

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اشکات

ترجمان القرآن کی پچھلی اشاعت میں تقویٰ پر ہم نے جو مضمون لکھا ہے اس سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ تقویٰ دراصل حدیٰ الہی کی نگرانی و حفاظت کا نام ہے۔ جو شخص زندگی کے سفر میں ہر مرحلہ پر یہ جاننے کی کوشش کرے کہ خدا نے اس کے بڑھنے اور رکھنے کے لیے کیا حدود و قائم کیے ہیں اور پھر خدا اور روزِ آخرت کے در سے غلو و جہوت میں ان حدود کی نگرانی کرے اور دیدہ و دانستہ کسی حد کو توڑنے کی جرأت نہ کرے وہ متقی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ بات کس طرح حاصل ہو کر آدمی اپنی زندگی کے ہر شعبہ میں خواہ اس کا تعلق پرائیویٹ زندگی سے ہو یا پبلک سے، مسجد سے ہو یا بازار سے، اخلاق سے ہو یا سیاست سے، اسی طرح اپنے سارے معاملات میں خواہ ان کا تعلق غریب سے ہو یا امیر سے، دوست سے ہو یا دشمن سے، عزیز سے ہو یا بیگانہ سے، علیٰ ہذا القیاس ہر حال میں خواہ غصہ میں ہو یا محبت میں، تنگی میں ہو یا فراخی میں، خدا کے قائم کیے ہوئے حدود کا اس طرح پابند ہو جائے کہ اگر کبھی جہالت سے بال برابر بھی اس کی پابندی میں فرق آجائے تو ہوش آتے ہی اس وقت تک کے لیے اس پر کھانے اور سونے کی لذت حرام ہو جائے۔ جب تک وہ اپنے غلط ہمت میں اٹھائے ہوئے قدم کو واپس نہ لے لے اور استغفار و توبہ کے ذریعہ سے اصلاح یافتہ نہ کر لے؟ ظاہر ہے کہ یہ سوال نہایت اہم ہے۔ اسی سوال کا صحیح جواب دین کے خزانہ کی اصلی کلید ہے۔ اور اسی سوال کے جواب سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ہماری خانقاہیں جو تقویٰ پیدا کرنے کا واحد ذریعہ خیال کی جاتی ہیں، اس مقصد کے لیے کس حد تک مفید ہیں؟

دنیا میں انبیاء علیہم السلام کا گروہ وہ گروہ ہے جس کا مخصوص کام ہی تقویٰ کی دعوت اور اس کی تعلیم ہے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتداء ہی میں حکم ہوا کہ یا ایہا المرسلین اذکرکم اللہ و اللہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے چار پلٹنے والے کھڑا ہوا اللہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذمہ پہلے روز جو کام سپرد کیا گیا یہی تھا کہ وہ فرعون کی قوم کو تقویٰ کی دعوت دیں [اذنناذی ربک موسیٰ ان ایت القوم الظالمین، قوم فرعون الا یتقون] جب کہ تیرے رب نے پکارا موسیٰ کو کہ ظالم قوم کے پاس جاؤ، فرعون کی قوم کے پاس کیلئے وہ تقویٰ نہیں اختیار کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ان الفاظ کے ساتھ ہوا ہے [کذبت قوم نوح المرسلین، اذ قال لہم اخوہم نوح الا یتقون، انی لکم رسول

امین فاتقوا اللہ واطیعوا [نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، جب کما ان کے بھائی نوح نے کہ تم تقویٰ نہیں اختیار کرتے، میں تمہارے لیے ایک امین رسول ہوں پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو] بعینہ یہی بات حضرت ہود کی دعوت میں دو مرتبہ، صالح کی دعوت میں دو مرتبہ اور لوط و شعیب علیہم السلام کی دعوت میں دو دو مرتبہ بیان ہوئی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تقویٰ تمام انبیائے کرام علیہم السلام کی دعوت کا بالکل ابتدائی نقطہ ہے۔ ہر نبی جو آتا ہے وہ اپنی قوم کو جس بات کی سب سے پہلے دعوت دیتا ہے وہ یہی ہے کہ اے لوگو تقویٰ اختیار کرو۔ پس تقویٰ کی تعلیم کا صحیح طریقہ معلوم کرنے کے لیے یہ دیکھنا چاہیے کہ حضرات انبیائے کرام لوگوں میں کس طرح تقویٰ پیدا کرتے ہیں۔

ہم نے جہاں تک حضرات انبیاء کے طریقہ تعلیم تقویٰ کو قرآن مجید سے سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ یہ حضرات اپنے زمانہ کی فسق و فجور سے بھری ہوئی دنیا پر جب نظر ڈالتے ہیں اور انسان کی خدا سے بغاوت و سرکشی اور شہوات نفس کی پیروی میں آزادی بے قیدی کے اسباب پر غور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر یہ حقیقت واضح فرماتا ہے کہ انسان کی ان تمام سرکشیوں اور تعدیوں کی تہ میں تین چیزیں کام کر رہی ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ لوگوں میں خدا اور اس کی صفات کا تصور بالکل غلط ہو کے رہ گیا ہے۔ دوسری یہ کہ لوگوں میں اس زندگی کے بعد کسی زندگی کا یا دوسرے سے تصور ہی نہیں ہے۔ اور اگر ہے تو اس تصور میں ایسی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں کہ اس کی گرفت انسان کی عملی زندگی پر بالکل باقی نہیں رہی ہے۔ تیسری یہ کہ لوگوں میں سرے سے اللہ تعالیٰ کے حدود و محارم کا علم ہی مٹ گیا ہے۔ لوگ جانتے ہی نہیں کہ ان کے نفس کی خواہشوں اور دل کی چاہتوں پر کوئی روک بھی ہے۔ پس حضرات انبیائے کرام اپنی ساری قوت ان تینوں چیزوں کی اصلاح پر صرف کرتے ہیں اور جس رفتار سے وہ خدا اور اس کی صفات آخرت اور اس کے نتائج، احکام الہی اور اس کے مصالح لوگوں پر واضح کرتے جاتے ہیں اسی رفتار سے لوگوں میں تقویٰ پیدا ہونے لگتا ہے یہاں تک کہ جب انبیائے کرام اپنے کام سے فارغ ہو کر دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو اپنے پیچھے متقیوں کا ایک امیلا گروہ چھوڑ جاتے ہیں جو مدتوں تک اس تقویٰ کی حرارت کو لوگوں میں باقی رکھتا ہے۔

یہاں ہم ان تینوں چیزوں کی کسی قدر تفصیل کر دینا چاہتے ہیں تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ خدا، آخرت اور حدود الہی کے علم میں کس طرح کی غلطیاں ہیں جن کی حضرات انبیائے کرام کو اصلاح کرنی پڑتی ہے اور جن کی اصلاح کے بغیر تقویٰ کا پیدا ہونا ناممکن ہے۔

۱۔ پہلی چیز یعنی خدا کے تصور کا جب یہ حضرات اپنے گرد و پیش کی دنیا پر نظر ڈال کر جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یا تو لوگ سرے سے خدا کو بان ہی نہیں رہے ہیں۔ یا مان رہے ہیں تو اس طرح مان رہے کہ اس طرح ماننے اور نہ ماننے میں نتیجہ کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں۔ مثلاً جو لوگ خدا کو مانتے ہیں وہ صرف اس حد تک مانتے ہیں کہ وہ آسمان و زمین کا خالق ہے۔ یہ نہیں مانتے کہ وہی تناسب کا مالک اور حاکم بھی ہے۔ یا یہ تو مانتے ہیں کہ ہر چیز کو جو خدا ہی نے بننا ہے لیکن یہ نہیں مانتے کہ وہی تناسب کا محافظ و نگراں بھی ہے۔ ان کے نزدیک اس میں کوئی تباہی نہیں کہ آسمان کے عرش حکومت

پہلے خدا اور زمین کا انتظام وہ اپنے دوسرے مقربین کے حوالہ کر کے اس سے بالکل غیر متعلق ہو جائے۔ اسی طرح وہ خدا کو بھی مانتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کے دوسرے سیکڑن شریکوں کو بھی مانتے ہیں جن کو اس کے دربار میں ایسی رسائی اور تقرب حاصل ہے کہ جس کو چاہیں معاف کر دیں اور جس کو چاہیں سزا دلادیں۔ اس کی عبادت کا حق ان کے نزدیک اس سے ادا ہو جاتا ہے کہ مخصوص اوقات میں اس کی پوجا کرنی جائے یا اس کو خوش کرنے کے لیے اس کے حضور میں کوئی نذر گزراں دی جائے یا کوئی قربانی پیش کر دی جائے۔ اس عبادت کے مقصدیات میں سے نہ تو یہ بات ہے کہ تنہا اسی کی اطاعت اور غلامی کی جائے اور نہ وہ خدا کی صفات کا یہ کوئی لازمی تقاضا سمجھتے کہ وہ خلق کی ہدایت کے لیے کوئی قانون و کتاب اور کوئی نبی و رسول بھیجے اور انسانوں پر اس کی اطاعت لازمی ہو۔ علیٰ ہذا القیاس وہ خدا کو خالق مانتے ہیں لیکن یہ نہیں مانتے کہ وہ مارنے کے بعد دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ یا انسان کے تمام کھلے اور چھپے سے واقف ہے۔ یا اس کے ہر کام میں حکمت ہے یا وہ عادل اور قسط کو قائم کرنے والا ہے یا دوسروں کے خوف و لحاظ اور ان کی مدد و اعانت سے بالکل مستغنی ہے۔ ظاہر ہے کہ خدا کو نہ مانتے والے اور اس طرح مانتے والے فقیر کے لحاظ سے، یعنی خدا سے بے خونی میں، دونوں برابر ہیں۔ پہلا گروہ اس وجہ سے بے پروا ہے کہ وہ خدا کو مان ہی نہیں رہا ہے اور دوسرا اس وجہ سے مستغنی ہے کہ اس نے خدا سے بچنے کے لیے مدد ہاراستے پیدا کر لیے ہیں اس وجہ سے انبیائے کرام پہلے گروہ میں خدا کا اعتقاد پیدا کرتے ہیں اور دوسرے گروہ کے عقیدہ کی اصلاح کرتے ہیں کیونکہ جب تک خدا پر سچا اور پکا ایمان نہ ہو اور وہ ایمان شرک کی تمام آلائشوں سے بالکل پاک نہ ہو اس وقت تک خدا سے تقویٰ ایک بالکل بے معنی لفظ ہے۔ جو شخص خدا کو تنہا مالک اور حاکم مان ہی نہیں رہا ہے آخر وہ اس کی اطاعت و بندگی کیوں کرے؟ جو شخص اس کو عظیم و خیر یقین ہی نہیں کر رہا ہے وہ غلوت و جہوت میں اس سے اس طرح ڈرتا کیوں ہے کہ اس کے کسی حکم کی ادنیٰ خلاف درازی بھی نہ ہونے پائے؟ اور بالقرض وہ پبلک میں کسی مصلحت سے کوئی گھلی مہوئی نافرمانی نہ کرے لیکن آخر تنہائی میں اس کا خوف اپنے اوپر کیوں مسلط رہنے دے؟ جو شخص اس بات پر عقیدہ رکھتا ہی نہیں کہ خدا عادل اور قسط کو قائم کرنے والا ہے وہ ظلم و نا انصافی سے کیوں ڈرے؟ جو شخص اس بات کا قائل ہی نہیں کہ خدا کو ہماری روزمرہ زندگی سے کوئی تعلق ہے، اور اس نے ہماری اس زندگی کو حدود و کے اندر پابند رکھنے کے لیے کچھ قوانین اتارے ہیں، آخر وہ خدا سے ہر قدم پر کانپتا کیوں رہے؟ جس شخص کا اس بات پر ایمان ہی نہیں کہ خدا ہی حاکم علی الاطلاق، بادشاہ اور قانون ساز ہے۔ آخر وہ اپنی یا دوسروں کی حکومت اور قانون سازی کو بغاوت کیوں سمجھے؟ اس وجہ سے تقویٰ پیدا کرنے کے لیے سب سے مقدم چیز یہ ہے کہ خدا کی ذات، اس کی صفات اور اس کے حقوق کا صحیح صحیح علم پیدا کیا جائے اس کے بغیر تقویٰ پیدا کرنے کی ساری تدبیریں بالکل اپری ہوں گی جن سے ممکن ہے خانقاہی قسم کا ایک بالکل غیر متوازن تقشف تو پیدا ہو جائے لیکن وہ تقویٰ ہرگز پیدا نہیں ہو سکتا جو حدود و ادائی کی کامل محافظت سے عبارت ہے اور جس کو پیدا کرنے کے لیے حضرات انبیائے کرام تشریف لائے تھے۔

(۲) دوسری چیز سنی عقیدہ آخرت کا جب انبیائے کرام جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ لوگ یا تو سرے سے موت کے بعد کسی زندگی اور روز حساب کے قائل ہی نہیں رہے ہیں اور اگر قائل ہیں تو صرف ایک مفروضہ کے درجہ میں قائل ہیں اور یہ مفروضہ بھی ان کے اندر خدا اور اس کے حدود کا احترام اور خوف پیدا کرنے میں بالکل بے اثر ہے کیونکہ اگر ایک طرف وہ یہ مانتے ہیں کہ اس زندگی کے بعد کوئی اور زندگی ہے جس میں اپنے اعمال کی جوابدہی کرنی پڑے گی تو دوسری طرف شریک اور اذاد کی شفاعت کے بھی قائل ہیں جن کی نسبت ان کا اعتقاد ہے کہ وہ خدا کے ہاں اس قدر زور و اثر رکھتے ہیں کہ وہ اپنے پرستاروں کو ہر حال خدا سے بخشالیں گے۔ دوسرے بعض ایسے ہیں جو اپنے نسب ہی کو اپنی نجات کے لیے بالکل کافی سمجھتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ ان کے آباء و اجداد خدا کے محبوب تھے اس وجہ سے وہ بھی اللہ کے محبوب اور پیچھے بن گئے ہیں اس وجہ سے اوقاتِ خدا کی جہنم کے وہ سزاوار نہیں اور اگر سزاوار ٹھہرے بھی تو زیادہ سے زیادہ چند دنوں کے لیے۔ بعض دوسرے اس غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں کہ انسان فطری گنہگار ہے۔ اس کے پاک اور متقی ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ عدل کا معاملہ نہیں کیا ہے بلکہ ہم کا معاملہ کیا ہے اور اس کی نجات کے لیے اس نے اپنے محبوب بیٹے کو بھیجا جو سولی پر چڑھ کر تمام انسانوں کے لیے کفارہ ہو گیا۔ اب انسانوں کی نجات کے لیے کسی پرہیزگار یا اور تقویٰ کسی بندگی و اطاعت کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس بات کی ضرورت ہے کہ لوگ خدا کے بیٹے پر ایمان لائیں۔ جو اس پر ایمان لائیں گا وہ نجات پائیں گا اگرچہ اس ایک نیکی بھی معاف نہ ہوئی ہو اور جو شخص اس پر ایمان نہیں لائے گا وہ نجات سے محروم رہے گا اگرچہ اس سے ایک برائی بھی سرزد نہ ہوئی ہو۔ دوسرے بعض ایسے ہیں جو اگرچہ آخرت کے قائل ہیں لیکن اس کو اس قدر دور سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے کسی تقویٰ اور پرہیزگاری کا اہتمام بالکل فضول سمجھتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں جو نجات اپنے گروہ کا حق سمجھتے ہیں۔ جو ان کے اندر شامل ہے اس کی نجات ہوگی خواہ اس کے اعمال کچھ ہوں۔ جو ان سے باہر ہے وہ نجات سے محروم ہے اگرچہ وہ کتنا ہی نیک ہو۔ ظاہر ہے کہ جو شخص آخرت کا سرے سے قائل ہی نہیں ہے اور اپنے آپ کو بالکل غیر مسئول اور مطلق العنان سمجھ رہا ہے اس سے تقویٰ کا مطالبہ بالکل بے معنی ہے اور اگر آخرت کا تو قائل ہے لیکن غلط شفاعت کے چکر میں پڑا ہوا ہے یا نسب کے غرور اور گروہ کی حبصیت میں مبتلا ہے یا خدا کے رحم اور عدل کا تصور اس کے دماغ میں غلط نہ ہو کے رہ گیا ہے تو اس کو بھی تقویٰ کی دعوت دینا بالکل بے معنی ہے۔ ان میں سے ہر دو اہم تقویٰ کی جڑ اکھاڑ دینے کے لیے کافی ہے۔ ظاہر ہے کہ جو شخص ایک ایسی شفاعت کا یقین لیے بیٹھا ہے جو باطل کو حق اور حق کو باطل بنا دے گی اس کو خدا سے ٹھٹھانے کی کیا ضرورت؟ جو شخص اس جذبہ میں مبتلا ہے کہ اسے جو کچھ حاصل ہے اس کے نسب اور اس کے استحقاق ذاتی کا کرشمہ ہے۔ دنیا میں بھی حاصل ہے اور آخرت میں بھی حاصل رہے گا اسے خدا کی پریش کی کیا پروا ہو سکتی ہے؟ اسی طرح اگر کسی کے دماغ میں خدا کے رحم کا ایک غلط تصور پیدا ہو گیا ہے اور وہ خدا کے عدل کو اس کے رحم ہی کا مظہر نہیں سمجھ رہا ہے تو وہ خدا سے ڈرے گا کیوں؟ ایسے لوگوں کے اندر تقویٰ پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اندر اول تو عقیدہ آخرت کو راسخ کیا جائے تاہنا ان تمام رخنوں کو بند کیا جائے جو اس عقیدے کے تمام اثر کو باطل کر دینے والے ہیں۔ چنانچہ حضرات انبیائے کرام ان لوگوں کو پہلے ایمانِ ماقامت کی دعوت دیتے ہیں اور آخرت

قطعی ہونے پر آفاق و انفس سے ایسے دلائل پیش کرتے ہیں جن کا انکار صرف ایک ہٹ دھرم ہی کر سکتا ہے اور ساتھ ہی ان تمام غلط توہمات کی ایک ایک کھینکھنی کرتے ہیں جو انسان میں غلط قسم کی بے پروائی اور جبارت پیدا کرتے ہیں۔ مثلاً شفاعت کے غلط تصور کی پوری وضاحت کے ساتھ تردید کر دیتے ہیں کہ خدا کے ہاں کوئی آدمی یا فرشتہ بغیر اس کی اجازت کے کسی کی شفاعت نہیں کر سکے گا اور جس کو شفاعت کی اجازت دی جائے گی وہ صرف سچی بات کہہ سکے گا کوئی بات غلط حقیقت نہ کہے گا۔ اور کوئی شفاعت نہ حق کو باطل کر سکے گی نہ باطل کو حق، علیٰ ہذا القیاس نسب و حسب خدا کے یہاں کچھ کام نہ آئے گا وہاں صرف عمل و اطاعت کی پوچھ ہوگی۔ جو لوگ عمل کے لحاظ سے بھرپور ہوں گے وہ خدا کے یہاں اسی لحاظ سے اونچے سے اونچا درجہ پائیں گے اگرچہ نسب و خاندان کے اعتبار سے نیچے درجہ میں گئے جاتے ہوں۔ اور جو لوگ عمل سے خالی ہوں گے وہ خدا کے ہاں محروم و نامراد ہوں گے اگرچہ انھیں حضرت ہارون علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر ہی کی اولاد میں ہونے کا شرف حاصل ہو۔ نیز وہ یہ حقیقت بھی اچھی طرح واضح کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی کا یہ تقاضا ہے کہ وہ ایک انصاف کا دل لائے جس میں مظلوموں کی داد دے اور ظالموں کو ان کے کیے کا بدلہ دے۔ اس کی رحمت کے یہ معنی ہرگز نہیں کہ وہ ظالموں اور سرکشوں کو معاف کر دے۔ اگر وہ ایسا کرتا تو عادل ہے نہ حاکم ہے۔

(۳) ان دونوں کاموں سے فارغ ہونے کے بعد حضرات انبیاء کرام جب اللہ تعالیٰ کے حدود کا جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حدود و قوانین شریعت کا بڑا حصہ بالکل مٹ چکا ہے۔ اللہ کا حرام کیا ہو حلال ہے۔ اس کا حلال کیا ہو حرام ہے۔ جو بات اس کی نظروں میں مبغوض تھی وہ محبوب بن گئی ہے، جو محبوب تھی مبغوض بن چکی ہے۔ زندگی کے ہر گوشہ میں معروف منکر بن چکا ہے اور منکر نے معروف کی جگہ لے رکھی ہے۔ معاش میں، معیشت میں، عدل میں، سیاست میں، تہذیب میں، معاشرت میں، تعلیم میں، تربیت میں، عادات و اخلاق میں، اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں، ہنسنے ہونے میں ہر جگہ شیطان نے گھس کر اندھے بچے ویدے ہیں اور سارا نظام زندگی فاسط اور فطرت کے نشا کے بالکل خلاف ہو کر رہ گیا ہے۔ چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندگی کے ایک ایک گوشہ کی چھان بین کرتے ہیں اور ہر گوشہ کو غیر فطری اور غیر الہی عادات و رسوم سے بالکل پاک کر کے فطرت اور شریعت کے بالکل مطابق کرتے ہیں۔

حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے یہاں تقویٰ پیدا کرنے کا طریقہ یہی ہے۔ انحضرت صلعم کی بعثت کی زندگی پر ایک سرسری نظر ڈال کر آدمی اس بات کی تصدیق کر سکتا ہے۔ مگر کی زندگی میں آپ نے جس طرح لوگوں کو تقویٰ کی تعلیم دی کی سوتو میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے۔ ہر آدمی ان سورتوں کو سرسری طور پر پڑھ کر معلوم کر سکتا ہے کہ یہ سرتا سر خدا، اس کی توحید، اس کی صفات حسنیٰ اور آخرت کے دلائل و احوال سے لبریز ہیں۔ اور اتنی قوت و شدت اور اتنی گونا گوں شکلوں میں ان سورتوں کے اندر یہ مطالب بیان ہوئے ہیں کہ جن لوگوں کو اول اول یہ سورتیں سنائی گئیں ان کے لیے اس دعوے سے بے پروا رہنا اور اپنی طفل تسلیوں کے فریب میں بدستور غافل پڑے رہنا ناممکن ہو گیا۔ ان کے لیے صرف دو ہی صورتیں

مکن رہ گئی تھیں یا تو داعی کی دعوت پر لبیک کہیں اور غفلت کے بستروں کو چھوڑ کر خدا کی طرف بھاگیں یا پھر پوری قوت سے اس پر اثر و دعوت کو دبا دیں جس نے ان کے لیے چین کی نیند حرام کر دی ہے۔ چنانچہ ان صورتوں کے نزول کے بعد پورے عرب میں ایک شخص بھی اسلامی دعوت کے بارہ میں غیر جانبدار نہیں رہ گیا تھا یا تو اس کا جان و دل سے نفرت بن کر اٹھ کھڑا ہوا تھا اور اس کو مٹائے بغیر اس کے لیے خواب و خور حرام تھا یا اتنا شدید حامی کہ سب کچھ گوارا تھا لیکن اگر نہیں گوارا تھی تو یہ بات کہ کرنی قدم بھی تقویٰ کے خلاف اٹھے۔ تقویٰ کا اس درجہ شدید احساس کہ خدا کے حکم کی تعمیل کی راہ میں ہر جو حکم آسان ہو گئی، صرف اس چیز کا نتیجہ تھا کہ خدا اور آخرت کے بارے میں ان کا علم بالکل صاف ہو گیا تھا۔ اتنا صاف کہ اس کے بعد ان کے لیے خدا کی طرف بھاگ کھڑے ہونے کے سوا کوئی صورت باقی ہی نہیں رہ گئی تھی۔ وہ جس جنت الحقا میں اب تک پڑے سو رہے تھے، انھیں دفعۃً نظر آیا کہ اس کے گوشہ گوشہ میں آگ لگ چکی ہے اب اگر جان بچانے کی کوئی شکل ہے تو صرف یہی کہ جس دروازہ پر پیغمبر کھڑا ہلا رہا ہے اس کا رخ کیا جائے۔ جو لوگ ہر لمحہ غفلت پر کمر بستہ تھے ان کی غفلت بھی ان گھبراہٹ ہوئے اور بدحواس لوگوں کی دوزخ و عذاب کے مانند تھی جو آگ کے خطرہ سے تو بچنا چاہتے ہوں لیکن نجات کے جس راستہ کی طرف نہی دعوت دے رہا ہو اس کی طرف جانے سے اس وجہ سے گھبراتے ہوں کہ اس راستہ سے ان کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ اپنی جانیں بچالے جائیں لیکن اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اپنے سارے اثاثہ البیت کے ساتھ نکل سکیں۔ چونکہ دنیا کی محبت ان پر غالب تھی اس وجہ سے باوجودیکہ حق ان پر واضح تھا لیکن وہ حق کا ساتھ نہ دے سکے۔

اس ساری تفصیل سے دو باتیں واضح ہوئیں۔ پہلی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت اور آخرت کا صحیح علم آدمی کے اندر وہ بچپنی پیدا کرتا ہے جس سے وہ خدا کی طرف بھاگتا ہے جو تقویٰ کی اصل حقیقت ہے اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور آخرت کا صحیح علم ہی وہ پاس بان ہے جو آدمی کے دل کے اندر بیٹھ کر اس کو اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ وہ خدا کے احکام و قوانین کی پوری پابندی کرے اور کسی جگہ بھی سرسود اس کے حدود سے تجاوز نہ کرے۔ اگرچہ یہ باتیں بالکل واضح ہیں لیکن قرآن مجید سے یہاں ہم بعض آیتیں نقل کیے دیتے ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ تقویٰ کے پیدا ہونے اور باقی رہنے کا انحصار سراسر اللہ تعالیٰ کی صفات اور آخرت کے صحیح علم و یقین پر ہے۔

پہلے ہم بعض وہ آیتیں نقل کرتے ہیں جن سے معلوم ہوگا کہ تقویٰ کا پیدا ہونا اللہ تعالیٰ کی صحیح صفات کے علم پر منحصر ہے۔ سورہ بقرہ میں طلاق کے احکام و قوانین کے بیان کے بعد فرمایا:

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (توبہ: ۱۲۱) اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ اللہ ہر بات کو جانتے والا ہے۔

اس آیت میں تقویٰ کا حکم دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفت علم کی یاد دہانی کی گئی ہے۔ کیونکہ خدا کے حدود کی پوری حفاظت وہی کر سکتا ہے جو یہ مانتا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر بات سے باخبر ہے۔ یہ چیز دو مختلف پسوؤں سے آدمی کے اندر تقویٰ پیدا کرتی ہے۔ جہاں کہیں انسان کا نفس کسی خیانت یا جبارت پر اکستا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا تذکرہ آدمی میں خدا کا

خوف پیدا کرتا ہے اور جہاں کہیں آدمی اللہ تعالیٰ کے حدود کی پابندی کے لیے بازیاں کھیلتا ہے، مصائب بھیجتا ہے، نقصانات گوارا کرتا ہے وہاں یہ یقین کہ اللہ تعالیٰ اس کی ان جاں بازیوں کو دیکھ رہا ہے اس میں اعتماد و قوت پیدا کرتا ہے۔
پھر احکام رضاعت کے ذکر کے بعد فرمایا:-

اِنْ اَسَدَ ثَمَانٍ تَسْتَرْضُونَهُمْ اَفَلَا ذَكَرْتُمْ اَنْ جَنَحَ
عَلَيْكُمْ اِذَا اسْتَمْتُمْ مَا اعْطَيْنَكُمْ يٰ مَعْرُوفٍ وَالتَّقْوَا
اللّٰهَ وَاعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يَمَّا تَعْمَلُونَ لَبِصِيرٍ (نورہ)

اس آیت میں، تقویٰ پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے بصیر ہونے کی یاد دہانی کی گئی ہے۔ اس صفت کا علم بھی آدمی میں
ان ہی دو پہلوؤں سے تقویٰ پیدا کرتا ہے جن کا ذکر اوپر ہوا۔

وَيُمْلِلُ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلَيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ
اس آیت میں تقویٰ پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت یعنی اس کے مالک و حاکم ہونے کو یاد دلایا گیا ہے۔
فَلْيُؤْذِرِ الَّذِي يَلْمِزُ اِمَانَتَهُ وَلَيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ
پس چاہیے کہ جس شخص کے پاس امانت رکھی گئی ہے وہ امانت ادا کرے اور اللہ
سے ڈرے جو اس کا رب ہے (نورہ - ۲۸۳)

بَلَىٰ مَنْ اَوْفَىٰ بَعْدَ اٰوٍ وَتَقَىٰ فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ
ہاں جس نے اپنے عہد کو پورا کیا اور تقویٰ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ متقیوں کو
دوست رکھتا ہے۔ (۴۶ - آل عمران)

اس آیت میں اہل تقویٰ کی حوصلہ افزائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو یاد دلایا گیا ہے کہ وہ متقین سے محبت کرتا ہے۔
يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يَذْكُرُونَ مَا لَهُمْ مَعِ اللّٰهِ
اور اللہ اور روزِ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، معبودِ کامل دیتے ہیں، ہنکرے
وَيَتَذَكَّرُونَ فِي الْاٰيَاتِ وَالْحُكْمِ وَ
رد کرتے ہیں، بھلائی کے کاموں میں مسابقت کرتے ہیں، وہی لوگ نیکو کاموں
اُولٰٓئِكَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ وَمَا يَفْعَلُوْنَ مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ
میں سے ہیں اور جو بھلائی کے کام وہ کریں گے اس کا نیکارہ کیا جائے گا
يُكَفِّرُوْهُ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالْمُتَّقِيْنَ (۱۱۳ - ۱۱۵ آل عمران)

یہاں تقویٰ کے اسی کام بھی بتا دیے ہیں اور ان کاموں میں جو جو حکم ہے اس کو برداشت کرنے کے لیے جس اعتماد اور
قوت کی ضرورت ہے وہ بھی دو لفظوں میں بخش دی کہ اللہ متقین سے باخبر ہے یعنی جو لوگ تقویٰ کی خاطر قربانیاں کریں
اللہ تعالیٰ ان سے اچھی طرح باخبر ہے ان کی محنتوں کا پورا صلہ دے گا۔

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ
اِنْفُسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا
اسی سے اس کا جوڑا اور پھیلائے ان دونوں سے بہت مرد اور بہت عورتیں
عَمَّا جَاكُمْ كُنْزًا وَّ نِسَاءً وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسَاءَلُوْنَ
طلب مدد ہوتے ہو اور رحم سے بے شک اللہ تم پر نگران ہے۔
بِهِ وَاَكْتَرَ حَاحَةً اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا رَّحِيْمًا

یہاں تقویٰ پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت رقیب کو یاد دلایا ہے یعنی وہ ہر شخص کی اور اس کے ہر قول

وفل کی نہایت کڑی نگرانی کر رہا ہے

وَأَنْ تَحْسَبُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (۲۸-۱ اشار)

اور اگر تم احسان کرو گے اور تقویٰ اختیار کر دو گے تو اللہ تمہارے اعمال کی خبر رکھنے والا ہے۔

وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

اور ہم نے وصیت کی ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی تھی اور تم کو کہ اللہ سے ڈرو اور اگر تم کفر کر گے تو یاد رکھو کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔

اس آیت میں تقویٰ پیدا کرنے کے لیے اس بات کی یاد دہانی کی گئی ہے کہ آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (الطلاق)

اور جو اللہ سے ڈرے گا اس کے لیے راہ پیدا کرے گا اور اس کو ہر جگہ سے روزی دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہو گا۔

تقویٰ پر قائم رہنے کے لیے، بالخصوص ایسے مواقع میں جہاں آدمی کو مالی و معاشی مشکلات کا سامنا ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو یاد دلایا گیا ہے کہ وہ وہاں سے روزی کا سامان کرتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔

اب ان آیات پر غور فرمائیے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ تقویٰ پیدا کرنے اور تقویٰ پر قائم رکھنے کے لیے آخرت کا صحیح علم یقین اور اس کا تذکرہ ضروری ہے۔

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوا رَبِّكُمْ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ
وَإِذْ كَلَّمَ اللَّهُ فِي آيَاتٍ مُتَعَدٍّ وَذَاتٍ قُوَّةٍ نَجَّيْنَا
فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِلَهَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِلَهَ
عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّبَعِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوا رَبِّكُمْ
تَحْشُرُونَ - ۲۰۳

اللہ سے ڈرو اور یاد رکھو کہ تمہیں اس سے ملنا ہے اور مومنین کو خوشخبری دو۔
اور اللہ کو یاد کرو کہ تمہاری زندگی کے چند دنوں میں تو جس نے عہدی کی وہ دنوں میں
تو اس پر کوئی گناہ نہیں اور جس نے تاخیر کی تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ آگے
لے لے کر جو تقویٰ پر قائم ہے اور تقویٰ اختیار کرے اور یاد رکھو کہ تم خدا کے
پاس اکٹھے کیے جاؤ گے۔

ادائے حق اور تقویٰ کے کاموں میں تعاون کرو اور حق تعالیٰ اور اللہ کی باتوں میں تعاون نہ کرو اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ شدت پاداش والا ہے۔

وَتَقَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى
الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ (۲-۱۷۷)

پس کھاؤ اس میں سے جو تمہارے لیے روک رکھیں اور اس پر اللہ کا نام
لو اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ علیہ حساب چکانے والا ہے۔

فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَادْكُرُوا اللَّهَ حَقَّ حَقِّهِ
عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

ان تمام آیات میں تقویٰ کا مطالبہ کیا ہے اور ساتھ ہی یاد دہانی کی ہے کہ خدا سے ملنا ہے اس کے پاس اکٹھے ہونا ہے وہ سخت پاداش والا ہے، جلد حساب چکانے والا ہے، کیونکہ انہی صفات کے یقین اور ان کی یادداشت سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔

اس ساری تفصیل سے یہ بات واضح کرنی مقصود ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی کامیابی کا نام ہی لوگوں میں تقویٰ پیدا کرنا تھا، انہوں نے اپنے اپنے زمانوں میں لوگوں کو جس آئینہ کی دعوت دی وہ تقویٰ ہی تھا۔ لوگ اللہ کے سرور و احسان کے پابند ہو جائیں۔ اس کی نافرمانی و بغاوت سے توبہ کریں۔ اپنی خواہشوں کی پیروی کریں نہ ان لوگوں کے پیچھے جہنم جو اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ زندگی کے تمام گوشوں میں اس قانون کی پیروی کریں جو اللہ نے انکار ہے اور اس بات سے ڈرتے رہیں کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی بھی ہے جس میں ہر شخص کو خدا کے سامنے اپنے اعمال کی جوابدہی کرنی پڑے گی اور ہر شخص کی نیکی یا بدی اس کے سامنے آئے گی۔

اس تقویٰ کو پیدا کرنے کے لیے انہوں نے لوگوں میں اللہ اور وہ آخرت کا پکا یقین پیدا کیا، خدا اور اس کے اسماء و صفات کی تعظیم دی، جو مشرک تھے ان کے انکار کو توڑا۔ جو منرد تھے ان کے ترو کو دور کیا، جو مشرک تھے ان کے شرک کا ابطال کیا۔ یہاں تک کہ جو خدا و عرش آسمان پر براجمان تھا، لیاؤ بہ لیاؤ زمین کے معاملات کی اسے کوئی خبر تھی، نہ ان سے اس کو کوئی چیز تھی، نہ ایک لمحہ، نہ سمیع و بصیر، حنیف و رقیب، اور عزیز و حکیم خدا بن کر آسمان و زمین کے سارے معاملات کی نگرانی کر لے گا۔ جس قدر کہ لوگ سرکھینے لگتے تھے کہ اس نے پیدا کیا، اور پیدا کر کے اس دنیا کے نیک و بد سے بے نصیب ہو گیا ہے اس کو اس حیثیت سے ماننے لگے کہ وہی تنہا اس کائنات پر ہر آن مشرف ہے۔ اس نے جس طرح لوگوں کو پیدا کیا ہے اور ان کی زندگی کے وسائل مہیا کیے ہیں، اسی طرح ان کی ہدایت کے لیے انبیاء بھی بھیجے ہیں، اور رہنمائی کے لیے قانون بھی نازل کیا ہے اور جس طرح وہ سب کا سبوز ہے اس طرح وہ سب کا رب، مالک، اور بادشاہ بھی ہے۔ اور جس طرح اس نے یہ زندگی بخشی ہے اس طرح مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا اور اس زندگی کا حساب لے گا اور وہ دن ایسا ہوگا کہ خدا کے عدل سے کوئی چیز نہ بچا سکے گی، نہ کسی کی دوستی، نہ کسی کی سفارش، نہ کسی کا مذہب اور معارف، نہ تمنا، مالک ہوگا اور سب ملوک و محکوم ہوں گے وہی بادشاہ ہوگا اور سب تابع و رعیت ہوں گے۔

ان باتوں کو دلوں میں راسخ کرنے کے لیے انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا وہ ایک طرف تو کمال درجہ علمی و استدلال تھا۔ یعنی ہر دعویٰ کا ثبوت، ہر شبہ کا جواب، ہر اعتراض کی تردید عقل کی روش سے تاریک کے پہلو سے آفاق۔ جس سے انفس کی طرف سے اور دوسری طرف کمال درجہ علمی تھا یعنی توحید، معاد، رسالت کے جو حقائق سامنے آئے اور ان کو جن لوگوں نے قبول کر لیا ان کی ساری زندگی انہی اصولوں پر چل گئی۔ اب ان کی زندگی کا کوئی قول و فعل ان اصولوں سے متعلق نہیں رہا۔ وہ اپنی زندگی کے بڑے سے بڑے مسائل سے لے کر خیر و شر، مہلت تک میں مومن یا کافر، مومن یا کافر، مومن یا کافر کے بارے میں سوچتے۔ اگر کوئی تپوٹی سے چھوٹی بات بھی ان کی زندگی کے اندر ان حقائق سے متعلق ہوئی تو وہ اس کی طرف ان کے دلوں میں کھٹکنی۔ جب تک کہ وہ نکل نہ جائے۔ اور کوئی معمولی سے معمولی بات بھی اگر ان کے سامنے آتی تو ان اصولوں سے مطابق ہوتی تو وہ اس کو اس طرح پک کے قبول کرتے گویا وہ اسی نتائج کا ثمرہ تھے۔

ہمارے سامنے بھی ایک دنیا ہے جو فسق و فجور سے بھری ہوئی ہے۔ جس کے فکار و نظریات کسے باطل اور اعمال افسانہ کیم نفس پرستانہ ہیں۔ خدا پر ایمان یا تو سرے سے موجود ہی نہیں ہے یا موجود ہے تو اس میں خدا بار ختم ہیں۔ آخرت کو لوگ یا تو سرے سے مان ہی نہیں رہے ہیں یا مان رہے ہیں تو اس طرح کہ اس کا ماننا دامن اور فوں پر ایسے۔ اور رسول اور آخرت کا اقرار نہیں بلکہ انکار دین بن چکا ہے اور یہ دین انکار و الحاد اپنی پشت پر نہایت زبردست فلسفے رکھتا ہے۔ اس کی ترویج و اشاعت کے لیے بڑے بڑے کالج اور بڑی بڑی یونیورسٹیاں قائم ہیں، نہایت وسیع ادارے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑا حکم نہایت ہی طاقتور سیاسی اقتدار ہے جو تمام امر دینی کا مالک تمام وسائل و ذرائع پر تصرف، تمام نفع و ضرر کا خداوند ہے۔ اس دنیا کے اندر کچھ تھوڑے سے مسلمان بھی جی رہے ہیں جو اس میں شہرہ نہیں کر ابد کا نام بھی لیتے ہیں۔ رسول کا دم بھی بھرتے ہیں اور آخرت کا بھی ذکر کرتے ہیں لیکن اس اعتبار سے دونوں برابر ہیں کہ عملی زندگی سے خدا اور رسول کو دونوں نے الگ کر رکھا ہے۔ مسلمان نام تو خدا اور رسول کا ضرور لیتا ہے لیکن انہی کے کرتا ہے جو خدا اور رسول کے باغی ہیں۔ علم انہی کا پڑھتا ہے، فلسفہ انہی کا سیکھتا ہے، تہذیب میں، آداب میں معاشیہ میں تنقید انہی کی کرتا ہے، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی قابلیت سب کچھ انہی پر نثار کرتا ہے اور حیران نہیں بلکہ طوفان کرتا ہے صرف کرتا ہی نہیں بلکہ اس پر فخر بھی کرتا ہے اور صرف خود ہی نہیں اس فخر کو سمیٹے رکھنا چاہتا بلکہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کی آواز نہیں بھی اس فخر میں سے حصہ پائیں۔ یہ خدا کو ماننے کا حق صرف اس طرح ادا کر دیتا ہے کہ مسجد میں اس کی نماز پڑھ دیتا ہے۔ اس کے نام پر کچھ زکوٰۃ دیتا ہے، عید بھر کے روزے رکھ دیتا ہے، باقی اس کے سوا سارے معاملات زندگی میں وہ جس خدا کی بھی اطاعت کرے اس سے اس کے خدا کو کوئی واسطہ نہیں۔ رسول کے ماننے کا حق یہ صرف اسی طرح ادا کرتا ہے کہ نمازوں میں دکان کی ذات پر درود بھیجتا ہے، سال میں عید میلاد کے جلسے کر دیتا ہے۔ اگر ان کی شان میں کوئی ادنیٰ گفت گئی کسی سے صادر ہو جائے تو اخباروں میں اور جلسوں میں ہنگامے برپا پیدا کر دیتا ہے باقی یہ بات کہ زندگی کے تمام شعبوں میں وہی واجب الامعات اور انہی کا بنایا ہوا طریقہ واجب الاتباع ہے اور ان کے طریقے سوا سارے طریقے فسق اور کفر ہیں، یہ اس کے ایمان بالرسول میں داخل نہیں ہے۔ یہ آخرت کو مانتا ہے لیکن اس اطمینان قلب کے ساتھ مانتا ہے کہ اِنَّ قَوْلَنَا النَّارُ اِلَّا اَیُّهَا مَعْدُوْدَةٌ جہنم کی آگ اسے چند دنوں سے زیادہ نہیں چھوے گی۔ یہ جتنی نافرمانیاں چاہے کرے اور کہتے ہی ٹھنڈے دل سے چاہے کرے، یہاں تک کہ اگر ان نافرمانیوں ہی کو وہ اپنا اور اپنی آل و اولاد کا دین بنالے اور اسی دین پر وہ اور اس کی خلیں جیسے اور مرے جب بھی وہ نجات کا حقدار ہے۔ نجات اس کو بدلتی اور قوی حق ہے۔ یہاں تک کہ کہتے مسلمان ہیں جو شائد اسلام کا نام بھی نہیں جانتے اور دین کے واجبات و نہائت سب سے شائد ایک فرض کو بھی کبھی ادا کرنے کی انہیں توفیق نہیں ہوگی تاہم وہ مسلمان ہیں۔ ایک ایسی دنیا میں اگر آپ تقویٰ کی تعلیم دینا چاہیں تو اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟

ایک طریقہ تو وہ ہے جو ہماری خائفا ہوں نے اختیار کر رکھا ہے۔ اس طریقہ کی تفصیل کا تو یہاں موت سے پہلے

اس کی خصوصیات کو نمایاں کرنے کے لیے چند باتیں ہم یہاں عرض کریں گے۔ اس طریقہ کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اربابِ خانقاہ اس بات کے قائل ہیں کہ چاہے وقت کا سیاسی نظام کچھ ہو، خدائی ہو یا شیطانی، آدمی اس کا دل و جان سے مطیع و فرمانبردار اور خدمت گزار رہ کر تقویٰ حاصل کر سکتا ہے بشرطیکہ وہ ان کے سکھائے ہوئے طریقہ پر کچھ اعمال و وظائف کا پابند ہو جائے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یوگ تقویٰ کا یہ مفہوم نہیں سمجھتے کہ آدمی زندگی کے تمام شعبوں میں حدودِ الہی کا پابند ہو بلکہ ان کے یہاں تقویٰ کچھ خاص اعمال ہیں اگر آدمی ان کا پابند رہے تو باقی امور میں اس کا جو حال بھی ہو اس سے اس کے تقویٰ میں کچھ فرق نہیں پیدا ہوتا۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ حضرات تقویٰ کی تعلیم کے لیے عقل و استدلال کے راستہ کے قائل نہیں ہیں بلکہ توجہ اور صرف قلوب کے قائل ہیں۔ شیخ کا باطنی تصرف ان کے یہاں تقویٰ پیدا کرنے میں اصلی عامل ہے۔ چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ یہ حضرات تقویٰ پیدا کرنے کے لیے کتاب و سنت کے طریقہ کے پابند نہیں ہیں بلکہ ان کا زیادہ تر اعتماد اپنے اور اپنے ہم پیشہ حضرات کے تجربات پر ہے۔ جو کچھ انھوں نے سینہٴ سبز و درخشاں میں پایا ہے یا جو بات ان کے دل میں خطیر کر جائے اس کو تقویٰ پیدا کرنے کے لیے اصلی چیز سمجھتے ہیں۔ پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ ان کے تقویٰ میں مقدم و موخر کی ترتیب دہی نہیں ہے جو شریعت میں ہے۔ یہ لوگ بعض چیزوں کو بہا و اوقات کوئی اہمیت نہیں دیتے جو دین میں نہایت بنیادی اور اصولی حیثیت رکھتی ہیں اور بعض دوسری چیزوں کو جو اصل دین میں بالکل ثانوی درجہ کی چیزیں ہیں اصل الاصول قرار دیتے ہیں۔ ہماری بہتر سے بہتر خانقاہ میں تقویٰ کی تعلیم انہی خصوصیات کے ساتھ جاری ہے۔ اسی پر ان خانقاہوں کو قیاس کر لیجئے جو عام طور پر ہر شہر میں پائی جاتی ہیں اور ہر قسم کی بدعات و لغویات کا مرکز ہیں۔

اس کے بالکل برعکس ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اصلی کار فرما وقت و وقت کا سیاسی نظام ہے جب تک اس کی اس تقویٰ پر نہ ہو اس وقت تک لوگوں میں اونٹ تو تقویٰ پیدا ہونا ناممکن ہے اور اگر کسی طرح پیدا ہو جائے تو اس کا قائم رکھنا ناممکن ہے۔ اس وجہ سے ہم سب سے پہلے اس نظام فکر سے پنجہ آزمائی کرنا ضروری سمجھتے ہیں جس پر وقت کا سیاسی نظام قائم ہے۔ اور اس کو توڑ بھوڑ کر ایمان باللہ، ایمان بالرسول اور ایمان بالآخرت کی اساس پر قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اس کام کے لیے ہم نے عقل و استدلال کی راہ اختیار کی ہے اور اس ترتیب کے ساتھ جس پر اللہ کا دین اترا ہے دین کی محبت لوگوں پر قائم کر رہے ہیں۔ جن لوگوں پر توحید، معاد اور رسالت کے صحیح مقصدات واضح ہوتے جاتے ہیں ان لوگوں کو ہم ایک نظام میں منسلک ہونے کی دعوت دے رہے ہیں تاکہ یہ سب مل کر اس اجتماعی تقویٰ کی طرف اپن کر رہیں جو اصلی تقویٰ ہے اور جس کے لیے جدوجہد کیے بغیر کوئی فرد اپنے تقویٰ میں کامل نہیں ہو سکتا۔ اس طریقہ میں مقدم دہی ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے مقدم کیا ہے اور موخر دہی ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے موخر کیا ہے۔ ہماری جدوجہد یہ ہے کہ وقت کی عقلیت پر اسلام کے عقائد اور اعمال کی برتری ہر پہلو سے اس طرح چھائی جائے کہ لوگ اسلام کو وقت کی ساری بیماریوں کا علاج سمجھ کر اس کی طرف بڑھنے