

امام حسین علیہ السلام اور تقیہ

<"xml encoding="UTF-8?>

سوال علم کی کلید ہے، انسان کی خلقت کے آغاز سے ہی سوالات کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا اگر سوال نہ ہوتا تو علم بھی نہ ہوتا سوال ہی کے ذریعے علم و آگہی کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے اور علم کے بند دروازے کھلتے ہیں اور انسان اپنے سوالات اور تجسس کے ذریعے علم کی منزلیں طے کرتا ہے۔ کسی واقعہ اور تاریخی حادثے کے بارے میں سوالات ہر متوجس سذین میں ہوتے ہیں اور وہ تاریخ کے اس اہم ترین واقعے کی تمام جزئیات تک پہنچ کر اس واقعے کی حق و باطل قوتون کی پہچان حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تاریخ اسلام بلکہ تاریخ انسانیت کا اہم ترین واقعہ، قیام کربلا ہے کہ جس میں سلسلہ نبوت و رسالت کے آخری تاجدار جناب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور آدم (ع) سے لیکر خاتم (ص) کی نبوت کے امین، نظام امامت و ولایت کے تیسرا تاجدار نے حق و باطل کے اس معرکے میں شریعت کی پاسداری کے لئے اور دین اسلام کی حفاظت کے لئے ہر قسم کی قربانی دی اور تمام مسلمانوں اور حق کے پیرو کاروں کے لئے ظلم و ستم کے خلاف قیام کرنے کا راستہ ہموار کر دیا اور مظلوموں کو جرائیت عطا کی کہ وہ ظالمون کے ظلم واستبداد کے سامنے کبھی بھی سر نہ جھکائیں۔ قیام امام حسین (ع) در حقیقت پاسداری شریعت کا نام ہے اور شرعی اصولوں کی حکمرانی اور غیر شرعی زندگی کے خاتمے کا اعلان ہے اس لئے میدان کر بلا میں امام عالی مقام کا ہر قدم اور ہر عمل شریعت اسلامیہ کے احیاء کے لئے اُٹھ رہا ہے تھا اور انسانی عقل و منطق کے عین مطابق تھا۔ اس لئے امامت و ولایت کی معرفت رکھنے والا کوئی شخص سوچ بھی نہیں سکتا کہ امام حسین علیہ السلام نے کوئی قدم شریعت کے خلاف اٹھایا ہے اور اپنے جذبات و احساسات سے متاثر ہو کر یزید کے خلاف جنگ لڑی ہے۔ یہ بات وہی ذین سوچ سکتا ہے جو امام عالی مقام (ع) کی عصمت اور ولایت کا قائل نہیں اور امام علیہ السلام کو ایک عام لیڈر یا عرب سردار کے طور پر پہنچانتا ہے اور یزید و امام حسین (ع) کے معرکے کو دو شہزادوں کی جنگ سمجھتا ہے۔ لیکن امام حسین (ع) کے دین اسلام میں مقام و منزلت اور رسول اکرم (ص) کی جانب سے امام علیہ السلام کی جو معرفت کرائی گئی ہے اس سے آشنا انسان کبھی بھی اس طرح کی سوچ نہیں رکھ سکتا۔ لیکن سوال و شبہ خواہ معاند کی جانب سے ہو یا دوست کی جانب سے ہو اگر وہ حل ہو جائے اور علم کے دروازے کھول دے تو علم کی کلید ہے۔ اس لئے یہاں قیام امام عالی مقام (ع) کے بارے میں ایک اہم سوال پیش کیا جاتا ہے اور تاریخ اور عقل و شریعت کی روشنی میں اُس کا جواب تلاش کیا جاتا ہے تا کہ معرفت امام (ع) میں اضافہ ہو سکے اور قیام امام (ع) کے مقاصد سے آگاہی حاصل کی جاسکے۔

وہ سوال یہ ہے کہ اگر ہم تمام انبیاء اور اولیاء اور معصومین علیہم السلام کی جہد مسلسل پر مشتمل زندگی کو دیکھیں تو ہم ایک چیز بہت واضح نظر آتی ہے اور وہ ہے خطرات کے مقابلے میں تقیہ کی حکمت عملی کہ جو شریعت میں حکم ثانوی کے طور پر جائز قرار دی گئی ہے۔ انبیاء اور ائمہ اطہار (ع) کی سیرت اور تاریخ سے واضح ہوتا ہے کہ ان ذوات مقدسے نے ضرورت کے وقت اس حکمت عملی سے استفادہ کیا ہے اور اپنے پیرو کاروں کو بھی تقیہ کا حکم دیا ہے۔ اگر تقیہ ایک شرعی رخصت ہے اور اس کا جواز روایات میں موجود ہے تو سید الشہدا علیہ السلام نے تقیہ کا راستہ کیوں نہیں اختیار کیا؟ اور اس شرعی رخصت سے استفادہ کرتے ہوئے عالم اسلام کو کر بلا جیسے افسوس ناک واقعہ سے کیوں نہیں بچایا؟ کیا امام حسین تقیہ نہیں کر سکتے تھے

یا وہ تقیہ کے قائل نہیں تھے ؟ یہ وہ سوالات ہیں کہ جو دینی معرفت سے عاری اذیان میں پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس سوال کا جواب تلاش کرنے سے پہلے خود شریعت میں تقیہ کے مفہوم کو سمجھنا ضروری ہے لہذا تمہید کے طور پر تقیہ کے بارے میں چند ضروری باتیں یہاں پیش کی جاتی ہیں اور پھر ان کی روشنی میں معرکہ کر بلا میں امام حسین(ع) کے تقیہ نہ کرنے کی وجوبات پیش کی جائیں گی ۔

تقیہ کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم

سب سے پہلے تقیہ کا لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کیا جاتا ہے۔ لغت میں تقیہ مادہ ”وقی، یقی“ اور ”اِتّقی“ یعنی ”سے مصدر ہے۔ بعض نے اسے اسم مصدر کہا ہے۔ ۲ یہاں ”واو“، ”تاء“ میں بدل گیا ہے۔ اس مادہ کے تحت جو بھی کلمات آئیں انکا معنی ، حفاظت کرنا، بچانا، پربیز کرنا اور امور کی اصلاح کرنا ہے۔ قرآن کریم میں بھی ”وقی“ حفاظت اور بچانے کے معنی میں آیا ہے : ”فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّءَاتٍ مَّا مَكْرُوا“^۳ یعنی: خدا وند متعال نے اس (موسى (ع)) کو ان برائیوں سے بچایا (کہ جو آل فرعون نے اس کے بارے میں سوچ رکھی تھیں)۔

ثُقاۃ، تَقْیَۃ، تَقْوَۃ و اِتّقاء، سب ایک ہی (مادہ سے) ہیں۔ اسی لئے بعض قرآنی قرائتوں کے مطابق آیہ مبارکہ: ”إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ ثُفاً“^۴ میں ”ثُقاۃ“ کی جگہ ”تَقْیَۃ“ پڑھا گیا ہے۔^۵

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

۱۔ شیخ مفید (ره) تقیہ کا اصطلاحی معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں : (التقیۃ کتمان الحق و ستر الاعتقاد فيه ومکاتمة المخالفین وترك مظاهرتهم بما يعقب ضرراً في الدين أو الدنيا)^۶ یعنی: ”حق کو پوشیدہ رکھنا اور عقیدہ حق کو مخالفین سے چھپانا اور جن چیزوں کے اظہار سے دینی و دنیوی نقصان کا اندیشه ہوان کو ظاہر کرنے سے پربیز کرنا، تقیہ کہلاتا ہے۔“

۲۔ شیخ مرتضی انصاری (ره) فرماتے ہیں : (والمراد هنا التحفظ عن ضرر الغير بموافقته في قول او فعل مخالف للحق) یعنی: ”یہاں تقیہ سے مراد یہ ہے کہ دوسروں کے مخالف حق، قول و فعل کے ساتھ موافقت کرتے ہوئے ان کی طرف سے (متوقع) ضرر و نقصان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا۔“^۷

۳۔ علامہ طبرسی (ره) لکھتے ہیں : (وَالنَّقِيَۃُ الْأَلِظَہَارُ بِاللُّسَانِ خِلَافُ مَا يَنْطَوِی عَلَیْهِ الْقَلْبُ لِلخُوفِ عَلَى النَّفْسِ) یعنی: ”اپنی جان کے خوف سے جو کچھ دل میں ہواں کے خلاف زبان سے اظہار کرنے کو تقیہ کرتے ہیں۔“^۸

۴۔ شیخ طوسی (ره) تقیہ کی اصطلاح کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں : (التقیۃ: الا ظہار باللسان خلاف ما ينطوي عليه القلب للخوف على النفس) یعنی: ”اپنی جان کے خوف سے جو کچھ دل میں ہواں کے خلاف زبان سے اظہار کرنے کا نام تقیہ ہے البتہ اس شرط کے ساتھ کہ جو دل میں ہو، وہ حق بات ہو (نہ کہ خلاف حق)۔“^۹

۵. آیت اللہ بروجردی (ره) لکھتے ہیں : (بِحَفْظِ الشّخْصِ عَقِيَّتَهُ مِنْ جِهَةِ حِفْظِ الْأَمْرِ الْأَلِهِمْ) یعنی : "کسی شخص کا پنے عقیدے (اور نظریے) کو کسی اہم و نہایت ضروری امر کی خاطر چھپانا (محفوظ رکھنا) تقبیہ کر لاتا ہے"۔ ۱۵

یہاں ہم نے علماء، فقهاء اور مفسرین میں سے چند برجستہ شخصیات کے اقوال نقل کیئے ہیں کہ جنہوں نے اپنے اپنے الفاظ میں تقبیہ کی تعریف کی ہے اور اصطلاحی معنی بیان کیا ہے۔ مذکورہ تعریفون میں سے بعض کا دائرہ وسیع ہے اور بعض کا دائرہ تنگ ہے اور بہت سے ایسے اقوال و افعال کوشامل نہیں جو تقبیہ کا مفہوم ادا کرتے ہیں۔ مثلاً جس تعریف میں فقط باطنی معتقدات کے بخلاف زبانی اظہار کو تقبیہ کھاگیا ہے وہ ان افعال کوشامل نہیں کہ جوانسان اپنے اعضائی جوارح سے باطنی اعتقاد کے خلاف انجام دیتا ہے جیسے نماز میں تقبیہ کہ جوز زبان کے علاوہ انسانی اعضاء و جوارح کے ذریعے اظہار عمل کانتیجہ ہے۔ لہذا اس اعتراض سے بچنے کیلئے ہم اس تعریف کو وسعت دیتے ہوئے کہہ سکتے ہیں : (التقیۃ ہی الا ظہار باللسان او بسائر الاعضاء) کیونکہ تقبیہ کے اکثر موارد ایسے اعمال میں پیش آتے ہیں کہ جوانسان اعضاء و جوارح سے انجام پاتے ہیں۔

ان تعریفوں میں سے بعض نے فقط "خوف علی النفس" کی قید لگائی ہے لیکن ضروری نہیں تقبیہ فقط جان کے تحفظ ہی کے لئے انجام پائے بلکہ عزت و ناموس، مال و دولت اور دینی و سیاسی اور اجتماعی مصلحتوں کی خاطر بھی تقبیہ کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ البتہ اجتماعی و دینی اور سیاسی مصلحتوں کو "اولویت" کے عنوان سے اس تعریف میں داخل کیا جا سکتا ہے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ "جب تقبیہ جان و نفس کی خاطر ضروری ہے تو عام مؤمنین کو ضرر و نقصان سے بچنے اور اسلامی معاشرے و حکومت کی مصلحتوں کی خاطر بطریق اولی لازمی ہوگا"۔ اس طرح عزت و ناموس اور مال و دولت کو بھی اس تعریف میں داخل کیا جا سکتا ہے اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ : "قدرو منزلت اور حرمت کے لحاظ سے مؤمن کی عزت و آبراؤ مال و دولت اس کے نفس کی مانند ہے۔" جیسا کہ حدیث میں آیا ہے : قال النبی (ص) : (حرمة مال المسلم كحرمة دمه) "مسلمان کے مال کی حرمت، اس کے خون کی حرمت کی مانند ہے"۔ ۱۱ البتہ ان تمام اصطلاحی معنوں اور تعریفات کو مدنظر رکھتے ہوئے بعض نے ایک جامع تعریف کرنے کی کوشش کی ہے چنانچہ ایک تعریف میں تقبیہ کا یہ مفہوم پیش کیا گیا ہے :

"بعض احکام شرع کو دینی مصالح اور دوسرے اسلامی فرقوں اور مذاہب کے ساتھ مدارا کرنے کی خاطر ترک کرنا تلقیہ کہلاتا ہے، اس شرط کے ساتھ (کہ اس ترک کرنے میں) کوئی غرض عقلائی موجود ہو یا جان و مال و عزت و ناموس کا خوف ہو"۔ ۱۲

چند نکات تقبیہ کے اصطلاحی مفہوم سے متعلق

مذکورہ بالا تمام تعریفوں کے مطالعے سے چند نکات سامنے آتے ہیں جن کی طرف توجہ کرنے سے ہمیں تقبیہ کا ایک جامع مفہوم مل سکتا ہے۔ وہ نکات یہ ہیں :

۱. عقیدہ حق کو مخفی اور پوشیدہ رکھنا تقبیہ کا ایک اہم رکن ہے۔ ۲. مخالفین حق کے ساتھ موافقت وہم آہنگی کرنا، تقبیہ کا ایک دوسرا رکن ہے۔ ۳. حق کا یہ اخفاء اور باطل کاظم ای ریات و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کیلئے ہے یا دینی و اجتماعی و سیاسی مصالح اور عام مؤمنین کو ضرر و زیان سے محفوظ رکھنے کی خاطر ہے۔ پس کسی دینی عقیدے کو ضرر و نقصان کے خوف سے مخفی کرنے کا نام اسی وقت تقبیہ ہو گا جب وہ حق پر مبنی ہوگا۔ خلاف حق نظریے و عقیدے کو مخفی کرنا تلقیہ نہیں کہلاتا۔ ۴. تقبیہ کے دو پہلو ہوتے ہیں ایک سلبی پہلو اور دوسرا ایجادی پہلو۔ حق کا کتمان اور حق کو پوشیدہ رکھنا، سلبی پہلو اور مخالفین حق کے ساتھ موافقت و قدم بہ قدم چلنا، تقبیہ

کا یا جابی پہلو بے۔ ان دونوں پہلوؤں کی علت ایک ہی ہے اور وہ ضرروں نقصان سے بچنا ہے، ضرر خواہ جانی ہو یا مالی، عزت و ناموس کا ضرر یا اجتماعی و سیاسی۔ ۵۔ تقیہ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اپنی قوت کو دشمن کے مقابلے کے لئے محفوظ رکھ کر اسے بلا مقصد ضائع ہونے سے بچایا جائے تاکہ دینی و اجتماعی اہداف اور مصلحت عامہ کی خاطر اس ذخیرہ شدہ قوت سے بر وقت استفادہ کیا جاسکے۔ ۶۔ آیت اللہ بروجردی (ره) کی تعریف میں کسی اہم و ضروری امر کی خاطر اپنے عقیدے و نظریے کے کتمان کو تقیہ کہا گیا ہے۔ اس تعریف میں جو چیز مدنظر رکھی گئی وہ تقیہ کافل سفہ ہے یعنی ایک عمیق جدوجہد کیلئے آمادہ ہونا اور اپنی قوت کو اجتماعی زندگی کے اہم ترین مقاصد کیلئے استعمال کرنا، تقیہ کھلاتا ہے۔ پس تقیہ تدبیر اور حکمت عملی ہے جس کے ذریعے انسان کو نظم و انصباط کیساتھ نظریات جدوجہد اور مبارزت کیلئے تیار کیا جاتا ہے۔ ۷۔ تقیہ ہر اس قوم و جماعت کیلئے ایک ڈھال و سپری ہے جس پر اکثریت کا غلبہ ہوا وہ اکثریت، اس اقلیت کو اظہار عقیدہ اور اس کے مطابق عمل کرنے کی اجازت نہ دیتی ہے تو وہ اقلیت عقلی و شرعی رخصت سے استفادہ کرتے ہوئے فطرت انسانی کے عین مطابق اہم ترین مقاصد کی خاطر تقیہ کا سہارا لیتی ہے۔

تقیہ، حکم اولی یا حکم ثانوی

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

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

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

حکم ثانوی: ایسا حکم کہ جو کسی موضوع پر اضطرار، اکراہ اور دوسرے عارضی عناوین کو مدنظر رکھتے ہوئے حمل ہوتا ہے۔ جیسے ماہ رمضان المبارک میں بیمار کے لیے افطار کا جائز ہونا یا بیمار کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنے کا جائز ہونا۔ ۱۳ یاد رہے کہ اسے حکم ثانوی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ حکم اولی کے طول میں واقع ہوتا ہے یعنی پہلے حکم اولی ہے اگر اس پر عمل نہ کیا جاسکے تو حکم ثانوی ہے۔

تقیہ اور دوسرے احکام ثانویہ میں ارتباط

گوکہ تقیہ خود حکم ثانوی ہے لیکن تقیہ کا بعض دوسرے احکام ثانویہ کے ساتھ گہرا ربط موجود ہے۔ ۱۲ چونکہ بہت سے موارد میں تقیہ کے جواز کا ملاک و معیار اضطرار ہے۔ جیسا کہ روایت میں ہے: التقیۃ فی کل شئٰ یضطرإليه ابن آدم^{۱۵} ”تقیہ ہر اس چیز میں ہے کہ جس میں انسان مضطرب ہو جائے۔“ اسی طرح بعض مقامات پر تقیہ عسرو حرج کی وجہ سے جائز ہوتا ہے۔ بعض موارد میں ”اکراہ“ کو بھی تقیہ کے جواز کا باعث قرار دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ تقیہ کی قرآنی ادلہ میں سے سورہ نحل کی آیت ۱۰۶ میں تقیہ کی علت اکراہ کو قرار دیا گیا ہے۔

تفیہ کی ایک دوسری تقسیم:

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

۱. تفیہ واجب:

جب دفع ضرر بالفعل واجب ہو ۱۶ اور انسان جان لے کہ تفیہ نہ کرنے کی وجہ سے اسے یا کسی مؤمن کو ضرر پہنچے گا تو تفیہ واجب ہو گا ۱۷۔ انسان کسی ایسے ماحول میں زندگی گزار رہا ہو کہ جہاں اظہار اسلام کرنے یا اہل بیت اطہار(ع) سے اظہار مودت کرنے سے جان کا خطرہ ہو یا کسی حاکم جائز کے سامنے کوئی بات کرنے سے کسی مؤمن کی جان خطرے میں پڑ جائے تو یہاں تفیہ اور کتمان حق واجب ہو جاتا ہے۔

۲. تفیہ مستحب:

جب تفیہ نہ کرنے کی وجہ سے طرف مقابل کی جانب سے تدریجیاً ضرر پہنچنے کا احتمال ہوتا تھا فیہ مستحب ہے۔ دوسرے الفاظ میں اپنے آپ کو خطرے سے دور رکھنے کے لیے تفیہ کرنا مستحب ہے۔ مثلاً مخالفین کے ساتھ ان کی اکثریت کے علاقے میں زندگی گزارنے کے باوجود مدارانہ کرنا، تدریجی طور پر ان میں نفرت پیدا ہونے کا سبب بنتا ہے جس سے مستقبل میں خطرات پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہاں تفیہ کرنا مستحب ہو گا یا کسی مستحب امر میں تفیہ کیا جائے جیسے تسبیحات حضرت زہرا (س) کی ترتیب میں تفیہ کرنا یا اذان کی بعض فصول (مثلاً حی على خیر العمل) میں تفیہ کرنا غیرہ ۱۸۔

۳. تفیہ مکروہ:

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

۴. تفیہ حرام:

جب تفیہ کرنے کی وجہ سے کسی مؤمن کا خون بھے جانے کا اندیشہ ہوتا ہو، تفیہ حرام ہے (۷) البتہ تفیہ حرام کی تفصیل "مستثنیات تفیہ" میں پیش کی جائیں گی۔

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

"پہلا شخص کہ جس نے اقرار نہیں کیا اور قتل بوجیا وہ بہشت کی طرف روانہ ہو گیا۔ دوسرا شخص کہ جس نے اپنے فریضہ پر عمل کیا اور تقيیہ اختیار کر کے محفوظ بوجیا۔ لہذا ہر دو مأجور ہیں۔" یعنی تقيیہ مباح کی صورت میں تقيیہ کرنے والا اور نہ کرنے والا ہر دو مأجور و مثاب ہوتے ہیں۔^{۱۹}

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

(الف) تقيیہ کی ذاتی تقسیم:

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

۱۔ تقيیہ خوفیہ:

کسی خوف اور خطرہ کے سبب تقيیہ کرنا، تقيیہ خوفیہ کہلاتا ہے۔ اسے ہم تقيیہ اکرابیہ بھی کہہ سکتے ہیں یعنی جبرواکراہ کی وجہ سے تقيیہ کرنا۔ یہاں خوف و خطرہ بھی تین طرح کا ہو سکتا ہے۔

(۱) اپنی جان و مال یا عزت و آبرو کے خطرہ و خوف کی وجہ سے تقيیہ کرنا۔ (۲) دوسرے مؤمنین کو ضرر پہنچنے کے خطرہ و خوف کے سبب تقيیہ کرنا۔ (۳) دنیائی اسلام یا اسلامی معاشرے کو (ناقابل تلافی) ضرر و نقصان پہنچنے کے خطرہ و خوف کے سبب تقيیہ کرنا۔

خوف و خطرہ جبراکراہ کی بناء پر تقيیہ کرنے کی طرف آیات و روایات میں بھی واضح اشارہ ملتا ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران کی آیت ۲۸ "لَا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ الْخَ" تقيیہ خوفیہ ہی کی طرف ناظر ہے۔ اسی طرح سورہ نحل کی آیت ۱۰۶ "وَمَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ إِيمَانِهِ إِلَّا مَن أَكْرَهَ... الْخَ" بھی جبرواکراہ کی بناء پر تقيیہ کرنے کے جواز پر دلالت کر رہی ہے۔ بعض روایات واحادیث میں بھی جان و مال اور عزت و آبرو کے خوف کی وجہ سے تقيیہ کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ جیسا کہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی ایک حدیث گذشتہ صفحات میں نقل کی گئی ہے جس میں آپ (ع) فرماتے ہیں:

"تقيیہ مؤمن کے بہترین اعمال میں سے ہے جس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو اوارا پنے دینی بھائیوں کو ظالموں سے بچاتا ہے۔" ۲۰ اسی طرح دوسری بہت سی روایات میں بھی تقيیہ کا سبب خوف و خطرہ کو قرار دیا گیا ہے اور اس کی بناء پر تقيیہ کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ چند روایات ادله تقيیہ کے ذیل میں نقل کی گئی ہیں۔

تقيیہ خوفیہ کی تیسرا قسم وہ تقيیہ ہے کہ جو دنیائی اسلام و اسلامی معاشرے کو ناقابل تلافی نقصان و ضرر سے بچنے کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ تقيیہ فقط جان و مال کی حفاظت اور خطرہ سے بچنے ہی کے لیے نہیں ہوتا بلکہ ان چیزوں سے بھی زیادہ اہم مقصد کے لیے تقيیہ کیا جاتا ہے اور وہ اہم مقصد دین اسلام اور مذہب حقہ کی حفاظت اور اسے دشمنوں کے خطرہ سے محفوظ رکھنا ہے۔ امام خمینی (رہ) تقيیہ کی اس قسم کو اذاعہ و افساء کے مقابلے میں بیان کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں وہ لکھتے ہیں: (ومنها: ماتكون واجبة لنفسها، وهي ماتكون مقابلة للإذاعه، ف تكون بمعنى التحفظ عن إفساء المذهب وعن إفساء سرّاهيل البيت

-فینظرہمن کثیرمن الروایات أن التقیة التي بالغ الأئمۃ(ع) فی شانها،ہی هذه التقیة فنفس إخفاء الحق فی دولة الباطل واجب وتكون المصلحة فیه جهات سیاسیة دینیة ولو لالتقیة لصارالمذهب فی معرض الزوال والانقراض)۲۱ ”تقیہ کی ایک قسم وہ ہے کہ جو ذاتاً واجب ہے اور یہ وہ تقیہ ہے جو اذاعہ و افساکے مقابلے میں ہے -پس اس کامعنی مذبب حقہ کو افساء ہونے سے محفوظ رکھنا اور اپل بیت (ع) کے اسرار کو آشکارا نہ کرنا ہے۔ بہت سی روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ آئمہ اہل بیت (ع) جس تقیہ کی تاکید فرماتے تھے وہ یہی تقیہ تھا۔ بنابرائیں باطل حکومت کے دوران حق کو پنہاں رکھنا واجب ہے اور اس اخفاء پوشیدگی حق کی مصلحت اس کا دینی و سیاسی پہلو ہے۔ اگر تقیہ نہ ہوتا تو مذبب حقہ زوال و انقراض کے خطرے سے دوچار ہو جاتا۔

پس جان و مال اور عزت و آبرو کے علاوہ دین اسلام اور مذبب حقہ کی حفاظت جیسے ابم مقصود کی خاطر تقیہ کرنا واجب ہے۔ اگر دین اور مذبب خطرے سے دوچار ہو جائے اور بیمار اتفاقیہ کرنا اسے بچا سکتا ہو تو تقیہ کرنا واجب ہو جاتا ہے جیسا کہ سیرت آئمہ اطہار (ع) خصوصاً امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی مقدس زندگی اس کی شاہد ہے کہ آپ (ع) نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ دین اسلام اور مذبب حقہ کی مصلحت و حفاظت کی خاطر تقیہ میں گزارا۔

تقیہ مدارا تیہ:

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

۱۔ (عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أمرني ربى بمداراة الناس كما أمرني بأداء الفرائض) ۲۲

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

۲۔ (عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مداراة الناس نصف الإيمان والرفق بهم نصف العيش) ۲۳

’امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول خدا (ص) نے فرمایا: لوگوں کے ساتھ آشتی و مدارا نصف ایمان ہے اور ان سے نرمی و مہربانی کرنا نصف زندگی ہے۔‘

۳۔ (عن أبي عبد الله عليه السلام في رسالته إلى أصحابه قال: وَعَكِيْكُم بِمُجَامِلَةِ أَهْلِ الْبَاطِلِ.....) ۲۴

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

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

(وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَإِذْ كُرُونَعَمَتْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قَلْوِيْكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا...)

۲۵

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

متقی (تقیہ کرننده) کے لحاظ سے تقیہ کی اقسام

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

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

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

۱. کفار و مشرکین سے تقیہ کرنا، خواہ وہ حکام و سلاطین ہوں یا رعایا۔ ۲. مخالف مذہب حکام و سلاطین سے تقیہ کرنا۔ ۳. مخالف مذہب فقهاء و قضات سے تقیہ کرنا۔ ۴. مخالف مذہب عوام سے تقیہ کرنا۔ ۵. شیعہ عوام اور حکام و سلاطین سے تقیہ کرنا۔

۲۶

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

۱. فعل حرام انجام دینے میں تقیہ کرنا۔ ۲. ترك واجب کرنے میں تقیہ کرنا۔ ۳. شرط وجہ ترك کرنے میں یا مانع وقاطع انجام دینے میں تقیہ کرنا۔ ۴. موضوع خارجی کے مطابق عمل کرنے میں تقیہ کرنا۔ مثلاً جس دن اہل سنت عید منات ہیں لیکن شیعہ کے نزدیک (عدم رویت ہلال کی وجہ سے) عید نہ ہو اس دن افطار کرنے میں تقیہ کرنا وغیرہ۔

۲۷

مستثنیاتِ تقیہ

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

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

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

انہی امور میں سے ایک یہ ہے کہ اگر متقدی (تقبیہ کرننده) کوئی بڑی، دینی و اجتماعی شخصیت ہو اور اس کے تقبیہ کرنے سے مذہب کی توبین ہوتی ہو یا دوسروں کی گمراہی کا ندیشہ ہوتا یا اسی شخصیت کے لیے تقبیہ کرنا جائز ہیں مثلاً وہ تقبیہ کے طور پر بعض محرکات کا ارتکاب کرئے (شراب پیئے یا زنا کرئے) یا بعض واجبات کو ترک کرنے پر مجبور ہو (نماز، روزہ اور حجج بجانہ لائے) تو یہاں دلیل رفع یا ادلہ تقبیہ سے تمسمک کرتے ہوئے تقبیہ کا جواز مشکل ہے۔

۲۸۔ اسی ضمن میں امام خمینی (رہ) لکھتے ہیں:

ہر وہ چیز کہ جو اصول اسلام یا اصول مذہب میں سے کوئی اصل یا ضروریات دین میں سے کوئی ضرورت ہو اور وہ زوال و تباہی اور تغیر کے خطرے سے دوچار ہو مثلاً بعض منحرفین اور طاغی افراد اirth، طلاق، نماز اور حجج جیسے "اصول احکام" کو تبدیل کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں چہ جائیکہ اصول دین یا اصول مذہب کو تبدیل کرنا چاہیے تو اسی موقع پر تقبیہ جائز ہیں۔^{۲۹} ممکن نہ کہ اس مورد پر قاعدہ ہم و مہم کے علاوہ کچھ روایات بھی دلالت کرتی ہیں جن میں سے چند ایک یہ ہیں:

۱۔ عن مساعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث. أن المؤمن إذا أظهر الإيمان ثم ظهر منه ما يدل على نقضه خرج مما وصف وأظهره لوكان له ناقضاً إلا أن يدعى أنه إنما عمل ذلك تقبية، ومع ذلك ينظر فيه، فإن كان ليس مما يمكن أن تكون التيقنة في مثله لم يقبل منه ذلك، لأن للتقبية مواضع من أزالها عن مواضعها لم تستقم له وتفسير ما يتقن مثل أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم و فعلهم على غير حكم الحق و فعله، فكل شيء المؤمن بينهم لم مكان التيقنة مماليؤدي إلى الفساد في الدين فإنه جائز^{۳۰}

"مسعدہ بن صدقہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ اگر اظہرا یا ایمان کے بعد کوئی ایسا کام کرئے جس سے ایمان کی نفی ہوتی ہو تو وہ مومنوں کی صفات سے نکل جاتا ہے لیکن اگر وہ بادعا کرئے کہ اس نے یہ کام تقبیہ کے طور پر کیا ہے تو یہ دیکھنا ہو گا کہ آیا اس کام میں تقبیہ جائز تھا یا نہیں؟ اگر اس کام میں تقبیہ جائز ہیں تھا تو اس کا عذر قبول نہیں ہو گا کیونکہ تقبیہ کی حدود معین ہیں جن کی خلاف ورزی کرنے والا قابل عفو نہیں اور "ما یتقن" کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص ایسی بڑی قوم میں پہنسا ہو جو ظالم بھی ہوں اور اس پر غلبہ بھی رکھتے ہوں تو اس صورت میں مؤمن کا بروہ فعل جو تقبیہ کی بناء پر بیو اور جس سے دین میں فتنہ و فساد پیدا نہ ہو جائز ہو گا۔"

۲۔ عن درست بن أبي منصور قال: كُنْتُ عَنْدَ أَبِي الْحَسْنِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعِنْدَهُ الْكَمِيتُ بْنُ زَيْدٍ، فَقَالَ لِلْكَمِيتِ: أَنْتَ الَّذِي تَقُولُ:

فالآن صرت إلى أمية
والأنمولها مصائر

قال : قلت ذاك والله مارجعت عن إيماني، وإنيلكم لموالٍ، ولعدوكم لموالٍ، ولكن قلته على التقى، قال : أمالئن قلت
ذلك إنى التقى تجوز في شرب الخمر^{٣١}

"درست بن ابی منصور کہتے ہیں : میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا اور کمیت ابن زید(معروف شاعر ومداح اہل بیت) بھی وہاں موجود تھے، امام (ع) نے کمیت(کو سرزنش کرتے ہوئے) فرمایا : کیا (یہ شعر) تم نے کہا ہے؟ "اب میں بنی امیہ کے ساتھ ہوں اور ان کے امور کی برگشت میری جانب ہے۔"

کمیت نے عرض کی : بان امیں نے ہی کہا ہے لیکن میں اپنے ایمان سے منحرف نہیں ہوں، میں اب بھی آپ (ع) کاموالی ہوں اور آپ (ع) کے دشمنوں کا دشمن ہوں، لیکن میں نے یہ شعر "تقیہ" کے طور پر کہا ہے۔ تب امام (ع) نے اس سے فرمایا : اگر تقیہ ایسے ہی ہونے لگے تو پھر شراب بھی تقیہ کے طور پر جائز ہو جائے۔

ان دونوں روایات سے جو نکتہ اخذ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ تقیہ کی کچھ حدود معین ہیں جن کی مراعات ضروری ہے ورنہ تقیہ پر عمل اطاعت کے بجائے نافرمانی شمار ہوگا۔ اس لیے قاعدہ تقیہ کے مجازی کی پہچان اور تشخیص ضروری ہے ورنہ 'کمیت' جیسے برجستہ شاعر اور محب اہل بیت (ع) کو بھی ان حدود کی شناخت نہ رکھنے کی وجہ سے امام (ع) وقت کی طرف سے سرزنش کاساما کرنا پڑتا ہے۔ امام کاظم علیہ السلام کی اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے بنی امیہ جیسے ظالمون کی مدح کرنے میں تقیہ جائز ہیں چونکہ ان جیسے لوگوں کی طرفداری کفر کی بنیادوں کو مضمبوط کرنے اور گمراہی و جہالت کو فروغ دینے کا موجب بنتی ہے۔ پس کفروضلال کوتقویت پہنچانے والی ہر بات میں تقیہ حرام ہے خواہ وہ ایک شعر کی حد تک ہی کیوں نہ ہو۔

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

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

(۱) (عن زراة قال: قلت له: في مسح الخفين تقية؟ فقال: ثلاثة لا تقوى فيهن أحداً: شرب المسكر، ومسح الخفين، ومنتعة الحج، قال زراة: ولم يقل الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن أحداً)^{٣٢}

زارۃ سے منقول ہے کہ میں نے امام (ع) کی خدمت میں عرض کیا : کیا موزوں پرمسح کرنے میں تقیہ ہے؟ آپ (ع) نے فرمایا : تین چیزیں ایسی ہیں جن میں سے کسی میں بھی، میں تقیہ نہیں کرتا۔ نہ آور چیز (یعنی شراب) میں، موزوں پرمسح کرنے میں اور متعہ حج میں۔ زراۃ کہتے ہیں امام (ع) نے یہ نہیں فرمایا : کہ تم پرواجب ہے کہ ان میں سے کسی چیز میں تقیہ نہ کرو۔

(۲) ایک دوسری جگہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا : (والتقى في كل شئ إلا في النبيذ والمسمح على الخفين)^{٣٣} "نبيذ (شراب) اور موزوں پرمسح کے علاوہ برجیز میں تقیہ جائز ہے۔"

ان روایات کے مطالعے کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان امور میں تقیہ کی حرمت کافلسفہ کیا ہے اور یہ چیزیں دوسری چیزوں کے ساتھ تقیہ کرنے میں کیوں مختلف حکم رکھتی ہیں؟ بعض محققین نے اس سوال کے جواب میں کچھ توجیہات پیش کی ہیں^{٣٤} جو یہ ہیں :

(۱) روایت میں نفی تقبیہ سے مرادوہ امور بین کہ جن میں زیادہ مشقت نہیں ہوتی یعنی ایسی مشقت کہ جو جان ومال کے خوف کا سبب نہیں بنے۔

(۲) شاید امام (ع) کی مرادیہ بوكہ میں ان امور میں فتویٰ دینے میں کسی سے تقبیہ نہیں کرتا کیونکہ ان امور کی حرمت مخالفین کی مذہب میں بھی واضح وروشن ہے۔

(۳) مذکورہ تینوں امور کے بارے میں اکثر اہل سنت انکار نہیں کرتے کیونکہ وہ متعمٰ حج، حرمت مسکر اور وضو کے بعد پاؤں دھونے کے لیے جو تہ اتارنے کے منکر نہیں ہیں لہذا ان امور میں تقبیہ بلاوجہ ہے۔

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

(۵) ان موارد میں تربیت کی بہترین دلیل قرآن و سنت ہے کیونکہ متعمٰ حج کے بارے میں قرآن میں حکم موجود ۳۵ اور موزوں پرمسح نہ کر کے صرف پاؤں پرمسح کرنے کے بارے میں بھی قرآن میں صراحةً موجود ۳۶۔ چونکہ پاؤں پرمسح تب ہی ہو گا جب ٹوپی یا موزوں اتار کر فقط سریا پاؤں پرمسح کیا جائے گا۔^{۳۷}

(۶) پہلی روایت میں امام (ع) نے ”ثلاثة لا اتقى فيهن احداً“ فرمادی کہ فقط اپنا شخصی حکم بیان کیا ہے۔ چونکہ روایت کے ذیل میں زراۃ کا یہ جملہ بھی نقل ہوا ہے کہ ”ولم يقل الواجب عليكم أن لاتتقوا فيهن أحداً“^{۳۸} لیکن ان تمام توجیہات کے باوجود اگر ضرورت پڑ جائے تو مذکورہ تینوں موارد میں تقبیہ کیا جاسکتا ہے۔ مثلاً اگر جان خطرے میں ہوتوجان کی حفاظت شراب نہ پینے یا موزوں پرمسح نہ کرنے سے زیادہ اہم ہے لہذا یہاں جان کے خوف کی وجہ سے تقبیہ جائز ہو جاتا ہے۔ اس بات کی تائید درج ذیل روایت سے بھی ہوتی ہے:
عن أبي الورد قال: قُلْتُ لِأَبْيَ جَعْفَرَ: إِنَّ أَبْظَبِيَانَ حَدَثَنِي أَنَّهُ رَأَى عَلَيَا أَرَاقَ الْمَاءِ، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى الْخَفَّيْنِ، فَقَالَ: كَذَبَ أَبْظَبِيَانُ، أَمَا بَلَغَكَ قَوْلُ عَلَى عَلِيهِ السَّلَامِ فِيكُمْ: سَبِقَ الْكِتَابَ الْخَفَّيْنِ؟ فَقُلْتُ: هَلْ فِيهِ مَارْخَصَةٌ؟ فَقَالَ: لَا، إِلَّا مِنْ عَدُوِّنِيَّةٍ، أَوْ ثُلَجٌ تَخَافُ عَلَى رَجْلِيِّكَ.^{۳۹}

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

صاحب جواہر بھی مذکورہ بالاحتمالات ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں: (لم نعثر على عامل بهذا الرواية أو مَنْ استثنى ذلك من عمومات التقبية)^{۴۰}

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

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

چونکہ تقييہ خوف و خطرے کی صورت میں جان کی حفاظت کے لیے ہے۔ بالفرض ان امور میں بھی جان وغیرہ کا خطرہ ہو تو تقييہ جائز ہوجائے گا اوريہ(تینوں) موارد تقييہ کے مستثنیات میں سے نکل جائیں گے۔

۳۔ قتل میں تقييہ جائز نہیں

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

(إِنَّمَا جعلت التقية ليحقن بها الدم، فإذا بَلَغَ الدم فليس تقية) ۴۱

"تقييہ(کاحکم) جان کی حفاظت کے لیے وضع کیا گیا ہے جب یہ خود جان لینے کا سبب بن جائے تو یہاں تقييہ جائز نہیں ہے۔"

نص کے علاوہ فتاویٰ میں بھی اس قسم کے تقييہ کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ ۴۲

۴۔ آئمہ طاہرین (ع) سے اظهار برائت میں تقييہ

آئمہ طاہرین بالخصوص امير المؤمنین علی علیهم السلام سے اظهار برائت کرنے میں تقييہ کے جواز و عدم جواز کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں جن میں سے بعض عدم جواز پر دلالت کرتی ہیں، بعض رخصت پر دلالت کرتی ہیں اور بعض میں وجوب برائت پر دلالت ملتی ہے۔ اظهار برائت کے عدم جواز پر دلالت کرنے والی ایک روایت یہ ہے:

(عن محمد بن میمون ،عن جعفر بن محمد، عن ابیه، عن جده قال: قال أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام): ستدعون إلى سبّي فسبيوني ،وتدعون إلى البراءة مني فمدوا الرقاب، فإنني على الفطرة) ۴۳

"محمد بن میمون سے منقول ہے کہ امام جعفر صادق (ع) نے اپنے والدما جد سے نقل کیا ہے کہ: امير المؤمنین علی علیہ السلام نے فرمایا: عنقریب تم کو مجھے بُرا کہنے کے لیے کہا جائے گا، تم مجھے (العياذ بالله) بُرا کہہ دینا (بھر) تمہیں مجھ سے اظهار برائت کرنے کو کہا جائے گا، تم اپنی گردن کٹا دینا (مگر مجھ سے اظهار برائت نہ کرنا) چونکہ میں فطرت اسلام پر ہوں۔"

اس روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ "سب" کرنے میں تقييہ جائز ہے لیکن اظهار برائت میں جائز نہیں۔ اسی مضمون کی ایک روایت علی بن الحزاعی نے امام رضا علیہ السلام سے مجھ سے نقل کی ہے۔ ۴۴ اسی طرح بعض دوسرے منابع میں بھی اس قسم کی روایات ملتی ہیں۔ رخصت پر دلالت کرنے والی ایک روایت یہ ہے:

(محمد بن مسعود العیاشی فی (تفسیره) عن آبی بکر الحضرمی، عن آبی عبد الله(علیہ السلام) .فی حدیث .أنه قيل له : مدارقباً أحبّ اليك أمالبراءة من علی (عليه السلام) ؟ فقال: الرخصة أحبّ إلی، أمّا سمعت قول الله عزوجل في عمار: إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالإِيمَانِ) ۴۵

"محمد بن مسعود عیاشی اپنی تفسیر میں ابوبکر حضرمی کے حوالے سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ امام (ع) کی خدمت میں عرض کیا گیا: آپ کو گردن کٹا دینا پسند ہے یا علی علیہ السلام سے اظهار برائت کرنا؟ آپ نے فرمایا: مجھے رخصت پسند ہے۔ کیا تم نے عمار کے بارے میں خداوند عروج کا یہ قول نہیں سننا: "مگر وہ شخص جس کو مجبور کیا جائے حالانکہ اس کا دل ایمان سے مطمئن ہو۔"

وجوب برائت ۲۶ پر دلالت کرنے والی ایک روایت یہ ہے:

(عن مساعدة بن صدقہ قال : قلت لابی عبد اللہ(علیہ السلام) : إِنَّ النَّاسَ يَرَوْنَ أَنَّ عَلَيَا(علیہ السلام) قال على منبر الكوفة : أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ سَتَدْعُونَ إِلَى سَبِيلِكُمْ فَلَا تَبْرُؤُوا مِنْتِي ، فقال : ما أَكْثَرُ مَا يَكْذِبُ النَّاسُ عَلَى عَلَى(علیہ السلام) ثم قال : إِنَّمَا قَالَ : إِنَّكُمْ سَتَدْعُونَ إِلَى سَبِيلِكُمْ فَلَا تَبْرُؤُوا مِنْتِي ، فَقَالَ : أَرَأَيْتَ أَنْ أَخْتَارَ القَتْلَ دُونَ الْبَرَاءَ ؓ ، فقال : وَاللَّهِ مَا ذَلِكَ عَلَيْهِ وَمَا لَهِ إِلَّا مَامِضٌ عَلَيْهِ عُمَارُ بْنَ يَاسِرٍ حَبِّ ابْنِهِ أَهْلَ مَكَّةَ وَقَلْبُهُ مَطْمَئِنٌ بِالإِيمَانِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَ فِيهِ "إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالإِيمَانِ" فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ (ص) عِنْدَهَا : يَا عُمَارَ إِنَّ عَادَوْافِعَدُ ، فَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزِيزُ وَأَمْرَكَ أَنْ تَعْدِدُ إِنْ عَادُوا) ۴۷

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

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

آئمہ طاہرین (ع) کے فرمودات کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ یہ حضرات (ع) زمان و مکان کے تقاضوں اور مخاطبین کے ایمانی درجات فہم و شعور اور صبر و استقامت کو مدنظر رکھ کر کوئی حکم صادر فرماتے تھے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض روایات میں ایک موضوع کے بارے میں مختلف حکم ملتے ہیں۔ اس کا فلسفہ یہی تھا کہ آئمہ اظہار (ع) مخاطب کی شخصیت، فہم، شعور اور زمان و مکان کے تقاضوں کے مطابق حکم اولی و حکم ثانوی بیان فرماتے تھے چونکہ امام معصوم سے زیادہ کون حکم اولی و حکم ثانوی کے موقع و محل کی تشخیص کر سکتا ہے۔ اسی

لیے آئمہ اطہار(ع) بالخصوص امیرالمؤمنین علی علیہم السلام سے اظہاربرائت کے بارے میں تقيیہ کرنے کے جواز و عدم جواز کا حکم بھی مختلف ملتات ہے چونکہ آئمہ طاہرین (ع) کے مخاطبین نہ صرف اپنے زمانے کے لوگ تھے بلکہ اپنے علم لدنی کی وجہ سے وہ آئندہ زمانے کے حالات کو بھی حکم بیان کرتے وقت مدنظر رکھتے تھے۔ چونکہ اظہاربرائت کو مسئلہ ہر زمانے میں اور بر قسم کے اشخاص کو پیش آسکتا ہے۔ لہذا روایات میں ان سب چیزوں کو مدنظر رکھ کر حکم دیا گیا ہے چونکہ تقيیہ کافل سفہ نہ فقط مسلمانوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت ہے بلکہ اس سے بڑھ کر اساس دین و مذہب کی حفاظت بھی ہے۔ ہوسکتا ہے ایک وقت اظہاربرائت کرنے سے پورے دین و مذہب کی اساس ہی خراب ہو جائے اور ایک وقت اظہاربرائت نہ کرنے سے دین پر توکوئی حرف نہ آئے لیکن کئی قیمتی جانیں بغیر کسی اہم فائدے کے ضائع ہو جائیں اس مسئلہ کو اگر تاریخ کے تناظر میں دیکھا جائے تو اس مسئلہ کا فہم آسان ہو جاتا ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب بنی امیہ و بنی عباس جیسے دشمنان اسلام اپنے دینی اقتدار کی خاطر رسول اسلام (ص) کے حقیقی جانشینیوں یعنی آئمہ طاہرین (ع) کے نام و نشان کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتے تھے اور مختلف حیلیوں بہانوں سے امت اسلام کو ان ذوات مقدسہ سے دور رکھنے کے لیے اہل بیت (ع) سے اظہار برائت پر مجبور کرتے تھے ایسے حالات میں ان ذوات مقدسیہ سے اظہار برائت کے سلسلے میں تقيیہ کرنا اور آئمہ اہل بیت (ع) کے مذہب و مشن سے اظہار برائت کرنا، دشمنوں کے اہداف کی تکمیل کے مترادف تھا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آئمہ معصومین علیہ السلام کے باوفا الصحاب اور ساتھیوں میں سے کوئی بھی شخص ایسا نظر نہیں آتا جس نے آئمہ سے برائت کا اظہار کیا ہو یا اس سلسلے میں تقيیہ جیسی رخصت سے استفادہ کیا ہو، سو اسے یہ کہ خود آئمہ (ع) نے اسی اس کام پر مأمور کیا ہو چنانچہ حجر بن عدی، میثم تمار، عمرو ابن الحمق، عبد اللہ بن عفیف، سعید بن جبیر رضوان اللہ علیہم نے فقط آئمہ اہل بیت (ع) سے اپنا قوی ارتباط برقرار رکھنے کے جرم میں اپنی جانیں قربان کر دیں اور کسی بھی مقام پر تقيیہ کو سپرینٹ نہ ہوئے آئمہ (ع) سے اظہار برائت نہیں کیا چونکہ یہ لوگ مکتب اہل بیت (ع) کے پرورش یافتہ تھے اور تعلیمات اہل بیت (ع) سے مکمل طور پر آگاہ ہونے کی وجہ سے حکم اولی و حکم ثانوی کی بہتر تشخیص دے سکتے تھے لہذا ان مقدس و متشعر افراد کی سیرت ایسے نازک و حساس موقعوں پر ترک تقيیہ کے رجحان پر بہترین دلیل ہے اور آئمہ معصومین (ع) کی ان روایات کی تائید کرتی ہے کہ جن میں اظہار برائت میں ترک تقيیہ کا حکم ملتا ہے۔

اس کے مقابلے میں ایک ایسا زمانہ ہے کہ جس میں آئمہ طاہرین علیہ السلام سے اظہار برائت کرنے یا نہ کرنے سے کسی دینی و مذہبی اساس پر خدشہ وارد ہونے کا اندریشہ نہیں ہوتا یا اظہار برائت پر مجبور ہونے والے افراد بھی کسی قسم کی دینی و مذہبی شخصیت کے حامل نہیں ہیں یعنی عام لوگ ہیں اور ان کے کسی قول و فعل سے اساس دین و مذہب کے بغرض کے اندریشہ نہیں ہے اس صورت میں ان عام مؤمنین کی جانیں اگر آئمہ معصومین (ع) سے ظاہری ارتباط کٹ جائے یا اظہار عقیدہ نہ کرنے کی وجہ سے محفوظ رہ جاتی ہیں تو اس کے لیے تقيیہ کرنا یقیناً عقل و شرع کے مطابق ہوگا۔ بالفرض اگر وہ اپنے جذبات و احساسات کے تحت تاثیر آئمہ اطہار (ع) سے اظہار عقیدت کرنے کی وجہ سے اپنی اور دوسرے مؤمنین کی جانوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں اور ان کے اس عمل سے بلاوجہ جانوں کے تلف ہو جانے کے سوا اور کوئی عقلی فائدہ حاصل نہیں ہوتا تو یہاں آیہ مجیدہ "لَا تَلْقُوا بِأَيْدٍ يُكْمِلُ إِلَى التَّهْلُكَةَ" ۲۸ کی مخالفت کے سبب ان کا اپنے آپ کو بلاکت میں ڈالنا خلاف عقل و شرع محسوب ہوگا۔ لہذا تقيیہ کے وجوب و عدم وجوب میں موقع و محل کی تشخیص اور تقيیہ کرنے والے افراد کی موقعیت بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی لیے فقهاء نے تقيیہ کو احکام خمسہ (واجب، مستحب، مکروہ، حرام اور مباح) میں تقسیم کیا ہے۔ بماری اس بیان کی تائید روایات سے بھی ہوتی ہے چنانچہ ایک روایت ہے کہ:

(عن محمد بن مروان قال: قال لى أبو عبد الله عليه السلام: مامنع ميثم رحمه الله من التقية؟ فوالله لقد علم إنَّ هذه الآية في عمارة أصحابه: إِلَامَنْ أَكَرْهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالإِيمَانِ) ٤٩

"محمد بن مروان سے منقول ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا: میثم پر خدار حمت کرے اس کوکس چیز نے تقیہ سے روکا ہے؟ خدا کی قسم! وہ جانتا تھا کہ یہ آیت "إِلَامَنْ أَكَرْهَ وَقَلْبُهُ.....الخ" عمار اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔"

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

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

امام حسین علیہ السلام کا تقیہ نہ کرنا

اس تمہید کے بعد اب ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں وہ یہ کہ میدان کر بلا میں امام حسین علیہ السلام نے تقیہ کیوں نہیں کیا اگر امام عالی مقام (ع) تقیہ کر لیتے تو شاید عالم اسلام کو یہ واقعہ پیش نہ آتا ہے وہ شبیہ یا سوال ہے کہ جو مخالفین کے علاوہ خود پیروان اہل بیت کے اذیان میں بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ چونکہ ائمہ اطہار (ع) نے تقیہ کی بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ تقیہ کے بارے میں گذشتہ صفحات میں تمہید کے طور پر جو مفصل وضاحت پیش کی گئی ہے اس کی روشنی میں امام حسین (ع) کے تقیہ نہ کرنے کے بارے میں چند نکات پیش کیئے جاتے ہیں:

۱. قانون تقیہ کا فلسفہ جہاں مؤمنین کی جان و مال اور عزت و آبرو کو بلاوجہ تلف ہونے سے بچانا ہے وہاں دین اسلام کی حفاظت کرنا بھی ہے۔ اس حقیقت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ دین اسلام کی حفاظت اہم ترین واجبات میں سے ہے اور کبھی ایسی صورت حال پیدا ہو جاتی ہے کہ جس میں دین و مذہب پر جان و مال اور عزت و آبرو تک قربان کرنا واجب ہو جاتا ہے اور دین کا محفوظ رہنا، جان کی بازی لگادینے پر موقف ہو جاتا ہے۔ ایسے حالات میں ایک خالص اور سچا مؤمن کسی قسم کی مصلحت اندیشی نہیں کرتا چہ جائیکہ امام معصوم (ع) کہ جس کا فریضہ ہی دین و مذہب کی حفاظت کرنا ہے۔ اسی لیے تقیہ کو حکام پنجگانہ میں تقسیم کیا جاتا ہے یعنی کبھی تقیہ واجب ہو جاتا ہے اور کبھی حرام، کبھی مستحب اور کبھی مکروہ اور کبھی مباح۔ مستثنیات تقیہ میں بھی واضح کیا جا چکا ہے کہ تقیہ اگر انہدام دین کا باعث بن رہا ہو تو وہ وہاں حرام ہو جاتا ہے۔ پس تعلیمات دین اور ارکان اسلام کی حفاظت کے لیے کبھی تقیہ کرنا واجب ہوتا ہے اور کبھی تقیہ نہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ مقصد دین کی حفاظت ہے خواہ تقیہ کرنے سے انجام پائے خواہ ترک تقیہ سے۔ اسی طرح تقیہ مؤمنین کی جان و مال کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے لیکن اگر تقیہ کرنے سے مؤمنین کی جان وغیرہ توبج جائے مگر مذہب و دین پر حرف آئے تو یہاں ترک تقیہ ضروری ہو جاتا ہے۔

۲. مسئلہ تقیہ میں مجازی تقیہ کی شناخت ضروری ہے یعنی تقیہ کرنے والے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اسے کہاں تقیہ کرنا ہے اور کہاں تقیہ نہیں کرنا۔ تقیہ کے موارد و مجازی سے آگاہی ایک ضروری امر ہے۔ ہوسکتا ہے عام لوگ تقیہ کے موارد کی درست پہچان نہ رکھتے ہوں اور اپنی کم علمی کی بناء پر جہاں تقیہ کرنا چاہیے وہاں تقیہ ترک کر دیں اور جہاں ترک تقیہ ضروری ہے وہاں تقیہ کرنے لگیں اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ زمان و مکان کے تقاضوں کے مطابق اور زندگی کے نشیب و فراز میں صحیح راہ اپنانا اکثر لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: عَلَى الْعَاكِلِ أَنَّ يَكُونَ عَارِفًا بِزَمَانِهِ مُقْبِلًا عَلَى شَانِهِ^{۵۰} ”عاقل انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے زمانے کو پہچانے اور اپنے فریضہ پر عمل کرے۔“

حقیقی مؤمن کی پہچان یہی ہے کہ وہ اپنے زمانے سے آگاہ ہوتا ہے وہ زندگی کے نشیب و فراز کو طے کرنا جانتا ہے اسے دنیا دہوکہ نہیں دے سکتی وہ زمانے کے تقاضوں کے مطابق، دین اسلام کے احکام کو جاری کرتا ہے چونکہ دین اسلام ہر زمانے کے لیے ہے پس مؤمن کو بھی چاہیے کہ وہ ہر دور میں دین اسلام پر عمل کرے مگریہ کام وہی کرسکتا ہے جو احکام دین سے آگاہ ہو اور ”تفہ فی الدین“ کی صفت سے متصف ہو۔ اگر ایک مؤمن کے لیے یہ سب باتیں ضروری ہیں تو کیا امام معصوم (ع) کو ان صفات کا حامل نہیں ہونا چاہیے؟ اور اپنے زمانے کے تقاضوں سے آگاہ نہیں ہونا چاہیے؟ یقیناً امام معصوم (ع) وہ بھی حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام جیسی ہستی، اپنے زمانے کے تقاضوں سے بھی پوری طرح آگاہ تھی اور احکام اسلام سے بھی مکمل طور پر مطلع تھی۔ امام عالی

مقام(ع) جانتے تھے کہ کہاں تقیہ کرنا چاہیے اور کہاں تقیہ کے بجائے جان قربان کرنی چاہیے اور یہ بات ہروہ مسلمان جانتا ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے مقام و مرتبے سے آگاہ ہے۔ یہی صفات عالیہ تھیں کہ جن کی وجہ سے اپنے دونوں نواسوں کے بارے میں پیغمبر اکرم (ص) نے فرمایا: "الْحَسْنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ الْأَجَنَّةِ وَ هُمَا إِمَامَانِ قَمَّا أَوْقَعَذَا" ۵۱

یعنی "حسن اور حسین(ع) جوانان اہل جنت کے سردار ہیں اور وہ ہردو امام (وربیر) ہیں خواہ حالت قیام میں ہوں یا حالت قعود میں"۔

رسول خدا(ص) کا برسوں پہلے، ان دو اماموں کے بارے میں اس طرح کی وصیت کرنا اسلام میں ان کی عظمت اور قابل اقتداء ہونے کی دلیل ہے۔ یعنی رسول خدا(ص) اُمت کو وصیت فرمائی ہیں کہ حسن و حسین علیہما السلام جس حالت میں بھی ہوں، قابل اقتداء ہیں اور ان کی پیروی کرنی ضروری ہے، خواہ وہ کسی کے ساتھ صلح کی حالت میں ہو یا جنگ کی حالت میں۔ کیونکہ وہ احکام دین سے بھی آگاہ ہیں اور زمان و مکان کے تقاضوں کو بھی دوسروں کی نسبت بہتر جانتے ہیں۔ پس اگر امام حسن علیہ السلام، زمانہ معاویہ میں تقیہ کو اپناتے ہوئے اس سے صلح کر لیتے ہیں تو اس میں بھی دین اسلام کی حفاظت امام (ع) کے مدنظر تھی اور اگر امام حسین علیہ السلام یزید کے مقابلے میں تقیہ ترک کر کے اعلان جنگ فرماتے تو وہ بھی دین کی حفاظت کے لیے تھا ورنہ یہی امام حسین (ع) زمانہ معاویہ میں کئی برس، تقیہ کی حالت میں گزارتے ہیں اور معاویہ کے خلاف قیام نہیں فرماتے کیونکہ امام (ع) کی نظر میں معاویہ اور یزید کا زمانہ مختلف تھا اور بزرگانے کے تقاضوں کے مطابق احکام اسلام پر عمل کیا جاتا ہے۔

تاریخ مسلمین کے مطالعہ سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ یزید کا دور مسلمانوں کی تاریخ میں ایک استثنائی دور تھا۔ ایسا دور کہ جس میں دین اسلام کی بنیادیں ہلنے لگی تھیں۔ یزید تمام احکام اسلام کو پائمال کر رہا تھا۔ شراب نوشی، عیاشی اور بندروں سے کھیلنا، مکہ معظمہ و مدینہ منورہ پر حملہ کرنا، مدینہ منورہ میں قتل و غارت یہ سب یزید کے کارنامے تھے کہ جن سے تاریخ کے اوراق بھرتے پڑتے ہیں۔ ایسی حالت میں کوئی بھی حقیقی مؤمن خاموشی اختیار نہیں کر سکتا تھا، چہ جائیکہ امام حسین علیہ السلام جیسی ہستی کہ جو خود محافظ دین تھے وہ کیسے احکام دین کو اس طرح پائمال ہوتا دیکھتے۔ گوکہ یزید کے لیے یہ سب مقدمات اس کے باپ معاویہ نے فراہم کیئے تھے لیکن وہ خود زیر کر تھا، کھلے عام احکام اسلام کی خلاف ورزی نہیں کرتا تھا اور محافظین دین کو اپنے خلاف قیام کرنے کا موقع نہیں دیتا تھا۔ اس نے یزید کو بھی یہی وصیت کی تھی کہ کھلے عام احکام دین کی توبین نہ کرنا، فلاں فلاں بزرگان دین سے نہ ٹکرانا، سیاست سے کام لینا لیکن یزید اس قدر عیاش، بے دین اور لا ابالی تھا کہ اس نے اقتدار کی کرسی پر قدم رکھتے ہی دین اسلام کی جڑیں اکھاڑنی شروع کر دیں۔ اگر یزید کو اس طرح کھلی چھٹی دے دی جاتی تو آج نہ تور وئے زمین پر احکام اسلام باقی رہتے اور نہ ہی کوئی سچا مسلمان باقی رہتا۔

اس کے علاوہ یزید، امام حسین علیہ السلام کو اپنی بیعت کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ یعنی وہ چاہتا تھا کہ امام عالی مقام (ع) اس کی بیعت کر کے اس کے تمام غیر شرعی کاموں پر مہر تصدیق ثبت کر دیں۔ کیا ایسے حالات میں، امام علیہ السلام خاموش رہتے اور تھیں کے بھانے دین کی ہر پائمالی کو دیکھتے رہتے، جبکہ یہ سب حسین (ع) بن علی (ع) جیسی ہستی سے بعيد تھا اور پھر یزید نے امام حسین علیہ السلام کی موت و حیات کو اپنی بیعت میں منحصر کر دیا تھا لیکن امام (ع) نے اس کے جواب میں فرمایا:

"وَمِثْلٍ لَا يُبَايِعُ مِثْلَه" ۵۲ یعنی "مجھ جیسا، اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا"۔

پس امام علیہ السلام کا ایک ہی فیصلہ تھا کہ میں نے یزید کی بیعت نہیں کرنی چونکہ اس بیعت کا مطلب، تمام احکام دین کی پائمالی کو قبول کرنا ہے اور امام معصوم (ع) مفترض الطاعة کا یزید جیسے خلیفہ کی بیعت کرنے سے اسلام کا مٹ جانا یقینی تھا۔ اور جہاں یقین ہو جائے کہ ترک تقیہ سے اسلام مٹ جائے گا تو وہاں تقیہ کرنا کیا معنی رکھتا ہے! وہ بھی امام معصوم (ع) کے لیے۔

۷۔ ان سب باتوں کے علاوہ حضرت امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ اس معرکہ حق و باطل میں میری قربانی، مطلوب خداوند ہے اور یہ تقدیر الہی ہے کہ حق و حقیقت کے لیے ایک مقدس ترین ہستی اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے اور پھر بہت سی احادیث نبوی (ص) میں بھی امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور بنی امیہ کی طغیانی کی پیش گوئی کی گئی تھی اور یہ ایک ایسی واقعیت تھی کہ جس کو خود امام حسین علیہ السلام نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے:

”إِنَّ اللَّهَ شَاءَ أَنْ يَرَانِي قَتِيلًا وَأَنْ يَرَاهُنَّ سَبَايَا“^{۵۴} یعنی ”بتحقیق خداوند مجھے مقتول دیکھنا چاہتا ہے اور انہیں (مخدرات عصمت کو) اسیر۔“

پس امام حسین علیہ السلام دین اسلام کی سر بلندی اور حفاظت کے لیے تقدیر الہی کے اس فیصلے سے آگاہ تھے اور جانتے تھے کہ فقط میری قربانی سے ہی اسلام بچ سکتا ہے جب ایک شجاع شخص ایسے حالات سے دوچار ہو جائے تو اس کے لیے موت کوئی معنی نہیں رکھتی اور وہاں تقیہ جیسے مفہوم اپنی اہمیت کھو دیتے ہیں۔ لہذا علم امام (ع) اور واقعہ کربلا کے بارے میں پیغمبر اسلام (ص) کے فرمودات کے بعد ترک تقیہ ہی بہترین راستہ تھا۔

۸۔ بالفرض، یہاں ہم تقیہ کو رخصت شرعی کے معنی میں بھی لیں تو بھی امام حسین علیہ السلام جیسی ہستی کہ جو ایثار و قربانی اور شجاعت و دلیری کا نمونہ ہے، رخصت کے بجائے شہادت ہی کو ترجیح دیتی کیونکہ امام عالی مقام (ع) نے وہی راستہ اپنانا تھا جو خداوند کے نزدیک زیادہ محبوب تھا اور آپ (ع) نے اسی فریضہ پر عمل کرناتھا جو خدا کے نزدیک زیادہ فضیلت کا حامل تھا چونکہ رسول خدا (ص) کافرمان ہے: ”أَفَضْلُ الْأَعْمَالِ أَحَمَضُهَا“ یعنی خداوند کے نزدیک افضل افضل ترین کام وہ ہے جو زیادہ سخت ہے اور پھر امام (ع) خداوند کے فرمان: (فَضْلُ اللَّهِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا)^{۵۵} سے بھی آگاہ تھے اور فضیلت جہاد کو جانتے تھے لہذا ایسے حالات میں کہ جن میں اس وقت دنیائے اسلام گرفتار بوجکی تھی، جہاد کرنا اور خدا کی راہ میں شہید ہو جانا ہی امام حسین علیہ السلام کے لیے زیادہ پسندیدہ تھا کہ تقیہ جیسی رخصت شرعی پر عمل کرنا اور پھر امام عالی مقام (ع) نے ایسا ہی کیا اور قیام و شہادت کو ترجیح دے کر ہمیشہ کے لیے اسلام کے سچے پیروکاروں کا راستہ معین کر دیا کہ جب بھی احکام دین پر حرف آئے تو شرعی رخصت کے بجائے شہادت و فدائی کاری کا راستہ اپنانا زیادہ فضیلت رکھتا ہے کیونکہ رسول اکرم (ص) کافرمان ہے: (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُؤْخَذَ بِرُحْصَةٍ كَمَا يُحِبُّ أَنْ يُؤْخَذَ بِعَزَاءً مِّنْهُ)^{۵۶} یعنی ”بتحقیق خداوند جس طرح اپنی رخصتوں پر عمل کو پسند فرماتا ہے اسی طرح اپنے قطعی احکام پر عمل کو بھی پسند کرتا ہے۔“

حواله جات :

- (١) الصاحح،(اسماعيل بن حماد جوهري)،ماده وقى.
- (٢) كتاب المكاسب ،ج٣،ص١٣٧(رسالة فى التقىة)
- (٣) مؤمن (غافر)،آيت٤٥.
- (٤) آل عمران،آيت٢٨.
- (٥) مجمع البيان،سورة آل عمران ذيل آية٢٨.
- (٦) تصحیح الاعتقاد الامامیه،ص١٣٧.
- (٧) كتاب المكاسب ،ج٣،ص١٣٧(رسالة فى التقىة).
- (٨) مجمع البيان،ج٢،ص٧٢٩.
- (٩) التبيان،ج٢،ص٤٣٤.
- (١٠) القاعدة الفقهية الامامیه،ص١.
- (١١) التفسير الكبير،ج٨،ص١٢.
- (١٢) فرهنگ اصطلاحات فقهی ،ص١٢.
- (١٣) اصطلاحات الاصول،ص١٢١.
- (١٤) حکم ثانوی در تشریع اسلامی،ص٢٥٦.
- (١٥) وسائل الشیعه،ج٦،ص٢١٢،باب امر بالمعروف و نهى عن المنكر،باب٢٥،ج٢.
- (١٦) كتاب المكاسب ،ج٣(رسالة فى التقىة)،ص١٣٩.
- (١٧) القواعد والفوائد،ج٢،ص
- (١٨) ايض
- (١٩) تفسیر الكبير،ج٨،ص١٢.
- (٢٠) وسائل الشیعه،ج٦،ص٢٢٢،كتاب امرونھی،باب٢٨،ج٣.
- (٢١) الرسائل العشره (التقىة)،ص٣٢.
- (٢٢) اصول کافی،ج٢،ص١٢٣،كتاب ایمان و کفر،باب المدار،ج٤.
- (٢٣) ايضأً،ج٤.
- (٢٤) وسائل الشیعه،ج٦،ص٢٠٧،كتاب امرونھی،باب٢٣،ج١٢.
- (٢٥) سوره آل عمران،آيت١٣٥.
- (٢٦) الرسائل العشره (التقىة)،ص٨.
- (٢٧) الرسائل العشره،ص٩.
- (٢٨) الرسائل العشره،ص١٣.
- (٢٩) ايضأً،ص١٤.
- (٣٠) وسائل الشیعه،ج٦،ص٢١٦،كتاب امرونھی،باب٢٥،ج٦.
- (٣١) ايضأً،ج٧.
- (٣٢) ايضأً،ج٥.
- (٣٣) ايضأً،ج٣.
- (٣٤) جواہر الكلام،ج٢،ص٢٣٧.
- (٣٥) دیکھئے سورہ بقرہ،آیت١٦.
- (٣٦) دیکھئے سورہ بقرہ ،آیت٦.
- (٣٧) تقیه سپری برای مبارزة عمیق تر،

- (٣٨) جواير الكلام، ج، ٢، ص ٢٣٧، مرآة العقول، ج، ٩، ص ١٦٧.
- (٣٩) وسائل الشيعه، ج، ١، كتاب الطهارة، ابواب وضو، باب ٣٨، ح ٥.
- (٤٠) جواير الكلام، ج، ٢، ص ٢٣٧.
- (٤١) وسائل الشيعه، ج، ١٦، ص ٢٣٢، كتاب امرونبي، باب ٣١، ح ١.
- (٤٢) السرائر، ج، ٢، ص ٢٥. جواير الكلام، ج، ٢٢، ص ١٦٩.
- (٤٣) وسائل الشيعه، ج، ١٦، ص ٢٢٨، كتاب امرونبي، باب ٢٩، ح ٨.
- (٤٤) ايضاً، ح ٩.
- (٤٥) ايضاً، ح ١٢.
- (٤٦) الرسائل العشره (رسالة في التقى)، ص ٢٨.
- (٤٧) وسائل الشيعه، ج، ١٦، ص ٢٢٩، كتاب امرونبي، باب ٢٩، ح ٢.
- (٤٨) سورة بقره، آيت ١٩٥.
- (٤٩) وسائل الشيعه، ج، ١٦، ص ٢٣٦، كتاب امرونبي، باب ٢٩، ح ٣.
- (٥٠) بحار الانوار، ج، ٥، ص ٢٤٢ (طبع قديم).
- (٥١) بحار الانوار، ج، ٤٣، ص ٢٦٥.
- (٥٢) سخنان حسين بن علي (ع) از مدینه تاکریلا، ص ١٣٢.
- (٥٣) ايضاً، ص ٨٩.
- (٥٤) سورة نساء، آيت ٩٥.
- (٥٥) وسائل الشيعه، ج، ١١، ص ٢٨١.