

ہمارا دین ہر لحاظ سے مکمل ہے، بلکہ ہم ہمیشہ اس بات کی آرزو میں جیتے ہیں کہ کسی طرح اپنے آپ کو ان لوگوں کے رنگ میں رنگ میں، جنہیں ہمارے عظیم انسان ماضی نے جنم دیا تھا، ہم اپنی چلی ہوئی متناؤں اور بے قرار کرنے والے خوابوں کی تعبیر مستقبل میں تلاش نہیں کرتے۔ بلکہ اُسے ماضی میں ڈھونڈتے ہیں۔ اسی مقصد کے حصول کے لیے ہم جدوجہد کرتے ہیں، اسی کی بدولت ہمارے اندر عمل کی خواہش، کچھ ہونے کی آرزو، اور اپنی قوتوں کو ایک راہ پر ڈالنے کا ارادہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر یہ ہدایات ہمارے لیے باعثِ جاذبیت و کشش نہ ہوتیں، اور انہیں اپنانے کا ہمارے اندر ایک شدید احساسِ قائم نہ رہتا تو ہم آج تک صنفِ ہستی سے کبھی کے مٹ چکے ہوتے۔

اس معاملہ کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ حرفِ کتابوں میں محفوظ سچائیاں، خواہ وہ کتنی صحیح اور درست ہوں ایک عام آدمی کے لیے کبھی مفید نہیں ہو سکتیں۔ ایک انسان کے لیے وہ اسی وقت قابلِ قبول ہوتی ہیں جب وہ پیکرِ محسوس میں جلوہ گر ہوں۔ آپ ہر غذا، اخوت، مساوات، رواداری اور عدل کے الفاظ سنتے رہتے ہیں۔ ان میں سے ہر لفظ آپ کی نگاہوں کے سامنے جتنی جاگتی تصویر لاکھڑی کرتا ہے۔ مثلاً میرے کانوں نے جب کبھی مساوات کا لفظ سنا ہے تو میرے ذہن میں حضرت عمرؓ اور حضرت بلالؓ آگئے ہیں۔ میرے نزدیک یہ اس لفظ کی عملی تعبیر ہے، اور میں اسی تعبیر کے ذریعہ اس لفظ کے مضمرات سمجھتا ہوں۔ ایک امرِ مکیں جب اسی لفظ کو سننے کا تو اُس کے سامنے کچھ دوسرے نقشے آئیں گے۔ لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی لفظ بغیر اُس کی عملی تشریح کے اپنے اندر کوئی معنویت رکھتا ہو۔ ہم جب بھی قرآن حکیم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں خود ان نفوسِ قدسی کی انفرادی اور اجتماعی زندگیاں آتی ہیں جنہوں نے اس کی تعلیمات کو ایک مثالی صورت میں اپنا کر ہمارے سامنے پیش کیا۔ ان صورتوں کو تو کوئی مسلمان فراموش کر سکتا ہے اور نہ ہی نظر انداز کر سکتا ہے۔ یہ معیار ہیں اپنے ماضی کی روایات ہی سے حاصل ہوتے ہیں۔

بعض لوگ بڑی نا سمجھی کی بنا پر یہ کہہ دیتے ہیں مسلمانوں کی روایات نے ان کے اندر انتشار پیدا کیا ہے۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ انہیں روایات کی وجہ سے انہیں ایک وحدت نصیب ہوئی ہے۔ اگر روایات کا یہ ترک ہمیں ورثہ میں نہ ملتا، تو ہر سرپرہ راہ جس طرح چاہتا تھا تو ذکرِ تعلیماتِ الہی کی تعبیر کر لیتا۔ یہ انہی روایات کا اعجاز ہے کہ قوم کا ایک ایسا اجتماعی شعور پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے ہم اسلام کے اندر کسی ختمے کو گھسنے نہیں

دیتی اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اسلام کے اندر کسی ایسی تعبیر کو گواہ نہیں کیا جس کی تائید حضور سرور کائنات اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے اُسوے سے نہ ملتی ہو۔

آخر میں ہم ایک گنڈائش اُن حضرات سے کر دینا ضروری سمجھتے ہیں جو بڑی نیک نیتی کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا سبب تک کوئی جدید ایڈیشن پیش نہ کیا جائے یہ قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ یہ حضرات سخت دھوکے میں مبتلا ہیں۔ وہ نہ تو اس قوم کی ہدایت اجتماعی کو سمجھتے ہیں، نہ ہی اس کے مقاصد سے واقف ہیں اور نہ ہی اس کے مزاج کے مستحسا۔ مسلم قوم صرف رضائے الہی کے لیے دنیا میں زندہ ہے اور اسی کا حصول اس کا سچا مقصد ہے۔ آپ خود ہی سوچیں کہ آخر اس منزل کی طرف سب سے صحیح رہنمائی کون کر سکتا ہے۔ وہی ذات اقدس جس پر قرآن کریم نازل ہوا، اور وہی پاکیزہ لوگ جو اُس بلند و بزرگ ذات کی صحبت سے مستفیض ہوئے۔ اسی وجہ سے اس کے ماضی کی حیثیت آثارِ قدیمہ کی نہیں بلکہ ایک زندہ جاوید آئیڈیل کی ہے جس سے اس کا وجود قائم ہے۔ جس سے یہ زندگی کی حوراء حاصل کرتی ہے۔ آپنے اگر ایک دفعہ اس کا اپنے ماضی سے رشتہ منقطع کر دیا، اس کی دعایات سے اسے الگ کر لیا تو پھر خواہ یہ کتنی ہی ترقی کوئے، لیکن امتِ وسط اور شاہد علی الناس کی حیثیت سے مٹ جائے گی۔ اس کا شریعہ وہی ہو گا جو لوہر کی تحریک اصلاح مذہب نے مسیحیت کا کیا ہے۔ بلکہ اس سے بھی بُرا ہو گا۔ یورپین اقوام نے تو مذہب کی گرفت کو دفع ہو جانے کے بعد پھر اپنے آپ کو خاک و خون کے رشتوں میں منسلک کر کے کسی نہ کسی شکل میں اپنے آپ کو زندہ رکھا ہے لیکن یہ قوم جس نے رنگ و نسل کے امتیازات کو ہمیشہ نفرت کی نگاہ سے دیکھا، اس سہارے کو چھوڑ کر آخر کس سہارے پر زندہ رہے گی؟

تزکیہ نفس

تزکیہ عمل

(مولانا امین احسن صاحب اصلاحی)

علم کے تزکیہ کے بعد عمل کے تزکیہ کی باری آتی ہے۔ عمل کے تزکیہ سے مطلب یہ ہے کہ عمل بجائے خود بھی ٹھیک ہو اور اس کا محرک بھی ٹھیک ہو۔ محرک کو کسی عمل کی پاکیزگی میں سب سے زیادہ دخل ہوتا ہے۔ بسا اوقات ایک عمل ظاہر میں بڑا محسوس ہوتا ہے لیکن تحقیق کیجئے تو معلوم ہوگا کہ اس کا محرک نہایت مکروہ اور گھٹونا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات ایک عمل ظاہر میں بڑا نظر آتا ہے لیکن اس کا محرک نہایت اچھا ہوتا ہے۔ ایک ٹاکٹر ایک مریض کا کوئی عضو کاٹ کر اس کے جسم سے علاحدہ کر دیتا ہے۔ بظاہر یہ فعل نہایت ظالمانہ ہے لیکن اس کے اس فعل کو کوئی شخص بھی برا نہیں کہتا کیونکہ اس نے یہ کام مریض کے بقیہ اعضا کو عضو مائد کے زہر سے بچانے کے لیے کیا ہے۔ کارپوریشن ایک بنی بنائی عمارت کو تہدم کر دیتی ہے۔ بظاہر یہ ایک نہایت غلط اور نقصان رساں کام ہے لیکن اس کے اس اقدام پر کسی کو اعتراض نہیں ہوتا کیونکہ اس مکان کے ہدم میں ایک پورے شہر کی مصلحتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ اس کے برعکس ایک شخص یتیم خانہ قائم کرتا ہے، مسجد تعمیر کرتا ہے، مدرسے بنواتا ہے، ظاہر میں یہ سارے کام دین کی اور قوم کی خدمت کے کام ہیں لیکن اگر ثابت ہو جائے کہ یہ سارے کام محض دین بازی اور زراعت زری۔ کیے کیے گئے ہیں تو کسی شخص کی نظر میں بھی ان کاموں کی کوئی وقعت نہیں ہوگی۔

یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اعمال کے بارے میں نیت کو بڑی اہمیت دی ہے۔ کسی شخص کا نیک سے نیک عمل بھی خدا کے ہاں کوئی وقعت نہیں پاتا۔ اگر وہ نیت کی نیکی کے ساتھ انجام نہ دیا گیا ہو اور ایک آدمی اپنے بُرے سے بُرے عمل کے مواخذہ سے جی بچ جائیگا اگر وہ عمل اس کے بلا ارادہ و نیت کے صادر ہو گیا ہو یا نیت تو اچھی سی ہو لیکن کسی غلطی کے سبب نفل غلط ہو جائے تو یہ نفس کے بموجب مباحث ان صورت میں استیفاء ہوئے ہیں۔ وہ بڑا علم سے متعلق تھے اب یہاں سے تزکیہ عمل کا باب شروع ہوتا ہے۔

صادر ہو گیا ہو۔

انسان کے کسی قول فعل سے متعلق نیت اور محرک کا سوال ایک لازمی نتیجہ ہے اس کے ایک ذی ادلہ اور ذی اختیار ہستی پہننے کا انسان کوئی پتھر، کوئی درخت یا کوئی جانور نہیں ہے کہ اس کی طرف ظاہری حرکتوں ہی کو دیکھا جائے، ان حرکتوں کے پیچھے جو محرکات میں ان کا کوئی ٹوٹس دلیا جائے۔ اگر محرکات کو نظر انداز کر دیا جائے تو ایک انسان اور ایک حیوان میں فرق ہی کیا رہا؟

یہی وجہ ہے کہ اسلام میں انسان کے صرف انہی اعمال کی اہمیت ہے جو ارادہ نیت کے تحت صادر ہوئے ہوں۔ جو اعمال جبر و اکراہ، یا سہو یا بلا کسی قصد و ارادہ کے صادر ہو جاتے ہیں یا سلام ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ یہی اعمال ہیں جن کی خدا کے ہاں قبولیت یا عدم قبولیت کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر آدمی نے کسی کام کو نیک نیت اور نیک محرک کے تحت کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو قبول فرمائے گا اور اگر اس نے کسی کام کو برے محرک کے تحت کیا ہے تو خواہ وہ عمل بظاہر کتنا ہی اچھا ہو لیکن وہ اصل محرک کے کھلتے ہی میں مسبب ہو گا۔ یہی حقیقت بخاری اور مسلم دونوں کی اس متفق علیہ حدیث میں بیان ہوئی ہے۔

”حضرت عمرؓ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اعمال کا انحصار نیت پر ہے، بر آدمی کے سامنے اس کی نیت ہی کٹے گی جس نے اپنی ہجرت اللہ اور رسول کے لیے کی تو اس کی ہجرت فی الواقع اللہ اور رسول کے لیے ہے لیکن جس کی ہجرت کسی غرض دنیوی کے لیے ہے جس کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے یا کسی عورت کے لیے ہے جس سے وہ شادی کا مطالبہ ہے تو اس کی ہجرت اسی چیز کے لیے ہے جس کے لیے اس نے فی الواقع ہجرت کی ہے۔“ (ریاض الصالحین باب الافلاص)

اسلام میں اس نیت کو اتنی اہمیت حاصل ہے کہ بے نیتات ایک آدمی برائی کا ارتکاب نہیں کرتا بلکہ دنیا کے ہاں وہ اس کے اعمال نامہ میں لکھ لی جاتی ہے کیونکہ وہ اس کے کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اسی طرح بے نیتات وہ ایک نیکی کے کرنے کی سعادت سے محروم رہ جاتا ہے لیکن وہ بھی اس کے اعمال نامہ میں درج ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اس کے کرنے کی دل سے آندہ رکھتا تھا لیکن کسی رکاوٹ کے سبب سے وہ اس آندہ کو پورا نہ کر سکا۔ دو حدیثیں ملاحظہ ہوں جن سے ہمارے اس دعویٰ کا ثبوت ملتا ہے۔

ابوبکر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مسلمان اپنی اپنی تلواریں سونت کر ایک دوسرے پر حملہ آور ہو جائیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ میں نے عرض کی کہ جو قاتل ہے اس کا جہنم میں جانا تو سچہ میں آتا ہے یا رسول اللہ، لیکن یہ مقتول کیوں جہنم میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ وہ اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ریاض الصالحین بحوالہ مصححین۔ ص ۸

وہ سری حدیث جو نیک ارادہ سے متعلق ہے وہ ملاحظہ ہو۔

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک سے لوٹے تھے کہ ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے پیچھے مدینہ میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کا حال یہ رہا ہے کہ ہم نے جو گھاٹی بھی پار کی ہے اور جس عادی سے بھی ہم گزرے ہیں اس میں وہ ہمارے ساتھ ہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو کسی عذر کے سبب سے روکنا پڑا۔

ریاض الصالحین بحوالہ بخاری

عمل کے محرکات | نیت اور محرک کی اس اہمیت کے واضح ہو جانے کے بعد ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنا اچھی طرح نفسیاتی تجزیہ کر کے یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ ہمارے اندر وہ کیا کیا محرکات ہیں جو ہمیں کسی عمل پر اکساتے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ محرکات ظاہر میں تو بہت سے نظر آتے ہیں لیکن اگر گہری نظر سے ان کا جائزہ لیا جائے تو ان سب کے پانچ بنیادی محرکات کے تحت جمع کیا جاسکتا ہے اور وہ یہ ہیں۔

مزید بات خواہشات شہوات۔ جذبات۔ نفس فاطقہ یا روح ملکوتی۔

مناسب ہو گا، اگر اختصار کے ساتھ ان محرکات کا ہم تعارف بھی کرا دیں۔

مزید بات سے ہماری مراد زندگی کی وہ ابتدائی اور بنیادی ضروریات ہیں جن کے فراہم ہونے ہی پر ہماری ذات کا بقا منحصر ہے۔ یہ ضروریات انسان کو بہت سے کام کرنے پر مجبور کرتی ہیں۔ مثلاً اسے بھوک لگتی ہے تو وہ کھانا کھاتا ہے۔ پیاس لگتی ہے تو پانی پیتا ہے۔ تن دھانکنے کے لیے لباس پہنتا ہے، بھڑکتے سے محفوظ رہنے کے لیے پناہ گاہ میں تلاش کرتا اور آسٹھ تیار کرتا ہے، موسم کی ناہمواریوں اور نامساعدتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے غذا کے ذخیرے جمع کرتا ہے۔ سردی، گرمی اور برسات کی تکلیفوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے مکان بناتا ہے۔

خواہشات کی منزل ضروریات سے ایک تہم کو گئے ہیں مثلاً کھانا پینے اور پہننے کی جہاں تک اصل ضرورت

کا تعلق ہے وہ تو بہت معمولی غذا اور نہایت موٹے چھوٹے اور کھردرے کپڑوں سے بھی پوری ہو سکتی ہے لیکن انسان کی فطرت کی ساخت کچھ ایسی ہے کہ وہ حرف کسی کیسی طرح پیٹ پال لینا ہی نہیں چاہتا بلکہ قسم قسم کے لذیذ کھانوں اور لذیذ مشروبات کی خواہش بھی رکھتا ہے۔ وہ حرف تن و حاکنے ہی پر کفایت نہیں کرتا بلکہ آرامش و زیبائش کا ذوق و شوق بھی رکھتا ہے۔ وہ حرف گرمی اور برسات سے بچنے کے لیے اپنے سر پر ایک چھت ہی نہیں چاہتا ہے بلکہ آرامندہ و پیراستہ کوٹھیوں اور بنگلوں کی خواہش بھی رکھتا ہے یہی خواہشیں ہیں جو انسان کو ہزاروں لاکھوں کام کرنے پر آمادہ کرتی ہیں۔ بلکہ سچ پوچھیے تو اس دنیا کی ساری چہل پہل انسان کی ان خواہشوں ہی کی پیدا کردہ ہے۔ تعلیم و تہذیب اور تمدن و ترقی کے ناموں سے آج جو کچھ سو رہا ہے یہ سب انہی خواہشوں کے جلوے اور کرشمے ہیں۔ آرٹ اور صنعت و صنعت کے جو مظاہر آپ دیکھ رہے ہیں سب کی تہ میں یہی خواہشیں کام کر رہی ہیں یہی خواہشیں ہیں جو ایک خاص قسم کے نظام اخلاق کو وجود میں لاتی ہیں جس میں سب سے زیادہ نمایاں جگہ عزت و شہرت کی خواہش، بقائے دوام کی آرزو، نفوق اور غلبہ کی کشمکش اور مقابلہ اور تقاتس کی کشاکش کو حاصل ہوتی ہے۔ شہوات کو اگرچہ خواہشات کے عنوان کے تحت بھی لایا جاسکتا تھا لیکن ہم نے اس کا ذکر ایک مستقل محرک کی حیثیت سے اس وجہ سے کرنا مناسب خیال کیا کہ اس میں اصل خواہش جنس کی ہوتی ہے، اس مرکزی خواہش سے دوسری خواہشیں جو ابھرتی ہیں ان سب کی حیثیت اسی خواہش کے لوازم و توابع کے ہوتی ہے۔ اگرچہ پوری تفصیل کے ساتھ یہ بتانا تو مشکل ہے کہ زندگی کے مختلف میدانوں میں انسان کے وہ کیا کیا اقدامات ہیں جو محض اس کی شہوات کے مظاہر ہیں کیونکہ اس میں بہت کچھ اختلاف ملے ہو سکتا ہے لیکن اس بیدہی حقیقت سے تو کسی کو بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ آج آرٹ میں، صنعت میں، ادب میں اور معاشرت و تمدن میں جو نمایاں مقام اس محرک کو حاصل ہے شاید ہی کسی دوسرے محرک کو حاصل ہو۔

جذبات سے ہماری مراد محبت و مہربانی، نفرت و عداوت، رشک و حسد، غیرت و حمیت، خشم و انتقام وغیرہ کے جذبات ہیں۔ یہ جذبات نفس انسانی کے اندر بڑی گہری جڑیں رکھتے ہیں اور جب ظاہر ہوتے ہیں تو بڑے زور و قوت کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں۔ انسان کو کسی عمل پر ابھارنے میں ان جذبات کو نہایت موثر عامل کی حیثیت حاصل ہے۔ انسان کے بہت سے بھلے اور بُرے کام انہی جذبات کے مظاہر ہیں۔ ان کی مثال بھاپ کی سیج

جہاں کو اگر صحیح طور پر کنٹرول میں رکھا جاسکے تو اس سے بڑے بڑے کام ایسے جاسکتے ہیں، اگر کنٹرول میں نہ رہا بلکہ تو اس سے بہت خطرے بھی ظہور میں آسکتے ہیں۔ جذبات بھی آدمی کے اندر بڑی طاقت میں بشرطیکہ انسان ان پر قابو رکھ سکے مگر ان کو قابو میں نہ رکھ سکے تو پھر ان سے زیادہ ہلک بھی کوئی اور چیز نہیں۔

نفس نامطقہ یا درج ملکوتی سے ہماری مراد وہ نوریزدانی (DIVINE SPARK) ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ڈالا ہے اور جس کو قرآن مجید میں نَفْسُ ذِیۃٍ رُوحِی (اور انسان میں میں نے اپنی روح پھونکی کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اسی نوریزدانی سے مشرف ہونے کے بعد انسان فرشتوں کا مسجود بنا یہی چیز ہے جس سے اس کو غیر اور شر کی معرفت حاصل ہوئی اور اس میں اعلیٰ اقدار کے اختراع کا جذبہ پیدا ہوا۔ یہ نور چونکہ انسان کو زمین سے نہیں بلکہ آسمان سے ملا ہے اس وجہ سے اس کی لپک ہمیشہ خدا کی طرف رہتی ہے اور اگر نفس کے سفلی تقاضوں کے حجابات بہت سخت نہ ہوں تو یہ ہمیشہ انسان کو اوپر کی طرف اٹھاتا ہے۔ انسان کے تمام اعلیٰ اوصاف کا جو اس کو حیوانات سے ممتاز کرنے میں، سرچشمہ یہی ہے۔ اسی نور کی وجہ سے انسان عقل کی رہنمائی سے نوازا گیا اور وحی و الہام کی ہدایت کے لائق ٹھہرا۔ یہ ایک ملکوتی محرک ہے جو انسان کو اعلیٰ کاموں پر ابھارتا ہے اور جب انسان کوئی اعلیٰ کام انجام دیتا ہے تو اس پر اس کی تحسین کرتا اور اس کا حوصلہ بڑھاتا ہے اور اگر وہ کوئی بُرا کام کر گزرتا ہے تو اس بڑے کام پر اس کو ملامت بھی کرتا ہے۔ قرآن مجید نے اسی کو نفسِ قوم سے تعبیر فرمایا ہے۔ سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے اور اس کو ایک روز جزا و سزا کے ثبوت میں ایک نہایت اہم نفسی دلیل کی حیثیت سے پیش کیا ہے جو لوگ ڈارون کے مادہ پرستانہ نظریہ ارتقاء کے اندھے بہرے معتقد ہیں وہ انسان کے اس باطنی نور سے بالکل بے خبر ہیں اور یہی بے خبری ہے جس کی وجہ سے وہ انسان کے بہت سے میلانات کی یا تو سرے سے کوئی توجیہ کر ہی نہیں پاتے، یا کرتے ہیں تو بالکل غلط کرتے ہیں۔ یہ لوگ ارتقاء کی بعض گم شدہ کڑیوں کی تلاش میں حیران و سرگرداں ہیں حالانکہ اصلی کڑی جس کی انہیں جستجو کرنی چاہیے یہ ہے جس کی نشاندہی قرآن کریم کرتا ہے۔

مذکورہ محرکات کی حیثیت ایسی محرکات ہیں جو انسان کی تمام عملی سرگرمیوں کا منبع ہیں۔ اگر انسان کے اعمال کا گہری نظر سے جائزہ لیا جائے تو اس کا ہر عمل انہی محرکات میں سے کسی نہ کسی محرک سے وابستہ نکلے گا۔