

فضائل اخلاق، تصوف کے تناظر میں

Anees Ur Rehman M Qaim

M.Phil Islamic Studies, University of Okara, Okara

sahib.e.alward787@gmail.com

Tahir Mehmood Saeedi

P.hD Scholar, Green International University, Lahore

tahirmehmood5877@gmail.com

ABSTRACT

Islam gave importance to ethics because these are important element of society. Ethics are backbone of society because it depends on the observance of supreme values. The requirements are to bring the human being away from all these vices and bring them to the virtues. So that the man can regain its lost position. Islam keeps us away from the wrong path. Allah Almighty sent Prophets for the reformation of man. All Prophets works for moral and spiritual training of their nations in their eras. The method of living in the societies, keeping in mind the principles of ethics. It is taught by innumerable Sufies in the on ways. If the modern man can find the teachings of Sufies in the true sense, he will be able to find the soluion to the temporary moral problems and attain the status of humanity.

دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور زندگی گزارنے کے تمام اصول و قواعد اپنے پیروکاروں کو فراہم کرتا ہے۔ اسلام نے ظاہری تعلیم کے ساتھ ساتھ باطنی پاکیزگی کو حد درجہ اہمیت دی اور یہی روح دین ہے۔ صوفیاء کرام نے اسی لیے اسی تعلیم کو اپنا شعار بنایا جو اخلاقی اقدار کا درجہ رکھتا ہے۔ اخلاقی اقدار معاشرے میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور اس کی حیثیت معاشرے میں ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے۔ معاشرے کے ابدیت کا دار و مدار اخلاقی اقدار کی پاسداری پر ہوتا ہے۔ وہ لوگ ترقی کی عروج تک پہنچنے جنہوں نے اخلاقی اقدار کو اپنایا اور وہ جنہوں نے اس کی قدر نہ کی تباہی و بربادی انکا مقدر بنی۔ جنہوں نے حقوق اللہ و حقوق العباد کو پس پشت کیا ان کی تباہی نہ صرف ام الکتاب میں ہے بلکہ اس کے بعد کی اقوام کی بھی امثال موجود ہیں۔ آج کی ضرورت یہ ہے کہ انسان کو رزائل سے فضائل کی طرف لایا جائے تاکہ انسان کو اس کا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل ہو سکے۔ انسان کی تعلیمی و تربیتی اصلاح کیلئے اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث فرمائے۔ تمام انبیاء کرام نے اپنے اپنے ادوار میں اپنی اپنی اقوام کی اخلاقی و روحانی تربیت کی۔ ختم نبوت کے بعد ولایت کے سلسلے کا آغاز ہوا اور بے شمار صوفیاء کرام اپنے اپنے انداز میں تربیت دیتے نظر آئے ہیں۔ زمانہ جدید کا انسان اگر ان صوفیاء کرام کی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے نبی کریم ﷺ کی حیات طیبہ پر عمل پیرا ہو جائے تو عصری اخلاقی مسائل کا نہ صرف حل تلاش کر لے بلکہ اشرف المخلوقات کے مرتبہ کو پا سکتا ہے۔

دین اسلام نے اخلاقی اقدار کو حد درجہ بلندی دی اور یہی دین کی روح ہے۔ عصر حاضر کے معاشرہ میں بے راہ روی، جھوٹ، کینہ، فحش گوئی، فساد، بد دینتی، حسد اور بغض جیسے تمام رذائل موجود ہیں جس کی بنا پر انسان ترقی کی بجائے ناکام رہا ہے۔ انبیاء کرام کا یہ سلسلہ نور مجسم رحمت اللعلمین ﷺ پر اختتام پذیر ہوا۔ آپ ﷺ کے بعد روحانی و اخلاقی تربیت کا فرضہ اہل حق کو سونپا گیا۔ جنہوں نے اس حق تعالیٰ کے فرضہ کو حق سے سر انجام دیا اور اسے امت کے قلوب و صدور تک پہنچایا۔ صوفیاء نے نبی اکرم ﷺ کی تعلیمات کو نہ صرف بتایا بلکہ ایک عملی نمونہ بنے مگر عصر جدید کا انسان صوفیاء کرام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائے تو عصری اخلاقی مسائل کا حل تلاش کر کے اشرف المخلوقات کے مرتبہ کو پا سکتا ہے۔

تصوف کی تحقیق

لفظ "تصوف" باب تفاعل کا مصدر ہے جس کا معنی ہے: "فلان صار من الصوفية" فلاں آدمی صوفیاء میں سے ہو گیا¹۔

مصباح اللغات میں ہے:

"صوفی بننا یا صوفیوں کی عادت بنانا"²۔ صوفیاء کی عادات سے مراد نبی کریم ﷺ کی سنت پر عمل پیرا ہونا ہے۔ مختصر آصوفی اس شخصیت کو کہتے ہیں جو ظاہری و باطنی طور پر اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہو۔

¹ المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ج1، ص529، دار الدعوة، قاهرہ، س۔

² ابوالفضل مولانا عبد الحفیظ، مصباح اللغات، ص463، مکتبہ قدوسیہ، اردو بازار لاہور، 1999

تصوف کی کئی تعریفات کی گئی ہیں جیسا کہ علامہ قشیری اپنی کتب میں ساٹھ سے بھی زیادہ تعریفات لکھ چکے ہیں اور کہتے ہیں یہ تعریفات ان صوفیاء حضرات سے اخذ کی ہیں جو معتقدین میں سے ہیں۔³

الحامدی اپنی کتاب "الانسان والاسلام" میں لکھتے ہیں کہ تصوف کی تعریفات دو ہزار سے بھی زیادہ منقول ہیں۔⁴
ذیل میں تصوف کی چند مشہور تعریفات کو ذکر کیا جاتا ہے:

امام غزالی فرماتے ہیں:

التصوف شينان الصدق مع الله وحسن المعاملة مع الناس فكل من صدق مع الله تعالى وأحسن معاملة الخلق فهو صوفي⁵
"تصوف دو چیزیں ہیں: اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچ بولنا اور لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، پس جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچ بولے اور مخلوق کے ساتھ اچھا معاملہ کرے تو وہ صوفی ہے۔"

زین الدین محمد عبدالرؤف نے لکھا ہے:

الوقوف مع الآداب الشرعية ظاهرا فيرى حكها من الظاهر في الباطن، وباطنا فيرى حكها من الباطن في الظاهر⁶
"شریعت کے ظاہری امور سے باخبر ہو کر اس پر باطن کو سنوارنا اور باطن سے باخبر ہو کر اس سے ظاہر کو سنوارنا۔"
المعجم الوسيط میں ہے:

"التصوف طريقة سلوكية قوامها التقشف والتخلي بالفضائل لتزكو النفس وتسموا الروح"⁷

"وہ سلوکی طریقہ جس میں فضائل پر بندہ مزین ہو جاتا ہے اور نفس رذائل سے پاک ہو جاتا ہے اور روح بلند ہو جاتی ہے۔"
اہل اسلام کو صوفی کہنے کی چند وجوہات یہ ہیں:

ان کے عقائد صاف ہوتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے سامنے صف اول میں ہوں گے۔

اہل صفہ کے اوصاف کے قریب تر ہوتے ہیں۔

اسلامی تعلیمات پر ظاہری و باطنی کار بند ہوتے ہیں۔

بشر بن حارث فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے لئے تصفیہ قلب کرے، اسے صوفی کہا جاتا ہے۔⁸

حصر تصوف یہ ہے کہ اخلاق ظاہریہ کی اصلاح، باطن کی صفائی، صفات کاملہ سے لبریز ہونا، حق کی خاطر حق پر قائم رہنا، محبت الہی کے لئے مختص کرنا، تقویٰ کی پاسداری اور مولائے کریم جل جلالہ و شانہ کی محبت ہے۔

عصر حاضر کے اخلاقی مسائل اور انکا حل

انسان گود سے گور تک معاشرے کا محتاج ہے۔ اللہ رب العزت نے جملہ مخلوقات کو ایک ضابطے کے تحت پیدا کیا ہے مگر آج یوں محسوس ہوتا ہے کہ انسان ان تمام اخلاقیات کو فراموش کر کے اخلاقی بے راہ روی کا شکار ہو چکا ہے جس کے باعث معاشرے میں ہر طرف رذائل کا بسیرا ہے اور کروڑوں مسائل نے ہمارے معاشرے کو بد حالی میں مبتلا کر رکھا ہے۔ جس کے سبب معاشرے میں امن و سکون کی کمی اور بدامنی پھیلتی جا رہی ہے۔ مغربی تہذیب کے زہریلے اثرات نہ صرف گھر گھر بلکہ بنی نوع انسان کے قلوب و اذہان پر ہاوی ہو چکے ہیں۔ ہمارے نظام تعلیم میں مغربی آمیزش انتہا درجہ کی ہے جس وجہ سے ہمارے معاشرے میں ایک تہذیبی اثرات مند ہو چکے ہیں۔ ان اثرات کو زائل کرنے کیلئے اولیاء کاملین نے امت محمدی کی تعلیم و تربیت کیلئے خانقاہوں کو بنایا تاکہ امت مسلمہ راہ خدا پر گامزن ہو۔ خانقاہی نظام تصوف کے نام سے موسوم ہے۔

امام غزالی اخلاق کی تعریف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

³ عبد الکریم قریشی، الرسالۃ التفسیریہ، ج 1، ص 65، دار الکتب الحدیث، القاہرہ، 1947

⁴ محمد ابوالہدیٰ الرفاعی، قلابہ الجواہری ذکرافعی اتبامحالاکا بر، ص 375، دار الکتب العلمیہ، بیروت، 1400ھ

⁵ محمد عیم الاحسان الحمیدی، التعریفات الفقہیہ، ص 57، دار الکتب العلمیہ، بیروت، طبعیتا ولی، 2003

⁶ زین الدین محمد، عبدالرؤف بن تاج العارفین، ص 98، عالم الکتب، قاہرہ، الطبعة الاولی، 1990

⁷ المعجم الوسيط، ج 1، ص 529

⁸ ابو بکر محمد بن ابی اسحاق بن ابراہیم بن یعقوب الکلای، التعرف لمذہب اہل التصوف، ص 21، دار الکتب العلمیہ، بیروت، ص 3

فالحلق عبارة من هيته في نفس را سنخه عنها تصدر الاعمال بسهولة ويسر من غير حاجة الى فكره روية⁹

خلق نفس اس راسخ كيفة كو كتهه هه جس كه سب اعمال بڑى سهولت و آسانى سه صادر هوتے ههه۔ ان كه كرنه
مهن سوچ بهار كه تكلف كه ضرورت پهدها نههه هوتى۔

رذائل سه مراد وه مسائل ههه جن كا تعلق براه راست سمرت و كردار سه هوتا ههه۔

اسراف و تنذير اور قناعت

الله تعالى نه زندگى گزارنه كه جو وسائل عطا فرمائے ههه ان كه ساآهه به بهى هدليت دى هه كه ان كه استعمال مهن افراط و تفريط سه بهجا جائے۔ اسى
افراط كو اسراف اور تفريط كو بخل كا نام ديا ههه۔ به دونوں مذموم عادات ههه جن سه الله رب العزت نهه پههيز كرنه كو منع فرمايا ههه۔
ارشاد بارى تعالى ههه:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا¹⁰

اور وه كه جب خرچ كرتے ههه نه حد سه بڑههه اور نه تنگى كرهه اور ان دونوں كه بهچ اعتدال په رههه۔

اسى طرح حديث نبوى ﷺ مهن بهى اسراف و تنذير سه باز رهنه كه تلقين كرتے هوتے نبى كريم ﷺ نهه ارشاد فرمايا: كلوا واشربوا، والبسوا وتصدقوا في غير
اسراف ولا مخيلة¹¹

كهاؤ اور پهو اور پهنو اور خيرات كرو ليكن اسراف اور تكبر نه كرو۔

اسراف و تنذير اسى بهاريال ههه جن سه بهت سه بهى ديكر اخلاقى بهاريال جنم ليهه ههه۔ فضول خرچى كه باعث انسان كه آمدنى ختم هونے لگتى هه اور مفلسى
اس كا مقدر آههرتى ههه۔ اسى طرح چونكه زكوٰة و صدقات كه بدولت غربت كا خاتم ههه مگر تنذير كو اپنانے والا شخص جب اپنى دولت كو اپنے تنك
ركتا ههه غريبوں كو دينه مهن كنجوسى سه كام ليهتا ههه تو اسيا شخص جو مفلس هو وه بهت سه اخلاقى بهاريو مهن گرفتار هو جاتا ههه اور اس كو جب كوئى راه
نظر نههه آتى تو وه لوٹ مار، چورى، ڈكيتى كه راه په گامزن هوتا ههه، جهوٹ اپنى زبان په لا كر لوگوں كو دھوكا ديتا ههه، كوئى امانت ركهوائے تو اس مهن
خيانت كا مرتكب هوتا ههه، دوسرے اشخاص كه دولت كو ديكه كر حسد كرتا ههه۔ موجوده دور مهن شادى بياه مهن بے شمار رسومات كه نام په بے جا بهش بها
پيهه لثايا جاتا ههه۔ به صرف اخروى تباهى كا سبب بهى نههه بلكه اس سه انسان كه ديناوى زندگى بهى مشكلات مهن دهنس كر ره جاتى ههه۔ ان رسومات كه وه
سه انسان خرافات مهن مبتلا هو گيا ههه اور اسى سبب مقروض هونے، سدى قرضه ليهه اور رشوت و دھوكه دهن مهن مبتلا هو گيا ههه اور ان تمام بهاريو كه
جڑ اسراف ههه۔

اسراف و تنذير سه پهدها هونے والى اخلاقى بهاريو كه سبب صوفياء كرام نهه اپنى زندگى كو ان رذائل سه پاك ركها اور اپنے بهيروكاروں كو اس كه تعليم دى
اور اس سه بهچنے كه ليے قناعت و سخاوت كو اپنى زندگى مهن شامل كرنه كه تعليمات ديهه۔

دنيا اور اس كه رنگينهوں نهه يوں تو هر دور مهن بهى انسان كو اپنا گروهه بنائے ركها ههه مگر آج كه دور مهن دنيا كا حسن جس قدر دل كش اور په كمش هو
چكا ههه اس سه نظر هنانا كوئى آسان كام نههه رها مگر افسوس كه مسلمان خود بهى اسى دلربا كه زلفوں كه اسير هو كر ره گئے ههه۔ اهل تصوف كه زندگى په
روشنى ڈالنه تو اس حقيقت سه انكار نه هو كا كه صوفياء كرام نهه پورى قوت كه ساآهه دنيا پهستى كه فتنه سه بهچنے كه تلقين خود اپنے عمل سه كه اور عيش
پهستى كه خاتمه كه لئے فقر و قناعت كو اپنى حيات مهن شامل كيا۔

امام قشيري فرماتے ههه:

القناعة الاكتفاء بالموجود، وزوال الطمع فيها ليس بحاصل¹²

به قناعت ههه تهجه جو مل جائے اس په اكتفاء كره اور جو نه حاصل هو اس كا طمع نه كرهه۔

⁹ غزالى، محمد بن محمد، احبائے علوم الدين، دار المعرفه، بيروت، ج 3، ص 52

¹⁰ سوره الفرقان 25: 67

¹¹ ماجه، محمد بن يزيد، سنن ابن ماجه، كتاب اللباس: 3605

¹² القشيري، رساله قشيري، ص 120

اسلام نے ہر لحظہ و ہر لمحہ بڑوں کی عزت و تکریم کی تلقین کی ہے اور وہ لوگ جو اپنے والدین کا ادب نہیں کرتے ان کے متعلق کہا گیا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ معاشرے میں بڑھتی بے ادبی کی رکاوٹ کے لیے ضروری ہے کہ آج کے معاشرے کو اسلامی تعلیمات سے آشنا کروایا جائے۔ انسان کی ایک بنیادی و فطری ضرورت ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک کے قرب اور رضا کا متلاشی ہو اور بالخصوص ایک مسلمان اپنے پروردگار سے وابستگی کے بغیر عبادت کی روح کو محسوس نہیں کر سکتا۔ اس غرض سے وہ مختلف راہیں اختیار کرتا ہے جس میں وہ اپنے دنیاوی معاملات کے ساتھ ساتھ اپنی روحانی بیاس کو بچھانے کی بھی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن وہ اپنا مقصود اس وقت تک نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ والدین و اکابر کا ادب نہیں کرتا ارشاد باری ہے :

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحْذَرْهُمَا أَوْ كَلِمَهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تَهْزَنْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا¹⁸

اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو آف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا اور ان سے بات ادب کے ساتھ کرنا۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

لأن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع¹⁹

اپنے لڑکے کو ادب سکھانا ایک صاع صدقہ دینے سے بہتر ہے۔

قرآن و سنت اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ادب کا حکم ہے جس سے اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ادب کی اہمیت کیا ہے مگر آج ہمارے معاشرے میں ادب کا فقدان حد درجہ پایا جاتا ہے۔ جس کے لیے ضروری امر ہے کہ ادب کو اپنی زندگی میں شامل کیا جائے۔ دنیاوی زندگی میں انسان کو خوشی و مسرت کے ساتھ ساتھ غم، تکلیف، مشکلات، مصیبت و آفات سے بھی واسطہ پڑتا ہے۔ اور ان لحاظ میں انسان کو صبر کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ صبر کی اہمیت اس بات سے بھی عیاں ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں صابر کا بہترین درجہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد مبارک ہے:

وَلْيَنْصَبْ صَبْرًا لَّهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ²⁰

اور اگر تم صبر کرو تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت اچھا ہے۔

آج کا انسان خالق کائنات کے حکم کے مطابق ہر کام میں صبر کا مظاہرہ کرنے میں کامیاب ہو جائے تو بہت سے مسائل خود بخود حل ہو جائیں۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

وما اعطي احد عطاء خيرا ووسع من الصبر²¹

اور کوئی عطاء الہی بہتر اور کشادگی والی صبر سے زیادہ نہیں۔

اگر بزرگان دین کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انہیں جو بھی مقام ملا وہ ادب کی بدولت ملا۔ ادب جس طرح مسلمان کی زندگی کے لیے ضروری ہے اسی طرح ہر معاملے میں اس کو ملحوظ خاطر رکھنا قلبی سکون و خوشگوار زندگی کا باعث بنتا ہے۔ موجودہ دور میں اس کی ضرورت کئی حوالوں سے ہے چاہے وہ شیخ و مرید کا تعلق ہو، موجودہ خانقاہی نظام ہو، استاد و طالب علم کا تعلق ہو یا والدین و اولاد کا تعلق ہو۔ صوفیاء کرام نے اپنی زندگیوں میں بھی ادب کو شامل رکھا اور اپنے پیروکاروں کو بھی اس کی تعلیم دی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں:

عادل، حکام، والدین، دین دار اور متقی حضرات کے لئے تعظیما کھڑا ہونا مستحب ہے۔ اس سے دل میں محبت و الفت بڑھتی اور گہری ہوتی ہے۔ اس لئے اہل خیر اور مصلحین کے لئے تعظیما کھڑے ہونا اور تحائف پیش کرنا پسندیدہ ہے جب کہ گناہ گار اور بد کردار لوگوں کے لئے ایسا کرنا مکروہ ہے۔²²

¹⁸ سورہ بنی اسرائیل: 17: 23

¹⁹ ترمذی، امام، سنن ترمذی، کتاب البر والصلۃ عن رسول ﷺ: 1951

²⁰ سورہ النحل: 16: 126

²¹ بخاری، امام، صحیح بخاری، کتاب الزکوٰۃ، باب الاستغفار عن المسالۃ: 1469

یعنی عادل لوگوں، حکمرانوں، والدین، دین دار حضرات پر ہیزار گاروں کے لیے ادبا کھڑے ہونے کو پسند کیا گیا ہے کیونکہ اس سے دل میں محبت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔

ایک جگہ فرماتے ہیں:

"والدین کی اطاعت واجب ہے۔ اطاعت والدین کا طریقہ یہ ہے کہ انہیں ضروریات زندگی فراہم کرو، حتیٰ الوسع ان کی تکلیف دور کرو، بچوں جیسی ان کی خاطر و مدارت کرو، ان سے منہ نہ بناو، بیزاری کا اظہار نہ کرو، ان کی ضروریات سے تنگی اور کج روی کا احساس نہ کرو، کثرت نوافل کی جگہ زیادہ وقت ان کی خدمت میں صرف کرو، ہر نماز کے بعد ان کے لئے دعا مغفرت کرو، انہیں صدمہ نہ پہنچاؤ، ان کی ایذا برداشت کر لو، ان کی باتوں پر ترش اور تلخ جواب نہ دو، ان کی آواز سے بلند آواز نہ کرو، ادب و احترام کرو، شرعی احکامات میں ان کی خلاف ورزی نہ کرو، البتہ ان کی خلاف شرع بات نہ مانو جیسے حج، پنجگانہ نماز، زکوٰۃ، کفارہ، نذر وغیرہ کو ترک کرنا اسی طرح والدین کا وہ حکم نہ مانو جن سے حرام کاموں کا ارتکاب لازم آئے جیسے زنا، شراب، قتل، تہمت، ڈاکہ، چوری وغیرہ۔" 23

والدین کی اطاعت کو واجب قرار دیا گیا ہے لیکن اطاعت کا مطلب سمجھنا ضروری ہے کہ اطاعت کے زمرے میں کون سی چیزیں آتی ہیں اطاعت سے مراد فقط یہ نہیں کہ والدین کو ضروریات زندگی فراہم کر دی جائیں بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر لحظہ و ہر لمحہ ان کے سامنے ادب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ ان کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کی جائے، ان کا کہا مانا جائے، ان کے حکم پر سر تسلیم خم کر دیا جائے سوا ان کے جو خلاف شریعت ہوں۔ باقی تمام معاملات میں ان کا حکم تسلیم کیا جائے۔

حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں:

"مرید پر واجب ہے کہ ظاہری عمل میں پیر کی مخالفت نہ کرے اور نہ دل میں اس پر اعتراض کرے۔ ظاہر میں شیخ کی نافرمانی کرنے والا گستاخ و بے ادب ہے اور باطن میں اس پر معترض ہونے والا اپنی تباہی اور ہلاکت کا خواستگار ہے۔ مرید کو چاہیے کہ شیخ طریقت کی طرف داری میں اپنے نفس کو مصروف رکھے اور ظاہر و باطن میں شیخ کی مخالفت سے اپنے نفس کو باز رکھے اور اس خواہش پر ملامت کرے۔" 24

عدم برداشت اور صبر و شکر

معاشرے میں برداشت کی قوت بہت حد تک ممدوم چکی ہے۔ گفتگو میں بھی شائستگی مفقود ہو چکی ہے۔ اس عادت کی وجہ سے معیارِ گفت و شنید، باہمی عزت و وقار کا لحاظ بھی ختم ہو چکا ہے۔ تقریباً تمام شعبوں میں عدم برداشت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انسان کے مہذب ہونے کا معیار یہ بھی ہے کہ وہ کس قدر تحمل مزاج، خوش اخلاق اور قوت برداشت کا حامل ہے مگر آج کے مادی دور کا انسان ان تمام اخلاقی اقدار کو فراموش کر بیٹھا ہے۔ اسی وجہ سے آج معاشرے میں امن و سکون اور بھائی چارے کا بھی فقدان دیکھنے کو ملتا ہے۔

اخلاقی صفات میں صبر وہ صفت ہے جس کا دین اسلام نے بہت زیادہ اہتمام کیا ہے اس وجہ سے یہ صفت ہمیں صوفیاء عظام کے ہاں بہت زیادہ ملتی ہے۔ صبر صوفیاء کرام کی صفات میں سے ایک نمایاں صفت ہے جس کو ان حضرات نے مضبوطی سے تھامے رکھا اور اس کی جا بجا تعلیم دی۔ صوفیاء عظام نے ہمیشہ صبر و تحمل کی تعلیمات کو عام کرنے کی مساعی کیں۔ خواجہ صادق المصدق سہروردی نے اپنے مریدوں کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا: صبر کا دامن تھامے رہیں، کسی سے جھگڑا نہ کریں، فریق ثانی جو کرتا ہے کرتا رہے، جواب میں آپ صبر کریں، سب سے بڑا سہارا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔"

حضرت خواجہ سری سقطی صبر کے موضوع پر گفتگو کر رہے تھے ٹھیک اسی وقت بچھونے آپ کو ڈنگ مارنا شروع کر دیا۔ آپ نے اس کی طرف ذرا بھی دھیان نہ دیا۔ جب لوگوں کو یہ بات معلوم ہوئی تو لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آخر آپ نے اپنے پاس سے کیوں نہیں ہٹایا۔ آپ نے فرمایا اس بات سے شرم آئی کہ اس وقت صبر پر گفتگو کر رہا تھا۔" 25

غیر محتاط گفتگو اور انداز گفتگو

22 حضرت عبدالقادر، غنیۃ الطالبین، مترجم مبشر حسین، نعمانی کتب خانہ لاہور، س۔ن، ص 75

23 ایضاً، ص 125

24 ایضاً، ص 610

25 محمد نعیم، تذکرہ مشائخ سہروردیہ قلندریہ، ص 88

لوگوں کے دلوں میں نفرت ڈالنے کا آغاز غیر محتاط گفتگو سے ہوتا ہے۔ ایسا شخص عوام و خواص کی نظروں سے ہمیشہ گر جاتا ہے جو سوچے بنا بات کر دیتا ہے۔ فضولیات سے انسان کا وقار ختم ہو جاتا ہے مگر انسان کی عزت و وقار کو برقرار رکھنے کے لیے اسلام میں پر بد کلامی سے بچنے کیلئے متعدد مواقع پر تلقین کی گئی ہے۔ خاتم النبیین ﷺ نے فرمایا:

سبب المسلم فسوق وقتاله كفر²⁶

مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔

ایسی نازیبا گفتگو معاشرے میں ام الفساد ہے۔ کوئی بھی شخص جب اپنی زبان کو بے قابو چھوڑ دیتا ہے اور گندے الفاظ بولتا ہے تو معاشرے کا امن و سکون برباد ہونے لگتا ہے اور معاشرہ اپنی اخلاقی اقدار کھو بیٹھتا ہے۔

حکیم لقمان اپنے بیٹے کی طرف مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں:

يَا بُنَيَّ إِنِّي خَدَمْتُ أُزْبَعَةَ نَبِيٍّ وَ أَخَذْتُ مِنْ كَلِمَاتِهِمْ أُزْبَعُ كَلِمَاتٍ وَ هِيَ: إِذَا كُنْتُ فِي الصَّلَاةِ فَاحْفَظْ قَلْبَكَ، وَ إِذَا كُنْتُ عَلَى الْمَائِدَةِ فَاحْفَظْ حَلْقَكَ، وَ إِذَا كُنْتُ فِي بَيْتِ الْغَيْرِ فَاحْفَظْ عَيْنَكَ،

وَ إِذَا كُنْتُ بَيْنَ الْحَلْقِ فَاحْفَظْ لِسَانَكَ²⁷

اے میرے بیٹے! میں نے چار سو انبیاء کی خدمت کی اور ان کی گفتگو سے چار چیزوں کا انتخاب کیا۔ جب نماز پڑھو تو حضور قلب کا خیال رکھو اور جب دسترخوان پر بیٹھو تو حرام مال

کھانے سے اجتناب کرو اور جب کسی کے گھر میں داخل ہو تو اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھو اور جب انسانوں کے درمیان ہو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو۔

صوفیاء کرام نے جہاں عوام الناس کو متعدد دینی امور پر عمل کے طریقے بتائے وہیں اخلاق رذیلہ بد کلامی سے بچنے کی تلقین کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو بھی اس سے پاک کیا۔ اس مقصد کے لیے صوفیاء کرام اپنے بیشتر اوقات خاموشی میں گزارتے۔ جب بھی بات کرنے کی حاجت پیش آتی تو مختصر آہستہ کرتے، اپنے کلام کی خاص نگرانی کرتے، اس بات سے خوب واقف رہتے کہ ان کا ایک ایک حرف اللہ عزوجل کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا جس کا حساب ہونا ہے۔

صوفیاء کرام ہمیشہ خاموش رہتے اور اپنے قلوب پر خاص نگرانی ہوتے ہیں۔ دینی گفتگو ہوتی تو کہہ دیتے وگرنہ خاموشی اختیار کیے رکھتے کیونکہ وہ اس امر سے بخوبی واقف ہوتے کہ ان کے تمام کلام کو اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیا جائے گا اور نہ صرف اللہ رب العزت باوا کلام کو سن رہا ہے بلکہ تمام کی تمام سرگوشیوں اور پوشیدہ باتوں سے بھی بخوبی واقف ہے کیونکہ ملائکہ ایک ایک لفظ کا حساب رکھنے پر مامور ہیں یہ حضرات اس بات سے ہر لحظہ و ہر لمحہ خوفزدہ رہتے کہ ان کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ ادا ہو جائے جو قیامت کے روز ندامت کا باعث ہو اس سبب ان حضرات نے خاموشی کو اپنائے رکھا۔ اور اسی سبب ان حضرات نے عوام الناس کو بھی لغو باتوں سے بچنے کی تلقین کی۔

حسد اور رضائے الی

حسد بھی ایک اخلاقی بیماری ہے جس کے سبب ایمان کی بنیادیں کمزور ہو جاتی ہیں کیونکہ یہ انسان کو ہر برائی و نافرمانی پر ابھارنے والی ہے۔ دیگر اخلاقی بیماریاں بھی حسد کے ذریعے جنم لیتی ہیں کیونکہ حاسد شخص کبھی تو محسود کی غیبت کرتا ہے کبھی اس کی چغلی کرتا ہے، کبھی بدگوئی کرتا ہے تو کبھی اس پر تہمت لگاتا ہے۔ حتیٰ کہ حسد انسان کو قتل و غارت پر بھی ابھارتا ہے اسی لیے قرآن کریم میں اس سے بچنے کی دعا سکھائی گئی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے:

وَمَنْ شَرَّ خَالِدًا إِذَا حَسَدَ²⁸

اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب حسد کرنے لگے۔

جہاں حاسد کے شر سے پناہ میں آنے کے لیے دعا سکھائی گئی وہیں مسلمانوں کو حسد کے نقصان کو ذکر کرتے ہوئے مسلمانوں کو اس سے بچنے کی تلقین بھی کی گئی۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْخَطْبَ أَوْ قَالَ: الْعَشْبَ²⁹

²⁶ بخاری، امام، صحیح بخاری، کتاب الادب: 6044

²⁷ شیخ حرعالی، بالصحیح علی مشکی، الموعظ العودی، ص 142

²⁸ سورہ العلق: 113: 5

حسد سے بچو کیوں کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا لیتا ہے، جیسے آگ ایندھن کو کھا لیتی ہے یا گھاس کو کھا لیتی ہے۔ حسد ایک ایسی اخلاقی بیماری ہے جس کے دینی نقصانات کے ساتھ ساتھ بہت سے دنیاوی نقصانات بھی ہیں۔ اسی سبب معاشرے کو حسد جیسی تمام اخلاقی بیماریوں سے پاک ہونا چاہئے تاکہ معاشرہ میں اخلاقی اقدار کارواج دوبارہ عام ہو سکے۔

حسد سے بچو کیونکہ حسد پہلا گناہ ہے جو جنت میں ہوا اور حسد ہی پہلا گناہ ہے جو زمین میں ہوا۔ حسد کی وجہ سے قابیل نے اپنے بھائی ہابیل کو قتل کر دیا۔

حاسد کو مجلس میں سوائے ندامت کے کچھ موصول نہیں ہوتا اور تنہائی میں رونے اور زعم کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ایسا انسان بوقت نزع سختی اور ہولناکی پاتا ہے اور ذلت و رسوائی ہی حاصل کر پاتا ہے۔

حسد نہ صرف خود ایک اخلاقی بیماری ہے بلکہ مزید اخلاقی بیماریوں کو جنم دینے کا ضامن ہے۔ انہیں اخلاقی بیماریوں سے بچنے کے سبب صوفیاء کرام نے اپنی زندگی میں حسد سے بچنے کی اور رب تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنے کی بار بار تلقین کی۔ صوفیاء کرام کے شب و روز نبی کریم ﷺ کی زندگی کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔ ان حضرات کے تمام معاملات اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی رضا کی خاطر ہوا کرتے ہیں۔ ان مبارک ہستیوں کی زندگی میں حسد کا شائبہ تک نہیں ہوتا۔ آج اس امر کی ضرورت ہے کہ صوفیاء عظام کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کیا جائے اور ان کی تعلیمات کا جس قدر ہو سکے پرچار کیا جائے تاکہ عصر جدید کا انسان حسد کے ساتھ ساتھ ان تمام اخلاقی بیماریوں سے اپنے دامن کو محفوظ رکھ سکے جو حسد کے باعث جنم لیتی ہیں۔

بے حیائی اور حیا

بے حیائی، فاشی و عریانی آج کے معاشرے میں عام ہو چکی ہے۔ موجودہ دور نے حیا کی چادر کو تار تار کر کے پھینک دیا ہے۔ بے حیائی کے نشے میں نہ صرف احساس ندامت محسوس کرتے ہیں بلکہ اس کی نشر و اشاعت میں بھی مصروف ہیں۔ بے حیائی ایک ایسا ناسور ہے جس کی وجہ سے آج کی بیٹی کی عزت تک محفوظ نہ رہی۔ عصمت دری عام ہے اور آج کی عورت اپنے آپ کو نیم برہنہ کرنا باعث فخر سمجھتی ہے اور اسے معاشرے کا رواج سمجھتی ہے جبکہ اسلام کی تعلیمات اس کے برعکس ہیں۔

بے حیائی کے خاتمہ کے لئے اہل تصوف نے کثیر خدمات سر انجام دیں۔ چونکہ بے حیائی کا سب سے پہلا قدم نظر کے سبب اٹھتا ہے جیسا کہ ارشاد ربانی ہے

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ بَعْضُوا مِنْ أَمْصِرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ³⁰
مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں

آپ رحمت اللعالمین ﷺ کا ارشاد ہے:

النَّظْرَةُ سَامٌ مَسْمُومٌ مِنْ سِوَةِ نَامِ إِبْلِيسَ مَنْ تَرَكَهُ مِنْ مَخَافَتِي أَبَدَلْتَهُ إِيْمَانًا يَجِدُ خَلَاوَتَهُ فِي قَلْبِهِ³¹

"آنکھ کی نظر شیطان کے تیروں میں سے زہریلا تیر ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص میرے خوف سے دل کی خواہش کے باوجود اپنی نگاہ کی حفاظت کرے تو اس کے بدلہ میں اسے ایسا پختہ ایمان دوں گا کہ جس کی لذت اور مٹھاس کو وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔"

اسی حدیث مبارکہ کو ذہن نشین کرتے ہوئے اہل تصوف نے اپنے تمام سالکین اور مسلمانوں کو نظر کی حفاظت کی تلقین کی۔ سلسلہ نقشبندیہ میں ان کے طریقے کی بنیاد گیرہ کلمات پر رکھی گئی ہے جس میں سے ایک نظر در قدم ہے۔ نظر در قدم سے مراد یہ ہے کہ سالک کو چاہئے کہ راہ چلتے وقت نظر اپنے پاؤں کی پشت پر رکھے، ہر وقت اس کی نظر سامنے ہو، وہ بلا وجہ ادھر ادھر نہ دیکھے کیونکہ اس سے باطن میں فساد کا اندیشہ ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ نظر کی حفاظت ہو سکے اور کوئی نگار اور پروردہ حسن و جمال دل کو پرانگندہ نہ کر سکیں۔ کیونکہ نظر کی آلودگی ایک ایسا زہر آلودہ تیر ہے جس سے شکار اور شکاری دونوں ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اہل تصوف کی زندگی پر اگر ہم نظر ڈالیں تو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ صوفیاء کرام نے اپنی زندگی کتنے با حیا طریقے سے گزاری۔

²⁹ ابوداؤد، امام، سنن ابوداؤد، کتاب الادب: 4903

³⁰ سورہ نور: 30

³¹ المنذری، عبدالعظیم، الترغیب والترہیب، دارالکتب العلمیہ، بیروت، 1417ھ، ج3، ص153

ایک روز حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل اچانک ایک گھر سے باہر نکلے تو ایک عورت پر نظر پڑی جس کا چہرہ کھلا ہوا تھا۔ آپ نے فوراً "لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم" پڑھا اور قسم کھائی کہ آئندہ جب بھی نکلوں گا چہرہ ڈھانپ کر نکلوں گا تاکہ کسی عورت پر نظر نہ پڑے۔³²

آج کا انسان اگر صوفیاء کرام کی حیات کا مطالعہ کرے تو اس امر سے اسے بخوبی واقفیت حاصل ہوگی کہ صوفیاء کرام کی زندگی میں جس قدر بھی مشکلات اور مصیبتیں آئیں وہ حضرات انہیں صبر و شکر سے برداشت کرتے رہے۔ صوفیاء کرام نے اپنی پوری زندگی میں انبیاء سلام اللہ علیہا کی سنت کو یاد رکھا کہ ان پر کس قدر بڑی بڑی مشکلات آئیں مگر تب بھی انہوں نے اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا اور صبر کو اپنا شیوہ بنایا۔ سنت انبیاء کو اپنے سینہ میں محفوظ رکھتے ہوئے صوفیاء عظام نے ہر دور میں صبر و شکر کی عظیم مثالیں پیش کیں۔ ان حضرات پر زندگی میں جتنی مرتبہ بھی مصیبت و آفات کے بڑے بڑے پہاڑ ٹوٹے ان کی زبان سے کبھی کلمہ ناشکری ادا نہ ہوا۔ یہ حضرات اپنی زندگی میں پیش آنے والے تمام مصائب پر خندہ دلی سے صبر کے ساتھ ثابت قدم رہے اور اللہ رب العزت کا ہر حال میں شکر ادا کرتے رہے اور نہ صرف اپنے مریدوں، عقیدت مندوں اور انسانیت بلکہ تمام امت مسلمہ کو بھی ہر حال میں صبر و استقامت کے ساتھ زندگی گزارنے کی تلقین کرتے رہے۔ آج کا انسان اگر صوفیاء کرام کی حیات کا مطالعہ کرے تو اس امر سے اسے بخوبی واقفیت حاصل ہوگی کہ صوفیاء کرام کی زندگی میں جس قدر بھی مصائب و مشکلات آئیں وہ حضرات انہیں صبر و شکر سے برداشت کرتے رہے۔

آج کے معاشرے نے انسان کو حیا سے مبرا کر دیا ہے اور انسان کو مادیت پرستی نے اپنے معبود حق سے دور کر کے بے حیائی جیسے بے شمار رذائل کا دلدادہ بنا کر تباہی کے دہانے پر لاکھڑا کیا ہے۔ ضرورت امر یہ ہے کہ صوفیاء کرام کی تعلیمات کو عام کیا جائے جو کہ سنت رسول ﷺ اور اسلامی کی پرچار کرتی ہیں۔ تاکہ عصر جدید کا انسان صوفیاء عظام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنے آپ کو حیا کی چادر سے آراستہ کر لے۔

³² شعیب حریش، اروض الفائق فی المواعظ والرتائق، ص 431