

تذکیرہ نفس: قرآن کی روشنی میں

گوہر ملیانی

قرآن حکیم علم و حکمت کا بحر بے کنار ہے۔ یہ دُنیا بہت ہے جو ہدایت کا منبع اور معارف کا خزانہ ہے۔ اس کا موضوع انسان ہے، اس کے مضامین و موضوعات انسانی زندگی کی کامیابی اور فلاح کی ترجیحی کرتے ہیں۔ پھر اس کا دائرة کار و سعی سے وسیع تر ہوتا جاتا ہے۔ انفرادیت اور اجتماعیت، تصورات و اعقادات کی وضاحت کرتا ہے۔ وحدت اور مساوات کی صراحت کرتا ہے۔ اخلاقی اقدار اور اعمال و افعال کی تطبیق کرتا ہے۔

تذکیرہ نفس کے حوالے سے یہ امر ذہن نشین رہے کہ تذکیرہ کے لغوی معنی پاکی، صفائی اور نشوونما کے ہیں۔ یعنی اپنے آپ کو آلامیوں سے پاک صاف کرنا، نیکی کی نشوونما کرنا اور اس کو ترقی دینا ہے۔ مگر قرآنی مفہوم کے مطابق تذکیرہ کے معنی نفس کو تمام ناپسندیدہ، مکروہ اور فجیع عناصر سے پاک کر کے خداخونی، نیکی اور تقویٰ جیسی خوبیوں سے آراستہ کرنا ہے۔ رذائل اخلاق سے بچنا اور فضائل اخلاق سے منور ہو کر بندگی خالق کا ساتھ کو درجہ کمال تک پہنچانا ہے۔ اس کے احاطے میں کردار و اطوار، اعمال و افعال اور مشاہدات و تجربات کے ساتھ ساتھ احکامات کی تعمیل بھی آتے ہیں۔ یہ تمام امور انسانی طاقت سے باہر نہیں۔ انسان انھیں بہ رضا و رغبت اور بلا تردود کراہت انعام دے سکتا ہے۔ اس میں اشکال اور دشمنی نہیں، صرف تعلیمات قرآن سے محبت درکار ہے۔

اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی عظمت و عزت خلیقہ اللہ ہونے کے ناتے دیگر مخلوقات سے برتر ثابت کرنے کے لیے تذکیرہ کو اختیار کرنے پر زور دیا ہے: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا ۝ (الشمس ۹:۶۱) ”یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تذکیرہ کیا۔“

قرآن حکیم کی تعلیمات میں اس پر بار بار زور دیا گیا ہے۔ **رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ** نے انبیاء کے کرام کو بھی ترکیب کی تلقین کو اپنی تبلیغ کی اساس بنانے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس دعا کو بیان فرمایا، جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ مانگ رہے تھے جس میں ترکیب کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ دراصل دعاے ابراہیمی ہے جس میں رسول اکرمؐ کیبعثت کی استدعا ہے۔ حضرت ابراہیمؐ اور ان کے فرزند ارجمند حضرت اسماعیلؑ مکہ مکرہ میں اللہ کے گھر کی دیوار اٹھا رہے تھے اور دعا کرتے جاتے تھے: ”اے ہمارے رب! ہم سے یہ خدمت قبول فرمائے۔ تو سب کی سننے اور سب کچھ جانے والا ہے۔ اے رب! ہم دونوں کو اپنا مسلم، مطیع فرمان بنا، ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا، اور ہماری کوتا ہیوں سے درگز رفرما، تو ہر امعاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے“ (البقرہ: ۲۱۲۸-۲۱۲۹)۔ یاد رکھیے یہ ایک بزرگ زیدہ رسولؐ کی دلی کیفیات کی رب کائنات کے حضور التجاہیں ہیں۔

یہ تمہاری میں، آرزوئیں اور ندائیں یہیں ختم نہیں ہو جاتیں بلکہ روح کی صدائیں بصد احترام ہوا کے دوش پر تڑپ اٹھتی ہیں۔ یہی حالت حضرت ابراہیمؐ کی ہے۔ وہ استدعا کرتے ہیں:

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتَلَوَّ عَلَيْهِمُ الْبَيْكَ وَ يُعَلَّمُهُمُ الْكِتَبَ وَالْحِكْمَةَ وَ يُرِزِّكِهِمْ طِ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۰ (البقرہ: ۲۱۲۹)

اے ہمارے رب! ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک ایسا رسول اٹھائیو جو انھیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا ترکیب کرے۔

یہ ہے سیدنا ابراہیمؐ کی خاتم النبین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلی دعا، جس میں ترکیب کے فرض کو ادا کرنے کا بھی خصوصی ذکر ہے۔ گویا تعلیمِ قرآن وہ حاصل ترکیبِ نفس ہے جس میں زندگی سنوارنے، اخلاق، سخاوت، معاشرت، تمدن، سیاست غرضیکہ ہر چیز کو سنوارنا شامل ہے۔ محسن انسانیت کی پوری زندگی اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ کس طرح آپؐ نے اپنے صحابہ کرامؐ کی زندگیوں کا ترکیب کیا۔ جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر سپیدہ سحر کی طرح منور کیا، دلوں کو آسودگی سے پاک کیا۔ رحم و کرم کی صفات سے متصف کیا۔ یہی ترکیب کا عمل ہے جس نے صحابہ کرامؐ کو تقویٰ کے اعلیٰ معیار پر پہنچا دیا۔ اسی پرتو خالق کائنات نے فرمادیا:

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمُ الْإِنْسَانَ وَ يُزَكِّيْكُمْ وَ يُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ يُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُوْنَ ۝ (البقرہ ۱۵۱:۲) میں نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تمھیں میری آیات سناتا ہے۔ تمہاری زندگیوں کو پاکیزہ بناتا ہے، تمھیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمھیں وہ باقی سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے۔ یہ ایک فریضہ بھی ہے جو دیگر فرائض کے ساتھ سوپاگیا۔ یہ سلسلہ خاتم النبیین حضرت محمدؐ سے شروع نہیں ہوا بلکہ قبل ازیں بھی اللہ تعالیٰ نے انہیاً کے کرامؐ کو ترکیب نفس انسانی کی ہدایت کو بیان کیا ہے۔ ذرا حضرت موسیؐ کے تذکرے میں اس کام کو انجام دینے کے حکم پر غور کیجیے:

هَلْ أَتَكُ حَدِيثُ مُوسَى ۝ إِذْ نَادَهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوْيٌ ۝ إِذْ هَبَطَ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ۝ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى ۝ وَأَهَدِيْكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخُشِّى ۝ (النازعات: ۷۹-۱۵) کیا تمھیں موسیؐ کے قصے کی خبر پہنچی ہے، جب اس کے رب نے طویؑ کی مقدس وادی میں پکارا تھا کہ فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے اور اس سے کہہ: کیا تو اس کے لیے تیار ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں تو اس کا خوف تیرے اندر پیدا ہو۔ ابن زید کہتے ہیں کہ قرآن میں جہاں بھی ترکی کی الفاظ استعمال ہوا ہے وہاں اس سے مراد اسلام قبول کرنا ہی ہے۔ چنانچہ وہ مثال میں قرآن مجید کی حسب ذیل تین آیات کو پیش کرتے ہیں: وَذِلَّكَ جَزُوا مَنْ تَرَكَى ۝ (طہ: ۲۰-۲۷) ”اور یہ جزا ہے اس کی جو پاکیزگی اختیار کرے،“ یعنی اسلام لے آئے۔ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهُ يَرَكَى ۝ (عبس: ۸۰-۳) ”او تمھیں کیا خبر شاید کہ وہ پاکیزگی اختیار کرے،“ یعنی مسلمان ہو جائے۔ وَمَا عَلَيْكَ أَلَا يَرَكَى ۝ (عبس: ۷۰-۷) ”او تم پر کیا ذمہ داری ہے اگر وہ پاکیزگی اختیار نہ کرے،“ یعنی مسلمان نہ ہو۔ (تفہیم القرآن، جلد ششم، ص ۲۲۲، بحوالہ ابن جریر)

یہی وہ حکمِ ربانی ہے جو حضرت موسیؐ کو دیا گیا کہ ترکی کی دعوت دو۔ اللہ تعالیٰ کا ابریطف و کرم الٰی ایمان پر ہمیشہ بستار ہا۔ یہ رحمت کی انتہا ہے کہ اللہ کے بندے پاکیزہ و مصافا

ہو جائیں۔ گناہوں کی دلدل سے فج جائیں اور دنیا میں پھیلے کا نٹوں سے دامن بچا کر خوف خدا کو حری جاں بنا کیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور سرخ رو ہوں۔

اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقعے پر مسلمانوں کے ترقیے کا حکم دیا

جب مدینہ کے کچھ منافقین پتے دل سے ایمان لے آئے۔ فرمایا:

خُدُّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُرْكِيَّهُمْ بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ طَإَّ
صَلُوَّتَكَ سَكَنَ لَهُمْ طَ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ (التوبہ ۱۰۳:۹) اے نبی!

تم ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انھیں پاک کرو اور اس سے ترقیہ کرو (نیکی کی راہ میں انھیں بڑھاؤ) اور ان کے حق میں دعاے رحمت کرو کیوں کہ تمہاری دعا ان کے لیے وجہ تسلیم ہوگی، اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔

کتنی رحمت و شفقت ہے کہ خالق نبی نوع انسان اپنے بندوں کی تطبیر اور ترقیہ کا فریضہ اپنے رسول مقبول کو اس وقت بھی سونپتا ہے جب انسان ضلالت کی راہ سے نکل کر منزل ہدایت کو پانے کے تمنائی ہوتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو علم و حکمت کا خزانہ بنایا ہے۔ اس کی ہر آیت اہل ایمان کو ایسے جواہر عطا کرتی ہے، جن میں ایسے ایسے انوار ہدایت حکمتے دکتے ہیں، جن کی قدر و منزلت کا اندازہ کرنا مشکل ہے۔ پھر ان کو عطا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا بھی اظہار کرتا ہے:

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتَلَوُّ
عَلَيْهِمُ الْأَيْتَهُ وَ يُرْكِيَّهُمْ وَ يُعْلِمُهُمُ الْكِتَبَ وَ الْحِكْمَةَ وَ إِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ
لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝ (آل عمرن ۱۶۳:۳) درحقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انھی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انھیں سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو پاکیزہ بناتا ہے (ترقبہ کرتا ہے) اور ان کو کتاب (قرآن) اور دناتی (حکمت) کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ صریع گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔

یہ آیات قرآن حکیم میں تین بار دہرانی گئی ہیں جن سے رسول اکرمؐ کے فریضہ نبوت کی

نشان وہی کی گئی ہے۔ سورہ جمعد میں اس آیت کریمہ کے کچھ تبدیلی کے ساتھ تقریباً یہی الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کی تکرار سے بعثت رسول مکرمؐ کی ضرورت اور اہمیت اجاگر کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ منصبِ نبوت، کارِ نبوت اور مقامِ نبوت کی بھی وضاحت کردی ہے کہ یہ کتابِ نبین، یہ صحیفہ ہدایت اور یہ متارع حکمت تیری پوچھی ہے جسے تو نے بائثا ہے۔ علاوہ ازیں خالق ارض و سماءات بندے کو خود بھی اپنا ترکیہ کرتے رہنے کی تلقین فرماتا ہے۔ مختلف اسلوب ہیں جن کے ذریعے ایک انسان ترکیہ کر کے فلاح دارین حاصل کر سکتا ہے، بُرا یوں سے نفع سکتا ہے۔ مقصد تلقین کو سمجھ کر اس کو پورا کرنے کی سعی کرتا ہے۔ کائنات کا ہر انسان اپنا بوجھ خود انھائے گا۔ کوئی بھی اس کا بوجھ انھانے والا نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کی وضاحت قرآن مجید میں مختلف طریقوں سے بیان کرتا ہے۔ انسان کو سمجھاتا ہے بلکہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے کہ ان کا تمذکرہ کرو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وَزْرًا أُخْرَىٰ طَ وَإِنْ تَدْعُ مُشْفَلَةً إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَ لَوْ كَانَ ذَاقُرْبَىٰ إِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَ أَقَامُوا الصَّلَاةَ طَ وَ مَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ طَ وَ إِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ^{۱۸:۳۵} (فاطر) اور کوئی انھانے والا دوسرا کا بوجھ نہ انھائے گا اور کوئی بوجھ میں دبا ہوا اپنا بوجھ بٹانے کو کسی کو بلاۓ تو کوئی اس میں سے کچھ نہ انھائے گا اگرچہ قربت دار ہی ہو۔ (اے پیغمبر!) تم ان لوگوں کو نصیحت کر سکتے ہو جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے اور نماز پڑھتے ہیں اور جو شخص پاک ہوتا اپنے ہی لیے پاک ہوتا ہے اور (سب کو) اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان کو ترکیہ کی تلقین کی ہے۔ جتنے بھی احکامات ہیں، جتنی بھی ہدایات ہیں، سب کی اساس ترکیہ ہے۔ جو انسانی زندگی کو اس طرح نکھارتی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ اور حکیم انسانیت کی اطاعت کرنے کے قابل ہو جاتا ہے اور دُنیوی و آخری فلاح کو پانے کی جدوجہد کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک خاص عالیٰ مسئلے میں ترکیہ کی برکت کا یوں اظہار کرتا ہے:

وَ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحُنَّ

اَرْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ طَذِلَكَ يُوَعْظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ طَذِلَكُمْ اَرْكَمْ لَكُمْ وَأَطْهَرُ طَوَالَهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝ (البقرہ ۲۳۲:۲) جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو اس میں مانع نہ ہو کہ وہ اپنے زیر تجویز شوہروں سے نکاح کر لیں، جب کہ وہ معروف طریقے سے باہم مناکحت پر راضی ہوں۔ تھیس نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان لانے والے ہو۔ تمہارے لیے شاکستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ اس سے باز رہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔

اللہ تعالیٰ نے اس ناپسندیدہ عمل سے گریز کرنے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس سے پچنا بھی ترکیے کے ذمہ میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا طَذِلَكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوهَا فَارْجِعُوهَا هُوَ اَرْكَمْ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ ۝ (النور ۲۸، ۲۷:۲۳)

اے لوگو! جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا دوسرا گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ گھروں کی رضاۓ لے لو اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج لو، یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو قع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے۔ پھر اگر دہاں کی کوئی پاؤ داخل نہ ہو جب تک کہ تم کو اجازت نہ دی جائے۔ اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ۔

تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی ذات کس قدر ہمدرد، مصلح اور انسانوں کی مدگار ہے کہ وہ ان اسباب کا خاتمه کرنے کی بھی فکر کرتی ہے جو کسی شخص کو اس بُرائی میں بیٹلا ہونے پر اکساتے ہوں، اس کے لیے موقع بھیم پہنچاتے ہوں یا اس پر مجبور کر دیتے ہوں۔

جالیت میں اہلی عرب کا طریقہ یہ تھا کہ وہ صبح بخیر، شام بخیر کہتے ہوئے بے تکلف ایک

دوسرا کے گھر میں گھس جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اصلاح کے لیے یہ اصول مقرر کیا کہ ہر شخص کو اپنے رہنے کی جگہ میں تخلیے (privacy) کا حق ہے اور کسی دوسرے شخص کو اس کے تخلیے میں اس کی مرضی اور اس کی اجازت کے بغیر دخل انداز ہونے کی اجازت نہیں دی۔

حضرور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تخلیے کے اس حق کو صرف گھروں میں داخل ہونے کے سوال تک محدود نہیں رکھا بلکہ اسے ایک عام حق قرار دیا جس کی رو سے دوسرے کے گھر میں جھانکنا، باہر سے نگاہ ڈالنا، حتیٰ کہ دوسرے کا خط اس کی اجازت کے بغیر پڑھنا بھی منوع ہے۔ حضرت ثوبانؓ (نبیؐ کے آزاد کردہ غلام) کی روایت ہے کہ حضورؐ نے فرمایا: اذا دخل البصر فلا اذن "جب نگاہ داخل ہو گئی تو پھر خود داخل ہونے کی اجازت مانگنے کا کیا موقع رہا" (ابوداؤد)۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا قاعدہ یہ تھا کہ جب کسی کے ہاں تشریف لے جاتے تو آپؐ دروازے کے دائیں یا باکیں کھڑے ہو کر اجازت طلب فرمایا کرتے (ابوداؤد)۔ کوئی ایسی اور بھی احادیث مختلف کتب حدیث میں منقول ہیں۔ اگر تین دفعہ دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد صاحبِ خانہ کی طرف سے اجازت نہ ملے یا وہ ملنے سے انکار کر دے تو واپس چلے جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ہی پاکیزہ طریقہ کہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہی ترکیب ہے جو نفسانی خواہشات، بے راہ روی اور فحش اقدام سے بچاتا ہے۔ ان تعلیمات کے بعد پھر رب جلیل نے محسن انسانیت کو اہل ایمان کے ترکیب کے لیے

ایک انداز کا حکم فرمایا ہے:

**قُلْ لِلّمُؤْمِنِينَ يَغْضُبُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ طَذِيلَ آزْكِي
لَهُمْ طَإِنَّ اللّهَ خَيْرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۝ (النور ۳۰: ۲۲)** اے نبیؐ! مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچا کر کھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر ہتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی یا اپنی محروم خواتین کے سوا کسی دوسری عورت کو نگاہ بھر کر دیکھنے کو حلال نہیں قرار دیا ہے بلکہ اس دیدہ بازی کو آنکھ کی بدکاری سے تعبیر کیا ہے۔ آپؐ کا ارشاد ہے کہ آدمی اپنے تمام حواس سے زنا کرتا ہے۔ بُری نظر سے دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے۔ لگاؤٹ کی بات چیت زبان کا زنا ہے، آواز سے لذت لینا کا نوں کا زنا ہے۔

ہاتھ لگانا اور ناجائز مقصد کے لیے چلنا ہاتھ اور پاؤں کا زنا ہے (بخاری، مسلم، ابو داؤد)۔ آں حضورؐ سے اس نظریازی کے سلسلے میں بہت سی احادیث منقول ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ ڈالی جائے، فوراً پھر لی جائے یا پیچی کر لی جائے۔ مسلم، ابو داؤد اور احمد نے نبی کریمؐ کا ارشاد نقش کیا ہے: کوئی مرد کی مرد کے ستر کو نہ دیکھے، کوئی عورت کی عورت کے ستر کو نہ دیکھے۔ الغرض جس شخص نے اپنی آنکھوں کی حفاظت کی اس نے تذکیرہ کیا اور گناہوں سے محفوظ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پاکیزگی کے عمل کو پسند فرمایا ہے۔

ستر کی حفاظت کے لیے محسن انسانیت کے بہت سے ارشادات کتب سنن میں موجود ہیں۔ آپؐ نے تو یہاں تک فرمادیا: فاللہ تبارک و تعالیٰ الحق ان يستحبوا منه ”تو اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ حق دار ہے کہ اس سے شرم کی جائے“۔ (ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ) ہم دیکھتے ہیں کہ مغربی تہذیب نے کیا گل کھلانے ہیں۔ گھر، ٹی وی کی یلغار کی زد میں ہیں۔ کیا اشتہار، کیا ہوس ناکی سے لبریز ڈرامے اور کیانغہ و سر و دسب فاشی کی دعوت دیتے ہیں۔ ان پروگراموں کو اہتمام سے دیکھا جاتا ہے۔ غرضِ بصر کا حافظہ کہاں رکھا جاتا ہے۔ ایسے ہی نفس پرستی کے ارتکاب سے ربِ جلیل منع فرماتا ہے اور ان فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے غرضِ بصر کا حکم دیتا ہے بلکہ فرماتا ہے: ذلیک از کُنْ لَهُمْ کہ ان کے لیے نظریازی سے بچنا اور شرم گاہوں کی حفاظت کرنا پاکیزہ عمل ہے۔ یعنی یہی تو تذکیرہ ہے۔ اسی طرح ہادی برحقؐ سے یہ بھی اسی سورہ میں فرمایا جا رہا ہے: وَقُلْ لِلّٰمُؤْمِنِتِ يَغْضُضُنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظُنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبَدِّلُنَ زِينَتَهُنَّ (النور: ۳۱: ۲۲) اور ”اے نبی! مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، اور اپنا بنا و سلگھار نہ دکھائیں“۔ اس کے بعد ان حکمران کا ذکر ہے جن کے سامنے بغیر پرده جا سکتی ہیں۔

سورہ لیل کا مطالعہ کیجیے، جس میں زندگی کے دو مختلف راستوں کا فرق اور ان کا انجام واضح کیا اور ان نتائج کو دل میں اتارا گیا ہے، جن میں ایک بھلائی کا راستہ ہے اور دوسراءُ ای کا راستہ۔ پہلی قسم کی خصوصیت کو بھی دو حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ پہلی یہ کہ انسان مال دے، خدا ترسی اور پرہیزگاری اختیار کرے اور بھلائی کو بھلائی مانے۔ دوسری یہ کہ انسان بخل کرے۔ خدا کی رضا اور

ناراضی کی فکر سے بے پرواہ جائے اور بھلی بات کو جھلادے۔ یہ دونوں راستے نتائج کے لحاظ سے ہرگز یکساں نہیں۔ پہلے طریقے میں بھلائی کرنے والے کے لیے بدی کرنا مشکل ہو جائے گا اور دوسرے طریقے میں اللہ تعالیٰ اس کے عامل کے لیے زندگی کے بدی کے راستے کو سہل کر دے گا۔ سورہ کے دوسرے حصے میں تین حقیقتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ نے انسان کو بے خبر نہیں چھوڑا، اس نے یہ راستہ بتا دیا اپنے ذمے لیا ہے کہ زندگی میں انسان کے لیے سیدھا راستہ کون سا ہے۔ دوسری حقیقت یہ بیان کی گئی ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کا مالک اللہ ہے۔ دنیا مانگو تو دنیا دے گا۔ آخرت کی فلاں مانگو تو فلاں دے گا۔ تیسرا حقیقت یہ بیان کی گئی ہے کہ جو بدجنت اس بھلائی کو جھلانے گا، جو رسول اور کتاب کے ذریعے سے پیش کی گئی ہے، اس کے لیے بھرکتی ہوئی آگ تیار ہے۔ اور جو خدا ترس آدمی پوری بے غرضی کے ساتھ محض رضاۓ الہی کے لیے اپنا مال را خیر میں خرچ کرے گا، اس کا رب اس سے راضی ہو گا اور اسے اتنا کچھ دے گا تو وہ خوش ہو جائے گا۔ اس سورت کی آخری پانچ آیات ترکیہ اور اس کے انعامات کو بیان کرتی ہیں:

وَسَيُجْنِنُهَا الْأَنْقَىٰ ۝ الَّذِي يُورِي مَالَةَ يَتَزَكَّىٰ ۝ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ ۝ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ ۝ وَلَسُوفَ يَرْضَىٰ ۝ (اللیل ۹۲-۱۷:۹۲) جو بڑا پر ہیزگار ہے وہ پھالیا جائے گا۔ جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ پاک ہو۔ وہ اس لیے نہیں دیتا کہ اس پر کسی کا احسان ہے، جس کا وہ بدلہ اٹارتا ہے، بلکہ اپنے خداوند اعلیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے اور وہ عنقریب خوش ہو جائے گا۔ یہی رضاۓ الہی کا حصول ہی تو حقیقی ترکیہ ہے، جو انسان کی متاع آخرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو واضح طور پر بتلا دیا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس کی شیطنت صحراب صمرا، دریا پر دریا، کوہ کوچھلی ہوئی ہے۔ کیسے کیسے وساوں، کیسے کیسے حر بے اور کیسے کیسے نفس پرستی کے بچکوئے اس کی سرشت میں جلا پاتے ہیں کہ ہر انسان کو صراطِ مستقیم سے بھٹکا دیتا ہے۔ حقیقتاً وہ ہمارا ازلی دشمن ہے۔ اسی لیے تو غالباً بنی نواع انسان نے ہمیں منبہ کیا ہے:

إِنَّمَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوطَ الشَّيْطَنِ طَ وَمَنْ يَتَّبِعُ خُطُوطَ الشَّيْطَنِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ طَ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

وَرَحْمَةُ مَا رَأَكُمْ مِنْ أَهَدًا وَلِكَنَّ اللَّهَ يُزَكِّيَ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ^{۵۰} (النور ۲۱:۲۳) اے لوگو! جو ایمان لائے ہو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ اس کی پیروی کوئی کرے گا تو وہ اسے نقش اور بدی ہی کا حکم دے گا۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا۔ مگر اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سننے والا جانے والا ہے۔

اس آیت سے قبل اس سورت میں واقعہ افک کا تذکرہ کیا ہے، جس میں اُم المؤمنین حضرت عائشہؓ پر تہمت لگائی گئی تھی، مگر اس کے بارے میں رب علیم و خبیر نے اس واقعے کی ندامت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ تم نے حُسْن ظن کیوں نہ کیا، سوے ظن کیوں کیا۔ اس کے بعد اس آیت میں اہل ایمان کو خبردار کیا ہے کہ شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ وہ تو نقش اور بدی کی طرف بلاتا ہے۔ تم لوگ نہیں جانتے اس طرح کی ایک ایک حرکت کے اثرات معاشرے میں کہاں کہاں نک پہنچتے ہیں۔ کتنے افراد متاثر ہوتے ہیں اور اس اجتماعی زندگی کے نقصانات کتنے ہیں جو اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہیں، بہت بڑی باتیں ہیں۔ شیطان کے ان حربوں سے بچو۔ ان وساوس کی زد میں آ کر کوئی شخص بھی پاک صاف نہیں ہو سکتا۔

قرآن حکیم نے نفسِ انسانی کے ترکیے کے لیے رہنمائی دی ہے اور بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا تذکیرہ کرتا ہے۔ انبیاء کرام اور اہل ایمان کا تذکیرہ کرنے کا حکم دیتا ہے اور پھر اہل ایمان کو خود تذکیرہ کی روشن اختیار کرنے کی ہدایت فرماتا ہے تاکہ اس کے بندے نیکی، خداخونی اور فضائل اخلاقی سے آراستہ ہو کر اس کے پسندیدہ بندے بن جائیں اور دنیوی اور آخری کامیابی سے ہم کنار ہوں۔

قرآن کریم نے ترکیبِ نفس کے اور بھی عوامل کا ذکر کیا ہے۔ تقویٰ اختیار کریں، اتفاق فی سبیل اللہ کو اپنی فائدہ مند تجارت بنایں، باطنی صفات میں اخلاص کو کلیدِ تذکیرہ بنایں۔ ذکر و فکر سے ترکیے میں مدد لیں اور خلوصِ دل سے استغفار کے لیے نماز، زکوٰۃ اور فریضہ حج کو اپنی فلاح کا ذریعہ بنایں۔ چنانچہ دل کی گہرائیوں میں اتار لیں کہ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى^{۵۱} وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى^{۵۲} (الاعلیٰ ۱۵، ۱۴:۸۷) ”فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے رب کا نام یاد کیا پھر نماز پڑھی“۔