

اسلامی تعلیمات کی روشنی میں نظریہ و عمل میں ہم آہنگی
کی اہمیت اور اس کا طریقہ کار

**Importance of Harmony of Ideology and action in
the light of Islamic teachings and its method**

راشدہ بیگم*
نازش سہیل**

ISSN (P) 2664-0031 (E) 2664-0023

DOI: <https://doi.org/10.37605/fahmiislam.v7i2.4>

Received: September, 2024

Accepted: November, 2024

Published: December, 2024

Abstract

A person's actions reflects his thoughts and ideas. There is a mutual connection between his actions and beliefs. When he ponders and as a result, he becomes the owner of a single ideology and believes in a strong belief, then his practical manifestations appear on the basis of this belief. A link is established between his thoughts and actions. Similarly, when a Muslim believes in the Faith of Islam, he adopts his life under a practical system. In fact, faith is not accepted without good deeds and neither are good deeds accepted without faith. These two are inseparable from each other. The foundation of Islam has been laid on a few beliefs, which it is the duty of a Muslim to believe. Whereas Islam gives a code of conduct for its believers, which is necessary to follow for the fulfilment of faith. Now if due to some reasons it is not possible to perform righteous deeds then there is a disturbance in faith. Therefore it is necessary for him to harmonize his actions with the requirements of faith, so that his faith is acceptable to Allah and his actions are also in accordance with the pleasure of Allah almighty.

Keywords: Mutual connection, Actions and beliefs, Righteous deeds.

تعارف و تمہید

یوں تو کائنات کا یہ پورا نظام ہی قدرتِ الہی کا ایک عظیم شاہکار ہے لیکن انسان کی تخلیق بطور خاص ذاتِ باری تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے

* اسٹنٹ پروفیسر، گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج پرابوتی مردان-ایم فل اسکالر :-

begumrashida90@gmail.com

(Correspondence Author)

** لیکچرار، گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج پرابوتی مردان -

فرمائی جس کی وجہ سے اس مخلوق کی حسن و خوبی میں مزید نکھار پایا جاتا ہے۔ ارشادِ ربانی ہے:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ¹

ترجمہ: ”یقیناً ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا“
انسان کی تخلیق ہر لحاظ سے کامل ہے۔ اس کے اعضاء میں مناسبت ہے۔ یہ جانوروں کی طرح جھکا ہوا نہیں ہے بلکہ سیدھی اور بلند قامت والا ہے۔

اس عظیم مخلوق کو ذاتِ باری تعالیٰ نے تمام مخلوقات پر فضیلت بخشی جس کی گواہی قرآن نے ان الفاظ میں دی ہے:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ²

ترجمہ: ”یقیناً ہم نے بنی آدم کو فضیلت بخشی۔“

انسان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ اسے علم، ہنر، قوت اور معتدل قد و قامت عطا فرمائے۔ اور پوری کائنات کو اس کے لئے مسخر کر دیا قرآن نے خود کئی مقامات پر انسان کی دوسری مخلوقات پر فضیلت کی وجوہات ذکر کی ہیں۔ مثلاً انسان کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنایا³ ملائکہ سے اسے سجدہ کروایا⁴ انسان کے لئے پوری کائنات کو مسخر کیا۔⁵

اب اس عظیم المرتبت مخلوق کو ذمہ داری بھی عظیم سونپی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مکلف و پابند بنایا ہے۔ اس کو موجود ہی ایک عظیم مقصد کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لئے کیا ہے۔ انسان اُس بارِ عظیم کو اٹھانے پر کمر بستہ ہو گیا کہ آسمان، زمین اور پہاڑ بھی اس کو اٹھانے کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ ارشادِ خداوندی ہے:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ⁶

ترجمہ: ”ہم نے یہ امانت آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر پیش کی، تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس کا بوجھ اٹھا لیا۔“

بیانِ امانت سے مراد ”اپنی آزاد مرضی سے اللہ کی اطاعت کی ذمہ داری لینا“ ہے۔

اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسان کو اپنے نائب کے طور پر بھیجا ہے۔ اس پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات بجا لا کر اللہ کی زمین میں اللہ کا نظام نافذ کرے اور اللہ کی رضا اور جنت کی ابدی نعمتوں کا مستحق بنے۔ اور اگر وہ اپنی آزاد مرضی کا غلط استعمال کرے گا تو اسے جہنم کا ایندھن بننے کے لئے تیار رہنا ہوگا۔ خالق کائنات نے انسان کے اندر فکر و عمل کی اعلیٰ صلاحیتیں رکھی ہیں۔ ان سے باقی مخلوق یا تو کلی طور پر محروم ہے یا جزوی طور پر۔ انسان لکھنے، پڑھنے، بولنے، سمجھنے اور اپنی ذات اور کائنات میں غور و فکر کرنے کی اعلیٰ صلاحیت رکھتا ہے۔

ان میں غور و فکر کرنے کی صلاحیت خاص اہمیت کی حامل صفت ہے۔ انسان علم حاصل کرنے کے مختلف ذرائعوں مثلاً وجدان، حواس خمسہ عقل اور ان سب سے مستند اور شک و شبہ سے بالا تر ذریعے یعنی وحی کو استعمال میں لا کر اپنی ذات اور اپنے گرد و پیش میں غور و فکر کرتا ہے، اس کے نتیجے میں اپنا ایک نظریہ قائم کرتا ہے، اپنے لئے ایک لائحہ عمل تیار کرتا اور عمل کی راہیں متعین کرتا ہے۔ تاکہ اس بار امانت کا حق ادا کیا جائے جس کا وہ مکلف ہے۔ انسان کا فقط کامل اور درست نظریہ ہی اس کے لیے ذریعہ نجات نہیں بن سکتا بلکہ عمل کے میدان میں بھی اس نظریے کی کارفرمائی از بس ضروری ہے۔ کیونکہ اس کی کامیابی کا مدار ہی اس کے عمل پر ہے۔

لہذا نظریہ و عمل کی ہم آہنگی انسان کے لیے اہمیت کی حامل بلکہ اسکی ضرورت ہے۔

فکر کے معنی اور مفہوم کی وضاحت

لغت میں فکر غور و حوض، سوچ بچار، رائے، تدبیر اور خیال وغیرہ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ جب انسان کسی چیز کے بارے میں سوچتا ہے، اس کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے تو وہ کسی ایک نتیجے تک رسائی حاصل کر لیتا ہے جسے تفکر کا نام دیا جاتا ہے۔

فکر کی منطقی تعریف ان الفاظ میں کی جاتی ہے۔ ”معلوم امور یعنی مقدمات کو اس طرح ترتیب دینا کہ ان سے نا معلوم چیز معلوم ہو جائے یا دل و دماغ میں امور کے بارے میں تدبیر و تفکر کرنا۔“⁷

تصوف کی اصطلاح کے طور پر فکر کو ذکر کے مقابلے میں لیا جاتا ہے۔ دائرہ معارف اسلامیہ کے مطابق ”ارباب تصوف عام طور پر فکر کے مقابلے میں ذکر استعمال کرتے ہیں، اس لحاظ سے فکر کا ترجمہ تصور یا مراقبہ بھی ہو سکتا ہے، فکر میں مشغول صوفی جب کسی حالت میں مستغرق ہوتا ہے تو وہ دراصل بعض افکار کے اتار چڑھاؤ اور اپنے تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں غور و فکر کرتا ہے۔“⁸ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے تصور میں مستغرق رہنے کو فکر کہتے ہیں۔

انسانی افکار سے نظریات کی تشکیل

قرآن کریم میں جا بجا انسان کو غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے ارشاد ہوتا ہے:

ترجمہ ”کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔“⁹

اسی طرح سورۃ آل عمران میں ہے:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ¹⁰

ترجمہ: ”بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات دن

کی باری باری آنے جانے میں عقل والوں کے لئے بڑی نشانیاں ہیں۔“

انسان وہ واحد مخلوق ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے غور و فکر کی اعلیٰ صلاحیت رکھی ہے۔ وہ کائنات میں غور و فکر کر کے اس کی حقیقت کا ادراک کرنے اور اس کے نتیجے میں خالق کائنات اور مالک کائنات کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انسان کے پاس سوچنے، سمجھنے اور اپنی رائے کا اظہار کرنے کی صلاحیت باقی مخلوقات کے مقابلے میں بڑھ کر ہے۔ سورہ رحمن میں انسان پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اللہ تبار و تعالیٰ نے اسے بولنے پر قادر کیا۔ عَلَّمَ الْبَيَانَ يَعْنِي اللَّهُ تَعَالَى نَعْنَى بُولْنَا سَكَّهَيَا¹¹۔ اسی

صفت کی وجہ سے انسان کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے۔ انسان کے پاس علم کے حصول کے جتنے بھی ذرائع ہیں (وجدان، عقل اور حواس وغیرہ) وہ سب محدود ہیں۔ جو اس کی حقیقت تک رسائی میں یقینی اور قطعی رہنمائی نہیں کر پاتے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ انسان کا خالق اور مالک ہے اس لئے وہ انسان کی بھلائی اور برائی سے بھی واقف ہے۔ وہ بہتر جانتا ہے کہ انسان کے حق میں کیا اچھا ہے اور کیا برا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے انسان کی

جسمانی نشو و نما کے ساتھ ساتھ اس کی روحانی تربیت کا ایک اعلیٰ انتظام بھی کیا ہے۔ اور وحی کے ذریعے اس کی حقیقی رہنمائی فرمائی ہے تاکہ اسے اچھائی اور برائی میں مکمل تمیز ہو سکے لیکن اسے اس وقت بھی اپنی رائے قائم کرنے میں آزاد چھوڑ دیا ہے اور اسے اپنے لئے کوئی ایک سمت متعین کرنے کی آزادی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَمَدِينَةُ النَّجْدِ¹²) اور ہم نے اسے دو راستے دکھا دیے) اس آیت کی رو سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی، اچھائی اور برائی کے دو راستے دکھا دیے ہیں اور اختیار دیا ہے کہ اپنی آزاد مرضی سے جو راستہ اختیار کرنا چاہو کر لو لیکن اگر برائی کا راستہ اختیار کرو گے تو سزا ملے گی۔ انسانی افکار کے نتیجے میں اس کے نظریات کی تشکیل ہوتی ہے اور اس کے نظریات اس کے اعمال کا محرک ہوتے ہیں۔

عمل کے معنی اور مفہوم کی وضاحت

عمل کام اور فعل کو کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ لفظ کسی بات یا کام کے بجا لانے اور تعمیل کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ عمل کسی امر کی حسبِ ضابطہ انجام دہی یا بجا آوری کو بھی کہتے ہیں۔

انسان سے اچھے یا برے جو بھی امور سرزد ہوتے ہیں انہیں اعمال کا نام دیا جاتا ہے۔

نظریات و اعمال کا باہمی تعلق

انسانی افکار و نظریات اور اعمال آپس میں مربوط ہوتے ہیں۔ انسانی اعمال اس کے نظریات کی عکاسی کرتے ہیں۔ اس کی اٹھک، بیٹھک، بول چال، حرکات و سکنات اور روزمرہ کے معمولات اس کے نظریات کا پرتو ہوتے ہیں۔ بتوں کا پجاری کسی بت کے سامنے ہی جھکا ہوا نظر آتا ہے کیونکہ اس کی نظر میں وہی اس کا معبود، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ جبکہ آخرت کا منکر فقط دنیا کو حاصل کرنے کی جستجو میں لگا رہتا ہے۔ وہ حشر نشر، حساب کتاب، جنت جہنم کی پرواہ کئے بغیر دنیا کو حاصل کرنے کے لئے ہر جائز و ناجائز حربہ استعمال کرتا ہے۔ جبکہ ایک مسلمان تقویٰ اور پرہیزگاری سے کام لیتے ہوئے ہر اس کام سے دور رہتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔

اسلامی عقائد و نظریات

عقیدہ ”عقد“ سے ہے جس کے معنی گرہ اور گانٹھ کے ہیں اصطلاحی طور پر عقیدہ ان پختہ نظریات کا نام ہے جن پر ایک انسان یقین رکھتا ہے۔

انسان کے اپنے ذاتی نظریات جن کی بنیاد انسانی عقل پر ہوتی ہے، اپنے اندر غلطی کا امکان رکھتے ہیں۔ جبکہ اسلامی عقائد کا ذریعہ وحی ہے اس لئے یہ اٹل اور حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں ایک انسان کے دل میں جب ان عقائد پر یقین مضبوط ہو جائے تو وہ اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔

اسلامی عقائد حدیث جبریل میں ان الفاظ میں بیان ہوئے ہیں :

کان رسول اللہ یوما بارزا للناس فاتاہ رجل فقال یا رسول اللہ ! ما الایمان؟ قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتابہ ولفائہ ورسلہ وتؤمن بالبعث الاخر¹³

ترجمہ: ”آپ ﷺ ایک دن لوگوں میں ظاہر ہو کر بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ ﷺ کے پاس ایک شخص آیا ، اس نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ! ایمان کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لے آئے اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اللہ سے ملاقات ہونے پر اور اس کے رسولوں پر اور اس بات پر ایمان لے آئے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا۔“

اس حدیث کی رو سے اسلام کی بنیاد درج ذیل عقائد پر رکھی گئی ہے۔

اللہ تعالیٰ پر ایمان

فرشتوں پر ایمان

رسولوں پر ایمان

کتابوں پر ایمان

آخرت پر ایمان

موت کے بعد جی اٹھنے پر ایمان

یہ عقائد جب انسان کے دل میں مضبوطی سے جڑیں پکڑ لیں تو یہ انسان کی سوچ پر بھی حاوی ہو جاتے ہیں اور اس کے نظریات بن جاتے ہیں۔ پھر ان کے خلاف نہ کوئی بات سوچی جا سکتی ہے نہ کوئی بات ان کے خلاف کہی جا سکتی۔ حتیٰ کہ نہ ہی کوئی عمل ان کے خلاف کیا جا

سکتا ہے۔ غرض یہ عقائد انسان کی سوچ، افکار، نظریات اور اس کے اعمال پر حاوی ہو جاتے ہیں۔

ایمان کیا ہے؟

ایمان دراصل زبان کے اقرار اور دل کے یقین کا نام ہے۔ ایمان کی وضاحت ان الفاظ میں کی جا سکتی ہے۔

”آدمی جب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر مکمل یقین رکھے، اللہ کو اس کی تمام صفات کمال کے ساتھ مانے اور اس کی بتائی ہوئی تمام باتوں (وحی، آخرت اور

ملائکہ وغیرہ) پر کامل یقین کر کے ان کی تصدیق کرے، وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر پوری طرح راضی اور مطمئن ہو جائے تو اسی کا نام ایمان ہے“

۱. اللہ تعالیٰ پر ایمان

اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، صفات کے تقاضوں، ربوبیت اور الوہیت پر ایمان لانا اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ اکیلے اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ سورۃ الاخلاص میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ان الفاظ میں ہوا ہے:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ اللَّهُ الصَّمَدُ۔ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ¹⁴

ترجمہ: ” اے محمد ﷺ! آپ ﷺ فرما دیجیے۔ کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ ہے نیاز ہے۔ نہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا۔ اور کوئی اس کا ہم سر نہیں۔“

اللہ تعالیٰ کو اکیلا اپنا خالق، مالک اور رازق تسلیم کر لینے کے بعد ایک مسلمان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ صفات کے تقاضوں میں بھی اسی کو اکیلا مانے۔ معبود وہ ہے تو عبادت اس کی کی جائے، رازق وہ ہے تو رزق اس ہی سے طلب کیا جائے۔ منعم حقیقی وہ ہے تو اس کے انعامات و اکرامات کا شکر ادا کیا جائے۔ اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کی مرضی کے مطابق ہی استعمال کیا جائے۔ اور اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا اس کی مرضی کو ہی بنایا جائے۔

۲. رسولوں پر ایمان

اس بات پر ایمان رکھنا کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد ﷺ تک انسان کی ہدایت کے لئے اللہ تعالیٰ نے تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیائے کرام مبعوث فرمائے۔ تمام انبیائے کرام علیہم السلام کی بنیادی دعوت

توحید کی تعلیم دینا تھی۔ یہ تمام انبیائے کرام علیہم السلام بشر تھے ، معصوم یعنی گناہوں سے پاک تھے۔ ان انبیاء کو مختلف شریعتیں اور کتابیں دی گئیں۔ اور یہ سلسلہ حضرت محمد ﷺ پر ختم ہو گیا۔ گویا آپ ﷺ خاتم النبیین ہیں ۔ جن کو آخری اور قیامت تک قائم رہنے والی شریعت اور کتاب دی گئی۔

۳۔ کتابوں پر ایمان

اپنی مخلوق کی ہدایت کے لئے اللہ تعالیٰ نے انبیائے کرام علیہم السلام پر کتابیں نازل فرمائیں۔ جن میں چار مشہور کتابیں اور کئی انبیا کے صحیفے شامل ہیں ۔ ان کتابوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً مخلوق کی ہدایت کا انتظام کرتا رہا ہے۔ قرآن مجید اس سلسلے کی آخری کتاب ہے جو آخری پیغمبر حضرت محمد ﷺ پر نازل ہوئی۔ اب اس سے پچھلی شریعتوں اور کتابوں پر عمل منسوخ ہو گیا ہے۔ پچھلی کتابوں میں چونکہ تحریفات ہوئی ہیں اس لئے وہ قابل عمل نہیں رہیں۔ اب صرف قرآن پر ہی عمل کیا جائے گا۔ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے۔

۴۔ فرشتوں پر ایمان

اس بات پر یقین رکھنا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہے، اسلام کے بنیادی عقائد میں شامل ہے۔ فرشتے معصوم ہیں ، گناہوں سے پاک ہیں اور ہرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و عبادت میں مصروف ہوتے ہیں۔ ان کے ذمے اللہ تعالیٰ نے مختلف کام کئے ہیں۔ مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ فرشتے (نعوذ باللہ) اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اس عقیدے کو قرآن مجید نے رد کر دیا ہے۔

۵۔ آخرت پر ایمان

آخرت پر ایمان بھی اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ انسان اس دنیا میں ہمیشہ کے لئے نہیں آیا ۔ اس کو اس دنیا میں کچھ عرصے کے لئے مہلت دی جاتی ہے پھر اس کو موت آتی ہے پھر اسے دوبارہ اٹھایا جائے گا اور اسے اللہ کے حضور اپنے اعمال کا حساب دینا گا ۔ جس کے نیک اعمال کے وزن زیادہ ہوں گے وہ جنت میں جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا لطف اٹھائے گا اس کے برعکس جس کے نیک اعمال کے وزن کم ہوں گے وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔

ان عقائد پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اپنی پوری زندگی ان کے مطابق ڈھالی جائے۔ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کی

جائے۔ اس کے ساتھ شرک اور شرک کی تمام اقسام سے اجتناب کیا جائے۔ حضرت محمد ﷺ کو اللہ کا آخری رسول مان کر اس کے احکامات کی بجاآوری کے ساتھ ساتھ اس کی لائی ہوئی شریعت اور کتاب کے مطابق عمل کیا جائے۔ اور آخرت پر یقین کامل رکھتے ہوئے آخری زندگی میں کامیابی کی تیاری کی جائے اور ایسے اعمال اپنائے جائیں جن سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہو اور جو آخرت کی کامیابی کی ضمانت فراہم کر سکیں۔

اسلام کے بنیادی عبادات و اعمال اور ان کا عقائد سے ربط

اسلام ایک الہامی مذہب ہے جس کی ساری تعلیمات وحی الہی پر مبنی ہیں۔ اسلام صرف چند عقائد اور رسومات کا نام نہیں بلکہ یہ مذہب ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو ہمیں زندگی گزارنے کا ایک پورا نظام دیتا ہے۔ اسی لئے اسلام اپنے ماننے والوں سے تقاضا کرتا ہے کہ اس نظام حیات پر بغیر کسی کمی بیشی کے عمل پیرا ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً¹⁵

ترجمہ: ”اے ایمان والو! اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔“ اسلام عقائد و نظریات اور اعمال صالحہ کا مجموعہ ہے۔ قرآن کریم نے بار بار ایمان اور عمل صالح کا ذکر ساتھ ساتھ کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

إِنَّ الْإِيمَانَ وَمَعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ¹⁶

ترجمہ: ”بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کئے“

قرآن نے ایمان اور عمل دونوں کو ایک دوسرے کے لئے لازم و ملزوم ٹھہرایا ہے۔ اعمال کی اصلاح کا دار و مدار عقیدے کی اصلاح پر ہے۔ اگر عقیدے میں خرابی ہوگی تو تمام نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ ارشاد ہوتا ہے:

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ¹⁷

ترجمہ ”یقیناً آپ ﷺ کی طرف بھی وحی کی گئی ہے کہ اگر آپ ﷺ نے شرک کیا تو یقیناً آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔“

اسلام اپنے ماننے والوں کو ایک نظریہ دے دیتا ہے ان کے سامنے ایک لائحہ عمل رکھ دیتا ہے۔ جس پر عمل کر کے وہ اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ حدیث کے مطابق اسلام کے بنیادی ارکان پانچ ہیں۔

بنی الاسلام علی خمس، شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، واقام الصلوٰۃ وابتاء الزکوٰۃ، والحج و صوم رمضان¹⁸

ترجمہ: ”اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر قائم کی گئی ہے، اول گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد ﷺ اللہ کے سچے رسول ہیں اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔“

کلمہ توحید

اسلام کا بنیادی رکن کلمہ توحید ہے۔ ایک مسلمان پر فرض ہے کہ اس پر ایمان بھی لائے اور اس پر اپنے اعمال کی بنیاد بھی قائم کرے۔ قرآن نے اس کی مثال ایک درخت سے دی ہے ارشاد خداوندی ہے:

اَلَمْ تَرَ کَیْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا کَلِمَةً طَيِّبَةً کَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اٰصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِی السَّمَآءِ¹⁹

ترجمہ: ”کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال کیسی بیان کی ہے؟ وہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑ مضبوطی سے (زمین میں) جڑی ہوئی ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں۔“

اس آیت میں کلمہ طیبہ کو درخت کی جڑ سے تشبیہ دی گئی ہے جو زمین کی طرح مومن کے دل میں استحکام کے ساتھ جمی ہوتی ہے۔ اور اس کی شاخیں یعنی اعمالِ صالحہ جو ایمان پر مرتب ہوتے ہیں اور آسمان کی طرف قبولیت کے لئے چڑھتے ہیں۔ اور پھر ان اعمال سے درخت کے پھل کی طرح اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔²⁰

جب ایک انسان کلمہ شہادت یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبده ورسوله پڑھ کر اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اب وہ اپنی تمام زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزارے گا۔ اب اس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہوگا۔ جب ایک انسان اسلام کو بطور مذہب منتخب کر لیتا ہے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اور اسلام کے پیش کردہ نظریات پر ایمان لے آتا ہے تو اس کے پاس اس بات کی گنجائش نہیں رہ پاتی کہ وہ ان نظریات میں اپنی مرضی سے ردو بدل کرے یا ان میں

کمی بیشی کرے۔ جب وہ محمد رسول اللہ ﷺ کی نبوت و رسالت کا اقرار کرتا ہے تو اب اس کا فرض بنتا ہے کہ محمد ﷺ رسول اللہ کے لائی ہوئی شریعت پر عمل کرے اور اس کے خلاف کسی بھی قانون کو قابل عمل نہ سمجھے۔

عبادات اور ان کا فلسفہ

اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لئے پیدا فرمایا ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ²¹

ترجمہ: ”اور ہم نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے۔“

غرض عبادات بذاتِ خود مقصود بھی ہیں اور انفرادی اصلاح اور تربیت کے ذرائع بھی ہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کی صورت میں اسلام اپنے ماننے والوں کو عمل کا ایک ضابطہ فراہم کرتا ہے۔ جن کا مقصد انسان کی تربیت اور اس کے اندر تقویٰ کی صفت کی آبیاری کرنا ہے۔ عبادات کا ایک مسلمان کے اندر نظم و ضبط پیدا کرنے اور اس کی اصلاحی اور اسلامی تربیت کرنے میں کلیدی کردار ہوتا ہے۔ عبادات سے عقائد کی نشوونما ہوتی ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ اللہ کی رضا اور انعامات و اکرامات کے حصول کا سبب بنتے ہیں۔ مختصراً یہ کہا جا سکتا ہے کہ عبادات ہماری روحانی اور عملی تربیت کے ارتقاء کی پہلی سیڑھی ہے۔

ا۔ ایک مسلمان پر دن رات میں پانچ نمازیں فرض ہیں۔ نماز بظاہر تو کچھ عملی ارکان و مناجات کا مجموعہ ہے لیکن یہ عبادت اپنے اندر بے شمار حکمتیں رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ²²

ترجمہ: ”بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔“

نماز کے اندر ایسی صفت و خوبی پائی جاتی ہے کہ اگر اسکو خشوع و خضوع اور ارکان کی حفاظت کے ساتھ ادا کیا جائے تو یہ انسان کے باقی اعمال کو سنوارنے کا بھی سبب بنتی ہے۔ جب انسان رکوع میں اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور پھر سجدے میں عاجزی کی انتہائی صورت کا اظہار کرتے ہوئے اپنی ناک اور پیشانی اللہ کے سامنے رکھتا ہے تو وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز اور بے بس ہے۔

اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے اور وہ کسی بھی فحش اور منکر کام کے اجتناب سے رک جاتا ہے۔ جب بندہ مومن نماز میں اللہ سے دعا طلب کرتا ہے کہ اهدنا الصراط المستقیم ”اے اللہ! ہمیں سیدھا راستہ دکھا“ تو اللہ تعالیٰ اس کی یہ عاجزانہ اپیل اپنے دربار میں قبول فرماتا ہے اور اس کو ہدایت نصیب فرما دیتا ہے۔ جس کی بدولت اس کے اعمال و افکار میں حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ دن میں پانچ مرتبہ جب بندہ مومن اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے اور ہدایت طلب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنے رحم و کرم کے دروازے کھول دیتا ہے۔ لیکن اس موقعے پر نیت میں خلوص درکار ہوتا ہے۔ اور ساتھ میں اللہ پر یقین کامل ہو تو نماز میں مانگی گئی دعاؤں کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جب کوئی اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور اس کے گمان کے مطابق اس پر عنایتیں فرماتا ہے۔

روزے میں ایک مسلمان بھوک پیاس کی صعوبتیں برداشت کرتا ہے۔ اس عبادت سے صبر، احساس اور برداشت کی صفات کے ساتھ ساتھ انسان میں تقویٰ کی صفت بھی پیدا ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ²³

ترجمہ: ”اے ایمان والو! تم پر روزے فرض کئے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کئے گئے تھے تاکہ تم پرہیز گار بنو“ مولانا مودودی تقویٰ کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

”تقویٰ حقیقت میں نفس کی اس کیفیت کا نام ہے جو خدا ترسی اور احساس ذمہ داری پیدا کرتی ہے۔ اور زندگی کے ہر پہلو میں ظہور کرتی ہے۔ حقیقی تقویٰ یہ ہے کہ انسان کے دل میں خدا کا خوف ہو، عبدیت کا شعور ہو، خدا کے سامنے اپنی ذمہ داری اور جواب دہی کا احساس ہو، اور اس بات کا زندہ ادراک موجود ہو کہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے جہاں خدا نے ایک مہلت عمر دے کر مجھے بھیجا ہے اور آخرت میں میرے مستقبل کا فیصلہ بالکل اس چیز پر منحصر ہے کہ میں اس دئیے ہوئے وقت کے اندر اس امتحان گاہ میں اپنی قوتوں اور قابلیتوں کو کس طرح استعمال کرتا ہوں، اس سرو سامان میں کس طرح تصرف کرتا ہوں جو مشیت الہی کے تحت مجھے دیا گیا ہے اور ان انسانوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہوں جن

سے قضائے الہی نے مختلف حیثیتوں سے میری زندگی متعلق کر دی ہے۔
24“

حدیث میں ہے:

” جس نے برے قول اور برے عمل کو نہ چھوڑا، اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی خدا کو کوئی ضرورت نہیں۔“²⁵

غرض روزے کا حقیقی مقصد خواہشات و لذات کو ترک کر کے نفس کی مشق و تربیت کرنا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ²⁶

ترجمہ: ” بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لئے آزمائش ہیں۔“

مال کی محبت انسان کی ایک بہت بڑی کمزوری ہے۔ اس کمزوری کو ختم کرنے اور اس کو ایک مومن اور اس کے رب کے درمیان حائل ہونے سے روکنے کے لئے اس مال میں سے زکوٰۃ فرض کی گئی ہے۔ اور اس کو عبادت کے درجے میں رکھا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا²⁷

ترجمہ: ” ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ لے لیا کرو کہ اس سے تم ان کو ظاہر میں بھی پاکیزہ کرتے ہو اور باطن میں بھی۔“

غرض زکوٰۃ مال اور اعمال کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے بخل، کنجوسی اور بدخلقی جیسی برائیاں ختم ہو جاتی ہیں، غرض اعمال کی پاکیزگی ہوتی ہے اور اس کے مال میں سے جب دوسروں کا حصہ نکل جاتا ہے تو اس کا مال بھی پاکیزہ ہو جاتا ہے۔

حج اسلام کا آخری رکن ہے اور یہ تمام عبادات کی روح اپنے اندر لئے ہوئے ہے۔ اس میں نماز و طواف بدنی عبادت کی طرح، مال خرچ کرنا زکوٰۃ کے مشابہ جبکہ سفر کی صعوبتیں برداشت کرنا جہاد کے مانند ہے۔ اس عبادت سے جانی اور مالی قربانی پیش کر کے انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے کی عملی مشق کرتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے:

فَمَنْ قَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ²⁸

” پس جس شخص نے لازم کر لیا ان میں حج تو بے حجاب ہونا جائز نہیں عورت سے اور نہ گناہ کرنا اور نہ جھگڑنا حج کے زمانے میں۔“

رفت کے معنی ہیں عورت سے مباشرت اور اس کے مقدمات - حج میں یہ حرام ہیں۔ فسوق اپنے معنی کے اعتبار سے سب گناہوں کو شامل ہے۔ ان کے علاوہ لڑائی جھگڑا کرنا بھی حج کے دوران حرام ہے۔ حدیث میں آتا ہے:

من حج لہ فلم یرفث ولم یفسق رجح کیوم ولدتہ امہ²⁹

ترجمہ: ” جس نے اللہ کی خوشنودی کے لئے حج کیا اور فحش کلامی نہیں کی اور نافرمانی نہیں کی وہ اس دن کی طرح (گناہوں سے ایسے پاک ہو کر) لوٹتا ہے کہ جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔“

اسلام اور اخلاقیات

اسلام اپنے ماننے والوں میں اچھے اخلاق دیکھنا چاہتا ہے۔ اسلام معاشرتی زندگی کا خواہاں ہے جبکہ معاشرہ افراد کے مجموعے کا نام ہے۔ جب معاشرے کے افراد ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں گے تو معاشرہ ٹھوس بنیادوں پر استوار ہو سکتا ہے۔ معاشرتی اصلاح کے لئے اسلام اخلاقیات کا ایک مربوط نظام فراہم کرتا ہے۔ اسلام میں بری اور سخت بات کہنا جس سے دوسروں کی دل آزاری ہے ممنوع ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ” اور لوگوں سے اچھی بات کہو“³⁰

حضرت محمد ﷺ کا ارشاد ہے:

اکمل المؤمنین ایمانا احسنکم خلقا³¹

ترجمہ: ”ایمان میں سب سے کامل مومن وہ ہے جو سب سے بہتر اخلاق والا ہو۔“

اس حدیث سے یہ بات متشریح ہوتی ہے کہ اچھے اخلاق سے ایمان کی نشوونما ہوتی ہے اور ایمان کی بڑھوتی ہوتی ہے۔ اور بہتر اخلاق سے ایمان کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ دوسروں سے اچھے اخلاق سے پیش آنے کا اجر اللہ خود دیتا ہے اور اللہ ہمیشہ اس کی مدد کرتا ہے جو دوسروں کی مدد کرتا ہے۔

اسلام نے انسانی معاشرے کے لئے حقوق و فرائض کا ایک نظام قائم کیا ہے۔ معاشرے کے ہر فرد کے حقوق دوسروں کے فرائض ہوتے ہیں اور اس کے فرائض دوسروں کے حقوق ہوتے ہیں لہذا اگر ایک بندہ اپنے فرائض پوری تندی سے ادا کرے گا تو اس کو خود بخود اس کے حقوق ملتے جائیں گے۔ ایک مسلمان کی جان، مال، عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہوتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

”مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے بے یار و مدد گار چھوڑتا ہے۔ اور نہ اسے حقیر جانتا ہے۔ پھر آپ ﷺ نے اپنے قلب مبارک کی طرف تین بار اشارہ کرتے ہوئے یہ الفاظ فرمایا: تقویٰ اس جگہ ہے۔ کسی شخص کے برا ہونے کے لئے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے۔“³²

اچھے اخلاق ہمیشہ معاشرے میں اچھے جانے جاتے ہیں۔ سچائی، امانتداری، عفو و درگزر، صبر و تحمل و بردباری، ایفائے عہد اور ایثار و قربانی ایسی صفات ہیں کہ جن کو نہ صرف اللہ تعالیٰ بلکہ معاشرہ بھی پسند کرتا ہے۔ بعض اوقات کی اگر انسان سے یہ اوصاف حمیدہ محو ہو جائیں تو انسان اشرف المخلوقات کی بجائے درندہ صفت مخلوق بن جاتا ہے۔ اسی طرح اگر انسان میں ظاہری اور باطنی اخلاقی برائیاں یعنی جھوٹ، غیبت، ریا کاری، حسد، تکبر، اور بد دیانتی کے اوصاف غالب آجائیں تو اس انسان کو نہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے نہ ہی اسے معاشرے میں اعلیٰ مقام ملتا ہے۔ ایسے انسان سے لوگ نفرت کرتے ہیں اور اس سے کوئی تعلق قائم کرنا نہیں چاہتا۔

غرض اچھے اخلاقیات کی ترغیب کے مقاصد میں رضائے الہی کا حصول ممکن ہوتا ہے۔

اچھے اخلاق سے متصف شخص سے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ﷺ خوش ہوتے ہیں۔

مومن کا اچھا اخلاق ہی اس کے ایمان کی تکمیل کی دلیل ہے۔

اچھا اخلاق جنت میں داخلے کا بڑا سبب ہے³³

اسلامی افکار و اعمال میں ہم آہنگی

ایمان کی تکمیل کے لئے عملِ صالح کو اس کے ساتھ مربوط کر دیا گیا ہے۔ جس کے چیدہ چیدہ مظاہر بیان کر دئے گئے ہیں لیکن درحقیقت عملِ صالح کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اس کے اندر انسانی اعمال کے خیر کے تمام گوشے اور جزئیات شامل ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے :

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

يَحْزَنُونَ³⁴

ترجمہ: ”جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے اور قائم رکھا اور نماز پڑھتے رہے۔ اور زکوٰۃ دیتے رہے ان کیلئے بے ثواب انکا ان کے رب کے پاس اور نہ ان کو خوف ہو گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔“

ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ³⁵

”اور جو ایمان لائے اور عمل کئے نیک وہی جنت کے رہنے والے

وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔“

یہ آیات ثابت کرتی ہیں کہ دینِ اسلام چاہتا ہے کہ مومن کے اعمال اس کے عقائد و نظریات کے مطابق ہوں دونوں میں ہم آہنگی ہو ورنہ اعمال کے بغیر ایمان مقبول نہیں اور ایمان کے بغیر اعمال غیر مقبول ہیں۔ مسلمان کا اپنے عقائد پر ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اس کے اعمال خود بخود اس کے عقائد و نظریات کے تابع رہیں۔ لیکن کچھ عناصر کی بنا پر اس کے ایمان میں کمی اور اس کے اعمال میں کجی واقع ہو سکتی ہے۔ جن کا مقابلہ مومن کا فرض ہے تاکہ اس کا ایمان محفوظ رہے۔ ان میں سے چند عناصر اور ان سے بچنے کی تدابیر پیش خدمت ہیں۔

انسانی افکار و اعمال میں فصل ڈالنے والے امور

۱. شیطان اور شیطانی وسوسے

شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے۔ جب اسے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدمؑ کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے تکبر سے کام لیتے ہوئے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدمؑ اور اس کی بیوی حوا کو جنت میں ٹھہرایا اور ایک درخت کے کھانے سے انہیں منع فرمایا۔ شیطان نے ان کو پھسلا دیا اور انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا³⁶۔ تب سے شیطان انسان کا دشمن بن گیا اور اس نے اولادِ آدم کو بہکانے کا بیڑا اٹھا لیا۔ شیطان انسان کو مختلف

طریقوں سے ورغلاتا ہے اس کے سامنے جھوٹی دنیاوی رعنائیاں رکھ دیتا ہے، اسے جھوٹی امیدیں دلاتا ہے اور اسے اپنے فریب کے جال میں پھنسا دیتا ہے۔

حفاظت کے طریقے: قرآن شیطان سے بچنے اور اس سے دشمنی کرنے³⁷ اور اس کے وسوسوں سے محفوظ رہنے کے لئے اللہ سے دعا مانگنے کی ترغیب دیتا ہے۔³⁸ کیونکہ شیطان سے حفاظت اللہ تعالیٰ ہی کی مدد سے ممکن ہے۔

۲. نفسانی خواہشات

انسان کا نفس بھی انسان کا دشمن ہے بعض دفعہ نفسانی خواہشات کی تکمیل انسان کو اللہ کے پسندیدو راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ عام طور پر نفس کو تین اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔

انفس امارہ یعنی گناہوں پر ابھارنے والا نفس۔ قرآن کریم ان الفاظ میں اس نفس کا بیان کرتا ہے:

إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ³⁹

ترجمہ: ”بے شک نفس تو برائیوں پر ابھارنے والا ہے۔“

انسان جب دنیا کی رنگینیوں کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں دنیاوی فوائد کو حاصل کرنے کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ دنیا کے فریب میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کی نفسانی خواہشات اس کو دنیاوی لذات میں مگن کر دیتی ہیں اور اسے آخرت سے غافل کر دیتی ہیں۔

بنفس لوامہ سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ نے نفس لوامہ کی قسم کھائی

ہے

وَلَا أُفْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَامِيَةِ یعنی میں قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو اپنے آپ کو

ملامت کرتا ہے۔⁴⁰

نفس لوامہ گناہوں کے ارتکاب پر انسان کو ملامت کرتا ہے۔ اور اس کی توبہ کی طرف راہنمائی کرتا ہے۔

ج۔ نفس مطمئنہ سورۃ الفجر میں ارشاد ہوتا ہے:

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنِّةُ-ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَةً⁴¹

ترجمہ: ”اے نفس، مطمئنہ اپنے رب کی طرف واپس آ جا ، راضی

اور اس سے راضی ہو کر۔“

نفس مطمئنہ نفس کی وہ قسم ہے جو ہمیشہ اپنے رب کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے اور یہی اس کے سکون کی کیفیت ہوتی ہے۔
حفاظت کے طریقے: ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اپنے نفس کو اپنا تابع بنائے نہ کہ وہ خود نفس کا تابع بنے۔ نفس اور نفسانی خواہشات کے خلاف جہاد کو جہاد اکبر کا نام دیا گیا ہے۔ لہذا اسکو سنوارنے کی ضرورت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا - قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا⁴²

ترجمہ: ”قسم ہے نفس کی اور جس نے اسکو ٹھیک بنایا پھر اسکو بدکاری سے بچنے اور پرہیزگاری کرنے کی سمجھ دی۔ یقیناً کامیاب ہوا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا۔ اور جس نے اسے خاک میں ملایا وہ خسارے میں رہا۔“

۳۔ دنیاوی مال و اولاد

دنیاوی مال اور اولاد کو اللہ تعالیٰ نے فتنہ قرار دیا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے:

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ⁴³

ترجمہ: ”اور جان لو کہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لئے آزمائش ہیں“

مال اور اولاد کی محبت انسان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر مجبور کرتی ہے۔ اکثر دنیاوی مال حاصل کرنے کے لئے انسان اللہ کے حرام کردہ ذرایعوں کا استعمال کرتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کا سبب بنتے ہیں۔ اسی طرح اولاد کی محبت میں بھی اکثر اوقات انسان اپنے رب کی قائم کردہ حدود سے نکل جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا مرتکب ہو جاتا ہے۔

حفاظت کے طریقے:

ا۔ مال کے فتنے سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ مال کے مقابلے میں اللہ کی محبت اپنے دل میں موجزن کی جائے۔

ب۔ مال کی زکوٰۃ ادا کی جائے، اسے صدقے اور خیرات کی صورت میں اللہ کی راہ میں لٹا دیا جائے اور حضرت ابوبکر صدیقؓ کے اس اسوہ کو اپنایا جائے کہ اپنے گھر کا پورا سامان رسول خدا ﷺ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے بولے: صدیق کے لئے ہے خدا کا رسول بس

۴. گناہوں کی کثرت

انسان کا ابتدائی گناہ اسے گناہوں میں دلیر کر دیتا ہے۔ اور اس کے دل سے تقویٰ کی صفت نکل جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے:

ان العبد اذا اخطا خطیئۃ نکت فی قلبہ نکتۃ سوداء، فاذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبہ، وان عاد زیدا فیہا حتی تملو قلبہ وهو الرآن الذی ذکر اللہ: کلا بل ران علی قلبہا کاناو یکسبون⁴⁴

ترجمہ: ”بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نکتہ پڑ جاتا ہے، پھر جب وہ گناہ کو چھوڑ دیتا ہے اور استغفار اور توبہ کرتا ہے تو اس کے دل کی صفائی ہو جاتی ہے (سیاہ دھبہ مٹ جاتا ہے) اور اگر وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو سیاہ نکتہ مزید پھیل جاتا ہے یہاں تک کہ پورے دل پر چھا جاتا ہے، اور یہی وہ (ران) ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت (یوں نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے) میں کیا ہے۔“

یہ حدیث ثابت کرتی ہے کہ انسان کے گناہ اس کے دل کو بے کار بنا دیتے ہیں۔ اور اگر وہ توبہ کرے تو اس سے مزید نیکی کی توفیق چھن جاتی ہے۔

حفاظت کے طریقے:

۱۔ گناہوں کی کثرت سے بچنے کے لئے گناہوں سے پرہیز کیا جائے۔

ب۔ ذکر کی کثرت کی جائے

ج۔ قرآن کی تلاوت کی جائے۔

۵۔ اللہ کی یاد سے غفلت

بعض دفعہ انسان دنیا میں اس قدر مگن ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کی یاد کو بھول جاتا ہے اور شیطان اسے اپنے شکنجے میں جکڑ لیتا ہے جب انسان دل میں یا اپنی زبان کے ذریعے اللہ کے ذکر میں مگن رہتا ہے تو شیطان کا اس پر بس نہیں چلتا۔ حدیث کے مطابق ذکر سے خالی دل شیطان کا گھر ہوا کرتا ہے۔

جس دل میں اللہ کا ذکر ہو شیطان اس میں وسوسے نہیں ڈال سکتا۔

حدیث میں ہے:

الشیطان جاہم علی قلب ابن آدم فاذا ذکر اللہ خنس واذا غفل وسوس⁴⁵

ترجمہ: ”شیطان ابن آدم کے دل کے ساتھ چمٹا رہتا ہے، جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور جب وہ غافل ہوتا ہے تو وسوسے ڈالتا ہے“

حفاظت کا طریقہ: انسان کو ہر وقت اللہ کے ذکر میں مگن رہنا چاہئے۔ اسے دل سے، زبان سے اور اعضاء و جوارح سے ذکر میں مشغول رہنا چاہئے تاکہ اس کا دل شیطان کی آماجگاہ نہ بننے پائے۔ اور اسے اس پر غالب آنے کا موقع نہ ملے۔

۶. خود غرضی اور نفس پرستی

خود غرضی کی ایک صورت تو یہ ہے کہ ایک انسان اپنے ذاتی مفاد کے لئے دوسروں کی حق تلفی کرے اور دوسری صورت میں اپنا پیمانہ وسیع کرتے ہوئے یہ نفس پرستی، قوم پرستی اور نسلی امتیاز کی صورت اختیار کر لیتی ہے جس سے انسانی زندگی میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اور انسان اللہ کی نافرمانی پر اتر آتا ہے۔

حفاظت کا طریقہ: خود غرضی سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے اندر عاجزی کی صفت پیدا کرے۔ جب وہ اس بات کا معترف ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے بے بس ہے اور وہ اللہ کا عاجز بندہ ہے تو اس کے دل سے خود پسندی نکل جاتی ہے اور وہ خود کو اللہ کی اطاعت اور تابعداری کے سپرد کر دیتا ہے۔

۷. دینی علوم سے لاعلمی

مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ کے دین پر کامل عمل نہ کرنے کی ایک بڑی وجہ دینی علوم سے لاعلمی اور جہالت بھی ہے۔ خاص طور پر موجودہ دور کا یہ ایک بڑا المیہ ہے۔ اور اس سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ اسلامی افکار و اعمال سے آگاہی کی طرف توجہ بھی کم ہی دی جاتی ہے خاص طور پر نوجوان نسل جو دنیاوی تعلیم میں آگے بڑھنے کی کوشش تو کرتے ہیں لیکن دینی تعلیم میں انکی دلچسپی صفر درجے تک آجاتی ہے۔ اسی طرح مغرب کی تقلید، دنیاوی لالچ اور جدت پسندی کے خناس نے ہماری نئی نسل کو دین سے دور کر دیا ہے۔ اس مسئلے کا حل اس صورت میں نکل سکتا ہے کہ نوجوان نسل کے اذہان میں دینی تعلیم کی اہمیت اجاگر

کی جائے ان کے سکولز اور یونیورسٹیوں کے نصاب میں قرآن و حدیث کی تعلیم لازمی قرار دی اور انہیں اپنے اقدار سے روشناس کرایا جائے۔

نیک اعمال کی توفیق پانے والے امور

درج ذیل صفات و امور کا اہتمام کرنے سے ایک مسلمان اپنے اعمال اسلامی قوانین کے مطابق ڈھال سکتا ہے۔

۱. اخلاص

علامہ شوکانیؒ اخلاص کی تعریف ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں:

والاخلاص : ان يقصد العبد بعمله وجه الله سبحانه⁴⁶

ترجمہ: ”اخلاص یہ ہے کہ بندہ اپنے عمل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کا قصد کرے۔“

کسی بھی عمل کو خالصتاً اللہ کی رضا کے لئے کرنا چاہیے اور کسی دنیاوی غرض یا اپنے ذاتی مفاد کو مدنظر نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ اللہ کے ہاں وہی عمل مقبول ہے جو اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہو۔ اور رسول اللہ ﷺ نے بھی ایک حدیث کے ذریعے اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ اعمال کا دارو مدار نیتوں پر موقوف ہے یعنی کسی عمل کو سرانجام دیتے ہوئے جس کی نیت میں جتنا خلوص ہوگا اس کے عمل پر اسے اتنا ہی ثواب دیا جائے گا۔

۲. خدائی ہدایت کی پیروی

جب انسان اپنی زندگی گزارنے کے اصول و قواعد خود ہی وضع کرنے لگے تو اس کے مدنظر اس کے اپنے ہی مفادات ہوتے ہیں جن کے مطابق وہ قوانین بنائے گا اور اصول وضع کرے گا۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ قوانین صرف حق کو مدنظر رکھ کر ہی بنائے گئے ہیں۔⁴⁷

اس حقیقت کو مدنظر رکھتے ہوئے اللہ کی اطاعت کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دینے چاہئیں۔ کیونکہ اللہ کی اطاعت سے ہی حقیقی کامیابی مل سکتی ہے۔

۳. تقویٰ

انسان کا تقویٰ یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہو۔ اسے اللہ کی بندگی کا شعور ہو۔ اسے اس بات کا احساس ہو کہ وہ اپنے اعمال کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جوابدہ ہے۔ اس کے دل میں گناہ کرتے

وقت کھٹک پیدا ہو کہ اللہ اسے ہر آن دیکھ رہا ہے تب وہ دنیا میں پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی کا خوف اس کے دل و دماغ پر حاوی ہو جاتا ہے اور اس کی پوری سیرت پاکیزگی کے دائرے میں ڈھل جاتی ہے۔ اس کی زندگی کے ہر ہر گوشے میں تقویٰ کا رنگ نظر آتا ہے۔ جب انسان کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے تو وہ حقیقی تقویٰ کی حامل بن جاتا ہے۔ اس کے برخلاف مصنوعی تقویٰ کے حامل لوگ اگر ایک شعبے میں (جہاں انہیں تقویٰ کی ترغیب دی گئی ہو) تقویٰ کا مظاہرہ کرتے ہیں تو ان کی زندگی کا دوسرا گوشہ تشنہ رہتا ہے۔ مولانا مودودی حقیقی اور مصنوعی تقویٰ کے فرق کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں :

”ایک شخص تو وہ ہے جس کے اندر طہارت و نظافت کی حس موجود ہے اور پاکیزگی کا ذوق پایا جاتا ہے۔ ایسا شخص گندگی سے فی نفسہ نفرت کرے گا خواہ وہ جس شکل میں بھی ہو، اور طہارت کو بجائے خود اختیار کر لے گا خواہ اس کے مظاہر کا احاطہ نہ ہو سکتا ہو، بخلاف اس کے ایک دوسرا شخص ہے جس کے اندر طہارت کی حس موجود نہیں ہے مگر وہ گندگیوں اور طہارتوں کی ایک فہرست لئے پھرتا ہے جو کہیں سے اس نے نقل کر لیں ہیں۔ یہ شخص ان گندگیوں سے تو سخت اجتناب کرے گا جو اس نے فہرست میں لکھی ہوئی پائی ہیں، مگر بے شمار ایسی گھناؤنی چیزوں میں آلودہ پایا جائے گا جو ان گندگیوں سے بدرجہا زیادہ ناپاک ہوں گی، صرف اس وجہ سے کہ وہ اس فہرست میں درج ہونے سے رہ گئیں ہیں۔“⁴⁸

حقیقی تقویٰ کا حامل انسان ہمیشہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی تگ و دو میں لگا رہتا ہے۔ اور وہ ان اعمال سے ہمیشہ اجتناب کرتا ہے جو اللہ رب العزت کی ناراضگی اور نافرمانی کا باعث بنتے ہیں۔

۴۔ رسول اللہ ﷺ کی پیروی

امام ربانی لکھتے ہیں:

”اس نعمتِ عظمیٰ یعنی معرفتِ خداوندی تک پہنچنا سید الاولین والآخرین کی اتباع سے وابستہ ہے، آپ ﷺ کی اتباع کئے بغیر فلاح و نجات ناممکن ہے۔“⁴⁹

رسول اللہ ﷺ کی اطاعت درحقیقت اللہ کی اطاعت ہے۔ آپ ﷺ کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت اس کے بندوں تک پہنچانے اور انہیں اس ہدایت کے مطابق

عمل سکھانے کے لئے اس دنیا میں مبعوث کیا گیا ہے۔ آپ ﷺ کی تعلیمات وحی آسمانی پر مبنی ہیں اسلئے آپ ﷺ کی تعلیمات ہی ہمیں اللہ کی اطاعت کے سلسلے میں درست راہنمائی فراہم کر سکتی ہیں۔

۵. احسان

احسان کسی معاملے کو حسن و خوبی کے ساتھ انجام دینے کو کہا جاتا ہے۔

احسان کی حقیقت کو حدیث میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے:

ان تعبد اللہ کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک⁵⁰

ترجمہ: ”احسان کی حقیقت یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو اگر یہ مرتبہ حاصل نہ ہو تو (کم از کم) اتنا یقین رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔“

خدائی ہدایات پر عمل احسان کے ساتھ کیا جائے تو اس میں مزید خوبصورتی پیدا ہو سکتی ہے۔ اور یہ اعمال درجات کی بلندی کا باعث بن سکتے ہیں۔

ہدایت پر قائم رہنے کی دعا:

انسان کو صحیح اور درست عقائد اور اعمال کی ہدایت پانے اور اس ہدایت پر قائم رہنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ اسلئے اللہ سے ہمیشہ دعا مانگتے رہنا چاہئے کہ وہ ہمیں ہدایت نصیب کرے اور مرتے دم تک ہمیں اس ہدایت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ہمیں اس دعا کے الفاظ سکھا دیے ہیں:

رَبَّنَا لَا تُرِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ⁵¹

ترجمہ: ”اے پروردگار جب تو نے ہمیں ہدایت بخشی تو اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنے ہاں سے نعمت عطا فرما تو تو بڑا عطا فرمانے والا ہے“

نتائج

انسان اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نائب یا خلیفہ ہے۔ اس کے لئے کائنات کو مسخر کر کے اسے ذمہ دار بنایا گیا ہے اسے غور و فکر کرنے کی صلاحیت دی گئی ہے اور اس کے نتیجے میں اسے اپنے لئے ایک لائحہ عمل متعین کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔

اسے وحی کے ذریعے اچھائی اور برائی کی صحیح پہچان کروائی گئی ہے اور اسے کوئی بھی نظریہ یا عقیدہ اپنانے کی آزادی دی گئی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت قبول کرنے والوں کو زندگی گزارنے کا ایک مکمل نصب العین فراہم کیا ہے جو اس کی دنیاوی اور اخروی دونوں زندگیوں کی ضمانت فراہم کرتا ہے۔

لہذا جب ایک بندہ اللہ کی اطاعت قبول کر لیتا ہے تو اسے اپنی اعتقادی اور عملی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھالنی ہوگی۔ اللہ کے راستے سے باز رکھنے والے جتنے بھی عناصر ہیں انکا مقابلہ کرنا ہوگا۔ اپنے دل میں اخلاص اور تقویٰ کی صفات پیدا کرنی ہوں گی۔ انسان کے نیک اعمال ایمان کے بڑھنے اور اس کے برے اعمال ایمان کے گھٹنے کا سبب بنتے ہیں۔ اس لئے اسے نیک اعمال کی کوشش میں لگے رہنا چاہیے تاکہ اس کے ایمان کی آبیاری ہوتی رہے۔
اللہ ہمیں اپنے دین پر قائم رہنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

حوالہ جات و حواشی:

التین: ۴۱

At-Tin:4

الاسراء: ۷۰۲

Al-Israa:70

البقرة: ۳۰۳

Al-Baqara:30

البقرہ: ۳۴۰۴

AL-Baqara:340

الجاثیہ: ۱۳۱۵

الاحزاب: ۷۲۶

Al-Ahzaab:72

التریف الفقہیۃ، ج: ۱، ص: ۱۶۷، میر سید شریف جرجانی، التعریفات، ص: ۱۶۸۷
Al-tareef-ul-Faqih, Vol:1/page:167, Mir Syed Shareef Jarjani, al-Tarefat, page:168

دائرہ معارف اسلامیہ، ج: ۱۵، ص: ۴۵۰۸

Dairaa maarif-e-Islamia, Vol:15page:450

- محمد: ۲۴۹
- Muhammad:24
- آل عمران: ۱۰، ۱۰
- Al-i-Imraan:190
- الرحمن: ۲۱۰
- Al-Rahmaan:2
- البلد: ۱۰، ۱۲
- Al-Balad:10
- صحیح بخاری، کتاب الایمان، حدیث: ۵، ۱۳
- Sahih Bukhari,kitabul Iman,Hadith:50
- الاخلاص: ۱۴
- Al-Ikhlaas
- البقرہ: ۲۰، ۸، ۱۵
- Al-Baqara:208
- البقرہ: ۲۷۷، ۱۶
- Al-Baqara:277
- الزمر: ۶۵، ۱۷
- Al-Zumar:25
- صحیح بخاری، فصل: ایمان کا بیان، حدیث: ۸، ۱۸
- Sahih Bukhari,Fasal:Imaan ka bayan,Hadith:8
- ابراہیم: ۲۴، ۱۹
- Ibrahim:24
- مولانا محمد شفیع عثمانی، معارف القرآن، تفسیر سورہ ابراہیم، آیت: ۲۴، ۲۰
- Moulana Muhammad Shafi Usmani, Maariful-Quran, Tafseer sure- Ibrahim,verse:24
- الذاریات: ۱۸، ۲۱
- Al-Dhaariyat:18
- العنکبوت: ۴۵، ۲۲
- Al-Ankaboot:45
- البقرہ: ۱۸۳، ۲۳
- Al-Baqra:183
- مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی، اسلامی نظام زندگی اور اس کے بنیادی تصورات، اسلامک پبلیکیشنز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ص: ۱۷۳، ۲۴
- Moulana Syed Abul Aal Moudoodi, Islami nizam e zindagi or us ky buniadi tasawaraat, Islamic publications (private) limited,page:173
- معارف الحدیث: ۸۸۹، ۲۵

Maarif ul Hadith:889	الانفال:26
Al-Anfaal:28	التوبہ:27
Al-Tawba:103	البقرہ : 28
Al-Baqara:197	صحیح بخاری،فصل: حج کا بیان،حدیث: 1521
Sahih Bukhari,Fasal:Hajj ka bayan,Hadith:1521	البقرہ : 30
Al-Baqara-83	جامع ترمذی،فصل: رضاعت کا بیان ،حدیث : 1162
Jamia Tirmizi,Fasal:Razaat ka bayaan,Hadith:1162	صحیح مسلم، ج: 2، ص 317، باب تحریم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ³²
Sahih Muslim,vol:2,page:317,baab Tahreem zulmul Muslim wa Khuzluhu wa Ihtiqaruhu	جامع ترمذی ،فصل:نیکی اور صلہ رحمی کا بیان،حدیث: 2004
Jamia Tirmizi, Fasal:Naiki awr Sila Rehmi ka bayan,Hadith:2004	البقرہ:34
AL-Baqara:62	البقرہ:35
Al-Baqara:82	البقرہ:36
Al-Baqara:36	الفاطر:37
Al-Fatir:6	الناس:6-38
Al-Naas:1-6	یوسف:39
Al- yousuf:53	القیامت:40
Al-Qiamah:2	الفجر :آیات: 27،28
Al-Fajar:27-28	الشمس:7-42
Al-Shams:7-10	

التغابن: ۱۵۴۳

Al-Taghabun:15

جامع ترمذی، فصل: قرآن کی تفسیر کا بیان، حدیث: ۳۳۳۴۴

Jamia Tirmizi, Fasal: Quran ki tafseer ka bayan, Hadith: 3334

مشکوٰۃ المصابیح، فصل: دعاؤں کا بیان، حدیث: ۲۲۸۱۴۵

Mishkaat ul Masabeeh, Fasal: duaon ka bayan, Hadith: 2281

فتح القدیر: ۴۶۶۳۷

Fathul-Qadeer: 237-4

مولانا مودودی، اسلامی نظام زندگی اور اس کے بنیادی تصورات، اسلامک

پبلیکیشنز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ص ۲۰۶: 47

Moulana Syed Abul Aala Moudoodi, Islami nizam e zindagi
or us ky buniadi tasawaraat, Islamic publications (private)
limited, page: 206

ایضاً، ص: ۱۷۵۴۸

As above, page: 175

شیخ احمد سرہندی: مکتوبات، مکتوب: ۷۸، ج: اول، ص: ۲۷۹: 49

Sheikh Ahmad Sarhindi: maktoobaat,

maktoob: 78, Vol: 1, page: 279

صحیح مسلم، فصل: ایمان کا بیان، حدیث: ۹۳۵۰

Sahih Muslim, Fasal: imaan ka bayan, Hadith: 93

آل عمران: ۸۵۱

Al-Imraan: 8