فتوؤں کے خوف سے بے خطر ہو کر دینی تحقیق میں قدم رکھیں اور اپنی قسمت کا فیصلہ خود کریں۔

خطہ مطالعہ ہم سب کو دین اسلام اور مستضعف و بے چارے مسلمانوں کی حمایت میں اپنی ملکی اور ملکی لوگوں کو صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے

آخر میں ناشر گرامی جناب انعام الدین صاحب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں جو تمہارے دامن سے دین اسلام اور فقہ جعفری کی خدمت کر رہے ہیں۔ خدا نے سب ان موصوف کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔

پر دہ گار عالم جہلہ مومنین و مومنات کو حفظ و امان میں رکھے اور ہمارے نام زمانہ کے ظہور میں توجیل
فرمائے۔

آمین یا رب العالمین

۳۳ شجبان المعظم ۱۴۱۳ھ
قم المقدسہ برائیلین

حرف آغاز

تقدیر ایک عرصہ سے جہاں ہماری پہچان رہا ہے اس کے ساتھ ہی اس کی بنا پر ہمیں
بلنام کرنے کی کوشش بھی کی جاتی رہی ہے جس کا سبب اس کے حقیقی معنی اور سوار و توار
و حرمت سے ناگاہی اور حکم عقل و نقل سے غفلت کے علاوہ کچھ نہیں۔

تقدیر دین کی ضرورت ہے اور اس کا مذہب و دین سے دوہرا تعلق ہے۔ ایک طرف
بہت سے فروعی مسائل فقہ کی بنیاد اس پر استوار ہے تو دوسری طرف اس کا تعلق عقائد و کلام سے
بھی ہے یہی وجہ ہے کہ جو اس کی حقیقت اور اس کے موارد سے غافل ہیں وہ اسی کو اس کے
ماتے والوں کا زور پہلو قرار دیتے ہیں۔

اگرچہ ہم اس کے بارے میں ایک فقہی قاعدہ کی حیثیت سے بحث کر رہے ہیں
لیکن دوران بحث ہم اس کے دوسرے پہلوؤں پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ تاکہ مخالفین کے ان
اعتراضات کا کہ جو ”دوبتہ کو سٹنکے کا سہارا“ کی حیثیت رکھتے ہیں جواب دے سکیں اور
اس طرح کے تاثرات کی طرح اس کو بھی دور کر سکیں جو ہم سے دوری، عدم اتصال اور ہٹا کر
Presented by www.ziaraat.com

اور ہمارے عقائد کو ہم سے لینے بلکہ ایسی کتابوں سے اخذ کرنے کی بنا پر پیدا ہو گئے ہیں جو ہمارے خلاف ہستان تراشیوں اور خرافات سے پر ہیں۔ یہ الزامات یا تو قوی اور مغربی تعصبات کی بنا پر ہم پر لگائے گئے ہیں۔ یا پھر مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ایجاد کرنے بغرض و کیڈ کا بیج بوسنے اور ان کو آپس میں دوست و گریباں کر کے کمزور کرنے کے لئے یہ تعصبات منافقوں نے پھیلائے ہیں تاکہ مسلمانوں کو عیب و دبدبہ جانا رہے جیسا کہ قرآن میں خدا کا ارشاد ہے۔

بہر حال ہم تفتیح کو چند مراحل میں تقسیم کر کے مورد بحث قرار دیں گے

اول۔ تفتیح کے لغوی اور اصطلاحی معنی

دوم۔ تفتیح کا حکم تکلفی۔ یعنی آیا تفتیح جائز ہے یا حرام؟ اگر جائز ہے تو کس مورد میں جائز ہے اور کہاں جائز نہیں؟ اور اس کی دلیلیں ہر مورد میں کیا ہیں؟ اس کے علاوہ ہم تفتیح کی دو قسموں یعنی خوبی اور خرابی پر بھی روشنی ڈالیں گے۔

دوران بحث ہم اس سوال کا بھی جواب دیں گے کہ صد اول یعنی امیر اور نبی عباس کے ادوار میں رشید پوری اور شیم تمار جیسے جہاں تازہ نے کیوں تفتیح کو تہوڑ کر شہادت کا شیرین جام نوش فرمایا؟ اور کیا ایسے مواقع پر ان کی پیروی ہمارے لئے ممکن ہے یا نہیں؟

تیسرے مرحلہ میں ہم اس کے حکم و معنی کو زیر بحث لائیں گے کہ آیا تفتیح صرف مخالف مذہب کے مقابلہ میں ہوتا ہے یا کافر اور منافق کے مقابلہ میں بھی اس سے استفادہ کیا جاتا ہے؟ اور آیا تفتیح صرف احکام سے متعلق ہے یا موضوعات میں بھی ہوتا ہے؟ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ تفتیح کا سبب آیا خوف شخصی ہے یا خوف نوعی؟ آیا تفتیح کی مخالفت فساد عمل کا باعث بنتی ہے یا نہیں۔ یہ ادوار ان کے علاوہ سورہوں میں سب کو ہم تنبیہات میں ذکر کریں گے ہم خدا سے تمام امور میں حق کی طرف ہدایت اور توفیق کے طلب گار ہیں۔ اِنْدَاقِ رَبِّیْ جِیْبٌ۔

تفتیح کے لغوی اور اصطلاحی معنی

تفتیح لغت میں "انقی متیتی" کا مصدر ہے۔ ام مصدر نہیں جیسا کہ شیخ انصاری نے فرمایا ہے بلکہ ام مصدر تفتیح ہے..... چنانچہ محقق فیروز آبادی "قاموس" میں فرماتے ہیں "انقیبت لغتی و تفتیح لغتی یعنی حضرت" "میں فلاں چیز سے بچا" گویا کسی بھی چیز سے بچنے کو تفتیح کہا جاتا ہے۔

بنا بر ان تفتیح کے ان معنی کا دائرہ جو فقہاء اصول اور علم کلام میں بیان ہوئے ہیں لغوی معنی کی نسبت تنگ ہے اس سلسلہ میں علماء کرام کی جو عبارتیں اور مضامین ہم تک پہنچے ہیں وہ مختلف ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ علماء کے درمیان تفتیح کی حقیقت و مفاد کے بارے میں اختلاف ہے۔ بلکہ اس کی حقیقت پر سبھی متفق ہیں۔ بطور نمونہ چند عبارات نقل کئے ہیں۔

۱۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب "تصحیح الاعتقاد" میں تفتیح کی تعریفوں میں بیان کیا ہے۔ حق اور عقیدہ حقہ کو مانگنے سے پوشیدہ رکھنا اور جن چیزوں کے اظہار سے دینی اصولوں کا نقصان کا اندیشہ ہونے کے ظاہر کرنے سے پرہیز کرنا۔

۲۔ شہید اپنی "قواعد" میں فرماتے ہیں۔ لوگوں کے شر سے بچنے کے لئے معروف و منکر میں ان کے شانہ بشانہ چلنے کو تفتیح کہتے ہیں۔

۳۔ علامہ شیخ انصاریؒ اپنے رسالہ "التفتیح" میں رقمطراز ہیں "تفتیح سے مراد اپنے کو نقصان سے محفوظ رکھنے کے لئے قول و فعل میں مخالف حق غیر کی موافقت کرنا۔"

۴۔ علامہ شہستانیؒ اس عنوان پر شیخ مفید کی کتاب "ادائل المتعلات" کے حاشیہ پر لکھتے ہیں۔ اگر کسی امر دینی کے اظہار میں خوف ضرر ہو تو اسے پوشیدہ رکھنا تفتیح کہلاتا ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ مذکورہ تعریفوں میں سے بعض کا دائرہ وسیع ہے اور بعض کا تنگ ہے۔ لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تفتیح کے معنی کی وضاحت کے پیش نظر کسی نے بھی اس کی جامع افرواد مانع اختیار نہیں کرنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ اسی لئے کسی نے اس کی تعریف پر اعتراض بھی نہیں کیا ہے۔

اہم جس چیز کا ذکر ضروری سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ تفتیح ہر اس جماعت کے لئے ایک پہرہ ہے جس پر اکثریت کا ظہور اور وہ اکثریت اس اقلیت کو اظہار عقیدہ اور اس کے مطابق عمل

کرنے کی اجازت دیتی ہو تو وہ اقلیت اپنے مل و نموس کو متعصب مخالفوں کی دست برداری غارتگری سے محفوظ رکھنے کے لئے نظرت کے عین مطابق کبھی تو تفتیح کا سہارا لیتے ہیں۔ کہ جب حفظ شعوبہ و اسرار اظہار حق کی بر نسبت اہم ہوتا ہے۔ اور جب وہ سمجھتے ہیں کہ اظہار حق زیادہ ضروری ہے تو تفتیح کو ترک کرتے ہوئے ہر طرح کا نقصان برداشت کرتے ہیں اور آخر کار موت کو گلے لگا

لیتے ہیں۔ چنانچہ جب انسان ایسے دور رس ہو کر مٹا ہو جس کے ایک طرف اہم اور دوسری طرف ہم ہوتو عقل ہی اہم کو اختیار کرنے کا حکم دیتی ہے اور اسی کا نام تفتیح ہے جو حکم عقل کے عین مطابق ہے۔ لہذا حقیقت یہ ہے کہ نہ نقطہ شیخ تفتیح کرتے ہیں اور نہ ہی تفتیح شعوبہ سے مخصوص ہے

اگرچہ مشہور یہی کر دیا گیا ہے۔ بلکہ دنیا میں ہر وہ قوم تفتیح کرتی ہے جو شیعوں جیسی مصیبتوں میں مبتلا ہو شیعوں کے ساتھ تفتیح اس لئے مشہور کر دیا گیا ہے کہ اکثر زمانوں میں تقریباً ہر جگہ ظالم مخالفوں کی سلطنت

مردم ہے۔ چنانچہ کوئی بھی اقلیت جب ایسی موقعیت میں ہو تو تفتیح اس کی تاریخ میں ثبت ہو جاتا ہے۔

آیات اور بہت سی احادیث شاہد ہیں کہ ایسے ہی حالات میں مومن آل و فرعون اور صحابہ کرام نے تفتیح کو حفظ دین کا وسیلہ بنایا۔ بلکہ بعض وجوہ کی بنا پر کہا جاسکتا ہے کہ بت پرستوں کی کٹ

جتمی کے مقابلہ میں حضرت ابراہیمؑ اور اپنے بھائیوں کے ساتھ مکہ میں حضرت یوسفؑ نے تفتیح سے کام لیا ہے۔

۱۔ التفتیح کتاب الحق و صحت الاعتقاد و مکاتمة المخالفین و ترفیع مظاہرہم ببایعہم فی الدین والدنیا۔ تصحیح الاعتقاد ص ۳۶۔

کے ساتھ حسن معاشرت اور واقفیت نہ رکھنے کی صورت میں مومنوں کو خوف لاحق ہو تو تفتیح کرتے ہوئے
 نیکان طور پر اظہارِ توبت و عداوت ہائز ہے۔ لیکن دلی اعتقاد نہیں ہونا چاہیے..... چنانچہ مگر فرمایا
 کہ جان کا خطرہ ہو تو آیت اس وقت دین میں تفتیح کے جواز پر دلالت کرتی ہے جیسا کہ ہر صاحب
 تفسیر ضرورت کے وقت ہر طرح کے اقوال میں تفتیح کو جائز قرار دیتے ہیں۔ اور کبھی لطف و غیر
 خواہی کے عنوان سے تفتیح اقوال میں واجب ہو جاتا ہے۔ اور افعال میں اگر تفتیح قتل مومن اور
 دین میں فساد کا باعث بنے تو جائز نہیں ہے۔

شیخ الطائفہ حضرت شیخ طوسیؒ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں ”جان کے خوف پر
 تفتیح ہارے نزدیک واجب ہے۔ اگرچہ اظہارِ حق کا جواز بھی روایت میں آیا ہے..... بلکہ چنانچہ
 حسن روایت کرتے ہیں کہ مسیلمہ کذاب نے حضرت رسالت کے دو صحابیوں کو گرفتار کیا ایک
 سے پوچھا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا ”ہاں“۔ مسیلمہ نے کہا
 ”کیا تم شہادت دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟“ صحابی نے کہا ”ہاں“ مسیلمہ کذاب نے
 دوسرے شخص کو بلایا اور اس سے پوچھا ”کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟“
 اس شخص نے کہا ”ہاں“ مسیلمہ کذاب نے پوچھا ”کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول
 ہوں؟“ صحابی نے جواب دیا ”ہاں“ مسیلمہ کذاب نے تین تیس اس سے پوچھا مگر
 صحابی نے وہی جواب دیا۔ تب مسیلمہ کذاب نے اسے قتل کر دیا..... خبر حرجت دو عالم تک
 پہنچی تو آنحضرتؐ نے فرمایا ”مقتول نے صدق یقین پر عمل کر کے فضیلت کا مقام حاصل کیا جو
 اس کیلئے مبارک ہو.....“

رہ گیا دوسرا شخص تو اس نے لٹکی دی ہوئی چھوٹ سے استفادہ کیا ہے لہذا
 وہ معذور ہے۔

اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ تفتیح چھوٹ سے جب کہ اظہارِ حق فضیلت ہے
 حالانکہ ہماری احادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ تفتیح واجب ہے اور اس کی مخالفت خطا ہے
 یہ تھے شیخ الطائفہ۔ لیکن ہم اپنے قارئین کو منقرب بتائیں گے کہ بعض موعظوں نے تفتیح
 واجب ہے اور بعض پر جائز۔ کچھ موارد ایسے ہیں کہ جہاں تفتیح مستحب ہے جب کہ کچھ موارد میں ترک
 تفتیح اور اظہارِ حق ضروری ہے۔ اور چونکہ تمام روایات ایک ہی مورد کے لئے نہیں ہیں لہذا ان میں
 تقاضی نہیں جو شیخ طوسی کی عبارت سے ظاہر ہوتا ہے..... مختصر یہ کہ آیت بطورِ اجمال
 جواز تفتیح پر دلالت کرتی ہے۔ بلکہ آیت میں عنوان تفتیح بطورِ واضح مذکور ہے۔ اس لئے کہ تفتیح
 اور آقا کے ایک ہی معنی ہیں اور آپ ملاحظہ فرمائیے کہ میں کہ ایک سے زیادہ قاریوں نے ”آقا“
 کی جگہ تفتیح کی قسرت کی ہے۔

اس قبیل کی ایک آیت سورہ نمل میں ہے۔ من کفرا للہ بعد ایمانہ
 الا من کفر و قلبہ مطمئن بما الایمان ولکن من نذر بالکفر صدقاً فاعلیہم
 غضب من اللہ وطمس علیہم عناب عظیم ۱۱۰-۱۱۱ اس آیت کے شان نزول میں مفسرین
 نے جن امور کو ذکر کیا ہے وہ آپس میں قریب المعنی ہیں، مگر چہ اشخاص و اماکن میں اختلا
 ہے۔

بعض تفسیروں میں ہے کہ مذکورہ آیت حضرت عمار، ان کے والد یا سردار و والدہ سمیہ
 اور حبیبہ رضی اللہ عنہم کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ کفار نے ان حضرات کو قید کر کے سخت
 ازبیں دیں اور ان کو اسلام اور رسول خدا سے بیزار کر دیا اور کفر جاری کرنے پر مجبور کیا.....

حضرت عثمان کے والدین نے صاف انکار کر دیا اور اسلام میں پہلے دو شہید ہونے کا شرف حاصل کیا
حضرت عثمان نے زبان سے وہ کیا جو کفار چاہتے تھے لیکن ان کا دل مطمئن تھا۔ اسی
درمیان کچھ لوگوں نے حضور کو بتایا کہ عثمان کافر ہو گئے۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ عثمان سزا پانہ ایمان میں اور
ایمان اس کے گوشت و خون میں مخلوط ہے۔ اسے تم میں دیکھا کہ عثمان روتے ہوئے حضور کی خدمت
میں حاضر ہوئے۔ آنحضرت نے پوچھا۔ عثمان تمہارے پیچھے کیا خبریں ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ
شہری شہ ہے۔ مجھے مجبور کیا گیا کہ میں آپ سے نینداری ظاہر کروں اور ان کے خداؤں کی تعریف
کروں..... آنحضرت نے عثمان کے اس پوچھے اور فرمایا اگر دوبارہ مجبور کرے تو وہی کہ جو وہ
چاہیں..... اسی پر آیت نازل ہوئی۔

بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت ابو جہل کے بھائی عیاش بن ابی مرثد
اور ابی جنبل وغیرہ کی شان میں اس وقت نازل ہوئی جب مشکین نے ان کو وہ کچھ پر مجبور کیا
جو وہ چاہتے تھے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے ہجرت اختیار کی اور حجاز میں حصہ لیا تو یہ آیت نازل
ہوئی۔

کچھ مفسرین کا بیان ہے کہ مکہ کے کچھ لوگ ایمان سے شرف ہو کر جب مدینہ کی جانب
رفا ہوتے تو راستہ میں قریش نے ان کو اظہار کفر پر مجبور کیا۔ تو ان کے مجبوری میں ایسا کرنے پر
آیت نازل ہوئی۔

لیکن ان میں پہلا قول زیادہ مشہور ہے۔..... آیت کریمہ ضرورت کے وقت بطور
تقیہ اظہار کفر کے حجاز پر طالت کرتی ہے جب انسان کا قصد کفر نہ ہو۔ اگرچہ آیت مقام کلام میں نازل
ہوئی ہے اور تقیہ میں اکراہ مقبر نہیں ہے۔ بلکہ بغیر اکراہ کے بھی تقیہ جائز ہے۔ لیکن اگر وقت
کی جائے تو اکراہ اور تقیہ کے ملاک میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس لئے کہ دونوں کا ملاک ترک
ہم کے ذریعہ ضرر اہم کا نال ہے۔

یہ تو صحابیات کے عنوان کے اعتبار سے۔ برا اعتبار دیگر اگرچہ مفاد آیت کفر و ایمان سے
متعلق ہے۔ لیکن حکم آیت ان دونوں کے علاوہ میں بدرجہ اولیٰ ہماری ہے۔ اس لئے کہ جب
کفر و ایمان جیسے بنیادی مسئلہ میں تقیہ جائز ہے تو دیگر مسائل میں شرانگہ کی موجودگی میں قلعی
طو پر جائز ہے۔.....

چنانچہ محقق جیساوی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔ مجبوری میں آیت کلام کفر و ایمان
پر دلالت کرتی ہے اگرچہ دین کے اعزاز کی خاطر اس سے پرہیز کرنا افضل ہے جیسا کہ حضرت عثمان کے
والدین نے کیا۔ پھر انہوں نے حسن سے مروی گذشتہ روایت نقل کی ہے کہ جو ان دو افراد کے بارے
میں ہے جن کو سید بنے گرفتار کر کے اپنی نبوت کی جھوٹی گواہی دلوانی چاہی تھی ایک نے انکار کیا
حضور نے فرمایا کہ پہلے نہ پروردگار ہلام کی رخصت سے فائدہ اٹھایا جبکہ دوسرے نے حق کو بر لا کیا
اور وہ اسے مبارک ہو۔

اسی طرح کی ایک آیت سورہ قاف میں ہے جس میں مؤمن آل فرعون کا ذکر ہے۔

وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه اتقتلون رسلا ان يقولوا بآيات الله وقد
جاءكم بالبينات من ربكم ۞۔ فآيت ۱۱۱۔

یہ آیت اور اس کے بعد والی آیت مؤمن آل فرعون کا قصد اور اپنی قوم کے سامنے ان
کے احتجاج کو بیان کرتی ہے جس کو قرآن نے رفا و قبولیت کی زبان میں پیش کیا ہے۔...
یہاں تک کہ "یکتم ایمانہ" کو بھی اسی انداز میں نقل کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جان کا خطرہ
لاحق ہو تو کتمان ایمان جائز ہے بیشک کتمان ایمان صرف ایمان کے ظاہر کرنے سے ممکن
نہیں بلکہ اس کے لئے ایمان کے خلاف بھی بولنا پڑتا ہے۔ خصوصاً ایسے موقع پر جب کتمان
ایمان کا نام مؤمن آل فرعون کی طرح طوائی ہو۔ اس وقت کفار کے ساتھ اعمال میں اشتراک اور جھوٹ
کے مخصوص اعمال ترک کئے بغیر ممکن نہیں کہ انسان ایمان کو اپنے دل سے نکالے۔

بہر حال یہ کہنا کہ ایمان کا مطلب حق کے خلاف کچھ کہے بغیر حق کا ظہر نہ کرنا ہے تو یہ صرف زبانی دعویٰ ہوگا۔ خاص طور سے بن عباس کی نقل کے مطابق اس وقت تک فرعون میں مومن نہ تھے۔ فرعون جن کو حضرت موسیٰ نے مومن بنایا تھا اور فرعون کی میوی کے نذر کوئی مومن تھا ہی نہیں..... اب اگر کوئی شخص ایسے موقع پر خلاف ایمان لے کر نکلتا ہے تو اسے تقیہ کہا جاتا ہے۔ اور آیت بطور اجمل اس پر دلالت کرتا ہے..... چنانچہ طبری نے امام جعفر صادق سے نقل کیا ہے۔ اپنے فریلا التقیۃ ثلاثی ودرین آباتی ولادین لمن لاتتقیۃ مالہ والتقیۃ ثلاث رس اللہ فی الارض لان مومن آل فرعون لو اظہر الاسلام لقتل

مع الیہین جلد ۸ ص ۵۲۱

ترجمہ ۱

احادیث تقیۃ

مواقع خوف میں عمل تقیہ کے جواز پر دلالت کرنے والی احادیث کے متواتر ہونے میں شک نہیں۔ یہ احادیث چند حصوں میں منقسم ہیں۔ اور ہر ایک حصہ بعض خصوصیات تقیہ کے بارے میں ہے۔ مذکورہ احادیث بے شمار فوائد و لطائف پر مشتمل ہیں..... جن میں تقیہ کے سبب استباحہ، کیفیت، حدود و تقاسم اور مولد و حجب و حرمت کے علاوہ ان مقامات کی نشاہتی کی گئی ہے۔ جہاں تقیہ نہیں کیا جاتا۔

یہ احادیث "الوسائل" کی گیارہویں جلد کتاب امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے بہت سے ابواب میں مذکور ہیں۔ چنانچہ.....
ہماری تقسیم کے مطابق یہ احادیث پانچ طائفوں پر مشتمل ہیں۔

پہلا طائفہ

ان احادیث پر مبنی ہے جو تقیہ کو مومن کے لئے سپر حرج جان اور محافظ نفس قرار دیتی

تقیہ میرا اور میرے آبا و اجداد کا دین ہے جس کے پاس تقیہ نہیں اس کے پاس دین نہیں۔ یہ زمین پر اللہ کی سپر ہے۔ چنانچہ مومن تک فرعون اگر اسلام کا ظہر کر دیتے تو قتل کر دیے جاتے..... مذکورہ بیان سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ مینوں مانتیں جان کے خطرے کے وقت واضح طور پر تقیہ کو واجب قرار دیتی ہیں۔ روایات جو ہم ان شاء اللہ ذکر کریں گے ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ طائفہ تقیہ بھی فقط وہی نہیں جو گذشتہ آیتوں میں بیان ہوئے بلکہ عمل اصحاب کہف اور شیخ الانبیاء حضرت بلالیم کا بت توڑنے کے بعد اپنی قوم کے سامنے جواب حضرت یوسف کی اپنے صحابی کو اپنے پیاس روکتے وقت بھائیوں سے گفتگو وغیر سب کچھ تقیہ پر مبنی تھا جس کے بارے میں ہم عنقریب عرض کریں گے کہ تقیہ صرف جان کے خطرے کے وقت حق کو چھپانے اور اس کے خلاف بولنے کا نام ہی نہیں بلکہ کچھ دوسرے مصالح کی بنا پر بھی مومن کو چھپایا جائے۔ تو اسے تقیہ کہتے ہیں..... بہر کیف یہ تھا تقیہ کے جائز ہونے کے بارے میں قرآن کریم کا جملی اور روشن فیصلہ۔

ہیں۔ اس معنی کے تحت بہت ساری احادیث ہیں جن میں سے بعض درج ذیل ہیں۔

۱۔ کلینی کافی میں اپنی سند کے ساتھ احمد بن مروان کے واسطے سے ابی عبداللہ سے نقل ہے کہ "تقیۃ کا سہارا لے سکتا ہے اور چونکہ دشمن کے حملے سے بچنے کے لئے سہارا استعمال واجب ہے لہذا کہا جاسکتا ہے کہ تقیۃ کے ذریعہ بھی دشمن سے مخفی رہنا واجب ہے..... اب اگر کوئی ان روایات کی وجہ سے تقیۃ پر بددلتی کو تسلیم نہ کرے جب بھی حوالہ تقیۃ پر ان کی بددلتی سے انکار نہیں کر سکتا۔"

دوسرا طائفہ ۱۔

۲۔ کافی میں کلینی عبداللہ ابن ابی عبداللہ ابن ابی یعفور سے روایت کرتے ہیں۔ ابی یعفور راوی ہیں کہ میں نے ابی عبداللہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے "تقیۃ مؤمن کے لئے پورا اور حرج جان ہے۔"

۳۔ کلینی نے کافی میں حریر کے حوالے سے ابی عبداللہ سے نقل کیا ہے۔ آپ نے فرمایا "تقیۃ اللہ اور اس کے بدلوں کے درمیان اس کی سی ہے۔"

۴۔ سعد بن عبداللہ نے بصائر اللہ درجات میں جمیل بن صالح کے واسطے سے ابی عبداللہ سے نقل کیا ہے "آپ نے فرمایا کہ میرے پدر بزرگوار فرمایا کرتے تھے۔ تقیۃ سے زیادہ کوئی چیز میری آنکھوں کی تھنک نہیں۔ اس لئے کہ تقیۃ مؤمن کی سپر ہے۔"

۱۔ عن ابی عبداللہ، ۱/۱، قال کان ابی بقری وای شقی طریقی من الشقیۃ، ان الشقیۃ بہتت المؤمن۔ وسائل جلد ۱۔

۲۔ قال سعید ابی عبداللہ یقول۔ الشقیۃ تریس المؤمن ولاقیۃ تریس المؤمن۔ وسائل جلد ۱۔

۳۔ عن حریر بن زین ابی عبداللہ، ۱/۱، قال۔ الشقیۃ تریس الشقیۃ وینما وین خلیقہ۔ جلد ۱ باب ۳۱۱ البواب المعروف۔

۴۔ عن جمیل بن صالح عن ابی عبداللہ، ۱/۱، قال لانا کان یقول۔ ای شقی انزل اللہ عن المؤمن الشقیۃ بقرۃ علیہ العزیز۔

یہ روایات اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ جس طرح فسان میدان جنگ میں دشمن کے وار سے محفوظ رہنے کے لئے سپر کا سہارا لیتا ہے اسی طرح حفظ نفس کے لئے تقیۃ کا سہارا لے سکتا ہے اور چونکہ دشمن کے حملے سے بچنے کے لئے سہارا استعمال واجب ہے لہذا کہا جاسکتا ہے کہ تقیۃ کے ذریعہ بھی دشمن سے مخفی رہنا واجب ہے..... اب اگر کوئی ان روایات کی وجہ سے تقیۃ پر بددلتی کو تسلیم نہ کرے جب بھی حوالہ تقیۃ پر ان کی بددلتی سے انکار نہیں کر سکتا۔

وہ روایات میں کہ جو تقیۃ کے نہ ہونے کی صورت میں دین اور ایسا ان کی نفی کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تقیۃ دین ہے اور تقیۃ کے بغیر دین ناقص ہے

۵۔ کلینی نے کافی میں اپنی سند کے ساتھ ابی عمر اعجمی سے روایت کی ہے، اعجمی کہتے ہیں مجھ سے ابو عبداللہ نے فرمایا "اسے ابو عمر اور ابن کے دشمنوں میں سے توجہ تقیۃ میں ہیں اور جس کے پاس تقیۃ نہیں اس کے پاس دین نہیں۔"

۶۔ حل الشراعیہ میں صدوق ابو عبید نے نقل ہے کہ امام جعفر صادق نے فرمایا تقیۃ خدائے عزوجل کا دین ہے میں نے عرض کی اللہ کے دین میں سے ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں

صغیر کتب کا بقیہ حاشیہ۔

ان الشقیۃ بہتت المؤمن۔ ۲۳ ع۔ ۲۳۔ باب ۲۳۔ البواب المعروف۔

۱۔ عن ابی عبد اللہ اعجمی قال۔ قال ابو عبداللہ، ۱/۱، ما لیا عبد المؤمن ان نعتنا عبد اللہ من الشقیۃ

فقد دین الحسن لا نعتتہ۔ ۲ ع۔ ۲۳۔ کتاب المعروف۔

خدا کی قسم اللہ کے دین میں سے ہے۔ اے! ۱۔

۷۔ صدوقی نقلت الشیوخ میں بلال بن عثمان کے ذریعہ امام صادق سے نقل کرتے ہیں۔
حضرت نے فرمایا: "جو تفتیہ نہیں رکھتا وہ دین دار نہیں اور جس کے پاس ورع نہیں وہ ایمان دار نہیں۔" ۲۔

۸۔ یہ وہ روایت ہے جس کو گھینی نے ابن ابی یوفور کے حوالہ سے امام صادق سے نقل کیا ہے جس میں آپ نے فرمایا: "جس کے پاس تفتیہ نہیں دہا مان نہیں رکھتا۔" ۳۔
ان کے علاوہ بھی بہت سی روایات ہیں۔

ان روایات سے بطور اجمال ظاہر ہوتا ہے کہ معاملات تفتیہ میں تفتیہ واجب ہے اور یہ تفتیہ دین کے اہم اور عمدہ مسائل میں سے ہے۔ عنقریب ہم اس کی تاکید کی علت بیان کریں گے اور اگر اس کی حدود و شرائط کی رعایت کی جائے تو تفتیہ ظہری امر ہے جس کی گواہی ہر انسان کا فیہ دنیا،

تیسرا طائفہ۔

اس طائفہ کی روایات یہ بتاتی ہیں کہ تفتیہ عظیم ترین فرائض میں سے ہے۔ اللہ کے

۱۔ عن ابی بصیر قال بعید اللہ التفتیہین من مذمومین۔ قلت من دین اللہ؟ قال فقال لہ
اللہ من دین اللہ۔ ۱۱۔ باب ۲۳، کتاب امر بالمعروف۔

۲۔ عن ابی بن عثمان عن الصادق (ع)، لہ قال لا دین لہ لمن لا تفتیہ لہ۔ لا ایمان لہ
لمن لا ورع لہ۔ ۲۲، باب ۲۳، کتاب امر بالمعروف۔

۳۔ عن ابی یوفور عن الصادق لا ایمان لمن لا تفتیہ لہ۔ المعیث۔ ۲۳، باب ۲۳، کتاب امر بالمعروف۔

نزدیک سب سے موزوں ہے جو سب سے زیادہ تفتیہ پر عمل کرتا ہو اور ایمان بجز تفتیہ کے بدن
بے سر کی مانند ہے۔ اور مدار تفتیہ میں خدا اور اس کے اولیاء کے نزدیک کوئی چیز تفتیہ سے زیادہ پسندیدہ
نہیں۔ روایات درج ذیل ہیں۔

۹۔ گھینی نے کافی میں حبیب ابن اشرف سے نقل کیا ہے کہ ابو عبد اللہ نے فرمایا میں نے
اپنے باپ کو فرماتے ہوئے سنا کہ روئے زمین پر تفتیہ سے زیادہ پسندیدہ کوئی چیز نہیں۔ حبیب
جس کے پاس تفتیہ کا ہتھیار ہو خدا سے رفعت عطا فرماتا ہے۔ اے حبیب! جس کے پاس تفتیہ
نہ ہو خدا سے نچا دکھاتا ہے۔ اے حبیب! لوگ غیبت سے باز رہیں۔ اگر غیبت کا راز
ختم ہو اور امام کا ظہور ہو جائے تو تفتیہ واجب نہیں رہے گا۔ ۱۔

۱۰۔ قول پروردگار تعالیٰ: "وَعَسَىٰ الْأُفْسَالُ" کی تشریح میں تفسیر الامام حسن عسکری
میں منقول ہے آنحضرت نے فرمایا: "اس قول کا مطلب توحید کے بعد تمام فرائض کی انجام دہی اور
نبوت و امامت کا اعتقاد رکھنا۔ لیکن سب سے بڑے دو فرائض ہیں۔ اپنے دینی بھائیوں کے
حقوق ادا کرنا اور دشمنوں سے بچنے کے لئے تفتیہ کا سہارا لینا۔" ۲۔

مغنی ذریعہ کہ اوس سال کے اٹھاسویں باب یعنی باب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر
میں دو حدیثیں نبوی ہیں اور امام حسن عسکری تک ایک ایک حدیث ہر امام سے منقول ہے کل
ملا کر تیرہ حدیثیں ہیں اور ہر حدیث امام کی تفسیر اور اس کی وساطت سے منقول ہے۔ صاحب
وسائل نے آئینہ کی ترتیب کے تحت ان کو نقل کیا ہے۔ اگرچہ ان کی عبارتیں اور الفاظ مختلف

۱۔ ۸ ج۔ باب ۲۳۔ ابواب امر بالمعروف۔

۲۔ ۱ ج۔ باب ۲۸۔ ابواب امر بالمعروف۔

لیکن سچی ایک مطلب کی طرف نہ بنائی گئی اور یہ کہ ائمہ علیہم السلام کے نزدیک بہترین چیز اور ان کا پسندیدہ اخلاق، تقیہ اور دینی بھائیوں کے حقوق کی ادائیگی ہے۔ ان کے نزدیک ترک تقیہ ناقابل بخش گناہوں میں سے ہے۔

۱۱۔ تفسیر امام حسن عسکری میں ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا: بلیہ تقیہ کے نمونہ ایسا ہی ہے جیسا بغیر رے کے بدن۔^۱

۱۲۔ امیر المومنین نے فرمایا: تقیہ مومن کے ان بہترین اعمال میں سے ہے جن کے ذریعہ وہ اپنے نفس اور اپنے بھائیوں کو ظالموں سے محفوظ رکھتا ہے۔^۲

یہ حدیث اس امر کی شاہد ہے کہ تقیہ صرف اپنی جان بچانے کے لئے نہیں ہوتا بلکہ اپنے بھائیوں کی جان بچانے کے لئے بھی جائز ہے۔ البتہ آگے چل کر تنبیہات میں عرض کریں گے کہ وہ مومن بھائی جن کے لئے تقیہ کیا جاتا ہے ان کا معلوم اور مشخص ہونا ضروری ہے۔ یا نوع عمومی کے لئے بھی تقیہ جائز ہے۔ چاہے اشخاص معلوم نہ ہوں۔؟

۱۳۔ امام حسن عسکری اپنے جد بزرگوار امام زین العابدین سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: خدا مومن کے ہر گناہ کو بخش دیتا ہے اور اس کو دنیا و آخرت میں ہر گناہ کی اولادگی سے بچھڑو بنا دیتا ہے۔ مگر دو گناہوں کو نہیں بخشتا۔ ایک ترک تقیہ اور دوسرا اپنے بھائیوں کے حقوق پامال کرنا۔^۳

۱۔ ع ۲۸۔ باب ۲۸۔ الجلب امر المعروف۔

۲۔ عن امیر المؤمنین ۱۵۱، التقیة، من افضل اعمال المؤمنین یصلون بها الفساد والاضواء عن

الفاصولی۔ ع ۳۲۔ باب ۲۸۔ الجلب امر المعروف۔

تقیہ ائمہ صحیحہ۔

۱۴۔ امام محمد باقر کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ نفل شخص ایک تہمت میں پکڑا گیا اور اسے سزا کوڑے لگائے گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس نے مومن کا حق پامال کیا تھا اور تقیہ کو ترک کیا تھا اور پھر جب متوجہ ہوا تو اس نے توبہ کی۔ یہی روایت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ترک تقیہ صرف عذاب خردی کا ہی باعث نہیں بنتا بلکہ دنیاوی عذاب کا باعث بھی بنتا ہے۔^۴

۱۵۔ علی بن محمد الحزاز نے حسین ابن خالد کے سوا سے امام رضا سے نقل کیا ہے۔ آپ نے فرمایا جس کے پاس دس اع نہیں وہ دین سے خالی ہے اور جس کے پاس تقیہ نہیں وہ ایمان سے بے بہرہ ہے اللہ کے نزدیک تم میں سب سے باعزت وہی ہے جو سب سے زیادہ تقیہ پر عمل کرتا ہو۔ عرض کیا گیا اسے فرزند رسول تقیہ کب تک؟۔ آپ نے فرمایا: قائم کے قیام تک۔ جو قائم کے ظہور سے پہلے تقیہ ترک کر دے وہ ہم ہے نہیں ہے۔^۵

صحا گذشتہ کا تقیر۔ ۲۔ عن علی بن حسین ۱۵۱. یغفر لکم اللہ من کل ذنب و یطہرکم من ذل الذنوب
والاشیء من ذل الذنوب، و یغفر لکم اللہ من کل ذنب و یطہرکم من ذل الذنوب
۱۔ و عنہ ۱۵۱، ایضا، فیقول لکم اللہ من کل ذنب و یطہرکم من ذل الذنوب، فقال لکم اللہ
بن علی، انہ ضیع حق الخ مومن و ترک التقیة فوجہ الیہ نقاب۔ ع ۱۱ باب ۲۸ الجلب امر المعروف

۲۔ علی بن محمد الحزاز عن الحسن بن خالد عن الصادق، قال لا یمن الذنوب الا الذنوب
فلا یمن الذنوب الا بالتقیة، و ان کرمک عند الذنوب احکمک بالتقیة۔ فیل یمن رسول اللہ ص
المحق؟ قال، المقیم القائم فمن ترک التقیة قبل خروجه فاقمنا فیلس منا۔ ع ۱۱

ع ۲۵۔ باب ۲۳۔ الجلب امر المعروف۔

چوتھا طائفہ

وہ احادیث ہیں جو افعال انبیاء میں تفتیح کی نشاندہی کرتی ہیں۔ اور بتاتی ہیں کہ انبیاء ماسلف نے کئی مواقع پر تفتیح سے کام لیا ہے۔ روایات درج ذیل ہیں۔

۱۶۔ صدوقؒ نے ”عل“ میں ابی بصیر کے حوالے سے امام محمد باقرؑ سے نقل کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اس شخص کے پاس کوئی خیر نہیں جو تفتیح پر عمل نہیں کرتا جب کہ حضرت یوسفؑ نے تفتیح پر عمل کرتے ہوئے فرمایا، ”اے قافلہ والو! تم چور ہو“ حالانکہ انھوں نے چوری نہیں کی تھی۔

اس میں کوئی دوسرا نہیں کہ حضرت یوسفؑ نے بذات خود یہ خوراشارشاد نہیں فرمایا لیکن چونکہ آپ کے اسرار آپ کی رضایت سے آپ کے ماتحتوں نے یہ جملہ کہا ہے لہذا اس کی نسبت حضرت یوسفؑ کی طرف دی گئی ہے۔ اس لئے کہ قافلہ والوں نے اس وقت کوئی جھوٹی خبر نہیں کی تھی البتہ پہلے انھوں نے حضرت یوسفؑ کو چرایا تھا۔ لہذا حضرت یوسفؑ کا مؤذن سے یہ جملہ کہلانا تفتیح نہیں بلکہ ایک قسم کا اور نہ ہے لیکن یہ تو درجہ بھی بعض مصالح کے تحت برہانے تفتیح حق کو پوشیدہ رکھنے کے حضرت نبی امینؐ کو اپنے پاس روک لینے کی خاطر کیا گیا۔

اور مخفی نہ رہے کہ یہ تفتیح بھی جان کے خطرے کو ٹانگنے کے لئے نہیں بلکہ دوسرے مصالح کی بنا پر ہے۔ عنقریب ہم بیان کریں گے کہ تفتیح صرف خوف ہی کی بنا پر نہیں ہوتا۔

البتہ واضح رہے کہ تفتیح کی قیاس میں بیان احکام اور تبلیغ رسالت میں نہیں جس کی بنا کسی کو یہ وہم ہو کہ انبیاء و مسلمین کے لئے تفتیح جائز نہیں۔ بلکہ یہ باب تبلیغ کے علاوہ بعض مصالح کی حفاظت کے لئے ہیں

۱۷۔ اس روایت کو بھی حضرت صدوقؒ نے ”عل“ میں ابی بصیر کے واسطے سے امام جعفر صادقؑ سے نقل کیا ہے۔ امام نے فرمایا، ”تفتیح دین پروردگار متعال ہے۔ میں نے عرض کی آیا تفتیح دین خدا کا جز ہے؟ تو آپ نے فرمایا، خدا کی قسم ایسا ہی ہے۔ اسی لئے حضرت یوسفؑ نے فرمایا اسے قافلہ والو! تم نے چوری کی ہے۔ حالانکہ خدا کی قسم انھوں نے کچھ نہیں چرایا..... اس روایت کی توجیہ بھی وہی ہے جو گذشتہ روایت کی ہے۔

۱۸۔ اس روایت کو کلینی نے کافی میں ابی بصیر کے حوالے سے حضرت ابو عبد اللہؑ سے نقل کیا ہے۔ آپ نے فرمایا تفتیح دین الہی کا جز ہے۔ اس کے بعد وہی پہلی روایت والے فقرے ارشاد فرمانے کے بعد امام نے اصاف فرمایا، بے شک حضرت ابراہیمؑ نے فرمایا ”میں بیچارہوں“ جب کہ خدا کی قسم وہ بیچارہ نہیں تھے۔

۱۔ عن ابی بصیر قال، قال ابو عبد اللہ، (۱) التفتیح دین اللہ عبرۃ لکل قلمت من دین اللہ۔ ۲۔ قال فقال اخبر من دین اللہ لفقہ قال یوسف، (۲) ایضا العیونکم لسارقون“ ولانہ، ما کانوا سرقوا شیئاً ح ۱۸ باب ۲۳۔ البصر بالمعروف۔

۳۔ فی الکافی عن ابی بصیر رضاً قال، قال ابو عبد اللہ، (۳) التفتیح من دین اللہ، ثم روی نحو الروایۃ السابقۃ، ثم زاد قولہ ولقد قال ابو بصیر، (۴) انک سقیم“ ولانہ، ما کان سقیماً۔ ح ۳۔ باب ۲۵۔ الواب امر بالمعروف۔

۱۔ عن ابی بصیر قال، سمعت ابی جعفر، (۱) بقول، لاخبر من لا تفتیح الہ ولقد قال یوسف
” ایضا العیونکم لسارقون“ صاسر قوا۔ ح ۱۷ باب ۲۳۔ الواب امر بالمعروف۔

جناب ابراہیم کے اس قول کو عرف اس بنا پر تفسیر کیا جا سکتا ہے کہ انھوں نے دینی مصلحتوں کی بنا پر اپنی حالت کو پوشیدہ رکھا۔ یہ احکام میں تفسیر نہیں بلکہ یہ موضوعات میں ہے جو آپ کی رسالت سے منافات نہیں رکھتا۔ بلکہ یہ بت شکنی عین اولیٰ رسالت ہے۔

۱۹۔ معانی الاخبار میں سفیان بن سعید کہتے ہیں میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا ہے۔ آپ نے فرمایا تم تفسیر لازمی ہے اس لئے کہ بے شک تفسیر سنت خلیل خدا ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے فرمایا: رسول خدا جب سفر کا ارادہ فرماتے تھے تو اپنے خاندان والوں کے ساتھ مدارات کرتے تھے اور فرماتے تھے مجھے میرے پروردگار نے لوگوں کے ساتھ مدارات کا حکم دیا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح مجھے آقا نے فرمائش پر مامور فرمایا ہے۔ خدا نے آنحضرت کو تفسیر کا طریقہ بتاتے ہوئے فرمایا: ”ادفع بالتی هو احسن فاذا الذی بینک و بیننا هذا حق کانہ و لیسیم و ما یلقاها الا الذین صبروا“ اسے سفیان جو دین خدا میں تفسیر استعمال کرتا ہے وہ قرآن سے جسے پانچ پر فائدہ اٹھاتا ہے۔ بے شک مومن کی عزت زبان کی حفاظت میں ہے۔ جو شخص اپنی زبان کا مالک نہیں وہ علامت اٹھاتا ہے۔

یہ روایت شاید ہے کہ پیغمبر اسلام بھی بعض موضوعات میں لوگوں کے ساتھ مدارات اور قلوب مؤمنین سے بغض و عداوت دور کرنے کی خاطر تفسیر سے کام لیا کرتے تھے جب کہ احکام اور تبلیغ رسالت میں بے گز تفسیر نہیں کرتے تھے۔

اس روایت میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ بتوں کے سلسلہ میں حضرت ابراہیم کا تفسیر یہ کہتے ہوئے کہ میں بہادریوں یا حضرت کا یہ فرماتا کہ ”یہ میرا پروردگار ہے“ یا یہ قول کہ

۶۔ بلکہ ان کے جس نے یہ فعل انجام دیا ہے ”حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ اور یہ تفسیر کے ایک وسیع مفہوم میں داخل ہے“ بعض اہم مصالح کی خاطر کسی اہم امر کو پوشیدہ رکھنا کا ہے۔

۲۰۔ کھنی نے ہشام بن سالم کے حوالہ سے امام جعفر صادق سے روایت نقل کی ہے کہ آپ نے فرمایا، بے شک ابولہب کی مثال اصحاب کفر ہیں جنھوں نے ایمان کو پوشیدہ رکھا اور شرک کا اظہار کیا پس خدا نے ان کو دوہرا اجر عطا فرمایا۔

مذکورہ آیت اگرچہ میوں کے تفسیر کے بارے میں نہیں تاہم ہم نے اس کو نبیوں کے تفسیر سے ملحق کر کے ذکر کیا ہے..... قرآن مجید میں اصحاب کفر کا تقدیر موجود ہے۔ لیکن اس میں لفظ تفسیر صراحت کے ساتھ موجود نہیں۔ مگر قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ اصحاب کفر اپنے دہتوں سے تفسیر کرتے تھے اور آخر میں اپنی قوم سے کناہ کشی کر کے انھوں نے اپنا راز فاش ہو جانے کے نتیجے میں بادشاہ کی سختیوں کے خوف سے ایک غار میں پناہ لے لی۔ اگر وہ اپنے ایمان کو ظاہر کر دیتے تو قتل کر دیئے جاتے۔ اسی لئے وہ ایک عرصہ تک اپنا ایمان چھپاتے رہے یہاں تک کہ خدا نے ان کو ہجرت کر جانے کی توفیق عطا فرمائی۔ وہ اظہار ایمان کی فرصت کی تلاش میں اپنی قوم کے درمیان سے ہجرت کر گئے تاکہ ان کو تفسیر میں رہ کر اظہار شرک نہ کرنا پڑے..... روایات اور تواتر میں لایسے شواہد موجود ہیں۔ مگرچہ لفظ تفسیر سے استفادہ نہیں کیا گیا ہے لیکن مطلب استعداد فرم ہے کہ لفظ تفسیر کے ذکر کی ضرورت نہیں۔

یہ روایت پیغمبر اسلام کے عم بزرگوار جودل و جان سے حضور کی حمایت میں کوشاں

رہتے تھے کے تفتیر پر بھی دلالت کرتی ہے..... البتہ ان کا تفتیر اکثر مواقع پر ان کے اظہار
ایمان سے منافات نہیں رکھتا جیسا کہ تاریخ و روایات سے پتہ چلتا ہے..... مگر حضرت
ابوطالب اکثر تفتیر کرتے تھے نہ ہمیشہ اور وہ بھی دشمنوں سے ہوتا تھا کہ دشمنوں سے شاید اس
وجہ سے مخالفین نے ان پر معاذ اللہ فخرک ہونے کا الزام لگایا ہے۔

بہر حال یہ روایات کم سے کم ان موارد تفتیر میں اس کے استحباب یا وجوب پر دلالت
کرتی ہیں جن میں اخفا حق واجب ہو یا کم سے کم رحمان رکھتا ہو..... اس کے علاوہ اور
بھی بہت سی روایات ہیں جو تفتیر کے حجتان یا وجوب پر دلالت کرتی ہیں چنانچہ آئمہ
بجٹوں میں ہم ان روایات کو ذکر کریں گے اور چونکہ یہ روایات متواتر ہیں لہذا اصل وجوب
تفتیر میں کوئی شک نہیں رہ جاتا۔

چند ضروری امور

اول۔ تفتیر میں اس قدر تاکید کی

علت اور سبب کیا ہے؟

اس کا جواب پیش کرنے سے پہلے ہم سوال کی وضاحت کر دیں، اس میں کوئی شک
نہیں کہ ان روایات کا مطالعہ کرنے کے بعد انسان اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ تفتیر میں اتنی تاکید ہے
جو دروس مسائل میں کم نظیر ہے۔ چنانچہ اس کی وجہ سے وحشت اور بظنی میں مبتلا ہو جاتا
ہے کہ یا الہی یہ ماجرا کیا ہے؟ حالانکہ یہ وحشت اور بدگمانی تفتیر کے اسرار و رموز نبھانے
کی بنا پر ہے..... اس کے برعکس اگر انسان تفتیر اور اس کی شریعت کے زماں میں
تدبر سے کام لے کر ان شواہد کا مطالعہ کرے جو اس میں موجود ہیں تو اس کا راز اس کے سامنے
منکشف ہو کر تفتیر کی حقیقی تصویر پیش کر دے گا جس کے نتیجے میں یہ فیصلہ کرنے
پر مجبور ہو گا کہ تفتیر میں اس قدر اتہام کی دوڑ ہے جو جس کو چاہے کر سکتی ہے

پہلی وجہ

یہ ہے کہ شیعوں میں سے عوام کی اکثریت اور بعض خواص امیوں اور عباسیوں جیسی فاسد حکومتوں کے سامنے بلا خوف و خطر اور بغیر کسی دلیل قطعی کے اظہار حق کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتے تھے..... گویا ان کا نظریہ یہ تھا کہ اعلان حق ضروری ہے چاہے وہ منفعیت بخش اور واجب ذمہ بھی ہو اور اس کو پوشیدہ رکھنا حرام ہے چاہے وہ مذہب اور اس کے مقدرات کے لئے باعث نفع و ضرر نہ بھی ہو۔ بلکہ چاہے اختلاف حق نفوس و اعراس کی حفاظت اور مذہب اور اس کے مقدرات کے لئے مفید ہی کیوں نہ ہو..... یا.....

.... وہ یہ خیال کرتے تھے کہ تہذیب جھوٹ ہے اور کلمہ شکر کا زبان پر لانا شکر و کفر ہے چاہے دل ایمان سے مطمئن ہی کیوں نہ ہو۔ اس لئے کہ کلمہ کفر کے اظہار کے بعد عمار پھوٹ پھوٹ کر روئے اور انہوں نے یرگمان کر لیا کہ وہ اسلام سے خارج ہو گئے ہیں جو ان کے لئے ہلاکت کے مترادف ہے..... چو کہ صورت حال یہ تھی لہذا آئمہ معصومین علیہم السلام نے ایسے غیر مفید اعمال سے روکا اور ان کی باطل آراء کو رد کر دیا جس کی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے ایسے موارد میں تہذیب کو سپرد اور ڈھال وغیرہ سے تعبیر کیا۔

اس کے علاوہ امام جعفر صادق کی وہ روایت ہے کہ جس کو حد لغیر نے پروردگار عالم کے اس قول «وَلَا تَلْقُوا أَيُّدِيكُمْ إِلَّا الْمَهْلِكَةَ» کے بارے میں نقل کیا ہے۔ امام نے فرمایا کہ یہ تہذیب کے بارے میں ہے..... اور..... مثالیہ روایات

کہ جن میں انبیاء اور اولیاء کے تہذیب کا تذکرہ ہے اس میں بہترین دلیل میں کہ تہذیب کو مذہب ممنوع ہے اور کفر اور دین سے خارج ہو جانے کا موجب ہے۔ بشرطیکہ مرتفع سے ہو۔ چنانچہ اس کی شہادت میں ہم وہ روایات پیش کر رہے ہیں کہ جس کو کھینچی نے "درست واسطی" کے ذریعہ ابو عبد اللہ سے نقل کیا ہے "ناب نے فرمایا کہ اصحاب کہف جیسا تہذیب کسی نے نہیں کیا۔ اگرچہ وہ ان کی عیدوں میں شریک ہوتے تھے اور "زنا" بھی باندھتے تھے مگر خدا نے ان کو دوبہ اجر کرامت فرمایا"

دوسری وجہ

یہ ہے کہ شیعہ علماء کی اکثریت اور بعض خواص اپنے کو مسلمانوں سے الگ کر لینے ہی میں حافیت سمجھتے تھے۔ اس لئے کہ اگر وہ اپنے عقیدے کا اظہار کرتے تھے تو اس سے صرف ان کو جان کا خطرہ ہوتا تھا بلکہ دشمنی اور بغض میں بھی اضافہ ہوتا تھا۔ اور اگر وہ اس کو چھپانے پر مجبور ہوتے تھے تو وہ خود کو حق کے سامنے قصور دار سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو جھوٹا شریک خیال کرتے تھے۔ لہذا وہ سنی مسلمانوں کے ساتھ ترک معاشرت ہی کو ترجیح دیتے تھے جبکہ وہ اس ترک معاشرت کے نقصانات سے قطعی طور پر قائل تھے کہ اس سے خشونت و بے ادبی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور عواطف انسانیہ کو ٹھیس پہنچتی ہے..... چنانچہ.....

آئمہ علیہم السلام نے ان کو سنیوں کے ساتھ معاشرت برقرار رکھنے کی تاکید کی تاکہ ان پر ترک معاشرت کا الزام نہ لگایا جائے اور وہ اپنے امموں کے لئے بدنامی کا باعث نہ بنیں۔

چاہے اس ماہ میں ان کو تہیہ کا وسیلہ ہی کیوں نہ اختیار کرنا پڑے۔ ہمارے اس مددگار گواہ مدح و ثناء میں
روایتیں ہیں

۱۔ کافی میں کلینی نے ہشام الکندی کی زبانی نقل کیا ہے کہ تھے میں نے صادق آل
محمد کو فرماتے ہوئے سنا..... خبردار! کوئی ایسا کام نہ کرنا جس کی وجہ سے لوگ ہم پر انگلی اٹھائیں
اس لئے کہ بیٹے کی نالائقی کے سبب لوگ اس کے باپ پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ اپنے گذشتگان کی
نیک نائی کا باعث بنوان کی بدنامی کا باعث نہ بنو۔ بیٹیوں کے ساتھ نماز پڑھو۔ ان کے رضیوں
کی عیادت کرو۔ ان کے جنازوں میں شرکت کرو..... یاد رکھو! وہ تم پر کسی مانعہ
میں سبقت نہ لے جائیں۔ اس لئے کہ انجام خیر کے لئے ان کی برابری تم زیادہ بہتر ہو۔ خدا کے
قسم تہیہ سے زیادہ بہتر کسی چیز کے ذریعہ بھی خدا کی عبادت نہیں کی گئی!

یہ روایت بربانگ دہل اعلان کر رہی ہے کہ اہلسنت سے کنارہ کشی درست نہیں
بلکہ ان کے ساتھ معاشرت لازم ہے۔ مثال کے طور پر ان کے ساتھ نماز، ان کے رضیوں کی
عیادت، جنازوں میں شرکت اور اس کے علاوہ تمام امور میں ان کے ساتھ تعاون اور حسن
معاشرت لازمی ہے۔ تاکہ وہ تک معاشرت کے بہانے سے تمہارے ساتھ پر انگلی نہ اٹھاسکیں

۱۔ ذی کافی عن ہشام الکندی قال سمعت ابا عبد اللہ (ع) یقول: ایاکم ان تعملوا عملاً یغیرہ فان
ولداتہ وریعین والذوالعیالہ، کھولو الیمن انقطعتم الیہ، ویسألونکم عن اولادکم علیہم صلوات
عشرہم و عورہم و سرہم، لیسجدوا لجناتہم ولا یسجدونکم المشرق من الضمیر فانتم اولادکم
منہم، واطفہ، وعبداً لہم، احب الیہ من الخما، قلت وما الخما؟ قال: النقیۃ۔ ج ۲۔

باب ۲۶۔ ابواب المعروف۔

اور خود ان کی اور ان کے ماننے والوں کی اذیت کا سامان فراہم نہ کر سکیں، اور ہاں ان کے ساتھ
حسن معاشرت کے سلسلہ میں تہیہ جاننے اور تہیہ پسندیدہ ہے۔

اس روایت کو بھی کلینی نے مدرک ابن ہزار کے حوالہ سے امام جعفر صادق سے
نقل کیا ہے۔ آپ نے فرمایا خدا اس بندے پر رحم کرے جو عوام الناس کے ساتھ مودت کا برتاؤ
رکھتا ہے۔ دنیا کتنا ہے جس کو وہ پسند کرتے ہیں اور جس کو وہ ناپسند کرتے ہیں اس کو ترک
کرتا ہے!

اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے من پسند بات کہنا اور ناپسندیدہ باتوں کو ترک
کرنا تہیہ کے محبوب ترین مفرد میں سے ہے۔

تفسیر امام حسن عسکری طیار السلام میں ہے کہ امام حسن نے فرمایا تہیہ کے ذریعہ خدا اہمت
کی اصلاح فرماتا ہے۔ تہیہ کرنے والے کا لالہ اہمت کے اعمال کے ثواب کے برابر ہے مگر
وہ تہیہ ترک کر دے تو گویا اس نے نقت کو ہلاک کیا ہے "اس کا مطلب یہ ہوا کہ تاکہ تہیہ نقت
کو ہلاک کرنے والے کا شریک ہوتا ہے۔ الخ

اس روایت میں تہیہ کو اہمت کے حقوق کے ساتھ ذکر کرنے کا مطلب شاید یہ ہو کہ یہ
دولوں نقت کی وحدت اور اس کے مذہب کی حفاظت میں شریک ہیں۔ اگرچہ تہیہ میں تاکید
خاص "شیعوں کے لئے ہے اور حقوق اہمت کی تاکید عامہ "سنیوں کے لئے ہے۔

اس کے علاوہ تہیہ حضرت زوالقرنین میں خداوند تعالیٰ کے اس قول "اجعل بیننا

۱۔ ذی کافی عن عبد اللہ بن عبد الرحمن بن عبد اللہ (ع) قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اجعل بیننا والی

نفسہ محمد وشمہ بیا یعرفون وشرک ما یکرون۔ ج ۳۔

وینہم بدأ " اور "فما استطاعوا ان يظہروه وما استطاعوا الذنبا" کی تفسیر میں بہت ساری روایات میں وارد ہوا ہے کہ اس سے مراد تقیہ ہے۔ اس لئے کہ تمہارے اور دشمنوں کے درمیان ایسی مضبوط دیوار ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے دشمنوں کا کوئی وارکارگر نہیں ہو سکتا۔

اگرچہ آیت سے یہ معنی مراد لینے کے لئے اس کے ظاہر سے عدول کر کے اس کی تاویل میں جانا بہتر ہے گا تاہم اس کے مناسب معنی پیداکئے جائیں۔ لیکن بہر حال آیت اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ تقیہ دشمن کے لئے بہترین سدباب ہے۔ یہ صرف دشمن کی جانب سے ہونے والے نقصانات ہی کے دروازے بند نہیں کرتا بلکہ ہر قسم کی تہمت، ملامت وغیرہ کے سدباب کے لئے بھی چھپا چھان کر اور ایسی دیوار ہے کہ دشمن نہ تو اس کو پھانڈ سکتا ہے اور نہ ہی اس میں نقب لگا سکتا ہے۔

علاوہ براین اس میں ائمہ معصومین علیہم السلام پر کمینہ لوگوں کی طرف سے ہونے والے اعتراضات، جھوٹی افواہوں اور بغض و عناد کا بھی سدباب ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے دشمن اپنے فائدہ مند منصوبوں کو بروئے کار نہیں لاسکتا۔ اور نہ ہی ان مقدس زمینوں کی ہنگامت کا تکرب ہو سکتا ہے۔ چنانچہ "مجالس" میں مذکور امام علی بن محمد سے ایک روایت اس شاہد ہے۔ فرماتے ہیں کہ امام صادق نے فرمایا جو شخص تقیہ نہ کرے کمینہ لوگوں سے ہم کو محفوظ نہیں رکھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔!

۱۔ قال الصادق ۵۰، لیس ستامن لم یلزم الشقیة ویصوننا من سفلة الترعیفة۔ ج ۲۷۔

۲۔ تقیہ تا کی غرض و غایت اور اس کی قسمیں۔

مذکورہ بیان سے روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتا ہے کہ تقیہ کی غرض و غایت صرف نفوس مومنین کی حفاظت اور ان کو دہشتناک خطرات کا دفاع یا ان کے اموال و ناموس کی صیانت ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کی وحدت کی حفاظت اور ان کے درمیان رشتہ محبت برقرار کرنے اور ان کے دلوں کی گدورتوں کے بادل صاف کرنے کے لئے کبھی کبھی ایسے مواقع پر تقیہ کیا جا سکتا ہے کہ جہاں عقیدے کے انہارا اور اس کے دفاع میں کوئی مصلحت اور ہم فائدہ موجود نہ ہو..... اسی طرح تبلیغ رسالت کے فریضہ کو بطور احسن انجام دینے کے لئے بھی تقیہ کا استعمال مشروع ہے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم نے بت پرستوں کے مقابل میں کیا یا اس کے علاوہ اگر کوئی مصلحت ہو تو اس کی خاطر بھی تقیہ جائز ہے۔ جیسا کہ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے سامنے تقیہ سے کام لیا۔

بندارن تقیہ کے وسیع مفہوم کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کی قسمیں درج ذیل ہو سکتی ہیں۔

۱۔ تقیہ خوئی۔

۲۔ تقیہ تمحیسی۔

۳۔ مختلف مصلحتوں کی خاطر تقیہ۔

گذشتہ صفحات میں بیسیوں قسموں کی تشریح مثالوں کے ساتھ ہو چکی ہے "مترجم"

انصاف کی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ سرے سے تقیہ کو حرام قرار دیتے ہیں اور اس میں کسی استثناء کے روادار نہیں ہیں وہ بھی صرف ذہبانی حد تک ایسا کرتے ہیں۔ مگر آپ ان کی عملی زندگی کا مشاہدہ کریں تو تقیہ سے پر نظر آئے گی۔ ان کے زبانی دعوے صرف روزی روٹی برقرار رکھنے کیلئے ہیں۔ درز علی میلان میں ایسے موارد میں تقیہ پر عمل کرنے کے سلسلہ میں کہ جن میں اظہار عقیدہ بے فائدہ اور باعث فرسودہ و ایذازا ایک ہی صف میں کھڑے نظر آتے ہیں، اس لئے کہ یہ حکم عقل ہے اور کوئی بھی صاحب عقل اس سے سوتچی نہیں کر سکتا۔ یہ اور بات ہے کہ وہ اپنے اس عمل کو تقیہ نہ کہتا ہو۔

تقیہ کے موارد جو بک طرف اشارہ کرنے کے بعد ہم پیشگی عرض کر دیں کہ عنقریب ہم ایسے موارد بھی بیان کریں گے جن میں نہ صرف تقیہ حرام ہے بلکہ ان میں جان و مال کی قربانی واجب ہے اور ان مواقع پر تقیہ کی مخالفت نہ فقط پسندیدہ ہے بلکہ موجب فضیلت ہے۔ اگر زمانہ سے باخبر کوئی مجتہد یا فقیہ حالات کے پیش نظر احکام الہی کے تعاضوں کو پورا کرنے کے لئے کسی خاص زمانہ میں تقیہ کی حرمت کا فتویٰ صادر کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کر دے کہ اب ملاقات کی گنجائش نہیں بلکہ دشمن کے مقابلہ میں جان و مال کے ذریعہ جہاد واجب ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہو سکتا کہ تقیہ ہمیشہ حرام ہے۔

موارد حرمت تقیہ

بحث کے آغاز میں ہم عرض کر چکے ہیں کہ بلند پایہ محققین اور عظیم فقہانے تقیہ کو پانچ قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ اور بطور اجمال ہم نے ان مواقع کی طرف اشارہ کیا ہے جنہیں تقیہ واجب، مستحب اور جائز ہوتا ہے۔ اب ذیل میں ان مواقع کا ذکر ہے جن میں تقیہ حرام ہے۔

۱۔ اگر دین میں فساد کا خطرہ

ہو تو تقیہ جائز نہیں ہے

اگر تقیہ کی وجہ سے دین میں فساد اور ارکان اسلام میں تزلزل پیدا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ عفو فرمے ہوں اور گرفتاروں کو طاقت مل رہی ہو یا کوئی ایسا سلسلہ پیش ہو کہ شارع کی نظر میں جس کی حفاظت جان و مال سے زیادہ ضروری ہو تو ایسے موقع پر بلاشبہ تقیہ حرام ہے

اور اس کا ترک کر دینا واجب ہے لیکن ان سواروں کی تشخیص عام آدمی کے بس کا لوگ نہیں بلکہ فقہاء و مجتہدین کا کام ہے۔ اس لئے کہ ان سواروں کو درک کرنے کے لئے ادلا شرعیہ پر تسلط و عمدہ ذوق شریعت اور صالح فکر کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ قاعدہ اہم و ہم کے علاوہ چند روایات بھی اس مطلب پر دلالت کرتی ہیں جن کو ہم ذیل میں نقل کرتے ہیں۔

۱۔ کافی میں کلینی نے مسعد بن سعد کے حوالے سے امام جعفر صادق سے نقل کیا ہے کہ اگر مومن اظہار ایمان کے بعد کوئی ایسا عمل انجام دے جس سے ایمان کی نفی ہوتی ہو تو وہ مومنوں کی صف سے خارج ہو جاتا ہے لیکن اگر وہ ادعا کرے کہ اس نے جو عمل انجام دیا ہے وہ تفتیح کی بنا پر تھا تو دیکھنا یہ جو کلام آیا اس مورد میں تفتیح جائز تھا یا نہیں؟ اگر جائز نہیں تھا تو اس کا عذر ناقابل قبول ہے۔ اس لئے کہ تفتیح کے حدود میں ہیں جن کی خلاف ورزی کرنے والا معاف نہیں ہے۔ ”ما یتقی“ کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص ایسی قوم میں پھنسا ہوا ہو جو ظالم بھی ہوں اور اس پر غلبہ بھی رکھتے ہوں، اس صورت میں مومن کا ہر عمل جو تفتیح کی بنا پر ہو اور دین میں فساد کا باعث نہ بنے مجاز شمار ہوگا۔

۱۔ ج ۶۔ باب ۲۵۔ ابواب امر بالمعروف۔

اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تفتیح کی وجہ سے دین میں فساد کا اندیشہ ہو تو تفتیح جائز نہیں ہے۔

۲۔ اس روایت کو کشتی نے اپنی ”رجال“ میں درست ابن ابی منصور سے نقل کیا ہے۔ کتبہ میں میں امام کاظم کی خدمت میں حاضر تھا اور ”کیست ابن زبیر“ بھی وہاں موجود تھا۔ امام نے ”کیست“ پر اعتراض کرتے ہوئے بعنوان سب زلف فرمایا، کیا یہ شعر تمہارا ہی ہے۔؟ ”اب میں بنی امیہ کے ساتھ ہوں اور ان کے امور کی برگشت میری جانب

ہے! حکمت ہونے عرض کی ”ہاں“ میں نے ہی کہا ہے۔ لیکن میں اپنے ایمان سے منحرف نہیں ہوا ہوں۔ میں آپ کا ظم ہوں اور آپ کے دشمنوں سے نفرت کرتا ہوں۔ البتہ میں نے یہ شعر تفتیح کو کہتے ہوئے کہا ہے۔ تب امام نے فرمایا اگر ایسے ہی تفتیح ہونے لگے تو پھر شراب میں بھی تفتیح جائز ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام ہر مورد میں تفتیح جائز نہیں جانتے۔ اسی لئے آپ نے کیست پر اس کے اس شعر کی بنا پر اعتراض کیا جس سے بنی امیہ کی مدح ہوتی تھی، اور جو اس بات کی علامت بن گیا کہ کیست ایک مشہور و معروف محب اہل بیت کہلانے کے بعد بنی امیہ کے طرف دار ہو گئے۔ چنانچہ ”کیست“ جیسا آدمی جب خدر پیش کرتا ہے کہ اس کا یہ شعر حرف زبانی اور ظاہر پر مبنی تھا تو امام اس کے خدر کو رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تفتیح کا میدان اس قدر وسیع ہوتا تو ہر چیز میں حتیٰ شرب پینے میں بھی تفتیح جائز ہوتا حالانکہ ایسا نہیں ہے۔

امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کیست پر اعتراض اور سب زلف اس امر کی دلیل ہے کہ بنی امیہ جیسے ظالموں کی تعریف یا ان سے اظہار محبت جیسے امور میں تفتیح جائز نہیں ہے، اس لئے کہ اس طرح کے افراد کسی کبھی کوئی بنیادوں کو مضبوط، اور اگر ایسی اور جہالت کی تائید و طرفداری کا موجب بنتے ہیں جس سے دین کو نقصان پہنچتا ہے۔ لہذا ایسے مواقع پر تفتیح ناجائز ہے۔ جب اس ایک بیت کی حد تک تفتیح جائز نہ ہو تو ظاہر ہے پھر اس قسم کی ایسی باتیں کرنے میں جن سے کفر و ضلال کو قوت پہنچتی ہو اور بدایت مخفی ہو جاتی ہو حق باطل کے ساتھ مشتبہ ہو کر بہت سے لوگوں سے مخفی ہو جاتا ہو تفتیح کب جائز ہوگا۔ خاص

طور سے ان لوگوں کے لئے جن کے اقوال بطور سند پیش کئے جاتے ہوں اور جن کا نقل نمونہ عمل ہو ایسے موارد میں تہیۃ حرام ہے۔ البتہ ان موارد کی تشخیصیں جیسا کہ عرض ہو چکا ہے صرف فقہ کے بس کی بات ہے ہر آدمی کا کام نہیں۔

طبری نے احتجاج میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی زبانی امام رضا کی ایک حدیث نقل کی ہے جس میں اگرچہ واضح طور پر ترک تہیۃ کا باعث فساد دین کو قرار نہیں دیا گیا ہے لیکن دراصل باعث وہی ہے۔ اس لئے کہ اس سے زیادہ اہم کوئی امر نہیں تھا جس کی وجہ سے ترک تہیۃ ضروری ہوتا۔..... البتہ احتمال ہے کہ وہ لوگ بغیر کسی خطرے کے تہیۃ کرتے ہوں اور جہاں خطرہ ہو وہاں نہ کرتے ہوں تو امامت نے ان کو اس سے روکا ہو۔

ابو حمزہ ثمالی ناقل ہیں کہ حضرت ابو عبد اللہ علیہ السلام نے فرمایا "خدا کی قسم اگر تمہیں ہم نصرت کے لئے آواز دیں تو تم صاف انکار کر دو گے اور بہانہ بناؤ گے کہ ہم تہیۃ میں ہیں.... آیا تہیۃ تمہیں ماں باپ سے بھی زیادہ عزیز ہے۔..... اسی حالت میں اگر قائم کا ظہور ہو گیا تو تم سے معلوم کئے بغیر تم میں سے بہت سوں پر حد لفاق جاری کریں گے۔"

یہ روایت واضح طور پر کہہ رہی ہے کہ اگر دین خطرے میں ہو اور امام نصرت کے لئے پکاریں تو ترک تہیۃ لازم ہے۔ اس لئے کہ جو شخص اس موقع پر تہیۃ کرے گا قائم آل محمد اس پر حد جاری کریں گے جب کا مطلب یہ ہے کہ ایسے مواقع پر تہیۃ سخت حرام ہے۔

بہر حال تہیۃ دین کے لئے ہے۔ چنانچہ اگر دین خطرے میں ہو اور اس کے ورکار اور

احکام جن کی بقا و ترویج کے لئے پہلے ہجرت کرنے والوں اہل انکلا تبارع کرنے والوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کئے ہیں اور اپنا خون دے کر اس کو بچایا ہے۔ مرنے جانے کا اندیشہ ہو تو کسی قیمت پر بھی تہیۃ جائز نہیں ہے۔

۲- قتل میں تہیۃ جائز نہیں ہے۔

اگر تہیۃ کی بنا پر کسی کو قتل کرنا پڑے مثال کے طور پر کوئی کا ذرا یا ماسق کسی مومن کو قتل کر دینے کا حکم دے اور شخص نامور جانا ہو کہ اگر میں مومن کو قتل نہیں کروں گا تو خود قتل ہو جاؤں گا ایسے موقع پر تہیۃ جائز نہیں ہے اس لئے کہ مومن کا خون محترم ہے۔ لہذا اپنی جان کی حفاظت کی خاطر دوسرے مومن کو قتل نہیں کیا جاسکتا۔ اس لئے کہ مومنوں کے نفوس مساوی ہیں۔ تہیۃ خوزری اور جان کنوانے سے بچنے کے لئے ہے لیکن اگر نوبت خوزری - کتہہ پنجہ جاتے تو تہیۃ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اور ایسی صورت میں تہیۃ کا حکم حکمت حکیم کے منافی ہے۔..... چنانچہ اس بارے میں کئی احادیث نقل کی جاتی ہیں۔

۱- ان روایات میں سے ایک روایت کو محمد بن یعقوب کلینی نے کافی میں محمد بن مسلم کے حوالے سے امام محمد باقر سے نقل کیا ہے۔ آپ نے فرمایا۔ تہیۃ جان کی حفاظت کے لئے رکھا گیا ہے۔ لیکن جب اس سے کسی کی جان جاتی ہو تو مہر گز جائز نہیں ہے۔

۱- ج ۱- باب ۲۵۔ ابواب المعروف۔

۲- ج ۲- باب ۳۱۔

۲۔ دوسری روایت کو شیخ "تہذیب" میں ابو حمزہ ثمالی کے حوالے سے امام جعفر صادق سے نقل کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ زمین خدا پر ہمیشہ اور ہر دور میں ایسا عالم موجود رہتا ہے جو حق و باطل میں تیز کر سکے... تفتیہ حفظ انھوس کے لئے ہے۔ مگر نفوس ہی اس کے ذریعہ خطرے میں پڑ جائیں تو تفتیہ بے معنی ہو جائے گا۔

۳۔ شراب خوری یا اس طرح کے

محرمات میں تفتیہ حرام ہے

روایات میں وارد ہے کہ بعض اہم امور جیسے شراب خوردگی یا بید خودی، سوزوں پر مسج، متعرج وغیرہ میں تفتیہ حرام ہے۔ چنانچہ ہم پہلے روایات کو ذکر کریں تب اس کا سبب بیان کریں گے۔

۱۔ امام جعفر صادق سے ابن اعمی نے نقل کیا ہے آپ نے فرمایا: "نبینا اور موزوں پر مسج کے علاوہ ہر چیز میں تفتیہ جائز ہے۔"

صغیرۃ ندرۃ کا تفسیر ۱۰، لیحقتن بجا الدم فابلیغ الدم فلیس التفتیہ، ج ۱-۶، باب ۳۱، ابواب امر بالمعروف۔

۱۔ عن الوحیدۃ ثمالی قال ابو عبد اللہ (ع) لم یقل لارضی الا در فیما عالم یعرف الحق من علیا اطل و قال انما جعلت التفتیہ لیحقتن بجا الدم فابلیغ التفتیہ، ج ۲-۳، باب ۳۱ ابواب امر بالمعروف۔

۲۔ عن الوحیدۃ (ع) فی کتبہ فی الاذنیب واللسج علی الخفین، ج ۳-۲۵، ابواب امر بالمعروف۔

۲۔ کافی میں زرارہ سے منقول ہے کہ میں نے امام کی خدمت میں عرض کیا کیا سوزوں پر مسج کرنے میں تفتیہ ہے؟ آپ نے فرمایا: "تین چیزیں ایسی ہیں جن میں سے کسی میں بھی تفتیہ نہیں کرتا۔ نشہ آور چیز کا استعمال، سوزوں پر مسج اور متعرج مسج۔" زرارہ کہتے ہیں: امام نے نہیں فرمایا تم پر واجب ہے کہ ان میں سے کسی چیز میں بھی تفتیہ نہ کرو۔

ان امور میں تفتیہ حرام ہونے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان میں تفتیہ بے جا ہے۔ اس لئے کہ تفتیہ خوف و خطر کے مواقع میں نفوس کی حفاظت کے لئے رکھا گیا ہے اور اس میں کوئی ردائے نہیں کہ جان کا خطرہ ایسے امور کے اظہار کے نتیجے میں ہو سکتا ہے جن کو وضاحت کے ساتھ قرآن میں نہیں بیان کیا گیا ہے۔ اگر قرآن یا سنت میں تصریح موجود ہو تو چاہے وہ عمل کسی بھی قوم کی سیرت کے منافی ہو تب بھی اس میں تفتیہ نہیں ہے..... بلکہ وہ شراب خوری اور بنید جیسے امور کی حرمت و مراحت کے ساتھ قرآن میں موجود ہے.....

..... ایسے ہی متعرج کے لئے بھی قرآن میں ارشاد ہوتا ہے۔ فیسن تمسح بالعبقۃ

النجیح فمما انتیسرین الہدی..... ذالک لمن ینکن اہلہ حاتمہ

المسجد الحرام ۱/ بیات و وجوب یا کم سے کم جواز تفتیہ کے لئے بہترین دلیل ہے۔

اور سنت نبوی میں بھی اس کا حکم موجود ہے جس کو فقیہین نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے

بلکہ جناب "عمر" نے خاص طور سے اعلان کیا ہے: "دو متعرج پیغمبر کے زمانہ میں حلال تھے

اور میں ان کو حرام قرار دیتا ہوں"۔ یہ اعلان متعرج کے جائز قرار دینے جانے کی بہترین دلیل ہے۔ چنانچہ ترک تفتیہ کے لئے اتنا کافی ہے کہ انسان کے پاس قرآن یا سنت سے

اسی طرح موزوں پر مسح ذکر کے صرف پاؤں پر مسح کرنے پر اتفا کرنے کے بارے میں بھی قرآن میں ملاحظت موجود ہے۔ "وَأَسْحَابُ بَرِّ وَرِطَمٍ وَأَرْجُلُكُمْ إِلَى الْكَعْبِيِّنَ" روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ پاؤں یا سر پر مسح اسی وقت کہلانے کا جب ٹوٹی یا موزوں پر مسح ذکر کے خود پاؤں یا سر پر مسح کیا جائے۔ اور ہر شخص اسلامی دنیا میں ایسا کر سکتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس مورد میں بھی خوف کی بنا پر تقیہ کرنے پر مجبور ہو تو یہ تقیہ حکمی کہلانے گا۔

لیکن اگر جہالت اور تعصب معاشرہ ہی پر غالب ہو اور ان امور کے اظہار میں جان کا خطرہ ہو تو ان تقیہ کرتے ہوئے ان امور کا ارتکاب کر سکتا ہے۔ اس لئے کہ تمام اسلامی احکام و امور سے ان امور کی اہمیت زیادہ نہیں ہے۔ جب اظہار کلمہ کفر میں تقیہ ہو سکتا ہے تو پھر شراب غمراہ موزوں پر مسح جیسے فرعی امور میں بدرجہ اولیٰ بے اشکال ہے..... اور انصاف کی بات تو یہ ہے کہ مذکورہ روایات بھی اس کی مخالف نہیں بلکہ روایات کی نظر اس نکتہ پہ ہے کہ اس قسم کے امور میں جن کو قرآن نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہو اور سنت قطع بھی اس کی تائید کر رہی ہو تقیہ کی حاجت پیش نہیں آتی لیکن اگر کسی بعض حالات میں جان و مال خطرے میں ہوں چاہے تعصب کی بنا پر یا جہالت کے سبب سے تو اس وقت ان امور میں بھی تقیہ جائز ہے۔ مثال کے طور پر اگر حاکم ظالم کے نزدیک موزوں پر مسح لازمی ہو یا وہ متعجب کو حرام جانتا ہو اور اس کا اعتقاد نہ رکھنے والے کو قتل کر دیتا ہو تو کیا ایسی

حالت میں بھی تقیہ ترک کر دیا جائے اور موت کو گلے لگایا جائے؟ ہرگز ایسا نہیں کیا جاسکتا اور میرے خیال میں کسی کا یہ نظر بھی نہیں ہے۔ اسی طرح قتل کے علاوہ وہ تعصبات جو شرع کی نظر میں ان امور سے زیادہ اہم ہیں تقیہ کو حصور کر ان کا تحمل ہونا ہرگز واجب نہیں ہے۔ اس بیان سے روشن ہو جاتا ہے کہ زرارہ نے جو استدلال کر کے مذکورہ موارد میں عدم تقیہ کو اہم سے مخصوص کرنے کی سعی کی ہے وہ بے فائدہ ہے۔ اس لئے کہ قرآن و حدیث سے ان امور کا حکم واضح ہو جانے کے بعد حکم عام ہو جاتا ہے اور انسان ان میں تقیہ کرنے پر مجبور نہیں ہوتا۔ لہذا اگرچہ "زرارہ" کا شمار فقہاء اہل بیت میں ہوتا ہے۔ لیکن "گرتے میں شہسوار" میدان جنگ میں "اور عصمت اہل عصمت علیہم السلام کا خاصہ ہے۔ اس بنا پر ہم عرض کر سکتے ہیں کہ "زرارہ" کا استنباط بے عمل ہے۔

ہمارے اس قول کی دلیل وہ روایت ہے جس کو صدوقؑ نے "الخصال" میں حضرت علیؑ علیہ السلام سے بیان کیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ "شراب خودی اور موزوں پر مسح کرنے میں تقیہ نہیں ہے۔" ظاہر حدیث یہ ہے کہ ان میں سے کسی میں بھی تقیہ جائز نہیں ہے۔

اور اسی مضمون کی ایک روایت امام جعفر صادقؑ علیہ السلام سے ابی عبد اللہؑ کے ذریعہ نقل ہو چکی ہے۔ جس میں آپ نے فرمایا "ہر چیز میں تقیہ ہے مگر (نبیند) اور موزوں پر مسح کرنے میں تقیہ نہیں ہے۔" یعنی تقیہ کی بنا پر نہ نبیند استعمال کر سکتے ہیں اور نہ موزوں پر مسح کر سکتے ہیں۔ البتہ ان امور میں تقیہ کے جواز پر ہماری بات کی اس روایت سے تائید ہوتی ہے جس کو

۱- عن علی بن ابی طالبؑ فی حدیث الاربعاء قال لیس فی شراب المسکر و مسح علی

۱- المائد آیت ۶۔

شیخ نے اپنی تہذیب میں ابی اللورد کے حوالے سے لکھا ہے۔ سکتے ہیں میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ ابو ظبیاں نے مجھ سے کہا کہ میں (ابو ظبیاں) نے علی کو دیکھا کہ انہوں نے پانی بہا دیا اور موزوں پر مسح کیا تو امام محمد باقر نے فرمایا کہ ابو ظبیاں نے صحبت لولا۔ کیا تم نے علی کا یہ قول نہیں سنا کہ قرآن میں تمہارے لئے بخشین کے بارے میں حکم بیان ہو چکا ہے۔ میں نے عرض کی کیا اس میں رخصت ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں مگر یہ کہ دشمن سے تھیک کی بنا پر یا پاؤں کو برف سے بچانے کے لئے موزوں پر مسح کرنے کی اجازت ہے۔ اس حدیث میں بھی اس امر کی جانب اشارہ ہے کہ قرآن کی سورہ ائمہ میں پاؤں پر مسح کرنے کا حکم مراحت کے ساتھ بیان ہو جانے کے بعد موزوں پر مسح کرنا کسی کے لئے بھی جائز نہیں ہے۔

۴۔ ضرورت کے بغیر تقیۃ جائز نہیں ہے۔

معصومین علیہم السلام کی اکثر روایات میں مراحت کے ساتھ موجود ہے کہ بغیر ضرورت تقیۃ جائز نہیں ہے۔ اس لئے کہ اس کی ضرورت خوف ہے۔ اور ضرورت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خوف ختم ہو چکا ہے۔ اور تقیۃ خوف کی بنا پر ہو سکتا ہے۔ لہذا جب خوف نہ ہو تو تقیۃ کا موضوع ہی باقی نہیں رہتا۔ جیسا کہ اول بحث میں ہم عرض کر چکے ہیں... چنانچہ

اس سلسلہ کی روایات پیش خدمت ہیں۔

۱۔ کلینی نے "زرارہ" سے اور انہوں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے؟ آپ نے فرمایا: تقیۃ ضرورت کے وقت ہوتا ہے جس کا علم صاحب ضرورت کو ہو جاتا ہے۔

۲۔ اصول کافی میں ہی امام باقر علیہ السلام سے منقول ہے آپ نے فرمایا: کسی چیز میں انسان کی مجبوری کے وقت تقیۃ کو خدا نے اس کے لئے حلال قرار دیا ہے۔

۳۔ محاسن میں امام خجتم سے مروی ہے کہ بہ ضرورت میں تقیۃ ہے۔

تذکرہ

یہ تینوں روایتیں مختلف اور متعدد طریقوں سے نقل ہوئی ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت اور اضطرار کے وقت تقیۃ کے جواز کے سلسلہ میں ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ دلائل عقلیہ اور فطرت بشری کے تقاضوں کی موجودگی میں جواز تقیۃ پر استدلال کے لئے ایس ان کی نیارہ ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی بعض مشکلات ایسی پیش آتی ہیں جن میں تقیۃ کے جواز پر دلالت کے لئے ان روایات کی اشد ضرورت ہے۔

۱۔ ۱۷۔ باب ۲۵۔ ابواب امر بالمعروف۔

۲۔ ۲۷۔

۳۔ ۸۷۔

اختیار کفر

اور ایمان سے برائت میں تفتیح کا حکم

اگر جان کا خطرہ لاحق ہو تو دل میں ایمان کو محفوظ رکھتے ہوئے زبانی طور پر ایمان سے اظہار بیزاری اور کلمہ کفر بچنے پر نص اور فتویٰ دونوں متفق ہیں... لیکن اختلاف اس امر میں ہے کہ آیا ایسے موقع پر تفتیح سے دست بردار ہو کر بڑے سے بڑا نقصان برداشت کر لینا بہتر ہے یا تفتیح کر کے خطرے کو ٹال دینا زیادہ بہتر ہے۔ پہلی نظر میں روایات اور فتوے دونوں اس سلسلہ میں مختلف ہیں۔ لیکن آگے چل کے جب ہم اس بحث میں غور و خوض سے کام لیں گے اس وقت یہ بات روشن ہو جائے گی کہ ان میں اختلاف نہیں بلکہ زمانہ نشاں اور ظروف تفتیح کے اعتبار سے فرق ہے۔

ہماری بحث کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے ہم اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے

اس کی دلیلیں ذکر کریں گے اور اس کے بعد عرض کریں گے کہ ان میں سے کون بہتر ہے اور کون نہیں۔ اور یہ بھی دیکھیں گے کہ علامہ اہلبیت کا نظریہ کیا ہے۔ کہ جنہوں نے جان و دل سے یمن کی حاشا اور نصرت کا فرائض انجام دیے۔ اور ہر لمحہ دامن اطاعت سے متمسک رہے ہیں اور کبھی بھی کلمہ کفر کو زبان تک نہیں بلائے۔

بہر حال کثیر تعداد میں احادیث اظہار کلمہ کفر کے جواز پر دلالت کرتی ہیں جن میں سے چند حدیثیں بطور نمونہ ذیل میں درج کی جاتی ہیں۔

۱۔ تفتیح کے جواز پر دلالت کرنے والی آیات کے ذیل میں ایک روایت مذکور ہے جو پروردگار کے اس قول "الامن اکبر و قلبہ مطہر من بالالیمان" کی تفسیر کرتی ہے۔ یہ آیت حضرت عمار کے بارے میں ہے جس کو فریقین نے نقل کیا ہے۔ تفسیر یوں ہے کہ حضرت عمار کو جب مجبور کیا گیا تو وہ کلمہ کفر کا اظہار کر بیٹھے لیکن ان کے والدین نے شہادت کو گھٹے لگایا۔ عمار سرکارِ رسالت کی خدمت میں روتے ہوئے حاضر ہوئے۔ اسی درمیان کچھ اصحاب نے کہا تمہارا کفر ہو گئے۔ لیکن رحمتِ دو عالم نے آگے بڑھ کر عمار کے آنسو پونچھے اور فرمایا اگر تمہارے مجبور کر میں تو پھر وہی کرنا جو کر چکے ہو اس لئے کہ آیت نازل ہو چکی ہے۔ "کہ جس کو مجبور کیا جائے اظہار کفر پر حلال کیا اس کا دل ایمان سے بربز ہو"۔ یہ روایت بالعرض تفتیح اور اظہار کلمہ کفر کے جواز پر دلالت کرتی ہے۔

۲۔ اس روایت کو بھی فریقین نے نقل کیا ہے اور آیات کے ذیل میں اس کی تفصیل گذر چکی ہے۔ مسلمانوں نے پیغمبر کے دو صحابیوں کو بچھڑا پنی نبوت کی شہادت دینے پر مجبور کیا ایک نے شہادت سے وہی مگر دوسرے نے انکار کر دیا اور شہید ہو گیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ پہلے نے خدا کی دی ہوئی نبوت سے استغناء کیا لیکن دوسرے نے حق کا اظہار کیا لہذا یہی کیا

اور شہادت اس کو مبارک ہو اگرچہ اس روایت میں نبی کریم سے اظہار بیزاری کا ذکر نہیں ہو سکتا۔
سیاحہ کی رسالت کی گواہی کلمہ کفر ہے۔ جب یہ جائز ہے تو وہ بھی جائز ہے۔

۳۔ ان دونوں روایتوں کے ہم معنی ایک روایت کو اصول کافی میں کلینی نے عبد اللہ
ابن عطاء کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں میں نے امام محمد باقر کی خدمت میں عرض کیا کہ
کو فر کے دو اشخاص پچھلے گئے اور ان سے کہا گیا کہ امیر المؤمنین سے بیزاری کا اظہار کریں۔ ان میں
سے ایک نے قبول کر لیا اور دوسرے نے انکار کر دیا۔ چنانچہ پہلے کو چھوڑ دیا گیا اور جس نے
انکار کیا اسے قتل کر دیا گیا..... تو امیر المؤمنین نے فرمایا، جس نے بیزاری کا اظہار
کر دیا وہ فقیہ ہے لیکن جس نے انکار کر دیا اس نے جنت حاصل کرنے میں جلدی کی۔
اس روایت کی دلالت کے بارے میں ہم عرض کریں گے کہ اس کا رجحان فعل تہیہ کی
جانب ہے۔ یا ترک تہیہ کی طرف۔

۴۔ کلینی مستعدۃ ابن صدقہ سے نقل میں، ابن صدقہ نے بیان کیا کہ میں نے امام
جعفر صادق سے عرض کی لوگ کہتے ہیں، امیر المؤمنین علی نے منبر کو فر سے اپنے خطاب میں
اطمان 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 ہمیں مجھ سے اظہار برأت کے لئے کیا جائے گا۔ مگر مجھ سے
اظہار برأت نہ کرنا۔..... اس پر امام جعفر صادق نے فرمایا، "لوگ علی کے بارے
میں کس قدر جھوٹ بولتے ہیں، "حلاکتاً آنحضرت نے لوں فرمایا تھا۔" کہ تمہیں مجھ پر سب
و شتم کرنے کے لئے کہا جائے گا تو کو دینا پھر اظہار برأت کے لئے کہا جائے گا تو یاد رکھو میں بن

محمد پر ہوں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھ سے اظہار برأت نہ کرنا۔ جب بات یہاں تک پہنچی تو انہی
نے عرض کی "کیا آپ یہ فرماتے ہیں کہ میں اظہار برأت کے بجائے قتل ہو جاؤں اختیار کروں۔؟" ۴
تو آپ نے فرمایا، "حضرت کی مراد یہ نہیں، اس سے مراد وہی طریقہ ہے جو عمار ابن یاسر نے اس
وقت انتخاب کیا جب کفار مکہ نے ان کو مجبور کیا۔ جب کان کا دل ایمان سے مطمئن تھا جس
پر پروردگار نے یہ آیت نازل فرمائی، "مگر وہ شخص جس کو مجبور کیا جائے حالانکہ اس کا دل ایمان
سے مملو ہو۔" تو پیغمبر اسلام نے فرمایا، اے عمار، اگر وہ لوگ دوبارہ مجبور کریں تو تم پھر وہی کرو۔
خدا نے تمہارے حذر سے مجھے آگاہ کر دیا ہے۔"

اگرچہ اس روایت سے بھی تہیہ کا وجوب ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن غور کرنے سے پتہ
چلتا ہے کہ روایت میں صرف حرمت تہیہ کی نفی مقصود ہے۔ خاص طور سے علی اور اولاد
"آئینہ" علیہم السلام سے اظہار برأت کے سلسلہ میں کہ صرف جن کی تنگ حرمت بلکہ
ان کو گالی دینا بھی لگ جائز سمجھتے تھے۔

اس کے علاوہ حضرت کا یہ فرمانا کہ "واللہ ما ذلک البیہ" یعنی امیر المؤمنین
کی مراد یہ نہیں، اور اس کے بعد تہیہ حضرت عمار بیان کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ روایت
دو جب تہیہ کو ثابت نہیں کرتی بلکہ حرمت تہیہ کی نفی کرتی ہے۔ اسی لئے حضرت عمار کے والدین
کا فعل بھی جائز تھا۔ جیسا کہ ان کی داستان سے ظاہر ہے۔

۵۔ محمد بن سعید عیاشی اپنی تفسیر میں ابو بکر حفصی کے حوالے سے امام جعفر صادق
سے روایت کرتے ہیں کہ، حضرت کی خدمت میں عرض کیا گیا، "آپ کو دونوں میں سے کون

سی چیز پسند ہے۔ گرنہیں کتا دینا یا علی علیہ السلام سے اظہار برائت کرنا۔؟“ آپ نے فرمایا مجھ کو
پسند ہے۔ کیا تم نے عمار کے بارے میں پروردگار عالم کا قول نہیں سنا۔ ”الآن من اکفرہ وقلبہ
مطمئن بالایمان“

عقرب ہم غن کریں گے کہ رحمان رخصت پر ہی روایت کی دلالت دوسری روایت
سے نکراتی ہے۔ اور اس نکتہ کو سمجھو کہ طر قیہ بھی بتائیں گے۔

۶۔ عبدالقدیر ابن عجلان کے حوالے سے عیاشی امام جعفر صادق علیہ السلام سے ناقص
ہیں کہ عبدالقدیر نے امام کی خدمت میں عرض کی کہ میں نے صفاک ظاہر ہو چکا ہے اور ایسا محسوس ہوتا
ہے کہ ہمیں اظہار برائت کے لئے کہا جائے گا۔ فرمایا تم ہم کیا کریں۔؟ آپ نے فرمایا تم اس
سے برائت کرو۔ میں نے عرض کی۔ ”دونوں میں سے آپ کو کیا پسند ہے۔؟“ آپ نے فرمایا
”مجھے یہ پسند ہے کہ تم عمار ابن یاسر کا طر قیہ اختیار کرو۔ جب وہ مکہ میں پکڑے گئے اور ان
سے کہا گیا کہ رسول اللہ سے بیزاری کا اظہار کرو۔ تو انہوں نے کر دیا۔ تو خداوند عالم نے آیت
کے ذریعہ ان کے حذر کو میان کیا۔“ ”الآن من اکفرہ وقلبہ مطمئن
بالایمان“

پہلی نظر میں اس روایت سے بھی وجوب ہی ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن جو روایتیں برائت
کا اظہار سے منوعیت پر دلالت کرتی ہیں ان کی وجہ سے وجوب خطرے میں پڑ جاتا ہے۔
جب کہ یہاں بھی قصہ عمار اور ان کے والدین کی شہادت کو شاہد بنا نا اس امر پر دلالت کرتا

۱- ج ۱۳ - باب ۲۹ - ابواب المرءوف -

۲- ج ۱۳ -

ہے کہ یہ روایت صرف تفتیہ کی اجابت دیتی ہے۔ اس کے وجوب پر دلالت نہیں کرتی۔

۷۔ طبری نے ”احتجاج“ میں امیر المؤمنین کی کسی مریوانی کے سے بحث نقل کی ہے۔

آپ نے فرمایا: میں تم کو دین خدا میں تفتیہ کے استعمال کا حکم دیتا ہوں۔ چون کہ پروردگار عالم فرماتا ہے۔

”مؤمن مؤمنوں کو بھی موز کر کا فزوں کو اپنا سر پرست نہ بنائیں اور جو بھی ایسا کرے گا اس کا اللہ سے

کوئی ربط نہیں۔ مگر یہ کہ تمہن سے کسی خوف کی بنا پر تفتیہ کر دو۔“ اگر خوف لاحق ہو تو تمہیں اپنے دشمنوں

کی بڑائی اور فضیلت کے بیان، ذمہ کے موقع پر اظہار برائت اور جان پر سے بیعتوں اور آفتوں کے خطرے

کے وقت ترک مصلحت کی اجازت دیتا ہوں۔ اس لئے کہ تمہارا ہمارے دشمنوں کی بڑائی بیان کرنا نہ ان

کے لئے منفعت بخش ہے اور نہ ہمارے لئے مضر ہے۔ تم اگر تفتیہ کے طور پر یہم ہے اظہار برائت کرو

گے تو اس ہاری تمدح ہوگی اور نہ ترسہ کم ہوگا مگر تمہارا اول ہمارے ساتھ ہے اور اس میں ہمارے

محبت ہے تو زبان سے تمہاری دیر یہم سے اظہار برائت کرنا تمہاری اس روح کی نفس ہے جس

سے تمہارا نفس قائم ہے۔ اس مال کی حفاظت ہے جو تمہارا سہارا ہے اور اس عزت و مرتبہ

کا ضامن ہے جس کے ساتھ تم مت تک ہو۔ اس کے زریعہ تم اس شخص سے بچ رہو گے جو

ہمارے دوستوں اور محبتوں کو پہچانتا ہے۔ لہذا بے شک تفتیہ تمہارے لئے اپنے کو ہلاک کرنے

سے افضل ہے۔ اور سدا علی منقطع کرنے سے بہتر ہے۔ اور اسی میں تمہارے دشمن بھائی

کی بہتری ہے۔..... خبردار یاد رکھو میں نے جس تفتیہ کا تمہیں حکم دیا ہے اسے

ہرگز ترک نہ کرنا اس لئے کہ اگر تم سے ترک کرو گے تو اپنا اور اپنے بھائیوں کا خون ضائع کرو گے

اپنی اور ان کی نعمتوں کو برباد کرو گے، دشمنان دین خدا کے ہاتھوں ان کو ذلیل کرو گے۔ جب کہ خدا

نے تم کو ان کا احترام و کرامت کرنے کا حکم دیا ہے۔..... یاد رکھو اگر تم نے

میری ہدایت کی مخالفت کی تو خود تمہارے لئے اور تمہارے دشمنوں کے لئے تمہارا

تہلہ فرمیں سب دشتم کہنے والے "نابھی" اور ہمارا انکار کرنے والے "کافر" سے زیادہ ہوگا۔

شاید جس وقت حضرت نذیر حدیث ارشاد فرمائی اس وقت تک شام کے عطلتہ رہی اور دشمنوں کے قبضے میں ہی تھے۔ اس نے کانتیاری حالت میں نہاں جوڑ کر تھیہ مسلمانوں کے درمیان نہیں بلکہ کفار کے درمیان ہی ہو سکتا ہے۔..... پھر امام کا فرمنا کہ خود کو بلا ت میں مبتلا کرنے سے تھیہ کرنا افضل ہے۔ اگر چہ باری انظر میں اس سے تھیہ کی انصافیت ظاہر ہوئی ہے۔ لیکن حدیث کے آخر میں آپ کا خبر دار کرنا اور اور فرما کر تھیہ ترک کر کے تہ اپنے بھائیوں کو جو نقصان پہنچا دے کہ کفار اور زنا میوں کی فرر رسانی سے بدتر ہوگا اس مقام پر وجوب تھیہ کی روشن دلیل ہے۔ یہاں پر اسم تفصیل کا صیغہ تعین کے لئے ہے جیسا کہ آیت "اطل الارحام بعضهم اویب بعض فکتب اللہ" اور روایت یوم شک "احب من ان یضرب عنق" میں وارد ہوا ہے۔۔۔

.....
لہذا مانے کھڑے اور اظہار برائت جیسے مورد میں تھیہ کے وجوب پر اس روایت کی عطلتہ مسلم ہے۔ لیکن اس عداوت کا "مرسل" ہونا غیر متزینا دیتا ہے۔ اس لئے کہ طبرستانی نے سند کا ذکر کرتے بغیر اسے امیر المؤمنین علیہ السلام سے نقل کیا ہے۔ رہ گیا تھیہ نام عسکری میں اس کا ردی ہونا تو وہ اسے حجت نہیں بتاتا۔

بتریر اور بات ہے کہ عطلتہ کے ساتھ اس کی سند بھی کامل ہوتی جب بھی اس پر

عمل مشکل ہوتا ہے۔ اس نے کہ متواتر روایتیں اس مورد میں حک تھیہ کے حواہ پر دلالت کرتی ہیں۔ لہذا بتریر ہے کہ اسے ہم آئندہ ذکر ہونے والی تفصیل پر عمل کریں۔ بعض اوقات کے لئے مخصوص قرار دیں۔

روایات تفصیل:

وہ روایات پیش خدمت میں کہ جن میں تفصیل وارد ہوئی ہے کہ سب دشتم میں تھیہ جائز ہے۔ لیکن اظہار برائت میں جائز نہیں ہے۔

۱۔ امام جعفر صادق کی اس عداوت کو کہ جس کو "انہوں نے اپنے اجداد کے حوالے سے نقل کیا ہے۔" شیخ نے اپنی "مجاہد" کی زینت بنیلا ہے۔ فرماتے ہیں امیر المؤمنین نے فرمایا: "عترت تم کو مجھے برا کہنے کے لئے کہا جائے گا (اعیان اللہ) تو تم مجھے برا کہہ دینا اور تمہیں مجھ سے اظہار برائت کرنے پر مجبور کیا جائے گا تو تم اپنی گردن پیش کر دینا اس لئے کہ میں فطرت اسم پر ہوں۔"

(اس روایت میں مذکور تفصیل سے روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ "سب" میں تھیہ جائز ہے جب کہ برائت میں جائز نہیں۔)

۲۔ شیخ نے در عمل خراسانی کے برادر ابن علی کے حوالے سے امام رضا کی ایک حدیث جس کو حضرت نے اپنے اجداد کے ذریعہ امیر المؤمنین سے بیان کی ہے ملتا ہے فرمایا: "عترت تم سے مجھے برا بلا کہنے کا مطالبہ کیا جائے گا اگر جان کا خطرہ محسوس کرو تو کہہ دینا۔ لیکن اگر مجھ سے برائت

گئے۔ ہمارے لئے بہترین سند ہے۔

حجر بن عدی اور مرج غنڈا میں شہید ہونے والے وہ چھ یار اس اہلیت کے جہاد کا جیسے مشہور تھے، رشید الحموی، عبدالقدیر بن عقیف لادری، عبدالقدیر بن یقظہ اور سید ابن جبیر کے علاوہ وہ اسلام کے فدائی جو مظلوم کربلا کے ساتھ شہید ہو گئے ان سب نے برات پر شہادت کو ترجیح دے کر ہمارے لئے ایسے مواقع پر ترک تہمت کی بہترین مثال قائم کی ہے.....

..... یہ وہ زندہ جاوید ہستیاں ہیں جن میں اللہ کی داستان شہادت کو موافق و مخالف دونوں نے اپنے نوثتوں کی زینت بنایا ہے.....

چنانچہ «ذہبی» حجر کے بارے میں رقمطراز ہے کہ یہ زیاد بن ابیہ کو مذبذب سمجھتا کرتے تھے۔ ایک بار آپ نے اسے لکھری کا نشانہ بھی بنایا اس پر زیاد نے یہ قہقہہ معاویہ کو لکھا اور حجر کو گرفتار کر کے معاویہ کے ہاں روانہ کر دیا۔ وہاں کچھ دین فروش گواہ بھی جمع ہو گئے جنہوں نے جناب حجر کے خلاف گواہی دی۔ جناب حجر کے ساتھ بیس افراد تھے۔ معاویہ نے سب کو قتل کر دینے کا فیصلہ کرتے ہوئے انہیں «مرج غنڈا» کی طرف بھیج دیا..... جب یہ حضرات غنڈا پہنچے تو کہا جاتا ہے کہ معاویہ کا آدمی آیا اور اس نے پیش کش کی کہ تو بڑھ کر اس اور علی سے اظہارِ برائت کریں۔ دس آدمیوں نے اس پیش کش کو حقارت سے ٹھکرا دیا جب کہ دس نے قبول کر لیا۔ چنانچہ وہ دس شہید کر دیئے گئے جنہوں نے معاویہ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا تھا۔

اعظم اوری میں حکایت کی گئی ہے کہ ایک روز معاویہ عائشہ کے ہاں پہنچے تو عائشہ نے پوچھا کہ تم نے اہل غنڈا یعنی حجر اور ان کے ساتھیوں کو کس بنا پر قتل کیا؟ معاویہ نے

عرض کی: «اے مومنین! میں نے ان کے قتل کر دینے میں ہمت کی بہتری اور ان کو زندہ رکھنے میں ہمت کا فساد دیکھا اس لئے میں انہیں قتل کر دیا..... اس پر عائشہ نے کہا میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ «غنڈا میں کچھ لوگ میرے بعد قتل کئے جائیں گے جن کیلئے خدا اور اہل مسلمان غضبناک ہوں گے۔»

اشہ عیاض ۳۳۳ھ میں ان کا قتل واقع ہوا ہے۔ «تاریخ ابن اثیر» اور کتاب ابی الفرج الکلبی میں یہ تفصیل نقل ہے۔ مگر صرف حالات اور کیفیت قتل پر مشتمل ہے۔

بہر حال! یہ افراد یا ان جیسے بہت سے افراد علوم اہلیت علیہم السلام کے ورثہ دار اور اپنی اپنی قوم میں اہلیت علیہم السلام کے نمائندے اور بہر حال میں ان کے دستدار تھے ایسے میں کیا یہ لوگ احکام شریعت سے آگاہ اور ناخوش گوار حوادث و واقعات میں اپنی شرعی ذمہ داریوں سے خبردار نہیں تھے؟ پس اگر ترک تہمت ان کی نظر میں ناپسندیدہ مقایا ترک اور فعل تہمت دونوں مساوی ہوتے تو پھر وہ ترک کو فعل پر ترجیح کیوں دیتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان جیسے حالات میں ترک تہمتی بہتر ہے..... اس کے علاوہ مشہور تھا اور جتنا عمر بن ملحق الخزاعی وغیرہ کے حالات میں منقولہ بہت سی احادیث میں ہے کہ حضرت امیر المومنین علیؑ نے ان کو اپنی راہ میں قتل کر دیتے جانے کی خبر دی تھی، ان کی تعریف بھی کی تھی، اور ان میں سے بعض پر آپؑ روتے بھی تھے، ان سارے واقعات میں دوسروں کے لئے ترغیب و تشویق موجود ہے کہ تہمتی ترک کریں۔ اگر ترک تہمتی جلتی ہو تو امیر المومنین کا یہ فعل درست نہ ہوتا.....

..... بلکہ ساری روایتوں میں ملتا ہے کہ تمام آئمہ نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آئمہ علیہم السلام نے ایسے سواروں میں ترک تہمتی کو مستند قرار دیا ہے۔

معاویہ کے ایک خط کے جواب میں امام حسن علیہ السلام نے معاویہ کو اس کی بداعمالیوں اور بے
 مینوں کی واضح الفاظ میں خبر دیتے ہوئے عمر بن ملق، جرہ بن عدی اور بن کے اصحاب کے بارے
 میں لکھا ہے: "اے معاویہ! کیا تم کذّہ کے بھائی، جرہ بن عدی اور بہترے دوسرے ایسے
 نمانگزاروں اور عابدوں کے قاتل نہیں ہو جو ظلم کو ناپسند کرتے تھے، بدعتوں کو ناپسند کرتے تھے
 تھے اور خدا کی راہ میں اہل سلامت کی سلامت سے خوف نہیں کھاتے تھے۔ تم نے انہیں نہایت
 سزا دی اور تیری بے دردی سے قتل کیا جب تم نے ان کے ساتھ وفاداری کا عہد و پیمانہ باندھا تھا؟
 کیا تو نے صحابی رسول حضرت عمر بن ملق کو مار دینے کے بعد قتل نہیں کیا اگر کثرت
 عبادت سے جن کا بدن لاغر ہو گیا تھا..... اور ان کا رنگ زرد ہو گیا تھا؟ جب کہ
 تو نے ان کو مار دی تھی اور ان کے ساتھ ایسا مضبوط عہد و پیمانہ باندھا تھا اگر وہ عہد کسی
 یزید سے کے ساتھ بھی کیا جاتا اور تو اس کے بعد اس کو قتل کر دیتا تو تو استخفاف عہد اور پروردگار
 کے خلاف جرأت و جبارت کا مجرم قرار پاتا۔

بلکہ جرہ اور ان کے اصحاب کے بارے میں عائشہ کی روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ
 حضرت رسول خدا نے بذات خود بھی ان پر انکس کیا، ان کے لئے غضب کا اظہار کیا اور ان
 کی عظمت بیان فرمائی۔

یہ سارے مذاک اس بات کی دلیل ہیں کہ ان کا عمل مستحسن تھا۔ رسول اس سے خوش
 تھے اور اہلبیت علیہم السلام اس سے راضی تھے۔ اگر ترک توفیقہ مکروہ ہو تو رسول اور اہلبیت
 کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے تھے۔

لیکن اس کے باوجود آپ کو معلوم ہے کہ بہت ساری روایات ان موارد میں ایسی
 ہیں جو توفیقہ کو اچھا سمجھتی ہیں۔ اور رخصت الہی سے استفادہ کرتے کو کہتی ہیں۔ لہذا ہمیں یہ

تلاش کرنا ہے کہ ان روایات کے مضامین میں ہابہنگی کیسے پیدا کی جائے۔

احادیث کے مضامین

میں

ہابہنگی کا طریقہ

انصاف کی بات تو یہ ہے کہ اس سلسلہ میں بہترین طریقہ تفصیل ہے جس کی طرف
 ہم نے اشارہ کیا تھا کہ حدیثیں مختلف زمانوں اور شخصیتوں کے بارے میں ہیں۔ مثال کے طور
 پر اگر کوئی شخص ایک امت کی رہبری کے عہدے پر فائز ہو، لوگ اس کی اقتدار کرتے ہوں اور وہ
 اہلبیت علیہم السلام سے قرب کے عنوان سے معروف ہو، اس کے لئے ایسے موارد میں نقصان
 اٹھانا، مصیبتوں کو برداشت کرنا، یہاں تک کہ حام شہادت پنی جانانہ حرف یہ کہ بہتر ہے بلکہ کبھی
 موجب بھی ہو جاتا ہے خصوصاً اس وقت جب کہ ان حوادث سے گریز کے نتیجے میں حق کے
 فاسد ہو جانے، ارکان اسلام کے تزلزل ہو جانے اور آخر کار دین کے متضرر ہو جانے کا اندیشہ
 ہو۔ "یعنی ایسے موقع پر ایسے شخص کے لئے ترک توفیقہ واجب ہے۔"

..... اسی طرح نفلوں کے اعتبار سے اگر نبی امتیہ جیسا دور ہو۔ خصوصاً وہ تاریک دور جو
 شہادت امیر المومنین علیہ السلام کے بعد تھا جس میں اسلام کی روشنت معاویہ کے ہاتھوں میں
 تھی۔ یا اس جیسے دوسرے ادوار میں مشرکوں اور اور جاہلیت کے باقی ماندہ گرد ہوں
 اور قرآن میں مذکورہ شجرہ خبیثہ کے مصداق بننے اور خدا کو بھونچوں سے بچھا دینے اور نبی
 اکرم کے حقیقی اوصیاء کی فضیلتوں پر پردہ ڈالنے کی ناپاک کوششیں اس لئے شروع کر دیا

میں ان کا ساتھ دیتا ہے؟

اگر یہ کہا جائے کہ جماعت کی نیت سے پڑھے تو یا وہ نماز کافی ہوگی یا اس کو اس نماز سے پہلے یا بعد میں اپنے مذہب کے مطابق نماز پڑھنا ہوگی۔؟
اگر ہم یہ کہیں کہ اس کو جماعت میں شریک ہو کر اپنی نماز پڑھنا چاہیے تو اس صورت میں جماعت کی ظاہری شکل کو برقرار رکھنے کے لئے اجزاء و شرائط نماز میں جو کمی واقع ہوگی اس کمی کے باوجود آیا اس کی وہی نماز کافی ہوگی یا نہیں۔؟

ان سوالوں کے جواب دینے سے پہلے اس مسئلہ کے حل میں بیان ہونے والی روایات کی جانچ پڑتال ضروری ہے تاکہ ان کی روشنی میں صحیح نتیجہ اخذ کیا جاسکے.....
..... روایات درج ذیل ہیں۔

تَقِيَّةٌ

پڑھی گئی نماز کا حکم

بے شک خوف کی بنا پر مخالف عقیدہ کے صحیحے نماز پڑھنا جائز ہے۔ لیکن آیا حسن معاشرت کے تقاضوں کے تحت اور اتحاد و دوستی برقرار کرنے کے لئے بغیر خوف پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ (یہ مسئلہ قابل بحث ہے۔)

ہمارے زمانہ میں اور خاص طور سے حج کے موسم میں ان لوگوں کی جماعت میں عدم شرکت جان و مال یا عزت و ناموس کے لئے باعث فخر نہیں ہے۔ تاہم اخوت اسلامی اور حسن معاشرت کا ثبوت دینے کے لئے ان کے ساتھ نماز پڑھنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ اور اکثر روایات بھی اس کی شاہد ہیں۔ بلکہ شاید اس مضمون کی روایات متواتر ہوں.....

..... لیکن.....

سوال یہ اٹھتا ہے کہ آیا جماعت کی نیت سے نماز پڑھے یا فرد کی نیت سے نماز میں ظاہری طور پر شریک ہو جائے۔ لیکن جہاں تک ممکن ہو اپنی نماز پڑھتا رہے اور افعال

۱۔ صدوق نے من لایحضرہ الفقیر میں زید الشحام کے حوالے سے امام جعفر صادقؑ سے نقل کیا ہے: «حضرت نے زید کو مخاطب قرار دیتے ہوئے فرمایا:» اے زید! لوگوں کے ساتھ ان ہی جیسا اخلاق برتاؤ کرو۔ ان کی مسجدوں میں نماز پڑھو۔ ان کے مریضوں کی عیادت کرو۔ جنازوں میں شرکت کرو۔ اگر ممکن ہو تو ان کی امامت اور اذان گوئی کے فرائض انجام دو۔ اس لئے کہ جب تم ایسا کرو گے تو وہ کہیں گے یہ ہیں جعفری خدا جعفر صادقؑ پر رحم کرے۔ وہ اپنے دوستوں کی کتنی اچھی تربیت کیا کرتے تھے۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو وہ کہیں گے جعفری ایسے ہی ہوتے ہیں۔ برا ہو» معاذ اللہ «جعفر صادقؑ کا جنھوں نے اپنے اصحاب کی صحیح تربیت نہیں کی۔!»

امام جعفر صادقؑ نے جو ان کی مسجدوں میں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے بلاشبہ اس سے مراد جماعت سے نماز پڑھنا ہے اور اطلاق تعالیٰ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ نماز کافی ہے..... لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ روایت اس جہت سے تمام بیانات میں موجود۔

۱۔ شیخ نے تہذیب میں اسحاق ابن عمار سے نقل کیا ہے، اسحاق کہتے ہیں: مجھ سے حضرت امام جعفر صادقؑ نے فرمایا: اے اسحاق کیا تم ان کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھتے ہو؟ میں نے عرض کی "ہاں" حضرت نے فرمایا: "ان کے ساتھ نماز پڑھا کرو" اس لئے کہ پہلی صف میں ان کے ساتھ نماز پڑھنے والا دیا جا رہا ہے جیسے کوئی شخص راجہ خد میں جہاد کرنے کیلئے شمشیر برہنہ کر کے نکلا۔

تقریباً ایک جیسے مضمون کی حامل ان روایتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ جماعت کی نیت کر کے نماز پڑھنا حرجان رکھتا ہے اور وہ نماز کفایت کرے گی اور اسکو دوبارہ پڑھنا واجب نہیں ہے۔ مگر یہ کہ اللگ سے کسی دلیل سے دوبارہ پڑھنا ثابت ہو جائے۔

حاصل کلام یہ کہ اگر ہم ان روایات کی روشنی میں فیصلہ کریں تو ان کے ساتھ جماعت کی نیت کر کے نماز پڑھنے کا حکم دینے میں ہم حق بجانب ہوں گے اور یہ کہ وہ نماز کافی ہوگی چاہے ہمارے مذہب کے برخلاف ہی کیوں نہ ہو۔ البتہ اس کو رسول اللہ کی اقتداء سے تشبیہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے مسلمانوں کی شوکت و عظمت کا اظہار ہوتا ہے اور دشمنان

اسلام کی جزیں کو مکمل ہوتی ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کی اقتداء میں نماز پڑھنے والے کو اللہ کی راہ میں تلوار کھینچنے والے سے تشبیہ دی گئی ہے..... لیکن ان باتوں کے باوجود یہ روایات شدید علماء کے مسلک کے خلاف ہیں۔ جیسا کہ آگے چل کر ہم صاحب حدائق کا نظریہ نقل کریں گے "اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روایتیں واجب العمل نہیں ہیں۔"

۲۔ محاسن میں عبداللہ ابن سنان سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادقؑ کو فرات سے ہوئے سنا۔ اسے لوگو! میں تمہیں تقویٰ الہی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں اور یہ کہ تم لوگوں کو اپنے کندھوں پر سوار نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم لوگوں کو اجاڑ۔ بے شک خدائے سبحان اپنی کتاب میں ارشاد فرماتا ہے۔ "لوگوں سے جیسی باتیں کرو۔" اس کے بعد حضرت نے فرمایا: "ان کے رخصیوں کی عیادت اور ان کے خاندانوں میں شرکت کرو۔ ان کے حق میں یا ان کے خلاف جیسا موقع ہو گا وہی دو اور ان کے ساتھ مسجدوں میں نماز پڑھو۔"

۳۔ احمد بن محمد بن عیسیٰ نے اپنے نواد میں ساعہ سے نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ میں نے ان کے ساتھ رشتہ زوارح قائم کرنے اور ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لئے دریافت کیا تو امام نے فرمایا: "یہ بہت مشکل کام ہے جو تم سے ممکن نہیں ہو گا۔ البتہ رسول اللہ نے ان کے ساتھ رشتہ کیا اور علیؑ نے ان کے پیچھے نماز پڑھی۔"

یہ تین روایتیں بھی اتحد کو برقرار رکھنے کی خاطر ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے حوالہ پر دلالت کرتی ہیں..... البتہ ممکن ہے کہ روایت علی بن جعفر ایسے موقع سے مروی ہو

ہو جب انسان کو جان و دل کا خطرہ درپیش ہو۔ جیسا کہ اس روایت سے ظاہر ہوتا ہے۔ کہ
 ”ان کی اقتدا میں نماز پڑھے اور وہ نماز کافی ہوگی۔“ اس کے علاوہ نماز کو نفل کا حکم کے ساتھ ذکر
 کرنا اس امر کا گواہ ہے کہ اس سے مراد نماز واجب کا بجا لانا اور اسی کو کافی سمجھنا ہے۔
 اسی طرح امام کا یہ فرمان کہ یہ شکل کام ہے جو تم سے ممکن نہیں ہوگا اسی چیز کی طرف
 اشارہ ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھے۔ اس لئے کہ اگر اس سے مراد فردی نماز ہوتی اور پہلے
 یا بعد میں اس نماز کا ترجمہ صاف دردی ہوتا تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ بلکہ ہر آدمی ایسا کر سکتا ہے
 کہ ظاہری طور پر ان کے ساتھ شریک ہو جائے۔ لیکن اپنی نماز لگ جا کر پڑھے۔

۴۔ صدوق نے بطور مرسل (داوی کا ذکر کئے بغیر) نقل کیا ہے۔ کہ تم میں۔ امام
 جعفر صادق نے فرمایا اگر تم ان کے ساتھ نماز پڑھو تو تمہارے مخالفوں کی تعداد کے برابر تمہارے
 گناہ بخش دیئے جائیں گے۔

یہ روایت بھی دوسری روایات کے مانند اصل جواز پر دلالت کرتی ہے۔ لیکن اس میں
 اس نماز کے کافی ہونے یا نہ ہونے کی طرف کوئی اشارہ نہیں ہے۔..... (یہ روایتیں بطور
 نمونہ ہم نے ذکر کی ہیں۔ تلاش کرنے والے کو بہت سی روایتیں اور بھی مل سکتی ہیں)
 ان روایات کے باہل عکس و سائل کے چھتے باب میں ابواب جماعت کے
 تحت کچھ روایات مذکور ہیں جن سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مخالف عقیدہ کے چھ پڑھی گئی
 نماز کافی نہیں ہے بلکہ یا تو پہلے اپنی نماز پڑھے یا بعد میں اس کا اعادہ کرے۔ بنا برآں جو
 نمازیں کے ساتھ پڑھے گا وہ مستحب ہوگی اور جو پہلے یا بعد میں پڑھے گا وہ اس کی واجب نماز

ہوگی۔ البتہ اگر تہیہ مستحب ہو تو نماز بھی مستحب ہوگی۔ لیکن اگر تہیہ خوف کی بنا پر واجب ہو تو
 نماز بھی واجب ہوگی۔ چنانچہ اس مضمون کی بعض روایات درج ذیل ہیں۔

۱۔ صدوق نے ”فقیر“ میں عمران زید کے حوالہ سے امام جعفر صادق سے نقل کیا ہے
 حضرت نے فرمایا تم میں سے ہر وہ شخص جو گھر میں اپنی واجب نماز پڑھنے کے بعد تہیہ کرتے
 ہوتے ان کے ساتھ نماز میں شرکت کرے اور با وضو بھی ہو تو خدا اس کے لئے پچیس درجہ
 مخصوص فرمائے گا۔ لہذا تم اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان کی اقتدا جائز ہوتی تو فردی نماز پڑھنے کی ترغیب
 دینا بے کار ہوتا۔ یہ ترغیب گواہ ہے کہ ان کے ساتھ پڑھی گئی نماز کافی نہیں ہے۔.....
 مگر خدا کر کے کوئی یہ کہے کہ اس قسم کا اجتماع مستحب ہے۔ اس کے واجب ہونے
 پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ لہذا یہ ان کی اقتدا کے حوالے سے منافات نہیں رکھتا۔ چاہے تہیہ تجسبی
 ہی کیوں نہ ہو۔..... لیکن یہ کہنا آسان ہے اس کا باوجود نہایت
 مشکل ہے۔

۲۔ حضرت صدوق نے عبد اللہ بن مسنان کے واسطے سے امام جعفر صادق سے
 بیان کیا ہے۔ حضرت نے فرمایا۔ اگر کوئی شخص وقت میں نماز سے فارغ ہو کر دوبارہ بحالت
 وضو ان کے ساتھ نماز پڑھے تو خداوند عالم پچیس درجہ اس کے لئے لکھ دیتا ہے۔
 اسی لہجہ کا بیان ہے کہ امام صادق نے فرمایا۔ میرے دروازے کے سامنے

مسجد ہے جس میں ہمارے دشمن اور مخالف ہوا کرتے ہیں اور وہ شام تک اس میں نمازیں پڑھتے ہیں میں عصر کی نماز پڑھ کر نکلتا ہوں اور پھر ان کے ساتھ جا کر نماز پڑھتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا: کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے لئے جو تیس نمازوں کا ثواب لکھا جائے۔

۴۔ شیخ نے ابوالحسن اول سے نشیطان صلح کے حوالہ سے روایت کی ہے۔ نشیطان کہتے ہیں میں نے ائمہ کی خدمت میں عرض کیا، ہم میں سے ایک شخص اپنے گھر کے دروازے سے متغفل کر کے اپنے گھر میں بند ہو کر نماز پڑھتا ہے، اور پھر گھر سے نکل کر اسی نماز کو اپنے ہمسایوں کے ساتھ جماعت سے پڑھتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ ائمہ نے فرمایا: ایسے شخص کو پورا درکار عالم جماعت کا دو گنا ثواب دے گا اور اس کے لئے پچاس درجے ہوں گے، اور وہ نماز جو وہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ جماعت میں شریک ہو کر پڑھتا ہے، اس کے لئے پینتالیس گنا ثواب پڑھنے والے کا ثواب لکھا جائے گا۔ وہ ان کے ساتھ نماز میں شریک ہوتا ہے اور جب وہاں سے جاتا ہے تو اپنے گناہ ان کے لئے چھوڑ کر اور ان کی نیکیاں لے کر جاتا ہے۔

اس روایت میں غور کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام نے اپنے جواب میں سال کے فعل کو مستند قرار دے کر اس کے لئے ہر نماز پر دوہرا اجر بیان فرمایا ہے۔ اب اگر مخالف اور دشمن کے پیچھے پڑھی گئی نماز کافی ہوتی تو گھر میں پڑھی گئی نماز کا دو گنا اجر نہ ہوتا۔ خاص طور سے ایسے موقع پر جب وہ شخص اس قدر مجبور ہو کہ گھر کے دروازے بند کر کے تنہا نماز پڑھے۔ ظاہر ہے ایسے موقع پر تقیہ جائز ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی اگر

کوئی شخص اپنی نماز جدا گانہ ادا کرے تو وہ دوسرے اجر کا مستحق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مخالف عقیدہ کے پیچھے پڑھی گئی نماز کافی نہیں ہے۔ (مترجم)

ممکن ہے اس حدیث سے مراد یہ ہو کہ دونوں نمازوں کو کافی سمجھنا جائز ہے، مگر میں پڑھی گئی نماز کا اجر جماعت کے برابر ہے۔ اور جماعت سے پڑھی گئی نماز کا اجر رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنے والے کے برابر ہے۔

خلاصہ اس مطلب کی اور بھی بہت سی روایات ہیں، ان کے علاوہ وہ روایات بھی ہیں کہ جو مخالف عقیدہ کی اقتداء میں پڑھی گئی نماز کو کافی قرار دیتی ہیں، مگر ہم ان روایتوں اور پہلے طائفہ کی روایتوں میں جو مخالف عقیدہ کی اقتداء کے جائز ہونے پر دلالت کرتی ہیں، سمجھ کر گزارنا چاہیں تو یہ ماننا پڑے گا کہ اگر تقیہ خوف کی بنا پر نہ ہو اور نماز گزار ان کی جماعت سے پہلے یا اس میں شرکت کے بعد اپنی نماز فرادی پڑھنے پر قادر ہو تو فوراً پڑھے۔

غصہ بڑا اگر تقیہ تمیمی (حفظ وحدت کے لئے) ہو اس صورت میں ان کے پیچھے پڑھی گئی نماز کافی سمجھنا مشکل ہے۔ اگرچہ طائفہ اولیٰ دلی روایات یہی کہتی ہیں کہ وہ نماز کافی ہے۔

یہ سب باتیں اپنی جگہ پر لیکن اس کوئی شک نہیں کہ طائفہ اولیٰ دلی روایات کی روشنی میں ان کے ساتھ جماعت میں شریک ہونا جائز ہے اور جو روایات یہ کہتی ہیں کہ ان کی اقتداء نہیں ہے بلکہ صرف ان کے ساتھ شریک ہو کر ان کو دکھا سکے کہ ان کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ پہلے طائفہ سے منافات نہیں رکھتیں۔..... البتہ یہ سب تدبیریں وہاں کام میں لانی جائیں جہاں تقیہ حفظ اتحاد کے لئے ہو، لیکن اگر تقیہ خوف کی بنا پر ہو تو ان کے پیچھے پڑھی گئی نماز کافی ہے، اس کی تفسیر یہ ہے کہ اگر

کفایت کے لئے تنہائی میں کسی دوسری جگہ نماز پڑھنے کا امکان ہونا شرط ہے یا نہیں
تفصیل اس مسئلہ کی تنبیہات میں آئے گی۔

تَقِيَّةٌ

حَسْبُ مَلْحَقِ ضَرُورِي مَسْأَلِ

پہلا مسئلہ:

کیا تقیہ مخالف مذہب کیساتھ مخصوص ہے

جب ہم روایات کو دیکھتے ہیں تو اکثر روایتوں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ تقیہ مخالفوں
سے مخصوص ہے۔ ان روایتوں سے انسان کو یہ وہم ہوتا ہے کہ حکم تقیہ صرف مذہب کے
مخالفوں کے ساتھ مختص ہے۔ بنا براین ایہوں کے سامنے یا کفار و مشرکین کے سامنے تقیہ
نہیں کیا جاسکتا۔ درج ذیل عبارت میں شیخ انصاریؒ اپنے رسالہ
تقیہ میں فرماتے ہیں۔

تقیہ کے لئے شرط یہ ہے کہ غیر مذہب والوں سے ہو۔ جیسا کہ تقیہ کی اجازت
دینے والی دلیلوں سے یہی متبادر ہوتا ہے کہ تقیہ غیر مذہب والوں سے مخصوص ہے۔

جس کا مطلب یہ ہے کہ حکم مذکور کافروں اور مشیغہ ظالموں کے بارے میں ہی جاری نہیں ہوگا
لیکن آئندہ ذکر ہونے والی مسعدہ ابن صدقہ کی روایت اور تقیہ کے ذیل میں وارد ہونے والی
روایتوں کے عموم سے ثابت ہوتا ہے کہ تقیہ کا حکم عام ہے یعنی غیر مذہب والے اور کفار و مشرکین
ظالموں سب کو شامل ہے۔

مسعدہ ابن صدقہ کی روایت میں مورد تقیہ کی جانب یوں اشارہ کیا گیا ہے کہ ایک
ایسی ظالم قوم جس کا حکم و عمل حق کے حکم و عمل کے برخلاف ہو، اس قوم کے سامنے تقیہ پر مبنی
مؤمن کا عمل جو زمین میں فساد کا باعث نہ بنے جائز ہے۔

مجھے اس سلسلے میں یہ عرض کرنا ہے کہ تقیہ کے معنی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس
میں کوئی شک نہیں کہ اصطلاح اولہ اور لغت کی روشنی میں حکم تقیہ غیر مذہب والوں سے
مخصوص نہیں ہے۔ اس لئے کہ تقیہ کا مطلب ایسے عقیدہ یا دینی عمل کو پورے شیعہ رکھنا ہے جس
کے اظہار میں نقصان ہو اور اس کا معیار و مطلق قاعدہ اہم و مہم اور کم مذہور کو محدود ہے
تزیج دینا ہے۔ یہ ایک ایسا عقلی قاعدہ ہے جس کی ہر مذہب و مشرب والے عقلاً گواہی
دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کچھ خاص مجبوروں کے تحت زبان سے انکار بھی کرتا ہے۔ تاہم
دل و جان سے وہ اس قاعدہ پر ایمان بھی رکھتا ہے اور وقت پڑنے پر اس کو کام میں بھی
لاتا ہے۔

یہ چیز واضح ہے کہ تقیہ غیر مذہب والوں سے مخصوص نہیں ہے بلکہ اس کو کافروں
مشرکوں اور مشیغہ ظالموں کے سامنے بھی کام میں لایا جاسکتا ہے۔ بلکہ وہ مولد زیادہ میں کہ جہاں
کمزور و آؤاں افراد بعض مشیغہ ظالموں کے سامنے تقیہ کو سپرنا ہے۔ اگرچہ اس قسم کا تقیہ
عبادت میں نہیں ہوتا۔ بلکہ دوسرے امور میں ہوتا ہے۔

ان کے علاوہ وہ روایات اور قرآن کریم کی وہ آیات جو کافروں اور مشرکوں سے تقیہ
پر دلالت کرتی ہیں وہ بھی اس امر کی گواہ ہیں کہ تقیہ غیر مذہب والوں سے مخصوص نہیں۔ مثال
کے طور پر حضرت ابراہیم کے اٹلی قوم سے تقیہ کرنے پر دلالت کرنے والی آیات، مؤمن آلے
فرعون کے تقیہ والی آیتیں، عمار یا سر اور دوسرے مسلمانوں کے مشرکین مکہ سے تقیہ کے بارے
میں آیتیں اور وہ روایت جو میلہ کذاب کے چنگل میں گرفتار دو اشخاص کی مجبوری میں وارد ہوئی
ہے جن میں سے ایک نے تقیہ سے کام لیا اور دوسرے نے اظہار حق کو ترجیح دی
اور سبھی اکر مہ نے دونوں کے عمل کو سراہا اور دونوں کو تابع مصلحت قرار دیا۔

بلکہ قرآن مجید میں لفظ تقیہ یا تقاہ صرف ایک جگہ استعمال ہوا ہے اور وہ بھی مشرکوں
کے مقابلے میں جس سے بخوبی واضح ہوجاتا ہے کہ حکم عام ہے۔ لہذا اس کے لئے ہمیں روایات
کے اطلاق و عموم یا روایت مسعدہ ابن صدقہ سے استدلال کرنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی
اور بغیر کسی شک کے حکم تقیہ کا عموم ثابت ہوجاتا ہے اور یہ کہ اس دور میں اہل سنت کے مقابلہ
میں کفار و مشرکین سے زیادہ تقیہ کرنا پڑتا ہے۔

اس بحث سے یہ بھی واضح ہوجاتا ہے کہ تقیہ کے لئے فردی نہیں کہ مورد تقیہ اہل
سنت کے مذہب کا جز یا اس میں شامل ہو۔ مثال کے طور پر ترک حج تمتع ان کے تمام نزدیک
کا مذہب نہیں ہے۔ اسی طرح نماز میں ہاتھ باندھنا بھی ان کے کچھ فرقوں کا طریقہ ہے۔ جبکہ
ان کے بعض علماء ہاتھ کھلے رکھنے کو جائز قرار دیتے ہیں۔ اس کے باوجود تقیہ کی ضرورت
پڑ سکتی ہے تاکہ عوامی الزامات سے بچا جاسکے۔ بلکہ کبھی کبھی تو ان کی بعض حادثوں کی وجہ
سے کہ جن کو وہ مذہب میں داخل سمجھتے ہیں اور ان کی رعایت ترک واجب یا تبدیلی واجب
یا فعل حرام کے بغیر ممکن نہیں ہوتی انسان تقیہ پر مجبور ہوجاتا ہے۔ اور اس سے کوئی شک

نہیں کہ مجبوری کے وقت تقیہ کرنا جائز ہے۔

۲۔ بعض موضوعات محض خارجی ہوتے ہیں جن کو بیان کرنا شارع کی ذمہ داری

نہیں ہے۔ جیسے رومت ہلال وغیرہ۔

پہلی قسم یعنی شرعی نوعیت کے موضوعات میں تقیہ کی ذیلیں بدینہ کسی شک و شبہ کے جاری ہیں۔ اس لئے کہ اس کی بازگشت بھی اختلاف حکمی کی طرف ہے جس میں بحث چوکی ہے..... فی الحال ہماری بحث دوسری قسم میں ہے۔ جس کی چند صورتیں ہیں

ایک صورت یہ ہے کہ ہمیں ان کی خطا کا علم ہو اور دوسری صورت یہ ہے کہ ہماری نظر میں ان کے حکم کی صحت مشکوک ہو۔ شک کے اسباب کئی طرح کے ہو سکتے ہیں۔ کبھی تو شک ان خارجی وسیلوں کی وجہ سے ہوتا ہے جن کو وہ اثبات موضوع کے لئے کام میں لاتے ہیں اور کبھی ان کے نزدیک معتبر اور ہمارے نزدیک غیر معتبر اور باطل شرعی طریقے اس بات کا باعث بنتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ گواہوں کے بارے میں تحقیق کئے بغیر ان پر اعتماد کر کے موضوع کو ثابت سمجھتے ہیں۔ اس لئے کہ ان کے نزدیک تحقیق واجب نہیں ہے جب کہ ہمارے نزدیک ہر شخص کی گواہی قابل قبول نہیں۔ اس لئے کہ اس کی بازگشت بھی اختلاف حکمی کی طرف ہے۔

بحث کے لئے جو چیز باقی رہ جاتی ہے وہ خالص خانہ دینی موضوعات ہیں جن کا شارع سے کوئی تعلق نہیں۔ ان میں چاہے ہمیں ان کے غلطی پر ہونے کا علم ہو یا نہیں شک ہو اور وہ موضوع ہمارے نزدیک ثابت نہ ہو۔..... اس میں بھی بحث کے دو محور ہیں ایک عمومی حکم تکلیفی اور دوسرا حکم وضعی ہے۔

جب تقیہ کی شرائط جمع ہوں تو حکم تکلیفی کے اعتبار سے اہل سنت جیسا عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ بعض ائمہ نے بھی ضرورت کے وقت اس قسم کے تقیہ پر

”تقیہ موضوعات میں“

موزوں پر مسج کرنے، نماز میں ہاتھ باندھنے، کھانے پینے یا پہننے والی اشیاء پر سجدہ وغیرہ جیسے بے شمار احکام میں بلاشبہ تقیہ جائز ہے۔ اور اس سلسلہ میں بحث ہو چوکی ہے۔

اس مسئلہ میں موضوع بحث یہ ہے کہ آیا موضوعات میں بھی تقیہ ہو سکتا ہے۔ یا نہیں۔؟ مثال کے طور پر عید کے چاند یا حج کے لئے ذمی الخجر کے چاند کی رویت کے بارے میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ان کی حکومت چاند کا اعلان کر دیتی ہے جس کی بنا پر وہ لوگ افظار کر لیتے ہیں یا حج بجالاتے ہیں۔ اگر شدید حضرات اس حکم میں ان کا ساتھ دیں تو ان کو دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسے میں آیا ان کی متابعت درست ہے چاہے شیعوں کے نزدیک چاند ثابت نہ بھی ہو یا ان کو معلوم ہو کہ چاند نہیں ہوا ہے۔؟ اور آیا اولہ تقیہ اس مورد کو شامل میں یا نہیں۔؟

اس کے جواب میں عرض ہے کہ۔ شرعی احکام کے موضوعات دو طرح کے ہوتے

ہیں۔

۱۔ کچھ موضوعات شرعی نوعیت کے ہیں جن کو بیان کرنا شارع کی ذمہ داری ہے

مثال کے طور پر نماز کے اوقات وغیرہ۔

عمل کیا ہے۔ امام جعفر صادقؑ نے رمضان کے آخری دن میں منصور و ذنیبی کے خوف سے افطار کیا جیسا کہ بعض روایات میں وارد ہوا ہے اور ہم عنقریب اس کی طرف اشارہ کریں گے لہذا ضرورت کے وقت جواز تقیہ پر دلالت کرنے والی تمام روایات اس مورد میں عمل کی اہم دلالت دلالت کرتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ حکم تکلیفی کا اعتبار سے مسئلہ روشن ہے۔

بحث صرف حکم ظہنی کے اعتبار سے ہے۔ یعنی ایسی حالت میں انجام دیا گیا عمل یا مجزی اور صحیح ہے یا نہیں۔ ۹ اور آیا عمل تقیہ کی کفایت پر دلالت کرنے والی گذشتہ روایتیں اس مورد کو بھی شامل ہیں یا نہیں۔ ۱۰ شمال کے طور پر روایت ابو عمر الاعجمی میں ہے کہ نبید پینے اور روزوں پر مسح کے علاوہ ہر چیز میں تقیہ ہے۔

اس روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ تقیہ کا مطابقت میں عبادت صحیح ہے۔ چند موارد اس سے مستثنیٰ ہیں جن کا ذکر ہو چکا ہے۔ چنانچہ روایت زرقہ میں بھی لاناہم کے قول سے ہی ظاہر ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا: ”تین چیزیں ایسی ہیں جن میں تقیہ نہیں کرتا۔ نشہ اور چیز کے استعمال، روزوں پر مسح اور حج تمتع میں۔“ روایات ابوب و نحوہ اور اقسام حج میں بھی اسی طرح مذکور ہے۔

البتہ امام کی وہ حدیث جو منصور و ذنیبی سے متعلق ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے۔ اگر میں ایک دن افطار کر کے اس کی قضا، بجا آؤں تو یہ مجھے اپنی گردن مارے جانے سے زیادہ پسند ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ عمل کافی نہیں ہے۔ بلکہ اس کی قضا واجب ہے۔ لیکن آخر بحث میں ہم اس کی وجہ بیان کریں گے۔ جس سے شک دور ہو جائے گا۔

بہر حال انصاف کی بات تو یہ ہے کہ روایات تقیہ کی عمومیت کے پیش نظر باہم کے

موجودہ روایات میں موارد حکم کی خصوصیت کو نظر انداز کرتے ہوئے ریح مناط کے اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان موضوعات میں بھی تقیہ پر عمل صحیح اور رافع تکلیف ہے۔ خاص طور سے حج اور چاند کی رؤیت کے مسئلہ پر تو ہر زمانہ میں تقیہ پر عمل ہوتا رہا ہے۔

..... چنانچہ صاحب جملہ کتاب حج میں فرماتے ہیں: ”یہاں ایک ایسا فردی مسئلہ رہ جاتا ہے کہ جس کا ذکر تمام مسائل سے زیادہ بہتر ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر اہلسنت کے قاضی کے لئے دو گواہوں کے ذریعہ چاند ثابت ہو جائے جب کہ ہمارے نزدیک وہ (یوم الترویہ) ہو اور ان کے نزدیک (عرف) تو ایسی صورت میں کیا شیعہ حضرات ان کے ساتھ یقیناً توقف کر سکتے ہیں۔ ۱۱ یا ان کے لئے وقوف کافی نہیں ہوگا اس لئے

کہ اس موضوع میں تقیہ ثابت نہیں ہے۔ چنانچہ رمضان کے آخری دن اگر وہ عید منانے کا حکم دین تو اس روزے کی قضا رکھنا واجب ہے جس پر بعض روایتیں مراحات کے ساتھ دلالت کرتی ہیں۔ ان میں سے ایک روایت یہ ہے کہ ”ایک روزہ چھوڑ کر اس کی قضا رکھنا مجھے اپنے قتل کر دینے سے زیادہ پسند ہے۔“ میں نے علماء میں سے کسی کے ہاں بھی اس طرح کا کلام نہیں دیکھا اور ایسے مولد میں بھی تقیہ پر عمل اور اس کا کافی ہونا

بید نہیں ہے۔ چونکہ اس پر عمل کرنے کی صورت میں حرج لازم آتا ہے اسی طرح کا احتمال قضا میں بھی ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ اس کی نسبت علامہ طباطبائی کی طرف دی گئی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ترک احتیاط سزاوار نہیں ہے۔ (واللہ اعلم)

یہ تھا صاحب جوامہ کا نظریہ اور اس میں شک نہیں کہ نتیجہ کے اعتبار سے موصوف کا کلام نین ہے۔ لیکن اس میں چند اعتراضات جواب طلب ہیں۔

۱۔ اول یہ کہ رمضان کے آخری دن اہلسنت کے حکم کے مطابق عید و ناکرا اس روزے

کی قضا رکھنے والے مسئلہ کو وقف اور دوسرے مسائلک حج پر قیاس کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ چنانچہ ہم عنقریب اس کی وضاحت کریں گے

۲۔ دوسرے یہ کہ صرف حرج کا خطہ کسی عمل کے صحیح اور کمال ہونے پر دلالت نہیں کرتا۔ بلکہ حرج کی وجہ سے ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ عمل حرام نہیں ہے۔

۳۔ تیسرے یہ کہ صاحب جواہر کا یہ فرمانا کہ "قضا میں بھی یہ صورت پیش آ سکتی ہے" قابل قبول نہیں ہے۔ اس لئے کہ آئیندہ برسوں میں چاند کے ثبوت میں اختلاف کا احتمال حج کے وجوب سے کسی کی گونہ خاصی نہیں کرتا۔

بہر حال عبادات اور غیر عبادات میں عمل تقیہ کے کافی ہونے پر وارد ہونے والی دلیلوں کی عمومیت کے پیش نظر انصاف یہ ہے کہ وہ عمل کافی ہے۔ خاص طور سے حج کے مسئلہ میں ہر زمانہ میں نسلاً بعد نسل اس پر عمل ہوتا آیا ہے اور کسی نے بھی نہ تو را عاذہ واجب کیا ہے اور نہ دوبارہ وقف کرنے کو کہا ہے۔ بلکہ فقہی کتابوں میں علماء نے اس مسئلہ کو چھپیرا ہی نہیں جیسا کہ آپ صاحب جواہر کے کلام میں دیکھ چکے ہیں

بعض بزرگ علماء اور ان کے ہم عصر اتباع یا ہمارے زمانہ کے کچھ علماء نے روایت ہلال میں اختلاف والے برسوں میں جو احتیاط پر عمل کرنے کی بات کہی ہے یہ بالکل نئی بات ہے جو اس سے پہلے نہیں سنی گئی۔ اور یہ "ایجاد نبدہ اگر چہ گندہ" کے مترادف ہے۔

مسئلہ اکراہ اور تقیہ

علماء نے مسئلہ اکراہ کے ذیل میں کہا ہے کہ اگر کسی شخص کو روزہ افطار کرنے پر مجبور

کیا جائے تو اکثر علماء کے نزدیک اس کا روزہ درست ہے جب کہ شیخ طوسی سے منقول ہے کہ وہ روزہ باطل ہے اس قول کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ اگر تقیہ کی بنا پر افطار کیا جائے تو اس کی قضا واجب ہے اس لئے کہ تقیہ اکراہ کے معانی میں سے ہے۔

افطار موم میں اکراہ کا ذکر کرتے ہوئے شیخ بزرگوار اس تصریح کے باوجود کہ "اس روزے کے صحیح ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے خاص طور سے ایسے موقع پر کہ جب روزہ دار کے حلق میں زبردستی کوئی چیز ٹھونسی جائے۔" فرماتے ہیں کہ اس دلیل کی روشنی میں جو تقیہ کی بنا پر افطار کئے گئے روزے کی قضا واجب ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اکراہ کی وجہ سے افطار کئے گئے روزے کی قضا بھی واجب قرار دی جائے اس لئے کہ تقیہ بھی تقریباً اکراہ ہی کے معنی میں ہے۔ جیسا کہ مسلہ رفاعہ میں امام جعفر صادق سے منقول ہے۔ آپ نے فرمایا، ایک روز میں حیرت کے عالم میں ابوالعباس کے پاس پہنچا تو اس نے کہا اے ابو عبد اللہ! آج کے روزے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا کہ یہ بات امام کے طے کرنے کی ہے۔ چنانچہ اگر تم روزہ رکھو گے تو میں بھی روزہ رکھوں گا اور اگر تم افطار کر دو گے تو میں بھی افطار کر دوں گا۔ اس نے غلام کو آواز دی اور کہا دسترخوان لگاؤ۔ امام فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے ساتھ کھانا کھلایا۔ جب کہ بغداد میں جانتا تھا کہ وہ رمضان کا دن تھا۔ اس لئے کہ ایک دن افطار کر کے اس کی قضا بجالانا میرے لئے اس چیز سے بہتر ہے کہ میں قتل کر دیا جاؤں اور پھر کسی اللہ کی عبادت نہ کر سکوں۔ اس کے علاوہ ایک حدیث میں ہے کہ رمضان کے مہینہ میں ایک دن افطار کر لینا مجھے اپنی گردن آدائیے جانے سے زیادہ پسند ہے.....

اپنے کلام کے آخر میں شیخ بزرگوار نے مسئلہ تقیت اور اکراہ میں فرق اور ارسال کی وجہ سے خبر قضا کے ضعیف ہونے اور دلیل اکراہ کے ساتھ مخصوص ہونے کے امکان کو رد نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ پتیرا بدلا ہے اور فرمایا ہے۔
احتیاط ایسی ہے کہ دونوں کو ایک ذرے میں رکھا جائے۔ اس لئے کہ اولہ تقیت کی عمومیت کے ایسے موارد کو شامل ہونے میں شک ہے جن کی بازگشت درحقیقت موضوع میں مصداق یا مہوم کی طرف ہو نہ کہ حکم کی طرف۔

انصاف کی بات یہ ہے کہ اس سلسلہ میں وارد ہونے والی روایات میں سے کوئی روایت بھی قضا کے واجب ہونے پر دلالت نہیں کرتی۔ جیسا کہ جناب صدوقؑ نے عینی ابن منصور سے نقل کیا ہے۔ جیسی کہ بیان ہے کہ ایک روز میں حضرت امام جعفر صادقؑ کی خدمت میں تھا اور وہ "یوم شک" تھا۔ آپ نے غلام سے فرمایا: جاؤ دیکھو آیا "سلطان" روز سے ہے یا نہیں غلام نے "آخر دی" "بادشاہ" روز سے ہے نہیں ہے۔ تو حضرت نے کھانا منگوایا اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ کھانے میں شرکت کی۔ یہ روایت صرف افطار کے حوازی پر دلالت کرتی ہے۔
دعویٰ قضا کے بارے میں بالکل خاموش ہے۔ باب ستادوں کی دوسری، تیسری اور چھٹی روایات کی بھی یہی حالت ہے۔

وہ روایات جو یہ کہتی ہیں کہ روزہ فاسد ہے اگرچہ افطار جائز ہے جس کا لازماً وجوب قضا ہے۔ جیسا کہ مذکورہ بالا روایت ابن القباہ سے جو کلام صاحب جواہر کے ذیل میں ذکر ہوئی ہے اور وہ اس باب کی چوتھی روایت ہے اور اسی طرح پانچویں روایت بھی جس کے ذیل میں امام نے فرمایا تھا کہ ایک دن افطار کر کے اس کی قضا رکھ لینا میرے لئے قتل ہو جانے اور خدا کی عبادت سے محروم ہو جانے سے آسان ہے۔ ان دونوں روایتوں سے وجوب قضا کچھ میں آتا ہے

لیکن دونوں روایتیں سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں۔

شیخ نے ابی جارد سے جو روایت نقل کی ہے اس سے یہ دم پیدا ہوتا ہے کہ روزہ صحیح ہے۔ روایت یوں ہے: "ابو جارد کا بیان ہے کہ میں نے ایک سال جب ہمیں قربانی کے بارے میں شک ہوا تو امام محمد باقرؑ کی خدمت میں عرض کی بعض لوگ قربانی کرتے ہیں آپ کا کیا حکم ہے؟" حضرت نے ارشاد فرمایا: افطار، قربانی اور روزہ سب لوگوں کے ہمراہ ہے۔ "تذکرہ" کی صحت کا شبہ اس روایت سے اس دعویٰ پر نہیں ہے کہ جب لوگ افطار کرتے ہوں، وہ حقیقت میں افطار کا دن ہو اگر ایسا ہے تو ہم گنہگار نہیں ہیں۔ لیکن روایت کو اس معنی پر عمل کرنا بعید ہے۔ اس روایت میں مسئلہ کا صرف ظاہری حکم بیان ہوا ہے اور یہ کہ تفریق بنا پر افطار جائز ہے۔ لیکن قضا واجب نہ ہونے کے بارے میں روایت خاموش ہے۔ "لیکن اگر بیان لیا جاتا ہے کہ روایت میں عدم وجوب میں قضا کے معنی پائے جاتے ہیں۔ جب بھی روایت فساد پر دلالت کرنے والی گزشتہ اور آئندہ روایتوں کے مقابلے میں نہیں مل سکتی۔

اس مقام پر یہ تذکرہ ضروری ہے کہ تقیقہ کی تمام دلیلیں جس طرح احکام کو شامل ہیں اسی طرح موضوعات کو بھی شامل ہے۔

لیکن روزے کے افطار کا مسئلہ ایک خصوصیت کا حامل ہے۔ اور وہ یہ کہ اعمال کے کافی اور مجزی ہونے کی بحث ان موارد میں ہے کہ جہاں عمل کا تعلق عبادت سے ہو اور تقیقہ کی وجہ سے وہ عمل تینوں کے مذہب کے مطابق بحال یا جائز تو ایسے موقع پر کہس جا سکتا ہے کہ قضا ساقط ہے اور وہ عمل کافی ہے۔ لیکن اگر عمل کو تینوں کے مذہب میں نہ ہونے کی بنا پر ترک کر دیا جائے تو اس عمل کی قضا ساقط ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔

دوسرے نقطوں میں یہ عرض کرنا مناسب ہوگا کہ مجبوری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ چنانچہ فقہ میں انجملہ پانچہ
 والا عمل واقعی کے لئے بدلہ اضطراری ہوتا ہے۔ جیسا کہ تیمم سے پڑھی جانے والی نماز وغیرہ
 پڑھی جانے والی نماز کا بدلہ ہوتا ہے۔ اور اس بدلیت کی بنا پر اس عمل کو مجزی کہا جاتا ہے۔
 اگر کسی عمل کو اس بنا پر ترک کیا جائے کہ وہ واجب نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ وہ عمل واجب
 کا بدلہ نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اس سے تکلیف ساقط ہوتی ہے۔
 سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تقیہ کی بنا پر ادا ساقط ہو جاتی ہے تو قضا بھی
 ساقط ہونا چاہیے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اگر شرائط تقیہ موجود ہوں تو ترک قضا اطلاق ہے۔ مثال کے
 طور پر کوئی شخص منافق مذہب کے ساتھ رہے اور اس کے عمل سے معلوم ہو جانے کا اند
 ہو کہ وہ قضا بجالا رہا ہے تو ایسے موقع پر قضا ساقط ہے۔ لیکن ایسا سازدنا درہا ہوتا ہے
 بلکہ یہ ایسا فرض ہے جس کا مصلحت ملنا ناممکن ہے۔ لہذا جب قضا میں تقیہ نہیں ہے تو
 قضا بجالانا واجب ہے۔

تیسرا مسئلہ ۱۸

آیات تقیہ کی مشروعیت کے لئے اس سے

فراگرا دستہ ہونا معتبر ہے یا نہیں؟

اس مسئلہ میں چند قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ تقیہ ہر حال میں درست ہے چاہے
 اس سے راہ فرار ممکن ہو یا نہ ہو۔ شہید اول، شہید ثانی اور محقق ثانی نے اپنی کتابوں میں اس

کو بیان کیا ہے۔

دوسرا قول صاحب ملاک کا ہے۔ جن کا نظریہ ہے کہ بہ صورت راہ فرار کا نہ ہونا
 معتبر ہے۔

تیسرا قول تفصیل پر مبنی ہے۔ فرماتے ہیں: اگر متعلق تقیہ ایسا عمل ہو جس میں کسی خاص
 دلیل کی بنا پر تقیہ کی اجازت ہو تو اس میں اس شرط پایا جانا معتبر نہیں ہے۔ جیسا کہ نماز میں اٹھ بنگد
 کے بارے میں دلیل خاص کی بنا پر تقیہ صحیح ہے لیکن اگر تقیہ کی دلیل خاص نہ ہو بلکہ وہ عموماً ہوں
 جو ہر دست اور مجبوری میں تقیہ کو جائز قرار دیتے ہیں۔ سچے منید سے وضو کرنا یا قبلہ کے
 علاوہ رخ کر کے نماز پڑھنا تو اس صورت میں عمل ہی وقت صحیح ہوگا جب اس کے علاوہ کوئی
 پارہ نہ ہو۔ اس لئے کہ اگر راہ فرار ممکن ہو تو اسے اضطرار و مجبوری نہیں کہتے۔ اس تفصیل کو بھی
 محقق ثانی کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔

چوتھا قول وہ تفصیل ہے جس کو شیخ بزرگوار علامہ انصاری نے اختیار کیا ہے۔
 فرماتے ہیں کہ اس مسئلہ کی تین صورتیں ہیں۔

۱۔ پہلی صورت یہ ہے کہ تکلف تکلیف واقعی کے بجالانے پر زمانہ اور جگہ کی تبدیلی کے
 بغیر قادر ہو۔ مثال کے طور پر ظاہر میں اس کا عمل جس سے تقیہ کر رہا ہے اسی جیسا ہو جب کہ
 حقیقت میں وہ اپنا صحیح عمل انجام دے رہا ہو۔ مثلاً ان کے الم کے پیچھے نہایت دھیرے
 قرأت کرے اور ان کو یہ دکھائے کہ خاموش ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں تقیہ درست
 نہیں ہے۔ اس لئے کہ اس میں جگہ اور وقت کی تبدیلی کے بغیر راہ فرار ممکن نہیں
 ہے۔

۲۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وقت کے ایک حصہ میں تقیہ کی ضرورت درپوش ہو۔

مثلاً اگر اول وقت نماز پڑھنا چاہے تو بغیر تفسیر کے نہ پڑھے۔ جب کہ بعد میں پڑھ سکتا ہو اس صورت میں تفسیر صحیح ہے۔ اس لئے کہ پورے وقت میں راہ فرار کا نہ ہونا شرط نہیں ہے۔

۳۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کسی خاص جگہ تفسیر فروری ہو تمام جگہوں پر اسکی ضرورت نہ ہو۔ مثلاً مسجد الحرام یا مسجد اہل بیت میں عمل بجالانا چاہے تو بغیر تفسیر کے ممکن نہ ہو جبکہ دوسرے مقامات پر تفسیر کے بغیر صحیح عمل بجالا سکتا ہو۔ اس صورت میں بھی عمل عجزی ہے اور تفسیر درست ہے۔ اس لئے کہ ہر جگہ راہ فرار کا نہ ہونا شرط نہیں ہے۔ بلکہ عام عمل میں راہ فرار کا نہ ہونا شرط ہے۔

لیکن ہر انظریہ ایسا ہے۔

پہلی بات یہ ہے کہ تمام اقوال تفسیرِ خوئی سے مربوط ہیں۔ اور مدارائی تفسیر سے انکا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لئے کہ مدارائی تفسیر میں وقت یا جگہ تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ اسی جگہ اور اسی وقت عمل بجالائے تاکہ ان روایتوں پر عمل ہو سکے جن سے پتہ چلتا ہے کہ اس قسم کا تفسیر دین کو نزدیک کرنے اور مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنے کے لئے شروع کیا گیا ہے۔ لہذا اس میں راہ فرار کا نہ ہونا معتبر نہیں ہے۔ (یعنی اگر راہ فرار ممکن بھی ہو جب بھی تفسیر کر سکے ہیں۔) آیا امام کے ان اقوال کو، "کہ تم ان کے مریضوں کی عیادت کرو ان کے جنازوں میں شرکت کرو" یا اس قسم کے دوسرے اقوال کو اضطراب پر محمول کر کے کہا جاسکتا ہے کہ امام کی مراد یہ ہے کہ اگر راہ فرار ممکن نہ ہو تفسیر کرتے ہوئے ان کے ساتھ ان امور میں شرکت کر سکے ہو۔ ۹۔ برگز نہیں۔

اس میں کسی بحث کی گنجائش ہی نہیں ہے۔

البتہ اگر ہم یہ کہیں کہ اس قسم کے تفسیر میں انجام دیا گیا عمل کافی ہے تو شیخ انصاری کی بیان کردہ تین صورتوں میں سے پہلی صورت کو جس میں انھوں نے فرمایا ہے کہ اگر بغیر کسی تبدیلی کے اس جگہ صحیح عمل بجالانے پر قادر ہو تو اس میں تفسیر درست نہیں ہے۔ یا مستثنیٰ کیا جاسکتا ہے اس لئے کہ روایات اس صورت کو شامل نہیں ہیں۔

دوسری بات یہ ہے کہ تفسیرِ خوئی میں بلاشبہ پورے وقت میں تفسیر سے بچنے کا راستہ نہ ہونے کی شرط معتبر نہیں ہے۔ اس کی دلیل اجماع اور عموماً تفسیر میں نہیں۔ اس لئے کہ اگرچہ اس مسئلہ میں معتبر نہیں اور عموماً تفسیر مطلق اضطراب کو شامل ہیں۔ جو پورے وقت میں ہوتا ہے۔ بلکہ اس کی دلیل وہ خاص روایتیں ہیں جو تفسیر کی حالت میں ان کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیتی ہیں۔ اور ان کو "پورے وقت میں مضطر ہونے" یا "پر عمل کرنا فریاد پر عمل کرنے کے مترادف ہے۔"

اسی طرح اگر انسان دوسری جگہ صحیح عمل بجالانے پر قادر ہو تب بھی مسجد بتی میں نماز ترک کرتے ہوئے تفسیر سے بچنا اور اپنے قافلہ میں جا کر نماز پڑھنا واجب نہیں ہے۔ چنانچہ اس سلسلہ میں بہتری روایتوں میں سے بطور نمونہ ذیل میں چند روایتیں نقل کی جاتی ہیں۔

۱۔ احمد بن ابی نصر زہلی امام رضا علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے امام کی خدمت میں عرض کی میں نماز مغرب میں اہل تسنن کے ساتھ شریک ہوتا ہوں۔ وہ لوگ اس قدر جلدی نماز پڑھتے ہیں کہ میں ان دن واقامت کہنے کے بغیر صرف "سورہ حمد" ان کے ساتھ پڑھ پاتا ہوں۔ یا میری نماز درست ہے۔ ۲۔ مولانا نے فرمایا کہ تمہارے لئے صرف "سورہ حمد" پڑھ لینا کافی ہے

مزدوری ہیں کہ جہاں ممکن ہو اور تفتہ ایسی حالت میں ہو کہ جہاں انسان اسی وقت میں نفل ممکن نہ ہو
بغیر تفتہ سے بچ سکتا ہو۔ پھر کئی پہلی دو روایتوں میں قرأت کے اعتبار سے برہنہ تفتہ کا حکم ہے۔

تمام روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ تفتہ سے بچنے کا راستہ زمانہ زمان اور مکان کے
اعتبار سے مزدوری نہیں ہے۔ چاہے تفتہ مولد روایات میں ہو یا تمام دوسرے موارد میں۔
اگرچہ اطلاقات تفتہ کو جو عقلاً ضرورت تفتہ سے مقید میں اس چیز پر دلالت نہیں رکھتے

چوتھا مسئلہ ۱۱۰

محمور تفتہ — خوف شخصی

ہے یا خوف نوعی

تفتہ میں خوف معتبر ہے۔ چاہے خوف کا گمان ہو یا شک۔ بلکہ اگر احتمال ضعیف ہی ہو
لیکن عقلاً کے نزدیک معتبر ہو۔ عرف عام میں تینوں صورتوں میں عنوان خوف صادق آتا ہے
اگرچہ احتمال خوف تو ہی یا ضعیف ہو یا اس کے حکم کے متفادت ہونے پر اثر انداز ہوتا ہے۔
حق و انصاف سے کہ خوف کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔

پہلی صورت ۱

کبھی تفتہ کرنے والے کو اپنی جان، مال، آبرو یا کسی ایسی چیز کا خوف ہوتا ہے
جو اس سے وابستہ ہو۔ یا کسی ایسے شخص کے بارے میں خوف ہو سکتا ہے جو اس سے
متعلق نہ ہو۔

دوسری صورت:

اور کبھی اہل حق میں سے کسی ایسے شخص یا جماعت کے متضرر ہونے کا خوف ہو سکتا
ہے کہ جو دشمنوں کے حصار میں ہو اور تفتہ ترک کرنے کی صورت میں ان پر سختی کئے جانے کا
اندیشہ ہو۔

پہلی صورت کا حکم

پہلی صورت میں یعنی خوف شخصی کے موضوع میں بلاشبہ احکام تفتہ جاری ہوں
گے۔ بلکہ صورت تفتہ کے کھلے مصداق میں سے ہے جس کی تائید ان روایات سے ہوتی
ہے جن میں تفتہ کو سپرد وغیرہ کہا گیا ہے۔ ان کے علاوہ درج ذیل بعض روایات میں کھلا
حکم بیان ہوا ہے۔

۱۔ حدیث شراہع دین میں عیش نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت
بیان کی ہے۔ حضرت نے فرمایا: تفتہ کے زمانہ میں کسی کا فریاد یا صیحا کا قتل جائز نہیں ہے۔
مگر یہ کہ وہ قاتل ہو یا مقصد فی الارض ہو۔ البتہ ایسے آدمی کو بھی اس وقت تک
قتل نہ کیا جائے جب تک تمہیں اپنی یا اپنے دوستوں کی جان کا خطرہ نہ ہو۔ یاد رکھو! کہ
دارالتفتہ میں تفتہ کا استعمال واجب ہے۔ ا۔ ع ۲۱۔ باب ۲۴۔ ابواب امر بالمعروف۔

روایت سے ظاہر ہے کہ محمور تفتہ کے سلسلہ میں تعدد متیقن خوف شخصی ہے۔
۲۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: جو شخص تفتہ اختیار کرے کہیں کہیں
لوگوں سے محفوظ نہ رکھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ع ۲۶۔ باب ۲۳۔ ابواب امر بالمعروف۔

۳۔ تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں امام ابو منین علیہ السلام نے فرمایا ہے

کہ تیسرے مؤمن کے ان بہترین اعمال میں سے ہے جن کے ذریعہ وہ ظالموں سے اپنے نفس کو اور اپنے
بھائیوں کو محفوظ رکھتا ہے۔ اپنے بھائیوں کے حقوق کی لاپرواہی متقین کے شریف
ترین اعمال میں سے ہے۔

ابواب المعروف کے احکامیوں میں باب میں اور بھی بہت سی روایات ہیں جو
اس موضوع پر دلالت کرتی ہیں۔ جن میں تیسرے کو بھائیوں کے حقوق کی لاپرواہی کے مثل قرار دیا
گیا ہے۔ اور گمان غالب یہ ہے کہ تیسرے بھائیوں کے حقوق میں سے ایک حق جو جس کی بنا پر
اسے ان کے ساتھ ذکر کیا گیا ہو اس لئے کہ تیسرے ذریعہ بھائیوں کے حقوق کی حفاظت واجب
ہے۔ یا یوں کہا جائے کہ جس طرح اپنی جان اور اپنے حق کی حفاظت کے لئے تیسرے واجب
ہے اسی طرح اپنے بھائی کے حق و جان کی حفاظت بھی اس کے ذریعہ واجب ہے۔

اسی طرح وہ روایات بھی دلالت کرتی ہیں جن کے مطابق ترک تیسرے کو بلاکت میں
مبتلا کرنے کے مترادف ہے۔ اس طرح کی روایات بہت سی ہیں۔ معلوم ہوا کہ جس طرح
اپنے نفس کو بلاکت میں ڈالنا حرام ہے اسی طرح ترک تیسرے کے ذریعہ اپنے بھائیوں کو بھی
بلاکت میں مبتلا کرنا حرام ہے۔

دوسری صورت کا حکم

تیسرے کرنے والے کو خود کوئی خطر نہ ہو مگر کسی دوسری جگہ کے عام شیعہ افراد کو اس
کی وجہ سے نقصان پہنچنے کا سخت اندیشہ ہو۔ مثال کے طور پر کسی مؤمن کے ہاں کسی

شعبے کے غیر مذہب والے مہان کے طور پر ہیں۔ جیسا کہ اس شہر میں اس مؤمن کے رشتہ دار بھی
رہتے ہوں۔ اگر وہ مؤمن ان غیروں سے تفتیہ نہ کرے تو اس کے رشتہ داروں اور وہاں کے
شیعوں کو نقصان پہنچنے کا خطر لاحق ہو جائے (احتمالی طور پر) متضرر ہونے والا ایک شیعوں
ہو یا ایک جماعت ہو اس صورت میں بھی تین دلیلوں سے تفتیہ جائز ہے۔

پھلی دلیل: ملاک تفتیہ اور قاعدہ اہم و سہم کی رعایت ہے۔

دوسری دلیل، چون کہ ضرورت تفتیہ کی مستقامی ہے لہذا تفتیہ پر دلالت کرنے والی
عام دلیلیں اس صورت کو بھی شامل ہیں۔

تیسری دلیل، تفتیہ کی اکثر روایات (جن کو ذیل میں ہم بیان کر رہے ہیں) اس صورت
ملاک اس سے وسیع تر موارد پر بھی دلالت کرتی ہیں۔

۱۔ تیسری دلیل، حکم علیہ السلام میں حسن ابن علی سے منقول ہے تفتیہ ایسا عمل
ہے جس کے ذریعہ پروردگار کسی قوم کی مشکلیں آسان کرتا ہے۔ تفتیہ کرنے والے کو اس قوم
کے اعمال کے برابر ثواب ملتا ہے۔ چنانچہ تفتیہ کو ترک کر دینا اس قوم کو بلاکت میں مبتلا کرنا ہے
لہذا جو شخص ایسے موقع پر تفتیہ کو ترک کرے اس کا شمار اس قوم کو بلاکت کرنے والوں میں
ہوگا۔

۲۔ شیخ طوسی کی مجالس میں ان کی اسناد کے ذریعہ دوسری اہم سے مروی ہے کہ۔

تمام حضرت صادقؑ نے فرمایا، "وہ شخص اہم میں سے نہیں ہے جو کوئی خطر نہ ہونے کی صورت میں
تفتیہ کو اپنا شعار بنا کر اس شخص کو محفوظ نہ رہے جو خطر میں ہو۔"

اس روایت کا دائرہ عمل وسیع تر ہے۔ اس لئے کہ اس کی روشنی میں بطور حفظ مقدم
بھی تفتیہ جائز ہے۔ چاہے اس صورت میں کوئی خطر درپیش نہ ہو۔ چون اگر بطور حفظ مقدم
انسان تفتیہ کی عادت ڈالے تو ممکن ہے کہ موارد وجوب میں وہ تفتیہ کی مخالفت کا مرتکب ہو جائے

پانچواں مسئلہ:

موارد وجوب میں تقیہ کی مخالفت۔

موارد وجوب میں تقیہ کی مخالفت بلاشبہ گناہ ہے۔ لیکن آیا جو عمل انجام دیا گیا ہے وہ صحیح تصور ہوگا یا نہیں؟ بطور مثال تقیہ کا قضا ہے کہ نماز جماعت سے پرہیز جائے مگر امام جماعت کی بے عدالتی و عدم صلاحیت کے پیش نظر کوئی فرد کی نماز پڑھتے ہوئے تقیہ کی مخالفت کرے آیا اس کی نماز صحیح ہوگی یا باطل؟ یا بعض مواقع پر درست ہوگی اور یوں جو تو پر باطل ہوگی؟

حضرت علامہ مرحوم شیخ انصاری تفصیل کے قائل ہیں۔ مرحوم کا بیان ہے کہ اگر عمل جس میں تقیہ کی مخالفت ہو رہی ہو ایسا ہر جو جو عبادت کے ساتھ متحد ہو جیسے خاک شفا پر تقیہ کی مخالفت کرتے ہوئے سجدہ کرنا تو عمل باطل ہے۔

لیکن اگر عمل عبادت کے ساتھ متحد نہ ہو بلکہ عبادت کے علاوہ ہو جیسے جہاد ایترہ کی بنا پر ہاتھ باندھنا واجب ہو وہاں ہاتھ کھول کر نماز پڑھنے، تو عمل باطل نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی صورت میں شریعت نے خاک شفا پر سجدہ کرنے سے روک دیا ہے جو عبادت یعنی سجدہ سے متحد ہے اور شریعت کی مخالفت حرام ہے۔ فعل حرام کے ذریعہ قرب الہی حاصل نہیں ہو سکتا لہذا عمل باطل ہے۔

اس کے برخلاف دوسری صورت میں فعل حرام ہاتھ باندھنا ہے جو ایک امر خارج ہے لہذا عبادت صحیح ہے۔ یہ شیخ صاحب کا نظریہ..... حلال کہ مسئلہ کا تعلق اس چیز

سے ہے اور تقیہ کی حقیقت کیسا ہے؟

بعض کہتے ہیں کہ اگر تقیہ بدل اضطراری ہیں اور ان کا ماسور بہ عمل واقعی کا بدل ہوتا ہے جبکہ کچھ حضرات کا نظریہ یہ ہے کہ یہ ابدال اضطراریہ نہیں۔ اپنے ماسور بہ کوئی نفعہ واجب قرار دیتے ہیں۔

اگر ان کو اور اضطراریہ کی مانند تسلیم کر لیا جائے تو تقیہ کی مخالفت سے عمل باطل ہو جائے گا۔ اس لئے کہ ماسور بہ کو انجام نہیں دیا گیا ہے..... لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ان کا ماسور بہ فی نفسہ واجب ہوتا ہے تو عمل فاسد نہیں ہوگا۔ البتہ مسئلہ اجتماع اور نہی میں اگر عبادت حرام کے ساتھ متحد ہو جائے اور ہم اس کے بطلان کے قائل ہو جائیں تو عمل فاسد ہوگا۔

چھٹا مسئلہ:

تقیہ کے بعد

کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کا اثر تقیہ کے بعد تک باقی رہتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص تقیہ کی حالت میں وضو کرے اور ایک وقت کی نماز پڑھنے کے بعد تقیہ کا جو ختم ہو جائے لیکن اس کا وضو بھی باقی ہو تو آیا اسباب تقیہ کے ختم ہوتے ہی وضو بھی بے کار ہو جائے گا یا جب تک نئے سرے سے وضو کی حاجت نہ ہو نماز پڑھنا درست ہوگا۔

اسی طرح اگر کوئی عقد یا ایضاً کا معاملہ تقیہ کی حالت میں انجام پائے تو آیا تقیہ کے بعد اس کا اثر باقی رہے گا یا نہیں؟

قاعدہ اولیہ کا تقاضا یہ ہے کہ تقیہ کے بعد تمام موارد میں اس کا اثر باقی نہیں رہتا۔

گا مگر کسی خاص مورد میں کوئی دلیل موجود ہو۔ اگر دلیل نہ ہو تو تقیہ کے بعد عمل فاسد ہو جائیگا
اگر کوئی اس کی صحت کا دعویٰ کرے تو دیکھنا یہ ہے کہ اس کے پاس دلیل بھی ہے

یا نہیں؟

بعض لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ دلیل موجود ہے جو کبھی ادا خاص میں اور کبھی

ادام خاص۔

ادام خاص وہ ہیں جو موارد تقیہ میں وارد ہوتے ہیں۔ جیسے وضو کا حکم جس سے
استفادہ ہوتا ہے کہ تقیہ کے بعد بھی وہ وضو کا گرفتار ہو سکتا ہے اور درمیان وضو انجام لینے
کی ضرورت نہیں ہے۔

اس کی دلیل یہ ہے کہ رفع حدث امتثال امر کے آثار میں سے ہے اور اس مورد
میں وضو کے ذریعہ حدث مرتفع ہو چکا ہے لہذا ہر وہ مورد جس میں مثلاً وضو کا حکم موجود ہو اس
میں وضو انجام دینے سے حدث رفع ہو جاتا ہے۔ کیا آپ کی نظر میں ایسا کوئی مورد ہے کہ
جس میں وضو کا امر موجود ہو اور اس کے انجام دینے سے حدث رفع نہ ہوتا ہو؟
دائم الحدث کے متعلق جو کہا جاتا ہے کہ وضو اس کے لئے صرف بیع صلاۃ ہے
وہ دائم الحدث ہونے کی وجہ سے ہے زیر کو منظور نہیں ہے۔

تعبیر نکلا کر جس مورد میں بھی بعض اسباب شرعیہ کے بارے میں تقیہ کے
وقت خاص امر وارد ہوا ہو چاہے وہ امر وضو اور غسل کے مانند جہانات میں سے ہو یا نکاح اور
طلاق کی طرح عقود و ایقاعات میں سے ہو۔ وہ امر مؤثر واقعی کے موجود ہونے کی دلیل ہے
لہذا اس کے تمام اثرات مرتب ہوں گے۔ چاہے اسباب تقیہ موجود ہوں یا زائل ہو گئے
ہوں۔

رہ گئیں وہ عام روایات جن کے مطابق ہر ضرورت کے وقت تقیہ جائز ہے۔

اور نیکد کے استعمال اور موزوں پر مسح کرنے کے علاوہ ہر چیز میں تقیہ ہے۔ ان کے بارے
میں گزشتہ بحثوں میں عرض ہو چکا ہے کہ یہ ہر حال میں تقیہ کے جائز ہونے پر دلالت کرتا
ہیں۔ ہر چیز کا جواز اس کے حسب حال ہوتا ہے۔ وضو کا جواز رفع حدث میں ہے۔
بیع و شراہ کا جواز اس کے صحیح ہونے کی دلیل ہے جس کا نتیجہ حصول ملکیت ہے اور طلاق
کا جواز مرد و عورت میں جدائی کی علامت ہے۔

لیکن ان باتوں کے باوجود دونوں موارد میں اشکال ممکن ہے۔ عام روایتوں کے
دلالت میں یہ اشکال ہے کہ ان سے جواز تکلیفی اور نفی حرمت مستفاد ہوتے ہیں۔
..... جواز ضمنی ان سے سمجھ میں نہیں آتا۔ لہذا ان کے ذریعہ آثار و مفیدہ (جیسے عقود
و ایقاعات) کی صحت پر استدلال بہت مشکل ہے۔

ادام خاص میں مشکل یہ ہے کہ وہ ہماری بحث کے موضوع کو شامل نہیں ہیں۔
ان کی حیثیت ادا امر مضطرہ جیسی ہے۔ پانی اگر منیر ہو جائے تو وضو ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل
اسی طرح تقیہ کے بعد ادا امر بھی کالعدم ہو جاتے ہیں۔

علاوہ برہیں اہل نظر جانتے ہیں کہ تقیہ امر شرعی ہونے سے پہلے امر عقلی ہے اور
عقل اور اسی وقت تک اس امر پر عمل کرتے ہیں جب تک تقیہ باقی ہو۔ جہاں تقیہ کے اسباب
زائل ہوتے ہیں مثلاً کے نزدیک یہ ادا ختم ہو جاتے ہیں اور وہ تقیہ سے پہلے والے ادا امر
اختیار کی طرف رجوع کرتے ہیں۔

حاصل کلام یہ ہے کہ زوال تقیہ کے بعد ظرف تقیہ میں انجام دیئے گئے وضو یا غسل
جیسے دیرپا اثر رکھنے والے عمل کا شر باقی رہنا بہت مشکل ہے۔

سألوں مسئلہ:

آیاتِ تقیہ واجبِ نفسی ہے

یا واجبِ غیری۔؟

مواردِ وجوب میں آیاتِ تقیہ نفسِ نفسی واجب ہے یا بطورِ مقدمہ حفظِ نفوس و سیاتین

کے لئے واجب ہے؟

اولاً تقیہ پر سرسری نگاہ ڈالنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ تقیہ مقدمہ کے طور پر بلا وجہ پیش آنے والے دینی یا دنیاوی فہر کوٹانے کے لئے واجب ہے۔ دلیل عقلی اس سے زیادہ پر دلالت نہیں کرتی۔ اسی طرح وہ دلیل جس کے بموجب ترکِ تقیہ اپنے کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے اس کا مفاد بھی یہی ہے کہ جان کو بچانے کے لئے تقیہ واجب ہے۔ لیکن انصاف کی بات یہ ہے کہ تقیہ اپنے اثر کے اعتبار سے واجبِ نفسی ہے۔ اس کی رد و وجہیں ہیں۔

پہلی وجہ یہ ہے کہ جو دہلیس خوف کے وقت تقیہ پر دلالت کرتی ہیں ان کے عمومیت سے وجوبِ نفسی کا ظاہر ہوتا ہے چاہے ترکِ تقیہ سے نقصان ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو۔ جو حفظِ نفوس جس کو تقیہ کی علت قرار دیا جاتا ہے وہ اس کے لئے علت نہیں ہے بلکہ اس کا فلسفہ ہے۔ اسی لئے تارکِ تقیہ کو عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ جیسا کہ تفسیرِ امامِ حسنِ عسکریؑ کی ایک حدیث میں وارد ہوا ہے (ہماری ولایت یا ہم سے دوستی کے بعد تم پر سب سے بڑی ذمہ داری اپنے نفوس اور احوال اور معارف کی حفاظت کے لئے تقیہ استعمال کرنا اور اپنے ہم نوعوں کے حقوق ادا کرنا ہے اس کے علاوہ بے شک خدا بر گناہ کو بخش دے گا اور

ان کا حساب نہیں لے گا۔ وہ گنہگار کو فریضے تو ان سے سخت عذاب برداشت کرنے کے بعد ہی نجات مل پائے گی)۔

اسی طرح وہ روایتیں جو ترکِ تقیہ کو اپنے بھائیوں کے حقوق پامال کرنے کے مترادف قرار دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر تفسیرِ مژدورس علی بن حسین کا قول ہے۔ (خدا نوسن کے تمام گناہوں کو بخش دے گا، دنیا و آخرت میں اسے پاک و پاکیزہ قرار دے گا عرف و دنیا گناہوں کے علاوہ۔ وہ ڈو گناہ ترکِ تقیہ اور اپنے بھائیوں کے حقوق ضائع کرنا میں)۔

اس کے علاوہ ابنِ ادریس کسرا نے اپنے ایک روایت ہے جس کو علی بن محمد (دوسری امام) سے نقل کیا ہے۔ حضرت علیہ السلام نے داؤد حمری سے فرمایا (اگر میں یہ کہوں کہ تارکِ تقیہ تارکِ ملاقا کے مانند ہے تو میں اپنی گفتار میں سچا ہوں) اور بھی بہت سی روایات ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ تقیہ واجبِ نفسی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ترکِ تقیہ اپنے کو ہلاکت میں ڈالنا ہے اور یہ فعل تقیہ کی ضد ہے تقیہ کے لئے مقدمہ نہیں ہے۔ یہی جانتے ہیں اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈالنا۔ ہضم حرام ہے۔ پس ترکِ تقیہ بھی ہضم حرام ہے جو موجب عقاب اور باعث فسق ہے معلوم ہوا کہ تقیہ کا وجوبِ نفسی ہے۔

اَکْھُوَالِ مَسْئَلِہٖ

تقیہ کی تیسری قسم۔

گزشتہ بحثوں میں آپ ملاحظہ کر چکے ہیں کہ تقیہ کی دو قسمیں ہیں۔

۱۔ تقیہِ خوفی۔ ۲۔ تقیہِ تجسبی۔

اگر تو مدیر می کی طرح مذہبے نابلد میں لیکن بعض ایسے بھی ہیں جنکو نقد سخن کا طریقہ معلوم ہے اور وہ جانتے ہیں کہ اس طرح کے بیچے کیا چیز فحشی ہے میں مدیر کو اس امر کی طرف متوجہ کرتا ہوں کہ وہ شرح شہاب و نظائر جموی کو بغور دیکھے تو اسے اس کتاب میں یہ عبارت نظر آئے گی۔

فی شرح البیہنی البخاری فی باب خلاصہ ترجمہ کلام یہ ہے کہ شرح یعنی جو صحیح بخاری کے متعلق ہے اس میں حدیث شرا الملوک من المخرق فی حدیثہ قبلیہ میں جہاں اور باتیں ہیں وہاں یہ بھی ہے کہ ظالم کے پیچھے کسی چیز کے نکلنے قیامہ عن اللیث بن سعدا کے لیے جیل جائز ہیں بلکہ جیل سات کا علم ہو جائے کہ بغیر جھوٹ خلاصی مانگن ہے نصیہ فیہ انیا حدیث بحیث توجہت بونی جائز ہوگا یا نہ تک کہ کھلا ہو اسید جھوٹ جائز ہو جائیگا اور فی تلخیص بن العلامہ کبھی یہ امر کی جھوٹ اس وقت واجب ہو جائیگا اور یہ وجوب کذب ایسا ہے جبہ لا یخلص اللہ بالکذب جازلا کذب کل عدا کا اتفاق ہے جب اس جھوٹ سے کسی نیک کی نجات ہوتی ہو یا کسی دلی امر کی وجہ سے بعض تصور کی خلاصی ہوتی ہو اور وہ دست ظالم سے جو اسکی قتل کا ارادہ رکھتا ہو رہا ہو سکتا یا اتفاق لگوئی نہی نیا لوتیا یا اور اسلام دالے اپنے دشمنوں سے اس جھوٹ کی وجہ سے بچ سکتی ہوں تو ممنونہ وقتلا و قتلہ المسلمین من ہر حالت میں یہ سپید جھوٹ بولنا واجب ہو جائیگا اور فقہائے اسلام نے کہتے عدم و مقال الغفما و یطلب کہ اگر کوئی ظالم کسی انسان کی امانت کسی سے نصب کرنے کیلئے مانگے تو اس شخص کا ظلم و دینیتہ لاسان یافتہ واجب ہوگا کہ وہ جھوٹ بولے اور اس امانت کے جوڑ کا انکار کر دے اور کہے کہ مجھے غصبا و طیبہ الاکار و الکذب اس امانت کا مقام معلوم نہیں آتی۔

انہ لایعلمون متعنا انھی۔

کیونکہ جناب مدیر صاحب یہ عبارت آپ کے اساطین مذہب کی نظر اقدس سے گزر رہی تھی یا نہیں اگر نہیں گزری تو بندہ نے نظر مبارک کے سامنے پیش کر دی صرف جھوٹ بولنے کا جواز ہی اس میں نہیں ہے بلکہ وجوب کذب مزہج بھی مذکور ہے۔ پھر اتو جناب اپنی عبارتیں اس قول کے سامنے دوہرا دیکھے کہ ہے کم ہی کہ دیکھے کہ گفت ہے ایسے مذہب پر جس میں جھوٹ بولنا جائز ہی نہیں بلکہ واجب ہے کیا حضرت ابو بکر نے جو حدیث سیدہ سے ذک کے حاصل کرنے کیلئے سنائی تھی وہ اسی جیلہ برقی تھی

نہیں تھی ممکن ہے کہ العیاذ باللہ اہلبیت کو ظلم میں سے خیال کیا ہو اور ذک کا لے لینا کسی جیلہ سے واجب سمجھا ہو اور کذب مزہج کے قائل ہو گئے ہوں تو اس وقت انکی ایسی حدیث کا گڑھ دینا واجب ہو گیا ہو تو پھر ایسی حدیث کا کیا اعتبار ہو سکتا ہے اور مجھے ایسا کہنے کا موقع ایسے زیادہ ملا کہ حضرت ابو بکر نے جناب سیدہ صلوات اللہ وسلامہ علیہا کی تکذیب ضرور کی چاہے انہوں نے میراث پورا کا دعویٰ کیا ہو یا سبہ ذک کا دعویٰ کیا ہو دونوں صورتوں میں تکذیب ضرور کی اور جب تکذیب صحیح ہو اسکا ظالم ہونا صحیح ہے کم سے کم اپنے نفس کا ظالم ایسا شخص ضرور ہوگا پھر کیا دلیل اس بات پر ہو سکتی ہے کہ انہوں نے کذب مزہج کا ارتکاب نہیں کیا۔ یوہیں متاداعی قاضی خان میں مرقوم ہے۔

رجل دعاه الامیر لیسئل عن اشیاء ان شخص ترجمہ یہ ہے کہ کسی مرد کو امیر فرازدانے اسلئے بلایا کہ اس سے منکلم بیاوافق الشرع یعیبہ بکروہ چند چیزوں کو پوچھے اگر یہ شخص موافق شرع جواب دے تو اسے کوئی نیک فائدہ لائیجی لہ ان یکلم بیا مخالفت الحق صدہ ہو جائیگا ایسے شخص کیلئے یہ امر سزاوار نہیں کہ وہ مخالف شرع ہذا ذکا ان لایخاف القتل علی نفسه ولا اتلاف عضو ولا یخاف علی مالہ فان خاف ذلک فاند لا باس۔ کوئی بات کہے جب تک جیلہ سے اپنے نفس پر جانیکا یا اپنے کسی عضو کے تلف ہو جانیکا اندیشہ نمودار نہ اپنے مال کا خوف ہو لیکن اگر جان یا مال کا خوف ہو یا کسی عضو کے تلف ہو جانیکا خطرہ ہو تو پھر شرع کے خلاف کہنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔

فتاویٰ قاضی خان چھپا ہوا ہر جگہ ملتا ہے ملاحظہ ہو جھوٹ بولنا تو خیر جیسا ہے ویسا ہے لیکن شرع کے خلاف کہنے کی بھی توجیز جناب کے مذہب میں موجود ہے جس سے بالاتر کوئی جھوٹ ہو نہیں سکتا پھر اب اپنے مذہب کے متعلق جناب کا کیا فتویٰ ہے۔

اب یہاں ایک نظر فتح الباری پر بھی جناب کو ڈالنا چاہیے وہاں ابن حجر نے یہ قول نقل کیا ہے قال ابن ابطال اباعالین | یعنی ابن ابطال نے ابن المنذر کے اتباع کی جہت سے کہا ہے کہ تمام فقہاء اسلام کا المنذر اجموعا علی ان یکرہ | اس بات پر اتفاق و اجماع ہے کہ جس شخص کو کفر پر مجبور کیا جاوے یا تک کہ علی الکفر متقی نفسی علی نفسه | اسے قتل ہو جائیکا خوف ہو اس حالت میں کذب مزہج واجب ہے اور اگر کوئی

التعلیٰ فلفلف و قلابه مطلق بالاطمان ایان سے مطمئن ہو تو اسپر ہرگز کافر ہونے کا حکم نہ کیا جائیگا اور نہ اسکی
 اندہ لاکم علیہ بالکفر ولله بینہ نہ زدہ اس سے ملحدہ ہوگی ہاں صرف محمد بن حسن نے اس اجماع کی نصیحت
 زوجہ الامیر بن الحسن فضالینا کی ہے وہ کہتے ہیں کہ انظار کفر کرنے والا مرتد ہو جائیگا اور اسکی زوجہ اسے
 انظار کفر صلوہ متواہدانت منہ امترا علیہ ہو جائیگی اگرچہ وہ باطن میں مسلمان ہی کیوں نہ ہو یہ ایک ایسا قول
 و لو کان فی الباطن مسلمانا ہے کہ اسکا نقل ہی کر دینا کافی ہے نہ کہ نکی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے
 وہ قول نبی حکایتہ من علیہ فی اللہ ^{الغیبیہ} کہ یہ قول اعلیٰ دیلوں کے مخالف ہے۔

ابنک مدیر کو اس بات کا ردنا تھا کہ لوگ جھوٹ پونے کو جاننے کے دیتے ہیں اتیو قالیا لکنے آتسو نہ ہیں
 کیونکہ کفر کے انظار کا جو از می اسکے مذہب میں سنا ہی دیا۔ جب میں یہاں تک تحریر کر چکا تو اب جناب کی
 تحریر کے چسپاں ہونیکا موقع ہے وہ ہونڈ۔

لہذا جس مذہب میں جھوٹ ہونا اعلیٰ ترین عبادت قرار دیا گیا ہو اس مذہب کے باطل
 ہونے میں کس کو شک ہو سکتا ہے اور اس مذہب کے لوگ اگر کسی بات کی خبر دیں کوئی روت
 بیان کریں اسپر کون اعتبار کر سکتا ہے ؟

اسی وجہ سے حضرت عثمان کی بات کا اعتبار نہ مدینہ کے صحابیوں نے کیا نہ اہل مصر نے کیونکہ پہلی مرتبہ
 انہوں نے تو یہ کی کہ ایسی حرکات نہ کروں گا تو اہل مصر پلٹ گئے کہ شاید اب یہ ایسی حرکتیں کریں
 انکو کیا معلوم تھا کہ انظار تو بے نقط لوگوں کے واپس کر دینے کیسے ہے حقیقت میں وہ کوئی چیز نہیں ہے
 جتنا پچھ مورخ طبری اور دیگر مورخین نظر آ رہے ہیں مگر یہاں صرف طبری کی روایت کو نقل کرتا ہوں جو
 عبرت کیسے کافی ہے۔

و کتب عثمانی عبد اللہ بن سعید
 بن ابی سرح عالمہ علی مصر میں تاج
 الناس عند زعم انہا ثاب کتبا
 فی الذین شخصوا من مصر و کانوا
 مخصر حرمہ ہوا کہ حضرت عثمان نے اپنے عامل عبد اللہ بن سعید بن
 ابی سرح کو جو مصر کا فرمانروا تھا لکھا اسوقت جب مصر کے لوگ مطمئن
 ہو کر مدینہ سے مصر کی جانب پلٹ رہے تھے اور یہ خیال کر لیا گیا تھا کہ
 حضرت عثمان نے تو یہ کر لی اب وہ آئندہ اپنی معمولی حرکتوں سے باز رہیں گے

اشد اہل الامصار علیہ با بعد خطا کہ مضمون یہ تھا کہ اب بعد فلاں اور فلاں اہل مصر کو دیکھنا انکو قتل کر دینا
 فانظر فلانا و فلاں فا حرب جب وہ اہل مصر میں پچھ تک پہنچ جائیں اور فلاں فلاں کو یہ سزا دینا اور
 اعنا قہم اذا قدموا علیک فانظر یہ سزا دینا انہیں سے کچھ لوگ رسول اللہ کے صحابی تھے اور بعض لوگ انہیں
 فلاں و فلاں نا قہم کبڈ او کڈا تا بین میں سے تھے یہ نام لکھ کر حضرت عثمان نے ابوالاعور بن سفیان سلمی کو دیا
 سہم نفر من اصحاب رسول اللہ اور اپنے ذمہ لاسکو سوار کر کے حکم دیا کہ مصر جائے اور اتنی تجمل سے جائے کہ وہ
 لوگ جو مصر پلٹ کر جا رہے ہیں مصر میں نہ پہنچنے پائیں اتفاق کی بات کہ
 اتنا بعین فلکان رسولہ نے راہ کے کسی حصہ میں ابوالاعور سے امدان لوگوں سے (جبکہ اب میں سزا میں
 ذلک ابوالاعور بن سفیان تجویز کی گئی تھیں) نہ بھیجے ہوگی ان لوگوں نے ابوالاعور سے پوچھا کہ کہاں
 اسلمی حملہ عثمان علی تل لہ قالوا جاتے ہو اسنے کہا مصر جاتا ہوں ابوالاعور کے ساتھ ایک شامی بھی موجود تھا جو
 لہل معک کتاب قال لا قالوا خولانی قال لیکن ابوالاعور کو حضرت عثمان کے اونٹ پر دو کھمکان لوگوں نے
 قالوا قم ارسلت قال لا علم فی قالوا پوچھا کہ کوئی خط تمہارے ساتھ ہے ابوالاعور نے کہا نہیں کوئی خط میرے ساتھ
 لیس معک کتاب لا علم کب یا نہیں انہوں نے کہا آخر کس کام کیلئے بھیجے گئے ہو ابوالاعور نے جواب دیا کہ
 ارسلت ان امرک لمریب فغفروہ مجھے معلوم نہیں تب انہوں نے کہا کہ نہ تیرے پاس خط ہے نہ تمھے اسبات کا
 فوجدوا مسکنا بانی ادا وہ یتا علم ہے کہ تو کس کام کیلئے بھیجا گیا ہے تیرا معاملہ تو شک پیدا کرتا ہے پیکھے
 فنظروا فی الکتاب فلان فیہ نقل انہوں نے ابوالاعور کی تلاشی لینا شروع کر دی تو ایک خشک پانی کے
 بعضہم عقوبتہ بعنہم فی انفسہم برتن میں انکو ایک خط ملا خط کو کھولا کھول کے پڑھا تو انہیں نظر پڑا کہ انہیں
 و اموالہم فلما راوا ذلک جوا سے بعض کے قتل کا حکم ہے بعضوں کیلئے مال کے سزا تجویز کی گئی ہے بعضوں
 للی المدینۃ لیتبع الناس رجوعہم کے لیے جان کی سزا مزموم ہے جب ان پتے پہنچے ہوئی لوگوں نے رتوبہ کا یہ حال
 والذی کان من امرہم فمخجواں دیکھا تو وہ مدینہ کی طرف پھر پلٹ پڑے لوگوں کو خبر معلوم ہوئی کہ وہ
 الا فاق کلہا و شمار اہل پلٹ آئے اور جو راہ میں تھے گزرا تھا اسکی خبر بھی یہی تھی تو سب لوگ
 ہر افرق سے پلٹے اور مدینہ والوں میں پچھو جوش میں آئے

تو یہ حضرت اوصالہ جلیہ جلیہ قزوہ
 خلاصی کیو نہ کر مکن ہے سب سے اس بات کا مشورہ دیا کہ حضرت علی بن ابیطالب کو
 بلوای اور ان سے اس بات کی خواہش کیجئے کہ وہ لوگوں کو آپ کے بازو نہیں
 اور وہ ان لوگوں سے انکی مرضی کے موافق وعدہ کر کے انکو ملادیں یہاں تک
 کہ آپ کے اہوان و انصار جمع ہو جائیں حضرت عثمان نے فرمایا کہ اب وہ وقت
 نہیں رہا کہ لوگ لیت و لعل سے راضی ہو جائیں اور میرا عمدہ بیان انکی
 نظرس کزدہ ہے پتہ مرتبہ جب یہ لوگ آئے تھے تو ایسا ہی کچھ کا گیا تھا اب اگر
 میں عمدہ بیان کر کے ان سے وعدہ کروں گا تو یہ لوگ مجھے و فائدہ عمدہ کا
 اتفاق کریں مروان بن حکم نے کہا یا امیر المؤمنین ان کے موافق رفتار کرنا بہتر
 کہ آپ کو توفیق حاصل ہو اس امر سے بہتر ہے کہ وہ لوگ تریب ہو کر زیادہ ہوتے
 جائیں لہذا سنا سب سے کہ خبریات کو یہ لوگ مانگیں وہ انکے موافق دی جائے
 اور انکو اس وقت تک ٹالنا چاہیے جب تک وہ قتل نہیں ہو کر یہ لوگ باقی رہیں
 اور باغیوں سے عمدہ کی وفا کسی جب یہ رائے قرار پائی تو عثمان نے حضرت علی کو
 بلوایا جب آپ نے تشریف لائے تو عثمان نے یوں کہنا شروع کیا آپ نے دیکھا جو کچھ
 ان لوگوں نے میرے ساتھ سلوک کیا اگرچہ ہیں اور یہ بھی آپ کے علم میں ہے
 کہ میں ان کے ساتھ کیا کیا اور اب مجھے اپنے قتل ہونے سے اطمینان نہیں ہے
 لہذا ان کو کسی طرح واپس کر دینے کی ہرگز میں خدا کو خاضع دیتا ہوں کہ میں
 ہر چیز کو جو انکو ناپسند ہے چھوڑ کر انکو خوش کر دوں گا اور حق انکو ضرور دیکھا
 چاہے وہ میرے نفس سے متعلق ہو یا میرے غیر سے متعلق ہو ایسا میں ضرور کر دیکھا
 چاہے میری جان جاتی رہے حضرت امیر المؤمنین نے جواب میں فرمایا کہ لوگوں کو
 آپ کے قتل کر دینا کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ کی عدل و داد کی ضرورت ہے
 اور مجھے تو یہی دکھلائی دیتا ہے کہ یہ لوگ جب تک کہ ان کی مرضی کے موافق کام

اندک کان من الناس ما قدرات
 نہ کیا جائیگا راضی ہونگے اور تھے پہلے ہی جب یہ لوگ آئے تھے تو خدا سے عمدہ کیا تھا
 کہ تم تمام وہ باتیں ترک کرو گے جن سے ان لوگوں کو بری ہے اور ای بنا پر نہیں
 علی قتل نثار دو ہم غنی خان ہم اشہد ان لوگوں کو پٹنا دیا تھا مگر تھے اپنے عمدوں پر وفا نہ کی اب اس مرتبہ مجھے دیکھا
 عزوجل ان اہل بیت میں کل بائیں ہونگے نذیر کیونکہ میں نہیں اس مرتبہ انکا حق ضرور دلوں گا حضرت عثمان نے کہا میں آپ
 و ان اہل بیت میں انکی نفسی و من آپ انکو حق ضرور دلوای اور خدا کی قسم میں جو کچھ انکو کھا اسکے ساتھ وفا بھی کر دیکھا
 غیر ہی و انکان فی ذلک سکتا ہی جب امیر المؤمنین علی نے یہ سنا تو آپ ان لوگوں کے پاس تشریف لائے اور
 فقال علی الناس علی حدک فرمایا اے گروہ مردم تم تو حق طلب حق ہو اور حق ہی مانگتے ہو اچھا نہیں
 اجمع منہم ان ذلک و ان لاری حق دیا گیا کیونکہ عثمان کا خیال ہے کہ وہ تمہارے باب میں انصاف کرے گیے چاہے خود
 تو مالہ لبرشون الالباضا و کنت انکے نفس سے وہ انصاف متعلق ہو یا انکے غیر سے اور تمام ان باتوں کو چھوڑ دیکھے
 اعطیتہم فی قد تم الامدی علی حدک جو تمہیں ناپسند ہے اچھا تو اب س دھوہ کو ان سے قبول کرو اور مذکر کو تم کر دو
 و من عن جمیع ما تقروا و قد تم لوگوں نے کہا کہ ہمیں منظور ہے آپ ان سے ان عمدوں کو مضمومہ کر کے خوب چھیڑیں
 حدک ثم لفت لم یثقی من ذلک بکی ہر کسی کو کچھ کیونکہ خدا کی قسم ہم فقہار تھے سے خوش ہوں گے جب تک کہ کام قتل کے
 فلا تعرفنہ ذہ المرۃ منی فانی اعطیتہم سوائے نہ کیا جائیگا امیر المؤمنین نے ان سے فرمایا اے تمہارے بے کیا جائیگا
 علی کلت حق قائل نعمہا اعظم تر اشہد اس کے بعد آپ عثمان کے پاس تشریف لائے اور ساری سرگزشت بیان کی عثمان نے
 لائیں ہم فرخ علی الی الناس فقال کہا کہ اچھا ان باتوں کے رد براہ کر کے بے میرے اور انکے درمیان میں ایک تدار
 ایوان اس انکر تا ظلمت حق نقد دیکھے جس میں تمام انظام پورا کر سکوں کیونکہ یہ بات میرے امکان سے باہر ہے کہ
 اعطیتہم ان عثمان قد عم انہ میں ایک ہی دن میں تمام انتظامات انکی مرضی کے موافق کر سکوں امیر المؤمنین نے
 منعک من نفسہ و من غیر ذلک فرمایا کہ جو انتظامات مدینہ کے متعلق ہیں انہیں تو ہمت کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ
 عن جمیع ما تمکون فاقبلوا منہ وہ سب باتیں ہیں سامنے موجود ہیں ہاں وہ انتظامات جو مدینہ کے باہر ہیں انہیں کو
 و کذا علیہ قال الناس تلبنا اتنی ہمت دینی چاہیے جتنے عرصہ میں تمہارا کھانا تک پہنچے گا میں یہ تو ہے مگر
 فاستوفی منہ اننا نرا اشہد مدینہ ہی میں مجھے مدینہ ہی کے انتظام کرنے میں مدد دینا چاہیے امیر المؤمنین نے کہا

لازمی بقول دون فعل فقال لم
 اچھا جتر ہے یہ کہہ کے آپ لوگوں پاس تشریف لائے اور ان سے ہم واقعات
 بیان کر دیے اور آپ لوگوں کے درمیان میں اور عثمان کے درمیان میں ایک تحریر
 فقال عثمان ان ضرب بنی و بنیم جلا
 لکھی جس میں عثمان کو تین دن کی مہلت دی گئی اس امر کے لیے کہ ہر خطبہ کو وہ رو
 کر دیکھے اور ہر عامل کو جو قوم کی اپنی کے موافق ہو معزول کر دیکھے پھر عثمان پر
 کیوں فی یہ مسئلہ فانی لا اقدر علی ونا
 کہ ہوا لیوم واحد قال لہ علی باہر
 برسے سے بڑا مدد و مشاقق جو خدا نے اپنے کسی بندے سے لیا ہو تحریر کیا گیا
 بالمدنیۃ فلا اهل فیہ و ما غاب ناظر
 اور تمام ہراجین و انصار کی اس پر گواہیاں لکھی گئیں اس عہد نامہ کی تحریک
 وصول لمرک قال لعمرو لکن اعلیٰ فیما
 بعد لوگوں نے تفریق عثمان سے دست کشی کی اور اس وقت تک کے لیے جب تک
 بالمدنیۃ ثلثۃ ایام قال علی نعم فخر الی
 وہ ان عہدوں پر وفا کرین لوگ پلٹ گئے۔ اور ہر تو وہ لوگ بیٹے اور حضرت
 الناس غایم ہر مذکک کتب بنیم
 عثمان نے جنگ کیسے ناما کی شروع کر دی اور صلاح جنگ مہیا کرنا شروع
 و بن عثمان کتا با ابلہ فی ثلثۃ علی
 کر دیا جس کے جس میں جو عہد نامہ ہو سکتے انکو نبی کر کے ایک بڑا لشکر
 بنا یا جب مہلت کے تینوں دن گزر گئے اور حضرت عثمان اپنے حالات پر ثابت
 یہ فکل خطبہ و لیزل کل عامل کر یہ
 قدم ہے نہ کوئی جدید انتظام کیا نہ کسی عامل کو معزول کیا تو اب لوگوں میں
 ثم اخذ علی بن الکتاب بن عاصم
 سخت جوش پیدا ہو گیا اور عمرو بن خرم انصاری نے مقام ذی شخب میں
 علی احسن خاتمہ من عہد و بنیاق
 دوشہد خلیفہ ناسا من وجوہ الہما بنی
 اگر معزولوں کو صورت و وقت سے اطلاع دی اور پھر معزولوں کے ساتھ
 والا انصار کتف المسلمون عنہ و
 مدینہ را پس آیا ان لوگوں نے عثمان پاس یہ پیام بھیجا کہ کیا ہم تمہاری جہ
 جو والی ان فی ہما اعطاہم من
 کی امید پر یہاں سے نہیں بیٹھے تھے اگر کہتے خدا سے عہد و چاہا نہیں کیا تھا کہ
 ہم اپنے تمام کریمہ باتین چھوڑ دینگے عثمان نے مکملوا ایچھا کہ ہاں ایسا ضرور
 ہو ا تھا میرا ہی دعوہ پر قائم ہوں لوگوں نے کہا کہ اگر تم اس عہد و چاہاں پر
 قاعہ ہو تو وہ خط لکھا تھا جو چہ تمہاری تمام حد کے ساتھ پایا اور جس میں نے
 باسلاح و قہر کان اتخذ جنہ علیا
 من رقیب نفس فلما حضرت الی
 عامل مصر کے نام لکھا تھا کہ نہ دینے وہ خط بھیجا نہ ہے اس خط کا کوئی علم
 الکتبہ و ہر معنی حلالہ لم ینیر شیدا
 ہے لوگوں نے کہا کہ تمہارا قاصد تمہارے اونٹ پر اس خط کو لیکر نکلا جو تمہارا

الناس و فرجہ عمرو بن خرم الانصاری حتی اتی المعرین
 کاتب کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا اور اس پر تمہاری سر
 وہم بنی شخب ناخر ہر بنی و فرجہ و سارہم حتی قد و الممدینہ
 موجود ہے اس نصیح و مہر بن عبات کے جواب میں
 بنارسلوا الی عثمان الم انفار تک علی اباک عمت ان کتاب
 حضرت عثمان نے بیان فرمایا کہ اونٹ میرا جو لایا گیا
 من احد تک و راجع عما کر ہنا تک و اعطینا علی تک
 ہے رہ گیا خط تو ممکن ہے کہ کسی کاتب نے جس کا
 عندا شدہ و میثاقہ قال علی انما علی ذک قال فماذا الکتب
 خط میرے کاتب کے خط کے مشابہ ہو گیا ہو کیونکہ
 الذی وجدنا مع رسولک کتبت ہر الی ما لکنا قال انما
 ایک خط دوسرے خط کے مشابہ ہو سکتا ہے رہی مہر
 و لانی علم ہر بقولون قالو ابریک علی جملک کن یکا یک
 ممکن ہے کہ وہ بنا لینگے ہو لوگوں نے اس کے جواب میں کہا
 علیہ خاتمک قال اما اکلہ فسرو قہ قد شبہ اخذ الخط
 کہ اب یہی ہم جلدی نہیں کرتے اگر تمہارا ان باتوں کا اتنا
 و اما اخذنا من ائمتش علیہ تا و انا لانا لہ علی شان کن قہ
 قلم ہو چکا اپنے فاسق عاملوں کو معزول کرو اور
 اقتنا ک عزل عننا کما لفساق و قہ لعل علینا من لیم
 ان لوگوں کو منسوب کر دو جو ہماری جان و مال کی
 علی یومنا و اموالنا و اردد علینا مظالمنا قال عثمان
 حفاظت میں مشکوک ہوں اور ہمارے مظالم کو
 ارانی اذ ان شی ان کنت اهل من ہو تیم و اعزل
 ہمیں واپس دو تو عثمان نے کہا کہ پھر میں تو کچھ رہا ہی
 نہیں جب میں تمہاری مرضی کے موافق معزل و
 من کر تیم الامرا ذاک المرکم۔
 نصب کروں۔

(اب کچھ) اب میرا تم شمار کرے کہ کتنے جھوٹ استعمال کئے گئے اور صرف بندوں ہی سے نہیں
 بلکہ خدا سے حمد کر کے پورے گئے بعض انہیں بالکل بلا ضرورت بولے گئے قتل کا اندیشہ اسی جو پڑھی
 میں تھا صدق میں ہرگز نہ تھا لیکن پامردی اسکا نام ہے کہ عہد و میثاق سب موقوف دیکھتے رہے
 لیکن حضرت خلافت تاج نے ہرگز سچ کو قابل عمل نہ سمجھا یہاں تک انجام کار جو کچھ ہونا تھا وہ ہوا۔
 اچھا اب آپ کیا فتویٰ دیتے ہیں کیونکہ یہ آپ کے عوام کا فعل تھا بلکہ ایک خلیفہ رشید کا فعل تھا
 جسکی اطاعت بہر حال آپکو واجب ہے کیونکہ اصول ہی اس قسم کے مسلم ہو چکے ہیں جس سے آپ
 مجبور ہیں پھر حضرت عثمان کے اس رویہ کو دیکھتے ہوئے آپ انکے کسی قول کا اعتبار فرما سکتے ہیں یا نہیں
 اور پھر بقول آپ کے دروغ و ضرورت جو بدترین قسم ہے اسکا ارتکاب کیا کہ جو جان بچانے کیلئے
 Presented by www.ziaaraat.com

حکایت سابق میں سچائی کی ضرورت تھی نہ جھوٹ کی۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں اگر جھوٹ ہوتے تو بوقت ضرورت شدید جائزہ لیا جاتا تو اس میں عقلاً اور عرفاً چند ان قباحت نہیں کیونکہ جائزہ سچ کھتے ہیں جسکے کہنے میں ثواب بھی شوکتا ہے ہی ہونو مگر جب جائزہ سے ترقی کر کے اسکو فرض و واجب کہا جائے اس کو عبادت کہا جائے تو عقل سلیم کبھی پسند نہیں کر سکتی۔

مدیر صاحب نے لفظ چند ان پر ایک حاشیہ بھی دیا ہے اسکے الفاظ یہ ہیں ”یعنی عوام کے لیے ضرورت شدید کے وقت میں جھوٹ بولنا میسب نہیں خواص کے لیے اُس وقت میں بھی میسب ہے“ اس عبارت کو دیکھ کر مجھے اس بات کا موقع ملتا ہے کہ حضرت عثمان جو مذہب اہلسنت کے رئیس ہیں وہ مدیر کے نظریں عوام میں داخل تھے یا خواص میں اگر عوام میں داخل تھے تو انکو ضرورت جھوٹ بولنا نظر مدیر میں جائز تھا مگر انھوں نے بلا ضرورت ارتکاب کرنا فرمایا اور اگر وہ خواص میں سے تھے تو کسی طرح بھی انکو کذب جائز نہ تھا پھر جب آپ کے رؤسا آپ کے راویوں کی حکایت کی بنا پر اس جرم شنیع میں مبتلا ہوں تو آپ کسی مذہب اہل کے سامنے اس طرح کی بیجا تقریریں کیوں کرتے ہیں

ایک صاحب علم و منزل

اس ام سے خوش ہوں کہ تقریر پر ہنسنے والا اسکے جواز کو اس مضمون میں تجویز کرتا ہے وہ عوام ہی کیلئے ہی مگر غیر تقریر اسکی نظر میں کوئی چیز تو ثابت ہو اب وجوب کا سمجھنا اور تقریر کا عبارت ہونا اسکا سمجھا دینا میرا کام ہے لہذا ناظرین میرے الفاظ کی طرف مہرتن گوش ہو جائیں اگر مدیر کی سمجھ میں میری باتیں نہ آئیں گی تو بہت سے انصاف پسند چاہے وہ مذہب سنی ہوں یا شیخ اطراف عالم میں موجود ہیں جو دارالانصاف دے سکتے ہیں۔

میں اپنے اس بیان میں ایک خاص شخص رجو اپنے کو بڑا مانا اور بڑا متکبر سمجھتا ہے اور اسکے دل میں اس بات کی حسرت ہے کہ وہ حضرت اہلسنت میں نہیں مذہب تسلیم کیا جائے اور کو مخاطب کرتا ہوں اور اسی سے اسوقت میرا مخاطب ہے ”کیوں جناب مولوی عبدالشکور صاحب مدیر انجم“ اگر جناب کی پیدائش مقدم ہوتی اور تقدیر نے آپ کو پیدا کر کے صبح شب ہجرت غار ثور کے کنارے کھرا دیا ہوتا اور غار میں خلاصہ موجودات کا قیام ہوتا اور حضرت ابو بکر بھی اپنے حزن سمیت غار میں موجود

ہوتے اور آنحضرت کے دشمن اور جانستان دشمن بنی مہاجر کو ڈھونڈتے ہوئے آتے اور آپ نے پیغمبر اور اپنے رہنمائے اول کو غار میں جاتے ہوئے دیکھا ہوتا اور وہ آپ کے پونچھنے کہ تم بتاؤ غار میں مکہ کا دعویٰ نبوت کرنے والا ہے یا نہیں اور آنکھ لیکہ کہ پورے صحرائی اپنی پورے دہانے سے قصہ وجود پیغمبر کو جھپٹلاتے ہوئے اور کزدور کبھی کا جالا دشمنوں کی آنکھ کا جالا ہو رہا تھا تو آپ دشمنوں کے سوال کے وقت کیا جواب دیتے پیغمبر کے غار میں ہونے کی تصدیق فرماتے یا کہتے کہ سنیے نہیں دیکھا یا کہتے کہ مجھے معلوم نہیں اگر جناب اپنی سچائی کے ذہن میں کہیں یہ کہتے کہ جی ہاں اسی غار میں ہیں سینے پوچھم خود جاتے ہوئے دیکھا ہے تو تم پیغمبر کا بار آپ کے مبارک پر ایک ناگوار سہرا بٹکر رہتا جو برس اور حجام کے داغوں سے کہیں زیادہ بد نما ہوتا اور اگر آپ فرماتے کہ مجھے نہیں معلوم جب بھی آپ انکو نفی اور نفی کا موقع دیتے ضرور آپ کو یہ کہتا پڑتا کہ وہ اس غار میں نہیں ہیں تاکہ آپ کو براہ مکرہ سے کم نہ نکلیں اور اعداد و خدایں آپ کا شمار نہوا اور آپ اور دنیا کے عاقل کو یہ بات معلوم ہے کہ ایسا کہنا کہ اس غار میں نہیں ہیں کذب بڑی ہے ہوتا اور آپ اگر محبت خدا دل میں تھی تو اس ارتکاب سے بچ نہیں سکتے تھے اب فرمائیے کہ ایسے وقت میں یہ کذب صریح آپ پر وجوب ہوتا یا جائز اگر آپ جائز فرمائیے تو سچے واقعات کا بیان کرنا بھی جائز ہو گا یعنی نقل رسول کا راستہ بتانا بھی جائز ہوتا اور اسکو جائز کہنا شاید آپ ہی کا کام ہے اگر آپ جرئت کر سکیں تو کچھ لکھیں مجھے معلوم ہے کہ آپ نقد کیا مدعیان اسلام کی کوئی فرد بھی اسوقت راست گوئی کو جائز نہیں کہہ سکتی پھر جب ایسے وقت میں راست گوئی حرام تھی تو دروغ گوئی واجب ہوتی یا نہیں اب اگر آپ اس مواخذہ سے بھاگ سکتے ہوں تو بیلگے و این المفرد۔ اور آپ عوام میں سے تو اپنے کو گنتے تو بیگتے تاکہ انکے لیے تقریر کا جواز تجویز کرتے آپ تو خواص میں سے ہیں اور آپ ہی پر تقریر بیغیبی سے واجب ہو جاتا پھر چونکہ آپ نے طرفداری خدا اور رسول کی ہوتی ایسے جتنا بھی ثواب جناب باری مرحمت فرماتا وہ کم تھا کیونکہ ”ایہ کریمہ قرآنہ“

من اجل ذلک کتبنا علی نبی اسرائیل انه من قتل نفسا بغير نفس او فسادا فی الارض | من قتل نفسا بغير نفس او فسادا فی الارض او فسادا فی الارض او فسادا فی الارض او فسادا فی الارض

فکانا ناسل الناس جميعا ومن احيانا فکانا | ایسا ہے جیسے اس نے نام بنگان خدا کو قتل کر دیا اور جو
 احياء الناس جميعا۔
 شخص کو قتل کر دیا وہ ایسا جیسے تمام لوگوں کو زندہ کر دیا ہے۔
 جب یہ فیصلہ معمولی نفوس کے متعلق خدا نے قرار دیا ہے تو خاتم المرسلین کے نفس مبارک کے بچاؤ
 کی ترکیب کو دینا کس قدر واجب اجر ہوتا اور کتنی بڑی عبادت ہوتی اتنی غی سے غبی پر یہ امر کشف
 ہو گیا ہو گا کہ تفسیر کبھی واجب ہو جاتا ہے اور بڑی سے بڑی عبادت کی صورت میں ہوتا ہے جسکے
 ثواب کی کوئی انتہا تصور نہیں ہوتی۔ مگر میرے اسید نہیں کہ وہ ہمارے اس نکتہ صریح کو سمجھے کیونکہ
 اس نے اپنے آگے ان لوگوں کو رکھا ہے جنہوں نے کبھی قتل نبی کے راستہ لگانے میں دریغ نہیں کیا
 چنانچہ میدان جنگ احد آیات قرآنی سمیت جو اس موقع کے عظیم القدر گواہ ہیں اس مطلب پر
 شاہد ہے لوگ اطمینان سے آڑ سے ترچھے ہو کر دہنے یا بائیں نکل گئے اور ایک جماعت پھاڑی چڑھائی
 اور تعجب باخبر لگے ہوئے اطمینان تمام بیٹھے رہے اور میدان جنگ میں پیغمبر عظیم مصیبت میں مبتلا تھا جس پر
 دندان مبارک کا شہید ہو جانا اور رخسار مبارک کا لہوسے رنگین ہو جانا ایک غیر قابل روک گواہ ہے۔
 وہ جو شب بھرت سپر ہو گیا تھا وہ ہی احد کے پہرہوں میدان میں بھی سپر تھا جسکو میر نظام مرہب
 خلافت میں سب کے بعد قرار دیتا ہے من کان ناخا علی العقل فلیخ دن کان بالی علی الفہم فلیک۔
 اب جو عقل پر روٹا پانچے وہ روسے اور جو فہم کے وفات پر بسنت ماقہم بچھانا چاہے تو رونے کا موقع
 سامنے ہے یہ ایک موقع تھا جہاں ہنر عقلی حیثیت سے تفسیر کا وجوب اور اسکا عبادت ہونا ثابت کیا
 اب اگر علمک اہلسنت کے تصریحات اور قرآن مجید کے دلائل کو نقل کر دوں تو اباب فہم کے
 حس کیلئے اور اسکے وجوب کیلئے اباب انصاف کے نزدیک کافی ہو گا میرے مجھے اس بات کی کم
 اسید ہے کہ وہ قرآنی استدلال کو تسلیم کرے کیونکہ وہ قطعاً عدم تحریف کا مدعی ہے لیکن ایمانی منزل میں
 قرآن کے موافق اسکی رفتار مشتبہ ہے تہید کلام میں کچھ اقوال علمائے حضرت اہلسنت گزری جنہوں نے
 کذب میر کی اجازت دی تھی بلکہ موافقت کے بجائے مخالفت شرح مطہر بھی تجویز کی تھی۔ اور اُسے جب
 بھی بتایا تھا فرج۔ فی تہذیب لکمال فی معرفۃ الرجال الذی ہو مذہب الکمال فی معرفۃ الرجال
 لعبد الفی المتدی قال محمد بن موسیٰ الحریری حدیثنا یا مہربن عبیدۃ قال حدیثنا عطیۃ بن یحارب عن

یونس بن عبید قال سئل عن قلت یا ابا سعید انک تقول قال رسول اللہ انک لم تدرك قال
 یا بن اخی لقد سئلنی عن شیء ما سألنی عنہ احد قبک ولولا انک لکنی ما اخرجتک انی فی زمانک
 تری وکان فی کل کجاء کل شیء سئلنی اقولہ قال رسول اللہ جوہن علی بن ابی طالب غیر انی فی زمان
 لا استطیع ان اذکر علیا، اجاب علامہ معلی عن الاقواب والاوصاف جناب مفتی محمد قلی صاحب
 اعلی اللہ مقام نے اپنے رسالہ تفسیر میں فرمادین دہلوی کی عبارت نقل فرمائی ہے جو اوپر مذکور ہوئی
 اس میں مذکور ہے کہ تہذیب کمال میں جو کمال فی معرفۃ الرجال کا مذہب جو عبد الفی مقدسی کی تصنیف
 سے ہے یہ روایت مرقوم ہے جسے بسلسلہ مذکور یونس بن عبید سے نقل کیا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے حضرت
 سے پوچھا کہ اسے ابو سعید تکوینی نے حدیث بیان کرنے میں سنا کہ تم کہتے ہو کہ رسول اللہ نے کہا حالانکہ
 نے عبد جناب رسالتاب نہیں پایا پھر تم کہو کہ حضرت کی طرف قول کو منسوب کرتے جو حسن نے کہا کہ
 اسے میرے بیٹے تھے وہ بات مجھے پوچھی جو کسی نے اب تک مجھے نہیں پوچھی تھی اور اگر تمہاری قدر
 میرے نزدیک نہ ہوتی تو میں ہرگز تمہیں نہ بتاتا میں اس زمانہ میں ہوں جو تمہیں معلوم ہے کہ ایسا
 زمانہ ہے اور یہ وقت حجاج بن یوسف کے عمل کا تھا تم ہر حدیث جو میں رسول اللہ کی طرف
 منسوب کرتا ہوں اور تم اسے سنو تو تم اسے سمجھنا کہ میں جناب علی بن ابی طالب سے روایت کرتا ہوں
 پس چونکہ میں اس زمانہ میں ہوں جس زمانہ میں میں علی کا نام نہیں لے سکتا لہذا انہیں لیتا۔
 اس نقل سے صاف روشن و آشکار ہے کہ حسن بصری نہ تھا تفسیر کا قائل تھا بلکہ وہ تفسیر کا
 فاعل تھا اور اگر وہ اسے واجب نہ سمجھتا تو کبھی کبھی ترک ہی کرتا لیکن اسے ترک نہیں کیا بلکہ اسکا
 علامت مقرر کرنا اس تفسیر استراری کا ثبوت ہے۔ اس روایت میں ایک نکتہ مفید ہے جو
 میں چاہتا ہوں کہ ناظرین رسالہ مبارک سہیل اور خود میر انعم نے اگر اسکا تعصب سے محفل اسے
 ملتفت ہونے دی تو وہ اس اہم مطلب کی طرف التفات فرمائیں یہ حجاج کا زمانہ حکومت تھا
 جس میں حسن بصری قبائلی بلایے تفسیر تھے اور یہ سلطنت عبد الملک کا دور تھا اور عبد الملک
 وہ شخص تھا جسکے متعلق سراج الملوک میں ابو بکر بن محمد بن الولید نے لکھا ہے ووردی عن
 عبد الملک بن مروان انه لما ولی الخلفۃ اخذ الصحیفۃ فوضعی فی حجرہ ثم قال ہذا فراق

بنی وبنیک، یعنی عبد الملک بن مروان سے اس امر کی روایت کی گئی ہے کہ جب عبد الملک
نوبت خلافت پہنچی تو اس نے قرآن کو لیکر اپنی گود میں رکھا پھر قرآن سے مخاطب ہو کر کہا کہ اب
میرے تیرے جدائی کا وقت آگیا، سراج الملوک صفحہ ۳۹ مطبوعہ مصر۔

ذرا خلافت کی عظمت دیکھو اسکا وقتا را اسلامی اتق میں اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ خلق انوار
اس بات کا یقین رکھتے تھے کہ خلافت قرآن کی حکومت سے آزاد ہے اور خلیفہ کے لیے قرآن
نہیں اترا اور نہ وہ اسکا محکوم ہو سکتا ہے یہ سلسلہ نعم عبد الملک تک وراثتاً یا رایتاً پہنچا
ہوگا بہر حال وہ خلافت کے وقت قرآن کو دواع کر رہا ہے اور پھر مسلمان ہے یہ ایک علامہ مالکی
قول تھا جو بیٹے نقل کر دیا اگر میں اس مذاق کو لیکر آگے بڑھوں گا تو لوگوں کے چشمہ دار پر پل پڑنے لگے گا
اور لطف سخن میں فرق آجائیگا۔ بہر حال عبد الملک کو دو اعراج کی گورنری نیم پر کر بیٹے کی بی بی تھی
اسکی شیرینی کا کیا کتنا عجاج اپنے ظلم و ستم میں عبد الملک آئینہ صورت تھا جس اتنا ہی اسکے صحت
کے لیے کافی ہے کہ امیر المؤمنین علی بن ابیطالب ذکرِ خطبہ میں نہیں لاد گئے غیر مغفور تھا جو بغیر جان لیے
انسان کو چھوڑ ہی تھا پھر اسکے ساتھ یہ بھی خیال میں رہے کہ جب قرآن چھوڑ دیا جائے تو قرآن
کے ساتھی سے انفصال کیونکر گوارا کیا جائے و اتنا قرآن عجب عجب آیت روشن ہے جس نے کسی جبر کو
بغیر ذکر چھوڑا نہیں چنانچہ مفاہرت قرآن کا بھی تذکرہ موجود ہے اور کس انداز سے اس لیے میں اپنے
غیبی خبر کو اس نقل سے متصل کر کے نبوت رسالت اب پر قرآن کی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ پانہ نور کا
رکوع اول سورۃ فرقان میں ہے۔ و يوم بعض الظالم علی یدیه یقول لیستی بخیر من الرسل

یوم لیستی لم اتخذ قدامی خلیفۃ اللہ اھلنی عن الذکر بعد از جاننی دکان الشیطان لانا ان نھذولاً
وقال الرسول یارب ان تومی اتخذوا ہذا القرآن مجھرا وکلذکک جعلنا لکل بنی عدو و اس لہرینا
و کفی بریک اذیا و نصیر اذیہ اسدن کا قصہ ہے جو کافروں پر سخت دیا ہوگا اور اسدن ظالم اپنے
ہاتھوں کو یہ کہتا ہوا کاٹے گا کہ کاش میں پیغمبر والا راستہ اختیار کرتا ہوں انسوس کاش میں خلائق میں
کو اپنا دوست نہ قرار دیتا اسنے توجھے گراہ کر دیا ذکر سے بعد اسکے کہ وہ میرے پاس آیا اور

شہ یان لانیال حمد سے انظالمین کے گلے کو طاکر دیکھو تو تمھیں معلوم ہوگا کہ انھوں نے اس میں جان دینی کل آئی اور نہ

شیطان یو ہیں انسان کو (ناکامیاب) چھوڑ دیتا ہے اور رسول یہ کیلگا کہ اسے میرے پروردگار میری
قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا یو ہیں جننے ہر پیغمبر کیلے محروم میں سے دشمن قرار دیا ہے اور تیرا رب
ہدایت اور مدد کرے گیے کاتی ہے) یہ قرآن کے چھوڑ دینے کی شکایت پیشگاہ باری میں پیش ہونا
عبد الملک کے خلافت سے بہت پہلے قرآن میں نازل ہو چکا لیکن لوگ اسکو مجاز بلا حقیقت
سمجھا کے مگر اب اسید ہے کہ اس نقل کے بعد یہ بالکل حقیقی بات سمجھی جائے۔

مختصر یہ ہے کہ اس قسم کے دور میں اگر علی کی دشمنی ایسی واجب سمجھی جائے جیسا کہ حسن بصری
کے کلام میں اس کا پتا ملتا ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کیونکہ وہ دشمنی قرآن کا زمانہ
تھا پھر جب نام لینے کی وجہ سے اور لوگوں سے دشمنی ہو جاتی ہو اور انکو تفسیر کرنا پڑتا ہو تو
بتائے کہ خاص اولاد امیر المؤمنین پر کیسا برا وقت ہوگا اور انکو کس قدر تفسیر کی ضرورت
ہوتی ہوگی لیکن مدیر انہم تفسیر کے نام سے تھا ہوتا ہے اسکی وجہ صحت یہی ہو سکتی ہے کہ نظر
تفسیر داستان جو خلفا کو دوہرا دیتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یہ نفع دهن ہو جائیں مگر ہم
اور ہمارے دشمن جب دونوں ان قصوں پر متفق ہوں تو یہ باتیں کیونکر مخفی ہو سکتی ہیں۔

امیر المؤمنین کی ایک جتن فضیلت

روایت حسن بصری سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ بجائے امیر المؤمنین علی بن ابیطالب علیہ السلام نام نہاں بل کتاب
صلی اللہ علیہ وآلہ لیا کرتا تھا ہننے مانا کہ تفسیر سے امیر المؤمنین کا نام لینے کی اجازت نہ دیتا تھا خیر وہ نام
نہ دیتا لیکن بجائے جناب سالتا ہ وہ کسی اور شخص کا نام لے سکتا تھا جسکی وہ پیغمبر پر افضل کرنے سے
بچے جاتا اگر کوئی شخص حسن بصری کے اس فعل میں غور کرے تو اسے اس تبدیلی ام میں نہایت حسن و خوبی
نظر آئیگی اور اس قدر اس حسن تدبیر میں حسن نظر آئیگا اتنا ہی فضیلت امیر المؤمنین سے عجب ہننا جائیگا
بات یہ تھی کہ حسن بصری کو قول امیر المؤمنین پر اتنا ہی وثوق تھا جقدر پیغمبر کے زبان کی کھی ہوئی ہے
ہو سکتا تھا لہذا آپ کسی بات کے سننے کو وہ ایسا ہی سمجھتا تھا جیسا کہ اسنے خود رسول اشہد
سے سنا اور یوں وہ ایک کے نام کی جگہ دوسرے کا نام لے آتا تھا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حسن بصری
میں آپ کو معصوم اور منزل منزل الرسول سمجھتا تھا جیسا کہ تمام فرقہ معتزلہ کا یہی خیال ہے جسکی

تصریح اپنی کتاب میں جا بجا ابن ابی الحدید معتزلی نے کی ہے۔ ہر حال حسن بھری کو اہلسنت پیشرو سمجھتے ہیں اور غالباً مولوی عبدالشکور صاحب بھی اسے مذہب نہ سمجھتے ہوں گے وہ تفتیح کرتا تھا اور برسوں اس نے اس تفتیح میں اپنی زندگی بسر کی۔

امام غزالی کا فتویٰ

کتاب حیا العلوم میں ہے من یح و لیاسن اولیاء اللہ یتقلہ وقد اختفی منہ فی موضع حریم اذا سئل الکلام عن عیالہ یجوز تنبیہہ بل وجب لکذب فیہ محصل ترجمہ یہ ہوا کہ اگر کوئی ظالم کسی خدا کے دوست کا اسٹلے تو با کرے کہ وہ اسے قتل کر دے اور وہ خدا کا دوست کہیں محفوظ مقام میں چھپ رہے اور اسکا پتہ کسی کو معلوم ہو تو اسے ہرگز اسکا پتہ نہ بتانا چاہیے بلکہ اس میں جھوٹ بڑھانا واجب ہے۔

انوس ہے کہ صاحب احیاء نے بھی جھوٹ کو واجب کہا جو مولوی عبدالشکور صاحب کی چڑچڑ ہے ہرگز ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ انکے دلکی ٹھنڈک اسی میں ہے کہ تمام اولیاء اللہ قتل ہو جائیں بزم دنیا کے بارونق ہونے کیلئے سزت دھنیے جلا ہوں کا وجود کافی ہے۔

امام زعری کا قول

تلویح حاشیہ توضیح میں ہے قال لام زعری وہ فرماتے ہیں کہ مجبوری کا کام کئی طرح ہوتا ہے کہسی تو وہ بیابح ان فعل المکرہ صلاح کا قتل و زنا و فرض ہوتا ہے جیسے قتل اور زنا اور کہسی واجب ہوتا ہے جیسے شراب کشرپ انحر و اکل المیتہ و مرض خاص لکھا ہوا پینا اور مردار کا کھانا اور کہسی ایسا ہوتا ہے کہ اسے دمجہ کو اجازت دینی کہتے الکفر و الافکار و التلاف مال جاتی ہے کہ وہ اس کام کو کرے جیسے کہ کفر کا زنا ہر جاری کرنا پر وہ واجب انصر کرنا یا مال شریک تلف کرنا۔

لیجئے آپ جھوٹ ہی کو رو رہے تھے وہاں قتل و زنا مجبور کے لیے جائز اور شراب و خمر واجب اور کفر کا جاری کرنا فرض ہو گیا۔

امام فخر الدین رازی کی رائے

تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی میں ہے النقیۃ جائزہ فرماتے ہیں کہ تفتیح تو جان بچانے کیلئے ضروری ہی جائز ہی تصور النفس و دل بجز تصور النفس و اللذات قتل ان کیوں دیکھایا ام کہ مال کے بچانے کیلئے بھی تفتیح جائز ہے یا نہ اس کے

انکہ نہیں با مجوز عقول علیہ السلام حرمت مال مسلم جانز ہونے کا بھی احتمال ہے کیونکہ کتاب سا کتاب صلی اللہ علیہ کورنت و منہ و عقول علیہ الصلوٰۃ والسلام میں قتل دون انہ فر شہید ولان احاجتہ الی المال شہیدۃ و الما ان بیح بانعین سقط فرض الوضوء و جاز الاقتصار علی التیتم و قضا لذلک القدر من نقصان الامال نکیت لا یجوز ہننا۔

مال نہ تو پھر کیونکہ مال بچانے کے لیے تفتیح جائز ہو گا۔

نیز اسی تفسیر کبیر میں ہے۔ روی عن ابن اسمن انه قال النقیۃ جائزہ للمؤمن الی یوم النقیۃ و ہذا القول اولی لان دفع الضر عن النفس واجب بقدر الامکان

یعنی خون نے حسن بھری سے روایت کی ہے وہ کتا تھا کہ تفتیح مومنین کیلئے روز قیامت تک جائز ہے امام فخر الدین رازی اس قول نقل کر کے فرماتے ہیں کہ یہ قول اولی ہے اسے کہ نفس بقدر امکان فرقا دینا کرنا واجب ہے۔

تنبیہ یہ بات ناقرین کو معلوم رہے کہ احکام کئی صلح و مکروہ و محتب واجب حرام ہیں اس تقسیم میں صلح مقابل واجب ہے اور کبھی واجب کے ساتھ جمع ہوگا اور ایک وہ اباحت یعنی جواز ہے جو صلح اور مستحب اور واجب کے ساتھ جمع ہو جاتی ہے وہ ان احکام کا مقابل نہیں بلکہ وہ ان تینوں چاروں میں مستائے مشترک ہیں چرکہ امام فخر الدین رازی نے پہلے قول میں بیان کیا ہے کہ تفتیح جان بچانے کیلئے جائز ہے اور قتل قول حسن بھری کے بعد انہوں نے وہ دلیل بیان کی ہے جو تفتیح کو واجب کرتی ہے اسلئے پہلے قول میں بھی انکے جائزے واجب ہی مراد ہو سکتی ہے۔

ابن حجر کا مقولہ تفتیح کے بارے میں

فتح الباری میں فرمایا ہے۔ قد اجمع الفقہاء علی وجوب حاقۃ السلطان المتغلب الہما و یعنی فقہائے اسلام کا اس بات پر اجماع ہے کہ سلطان ظالم کی اطاعت واجب ہے اور اس کے ساتھ جوارا کرنا واجب ہے اور اس کی اطاعت

معدوان طاعت غیر من الخروج علیہ لانی تک
 اُس پر خروج کرنے سے بہتر ہے کہ اس طاعت و قربانوی میں
 جانوں کی حفاظت اور غوزیری کا استدعا اور صلہ کی تفسیر سے
 من حقن الدماء و تسکین الذہان۔

ان کلمات سے صحت روشن و آشکار ہے کہ تقیہ کا جوہر اجتماعی ہے بلکہ جسے اگر انصافاً
 پرچھو تو ہم جانتاں کہ یہ اجتماع اس اجتماع سے کہیں زیادہ قوی ہے جو حضرت ابو بکر کے
 خلیفہ ہونے پر بقول شخصے منعقد ہوا تھا افسوس ہے کہ ہمارے مخاطب مولوی عبد الشکور صاحب
 انکار اس اجتماع قوی کے مقابلہ میں ہے لیکن اس اجتماع ضعیف پر ایمان قائم ہے۔

صحیحہ تابعین نے تقیہ کیا

تندیب الکمال میں ہے۔ قال الأشعث
 من عبد الملک بن یسر من التوالیہ
 سرو قال کنا مع حذیفۃ فقال لہ عثمان یا
 ابا عبد اللہ ما ہذا الذی یلجئ عنک قال
 ما لہ قال عشت اہل اہل اہل اہل اہل اہل
 خرج قلت یا ابا عبد اللہ الم نقل بالقتل
 قال بے وکنی اشترى دینی بیضہ فخانہ من
 مذہبک انتہی۔
 اعش نے سلسلہ مذکورہ سے روایت کی ہے کہ ہم حذیفہ کے ساتھ تھے
 عشت نے حذیفہ سے کہا کہ اے ابو عبد اللہ یہ کیا خبریں تمہارے متعلق
 بچے ہو پوچتی ہیں حذیفہ نے کہا کہ میں نے تو ان کو نہیں کہا عشت نے
 کہا کہ تم ان سے زیادہ بچے ہو اور زیادہ بچے ہو اور زیادہ حقوق کا
 خیال کرنے والے ہو جب عشت وہاں سے چلے گئے تو میں نے ان کو سلام
 حذیفہ سے کہا کہ کیا تھے یہ باتیں نہیں کہیں تھیں حذیفہ نے کہا کہ
 کہیں کہیں تھیں لیکن اپنی دین کے بعض حصے بعض کو خریدیں
 اس آڑ سے لکھیں گل نہ جا رہے۔

ابن عباس نے تقیہ کیا

قرآن شریف میں ہے اول من حکم بالول
 عمر فانه وقع فی عمدہ صوۃ مناقہ فزجوا
 عن فر و صفا فشاوار الصیۃ فیما قاشار
 العباس الی العول فقال اعلیو ا
 الفرافن فتابوہ علی ذلک ولم یکرہ
 یعنی پہلادہ شخص جس نے مولیٰ کا حکم دیا وہ حضرت عمر تھے ان کے پاس
 ایک ایسا سلاش تھا جس میں تاس سے نکل سکتے تھے عمر نے صحابہ
 سے مشورہ کیا تو عباس نے مولیٰ (نقصان) کا اشارہ کیا اور
 اسکے صواب دینے پر حکم عول دیا یعنی تمام صحابہ ان میراث پر نقصان
 ڈالا جائے جو ان کے پاس تھے اسی حکم کی پیروی کی اور کسی نے

احد الا اہل بعد موتہ فقیل لہ ہا کثرت
 فی زمن عمر قال ہیبتہ وکان مسیبا
 الی ان قال ہا یجتہون حتی یجزل
 یجمل لعنتہ اللہ علی الکا ذبین
 ان الذی اصحی رمل حاج عدوان
 لم یجیل نے مال نصفین
 یعنی اس سے انکار نہ کیا لیکن جب عمر نے انتقال کیا تو عباس کے بیٹے نے
 یعنی ابن عباس نے اس سے انکار کیا لوگوں نے کہا کہ عمر کے زمانہ میں
 کیوں نہ انکار کیا گنا مجھے ان سے خوف معلوم ہوا اور وہ ایک
 مسیبا آدمی تھے تو بہت سخن اس نزاع میں یا انک پر پوچھی کہ ابن عباس
 والے کا کہ اچھا ہمارے مخالفین کیوں نہیں جمع ہوتے تاکہ ہم باہر کر کے
 خدا کی لعنت جھوٹے پر قرار دیں یقیناً وہ شخص جس کو رمل حاج کا شمار
 معلوم ہے اس نے کسی مال میں دو نصف اور ایک ثلث نہیں قرار دیا (اصناف ہے کہ دو آدمی

دو ثلثا
 انتہی
 میں مال پورا ہو جائیگا اب یہ ثلث کہاں سے آئیگا۔

اور کتا یا تحقیق فرح مختصرانی عماد علی میں اس بات کے بیان میں کہ اجتماع سکوت سے ثابت نہیں ہوتا
 مرقوم ہے۔

و داود الظاہری و بعض المتصرین مسکواتی
 یعنی داؤد ظاہری اور بعض متصرین نے اس مطلب پر کہ اجتماع سکوت
 سے ثابت نہیں ہوتا اس بات سے تمسک کیا ہے کہ سکوت کبھی ہیبت اور
 کلاہن لابن عباس لا اظہر قول فی العول وقد
 کان یکرہ بالقتل ہذا فی زمن عمرو انہ کان
 یقول بالول فقال کان رجلا مویبا فہبتہ
 دنی روا یہ ضعیفی من ذلک ورتہ۔
 یعنی داؤد ظاہری اور بعض متصرین نے اس مطلب پر کہ اجتماع سکوت
 سے ثابت نہیں ہوتا اس بات سے تمسک کیا ہے کہ سکوت کبھی ہیبت اور
 کلاہن لابن عباس لا اظہر قول فی العول وقد
 کان یکرہ بالقتل ہذا فی زمن عمرو انہ کان
 یقول بالول فقال کان رجلا مویبا فہبتہ
 دنی روا یہ ضعیفی من ذلک ورتہ۔
 یعنی اس قول کے ظاہر کرنے سے انکے دماغ نے رد کیا۔

ایک دوسرا قول

کنز العمال کوئی میں ہے عن تابع ان
 رجلا سئل ابن عمر عن متعۃ النساء فقال
 جو حرام فقال لہ ابن عباس قتی ہا
 یعنی متعہ کے متعلق ہے کہ ایک شخص نے ابن عمر سے متعہ کے متعلق پوچھا
 انھوں نے جواب میں کہا کہ حرام ہے اس سائل نے کہا کہ ابن عباس تو
 اسکے جواز کا فتویٰ دیتی ہیں ابن عمر نے کہا کہ ابن عباس نے عمر کے زمانہ

نقال ابن عمر لا ترعم بہا ابن عباس میں یہ فتویٰ کیوں نہ دیا اگر کوئی عمر کے زمانہ میں ایسا کرتا تو وہ اُسے
فی زمن عمر لو اخذنیما احد سنگسار کرتے، ابن عمر کے قول سے کہ اس زمانہ میں وہ سنگسار کرتے
اور ابن عباس کے فتویٰ نے دیکھتے سے صاف ظاہر ہے کہ حیثیت اور
تقیہ نے ابن عباس کو رکھا۔

اور جب ابن عباس ایسے لوگ مخالفت سے خوف کرتے تھے تو اوروں کا حال بھی اس سے معلوم
ہو سکتا ہے۔ یہیں سے امام فخر الدین رازی کے قول کی گزروری معلوم ہوتی ہے جو انہوں نے
تفسیر کبیر میں بحث متعہ میں کہا ہے کہ حضرت عمر نے متعہ کو حرام کہا اگر وہ جائز ہوتا اور پھر وہ حرام کرتے
تو یا کفر عمر لازم آتا یا کفر صحابہ کفر صحابہ اسلئے کہ انہوں نے اس حرام کرنے کی مخالفت نہیں کی۔ شیخ اول
کے متعلق تو میں کہہ نہیں کہہ سکتا لیکن شیخ دوم میں صحابہ کے سکوت کا عذر روزہ کو دیکھتے ہوئے صاف واضح
و آشکار ہے کیونکہ جب ہیبت تھی اور روزہ کا ذکر تھا تو کفر کا ہے کو لازم آجیگا۔

ابن عمر نے تقیہ کیا

مشکوٰۃ میں ہے من ابن عمر قال صلی رسول اللہ صلی یعنی ابن عمر سے روایت کی گئی ہے وہ کہتے تھے کہ رسول نے
رکتین و اولو بکر بعدہ و عمر بعد ابی بکر و عثمان صدرا منی میں دو رکتیں نماز کی پڑھی ہیں پھر بکر کے بعد ابوبکر نے ہم ایسا ہی
من خلافتہ ثم ان عثمان صلی بعد اربعا کیا اور ابوبکر کے بعد عمر نے بھی ایسا ہی کیا لیکن جب عثمان کا
فکان ابن عمر اذا صلی مع الامام صلی اربعا دور ہوا تو شروع خلافت میں انہوں نے بھی ایسا ہی کیا
واذا صلھا وحده صلی رکتین لیکن بعد میں انہوں نے دو رکتیں اور پڑھا کر چار رکتیں
پڑھی ہیں ابن عمر جب امام کے ساتھ نماز پڑھتے تھے تو چار پڑھتے
تھے اور جب منفرد ہو کر پڑھتے تھے تو دو پڑھتے تھے یہ وہ
روایت ہے جسے بخاری اور مسلم دونوں نے اتفاق کیا ہے۔

ابن مسعود نے تقیہ کیا

ازالۃ الخفا میں ہے صلی ابن مسعود یعنی مع عثمان یعنی ابن مسعود نے عثمان کے ساتھ چار رکتیں نماز پڑھی

اربعی تقیل لہ اتحاد ثنا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم ہم سے بیان کرتے ہو کہ پیغمبر نے دو رکتیں
و مسلم صلی رکتیں و ابابکر و عمر نقال ہے و لکن عثمان پڑھے اور ابوبکر و عمر نے دو رکتیں پڑھی اور حضرت عثمان کے ساتھ
امام ابو خالف و اختلاف شمر ایسا رکتیں پڑھی ہیں انہوں نے کہا کہ ابابکر کے ساتھ پڑھے عثمان فوت
علیہ میں کیا میں انکی مخالفت کروں حالانکہ مخالفت میں جہی ہے۔

اب آپ ہی لاحقہ فرمائیں کہ عثمان بجا اپنے تعمر امام کر رہے ہیں جو بالکل قول فعل رسول کے خلاف ہے اور
ابن مسعود مخالفت نہیں کر سکتے ایسا امام تقیہ ہے جس طرح تقیہ ثابت ہے ویسی ہے جرت فلغا پر روشنی پڑتی ہے

راوی حدیث رسول نے تقیہ کیا

حدیث ان ال ابی فلان یسوالی باو یا آکی شرح میں یعنی ابی فلان حدیث پیغمبر میں تھا بلکہ وہ ان تصریح تھی
بودی نے لکھا ہے و ہذہ الکتاہ بقول یعنی فلان میں بعض راوی نے اس بات سے خوف کیا کہ نام لینے میں کوئی تقیہ
الراۃ عثمانیہ لیسیرہ فرتب علیہ مفسدۃ او فتنۃ امامی و فساد نہ پڑا جو مجلس وہ راوی کے حق میں ہوا انکی غیر
حق نفس و امامی حق غیر و نکتی عندہ کہیں ہو۔ بہر حال حدیث سے اس فلان کی لفظ کن یہ ذکر

ابراہیم نخعی نے تقیہ کیا

صحیح بخاری میں عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے۔ یعنی ابراہیم نخعی خطبہ کے وقت باتیں کیا کرتے
ابراہیم نخعی کان تکلم عند وقت الخطبۃ تقیل لدنی تھے لوگوں نے اس کا تعارض کیا کہ کہ میں تم کو گھبر
ذلک نقال انی صلیت الظہری داری ثم روت الی اکتب تقیہ پڑھ چکا ہوں تقیہ کی وجہ سے میں سجدہ میں چلا آیا!

زرارة ابن ادنی اشرفی نے تقیہ کیا

طبقات ابن سعد میں ہے قال اخبرنا عمار بن الفضل قال حدثننا حماد بن زید قال حدثننا ہشام بن
حسان عن عائشہ بنت عمیرۃ ان ذرارة بن ادنی کان یصلی فی منزلہ الظہر و العصر ثم یاتی الی حاج
للجمعة یسند مذکور روایت ہے کہ زرارة بن ادنی اپنے گھر میں نماز ظہر و عصر پڑھ کر حاج کے
ساتھ جمعہ کی نماز پڑھنے آتے تھے۔ یہ وہ شخص تھا جس کے متعلق طبقات میں ہے۔ اخبرنا
اسحق بن ابی اسرائیل قال حدثننا عتاب بن مثنی القشیری عن ہشام بن عمار ان ذرارة بن ادنی

امام العزرنی سجد بنی غیر فقرا حتی اذا بلغ فاذا تقرنی النا تور ذکک یومئذ یوم عیسر
 علی الکافرین غیر سیر خر میتا قال بزنکنت فین حلیہ یعنی ایک دن صبح کی نماز مسجد نبی قیام میں
 انہوں نے امامت کی قرأت کرتے کرتے اس آئیہ غضب پر جب پہنچے فاذا تقرنی النا تور
 ذکک یومئذ یوم عیسر علی الکافرین غیر سیر تو مرنے کے گڑھے بتر بیان کرتا ہے کہ انکو اٹھا کر
 لائیو لوں میں بھی تھا۔

عبداللہ بن عمر کا لقبہ

صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر سے روایت ہے۔

قال دخلت علی حفصۃ و نسوا تہا
 نقلت قلت قد کان من امر الناس ما تری
 فلم یجمل لی من الامر شیء فقلت احق اہم
 فانہم ینظرونک و اختشوا ان یکون نے
 احتیاسک منهم فررتہ فلم تدعہ حتی
 ذهب فلما تفرق الناس خطب موعیۃ
 قال من کان یرید ان یتکلم فی ہذا الامر
 فیطلع لنا فرقتہ فغن احق بہ منہ ومن ایہ
 قال حبیب بن سلمۃ فلما اجبت
 قال عبد اللہ فخللت حیوتی و ہمت
 ان اتول احق بہذا الامر منک من
 قاتلک و اماک علی الاسلام فخشیت
 ان اتول کلمۃ تفرق بین الحج و لیسک
 الدم و تمس علی غیر ذکک ذکرت
 ما اعد اللہ نے ابجنان قال حبیب
 ابن عمر کہتے ہیں کہ میں حفصہ کے پاس یاد آئی کہ انکے گھروں سے
 پانی پیکر رہا تھا میں نے کہا جو کچھ لوگوں کا حال ہے وہ تو تینے
 دیکھ لیا خلافت میں سے کوئی حصہ حیرانہ قرار دیا گیا
 حفصہ نے جواب دیا کہ لوگوں کے پاس جاؤ وہ تمہارے
 انتظار میں ہیں اور مجھے اس بات کا ثروت ہے کہ میں
 تمہارے پیچھے رہنے سے کوئی انحراف اور پھوٹ نہ پیدا ہو
 حفصہ برابر جانے پر امر اور قہر نہیں بیان تاکہ کہہ کر اللہ
 بن عمرو ان گئے جب لوگ متفرق ہوئے تو موعیہ نے
 خطبہ پڑھا اور کہا کہ جس شخص کا ارادہ کچھ میرے معاملہ
 خلافت میں ہونے کا ہو تو وہ ہمارے سامنے اپنا سر
 پیش کرے کیونکہ ہم اس سے بھی زیادہ مستحق ہیں اور اسکی
 باپ سے بھی زیادہ مستحق ہیں اس سے اسکی مراد علی بن عبد
 بن عمرو خود عمر تھے حبیب ابن سلمہ نے کہا کہ بھرتے
 موعیہ کو جواب کیوں نہ دیا عبداللہ نے کہا کہ میں نے تو اپنی
 جان سے ہاتھ دھو کر قصد کیا تھا کہ کون کرے مجھے زیادہ

حفظت و
 عصمت -
 متفق خلافت وہ تھا جس نے تجھے اور تیرے باپ سے اسلام پر جنگ کی اس سے
 انکی مراد علی بن ابیطالب تھے عبداللہ کا بیان ہے کہ میں بزرگ گیا کہ ایسا نہوا اس کلمہ سے
 آپس میں پھوٹ پیدا ہو جائے اور خونریزی کا سبب ہو اور ایسا نہو کہ جو میری مراد ہے
 اسکے علاوہ لوگ مرادے میں تو میں ان چیزوں کا تذکرہ کیا جنکو خدا نے جنت میں
 ہمایا کر رکھا ہے یعنی خیر اگر بیاں نہ سمی تو وہاں سمی ہے بن سئلہ لکھا کہ بچے اور چھوٹے بچے

قسطلانی نے شرح صحیح بخاری میں بیان کیا ہے

لعل موعیۃ کان را یہ تقدیم الفاضل
 فی القوتۃ و المعرفۃ و الراہی علی الفاضل
 فی السبق الی الاسلام و الدین
 فلذا اطلق اتہ الاحق و راہی
 ابن عمر خلافت ذکک و اتہ لا یابیح
 المفضول الا اذا اختشوا الفتنہ
 یعنی موعیہ نے جو اپنی ذات کو خلافت کا مستحق بتایا تو غالباً
 اسکا خیال یہ تھا وہ شخص طیبہ چہرنا ہے جو توت اور معرفت
 اور راہ میں زیادہ ہو اسکو اس شخص پر جو اسلام و دین کے
 جانب سابق ہو فضیلت ہے جب ہی تو اس نے اپنے کو حق بتایا
 اور ابن عمر کی راہ اسکے خلافت تھی اور وہ مفضول کی بیعت
 اسی وقت کر سکتے تھے جب فتنہ کا خون ہو رہا نہ نہیں۔ اسکا
 مطلب یہی ہوا کہ تقدیم کی وجہ سے وہ بیعت کر سکتے تھے۔

حسن بصری نے تقیہ کیا

طبقات ابن سعد میں ہے فیہل الایمان اللہ
 ان سرک ان یقتلوا حولک کما قتلوا حول
 جمل عائشۃ فاخرج الحسن فارسل الیہ
 فاکرہہ -
 لوگوں نے ابن اشعث سے کہا کہ اگر تو اس بات پر غور نہیں کرے
 تیرے گرد بھی لوگ نہیں قتل ہوں جس طرح عائشہ کے ارد گرد
 گرد قتل ہوئے تو حسن بصری کو نکلا ابن اشعث نے کسی کو ان کے
 پاس بھیجا اور مجبور کیا

احیاء العلوم غزالی میں ہے۔ یردنی عن ابن
 عائشۃ ان الحجاج دعی لبعوثہا البصرۃ و فقہا
 لکونہ قال دخلنا علیہ و دخل الیصری ح
 یعنی ابن عائشہ سے رعایت ہے کہ حجاج نے فقہائے بصرہ کو قہر کو
 بلایا ہم سب کے پاس پہنچے اور آخر میں حسن بصری بھی پہنچے
 حجاج نے انکو دیکھ کر کہا کہ اے ایک کرسی سلگوائی جو حجاج کے

من اخر من دخل فقال الحجاج مرحبا باني سعيد
الي التي ثم دعا بكرسي فوضع الي جب كره
فقد عليه فعمل الحجاج يدا كرا ويثقلنا اذ
ذكر هلي بن ايظاب فنال منه وثلثات
مقار يتبره وقر قان شره -

تحت کے چلو میں بچھا دیکھی اس پر حسن بصری کو تجا یا کیا پھر
نے ہمسے یا نہیں کرنا شروع کیں اور مجھے سوال کرنا شروع کیا
کہ اتنے میں امیر المؤمنین علی بن ابیطالب کا کچھ ذکر کیا گیا حجاج
لمعون نے آپ کی خدمت کرنا شروع کیا اور مجھے بھی اوسکی نفرت
کیلے اور اس کے شر سے بچنے کے لیے ہاں میں ہاں ملائی۔

محمد بن سیرین و شیخی نے تفسیر کیا

وینات الاعیان میں ابن خلکان نے بیان
کیا ہے۔ ملاولی عمر بن بھیرہ القزازی
المراتین و تفسیرت الیخراسان ایام زید
بن عبد الملک سدھی احسن بن ابی
احسن البصری و عامر بن شریبل الضبی
و محمد بن سیرین و ذکاک فی شہادت وائے
نقال ام ان زید بن عبد الملک ضلیعہ اللہ
استخلف علی عبادہ و انتدب علیہما و انتد
عہدنا باسبع و الطاقمہ و قد وانی ہاتھ
نکتب لی ہا من اورہ فاقلمہ و ناقلمہ من
ذکک لامر فقال بن سیرین و الشیخ تو ہاتھ جواب تفسیر میں دیا۔

ایک بڑے گروہ نے تفسیر کیا

فتح الباری میں ہے۔ اول من زخرف المساجد
الولید بن عبد الملک بن مروان و ذکاک فی اوخر
عہد الصیابہ و سکت کثیر بن ابی الیلم انکار ذکک
یعنی پہلے وہ شخص جس نے مسجدوں کو منقش کیا وہ یہ تھا
عبد الملک بن مروان تھا اور یہ واقعہ آخر جمادی
میں ہوا اور بہت سے اہل علم نے اسے انکار سے

خرفا من الفتنہ۔ سکوت کیا کیونکہ ان کو فتنہ کا خوف تھا۔

ابو ذر کو تفسیر کا حکم

شکوہ میں ہے عن ابی ذر رضی اللہ عنہ
قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کیف انت اذا کانت علیک امر اگر کچھ
اصولہ او یخرو زمان و قہما قلت قما
تامر فی قال صلی اللہ علیہ وسلم صل الصلوۃ
لو قہما فان اور کتا مہم فصل فان مالک
نافلہ رواہ مسلم۔

ابو ذر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے انہوں نے کہا کہ مجھے سوال
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں ابو ذر تمہارا کیا حال ہو گا جب
تمہارے امیر ہونگے جو نماز کو مار ڈالیں گے یا سکوا کے وقت سے
موخر کر دیں گے ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے خدمت اقدس میں عرض کیا
کہ پھر آپ کا حکم دیتے ہیں فرمایا کہ تم نماز اپنے وقت پر پڑھ لیا کرنا اور
اگر تم ان کے ساتھ نماز پاؤ تو پھر ان کے ساتھ پڑھ لینا کیونکہ تمہارا
یہ نافع ہوگی اسکی رعایت مسلم نے بھی کی ہے۔

شیخ عبدالحی دہلوی نے اس عبارت کا ترجمہ یوں کیا ہے۔ گفت ابو ذر گفت مرا پیغمبر خدا
چگونہ خواہد بود حال تو دچہ خواہی کرد و وقتیکہ مسلط خواہند گشت بر تو یا دشا بان کہ در مخالفت
ایشان اثارہ فتنہ است می میرانند نماز را و رعایت نمیکنند شرائط و آداب آنرا یا پس انما زعمنا زار
از اوقاتش یعنی از اوقات مختار۔ ابو ذر میگوید من گفتم کہ چہ میفرمائی مرا و چہ میگوئی گفت آنحضرت مجزار
نماز را در وقتش پس اگر در بانی نماز را یا ایشان نیز بدستی نماز کیہ ہمراہ ایشان مجزار می نقل خواہد بود
برائے تو و از دنیا معلوم میشود کہ اگر امام تاثیر کند در وقت نماز خصوصاً کہ بوقت مکروه اعجاز و مومنا
باید کہ مجزار نماز خود را در اول وقت پستتر گزارد و یا امام تانفضیلت وقت و جماعت ہر دو در بابہ
و امین در غیر نماز فجر و عصر و مغرب خواہد بود از جهت کراہت تغفل در اوقات و عدم مشر و رعیت تغفل
سہ رکعت یا اینکه سار تکاب این مکروه اہرنت از اشارہ فتنہ و اختلاط کلمہ کہ لازم آید از مخالفت
امرا و جاہراتی میں شاہ عبدالحق صاحب کے عبارت کا بھی ترجمہ کرتا ہوں تاکہ ناظرین عام طور سے
انکی مراد کو بھی سمجھ لیں۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ مجھ سے پیغمبر نے فرمایا کہ تمہارا کیا حال ہوگا اور تم اسوقت
کیا کر دگے جب تمہارے ایسے بادشاہ مسلط ہونگے جنکی مخالفت میں فتنہ و فساد کے راگنیت ہونے کا

خون ہے وہ نماز کو باڑا لیں گے اور اسکے شرائط اور آداب کی رعایت نہ کریں گے یا نماز کو اپنی اوقات کے بعدیں ڈال دیں گے یعنی ان وقتوں کے بعد پڑھیں گے جو ان نمازوں کے لیے اختیار کئے گئے ہیں احوال ابو ذر سے عرض کی کہ آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں ایسے وقت میں کیا کروں آپ نے فرمایا کہ تم نماز کو اسکے وقت میں پڑھنا نہیں اگر نماز ان لوگوں کے ساتھ بھی بن جائے تو پڑھ لینا کیونکہ جو نماز تم ان لوگوں کے ساتھ پڑھو گے نافلہ ہوگی تمہارے لیے۔ اس جگہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر امام وقت نماز سے تاخیر کرے خصوصاً جبکہ اسے وہ وقت مکروہ میں ڈال دے ماموم کو چاہیے کہ وہ نماز کو اول وقت ادا کرے پھر امام کے ساتھ پڑھے تاکہ وقت کی تفصیلت اور جماعت کی تفصیلت دونوں حاصل ہو جائیں اور یہ نافلہ ہو جائے تاخیر نماز فجر عصر و مغرب میں ہوگا کیونکہ ان اوقات میں نفل مکروہ ہے اور اس لیے بھی کہ تین رکعت کا نافلہ مشرور نہیں ہے پھر چونکہ مغرب کا شمار نافلہ میں ہوگا یا یہ کہ ان مکروہات کا ارتکاب وقت کے برائے گنہگار ہے اور باہم بیٹھ واقع ہو جانے سے سہل ہے جو مخالفت امر اور جاربت لازم آئیگی :

اگر مترجم نافلہ کے لغوی معنی لیتا اور اصطلاحی نہ لیتا یا نافلہ سے مراد ثواب نافلہ مراد لیتا تو یہ مکلفات جو اسے کرنے پڑے وہ نہ درپیش ہوتے۔ بہر حال تفسیر کی ہدایت تو ثابت ہوئی اب چند باتیں اور خیال کرنا چاہیے ایک تو یہ کہ خطاب رسول ابو ذر سے ہے اور ابو ذر مساتاب کے بعد زمین ہی بزرگواروں کے ماتحت ہے اس لیے وہ حکومتیں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی تھیں اور تیسری حکومت میں اسکے جور و ظلم سے ابو ذر نے مقام ربذہ میں انتقال کیا اب یہ پتا نظر انداز کر نیکی قابل نہیں ہے کہ یہ دستور العمل جو پیغمبر نے جناب ابو ذر کے لیے بتایا ہے اور ان کیلئے لازم العمل ہی تھا وہ کن امر کے بابت تھا سوائے خلفائے ثلاثہ اور کوئی ان پر مسلط نہیں ہوا ثواب ضرور ہوگا کہ وہ ہی خلفائے چابروں اور وہی سلاطین جو رہے ہیں اور انہیں کی یہ صفت ہو کہ نماز کو وہ مار ڈالیں گے یا اسکے وقت سے اسکو موخر کر دیں گے اور بعد اس میں اور دستور العمل کے معین ہو جائیں گے یہی حدیث اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ وہ لوگ جو

جو ابو ذر پر مسلط تھے وہ کیسے تھے۔

دوسری بات یہ بھی قابل لحاظ اور نہایت ہی معنی خیز ہے کہ پیغمبر نے فرمایا: کیف انت اذا کانت علیک امراء تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے اوپر ایسے امر مسلط ہوں انہی نفل امر فرمایا جس کا ترجمہ عبد الحق صاحب نے "باو شا ان" فرمایا ہے لفظ خلفا نہیں فرمائی اور مذاق قوم کے بنا پڑنے کو خلفا کہنا چاہیے تھا لیکن اگر خلفا فرماتے تو یہ صفات جن کے مذموم ہونے میں کسی عاقل کے نزدیک شبہ نہیں انکے واسطے نہ ثابت کیجائیں۔ لہذا یہ بھی ثابت ہوگا کہ ابو ذر پر مسلط ہونے والے خلفا تھے بلکہ امراتے اس سے زیادہ ہمارے اور اسنت کے نزاع میں فیصلہ کرنے والی کون چیز ہو سکتی ہے۔ مجھے ان لوگوں سے سخت تعجب ہوتا ہے جو احادیث کے ترجمہ کرتے ہیں اور اس سے احکام کو مستنبط کرتے ہیں اور مقاد حدیث پر ذرہ برابر غور نہیں کرتے اسی کا نام ہے طبع اسی کا نام ہے دخترت یعنی ختم اللہ علی قلوبہم الخ۔

پھر ابو ذر کیلئے تفسیر کی ہدایت

عن ابی ذر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کیف تصنع اذا خرجت من مکان المسجد النبوی قال آتی الشام قال کیف تصنع اذا خرجت منها قال اعود الیہ لیس الی المسجد قال کیف تصنع اذا اخرجت منہ قال انزب بسیفی قال صلی اللہ علیہ وسلم الا ادک علی ما ہو خیر لک من ذلک واقرب رشداً سمع واطیع ولساق لہم حیث ساقوک۔	حضرت ابو ذر سے منقول ہے کہ جناب رسالتاب نے ان سے فرمایا کہ ابو ذر کیا کرو گے جب تم مسجد نبوی سے نکالے جاؤ گے ابو ذر نے کہا کہ میں شام چلا جاؤنگا فرمایا کیا کرو گے جب شام سے میں نکالے جاؤنگے کہا میں پھر مسجد ہی میں چلا آؤنگا فرمایا کیا کرو گے جب پھر مسجد سے نکالے جاؤنگے کہا کہ میں اپنی تلوار سے اسوقت حملہ کرونگا جناب رسالتاب نے فرمایا کہ میں تمہیں اس سے بہتر بات بتاؤں جو تمہارے لیے بہتر ہو اور وہ یہ ہے کہ ہر حکم کو سنو اور اسکی اطاعت کرو اور جہر تکوہ لوگ کہیں نہیں ہی جانب کو کھج جاؤ۔ (فتح الباری شرح صحیح بخاری)
--	---

صاف ظاہر ہے کہ مفسدہ کے خون سے تفسیر کا حکم ہوسے رہے ہیں اور الفاظ رسول ابو ذر کی

مظلومیت کا پتہ لگا رہے ہیں۔

انبیائے تقیہ کیا

صحیح مسلم میں ہے ابوہریرہ سے روایت ہے اس نے کہا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ

لم یكذب ابراهيم النبی الا ثلاث کذبات
ثنتين فی ذات الله قوله انی سقیم وقوله
بل فقلة کبره ثم هذا وحادثة فی شان
ساره فانه قدم ارض جبار ومعه سلمة
وكانت احسن الناس فقال ان هذا
اجبار ان علم انك امراتی فیلتبی علیك
فان سلك فاجریه انك اختی فی
الاسلام فانی لا اسلم فی الارض
مسلماً غیری وغیرک انتهی۔

یعنی صاف ابراہیم نے کبھی جھوٹ نہیں کہا مگر من تمام تین مرتبہ
دو جھوٹ خدا کی ذات کیلئے بولے اور وہ ایک تو انی سقیم تھا اور
دوسرا یہ فرمایا کہ بل فقلة کبره ثم هذا وحادثة فی شان
جنا ب ابراہیم ایک بادشاہ جبار کے ملک میں تشریف لائے تھے
اور انکے ساتھ جناب سارہ بھی تھیں اور حضرت سارہ بے ل ترین زنان
تھیں تو آپنے سارہ سے فرمایا کہ یہ ظالم بادشاہ اگر یہ سمجھ لیتا کہ تم
میری بی بی ہو تو میرے بچے کو لے کر لگا اور مجھے مظلوم کر لگا تو اگر وہ
تم سے بچے لے کر تم انکی کون ہوں تو کم دینا کہ میں انکی اسلامی میں
ہوں کیونکہ مجھے معلوم نہیں کہ تمام زمین عالم میں میرے اور تمہارے
کوئی اور مسلم ہو۔

اور شایخ شافعی نے جیسا کہ سلطان الشکلیں جناب مفتی محمد قلی علیہ الرحمۃ والرضوان نے تحریر فرمایا ہے جناب سارہ کو بہن کہنے کی وجہ یہ بیان کی ہے۔ قال تقیہ خشیۃ ان اکتفاء یعنی جناب ابراہیم نے یہ قول تقیہ کی سبب سے کہا اس بات کو دیکھ کر کہ کہیں وہ جبار حضرت کو قتل نہ کر دے۔

اور نووی شایخ مسلم نے وجہ دوم تاویل خبر میں یہ عبارت لکھی ہے۔

الوجہ الثاني لو كان كذباً لا توريت فيها یعنی وجہ دوم یہ ہے کہ اگر توریت نہ بھی ہو اور کذب بعض بھی ہو تو نکلان جائز اتنی دفع الظالمین وقد ظالموں کے دفع کرنے کیلئے جائز ہوگا اور تمام نقصا اس بات پر اتفق الفقہاء علی انه لوجہ اتمام المطلب متفق ہیں کہ اگر کوئی ظالم کسی آدمی کے قتل کرنے کیلئے مسلح ہو جیسا انساناً متخفياً متلہ اړیطلب دو بیترہ ہوا ہو یا کسی انسان کی امانت ڈھونڈنا چاہتا کہ وہ سب کر کے

انسان لیا خدا باغضب اور سئل عن ذلک

وجب علی من علم ذلک خفاؤہ وانکار العزم

وہذا الذب جائز بل واجب لكونه فی دفع

الظلم عنه فبذہ النبی علی ان ذہہ الکذبات

لیست واخلت فی مطلق الذب لمذموم۔

نہیں جو مذموم ہو۔

جناب خلیل اللہ کا دوسرا تقیہ

امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں اس آیت مبارکہ "فلا تخن علیہ اللیل راغے کو کہا قال ہذا فی (جب ابراہیم پر شب تاریک ہوئی اور انھوں نے ستارہ کو دیکھا تو کہا کہ میرا رب ہے) کی تفسیر میں لکھا ہے۔

الوجہ السادس انه صلی اللہ علیہ وسلم اراد ان یطل قولہ لم یبر بوبیۃ الکواکب لانه علیہ السلام کان قد عرف من تقلید ہم الاسلام وبعد طابعہ عن قبول الدلائل نہ لومح بالهجرة الی اللہ لم یقبایہ ولم یستوا ایہ خمال الی طریقۃ ہایستد رجہم الی التسلح ائحیۃ ذلک بان ذکر کلا یمکم کونہ مساعدا علی مذہبہم بر بوبیۃ الکواکب مع انہ لیکان مطمئناً بالایمان ومقصودہ من ذلک ان ینکمن من ذکر الدلیل علی الباطل نہ وساد وان یقبایہ واقرولہ وتمام التقریر انہ لامل

محصل وجہ ششم یہ ہے کہ جناب ابراہیم صلوات اللہ علیہ اعلیٰہ وسلم ارادہ کیا کہ کوکب کے ربوبیت کو باطل فرمائیں اور یہی ان لوگوں کے اعتقاد میں تھا مگر چونکہ آنحضرت نے یہ دیکھ لیا تھا کہ وہ اپنے آباؤ اجداد کے تقلید میں ہیں اور انکی طبیعتیں دلائل دیراہین کے قبول کرنے سے بہت دور ہیں تو آپنے یہ خیال فرمایا کہ اگر میں انکو خدا تعالیٰ کی طرف دعوت دوں گا اور اسکو بالتصوح بیان کر دوں گا تو ہرگز اسکو قبول نہ کریں گے اور کسی قسم کا اتفاق نہ کریں گے آپنے ایسی کلام کے ذکر کی طرف میل فرمایا جو انکو دلیل کے سننے کی طرف متوجہ کرے اور یہ اس طریقہ سے کہ آپنے ایک ایسا کلام ذکر فرمایا جو اس بات کا خیال دلا کہ آپ قرم کے خیالات کی تائید فرما رہے ہیں اور معاذ اللہ ربودیت کو کوکب کے معتقد ہیں لاکہ

یجہ الی الدعوه طریقاً سوسے ہذا آپ کا قلب یا ان کے ساتھ مطمئن تھا اور آپ کا مقصد وہ ایسے کام ہے
 الطریق دکان علیہ السلام ماورا مرت یہ بات تھی کہ آپ دلیل ابطال ربوبیت کو اکب کو ذکر فرمایا
 بالدعوة الی اللہ تعالیٰ کان بمنزلة الکفر اور وہ اسکو قبول کر سکیں۔ اور تقریباً ہم یہ ہے کہ چونکہ جناب علیؑ
 علیہ کلمتہ الکفر معلوم ان منہ الاکراه کے لیے کوئی اور راستہ دعوت حق کا سوائے اس راستہ کے تھا اور کیا
 بجوز اجزائے کلمتہ الکفر علی اللسان خدا کی طرف سے دعوت حق پر ماور تھے تو چونکہ اسی طریق میں انہیں
 قال اللہ تعالیٰ الا من اکره وقلیہ تو گویا آپ کلمہ کفر کہنے پر مجبور تھے اور یہ بات معلوم ہے کہ مجبور ہونے
 مطمئن بالایان واذما جز ذکر کلمتہ وقت کلمہ کفر کا زبان پر جاری کرنا جائز ہے خداوند عالم نے خود
 الکفر لصلوة یقا شخص و احد فان استغنا فرمادی ہے الا من اکره وقلیہ مطمئن بالایان یعنی صرف
 بجز اتمام کلمتہ الکفر تخلص عالم اس شخص کے لیے اجازت ہے جو مجبور کر دیا گیا ہو اور اسکا دل
 من العقلاء عن الکفر والعقاب ایمان کے ساتھ مطمئن ہو اور جب ایک شخص کے باقی رہنے کیلئے
 المرید کان اولی وایضا المکره علی کلمہ کفر کا جاری ہونا جائز ہوا تو اگر عاقلوں کے ایک عالم کی نجات
 نزع الصلوة لوصولی حتی یقتل استحق کیلئے کفر و عذاب سے ایسا کلمہ لہا جائے تو یہ بدرجہ اولیٰ جائز
 الاجرا العظیم ثم اذا جا وقت القتال ہوگا اور یہی وہ شخص جو ترک صلوة پر مجبور کیا جائے اگر ناز پر ہے
 مع الکفار و علم انه لو اشتغل نہنہم اور اس میں قتل ہو جائے تو اسکے لیے اجر عظیم حاصل ہوگا اور
 عسکر الاسلام نہیں واجب علیہ ترک جب کفار سے جنگ کرنے کا وقت آئے اور اسکو یہ معلوم ہو کہ
 الصلوة والا اشتغال بالقتال حتی اگر میں نماز میں مشغول رہوں گا تو اسلام کا لشکر شکست کھا جائے
 لو یصلو وترک القتال ثم ولو ترک تو اس جگہ اس پر ترک نماز واجب ہوگی اور جہاد دشمن میں بھی
 الصلوة وقاتل استحق الثواب بل مشغولیت واجب ہوگی اور یہ وجوب اس حد پر ہے کہ اگر
 نقول من کان فی الصلوة فرائی نماز میں مشغول ہو جائے اور ترک قتال کرے تو گنگنا رہوگا
 طفلاً او اعمی اشرف علی عرق اذرتہ اور ترک نماز کیسے اور جہاد دشمن میں مشغول ہو جائے تو مستحق
 وجب علیہ قطع الصلوة لانفاذ ذلک اجر ہوگا بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاد اور انہزام لشکر اسلام کا خون

الطفل ذذک الامعی من ذلک تو اور چیز ہے اگر نماز میں ہو اور کسی لڑکے یا اندھے کو دیکھے کہ وہ
 فلذا ہنات ان ابراہیم علیہ السلام پانی میں غرق ہوا جاتا ہے یا آگ میں جلا جا رہا ہے تو ایسے وقت
 تکلم ہندہ الکلمتہ لیظہرن نفسہ وقتہ پھر معنی پر اس پچھ اور اندھے کے نجات کے لیے غار کا قطع کر دینا
 القوم حتی اذ اور ولیم الدلیل واجب ہو جائیگا کہ وہیں مقام بحث میں خیال کرو کہ جناب ابراہیم
 المبطل لقولہم کان قبو لہم نے اس کلمہ کے ساتھ تکلم فرمایا کہ قوم پر یہ ظاہر ہو کہ آپ قوم کی نجات
 لذک الدلیل اتم را شفا بآئامہ کر رہے ہیں ایسی صورت میں قوم کے دل میں کینہ اور غضب جو مانع
 اکمل و ما یقوی ذہ الوجہ انہ استماع قول ہوتا ہی ہوگا تو ایسے وقت میں جب دلیل ابطال
 قع حکلی عنہ مثل ہذا الطریق فی قول قوم پر دا رو کی جائیگی تو دلیل زیادہ قائم ہوگی اور فائدہ پہلے
 موضع اخرو ہو قولہ قع فتنظر نظرو دلیل کامل تر ہوگا۔ اور ان چیزوں میں سے جو اس وجہ مذکورہ
 فی النجوم فقال انی سقیم فتولوا قوی کرتے ہیں یہ ہے کہ خداوند عالم نے دوسرے مقام پر بھی اس طرح کا
 عنہ مدبرین و ذلک لانہم کانوا استدلال جناب ابراہیم علیہ السلام کی زبان فی نقل فرمایا ہے اور
 یستلون بعلم النجوم علی حصول وہاں جہاں ارشاد ہوا ہے کہ فتنظر نظرو فی النجوم فقال انی سقیم
 الاحداث المستقبلة فوالقہم علی یعنی ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو دیکھ کر کہا کہ میں بیمار ہوں
 ہذا الطریق فی الظاہر سے انہ فتولوا عنہ مدبرین جب انہوں نے یہ کہا تو قوم والوں نے انکی طرف سے
 کان برئیانی الباطن و مقصودہ بیٹھ بھیر لیا اور چلنے ہوئے۔ اور یہ اس وجہ سے کہ وہ لوگ حوادث
 ان یتوسد ہذا الطریق علی کے وقوع پر علم نجوم سے استدلال کیا کرتے تھے جب جناب ابراہیم
 کسر الا صتام فاذا جازت الواقعہ نے انہیں کے غمان پر تکلم فرمایا کہ انکو انکے قول کا یقین آگیا اور
 فی الظاہر ہنات انہ کان برئیانی یہ موافقت جناب ابراہیم ظاہری تھی باطن میں وہ ہرگز نجوم کو
 فی الباطن فلم لایجوز ان موثر نہیں سمجھتے تھے انکا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ انکو تنہا چھوڑ کر
 یكون فی مسألنا کذک۔ پلے جائیں تو بتوں کے توڑنے کا راستہ بچے تو جب اس مقام پر
 قوم کی موافقت جائز ہوئی تو ہمارے مسئلہ سمجھتے تھے ہنات برئیانی

موافقت کیوں نہ جائز ہوگی۔

یہ تمام تقریر فخر الدین رازی کی تفسیر کی تجویز بلکہ وجوب پر دال ہے اور انبیاء کے لیے وجوب تفسیر ثابت کرتی ہے وہ بھی کلمہ کفر کے استعمال کے ساتھ۔ تو ہم گروہ شیعہ نہ مرتبہ میں ان سے زائد ہیں نہ کمال نفسانی میں نہ مراتب تقرب الہی میں بلکہ لاکھوں درجہ ان سے کم ہیں جب ان کیلئے یہ عیب نہو احوالاً نہ انکا دامن عصمت بے داغ تھا تو ہم ایسے امتی لوگوں کیلئے کیا عیب ہوگا بلکہ اس تفسیر کی وجہ سے ہم تابع سنن مرسلین ہوں گے۔ اب ہاں قرآن ہو انبیاء کی نظر میں ہو وہاں سعدی کا شعرہ دروغ اسے برابر گونہ بنا دیا گیا کر سکتا ہے حالانکہ میں سعدی کی طرف سے قسم کھانے کو تیار ہوں کہ اس نے یہ مقام تفسیر میں ہرگز نہیں کہا ہے نہ ہر جائے کہ ب تو ان چمن کہ جا با سپر بایہ انداختن

يا صاحب الزمان ادر كنى خدمتگارانِ مكتبِ اهلبيت (ع)

سيد حسن على نقوى

حسان ضياء خان

سعد شميم

حافظ محمد على جعفرى

﴿ التماس سورة الفاتحة ﴾

سيده فاطمه رضوى بنت سيد حسن رضوى

سيد ابوزر شہرت بلگرامى ابن سيد رضوى

سيد مظاہر حسين نقوى ابن سيد محمد نقوى

سيد محمد نقوى ابن سيد ظہير الحسن نقوى

سيد الطاف حسين ابن سيد محمد على نقوى

سيده ام حبیبہ بیگم

حاجى شيخ عليم الدين

شمشاد على شيخ

مسح الدين خان

فاطمہ خاتون

شمس الدين خان

Hassan

naqviz@live.com