

شاہ ولی اللہ کی اخلاقیات

از ارباکر تصدق حسین

شعبہ فلسفہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ۔۔۔۔۔

xx x x x xx

مقالہ نگار علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بڑے ہونہار لوجوان ہیں۔ انہوں نے علی گڑھ احیاء دہلی (دہلی) کی طرح نابینا ہونے کے باوجود فلسفہ میں ایم اے کیا اور شروع سے آخر تک ہر امتحان میں فرسٹ ڈویژن حاصل کرتے رہے ایم۔ اے کے بعد شاہ ولی اللہ دہلوی کے فلسفہ پر ایک اعلیٰ تحقیقاتی مقالہ شعبہ فلسفہ کے ماتحت مکہ مکرمہ یونیورسٹی سے پی۔ ایچ۔ ڈی کی ڈگری لی اور اب چند ماہ سے اسی شعبہ میں پکڑ رکھے ہوئے ہیں، آدمی نہایت ذہین ہیں، حافظہ بہت اچھا اور علمی و تحقیقی ذوق پختہ ہے، امید قوی ہے اگر ان کو اپنے حوصلہ اور ذوق کے مطابق کام کرنے کی سہولیتیں میسر آئیں تو یہ علم و تحقیق کی دنیا میں بڑا نام پیدا کریں گے، موصوف میر سہجی شاگرد ہیں اور مجھ سے ربط خاص کے باعث اکثر جانتے رہتے ہیں۔ میری تحریریں و ترفیہ سے انہوں نے اردو میں لکھنا شروع کیا ہے، یہ حضرت شاہ صاحب پران کا دوسرا مقالہ ہے۔ اس کے بعد حضرت شاہ صاحب کے اہل الطبیعیات پران کا مقالہ آئے گا۔

(ایڈیٹر)

۱۹۸۱ء فروری

۳۸

بہارِ دہلی

اسلام سے قبل عرب میں بلند ہستی اور فیاضی کو ہی نیکی خیال کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ اور کسی اخلاقی قدر سے واقف نہ تھے قتل وہ غارت گری چونکہ بہادری کا عمل تھا اسی لئے سید سمجھا جاتا تھا۔ نیز ان کی اخلاقیات محض کھاؤ پیو اور خوش رہو پر مبنی تھی۔ اسلام نے ان کی زندگی کو یکسر بدل دیا۔ جہالت کا خاتمہ کیا اور ان کو نیک اور صحیح راہ پر چلنے کا سبق سکھایا۔ وہ تمام برائیاں جو ان کی زندگی کا جز بن چکی تھیں ختم ہو گئیں۔ قرآن نے انہیں اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دی۔

پروفیسر مارگو لیفٹھ (Prof. M. O'GOLIOUTH) کا خیال ہے کہ قرآن کریم نے مسلمانوں میں صرف دو خوبیاں پیدا کیں یعنی (۱) بلند ہستی اور (۲) نظم و نسق۔ صحیح نہیں اس لئے کہ قرآن کریم کے معمولی مطالعہ سے بھی ایسے بہت سے حوالے جمع کئے جاسکتے ہیں جن میں ان کے علاوہ دیگر اخلاقی اقدار کا تذکرہ ہے۔

والدین قریبی رشتہ داروں یتیموں
مسکینوں ضرورت مندوں ڀڑوسیوں
ہمسفروں راہ گیروں اور کینروں
کے ساتھ نیکی کرو۔

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
قَبْلَ الْوَالِدَيْنِ إِحْسًا وَقَدْ نَزَّلَ الْقُرْآنَ
وَالْبَنَاتِ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى
وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ
وَالْمَسْكِينِ وَالْمَسْكِينِ وَالْمَسْكِينِ
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

بے شک خدا انعام کرنے نیکی کرنے
اور رشتہ داروں کو تحائف دینے کا حکم

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ
وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ

UMARUDDIN, M. - THE ETHICAL PHILOSOPHY OF AL-

۵ HAZZALI, ALI GASH - ۱۹۶۲ قرآن سورہ مائدہ آیت ۳۶

وَالْمُنِيرُ وَالْبَغْيُ يَعِظُكَ لَعَلَّكَ تَذَكَّرُونَ ۝

کہتا ہے اور برائی غلط کاری اور ظلم سے منع کرتا ہے۔

الَّذِينَ يُفْقِدُونَ فِي السَّيْرِ
وَالْفَرَسِ وَالْكَظِيمِ الْفَيْطَ
وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ
يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝

جو خوشحالی اور کامیابی میں خیرات کئے
ہیں جو فقہ پر قابو رکھتے ہیں اور دوسروں
کو معاف کرتے ہیں خدا ان نیکی کرنے والوں
سے محبت کرتا ہے۔

يُبْنَى بِأَقْدَمِ الصَّلَاةِ وَالْمَرْءُ
بِالْمَعْرُوفِ وَأَنَّهُ عَنِ الْمَكْرُوفِ مُبْتَدَأُ
عَلَى مَا أَحْسَابُكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ
عِزِّ الْأُمُورِ هـ

نیکی کا حکم دوا در بہائی سے رو کو جو
کچھ گزرے مہر سے برداشت کر دیو
تہا را فرض ہے۔

إِنَّهَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ
فَأُصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا
اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ٥

سبعیت مند بھائی ہیں لہذا سبائیوں
کے درمیان امن رکھو۔

وَأَتَى الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمَسْكِينُ
وَابْنُ السَّبِيلِ وَلَا يَدْرِكُ بِتَبَذُّرٍ
وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ

ہشتہ دار ضرورت مند اور راہ گیر کس کس کا حق
دو فضول خرچ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں
اپنے ہاتھ نہ تو قطعی باندھ لو اور نہ
اتنے وسوسے کرو۔

خَنُوقًا وَلَا يَسْطُهَا كُلَّ الْبَسِطِ نَقْدًا
مَلُومًا مَحْسُورًا ۝ ٤٤
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ

اے لوگو! ہم تم کو پیدا کیا مرد اور عورت اور ہم

سورة طه آیت ۱-۴۰۔ قرآن سوره طه آیت ۱-۴۰۔ قرآن سوره طه آیت ۱-۴۰

ہمدان دہلی

۲۲

ماہ فروری ۱۹۸۱ء

نے تمہیں ممدہ ممدہ اور خاندان خاندان بنایا تاکہ

ایک دوسرے کو بھیجنا یقیناً تم میں عزت والا ہے

زیادہ خدا سے ڈرنے والا ہے۔

مِنْ ذِكْرِي وَإِنِّي جَعَلْتُكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ

لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ

غزینہ قرآن میں بہت سی نیکیوں کا ذکر ہے والدین رشتہ دار اور پڑوسی کے

حقوق۔ انصاف پسندی پر ہیز گاری شرم دہیا۔ ہمت و حوصلہ مندی خواہشات و حواس کی مناسب نگہداشت اور اس قسم کی دوسری تمام نیکیوں کا جا بجا بیان موجود ہے۔ ان حوالہ جات سے پروفیسر مارگولیتھ کے خیال کی قطعی تردید ہو جاتی ہے۔

قرآن کی اخلاقیات کی بنیاد سیرت محمدی پر ہے اور سیرت محمدی مثالی کردار پر مبنی ہے رسول اکرم کی زندگی میں کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو اخلاقی معیار پر پورا نہ اترتا ہو۔ آپ کی زندگی تمام احکامات ربانی کی تشریح ہے جس میں کردار کی تشکیل پر بالخصوص زور دیا گیا ہے۔ قرآن میں رسول اکرم کو خطاب کر کے کہا گیا ہے ”ہم نے آپ کو مثالی کردار بنا کر بھیجا ہے“ اسی کی شرح اس حدیث سے ہوتی ہے ”رسول اکرم نے فرمایا مجھے اخلاق درست کرنے کے لئے بھیجا گیا ہے“۔ اسی نے آپ سے پوچھا مذہب کیا ہے؟ ”آپ نے فرمایا اچھا کردار“۔ تاریخ شواہد کے روشنی میں یہ بات صاف ظاہر ہو جاتی ہے۔ اسلام نے جو اخلاقی نظام پیش کیا گیا اس سے قرب جیسے بدوقوم کا کردار درست ہو گیا۔ رسول اکرم نے اپنے عمل سے اچھے کردار کے معنی بخوبی طور سے واضح کر دیئے۔ زندگی میں ایک شخص کی بہت سی جینتیں ہوتی ہیں وہ باپ ہوتا ہے، بیٹا ہوتا ہے، شوہر ہوتا ہے، شوہر ہوتا ہے، شہری ہوتا ہے اور رہنما ہوتا ہے۔ اچھے کردار کے معنی ہیں کہ وہ ان تمام جینتوں سے صحیح کردار کا نمونہ

و قرآن سورہ ۴۹ آیت ۱۳-۱۴ ALGHAZALI, MUHAMMAD THE ETHICAL PHILOSOPHY OF ALGHAZALI, 1962

ALGHAZALI, MUHAMMAD THE ETHICAL PHILOSOPHY OF ALGHAZALI, 1962, P. 1462
الغزالی، محمد دارالعلوم جلد سوم ص ۲۳

پیش کرے۔ رسول اکرمؐ ایسا ہی منو نہ پیش کیا ہے۔

گو کہ اسلامی اخلاقیات کے بنیادی اصول قرآن میں موجود ہیں لیکن اس کو علم کی حیثیت اس وقت حاصل ہوئی جب مسلمانوں نے یونانی فلسفے کا مطالعہ کیا۔ یہ بات صرف اخلاقیات تک محدود نہیں بلکہ اصل اسلامی فلسفہ کی تاریخ بھی یونانی فلسفہ کے مطالعہ سے ہی شروع ہوئی ہے۔ رسول اکرمؐ کے زمانے میں جو مسئلہ مسلمانوں کے سامنے آتا اس کی تشریح رسول اللہؐ کے ذریعہ کر دی جاتی۔ آپؐ کی وفات کے بعد خلافت راشدہ کے دور میں بھی مسلمانوں کو مسائل کے حل میں کوئی پریشانی نہ ہوتی۔ اس وقت تک صحابہ کرامؓ نے جو کچھ رسول اللہؐ سے سنا تھا۔ یا جس طرح دیکھا تھا اس کی روشنی میں حل پیش کر دیا کرتے تھے۔ لیکن اس کے بعد یہ صورتحال باقی نہ رہی جو مسائل مسلمانوں کے ذہن میں آتے وہ خود ہی ان پر غور و فکر کرتے۔ اس کے علاوہ خلافت راشدہ میں اسلام عربی حدود سے باہر نکلا۔ بہت سے عیسائیوں، مجوسیوں، یہودیوں، اور دیگر قوموں نے اسلام قبول کیا۔ یہ تو مسلم اپنے ساتھ اپنے آبائی مذہب کی روایات بھی لائے اور ان کو۔ اسلامی نظام میں غلط مطلب کرنے کی کوشش کی۔ نیز اسلام کا بڑھتا ہوا اثر دیکھ کر غیر مسلموں نے اسلام پر ظلم کے ذریعہ مزب لگانے کی کوشش کی لہذا عباسی خلیفہ ہدی کے زمانے میں ابو الحسن حنبلہ الاوف نے پہلی کتاب لکھی جس میں عقلی دلائل کے ذریعہ اسلام پر اٹھائے ہوئے اعتراضات کا جواب دیا۔ مسلم علماء نے اس کا خیر کو انجام دینے کے لئے۔ یونانی فلسفہ کو پڑھا اور اسی کے مطابق اعتراضات کا جواب دیا۔ اس طرح اسلام میں علم الکلام کی بنیاد پڑی۔ بایں صورت اسلامی فلسفہ یونانی فلسفہ کی بنیاد پر شروع ہوا۔ نہ صرف یہ بلکہ تقریباً تمام اسلامی علوم جن میں اخلاقیات بھی شامل ہے کی بنیاد یونانی فلسفہ بن گیا۔ ۱۲۔

مسلمانوں میں پہلا اخلاقی مفکر ابن مسکویہ ہے۔ اس سے قبل کندی، فارابی، اصابی سینا، اخلاقیات کو سیاسیات کا حصہ سمجھتے تھے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ یونانی فلسفہ میں بھی مشائخِ اود مستشرقین اخلاقیات کو سیاسیات کا حصہ سمجھتے تھے گو کہ ہارمیو اور گیلن کی ارسطو پر کچھ کتاب پر شرح شائع ہو چکی تھی لیکن مسلم مفکرین نے ابن مسکویہ سے قبل علم الاخلاق پر توجہ نہیں دی۔^۱ ابن مسکویہ پہلا فلسفی ہے جس نے اخلاقیات پر باقاعدہ توجہ دی وہ اپنی کتاب تہذیب الاخلاق میں روح کی فطرت سے بحث کرتا ہے جو اپنے وجود کا شعور رکھتی ہے جو باعتبار ذات قدسی ہے۔ روح جتنی نفوذاتی اور قدسی علم کی حامل ہوتی ہے۔ نیز یہ علوم حقیقہ سے بھی متمیز ہوتی ہے۔ عقل انسان کو کامل بناتی ہے لیکن بشرخص اس کمال کو نہیں پہنچتا۔ یہ صرف انہیں لوگوں کا حصہ ہے جو فطری طور پر نیک پیدا ہوتے ہیں۔ مسکو کے خیال کے مطابق کچھ لوگ فطری طور پر نیک کچھ بد اور کچھ ذہنیک نہ بد پیدا ہوتے ہیں۔ ماحول اور تربیت سے ان کے کردار کی تشکیل کی جاسکتی ہے۔ وہ نیکی (GOOD) کی بہت سی قسمیں بتاتا ہے مگر نیکی (ABSOLUTE GOOD) سب میں افضل ہے تمام نیکیاں مکمل نیکی کی طرف مائل ہوتی ہیں جو اس انسان کو اس نیکی کے حصول سے روکتے ہیں لیکن اس میں ارادے کی استعداد ہوتی ہے جو نیک و بد میں تمیز کرتی ہے اور جو اس کے اثر کو ختم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ انسان میں ۳ اور قوتیں ہوتی ہیں شہوہ (APPETITION) غضب (ANGER) اور عقل (INTERPRET) جو انسان کے اندر ۳ اجزاء سے وجود میں آتی ہیں۔ یعنی بھمیت (BEASTLY) غضب (FEROCIOUS) اور عقلیت (RATIONAL) اگر یہ اجزاء متوازن ہوتے ہیں تو انسان میں چار نیکیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اہمیت۔ (COMMANDE) اعتدال (TEMPERANCE) عقل (WISDOM) و سخی (WISDOM) اور عدالت۔

فعل (INTELLECT) میں دوا مستعمل ہوتی ہے ایک عمل اور دوسری نظریاتی فعلی استعداد کے ذریعہ انسان کامل کو دار کی تشکیل کرتا ہے۔ اس کا کام اچھے اور برے میں تیز کرنا ہے۔ تکمیل انسان کا کردار ہے اور وہی اس کے لئے سب سے اعلیٰ آسرت مسکویر کی اخلاقیات میں یونانی با مخصوص غلطیوں اور اسلامی اخلاقیات کے عناصر موجود ہیں۔ ۱۷۱

اسلامی اخلاقیات کی تاریخ میں دوسرا بڑا نام غزالی کا ہے جنہوں نے اخلاقیات پر کئی کتابیں لکھیں ان میں سے خاص طور پر احیاء العلوم اور المیزان بالخصوص اخلاقیات سے ہی بحث کرتی ہیں۔ تہذیب الاخلاق جو کہ احیاء کا ایک حصہ ہے ابواب کے تقسیم و عنوان کے اعتبار سے مسکویر کی کتاب سے ملتی ہے یہاں غزالی نے بنیادی اعتبار سے انہیں مسائل پر اظہار خیال کیا ہے جن پر اس سے قبل مسکویر، کچھ چکا تھا۔ کردار انسان کی تکمیل بہریت، غفہ اور عقلیت کا بیان اور شہوہ، غفہ اور عقل کا بیان وغیرہ مسکویر کے بیان کے مطابق ہے مگر ایک اعتراض کا جواب دیتے ہوئے المتقدمین لکھا ہے کہ میں نے جو کچھ لکھا میری فکر کا نتیجہ ہے۔ مجھے مذہب اور صوفیاء کی کتابوں سے یہ مواد فراہم ہوا ہے۔ لوگوں کا خیال غلط ہے کہ میں نے یونانی اساتذہ سے خیالات چرائے ہیں۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ کچھ چیزیں منقح ملتی ہیں، ۱۷۲۔ اسی سے واضح ہوتا ہے کہ غزالی نے جو کچھ بیان کیا اس کی بنیاد مذہب اسلام، کتب صوفیاء اور ان کی اپنی فکر ہے۔

14- UMAKUDDIN, M., THE ETHICAL PHILOSOPHY OF AL-GHAZZALI

ALIGARH, 1962 P-P 47-48

ANSARI, ABDUL H. "THE CONCEPT OF SAADAT"

15- UMAKUDDIN, M., THE ETHICAL PHILOSOPHY OF AL-GHAZZALI

ALIGARH, 1962. P-P -49

16- AL-GHAZZALI, "AL-MUNTAHID MIN AR-RADAL P. 1-2 CLOUDTAP

P-37

غزالی کے بعد اسلامی اخلاقیات کی تاریخ میں شاہ ولی اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا اور جگہ نہیں۔ یہ صحیح ہے کہ زیادہ تر مصوفیاء کے یہاں اخلاقی تعلیمات موجود ہیں، لیکن ان سے باضابطہ اخلاقیات تعمیر نہیں کی جاسکتی۔ شاہ ولی اللہ نے اپنی مختلف کتابوں میں اخلاقی مسائل سے بحث کی ہے۔ ان میں سے بالخصوص حجت اللہ البالغہ ہے۔

افلاطون، ارسطو، مسکویہ، فارابی، اور غزالی وغیرہ کی طرح شاہ ولی اللہ کی اخلاقیات کی بنیاد کسی مابعدالطبیعیات پر ہے نیز یہ کہ ان کی اخلاقیات نوعیت کے اعتبار سے مضموناً وہ ہے اس کا تصوف پر مبنی ہونا اس لیے بھی ناگزیر ہے کہ شاہ ولی اللہ بنیادی اعتبار سے خود مصوفی تھے۔

اخلاقیات خیر و شر کا علم ہے لہذا اسی کی نوعیت کے اعتبار سے شاہ ولی اللہ اس کا آغاز خیر کی تعریف سے کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں تمام مخلوقات خواہ وہ جاندار ہوں یا غیر جاندار، اپنے اندر کچھ کمالات رکھتی ہیں۔ یہ کمالات دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو ہر مخلوق کی فطرت میں شامل ہوتے ہیں۔ انہیں کمالات نوعی کہتے ہیں۔ دوسرے وہ جنہیں حاصل کیا جاتا ہے۔ حاصل شدہ کمالات صرف انسان کا حصہ ہوتے ہیں۔ ان کمالات کی بنیاد پر خیر کا تعین کیا جاتا ہے۔

کمالات نوعی تمام مخلوق میں مشترک ہوتے ہیں لیکن اس اشتراک میں مخلوق کی فطرت کو دخل ہوتا ہے۔ کچھ کمالات ایسے ہوتے ہیں جو انسان و حیوان میں مشترک ہوتے ہیں اور کچھ کمالات حیوانات و انسان میں مشترک ہوتے ہیں مثلاً بلندی ہر مخلوق میں مشترک ہے۔ ان اشتراکی کمالات کو خیر نہیں کہا جاسکتا۔ کیونکہ یہ نوعی ہوتے ہیں۔ اور شے کے ارادے سے ان کا کوئی نقص نہیں ہوتا۔ نیز یہ کہ اگر انہیں خیر خیال کیا جائے تو ہر شے میں بہ اعتبار فطرت خیر موجود ہے

۱۔ شاہ ولی اللہ۔ حجت اللہ البالغہ۔ مترجم عبدالحق بڑاوی۔ لاہور ص ۹۳ تا ۹۹۔

مثلاً بلندی کو اگر ہم خیر نسیم کریں تو پہاڑ میں سب سے زیادہ خیر ہوگی جبکہ امر صحیح ہے کہ پہاڑ کا خیر سے کوئی تعلق نہیں حاصل شدہ کمالات میں سے کچھ نوعی ہوتے ہیں لیکن ان کا اظہار موقع و محل پر ہوتا ہے۔ مثلاً بہت و حوصلہ حیوانات و انسان میں مشترک ہے وقت ضرورت اس کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اس کا شمار حاصل شدہ کمالات میں اس لئے کیا جاتا ہے کیونکہ یہ پوشیدہ صلاحیت کی صورت میں انس و حیوانات میں موجود ہوتی ہے اور جو اس صلاحیت سے آگاہ ہو جاتا ہے اسے استعمال کرتا ہے۔ اس آگاہی میں اس کی ذات کو دخل ہوتا ہے لہذا یہ آگاہی حصول ہے۔ حاصل شدہ کمال ہونے کے باوجود بہت و حوصلہ حقیقی سعادت نہیں۔ اس قسم کے کمالات کو شاہ ولی اللہ جزوی سعادت کہتے ہیں حقیقی سعادت وہ کمالات ہیں جن کا حصول صرف انسان ہی کے لئے ممکن ہے۔ دیگر مخلوقات پر ان کا اطلاقی نہیں ہوتا ان کے حصول میں انسان کی عقل معاون ہوتی ہے اور حسن و قبح عمل پر مبنی ہوتے ہیں اس کے مطابق شاہ ولی اللہ عمل کی دو قسمیں بیان کرتے ہیں ایک دنیاوی و دینی امور سے دینی عمل۔ اول الذکر کا تعلق دنیاوی امور سے ہوتا ہے اور مؤخر الذکر کا دینی امور سے دنیاوی امور سے متعلق عمل اس لئے حقیقی نہیں ہوتا۔ کیونکہ ان میں سے بہت سے اعمال کا تعلق بہیمیت سے ہوتا ہے۔ دینی امور سے متعلق عمل حقیقی سعادت اس لئے ہوتا ہے کیونکہ اس کا تعلق ملکی رجحانات سے ہوتا ہے یہ اعمال عبادت و استغفار ہیں۔ ان اعمال کو اختیار کرنے کے لئے بہیمیت کا کمزور ہونا ناگزیر ہے انسانی فطرت کے مطابق کہ تحت شاہ ولی اللہ بہیمیت کے قطعی خاتمہ کی تلقین نہیں کرتے وہ اس کو کمزور کرنے اور قابو میں رکھنے کی نصیحت کرتے ہیں۔ وہ اشرافی نفسیوں سے متفق نہیں جو بہیمیت کے قطعی خاتمہ میں یقین رکھتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ کا خیال نفسیاتی اعتبار سے زیادہ صحیح

شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ الباقی ترجمہ عبدالحق ہزاروی۔ لاہور ۱۹۹۰ء

ہے انسانی کمزوریاں جن کا بہیمیت سے تعلق ہوتا ہے ختم نہیں ہو سکیں تاہم میں رکھی جاسکتی ہیں۔ بہیمیت پر نگہداشت مکمل قوت کے ذریعہ ہی رکھی جاسکتی ہے۔ اس کے لئے ملکی قوت کی تربیت کی ضرورت ہے۔ ۱۹

ملکی قوت کے حامی ہونے کی صورت میں انسان قدسی امور کی طرف مائل ہوگا اور وہ اعمال کریگا جن سے ان امور کی تکمیل میں مدد ملتی ہے اس طرح حقیقی سعادت کا حاصل ہوگا۔ شاہ ولی اللہ کے خیال میں سعادت کسی عمل کو اتفاقیہ طور پر کرنا نہیں بلکہ اس کا حامی ہونا ہے نیز یہ کہ اس عمل کا تعلق قدسی امور سے ہونا چاہیے۔ بہیمیت کے کمزور ہونے کے بعد وہ ان اعمال کی طرف راغب ہوتا ہے اور پھر ان کا حامی ہو جاتا ہے۔ عادت کے سبب اس کے اندر چار بنیادی نیکیاں پیدا ہو جاتی ہیں جو طہارت عجز، سماحت اور عدالت ہیں۔ ۲۰

طہارت کا تعلق صفائی سے ہوتا ہے۔ صفائی دو سطحوں پر ہوتی ہے۔ ایک جسمانی اور دوسری قلبی۔ جسمانی صفائی کے لئے سالک غسل کرتا ہے۔ ہر طرح کی خوشبوئیں بھی استعمال کرتا ہے۔ صاف لباس پہنتا ہے اور بار بار وضو کرتا ہے۔ قلب کی صفائی کا انحصار روح کی صفائی پر ہوتا ہے۔ روح اس صحت میں پاک ہوتی ہے جبکہ اس کے اندر پوشیدہ طہارت جو ودیعت کی گئی ہے نمایاں ہو جاتی ہے۔ بعد ازاں قلب بھی صاف ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ترکیب روح و قلب ذکر و اذکار سے بھی ہوتا ہے۔ سالک کو اس ماحولی کی بابت تبادلات کرنی چاہئے اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہئے۔ اور عبادت میں مشغول رہنا چاہئے نیز اصولِ خیر سے عمل کرنا چاہئے ان اعمال کے بغیر طہارتِ نفس و قلب ناممکن ہے۔ مگر جو نے کے بعد سالک کو ملائکہ کی دید ہوتی ہے وہ خوش کن خواب دیکھتا ہے اور ان جہاں سے نیک روحوں کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ طہارت کا عدم محدث ہوتا ہے جسمانی اور

اللہ تعالیٰ حدث، روح و قلب کو پاکیزہ کر دیتا ہے ایسے انسان کی روح و قلب تعلیماتِ ربانی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ناپاک شخصِ خبیثانی منہر کا حامل ہوتا ہے وہ بڑے خواب دیکھتا ہے اور خوف و ہراس کے عالم میں رہتا ہے۔ ظالم شخصِ محدث میں اضطرابِ محسوس کرتا ہے۔ مہارت اس کی فطرت بن جاتی ہے اور وہ اس کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا۔ ۱۱

عجز بھی بنیادی نیکیوں میں سے ایک ہے اس کا اظہار خوشحالی کے دور میں ہوتا ہے خوشحال شخص دولت و ثروت کے باوجود اگر خود کو عاجز محسوس کرتا ہے تو یہ سعادت ہے اسے خدا کے حضور اسی طرح عجز و انکسار محسوس کرنا چاہیے جس طرح وہ بادشاہ کے سامنے کرتا ہے۔ عجز و انکاری سے اسے فرشتوں کا قرب حاصل ہوتا ہے ۱۲

شاہ ولی اللہ جب بھی قرب کی بات کرتے ہیں اسے فرشتوں تک محدود رکھتے ہیں اس سے دو نتیجے اخذ کئے جاسکتے ہیں ایک تو یہ کہ وہ خدا کے قرب کو سالک کے لئے ناممکن سمجھتے ہیں اور دوسرا یہ کہ وہ خدا کی تزیینہ میں ممکن یقین رکھتے ہیں اور اس کے باعث خدا کے قرب کو ہر ایک کے لئے ممکن نہیں سمجھتے ہمارے خیال میں یہی نتیجہ درست ہے وہ قرب الہی کے قائل تو ضرور ہیں لیکن اسے معدومے چند کا حصہ سمجھتے ہیں اور یہ صحیح بھی ہے اس لئے کہ اللہ کا قرب راہِ سلوک کی آخری منزل ہے جس پر کم صوفی پہنچتے ہیں اور جو اسے حاصل کر لیتے ہیں وہ عالمِ فکر میں پہنچ جاتے ہیں۔ اور وہاں خدا اور بندے کے درمیان امتیاز نہیں رہتا۔ صوحا کا مقام حاصل کرنے پر یہ فرق پھر سے نمایاں ہو جاتا ہے یہی سبب ہے کہ شاہ ولی اللہ وحدت الوجود کو ملکا مقام سمجھتے ہیں اور وحدت الشہود کو صوحا

صلوات اللہ علیہ والہٖ وسلم رحمۃ اللہ علیہ

جیسا کہ ذکر کیا گیا اسلام مکمل طور پر تاکد الدنیا ہونے سے روکتا ہے لیکن مکمل طور پر دہ دنیا بھی محو ہو جانے کو بھی پسند نہیں کرتا لہذا زیادہ تر صوفیاء سماعت کی زندگی بسر کرتے رہے ہیں مہر درویش کے علاوہ صوفیوں کے دیگر سلسلوں نے خود کو سیاست سے الگ دکھا گو کہ انہوں نے دنیاوی زندگی سے احتراز نہیں کیا تاہم دنیاوی معاملات سے دلچسپی بھی نہیں رکھی شاہ ولی اللہ بھی اسی قسم کی سماعت کو اپنی خیال کرتے ہیں۔ ۲۳۰

سماعت کی افادیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا یہ حصولِ علم میں معاون ثابت ہوتی ہے خاص ضمن میں غزال کی مثال دی جاسکتی ہے جو مدرسہ نظامیہ بغداد میں کچھ دن درس دینے کے بعد حصولِ علم کے لئے کچھ دھرم کے لئے تارک الدنیا ہو گئے۔ جستجوئے علم سے مطمئن ہونے کے بعد وہ پھر بغداد لوٹے اور اسی مدرسہ میں درس و تدریس کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا بایں صورت سماعت ان کے لئے حصولِ علم کا ذریعہ ثابت ہوئی ۲۳۱ صوفیائے علم کے علاوہ دیگر مذاہب کے سنتوں نے بھی سماعت کو حصولِ علم کا ذریعہ بنایا ہے مثلاً اہلِ حاکو اسی ذریعہ سے ہی گمانِ حاصل ہوا۔ ۲۳۲

عدالت کی سعادت کا تعلق انتظامی امور سے ہے۔ ان امور کو رمانائے خداوندی کے مطابق انجام دیا جانا چاہیئے۔ اپنے ارادہ سے آگاہ کرنے کے لئے خدا ان امور کا علم بذریعہ ملائکہ نازل کرتا ہے۔ یہ منزلِ شرف پر نہیں ہر مرتبہ ان لوگوں پر ہوتا ہے جو انتظامی صلاحیتیں رکھتے ہیں نیز یہ کہ خدا اپنے پیغام کو پیغمبروں کے ذریعہ لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ عدالت کے معنی یہ ہیں کہ منتظم احکام الہی کے اعتبار سے نظام چلائے۔ شاہ ولی اللہ یہاں افلاطون سے متاثر معلوم ہوتے ہیں وہ عدالت کو اعلیٰ ترین سعادت سمجھتا ہے اور صرف طغیوں کو ہی اس کا منتقل قرار دیتا ہے۔ لہذا اسی کو شہنشاہیت کے منصب پر مناسب

جستجوئے علم کا
PLUMMER, M. S. "THE ETHICAL PHILOSOPHY OF A.
SHARAFI, ALI G. 1962 P. 575-60-70 KISHAN, RADHAKRISHNAN
M. 1962 P. 579, 60, 65

سمجھتا ہے۔ شاہ ولی اللہ صرف فلسفی کو ہی عدالت کا متحمل نہیں سمجھتے نیز عدالت کو وہ اعلیٰ ترین نیکیوں میں سے ایک خیال کرتے ہیں لہٰذا اعلیٰ ترین نہیں سمجھتے ۲۶۰۔

اخلاطون کے تاثر کے یہ معنی نہیں کہ اسلام عدالت کی سعادت سے بے بحث نہیں کرتا اس کی تائید قرآن سے بھی ہوتی ہے اور اسلامی فلسفہ سے بھی اپنی کتاب احیاء الاخلاق میں بھی غزالی نے عدالت پر بحث کی ہے اور اسے اعلیٰ ترین نیکیوں میں تسلیم کیا ہے ۲۶۱۔

اس کے علاوہ شاہ ولی اللہ کچھ اور نیکیوں کا ذکر کرتے ہیں یہ تمام نیکیاں اسلامی نظام اخلاق میں بڑی اہمیت کی حامل ہیں ان میں سے ایک عقیدہ توحید ہے اس کے بغیر کوئی شخص مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جب وہ اسلام کا سبق پڑھتا ہے تو سب سے پہلے وہ توحید کا اقرار کرتا ہے اس کی تصدیق کلام طیبہ سے ہو جاتی ہے جس میں اللہ کی وحدانیت اور وحدیت کا اقرار کیا جاتا ہے۔ شاہ ولی اللہ توحید کے تین مقامات بتاتے ہیں یعنی پہلا مقام وجودی ہے۔ جس کے تحت یقین کیا جاتا ہے کہ وہ وجود صرف ایک ہے اور دہی کائنات میں جاری و ساری ہے دوسرے مقام پر یقین کیا جاتا ہے کہ کائنات کا واحد خالق ہے اور تیسرے مقام پر یقین کیا جاتا ہے کہ خدا اس کائنات کا واحد معبود ہے غزالی نے بھی توحید کے تین مقامات بتائے ہیں جن کا تعین اقرار کی نوعیت سے ہوتا ہے ۲۶۲۔

دوسری نیکی اللہ کی صفات میں عقیدہ ہے ذات و صفات اسلامی فلسفہ میں متنازعہ

۲۶۱۔ شاہ ولی اللہ۔ حجت اللہ الباقی۔ لاہور ص ۱۰۷۔ ۱۰۸۔ "PLATO'S 'REPUBLIC'"

TY BIDDMAN, A NEW YORK, (1968 P-P 330D, 354C, 357 B (SEE EMPLOY ON PAGE 402, UMA YUDDIN, M., "THE ETHICAL PHILOSOPHY OF AL-GHAZZALI, AUGUST 1962-P-144

۲۶۲۔ شاہ ولی اللہ۔ حجت اللہ الباقی۔ لاہور ص ۱۲۱۔ ۱۲۲۔ "THE ETHICAL PHILOSOPHY OF AL-GHAZZALI, AUGUST, 1962 P-P 17-18

نہیں مگر وہ اپنے بعض صفات ذات و صفات کو یکساں مانتے ہیں اور بعض کا خیال ہے کہ ذات و صفات دو یکساں ہیں اور ایک دوسرے سے علیحدہ ذات و صفات کی بنیاد پر ایک گروہ سے خدا کو مجسم و مشہر خیال کیا۔ شاہ ولی اللہ ان میں سے کسی نہ کسی خیال کو اپنی نہیں کرتے۔ وہ صفات کو تشبیہات سمجھتے ہیں اور ان کی تفہیم کے لئے شعور و ادراک سے کام لینے کی تلقین کرتے ہیں۔ نیز وہ صفات کو تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں پہلے صفات شامل الہیہ کا ادراک ہے۔ دوسرے صفات ہیں جن پر سوچے کی ضرورت اجانت رہتی ہے اور تیسرے صفات ہیں جن پر سوچنے کے لئے ضرورت سے منع کیا ہے۔ سبح، البصر، عیلم پہلے حصہ کی صفات ہیں۔ خوشی و فرحت خدا سے ضرور کی جاسکتی ہیں اور دوسرے حصہ کی صفات ہیں۔ غم، اندھ تیسرے حصہ کی صفات ہیں جن کا خدا پر اطلاق نہیں ہوتا۔ لہذا اس قسم کے خیالات پر ضرورت پر پابندی لگائی ہے۔ شاہ ولی اللہ عام لوگوں کی استعداد سے واقف ہیں۔ لہذا وہ انہیں ذات و صفات کے مشہر پر انہام اور ادراک سے روکتے ہیں تاہم مکمل پختہ عقیدہ کی تلقین کرتے ہیں صفحہ ۲۹۔

شاہ ولی اللہ تقدیر کو بھی اہم ٹکے سمجھتے ہیں اس پر عقیدہ رکھنا بھی مسلمان کا فرض خیال کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں تقدیر ازل سے ہی ودیعت کردی جاتی ہے۔ اس کے پانچ مقامات ہوتے ہیں۔ پہلا مقام حدوث کا ہے جس پر عالم امثال میں تخلیق ہونے والی شے کی شکل خلق کی جاتی ہے۔ دوسرا مقام اعداد کا ہے جس پر شے کے اعداد کا تعین ہوتا ہے۔ تیسرا مقام آدم اور اولاد آدم کی تخلیق کا ہے اور چوتھا مقام روح خدا جانے کا ہے۔ پانچواں مقام عالم جبروت میں ہونے والے واقعات کو عالم ملکوت میں ودیعت کرنا ہے۔ عقل و قدر کے اس عقیدے کے تحت نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ شاہ ولی اللہ

جبر کے قائل ہیں جس کے تحت سب کچھ پہلے ہی سے مقدور کر دیا جاتا ہے۔ لیکن شاہ ولی اللہ ارادے کو تقدیر سے الگ خیال کرتے ہیں۔ اور انسان کو اسی کی بنیاد پر اس کے اعمال کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں، جبر و قدر پر ان کے خیالات اشاعرے سے مطابقت رکھتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ بھی ان کی طرح خدا کو تمام اعمال کا خالق تسلیم کرتے ہیں لیکن عمل کرنا انسان کے ارادے پر مبنی ہے لہذا وہ ان اعمال کی نیکیں کا ذمہ دار ہے۔ ارادے میں انسان آزاد ہے لیکن اس کی یہ آزادی مکمل آزادی نہیں گو یا کبھی حد تک جبر اور کسی حد تک قدر کے قائل ہیں۔

عبادت بھی ان کے خیال میں عظیم نیکی ہے ان کا یہ عقیدہ مکمل طور پر اسلامی ہے۔ ان کے علاوہ دیگر مسلم مفکرین بھی عبادت کی اہمیت کے قائل ہیں نیز اس مصلحت کے بھی قائل ہیں جس کے تحت انسان پر بندگی واجب ہے۔ شاہ ولی اللہ عبادت کو غریبیت کے تزکیہ کے لئے ضروری سمجھتے ہیں نیز بہیمیت کو قابو میں رکھنے اور شریعت پر عمل کرنے کے لئے بھی عبادت لازمی ہے بایں صورت شاہ ولی اللہ کی اخلاقیات میں دو تمام نیکیاں شامل ہیں جن پر اسلام کی بنیاد ہے۔ ان پر عمل کرنا صرف صوفیاء کے لئے ہی نہیں تمام انسان کے لئے بھی ضروری ہے۔ ان نیکیوں کے علاوہ شاہ ولی اللہ روزہ، نماز، حج و زکوٰۃ، جہاد، غسل اور وضو وغیرہ کی نیکیاں بھی بیان کرتے ہیں اور ان مصلحتوں کا ذکر کرتے ہیں جو ان میں پوشیدہ ہیں۔

برائی کے بیان میں شاہ ولی اللہ شرک پر سب سے زیادہ زور دیتے ہیں۔ وہ اس کو سب سے بڑی برائی سمجھتے ہیں اور اس کو دور کرنا لازمی خیال کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام سماجی مذہب جن میں اسلام بھی شامل ہے اس برائی پر

خصوصی توجہ دیتے ہیں اور سماج سے ایسی برائی کو یکسر ختم کر دینا چاہتے ہیں لیکن اسلام کے علاوہ
باقی مذاہب تحریف کے سبب اس برائی کا خاتمہ نہ کر سکے عیسائیت میں جس کا شاہ ولی اللہ
نے جا بجا ذکر کیا ہے آج بھی شرک موجود ہے گو کہ عیسائی توحید کے داعی ہیں لیکن ان
کا یہ دعویٰ اس لئے درست نہیں خیال کیا جاسکتا کیونکہ وہ توحیدِ غلطہ کے قائل ہیں۔ ان
کے مطابق عیسیٰ نہ صرف پیغمبر ہیں بلکہ خدا کے بیٹے ہیں اس طرح انہیں فرزند خیال کر کے انہیں
ربوبیت میں شامل کر لیتے ہیں اور یہ شرک ہے نیز انکے خیال کے مطابق روح بھی ربوبیت کا ایک حصہ ہے
اسلامی عقیدے کے مطابق یہ شرک ہے لہذا شاہ ولی اللہ عیسائیوں کو مشرک خیال کرتے ہیں۔ اسکے
علاوہ دیگر مذاہب کے پیروکاروں کو بھی اسی گناہ کا مرتکب سمجھتے ہیں ۳۲۔

گناہگار مسلمان اور غیر مسلم کا مرتبہ اسلامی فلسفہ میں اختلاف کی بنیاد رہا ہے۔
مشاہدہ کا مکتب اسی سوال کی بنیاد پر معتزلہ سے الگ ہوا۔ ۱۔ ۳۲۔ اس سوال پر شاہ ولی اللہ
کا مسلک اشلوی ہے وہ گناہگار مسلمان کو غیر مسلم سے الگ سمجھتے ہیں مسلمان ہونے کے
باعث اس کا مرتبہ غیر مسلم سے بلند ہے ان کے خیال میں گناہگار مسلم اپنے اعمال کی نزاہت پر نجات
حاصل کر سکتا ہے لیکن غیر مسلم کے لئے یہ نجات ممکن نہیں ہے ۳۳۔

سزا و جزا کے مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے شاہ ولی اللہ اشعری مسلک ہی اختیار کرتے ہیں خدا
مقرر رکھتا ہے اس کے اختیارات کو محدود نہیں کیا جاسکتا۔ لہذا معتزلہ کا یہ خیال کہ خدا کو نیکی کی
جزا اور گناہ کی سزا دینا ہی ہے غلط ہے اس میں اس کے اختیارات محدود ہوتے ہیں اشلویہ
کے خیال کے مطابق نیکی کی جزا اور گناہ کی سزا اس نے دینے کا وعدہ کیا ہے۔ لیکن وہ اس

۳۲۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ THE FORMATIVE PERIOD OF ISLAMIC

THOUGHT. EDINBURGH 1973, P. 209

۳۳۔ شاہ ولی اللہ۔ محبت اللہ بالانف۔ ۱۳۵۲ھ ص ۵۲-۵۳

برہان دہلی ۳۵ ماہ فروری ۱۹۸۱ء
 کے بر خلاف بھی کر سکتا ہے نیز شاہ ولی اللہ کا خیال ہے کہ جزا فرحت و انبساط کے مترادف ہے جو نیکی سے حاصل ہوتی ہے اور سزا ذہنی کرب کے مترادف ہے اس میں انسان گناہ کے باعث ملوث ہوتا ہے۔ نیز شاہ ولی اللہ سمجھتے ہیں کہ انسان فطری اعتبار سے نیک ہے اس کی فطرت میں لطیفہ نورانی مخفی ہے اگر وہ نیکی کرے تو اپنی فطرت کو مطمئن کرتا ہے، اس لطیفہ کو چلا حاصل ہوتی ہے اور یہی اس کی جزا ہے۔ بدی کرنے کی صورت میں وہ غیر فطری عمل کرتا ہے اور ذہنی کرب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور یہ اس کے لئے سزا ہے یعنی جزا فرحت و انبساط اور سزا کرب و بلا کے مترادف ہے۔ نیز شاہ ولی اللہ کا خیال ہے کہ گناہ انسان کے کردار کو خراب کر دیتا ہے۔ اس خرابی سے سماج میں پراگندگی ہوتی ہے جس کا اثر اس پر بھی پڑتا ہے بایں صورت جزا سماج کی خوشحالی اور سزا پراگندگی کے مترادف ہیں۔ ۳۵ شاہ ولی اللہ کی اخلاقیات بنیادی اعتبار سے FORMALISTIC ہے جس کے تحت نتیجہ پر نہیں مطلقہ یا نیت پر زور دیا جاتا ہے۔ عام طور سے مذاہب میں اخلاقیات کی یہی شکل ہوتی ہے۔ یہ نیت جس کی اخلاقیات میں دیگر نظریات بھی شامل ہو گئے ہیں دراصل اسی قسم کی اخلاقیات کی حامل ہے۔ مہندومت میں بھی یہ نظریہ اخلاق بالخصوص گیتا میں موجود ہے۔ اسلام بھی اسی نظریہ اخلاق کی تائید کرتا ہے لیکن اسلامی نظریہ اخلاق میں صرف عیسائیت کی نرمی ہی نہیں شریعت موسوی کی سختی بھی موجود ہے۔ اسلام مکمل عدل پر یقین رکھتا ہے اور عدل میں نرمی و سختی کا اعتبار جو شامل ہیں۔ نیز اسلام عیسائیت کی طرح انسان کو پیدا نشی اعتبار سے گناہ گار نہیں سمجھتا بلکہ وہ بہ اعتبار فطرت نیک پیدا ہوتا ہے اس کا اثبات اس حدیث سے ہوتا ہے:-

فَطَرْتَهُ اللَّهُ الَّذِي نَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِيَّكَمُ ۖ فَكُلُّهُ نَافِلٌ ۖ ذَاكُمُ الْمَوْلُودُ فَكُلُّكُمْ عَلَىٰ فِطْرَتِي ۖ فَمَنْ مَلَكَتْهُ السُّوءُ فَقَدْ وَلِيَ ۖ فَمَنْ مَلَكَتْهُ الْبِرُّ فَقَدْ وَارَثَنِي ۚ
 خدا کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا۔
 کیا میں تمہارا پروردگار نہیں مابھی؟
 ہاں بیشک تو ہمارا پروردگار ہے۔

۳۵۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ لاہور ۱۹۸۱ء

مَا قَدْ وَجَّهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ
الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ
لِفَتْحِ اللَّهِ عزَّ وَجَلَّ الدِّينَ الْمُقِيمُ وَكَوْنُ
كَأَكْثَرِ النَّاسِ لَا يَفْقَهُونَ - ۳۶

سو تو باطل سے ہٹ کر اپنے آپ کو دین پر
سیدھا قائم رکھو ہی اللہ کی فطرت جس پر
اس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ خدا کے بنائے
میں بدلنا نہیں۔ یہی سیدھا دین ہے۔ لیکن
بہت لوگ نہیں جانتے۔

اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ ہر کچھ دین فطرت پر پیدا
ہوتا ہے پھر اس کے ماں و باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں جس طرح ہر جانور
کا بچہ اصل میں صیغ و سالم پیدا ہوتا ہے، وہ کن کنٹا نہیں پیدا ہوتا ۳۶

مختصر اسلام کی اخلاقیات FORMALISTIC ہونے کے باوجود دوسرے مذاہب
سے مختلف ہے۔ اسلام آخری مذہب ہونے کے باعث تمام نظریہ ہائے اخلاق کو اپنی
اخلاقیات میں یکجا کر لیتا ہے۔ اس میں فرحت و انبساط کو کبھی اہمیت حاصل ہے اور عقل و
وجدان کو کبھی تاہم نیت پر یا مقصد پر خصوصی زور دیا گیا ہے اور اس کے اس کی اخلاقیات
FORMALISTIC ہے۔

شاہ ولی اللہ کے اخلاقیات میں وہ تمام اجزاء موجود ہیں جو اسلامی اخلاقیات کا خاصہ
ہیں۔ مثلاً ولی اللہ اپنے ہی اعمال کو نیکی خیال کرتے ہیں جن کا تعلق ان کی فطرت سے ہے۔
یہ عمل اس لئے نیک ہے کیونکہ انسان بہ اعتبار فطرت نیک ہے۔ صوفی ہونے کے باعث شاہ
ولی اللہ ہر کچھ عقل و دہی رجحانات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ان کی اخلاقیات میں ملکیت کو بھانسنے
اور ہیئت کو کمزور کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ عام طور پر اسلامی مفکرین انسان میں دو جہات
یعنی ملکیت اور ہیئت پر یقین رکھتے ہیں۔ غرض انسانی کے اندر چار قوتیں خیال کرتے

ہیں یعنی شہوہ غضبہ، شیطانہ اندامانہ ۳۷ ان میں سے اول الذکر ۳ قوی کا تعلق بہیمیت اور آخر الذکر ایک کا تعلق ملکیت سے ہے۔ اسی طرح اشراقی فلاسفہ بھی انسان کے اندر ان رجحانات کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور بہیمیت کے مکمل خاتمہ پر یقین رکھتے ہیں۔ لیکن شاہ ولی اللہ بہیمیت کے خاتمہ پر نہیں مکرور کرنے پر زور دیتے ہیں۔ کہا جاسکتا ہے کہ اسلامی فلسفیوں کے یہاں رجحانات کا موضوع یونانی فلاسفہ کے اثر کے تحت آیا ہے۔ ارسطو کا انسان میں دو مقام کے رجحانات تسلیم کرتا ہے یعنی مادی حیوانی اور روحانی عقلی رجحانات مسلم فلاسفہ عقلی رجحان پر نہیں مکی رجحان پر زور دیتے ہیں جو اول الذکر سے قدسیت کے سبب نفی ہے۔ لہذا اسلامی فلسفیوں نے قطعی طور پر یونانی تقلید نہیں کی بلکہ مذہبی رجحان کے مطابق انسان کے اندرون کا نورانی جزو تلاش کیا۔ شاہ ولی اللہ اس نورانی جزو کو انسان کی فطرت سمجھتے ہیں اور اس کے حادی ہونے کو ہی صحیح اخلاق سمجھتے ہیں۔ لہذا حاصل شاہ ولی اللہ کی اخلاقیات اسلامی اور مشرقی فاضل

اسلام کا نظام مساجد

تالیف مولانا محمد رفیع الرحمن صاحب رفیق ندوۃ المفتین نظام مساجد کے تمام گوشوں پر ایک جامع اور مکمل کتاب جن میں مسجدوں کے مسائل پر اس انداز سے بحث کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیکو عملوں کے احترام کی اہمیت اور افادیت کا نقشہ سامنے آجاتا ہے کتاب کا تعارف فاضل محمد مولانا مناظر احسن گیلانی مرحوم نے لکھا ہے جو پڑھنے کے لائق ہے۔ تصلیح ۲۷۸۳۰ صفحات ۲۷۸۳۰ قیمت غیر ملکہ ۱۵/۷۵

مکتبہ برہان دہلی

THE UMATUDDIN... THE ETHICAL PHILOSOPHY OF AL-GHAZZALI

AL-MSB H62 P. 62