

اصلاح نفس کے طریقے

شیخ شرف الدین احمد بن حمی میری

شیخ شرف الدین احمد بن حمی میری (متوفی ۱۸۳۸ء) معروف صوفی بزرگ ہیں۔ میر (بھار) میں پیدا ہوئے۔ ان کے مکتوبات کے کتنی مجموعے ہیں۔ ان میں مکتوبات صدی، مکتوبات بست و بہت اور صدی مکتوبات بست مشہور ہیں۔ دیگر تصانیف میں شرح آداب المریدین، لطائف المعانی اور تحفہ غیبی شامل ہیں۔ مخطوطات میں معدن المعانی اور مسح المعانی شائع ہو چکے ہیں۔ ان کے خطوط تذکرہ و ترکیہ اور اصلاح کے لیے نہایت موثر ہیں۔ انہوں نے اپنے خطوط میں امرا، وزرا اور خود سلطان فیروز تغلق کو عدل و انصاف اور رعایا سے نیک سلوک کرنے کی تلقین بھی کی۔ قصہ بھار شریف (بھارت) میں آپ کا انتقال ہوا۔ ذیل کا مضمون مکتوبات صدی، "ترجمہ سید شاہ محمد الیاس بھاری" سے ماخوذ ہے۔ (مدیر)

آدمی کی طبیعت سرکش واقع ہوئی ہے۔ اس کی طینت بری صفتیں اور خراب اخلاق سے مرکب ہے، جیسا کہ آیات قرآنی اور احادیث نبوی میں آیا ہے۔ جب نفس امارہ کے تسلط کی شرارتیں کا اثر انسان کے احوال پر غلبہ کرتا ہے تو یہ گمراہیوں اور خسارے میں پڑ کر ایمان کی روشنی سے محروم رہ جاتا ہے اور درگاہ رب العزت سے دور ہو جاتا ہے۔ نفس امارہ، دل کا دشمن اور دین کا مخالف ہے۔ یہ ہمیشہ اپنی ہی تدبیر میں لگا رہتا ہے اور احکام شرع کی بجا آوری اور اس کی پیروی سے سرکشی کرتا ہے۔ آدمی کے لیے نفس کی آفت کفر کے فتنوں سے کمیں زیادہ بدتر ہے اور شیطان کی شرارت و مکر سے بھی بڑھ چڑھ کر ہے، کیونکہ آدمی سے اس کا چوپی دامن کا ساتھ ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ آدمی کا بڑا دشمن اور سخت ترین بلا بھی نفس ہے، یہ اندر وہی دشمن ہے۔ اسی لیے اس کی دوا علاج بھی مشکل اور بست و شوار ہے۔ جب چور گمر کے اندر ہی ہوتا ہے تو اس کو دفع کرنا آسان نہیں ہوتا۔ دوسری وقت یہ ہے کہ نفس ایک ایسا دشمن ہے جو آدمی کو محبوب اور پیارا ہوتا ہے اور محبوب کی عیوب بینی سے آدمی انداھا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ نفس کی جو کچھ تباہ کاریاں دیکھتا ہے ان کو نئکی اور بچلانی سمجھتا ہے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو آدمی اس نفس کے ہاتھوں جلد ہی

تبائی اور بلاکت میں جلتا ہو جاتا ہے اور اسے ان باتوں کی خبر سک نہیں ہوتی۔

مجاہدہ نفس کا صحیح طریقہ

جب تم ذرا محضے دل سے غور کرو گے تو تمھیں معلوم ہو گا کہ سارے فتنے نباد، تباہی و بربادی، خواری و بلاکت، معصیت و آفت جو مخلوق کو اول روز پیدا یا شے پیش آئی ہیں اور قیامت تک پیش آئیں گی، وہ اسی نفس کی بدولت ہیں۔ جو شخص بھی بلاوں میں جلتا ہوا، اسی نفس کی وجہ سے ہوا۔ اگر ہوائے نفس گمراہ نہ کرتی تو ضلالت اور معصیت کے فتنے کا وجود قیامت تک نہ پایا جاتا اور ساری مخلوق امن و سلامتی میں دن گزارتی۔ جب اتنا بیادِ شمن بغل میں ہو تو عقلِ مند کے لیے ضروری ہے کہ اسے دبا کر زیر کرے اور اس سے چھٹکارا پانے کی جدوجہد کرتا رہے۔ اس پر یکبارگی دھاوا بول دینا ممکن نہیں جیسا کہ دیگر دشمنوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیونکہ نفس طالب کی سواری اور آله ہے، اس لیے دفعتاً اس کو زیر کرنا اور یکبارگی اس کا چھوڑنے والا شوار ہے۔ ایسا کرنے میں ضرر اور نقصان کا احتمال ہے۔ اس لیے انسان کو میانہ روی اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اس طرح کہ اس کی پرورش کرو اور قوت دیتے ہوئے اس پر کاموں کا بوجھ ڈالو کہ وہ متحمل ہو سکے، اور اس حد تک کمزور کرو اور بختی سے کام لو کہ تمہارے حکم سے گریز نہ کرے۔ اس کے علاوہ جو طریقے ہیں وہ غلط ہیں۔

حدیث میں آیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ سختِ ریاضت اور مجاهدہ شلتہ کی وجہ سے نہایت کمزور ہو گئے تھے اور ہاتھ پاؤں ہلانے سے بھی عاجز تھے۔ ان کی آنکھیں حلقوں میں دھن گئی تھیں۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حال دیکھا تو پسند نہ فرمایا اور کہا: ”يَا عَبْدَ اللَّهِ إِنَّ النَّفْسَكَ عَلَيْكَ حَقَّاً (اے عبد اللہ، تمہارے اوپر تمہارے نفس کا بھی حق ہے)، اس بختی سے ہاتھ کھینچ لو۔ اگر نفس کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرو گے تو پکڑے جاؤ گے اور گنہگار ہو گے۔“ اس سے معلوم ہوا کہ ریاضت اور مجاهدہ نفس کے لیے علم کی ضرورت ہے تاکہ ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ نفس ہلاک بھی نہ ہو، اور نہ تم پر غالب ہو سکے اور نہ تمہاری نافرمانی کر سکے۔

اصلاح نفس میں اعتدال کی راہ

پس میانہ روی کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے منہ میں تقویٰ کی لگام ڈالو اور پرہیزگاری اختیار کرو۔ اگر تم یہ خیال کرتے ہو کہ نفس ایک نافرمان، سرکش اور موذی جانور ہے تو تم اس کے منہ میں کس طرح لگام دو گے؟ تو جان رکھو کہ اس میں حیلے کی ضرورت ہے۔ پہلے اس کو ذرا نرم کرو تاکہ لگام لینے کے قتل ہو جائے۔ اس راستے کے عاملوں نے کہا ہے کہ نفس کو نرم کرنے کے تین طریقے ہیں:

ایک، یہ کہ نفس کو خواہشوں اور لذتوں سے روک دو، کیونکہ جب چوپائے دانہ گھاس نہیں پاتے تو

نرم ہو جاتے ہیں۔ عالموں میں سے کسی نے کہا ہے کہ نفس کی سرکشی اور جہالت اس حد تک ہوتی ہے کہ جب وہ چاہتا ہے کہ گناہ کرے اور عذاب مول لے، اور تم اس وقت خدا، رسول، جملہ انبیاء، کتاب اور سلف صالحین کو شفیع بنا کر سامنے لاو، اور موت، قبر، قیامت، بہشت اور دوزخ سب اس کے سامنے رکھ دو، تو بھی وہ ہرگز پازندہ آئے گا، نہ گناہ سے پتھر ہے گا، نہ خواہشوں سے دست بردار ہو گا۔ لیکن جب وانہ پانی روک دیا جائے گا تو ساری شرارتیں غائب ہو جائیں گی۔

دوسرے، یہ کہ عبادت کا بھاری بوجہ اس پر لاد دو کیونکہ جب تھجیر پر زیادہ بھاری بوجہ لاد دیا جاتا ہے تو وہ سیدھا ہو جاتا ہے، خاص کر ایسی حالت میں کہ وانہ پانی کی مار اس پر پڑھکی ہو۔

تیسرا، یہ کہ خداوند تعالیٰ سے امداد مانگو اور اس کی پارگاہ میں پناہ ڈھونڈو۔ بغیر اس کے، اس کی شرارتیں سے چھٹکارا ممکن نہیں۔ اگر ان تینوں چیزوں پر قائم رہو گے تو تمہارا سرکش نفس تمہارا فرمان بردار ہو جائے گا اور نگام قبول کر لے گا۔ جب ایسی حالت دیکھو تو جلدی کرو اور تقویٰ کی نگام اس کے منہ میں ڈال دو اور اس کی شرارت سے بے تکرہ ہو جاؤ۔

تفویٰ کیا ہے؟

اگر تم پوچھو کر تقویٰ کیا ہے جس کی نگام ہنائیں؟ تو سنو! تقویٰ ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ ایک وسیع ملک ہے جس میں دنیا اور آخرت کی تمام چیزوں جمع کر کے رکھ دی گئی ہیں اور اسی کے تحت ایک خصلت رکھی ہے جس کا نام تقویٰ ہے۔ حضرت قیادہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ توریت میں ہے کہ اے بنی آدم، تقویٰ اختیار کرو اور جملہ چاہے آرام کی نیزد سو رہو۔ یہ خصلت تمام نیکیوں کی جامع ہے اور جملہ مسمات کے لیے کافی ہے۔ بندے کو تمام درجات اور کرامات پر پہنچا دیتی ہے۔ یہ ایک ایسی اصل ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔

اب سنو! تفسیر ذاتبدی میں ہے کہ تقویٰ کی دو قسمیں ہیں: "اصل" اور "فرع"۔ "اصل" تو کفر سے توبہ کر کے ایمان لانا ہے اور "فرع" گناہوں کو چھوڑ کر طاعت و بندگی کرنا۔ مشائخ نے کہا ہے، کہ تقویٰ کی تین منزلیں ہیں: ایک، شرک سے تقویٰ۔ دوسرے، بدعاں سے تقویٰ۔ تیسرا، معاصی سے تقویٰ۔ پس تقویٰ کے یہ معنی ہوئے کہ دین میں جن باتوں سے ضرر و نقصان کا ذرہ ہے، ان سے پرہیز کرنا۔ تم نہیں دیکھتے کہ پرہیز کرنے والے بیمار کو بھی "متقیٰ" کہتے ہیں کیونکہ کھانے پینے کی چیزوں اور ایسے پھل وغیرہ سے جو اس کو نقصان پہنچانے والے ہیں، پرہیز کرتا ہے۔ وہ چیزوں، جن سے دین میں نقصان کا خوف ہے، ان کی دو قسمیں ہیں: ایک، محض حرام و معصیت اور دوسرے، حلال چیزوں میں زیادتی اور فضولیات۔ یہ بہت ہوتا ہے کہ حلال چیزوں میں زیادتی آدمی کو حرام اور گناہ کی طرف لے جاتی ہے۔ جو شخص

چاہے کہ دین میں نقصان لانے والی بتوں سے امن میں رہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ محض حرام اور معصیت سے پرہیز کے علاوہ حلال فضول سے بھی اپنا دامن بچائے رکھے۔ پس جامع و مانع تقویٰ ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے جو معصیت ہیں اور دین کو نقصان پہنچانے والی ہیں اور فضول حلال سے بھی دامن بچانا ہے۔ اس کام میں غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ فرصت کو غیمت جانیں، ممکن ہے کہ ہم آئندہ تقویٰ کرنا چاہیں اور نہ کر سکیں۔

دنیا کی یہ ثباتی

حضرت عیین علیہ السلام نے کہا ہے کہ دنیا تین دن کی ہے۔ ایک، وہ کل جو گزر چکا جس سے تجھے کچھ ہاتھ نہ آیا۔ دوسرے، وہ کل جو آنے والا ہے۔ اس کے متعلق نہیں معلوم تو اسے پائے گا، یا نہ پائے گا۔ تیرا وہ دن ہے جس میں تو اس وقت ہے۔ لے دے کے یہی تیرے ہاتھ میں ہے، اس کو غیمت جان۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ دنیا تین ساعت سے زیادہ نہیں ہے۔ ایک ساعت گزر چکی جس سے تو نے کچھ حاصل نہ کیا۔ دوسری ساعت کا یقین نہیں کہ پائے گا یا نہ پائے گا۔ تیسرا ساعت وہ کہ تو اس میں ہے، تو درحقیقت تیسرا عمری یہ ایک ساعت ہے۔ ایک محقق بزرگ نے کہا ہے کہ دنیا تین سانس کے برابر ہے۔ ایک سانس تو گزر چکی اور اس میں جو کچھ تو نے کیا صراحت ہے، تجھے معلوم ہے۔ دوسری سانس کا حل معلوم ہی نہیں کہ آئے گی یا نہ آئے گی۔ تیسرا سانس وہ جو تو نے لی ہے۔ اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ ایک سانس کے بعد دوسری سانس نہیں لے سکے اور مر گئے۔ پس تم نہ ایک دن کے مالک ہو، نہ ایک ساعت کے، بس یہی ایک سانس تمہاری ہے۔ لہذا ہوش سنبھالو، اٹھ بیٹھو، اور جلدی کرو، اور اسی سانس میں توبہ اور بندگی کرلو۔ ممکن ہے دوسری سانس نہ آئے اور خاتمه ہو جائے۔

رزق و روزی کا غم نہ کرو۔ یاد رکھو؛ وہ آدمی تباہ ہو جاتا ہے جو ایک دن یا ایک ساعت کا غم کرتا ہے، جب کہ وہ دوسری ہی سانس میں مر جائے گا۔ اور وہ یاد کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: خدا کی قسم! میں نہیں پر قدم رکھنے کے بعد گمان نہیں کرتا کہ قدم انھاؤں گا یا نہ انھاؤں گا، لقمہ منہ میں لے کر یقین نہیں کرتا کہ اسے حلق سے اتار سکوں گا۔ پس انسان کو چاہیے کہ اس پر قائم ہو جائے اور رات دن اسی کو یاد کرتا رہے، پاہضور اس کی امیدیں مختصر ہو جائیں گی اور اپنے نفس کو بندگی میں تیزی، توبہ میں جلدی، دنیا میں زہد اور موت کے لیے تیاری میں مشغول ہونے والا دیکھئے گا۔