

اخلاق کے بناؤ اور بگاڑ میں خواطر و خیالات کا کردار (شاہ ولی اللہ کا نقطہ نظر)

آسیہ کریم*

خواطر: معنی و مفہوم

کسی بھی معاملے میں دل میں واقع ہونے والے خیالات، قطع نظر اس کے، کہ وہ اچھے ہیں یا برے، خواطر کہلاتے ہیں۔
لسان العرب میں ابن منظور لکھتے ہیں۔

”الخاطر ما یخطر فی القلب من تدبیر او امر و قیل خطر ببال و علی بالی کذا و کذا یخطر خطوراً۔ اذا وقع ذلك فی بالک و وهّمک۔
کوئی چیز جب وہم و خیال میں واقع ہو تو اسے خطر اور خطور کہتے ہیں۔ خطر الشیطان
بین الانسان و قلبه۔ شیطان نے انسان اور اس کے دل کے درمیان خیال ڈالا۔ اوصل
و سواسه فی قلبه و ما القا الا خطرة بعد خطرة ای فی الاحیان بعد الاحیان۔ اس کے
دل میں وسوسے ڈالے، خیال در خیال، لمحہ بہ لمحہ خلل اندازی۔

و فی حدیث سجود السهو: ”حتی یخطر الشیطان بین المرء و قلبه“ برید

الوسوسة“ (۱)

جنت کی نعمتوں کے تذکرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خاطر و خیال کا ذکر فرمایا ہے:
”عن ابی ہریرة: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: یقول اللہ
عز وجل: اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت، ولا اذن سمعت، ولا خطر
علی قلب بشر“، ذخراً، بلہ ما اطلعکم اللہ علیہ، ”تمّ قرا: فلا تعلم نفس ما اخفی
لہم من قرۃ اعین“ (۲)

* ریسرچ سکالر (پی ایچ ڈی)، پنجاب یونیورسٹی، لاہور۔

خواطر و خیالات کی اہمیت

قلب انسانی پر وارد ہونے والی اس بظاہر لمحاتی کیفیت، یعنی خواطر و خیالات کو بھی شاہ ولی اللہ اعمال انسانی کا ایک اہم محرک قرار دیتے ہیں۔ شاہ صاحب کے بقول خیال، انسان کے ان باطنی حواس میں سے ایک ہے جو عقل و دل کی راہنمائی کرتے ہیں۔ انسان کے کسی فعل یا غلق کا ظہور تو بعد میں ہوتا ہے، اولین مرحلہ خاطر و خیال کی سادہ صورت ہے۔ یہ خیالات اگر میلان طبع کے مطابق ہوں تو اعتقاد اور عزم کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ انسان کے بدن کی ساری قوتیں اس کے عزائم کی تابع ہو جاتی ہیں اور ان کی تکمیل کا ذریعہ۔ (۳)

خواطر کے بارے میں امام غزالیؒ فرماتے ہیں۔

”جو آثار خاص طور سے دل میں آتے ہیں۔ ان کو خاطر کہتے ہیں۔ انسانی ارادوں کے محرک یہی خواطر ہیں اس لیے کہ جس چیز کا ادعی عزم اور ارادہ کرتا ہے، پہلے وہ چیز دل میں گزرتی ہے۔۔۔ آدمی کے افعال کا مبداء یہی خواطر ہیں۔“ (۴)

خواطر و خیالات کا منبع و مصدر۔ قلب انسانی

قلب انسانی، حیات انسانی کی دونوں صورتوں، یعنی مادی اور روحانی زندگی کے لیے مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ انسانی قلب کی دھڑکنیں دراصل حیات انسانی کی ساعتیں ہیں۔ انہیں ساعتوں سے اس کے شب و روز بنتے اور مہ و سال ترتیب پاتے ہیں۔ اس مرکز سے جہاں خون کی گردش رکی، وہیں انسان زندگی کا خاتمہ عمل میں آجاتا ہے۔ نہ آنکھوں میں نور باقی رہتا ہے اور نہ ہی سماعت و قوت گویائی کام کرتے ہیں۔

حیات ظاہری کی طرح انسان کی باطنی اور روحانی زندگی بھی قلب انسانی کے ساتھ وابستہ ہے۔ قلب، انسان کے فکر و خیال اور واردات کا مرکز اولین، عمل کا پیش رو، صلاح و تقویٰ یا فساد اور بگاڑ کا مصدر اصلی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب انسانی کی اس اہمیت کو ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔

الا وانّ فی الجسد مضغۃ، اذا صلحت، صلح الجسد کلّہ. واذا فسدت،

فسد الجسد کلہ۔ الاوہی القلب۔ (۵)

جسد انسانی کا یہ عضو فعال اگر درست ہو جائے تو اس کا نظام جسمانی بھی درست ہے اور نظام اخلاق و عمل بھی اور اگر یہاں بگاڑ آجائے تو فکر و خیال اور اخلاق و عمل، سب فساد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ البدور البازغہ میں شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں۔

”یاد رکھو کہ انسان میں سید و حکمران صرف قلب ہے اور وہی اپنی رعیت یعنی دیگر اعضاء جسمانی کی نگرانی کا ذمہ دار ہے۔ وہی جسم انسانی کے عالم کا کرتا دھرتا ہے۔ علمائے نفس اسی کے احوال و کوائف سے بحث کرتے اور اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وہی انسانی علوم اور انسانی انسانیت کا مرکزی موضوع گفتگو اور محور رہتا ہے۔“ (۶)

محرکات جسمانی ہوں یا روحانی۔ ان کے تقاضے اولاً انسان کے قلب پر ہی وارد ہوتے ہیں۔ یہ واردات اس تو اتر کے ساتھ ہوتے ہیں کہ ایک لمحہ بھی خالی نہیں گزرتا۔ امام غزالیؒ نے اس کی وضاحت یوں فرمائی ہے۔

”قلب کی مثال ایک برج کی سی ہے جس کے گرد بہت سے دروازے ہوں انہیں دروازوں سے اس پر احوال کی آمد و شد ہوتی ہے۔ یا قلب کو ایک تودے (یا ٹیلے) کی مانند سمجھنا چاہے جس پر چاروں جانب سے نشانے لگتے ہوں۔ اس کی مثال آئینے کی سی بھی ہے جس پر مختلف صورتیں گزرتی رہتی ہیں اور ایک کے بعد دوسرا عکس پڑتا رہتا ہے یا یہ ایک حوض ہے جس میں مختلف نالیوں سے پانی آتا ہے۔ بہر صورت قلب میں ان نئے نئے آثار کا ظہور حواس خمسہ ظاہری کی جہت سے ہوتا ہے یا باطن کی جہت سے۔ جس طرح خیال ایک شے سے دوسری کی جانب بدلتا جائے گا اسی طرح دل بھی ایک حال سے دوسرے کی طرف بدلتا جائے گا۔“ (۷)

خواطر و خیالات کے اسباب

شاہ ولی اللہ نے انسان کے قلب و ذہن پر وارد ہونے والے خیالات کی دو اقسام بیان کی ہیں۔ ایک تو اس کے مزاج طبعی، یعنی جسمانی ضروریات کی وجہ سے پیدا ہونے والے خواطر و خیالات۔ (۸) اور دوسرے وہ خواطر۔ جو انسان کی کیفیات نفس کی وجہ سے اس پر وارد ہوتے ہیں۔

مثلاً اگر اس کا قلب مطیع و مومن ہے۔ یا عصیان و خطا کا خوگر، ان دونوں صورتوں میں اس پر وارد ہونے والے احوال مختلف ہوں گے“ (۹)

طبعی احوال کی وجہ سے وارد ہونے والے خیالات

انسانی زندگی کے کچھ مادی تقاضے ہیں کہ اس کی روح اور بدن کا رشتہ برقرار رکھے اور اسی طرح یہ بھی کہ کرہ ارض پر اس کی نسل باقی رہے۔ یہ تقاضے اس کی جبلت میں بھوک، پیاس اور صنفی خواہشات کی صورت میں ودیعت کر دیے گئے ہیں جن سے اسے مفر نہیں ہے۔ ماہرین نفسیات اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ ان جسمانی محرکات میں اور انسان کی نفسی اور قلبی کیفیات میں بڑا گہرا تعلق ہے۔

ڈاکٹر محمد عثمان نجاتی لکھتے ہیں۔

”کسی محرک اور وجدانی حالت کے درمیان ایک خاص رشتہ ہے۔ جب کوئی جذبہ اور محرک بھڑکایا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں ایک طرح کی کشیدگی، عدم استقرار اور احساس تنگی کی حالت پیدا ہوتی ہے۔ مثلاً جب انسان بھوکا ہوتا ہے تو بھوک کی وجہ سے ایک پریشان کن وجدانی حالت محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی جذبہ اور محرک پورا ہوتا ہے تو عموماً انسان پر فرحت و مسرت کی حالت طاری ہوتی ہے۔ بھوک کی تکلیف کا احساس ہونے کے بعد جب انسان کھانا کھاتا ہے تو اسے ایک خاص قسم کی لذت اور سرور کا احساس ہوتا ہے۔ اسی کی جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں یہ اشارہ کیا گیا ہے ابوداؤد میں حضرت ابوہریرہؓ سے روایت نقل کی گئی ہے کہ حضورؐ یہ دعا کیا کرتے تھے۔ اے اللہ میں بھوک سے تیری پناہ چاہتا ہوں کیونکہ بھوک بدترین ساتھی ہے“۔ اس حدیث میں اس پریشان کن وجدانی حالت کی طرف واضح اشارہ موجود ہے، جو بھوک کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ بھوک کا شخص، بھوک کی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اسے تنگی اور تکدر محسوس ہوتا ہے۔ بھوک اور پیاس ختم ہونے کی صورت میں جس لذت اور سرور کا احساس موجود ہے، اس کی طرف بھی اس حدیث میں اشارہ ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک افطار کے وقت اور دوسری رب سے ملاقات کے وقت“ (۱۰)

بخاری۔ کتاب الصوم میں یہ حدیث یوں درج کی گئی ہے۔

”عن ابی ہریر ؓ رضی اللہ عنہ، یقول: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل عمل ابن آدم له الا الصیام، فانه لی وانا اجزی به. وللصائم فرحتان یفرحهما اذا افطر فرح و اذا لقی ربہ فرح بصومه“ (۱۱)

طبعی تقاضوں میں سے ایک اہم تقاضا صنفی تقاضا ہے۔ اس محرک کا دباؤ بھی اتنا شدید ہو سکتا ہے کہ انسان کے عملی برائیوں تک میں مبتلا ہونے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ فکر و خیال پر تو اس کا تسلط بڑا قوی ہے۔ جتہ اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ نے اس کا تذکرہ یوں فرمایا ہے۔

”یاد رکھو۔ تمام خواہشات میں قوی ترین خواہش شہوت نفسانی ہے۔ یہ بہت جلد قلب کو گھیر لیتی ہے اور اس پر مسلط ہو جاتی ہے۔ اس سے بڑے خطرات پیدا ہوتے ہیں۔ جب مواد شہویہ انسان کے بدن میں سرایت کرتے ہیں اور ان کے بخارات دماغ کو چڑھتے ہیں تو آدمی کے دل میں خواہش پیدا ہونے لگتی ہے کہ وہ عورتوں کو گھورا کرے۔ اس کے نتیجے میں وہ ان کے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آخر کار حرام کاری کے ارتکاب پر آمادہ ہو جاتا ہے۔“ (۱۲)

شاہ ولی اللہ آگے چل کر لکھتے ہیں کہ اسی لیے مردوں اور عورتوں کو غصہ بصر کا حکم دیا گیا ہے۔

قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. ذلک ازکی لهم. (۱۳)

عورتوں کو غصہ بصر کے علاوہ زینت کے چھپانے کا حکم بھی دیا گیا۔

و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجھن ولا ینبذن

زینتھن الا ما ظہر منها و لیضربن بخمرهن علی وجوهن. (۱۴)

قلب و نظر کی عفت و پاکیزگی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر محرموں پر دوسری نظر ڈالنے سے منع فرمایا۔ کہ یہ انسان میں برائی کا میلان پیدا کرتی ہے۔

عن جریر: قال سالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نظرة الفجاة

فقال اصرف بصرک“ (۱۵)

عدا نظر ڈالتے رہنے سے دل میں جو برائی کا میلان پیدا ہوتا ہے، اس پر مواخذہ سے بھی

نبی کریمؐ نے ڈرایا۔ ابوداؤد ہی کی حدیث ہے۔

”عن ابی بریدہ، عن ابیہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلیٰ،

یا علی، لا تتبع النظرة النظرة، فان لك الاولى وليست لك الاخرة“ (۱۶)

اور یہی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو نصیحت فرمائی کہ اگر وہ استطاعت رکھتے ہیں تو نکاح کر لیں کہ یہ انسان کی نگاہوں کو جھکاتا ہے اور عصمت کی حفاظت کرتا ہے۔ ورنہ پھر روزوں کو لازم پکڑ لیں کہ وہ اس خواہش کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔

(یا معشر الشباب: من استطاع منكم الباءة فلتبذ وج فانها اغض للبصر

واحصن للفرج و من لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء (۱۷)

خواطر و خیالات کی قوت اور تسلط

طبعی اور جبلی تقاضوں کے تحت پیدا ہونے والے یہ خیالات اس قدر شدید اور حاوی ہوتے ہیں کہ انسان کو دیگر چیزوں سے وقتی طور پر غافل کر دیتے ہیں اور اگر کوئی ان کے اثرات سے نکلنے کی شعوری کوشش نہ کرے تو اس پر مستقل تسلط بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ ایسا دل جہالت و غفلت کا محل بن جاتا ہے اور اندھے پن کا شکار ہو جاتا ہے۔ فانها لا تعمى الابصار و لكن تعمى القلوب الّتی فی الصدور۔ (۱۸)

شاہ ولی اللہ، البدور البازغۃ میں قلب کی اس کیفیت کا تذکرہ یوں کرتے ہیں۔

”انسان کی سرشت میں کھانے پینے، لباس و پوشاک، مکان و مسکن کی ضرورت اور عورتوں سے صنفی تعلق کی خواہش رکھی گئی ہے۔ شہوانی اور غضبی قوتوں جیسے دو معاونوں کے، جو قدرت نے اس کو عطا کیے ہیں، فطری تقاضوں کے نفاذ یا عدم نفاذ کے لحاظ سے مختلف احوال قلب پر طاری ہوتے ہیں۔ چنانچہ انسان اکثر اوقات تقاضائے طبع کے پورا کرنے اور قوت شہوانی اور قوت غضبی کے آمرانہ احکام کی تمغہ میں اس قدر منہمک اور مستغرق ہوتا ہے گویا وہ کسی قوی الاثر متحد رو مسکر کے نشے سے مخمور ہو کر دنیا و مافیہا سے بے خبر ہو گیا ہے۔ اس حالت میں اس کو کسی چیز کی سدھ بدھ نہیں رہتی۔ بھوکا ہوتا ہے تو سوائے کھانے کی چیزوں کے کسی اور چیز کی اہمیت کو خاطر میں نہیں لاتا۔ پیاسے کو اسی پر قیاس کر

لیجئے۔ اسی طرح جب اس پر عشق کا غلبہ ہوتا ہے تو اس کی تمام تر توجہ صنف نازک کے ساتھ ہم نشینی اور ان کے قرب پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ غم کی کیفیت اس پر مسلط ہو جائے تو وہ اس میں مستغرق رہتا ہے۔ خوشی کی لہر موجزن ہو تو اس کی تمام توجہ طرب و مسرت کی طرف ہوتی ہے۔ غرض اسی طرح اس کے رات دن گزرتے ہیں۔ ہر وقت ایک خاص طبعی تقاضا آراستہ ہو کر اس کے سامنے آتا ہے اور دوسرے مطالبے پیچھے رہ جاتے ہیں۔“ (۱۹)

خواطر و خیالات کا دوسرا سبب۔ ہیئتِ راسخہ

خلق یا اخلاق، امام غزالی کی زبان میں انسانی افعال کی ہیئتِ راسخہ کا نام ہے۔ (۲۰) شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اس ہیئتِ راسخہ کے نتیجے میں بھی کچھ خاص طرح کے خیالات انسان کے دل پر وارد ہوتے ہیں اگر انسان کے اخلاق اعلیٰ ہوں، (اور اخلاقِ عالیہ کی فہرست شاہ صاحب کے ہاں مختصر ہے۔ یعنی خصائلِ اربعہ۔ طہارت، اخبات، سماحت اور عدالت) تو اس کے ذہن پر وارد ہونے والے خیالات اس شخص سے مختلف ہوں گے جو اخلاقِ ذمیہ کا مالک ہو، کفر و شرک میں مبتلا ہے اور شیاطین کے رنگ میں رنگا گیا ہے۔
حجۃ اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں۔

”خواطر و خیالات کے اسباب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بعض اوقات انسان کے نفس ناطقہ کو بہیمیت کی قید سے نجات حاصل ہوتی ہے اور وہ اپنی استعداد کے مطابق ملا اعلیٰ سے کوئی ہیئتِ نورانیہ اخذ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کے قلب میں اطمینان اور سرور پیدا ہوتا ہے۔ بعض اوقات کسی (نیک) عمل کے کرنے کا عزم مصمم اس سے ظہور میں آتا ہے۔ اسی طرح بعض نفوسِ خسیسہ شیاطین کا اثر قبول کر لیتے ہیں۔ اور ان کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں۔ یہی ہیئتِ نفسانیہ (جو بالترتیب ملا اعلیٰ اور شیاطین سے اخذ کی جاتی ہے) بعض خواطر و خیالات اور اعمال و افعال کے ظہور کا باعث ہوتی ہے“ (۲۱)

توحید پر ایمان اور یقین انسان کو ملا اعلیٰ کے الہامات قبول کرنے کی استعداد عطا کرتا ہے
امن، اطمینان اور سکون عطا کرتا ہے۔ اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَ تَطْمَنُّنْ قُلُوْبُهُمْ اِلٰیذِکَ رَا اللّٰهُ تَطْمَنُّنْ

القلوب۔ (۲۲)

اس پر اللہ تعالیٰ ہدایت و رشد کا انعام و احسان فرماتا ہے اور کفر و عصیان اور برے خیالات و ارادوں سے اس کے دل کو محفوظ فرمادیتا ہے۔

ولكن الله يحب اليكم الايمان و زينته في قلوبكم و كره اليكم الكفر

والفسوق والعصيان. اولئك هم الراشدون. (۲۳)

اس کے برعکس، جب انسان صرف اپنے بدن اور طبیعت کے تقاضوں کے پورا کرنے میں سرتا پا غرق ہو جائے اور اس معاملے میں اس کا انہماک اعتدال سے تجاوز کر جائے تو اس کو شیاطین سے نسبت ہو جاتی ہے جو اپنے رب سے یکسر غافل اور بے پروا ہیں۔ وہ شیاطین پھر اس کے قلب پر اترتے ہیں اور خسیس اور برے خیالات پیدا کرتے ہیں۔

هل انبئكم على من تنزل الشياطين. تنزل على كل افاك ائيم. يلقون

السمع واكثر هم كا ذبون. (۲۴)

ایسے لوگوں کے دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے۔ کلابل ران علی قلوبہم (۲۵) ان کے قلب مریض بن جاتے ہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضاً۔ (۲۶) اللہ تعالیٰ اس مرض (یعنی عقیدے اور اخلاق کی گندگی پر راضی ہو جانا) کو ان کے لیے اور بڑھا دیتا ہے۔ پھر ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے۔ حتیٰ کہ ان کی قبولیت حق کی استعداد ختم ہو جاتی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم و علی سمعہم و علی ابصارہم غشاوة (۲۷)

امام غزالی نے احیاء العلوم میں اور شاہ صاحب نے حجتہ اللہ البالغہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل فرمائی ہے

انه ليس آدمى الا وقلبه بين اصبعين من اصابع الله فمن شاء اقام و من شاء ازاغ (۲۸)
اس حدیث کی تشریح میں امام غزالی یہ نکتہ بیان کرتے ہیں کہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک اور منزہ ہے کہ اس کی انگلیاں ہوں اور گوشت پوست کا جسم ہو۔

”مراد اس سے یہ ہے کہ پیدائش کے اعتبار سے انسان کے دل میں ملکی اور شیطانی اثرات

قبول کرنے کی استعداد مساوی ہے۔ کسی کو دوسرے پر ترجیح نہیں ہے۔ لیکن اتباع شہوات یا ان کی مخالفت سے ایک جانب کو دوسری پر ترجیح ہو جاتی ہے۔ یعنی انسان اگر غضب اور شہوت کے مقتضائے موافق کام کرے گا تو شیطان بواسطہ خواہش نفسانی غالب آجائے گا اور انسانی قلب اس کا بلجا و ملائی ہوگا کیونکہ خواہش نفسانی شیطان کی چراگاہ اور سیرگاہ ہے۔ اور اگر انسان اپنی شہوات کو مغلوب کر کے فرشتوں کے اخلاق اختیار کرے گا تو اس صورت میں دل فرشتوں کی منزل اور مستقر ہو جائے گا۔“ (۲۹)

خواب۔ خیال ہی کی ایک قسم

احوال طبعی ہوں یا روحانی، جس طرح بیداری کی حالت میں خیال کا سبب بنتے ہیں، اسی طرح نیند کی حالت میں ”خواب“ کا سبب بھی بنتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ حالت بیداری میں انسان کے حواس خمسہ بھی چونکہ کام کرتے ہیں۔ اس لیے معاملہ خیال کی تجریدی حیثیت تک ہی محدود رہتا ہے اگرچہ انسان کا ذہن کبھی بھی کسی نہ کسی قسم کے خیال سے خالی نہیں رہتا۔ لیکن ”نیند کی حالت میں فرق یہ ہے کہ انسان کا نفس ناطقہ اکثر علائق سے (حواس خمسہ وغیرہ) آزاد ہوتا ہے اس لیے خیالات اور خواطر جو اس کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، مجسم اور متمثل ہو کر سامنے آتے ہیں“ (۳۰)

ایک حدیث نبویؐ میں مختصر الفاظ میں یہی بات یوں فرمائی گئی ہے کہ ”اصدقہم رؤیاء، اصدقہم حدیثاً (۳۱)“

سطعات میں ایک مقام پر شاہ ولی اللہ بڑی تفصیل سے بیان فرماتے ہیں کہ انسان اگر اچھے کاموں کا خوگر ہو جائے، یعنی طاعات، عبادات اور حسن خلق وغیرہ۔ تو وہ ملا اعلیٰ کے ساتھ مشابہت پیدا کر لیتا ہے۔

ملا اعلیٰ کا استحسان اس کے نفس پر فائز ہوتا ہے اور اس استحسان کی وجہ سے انسان کی روح طاقت اور قوت حاصل کرتی ہے۔ ایسے میں وہ ملا اعلیٰ کے علوم حاصل کرتا ہے، جو رویت، خواب یا الہام کی صورت میں ہوتے ہیں اور اگر اس کے اعمال اس کے برعکس ہوں تو ملا اعلیٰ میں ایک طرح کی

کراہیت پیدا ہو جاتی ہے۔ (۳۲) ایسے میں ظاہر ہے انسان پریشان خیالی میں مبتلا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیالات کی ان دونوں اقسام کو بصورت خواب دیکھنے کا تذکرہ فرمایا ہے۔
عن ابی سعید سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول الرؤیا من اللہ.
والحلم من الشیطان فاذا رای احدکم شیئا یکرهه فلینفث عن یساره ثلاث مرّات
و لیتعوذ (باللہ) من شرّها. فانّها لن تضرّه. (۳۳)

”حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے۔ جو شخص کوئی ناپسندیدہ چیز خواب دیکھے، وہ اپنی بائیں طرف تین بار تھو تھو کر کے اور اللہ کی پناہ چاہے تو برا خواب اس کو کوئی نقصان نہیں دے گا“

امام ابن سیرینؒ اس حدیث نبویؐ کی تشریح میں فرماتے ہیں۔

”برے خواب کو شیطان کی طرف منسوب کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شیطان برے خواب پیدا کرتا ہے کیونکہ سارے کے سارے خواب، اچھے ہوں یا برے، اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں اور اللہ ہی کے حکم سے ہیں لیکن معمول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سچا خواب اس وقت پیدا کرتے ہیں جب خواب کے لیے مقرر فرشتہ حاضر ہوتا ہے اس لیے یہ خواب اللہ کی طرف منسوب ہوتا ہے اور باطل خواب اللہ تعالیٰ شیطان کے حاضر ہونے کے وقت پیدا فرماتے ہیں اس لیے خواب ہائے پریشان شیطان کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں۔ (۳۴)“

ایک اور حدیث نبویؐ میں نبی کریمؐ نے خوابوں کی تین اقسام بیان کی ہیں۔

آپؐ نے فرمایا۔

الرؤیا ثلاث: حدیث النفس، و تخویف الشیطان، و بشری من اللہ، فمن

رای شیئا یکرهه فلا یقضه علی احد ولیقم، فلیصل. (۳۵)

خواب تین طرح کے ہوتے ہیں۔

اچھا خواب۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے۔

برا خواب۔ جو شیطان کی طرف سے غم میں ڈالنے کے لیے ہوتا ہے۔

اور ایسا خواب، جس میں انسان کے وساوس اور خیالات نمودار ہوتے ہیں۔ پس اگر تم میں سے کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو فوراً اٹھ کر نماز پڑھے اور اسے لوگوں سے بیان نہ کرے۔“
امام ابن قیمؒ۔ مدارج السالکین میں لکھتے ہیں۔

کہ رؤیا تین طرح کا ہے۔ منہا رحمانی و منہا نفسانی و منہا شیطانی۔“ رؤیا رحمانی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ اسباب ہدایت میں سے ہے۔ عبادۃ بن صامتؓ کا قول بھی نقل فرماتے ہیں۔ ”رؤیا المؤمن کلام یکلم بہ الرب عبدہ فی المنام۔“ (۳۶)

شاہ ولی اللہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اچھے خوابوں سے انسان انس و سرور محسوس کرتا ہے نیکی کی طرف اس کا رجحان بڑھتا ہے۔ یہی وہ خواب ہیں جن کو حدیث میں نبوت کا چھیا لیسواں حصہ قرار دیا گیا ہے۔ (۳۷) یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ مسلم کی روایت کے مطابق ”عن ابی ہریرۃ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان رؤیا المؤمن جزء من ستة واربعین جزءاً امن النبوة۔“ (۳۸)

جس طرح بیداری کے اچھے خیالات سے انسان اپنی قوت ایمانی میں اضافہ محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح کا اثر اچھے خوابوں کا ہے۔ اور اسی طرح برے خواب بھی، برے خیالات کی طرح انسان کے دل میں وحشت، نفور اور برائی کی طرف رجحان کا سبب بنتے ہیں۔ (۳۹)

خواطر و خیالات کی اصلاح

صحیح مسلم کتاب الایمان میں امام مسلمؒ بن حجاج نے باب باندھا ہے کہ حدیث نفس اور خواطر قلب پر گرفت نہیں ہے۔

”باب بیان تجاوز اللہ تعالیٰ عن حدیث النفس والخواطر بالقلب اذا لم تستقر و بیان انه سجانہ و تعالیٰ لم یكلف الا ما یطاق و بیان حکم الہم بالحسنة السینة“ (۴۰)

شاہ ولی اللہ بھی اسی نقطہ نظر کے قائل ہیں کہ محض دل میں گزرنے والے خواطر و خیالات پر مواخذہ نہیں ہے۔ (۴۱) حجۃ اللہ البالغہ میں حدیث نبویؐ سے استدلال کرتے ہیں۔

”عن ابن عباسؓ: قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله احدنا يجد في نفسه. يعرض بالشيء. لان يكون حممة احب اليه من ان يتكلم به. فقال: الله اكبر. الله اكبر. الحمد لله الذي رد كيدته (و في رواية رد امره) الى الوسوسة“ (۴۲)

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر بعض صحابہؓ نے سوال کیا کہ بعض اوقات وہ اپنے دل میں ایسے خیالات پاتے ہیں جن کا زبان پر لانا ان کو بڑا شاق گزرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس خدا کے لیے تعریف ہے جس نے مال کار اس کو وسوسہ قرار دیا۔“

امام غزالیؒ۔ احیاء علوم الدین میں فرماتے ہیں۔ ”حدیث نفس میل طبع پر مواخذہ نہیں ہے کہ انسان کا اس میں بس نہیں ہے۔ جیسا کہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ عفی عن امتی ما حدثت به نفوسها“ دل میں گزرنے والی باتوں کو میری امت پر سے معاف کر دیا گیا ہے۔“ (۴۳)

لیکن اخلاقی معاملے میں خواطر و خیالات کی اصل اہمیت یہ ہے کہ یہ عمل کا محرک ہیں۔ ارادہ اور عزم انہی کا نتیجہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمارے اس خیال کی تائید ہوتی ہے جہاں آپؐ نے دوسری نظر ڈالنے سے منع فرمایا اور پہلی بے اختیارانہ نظر کے معاف ہونے کی اطلاع دی۔ (لا تتبع النظرة النظرة فان لك الاولى وليست لك الاخر) (۴۴) جب یہ ہے کہ پہلی نظر محض خیال کا سبب بن سکتی ہے۔ دوسری نظر میان طبع کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کے بعد عزم و ارادے کی منزل ہے جہاں متصلاً بعد عمل آجاتا ہے ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مراحل کو واضح الفاظ میں بھی بیان فرمایا ہے۔

قال ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كتب ان الله بن آدم حظه من الزنا ادرك ذلك لامحالة. فزنا العين: النظر، وزنا اللسان: المنطق والنفس تمنى و

تشہتی والفرج یصدق ذلک کلہ ویکذبہ۔“ (۴۵)

علم انفس کے ماہرین بھی خیال کی اس اثر آفرینی کی شہادت دیتے ہیں۔
مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی، اپنی کتاب ”اخلاق اور فلسفہ اخلاق“ میں رقمطراز ہیں۔

”علم انفس کے قوانین میں یہ قانون مسلم ہے کہ فکر (خاطر و خیال) جب انسان کے دماغ پر طاری ہوتی ہے اور دماغ اس کو قبول کر لیتا ہے اور عرصہ دراز تک اس کو لیک کہتا رہتا ہے، تو اس میں اس ”فکر“ کا اثر بڑی حد تک سرایت کر جاتا ہے۔ پھر وہ ”فکر“ عمل کی طرف رجوع ہوتی ہے۔ اس لیے فکر جب پہلی مرتبہ دماغ پر طاری ہوتی ہے تو ایک معمولی نقش اس پر چڑھادیتی ہے۔ جوں جوں وہ بار بار سامنے آتی ہے، اس کا اثر بڑھتا جاتا ہے اور دماغ پر اس کا ورود آسان ہو جاتا ہے۔ آخر کار یقیناً وہ عمل پر منتج ہوتی ہے اور اس طرح ہوتے رہنے سے یہی عمل عادت بن جاتا ہے۔

اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دماغ میں اول فکر کا کوئی اثر نہیں ہوتا لیکن بار بار اگر اس کا ورود ہوتا رہے تو پھر وہ دماغ کا متاثر کر لیتی ہے اور دماغ اس کی خواہش کو قبول کر لیتا ہے۔ لہذا دماغ میں بری فکر کا وجود اور دماغ کا اس کو مہربا کہنا گویا اس میں شعلہ کا بھڑکانا ہے۔ پس اگر اسے بھڑکنے دیا گیا اور وقت پر بھگانے دیا گیا تو اس کی آگ بڑھ کر سارے دماغ پر چھا جائے گی، ارادہ بے کار ہو جائے گا، قوت مدافعت زائل ہو جائے گی اور عمل شربروئے کار آجائے گا۔ اور اگر شروع ہی میں فکر کو موقع نہ دیا گیا اور دماغ میں اس کو جگہ نہ دی گئی تو پھر وہ اس کے شر سے محفوظ رہے گا۔ وہ فکر عمل کی جانب نہیں بڑھ سکے گی۔“ (۴۶)

یہی وجہ ہے کہ خواطر و خیالات کی اصلاح مفکرین، محققین اور علماء کا موضوع رہی ہے۔
شاہ ولی اللہ نے اپنی تصانیف میں کئی مقامات پر اس موضوع کو چھیڑا ہے۔ ان کے خیال میں اصلاح کے اولین مراحل میں سے یہ ہے کہ انسان اپنی فکر اور خیال کی اصلاح کرے۔ اس کو سعادت حقیقی کے حصول کی طرف متوجہ کرے۔ اس راستے میں حائل ہونے والے دنیوی تاثرات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے (خصائل اربعہ میں سے وہ اسے سماحت کا نام دیتے ہیں)۔ حب دنیا اور طول اہل سے بچنے، زندگی کی ناگزیر ضروریات کے تقاضوں کو اور لذات کو دل میں ہی نہ بسالے اور سارا

وقت بھی آرزوئیں، تمنائیں اور خواب بننے میں نہ گزار دے۔ ورنہ فکر و خیال کا مرکز سعادت حقیقی نہیں۔ محض دنیا اور حیات دنیا رہ جائے گا۔ (۴۷)

درپے دنیا، دیں ہم رقت

آں ہم رقت و ایں ہم رقت

ایسے ہی لوگوں کو قرآن نے حقیقی دیوالیہ قرار دیا ہے۔

قل هل اتبئکم بالا خسرين اعمالا. الذین ضلّ سعیمهم فی الحیوة

الدنیواوهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. (۴۸)

ایک مومن کا معاملہ تو یہ مطلوب ہے کہ اس کی نظر وسیع ہو اور اس کے خواطر و خیالات،

آرزوؤں اور حوصلوں کا مقصود، دنیا اور آخرت، دونوں کی سعادت اور صلاح و فلاح ہو۔

ربنا اتنا فی الدنیا حسنة و فی الاخرة حسنة و قنا عذاب النار۔ (۴۹)

حوالہ جات

- ۱۔ لسان العرب: ۲۴۹/۴
- ۲۔ سنن ابی داؤد: حدیث نمبر ۱۳۴، ص ۱۱۶۹، کتاب الجنّة و صفة نعیما و اهلها۔
- ۳۔ طعات: ۹۴
- ۴۔ احیاء علوم الدین: ۴۲/۳
- ۵۔ بخاری۔ کتاب الایمان: حدیث نمبر ۵۲۔ ص ۶
- ۶۔ البدور البازغة: ۹۵
- ۷۔ احیاء علوم الدین: ۴۲/۳
- ۸۔ حجّة اللہ البالغة: ۲۲۰/۱
- ۹۔ حجّة اللہ البالغة: ۲۲۰/۱
- ۱۰۔ حدیث نبوی اور علم النفس: ۳۶، ۳۵

- ١١- بخاری کتاب الصوم: حدیث نمبر ۱۹۰۴، ص ۱۳۹
- ١٢- حجۃ اللہ البالغہ: ۲/۵۲۵، ۵۲۹
- ١٣- النور: ۲۴: ۳۰
- ١٤- النور: ۲۴: ۳۱
- ١٥- سنن ابی داؤد۔ کتاب الزکاح: حدیث نمبر ۲۱۴۸، ص ۱۳۸۱
- ١٦- سنن ابی داؤد، کتاب الزکاح: حدیث نمبر ۲۱۳۹، ص ۱۳۸۱
- ١٧- بخاری۔ کتاب الزکاح۔ حدیث نمبر ۵۰۶۶۔ ص ۴۳۸
- ١٨- الحج: ۲۲: ۳۷
- ١٩- البدور البازغۃ: ۳۸۱، ۳۸۲
- ٢٠- احیاء علوم الدین: ۳/ ۸۰
- ٢١- حجۃ اللہ البالغہ: ۱/۲۲۱، ۲۲۲
- ٢٢- الزمر: ۱۳: ۲۸
- ٢٣- الحجرات: ۴۹: ۷
- ٢٤- الشعراء: ۲۶، ۲۲۱، ۲۲۳
- ٢٥- المطففين: ۸۳: ۱۴
- ٢٦- البقرة: ۲: ۱۰
- ٢٧- البقرة: ۲: ۷
- ٢٨- الجامع الترمذی۔ کتاب الدعوات۔ حدیث نمبر ۳۵۲۲۔ ص ۲۰۱۴
- ٢٩- احیاء علوم الدین: ۳/ ۴۳
- ٣٠- حجۃ اللہ البالغہ: ۱/ ۲۲۲
- ٣١- سنن ابی داؤد، کتاب الادب: حدیث نمبر ۱۹، ۵۰، ص ۱۵۹۰
- ٣٢- سطعات: ۱۷۶، ۱۷۷

- ۳۳۔ مسلم کتاب الروایا حدیث نمبر ۵۹۰۰ ص ۱۰۷۹
- ۳۴۔ تفسیر الاحلام الکبیر: ص ۳
- ۳۵۔ بخاری کتاب التعبير حدیث نمبر ۷۰۱ ص ۵۸۶
- ۳۶۔ مدارج السالکین: ۱/۶۷
- ۳۷۔ الخیر الکثیر: ۲۴۷
- ۳۸۔ مسلم، کتاب الروایا: حدیث نمبر ۵۹۱۱، ص ۱۰۷۹/بخاری۔ کتاب التعبير، باب الروایا
من اللہ تعالیٰ: حدیث نمبر ۶۹۸۳، ص ۵۸۳
- ۳۹۔ حجۃ اللہ البالغہ: ۲/۴۳، ۲/۴۳، ۲/۴۳، ۲/۴۳ حدیث نبوی اور علم النفس: ۲۳۰
- ۴۰۔ صحیح مسلم، کتاب الایمان: ص ۶۹۹
- ۴۱۔ حجۃ اللہ البالغہ: ۲/۴۳
- ۴۲۔ سنن ابی داؤد۔ کتاب الادب: حدیث نمبر ۵۱۱۲، ص ۱۵۹۴
- ۴۳۔ احیاء علوم الدین: ۳/۶۵
- ۴۴۔ سنن ابی داؤد: کتاب الزکاح: حدیث نمبر ۲۱۴۹، ص ۱۳۸۱
- ۴۵۔ بخاری۔ کتاب الاستئذان۔ حدیث نمبر ۶۲۳۳۔ ص ۵۲۶۔ باب زنا الجوارح دون الفرج
- ۴۶۔ اخلاق اور فلسفہ اخلاق: ۴۲، ۴۳
- ۴۷۔ البدور البازغہ: ۲۸۷، حجۃ اللہ البالغہ: ۲/۴۵۷، القول الجلیل: ۹۶
- ۴۸۔ الکھف: ۱۸: ۱۰۴
- ۴۹۔ البقرہ: ۲: ۲۰۱

مصادر و مراجع

- قرآن کریم
- ۱- ابن قیم الجوزیہ۔ مدارج السالکین۔ مکتبہ دارالبیان۔ السعودیہ العربیہ۔ ۱۹۹۹ء
 - ۲- ابن منظور محمد بن مکرم۔ جمال الدین۔ لسان العرب۔ نشر ادب الجوزہ۔ ایران۔ ۱۴۰۵ھ
 - ۳- البخاری محمد بن اسماعیل ابو عبد اللہ۔ الجامع الصحیح البخاری۔ دار السلام نشر والتوزیع۔ الرياض ۱۹۹۹ھ
 - ۴- الترمذی۔ محمد بن عیسیٰ ابو عیسیٰ۔ دار السلام نشر والتوزیع۔ الرياض ۱۹۹۹ھ
 - ۵- سلیمان بن الاشعث ابو داؤد۔ الامام الحافظ۔ سنن ابی داؤد۔ دار السلام نشر والتوزیع۔ الرياض ۱۹۹۹ھ
 - ۶- سیوہاروی حفظ الرحمن۔ اخلاق اور فلسفہ اخلاق۔ مولانا خالد مقبول پبلشرز۔ لاہور ۱۹۷۶ء
 - ۷- شاہ ولی اللہ۔ سعادت۔ (ترجمہ مولانا سید محمد متین ہاشمی۔ ادارہ ثقافت اسلامیہ لاہور ۱۹۹۰ء)
 - ۸- شاہ ولی اللہ۔ البدور البازغہ۔ (ترجمہ قاضی مجیب الرحمن) ادارہ مطبوعات لاہور ۲۰۰۰ء
 - ۹- شاہ ولی اللہ حجۃ اللہ الباغد۔ اول، دوم۔ (ترجمہ مولانا عبد الرحیم) قومی کتب خانہ۔ لاہور ۱۹۸۳ء
 - ۱۰- شاہ ولی اللہ۔ القول الجمیل۔ (اردو ترجمہ محمد سرور)۔ سندھ ساگر اکیڈمی۔ لاہور ۱۹۶۱ء
 - ۱۱- شاہ ولی اللہ۔ الخیر الكثير۔ (ترجمہ عابد الرحمن صدیقی قرآن محل۔ کراچی۔ سن، ن۔)
 - ۱۲- الفزالی محمد بن محمد احیاء علوم الدین ترجمہ (مولانا محمد احسن نانوتوی) مکتبہ رحمانیہ۔ اردو بازار لاہور۔ سن ن۔
 - ۱۳- محمد بن سیرین۔ تفسیر الاحلام الكبير۔ مطبعہ محمد صبیح و اولادہ۔ قاہرہ۔ ۱۹۶۳ء
 - ۱۴- مسلم بن حجاج القشیری الامام، الجامع الصحیح للمسلم۔ دار السلام نشر والتوزیع۔ الرياض ۱۹۹۹ھ
 - ۱۵- نجفاتی محمد عثمان ڈاکٹر۔ حدیث نبوی اور علم النفس۔ (ترجمہ، فہیم اختر ندوی) الفیصل ناشران و تاجران کتب لاہور۔ سن ن