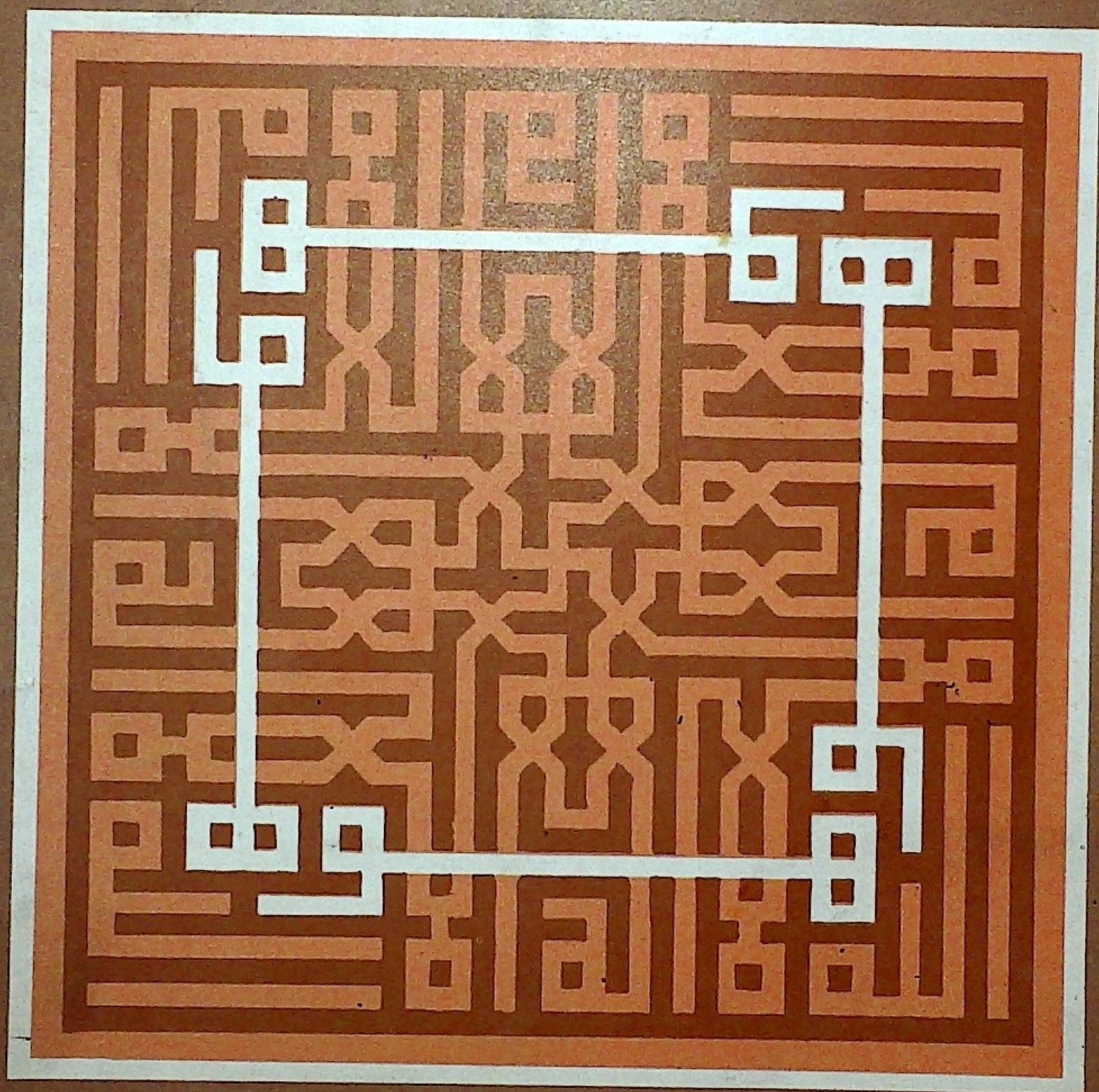

تذکرہ سید نفیس

محمد سعید رفیق

www.KitaboSunnat.com

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مَجْلِسُ التَّحْقِيقِ الْإِسْلَامِيِّ کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

تنبیہ

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے درج ذیل ای میل ایڈریس
پر رابطہ فرمائیں۔

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ترکیہ نفس

محمد صدیقی

رئیس رچ آف سر قائد اعظم لائبریری

www.KitaboSunnat.com

دعوة اکیڈمی

بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد

پتہ: لاہور، پاکستان
فون: 3589200
3509820

مطبوعات نمبر ۲۱۲

تذکیہ نفس	موضوع
محمد سعد صدیقی	مصنف
محمد شاہ رفیع	زیر نگرانی
سید مبین الرحمن	سراق
ادارہ تحقیقات اسلامی پریس اسلام آباد	طابع
دعوتہ اکیڈمی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی	ناشر
اسلام آباد	

تاریخ اشاعت _____ جنوری ۱۹۹۳ء
تعداد: ۲۰۰۰

پیش لفظ

اسلام اور امت مسلمہ کی اساس و بنیاد کسی رنگ، نسل، علاقے یا زبان پر نہیں بلکہ ایک نظریے اور پیغام پر ہے۔ جس امت کی بنیاد ہی کسی نظریے پر ہوتی ہے اسے اپنی بقا کے لئے نظریے کا تحفظ اس طرح کرنا پڑتا ہے جس طرح ایک جاندار اپنی جان کی اور ایک فی رُوح مخلوق اپنی رُوح کی حفاظت کرتی ہے کیونکہ جب تک نظریہ قائم اور زندہ رہے قوم باقی رہتی ہے اور جیسے ہی نظریہ کمزور پڑے قوم کی وحدت اور یک جہتی بھی ختم ہو جاتی ہے۔

امت مسلمہ کی بقا اور تحفظ کو یقینی بنانے کے لئے اسلام نے دعوت و تبلیغ کو ہر مسلمان کا فریضہ قرار دیا ہے اور ہر صاحب ایمان کی یہ ذمہ داری بنائی ہے کہ وہ اپنی سطح پر اپنے علم و فہم کے مطابق اپنے حلقہ اثر کے اندر اپنے مفکر و پھر اسلام کا پیغام عام کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ اگر ایک دائرہ میں یہ کوشش فرض عین کا درجہ رکھتی ہے تو دوسرے دائرہ میں فرض کفایہ ہو جاتی ہے۔ مثلاً ہر شخص کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ اور اہل و عیال کو دین کی ضروری تعلیم دلانے کا انتظام کرے اور کوشش کرے کہ وہ فرائض پر کاربند اور لغا ہی سے مجتنب رہیں۔ اس دائرہ سے باہر بالتدریج اس کی ذمہ داری میں دوسرے اہل ایمان شریک ہوتے جاتے ہیں حتیٰ کہ پوری انسانیت کی سطح پر یہ تمام اہل ایمان کی اجتماعی ذمہ داری بن جاتی ہے۔

قرآن مجید کے دعوت و تبلیغ کے مختلف پہلوؤں پر مختلف ناسوں سے یاد کیا ہے تاکہ یہ سب اہل ایمان کے ذہنوں میں تازہ رہیں ان اصطلاحی الفاظ میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر راجح اور تواضعی بالعبر خاص طور پر قابل ذکر ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلہ میں بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ قرآن پاک نے اس ذہینہ افراد کی ذمہ داری ہی قرار دیا ہے (توبہ: ۱۱۳)۔
 ۱۰ مختلف گروہوں اور جماعتوں کی بھی (آل عمران: ۱۰۴) پوری اُمت مسلمہ کی بھی (آل عمران: ۱۰۴) اسلامی ریاست کی بھی (الحج: ۴۱) کا رہنے کریمہ داری کی مختلف سطحیں اور مدارج ہیں۔
 ۱۱ سطح اور درجہ پر ریاست اس ذمہ کو انجام دے گی اور اس سطح پر اس کی ادائیگی کا مطالبہ حکومت سے کیا جائے گا اس سطح پر اس ذمہ کو انجام دینی کی تو ان کسی فرد سے نہیں لیا جاتا۔

قرآن پاک نے یہاں اس کام کی فرضیت بیان فرمائی ہے، وہیں اس کی ادائیگی کا اسلوب اور کار بھی بتا دیا ہے۔ قرآن مجید میں دعوت و تبلیغ اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لئے ایسے اصول بیان کئے گئے ہیں جن کو پیش نظر رکھ کر ہر قوم ہر زمانہ اور ہر علاقہ میں دعوت و تبلیغ کا ایسا مع اور موثر پروگرام وضع کیا جاسکتا ہے، یوں تو قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر ان اصولوں کی اسٹیج کی گئی ہے لیکن خاص طور پر سورہ حجرت کی آخری آیت اور سورہ نمل کی آخری آیات سورہ دم السجدہ کی آیت ۳۰ تا ۳۴ اس سلسلہ میں قابل غور ہیں۔

دعوت کے بنیادی اصول ۳۵، ۳۶ اور ۳۷ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما کو لوگوں سے ان کے عقائد، نگرانی معیار کے لحاظ سے اٹھنا کرنا اور اپنے سامنے رکھتے ہوئے ایذا دہی کے ڈاکٹروں و طبیبوں، قاضیوں، اساتذہ کرام، واعیان و دین ارباب، صحافت اہلیوں، دانشوروں، عمال حکومت، علمائے کرام، تیار، نئے افراد، کم پڑھے لکھے لوگ، مریضوں، نوجوانوں، بچوں، خواتین، اہل تجارت، معیشت، مجاہدین ملت، طلبہ، طالبات، جیل کا عملہ، قیدی، غیر مسلموں، نو مسلموں، جدید پستی، مسلمانوں، غرض ہر شعبہ زندگی سے تعلق

رکھنے والے ہر طرح کے افراد کے ساتھ الگ الگ لٹریچر تیار کرنے کا پروگرام بنایا ہے۔ ایسی کامیاب دعوئی لٹریچر فی الحال اردو اور انگریزی کے علاوہ سندھی، پشتو، فارسی، روسی، میاں، بھارتی، ترکی، بنگلہ اور لوشس وغیرہ زبانوں میں تیار کیا جا رہا ہے اور مزید زبانوں میں بھی جاری ہے۔

زیر نظر کتابچہ بھی اکیڈمی کی موضوعات کی اسی اسکیم کا ایک حصہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قارئین کو اس کتابچہ سے زیادہ سے زیادہ مفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قاریوں کے نام سے گزارش ہے کہ اس کتابچہ اور اس کے پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے میں ہماری مدد فرمائیں۔

ڈاکٹر محمد احمد غازی
ڈائریکٹر جنرل

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

→ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِیْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ وَعَلٰی آلِهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِیْنَ ، اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ . بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

رَبِّنَا وَابْعَثْ فِیْهِمْ رَسُوْلًا مِنْهُمْ یَتْلُوْا عَلَیْهِمْ اٰیٰتِكَ وَیُعَلِّمُهُمُ

الْکِتٰبَ وَالْحِکْمَةَ وَیُذَكِّرُهُمْ ط اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ ﴿۱﴾

صدق اللہ العظیم .

اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں کی ان آیات میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل

ذبیح اللہ کی اس دعا کا ذکر کیا ہے جو انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت فرمائی تھی، کہ لے جا رہے

پروردگارا! ان اہل عرب میں انہی میں سے ایک ایسا رسول مبعوث فرما کہ جو ان پر تیری آیات

تلاوت کرے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کے نفوس کا تزکیہ کرے یعنی انہیں

ہر عیب اخلاقی ذہنی اور جاشرتی پر آگندگی اور ناپاک عقائد و نظریات کی نجاست سے پاک کرے۔

حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ اس کی دعائیں نبی کریم ﷺ کی بعثت کے تین مقاصد ذکر کرنے گئے

ہیں :

✓ ۱۔ تلاوت آیات اللہ۔

✓ ۲۔ تعلیم کتاب و حکمت۔

۳۔ تزکیہ نفوس۔

ذرا غور کرنے سے واضح ہو جاتا ہے کہ مقصد رسالت و بعثت دراصل تزکیہ نفوس ہے تلاوت آیات اللہ اور تعلیم کتاب و حکمت اس کے لئے ذریعہ اور راستہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بالفاظ دیگر بعثت رسول، تلاوت آیات اللہ اور تعلیم کتاب و حکمت کا مقصد تزکیہ نفس ہے۔ معلوم ہو کہ بیت اللہ الحرام کی تعمیر نبی کریم کی بعثت و وحی الہی کا نزول، احکام دین کی توضیح و تشریح اور تبلیغ و اشاعت سب کچھ اسی مقصد کے لئے مقرر کیا گیا کہ نفوس انسانی کا تزکیہ کیا جائے، اسے باطل، عقائد و نظریات سے بچا کر، محاسن اعمال کی تعلیم دی جائے۔ محاسن اخلاق اس کی زندگی سے حاصل کئے جائیں۔ اور یہ انسان اپنے عقائد و نظریات، افکار و خیالات، اعمال و اخلاق سیرت و کردار معاشرہ و معیشت سیاست و حکومت، غرض ہر شعبہ زندگی میں گندگیوں سے اپنے آپ کو بے صاف کر لے اور اپنی زندگی میں ایسے اوصاف اور ایسی خوبیاں پیدا کر لے کہ ہر دیکھنے والا اس کو دیکھ کر بے ساختہ یہ کہنے پر مجبور ہو۔ مَا هَذَا بَشَرًا اِنْ هَذَا اِلَّا

مَا تَكْتُمُ كَوْمًا ۝ (۲) کہ یہ کوئی انسان معلوم نہیں ہوتا بلکہ یہ کوئی مکرم اور بلند پایہ فرشتہ

ہے۔

پھر یہ کہ یہ دعا خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت مانگی جا رہی ہے اور اس گھر کی خصوصیات قرآن کریم میں بیان کرتا ہے :

- ۱۔ لوگوں کی بقا و قیام کا ذریعہ۔ جَعَلَ اللهُ الْكَعْبَةَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ۔ (۳)
- ۲۔ کائنات کے لئے حصول برکات کا ذریعہ۔
- ۳۔ مرکز رشد و ہدایت اور نیابت و قرب الہی کے حصول کا مقام (مقام ابراہیم)۔
- ۴۔ منبع رحمت۔
- ۵۔ مقام امن و سلامتی۔

اِنْ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ۝

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ وَمَقَامٌ اِسْرَاهِيْمَ ؕ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ط (۴)

(یقیناً وہ مکان جو سب سے پہلے لوگوں کے واسطے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے۔ وہ برکت والا ہے اور پوری دنیا کے لوگوں کا مرکز ہدایت ہے اس میں کھلی نشانیاں ہیں۔ ان کے ایک مقام ابراہیم ہے اور جو شخص اس میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہوتا ہے۔) جب یہ سب کچھ تزکیہ نفس کے عظیم نصب العین اور اہم مقصد کے لئے ہے تو اس سے

ظاہر ہوا کہ عالم کا تقابلاً برکات و رحمتوں کا حصول رشد و ہدایت اور امن و سلامتی کسب کچھ آئیہ نفس پر موقوف ہے۔ نفس کا یہ تزکیہ حاصل ہو جائے گا تو یہ تمام چیزیں خود بخود حاصل ہو جائیں گی اور جب انسان تزکیہ و طہارت سے خالی ہو جائیں انسان و اخلاقی اقدار پامال ہونے لگیں صحیح عقائد و نظریات کی جگہ باطل فکرات پھیل جائے، دیانت و امانت کے بجائے خیانت و بددیانتی عام ہو جائے، محاسن اعمال کی جگہ بد اعمالیاں لے لیں، مکالم اخلاق کے بجائے بد اخلاقیات شعائر بن جائیں، اپنی شناخت کے بجائے غرور و تکبر سرایت کر جائے، امن و اخوت اور سلامتی کے بجائے عداوت اور سامان ہلاکت لوگوں کی شناخت بن جائے، قرابت کے بجائے رقابت لوگوں کے ذہنوں پر سوار ہو جائے، نیار و قربانی کو چھوڑ کر لوگ خود غرضی اور حرص و طمع میں مبتلا ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ کو اس کا ثبات کو باقی رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی اور قیامت برپا کر کے سارے نظام کائنات کو دہم برہم کر دیا جائے گا کہ یہ طور و طریق انسان کو صفت انسانی سے نکال کر حیوانوں اور جانوروں کی صف میں داخل کرنے والے بلکہ ان سے بھی بدتر بنانے والے ہیں۔ ارشاد ہوا:

اِنَّهُمْ اِلَّا كَاٰذُ نَعَامٍ بَلْ هُمْ اَصْلًا سَبِيْلًا ۝ (۵)

یہ زمین و آسمان اور اس میں پائی جانے والی تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ نے انسان ہی کیلئے

پیدا فرمائی ہیں،

سَخَّرَ لَكُمْ مِمَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمِمَّا فِي الْاَرْضِ - (۶)

زیدیہ کہ دنیا ایک جسم کی مانند ہے، محاسن اخلاق و اعمال، تقویٰ و طہارت اور تعلق مع اللہ اس روح ہے۔ جب تک جسم میں روح باقی ہو، وہ زندہ رہتا ہے اور جب روح نفسِ غضبی سے بڑا ہو جائے تو وہ جسم مڑوہ کہلاتا ہے، اسے منوں مٹی کے نیچے وزن کر دیا جاتا ہے۔

تزکیہ کا مفہوم

امام راعب اصفہانی نے تزکیہ کے مفہوم میں دو چیزیں ذکر کی ہیں جن پر اس لفظ کے مفہوم کی بنیاد و اساس ہے:

۱۔ نمود و برکت کا حصول۔

۲۔ طہارت و پاکیزگی کا حصول۔

اس مفہوم کی تفصیل کے ضمن میں راعب نے مثالیں دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جب مالی فرض عبادت کا نام زکوٰۃ اسی لئے ہے کہ اس کے ذریعہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والا شخص اپنے مال کو پاک و صاف کرنے کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے مال میں نمود و برکت کی سیرا رہتا ہے۔ اسی طرح تزکیہ نفس میں انسان دنیا میں اپنے آپ کو اخلاقِ محمودہ سے مزین اور اخلاقِ رذیلہ سے پاک کر کے آخرت کے ثواب اور برکاتِ اجسہ کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ (۶)

گویا پاکیزگی اور برکات جو خانہ کعبہ کی خصوصیات بیان کی گئی تھیں، بندہ کی ذات ان سے تزکیہ نفس کی صورت میں ہی مستفیض ہو سکتی ہے۔ قرآن کریم میں یہ لفظ مختلف مقامات پر مختلف نسبتوں کے ساتھ بیان ہوا ہے، جس کی تفصیلات آئندہ ذکر کی جائیں گی۔

نفس کا مفہوم

امام راعب نے نفس کا مفہوم روح اور ذات بیان کیا ہے۔ (۸)

نفس سے ذات مراد لینا زیادہ بہتر ہے کیونکہ روح کے معنی امام راعب ان الفاظ

میں بیان کرتے ہیں:

اسما للجزء الذى به تحصيل الحياة والنحرك واستجلاب

المنافع واستدفاع المضار۔ (۹)

(۹) جسم انسانی کے اس جزو کا نام ہے جس کے ذریعہ انسانی زندگی اور اس میں حرکت حاصل ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے انسان منافع حاصل کرتا اور نقصان سے بچتا ہے۔

اس معنی کے لحاظ سے نفس اور روح میں یہ فرق معلوم ہوا کہ نفس ذات کو کہا جاتا ہے جبکہ روح ذات کا ایک حصہ ہے۔

ﷺ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ارشاد میں ان دونوں میں اس طرح فرق بیان کیا کہ روح بھلائی اور نیکی کا سرچشمہ ہے جبکہ برائی اور گناہ پر آمادہ کرنے والی نیت کا نام نفس ہے۔ ارشاد ہوا:

ان الله تعالى خلق آدم وجعل فيه نفساً وروحاً فمن الروح

عفانته نومه وحلمه وسخائه ووفائه ومن النفس

شهوته وطيته وغمضبه وسفهه ونحو ذلك۔ (۱۰)

اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا اور اس میں ایک تو نفس کو رکھا اور ایک روح کو

روح کی وجہ سے انسان کی عفت و پاکدامنی، اس کا فہم علم، سخاوت اور اس کی

وفائے عہد جیسی خوبیاں ہیں۔ اور نفس کی وجہ سے اس کی شہوتِ اسرار کا

استعمالِ غصہ اور اس کی بیوقوفی ایسے رذائل ہیں۔ (۱۰)

یعنی انسان کی صفاتِ حسنہ کا منبع اور سرچشمہ روح ہے جبکہ بُری صفات کا منبع نفس ہے۔ *

تزکیہ نفس کا اصطلاحی مفہوم

تزکیہ کے لغوی مفہوم میں ترقی و بلندی اور صفائی و طہارت کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ تزکیہ نفس کا اصطلاحی مفہوم بھی طہارت و ترقی ہی ہے۔ انسان بحیثیت انسان ترقی کمی منازل اس صورت میں طے کر سکتا ہے جب وہ پہلے اپنے نفس کو تمام بُری عادتوں اور گناہ کی چیزوں سے پاک صاف کر لے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو ان تعزیم میں پیدا فرمایا اور پھر اس کو ذلت کی اتھاہ گہرائیوں میں پھینک دیا۔ چنانچہ انسان اس بند گہرائی میں چلا گیا کہ اس کے بعد مزید گہرائی کا تصور ممکن نہیں۔ لیکن ذلت و رسوائی کی ہی اتھاہ برائی سے بچنے والے کون لوگ ہیں؟ اور اس مقام میں ترقی کی منزل میں طے کرنے والے کون لوگ ہیں ان کا تعارف کراتے ہوئے ارشاد ہوا:

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ (۱۱)

س (وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور نیک کام کرتے رہے)۔

ایک دوسرے مقام پر ارشاد ہوا:

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ (۱۲)

وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ (۱۲)

س (وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا، نیک کام کرتے رہے اور دوسروں کو

حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے)۔

یہ دو انسان ہیں جو اپنے آپ کو نقصان سے بچانے والے اور ذلت کی اتھاہ گہرائیوں سے محفوظ رکھنے والے، اپنی انسانیت کو نمود و ترقی دینے والے اور اپنے نفس کا ایمان، عمل صالح اور حق و صبر کی تلقین کے ذریعہ تزکیہ کرنے والے ہیں۔ یعنی تزکیہ طہارت و پاکیزگی کے لحاظ سے بھی ترقی کے معنوں میں بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ چنانچہ اس طہارت

اور انسانی ترقی کے لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے سلسلہ نبوت شروع کیا جو نبوت رسالت کے مختلف مراحل طے کرتا ہوا ختمی مرتبت، خاتم الانبیاء نبی کریم پر اپنی انتہا ومعین کو پہنچا ہے۔ حضرت آدم سے نبی کریم تک کا تمام زمانہ وہ زمانہ تھا کہ جن میں انسان کو تربیت فکر اور تزکیہ نفس کے لئے بار بار اللہ کے پیامبر کی ضرورت تھی لیکن نبی کریم تک انسان اس نظام پر پہنچ چکا تھا کہ اب اسے وہ بنیادی اور اساسی اصول دے دیئے گئے جن کی بنیاد پر ترقی تک آنے والے انسان اپنے زمانہ اور اپنے حالات کے مطابق تربیت افکار اور تزکیہ نفس کا فریضہ از خود سرانجام دے سکتے ہیں۔

تزکیہ نفس کی ضرورت

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو تزکیہ نفس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے جب کہ دیگر مخلوقات کے تزکیہ اور تطہیر کے لئے اس قسم کا کوئی نظام مرتب نہیں کیا گیا اس کی مختلف وجوہ ہو سکتی ہیں:

۱۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو ایک خاص فطرت اور مخصوص وظیفہ حیات پر پیدا کیا ہے
فَطَوْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۗ (۱۳)

حیوانات، نباتات، حیوانات اور ملائکہ اسی تمام مخلوقات کو ایک خاص فطرت پر پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس فطرت اور وظیفہ حیات پر مجبور کر دیا۔ ملائکہ کو اللہ تعالیٰ نے خالص نور سے پیدا کیا اور ان کی پرورش کا مقصد اللہ کے احکام کی کامل اطاعت، مکمل فرمانبرداری اور اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کرنا ہے۔ ملائکہ اپنی اس خلقت پر زنجیر گزارنے پر مجبور ہیں اللہ کی نافرمانی اور اس کے احکام سے انحراف کی صلاحیت ان کے اندر موجود نہیں ہے۔ ارشاد ہوا:

لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۗ (۱۴)

معلوم ہوا کہ معصیت اور نافرمانی فرشتوں کی سرشت میں رکھی ہی نہیں گئی تھی اس طرح انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی فطرت پر پیدا فرمایا اور اس کا مقصد زندگی بنانا ہے ہونے کہا:

مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝ (۱۳)

اہم نے جنات اور انسانوں کو صرف اس لئے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔
لیکن انسان کو اس فطرت پر مجبور نہیں پیدا کیا گیا۔ اس کے مقابلہ میں فَالْقَوْمَاتُ فَجُودَهَا وَتَقْوَاهَا ۝ (۱۴) (پھر اس کو بدکرداری اور پرہیزگاری (تقویٰ) کی) یعنی فطرت انسانی تو اللہ کی فطرت ہے اور تقویٰ و طہارت اس کا ذلیفہ حیات ہے۔

لیکن اس کے اندر نافرمانی، بغاوت اور سرکشی کی صلاحیت بھی رکھی گئی۔ جیسے ایک چوپائے کی اللہ نے یہ فطرت بنائی کہ وہ کھڑے ہو کر کھاتا ہے۔ یہ چوپایہ کھڑے ہو کر کھانے پر مجبور ہے۔ اگر اس چوپائے کا مالک یہ چاہے کہ یہ بیٹھ کر کھائے تو وہ اس کی نڈت نہیں رکھتا۔ اس کے بالمقابل انسان کے لئے اللہ نے فرشتہ کو ایک خوان نعمت بنایا کہ وہ اس پر بیٹھ کر کھائے۔ فرمایا:

وَالْأُدْوَانَ فَسَخَّطْنَاهَا فَنِعَمَ الْمَاهِدُونَ ۝ (۱۶)

لیکن انسان کو اس پر مجبور نہیں کیا بلکہ اسے اختیار دے دیا کہ چاہے انسانوں کی طرح بیٹھ کر کھلے یا جانوروں کی طرح کھڑے ہو کر اور یہی معاملہ قضاے حاجت کا ہے۔ جب یہ بات طے ہو گئی کہ انسان میں نیکی اور بدی دونوں کاموں کے کرنے کی صلاحیت موجود ہے، بدی کی دعوت دینے اور برائی پر آمادہ کرنے کے لئے شیطان بھی موجود ہے تو ضرورت اس بات کی تھی کہ اس کی نیکی کی صلاحیت کو جلا دیتی دینے اور اسے بدی کی صلاحیت و قوت پر غالب کرنے کا کوئی موثر انتظام کیا جائے۔ چنانچہ اس مقصد کے لئے تزکیہ نفس کا یہ اہتمام کیا گیا تاکہ انسان کی برائی کی قوت و صلاحیت مغلوب اور نیکی کی صلاحیت و قوت غالب کار فرما اور کار آفرین ہو۔

www.KitaboSunnat.com
Revised
۲ *

اللہ تعالیٰ نے اپنی جملہ مخلوقات کو انسان سے پہلے پیدا کیا انسان سب سے آخر
میں پیدا کیا گیا۔ (۱۸) انسان سے قبل جاندار مخلوقات میں ملائکہ جنات اور حیوت
تخلیق کئے جا چکے تھے۔ ملائکہ کو اللہ تعالیٰ نے خالص نور سے پیدا کیا اور جنات
کو خالص نار سے جس کا ذکر ابلیس نے بھی کیا کہ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ۔ (۱۹) اور
حق تعالیٰ جل شانہ اس کے جن ہونے کی تصریح بھی فرماتے ہیں۔ كَانَ مِنَ النَّارِ (۲۰)

لیکن یہ دونوں مخلوقات جسم و مادہ سے عاری و بے نیاز پیدا کیں اسی وجہ سے
انسان ان کو اہلی حالت میں دیکھنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ حیوان کی تخلیق میں جسم و
مادہ کو استعمال کیا گیا۔ لیکن ان تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے قوتِ ارادی اور اراد
کے شعور کی طاقت سے محروم رکھا۔ آخری مرحلہ پر جب حضرت انسان کو پیدا کیا
تو اس میں ملائکہ کا نور بھی رکھا گیا جنات کی نار بھی حیوانات کی مادیت بھی اور
قوتِ ارادہ کی ایک اضافی صلاحیت بھی۔ اس مرحلہ پر انسان ایک سہرہ ہے

پر کھڑا ہے اس کے سامنے ملائکہ کا راستہ بھی ہے جنات کا طریقہ اور حیوانات
کی مادہ پرستی بھی ہے۔ اور قوتِ ارادہ و عقیدہ کے ذریعہ سے اسے اختیار و
گیا کہ ان میں سے وہ جس راستے کو اختیار کرنا چاہے، اس میں ترقی کرنے کی صلاحیت
اس کے اندر موجود ہے۔ اگر وہ ابلیس کے راستہ کو اختیار کرے گا تو فساد اور
میں اسے بھی جیسے چھوڑ دے گا، اگر حیوانات کے طریقہ کو اختیار کرے گا تو

حیوان سے زیادہ مادہ پرست ہو جائے گا اور اگر ملائکہ کے راستہ کو اختیار کرے گا
تو صرف نور نہیں نورِ عمل نور کا مصداق بنے گا۔ چنانچہ انسان کو جنات و
حیوانات کے راستے سے بچانے اور ملائکہ کے راستہ پر گامزن کرنے کے لئے
اس کے نفس کا تزکیہ اور تطہیر کا انتظام کیا گیا تاکہ یہ اپنی دنیاوی زندگی
کو بھی ایمان و تقویٰ کے نور سے روشن کرے اور روز قیامت بھی اس کو ابلیس نور

میسر آجائے جو اس کو اس دن کی ہولناک تاریکیوں میں بھٹکنے سے بچائے۔

نُورُهُمْ يَسْتَعِينُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَيَأْتِيهِمْ (۲۱۳)

اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر قوت غضبیہ اور قوت شہوانیہ دونوں رکھی ہیں قوت غضبیہ کی بناء پر انسان ظلم و تشدد اور بغض و عداوت رکھنے والا ہوگا جب کہ قوت شہوانیہ کی وجہ سے اس کے اندر حرص، لالچ، حسد اور کینہ ایسی بری صفات پیدا ہو سکتی ہیں۔ انہی دو قوتوں کی وجہ سے ملائکہ نے ملائکہ نے زمین میں خلافت پر سوال کیا تھا:

أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔

کیا آپ اس مخلوق کو زمین میں خلیفہ بنا رہے ہیں، جو زمین میں فساد پھیلانے کی اور خون بہانے کی؟

یعنی اپنی قوت شہوانیہ کی وجہ سے یہ انسان نظامِ ارضی کو درہم برہم کرنے والا ہوگا اور اپنی قوت غضبیہ کی وجہ سے قتل و غارت گری پھیلانے والا ہوگا۔ اس پر بارگاہِ الہی کی جانب سے جواب ارشاد فرمایا گیا۔

إِنِّي آَعَلَمْتُ مَا لَأَعْلَمُونَ (۲۲)

(بیشک میں جانتا ہوں وہ جو تمہارے علم میں نہیں)۔

یعنی ترکیب و تربیت کا وہ نظام جو میں نے اس انسان کے لئے بنایا ہے، جس نظام اور اس کے ثمرات سے عدم واقفیت کی بناء پر اور انسان کی ان ظاہری دو قوتوں کو دیکھ کر یہ اشکال پیدا ہوا، وہ نظام اور اس کے اثرات و ثمرات میرے احاطہ علم میں ہیں اور عنقریب تم اس کا مشاہدہ کرو گے۔ یہی وہ تربیت و ترکیب کا نظام تھا جس کی بنا پر یہی دونوں صفات محبوب اور پسندیدہ ہوئیں۔

معلوم ہوا کہ انسان کو فطرتِ انسانی پر برقرار رکھنے، اس کی قوت ارادہ کی صحیح تربیت کرنے، اسے ملائکہ کے راستے پر چلانے اور اس کی فطری قوتوں کو ختم کرنے کی بجائے

ان کو صحیح رخ عطا کرنے کے لئے تزکیہ نفس کا ایک نظام تشکیل دیا گیا۔ اس ضمن میں یہ بات خاص طور پر اہمیت کی حامل ہے کہ تمام آسمانی مذاہب میں عموماً اور اسلام میں خصوصاً انسان کے کسی فطری جذبہ یا اس کی جلی خاصیت کو ختم نہیں کیا گیا یہ حکم نہیں دیا گیا کہ تپنی قوت شہوانیہ کو ختم کر دو اور ایک جنگل میں بسیرا اختیار کر کے رہائیت کی زندگی اختیار کر لو۔

وَرَهْبَانِيَّةٍ ابْتَدَعُوهَا (۲۳)

(اور انہوں نے رہائیت کو خود ایجاد کر لیا)۔ اسی طرح اس کی قوت غضبیہ کو نہایت اور ختم نہیں کیا گیا بلکہ اس کے مقامات کی وضاحت و صراحت کر دی کہ اس قوت غضبہ کا مظاہرہ کس مقام پر کرنا ہے کہ یہی قوت غضبیہ اس قدر محبوب اور پسندیدہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ بطور نعرہ اس کو قرآن کریم میں بیان کریں:

وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رَحِمَاءُ بَيْنَهُمْ (۱۲۴)

(نبی کریم کے ساتھی کفار کے لئے سخت گیر اور آپس میں نرم خو ہیں)۔ اس کی وضاحت و تفصیل تزکیہ نفس کے اثرات و ثمرات کے ضمن میں بیان کی گئی ہے۔

تزکیہ نفس - مراحل

ہر چیز جو نظم و ضبط خصوصاً نظام حیات سے تعلق رکھتی ہو، اپنے اندر مراحل رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے باوجودیکہ وہ اس قدر قادرِ مطلق ہے کہ اس کی جانب سے "کن" کہا جاتا ہے اور ساری کائنات معرضِ وجود میں آجاتی ہے اس کائنات کو چھوڑ کر میں تخلیق کیا:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ (۲۵)

(وہ اللہ جس نے سب آسمانوں اور زمین کو چھ روز میں پیدا کیا)۔

چھ روز سے بغول سید قطب چھ مراحل بھی ہو سکتے ہیں (۲۴)

بین تخلیق کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اس قدرت یا اتنے مراحل سے کیوں کام لیا؟ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے علامہ آلوسی لکھتے ہیں:

جب کوئی نئے یکلخت تخلیق کر دی جائے تو یہ احتمال ہوتا ہے کہ یہ امراض لائق طور پر سرزد ہو گیا لیکن اگر کسی چیز کی تخلیق بتدریج کی جائے تو اس میں ایک جانب مصلحت و حکمت کا اظہار ہوتا ہے تو دوسری طرف یہ تخلیق قدرت کا ملکہ پر دلالت کرتی ہے اور یہ دلالت زیادہ قوی ہے۔ (۲۵)

گویا کائنات کو چونکہ نظم و نسق کی لڑی میں پرونا تھا اسے ایک خاص نظام کا پابند بنانا تھا، اسی بنا پر باوجود قدرت کا ملکہ کے مرحلہ وار پیدا کیا گیا۔ اسی طرح قرآن کریم کا نزول ۲۳ سال کی طویل مدت میں ہوا اور ہر مرحلہ پر ضرورت کے مطابق کوئی آیت، آیات یا کوئی سورۃ نازل ہو جاتی اور اس طرح ۲۳ سال کی مدت میں پورا قرآن کریم مرحلہ وار نازل ہوا چونکہ قرآن حکیم ایک مربوط نظام زندگی لے کر آیا تھا اور اس مربوط نظام زندگی کے ساتھ ہر انسان کو وابستہ ہونا تھا، لہذا اس کو ایک بارگہ نازل کرنے کی بجائے مرحلہ وار وقتاً فوقتاً نازل کیا گیا اور اس طرح اس کے اندر موجود نظام نے اپنے اندر لوگوں کو جذب کیا، ان کے ذہن و فکر میں تبدیلی پیدا کی، ان کے نظریات کو صحیح رخ پر گامزن کیا، انہیں کفر و شرک اور گناہ و نافرمانی کی تاریکی سے نکال کر ایمان و تقویٰ کا نور عطا کیا۔ بالکل اسی طرح تزکیہ نفس ایک جامع نظام عمل ہے جو انسانی زندگی کے ہر شعبہ سے منسلک و مربوط ہے۔ اس نظام کے نظم کا تقاضہ ہے کہ اس کو مرحلہ وار اس طرح ترتیب و تشکیل دیا جائے کہ یہ لوگوں کے ذہنوں پر اثر انداز ہو، ان کے افکار اور اعمال اور سیرت و کردار میں مثبت تبدیلی کا ذریعہ ہو، تزکیہ نفس اور تربیت اذہان کو تیس مراحل میں تقسیم کیا جاسکتا ہے:

- ۱۔ مرحلہ اول — نفس امارہ
 ۲۔ مرحلہ دوم — نفس لقاہہ
 ۳۔ مرحلہ سوم — نفس مطمئنہ

نفس امارہ

گذشتہ بحث سے واضح ہو گیا کہ نفس انسانی تہذیب و تزکیہ کا محتاج ہے۔ لہذا نفس کی تہذیب بھی تدریجی مراحل میں ہوگی کہ تہذیب کے لئے ترتیب و تدبیر ایک لازمی و ضروری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ نفس انسانی کی تہذیب بھی اسی تدریجی طریقہ پر فرمائی۔ اور اُمت کے لئے بھی یہی حکم ہے کہ وہ تہذیب و تہذیب میں تدریجی طریقہ کو اختیار کرے چنانچہ امام غزالی لکھتے ہیں :

فكذلك الشيخ المتبوع الذي يطيب نفوس المریدین
 ويعالج قلوب المسترشدين ينبغي ان لا يهجم عليهم
 بالرياضة والتكاليف في فن مخصوص و في طريق مخصوص
 ما لم يعرفوا اخلاقهم وامراضهم و كما ان الطبيب لو عالج
 جميع المرضى بعلاج واحد قتل اكثرهم فكذلك الشيخ
 لو اشار على المریدین بنمط واحد من الرياضة
 اهلكهم وامات قلوبهم : (۲۸)

(اسی طرح وہ شیخ جس کی پیروی کی جاتی ہے اور وہ مریدین اور شاگرد ہدایت طلب کرنے والوں کے قلوب اور ان کے نفوس کا علاج کرتا ہے۔ اس کے لئے مناسب نہیں کہ وہ اس سلسلہ کی تمام ریاضتیں اور عنفیتیں مخصوص طریقہ و فن کے ساتھ یکساں لگائے۔ بلکہ ان میں تدبیر و ترتیب کا طریقہ

اختیار کرے حتیٰ کہ ان کی عادات اور قلبی امراض کا بخیر بنی علم ہو جائے۔
جیسا کہ جگمگانی طیب اگر جسم کے تمام امراض کا ایک دم علان شروع کرنے
تو وہ اکثر مریضوں کو ہلاک کر ڈالے گا، اسی طرح طیب روحانی اگر مریدین کے
امراض قلب کا ایک لمحہ میں علاج کرنا چاہے گا تو ان میں بہتوں کو ہلاک
اور کچھ کو بد دل کر دے گا۔

بیت کے اس ابتدائی مرحلہ میں نفس انسانی برائی کا سرچشمہ ہوتا ہے جیسا کہ ایک حدیث سے
بات واضح ہو چکی ہے کہ اخلاق حسنہ کا سرچشمہ روح اور اخلاق زویلہ کا سرچشمہ نفس ہے۔
انچہ ارشاد الہی ہے:

وَاحْضَرْتِ الْاَنْفُسَ الشَّخْطَ . ط (۱۶۹)

(اور نفوس حرص کی طرف جلد مائل ہو جاتے ہیں)۔

بنی نفس حرص (لاپنج) اور ہوس (خواہش) یہ تینوں ایک دوسرے کے لئے لازم و ملزوم
ہے یہی نفس ہے کہ جو انسان کے اندر حسد ایسی موزی اور مہلک بیماری پیدا کرتا ہے:

حَسَدٍ اَمِّنْ عِنْدِ الْفُسْهِمِ . (۳۰)

(حسد ان کے نفوس کی جانب سے ہے)۔

وہی نفس جو انسانی عقل و شعور اور نہم و فراست کی طاقت و قدرت کو زائل کرنے والا
ہے اور عقل و دانش کے اس زوال کے بعد سیدھے راستے کو چھوڑ کر گستاہ
انسانی اور بد اخلاقی کے راستے کو اختیار کر لیتا ہے۔ اس کو قرآن نے یوں بیان کیا:

وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ اِبْرَاهِيمَ اِلَّا مَنِ سَفِهَ نَفْسَهُ ۗ (۱۳۱)

(اور ملت ابراہیمی سے تو وہی روگردان کرے گا جو اپنی ذات سے احمق ہو)۔

یعنی وہ شخص جو نفس کی خواہشات کی پیروی میں ایسا بدست ہو کہ سوچنے سمجھنے اور صحیح و
غلط کا امتیاز کرنے کی جرات و صلاحیت اسے دی گئی ہے اس سے اپنے آپ کو

محروم کر کے غلط طریقہ اور راستہ کو اختیار کرے اور اپنے لئے تباہی و بربادی کو مؤذر کرے۔ غرض کہ ہر برائی کا سرچشمہ نفسِ انسانی ہے :

وَمَا آصَابَكَ مِنْ سَيْئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ط (۳۲)

(اور جو مصیبت تمہیں پیش آتی ہے وہ تمہارے ہی سبب سے ہے)۔

اسی نفسِ انسانی کو جو تربیت و تزکیہ سے پہلے یا ابتدائی مراحل میں برائی کا سرچشمہ ہے قرآن کریم نے امارہ پتوؤں بیان کیا ہے :

إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ (۳۳)

(نفس تو بری بات یہی بتلاتی ہے)

نفسِ امارہ کی تعریف

نفسِ امارہ کی حقیقت بیان کرتے ہوئے امام رازی لکھتے ہیں :

ان النفس الانسانية شئ واحد ولها صفات كثيرة فإذ
مالت إلى العالم الالهي كانت نفسا مطمئنة وإذا مالت إلى الشهوة
والغضب كانت أمارة بالسوء۔ (۳۴)

(انسان کا نفس تو ایک ہی ہے البتہ اس کے اوصاف و احوال مختلف ہیں۔
نفس اگر اللہ کی جانب مائل ہو تو یہ نفسِ مطمئنہ ہے اور شہوت و غضب و

طرف مائل ہو تو یہی نفسِ امارہ ہے۔)

* یعنی نفسِ انسانی تو ایک حقیقت کا نام ہے، لیکن اس کے احوال اور اس کی کیفیات مختلف ہیں۔ ایک حال اس نفسِ انسانی کا وہ ہے جب اس کی تربیت کر دی گئی ہو اور اس کا صحیح رُخ پر کامرین کر دیا گیا ہو۔ نفس کی اس تربیت شدہ کیفیت کا نام نفسِ مطمئنہ آجاتا ہے گا اور اس کا دوسرا حال وہ ہے جب اسے تربیت اور تزکیہ کی دولت نصیب نہ ہو۔

ایسے میں وہ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے والا اور اپنی قوتیں اور صلاحیتیں خواہش
نفس کے مطابق استعمال کرنے والا ہوتا ہے۔ یہی نفوسِ آمارہ ہے جو اس کو برائی کا حکم
دنا اور اس پر آمادہ کرتا ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی اس کو زیادہ تفصیل کے ساتھ
یاد دیتے ہیں :

نفسِ انسانی جو قلبِ روح کا مرکب ہے، چار عناصر اس کا سرچشمہ ہیں۔
آگ، مٹی، پانی اور ہوا۔ یہ چاروں عناصر انسان میں مختلف اوصاف پیدا کرتے
ہیں۔ مثلاً آگ کی بنا پر اس میں غصہ اور تکبر کے آثار پائے جاتے ہیں طبیعت
میں لہجہ اور سخیلی کے اوصاف مٹی کی وجہ سے ظاہر ہوتے ہیں۔ پانی کی وجہ
سے مزاج میں رنگینی اور صبر کی قلت پائی جاتی ہے جب کہ ہوا کیل کو ذوقِ قبول
حرکتوں اور لاپرواہی کے اوصاف کا سرچشمہ ہے۔ یہ نفسِ انسانی بغیر مجاہدہ کو نفسِ
کے اللہ کی اطاعت پر راضی نہیں ہو سکتا۔ اس مجاہدہ کے لئے اللہ کی رحمت
کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی طہارت و پاکیزگی اور انبیاء علیہم السلام
سے اس کے تعلق کو مضبوط بنا کر اس پر رحم فرمائیں اور اس کا تزکیہ کریں۔
کیونکہ لہجوائے ارشادِ ربانی 'لا تزکوا انفسکم بل اللہ یزکی من یشاء۔'
(تم خود اپنے نفوس کا تزکیہ نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کا چاہتا ہے تزکیہ کر دیتا
ہے) اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس تزکیہ کے بعد یہ نفس، نفسِ مطمئنہ بن جاتا
ہے جس کو اللہ تعالیٰ راضیہ مرضیہ کے عنوان سے خطاب کرتے ہیں اور یہ نفس
انسان کو اللہ کے نیک بندوں میں شامل کرنے والا بنا دیتا ہے اور اس وقت
یہ مرحلہ سامنے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سیئات کو حیات سے بدل دیتا ہے (۳۵)

یعنی نفسِ انسانی اپنے عناصر ترکیبی کی وجہ سے بنیادی طور پر برائی کا سرچشمہ ہے۔ غصہ، تکبر
لہجہ، سخیلی، لاپرواہی اور بے صبری ایسے اوصاف اس میں پائے جاتے ہیں چنانچہ نفسِ انسانی

کو ان زمائل سے بچانے کے لئے مجاہدہ اور رحمت الہی کی ضرورت ہے۔ مجاہدہ انسان خود کرے گا اور اس مجاہدہ کے نتیجہ میں اللہ کی رحمت اس کی جانب متوجہ ہوگی اور یہ رحمت اس کے نفس کی پائی کا سبب بنے گی۔ مجاہدہ اور ارادہ کے بغیر انسان اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں بنا سکتا۔ امام غزالی نفس امارہ کی تعریف میں لکھتے ہیں:

وان تزك الاعتراض واذعنت واطاعت بمقتضى الشهوات و

دواعى الشيطان سميت النفس الامارة بالسوء۔ (۳۶)

-۔ ذکاگر یہ نفس برائی پر ٹوٹنا چھوڑ دے اور نفس کی خواہشات اور شیطان کی مرضیات کی پیروی کرے تو اس کو نفس امارہ بالسوء کا نام دیا جاتا ہے۔

یہی وہ نفس انسانی ہے جسے نبی کریم نے انسان کا دشمن قرار دیا ہے۔ ارشاد نبوی :-

اعدى عدوكَ نفسكَ التى بين جنبت۔ (۳۷)

(دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن وہ نفس ہے جو تیرے بازوؤں کے درمیان

ہے۔)

ان حقائق سے یہ بات ثابت ہوئی کہ انسان کا نفس اس کو برائی پر آمادہ کرنے والا ہے اور اس کے صریح دشمن ابلیس کی پیروی کرنے والا اور انسان سے اس کی انسانیت دشمنی کا مظاہرہ کرنے والا ہے۔ اور یہ تمام تر برائی نفس کی دو قوتوں کی بنا پر ہے یعنی قوت شہوانیہ اور قوت غضبانیہ۔ کسی دشمن سے نجات کے دو ہی طریقے ممکن ہیں۔ اولاً یہ کہ دشمن کو ختم کر دیا جائے یا یہ کہ اس پر اس طرح غلبہ حاصل کیا جائے کہ وہ اپنی دشمنی کو بھول جائے اور آپ کا پیروکار بن جائے اور آپ اسے اپنے حکم کے مطابق اپنی مرضی سے چلائیں۔ پہلا طریقہ نفس انسانی یا اس کی ان دو قوتوں کے لئے استعمال نہیں کیا جاسکتا کیوں کہ یہ ایک غیر فطری طریقہ ہوگا اور جیسا کہ عرض کیا جا چکا کسی غیر فطری طریقہ کی اسلام میں گنجائش نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اس کے لئے دوسرا طریقہ اختیار کرنا ضروری ہوگا

کرسان بجائے نفس کی پیروی کرنے کے خود اسے اپنے تابع بنائے اور احکام الہی اور فرامین نبوی کے مطابق اسے ڈھالنے کی کوشش کرے۔ یہی نفس کی تربیت ہوگی اور یہی ان کا تزکیہ ہوگا۔ اس کے مراحل تربیت کے لئے نبی کریم کا ایک ارشاد بنیادی رہنمائی فراہم کرتا ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں:

اول ما خلق الله العقل 'فقال له اقبل فاقبل' اشم قال له
ادبر فادبر ثم قال الله عز وجل وعزتي وجلالي ما خلقت
خلق اكرم على منك' بلك آخذك وبلک اعطى وبلک اعاقب (۳۸)
اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا پھر اس سے کہا آگے بڑھو وہ
آگے بڑھ گئی، پھر کہا پیچھے ہٹو وہ پیچھے ہٹ گئی، پھر اللہ نے فرمایا
میری عزت اور میرے جلال کی قسم میں نے تجھ سے معزز مخلوق پیدا نہیں
کی تیری ہی وجہ سے میری طرف مواخذہ ہوگا تیری ہی وجہ سے میری عطا میں
ہونگی تیری ہی وجہ سے میں ثواب دوں گا اور تیری ہی وجہ سے عذاب
میں مبتلا کروں گا۔) ۳۸

عقل انسانی کی یہ حالت دراصل انسانی کیفیات کی جانب اشارہ کر رہی ہے کہ انسان
اپنی قوت عقلیہ کی بنا پر کسی چیز کی طرف شوق و رغبت رکھے گا اور اس کی جانب لپکے
گا اور کسی چیز سے اس کو نفرت ہوگی اور اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لئے پیچھے
ہٹے گا۔ محبت و نفرت سے مرکب اسی زندگی پر اسے اللہ کی طرف سے مواخذہ عطا ثواب
اعذاب کا سامنا کرنا ہوگا۔ اگر وہ صرف مستحق امور سے محبت کرتا اور ان کی طرف بڑھتا
ہے تو دنیا میں اللہ کی عطا اور آخرت میں اس کے ثواب کا مستحق ہوگا اور اگر اس
محبت و نفرت کے جذبہ میں وہ اللہ کے احکام اور نبی کریم کی تعلیمات سے روگردانی
کرتا ہے، ان سے غفلت اور لاپرواہی کا ارتکاب کرتا ہے یا ان کا انکار کرتا

ہے تو اس دنیاوی زندگی میں اللہ کی جانب سے مواخذہ اور آخرت میں عذاب کا نشانہ بننے کا باعث والا ہوگا۔ یہاں یہ بات بھی واضح طور پر ثابت ہوگئی کہ عقل کی ان صلاحیتوں کو خستہ کرنا مقصود نہیں ہے کیوں کہ انہی صلاحیتوں کی وجہ سے اس کو عطاء و مواخذہ اور ثواب و عذاب کا مستحق ٹھہرایا گیا ہے۔ اگر ان صلاحیتوں کا گلا گھونٹ دیا گیا تو عقل کی کوئی فضیلت باقی رہے گی اور نہ ہی یہ ثواب و عذاب کی مستحق رہے گی۔

یہ تربیت نفس کا پہلا مرحلہ ہے اور یہیں سے تربیت کا آغاز ہوگا۔ اب سران یہ پیدا ہوتا ہے کہ تربیت کا آغاز کس طریقہ سے کیا جائے۔ اس ضمن میں امام غزالی کا ایک قول اساسی حیثیت کا حامل ہے۔ آپ اس کی وضاحت دو مثالوں سے فرماتے ہیں:

مثال اول انسان بدن کو ایک شہر یا ملک تصور کر لو، عقل اس شہر کی بالک کی حکم

اور فرمانروا کی طرح ہے۔ انسان حواس (سننے، دیکھنے، بچھنے، چھونے اور بولنے کے حواس) اس حاکم کے مددگار اور اس کے وزراء ہیں، جسم کے تمام اعضاء ہاتھ پاؤں وغیرہ اس کی رعایا ہیں جن کی یہ حاکم پرورش کرتا ہے اور اپنے حکم کے مطابق ان سے کام لیتا ہے۔ نفس امارہ اس ملک کا دشمن ہے اور رعایا کو نقصان پہنچانے کے درپے ہے۔ گویا اس ملک کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ اب اگر یہ حاکم اپنے مددگار اور وزراء کے ذریعہ اس دشمن سے مقابلہ کرتا رہا، اس کے عزائم خاک میں ملاتا رہا تو دشمن کی تباہ کاریوں سے بچنے والا ہوگا، اپنے ملک کو تباہی اور اپنی رعایا کو ہلاکت سے بچانے والا ہوگا اور پھر اس کی سلطنت فلاح و خیر و برکت سے ترقی کے راستہ پر چل پڑے گی۔ لیکن اگر یہ حاکم دشمن سے غافل رہا، اس کے حملوں سے دفاع نہ کیا یا خود اس کا مطیع و فرمانبردار ہو گیا تو خود بھی تباہ و برباد ہوگا، اپنی مملکت کو بھی ختم کر ڈالے گا اور اپنی رعایا کو بھی

طاقت میں مبتلا کر دے گا۔

مثلاً دوم عقل ایک شہسوار ہے، قوت شہویہ اور غضبیہ اس کا گھوڑا ہے جسے سدا ہوا لگیا ہے اور وہ اپنے سوار کا فرمانبردار ہے۔ اس کا نفس شکاری کتا ہے جس کو شکار کی تربیت دی گئی ہے۔ وہ مالک کے اشاروں پر دوڑتا ہے اور حملہ کرتا ہے، یہ شہسوار اپنے گھوڑے اور کتے کے ذریعہ ہی شکار میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ سوار نا سمجھ ہو، گھوڑا اور کتا اس کے فرمانبردار نہ ہوں تو دوسرے کسی جانور کو کیا شکار کرے گا۔ خود ہی اس گھوڑے کی ہٹ یا اس کتے کے حملہ کا شکار ہو جائے گا۔ (۳۹)

ان دونوں مثالوں سے امام غزالی یہ بات ثابت کر رہے ہیں کہ انسان ترقی اور کامیابی کی منزل میں اس وقت طے کر سکتا ہے جب کہ عقل و خرد کو اپنا حاکم اور فرمانروا بنا لے۔ لیکن اگر اس نے عقل کی بجائے نفس کو اپنا حاکم بنایا تو تباہی اور مہلکت کے سببوں میں سے ایک نہ پاسکے گا۔ اس کی حالت اس قوم کی سہمی ہوگی جو کسی نا سمجھ اور بیوقوف شخص کو اپنا حاکم بنا لے اور وہ حاکم اس مملکت کو دشمن سے بچانے کی بجائے مملکت کو یا اس کے کچھ حصہ کو دشمن کے سپرد کر دے۔ یہ ایسی ہی طاقت ہوگی کہ جیسے انسان خود اپنا بازو بنا کر کسی مرض کے کاٹ کر پھینک لے اور پھر بھکاری بن کر دربار محفوف میں کھاتا پھرے۔ دوسری جانب حاکم (عقل) کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دوست اور دشمن میں امتیاز کرے اور اپنی مملکت و رعایا کو دشمن کے عزائم سے محفوظ رکھے۔

اس ذمہ داری سے عہدہ برابونے کے سلسلہ میں عقل کی حیثیت ایک بنیا آنکھ کی طرح ہے جس طرح بنیا آنکھ باہر کی روشنی کے بغیر کسی چیز کو نہیں دیکھ سکتی اسی طرح عقل انسانی اپنی حاکمیت کے سلسلہ میں نور وحی کی محتاج ہے۔ اگر عقل اپنی حکمرانی کے اصل و ضابطہ وحی الہی کی روشنی میں طے کرے گی تو منزل کی طرف گامزن ہے گی

اور اگر دھی الہی کے نور سے اپنے آپ کو الگ کر لے گی تو ٹھوکرین کھائے گی اور یہی تاریخ میں گھر جائے گی کہ اِذَا اَخْرَجَ يَدَهُ كَمَا يَكْدُ يَرَهَا ط (۴۰)؟
 کہ ایسا ہاتھ بھی نکالے تو سمجھائی نہ دے۔

نفس امارہ کی علامتیں

مذکورہ بحث سے واضح ہوا کہ نفس کی یہ حالت بیماری ہے اور اس کو علاج و قربیت کی ضرورت ہے۔ جس طرح جسمانی بیماری اپنے اندر کچھ علامتیں اور نشانیوں رکھتی ہے اور ان علامتوں سے ایک طبیب اس بیماری کی تشخیص کرتا ہے اسی طرح روحانی اور انسانی بیماری بھی اپنے اندر کچھ علامتیں اور نشانیوں رکھتی ہے۔ یہ علامتیں اس کے اخلاق و کردار سے ظاہر ہوتی ہیں اور ان کو دیکھ کر طبیب روحانی یہ پتہ چلاتا ہے کہ مرض کی نوعیت کیا ہے اور اس کا علاج کس طرح مناسب ہوگا؟۔ قرآنی تعلیمات اور نبوی احکام سے جو علامتیں سمجھ میں آتی ہیں ان کو حسب ذیل الفاظ میں بیان کیا جاسکتا ہے:

۸۷۷ (۱) حرص و حسد

ایسا نفس انسانی جو بیماری کی حالت میں ہے اور اس کا علاج ابھی شروع نہیں کیا گیا 'حرص' اور حسد ایسے موزی امراض کا شکار ہوتا ہے۔ اسی لئے قرآن کریم میں نفس کو حسد کا سرچشمہ (۴۱) اور حرص کا ساتھی (۴۲) قرار دیا گیا ہے۔ حرص کے مخالف پر کے ہیں یعنی اس کی خواہشات دنیویہ اور ذاتی اغراض لامحدود ہو جائیں وہ اپنے رب ذوالجلال کو بھول جائے، اس کی تعلیمات کو فراموش کرے اور ہر وقت دنیاوی آسائشوں اور لذتوں کے حصول میں منہمک رہے اس ضمن میں اسے نہ یہ

پر ان ہو کر وہ احکام الہی کی اتباع کرے اور نہ یہ نکر ہو کر وہ کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کو
کے دولت حاصل نہ کرے۔ اسی طرح حسد ایک ایسا روگ اور ایک ایسی بیماری ہے
کہ جو انسان کی روحانیت اور اخلاق ہی کو نہیں اس کے جسمانی وجود اور اس کی صحت کو
اس طرح ختم کر دیتی ہے جیسے دیہک لکڑی کو اندر ہی اندر ختم کر دیتی ہے۔ جذبات
حسد سے منسوب انسان کا دل کسی دوسرے انسان کے پاس اللہ کی کوئی نعمت دیکھتا ہے تو
جدا اور کڑھنے لگتا ہے اور اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ شخص اس نعمت سے محروم
ہو جائے خواہ یہ نعمت مجھے ملے یا نہ ملے۔ یہ جذبات و احساسات انسان کو درندہ بلکہ اس
سے بھی بدتر بنا دیتے ہیں۔

(۲) عقل و شعور کا خاتمہ

روحانی اور اخلاقی طور پر بعض یا بیمار کی دوسری علامت یہ ہے کہ عقل و شعور اور
احساس و ادراک کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور اس کی زندگی میں حماقت
کا سبب ہو جاتا ہے۔ اسی لئے ارشادِ باری ہے:

(۲۳)

وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ

(ملتِ ابراہیمی سے صرف وہی اعراض کرتا ہے جو اپنی ذات سے بیوقوف ہو)۔

ان لہٰی کے نزدیک عقلمند ہونے کا معیار کیا ہے؟

قرآن حکیم میں عقل کا سب سے بڑا معیار یہ ہے کہ عاقل ہونے کا معیار انسان
اللہ کی آیات اس کائنات کے اندر پائی جانے والی نشانیوں اور اللہ کے احکام سے
فیض حاصل کرے:

وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ۝ (۲۴)

(صرف عقل والے بھی نصیحت حاصل کرتے ہیں)۔۔۔۔۔ اور

(۳) قوت شہوانیہ و غضبیہ کا نمونہ

نفس کی پاک اور اس کے ترکیب سے عاری شخص قوت شہوانیہ اور قوت غضبیہ کا ایک عمل بیکر اور نمونہ ہوتا ہے۔ وہ زندگی کے تمام تر حصوں اور شعبوں میں ذاتی مفادات اور اغراض و مقاصد کے حصول کے لئے کوشاں رہتا ہے اور اس سلسلہ میں کسی رکاوٹ کو برداشت نہیں کرتا۔ اس کی نظر صرف اور صرف ذاتی اغراض و مقاصد پر ہوتی ہے۔ احکام الہی، فرامین نبوی، قومی مقاصد یا ملکی مفادات سے اسے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر غیظ و غضب، غصہ اور تکبر کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کے عناصر ترکیبی میں آگ بھی شامل ہے۔

انسان کے عناصر ترکیبی میں آگ کے علاوہ مٹی بھی شامل ہے۔ مٹی کثافت کی وجہ سے پستی کی جانب جاتی ہے۔ اسی طرح مٹی میں جوڑنے اور باندھنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اس عنصر کی بنا پر انسان پستی اور تذلیل کی زندگی اختیار کر لیتا ہے۔ ایک انسان کی حیثیت سے، ایک مسلمان کی حیثیت سے جو مقام اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے وہ اپنے آپ کو اس مقام سے گرا دیتا ہے اور یہ صفت اس کے اندر بخل کے جذبات کو پیدا کرتی ہے اور بخل کو باندھنے سے قرآن کریم نے اس طرح تعبیر کیا ہے:

«وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ» (۴۰)

اسی طرح پانی کی وجہ سے اس کے مزاج میں رنگینی اور ہر رنگ میں رنگ جانے کی عادت پائی جائے گی کیوں کہ پانی کو جس رنگ اور جس صورت کے برتن میں ڈالا جائے وہ وہی رنگ صورت اختیار کر لیتا ہے۔ پانی کے اندر سیلابی اور تیز کی صلاحیت موجود رہتی ہے، پانی کو اگر کسی مقام پر روکا نہ جائے تو وہ بہتا بھی چلا جاتا ہے۔ اسی طرح انسان میں بے صبری اور عدم استقلال کے جذبات پائے جائیں گے۔ امام غزالی کی تعریف

کے مطابق نفس امارہ رکھنے والا شخص بلا بھجک برائی کا ارتکاب کرے گا اس برائی سے قبل یا بعد اس میں یہ خیال پیدا نہ ہوگا کہ اس سے کوئی برا فعل سرز رہا ہے بلکہ وہ دیوانہ وار نفس کی خواہشات اور شیطان کے وسوسوں پر چلتا رہے گا اور اپنی زندگی اپنی تباہ کاریوں کے سپرد کر دے گا۔

غرض کہ نفس امارہ رکھنے والا انسان اس دنیا کے اندر بھی سکون و اطمینان کی زندگی سے محروم رہتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ کے عذاب کا مستحق ٹھہرتا ہے نفس امارہ جب مرحلہ تہنیت کی ابتدائی منازل طے کرتا ہے تو نفس لوامہ بن جاتا ہے۔

نفس لوامہ کی تعریف

لوامہ کا مفہوم بیان کرتے ہوئے امام راغب لکھتے ہیں :

عذال الانسان بنسبته الحما فيه لوم (۳۸)

(کسی انسان کا اپنے قصور پر اپنے آپ کو ملامت کرنا)

یعنی اپنے کسی قصور یا کسی ایسی محرومی پر جسے دور کرنے کا موقع اب دستیاب نہیں اپنے آپ کو تصور وار ٹھہرانا اور اس وجہ سے اپنے آپ پر فرد جرم عائد کرنا لغوی اعتبار سے لوم کہلاتا ہے اور لوامہ اسی مصدر کا مبالغہ ہے یعنی خوب ملامت کرتے والا۔ اصطلاحی معنی بیان کرتے ہوئے امام راغب فرماتے ہیں :

هي النفس التي اكتسبت بعض الفضيلة فتلوم صاحبها اذا ارتكبت

مكروهاً فهي دون النفس المعطمئة (۳۹)

(یہ وہ نفس ہے جس نے فضیلت کا کچھ حصہ حاصل کر لیا ہو اور برائی کے ارتکاب

پر برائی کرنے والے کو ملامت کرے۔ یہ نفس مطمئنہ سے کم تر ہے۔)

علامہ آلوسی نے اس کے مختلف معنی بیان کئے ہیں۔ ان کے بیان کا خلاصہ یہ ہے :

در اصل اس نفس کی بنیاد و اساس طامت پر قائم ہے، ایک ایسے آدمی کا نفس کہ جو دنیاوی آسائشوں اور لذتوں میں مہمک ہے، اس کا نفس اسے مزید لذات اور آسائشات کے حصول کے لئے طامت کرتا رہتا ہے۔ اور وہ طالب دنیا نفس کی اس طامت سے متاثر ہو کر دنیا کا طلب میں مزید مہمک ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح نفس کی طامت کرتی ہے اور انسان کی ہوس و لالچ۔

دوسری جانب ایک ایسا انسان کہ جو برائی سے اپنے آپ کو بچا کر نیکی اور تقویٰ کے راستے پر ڈالنا چاہتا ہے، یہ نفس اس کو کسی برائی کے کوٹنے یا کسی عمل صالح سے محروم رہ جانے پر طامت کرتا ہے۔ (۵۰)

نفس کی طامت دنیا سے محرومی پر بھی ہو سکتی ہے البتہ جو لوگ اپنے نفس کا تزکیہ چاہتے ہیں، ان کا نفس دینی محرومی پر ان کو طامت کرتا ہے۔ جیسا سچا اسی بحث کے نتیجہ کے طور پر آئیں، اکثر صوفیاء کی نفس لوامہ کے بارے میں رائے بیان کرتے ہیں:

ان النفس اللوامة فوق الامارة وتحت المطمئنة وعرفوا الامارة هي التي تحيل الى الطبعه البدنية وتامر بالذات في الشوات الحسية وتجذب القلب الجمة السفلية وقالوا هي ماوى المشرور وهبغ الاخلاق الذميمة وعرفوا اللوامة بانها هي التي تنورت بنور القلب قدر ما تنبمت عن سنة الغفلة نكما صدر عنها سيئة بحكم جبلتها الظالمانية اخذت تلوم نفسها ونضرت عنها - (۵۱)

نفس لوامہ، نفس امارہ سے اعلیٰ اور مطمئنہ سے ادنیٰ درجہ ہے، امارہ کی تعریف یہ ہے کہ جو نفس بدن طبیعت کی طرف مائل ہو، خواہشات و لذات حسیہ

کا حکم دیتا ہو اور جذبات قلب کو تنزلی کی طرف لے جاتا ہو، اور یہی نفس بقول صوفیاء، شرادر برے اخلاق کا مرکز چشمہ ہے، اور لوامہ کی تعریف یہ ہے کہ وہ نفس جس نے قلب کو اس حد تک منور کر دیا ہو کہ وہ انسان کو غفلت کے طرز زندگی پر متنبہ کرے اور اگر وہ اپنی تاریک جبلت کے ایما پر کسی برائی کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ نفس اس کو ملامت کرتا ہے اور اس سے نفرت کرتا ہے)

ایام غزالی بھی قریب قریب انہی الفاظ میں نفس لوامہ کی تعریف و حقیقت کو بیان کرتے ہیں:

واذ لم یتم سکونہا ولکنما صارت مدافعة للنفس الشوانیة
معتضتہ علیہا سمیت نفس اللوامة لانہا تلوم صاحبہا
عند تقصیرہ فی عبادۃ مولاہ (۵۲)

(اور جب اس نفس کا سکون تمام نہ ہو، یہ نفس شہوائیہ کے خلاف مدافعت کرے اور اس پر اعتراض کرے تو اس کو نفس لوامہ کا نام دیا جاتا ہے کیوں کہ یہ عبادت الہی میں کوتاہی پر انسان کو ملامت کرتا ہے)۔

ان تمام تعریفات پر غور کرنے کے بعد نفس لوامہ کی حسب ذیل خصوصیات سمجھ میں آتی ہیں:

الف۔ نفس امارہ، نفس انسانی کا ادنیٰ ترین درجہ ہے جب کہ نفس لوامہ نفس امارہ سے بہتر ہے۔

ب۔ نفس امارہ رکھنے والے شخص کو برائی کا احساس ہوتا ہے اور نہ ہی اس پر نہ امت و شرمندگی ہوتی ہے جب کہ نفس لوامہ تزکیہ کی ابتداء کی بدلت برائی کا احساس دل میں پیدا کرتا ہے اور اس کو برائی کے ارتکاب پر ملامت کرتا ہے۔ نفس کی یہی ملامت ضمیر کی آواز کہلاتی ہے۔

ج - نفس امارہ نفس کی تاریکی کی ایک حالت و کیفیت ہے جب کہ لوامہ قلب میں کسی قدر روشنی اور نور پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسی نور کی وجہ سے برائی کے ارتکاب پر قلب میں غلش محسوس کی جاتی ہے۔

د - نفس لوامہ سکون و اطمینان سے عاری اور خالی ہوتا ہے اور یہ انسان کو برائی کے ارتکاب اور نیکیوں میں کمی پر متنبہ کرتا رہتا ہے اور کسی حالت پر قناعت نہیں کرتا۔

ہ - نفس لوامہ سفر تزکیہ کا ایک مرحلہ ہے منزل سفر نہیں منزل سفر نفس مطمئنہ ہے جہاں نفس کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر سکون و قرار نصیب ہو جائے گا چنانچہ کسی بھی شخص کو تزکیہ نفس کے سلسلہ میں اسی پر قناعت نہیں کرنی چاہیے کہ اس میں برائی کا احساس و شعور پیدا ہو گیا کیونکہ بغموائے ارشاد نبوی برائی کو دل سے بُرا سمجھنا اور اس کو روکنے کی قدرت نہ رکھنا ایمان کا ضعیف ترین درجہ ہے (۵۳) اور تزکیہ نفس سے ایمان کا ضعیف ترین درجہ نہیں بلکہ اعلیٰ ترین درجہ مطلوب و مقصود ہے۔

و - نفس لوامہ اگرچہ انسانی قلب کو ترقی کی منازل طے نہیں کرتا، لیکن نفس امارہ کی طرح اسے تنزلی کی طرف بھی نہیں لے جاتا۔

ذ - نفس لوامہ اگرچہ خیر اور بھلائی کا سرچشمہ نہیں ہے لیکن یہ نفس امارہ کی طرح برائی کا سرچشمہ بھی نہیں ہے۔

ح - نفس لوامہ مرضیات الہی کی تلاش و جستجو میں رہتا ہے اور یہی تڑپ و تلاش اسے اللہ اور اس کے رسول کا مطیع و فرمانبردار بنا دیتی ہے جس سے وہ نفس مطمئنہ کو حاصل کرنے والا بنتا ہے۔ ارشاد ہوا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ط (اور بعض آدمی ایسا ہے کہ جو اللہ کی رضا کی

تکاش میں اپنی جان تک صرف کر ڈالتا ہے)۔ (۵۴)

ط - نفس امارہ انسان کو ہلاک کرنے والا ہوتا ہے جب کہ نفس لوامہ انسان کے اندر حیاتِ امنگ اور ترقی کرنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے ایک روایت نقل کی ہے جس سے نفس لوامہ کی یہ حیثیت اور واضح ہو جاتی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اس نفس کو اختیار کرنے کا حکم بھی دیا جاتا ہے۔ مسند احمد کے مطابق نبی کریم نے ایک مرتبہ حضرت عمرؓ کی اس درخواست پر کہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے، آپ نے سوال کیا:

يا حمزة نفسك تحييا احب اليك ام نفس تسميها قال دلس
نفس احييها قال عليك بنفسك۔ (۵۵)

(اے حمزہ تمہیں اپنے لئے وہ نفس پسند ہے جو ہلاک کرنے والا ہو یا وہ نفس جو بوجہ ہے جو زندگی بخشنے والا ہو، حمزہ نے عرض کیا وہ نفس جو حیات کا سبب ہے آپ نے فرمایا بس تو پھر تو اپنے اسی نفس کو اختیار کر)۔

یہی وہ نفس لوامہ ہے جو انسان کے اندر زندگی کے آثار پیدا کرتا ہے اور اسے ترقی کی منزل کی جانب سفر پر آمادہ کرتا ہے۔ تزکیہ نفس کے لئے قرآن کریم کا اسلوب اور نبی کریمؐ کا طریقہ بھی یہی ہے کہ پہلے برائی کے نقصانات کو واضح کر کے برائی کے خلاف احساسات و جذبات کو پیدا کیا جائے کیوں کہ اس احساس کے پیدا ہونے بغیر انسان محض قانونی گرفت سے بچنے کے لئے کسی برائی سے بچنے کا توجیب سے یہ احساس ہوگا کہ وہ قانون کی نظروں سے پوشیدہ ہے یا قانون سے بچنے کے لئے تاویلات اور قانونی موٹو گائیڈوں کا راستہ اختیار کر سکتا ہے تو وہ جرائم کے ارتکاب سے نہیں رکے گا۔ لیکن اس کے بالمقابل ایک ایسا شخص جس کے دل میں جرم اور برائی کے خلاف نفرت پیدا ہو جائے اور اسے از خود اس برائی پر ندامت ہونے لگے تو وہ برائی کے ارتکاب سے امکانی حد تک اپنے آپ کو محفوظ

دیکھے گا خواہ وہ تالان کی نظر سے اپنے آپ کو پوشیدہ بھی سمجھے۔ چنانچہ شراب کی حرمت نازل کرنے کے سلسلہ میں بھی طریقہ اختیار کیا گیا کہ پہلے نقصانات بیان کئے گئے اور ارشاد فرمایا گیا۔

فِيهِمَا آسُكَبِيرٌ (۵۶)

ان دو لؤل (شراب اور جومے) میں بڑا گناہ ہے۔

شراب و گناہ کبیرہ بنا کر اس کی نفرت دل میں پیدا کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ممنوعہ چیزوں سے نفرت اور عبادات و طاعات کی محبت جب دل میں بچختہ ہونے لگی تو حکم ہوا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ (۵۷)

اے ایمان والو! نماز کے قریب نہ جانا جب تم نشہ کی حالت میں ہو۔

عبادت الہی کا شوق رکھنے والوں اللہ سے لعلق رکھنے والوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کے لئے تو یہی اشارہ کافی تھا کہ شراب اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے اور نہرنے اسی پر اس سے ترک لعلق کر لیا لیکن دوسرے اہل ایمان کے قلوب میں بھی اس سے نفرت میں بہر حال اضافہ ہوا۔ تیسرے مرحلہ میں اس کی حرمت نازل ہوئی اور اس حرمت میں بھی بعض حرمت کا لفظ نہیں نازل ہوا بلکہ اس کی حرمت کی شدت اور نفرت کو بڑھانے کے لئے اس کو رجب اور عمل شیطان قرار دے کر اس سے بچنے کا حکم صادر ہوا۔ ارشاد فرمایا۔

أَمَّا الْفُزُّ وَالْبَيْبُرُ وَالْأَلْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَلَجَبْتُمْ بِهِ
عَلَيْكُمْ تَفْلِحُونَ (۵۸)

بے شک شراب، جوا، بت وغیرہ اور قرعہ کے تیر یہ سب گندی باتیں شیطان کا کام ہیں سو ان سے بالکل الگ رہو تا کہ تم نلاج پاؤ۔

یعنی اگر آخرت کی نلاج و کامیابی، سعادت اور انسانی ترقی چاہتے ہو تو ان چیزوں کو ہر اکھبر اور

ان سے بچتے رہو۔ فلاں دکا میاں بھی ملے گی اور بحیثیت انسان تم ترقی کرنے والے بھی ہو گے۔ اس آیت کے نازل ہونے پر شراب کی ایسی نفرت دلوں میں پیدا ہوتی کہ لوگوں نے اپنے بڑے بڑے ذخائر ضائع کر دیئے اور مدینہ منورہ کی گلیوں اور نالیوں میں کئی روز تک شراب بہتی رہی۔ حالانکہ وہ اگر چھپ کر شراب پیتے تو قانون کی گرفت میں نہیں آ سکتے تھے۔ لیکن وہ نبی کریمؐ کے قربیت یافتہ تھے، ان کے نزدیک جرم ایک قابل نفرت چیز تھی اور انہی جذباتِ نفرت کی وجہ سے وہ برائی کے ارتکاب سے بچتے تھے نہ کہ سزایا قانون کی گرفت کے خوف سے۔ معصیتِ مگناہ نافرمانی اور برائی سے بچنے اور عبارات کو کثرت کے ساتھ سرانجام دینے میں نفسِ لوامر بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ نفسِ لوامر کی منزل طے کئے بغیر تزکیہٴ نفس کے سفر کی آخری منزلِ نفسِ مطمئنہ کا حصول ممکن نہیں۔

✽ نفسِ مطمئنہ - مفہوم و تعریف

امام رابع الطمینان کا مفہوم ”السكون بعد الاضرار عاج“ (۵۹) (بے قراری کے بعد سکون) قرار دیتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی نفسِ مطمئنہ کی تعریف کرتے ہوئے مطمئنہ کی جو خصوصیات بیان کرتے ہیں، ان کو حسب ذیل الفاظ میں بیان کیا جاسکتا ہے:

الف - یہ نفس حق پر کامل یقین رکھتا ہو اور کسی قسم کے شک میں مبتلا نہ ہو۔

ب - نفسِ مطمئنہ سے مراد وہ نفسِ مومن ہے جس کو موت کے وقت روز قیامت اور دخولِ جنت کے وقت بارگاہِ الہی کی جانب سے یہ نشانات سنائی جائے:

الاتخاضوا واولاد تحزنوا واولاد بشر واولاد الجنة (کہ تم کو اب کوئی غم نہیں نہ خوف بلکہ جنت کی بشارت ہے)

ج - نفس کا یہ الطمینان ذکر الہی سے حاصل ہوتا ہے ارشاد الہی ہے:

الابد ذکر الله تطمئن القلوب (آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ذکر سے قلوب کو الطمینان

حاصل ہوتا ہے) (۶۰)۔

سامر آلوسی مذکورہ معانی کے علاوہ ایک معنی اور بیان کرتے ہیں :

فاذا وصلت اليه عز وجل اطمانت واستغنت به سبحانه عن

وجودها وساوس شئونها ولم تلتفت اليها سواها جبل وعلا

بالكلية (۶۱)

رجب یہ نفس اللہ تک رسائی حاصل کر لیتا ہے تو اطمینان حاصل کر لیتا ہے اور

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکات میں محو ہو کر اپنے وجود اور دیگر تمام معاملات

سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور پھر اللہ کے سوا کسی کی جانب بالکل توجہ نہیں کرتا)۔

سامر ابن کثیر نفس مطمئنہ کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں :

وهي الماكنة الثابتة الدائرة مع الحق (۶۲)

(نفس مطمئنہ وہ نفس ہے جو حق کے دائرہ میں سکون و اطمینان حاصل کرے)۔

مام غزالی نے نفس مطمئنہ کا مفہوم بیان کرتے ہوئے لکھا ہے :

فاذا سكنت تحت الامر وزايلها الاضطراب بسبب معاينة

الشهوات سميت النفس المطمئنة (۶۳)

رجب یہ نفس حکم الہی کے تحت سکون حاصل کرے اور شہوات کے حائل ہو جانے

سے جو اضطراب موجود تھا اس کو دور کر لے تو اس نفس کو نفس مطمئنہ کہہ

جاتا ہے)۔

یعنی سکون و تکرار کا حصول اور اضطراب اور بے قراری سے نجات، نفس مطمئنہ کی بنیاد و اساس

ہے۔ ان تعریفات سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ نفس مطمئنہ تزکیہ نفس کی آخری منزل ہے۔ اس

منزل کو حاصل کرنے والے شخص ہی کو دراصل تزکیہ نفس کو لینے والا فرد کہا جاسکتا ہے۔

نفس مطمئنہ کی علامات

نبی کریم نے مختلف مواقع پر اپنے ارشادات گرامی میں کچھ ایسی علامتوں اور نشانیوں کا ذکر کیا ہے جنہیں نفس مطمئنہ کی علامتیں اور نشانیاں کہا جاسکتا ہے۔ نفس مطمئنہ کی ان علامتوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے:

(۱) بندہ کا اللہ سے تعلق

الف۔ بندہ کا اللہ سے تعلق اور نبی کریم سے محبت یہ تزکیہ نفس اور نفس مطمئنہ کی بنیادی و اساسی علامت ہے۔ اللہ سے بندہ کا تعلق اس قسم کا ہونا چاہیے کہ دنیا میں اس کے تمام تر تعلقات کی بنیاد بھی اللہ ہی سے محبت و تعلق پر ہو چنانچہ نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں:

ان يحب المرء لا يحبہ اللہ

(یہ شخص کسی دوسرے شخص سے صرف اللہ کے لئے محبت کرے)۔

اسی طرح نبی کریم سے محبت و تعلق دنیا و مافیہا سے زیادہ ہونا چاہیے:

لا یومن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ و الناس

(اجمعین ۶۴)

(کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اسکے والد بیٹے

اور دینک کے تمام لوگوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں)۔

یعنی ایمان کامل اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ سے تعلق دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ہو۔ اس ضمن میں شامہ بن اثال کا واقعہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے جس میں شامہ کے تزکیہ نفس سے قبل نفس لوامہ حاصل ہو جانے پر ارا

نفس مطمئنہ کی منزل پالینے پر جذبات و تاثرات کا اظہار ہوتا ہے۔ محرم ۵۶ میں محمد بن مسلمہ انصاری کی قیادت میں ایک مختصر جماعت قرظاء کی جانب روانہ کی گئی یہ جماعت وہاں سے فاتح لوٹی وہاں غنیمت کے علاوہ بنی حنیفہ کے سردار ثمامہ بن اثمال کو قیدی بنا کر لائے۔ نبی کریم کے حکم سے تمام کو مسجد نبوی میں ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ پہلے دن ثمامہ سے جو ابھی نفس امارہ رکھتے تھے اور تزکیہ نفس کے کسی مرحلہ کو طے نہیں کر پائے تھے، نبی کریم نے پاس سے گزرتے ہوئے سوال کیا اعدلک یا ثمامہ (کیا حال ہے اے ثمامہ) ثمامہ عرض کرتے ہیں:

عندی خیر یا محمد ان تفتلنی ذادہ وان تنعم تنعم علی

شاکروان کنت تریب المال سل منہ ماشئت۔

امیرا حال ٹھیک ہے اے محمد! اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو ایک مستحق قتل کو قتل

کریں گے، اگر آپ انعام کریں گے تو ایک شکر گزار پر انعام کریں گے اور اگر آپ

کو کچھ مال چاہیے تو جو آپ چاہتے ہیں، سوال کریں۔

نبی کریم انہیں اسی حالت میں چھوڑ کر آگے بڑھ گئے اگلے روز پھر حضور نے اسی طرح دریافت

کیا تو اس موقع پر اس سے جواباً کہا:

عندی ما قلت لک ان تنعم تنعم علی شاکروان کنت تریب المال

۱۰۰

فسل ماشئت۔

امیرا حال وہی ہے جو میں نے عرض کیا تھا، اگر آپ انعام کریں گے تو ایک

شکر گزار پر ہونگا اور اگر آپ کو مال چاہیے تو سوال کریں۔

تیسرے دن پھر آپ نے سوال کیا تو ثمامہ نے صرف اس قدر کہا، عندی ما قلت (امیرا حال وہی

ہے جو میں نے عرض کیا تھا) ثمامہ نے اگرچہ بذات خود تو اسی بات کا اعادہ کیا کہ میرا حال وہی

ہے لیکن ان کئی دنوں کی مختلف عبارتیں ان کی بد لطف والی حالت کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔

پہلے دن انہوں نے اپنے قتل کا بھی ذکر کیا، انعام پر شکر گزاری کا بھی اور نبی کریم کے سوال

کا بھی۔ دوسرے دن قتل کا ذکر حذف کر دیا اور تیسرے دن کوئی بات نہیں کہی۔ یہ وہ مرحلہ تھا جب شمارِ نفس لوامر حاصل کر چکے تھے۔ دو روز نبی کریم کے معمولات اور صحابہ کی تربیت کا مشاہدہ کر کے انہیں اپنے جرم کا احساس ہرنا شروع ہو گیا تھا اور آخری دو دن کے جوابات ان کے انہی جذبات کی نمائندگی کر رہے تھے۔ تیسرے دن نبی کریم نے ان کو آزاد کر دیا۔ آزادی حاصل کر کے وہ مشرف باسلام ہوئے اور اپنی تبدیل کوان الفاظ میں بیان کیا:

يا محمد والله ما كان على الارض وجه ابغض الى من وجد
 فقد اصبح وجهك احب الوحيه الى والله ما كان من دين
 ابغض الى من دينك فاصبح دينك احب الدين الى والله ما
 كان بلد ابغض الى من بلدك فاصبح بلدك احب البلاد
 الى۔ (۶۵)

اے محمد! صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم پہلے مجھے آپ کے چہرہ سے زیادہ نفرت کسی چیز سے نہ تھی، لیکن آج آپ کا چہرہ محبوب ترین چہرہ ہے، خدا کی قسم پہلے مجھے آپ کے دین سے زیادہ نفرت کسی دین سے نہ تھی اب آپ کا دین میرے نزدیک محبوب ترین دین ہے۔ خدا کی قسم مجھے پہلے آپ کے شہر سے زیادہ نفرت کسی شہر سے نہ تھی اب آپ کا شہر میرا محبوب ترین شہر ہے۔

یہ تزکیہ نفس کا سفر ہے کہ جو شمارِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح طے کیا کہ امارہ سے لوامر اور پھر مطئنہ حاصل کیا اور پھر اپنی اس تبدیل کا ذکر بھی کیا جو انہیں اس موقع پر محسوس ہوتی۔ ان کیفیات میں سے پھر پہلی کیفیت نفس امارہ کی حالت ہے اور ہر دوسری کیفیت نفس مطئنہ کی کہ ہے کہ آپ کا چہرہ، آپ کا دین اور آپ کا شہر اس شخص کے لئے محبوب ترین امانت بن جائے۔ اس طرح کی تبدیلی کوئی اپنے ذہن و دماغ اور قلب میں محسوس کرے تو نفس مطئنہ کی سب سے بڑی علامت ہوگی۔

ب۔ نفس مطمئنہ کی دوسری علامت اور نشانی یہ ہے کہ کفر، اعمال کفر اور کفار سے اسی درجہ میں نفرت اور بیزاری کا اظہار ہو جس درجہ میں اسے دین اور ارکان دین سے محبت ہے نبی کریمؐ نے ارشاد فرمایا کہ حلاوت ایمان (ایمان کی لذت) اس وقت محسوس ہوگی جب مومن کفر میں لوٹنے کو ایسا ہی ناپسند کرے جیسا آگ میں ڈالے جانے کو۔ (۶۶)

ج۔ نفس مطمئنہ کی تیسری علامت یہ ہے کہ نیکی اور بھلائی کے جو اعمال اس نے اختیار کئے ہیں، اپنی سیرت اور اپنے کردار میں چون اس نے پیدا کیا ہے، وہ حادثاتی نوعیت کا نہ ہو کہ صابن کے جھاگ کی طرح چند دن میں ختم ہو جائے بلکہ اس پر استقلال اور ثابت قدمی کے ساتھ قائم رہنے والا ہو۔ جیسا کہ حضورؐ کا ارشاد ہے:

کان حب الدین الیہ ما دام علیہ صاحبہ (۶۷)

اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر عمل کرنے والا ہمیشہ عمل کرے۔

د۔ عبادت میں ثابت قدمی کے ساتھ اس کی طرف کمال توجہ، پورا اخلاص اور ہر قسم کا اہتمام بھی ہو۔ یہی احسان کا وہ درجہ ہے جو ایمان یعنی عقائد کی اصلاح، اور اسلام یعنی اعمال کی اصلاح کے بعد حاصل ہوتا ہے جس کی تعریف و وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ میں فرماتے ہیں:

ان تعبد اللہ کانحاً متراً (۶۸)

(کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے)

عبادت میں جب ایسی توجہ اور ایسا اہتمام و انہماک نفیب ہو جائے اور ایسا شوق پایا جائے کہ زمین بندہ اپنے دیگر کاروبار زندگی میں مصروف ہو کر بھی ذہنی اور قلبی طور پر مسجد سے اپنے آپ کو منسلک رکھنے لگے جسے قلباً معنی بالمسجد (۶۹) اگر اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو اسے تعمیر

کیا گیا ہے، تو سمجھنا چاہیے کہ اس بندہ مومن نے نفس مطمئنہ حاصل کر لیا ہے۔
 ۵۔ نفس مطمئنہ کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام میں کوئی
 تحریف اور تبدیل نہ کرتا ہو بلکہ جو امور و اشیاء حلال کی گئیں، انہیں حلال اور جو حرام
 کی گئیں انہیں حرام سمجھتا ہو۔ (۷۰)

۲۔ بندہ کا اپنی ذات اور دوسرے بندوں سے تعلق

تذکرہ نفس کی منزل، نفس مطمئنہ حاصل ہونے کی علامات کا دوسرا حصہ بندہ کا اپنے آپ
 سے تعلق اور اپنے احباب، رشتہ داروں، پڑوسیوں اور دوسرے مسلمانوں سے
 تعلقات پر مشتمل ہے۔

الف۔ اپنے ساتھ انصاف

نفس مطمئنہ حاصل کر لینے والا شخص اپنی ذات کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا ہے اور نہ ہی
 اپنے آپ کو ناجائز مزاحمت کا مستحق سمجھتا ہے بلکہ اپنی ذات کے ساتھ اعتدال کی را
 اور عدل و انصاف کے راستہ کو اختیار کرتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم نے تین خصلتیں ذکر
 فرمائیں، جو ان کو جمع کرے، اس نے ایمان کے تقاضوں کو جمع کر لیا، ان میں سے
 ایک اپنی ذات کے ساتھ انصاف ہے۔ (۷۱)
 یہ صفت بھی نفس مطمئنہ کی ایک علامت اور نشانی ہے۔

ب۔ دیگر مومنین سے تعلق

نفس مطمئنہ کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ مومن دوسرے مومن بھائیوں سے
 محبت و اکرام اور شفقت، اخوت کے تعلقات قائم رکھے۔ اس ضمن میں کثرت سے

سلام کا حکم مستحق کے لئے مال خرچ کرنے کا حکم اور یہ حکم کہ اپنے بھائی کے لئے وہی کچھ پسند کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے۔ اگر یہ سب کچھ کرنے سے قاصر ہے تو کم از کم اس قدر ضرور ہونا چاہیے کہ اس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ و مامون رہیں۔ (۷۲) نفس مطمئنہ کی ان علامتوں سے یہ بات بخوبی واضح ہوتی ہے کہ تزکیہ نفس کا حصول اس وقت تک ممکن نہیں جب تک بندہ کے اللہ کے ساتھ تعلقات مستحکم ہونے کے ساتھ ساتھ دوسرے بندوں کے ساتھ اس کے تعلقات خیر خواہانہ، مہر دانہ اور مجسم سلامتی نہ ہوں۔ اپنے اجاب اعضاء اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کے بغیر کوئی شخص تزکیہ نفس کی آخری منزل تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ اسلام میں تزکیہ نفس کے لئے مخلوق سے تعلقات منقطع کر لینا اور جنگل میں رہ کر تزکیہ نفس کے نصاب پر عمل کرنا دین اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآنی احکام اس کا قطعاً تقاضہ نہیں کرتے بلکہ جا بجا اس کی ممانعت کی گئی ہے۔

نفس مطمئنہ کی ان علامتوں کے بعد ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ معلوم کیا جائے کہ نفس مطمئنہ کا حصول کس طرح ممکن ہے۔ وہ کون سے راستے ہیں جس پر چل کر انسان نفس مطمئنہ کی منزل حاصل کر سکتا ہے اور وہ کون سے عقائد و اعمال ہیں جن کے ذریعہ نفس مطمئنہ کا حصول ممکن ہے۔

نفس مطمئنہ کے حصول کے طریقے

نفس مطمئنہ کی علامات میں بھی کچھ طریقوں کی طرف اشارہ ہوا ہے مثلاً اعمال خیر میں ثابت قدمی، عبادات میں توجہ و اخلاص اور اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ اچھے

تلفات قائم کر کے بندہ مومن نفس مطمئنہ کو حاصل کر سکتا ہے۔ اس ضمن میں بندہ مومن اپنے نفس کا خود احتساب کرے اور یہ جانچے کہ اسے عبادت کا کس قدر شوق ہے، وہ عبادت کو کس قدر توجہ اور اہتمام سے سرانجام دیتا ہے، وہ اپنی عبادت کو کس قدر استقلال کے ساتھ قائم رکھتا ہے اور دوسروں کے ساتھ اس کے تلفات کیسے ہیں، اس جانچ پڑتال سے وہ بخوبی اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس کے اندر نفس مطمئنہ پیدا ہو گیا ہے یا نہیں۔ روز قیامت بھی انسان کو اس کا نامہ اعمال پکڑا جاتا ہے گا اور بارگاہ الہی سے ارشاد ہوگا **بفسدَ الیومِ علیہ حیباً (۷۳)**۔ (آج تو خود اپنا ہی محاسب کافی ہے) قیامت کے دن کی اس خود احتسابی کا سامنا کرنے کے لئے دنیا میں خود احتسابی کی مشق ضروری ہے۔

ب۔ امام مسلم کی ایک روایت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ تزکیہ نفس کے لئے اللہ کی وحدانیت پر ایمان، شرک سے بچنا، نماز کا قیام، ادائے زکوٰۃ اور صلہ رحمی ایسے اوصاف پیدا کرنا ضروری ہے۔ (۷۴)

ج۔ ایمان کے تقاضوں کو سمجھنا اور انہیں پورا کرنا، حدود شریعت کو معلوم کرنا اور ان کا لحاظ رکھنا اور شرعی طریقوں کو سیکھنا اور ان پر عمل کرنا یہ سب تزکیہ نفس اور نفس مطمئنہ کے حصول کے لئے ضروری نصاب ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے عدی بن عدی کو لکھا:

ان الایمان فرائض وشرائع وحدود وسنن فمن استكملها

استكمل الایمان۔ (۷۵)

بے شک ایمان کے تقاضے احکام، حدود اور طریقے ہیں، جس نے ان تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کی، اس نے ایمان کو مکمل کرنے کی کوشش کی۔

معلوم ہوا کہ بندہ مؤمن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایمان کے تقاضوں، اس کے احکام اور اس کی حدود و معلوم کرے اور ان کے مطابق اپنی زندگی گڈھالنے کی کوشش و سعی کرے۔ اس کوشش کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں اور ایمان کامل ہوجاتا ہے۔ یہی ایمانِ کامل، مؤمنِ کامل کو نفسِ مطمئنہ کی منزل پر پہنچاتا ہے جس پر پہنچ کر وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر لیتا ہے۔

د نفسِ مطمئنہ کے حصول کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی تمام تر قوتوں، صلاحیتوں اور خصوصاً قوتِ غضبیہ اور شہوانیہ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع کر دے اور اپنی تمام تر خواہشات قرآنی احکام اور نبوی تعلیمات کے مطابق بنانے کی کوشش کرے۔

۵۔ اپنے ضمیر کی آواز سننے کی کوشش کرے اور اس کی طرف توجہ کر کے اس کے مطابق عمل کرے۔

۶۔ نفسِ مطمئنہ کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے بندہ اپنے آپ کو اللہ کے احکام کا تابع بنائے یہ اس کے لئے کامیابی کا سب سے بڑا راستہ ہے۔ ارشادِ الہی ہے:

تَلْكَرُ اللّٰهُ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي اِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
وَتَطْمِئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوْبُ

(۷۶)

آپ کہہ دیجئے کہ واقعی اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گمراہ کر دیتے ہیں اور جو شخص ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس کو اپنی طرف ہدایت کر دیتے ہیں (امراد اس سے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے) خوب سمجھ لو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔

یعنی وہ قلبِ مطمئن جو ایک مومن کی منزلِ تزکیہ ہے، اللہ کی طرف رجوع اس کے ذکر اور اس کے احکام کی اتباع اور پیروی کے ذریعہ ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ ان خطوط پر جب وہ اپنی عملی زندگی کو استوار کرے گا تو وہ اپنے نفس کا تزکیہ کرنے والا اور نفسِ مطمئنہ کما حقہ حاصل کرنے والا ہو جائے گا۔

تزکیہٴ نفس کے اثرات

آئیے دیکھتے ہیں کہ انسان کی عملی زندگی پر تزکیہٴ نفس اور نفسِ مطمئنہ کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اور وہ کن صفات کا مالک ہوتا ہے:

۱۔ فلاح و کامیابی

اللہ تعالیٰ نے قرآنِ کریم میں نفس کے تزکیہ کے نتیجے میں فلاح و کامیابی کی بشارت دی ہے۔ ارشادِ الہی ہے:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۝ (۷۷) (بے شک کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اس (نفس) کا تزکیہ کر لیا)۔

اس فلاح و کامیابی کی وضاحت ایک دوسرے موقع پر یوں فرمائی گئی:

وَمَنْ يَأْتِهِمْ مَوْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ
الْعُلَى ۝ لَاحِقَاتٌ لِّعْدَنٍ تَجُورُ مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَنْهَرُ خَالِدِينَ فِيهَا
وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى ۝ (۷۸)

اور جو شخص رب کے پاس مومن ہو کر حاضر ہوگا اس نے نیک کام بھی کئے ہوں، سوالیوں کے لئے بڑے اونچے درجے ہیں، یعنی ہمیشہ رہنے والے باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ انعام ہے اس

شخص کا جو پاک ہوا)

۲۔ نفس مطمئنہ کو خطاب

آن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نفس مطمئنہ کو خطاب کر کے فرمایا:

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۖ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ۖ
وَأَدْخِلِي فِي عِبَادِي ۖ وَأَدْخِلِي جَنَّتِي ۝ (۷۹)

اے جس مطمئنہ! اپنے پروردگار کے جو ابر رحمت کی طرف چل اس طرف سے کہ تو
میں سے خوش ہو اور وہ تجھ سے راضی۔ پھر تو میرے خاص بندوں میں شامل ہو

نا اور میری جنت میں داخل ہو جا

اس آیت کریمہ میں نفس مطمئنہ کے حسب ذیل اوصاف بیان کئے گئے ہیں:

۱۔ رب کائنات کی طرف رجوع۔

۲۔ اللہ سے راضی۔

۳۔ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والا۔

۴۔ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں شمولیت۔

۵۔ جنت میں داخلہ۔

اللہ کی طرف رجوع جس کا حکم تزکیہ کے ضمن میں بھی ذکر کیا گیا ہے مفہوم و مقصود
اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری ہے۔ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے بغیر اللہ کی طرف
رجوع کرنے کا دعویٰ محض دعویٰ ہے۔ اس کی سچائی کا کوئی تصور نہیں کیا جاسکتا
ہے ارشاد الہی ہے:

وَأَنْيَبُوا إِلَىٰ رَبِّكُم مِّنْ أَسْأَلِكُمْ (۸۰)

(اللہ کی طرف رجوع کرو یعنی اس کی اطاعت کرو)۔

تزکیہ نفس اور نفسِ مطمئنہ کے خطاب سے مشترک طور پر جو ثمرات و نتائج معلوم ہو رہے ہیں وہ فلاح و کامیابی اللہ کے خاص بندوں میں شمولیت اللہ کی رضا اور جنت میں داخلہ ہیں ان میں پہلے دو کا تعلق دنیاوی زندگی سے اور آخری دو کا تعلق اخروی زندگی سے ہے۔ اب غور طلب امر یہ ہے کہ نتایج قرآن کریم اور احکام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں فلاح و کامیابی کے لئے کن اوصاف کا پایا جانا ضروری ہے اور اللہ کے خاص بندوں کے اوصاف اور ان کی خصوصیات کیا ہیں ؟

قرآن کریم کی مختلف آیات اور نبی کریم سے منقولہ متعدد ارشادات کی روشنی میں چند اوصاف بیان کئے جاتے ہیں جن کو اختیار کر کے بندہ مومن فلاح و کامیابی کی منزل تک پہنچ سکتا ہے :

(الف) اللہ اور اس کے رسول پر ایمان اور ان کی اطاعت : فلاح و کامیابی کے حصول کے لئے سب سے بڑی بنیاد و اساس یہ ہے کہ انسان اللہ پر پختہ ایمان رکھتا ہو اور ہر شعبہ زندگی میں اللہ کی اطاعت اور اس کے احکام کی فرمانبرداری کے لئے ہمدردت تیار ہو۔ ارشاد الہی ہے :

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ
أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ه (۸۱)

(مسلمانوں کا قول جب ان کو (کسی مقدمہ میں) اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بلا یا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں یہ ہے کہ وہ خوشی خوشی کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور اس کو مان لیا۔ اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔)

(ب) سورہ بقرہ کی ابتداء میں کچھ اوصاف کا ذکر کیا گیا ہے :

۱۔ ایمان بالغیب۔

۲۔ نماز کا قیام۔

۳۔ اللہ کی طرف سے عطا کردہ رزق میں سے خرچ کرنا۔

۴۔ قرآن کریم سے قبل کی آسمانی کتب پر ایمان۔

۵۔ قرآن کریم پر ایمان۔

۶۔ آخرت کا یقین۔

ان اوصاف کا ذکر کرنے کے بعد ان لوگوں کے متعلق ارشاد فرمایا گیا:

أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۸۲﴾

یہ لوگ ہیں ٹھیک راہ پر، جو ان کے پروردگار کی طرف سے انہیں ملی ہے،

اور یہ لوگ ہیں پورے کامیاب۔

یعنی وہ نجات و کامیابی جو تزکیہ نفس کی بذلت حاصل ہوگی اس کے اثرات و ثمرات

عملی اور ایمانی و اعتقادی زندگی پر مرتب ہوں گے۔

ج۔ سورۃ اعراف میں بھی فلاح و کامیابی حاصل کرنے والوں کے جو اوصاف بیان کئے

گئے ہیں وہ حسب ذیل ہیں:

۱۔ نبی کریم کی اتباع و پیروی۔

۲۔ نبی کریم کی حمایت۔

۳۔ نبی کریم کی مدد۔

۴۔ نبی کریم کی اتباع و پیروی۔

ان اوصاف کے حاملین کے متعلق بھی یہ بشارت دی گئی، اُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۸۳﴾

د۔ سورۃ آل عمران میں ایک موقع پر امر بالمعروف اور نہی من المنکر کو بھی فلاح و

کامیابی پانے والوں کے اوصاف میں شمار کیا گیا۔ ارشاد الہی ہے:

وَلَتَكُنَّ مِمَّنْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ

عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ (۸۳)

(تم میں ایک جماعت ایسی ہونا ضروری ہے جو خیر کی طرف بلا یا کریں، نیک کام کرنے کو کہا کریں، برے کاموں سے رد کا کریں اور ایسے ہی لوگ پورے کامیاب ہوں گے)۔

یعنی ایمان، عمل صالح، نبی کریم کی اتباع اور پیروی اور قرآن پر ایمان اور اس کی اتباع و پیروی ایسے نظریات و اعمال رکھنے والے شخص کو صرف اپنی ذاتی اصلاح و نفع اور صرف اپنے تزکیہ نفس تک محدود نہ رہنا چاہیے بلکہ وہ دوسروں کو بھی نیکی اور بھلائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے۔

ھ۔ سورہ مومنوں میں بھی کچھ اوصاف و خصائص بیان کئے گئے ہیں اور ان اوصاف کے حاملین کو قد افلیح کے لفظ سے فلاح و کامیابی کی بشارت دی گئی ہے:

- ۱۔ وہ اہل ایمان جو اپنی نمازیں خشوع کے ساتھ ادا کرتے والے ہیں۔
 - ۲۔ لغواتوں اور فضول کاموں سے بچنے والے ہیں۔
 - ۳۔ اپنے اعمال و اخلاق کا تزکیہ کرنے والے ہیں۔
 - ۴۔ عزت و عصمت کی حفاظت کرنے والے ہیں۔
 - ۵۔ عہد و امانت کی پاسداری و حفاظت کرنے والے ہیں۔
 - ۶۔ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔
- اللہ کی جانب سے فلاح و کامیابی جن اہل ایمان کے لئے مقدر کی گئی ہے وہ ان اوصاف و عادات کے مالک ہوں گے۔
- ۷۔ فلاح و کامیابی پانے والوں کے سرورہ الخیر میں کچھ مزید اوصاف ارشاد فرمائے گئے ہیں:

- ۱۔ ایسے فقراء و مہاجرین جو محض اللہ کی خوشنودی کے لئے اپنا گھر اور وطن ترک کر کے دارالاسلام کی طرف ہجرت کر جائیں۔
- ۲۔ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کریں۔
- ۳۔ جن لوگوں کی زندگی میں صرف سچائی ہوگی۔
- ۴۔ انصار (جو پہلے سے دارالاسلام میں ہیں) مہاجرین سے دل سے محبت کرنے والے ہیں۔

۵۔ ایتیار و قربانی کا مظاہرہ۔

۶۔ اپنے نفس کو بخل اور دیگر بد اخلاقیوں سے بچانے والے ہوں۔ (۸۶)

نبی کریمؐ نے ارشاد فرمایا:

ان لكل عمل شجرة فثمره فمن كانت شجرته الى سنتي فقد اقلح. (۸۷)
(ہر عمل میں تیزی ہوتی ہے اور تیزی کے بعد سستی ہوتی ہے پس جس کی تیزی میری سنت کی جانب ہے وہ کامیاب ہوا)

یعنی جس کا عمل جذبہ تیزی سے اس کو نبی کریمؐ کی سنت کی طرف لے جانے والا ہوگا وہ شخص فلاح و کامیابی کے ثمرات سے بہرہ ور ہوگا۔ اسی طرح ایک اور موقع پر نبی کریمؐ نے ان اوصاف اور ان خصوصیات کا ذکر کیا جو فلاح و کامیابی حاصل کرنے والوں میں پائی جاتی ہیں۔ آپؐ نے ارشاد فرمایا:

تد اقلح من اخلص قلبه اللایمان وجعل قلبه سلیمًا ولسانه صادقًا
نفسه مطمئنة وخلقته مستقيمة وجعل اذنه مستبعة وبعینه
ناظرة فاما الاذن نقمع والعیین بمتمة لما یوحی القلب وقد
اقلح من جعل قلبه واعیاً (۸۸)

(بے شک کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے قلب کو خلوص ایمان سے بھرا)

اپنے قلب کو سیدھا رکھا، اپنی زبان کو سچا، اپنے نفس کو مطمئن، اپنے اخلاق کو پائیدار، اپنے کان کو غور سے سننے والا، اپنی آنکھ کو دیکھنے والی آنکھ بنایا پس کان ایک ذخیرہ ہوگا اور آنکھ ثابت کرنے والی ہے اس چیز کو جس کو قلب نے محفوظ کیا اور فلاح پائی اس شخص جس نے اپنے قلب کو زیادہ یاد رکھنے والا بنایا۔

✱ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی میں اخلاص ایمان، قلب سلیم، سچی زبان، نفس مطمئن، پائیدار اخلاق، حسنا، حساس قوت، سماعت و مشاہدہ اور یاد رکھنے والا قلب، دماغ یا ایصاف میں جو فلاح و کامیابی حاصل کرنے والے اندر پائے جاتے ہیں

فلاح سے محرومی

جس طرح مذکورہ اوصاف کا موجود ہونا انسان کو فلاح و کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے اسی طرح بعض اوصاف میں کران سے پاک ہونا بھی فلاح و کامیابی کے لئے ضروری ہے۔ قرآن حکیم اور نبی عظیم نے مختلف مواقع و مقامات پر بعض صفات پر انسان کے لئے فلاح و کامیابی سے محرومی کی وعید سنائی۔ وہ اوصاف حسب ذیل ہیں:

(۱) کفر و شرک - کفر و شرک ایسا گناہ ہے کہ جس کی سزا دائمی اور ابدی ہے۔ اسی بنا پر کفر اختیار کرنے والوں کو فلاح و کامیابی سے محروم کر دیا گیا۔ ارشاد الہی ہے:

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ لَهَا آخَرًا لَا يَرْكَعُونَ لَهُ بِيَدِهِ تَابْنَا جِسَابَهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ كَذِبُونَ ۝ (۸۹)

(اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی بھی اور معبود کی عبادت کرے کہ جس کے معبود ہونے پر اس کے بارے میں کوئی دلیل بھی نہیں سوا اس کا حساب اسی رب کے ہاں ہوگا بیشک اللہ تعالیٰ کافر کو کسی فلاح سے ہمکنار نہیں کرتا)

معلوم ہوا کہ فلاح و کامیابی حاصل کرنے والے ہمیشہ کفر کی گندگیوں اور شرک کی سنجاستوں سے

یاں رہتے ہیں۔

(۲) آیات الہی کی تکذیب اور اللہ پر بہتان

اللہ کی طرف سے وارد آیات اور اس کی قدرت کی عظیم نشانیوں کی تکذیب بھی انسان کو فلاح و کامیابی سے محروم کرنے والی ہوتی ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں،

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ۝ (۹۰)

(اور اس سے زیادہ کون بے انصاف ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹے بہتان باندھے یا اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھوٹا بتلائے ایسے بے انصافوں کو کبھی کامیابی نہیں ہوگی۔)

اسی طرح ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا:

قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ لَا يَفْلِحُونَ ۗ (۹۱)

(آپ کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ انتر کرتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے)

اسے پر جھوٹ بہتان باندھنے کا مفہوم اللہ کی کتاب کی سن مانی تاویلیات کو ناسخ اللہ کے رسولؐ کا انکار کرنا اور ان پر مختلف قسم کے الزامات عائد کرنا یہ ان صفات کا حامل شخص جسے فلاح و کامیابی سے محروم رہے گا۔

اسی طرح ارتکابِ ظلم، جرم اور سحر و جادو کے مرتکب ہونے والوں کو بھی فلاح و کامیابی سے محروم بتایا گیا ہے۔

مذکورہ بالا بحث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ فلاح و کامیابی حاصل کرنے والے

مذکورہ صفاتِ حسنہ سے متصف اور مذکورہ اخلاقِ رذیلہ سے پاک ہوتے ہیں اور یہ وہی

فوز و فلاح ہے جو تزکیہ نفس کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے۔

دوسرا پہلو یہ ہے کہ نفس مطمئنہ کو حق تعالیٰ اصل شانہ نے اپنے خاص بندوں میں شامل ہونے کا حکم فرمایا ہے۔ لہذا اب اللہ کے خاص بندوں کے اوصاف اور ان کی خصوصیات پر اختصار کے ساتھ بحث کی جائے گی۔

۱۔ اللہ سے دوستی

اللہ کے خاص بندوں کی سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے محبوب اور اس کے دوست ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دوستی و محبت کا ایک سمندر ان کی زندگیوں میں موجزن نظر آتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا:

الْآتِ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ؕ (۹۲)

(آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ان دوستوں کے لئے نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم)۔

یعنی یہ وہ اللہ کے خاص بندے ہیں جنہوں نے اللہ سے دوستی و محبت کو اپنا شعار بنایا۔ اللہ کی طرف سے ان کو سکون و اطمینان کے حاصل ہونے اور ہر قسم کے خوف و غم سے نجات کی بشارت دی گئی ہے۔

۲۔ طہارت و پاکیزگی

اللہ کے خاص بندے طہارت و پاکیزگی اختیار کرتے ہیں اور یہ طہارت ان کے مکاؤں میں بھی ہوتی ہے، ان کے بدن بھی صاف ہوتے ہیں، ان کے کپڑے بھی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کے عقائد و نظریات اور اخلاق و اعمال بھی پاکیزہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ اہل قبا جنہوں نے مسجد تقویٰ کی تعمیر کی، اس تقویٰ کے ساتھ ظاہری پاکیزگی سے بھی

تصفحتے :

فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَّطَرُّوا ۗ (۹۳)

اس میں (قبائیں) ایسے آدمی بھی ہیں جو خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں۔
 ظاہر ہے کہ ایسا انسان جو اپنے بدن اور کپڑوں پر نجاست برداشت نہیں کرتا اور
 جب طہارت و پاکیزگی حاصل کرتا ہے وہ اپنے نظریات، عقائد، خیالات اور اعمال
 میں نجاست کس طرح قبول کر سکتا ہے۔

۳۔ ذکر الہی میں مشغولیت

اللہ کے خاص بندوں کی ایک صفت و خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ ہر لحظہ و ہر آن
 اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ ان کی زبانیں ذکر الہی سے تیر رہتی ہیں اور اپنے تمام تر کاروبار زندگی
 و احکام الہی کی روشنی میں سرانجام دیتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

رِجَالٌ لَا تُلْمِئُهُمْ بِتِجَارَةٍ وَلَا بِبَيْعٍ سَخِنَ ذِكْرَ اللَّهِ وَإِحْسَامِ
 الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ ۗ (۹۴)

یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کی یاد سے اور بالخصوص نماز و زکوٰۃ سے بے خبری
 غفلت میں ڈالتی ہے اور نہ فروخت (

بجاء وہ لوگ ہیں جو نہ صرف خود اپنے دلوں کو اللہ کے نور سے منور کئے ہوئے ہیں بلکہ
 ان کی رفاقت و صحبت سے دوسرے افراد بھی نور علی نور کا مصداق بن جاتے ہیں۔

۴۔ شیطان کے حملوں سے حفاظت

بندہ کا اللہ سے جس قدر مضبوط و محکم تعلق ہوگا یہ بندہ شیطان کے حملوں اور اس
 دوسروں سے اسی قدر محفوظ رہے گا۔ چنانچہ ابلیس کو جب بارگاہ الہی سے نکالا گیا اور اس

کی درخواست پر اس کو اجازت و قوت دی گئی کہ وہ اولاد آدم کو اللہ سے باغی اور سرکش کر سکے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں تجھ کو یہ اجازت و قوت دیتا ہوں لیکن ایک بات یاد رکھنا:

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ۔ (۹۵)

(میرے نیک بندوں پر تیرا ذرا بھی بس نہ چلے گا۔)

اللہ کے یہ مطیع اور فرمانبردار بندے شیطان کے حملوں سے محفوظ رہتے ہیں اور شیطان باوجود کوشش کے اپنا زور ان لوگوں پر قائم کرنے سے قاصر رہتا ہے۔

سورۃ فرقان جس کی ایک ایک آیت حق اور باطل میں فرق و امتیاز قائم کرنے میں اپنا امتیازی مقام رکھتی ہے، اسی سورۃ میں ان امتیازات کو بیان کرنے کے بعد اللہ کے خاص بندوں کے کچھ اوصاف بیان کئے گئے ہیں۔ اور بتایا گیا ہے کہ اللہ کے یہ بندے ان اوصاف سے متصف ہوتے ہیں:

- ۱۔ زمین میں عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔
- ۲۔ جب ان سے جاہل لوگ جہالت کی بات کرتے ہیں تو یہ لوگ رفعِ شکر کی بات کرتے ہیں۔
- ۳۔ راتوں کو نماز میں مصروف رہتے ہیں۔
- ۴۔ عذابِ جہنم سے نجات مانگتے ہیں۔
- ۵۔ بخل اور فضول خرچی سے پرہیز کرتے ہیں اور درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں۔
- ۶۔ اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہیں کرتے۔
- ۷۔ ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے۔
- ۸۔ زنا کے مرتکب نہیں ہوتے۔

- ۹۔ بیہودہ باتوں میں شامل نہیں ہوتے۔
 ۱۰۔ اللہ کے احکام کو بغور سنتے ہیں اور ان پر عمل کی کوشش کرتے ہیں۔
 ۱۱۔ اپنے اہل و عیال کے لئے راحت و سکون کا سامان ہیں اور اللہ سے بھی اسی کے طلب گار ہیں۔

۱۲۔ اللہ سے اہل تقویٰ کی امارت طلب کرتے ہیں۔ (۹۶)

یہ وہ اوصاف و کمالات ہیں جن سے اللہ کے خاص بندے متصف ہوتے ہیں۔ یہ ان بندوں کے اوصاف ہیں جن کو نفس مطمئنہ حاصل ہو گیا اور اس کے نتیجے میں انہیں اللہ نے اپنے خاص بندوں میں شمار کر لیا۔ انہیں بندگانِ خدا کو اللہ کی رضا اور نحوستوری حاصل ہوتی ہے اور یہی بندے جنت کے باغات میں اللہ کی مہمانی کی سعادت حاصل کرنے والے ہیں۔

فلاح و کامیابی اور عباد اللہ کے اوصاف پر اس سبب سے یہ بات سمجھ میں آگے۔ فلاح و کامیابی حاصل کرنے والے بندگانِ خدا کو جو تزکیہ نفس اور نفس مطمئنہ کو دولت سے بہرہ ور ہوئے ہیں حسبِ ذیل صفات کا مالک ہونا چاہیے:

۱۔ اللہ اس کے رسولؐ 'روزِ آخرت' قرآنِ کریم اور سابق آسمانی کتب پر کامل اور بختمہ ایمان رکھنا۔

۲۔ اللہ کے احکام اور نبی کریمؐ کی تعلیمات کی مکمل اور پوری اطاعت کرنا۔

۳۔ نماز کو اپنی زندگی میں اہتمام اور پابندی کے ساتھ قائم کرنا اور اسے توجہ انہماک اور خشوع کے ساتھ ادا کرنا۔

۴۔ اللہ کی طرف سے جو رزق عطا کیا گیا ہے اس کو زکوٰۃ اور صدقات و خیرات کی صورت میں خرچ کرنا۔

۵۔ ہر مہل پر اپنی ایمانی غیرت کو بیدار رکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے

- دین اور آپ کے طریقہ زندگی کی باطل نعمتوں سے حفاظت کرنا، ان کی حمایت کو اپنا شعار بنانا اور اپنے قول و فعل سے اس نظام زندگی کی مدد کرنا۔
- ۶- امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ اس کو اپنی زندگی میں اختیار کرنا اور برائی کے خلاف امکانی حد تک جہاد کرنا۔
- ۷- قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا گیا،
 وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۗ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (۹۷)
- ۸- (خوبی اور بدی برابر نہیں ہوتی آپ نیک برتاؤ سے بدی کا تدارک کیجئے)
 برائی اور بھلائی میں امتیاز قائم رکھنا، برائی کو برائی اور بھلائی کو بھلائی سمجھنا اور برائی کی مدافعت ایسے طریقہ سے کرنا جو بہتر ہو یعنی نفس کی یہ کیفیت ہو جائے کہ وہ برائی کے بدلہ اور مدافعت میں بھی نرمی اور بھلائی کا اسلوب اختیار کرے۔
- ۸- لغو اور فضول کام جن کا دنیا و آخرت میں کوئی نائدہ و ثمرہ نہیں، ان سے گریز اور پرہیز کرنا۔ ایسے فضول کام خود کرنا اور نہ ہی ایسے امور میں اپنے آپ کو شریک کرنا۔
- ۹- عزت و معصمت کی حفاظت کرنا اور اس سلسلہ میں جو حد اللہ کی طرف سے قائم کی گئی ہیں ان کو برقرار رکھنا۔
- ۱۰- عہد و امانت کی حفاظت کرنا۔ وعدہ کو پورا کرنا اور امانت کو اس کے اہل کے سپرد کرنا۔
- ۱۱- اگر دارالکفر میں دین اسلام کی بنیادی تعلیمات پر بھی عمل ناممکن ہو جائے تو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کی خاطر اپنے وطن مالوت کو خیر باد کہہ کر دارالاسلام میں آبا و ہوجانا۔

۱۲۔ ہمیشہ اپنی زندگی میں اپنے قول و فعل میں اور اعمال میں صدق اور سچائی کو اختیار کرنا۔

۱۳۔ ہر دوسرے مومن بھائی کے حق میں ایشار و قربانی کا مظاہرہ کرنا خصوصاً ان مومنین کے حق میں جو اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام پر عمل کی خاطر اپنا وطن چھوڑ کر یہاں آ کر آباد ہو جائیں۔

۱۴۔ ہر معاملہ میں راہ اعتدال کو اختیار کرنا اور کسی بھی مرحلہ پر انفرات و تفریط سے کام نہ لینا حتیٰ کہ نیکیوں اور عبادتوں کے معاملہ میں بھی اعتدال کی راہ اختیار کرنا۔

۱۵۔ اپنے افکار و نظریات، اقوال و اعمال میں اخلاق پیدا کرنا اور بہر امر خیر کو خالصتاً اللہ کے لئے مہر انجام دینا۔

۱۶۔ اپنے ذہن و دماغ کو فکری و اعتقادی کجی سے محفوظ رکھنا اور صرف صحیح اور سلیم فکر کو اپنے ذہن و دماغ میں جگہ دینا۔

۱۷۔ اپنے اخلاق و کردار میں استقامت اور استقلال مزاجی پیدا کرنا، اللہ اور اس کے بندوں کے جو حقوق اس کے ذمہ واجب ہیں، ان حقوق کی ادائیگی میں استقامت کا مظاہرہ کرنا۔

تزکیہ نفس کے نتیجے میں مذکورہ اخلاق حسنہ انسانی زندگی میں پیدا ہوتے ہیں جس سے ان امور کا پایا جانا تزکیہ نفس کی علامت ہے، اسی طرح بعض امور سے گریز اور بعض صفات سے پرہیز بھی تزکیہ نفس کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے۔ ان میں کچھ تو مذکورہ دصاف کے ضمن میں بیان ہوئیں مزید حسب ذیل الفاظ میں بیان کی جا سکتی

۱۔

کفر و معصیت سے بچنا، کفر کی گندگی اور معصیت و نافرمانی کے وبال سے اپنے

آپ کو محفوظ رکھے مگر گناہ کا بار بار ارتکاب قلب کے اطمینان اور ذہن کے سکون کو ختم کرنے والا ہوتا ہے اس لئے ذہن و دماغ کا سکون اور نفس مطمئنہ رکھنے والا شخص امکانی حد تک گناہ سے بچتا ہے۔ اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس پر معافی طلب کرنا نہ کہ اس کی تاویلات کرنا اور اپنے آپ کو حق بجانب ثابت کرنے کی کوشش کرنا۔

۲- احکام الہی اور آیات ربانی کی تکذیب نہ کرنا بلکہ ان چیزوں سے سبق عبرت حاصل کر کے اپنی عملی زندگی کے رُخ کو درست کرنا۔

۳- ہر قسم کے ظلم اور ہر نوع کی زیادتی سے بچنا حتیٰ کہ اس بات کا بھی خیال رکھنا کہ اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے کسی مسلمان کو ادنیٰ سی بھی اذیت یا تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔

۴- معاشرتی طور پر حسن اخلاق کا نمونہ ہونا اور کسی دوسرے شخص کا مذاق اڑانا نہ ہی طعن و تشنیع کی کوئی بات کرنا۔ ارشاد الہی ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْخَرُوا قَوْمًا مِّنْ قَوْمٍ حَسْبَىٰ إِنَّ يَكُونُ فَرَسًا
خَيْرًا مِنْهُمْ ۗ (۹۸)

اے ایمان والو! العبادت مردوں کو مردوں کا مذاق اڑانا چاہیے ہو سکتا ہے کہ وہ خدا کے نزدیک ان سے بہتر ہوں (اسی طرح کسی دوسرے مسلمان کی عیب جوئی، غیبت اور اس کو حقارت آمیز الفاظ سے یاد نہ کرنا۔ ارشاد فرمایا:

وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۗ (۹۹)

(اور سراخ مت لگایا کرو اور کسی کی غیبت بھی نہ کیا کرو)

کیونکہ یہ سب اوصاف نفس کی گندگی کی علامت ہیں اور وہ بندہ مومن جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا ہے اسے ان تمام نجاستوں سے بھی بچنا چاہیے۔

تزکیہ نفس کی شرائط طریق کار اور اس کے نتیجہ میں پیدا ہونے والے ان اوصاف سے اصولی طور پر دو نتائج مرتب ہوتے ہیں :

- ۱۔ تزکیہ نفس کے حصول کے لئے ضروری اوصاف میں جہاں بندہ اللہ سے اپنے تعلق اور اپنی محبت کو مستحکم اور پائیدار کرتا ہے وہاں دوسرے مسلمانوں انسانوں حتیٰ کہ تمام مخلوقات سے اپنے تعلق اور اپنی محبت کو استوار کرتا ہے۔ لہذا تزکیہ نفس ہر مسلمان کو نہ صرف اسی ماحول اور معاشرہ کے اندر رہ کر حاصل کرنا ہوگا بلکہ اس ماحول و معاشرہ کی پاکیزگی کو اپنا نصب العین بنانا ہوگا۔
- ۲۔ ہر مسلمان کو تزکیہ نفس کے ضمن میں بیان کئے جانے والے اوصاف اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہیں۔ یہ اوصاف یا تزکیہ نفس کا عمل کسی خاص طبقہ تک محدود کر دینا یا محدود سمجھ لینا کسی طرح بھی درست نہیں۔ اس ضمن میں ہر مسلمان کو بار بار خود احتسابی کے عمل سے گزرنا چاہیے اور اسے بہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر ان اوصاف میں سے کس قدر پائے جاتے ہیں، مزید اوصاف پیدا کرنے اور موجود اوصاف میں بھاری پیدا کرنے کے لئے کیا اقدامات کرنے ضروری ہیں۔ اس سلسلہ میں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اس کے اندر ایمان و طاعت کی محبت ایسے اعمال خیر کا خوگر بنائے گی اور کفر و معصیت سے نفرت اسے بد اخلاقی اور تمام بُرے اعمال سے محفوظ رکھے گی۔ اور وہ شخص ایمان و طاعت کا پیکر ایک ایسا انسان ہوگا جس پر ساری انسانیت کو فخر ہوگا۔

تزکیہ نفس، تہذیب اخلاق اور اطمینان نفس کا سرچشمہ نبی کریم کی ذات اقدس ہے۔ اس ذات اقدس سے اپنا ذہنی، اخلاقی اور عملی تعلق قائم کر کے ہی تزکیہ نفس کی منزل کو حاصل کر سکتے ہیں۔ جس کے لئے خداوند قدوس نے اپنے انبیاء کی بعثت فرمائی۔ اس مقصد کی تکمیل چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہوتی تھی اس لئے اپنے خلیل حضرت ابراہیم سے

آپ کی بعثت اور مقاصد بعثت کی دُعا کرائی اور نبی کریم کی بعثت کے ساتھ ہی ~~میں~~ کے کام کی تکمیل ہوئی۔ آج بھی امت اپنے روابط نبی کریم سے قائم کو سے تو تزیکیہ کی منزل حاصل کر سکتی ہے۔ قرآن کریم نے اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا اور اس واقعہ کے ضمن میں اس کتے کا بھی ذکر کیا گیا جو ان کے ساتھ وابستہ تھا۔ اسی لئے قرآن کریم نے ان کا تعداد کو بتاتے ہوئے ان کے کتے کا بھی ذکر کیا :

سَبْعَةً وَنَا مِنْهُمْ مِكْبُؤْمِمْ (۱۰۰)

چالانکہ وہ درندہ اور جانور تھا۔ جب کتا محض ساتھ ہونے اور ربط و ارتباط کی پران کے ساتھ شمار ہونے لگا تو انسان اشرف المخلوقات، نبی کریم کا امتیٰ ایمان و تقوا میں کے ساتھ حبیب اپنی زندگی کا رابطہ سرور کائنات سے وابستہ کرنے کا تو تزیکیہ و طہارت کے بلند مقام تک نہ پہنچ سکے گا۔

ضروریہ عمل لعلق اور یہ اخلاقی نسبت اسے عظمتوں اور بلندیوں پر پہنچانے والے ہوں گے۔ مٹی اگر پھولوں سے وابستہ ہو جائے تو وہ بھی مہکتی لگتی ہے اور جب اس سے پوچھا جائے کہ لے خاک تجھ میں یہ بہک اور خوشبو کہاں سے آئی تو وہ جواب دے گی۔

بگفت من گلے ناچیز بودم
و لیکن مدتے با نکل نشستم
جمال ہم نشین در من اثر کردم
وگرنہ من ہماں خاکم کہ ہستم

میں تو ایک بے حقیقت چیز ہوں لیکن ایک مدت تک پھول کی صحبت میں رہنا
نسیب ہوا اس ہم نشینی کے جمال نے مجھ میں بھی اثر کیا درنہ میری حیثیت

کیا ہے (۱)

اپنی گذارشات نبی کریم کی اس دعا پر ختم کرتا ہوں جو تزکیہ نفس کی بنیاد و اساس ہے :

اللهم حبيب الينا الایمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر و

الفسوق والعصيان

دلے اللہ تو ہمیں ایمان سے محبت عطا فرما اور اسے ہمارے دلوں میں

مزین کر اور کفر، نافرمانی اور گناہ سے نفرت ہمارے دلوں میں پیدا

فرما۔ آمین !

حواشی

- ۱- ۲- البقرہ - ۱۲۹
- ۲- ۱۲- یوسف - ۳۱
- ۳- ۵- المائدہ - ۹۷
- ۴- ۳- آل عمران - ۹۶
- ۵- ۲۵- الفرقان - ۲۳
- ۶- ۳۱- لقمان - ۲۰
- ۷- راغب اصفہانی امام مفردات فی غریب القرآن - بیروت
دار المعرفہ ص ۲۱۳ بذیل مادہ
- ۸- ایضاً ص ۵۰۱
- ۹- ایضاً ص ۲۰۵
- ۱۰- ابن عبد البر المہید
- ۱۱- ۴۵- التین - ۶
- ۱۲- ۱۰۳- العصر - ۳

- ۱۳ - ۳۰ - الروم - ۳۰
- ۱۴ - ۶۶ - التحريم - ۶
- ۱۵ - ۵۱ - الذاریات - ۵۶
- ۱۶ - ۹۱ - الشمس - ۸
- ۱۷ - ۵۱ - الذاریات - ۴۸
- ۱۸ - اس کی وضاحت نبی کریمؐ کے ایک ارشاد سے ہوتی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ نے زمین مہذبہ کو پہاڑ اور آواز کو درخت پر کو، لوبا وغیرہ منکمل کو، روشنی بدھ کو جائزہ معجزت کو اور جمعہ کے روز عصر کے بعد آدم کو تخلیق کیا دیکھیے۔
بن الجمان القشیری، الجامع الصمیم، کراچی، (ص ۲۰۶ - ص ۳۷۱ -
باب صفة القيامة والجنة والنار کتاب المناقبین۔
- ۱۹ - ۷ - الاحرف - ۱۲
- ۲۰ - ۱۸ - الکھف - ۵۰
- ۲۱ - ۶۶ - المتحريم - ۸
- ۲۲ - ۲ - البقرة - ۳۰
- ۲۳ - ۵۷ - الحديد - ۲۷
- ۲۴ - ۳۸ - الفتح - ۲۹
- ۲۵ - ۷ - الاحرف - ۵۲
- ۲۶ - سید قطب، فی ظلال القرآن، بیروت، دار احیاء، ۱۹۷۶ء، ج ۳ - جزو - ۸
ص ۵۲۵
- ۲۷ - آلوسی، شہاب الدین سید محمود البغدادی، بیروت، دار احیاء، ج ۸ - ص ۱۳۴

- ۲۸- غزالی، محمد بن محمد۔ احیاء علوم الدین۔ بیروت، دار المعرفۃ، ج ۳، ص ۶۱
- ۲۹- ۳- النساء۔ ۱۲۸
- ۳۰- ۲- البقرہ۔ ۱۰۹
- ۳۱- ۲- البقرہ۔ ۱۳۰
- ۳۲- ۳- النساء۔ ۷۹
- ۳۳- ۱۲- یوسف۔ ۵۳
- ۳۴- دارمی، فخر الدین۔ التفسیر الکبیر، طہران۔ دارالکتب، ج ۱۸، ص ۱۵۸، تفسیر آیات مذکور
- ۳۵- ثناء اللہ پانی پتی، قاضی۔ التفسیر المنظرہ، کوئٹہ، بلوچستان بک ڈپو، ۱۹۸۳، ج ۵، ص ۱۷۱
- ۳۶- غزالی، احیاء علوم۔ ج ۳، ص ۳
- ۳۷- زبیدی، محمد بن الحسین۔ اتحاد السادة المتقين، بیروت، دارالکتب، ج ۹، ص ۳۳
- ۳۸- طبرانی، معجم اوسط، بحوالہ غزالی، احیاء علوم الدین، ج ۱، ص ۸۳
- ۳۹- غزالی، کتاب مذکور، ج ۳، ص ۷، ۷
- ۴۰- ۲۳- النور۔ ۴۰
- ۴۱- ۲- البقرہ۔ ۱۰۹
- ۴۲- ۲- النساء۔ ۲۸
- ۴۳- ۲- البقرہ۔ ۱۳۰
- ۴۴- ایضاً۔ ۲۶۹
- ۴۵- ۳- آل عمران۔ ۱۹۰

- ۶۶ - ۳۹ - الزمر - ۱۸
- ۶۷ - ۱ - الاسراء - ۲۹
- ۶۸ - راغب اصفہانی۔ مفردات۔ ص ۳۵۹
- ۶۹ - ایضاً۔ ص ۲۶۰
- ۷۰ - آلوسی، سید محمود البغدادی، روح المعانی۔ بیروت۔ دار احیاء، ج ۲۹۔ ص ۱۳۶
- ۷۱ - ایضاً۔ ص ۱۳۶، ۱۳۷
- ۷۲ - غزالی۔ احیاء علوم۔ ج ۳۔ ص ۴
- ۷۳ - اشارہ ہے ایک حدیث کی جانب جسے امام مسلم نے تخریج کیا ہے۔ دیکھئے
مسلم۔ الجامع الصحیح۔ ج ۱۔ ص ۵۱ بیان کون النہی عن المسکرین الایمان کتاب
الایمان۔
- ۷۴ - ۲ - البقرہ - ۲۰۷
- ۷۵ - احمد بن حنبل، مسند الامام احمد بن حنبل۔ بیروت۔ المکتب الاسلامی، ج ۲
ص ۱۹۶
- ۷۶ - ۲ - البقرہ - ۲۱۹
- ۷۷ - ۴ - النساء - ۴۳
- ۷۸ - ۵ - المائدہ - ۹۰
- ۷۹ - راغب، مفردات۔ ص ۳۰۷۔ بذیل مادہ الحن
- ۸۰ - رازی، تفسیر کبیر۔ ج ۳۱، ص ۱۷۶
- ۸۱ - آلوسی، روح المعانی۔ ج ۳۰۔ ص ۱۳۰
- ۸۲ - ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم۔ ج ۴۔ ص ۵۱۰
- ۸۳ - غزالی، احیاء علوم۔ ج ۳۔ ص ۴

- ۶۳ بخاری۔ الجامع الصمیم۔ ج ۱۔ ص ۷، باب حلاوة الایمان کتاب الایمان و باب
حب رسول من الایمان کتاب الایمان
- ۶۵ یہ تمام تفصیل امام بخاری نے نقل کی ہے۔ دیکھئے بخاری۔ کتاب مذکور،
ج ۲۔ ص ۶۳۷، ۶۳۸۔ باب وفد بنی حنیفہ۔ کتاب المغازی
- ۶۶ ایضاً۔ باب من کره ان یعود فی الکفر۔ کتاب الایمان
- ۶۷ ایضاً۔ ج ۱ ص ۱۱۔ باب احب الدین الی اللہ / دومہ۔ کتاب الایمان
- ۶۸ ایضاً۔ ج ۱ ص ۱۲۔ باب سوال جبریل عن الایمان۔
کتاب الایمان
- ۶۹ ایضاً۔ ج ۱ ص ۹۔ باب من جلس فی المسجد یتنظر
الصلوٰۃ۔ کتاب الاذان
- ۷۰ ایضاً۔ ج ۱ ص ۳۲۔ باب الزکوٰۃ من الایمان کتاب الایمان
- ۷۱ ایضاً۔ ج ۱ ص ۹۔ باب افتاء السلام من الایمان کتاب
الایمان
- ۷۲ اشارہ ہے ان احادیث کی جانب جنہیں امام بخاری نے نقل کیا ہے۔ دیکھئے
بخاری، الجامع الصمیم۔ جلد اول
- (۱) ص ۹۔ باب افتاء السلام کتاب الایمان
- (ب) ص ۶۔ باب من الایمان ان یحب لآخیه ما یحب لنفسہ۔ کتاب
الایمان
- (ج) ص ۶۔ باب المسلم من مسلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ کتاب
الایمان
- ۷۳ ۱۷۔ الاسراء۔ ۱۳

- ۷۲- مسلم، الجامع الصحیح، ج ۱، ص ۳۱، باب السؤال عن اركان
الاسلام - کتاب الایمان
- ۷۵- بخاری، الجامع الصحیح، ج ۱، ص ۶، باب قول النبی بنی
الاسلام علی خمس - کتاب الایمان
- ۷۶- ۱۳- الرعد - ۲۴، ۲۸
- ۷۷- ۹۱- الشمس - ۹
- ۷۹- ۲۰- طه - ۷۵
- ۷۶- ۱۹- الفجر - ۲۴ تا ۳۰
- ۸۰- ۳۹- الزمر - ۵۴
- ۸۱- ۲۴- النور - ۵۱
- ۸۲- ۲- البقرہ - ۵
- ۸۳- ۷- الاعراف - ۱۵۷
- ۸۴- ۲- آل عمران - ۱۰۴
- ۸۵- ۲۳- المؤمنون - ۱ تا ۹
- ۸۷- ۵۹- الحشر - ۹
- ۸۷- احمد بن حنبل - مسند - ج ۲، ص ۱۸۸
- ۸۸- ایضاً - ج ۵، ص ۱۴۷
- ۸۹- ۲۳- المؤمنون - ۱۱۷
- ۹۰- ۶- الانعام - ۲۱
- ۹۱- ۱۰- یونس - ۶۹
- ۹۲- ایضاً - ۶۲

- ۹۳- ۹- التوبہ - ۱۰۸
۹۴- ۲۲- المنور - ۳۷
۹۵- ۱۵- الحجر - ۳۲
۹۶- ۲۵- الفرقان - ۶۳ تا ۷۴
۹۷- ۳۱- خم السجدة - ۳۴
۹۸- ۳۹- الحجرات - ۱۱
۹۹- ایضاً - ۱۲
۱۰۰- ۱۸- الکہف - ۲۲

دعوۃ اکیڈمی کے اغراض و مقاصد

- دعوت و تبلیغ کے میدان میں تعلیمی تربیتی، اور تحقیقی پروگراموں کی منصوبہ بندی کرنا اور انہیں فروغ دینا۔
- مساجد کے ائمہ اور دیگر شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے تربیتی پروگرام تیار کرنا۔
- دعوت و تبلیغ اور تربیت ائمہ کے پروگرام کا لائحہ عمل اور طریق کار وضع کرنا۔
- دعوتی میدان میں اسلامی لٹریچر کی تیاری اور اس کو پھیلاتے کیلئے مناسب منصوبہ بندی۔
- دعوتی نقطہ نظر سے سمعی و بصری پروگرام تیار کرنا۔
- ملک کے اندر اور باہر دعوت اسلامی کے مقاصد رکھنے والے دیگر اداروں کے ساتھ تعاون اور رابطہ۔
- خط و کتابت کے ذریعہ عوام الناس تک رسائی کی دعوت پہنچانا۔
- دعوت و تبلیغ کا ایک بین الاقوامی مسلمانوں کے مرکز قائم کرنا۔
- اکیڈمی کے مقاصد کی تکمیل کے لیے دعوتی کتب پر مشتمل تعلیمی جائزوں اور دیگر ایسے مواد کی اشاعت کا اہتمام کرنا جو دعوتی کام میں مدد و معاون ہو۔
- اکیڈمی کے پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے علاقائی مراکز قائم کرنا۔

دعوۃ اکیڈمی

بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی ۵ اسلام آباد
پوسٹ بکس نمبر ۱۲۸۵، فون نمبر