

بسم الرحمن الرحيم

اشکات

ترجمان کے پچھلے دو پرچوں میں تقویٰ پر ہم نے جو بحث کی ہے نا تمام رہے گی اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں بھی یہ نہ دیکھ لیا جائے کہ تقویٰ کی حقیقت کیا ہے؟ لیکن احادیث پر غور کرنے سے پہلے احادیث کے مستحق ایک اصولی حقیقت پیش نظر رکھ لینی چاہیے۔ وہ یہ کہ جس طرح اللہ کے رسولوں کے درمیان تفریق ناجائز ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے کہ بعض پر ایمان لائیں اور بعض کا انکار کر دیں۔ جس طرح قرآن کی آیتوں کو آپس میں ٹکرا کر ناجائز ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے کہ بعض کو جنت و استدلال کے لیے اختیار کریں اور بعض کو چھوڑ دیں، اسی طرح یہ بات بھی بالکل ناجائز ہے کہ رسول کے اقوال و ارشادات میں سے کچھ کو ہم اپنے عمل یا استدلال کے لیے اختیار کر لیں اور کچھ کو نظر انداز کر دیں۔ ان تمام صورتوں میں بعض کو چھوڑنا سب کو چھوڑنے کے ہم معنی ہے اور نہایت ہی قوی ثبوت ہے وہ مسلمان جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات میں اس طرح کی تقسیم کرتا ہے۔ لیکن اس طرح کی تفریق و تقسیم کا فتنہ آج عام ہے۔ کہتے مسلمان ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اسی طرح کی تفریق کر کے اپنے زعم میں نہایت متقی بنے پھر رہے ہیں حالانکہ وہ اگر آپ کی تعلیمات پر بحیثیت مجموعی نظر ڈالیں تو انھیں معلوم ہو کہ تقویٰ تو درکنار ان کا ایمان و اسلام بھی معرض خطر میں ہے۔ اس بات کو مثال سے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دعائیں صحابہ کو سکھائیں یا بعض نوافل کی تلقین کی اور ان پر کوئی غیر معمولی اجر و ثواب بیان فرمایا تو بعض لوگ اس کے معنی یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص بھی اس دعا یا نفل کا التزام کرے اس کے لیے یہ اجر و ثواب اور یہ درجہ اور مقام ہے اگرچہ زندگی کے دوسرے شعبوں میں اس کا ردیر رسول کی ہدایت کے موافق ہو یا نہ ہو۔ حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ بعض نوافل اور بعض اوراد پر جو بڑی بڑی برکتوں کا احادیث میں ذکر آیا ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ساری زندگی کو حمد و شریعت کے اندر رکھتے ہوئے ان اوراد و نوافل کا التزام کرتے ہیں۔ ورنہ ہو سکتا ہے کہ ایک طرف کوئی شخص کسی وظیفہ اور نفل کا پابند ہو اور دوسری طرف اس کی لکائی حرام کی ہو۔ ایک طرف تو وہ رات رات بھر نفلیں پڑھتا ہو اور تسبیحیں گردانتا ہو لیکن دوسری طرف وہ سارا دن کسی نظام باطل کی خدمت و اطاعت میں بسر کرتا ہو، ایک طرف تو نمازوں میں اس کی پند لیاں سوچ سوچ جاتی ہوں لیکن دوسری طرف اس کے پڑوسیوں اور اس کے اقرباء کو اس کے فتنوں سے کسی وقت امان حاصل نہ ہو۔ ایسے شخص کے لیے اپنے اوراد و وظائف سے تقویٰ کا درجہ حاصل کرنا تو الگ رہا۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ایمان بھی مستبر نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایک طرف یہ فرمایا ہے کہ فلاں دعا سے آدمی کے اتنے گناہ مٹا دیے جتنے ہوا جاتے ہیں یا اس کے مدارج اتنے بلند ہوتے ہیں تو دوسری طرف یہ بھی فرمایا ہے کہ حرام خور کی کوئی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، اگر ایک طرف یہ ارشاد فرمایا ہے کہ راتوں کو جب گھر سے نکلنے کا

راجہ و ثواب ہے تو دوسری طرف یہ بھی فرمایا ہے کہ تم کما حقہ ہر پ کرنے والا اپنا ایمان بھی ضائع کر دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے رسول کے احکام و ہدایات میں سے کچھ باتیں منتخب کر لی ہیں اور ان پر عمل کر کے مطمئن ہیں کہ وہ متقی بن گئے ہیں۔ وہ سخت معالطہ اور فتنہ میں مبتلا ہیں۔ اللہ کا رسول کوئی دوکاندار بنکر نہیں آتا کہ آپ کو اس کی دوکان کا جو مال پسند آئے وہ دام دے کر خرید لیجیے بلکہ وہ آپ کی ساری زندگی کے لیے واجب الاطاعت ہادی بنکر آتا ہے کہ نقد دل اور نقد جان دونوں اس کی نذر کیجیے اور زندگی کے ہر گوشہ میں اس کے نمونہ کی پیروی کیجیے۔

اور یہ بات بالکل عقل و فطرت کے مطابق ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ جو کسان ایک دانہ زمین میں ڈالتے ہیں وہ دس پاتے تو اس کے معنی ہرگز یہ نہیں ہیں کہ یہی نتیجہ اس سمودت میں بھی برآمد ہوگا جبکہ بیج سڑا ہوا ہو یا زرخیز اور تیار کی ہوئی زمین کے بجائے کسی بنجر زمین میں ہی ڈال دیا گیا ہو یا تخم ریزی کے موسم کے بجائے بالکل بے وقت اور بالکل خلاف موسم ہی پھینک دیا گیا ہو یا بیج ڈالنے کے بعد ارضی و سماوی آفتوں سے اس کے بچانے کی کوشش بھی نہ کی گئی ہو بلکہ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جو کسان کھیتی کی ساری شرطیں پوری کرتا ہے اس کے لیے قانون قدرت نے یہ برکت رکھی ہے کہ وہ ایک دانہ پر جو قیمت صرف کرتا ہے اس کے صلہ میں دس پاتا ہے باقی ربا وہ احمق و دہقان جو صبح کو تخم ریزی کرتا ہے اور شام کو جاکر اس پر ہل چلا دیتا ہے تو کھتے بھرتا تو الگ رہا وہ اپنی محنت اپنا سرمایہ بھی برباد کرتا ہے اور پڑوسیوں کے طعنے بھی سنتا ہے۔ یہی حال ان مسلمانوں کا ہے جو کسی نیکی کے کلمہ یا تقویٰ کے کام کو پروتقویٰ کا اصل مقام سمجھے بیٹھے ہیں اور اس امر کی انھیں بالکل خبر نہیں ہے کہ اپنی بعض نیکیوں سے اپنے تقویٰ کی عمارت شب میں جہتی اونچی کرتے ہیں دن میں اپنے اعمال کے بافتوں سے اس سے زیادہ ڈھارتے ہیں۔ یہ سادہ لوح یہ تو جانتے ہیں کہ فلاں کلمہ کو اتنی بار پڑھ لینے سے یہ درجہ حاصل ہو جاتا ہے اور فلاں وقت اتنی رکعتیں نفل کی ادا کر لینے سے یہ ثواب ملتا ہے لیکن یہ بالکل نہیں جانتے کہ جن رسول نے یہ باتیں بتائی ہیں اسی نے یہ بھی بتایا ہے کہ فلاں فلاں باتیں کرنے سے آدمی کی یہ ساری سی اکارت بجاٹی

احادیث کے تعلق یہ بعدی حقیقت پیش نظر رکھو اگر آپ حدیثوں پر غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ تقویٰ کی جو حقیقت ہم نے قرآن مجید سے متعین کی ہے اسی کی تائید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے بھی ہوتی ہے۔ یعنی یہ کہ تقویٰ اللہ تعالیٰ کے حدود کی کامل نگہداشت کا نام ہے۔ یہ زندگی کی عام شاہراہ سے کوئی الگ پیر نہیں ہے بلکہ زندگی کو خدا کے قائم کردہ حدود کے اندر بسر کرنے ہی کا نام تقویٰ ہے۔ یہ کسی درجہ میں بھی زندگی کے مطالبات و مقتضیات کی ذیقنی کرتا ہے ان میں مزاحم ہوتا ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ زندگی کے کسی مطالبہ کو راجاز نہیں دیتا کہ وہ اپنی فطری یا اخلاقی حدود سے متجاوز ہو کر فرد یا معاشرے کو کسی مادی یا اخلاقی ہلاکت میں ڈال دے۔ یہ فطری ذہنیات کی راہ میں کوئی مافیٰ نفس کی خواہشوں کی راہ میں کوئی روک، دل و دماغ اور سم و بصر کی جولانیوں اور بلند پروازیوں کے لیے کوئی مانع نہیں ہے۔ یہ کام صرف یہ ہے کہ ان کی کار فرمائی کے لیے ایک صراط مستقیم سامنے کر دے اور اس کے ہر طرقت نشانات راہ قائم کر دے تاکہ کسی منزل میں انسان بے راہ روی میں پڑ کر اپنے نفس پر یا دوسروں پر ظلم نہ کر سکے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جس قوت و شدت کے ساتھ لوگوں کو تقویٰ کی تلقین فرمائی ہے انہی قوت کے ساتھ تقویٰ کے ان غلط رجحانات کو رد کیا ہے جو کسی نوعیت کے فطرت

انسانی کی ترقیوں کی راہ میں مزاحم ہو سکتے تھے۔ حضور نے اس بات کو بھی کبھی پسند نہیں فرمایا کہ حدودِ دینی کی حفاظت و نگہداشت کے سوا اس کی کوئی خاص صورت و ہیئت قرار پائے اور لوگ باسمِ تقویٰ اس کو بت بنا کر پر جنے لگیں۔ نیز اس بات کی بھی ہمت واضح الفاظ میں تصریح فرمائی کہ تقویٰ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو زہد و انقطاع سے کوئی خاص لگاؤ ہو بلکہ اللہ کے دین پر چلنے اور چلانے کی ہر جہد و جہدِ خدا کی شریعت کو سمجھنے اور سمجھانے کی ہر کوشش تقویٰ ہی کی راہ میں جہاد ہے اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تقویٰ کے سب سے بڑے عالم بھی تھے اور سب سے بڑے عامل بھی، عملاً زہاد و عباد کے حلقوں پر ان لوگوں کی مجلس کو ترجیح دی جو اوراد و نوافل کے بجائے خدا کے حدود و محارم کو سمجھنے اور سمجھانے میں اپنا وقت صرف کر رہے تھے۔ یہ اجمال ہے۔ اب اس کو کسی قدر تفصیل کے ساتھ ملاحظہ فرمائیے۔

سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقویٰ کی حد کیا بیان فرمائی ہے۔ نعمان بن بشیر سے روایت ہے :-
 قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَدَّثِي بْنِ الْحَارِثِ بْنِ
 وَبَيْنَهُمَا مَشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُ مِنْ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ
 اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ دِينَهُ وَعَرْضَهُ وَمَنْ وَقَعَ فِي
 الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاحِي يَرِجِي حَوْلَ الْحَصَى
 يَوْمَئِذٍ أَنْ يَمِيقَ فَيْدُ الْإِثْمَانِ لِكُلِّ مَلَكٍ حَصَى الْإِثْمَانِ
 وَالْحَصَى اللَّهُ مُحَارِمُهُ (متفق علیہ)
 کہنا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علال و واضح ہے اور حرام و واضح ہے اور ان کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں جن کو اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں جو شبہات سے بچاؤ اپنے دین اور اپنی آبرو کو بچائے گی اور جو شبہات میں پڑا وہ حرام میں مبتلا ہو جس طرح وہ چرواہا جو چراگاہ کے پاس اپنا گھر چراتا ہے اغلب ہے کہ اس کا گھر چراگاہ میں بڑھ جائے۔ تاکہ ہر بادشاہ کے پاس محفوظ علاقہ ہوتا ہے اور اللہ کا محفوظ علاقہ اس کے محارم ہیں۔

اس حدیث میں حضور نے یہ حقیقت سمجھائی ہے کہ جو چیزیں علال ہیں وہ واضح طور پر معلوم ہیں اور جو چیزیں حرام ہیں ان کی بھی حد کی کتاب اور سنت میں تصریح کر دی گئی ہے پس ایک مسلمان کا فرض ہے کہ اللہ کی علال کی ہوتی چیز کو علال اور اس کی حرام کی ہوتی چیز کو حرام قرار دے۔ یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ لیکن علال ظاہر اور حرام ظاہر کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی نسبت تطہیت کے ساتھ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ حرام ہیں یا علال۔ ایسی صورتوں میں جو شخص اعتیاد کے پہلو کو اختیار کرے اور مشتبہ میں نہ پڑے وہ متقی مسلمان ہے۔ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جو لوگ اونٹ کو گھسنے کے بعد ٹھکر کو چھان کر تقویٰ کی تلاش کرتے ہیں ان کا تقویٰ بعض فریب ہے تقویٰ یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے احکام و حدود کا پورا پابند ہو اور جب اس کے سامنے کوئی ایسی چیز آئے جس میں جاسا حتیٰ اس پر پوری طرح واضح نہ ہو تو وہ اشتباہ کے پہلو کو چھوڑ کر طمانیت کے پہلو کو اختیار کرے۔ جو شخص ایسا کرتا ہے وہ متقی ہے اور اس کا دین اور اس کی آبرو ہر تمت اور اشتباہ سے محفوظ ہے۔ یہی حقیقت کہ حضور نے مختلف طریقوں سے بیان فرمایا ہے۔ اور چونکہ تقویٰ کی اصلی حد متعین کرنے میں ان احادیث سے خاص مدد مل سکتی ہے اس وجہ سے ہم ان میں سے بعض یاں نقل کیے دیتے ہیں۔

عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبُدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ يَا وَابِصَةُ جِئْتُ لَسْأَلَكَ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِسْهَامِ فَقُلْتُ نَعَمْ
 قَالَ فَجَمْعُ أَصَابِعِهِ فَضَرْبُ بَاحِصَتِهِ وَقَالَ اسْتَفْتِ
 وَابِصَةُ بْنُ مَعْبُدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ
 قَالَ يَا وَابِصَةُ جِئْتُ لَسْأَلَكَ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِسْهَامِ فَقُلْتُ نَعَمْ
 قَالَ فَجَمْعُ أَصَابِعِهِ فَضَرْبُ بَاحِصَتِهِ وَقَالَ اسْتَفْتِ
 یا رسول اللہ آپ اپنے اپنا پنجو برابر کیا اور اس کو میرے سینے پر مارا اور

نفسك استغنت قلبك ثلاثا ۱۔ بما اطعمت اليد
النفس واطعمان اليد المقابلة لافهم ما حال في النفس وترو
فی الصمد سروان افتات الناس (رواه احمد والترمذی)

نمایا اپنے نفس سے پرچھو، اپنے دل سے سوال کرو (تین مرتبہ فرمایا) بندہ
ہے جس پر تھار دل مطمئن ہو جائے اور اٹم وہ ہے جو دل میں کھٹکے اگرچہ
لوگوں نے اس کا فتویٰ دیدیا ہو۔
والیصر بن مسید کا یہ سوال بھی اس حالت سے متعلق ہے جبکہ آدمی کے سامنے حق کا پہلو واضح نہ ہو، ایسی صورت میں تقویٰ
یہ ہے کہ آدمی اس پہلو کو اختیار کرے جس میں دل طمانیت محسوس کرے اور جس بات میں غلش محسوس کرے اس سے احتیاط کرے۔
ایک دوسری روایت میں اسی سنمون کی مزید شرح ہے کہ متقی کے لیے بسا اوقات اندیشہ مصیبت سے بچنے کے لیے اس چیز سے
احتیاط کرنی پڑتی ہے جس میں بظاہر کوئی برکت نہیں ہوتا۔

لا يبلغ العبد ان ياتون من المتقين حتى يدع
ما كان يابا من حذر المأثم به ما من (رواه الترمذی وابن ماجه)
عن الحسن بن علي قال حفظت من رسول الله صلى
الله عليه وسلم دعاء يريها في مال لا يرى بها في مال
الصلوات طه. انما وان الكذب ربيعة (رواه احمد والترمذی)

کوئی بندہ متقیوں میں سے نہیں ہو سکتا جب تک اس چیز کی وجہ سے جس
اس کو اندیشہ ہے بعض ان چیزوں سے احتراز کرے جس میں بظاہر اندیشہ نہیں
حسن بن علی سے روایت ہے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
یہ بات سنی ہے کہ اس پہلو کو چھوڑ دو جو غلجان میں ڈالتا ہے اور اس
چیز کو اختیار کرو جو غلجان میں نہیں ڈالتا۔ صحیح چیز طمانیت بخشتی ہے اور غلط چیز غلجان
ان ساری حدیثوں میں ایک ہی حقیقت بیان کی گئی ہے ان پر غور کیجیے تو یہ بات معلوم ہوگی کہ تقویٰ یہ ہے کہ ہر گز شہ زندگی میں
اللہ تعالیٰ کے احکام و حدود کی پوری پابندی کرے اور جہاں کہیں اس کے سامنے کوئی ایسا موڑ آئے جس پر شریعت الہی کا کوئی واضح
نشان اس کی رہنمائی کے لیے نہ ہو تو اپنے دل سے استغناء کرے اور اس پہلو کو اختیار کرے جس میں اس کا دل طمانیت محسوس
کرے۔ اس پہلو کو اختیار کرے جو اس کے دل میں کھٹکے۔ جو شخص اس احتیاط کے ساتھ اپنی زندگی میں حدود الہی کی نگرانی کر رہا ہے
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق متقی ہے۔

لیکن گناہ سے بچنے کے لیے جہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط کے پہلو پر اس حد تک زور دیا وہیں تقویٰ کا صحیح توازن
قائم رکھنے کے لیے اس امر کی بھی تصریح فرمادی کہ یہ احتیاط کہیں وسوسہ کی شکل نہ اختیار کر لے اور اس کے ڈاؤنٹے نصاریٰ کی رہنمائی
سے نہ مل جائیں۔ چنانچہ قبیسہ بن ہلب سے روایت ہے۔
عن قبیسہ بن ہلب عن امیہ قال سألت النبی
صلى الله عليه وسلم عن طعام النصاري وفي رواية
سأله رجل فقال ان من الطعام طعاما يخرج منه
فقال لا يتخلجن في صلواته شيء ضارعت فيه
النصارانية۔ (رواه الترمذی وابوداؤد)

قبیسہ بن ہلب اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ
وسلم سے نصاریٰ کے کھانوں کے متعلق دریافت کیا۔ اور ایک دوسری
روایت میں ہے کہ آپ سے کسی اور شخص نے پوچھا کہ کھانوں میں سے بعض
ایسے ہیں جن سے میرے دل میں کھٹک پیدا ہوتا ہے آپ نے فرمایا تمہارے
دل میں کوئی ایسی کھٹک نہ پیدا ہو جو نصاریٰ کی رہنمائی کے مشابہ ہو۔
اس حدیث کو اوپر کی احادیث سے ملا کر دیکھیے تو وہ صحیح اور متوازن تقویٰ بالکل ممیز ہو کر سامنے آجاتا ہے جس میں نہ تو اشتباہ

کی صورت میں میلان الی البصیۃ کا ثابہ ہے اور نہ احتیاط کی بے اعتدائی اور متعقبات نہ وہی پن کی کوئی آمیزش ہے بلکہ تقویٰ کی جو اصل حقیقت ہے بالکل تول کر مٹانے رکھ دی گئی ہے۔ یہی تقویٰ اللہ اور اس کے رسول کو مطلوب ہے ورنہ احتیاط جس جب دوسرے کو دخل ہو جاتا ہے تو اسی سے وہ راہ بانہ تقویٰ وجود میں آتا ہے جو اللہ و رسول کو اسی طرح ناپسند ہے جس طرح حدود الہی کے احترام میں رخصت پسندی اور سہل انکاری۔

اب ان احادیث پر غور فرمائیے جن سے اس بات کی نہایت واضح تردید ہوتی ہے کہ تقویٰ کسی نوعیت سے بھی زندگی کے مطالبات و مقتضیات کی نفی کرتا ہے۔

عن عثمان بن مظعون قال یا رسول اللہ ائذن لنا فی الاختصاص فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منّا من خشی ولا اخفقی ان خصنا ومتی الصیلم فقال ائذن لنا فی السیاحۃ فقال ان سیاحۃ امتی الجہاد فی سبیل اللہ فقال ائذن لنا فی التہرب فقال ان تہرب امتی الجاہل فی المساجد انتظار الصلوۃ (رواہ فی تہذیب السنن)

عثمان بن مظعون سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم کو خفی ہو جانے کی اجازت دیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے خفی کیا ہو جو خفی ہو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ میری امت کا خفی ہونا روزہ رکھنا ہے۔ کہا تو اچھا بن اس ہرنے کی اجازت دیجیے فرمایا میری امت کا بن اس ہونا یہ ہے کہ وہ راہ خدا میں جاوے کہے کہا اچھا تو ترک دنیا کی اجازت دیجیے فرمایا میری امت کے لیے نہ کے انتظار میں مسجد میں بیٹھنا ترک دنیا ہے۔

بعض لوگ جنہوں نے تقویٰ کے غلط تصور میں مبتلا ہو کر زندگی کے مطالبات و ضروریات میں عدم توازن پیدا کر دیا تھا اور زہر و عبادت کی طرف جھک پڑے تھے حضور نے ان کو نہایت سختی کے ساتھ ٹوکا اور ان کو توازن زندگی بسر کرنے کی ہدایت فرمائی۔

عن عبد اللہ بن عمر والعباس قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عبد اللہ اہم اخبرنا عن تصور النہار وتقوم اللیل فقلت بلی یا رسول اللہ قال فلا تفعل صم افطر وقم ونم فان جسدک علیک حقا وان لعینک علیک حقا وان بزواجک علیک حقا وان لزورک علیک حقا

عبد اللہ بن عمر انصاری سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ تم دن کو روزے رکھتے ہو اور رات بھر نازکی پڑھا کرتے ہو، میں نے عرض کیا کہ صحیح ہے یا رسول اللہ اپنے فرمایا ایسا نہ کرو۔ کبھی روزہ رکھو کبھی افطار کرو، نماز بھی پڑھو اور سوؤ بھی۔ کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری جود کا بھی تم پر حق ہے اور تمہارے ملاقاتی کا بھی تم پر حق ہے۔

بعض لوگ مباحات اور رخصتوں سے مستفید ہونا شان تقویٰ کے منافی سمجھتے ہیں اور ہر منزل میں اپنا ڈیرہ سبب غلط زمین لے اور ایک روایت ہم نے نقل کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تقویٰ کے لیے اندیشہ محبت سے بعض بعض ایسی چیزیں بھی چھوڑنی پڑتی ہیں جن میں بظاہر کوئی ہرج من ہے لیکن یہ اس صورت میں ہے جب امر حق مشتبہ ہو۔ ایسی صورت میں بلاشبہ تقویٰ یہی ہے کہ آدمی احتیاط کا پہلا اختیار کرے اور بہت مشتبہ سے فائدہ نہ اٹھائے لیکن جس مباح یا جس رخصت پر قلب مطمئن ہے محض اس خیال سے اس کو چھوڑنا کہ مٹی و نیلاری سخت راہ اختیار کرنے میں یہ تقویٰ نہیں ہے بلکہ تقویٰ سے وحید گشتی ہے۔ (امین امین)

میں ہی ڈان کمال دینداری سمجھتے ہیں حضرت بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلط فہمی کا بھی ازالہ فرمایا:-

عن عائشة قالت صنع رسول الله صلعم شيئا فوضع فيه فتنزعه عنده قوم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب فحمد الله ثم قال ما بال اقوام يتنزهون عن شيئا صنع الله انى لا علمهم بالله واشد هم للمخشية (متفق عليه).....

حضرت عائشہ سے روایت ہے، فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا پھر اس میں رخصت دیدی تو بعض لوگ اس رخصت سے فائدہ اٹھانے میں احتراز کرنے لگے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو اپنے خطبہ دیا، اللہ تعالیٰ کی حمد کی پھر فرمایا بعض لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ بعض ایسی باتوں سے احتراز کرتے ہیں جن کو میں کرتا ہوں۔ خدا کی قسم میں ان سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جاننے والا ہوں اور ان سے زیادہ خدا سے ڈرتا ہوں۔

ابوداؤد میں ایک روایت اس سے بھی زیادہ واضح ہے:-

عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تشددوا على انفسكم فيشدد الله عليكم فان قوما تشددوا على انفسهم فشدد الله عليهم فتلذ بقاياهم في الصوامع والديار رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم

حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اپنے اوپر سختی مت کرو کہ اللہ بھی تم پر سختی کرنے لگے۔ ایک قوم نے اپنے اوپر سختی کی تو اللہ نے بھی ان پر سختی کی۔ انہی کی یادگاریں کلیساؤں اور گرجوں میں دیکھ رہے ہو۔ یہ ان کی گڑھی ہوئی رہبانیت ہے جس کو اللہ نے ان کے اوپر فرض نہیں کیا

یہ حدیثیں اس بات کا صاف ثبوت ہیں کہ جس طرح رخصتوں کی تلاش اور مباحات سے فائدہ اٹھانے میں جانب حق کی رعایت سے بے پروائی تقویٰ کے خلاف ہے اسی طرح دین میں خواہ مخواہ سختی اور تشدد کے پہلو کا التزام بھی تقویٰ کے منافی ہے۔ تقویٰ کی راہ اس سہل انکاری اور پس تشدد پسندی کے بیچ سے ہو کے نکلی ہے۔

بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تقویٰ کا اصلی کام زہد و عبادت ہے۔ آدمی کسی گوشہ میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے اور ادراد و نوافل میں مشغول رہے پس یہ کام اصلی تقویٰ کے کام ہیں۔ اس کے علاوہ جو کام ہیں، اگرچہ وہ دین کے کام ہوں، لیکن موجودہ زمانہ کے ارباب تقویٰ ان کو تقویٰ کے کام نہیں سمجھتے۔ تقویٰ کا جزو اعظم ان کے ہاں عبادت ہے۔ جو شخص اس چیز میں مبتلا ہی اعجاز کرتا جائے وہ تقویٰ میں اسی قدر مدارج طے کرتا جاتا ہے۔ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت واضح الفاظ میں اس غلط رجحان کی بھی تردید فرمائی ہے۔

عن انس قال جاء ثلثة رهط الى ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فلما اخبروا بها كانوا فقواوا ابن نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر فقال احدهم اما اتانا فاصلى الليل ابدا

حضرت انس سے روایت ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے پاس تین جاہلیتیں آپ کی عبادت کا حال پوچھنے آئیں۔ جب ان کو آپ کی عبادت کا پورا پورا حال بتایا گیا تو کچھ ایسا ظاہر ہوا کہ ان کی نظریں یہ بہت کم ہے۔ پھر وہ بولے کہ ہمارا اور بنی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقابلہ! آپ کے تو تمام گھلے اور پچھلے گناہ بخش دیے جا چکے ہیں۔ پھر ان لوگوں میں سے ایک شخص بولا

میں ہمیشہ رات بھر عبادت کیا کروں گا، ایک دوسرا بولا میں ہمیشہ روزے رکھا کروں گا، کبھی نافذ ہونے دوں گا، ایک تیسرے نے کہا، میں عورتوں سے بالکل قطع تعلق کروں گا اور کبھی نکاح نہ کروں گا۔ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگئے۔ آپ نے فرمایا تھی لوگ یہ کہہ رہے تھے خدا کی قسم میں تم سے کہیں زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اس سے تقویٰ اختیار کرنے والا ہوں لیکن اس کے باوجود روزے بھی رکھتا ہوں، نماز بھی کرتا ہوں، نمازیں بھی پڑھتا ہوں، اور ان کی بھی کرتا ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ جس نے میرے طریقہ سے انحراف اختیار کیا وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔

ایک دوسری حدیث ملاحظہ ہو:-

حضرت حسن سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی امیرؐ کے دو شخصوں کی بابت دریافت کیا گیا، ایک عالم تھا جو نماز فرض پڑھ کر بیٹھا اور لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیتا اور دوسرا دن میں روزے رکھتا اور شب میں نمازیں پڑھا کرتا۔ ان میں سے کون افضل ہے۔ حضور نے فرمایا عالم جو فرض پڑھ کر لوگوں کی تعلیم میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اس کا ہر پڑھنا دن میں روزے رکھتا اور شب میں عبادت کرتا ہے وہی فضیلت رکھتا ہے جو میں تم میں سے ایک ادنیٰ ترین فرد پر رکھتا ہوں۔

ابن عباس سے مروی ہے کہ شب میں ایک گھنٹہ علم کا ذکر، شب زندہ رہنا سے بہتر ہے۔

عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد میں دو جگہیں دیکھیں اور فرمایا دونوں اچھے کام کر رہی ہیں لیکن ایک دوسری سے افضل ہے۔ یہ لوگ اللہ کو یاد کر رہے ہیں اور اس کی طلب میں لگے ہیں۔ اگر اللہ چاہے گا انہیں بامراد کرے گا اور اگر چاہے گا خودم کرے گا رہے یہ دوسرے لوگ زیر علم دین کے سمجھنے میں لگے ہیں یا علم دین حاسل کر رہے ہیں اور جانوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ یہ لوگ ان سے افضل ہیں اور میں تو علم بنا کر بھیجا گیا ہوں اور یہ کہہ انہی کے ساتھ بیٹھ لئے۔

وقال الاخرانا اصوم النهار ولا افطر وقال الاخر انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا فحبا الفحی صلی اللہ علیہ وسلم ابھم فقال انتم الذین قلتم کذا وکذا اما واللہ انی لا خشاکم للہ واتقاکم لہ ولکنی اصوم و افطر و اصلى و امر قد و اتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی (متفق علیہ)

ایک دوسری حدیث ملاحظہ ہو:-

عن الحسن قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلین کان فی بنی اسرائیل احدهما کان عالما یصلی المکتوبۃ ثم یجلس فیعلم الناس الخیر والاخر یصوم النهار ویقوم اللیل ایہما افضل قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ففضل هذا العاثر الذی یصلی المکتوبۃ ثم یجلس فیعلم الناس الخیر علی العابد الذی یصوم النهار ویقوم اللیل کفضلنی علی ادناکم عن ابن عباس قال تدارس العلم ساعة من اللیل خیر من احیائها (رواہ الدارمی)

عن عبد اللہ بن عمرو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مجلسین فی مسجد فقال کلاهما علی خیر و احدهما افضل من صاحبه اما هؤلاء فیدعون اللہ ویرغبون الیہ فان شاء اعطاہم وان شاء منہم و اما هؤلاء فیتعلمون الفقد و العلم و یعلمون الجاہل ففضل و انما بعثت معلما فجلس فیہم

ان تمام روایات سے ثابت ہے کہ زندگی کو ایک توازن کے ساتھ اللہ کے حدود کے اندر بسر کرنے کا نام تقویٰ ہے۔ ایک شخص اگر توازن ادا کر کے اپنا بقیہ سارا وقت دین کے سیکھنے سکھانے اور اس کی اقامت کی جدوجہد میں صرف کر رہا ہے تو وہ ان سے کہیں زیادہ متقی ہے جو رات رات بھر نمازیں پڑھتے ہیں، اوراد و وظائف میں مشغول رہتے ہیں لیکن تعلیم دین یا اقامت دین

کی وجہ وجہ میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔

ایک نہایت غلط رجحان تقویٰ کے متعلق یہ بھی لوگوں میں پیدا ہو گیا ہے کہ محرمات سے اجتناب کو لوگ تقویٰ کے لیے متناظر دیتی نہیں سمجھتے جتنا نوافل کی زیادتی کو سمجھتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ تقویٰ میں اصل شے جس کا اہتمام مطلوب ہے محرمات اور مشتبہات سے اجتناب ہے۔ اس کے بغیر کوئی شخص کتنی ہی عبادتیں کرے لیکن تقویٰ کے مقام کو نہیں حاصل کر سکتا۔ اس زمانہ میں ہم عام طور پر دیکھ رہے ہیں کہ نظام باطل کی خدمت کرنے والے، دنیا پرست امرا کی خوشامدیوں کرنے والے، حرام کے اندوختہ پر زندگیاں بسر کرنے والے، اپنی سُنوں کو خدمت طاغوت کے لیے تیار کرنے والے محض اس بنیاد پر تقویٰ کے مدعی بنے بیٹھے ہیں کہ انھوں نے اور اذو نوافل کا اہتمام کر رکھا ہے اور ہر وقت ہاتھوں میں تسبیحیں لٹکائے پھرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلط فہمی کی بھی اصلاح فرمائی ہے۔

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یاخذ عفو هذا الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن قلت انایا رسول اللہ فاخذ بیدائی عذ خمسا فقال اتق المحارم تکن عبد الناس الحدیث

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کون مجھ سے یہ باتیں لے کر ان پر عمل کرے گا یا عمل کرنے والوں کو سکھائے گا، میں نے عرض کیا، میں یا رسول اللہ۔ آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور پانچ چیزیں گنائیں ان میں سے پہلی بات یہ تھی کہ محارم سے پرہیز کر سب سے بڑا عابد بن جائے گا۔

عن جابر قال ذکرہ جل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعبادۃ واجتہاد و ذکر آخر برعۃ فقال ابی صلعم لا تعدل بالرعۃ یعنی الوریع (رواہ الترمذی)

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ان فلائمۃ تذکر من کثرۃ صلواتھا وصیامھا وصدقاتھا غیر انھا توذی جبر انھا بلساھا قال ہی فی الناس قال یا رسول اللہ فان فلائمۃ تذکر قلة صیامھا و صدقاتھا و صلواتھا و انھا تصدق بالافواہ من الاقط ولا توذی بلساھا جبر انھاھا قال ہی فی الجنة (رواہ ابی یوسف)

جابر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کی عبادت اور ذکر الہی میں سرگرمی کا ذکر کیا گیا اور ایک دوسرے شخص کے محرمات و مشتبہات سے اجتناب کا آپ نے فرمایا کہ عبادت کو پرہیز گاری کے برابر نہ کرو۔

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا فلاں بی بی کے نماز اور روزے اور صدقہ کی بڑی دھوم ہے لیکن وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ جبر بانی کرتی ہیں۔ حضور نے فرمایا وہ جہنم میں پڑے گی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ فلاں عورت کے روزے، صدقہ اور نماز کی کمی کی شکایت ہے۔ کچھ پیڑ کے کھڑے صدقہ کر دیتی ہے لیکن پڑوسیوں کے ساتھ جبر بانی نہیں کرتی۔ حضور نے فرمایا وہ جنت میں داخل ہوگی۔

بعض لوگ بعض نظام پر تقویٰ کو عین تقویٰ سمجھ بیٹھے ہیں اور اپنا سارا زور انہی چیزوں پر صرف کرتے ہیں، مثلاً ازار کا ٹخنوں سے اونچا ہونا، وارمی کا لباس ہونا، لبوں کا تراشا ہونا۔ پھر اس فہرست میں اپنے جی کو کچھ اس کے اور مناسبات جمع کر لیتے ہیں، مثلاً صورت کی خستہ حالی، لباس کی بد وضعی، لب و لہجہ کی مصنوعی مسکینی، ہنسنے جلنے میں اظہار تذلل، اٹھنے بیٹھنے میں

نمائش تقویٰ اور قیام وقود میں تبکلت اظہار خشیت۔ ان کا تقویٰ میں انہی چیزوں سے عمارت ہوتا ہے اور انہی چیزوں کو تقویٰ کا پیمانہ بنا کر اسی سے دوسروں کو ناپتے ہیں اور جن کے اندر یہ باتیں اپنے معیار کے مطابق نہیں پاتے ان کو حقیر خیال کرنے ملتے ہیں حالانکہ بسا اوقات ان لوگوں کی زندگی جن کو یہ حقیر سمجھتے ہیں، حدود الٰہی کے احرام میں ان سے زیادہ متوازی ہوتی ہے لیکن چونکہ تقویٰ کی بعض اشکال میں یہ ان کے معیار پر نہیں ہوتے اس وجہ سے وہ لوگ ان کو خاطر میں نہیں لاتے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ ایک شخص اپنے گھر کے چراغ کو اس کی مرکزی جگہ سے اتار کر کسی ایک گوشہ میں رکھ دے اس کا نتیجہ تو ضرور ہوگا کہ گھر کا وہ گوشہ زیادہ روشن ہو جائے گا لیکن دوسرا نتیجہ بھی ہوگا کہ بقیہ گھر بالکل تاریک ہو جائے گا۔ برعکس اس کے دوسرا شخص جو اپنے گھر کے چراغ کو اس کی مرکزی جگہ ہی پر رکھتا ہے اگرچہ اس کے گھر کا کوئی ایک گوشہ زیادہ منور نہیں ہوتا لیکن اس کے گھر کے تمام اطراف میں روشنی ایک سوزوں مقدار میں پھیلی ہوئی ہے۔ پس جو لوگ بعض غلط ہر تقویٰ کو صین تقویٰ سمجھ بیٹھے ہیں وہ اپنے تقویٰ کے چراغ کو اپنے دل کے طاق سے جو مرکز ہے، اتار کر اپنے جسم کے اطراف میں سے کسی گوشہ میں رکھ دیتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا وہ طرف تو روشن ہو جاتا ہے لیکن بقیہ سارے اطراف میں وہی تاریکی ہوتی ہے جو ایک بے چراغ گھر میں ہوتی ہے جو لوگ اس طرح کی غلط فہمی میں مبتلا تھے ان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبہ فرمایا کہ وہ تقویٰ کا مرکز اطراف و احضا کو نہیں بلکہ دل کو بنائیں تاکہ تمام اطراف روشن ہوں اور ان لوگوں کو حقیر نہ خیال کریں جن کا کوئی ایک گوشہ ہر چند ان کی طرح روشن نہیں لیکن ان کے کسی گوشہ زندگی میں ظلمت اور فساد نہیں ہے۔ اس روشنی میں حاشا ذیل پر غور فرمائیے۔

عن ابی ہریرۃ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم	حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
لا یحزننا ولا یحقرنا، التقویٰ ہما ولی شیعرا	نے فرمایا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم کرے،
ان یحقر احباء المسلم کل المسلم علی المسلم	نہ اسے چھوڑے، نہ حقیر جائے، تقویٰ یہاں ہے حضور نے
حرام و مہ و مالہ و عمر جندہ	دل کی طرف اشارہ فرمایا اور تین بار فرمایا کسی شخص کی یہ برائی
(رواہ مسلم)	کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانتا ہے۔ مسلمان کی ہر
	چیز مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون بھی، اس کا مال بھی، اس کا
	ناموس بھی

یہ تقویٰ جس کا مرکز دل ہو، جو انسان کی زندگی کے تمام اطراف کو روشن کرے، جو ہر شعبہ زندگی میں اس کو اللہ کے حدود کا پابند بنائے، جس میں کامل توافق ہو، کامل اعتدال ہو، پوری ہم گیری ہو، جو نہ ایک قدم اللہ کی حد سے آگے بڑھنے دے، نہ ایک قدم اس سے پیچھے ہٹنے پر راضی ہو، جو دل کو مجبور کرے کہ وہی سوچے جو سوچنا چاہیے، کہوں کو مجبور کرے کہ وہی دیکھیں جو دیکھنا چاہیے، کانوں کی نگرانی کرے کہ وہی سنیں جو سنانا چاہیے، زبان کی حفاظت

کرے کہ وہی بولے جو حق ہے اور ہاتھ پاؤں کی دیکھ جال کرے کہ اسی کام کے لیے اور اسی راہ میں اٹھیں جو اللہ نے انسان کے لیے کھولی ہے۔ بطن و فرج پر پہرہ بٹھا دے کہ یہ کسی حرام کو حلال یا کسی حلال کو حرام نہ کریں۔ جو خدا کی صریح معرفت، آخرت کے سچے خوف، احکام الہی کے سچے جذبہ احترام کے ساتھ ہو، جو انسان کے ظاہر میں بھی ہو، اور اس کے باطن میں بھی ہو، خلوت میں بھی ہو اور خلوت میں بھی ہو یہ تقویٰ ہے جس کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ یہی تقویٰ ہے جو انسانی زندگی کے ہر شعبہ کو رونق و جمال بخشتا ہے۔ (اوصیک بتقوی اللہ فانہ امنین لامرک کلہ) یہی تقویٰ ہے جس کو قرآن میں لباس سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ جس طرح لباس زندگی کو سردی و گرمی سے اُمیدان جنگات خطرات سے بچاتا ہے اسی طرح یہ بھی انسان کو مادی و روحانی ہمالیہ سے بچاتا ہے، جس طرح لباس انسان کی ستر پوشی کرتا ہے اسی طرح یہ بھی انسان کو معاسی سے بچا کر اس کی پردہ پوشی کرتا ہے اور پھر جس طرح لباس انسان کو زینت و جمال بخشتا ہے اسی طرح تقویٰ بھی انسان کی ساری زندگی کو سنوار دیتا ہے۔ یہی وہ تقویٰ ہے جس کی تعلیم دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوذرؓ کو برابر چھ روز تک متنبہ کرتے رہے کہ غور سے سننا کچھ باتیں کہنی ہیں اور چھ روز کے بعد زبان حق ترجمان جو گویا ہوئی تو پہلی بات یہ ارشاد ہوئی کہ اوصیک بتقوی اللہ فی سرائرک و علانیہ۔