

(15) QURAN AND CONTEMPORARY KNOWLEDGE ON HUMAN NATURE AND PURIFICATION

انسانی فطرت اور تزکیہ کے بارے میں قرآن اور عصری علم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(1). INTRODUCTION: تعارف:

Our previous posts from serial one to fourteen are available on our free website www.Elmdeen.com which was launched four months ago. Till today, there are 15,000 visitors which are shown on the last page of website. Articles and texts on knowledge of DEEN based on QURAN are being added day to day. Here we will study "15-Qurqn and Contemporary knowledge on Human Nature." "Our nature and quality of deeds mostly depend on our intention and level of knowledge."

سلسلہ وار پہلی سے چودہویں قسط تک کی ہماری گزشتہ تحریریں ہماری اس مفت ویب سائٹ پر دستیاب ہیں جسے چار ماہ قبل لانچ کیا گیا تھا۔ اب تک یہاں 15,000 وزیٹرز (ملاحظہ کرنے والے) آچکے ہیں، جن کی تعداد ویب سائٹ کے آخری صفحے پر دیکھی جا سکتی ہے۔ یہاں قرآن پر مبنی دینی معلومات پر مشتمل مضامین اور تحریریں روزانہ کی بنیاد پر شامل کی جا رہی ہیں۔ اس سلسلے میں یہاں ہم انسانی فطرت سے متعلق "قرآن اور عصری علم کا مطالعہ کریں ماری نوعیت اور اعمال کا معیار زیادہ تر ہماری نیت اور علم کی سطح پر منحصر ہے۔" [www.Elmdeen.com] گئے،

In Islamic philosophy, faith and knowledge are interdependent, mutually reinforcing variables, rather than one being entirely dependent on the other. The traditional scholastic view, famously articulated by scholars like Al-Ghazali and Ibn Taymiyyah, is that faith requires a baseline of knowledge to exist, while knowledge requires faith to achieve its ultimate purpose.

Knowledge is the seed of Faith: You must first know that a Creator exists to believe in Him.

Faith is the container for Knowledge: Faith provides the moral framework and purpose that prevents knowledge from becoming destructive.

اسلامی فلسفے میں ایمان اور علم باہمی طور پر منحصر اور ایک دوسرے کو تقویت دینے والے عناصر ہیں، نہ کہ ان میں سے کوئی ایک مکمل طور پر دوسرے کا محتاج ہو۔ روایتی علمی و فکری نقطہ نظر جسے امام غزالی اور ابن تیمیہ جیسے علماء نے نمایاں طور پر بیان کیا ہے—یہ ہے کہ ایمان کے وجود کے لیے علم کی ایک بنیادی سطح درکار ہوتی ہے، جبکہ علم کو اپنے حتمی مقصد کے حصول کے لیے ایمان کی ضرورت ہوتی ہے۔

علم ایمان کا بیج ہے: کسی خالق پر ایمان لانے کے لیے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ خالق موجود ہے۔ ایمان علم کا ظرف (یا پناہ گاہ) ہے: ایمان وہ اخلاقی ڈھانچہ اور مقصد فراہم کرتا ہے جو علم کو تباہ کن بننے سے روکتا ہے

The Quran defines faith(belief) as a holistic combination of deep internal conviction, verbal affirmation, and righteous actions that stem from the heart. قرآن کریم ایمان کی تعریف گہرے باطنی یقین، زبانی اقرار اور دل سے پھوٹنے والے نیک اعمال کے ایک جامع امتزاج کے طور پر کرتا ہے۔

Knowledge (Alaqa-1-5) and righteousness (Baqra-2:177) are mainly the two virtues which are everlasting, are sent forth and are left behind during life and after life. Similarly, ignorance, greed, pride, misunderstanding and sins are vices that are sent forth and are left behind. [Note: Not education but knowledge is mentioned here. Education is the lowest stage of Knowledge.]

علم (علق-1-5) اور راستبازی (بقرہ-2:177) بنیادی طور پر وہ دو خوبیاں ہیں جو ابدی ہیں، آگے بھیجی جاتی ہیں اور زندگی کے دوران اور زندگی کے بعد پیچھے رہ جاتی ہیں۔ اسی طرح جہالت، غلط فہمی اور گناہ وہ برائیاں ہیں جو آگے بھیجی جاتی ہیں اور پیچھے رہ جاتی ہیں۔ [نوٹ: یہاں تعلیم نہیں بلکہ علم کا ذکر ہے۔ تعلیم علم کی نچلی ترین منزل ہے۔]

کائنات کی تخلیق: CREATION OF UNIVERSE: پس منظر: (2): BACKGROUND:

The Qur'an speaks extensively about the creation of the universe (السموات والأرض) to show Allah's power, wisdom, and purpose.

اللہ کی اپنی کائنات پر حکومت، The purpose of creation centers on (i)Allah's Governance of His Universe,

(ii)worshiping Allah, (iii) knowing Allah and attaining His pleasure (iii) testing deeds and leaving legacy and (iv) establishing accountability of reward and punishment (jaza and Saza-- جزا اور سزا)

قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی قدرت، حکمت اور مقصد تخلیق کو ظاہر کرنے کے لیے کائنات (آسمانوں اور زمین) کی تخلیق کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کرتا ہے۔ تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنی کائنات کے انتظام و انصرام، اس کی عبادت، اس کی معرفت اور اس کی رضا کے حصول کے گرد گھومتا ہے؛ نیز اس میں اعمال کی آزمائش، ایک ورثہ چھوڑنا اور جزا و سزا کے نظام کا قیام بھی شامل ہے

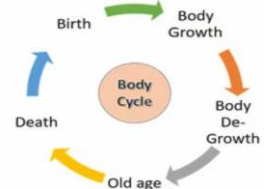
Hashr-59:24. "He is Allāh, the Creator,¹ the Producer,² the Fashioner;³ to Him belong the best names.⁴ Whatever is in the heavens and earth is exalting Him. And He is the Exalted in Might, the Wise.⁵

— Saheeh International. [Footnote – 3. i.e., He who gives every creation its particular form].

هُوَ اللَّهُ الْخَلَّاقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (24) the All-Wise (is) the All-Mighty And He and the earth the heavens (is) in whatever Him Glorifies the beautiful (are) the names For Him the Fashioner the Inventor the Creator (is) Allah He

اویسی اللہ ہے پیدا کرنے والا بنانے والا صورت کھینچنے والا اسی کے لئے ہیں نہایت اچھے اچھے نام ہر چیز خواہ وہ آسمانوں میں ہو

خواہ زمین میں ہو اس کی پاک بیان کرتی ہے اور وہی غالب ہے حکمت والا

Qaf-50:7-8. “And the earth - We spread it out and cast therein firmly set mountains and made grow therein [something] of every beautiful kind. Giving insight and a reminder(admonition) for every servant who turns to Allāh.” — Saheeh International

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ (7) beautiful kind every of therein and We made to firmly set mountains therein and cast We have spread it out
تَبَصَّرَهُ وَذَكَرْنَ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ (8) who turns slave for every and a reminder Giving insight

اور زمین کو ہم نے بچھا دیا ہے اور اس

میں ہم نے پہاڑ ڈال دیے ہیں اور اس میں ہم نے قسم قسم کی خوشنما چیزیں اگادی ہیں تاکہ ہر جوع کرنے والے بندے کے لئے مینائی اور دانائی کا ذریعہ ہو

Imran-3:110. “You are the best nation (people) produced [as an example] for mankind. You enjoin what is right and forbid what is wrong and believe in Allāh. If only the People of the Scripture had believed, it would have been better for them. Among them are believers, but most of them are defiantly disobedient.” — Saheeh International

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ (110) in Allah and believing the wrong [from] and forbidding the right enjoining for the mankind raised people (of) best (the) You are
وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ (110) defiantly (are) but most of them [the] (are) believers Among them for them good surely would have the Book (of) People (the) believed And if been

تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لئے ہی پیدا کی گئی ہے۔ تم ایک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو اگر اہل کتاب بھی ایمان

لاتے تو ان کے لئے بہتر تھا ان میں ایمان والے بھی ہیں لیکن اکثر تو فاسق ہیں

SUNNATULLAH: CAUSE AND EFFECT LAW:

A Tur-52:21. “..... never discounting anything ‘of the reward’ of their deeds. Every person will reap only what they sowed.” [Khatab] [Similar verse-Enaam-6:164]

وَمَا أَلْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ (21) (is) pledged he earned for what person Every thing (in) any their deeds of We will deprive them
ما اور ان کے عمل میں کوئی گھٹا مان کو نہ دیں گے ہر شخص اپنے کئے کے عوض بہن لے گا
(21) pledged (is) he earned for what person Every

Anaam-6:132. “To all are degrees (or ranks) according to their deeds: for thy Lord is not unmindful of anything that they do.” [Yusuf].

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ عَمَلٌ وَمِمَّا عَمِلُوا وَفَا رَّبُّكَ يَعْلَمُونَ (132) they do about what unaware (is) your Lord And not they did for what (will be) degrees And for all

ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے اور تمہارا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔

CALAMITIES AND EVILS DUE TO OWN HAND:

Ash-Shūrā 42:30. “And whatever strikes you of disaster - it is for what your hands have earned; but He pardons much.” — Saheeh International

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ مِنْ شَيْءٍ فَمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ (30) much [from] But He pardons your hands have earned (is because) of what (the) misfortune of befalls you And whatever

تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہے اور بھی تو بہت سی باتوں سے وہ درگزر فرماتا ہے

Nisa-4:79. “What comes to you of good is from Allāh, but what comes to you of evil, [O man], is from yourself.¹ And We have sent you, [O Muḥammad], to the people as a messenger, and sufficient is Allāh as Witness.²

Footnote – 1. As a result of your mistakes or sins. Footnote – 2. i.e., never absent, always seeing and having complete knowledge of everything within His dominion. — Saheeh International

مَا أَصَابَكُمْ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ لَدُنْهِ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ رَبِّكُمُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي فِيهِ آيَاتٌ وَمَا تَذَكَّرُونَ (79) (as) a Witness Allah and is sufficient (as) a Messenger for the people And We have sent yourself (is) from (the) evil of befalls you and whatever Allah (is) from (the) good of befalls you What(ever)

جسے جو بھلائی ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تیرے اپنے نفس کی طرف سے ہے۔ ہم نے تجھے تمام لوگوں کو پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہے اور اللہ بس ہے سائنہ دیکھنا

EXPLANATION:

1. Allah is the ultimate Creator and Sovereign of everything. (zumar-39_62)
2. Human beings are morally responsible for the consequences of their choices (Human Will, Kahf-18:29.).

Two different questions:

These verses answer different questions.

Question

Qur'anic Answer

Who created everything?

Allah (39:62)

Why do many disasters happen to people? Because of what people have earned (42:30, 4:79)

An analogy (similar example):

Imagine a government builds roads and establishes traffic laws.

The government created:

- the road,
- the traffic system,
- the vehicles' regulations.

A driver chooses to ignore a red light and causes an accident.

Who built the system? The government.

Who is responsible for the accident? The driver.

Likewise:

- Allah created the universe and its laws.
- Human beings choose obedience or disobedience.
- They bear responsibility for their choices (Human Will, Kahf-18:29.).

Every calamity is also by Allah's permission:

When evil results from human choices, disobedience, injustice, negligence or misuse of freedom, the human being is responsible for it.

Another example:

Allah gives a person wealth → good.

If that person uses it to help others → good moral choice.

If he uses it to oppress and exploit others → the wrongdoing is attributable to him.

Similarly: Allah gives human beings free choice (Kahf-18:29):

If a person chooses truth and righteousness → he deserves praise.

If he chooses oppression, lying, greed or arrogance → he bears responsibility.

Thus: Allah is the ultimate Creator and Sovereign, but human beings are accountable for the choices they make.

BREATHING HIS OWN SPIRIT INTO HUMAN: انسان میں اپنی روح پھونکنا

Ash-Shamsh-91:7-10. "And [by] the soul and He who proportioned it. And inspired it [with discernment of] its wickedness and its righteousness. He has succeeded who purifies it. And he has failed who instills it [with corruption]." [Sahih International][Similar verse- Sajda-32:9]

وَنَفْسٍ	وَمَا	سَوَّاهَا	فَالْهَمَّهَا	فُجُورَهَا	وَنَفْسُهَا
(8)			(7)		
and (the) soul	and (He) Who	proportioned it	And He inspired it	(to distinguish) its wickedness	and its righteousness
قَدْ أَفْلَحَ	مَنْ رَزَقْنَاهَا	وَقَدْ	حَابَّ	مَنْ دَسَّلَهَا	
	(9)			(10)	
Indeed he succeeds	who he purifies it	And indeed	who he fails	buries it	

قسم ہے نفس کی اور اسے درست بنانے کی ○ پھر قسم ہے
اس کے دل میں بدی اور نیلی ڈالنے کی ○ جس نے اسے پاک کیا وہ کامیاب ہو ○ اور جس نے اسے ناک میں ملا دیا وہ ناکام ہوا ○

SUPERIORITY OF HUMAN BEING: انسان کی برتری

Al-Hijr-15:29. "When I have fashioned him (in due proportion) and breathed into him of My spirit, **fall ye (all angels)** down in obeisance unto him (created being)." — A. Yusuf Ali

فَإِذَا	سَوَّاهَا	وَنَفَخْتُ	فِيهِ مِنْ رُوحِي	فَقَعُوا	لَهُ سَاجِدِينَ
(29)					
So, when	I have fashioned him	and [I] breathed	into him of My spirit	then fall down	to him prostrating

تو جب کہ میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لئے سجدے میں گر پڑنا

PURPOSE OF LIFE: WORSHIPPING ONE ALLAH AND SEEKING HIS PLEASURE:

تخلیق کے مقصد کے بارے میں قرآن بیان کرتا ہے۔

Seeking Pleasure of Allah is the main goal of life. - اللہ کی رضا حاصل کرنا زندگی کا اصل مقصد ہے۔

Zariyat-51:56. "I have only created Jinn and humankind that they may serve (worship) Me."

میں نے جنات اور انسانوں کو محض اسی لئے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرتے رہیں ○

“Worship means obedience and submission to the will of God.”

عبادت کا مطلب ہے اطاعت اور خدا کی مرضی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا۔"

(3): LIFE CYCLE OF HUMAN BEING: انسان کا دور حیات

Biological Science says that the **life cycle of a human being** refers to the different stages of growth and development from birth to death-Infancy, Childhood, Adolescence, Adulthood, Old Age and Death.

Simple sequence: See above photo.

Birth → Infancy → Childhood → Adolescence → Adulthood → Old Age → Death

بیدائش ← شیر خوارگی ← بچپن ← بلوغت ← جوانی ← بڑھاپا ← موت

Scientists generally study **life and death as biological processes**. Science can describe what happens to the body before, during, and after death, but it cannot scientifically establish questions about an afterlife or the ultimate meaning of life. سائنسدان عام طور پر زندگی اور موت کا مطالعہ حیاتیاتی عمل کے طور پر کرتے ہیں۔ سائنس یہ تو بیان کر سکتی ہے کہ موت سے پہلے، موت کے دوران اور موت کے بعد جسم کے ساتھ کیا ہوتا ہے، لیکن وہ آخرت یا زندگی کے حتمی مقصد سے متعلق سوالات کو سائنسی بنیادوں پر ثابت نہیں کر سکتی

The Qur'an clearly teaches that human beings were created from earth (dust, clay, or soil) and that after death they return to the earth, from which they will be resurrected on the Day of Judgment.

قرآن کریم واضح طور پر یہ تعلیم دیتا ہے کہ انسانوں کو زمین (مٹی یا گارے) سے پیدا کیا گیا اور موت کے بعد وہ اسی زمین کی طرف لوٹ جاتے ہیں، جہاں سے انہیں روزِ قیامت دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا

Taha-20:54-56. "Eat [therefrom earth] and pasture (graze) your livestock (cattle). Indeed, in that are signs for those of intelligence. **From it [i.e. the earth] We created you, and into it We will return you, and from it We will extract you another time (resurrection, Day of Judgment).** And We certainly showed him [i.e., Pharaoh] Our signs - all of them - but he denied and refused." Saheeh International. [Firaun (Pharaoh) and his army was drowned while chasing Prophet Musa. Read Yunus-10:92.]

(54) **أَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ** **أَعْيُنًا** **وَرَأَوْا** **أَنْعَمَكُمْ** **إِنْ فِي ذَلِكَ** **لَآيَاتٍ** **لِّأُولِي** **الْأَلْبَانِ**
 (of) intelligence for possessors surely (are) Signs that in Indeed your cattle and pasture Eat
 (55) **وَمِنْهَا** **خَلَقَكُمْ** **وَفِيهَا** **يُعَذَّبُكُمْ** **وَمِنْهَا** **نُخْرِجُكُمْ** **وَنَارِدُكُمْ** **أَلْأَخْرَى** **تَارَةً**
 another time We will bring you and from it We will return you and in it We created you From it
 (56) **وَلَقَدْ** **أَرْسَلْنَا** **كُلَّهَا** **فَكَذَّبَ** **وَأَنَّى**
 (and) refused but he denied all of them Our Signs We showed him And verily

تم خود کھڑا اور اپنے چوپایوں کو بھی چراؤ۔^(۱) کچھ شک نہیں کہ اس میں عقلمندوں کے لیے^(۲) بہت سی نشانیاں ہیں۔ (۵۴)

اسی زمین میں سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں پھر واپس لوٹائیں گے اور اسی سے پھر دوبارہ تم سب^(۳) کو نکال کھڑا کریں گے۔ (۵۵)

ہم نے اسے اپنی سب نشانیاں دکھا دیں لیکن پھر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار کر دیا۔ (۵۶)

Yunus-10:92. "Today We will preserve your (Firaun) corpse so that you may become an example¹ for those who come after you. And surely most people are heedless of Our examples!" Khattab.

فَإَيُّكُمْ أَتُجِيبُكَ   بِرَبِّكَ   تَسْكُنُ   لِمَنْ   خَلَقَكَ   عَايَةً   وَإِنَّ كَثِيرًا   مِّنَ النَّاسِ   عَنِ ءَايَتِنَا   تَعْفُلُونَ

(92) (are) surely heedless   Our Signs   of   the mankind   among   many   And indeed   a sign   succeed you   for (those) who   that you may be   in your body   We will save you   So today

○ اچھا آج ہم تیرے جسم کو بچالیں گے کہ تو اپنے بعد والوں کے لئے نشان بن جائے بے شک اکثر لوگ ہماری آیتوں سے البتہ غافل ہیں ○

RESURRECTION AND DAY OF JUDGMENT: قیامت اور روز جزا

Creation → Birth → Growth → Old Age → Death → Resurrection

Baqra-2:28. “How can ye reject the faith in Allah? Seeing that ye were without life and He gave you life; then will He cause you to die and will again bring you to life; and again to Him will ye return.”

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ تَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَّا حَيَّاكُمْ كَفَرْنَا ۗ أَوَلَمْ تَكُنْ لَهُ آيَاتٌ أَنْتُمْ مُوقِنُونَ ﴿٢٨﴾

(28) you will be returned to Him then He will give you life then He will cause you to die then then He gave you dead While you were in Allah (can) you disbelieve How

Fatir-35:9. “AND [remember:] it is God who sends forth the winds, **so that** they raise a cloud, whereupon We drive it towards dead land and thereby give life to the earth after it had been lifeless: **even thus shall resurrection be!** (Resurrection (Nushur), the unfolding of a new World in the Hereafter)”

وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فُسْقِنَهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا

its death after the earth therewith and We revive dead a land to and We drive them clouds (the) so that they raise the winds sends the One Who (is) And Allah

كَذَلِكَ ٱلنُّشُورُ (9) the Resurrection (will be) Thus

اللہ ہی ہوا کہیں چلاتا ہے جو بادلوں کو اٹھاتی

ہیں۔ پھر ہم بادلوں کو خشک زمین کی طرف لے جاتے ہیں اور اس سے اس زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح دوبارہ جی اٹھنا بھی ہے ○

Taha-20:74-75. “Indeed, whoever comes to his Lord as a criminal (sinner)- indeed, for him is Hell; **he will neither die therein nor live.** But whoever comes to Him as a believer having done righteous deeds - for those will be the highest degrees [in position].” — Saheeh International

(74) إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ
 Indeed, he comes who (to) his Lord (as) a criminal (is) Hell for him then indeed he will die in it and not live

(75) وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ
 But whoever comes to Him (as) a believer he has done the righteous deeds verily (will be) the ranks for them then those the high

بات یہی ہے کہ جو بھی گنہگار بن کر اللہ کے ہاں جائے گا اس کے لئے دوزخ ہے جہاں نہ موت ہوگی اور نہ زندگی ○

اور جو بھی اس کے پاس ایمان دار ہو کر جائے گا اور اس نے اعمال بھی نیک کئے ہوں گے اس کے لئے بلندو بالا درجے ہیں ○ یہی عقلی والی منتیں جن کے نیچے نہریں لہریں لے رہی ہیں۔

Dictionary meaning of human beings is: A human being is a member of the primate species Homo sapiens, characterized by walking upright on two legs, a large and complex brain, and the capacity for abstract reasoning, language, and culture.

لغت کی رو سے "انسان" کا مفہوم یہ ہے: انسان، 'ہومو سیپینز' نوع کا ایک فرد ہے، جس کی نمایاں خصوصیات میں دو ٹانگوں پر سیدھا چلنا، ایک بڑا اور پیچیدہ دماغ، نیز تجربی (primate) نامی پرانمیٹ اسٹڈال، زبان اور ثقافت کی صلاحیت شامل ہیں

The nature of a human being is a complex interplay of **biological evolution, cognitive capacity, social integration, and psychological adaptability**. Rather than being defined by a single fixed trait, human nature is characterized by an unprecedented level of behavioral flexibility and cultural co-evolution.

انسانی فطرت حیاتیاتی ارتقاء، ذہنی صلاحیت، سماجی انضمام اور نفسیاتی مطابقت پذیری کا ایک پیچیدہ امتزاج ہے۔ کسی ایک مستقل خصوصیت کے بجائے، انسانی فطرت کا نمایاں پہلو رویوں میں ہے مثال لچک اور ثقافتی ارتقاء کا باہمی عمل ہے۔

(i): Sigmund Freud (1856–1939): Aggression is Part of Human Nature:

The father of psychoanalysis Freud argued that humans are born driven by **the Id**. *The id is the part of our personality that focuses on satisfying basic needs and desires.* Freud categorized the id's internal energies into two overarching drives:

Eros – the life instinct (love, cooperation, creativity)

Thanatos – the death instinct (aggression, destruction). Aggression is a natural part of human personality.

Key idea: Human beings have both constructive and destructive tendencies. Civilization controls these destructive instincts through laws, morality, and knowledge. When these restraints weaken, violence increases.

آسٹریا کے ماہر اعصاب اور 'نفسیاتی تحلیل' کے بانی، فرائڈ کا کہنا تھا کہ انسانوں میں دو بنیادی جبلتیں پائی جاتی ہیں:

ایروس - جبلتِ حیات (محبت، تعاون، تخلیقی صلاحیت)

تھیناٹوس - جبلت موت (جارجیت، تخریب کاری)۔ جارحیت انسانی شخصیت کا ایک فطری حصہ ہے۔

کلیدی نکتہ: انسانوں میں تعمیراتی اور تخریبی، دونوں طرح کے رجحانات پائے جاتے ہیں۔ تہذیب قوانین، اخلاقیات اور علم کے ذریعے ان

تخریبی جبلتوں کو قابو میں رکھتی ہے۔ جب یہ رکاوٹیں کمزور پڑ جاتی ہیں تو تشدد میں اضافہ ہوتا ہے۔

(ii): Richard Dawkins: The Modern Synthesis (Biology & Evolutionary Psychology):

Richard Dawkins (born 26 March 1941) is a British evolutionary biologist, zoologist, and author. Coined the

concept of the **"selfish gene,"** explaining that while our genes are programmed for survival, this biological drive actually hardwires us for both competition *and* selective altruism. (willingness to do things that bring advantages to others). He is best known for the **gene-centered view of evolution**

انسان کی فطری سرشت: قرآن اور فطرت: QURAN ON FITRAH: INBORN NATURE OF HUMAN BEING::

قرآن کے مطابق "فطرت" کیا ہے؟ What is "Fitrah" according to Quran?

"Fitrah" (Arabic: فِطْرَة) refers to the innate, uncorrupted human nature and spiritual disposition that everyone is born with according to Islamic theology. It acts as an internal moral compass, naturally inclining a person toward goodness, truth, and the recognition of one supreme Creator. The term is derived from the root Arabic word fatara, which means "to split open" or "to originate/create for the first time". Think of it as a human being's default "factory setting" or baseline spiritual orientation.

”فطرۃ“ (عربی: فِطْرَة) سے مراد انسان کی وہ پیدائشی اور بے داغ فطرت اور روحانی مزاج ہے جس کے ساتھ اسلامی عقیدے کے مطابق ہر انسان پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایک اندرونی اخلاقی رہنما (یا ضمیر) کے طور پر کام کرتی ہے جو انسان کو فطری طور پر نیکی، سچائی اور ایک برتر خالق کی پہچان کی جانب مائل کرتی ہے۔ یہ اصطلاح عربی لفظ ”فَطَرَ“ سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ”پھاڑنا“ یا ”پہلی بار وجود میں لانا/تخلیق کرنا“ ہیں۔ اسے انسان کی بنیادی ”فیکٹری سیٹنگ“ (یعنی پیدائشی ساخت) یا اس کے روحانی رجحان کی بنیادی حالت سمجھا جا سکتا ہے

فطرت کے بارے میں کلیدی قرآنی آیت: The Key Qur'anic Verse on Fitrah:

Rum-30:30. **“AND SO, set thy face²⁵ steadfastly towards the faith [one ever-true], turning away from all that is false,²⁶ in accordance with the natural disposition which God has instilled into man:²⁷ [for,] not to allow any change to corrupt what God has thus created²⁸ - this is the [purpose of the one] ever-true faith; but most people know it not.”** [Asad] Explanation by Asad:Footnote : 25. **"surrender thy whole being"; the term "face" is often used** metonymically in the sense of one's "whole being".

"اپنے پورے وجود کو سونپ دو"؛ یہاں "چہرے" کی اصطلاح اکثر مجازی طور پر کسی کے

"پورے وجود" کے مفہوم میں استعمال کی جاتی ہے

Footnote : 26. For this rendering of hanif, see note [110] on 2:135 .

Footnote : 110: The expression **hanif** is derived from the verb hanafa, which literally means "he inclined [towards a right state or tendency]" **لفظ 'حنیف' فعل 'حنف' سے ماخوذ ہے، جس کا لغوی مفہوم ہے: "وہ (کسی درست حالت یا رجحان کی طرف) مائل ہوا"**

Footnote : 27. The term fitrah, rendered by me as **"natural disposition"**, connotes in this context **man's inborn, intuitive ability to discern between right and wrong, true and false, and, thus, to sense God's existence and oneness.**

لفظ 'فطرت' — جس کا ترجمہ میں نے "طبعی رجحان" () کے طور پر کیا ہے — اس سیاق و سباق میں انسان کی اس پیدائشی اور وجدانی صلاحیت کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کے ذریعے وہ صحیح و غلط اور سچ و جھوٹ میں تمیز کر سکتا ہے، اور یوں خدا کے وجود اور اس کی وحدانیت کا ادراک کر سکتا ہے

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ

Allah (of) in the creation (should there be) change No [on it] mankind He has created which (upon) Allah (made by) Nature upright to the religion your face So set

ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

(30) know not (do) men most but the correct the religion (is) That

پس تو یک سوہو کر اپنا مذہب دین کی طرف متوجہ کر دے اللہ کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اللہ کے بنائے کو بدلنا نہیں یہی راست دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے

Explanation by Yusuf Ali: Note - 3541

As turned out from the creative hand of Allah, **man is innocent, pure, true, free, inclined to right and virtue, and endowed with true understanding about his own position in the Universe and about Allah's goodness, wisdom, and power. That is his true nature, just as the nature of a lamb is to be gentle and of a horse is to be swift. But man is caught in the meshes of customs, superstitions, selfish desires, and false teaching.** This may make him pugnacious, unclean, false, slavish, hankering after what is wrong or forbidden, and deflected from the love of his fellow-men and the pure worship of the One True God. The problem before the Prophets is to cure this crookedness, and to restore human nature to what it should be under the Will of Allah.

یوسف علی کی وضاحت: نوٹ - 3541

اللہ کے دستِ تخلیق سے وجود میں آنے کے وقت انسان معصوم، پاکیزہ، سچا، آزاد اور نیکی و حق کی طرف مائل ہوتا ہے؛ نیز وہ کائنات میں اپنے مقام اور اللہ کی خوبی، حکمت اور قدرت کے بارے میں صحیح فہم و ادراک کا حامل ہوتا ہے۔ یہی اس کی اصل فطرت ہے، بالکل اسی طرح جیسے بھیڑ کا مزاج نرم و خو اور گھوڑے کی فطرت تیز رفتار ہونا ہے۔ لیکن انسان رواجوں، توہمات، خود غرضانہ خواہشات اور غلط تعلیمات کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ یہ چیزیں اسے جھگڑالو، ناپاک، جھوٹا اور غلامانہ ذہنیت کا حامل بنا سکتی ہیں، نیز اسے غلط یا ممنوعہ چیزوں کا خواہشمند اور اپنے ہم نوع انسانوں کی محبت اور واحد حقیقی خدا کی خالص عبادت سے دور کر سکتی ہیں۔ انبیاء کے سامنے اصل چیلنج اسی کچی (ٹیڑھ) کو دور کرنا اور انسانی فطرت کو اس حالت پر بحال کرنا ہے جو اللہ کی مرضی کے عین مطابق ہو

NOTE: In Arabic, Hanif (حنیف) means a true believer, monotheist, or a righteous, upright person who turns away from falsehood and polytheism to lean toward the straight path of truth.

عربی زبان میں 'حنیف' ( ) کا مطلب ہے سچا مومن، توحید پرست، یا ایسا نیک اور راست باز انسان جو باطل اور شرک سے منہ موڑ کر حق کی سیدھی راہ کی طرف مائل ہوتا ہے

صحیح اور غلط کی شناخت کرنے والا ایک اندرونی کمپاس: An Embedded Compass for Right and Wrong

[embedded means: firmly attached within something]

The Quran states that Allah did not leave the soul blank; He pre-programmed it with a conscience to intuitively weigh moral choices. قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روح کو خالی نہیں چھوڑا، بلکہ اسے پہلے سے ہی ایک ایسے ضمیر سے آراستہ کیا ہے جو اخلاقی فیصلوں کو فطری طور پر پرکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے

Ash-Shamsh-91:7-10. "And [by] the soul and He who proportioned it. And inspired it [with discernment of] its wickedness and its righteousness. He has succeeded who purifies it. And he has failed who instills it [with corruption]." [Sahih International]

وَنَفْسٍ	وَمَا	سَوَّاهَا	فَأَلْهَمَهَا	فُجُورَهَا	وَتَقْوَاهَا	(8)
And (the) soul	and (He) Who	proportioned it	And He inspired it	(to distinguish) its wickedness	and its righteousness	
قَدْ أَفْلَحَ	مَنْ رَزَقَهَا	وَقَدْ حَآبَ مَنْ دَسَّاهَا	(10)	بُورِئَتْ	وَمَنْ يَكْفُرْ	(9)
Indeed he succeeds	who he purifies it	And indeed who he fails		And indeed who he fails	And indeed who he fails	

قسم ہے نفس کی اور اسے درست بنانے کی ○ پھر قسم ہے

اس کے دل میں بدی اور نیکی ڈالنے کی ○ جس نے اسے پاک کیا وہ کامیاب ہو ○ اور جس نے اسے خاک میں ملا دیا وہ ناکام ہوا ○

This passage (verse) teaches several key truths:

- Allah created and proportioned the human self.
- **He endowed it with awareness of right and wrong.**
- Human beings are free to choose.
- Success depends on purification (tazkiyah) of the nafs.
- Failure results from corrupting and neglecting it.

Thus, while the fitrah inclines toward truth, the nafs must continually choose whether to follow that truth.

یہ عبارت (آیت) کئی اہم حقائق سکھاتی ہے:

- اللہ نے انسانی نفس کو تخلیق کیا اور اسے متوازن بنایا۔
  - اُس نے اسے حق اور باطل (یا نیکی اور بدی) کی تمیز عطا کی۔
  - انسان انتخاب کرنے میں آزاد ہے۔
  - کامیابی کا انحصار نفس کے تزکیہ (پاکیزگی) پر ہے۔
  - ناکامیابی کا سبب نفس کو بگاڑنا اور اسے نظر انداز کرنا ہے۔
- چنانچہ، اگرچہ 'فطرت' کا رجحان سچائی کی جانب ہوتا ہے، مگر 'نفس' کو مسلسل یہ انتخاب کرنا پڑتا ہے کہ آیا اس سچائی کی پیروی کی جائے

What is Fitrah (Innate Nature)?

The word **fitrah** comes from the Arabic root **fa-ṭa-ra** (فطر), meaning *to create, originate, or bring forth in an original state*.

What is the Nafs (Self or Soul)?

The **nafs** is the conscious, personal self that thinks, intends, desires, chooses, and bears moral responsibility.

Relationship between Fitrah and Nafs: فطرت اور نفس کے درمیان تعلق

The relationship can be understood as follows:

Fitrah	Nafs
Original God-given nature	The conscious self
Pure at creation	Makes choices throughout life
Naturally inclined toward truth	Can obey or disobey
Constant foundation	Can be purified or corrupted
Not described as sinful	Can become righteous or sinful

Fitrah is like an inner compass pointing toward Allah. The nafs is the traveler who may follow or ignore that compass. فطرت ایک ایسے اندرونی قطب نما کی مانند ہے جو اللہ کی جانب رہنمائی کرتا ہے؛ اور 'نفس' وہ مسافر ہے جو اس قطب نما کی پیروی بھی کر سکتا ہے اور اسے نظر انداز بھی کر سکتا ہے

IN SHORT:

The Qur'an presents **fitrah** as humanity's original, God-given disposition that naturally recognizes and inclines toward truth, while the **nafs** is the conscious self entrusted with freedom of choice and moral responsibility of

choosing right and wrong. The purpose of revelation is not to replace the fitrah but to awaken and preserve it, while guiding the nafs toward purification. When the nafs follows the guidance of Allah in harmony with the fitrah, it progresses from the commanding self to the self-reproaching self, and ultimately to the **tranquil soul (an-nafs al-muṭma'innah)** that is welcomed by Allah into Paradise (89:27–30).

مختصراً:

قرآن 'فطرت' کو انسانیت کی اس بنیادی اور خداداد سرشت کے طور پر پیش کرتا ہے جو فطری طور پر حق کو پہچانتی اور اس کی طرف مائل ہوتی ہے؛ جبکہ 'نفس' وہ شعوری وجود ہے جسے انتخاب کی آزادی اور صحیح و غلط کے تعین کی اخلاقی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ وحی کا مقصد فطرت کو تبدیل کرنا نہیں بلکہ اسے بیدار اور محفوظ رکھنا ہے، اور ساتھ ہی نفس کی پاکیزگی کی جانب رہنمائی کرنا ہے۔ جب نفس فطرت سے ہم آہنگ ہو کر اللہ کی ہدایت کی پیروی کرتا ہے تو وہ 'نفس امّارہ' (برائی کا حکم دینے والے نفس) کے درجے سے 'نفس لوامہ' (ملامت کرنے والے نفس) اور بالآخر 'نفس مطمئنہ' (اطمینان پانے والی روح) کے مقام تک ترقی کرتا ہے، جس کا اللہ تعالیٰ جنت میں خیر مقدم فرماتا ہے (89:27–30)۔

فطرت کے خلاف بگاڑ: CORRUPTION AGAINST FITRAH:

How the Fitrah is being Corrupted: فطرت کو کیسے مسخ کیا جا رہا ہے

The fitrah (innate human nature) is corrupted primarily through negative environmental influences, societal pressures, persistent sins, greed, pride and spiritual negligence.

فطرت (انسانی جبلت) بنیادی طور پر ماحول کے منفی اثرات، سماجی دباؤ، مسلسل گناہوں اور روحانی غفلت کے باعث مسخ ہوتی ہے Rum-30:41. "Corruption has appeared throughout the land and sea by [reason of] what the hands of people have earned so He [i.e., Allāh] may let them taste part of [the consequence of] what they have done that perhaps they will return [to righteousness]." — Saheeh International

ظہر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ﴿٤١﴾ so that they may they have done (of) that which a part so that He may let (of) people (the) hands have earned for what and the sea the land in the corruption Has appeared (41) return them taste

فطرت اور تربیت میں لوگوں کی بد اعمالیوں کے باعث مبینہ آں پر اس لئے کہ انہیں ان کے بعض کرتوتوں کا چلن اللہ تعالیٰ دکھائے۔ بہت ممکن ہے کہ وہ باز آجائیں

(5): **PHYSIOLOGY OF HUMAN BEING: BODY SOUL AND SPIRIT:** انسانی فعلیات: جسم، نفس اور روح

Physiology is the scientific study of functions and mechanisms in a living system.

Scientific view on: BODY SOUL AND SPIRIT.

From a strictly empirical scientific standpoint, there is no measurable evidence for a literal, non-physical "soul" or "spirit" separate from the biological body. Modern science, particularly neuroscience, psychology, and evolutionary biology—explains the traditional tripartite concept (body, soul, spirit) as integrated products of physical brain function, consciousness, and evolutionary adaptation.

سخت تجرباتی اور سائنسی نقطہ نظر سے، حیاتیاتی جسم سے الگ کسی ایسی حقیقی اور غیر مادی "روح" یا "اتما" کا کوئی قابل پیمائش ثبوت موجود نہیں ہے۔ جدید سائنس—بالخصوص نیورو سائنس، نفسیات اور ارتقائی حیاتیات—انسان کے روایتی سہ رخ تصور (جسم، روح اور اتما) کی وضاحت جسمانی دماغی افعال، شعور اور ارتقائی مطابقت پذیری کے باہم مربوط نتائج کے طور پر کرتی ہے

The Scientific Framework:

Component	Traditional/Religious Meaning	Modern Scientific Translation
Body	The physical flesh, bones, and organs.	Biological Organism: The genetic, biochemical, and physiological host system.
Soul	The mind, emotions, personality, and will.	Neurocognitive Function: The emergent properties of the brain's neural networks.
Spirit	The spark of divine connection, conscience, or life force.	Higher Consciousness: Meta-cognition, existential awareness, and deep cultural/prosocial drives.

QURAN PERSPECTIVE: قرآنی نقطہ نظر

Human experience is understood through three interconnected dimensions: the physical **body**, the conscious **self** (or soul), and the transcendent **spirit**.

فزیولوجی (علم وظائف اعضا) کسی جاندار نظام کے افعال اور میکانزم کا سائنسی مطالعہ ہے۔

انسانی تجربے کو تین باہم مربوط جہتوں کے ذریعے سمجھا جاتا ہے: جسم خاکی، شعوری ذات (یا روح)، اور ماورائی روح

The Physical Body: جسمانی وجود

Your body is your "earth suit." Your body is your connection with this world. Your body is the vehicle through which you experience the natural realm. Every single interaction that you share with others is through your body. With the body, you speak and communicate. With your physical being, you see, hear, and touch the world around you. **Your body can be a holy host of the Holy Spirit's presence. You can be the Holy Spirit's physical connection with this world**

Material vessel: The physical structure (sōma) that lets us touch, see, and interact with the material world via our five senses.

Temporary vehicle: Subject to growth, aging, physical limits, and health needs.

جسمانی وجود:

آپ کا جسم آپ کا "زمینی لباس" ہے۔ یہ جسم اس دنیا کے ساتھ آپ کا رابطہ ہے۔ یہ وہ ذریعہ یا سواری ہے جس کے ذریعے آپ فطری دنیا کا تجربہ کرتے ہیں۔ دوسروں کے ساتھ آپ کا ہر طرح کا تعامل آپ کے جسم ہی کے ذریعے ہوتا ہے۔ جسم ہی کی مدد سے آپ بولتے اور بات چیت کرتے ہیں۔ اپنے جسمانی وجود کے ذریعے ہی آپ اپنے ارد گرد کی دنیا کو دیکھتے، سنتے اور چھوتے ہیں۔ آپ کا جسم 'روح القدس' کی موجودگی کا ایک مقدس مسکن بن سکتا ہے۔ آپ اس دنیا میں روح القدس کا جسمانی رابطہ بن سکتے ہیں۔

مادی قالب: وہ جسمانی ساخت جو ہمیں اپنے پانچ حواس کے ذریعے مادی دنیا کو چھونے، دیکھنے اور اس سے تعامل کرنے کے قابل بناتی ہے۔ عارضی ذریعہ: جو نشوونما، بڑھاپے، جسمانی حدود اور صحت کی ضروریات سے مشروط ہے

Self Or Soul: نفس

The dictionary meaning of self is: an individual's typical character or behavior.

In philosophy, the self is an individual's own being, knowledge, and values, and the relationship between these attributes. **The Nafs** (often translated as "self," "soul," or "psyche") is the core of human identity, consciousness, and individuality in Islamic theology and psychology.

The Quran directly addresses the dual characteristics of the human self (Nafs), describing it as a vessel that inherently contains both weakness (vulnerability to temptation, haste, and ego) and goodness (moral consciousness, potential for high righteousness, and divine inspiration).

According to Islamic theology and psychology, the human soul or self (Nafs) is inherently created with the potential, capability, and consciousness for both **good (Khair)** and **bad (Sharr)**. The Quran does not describe the soul as entirely pure or entirely evil by nature. Instead, it is a dynamic entity capable of choosing between righteousness and transgression. (See *Ash-Shamsh-91:7-10. At-Tin (95:4-5, Al-Balad 90:10)*)

لغت میں " (ذات یا نفس) کا مفہوم کسی فرد کا مخصوص کردار یا رویہ ہے۔

فلسفے میں، " سے مراد فرد کی اپنی ہستی، علم اور اقدار، نیز ان خصوصیات کے باہمی تعلقات ہیں۔ اسلامی عقائد اور نفسیات میں 'نفس' (جس کا 'کے طور پر کیا جاتا ہے) انسانی شناخت، شعور اور انفرادیت کا مرکزی جوہر ہے۔ 'psyche'، 'روح' یا 'self' ترجمہ اکثر '

اسلامی عقائد اور نفسیات کے مطابق، انسانی روح یا نفس کو فطری طور پر نیکی (خیر) اور بدی (شر) دونوں کے لیے صلاحیت، استعداد اور شعور کے ساتھ تخلیق کیا گیا ہے۔ قرآن روح کو فطری طور پر مکمل پاکیزہ یا مکمل برائی کا حامل قرار نہیں دیتا؛ بلکہ یہ ایک متحرک وجود ہے جو نیکی اور سرکشی (یا گناہ) کے درمیان انتخاب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ (ملاحظہ کریں: سورة الشمس 91:7-10)

The Seat of Free Human Will and Desires: آزادانہ ارادے اور خواہشات کا مرکز

The Nafs is the part of you that feels hunger, anger, love, ambition, greed, pride, lying and sexual desire. It is neither purely angelic nor purely animalistic. Instead, it is the battleground where your physical, earthly instincts conflict with your pure and spiritual aspirations.

'نفس' آپ کے وجود کا وہ حصہ ہے جو بھوک، غصہ، محبت، عزم و آرزو، لالچ، تکبر، جھوٹ اور جنسی خواہش کا احساس کرتا ہے۔ یہ نہ تو خالصتاً فرشتہ صفت ہے اور نہ ہی مکمل طور پر حیوانی؛ بلکہ یہ وہ میدان جنگ ہے جہاں آپ کے جسمانی اور دنیاوی جبلی تقاضوں کا آپ کی روحانی امنگوں سے ٹکراؤ ہوتا ہے

Conscience and Self: ضمیر اور ذات یا نفس

The primary difference is that **conscience** is your internal moral compass that judges right from wrong, whereas the **self** is the entire entity of who you are, encompassing your identity, thoughts, body, and personal history.

Conscience acts as a judge *within* you, while the self is the complete individual being evaluated.

From a psychological and philosophical standpoint, **conscience (The Part) is a subset of the self. Conscience** is just one specific faculty within that ecosystem, dedicated exclusively to moral evaluation and ethics. **The Self (The Whole)** is the entire psychological ecosystem, encompassing your memories, emotions, physical body, ego, and identity. Psychologists like **Carl Jung** noted that the self includes a "shadow" side—the unconscious repository of repressed, "bad," or socially unacceptable desires.

The soul is the realm of decision. In the soul lives your mind, will, emotions, and personality. Your mind—what you imagine. Your will—what you want. Your emotions—what you feel. The soul is the neutral ground between the body and the spirit. **It is the place where free will is exercised. Allah endowed soul with awareness of right and wrong.** Human beings are free to choose. Success depends on purification (tazkiyah) of the nafs. Failure results from corrupting and neglecting it (Ash-Shams -91:7-10). **The soul is eternal, and everyone has a soul—redeemed and unredeemed alike. The wicked also have souls.**

- Center of consciousness: Allah endowed soul with awareness of right and wrong, good and bad, vice and virtue. The psychological and emotional core (psychē), housing our thoughts, personality, and choices.
- The bridge: Acts as the middle ground or link between our physical actions and our deeper inner awareness

QURAN ON SELF: قرآن اور ذاتِ انسانی یا نفس

Ash-Shamsh-91:7-10. "And [by] the soul(self) and He who proportioned it. And inspired it [with discernment of] its wickedness and its righteousness. He has succeeded who purifies it. And he has failed who instills it [with corruption]." [Sahih International]

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۚ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۚ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۚ وَقَدْ دَسَّاهَا ۚ

(8) and its righteousness (to distinguish) its wickedness And He inspired it (7) proportioned it and (He) Who And (the) soul purifies it who he succeeds Indeed (10) buries it who he fails And indeed

قسم ہے نفس کی اور اسے درست بنانے کی ○ پھر قسم ہے
اس کے دل میں بدی اور نیل ڈالنے کی ○ جس نے اسے پاک کیا وہ کامیاب ہو ○ اور جس نے اسے خاک میں ملا دیا وہ ناکام ہوا ○

EVERY SOUL TASTES DEATH: ہر جان موت کا ذائقہ چکھے گی

Ankaboot-29:56-57. "O My servants who have believed, indeed My earth is spacious, so worship only Me. Every soul will taste death. Then to Us will you be returned." — Saheeh International

يَعْبُدُونِي ۚ إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ ۚ فَإِنِّي فَاعْبُدُونِي ۚ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ

(57) you will be returned to Us Then the death (will) taste soul Every (56) worship Me so only (is) spacious My earth Indeed believe who O My servants

اے میرے ایماندار بندو! میری زمین کشادہ ہے سو تم میری ہی عبادت کرتے رہو ○ ہر جاندار موت کا مزہ چکھے والا ہے اور تم سب ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے ○ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کئے انہیں ہم قطعاً جنت کے ان بلند بالا خانوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے جہنم بہہ رہے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے کام کرنے والوں کا کیا ہی اچھا اجر ہے ○

SPiRiT: روح

Modern science has not established that a non-material "soul" or "spirit" exist, nor has it demonstrated that it does not exist. Rūḥ is primarily a metaphysical/theological concept, whereas science studies phenomena that can be empirically observed and measured.

جدید سائنس نے نہ تو یہ ثابت کیا ہے کہ کوئی غیر مادی "روح" یا "اتما" وجود رکھتی ہے، اور نہ ہی یہ ثابت کیا ہے کہ اس کا وجود نہیں ہے۔ "روح" بنیادی طور پر ایک مابعد الطبیعیاتی یا الہیاتی تصور ہے، جبکہ سائنس ان مظاہر کا مطالعہ کرتی ہے جنہیں تجرباتی طور پر مشاہدہ اور پیمائش کیا جا سکتا ہے

The spirit acts as an agent of divine action or communication. The Quran also refers to ruh as God's own spirit ("My/His Spirit"), which was blown into Adam, and which is considered the source of human life.

روح، الہی عمل یا ابلاغ کے ایک واسطے کے طور پر کام کرتی ہے۔ قرآن میں 'روح' کا ذکر خدا کی اپنی روح ("میری/اس کی روح") کے طور پر بھی کیا گیا ہے، جسے آدم میں پھونکا گیا تھا اور جسے انسانی زندگی کا سرچشمہ سمجھا جاتا ہے

"God is believed to endow humans with rūḥ (روح) and nafs (نفس), (i.e. ego or psyche). The rūḥ "drives" the nafs, which comprises temporal desires and sensory perceptions. The nafs is subject to bodily desire within the sadr ('the chest'), whereas the rūḥ is a person's immaterial essence beyond the emotions and instincts shared by humans and other animals; rūḥ makes the body alive. In some accounts, some arwāḥ ('spirits') dwell in the seventh heaven.

Your spirit is your connection with God. It is the innermost part of your being, the center of you, the source of your identity. Your spirit is the deepest part of you, and your spirit knows perfect fellowship with God. The Holy Spirit knows God's thoughts. The Holy Spirit, who is God's Spirit, searches out the deep things of God. The Holy Spirit knows God's secrets, intentions, and desires. The Holy Spirit knows God's will.

- Inner essence: The deepest part of human identity (pneuma or breath) that provides the fundamental spark of life.
- Higher connection: Often viewed as the channel for universal truth, conscience, and connection to the divine.

"یہ عقیدہ ہے کہ خدا انسانوں کو 'روح' اور 'نفس' (یعنی انا یا باطنی کیفیت) عطا کرتا ہے۔ روح نفس کو 'متحرک' کرتی ہے، اور نفس دنیاوی خواہشات اور حسی ادراک پر مشتمل ہوتا ہے۔ نفس 'صدر' (یعنی سینے) کے اندر جسمانی خواہشات کے تابع ہوتا ہے، جبکہ روح انسان کی وہ غیر مادی حقیقت ہے جو ان جذبات اور جبلتوں سے ماورا ہے جو انسانوں اور دیگر جانوروں میں مشترک ہیں؛ روح ہی جسم کو زندہ رکھتی ہے۔ بعض روایات کے مطابق، کچھ ارواح ساتویں آسمان پر قیام پذیر ہیں۔

آپ کی روح خدا کے ساتھ آپ کا تعلق ہے۔ یہ آپ کے وجود کا اندرونی ترین حصہ، آپ کا مرکز اور آپ کی شناخت کا سرچشمہ ہے۔ آپ کی روح آپ کے وجود کا گہرا ترین حصہ ہے، اور یہی روح خدا کے ساتھ کامل رفاقت رکھتی ہے۔ روح القدس خدا کے خیالات سے واقف ہے۔ روح القدس، جو خود خدا کی روح ہے، خدا کی گہری باتوں کو جانتی اور پرکھتی ہے۔ روح القدس خدا کے رازوں، ارادوں اور خواہشات سے آگاہ ہے۔ روح القدس خدا کی مرضی کو جانتی ہے۔

- باطنی جوہر: انسانی شناخت کا گہرا ترین حصہ (نیوما یا 'دم حیات') جو زندگی کی بنیادی چنگاری فراہم کرتا ہے۔
- اعلیٰ تعلق: اسے اکثر آفاقی سچائی، ضمیر اور ذات الہی سے تعلق کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔

Most commentators interpret 32:9 the phrase "My/His (God's) Spirit" in 15:29, (see above) and 38:72 figuratively as God's power and way of honoring Adam, with some taking a more literal view.

Sad-38:72. "So when I have fashioned him and had a spirit of My Own 'creation' breathed into him, fall down in prostration to him." — Dr. Mustafa Khattab.

فَكَذَا سَوَّيْتُهُمْ سَوَّيْتُهِمْ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (72) I have proportioned him So when and breathed into him My spirit of then fall down to him prostrating

سو جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر لوں اور اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑو

Issra-17:85. "They ask thee concerning the Spirit). Say: "The Spirit (cometh) by command of my Lord: of knowledge it is only a little that is communicated to you (O men!)" [Yusuf]

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الرُّوحِ إِلَّا قَلِيلًا (85) And they ask you concerning the soul Say the soul concerning And they ask you of you have been given And not my Lord (of) affair (the) of (is) The soul a little except the knowledge

Translation by Ibn Kathir:

یہ لوگ تجھ سے روح کی بابت سوال کرتے ہیں تو جواب دے کہ روح میرے رب کے علم سے ہے۔ تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت ہی کم ہے

روح نفس ہی ہے یا اس کے سوا۔ اور اس بات کو ثابت کیا ہے کہ روح جسم میں مشل ہوا کے جاری ہے اور نہایت لطیف چیز ہے جیسے کہ درختوں کی رگوں میں پانی چڑھتا ہے اور جو روح فرشتہ ماں کے پیٹ کے بچے میں پھونکتا ہے وہ جسم کے ساتھ ملتے ہی نفس بن جاتی ہے اور جسم کی مدد سے وہ اچھی بری صفتیں اپنے اندر حاصل کر لیتی ہے یا تو ذکر اللہ کے ساتھ مطمئن ہونے والی ہو جاتی ہے یا برائیوں کا حکم کرنے والی بن جاتی ہے مثلاً پانی درخت کی حیات ہے اس کے درخت سے ملنے کے باعث وہ ایک خاص بات اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے مثلاً انگور پیدا ہوئے پھر ان کا پانی نکالا گیا یا شراب بنائی گئی پس وہ اصلی پانی اب جس صورت میں آیا اب اسے اصلی پانی نہیں کہا جاسکتا۔ اسی طرح اب جسم کے اتصال کے بعد روح کو اصلی روح نہیں کہا جاسکتا اسی طرح اسے نفس بھی نہیں کہا جاسکتا یہ کہنا بھی بطور انجام کو پچھانے کے ہے۔ حاصل کلام یہ ہوا کہ روح نفس اور مادہ کی اصل ہے اور نفس اس سے اور اس کے بدن کے ساتھ کے اتصال سے مرکب ہے۔ پس روح نفس ہے لیکن ایک وجہ سے نہ کہ تمام وجہ سے۔ بات تو یہ دل کو لگتی ہے لیکن حقیقت کا علم اللہ ہی کو ہے۔

English Version: Explanation by Ibn Kathir: The Ruh (spirit): The Ruh and the Nafs:

As-Suhayili mentioned the dispute among the scholars over whether the Ruh is the same as the Nafs, or something different. He stated that it is light and soft, like air, flowing through the body like water through the veins of a tree. He states that the Ruh which the angel breathes into the fetus is the Nafs, provided that it joins the body and acquires certain qualities because of it, whether good or bad. So, then it is either a soul in (complete) rest and satisfaction (89:27) or inclined to evil (12:53)[read above], just as water is the life of the tree, then by mixing with it, it produces something else, so that if it mixes with grapes and the grapes are then squeezed, it becomes juice or wine. Then it is no longer called water, except in a metaphorical sense. Thus, we should understand the connection between Nafs and Ruh; the Ruh is not called Nafs except when it joins the body and is affected by it. So, in conclusion we may say: the Ruh is the origin and essence, and the Nafs consists of the Ruh and its connection to the body. So, they are the same in one sense but not in another. This is a good explanation, and Allah knows best.

RUH AFTER DEATH:

This spirit leaves the human body at death and continues to exist in the afterlife. In the Quran, the rūh is described as having the ability to infuse life into inanimate matter and perform other tasks beyond human comprehension. Its abilities are depicted as crossing vast distances and time spans, as it ascends to the heavens in a day that is fifty thousand years long (Maarij-70:4) and animates lifeless objects.

The Qur'an does not give us a detailed physical description of where the rūh after death is located during Barzakh.

موت کے بعد روح:

یہ روح موت کے وقت انسانی جسم سے نکل جاتی ہے اور بعد کی زندگی (آخرت) میں اپنا وجود برقرار رکھتی ہے۔ قرآن میں روح کی یہ خصوصیت بیان کی گئی ہے کہ اس میں بے جان مادے میں زندگی پھونکنے اور انسانی فہم و ادراک سے بالاتر دیگر امور انجام دینے کی صلاحیت موجود ہے۔ اس کی صلاحیتوں کا ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ یہ طویل فاصلے اور طویل مدتیں طے کر سکتی ہے؛ چنانچہ یہ ایسے دن آسمانوں کی طرف عروج کرتی ہے جو پچاس ہزار سال پر محیط ہوتا ہے (سورۃ المعارج: 4) اور بے جان اشیاء میں زندگی کی لہر دوڑا دیتی ہے۔ قرآن ہمیں اس بات کی کوئی تفصیلی اور مادی وضاحت فراہم نہیں کرتا کہ موت کے بعد 'برزخ' کے دوران روح کا ٹھکانہ یا مقام قیام کہاں ہوتا ہے

SOUL (NAFS) AFTER DEATH: موت کے بعد نفس:

Zumar-39:42. "Allāh takes the souls at the time of their death, and those that do not die [He takes] during their sleep. Then He keeps those for which He has decreed death and releases the others for a specified term. Indeed in that are signs for a people who give thought." — Saheeh International

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَاسِكَةٍ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ
and sends the death for them He has decreed the one whom Then He keeps their sleep in die (does) not and the one who (of) their death (at the) time the souls takes Allah
الْآخَرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٤٢﴾
(42) who ponder for a people surely (are) signs that in Indeed specified a term for the others

اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت اور جن کی موت نہیں آئی انہیں ان کی نیند کے وقت قبض کر لیتا ہے۔ پھر جن پر موت کا حکم لگ چکا ہے انہیں تو روک لیتا ہے اور

دوسری روحوں کو ایک مقررہ وقت تک کے لئے چھوڑ دیتا ہے غور کرنے والوں کے لئے اس میں یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں ○

The nafs enters Barzakh:

After death, the nafs enters the intermediate state (Barzakh) until the Day of Resurrection.

موت کے بعد، نفس روز قیامت تک درمیانی کیفیت (برزخ) میں داخل ہو جاتا ہے

Muminun-23:99-100. "In Falsehood will they be) Until, when death comes to one of them, he says: "O my Lord! send me back (to life), "In order that I may work righteousness in the things I neglected." - "By no means! It is but a word he says." - Before them is a Partition (barzakh, barrier) till the Day they are raised up." — A. Yusuf Ali

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴿٩٩﴾ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ
he (is) a word Indeed, it No I left behind in what righteous (deeds) do That I may (99) Send me back My Lord he says the death (to) one of them comes when Until
قَالَهَا وَهُمْ وَيَوْمَئِذٍ يُرْمَىٰ إِلَىٰ بَرْزَخٍ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَهُنَّ وَيَوْمَئِذٍ يُرْمَىٰ إِلَىٰ بَرْزَخٍ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَهُنَّ وَيَوْمَئِذٍ يُرْمَىٰ إِلَىٰ بَرْزَخٍ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَهُنَّ
(100) they are resurrected (the) Day till (is) a barrier and before them and before them speaks it

یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے اے میرے پروردگار مجھے واپس لوٹا دے ○ کہ اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کر نیک اعمال کر

لوں۔ ہرگز ایسا نہیں ہونے کا یہ تو صرف ایک قول ہے جس کا یہ قائل ہے ان کے پس پشت تو ایک حجاب ہے ان کے دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک ○

Explanation by Yusuf Ali: Footnote : 2940

Barzakh: a partition, a bar or barrier; the place or state in which people will be after death and before Judgment. Cf. xxv. 53 and Iv. 20. Behind them is the barrier of death, and in front of them is the Barzakh, partition, a quiescent state until the judgment comes.

Footnote : 3112 in Furqan-25:53:

In Allah's overall scheme of things, bodies of salt and sweet water, which are adjoining and yet separate, have significant functions. Weaving a harmonious fabric out of these different fibres shows both Allah's power and wisdom. Incidentally, this verse points to a fact which has only recently been discovered by science. This fact relates to the oceans of the world: they meet and yet each remains separate for Allah has placed "a barrier, a partition" between them.

SINNERS AND GOOD SOULS AT DEATH: موت کے وقت گناہ گار اور نیک لوگ

Naziat-79:2. "By the (angels) who tear out (the souls of the wicked) with violence; By those who gently draw out (the souls of the blessed)." A. Yusuf Ali

وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا ﴿١﴾ وَالنَّشِيطَاتِ نَشْطًا ﴿٢﴾
(2) gently And those who draw out (1) violently By those who extract
خفی سے کھینچنے والوں کی قسم ○ کھول کر بند چھڑا دیے والوں کی قسم ○

Explanation by In Kathir:

فرشتے، موت اور ستارے: ☆ ☆ (آیت: ۱-۱۳) اس سے مراد فرشتے ہیں جو بعض لوگوں کی روحوں کو سختی سے کھینچتے ہیں اور بعض روحوں

کو بہت آسانی سے نکالتے ہیں جیسے کسی کے بند کھول دیئے جائیں، کفار کی روحوں کو کھینچی جاتی ہیں پھر بند کھول دیئے جاتے ہیں اور جہنم میں ڈبو

دیئے جاتے ہیں یہ ذکر موت کے وقت کا ہے، بعض کہتے ہیں وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا سے مراد موت ہے

Explanation by Yusuf Ali: The second point is that in contrast with the wicked, the souls of the blessed will be drawn out gently to their new life. They will be ready for it. In fact death for them will be a release from the grosser incidents of bodily sense. To them the approach of Judgment will be welcome.

PUNISHMENT OF WICKED SOULS IN GRAVE: ظہیر میں بدکاروں کو سزا

Ghafir-40:46. "They (wicked) are exposed to the Fire 'in their graves' morning and evening. And on the Day the Hour will be established 'it will be said', 'Admit Pharaoh's people into the harshest punishment 'of Hell'." Khattab.

الْقَارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴿٤٦﴾
(46) punishment (in the) severest (of) Firaun (the) people Cause to enter the Hour (will be) established And (the) Day and evening morning to it they are exposed The Fire

آگ ہے جس کے سامنے یہ ہر صبح شام لائے جاتے ہیں اور جس دن قیامت قائم ہوگی فرمان ہوگا کہ فرعونین کو سخت ترین عذاب میں ڈالو

Explanation by Ibn Kathir: الْقَارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ...

The Fire, they are exposed to it, morning and afternoon, then being transferred from there to Hell, for their souls are

exposed to the Fire morning and evening until the Hour begins. **When the Day of Resurrection comes, their souls and bodies will be reunited in Hell.**

Note: Thus, the nafs experience either comfort or punishment before the final resurrection.

نوٹ: چنانچہ، حتمی قیامت سے قبل نفس کو یا تو راحت کا تجربہ ہوتا ہے یا پھر سزا کا

Conclusion: From the Qur'an alone, the clearest teaching is:

- The nafs (self) is the morally responsible self. Allah takes it at death (39:42), it remains in Barzakh (23:100), experiences either bliss or punishment (79:2; 40:46), and is judged on the Day of Resurrection.
- The rūḥ (spirit) is the life-giving spirit breathed into the human being by Allah (15:29; 32:9). The Qur'an deliberately leaves its true nature and its state after death unexplained, saying only that it is "of the command of my Lord" (17:85). Therefore, it is best not to make claims beyond what the Qur'an explicitly states.

نتیجہ:

صرف قرآن کریم کی روشنی میں سب سے واضح تعلیم یہ ہے:

- 'نفس' (ذات) وہ وجود ہے جو اخلاقی طور پر جوابدہ ہے۔ اللہ اسے موت کے وقت قبض کر لیتا ہے (39:42)، یہ عالم برزخ میں رہتی ہے (23:100)، راحت یا عذاب کا تجربہ کرتی ہے (79:2; 40:46)، اور روز قیامت اس کا محاسبہ کیا جاتا ہے۔
- 'روح' وہ حیات بخش جوہر ہے جسے اللہ نے انسان میں پھونکا ہے (15:29; 32:9)۔ قرآن نے دانستہ طور پر اس کی اصل ماہیت اور موت کے بعد اس کی کیفیت کی وضاحت نہیں کی، اور صرف اتنا کہا ہے کہ یہ "میرے رب کے حکم سے ہے" (17:85)۔ لہذا، بہتر یہی ہے کہ قرآن کی واضح بیان کردہ باتوں سے آگے بڑھ کر کوئی دعویٰ نہ کیا جائے

(6): WHY DO WE NEED PURIFICATION OF SOUL: ہمیں 'نفس' کی پاکیزگی کی ضرورت کیوں ہے

We need to purify water because raw water contains invisible pathogens and toxic chemicals that cause severe illness, dehydration, and long-term health damage. Purification of water destroys deadly bacteria, viruses, and parasites. While water may look perfectly clear, it can still carry microscopic threats that our immune systems cannot fight off safely. We need the purification of the soul because it removes spiritual impurities like arrogance, envy, and greed, allowing us to experience inner peace, emotional healing, and a deeper connection to the Divine. Just as the physical body requires hygiene to remain healthy, the inner self accumulates "spiritual toxins" from the ego, negative emotions, and worldly attachments that distort our thoughts and actions.

ہمیں پانی کو صاف کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ خام پانی میں ایسے پوشیدہ جراثیم اور زہریلے کیمیکل موجود ہوتے ہیں جو شدید بیماری، جسم میں پانی کی کمی اور صحت کو طویل مدتی نقصان پہنچانے کا باعث بنتے ہیں۔ پانی کی صفائی کا عمل مہلک بیکٹیریا، وائرس اور طفیلی جانداروں (پیراسائٹس) کو ختم کر دیتا ہے۔ اگرچہ پانی بظاہر بالکل شفاف نظر آ سکتا ہے، لیکن اس میں پھر بھی ایسے خوردبینی خطرات موجود ہو سکتے ہیں جن کا مقابلہ ہمارا مدافعتی نظام کامیابی سے نہیں کر سکتا۔ ہمیں روح کی پاکیزگی کی بھی ضرورت ہے کیونکہ یہ تکبر، حسد اور لالچ جیسی روحانی آلائشوں کو دور کرتی ہے، جس سے ہمیں اندرونی سکون، جذباتی شفا اور ذات الہی سے گہرا تعلق محسوس کرنے کا موقع ملتا ہے۔ جس طرح جسمانی صحت برقرار رکھنے کے لیے صفائی ستھرائی ضروری ہے، اسی طرح ہمارے باطن میں انا، منفی جذبات اور دنیاوی وابستگیوں کی وجہ سے "روحانی زہر" جمع ہوتا رہتا ہے جو ہمارے خیالات اور اعمال کو مسخ کر دیتا ہے

METHODS OF PURIFICATION OF SOUL: ٓنفس کی پاکیزگی کے طریقے

According to the Qur'an, purification of the soul (Tazkiyat an-Nafs; is one of the central purposes of divine guidance. The Qur'an teaches that success in this life and the Hereafter depends on purifying the soul from disbelief, sin, arrogance, pride, greed and evil desires, lying and nurturing it with faith, righteousness, patience, sincerity, gratitude and God-consciousness (taqwa).

Here are the primary practical methods used to purify the soul, based on Quranic teachings and prophetic traditions.

قرآن کریم کے مطابق، تزکیہ نفس (روح کی پاکیزگی) الہی ہدایت کے بنیادی مقاصد میں سے ایک ہے۔ قرآن یہ تعلیم دیتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا انحصار نفس کو کفر، گناہ، تکبر، غرور، لالچ، برے خواہشات اور جھوٹ سے پاک کرنے اور اسے ایمان، نیکی، صبر، اخلاص، شکر گزاری اور تقویٰ سے آراستہ کرنے پر ہے۔

ذیل میں قرآن کریم کی تعلیمات اور نبوی روایات کی روشنی میں نفس کی پاکیزگی کے لیے اختیار کیے جانے والے بنیادی عملی طریقے بیان کیے گئے ہیں

Purification of Nafs: تزکیہ نفس:

Allah explains that the soul has been inherently programmed with both its capacity for wickedness and its capacity for righteousness. اللہ تعالیٰ وضاحت فرماتا ہے کہ انسانی نفس میں بدی اور نیکی، دونوں کی صلاحیتیں فطری طور پر ودیعت کر دی گئی ہیں۔

Ash-Shamsh-91:7-10. "And [by] the soul and He who proportioned it. And inspired it [with discernment off] its wickedness and its righteousness. He has succeeded who purifies it. And he has failed who instills it [with corruption]."

قسم ہے نفس کی اور اسے درست بنانے کی ○ پھر قسم ہے

اس کے دل میں بدی اور نیکی ڈالنے کی ○ جس نے اسے پاک کیا وہ کامیاب ہو ○ اور جس نے اسے ناک میں ملا دیا وہ ناکام ہوا ○

تزکیہ کے معنی ہیں پاک کرنا، اے ہمارا اور نشوونما دینا۔

خواہش کو اللہ کے راستے سے دور نہ لے جانے دیں: Do not let desire lead away from Allah's path:

Şād 38:26. "[We said], "O David, indeed We have made you a successor upon the earth, so judge between the people in truth and do not follow [your own] desire, as it will lead you astray from the way of Allāh. Indeed, those who go astray from the way of Allāh will have a severe punishment for having forgotten the Day of Account".

— Saheeh International [Similar verse- Nisā' 4:135]

يٰۤاٰدٰوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهٗمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ
(the) way from for it will lead you the desire follow and (do) not in truth [the] men between so judge the earth in a vicegerent [We] have made you Indeed, We O Dawood
اللّٰهُ (26) (of) Account (the) Day they forgot because severe (is) a punishment for them (of) Allah (the) way from go astray those who Indeed (of) Allah

اے داؤد ہم نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنادیا۔ تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کیا کرو اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو ورنہ وہ تمہیں راہ الہی سے بھٹکا دے گی یقیناً جو لوگ راہ الہی سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لئے سخت عذاب ہیں اس لئے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا ہے ○

The verse gives a fundamental principle. This is important: lower desire can corrupt moral judgment. A person may know what is right but allow personal preference, anger, greed, family loyalty, or self-interest to overcome justice.

Restraining Desire: خواہش کو روک کر ترکیب

Naziat-79:40-41. "But as for he who feared the position of his Lord and prevented the soul from [unlawful, lower desire] inclination (hawa); Then indeed, Paradise will be [his] refuge." [Sahih International]

وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ۖ فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوٰى
the vain desires his soul

ہاں جو شخص اپنے رب کے سامنے کمرے ہونے سے ڈرتا رہا ہوگا اور اپنے نفس کو خواہش سے روکا ہوگا ○ اس ہی کا ٹھکانہ جنت ہے ○

METHOD-(i): REMEMBER ME: MEANING OF REMEMEMBERING ME: مجھے یاد رکھیں: مجھے یاد رکھنے کا مفہوم

طریقہ (اول): مجھے یاد رکھیں: مجھے یاد رکھنے کا مفہوم

The command "Remember Me" (Arabic: فَادْكُرُونِي * - fadhkurūnī) is one of the central spiritual teachings of the Qur'an. It means much more than merely repeating Allah's names with the tongue. It encompasses remembering Allah with the heart, mind, tongue, and actions.

The Fundamental Verse:

Baqra-2:152. "Remember Me; I will remember you. And thank Me and never be ungrateful." — Khattab.

فَاذْكُرُونِيْٓ اَذْكُرْكُمْ وَاَشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنَ
(be) ungrateful to and (do) not to Me and be grateful I will remember you So remember Me
(152) Me

اپس تم میرا ذکر کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو۔ [۱۵۲]

PUNISHMENT IN LIFE FOR NOT REMEMBERING: زندگی میں سزا

Taha-20:124. "And whoever turns away from My remembrance - indeed, he will have a depressed [difficult] life, and We will gather [i.e., raise] him on the Day of Resurrection blind." — Saheeh International

وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْٓ اِنَّ لَّهٗ لَمَعِيشَةً شَحِيْحًا وَّ نَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيَمَةِ اَعْمٰى
(124) blind (of) the Resurrection (on the) Day and We will gather straitened (is) a life for him then indeed My remembrance from turns away And whoever him

اہاں جو میری یاد سے روگردانی کرے اس کی زندگی تنگی میں رہے گی اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے ○

This is the converse of 16:97: obedience brings a good life (حیاء طیبہ), while neglect of Allah's guidance leads to a constricted life (معیشۃ ضنکاً).

METHOD-(ii): Develop Taqwā (God-consciousness): Taqwā protects a person from sin.

تقویٰ (خدا کا خوف اور اس کی دھیان داری) پیدا کریں

Baqra-2:21. "O mankind, worship your Lord, who created you and those before you, that you may become righteous (mindful of Him, God-conscious)." — Saheeh International.

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اَعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ وَاَلَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ
(21) become righteous so that you may before you from and those created you the One Who your Lord worship mankind O

اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے سب کو پیدا کیا۔ یہی تمہارا بچاؤ ہے۔ [۲۱]

METHOD-(iii): TURN TO ALLAH: Tazkia by Repentance: توبہ کے ذریعے تزکیہ

Baqra-2:222. “Surely Allah loves those who always turn to Him in repentance and those who purify themselves.” [Khattab]

اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (222) those who turn in repentance loves Allah Indeed those who purify themselves and loves

Tahrim-66:8. “O you who have believed, turn to Allah in sincere repentance. (It may well be that) Allah will remove your evils from you and admit you into Gardens underneath which rivers will be flowing.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي

flow (into) Gardens and admit you your evil deeds from you remove will your Lord Perhaps sincere (in) repentance Allah to Turn believe (you) who believe O

اے ایمان والو! تم اللہ کے سامنے سچی خالص توبہ کرو ممکن ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں پہنچا دے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں

METHOD-(iv): Purification (Tazkia) by giving Charity: صدقہ دے کر تزکیہ

Lail-92:18-21. “Those who spend their wealth for increase in self-purification. And have in their minds no favor from anyone for which a reward is expected in return. But only the desire to seek (ibtiga) for the countenance (good pleasure) of their Lord Most High. And soon will they attain (complete) satisfaction.” [Yusuf Ali].

الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ (19) to be recompensed favor any with him for anyone And not (18) (to) purify himself his wealth gives The one who إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ (20) the Most High (of) his Lord (the) Countenance seeking Except (21) he will be pleased And soon, surely

جو پاک حاصل کرنے کے لئے اپنا مال دیتا ہے کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جاتا ہو صرف اپنے پروردگار بزرگ و بلند کا دیدار مطلوب ہے O یقیناً وہ بھی مغرب رضامند ہو جائے گا

METHOD-(v): Tazkia by Fasting: روزے کے ذریعے تزکیہ

Al-Baqara:2:183: O ye who believe! Fasting is prescribed to you as it was prescribed to those before you that ye may (learn) self-restraint.” A. Yusuf Ali

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُم لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (183) (become) righteous so that you may before you from those to was prescribed as [the] fasting for you Is prescribed believe[d] who O you

ایمان والو! تم پر روزے فرض کئے گئے جس طرح تم سے اگلے لوگوں پر فرض کئے گئے تھے تاکہ تم بچ جاؤ۔

METHOD-(vi): Tazkia by Salat and Zikr: نماز اور ذکر کے ذریعے تزکیہ

Ankabbot-29:45. “Recite what has been revealed to you of the Book, and perform the Salah.

Verily, the Salah prevents from Al-Fahsha' (immoral sins) and Al-Munkar (evil deeds) and the remembering (praising) of Allah is greater indeed. And Allah knows what you do.” [Ibn Kathir]

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنُحِّنُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ (45) (of) Allah and surely (the) remembrance and evil deeds the immorality from prevents the prayer Indeed the prayer and establish the Book of to you has been revealed what Recite (45) you do what knows And Allah (is) greatest

جو کتاب تیری طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھتا رہ اور نماز کا پابند رہ یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے شک ذکر اللہ بہت بڑی چیز ہے تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے اللہ خبردار ہے O

(7): STATES AND STAGES OF SELF IN LIFE: PROGRESSION FROM LOWEST TO HIGHEST:

زندگی میں 'نفس' کی کیفیات اور مدارج: نچلے ترین سے اعلیٰ ترین سطح تک ارتقا

The Quran describes the human soul(self) as moving through three primary stages or conditions, ranging from its base desires to a state of ultimate peace.

We learn from the Qur'an that God has inspired/granted knowledge to our Soul with the ability to distinguish between good and bad (91:7-8). We also understand that our soul can work to our loss (by instructing us to do bad, 12:53) and can also work to our benefit (by reproaching us for bad things we may do, 75:2 and 79:40-41.). We have the power to stop our soul from doing evil (79:40). We understand that if we purify our soul then we will be successful in the hereafter (91:9, 10). Our soul can be a voice of evil (12:53), but it can also become a source of good (75:2) and it can become so good and so strong that becomes confident about the truth, becomes fully pleased with the Lord and pleases the Lord as well (89:27-30).

قرآن کریم انسانی روح (نفس) کے تین بنیادی مراحل یا کیفیات کا ذکر کرتا ہے، جن کا دائرہ کار پست خواہشات سے لے کر انتہائی سکون و اطمینان کی کیفیت تک پھیلا ہوا ہے۔

ہمیں قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری روح میں اچھے اور برے کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت ودیعت کی ہے (91:7-8)۔ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہماری روح ہمارے نقصان کا باعث بھی بن سکتی ہے (برائی کرنے پر اکسانے کے ذریعے، 12:53) اور ہمارے فائدے کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے (ہمارے کیے گئے برے کاموں پر ملامت کرنے کے ذریعے، 75:2 اور 79:40-41)۔ ہمارے پاس یہ اختیار

ہے کہ ہم اپنی روح کو برائی کرنے سے روک سکیں (79:40)۔ ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم اپنی روح کا تزکیہ کر لیں تو آخرت میں کامیاب ہوں گے (91: 9-10)۔ ہماری روح برائی کی آواز بن سکتی ہے (12:53)، لیکن یہ نیکی کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے (75:2) اور اتنی پاکیزہ اور مضبوط ہو سکتی ہے کہ اسے حق کا یقین حاصل ہو جائے، وہ اپنے رب سے مکمل راضی ہو جائے اور رب کو بھی راضی کر لے (89: 27-30)

In Islamic theology and psychology, the three stages of the self (*Nafs*) represent the spiritual evolution of the human soul as it journeys from primal impulses toward divine tranquility. The why behind these stages lies in the purposeful creation of humans with both animalistic desires and divine intellect, making spiritual purification (*Tazkiyah*) the core mechanism for fulfilling our earthly purpose. The how is the lifelong inner struggle (*Jihad al-Nafs*) to consciously move up through these psychological levels.

اسلامی عقائد اور نفسیات میں، 'نفس' کے تین درجات انسانی روح کے اس روحانی ارتقاء کی عکاسی کرتے ہیں جو اسے جبلی خواہشات سے لے کر الہی سکون و اطمینان کی جانب لے جاتا ہے۔ ان درجات کے وجود کی وجہ انسان کی وہ بامقصد تخلیق ہے جس میں حیوانی خواہشات اور الہی عقل دونوں شامل ہیں، اور یہی امر 'تزکیہ' (روحانی پاکیزگی) کو ہمارے دنیاوی مقصد کے حصول کا بنیادی ذریعہ بناتا ہے۔ جہاں تک ان درجات تک رسائی کے طریقہ کار کا تعلق ہے، تو یہ شعوری طور پر نفسیاتی مدارج میں بلندی کی جانب بڑھنے کی وہ مسلسل اندرونی جدوجہد ہے جسے 'جہاد نفس' کہا جاتا ہے

STAGE-(1): Nafs al-Ammarah: The Self that Incites Evil: This is the lowest level of the self, which is naturally inclined toward desires, passion, greed, pride, lying and wrongdoing. This verse teaches that the human nafs, if left unchecked, naturally inclines toward wrongdoing and evils, but Allah's mercy, guidance, and purification enable a person to overcome these inclinations. یہ نفس کا نچلا ترین درجہ ہے، جو فطری طور پر خواہشات، جذبات، لالچ، تکبر، جھوٹ اور برے کاموں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ یہ آیت سکھاتی ہے کہ اگر انسانی نفس کو بے لگام چھوڑ دیا جائے تو وہ فطری طور پر برائیوں اور گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت، رہنمائی اور تزکیہ انسان کو ان رجحانات پر قابو پانے کے قابل بناتے ہیں

How It Operates: It acts like the psychoanalytic "id," entirely focused on what feels good, ignoring morality, and actively pulling a person toward harmful, unethical, or sinful behaviours. The **id** is the most primitive, fully unconscious component of the human personality in psychoanalytic theory. Developed by Sigmund Freud, it represents the raw, biological architecture of the mind that is present from birth.

یہ کیسے کام کرتا ہے: یہ نفسیاتی تجزیے ( ) کی طرح عمل کرتا ہے؛ یہ مکمل طور پر صرف اس چیز پر مرکوز رہتا ہے جس سے لطف یا سکون ملے، اخلاقیات کو نظر انداز کرتا ہے، اور انسان کو فعال طور پر نقصان دہ، غیر اخلاقی یا گناہ پر مبنی رویوں کی طرف راغب کرتا ہے۔ نفسیاتی تجزیے کے نظریے میں، "id" انسانی شخصیت کا سب سے قدیم اور مکمل طور پر لاشعوری جزو ہے۔ **سگمنڈ فرائڈ** کا پیش کردہ یہ تصور ذہن کی اس بنیادی اور حیاتیاتی ساخت کی نمائندگی کرتا ہے جو پیدائش ہی سے موجود ہوتی ہے

Yusuf -12:53. "And I do not acquit myself. Indeed, the soul is a persistent enjoiner (inclined to, prone to, incite to) of evil, except those upon which my Lord has mercy. Indeed, my Lord is Forgiving and Merciful." [Sahih International]

وَمَا أُنِزُّنَ نَفْسِي إِلَّا مَا يَأْتِيَنِي مِنَ الْمَلَأَةِ لَا مَآرَةَ (is) a certain enjoiner	رَبِّ إِنْ رَبِّيَ إِنَّ رَبِّيَ عَزَّوَجَلَّ (53) Most Merciful (is) Oft-Forgiving my Lord Indeed my Lord bestows Mercy

Translation by Ibn Kathir.

میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتی، بے شک نفس تو برائی پر ابھارنے والا ہے مگر یہ کہ میرا پروردگار ہی اپنا رحم کرنے والا ہے اور اسے بخش کرنے والا اور بہت مہربانی فرمانے والا ہے

Jathiya-45:23. "Have you seen 'O Prophet' those who have taken their own desires as their god? And so Allah left them to stray knowingly, sealed their hearing and hearts, and placed a cover on their sight. Who, then, will guide him after Allah (has withdrawn Guidance)? Will ye not then receive admonition?" A. Yusuf Ali

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِهِ وَنَجَّاهُ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَفَصَّلَهُ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ فَنَنْصُرْهُ هُوَ الْغَايَةُ	اور تم کھاتے ہو اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہو

○ کیا تو نے اسے بھی دیکھا؟ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور باوجود مجھ بوجھ کے اللہ نے اسے گمراہ کر دیا ہے اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے اور اس کی آنکھ پر بھی پردہ ڈال دیا ہے اب ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے؟ کیا اب بھی تم نصیحت نہیں پڑتے ○

STAGE-(2): Nafs al-Lawwamah: The Reproaching Self: This is the awakened conscience that recognizes mistakes, feels remorse, and urges the person to seek forgiveness.

Qiyamah-75:2. "And I swear by the reproaching soul [to the Day of Resurrection].

وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ (Qiyamat-75:2). self accusing

Tazkia by Restraining Desire:

Naziat-79:40-41. "But as for he who feared the position of his Lord and prevented the soul from [unlawful, lower desire] inclination; Then indeed, Paradise will be [his] refuge." [Sahih International]

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ ﴿٤١﴾ فَلِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ (Naziat-79:40-41)
the vain desires his soul

ہاں جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا ہوگا اور اپنے نفس کو خواہش سے روکا ہوگا اس کی کاٹھکانہ جنت ہے

STAGE-(3): Nafs al-Mutma'innah: The Peaceful/Tranquil Self: The highest state of the self, which has found rest and certainty in the remembrance of Allah and submits to His will.

Fajr-89:27-30. "(To the righteous soul will be said:) "O (thou) soul in (complete) rest and satisfaction! Come back thou to thy Lord well pleased (thyself) and well-pleasing unto Him!. Enter thou then among my Devotees! Yea enter thou my Heaven." A. Yusuf Ali

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾ ارجعي إلى ربك راضيةً راضيةً well pleased, your Lord to Return (27) who is satisfied soul O
(30) My Paradise And enter (29) My slaves among So enter 18) and pleasing

اے اطمینان والی روح! لوٹ چل اپنے رب کی طرف تو اس سے راضی وہ تجھ سے خوش ہے پس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں چلی جا

(8): DEFINITION OF MOMIN:

Huzurat-49:15. "The believers are only the ones who have believed in Allah and His Messenger and then doubt not but strive with their wealth and their lives in the cause of Allah . It is those who are the truthful." [Sahh International]

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِآلِهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿١٥﴾
(15) (are) the truthful [they] Those (of) Allah (the) way in and their lives with their wealth but strive doubt (do) not then and His Messenger in Allah believe (are) those who the believers Only

مومن وہی ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول پر دل سے یقین کریں پھر شک شبہ نہ کریں اور اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہیں یہی سچے اور راست گو ہیں

Translation by Ibn Kathir:

Explanation by Ibn Kathir: who have believed in Allah and His Messenger, and afterward doubt not:

They do not have doubts and their Faith was not shaken. Rather, their Faith remained on conviction.

... وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ...

but strive for the cause of Allah with their wealth and their lives, meaning they gladly gave away their life and the most precious of their wealth in obedience to Allah as a means of seeking His pleasure.

بلکہ وہ اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں؛ یعنی اللہ کی اطاعت اور اس کی رضا کے حصول کی خاطر انہوں نے خوشی خوشی اپنی جان اور اپنے انتہائی قیمتی مال کو قربان کر دیا

ALLAH HELP MOMIN IN LIFE:

Momin-40:51. "Indeed, We will support Our messengers and those who believe during the life of this world and on the Day when the witnesses will stand." [Sahih International]

إِنَّا لَنَنْصُرَنَّ رُسُلَنَا وَكَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ﴿٥١﴾
(51) the witnesses (when) will stand and (on the) Day (of) the world the life in believe and those who Our Messengers We will surely help Indeed We

یقیناً ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد زندگی دنیا میں بھی کریں گے اور اس دن بھی جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے

INTENTION + FAITH + FEAR OF ALLAH + RIGHTEOUSNESS → PLEASURE OF ALLAH (PARADISE)

اللہ کی رضا (جنت) → نیت + ایمان + اللہ کا خوف + نیکی

کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا
نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں

TO BE CONTINUED TO: 16 - WHY VIRTUE AND VICE IN LIFE

Compiled by:

Md Shoaib Khan

M.Sc(Math). Rtd. IPS.

Mail: Shoaib_khan567@yahoo.com

Free Website: www.reasoningmath.com

www.Elmdeen.com