

Collection of Prof. Muhammad Iqbal Mujaddidi
Preserved in Punjab University Library.

پروفیسر محمد اقبال مجددی کا مجموعہ
پنجاب یونیورسٹی لائبریری میں محفوظ شدہ

129598

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِحَمْدِهِ وَنُصَلِّ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

نُحَاطِبُهَا

الحمد لله لا يعرفه الا هو والحمد لمن حمد بل الوجود لمن مجد محمود ذاته
كلهم صفاته النفس ليس بشئ الا ذاته ليس لذات هو جو د لا صفاته
العارف لا يعرفه من حيث العارف والصفة لا يتصفه كالواصف العارف
دليل المعروف والصفة سبيل الموصوف ذاته محجوب في الصفات وصفاته
موصوف بالذات لا ينقص في الخلق كماله الشرحلاله والخير جملة كثرته
جماعة الوحدة وحدته خلاصة الكثرة لا ينقص لشي ولا يزيد لا هو
فعال لما يريد عدم الممكن واجب بفضله كل شئ يرجع الى اصله اناله
واليه راجعون سبحانه عما يصفون خلق الابداء ولم يلد جعل الابداء ولم
يولد لا مور و مته وهو خير الواسين ليس مظلوم لانه ارحم الراحمين
والنعت لمن هو نور من نورة والامر لمن هو ما مور باموره هو الذي
صورة ذاهن صور وتشكل البشر لزيانة البشر والصلوة لمن يقال لقوله انه يقول
فصل وما هو بالهزل والسلام على الذي شرع الشريعة بالطريقة طرق والطريقة في الحقيقة
الحق الحقيقة بالمعرفة وعلى الله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين

پس بعد حمد و نعت اذل خلائق ابو العلاء سعید احمد ناطق ابن سعید محمد عبد البصیر حضور مغفول
 بلگرامی ثم الکتبوی عرض کرتا ہوں کہ قبل ازین ایک رسالہ علم تصوف میں لکھ چکا ہوں اگرچہ ایسے وطنی
 اور باطنی معاملات کو الفاظ و عبارت سے بالکل تعلق نہیں بلکہ محض قلب و مشاہدہ دیدہ دل سے
 خصوصاً زبان اردو کہ کسی طرح ان مضامین کی منتحل نہیں ہو سکتی مگر ہاں اولیاء اللہ کے تمام قوانین
 اور دستور العمل کو اردو میں قلمبند کرنا جس قدر ممکن تھا اوس قدر میں نے کوشش کر کے وہ رسالہ
 لکھا تھا لیکن افسوس ہے کہ ایک تو اوسکے نام نے خاص نظروں میں اوسکی وقعت نہ تھی دوسرے
 وہ غلط ایسی چھی کہ الفاظ کا بدل جانا تو اوسکی ایک معمولی غلطی ہوئی بلکہ اوسکے اوزان تک اوس سے
 اودھر ہو گئے اور مطلب بالکل ضبط ہو کر ساری کتاب مسخ ہو گئی اب میں اس بات پر تو شکر گزار تھا
 کہ اوسکی لوح پر میرا نام مصنفوں میں نہ تھا مگر یہ فکر ضرور رہی کہ کسی طرح دوبارہ اس حسرت کو نکالنا
 چاہیے اور وہ نقش اول تھا جو کہ منگیا اب نقش ثانی ہونا چاہیے تاکہ اوس سے بہتر ہو اور جس قدر
 میں چاہتا ہوں اوس قدر نفع مسلمانوں کو پہنچے حسن اتفاق سے ایسی کتاب کی ضرورت
 محی حافظ خان ابن حافظ عبدالستار خان صاحب کو محسوس ہوئی اوس زمانہ میں بین
 جمیر شریف میں حاضر باش تھا اور چھ ماہ گزرنیکے بعد میری واپسی کا زمانہ قریب تھا کہ محمد حافظ خان
 صاحب مذکور الصدر کا محبت نامہ پہنچا چنانچہ جب میں وہاں سے واپس ہوا تو اس کتاب کو
 شروع کیا اور گو میری معلومات نہ پہلے کسی قابل تھی نہ اب ہے مگر یہ ضرور ہے کہ پہلی کتاب کے زمانہ سے
 بہت زیادہ اب میرے خیالات و معلومات میں وسعت ہو گئی ہے میں امید کرتا ہوں کہ خدایتعالیٰ
 فرمے اس نایز کتاب کو مقبول فرمائے گا کیونکہ میں دل و جان سے مسلمانوں کو باطنی فوائد پہنچانا
 چاہتا ہوں اور اس سے میرا مقصود دولت کما نا نہیں ہے اس سے میرا خاص مقصد ہے
 شریعت و طریقت اور حقیقت و معرفت کی اصل و حقیقت اور ہر ایک کی کہیں سے ہاں نہ رہے
 نگاہ اور اہل باطن کو یاد دلاؤں اور ایسے تمام اصول و قواعد کہ منسبطہ و منہجین سے اب تک نہ ہوں
 انسان انسان کامل میں سکے اور ظاہر سے باطن کی طرف پہنچ سکے اور تزکیہ نفس افسانہ کی

کمالات حاصل کر سکے اور وہ تمام کرامات و خوارقِ عادات دکھاسکے جو اولیاءِ اقدس سے
 سرزد ہوئے ہیں اور تمام مقاصد دینی و دنیوی میں خود کامیاب ہو سکے اور دوسروں کو بھی نفع
 پہنچا سکے اور دیگر مذاہب کے صوفیوں اشرافیوں اور مسمریزم و ہیبیاٹزم اور میگناٹزم وغیرہ
 ایچ سمجھ سکے اور انکو رد کر سکے اور اشاعتِ اسلام کے مفہوم حقیقی تک پہنچ سکے بلکہ
 خود اوس کارکن بن سکے اور خدائی تعالیٰ کی قربت حاصل کر سکے اور تمام اشیا کی حقیقت کا
 علم اور خدائی معرفت کا حصول ہو سکے اور انسانی زندگی کا حاصل معلوم کر کے اوس پر
 عمل کر سکے اور دنیا میں اگر سچی خوشی کسی طرح ہو سکتی ہے تو وہ لے سکے اور غیر فانی مستقل لذت
 پاسکے میں نے اون رازوں کو پوشیدہ نہیں رکھا ہے جو سینہ تک محدود رہتے ہیں اور اون
 باطنی معاملات کے بیان کرنے میں آخر وقت تک ہمت نہیں ہار ہوں جنکا سب سے بڑا
 بیان کرنے والا ایک گونگے سے زیادہ قوت اظہار نہیں کہتا میں خدا سے امید کرتا ہوں کہ میرا
 دلی اثر ناظرین پر اون معاملات روحانی میں ضرور پڑے گا جنکو جان ہار کوشش سے نقشِ کالج
 کو نیا چاہتا ہوں اگر خدائے چاہا تو میری اس تحریر میں تقریر سے بھی زیادہ تاثیر ہوگی کیونکہ میں
 زبان و قلم کے بجائے دل و جان سے کام لینا چاہتا ہوں اور خدائے پوری پوری مدد ملتا ہو
 اور صرف و سبکی ذات پر پورا پورا بھروسہ کرتا ہوں و ما توفیقی الا باللہ العالیٰ اعلم و جسی اللہ و نعم الوکیل

تقسیم ابواب و فصول

چونکہ آسانی کے لیے نہایت مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کتاب کے تمام مضامین کی
 تفصیل و تقسیم کر دی جائے اس لیے بہتر ہوگا اگر اس کتاب کے چار ابواب قرار دیے جائیں

باب اول شریعت باب دوم طریقت باب سوم حقیقت باب چہارم معرفت

باب اول شریعت میں ۵ فصلیں ہیں

باب دوم حقیقت میں ۳ فصلیں ہیں

باب سوم طریقت میں ۳ فصلیں ہیں

باب چہارم معرفت میں ۲ فصلیں ہیں

فہرست ابواب و فصول متعلقہ کتاب ہذا

باب اول شریعت

۵ فصول

فصل اول ضرورت قانون شریعت.....	فصل سوم کمال شریعت.....
فصل دوم مفہوم و مقصود شریعت.....	فصل چارم رموز و نکات شریعت.....
فصل پنجم استثنائی شریعت	

باب دوم در طریقت

۱۱ فصول

فصل ۱۱ ابتدای طریقت و حالات طریقت	فصل ۱۱ کشف و الہام و غیرہ
فصل ۱۲ ضرورت بنیاد طریقت بمقتضی طریقت	فصل ۱۲ قبض و بسط
فصل ۱۳ اصول و قواعد طریقت	فصل ۱۳ مشاہدہ
فصل ۱۴ آداب طریقت	فصل ۱۴ کیفیت و حال و وجدان و غیرہ
فصل ۱۵ پرہیز و اغذیہ اہل طریقت	فصل ۱۵ تصفیہ قلوب و روشن ضمیر و غیرہ
فصل ۱۶ پیرو رہنمائی طریقت	فصل ۱۶ تزکیۃ نفس
فصل ۱۷ اختلاف طریقت	فصل ۱۷ سلوک و جذب
فصل ۱۸ منازل و مدارج طریقت	فصل ۱۸ وساوس و خطرات و غیرہ
فصل ۱۹ اقسام اہل طریقت	فصل ۱۹ علم غیب
فصل ۲۰ عہدبانی اہل طریقت	فصل ۲۰ طمی الارض
فصل ۲۱ انجام و نتیجہ طریقت	فصل ۲۱ سلب امراض
فصل ۲۲ منتهائی طریقت	فصل ۲۲ تسخیر خاص و عام
فصل ۲۳ ذکر و شغل و غیرہ	فصل ۲۳ بلائت و اجتناب
فصل ۲۴ فکر	فصل ۲۴ قبولیت دعا و کشف القبوا
فصل ۲۵ مراقبہ و توجہ و غیرہ	فصل ۲۵ نسبت بزرگان و زیارت بزرگان

باب سوم در حقیقت

اصول

فصل ۱۱ حقیقت عالم ارواح	فصل ۱ اصول حقیقت
فصل ۱۲ حقیقت روح	فصل ۲ اسرار حقیقت
فصل ۱۳ حقیقت عالم بود	فصل ۳ حقیقت باری تعالی
فصل ۱۴ حقیقت عشق	فصل ۴ حقیقت انسان
فصل ۱۵ حقیقت حسن	فصل ۵ حقیقت عالم اسباب
فصل ۱۶ حقیقت وحدت الوجود	فصل ۶ حقیقت عالم ناسوت عالم لاهوت
فصل ۱۷ حقیقت وحدت الشهود	عالم ملکوت عالم جبروت
فصل ۱۸ حقیقت وحدت کثرت	فصل ۷ حقیقت عالم ظاهری
فصل ۱۹ حقیقت جمال	فصل ۸ حقیقت عالم تعینات و اسماء
فصل ۲۰ حقیقت بلال	فصل ۹ حقیقت عالم امکان
فصل ۲۱ حقیقت ذات و صفات	فصل ۱۰ حقیقت دنیا و عقبی
فصل ۲۲ حقیقت حجابات	فصل ۱۱ حقیقت عالم برزخ
فصل ۲۳ حقیقت علم یقین علی یقین جمالی	فصل ۱۲ حقیقت عالم باطن
فصل ۲۴ در بیان فی الشیخ فنا فی الرسول فنا فی الله	فصل ۱۳ حقیقت عالم مثال
فصل ۲۵ حقیقة الحقائق	فصل ۱۴ حقیقت عالم حیرت
فصل ۲۶ منتهای حقیقت	فصل ۱۵ حقیقت عالم رویا

باب چهارم معرفت

اصول

فصل اول عرفان ذات باری	فصل چهارم حالت عرفان
فصل دوم عرفان ذات خود	فصل پنجم اقسام عارفان
فصل سوم علامت عرفان	فصل ششم منتهای عرفان

باب اول شریعت

فصل اول ضرورت شریعت

شریعت کے اصول و ارکان تو مشہور ہیں اور دینیات کی کتابوں میں صاف صاف درج ہیں لہذا اونکے لکھنے کی بہان ضرورت نہیں مگر صرف اس قدر کہ خدا و رسول کے احکام و اوامر پر عمل کرنا اور نواہی کو ترک کر دینا پابندی شریعت ہے اور ان تمام اوارام و نواہی کو ترتیب وار صاف صاف جن کتابوں میں قرآن و حدیث سے لیکر لکھا ہے اور نو فقہ کی کتابیں کہتے ہیں چنانچہ سنی فقہ بلکہ موجد فقہ یا امام فقہ جنکو مجتہد بھی کہتے ہیں چار گز سے ہیں حضرت امام اعظم رحمہ اللہ ابو حنیفہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ حضرت امام مالک حضرت امام احمد غنبل رحمہم اجمعین انصاف میں قدم رکھنے یعنی طریقت کے راستے پر آنے اور سکوا اول لازم ہے اور ان چاروں اماموں میں سے کسی امام کا پیرو ہو کر پابندی شریعت ہو جائے بہتر ہوگا اگر حنفی یا شافعی ہو کیونکہ ان دونوں مجتہدوں کی پیروی نہیں بہت زیادہ اولیا کا میں گذرے ہیں اور یہ خود بھی صوفی تھے۔

پابندی شریعت سے مراد یہی مراد نہیں ہے کہ نماز و روزہ حج و زکوٰۃ ادا کر کے سبکدوش ہو جائے بلکہ یہ مقصد ہے کہ شریعت کی دونوں شاخوں یعنی عبادات و معاملات کے ہر جز کا عامل ہو شرح اس اجمال کی یہ ہے کہ عبادات میں تو علاوہ فرائض و واجبات اور سنن کے نوافل و مستحبات پر بھی عمل کرے اور علاوہ افعال حرام کے مکروہات سے بھی پرہیز کرے اور معاملات میں کوئی حق کسی غیر کا نہ حاصل کرے اور کسی عہد و پیمان کے خلاف کرے اور اپنے مال میں سے اقرار کرے یتیموں اور محتاجوں کو دیتا ہے اور خلق عام سے کام لے اور ہر ایک شخص سے بقدر تعلہ

کے بھی امور میں جن پر عمل کرنے کو پابندی شریعت کہتے ہیں ان میں سے کوئی شخص کو ذوقیت میں قدم رکھنا ہو وہ اول پابندی شریعت ہو اور جہاں تک ممکن ہو کوئی جز شریعت کا باقی نہ رہے اگر کوئی معقول عذر ہو تو اسکی وجہ سے مجبوری ہو ورنہ کسی طرح نوافل و مستحبات کے بھی ادا کرنا

کو تا ہی نکرے بلکہ فرض سمجھے۔ یہ تو مقدار شریعت ہونی یعنی اس قدر پابند شریعت ہو اب رہا
 یہ امر کہ شریعت کی کیا ضرورت ہے تو اب ہم اس بیان کو دو حصوں پر منقسم کرتے ہیں اول یہ کہ
 دنیا میں شریعت کی کیا ضرورت ہے دوسرے تصوف میں قدم رکھنے والے صاحب یقین کو
 شریعت کی کیا ضرورت ہے۔ پہلی صورت کہ دنیا میں ضرورت شریعت کیا ہے اور کیوں ہے
 اسکی مجمل کیفیت یہ ہے کہ تمام دنیا کے آدمی مختلف مزاج اور مختلف خیال کے ہوتے ہیں
 اور سب کے سب کچھ نہ کچھ اغراض و ضروریات دنیوی رکھتے ہیں خواہ وہ ضروریات
 فطری ہوں یا فطری ضروریات کے حواسی ہوں تو جب اہل غرض ہوں گے اور اپنی غرضوں
 اور خواہشوں کے پورے کرنے میں کوشاں ہونگے تو بسبب اختلاف طبائع و مزاج لازم ہے
 کہ ایک کو دوسرے سے پھونچے اور جب تمام اہل دنیا آپس میں ایک دوسرے کو نقصان
 پہونچانے سے پرہیز نہ کریں گے تو ضرور ہے کہ فساد اور نقص میں وراحت واقع ہو جب غنم و فساد
 پھیلے گا تو سب کے عیش و آرام ہی میں نہیں بلکہ زندگی میں خلل پڑے گا اور دنیا میں رہنا مشکل ہو جائے گا
 اسکا انجام یہ ہوگا کہ قوت اور غلبہ رکھنے والے کمزوروں کو فنا کر دیں گے اور چونکہ ہر ایک شخص میں
 غالبیت اور مغلوبیت کا مادہ ہے لہذا آخر میں کوئی نہ باقی رہے گا چنانچہ جب دو برابر کے آپس میں
 لڑتے ہیں تو دونوں مرجھاتے ہیں غرض کہ تمام اہل دنیا اپنے ہاتھوں نیست و نابود ہو جائیں گے مادہ
 رکھتے ہیں چنانچہ فرشتے انسان کے اس مادہ سے واقف تھے اور انھوں نے آفرینش آدم کے
 قبل ہی یہ کہہ دیا تھا کہ یسفاک الدماء خونریزی کریں گے و یفسدون فی الارض زمین پر
 فساد پھیلے گا مگر خدا نے اسکا جواب مجلا تو یہ دیا تھا انی اعلم مکاتعلون یعنی تم جانتے ہیں
 جو کہ تم زمین جانتے ہو مطلب اس فرمان کا یہ تھا کہ ہم اسکی تدبیر میں جانتے ہیں اور اسکا علم تم کو
 ابھی نہیں ہے اور وہ تدبیر یہی ہے کہ ایک ایسا قانون بنا دیا جائے جسکی پابندی کی وجہ سے یہ فساد
 اور خونریزی دفع ہوتی رہے گی وہ قانون اس ایک جملہ میں ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اطیعوا
 یعنی خدا و رسول اور اپنے بادشاہ کی اطاعت کرو یہ امر لازم تھا کہ ایک سچی اور لازوال قوت جبروتی

جو غالب علی کل غالب ہے وہ اپنا نقارہ لمن الملک بجائے سکے ہاتھ میں جزا و سزا ہوا اور جس کے زبردست اور باجاہ و جلال خوف سے ہر شخص محکوم و مغلوب ہو کر سیکو ضرر نہ پہنچا سکے یہاں تک کہ اپنی ذات کو بھی اور اگر پہنچائے تو سخت سزا پائے اسکے لیے لازم تھا کہ یہ قانون کسی عامل کے ہاتھ سے دنیا میں پہنچایا جائے اور اس عامل کو اصطلاح میں رسول نبی کہتے ہیں یہ تو باطنی حکومت تھی اب ظاہری حکومت بھی اور ان لوگوں کے واسطے ہونی چاہیے جو صرف ظاہر پرست ہیں چنانچہ ان کے واسطے بادشاہ کی اطاعت ہی جو کہ اپنے قانون پر ہر ایک عیسائی مجبور کر سکتا ہے کہ اسکے احکام کا پابند رہے اور یہ شاہی حکومت بھی ابتدا میں اہل ملک یعنی رعایا ہی کے انتخاب سے ہمیشہ قائم ہوتی رہی تمام ملک نے یا ملک کے مختلف بادگاہوں نے جو اس قابل دیکھا اسے بادشاہ بنا لیا اور سارے ملک کو مجبوراً اس کا پابند ہونا پڑا اور جس کو بادشاہ ظالم و بے انصاف پایا معزول کر کے دوسرا بادشاہ کر دیا یہ اصول اب تک دنیا میں موجود ہے۔

یہ سب انتظام امن و امان کے لیے ہے اور فرشتوں کے اس اعتراض کا جو اس ہے۔
تو اب دنیا میں شریعت کی پابندی کا ضروری ہونا ثابت ہو گیا رہا یہ امر کہ طریقت میں اسکی کیا ضرورت ہے ایک موٹی سی بات ہے کہ جب کوئی بندہ خدا اپنے خدا سے ملنے کو چاہے گا تو راستہ اس کے تمام احکام کو کیا بالای طاق رکھ دے گا اور کیا کوئی شخص یہ امید کر سکتا ہے کہ جس شاہ کے حکم و مرضی کے خلاف جو شخص کرے گا وہ پھر بھی اپنے بادشاہ سے ملاقات کر سکیگا اور پھر ملاقات بھی کسی خوشنودی کے ساتھ غیر ممکن ہے کہ خدا اس بندہ سے خوش ہو جو اسکی مرضی اور حکم کے خلاف ہو اور یہ بات بھی ہے کہ جسکو جسکی محبت ہوگی وہ سب سے زیادہ اس کے حکم کا پابند ہوگا اور اہل طریقت انھیں لوگوں کو کہتے ہیں جو خدا سے محبت رکھتے ہوں اور وصل چاہتے ہوں

فصل دوم شریعت کے قانون کے مقصود اصلی دو ہیں ایک یہ کہ انسان کو بادشاہ مقصود و مفہوم شریعت تخلیق و آفرینش سے ہے وہ عمدہ اصول سے ہے اور نسا اور اسکا اصلیت

قدسی سے ظاہر ہے احببت ان عرف فخلقت الخلق یعنی میں نے پسند کیا کہ میں پیدا نا جاؤں

انہدین نے خلق کو پیدا کیا۔ اور اس آیت سے بھی واضح ہوتا ہے و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون
یعنی ہنسنے جن اور بشر کو سوائے عبادت کے اور کسی کام کے لیے نہیں پیدا کیا بظاہر عرفان اور عبادت
وولفعلین علیہ علیہ علیہ ہین مگر اصل میں یہ دونوں ایک دوسرے سے خاص طور پر متعلق ہیں جسکا بیان
باب معرفت میں آئیگا مگر یہاں اتنا ظاہر کرنا ضروری ہے کہ عرفان بغیر عبادت کے ممکن نہیں یا یوں
کہا جائے کہ اگر کوئی ذریعہ عرفان کا ہے تو وہ عبادت ہی چنانچہ عرفان کے لیے اول یقین لازم ہے اور یقین کی
بابت ارشاد ہوتا ہے و اعبد ربک حتی یاتیک الیقین یعنی اپنے رب کی اس قدر عبادت کے
کہ درج یقین حاصل ہو اسکی پوری شرح مباحث یقین میں آئیگی دوسرا مقصود شریعت کا یہ ہے
کہ تمام مخلوق خصوصاً انسان آپس میں ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچائیں بلکہ فائدہ اور
بہتر دی یہ دونوں مطلب شریعت پر عمل کرنے سے بخوبی پورے ہو سکتے ہیں تمام مسائل کا ثبوت
دینے کے لیے تو ایک ضخیم کتاب چاہیے مگر مثلاً اچند مسئلے لکھے جاتے ہیں نماز سے دونوں مقصود
اس طرح نکلتے ہیں کہ درحقیقت نماز مومن کی معراج ہے قربت خدا حاصل ہوتی ہے اور قربت جب قدر
زیادہ ہوتی جائیگی اس قدر عرفان بڑھتا جائیگا چنانچہ بقدر دوری کسی چیز سے ہوگی اس قدر
اسکی شناخت میں مشکل ہوگی اور نماز میں خدا سے مکالمہ اور مخاطبت رہتی ہے تو اس طرح عرفان کا
راستہ ملتا ہے اب رہا دوسرا مقصود یعنی خلق عام اسکی نقلی دلیل یہ ہے کہ خدا فرماتا ہے ان الصلوٰۃ
لتنہی عن الفحشاء والمنکر الا یہ یعنی بیشک نماز سے کاموں سے روکتی ہے جسے خلق اللہ کو
آزار پہنچتا ہے علاوہ نماز کی فرضیت کے جماعت سنت موکرہ ہے اس میں بھی مصلحت یہ ہے
کہ مسلمانوں کا پانچ وقت ایک جگہ جمع رہے خصوصاً وہ جگہ جو اسی محلہ میں ہو یعنی محلہ کی مسجد میں
تو اس سے ہر ایک محلہ کے تمام مسلمان ایک جگہ جب پانچ مرتبہ ہر روز جمع ہوا کریں گے تو
ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہونگے اور پھر خواہ مخواہ بہمدردی کریں گے اور شادی
وغنی میں شریک ہونیکا موقع ملیگا پھر آٹھویں روز تمام شہر کے لوگ ایک جگہ جمع ہوں یعنی
جمعہ مسجد میں پھر اضلاع کے لوگ سال بھر میں دو مرتبہ کجا ہوں یعنی عیدین میں بمقام عید گاہ

پھر تمام عمر میں مختلف ممالک کے لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں یعنی حج میں عمرض انھیں دونوں اصول پر کہ خدائی معرفت ہو اور آپس میں سب مسلمان شہادتِ حق قائم کہیں تمام مسائل شریعتی ہیں چنانچہ خدائی تعالیٰ اس اتفاق اور اخوة کے متعلق ارشاد فرماتا ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذکنتم اعداء فالفت بین قلوبکم وارجعتم بنبیہم لعلکم تتقون ترجمہ اور اللہ کی رحمت مضبوط پکڑ لو سب ملکر اور آپس میں متفرق نہ ہو اور یاد کرو خدائی اس نعمت کو کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے پھر تمہارے دلوں میں محبت ڈالی پھر شروع مہجری کے اصول سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے

فصل سوم | جب کہ پابندی شریعت میں کمال ہو جائے اور وقت سمجھ لیا جائے کمال و انتہائے شریعت کہ طریقت میں قدم رکھنے کے قابل ہو اور اگر نہ بھی سمجھے تو بھی خود بخود وہ طریقت کی پہلی سیڑھی پر پہنچ گیا عام اس سے کہ وہ اس منزل کو جانے یا نہ جانے کیونکہ شریعت کا جو مقام یا جو منزل آخری ہے وہی مقام طریقت کی منزل اول ہے پس اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ انتہائے شریعت یا کمال شریعت کی کیا شناخت ہو اور کیونکہ معلوم ہو کہ شریعت کی آخری منزل بھی ہوگی اور طریقت کی اول منزل پر پہنچ گیا اسکی علامتیں یہ ہیں کہ عبادت میں لذت پیدا ہو اور ایسی لذت کہ اس سے پہلے اسکو کسی دنیوی امر میں ایسی لذت نصیب نہ ہوتی ہو اور عبادت کو فرض و ضروری یعنی حکمِ حاکم سمجھ کر نہ کرتا ہو بلکہ ذوق و شوق کے ساتھ چنانچہ اگر کوئی فعل سنت یا استحباب رکھے خواہ کسی عذریا مجبوری کی وجہ سے تو اسکو کار و خانی صدمہ ہو اور یہ معلوم ہو کہ ایک نقصان شدید ہو جیسا کہ غریب دنیا دار کے یہاں چوری ہو جائے اور اسکو صدمہ ہوتا ہو اور دوسری شناخت کمال شریعت کی یہ ہے کہ قلب میں رقت پیدا ہوگی اور یعنی بحالت عبادت خود بخود رو یا کرتا ہو حالانکہ کوئی امر غمناک اور سنگین خیال میں دیکھتا ہو یا دنیوی تنویہ معلوم ہو کہ سوائے تاثیر عبادت کے اور کوئی اسکو نہیں رولاقی ہے یہاں تک کہ خوفِ خدا یا ترسِ عذابِ آخرت کا رونا نہ ہو بلکہ یہ رونا بظاہر بلا وجہ ہوتا ہے اور بہ بالطن محض اثر عبادت ہوتا ہے

تیسری علامت یہ ہے کہ بزرگوں خصوصاً جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بحالت خواب و بحالت عالم رویا چند در چند مرتبہ ہوگئی ہو چوتھی علامت یہ ہے مزاج کی سختی اور شقاوت اور وہ نفسانی خواہش جو سب سے زیادہ او میں ہو وہ کم ہوگئی ہو کیونکہ بالکل نہ ہنا بحالت طریقت ممکن ہے یا پانچویں علامت یہ ہے کہ تعلقات دنیوی سے دم گھبرانے لگا ہو اور رفتہ رفتہ ان تعلقات کو کم کرتا جاتا ہو

فصل چہام

رموز و نکات حکمت شریعت

شریعت دراصل ایک قانون ہے جو خدا کا بنایا ہوا ہے مگر عمل درگاہ کرنے والے اس قانون کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور انھیں کے ہاتھوں سے یہ قانون اشاعت پذیر ہوا ہے اسکی کتابیں قرآن و احادیث ہیں اور ان کتابوں کے شارح ائمہ مجتہدین و مفسرین اور وہ محدثین ہیں جنھوں نے احادیث کی شرح کی ہے اصل منشأ تو اس قانون کا وہی ہے جو تمنے فصل اول و دوم میں اوپر بیان کیا ہے مگر اس میں رموز و نکات بہت ہیں بلکہ عقل سلیم اور فکر قوی کہتی ہے کہ اس قانون کے ہر دنی حکم میں بہت راز اور نکات ہیں انکا علم اس شخص کو ہو سکتا ہے جو شریعت و طریقت کو طے کر کے منزل حقیقت میں پہنچ چکا ہو بلکہ جب تک دائرہ شریعت میں ہے اسوقت تک یہ اختیار بھی نہیں ہے کہ وجوہ و اسباب احکام دریافت کرے نہ پوچھنے سے معلوم ہوتے ہیں بلکہ جب منزل حقیقت میں پہنچ کر ایسی عقل ہو جاتی ہے کہ ہر شے کی حقیقت و پیر منکشف ہو جاتی ہے تو مسائل شرع کے راز اور نکات بھی معلوم ہو جاتے ہیں جب تک اس درجہ پر عقل نہ پہنچ جائے اگر کوئی بتائے اور سمجھائے جب بھی نہ سمجھے میں آئے چنانچہ ایسی حالت میں آنحضرت صلعم سے جس کسی نے ایسا سوال کیا ہے اسکا جواب یہی ملا ہے کہ اللہ اس بات کو جانتا ہے تم نہیں سمجھ سکتے اور تمکو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے جیسا کہ اس آیت سے ظاہر ہے **يَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا** اسلیے نہ کسی بابت شریعت کو یہ جائز ہے کہ وجوہ و رموز شریعت دریافت کرے یا غور کرے نہ جاننے والیکو جائز ہے کہ وہ عوام پر اون رازوں کا انکشاف کرے

جو کہ راز ہائے شریعت و حقیقت اسرار حقیقت ہیں جب اہل حقیقت ان رازوں کو معلوم کر لیتے ہیں تو وہ زیادہ پابند شریعت ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ رموز اور مصلحتیں بہت عجیب و غریب لہذا یہ ہیں یا بسبب کیفیت و جذب اس قابل نہیں ہوتے کہ احکام شرع پر بحال رہ سکیں اور ان کیفیات و جذبات کی تشریح آئندہ صفحوں میں انشاء اللہ تعالیٰ ہوگی۔

فصل پنجم شریعت سے کوئی عاقل بالغ متشنے نہیں ہو سکتا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ادنیٰ درویش تک اور دنیا دار کا تو ذکر ہی نہیں

اور یہی حکم شریعت ہے چنانچہ جو شخص عالم و عامل شریعت ہے شیطان اس سے مقابلہ نہیں کر سکتا اور کبھی غالب نہیں آسکتا بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ شیطان پر ہزار نام بھاری نہیں ہیں ایک عالم بھاری ہے یعنی عالم سے مقابلہ کرنا شیطان کو بہت مشکل ہے بلکہ خود شیطان کا قول ہے کہ خدا کے مخلص بندوں کو میں نہ بھکاؤں گا اس سے یہ غرض نہیں ہے کہ شیطان اپنی طرف سے او کو چھوڑ دینے کا وعدہ کرتا ہے بلکہ وہ مجبور ہے کہ خدا کے خالص بندوں کو وہ بھکا ہی نہیں سکتا اور اونٹے ڈرتا ہے چنانچہ حضرت عمرؓ سے اسکا ڈرنا مشہور ہے اور علاوہ انکے تمام اولیاء اللہ سے ڈرتا ہے ابتر امین یا درمیان ہیں انہیں لوگوں کے بھکانے کی زیادہ کوشش نہیں کرتا ہے کیونکہ اسوقت تک اوکا مخلصوں میں شمار نہیں ہوتا ہے گویا وہ خلوص اور عین پیدا ہونے سے ہوتا ہے چنانچہ ایک تہ جناب عنوت پاک حضرت عنوت الاعظمؓ کو حالت عبادت میں ایک روشنی نظر آئی آپکو یہ خیال ہوا کہ کلام خدا کی برکت ہے اور یہ روشنی نور ہے اور مجھ سے اسوقت اسکے مشابہہ کے لیے خدا نے حجاب اوٹھا دیا ہے مگر یہ وہو کا تھا کیونکہ شیطان نے اس روشنی کو بنایا تھا اور اسکا منشا تھا کہ اسکے ذریعہ سے آپکو فریب دے چنانچہ وہ نور مصنوعی میں حاضر ہوا اور کہا کہ امیر سے خالص بندے تو نے خوب عبادت کی میں نے تیری عبادت قبول کی اور اسکے صلہ میں تجھ پر تکالیف شرع اور عبادتیں اتار دیں اور معاف کرتا ہوں پہلے تو آپ خاموش رہے مگر جب شرع کے معافی کا پروانہ ملا یا مشنہ قرار دیا گئے

تو اپنے اپنے دل میں کہا کہ علم شرع نے مجھ کو یہ بات اول ہی بتا دی ہے کہ کوئی شخص شریعت سے مستثنیٰ نہیں ہے یہاں تک کہ آنحضرت صلعم پر بھی احکام شرع معاف نہیں ہوں اور اونسے بڑھکر کوئی مقبول نہیں ہو سکتا میری کیا حقیقت ہے یہ یاد آیا تو آپ سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے فرشتہ نہیں ہے فوراً اپنے لاجول پڑھی اور شیطان کا فوراً ہو گیا تو دراصل عبادت و احکام شرع سے کوئی مستثنیٰ نہیں ہے مگر بعض فقر البظاہر یا بند شرع نہیں پائے گئے اس لیے جہلا کو دھوکہ ہوتا ہے میں اس مقام پر انشاء اللہ تعالیٰ اسکو صاف کیے دیتا ہوں یہ فقر جو عبادت کرتے ہوئے نہیں پائے جاتے یا بعض امور خلاف شرع کرتے ہیں انکی اندرونی حالت یہ ہے کہ بعض تو اونہیں سے بہ باطن پابند شریعت ہیں اور بعض اس قابل نہیں کہ سب احکام ادا کر سکیں چنانچہ مجذوب تو اس قابل مطلق نہیں رہتے کہ وہ کچھ اپنے ارادے سے کہیں اور نکا شمار عبادت ان دنیوی ہیں نہیں اس لیے وہ مجبور ہیں جیسا کہ بلا تشبیہ مجنون پر حکم شرع نہیں اب بے سالک مجذوب اور مجذوب سالک تو ان میں سے بعض ایسے اوقات اور ایسے مقام پر فرائض کو جا کے ادا کرتے ہیں کہ اونکو کوئی نہیں دیکھتا جیسا کہ حاجی وارث علی شاہ صاحب کہ وہ اکثر کعبۃ اللہ یا مدینۃ الاولیاء میں نماز پڑھا کرتے تھے ناواقفون کو یہ خیال تھا کہ وہ تارک الصلوٰۃ تھے دوسری قسم کے وہ درویش ہیں جو بظاہر تو ہوش و حواس میں ہیں کھاتے پیتے بات چیت ٹھیک کرتے ہیں مگر مغلوب کمال سے ہو گئے ہیں کہ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ ہوش میں نہیں رہتے چونکہ اونکو یہ اندیشہ رہتا ہے کہ دوسروں کی نماز بھی خراب جاتی ہے اس لیے وہ جماعت میں بھی نہیں آتے بلکہ نماز تک سے مجبور ہیں مگر یاد خدا ہر وقت دل میں کبھی سوتے جاگتے عبادت سے غافل نہیں رہتے اب ہے وہ لوگ جو بظاہر خلاف شرع امور کرتے ہیں یعنی نشہ وغیرہ استعمال کرتے ہیں اوسکی اصل و حقیقت ایک یہ ہے کہ وہ لوگ اتنا ظرف نہیں رکھتے کہ پے درپے مشاہدات کا تحمل کر سکیں لہذا وہ کوئی نشہ استعمال کر لیتے ہیں تاکہ حجاب ہو جائے

عبد مدینۃ الاولیاء ایک شہر ہے جہاں صرف اولیاء اللہ رہ سکتے ہیں اور کوئی اُس شہر کو جانا بھی نہیں ۱۴

کیونکہ نشہ میں کوئی مشاہدہ ہونا غیر ممکن ہے لہذا شرع میں وہ دم لیتے ہیں اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ نشہ دراصل نشہ نہیں ہوتا مثلاً شراب حقیقت میں شراب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو دکھانے کے لیے جو انہیں فقیر سمجھا کر دق کرتے ہیں اور اسکا استعمال کرتے ہیں تاکہ ایک نشہ باز آدمی سمجھا اور اسکے پاس نہ آئیں بعض بنے ہوئے فقیر بھی وہ سب حرکات کرتے رہتے ہیں جو کسی ضرورت یا صحت سے اگلے فقر کیا کرتے تھے مگر ایسے لوگ جو حجاب کے واسطے ضرورتاً نشہ استعمال کرتے ہیں اور کامرتبہ سا لکون میں کچھ نہیں ہے اور مولانا جاننا شیرازی رحمہ اللہ جو شرابی مشہور ہیں یہ غلط ہے وہ ہرگز شراب نہ پیتے تھے نہ کبھی اونٹھوں کے کوئی نشہ استعمال کیا البتہ بحالت جذب اونکی عمر زیادہ گزری کیونکہ وہ مجذوب سالک تھے افعال کا روتا میں سے ایک حقہ بھی ہے اور سکو بعض فقر پیتے ہیں اور بعض ایسا پرہیز کرتے ہیں جیسا کہ حرام شرع کی رو سے تو یہ مکروہ ضرور ہے اور باطنی بھی مشہور ہے کہ حقہ پینے والا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں شریک نہیں ہو سکتا البتہ حقہ پینے والوں کو زیارت خواب میں ہوتی ہے گو بدقت ہوتی ہے مگر جو لوگ کسی ضرورت سے حقہ پیتے ہیں اونکے لیے حکم نہیں ہے

باب دوم طریقت

فصل اول ابتدائی طریقت و حالات طریقت
ابتداء طریقت کا پہلا زینہ تو وہی ہے جو آخری منزل شریعت کی ہے جیسا کہ اوپر بیان کر چکے ہیں مگر علاوہ اسکے اور بہت سے امور جو کہ ابتدائیں ضروری معلوم ہوتے ہیں اس فصل میں بیان کرنا ہیں چنانچہ پہلی سٹاپ بتدی کے لیے یہ ہے کہ مرشد تلاش کرے پس چند کہ اصل میں ہدایت خدا کی طریقت ہوتی ہے مگر چونکہ یہ عالم اسباب ہے لہذا رہنمائے ظاہری بھی ہونا چاہیے یعنی مرشد کے لیے چند شرطیں ہیں اول یہ کہ مرشد جو صاحب سلسلہ ہو یعنی کسی کا مرید بلکہ خلیفہ ہو اور اسکو اجازت ہو کہ وہ مرید کر سکے دوسری شرط یہ ہے کہ وہ نفس عالم سے متاثر ہو اور کمال ہو یعنی

بنات خود صاحب قوت و صاحب باطن ہو مگر چونکہ یہ دریافت کرنا بہت مشکل ہے کہ کوئی درویش
 صاحب باطن ہے یا نہیں، چنانچہ یہ مثل مشہور ہے کہ ولی را ولی می شناسد اس لیے صرف یہ کافی ہو
 کہ او سکو خلافت اپنے مرشد سے حاصل ہو چکی ہو تیسری شرط یہ ہے کہ جب اس سے بیعت کرنا
 قصد ہو تو اس زمانہ میں وہ سلوک میں ہو ورنہ اگر بحالت جذب ہوگا تو ہدایت نہ کر سکیگا چوتھی
 شرط یہ ہے کہ اس پر عقیدہ ہو اور اگر محبت ہو تو زیادہ بہتر ہے پانچویں شرط یہ ہے کہ خلافت
 حاصل ہونے کے بعد سے کبھی خلافت شریعت و طریقت کوئی امر ایسا نکلیا ہو جو قطعی ممنوع ہے چنانچہ
 ایسے لوگوں سے بیعت کرنا جائز نہیں ہے جو کہ نشہ وغیرہ استعمال کرتے رہتے ہیں یا بسبب جذب کے
 برہنہ رہتے ہیں صرف یہ پانچ شرطیں ہیں علاوہ انکے اور کسی شرط کی ضرورت نہیں ہے چنانچہ
 جو لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ صاحب کرامت فقیر ہو تو اس کے مرید ہوں یہ سراسر غلطی ہے
 کیونکہ کرامت دراصل کوئی چیز نہیں ہے بہت آدمی ایسے ہیں جو ایسے افعال مثل شعبدہ و سحر و سحر
 وغیرہ کے کرتے رہتے ہیں جسکو جہلاً کرامت سمجھتے ہیں یہاں تک کہ بعض گمراہوں نے ایسے شعبدات
 آڑ میں دعوائی فقیری کیا اور بہت آدمیوں کو گمراہ کیا اور لوٹا یہ خوب یاد رکھنا چاہیے کہ کاملین
 کوئی تماشے نہیں دکھاتے وہ کوئی بازی گر معاذ اللہ نہیں ہوتے اور نہ اونکو یہ غرض ہوتی ہے کہ لوگ
 اونکے مرید یا مستقد ہوں بلکہ وہ ایک گوشے میں بحالت گمنامی بسر کر لینا چاہتے ہیں حالانکہ
 وہ پھر پوشیدہ نہیں رہتے کیونکہ اللہ کو منظور ہوتا ہے کہ لوگ اونسے ہدایت پائیں اور فوائد
 اڑھائیں اور وہ لوگ جو کہ اہل سد ہوتے ہیں اپنے آپکو بالکل ناچیز بتاتے ہیں چنانچہ دو خاص علامتیں
 جو حدیث میں کاملین کی درج ہیں اونپر آج کل کے زمانہ میں ایک اور اضافہ کر دینا چاہیے اور وہ ہیں
 پہلی علامت کامل کی یہ ہے کہ اسکی طرف دل کھنچے اور خود بخود اسکی محبت غالب ہو دوسری علامت
 جو اس سے بہتر ہے وہ یہ ہے کہ اسکی صحبت میں اچھی باتوں کو جی چاہے اور بُری باتوں سے
 نفرت ہو چنانچہ اگر نماز اوسکے پیچھے پڑھے تو بہت جی لگے اور ذوق و شوق پیدا ہو تیسری علامت
 یہ ہے کہ اسکے کسی حرکت سے کسی وقت میں یہ دعویٰ اشارۃ کناہیہ بھی نہ ہو کہ وہ بہت کامل یا کسی طرح پر

اچھا ہے بلکہ ہر حالت اور ہر وقت میں منکر مزاج رہے چنانچہ اکثر لوگوں نے جو زیادہ ہوشیار
مصنوعی فقیر ہیں یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ بظاہر زبان سے تو یہ کہتے ہیں خصوصاً مجمع عام میں کہ
کہ میں ایک ناچیز اور ذلیل آدمی ہوں لیکن اونکی تقریروں میں وقتاً فوقتاً یہ بات پوشیدہ رہتی ہے
کہ وہ ایسے واقعات بیان کرتے ہیں جن سے اونکے کمالات کا پتہ چلتا ہے حالانکہ وہ سب گریختے ہوئے
واقعات ہوتے ہیں کیونکہ کوئی کامل فقیر اپنے گزشتہ واقعات کو اجنبیوں کے سامنے ہو کہ او سکے
یا راز دار نہیں سمجھتی بیان کریگا جب کبھی اوس سے کوئی کہیگا کہ میرے لیے دعا کیجئے وہ ہی کہیں گے
کہ وہ مالک ہے اوسکو اختیار ہے چاہے قبول کرے یا نہ کرے لیکن بنے ہوئے فقیر دعوائے
مقبولیت کرتے ہیں حالانکہ وہ بالکل مردود ہوتے ہیں اور اصل میں اوزکا منشاء نبوی نفع ہوتا ہے
خواہ وہ روپیہ ہو یا نیکنامی و شہرت کی خواہش ہو اور بہت سے بنے ہوئے فقیر دن کو صرف
اسی میں مزہ ملتا ہے کہ لوگ اونکے مقدماتوں اور اچھا کہیں یہ تمام مقاصد خاص نفسانی
خواہشات ہیں جو سچے فقیر ہیں وہ ان باتوں کی جڑ کاٹتے رہتے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ خود ہی

فرماتا ہے لَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا وَيَحْسَبُونَ أَنَّ كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطٌ عَلَيْهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وَإِنَّمَا لِكَيْفَعَلُوا إِذَ الْكُفْرَ إِنَّهُمْ فِي الْعَذَابِ

عَذَابٍ أَلِيمٍ ترجمہ امی محمد صلعم اون لوگوں کا حال نہ پوچھو جو اپنے کا ہون پر خوش ہوتے ہیں
اور اپنے کاموں کی تعریف چاہتے ہیں پس اونکو عذاب بری نہ سمجھو اونکے واسطے دردناک عذاب ہی

فصل دوم اگرچہ طریقت میں قدم رکھنا حکم قرآن و رسول سے صاف صاف
ضرورت رہنمائی طریقت و مقصود قطعاً طور پر داخل فراغ نہیں ہے مگر جا بجا آیات قرآنی و احادیث

صحیحہ سے اسکا وجوب مترشح ضرور ہوتا ہے اور یہ تو لازم ہے کہ دائرہ طریقت میں قدم
رکھنے سے تمام مشکلات دینی و دنیوی بہت آسانی سے حل ہوتے ہیں اور ایسے نازک وقتوں

یہ طریقت کام آتی ہے کہ کوئی اور شے نہیں ہو سکتی اولاً چند خاص لائل ضروریات رہنمائی طریقت
اس مقام پر رکھے جاتے ہیں اول یہ کہ کوئی ولی کامل آج تک ایسا نہیں گذرا جو کسی کام میں نہ ہو
اس غیر منقطع سلسلہ سے یہ ثابت ہے کہ بپیر مرشد درہنما ظاہری کے (یعنی علاوہ خدا و رسول کے)

منزل مقصود تک کوئی نہیں پہنچ سکتا اور نہ پہنچ سکا دوسرا ثبوت یہ ہے کہ علم باطنی اگرچہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا واسطہ خدای تعالیٰ سے حاصل تھا مگر اس علم اسباب کے قدرتی
 قانون کی رو سے آنحضرت صلعم کو بذریعہ روح القدس تعلیم دی گئی چنانچہ تعلیم ظاہری تو صرف
 زبان ہی کے سنانے سے ہو گئی جنکو آنحضرت یاد کر لیا کرتے تھے مگر تعلیم باطنی جو طریقت سے متعلق ہے
 اوسکا بھی ظاہری اسباب کے طور پر انتظام کیا گیا جسکو خدای تعالیٰ یاد دلاتا ہے **اللَّهِ كَثْرَةَ**
لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وَرِزْقَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ یعنی کیا ہے نہیں کھو اتیری سیمینہ کو
 تیرے واسطے اور تم سے ایلیا اوس خرابی کو جو تیری پلیٹھ توڑے ڈالتی تھی یہ وہی علم سینہ سے جسکو
 آنحضرت کا سینہ چاک کر کے حضرت جبرئیل نے خدا کے یہاں سے اکر آپ کے قلب میں بھریا تھا
 اور اوس سیاہی کو نکال لیا جو کفار سے بات چست اور ملاقات کرنے سے پیدا ہو گئی تھی چنانچہ
 حدیث میں ہے **رُوِيَ وَبِهِ الظَّالِمُ لِيُؤْتِي القَلْبَ** یعنی ظالم کا منہ دیکھنے سے قلب سیاہ ہوتا ہے
 اور علاوہ اسکے کہ سینہ آنحضرت کا تعلیم باطنی اور حقیقی قلب وغیرہ کیلئے پیاک کیا گیا اور پھر سینہ
 خاوندی اس طرح مسلسل چلی کہ آنحضرت نے اپنا لباس اپنے صحابہ کو عنایت فرمایا خصوصاً صحابہ
 اربعہ کو اور ایک خرقہ حضرت اوسین نے لیا اور اسل فرمایا جسکو علم باطنی کی تعلیم باطنی ہوتی رہی کیونکہ ظاہر سے
 ظاہری آپ سے اونکی نہیں ہوئی کیونکہ حضرت اوسین قرنی رہے گو اپنے مشرک و مجبوب خدا کا استدرائش
 تھا کہ اگر وہیں سے یہ ہو جاتا تو قلب میں روح نہ رہ سکتی اور خدا کو یہ منظور تھا کہ آپ بعد آنحضرت کے
 زندہ رہیں تاکہ اور لوگوں کو فائدہ ہو اور سلسلہ طریقت جاری ہو جائے چنانچہ طریقہ اولیہ مشہور رہا اوسی علم
 باطن کے متعلق یہ حدیث حضرت علی ابن ابی طالب کی تعریف میں ہے **اذا مدینة العلم وعلی باہما**
 میں مدینہ علم ہوں اور علی اوسکے دروازہ ہیں حالانکہ تمام صحابہ خصوصاً خلفای راشدین کو
 قرآن و حدیث سے علم ظاہری قریب قریب یکساں تھا اور حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ حضرت نے
 بیعت الرضوان کے بعد دوبارہ نو آدمیوں سے بیعت لی اور چند مسائل شریعت ظاہر تعلیم فرمائے اور
 ایک بات پوشیدہ فرمائی اوں صحابہ نے ظاہری مسائل تو عام طور پر روایت کی اور باطنی تعلیم

عام طور پر نہیں کی غالباً اسی شخص سے کہی ہوئی جسکو خلافت دی ہوگی یہی سنت آج تک پیری مری
 میں جاری ہے غالباً ناظرین کو اسقدر دلائل کافی ہونگے کہ علم باطنی جسکے لیے طریقت کی راہ ہے
 ایک ضروری چیز ہے اور ولایت کا دار و مدار اسی علم باطنی پر ہے بلکہ تمام باطنی قوتیں اور روحانی
 کمالات اور عرفان اسی علم باطنی پر منحصر ہیں اسکی نسبت یوں کہنا چاہیے کہ جو عالم علم باطن سے
 واقف ہے وہ رازدارین ہے اور اسکو بخت مباحثہ اور قبیل و قال سے بالکل تعلق نہیں بلکہ
 یہ لو ازم علم ظاہری ہیں چنانچہ مولانا داروم فرماتے ہیں **۱** گر باستر لال کار دین بد سے ہے
 فخر رازی رازدار دین بد سے ہے علماء محدثین ائمہ مجتہدین نے علوم باطنی سے مدد لیکر فقہ و حدیث کو
 مدون کیا ہے چنانچہ امام بخاری نے نسبی نبوی میں منبر کے قریب با وضو صحیح بخاری کو جمع کیا
 اور ہر حدیث کے قبل دو رکعت نماز نفل پڑھی تاکہ علم باطنی کا دروازہ کھلا رہے بند نہونے پائے
 ورنہ اگر یہ علم ظاہری (یعنی احادیث) مطابق علم باطنی نہ ہو تو احادیث غلط جمع ہو جائیں گے اور
 شریعت میں نقص آئیگا جسکی باعث میں خود ہونگا اسی طرح امام اعظم رحمہ تمام رات نماز پڑھتے
 اور عبادت کرتے تھے تاکہ قلب آئینہ کی طرح صاف رہے اور غلطی و صحت مسائل کا عکس برابر
 پڑتا ہے چنانچہ آپ اسقدر روشن ضمیر تھے کہ ہر ایک شخص کو دیکھتے ہی اوسکے باطنی افعال و خواص
 سے آگاہ ہو جاتے تھے آخر آپ نے خدا سے دعا کی کہ مجھے مخلوق خدا کا حال روشن نہ ہو کرے
 کیونکہ اون پر بحیثیت عالم ہوسکے ہر گنہگار کو نصیحت کرنا فرض تھی اور لوگوں کو اس بات پر تکلیف
 ہوتی تھی کہ اونسکے راز فاش ہو جاتے ہیں تو علاوہ قربت خدا کے کوئی دینی یا دنیوی کام درست
 و صحیح نہیں ہو سکتا جب تک باطنی علم و عمل شریک نہ ہو اور جب باطنی مدد ہوتی ہے تو افعال
 ظاہری میں نقص نہیں رہتا اور جب قدر حصہ بطلان کا ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے اور اگر کلام
 باطل ہے تو اوسکا ارادہ بھی باطل ہو جاتا ہے چنانچہ اہل باطن کبھی افعال حرام یا القصدان دکھائیں
 کہہ سکتے راز اسکا یہ ہے کہ اہل ظاہر کو کیسے ہی ساعی ہوں ایک ہی قوت سے کہتے ہیں یعنی سر و سنانی
 اور اہل باطن اپنے ساتھ اپنے تمام مشدوں اور خدا و رسول کی قوت بھی شریک کہتے ہیں اسلئے

اوسکے راستے اور شاغل باطل نہیں ہوتے لیکن جن دنیوی کاموں میں بسبب اونکی ناہمی ہوئی
 باطنی مدد وہ نہیں لیتے وہ کبھی بگڑتے کبھی سورتے ہیں نہ اوسکے بگڑنے سے کچھ ایسا نقصان ہر
 اور نہ بنے سے کوئی زیادہ فائدہ ہے جیسا کہ ایک مرتبہ آنحضرت نے سنا کہ کھجورون میں آپس میں
 رحم شادی ہوا کرتی ہے اور سوت پھل دیتے ہیں آپنے محض ظاہری خیال پر اسکے خلاف ایسی
 سیسے وہ راستے غلط ہو گئی اگر باطنی علم سے کام لیتے تو علاوہ صائب راستے ہونیکے اس راستے بھی
 واقف ہو جاتے مگر ایسے معاملات میں باطن کی طرف توجہ کرنا صرف بے محل ہے۔ اور یہ تو ایک
 معمولی بات تھی ایسے معاملات جو ظاہر میں بہت بڑے ہیں اونہیں بھی انبیا اور اولیا خلافت تسلیم
 و رضا نہیں اور طرح طرح کی تکلیفیں اٹھاتے ہیں مگر اپنی باطنی قوتوں سے کام نہیں لیتے اور جب
 لیتے ہیں تو اونکا مقابلہ تمام جنوں سے بھی نہیں ہو سکتا چنانچہ اون دونوں امور کی شہادت علیہ
 علیہ بزرگان دین کے مصائب اور فضائل و کرامات سے بخوبی واضح ہے غرض طریقت کی ایسی ہی
 ضرورت ہے جیسی مسافر کو راستہ کی گویا شریعت اپنا مکان ہے جس میں سفر سے پہلے زاد راہ اور
 توشہ وغیرہ کا انتظام کر لیا جاتا ہے اور طریقت راستہ ہے جسکے ذریعہ سے منزل تک سائی ہوتی ہے
 اور حقیقت اوس شخص یا اوس شے کی ملاقات ہے جسکو حاصل کرنے کے لیے یہ راستہ گھر سے نکلا کر
 اختیار کیا گیا اور معرفت گویا اوس شے کا حصول و قبضہ ہے تو شریعت کی ضرورت سب سے
 پہلے ہے کہ جب تک سامان سفر نہ مہیا کر گیا قدم اٹھا نہیں سکتا یہاں تک کہ ہوشیار لوگ
 یہ انتظام بھی کر لیتے ہیں کہ رہزنوں اور چوروں سے ملاقات ہو جائے تو مغلوب نہوں اور
 لٹنے نہ پائیں یعنی علوم شریعت وہ آئینہ ہیں جو نفس و شیطان کو مقابلہ میں غالب نہیں آنے دیتے
 اور جو لوگ بدون انتظام زاد راہ سفر و بغیر آلات ضرب حملہ و مدافعت حملہ اور بے توشہ و اشیاء ضروری
 سفر کرتے ہیں وہ راستہ کے ابتدائی مقامات پر بھوک پیاس سے پا تو مر جاتے ہیں یا بھیک
 مانگنے لگتے ہیں یا قزاق مار ڈالتے ہیں غرض کہ منزل پر پہنچنا تو درکنار گھر تک نہیں پلٹ سکتے
 بلکہ راستہ ہی میں مر جاتے ہیں یا بیمار اور قریب لگ رہ جاتے ہیں۔ اور چونکہ طریقت منزل مقصود کا

راستہ ہے اس لیے اسکا نام طریقت رکھا گیا۔

فصل سوم طریقت کے اصل اصول یعنی رکن رکن پانچ ہیں اول پابندی شریعت اصول و قواعد طریقت بدرجہ کمال یعنی سنن اور مستحبات و نوافل تک گوشل و اجبات

و فریض کے لازم جانے اور بکروہات کو بھی مثل محرمات کے مطلقاً ترک کرنے اور یہ تمام لوازم شرع کے ہر شاخ سے متعلق ہیں ایسا نہیں کہ صرف عبادات میں تو عمل کرے اور معاملات میں بے پروا ہو جائے بلکہ معاملات میں عبادات سے بھی زیادہ احتیاط کرے اور خلق خدا کے ساتھ وہ برتاؤ ہو جو خلق کے اعتبار سے انبیا خصوصاً حضرت عیسیٰ اور دیگر عارفوں کی عادت تھی دوسرا رکن توحید پر عمل کر نیکی دو صورتیں ہیں ایک ظاہر ایک باطن ظاہر صرف اس قدر توحید ہے جو کہ شرع میں ہے یعنی سوائے خدا کے کسی کو معبود نہ جانے لیکن باطنی توحید یہ ہے کہ ہر امر کا فاعل خدا ہی کو جانے اور اسی پر توکل رکھے۔ مثلاً ایک بزرگ نے کوئی سخت غذا کھالی جس سے اون کے پیٹ میں درد ہونے لگا اونکے منہ سے نکل گیا کہ چنے جو کھائے تھے تو پیٹ میں درد ہونے لگا اگرچہ شرع میں یہ ناجائز نہیں مگر اہل طریقت کو نزدیک حرام و حلال توحید پر اور توحید کی ضد شرک ہے تو یہ کہنا شرک ہے کہ جنوں سے پیٹ میں درد ہونے لگا اسی طرح کی مثالوں کو سمجھ لینا چاہیے توحید کی ایک شاخ توکل ملتی ہے کیونکہ جو شخص خدا کو ہر وقت حاضر ناظر سمجھے گا اور موحد ظاہری و باطنی ہو گا وہ خلاف توکل ہو کر یہ ہرگز نہ کرے گا کہ کسی جز کو اپنی ضرورت کیلئے رکھ چھوڑے اور یہ نہ خیال کرے کہ خدا ضرورت کے وقت بھی موجود رہے گا پہلے سے کیوں انتظام کیا جائے چنانچہ بنی اسرائیل کا من سلوی اسی سے موقوف ہو گیا کہ خلاف توکل کیا اور سلوی رکھ چھوڑا کہ ایسا توکل نہ آئے تو یہ کام آئیگا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مرتبہ اسی قدر عاجلانہ طور پر نماز پڑھ کے مکان تشریف لگے جب وہاں تشریف لائے صحابہ رضی اللہ عنہم ان خلاف معمول امور کو دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ حضور کے دولت خانہ میں ایک سونے کا کدوا رکھا تھا تو اپنے جلد بزدادار کے اوسکوئی مستحق کو دیدیا اوسوقت طینان قاب ہوا آپ کے

صاحبہ رضہ کو یہ محسوس ہوا کہ جیسے ایک کانٹا تھا کہ وہ نکل گیا چونکہ مال درمیان تھا اور مالک حجاب سخت ہوا اس لیے اوسکے رہنے سے نعمات باطنی بین کی ہوتی ہے چنانچہ حضرت صدیق اکبر کا تمام اثاثا بیت البیت المال کی واسطے لے آنا اور دیگر اولیاء اللہ کا محض متوکل بیک بنی و دو گوش صابر و شاکر رہنا علامت کمال اور ذریعہ سلوک ہے اور جو شخص کہ متوکل محض ہوگا وہ موحد ظاہری و باطنی ہے توحید میں علاوہ توکل کے اور دیگر اصول و قواعد بھی شامل ہیں مگر وہ اور ارکان میں بھی داخل ہیں اس لیے توحید میں ان کو نہیں رکھا مثل خلق اور نیکی وغیرہ کے تیسرا اصول طراقت کا تسلیم و رضا ہے یعنی ہر حال میں صابر و شاکر رہنا جو امر صعب سے صعب ہو اور سپر بھی شکر و صبر اور خوشی سے اوسکو برداشت کرنا تسلیم و رضا ہے گو یا تسلیم و رضا ایک باب ہے اور صبر و شکر اوسکی فصلیں ہیں چنانچہ دعائے مانگنا اپنی ذات کے لیے اگر ہو تو خلاف تسلیم و رضا ہے اور خرق عادت و کرامات کا اپنی ذات کے لیے یہ بھی خلاف تسلیم و رضا ایک بزرگی کی ایک قیمتی شے کھو گئی ایک شخص نے اوتکو خریدی اوتھون نے کہا الحمد للہ اتفاقاً وہ ملگنی اوسوقت بھی اوتھون نے یہ جملہ کہا لوگون نے پوچھا کہ کیا معنی اسکے جواب دیا کہ جب وہ کھو گئی تو دل کی حالت میں میں نے کچھ فرق نہ پایا اس بات پر میں نے شکر کا کلمہ کہا اور جب وہ ملگنی تو بھی قلب کی حالت میں کچھ فرق نہ پایا یعنی نہ جانے کا غم ہوا نہ ملنے کی خوشی ہوئی اس واسطے شکر خدا کا کیا تو جب تکالیف و نبوی سے قلب بالکل بے پروا ہو جائے پس وہ تسلیم و رضا کا عامل ہوا جیسا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور دیگر اہل اللہ پر سخت مصائب ہوئے مگر اوتھون نے اپنے لیے خد سے دعا نہیں کی اور اگر کبھی کسی نے دعا کی تو صرف اس لیے کہ خدا کا حکم باطلنا ہوا کہ ہم سے دعا کرو کیونکہ ہماری مشیت میں اسوقت تمہیں نجات دینا ہے۔ اور اسی تسلیم و رضا کے لیے تمام انبیا و اولیا کو تکالیف و نبوی میں سے ایک نہ ایک تکلیف سخت سے سخت ہونی بتدیون کو یہ تکلیفیں پختہ کرنے کے لیے دی جاتی ہیں اور منتہیوں کو دوسرے سالکوں کے دکھانے کے لیے تاکہ مثال قائم ہو اور لوگ اوتکے تسلیم و رضا کی پیروی کریں چنانچہ بعض کو تمام تکلیفیں رہیں اور بعض کو کچھ مدت اور بعض کو کبھی کوئی تکلیف سخت تر نہ ہوئی۔

سوامی حضرت سلیمان کے کوئی بی بی یا ولی دشمنوں کی تکالیف سے نہیں بچا حالانکہ اونکا بھی ایک دشمن سخت تھا جس کا نام صخر تھا اور اسکے بعض لوگ شریک بھی تھے اور یہ سلسلہ بت سے چلا آیا ہے چنانچہ حضرت آدم کو ابلیس سے تکلیفیں پھونچیں نوح علیہ السلام کو تمام قوم سے اور خصوصاً عوام سے داؤد کو جالوت سے عیسیٰ کو تمام قوم سے اور خصوصاً نجات نصر سے اور ظیل سے فرود سے اور موسیٰ کو قرآن سے آنحضرت صلعم کو تین سال تک تمام قوم سے اور خاسکرا ابوہل ابن عمر کو ہمیشہ ایک آدمی ستاتا تھا اور عبداللہ ابن ابیہر کے سر پر بحالت نماز اونکے دشمنوں نے اس قدر گرم پانی ڈال دیا کہ تمام کھال اونزگی حضرت ابن عباسؓ کو نافع بن ارقم سے اور سعد بن ابی وقاص کو فون سے چنانچہ امام مالکؒ پچیس سال تک دشمنوں کی وجہ سے جمنہ میں پڑھ سکے تھے اور امام شافعی کو بخارا اور مصر کے لوگوں سے اور امام احمد جنبل کو دشمنوں نے قید کر لیا اور امام بخاری کو شہر بدر کیا حضرت ابو یزید بسطامیؒ شہ مرتبہ اپنے وطن مالوم سے نکالے گئے اور ذوالنون مصری ہاتھ بانوں باندھ کے تشہیر کرائے گئے اور حضرت جنید زبلی اور شیخ محی الدین ابن عربی پر لوگوں نے کفر کے الزام قائم کیے ابو عثمان مغربی علامہ اور سونی کو مازیانہ نے مجروح کیا اور اونٹ پر سوار کر کے تشہیر کیا امام ابو بکر نابلسی اور شیخ نسیمی اور سن کے پوست کھنچوائے گئے اور وقت امام ابو بکر بخشوع و خضوع تلاوت کلام مجاہدین مصر وقت تھے اور شیخ نسیمی نے اسی حالت تکلیف میں پنج سوا شعرا تصنیف کیے اور پوست کھنچنے والی دیکھ کر مسکراتے رہے اور حضرت ابو دین زبلی کہا کہ جلا وطن کیے گئے اور شہر تلسان میں قضا کر گئے اسی طرح تمام بزرگوں کو تکلیفیں پھونچیں جنکے واقعات مشہور ہیں اور سب کے حوالے کے لیے ایک علیی کتاب چاہیے چند مثالیں دیدیں تاکہ تسلیم و رضا ملا ہو دو وقتوں کے جو تھارکن اور اصل اصول طریقت میں تزکیہ نفس و تصفیہ قلب ہے اور تزکیہ نفس میں پانچ اور چار منہا ہی ہیں اور امر یہ ہیں کثرت ذکر و شغل فکر و مراقبات و تدبیرات مشن حقیقی خالق حمدی بی بی گاہی اور منہا ہی یہ ہیں حرص کی تہ غصہ ترک خواہشات نفسانی ترک

یہ مراد ہے کہ تمام دنیا و باقیہا سے پرہیز رکھے اور جہان تک ممکن ہو بے تعلق ہو جائے اور کسی سے
 دلی محبت نہ رکھے اور کسی راحت دنیوی کو بخواہش نفس اختیار نہ کرے اور جن ضروریات کو چاہے کرے
 اور نہیں صرف خدا کے واسطے یا اس کے قربت کے لیے مثلاً اگر کھانا کبھی نہ کھا گیا تو عبادت میں تکلف
 ہوگا مگر غذا کے لذت و کثیر خلاف پرہیزگاری ہے اور منہیات میں شقاوت سے یہ مطلب کہ خلوت کا
 ہمدرد ہو کسی پر اپنے سے سختی نہ کرے اور اسکا مفصل بیان تصفیہ قلب و تزکیہ نفس کے فصول میں آئے گا
 انشاء اللہ تعالیٰ پانچواں رکن یہ ہے کہ مرشد کی اطاعت دل و جان سے کیا کرے اور اپنے آپ کو
 مرشد کے ہاتھ میں اسطرح سمجھے کہ جیسے بیمار سخت اور متمنی صحت بلیب کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور حقیقت
 مرشد طبیب حافی اور رفیق کو نہ چاہیے کہ بدون اجازت کوئی ار ایسا کرے جس سے صحت میں خلل پڑ جائے بندگی
 پر خیال رکھنا چاہیے یہ منہ پانچ رکن اصول طریقت کے بیان کیے ہیں انہیں میں تمام امور
 شامل ہیں کوئی ادنی سے ادنی شاخ اس سے باہر نہیں مثلاً خلوت اور بیداری چوتھے رکن میں
 داخل ہے کیونکہ چوتھے رکن کی ایک شاخ عشق اور ذکر و شغل ہے تو ظاہر ہے کہ عاشق کو
 کسی سے تلامذہ اچھا نہیں معلوم ہوتا اور نیند بھی کم آتی ہے بلکہ اکثر بالکل نہیں آتی اور جو ذکر
 و شغل ہوگا وہ رات کو اگر بیدار نہ ہوگا تو ذکر و شغل کس وقت کریگا یا کم غذا ہو نا تو یہ بھی دخل عشق
 و ذکر ہے کیونکہ عشق میں بھوک کہاں لگتی ہے اور عمدہ و لذت غذا کہاں پسند آتی ہے اور علاوہ اسکے
 کوئی شخص پیٹ بھر کے کھانا کھائے تو وہ کابل ہو جاتا ہے اور رات کو زیادہ جاگ نہیں سکتا
 قطع نظر اسکے غذا معدے میں ہونا ایک حجاب سخت کا حامل ہونا ہے پیٹ بھر کے کئی ہزار نازین
 اور بھوکے کی ایک رکعت برابر ہے غذا جسکے معدے میں بھری ہوتی ہے وہ بتدی بہر لذت
 اور کیفیت و مشاہدے سے محروم رہتا ہے کیونکہ غذا ثقیل ہے اور یہ نقل اسفل کی طرف روح کو
 لے جاتا ہے اور کیفیات او سوقت حاصل ہوتی ہیں جب روح اعلیٰ کی طرف متوجہ ہوتی ہے یہ بھی
 خیال رکھنا چاہیے کہ یہ اصول و ارکان جو بیان کیے ہیں طریقہ ای مشہور و معروف کے ہیں یعنی
 طریقہ ای قادریہ چشتیہ نقشبندیہ اور سہروردیہ کے مرقنہ دریہ اور شطاریہ کے قواعد میں تھوڑا

فرق ہے اور وہ فرق ظاہری و اعتباری ہے حقیقی نہیں چنانچہ ان لوگوں میں پابندی شریعت
 ظاہر انہیں بلکہ باطنی ہے اور افکار و اشغال بھی زیادہ تر انکی مہمولات سے نہیں چنانچہ شطاریہ کے
 بقول اصول و قواعد نزل شرائط ہیں اول انحراف ماسوا اللہ سے جیسا کہ موت کی وقت ہوتا ہے
 اور انکے یہاں اسکا نام تو بہ ہے دوسرے توکل اور وہ اسطرح کہ جیسا موت کے وقت سوا کے
 ذات خدا کے کسی شے کا پھر وسا نہیں رہتا چوتھے نفس کشی یعنی تمام خواہشات نفسانی و جسمانی و حیوانی
 و دنیوی سے پرہیز جیسا کہ مرنے کے وقت ہوتا ہے پانچویں خلوت یعنی خلق اللہ سے بے تعلق جیسا کہ
 موت کے وقت ہوتی ہے چھٹے توجہ الی اللہ یعنی تمام دنیا و مافیہا سے منہ موڑنے جیسا کہ موت کے
 وقت انسان کی روح اللہ کی طرف متوجہ ہوتی ہے اسی طرح توجہ الی اللہ ہو جانا ساتویں مہر
 اور وہ اسطرح ہے کہ جسطرح نزع میں انسان کو تمام تکلیفوں اور استغنون اور غمخون اور اہوائوں
 اور کل ضروریات کی طرف سے عبر ہو جاتا ہے اسی طرح صابر ہو جانا آٹھویں سلیم و رضا اور وہ
 یہ ہے کہ اپنے نفس کی دنیا کو ترک کر دینا اور مصلحت و مشیت خدا پر پیشہ رہنا جیسا کہ موت کی وقت
 ہو جاتا ہے نوین ذکر لکن انکے یہاں ذکر اسکو کہتے کہ تمام اذکار دنیا و اہل دنیا کو ترک کر دینا گویا
 خاموشی کو یہ لوگ کہتے ہیں دسویں مراقبہ اور مراقبہ انکے یہاں یہ ہے کہ جیسا موت کی وقت انسان
 تمام خیالات اور افکار کی طرف سے مجبور ہو جاتا ہے اور دماغ بالکل خاموش اور مہطل ہو جاتا ہے
 اسیطرح ہر وقت دماغ و دل تفکرات دنیوی و خیالات بابت اشیای فانی سے خالی ہو جائے
 اصل اصول انکے شرائط کا یہ ہے کہ اس حدیث پر پورا پورا عمل کیا جائے مَوْثِقًا قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ اِمْرِي
 مَرِيضًا سَعِيدًا مَرِيضًا اَوْ كَرَامًا تَوْبَةً لَكَ مِنْ عَمَلِكَ مَرِيضًا قَرِيبًا قَرِيبًا دُكْرًا قَرِيبًا
 یعنی یہی قواعد ہیں پھر یہ ہے کہ معلوم ہوا ہے کہ ان قواعد کے عامل خلد کا سیلاب ہوسکتا ہے
 قادر یہ و شبلیہ و سرور و زبیر و سید بن طاہر و سید بن طاہر و سید بن طاہر و سید بن طاہر
 کیونکہ کرامات اور دعائے انکو کوئی مطلب ہی نہیں رہتا غیور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قلم پر یہ
 شطاریہ بھی باطنان اصول سے علیحدہ نہیں جتنا سینہ اوپر ذکر کیا ہے کیونکہ یہ سب لوگ

ہمارے یہاں کے ایک رکن چہارم ہیں داخل ہیں جن میں تصفیہ و تزکیہ ہے اور سماع بھی ہمارے
 اصول مذکورہ بالا میں داخل ہے کیونکہ سماع متحرک عشق ہے تو جسکو عشق حقیقی ہے اور سیکے لیے
 ضروریات سے ہے جیسا کہ عبادت کہ جسکی محبت صادق ہو اور سکی پرستش عملاً اور قلباً لایا ہی ہو
 اسینطرح سماع متحرک عشق ہے اور ایسوجہ سے صاحب عشق حقیقی کو واجب اور صاحب مجازی کو
 حرام اور جسکو کوئی عشق نہیں اور سکو مباح یہ فیصلہ محققین کا ہے مگر اس عاجز کے ذہن میں ایک اور
 امر ہے وہ یہ کہ بعض کو مکروہ اور بعض کو مستحب ہو اور یہ دونوں صورتیں صورت آخر یعنی سماع میں
 پیدا ہوتی ہیں وہ اسطرح کہ جن لوگوں کو سماع مباح ہے وہ دوسرے کے لوگ ہیں ایک صاحب نفس
 تزکیہ جن پر عقل سلیم غالب ہے اور ایسوجہ سے اسکی روح لطیف ہے دوسرے وہ لوگ جو صاحب
 نفس امروہ ہیں اسکی روح کثیف ہے اور ماوہ نفسانیت اغلب ہے اگرچہ ان دونوں کو بافضل
 کوئی عشق حقیقی یا مجازی نہ ہو مگر صاحب نفس تزکیہ یعنی صاحب صورت اولی کو سماع مستحب ہے کہ
 ایسے لوگوں کے قلب پر سماع اپنا اثر (اور وہ ترقی قلب ہے) دکھاتا ہے چنانچہ اولی لوگوں
 بدون عشق کے روئے اور ایک قسم کی کیفیت سے متکلیف ہوتے دیکھتے ہیں کہ وہ سماع کا اثر
 اثر ہے جو کہ اسکی روح لطیف بہ سبب لطافت قبول کرتی ہے اور اگر اونے بوجھا جائے کہ کیوں رو
 اور یہی کیفیت ولذت تھی تو وہ نہیں جانتے بات یہ ہے کہ ہر انسان کے قلب میں ایک عشق
 حقیقی - یا ذات - یا نورانی - یا تجلی کا جو کچھ اسے کہو موجود ہے اور اگر ماوہ لطیف ہو اسے تو
 تو سماع وغیرہ اسے شکر و حجاب سے اور اگر ماوہ کثیف و غیثا ہوتا ہے تو وہ شرار اورانی شرارت
 و ظلمت و کثرت حجاب سے منجلی نہیں ہونے پاتا بلکہ شرارتی کسی قدر متحرک ہو جائے پراگاہ
 ہو جاتا ہے جو کہ مرکبات نفسانی و حیوانی میں پوشیدہ رہتا ہے یا پیدا ہو جاتا ہے تو اول صورت
 والیکو مستحب بلکہ اس سے کچھ زیادہ ہو کہ سماع کا شغل کھے مگر انہیں شرار لظہ کے ساتھ کہ سماع
 بالذات حرام ہونے پائے یعنی عورت وغیرہ کا گانا نہ ہو اور اس دوسرے شخص کو مکروہ ہے اور
 ایسی کراہت جیسی کراہت تحریمی ہوتی ہے۔ اب ہم ایک آخری بات اصول طریقہ بارہ میں

اور کہتے ہیں وہ یہ کہ ان اصول کی پابندی تو تمام سالکوں میں ہوتی ہے جو اسکے خلاف سمجھو
 کہ وہ بنا ہوا فقیر ہے مگر بعض حالتیں ایسی ہیں کہ انہیں بعض شاخین ان اصول کی علیحدہ ہوجاتی ہیں
 وہ حالتیں دو مقام پر ہوتی ہیں ابتدا میں اور انتہا میں بتدی کے لیے یہ صورت ہے کہ مرشد
 جو کہ طیب ہے اگر وہ دیکھے گا کہ فلان امر پر عمل کرے اسکا ذوق دو چند ہو جائیگا کیونکہ ہر انسان کی
 طبیعت جہاں ہے اور اسکے مضرات اور مفیدات بھی علیحدہ ہیں تو وہ اسی شاخ میں اوسے لگا دیکھا اور
 دوسری شانوں کی طرف سے اوسکی توجہ کم ہو جائیگی مثلاً کسی بتدی کو اوسکے مرشد کامل نے دیکھا کہ
 کہ اوسکی طبیعت اس نہج پر واقع ہوئی ہے کہ اگر سماع کی کثرت ہوگی تو اسکا عشق روز افزون ہو جائیگا
 تو اوسکو اوسکا مرشد بجائے کثرت ذکر کے سماع کی طرف بلائے گا اس سے نہ سمجھنا چاہیے کہ ذکر و سماع
 جھوڑو یا گیا کیونکہ ذکر قلبی افضل ذکر ہے اور یہ سماع میں بھی ممکن ہے بلکہ بعض کو ضروری ہے یا اگر
 وہ دیکھے گا کہ فلان مرید روزہ رکھنے سے بچار ہو جائیگا اور فوت اوسکی روح حیوانی کو برقرار رکھنے کی
 نرسنگی تو وہ روزہ سے باز رکھا جائیگا اسکے بجائے وہ کام اوسے دیا جائیگا جس سے روزہ رکھنے کا
 فائدہ حاصل ہو تو یہ اختلاف ظاہری ہے نہ کہ اصلی وہ بھی شاخائے اصول میں نہ کہ اصل اصول میں
 دوسری صورت منتہی کے لیے اور اس میں بہت گنجائش ہے کہ کسی منتہی سے زیادہ شاخین چھوٹ جائیں
 مثلاً کوئی سالک بکثرت لوگوں سے ملتا ہے اور خلوت میں کبھی نہیں رہتا اور غذا لطیف کھانا ہے
 اور عمدہ پوشاک پہنتا ہے اور چار بیویاں اور بارہ لڑکے ہیں اور تجارت و زراعت وغیرہ کے
 دنیوی تعلقات بکثرت ہیں اور دولت مند ہے اور صائم الدہر اور قائم اللیل نہیں صرف واجبات سے
 اور منہیات پر عامل ہے تو کیا وہ خارج از سلوک و طریقت ہو سکتا ہے نہیں ہرگز نہیں کیونکہ
 اگر فقیر کامل ہے اور اوسکو غذای لطیف اور راحت ظاہری اور تعلقات ازواج و اولاد و شائق
 معاش وغیرہ کی وجہ سے اوسکو غفلت از جانب مشاہدات نہیں ہوتی اور کوئی حجاب ان امور
 مذکورہ کے باعث سے عارض نہیں ہوتا تو کوئی نقص نہیں وہ عین طریقت ہے دل بیار و دست بکار
 اور یہ کہ درویش صفت باش کلاہ تتری دار بلکہ اسکے لیے بہت عالی زاد ہونا چاہیے

جیسا کہ حضرت سلیمان کا تھا یا حضرت عثمان غنی کا کیونکہ ہر شخص کا ایسا ظرف نہیں کہ شدت علاقہ
 و آسائش دنیوی سے حجاب نہ عارض ہو بلکہ بتدی تو آگے بڑھ ہی نہیں سکتا ہاں بعض عالی ظرف
 منتہی ایسے گذرے ہیں اور اب بھی ہیں کہ اونکی ترقی میں ان صورتوں پر بھی کمی ہو بلکہ حسب دستور
 قطع منازل کا سلسلہ جاری رہے لہذا ان اصول کے دائرے میں کوئی باطنی رہتا ہے کوئی ظاہر
 اور کوئی ظاہر اور باطنی دونوں طرح جو شخص کہ ظاہر اور باطنی دونوں طرح پابند اصول ہے وہ سب زیادہ
 عالی ظرف منتہی ہے اور بعض لوگ ایسے ظاہر اخلاف اصول طریقت کرتے ہیں کہ خلق انکے حال
 غافل ہے تاکہ اونکا وقت بھی ضایع نہو اور اونھیں برا کھے اور یہ کہے کہ یہ شخص برای نام فقیر ہے
 مگر حرکات اسکے اصول طریقت میں خل نہیں ہیں اور یہ کہ او سکوریا سے نجات ملے کیونکہ جب
 اصول طریقت میں کوئی ندیکھے گا تو رہا کیونکر پیدا ہوگی گراہوں لوگوں کا بڑا ظرف ہے جو ہر وقت
 خلق اللہ کی تعریفوں میں گھے رہتے ہیں اور پھر ریاس نہیں آتی اپنا احوال چھپانیکے لیے بعض فقرا
 لوگوں سے روپیہ مانگتے ہیں تاکہ لوگ اونھیں طالب دنیا کہیں بعض ظاہر شراب پیتے ہیں بعض
 اور اسی قسم کے افعال کرتے ہیں غرض سوائے زنا اور مردم آزاری اور بزرگوں کو برا کہنے کے باقی ہر
 افعال خلاف شرع کرتے ہیں کیونکہ یہ گناہ ظاہری بھی باطن میں اثر کرتے ہیں اور اسقدر کہ ہمیشہ کیلئے
 مردود ہو جاتا ہے۔ مگر یہ سب فقرا جو اپنا احوال اہل دنیا سے چھپاتے ہیں باطن میں ان تمام اصول
 کے پابند رہتے ہیں اور یہ سب صورتیں منتہیوں کی ہیں کوئی بتدی او سو وقت تک آگے ایک قدم
 نہیں بڑھ سکتا جب تک ان اصول مقررہ میں سے ہر ایک کی ادنیٰ شاخ پر عمل نہ کرے اور یا مرشد
 ایسا پابند ہو جیسا غلام و فادار مالک کا پھر اگر مرشد کامل ہے تو بتدی کو ان اصول کی طرف
 نظر کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ ہر وقت مرشد کا اشارہ دیکھتے رہنا چاہیے

بہ نئی سجادہ رنگین کن گرت پیر مغان گوید کہ ساکبے خبر ہو در راہ و رسم منزلہا

ہاں سے او پر گھٹا ہوسے اصول میں باطنی تمام خانہ انوں کے اصول و ذمہ و مقام میں

سورہ ہمدان میں ہے ہاں سے انزل کے اصول میں ہر ایک کی اسے چھپانے کے

تمام اصول و قواعد گیارہ ہیں جن پر وہ عامل ہیں اور اگرچہ وہ اصول مذکورہ بالا سے جدا نہیں
 مگر قلمبند کر دینے میں کچھ حرج نہیں (۱) ہوش دردم یعنی نفس سے اپنے خوب خبردار رہنا
 (۲) نظر بر قدم یعنی یہ نگاہ رکھنا کہ گدھر جا رہا ہے (۳) سفر و وطن اپنی جگہ پر مقامات سلوک
 ظاہر کرتے رہنا (۴) خلوت در انجمن یعنی بظاہر آدمیوں سے ہم کلام اور باطن خدا کی طرف توجہ
 (۵) یاد کرو یعنی یاد خدا ہر وقت (۶) بازگشت یعنی ہر مرتبہ ذکر کے بعد خدا سے دعا کے قربت کرنا
 (۷) نگہداشت یعنی مراقبہ میں رہنا (۸) یادداشت دل میں یعنی ہر وقت خیال مطلوب
 (۹) وقوف زبانی یعنی اپنے اعمال سے مطلع رہنا (۱۰) وقوف عدوی یعنی شمار پر و نسیفہ طاق ہو
 بموجب ان الله وترحب انوار (۱۱) وقوف قلبی ہر وقت حضور قلب رہے

فصل چہارم المرئیت کے آداب و سیرت میں جس قدر شاخیں اصول طریقت سے
 وابستہ تبت پیدا ہو سکتی ہیں اور وہ حسب ذیل ہیں خدا و رسول کی اطاعت کے

بعد جو کہ فرض ہے مرشد کی محبت ہمیشہ دلیں رکھنا عشق کے آثار اپنے دل میں ظاہر کرنا۔ ہر وقت
 یاد و نور سے غلوت پسندی۔ کم گوئی۔ کم خوری۔ کم سونا۔ نفرت از دنیا و ما فیہا۔ توکل تسلیم و رضا
 صبر و استقلال۔ خلوص عام۔ اپنے آپ کو سب سے بچ و ناپسند اور ذلیل و حقیر خیال کرنا۔ کسی پر
 نظام ہونا کہ جو روش سے کسی سے سوا کہ خدا و رسول اور مشرک کے ولی تعلق ترک کرنا۔ اپنا معاملہ
 محلہ مرشد کے اور کسی سے نہ کرنا کسی نعمت باطنی پر یعنی کوئی کمال باطنی اگر حاصل ہو تو اس پر
 فخر و ناز نہ کرنا اور اس کو ایک معمولی بات سمجھ کے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا اور اس کو مہتمم نہ ہونا

بلکہ خدا کو مقصود اصلی سمجھنا۔ تمام کیفیات کا اس طرح ضبط کرنا کہ کسی کو معلوم نہ ہو مثلاً سماع میں
 کیفیت ہو تو حتی الامکان اس کو ضبط کرنا تاکہ لوگوں پر ظاہر نہ ہو کہ یہ شخص صاحب حال

اور نہ یہ گمان ہو کہ یہ بتا ہے اگر کوئی بڑے تو خوش ہونا اور اچھا کہے تو فکر نہ کرنا اور نفس
 پریشانی کا سبب حقیقی سوائے خدا کے ہونا اور کسی کو نہ مانا کسی دولت کی خاطر داری

بے شک یہ سب باتیں ہیں جو سیرت میں مذکور ہیں اور ان کو سیرت کہتے ہیں۔

محمولی باتوں کی دعا مانگنا بلکہ جہانتک ممکن ہو برائی پر صبر کرنا البتہ اگر کوئی اور اصرار کرے تو اس سے یہ کہنا کہ تم اس قابل نہیں کہ دعا قبول ہو مگر تنہائی میں اوسکے لیے دعا مانگنا بشرطیکہ وہ مستحق اس امر کا ہو۔ کسی دنیا دار سے کوئی شے طلب نہ کرنا اور نہ نیت بد کرنا کہ وہ دے لکین اگر ضرورت شدید کے وقت سے اور دل سے اصرار کرے تو لیلینا اور ضرورت سے زیادہ نہ لینا سخاوت کرنا یعنی کوئی شے آئندہ کے لیے گرسٹون کی طرح اٹھانے رکھنا بلکہ سختو نکو دیدینا اور آئندہ پھر خدا پر بیٹھ رہنا مگر اسراف بھی نہ چاہیے اور مالی چیزوں کا جمع کرنا بھی نہ چاہیے یہی سب آداب طریقت اور فروع طریقت ہیں

فصل پنجم
اہل طریقت کی غذائیں بھی وہ غذائیں نہیں ہیں جو اہل عیش کی ہیں جنہوں پر عیسز و اغزیہ ابتدا میں اونکو اکثر تو روزہ رکھنا چاہیے مگر غذا اگر ہو تو مرغین اور پرگوشٹ جو کی روٹی تمام غلہوں میں زیادہ مفید ہے کیونکہ مزاج کو لطیف کرتا ہے اور غلظت و کثافت معدے میں اس سے کم ہوتی ہے اور بجائے گوشت ترکاریاں زیادہ استعمال کرنا چاہیے اور کھانا ہمیشہ کم کھانا چاہیے خصوصاً شب کو کیونکہ اول تو کم کھانی سے وضو بار بار نہیں کرنا پڑتا اور اگر غذا بھر پور ہوئی ہے فجر کے وقت غلبہ ریح ہوتا ہے اور وہی وقت عبادت اور مقبولیت کا ہوتا ہے غلبہ ریح کی حالت میں خیال یکسو نہیں ہوتا بلکہ پیٹ ہی کی طرف رہتا ہے اسلئے حتی الامکان اتنی کم غذا ہونا چاہیے کہ بعد نصف شب معدہ خالی ہو جائے علاوہ اسکے زیادتی غذا سے روحانی نقصانات ہیں اور کوئی مکاشفہ یا شاہدہ ایسی حالت میں نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اگر سو برس تک ہر شب کو ساری رات عبادت کرے اور پیٹ بھرا ہو تو نتیجہ عبادت اہل طریقت کو ایک ادنیٰ و ثمنہ برابر بھی حاصل نہیں ہو سکتا گویا غذا معدے میں تمام دنیا کے حجابوں میں سب سے بڑا حجاب ہے بھوک میں ایک گھنٹہ کی عبادت پیٹ بھرنے کی تمام عمر کی ریاضت سے بہتر ہے اور گوشت سے خاص طور پر اہل طریقت کو پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ یہ نفسانیت بڑھاتا ہے اور روحانیت پر غالب آتا ہے اور نفس و سیوقٹ ٹوٹتا ہے جب روزہ رکھے اور معمولی غذا کھائے اور کم کھائے چنانچہ اکثر بڑے عاقل بعد کو کامل ہو گئے ہیں وجہ یہ کہ غذا اول کے پرہیز سے اور نفس تو

مری گیا اب طریقت میں اور باقی ہی کیا رہا اصل اصول تو نفس کشی ہے علاوہ غذا کے عیش و
 عشرت اور راحت کی تمام چیزوں سے پرہیز رکھنا چاہیے مثل لباس خوش و باریک و نرم
 اور بستر بھی عمدہ و نرم اور سہری نہو اور اپنی زینت کی طرف خیال نہ رہے لیکن اکثر اہل طریقت
 جو کہ درجہ کمال پر پہنچ گئے ہیں اونکو زیادہ پرہیز کرتے نہیں دیکھا البتہ بتدی کو تو لازم ہے پھر بعد
 ہر طرح کی راحت ہے کیونکہ عاشق میں جو باتیں ہوتی ہیں وہی سالک طریقت میں ہونی چاہئیں
فصل ششم
 یہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ بغیر رہنما کے کام نہیں چلتا ایک تو عام اسباب
 قدرتی قانون کی رو سے دوسرے یہ راستہ مشکل است قدر ہے کہ بغیر رہنما کے

کے ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا چنانچہ حضرت شیخ فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ نے ۳۳ برس عبادت کر نیے
 بعد بھی یہ ضرورت محسوس کی کہ مرشد ہونا لازم ہے یوں سمجھنا چاہیے کہ جس طرح شریعت کا امتحان
 دیکھنے بعد اسکے آگے والے درجے یعنی طریقت کا امتحان دینے کے لیے استاد طریقت کی ضرورت
 پڑتی ہے تو گویا اسی طرح حضرت شیخ فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کو اب یہ ضرورت محسوس ہوئی
 حالانکہ اونکو وہ بہت سے مقامات اور کمالات پر عبور ہو چکا تھا جو طریقت میں ہیں کیونکہ شریعت کے
 انتہائی مقام سے وہ بہت آگے بڑھ چکے تھے بلکہ بہت سے سالکان طریقت اتنی قوت نہ رکھتے تھے
 جتنی اونکو حاصل ہو چکی تھی غرض وہ مرشد کامل کی تلاش کرنے تک ملک عرب کے ایک خطے میں
 پھونچے وہاں ایک ولی کامل کا پتہ لگا جنکا نام حضرت یحییٰ تھا اونکے یہاں آپ شریف لگے تو
 اپنے یہ معلوم کر لیا کہ حضرت یحییٰ کو چوتھے آسمان سے آگے بڑھنے کی قدرت نہیں حالانکہ یہ اونکے
 لگے جاسکتے تھے اتفاقاً حضرت یحییٰ کے یہاں ایک لونڈی تھی جو کہ باوا صاحب کے رفیق کے
 بانی لائی اپنے جو اسکے پہرے کی طرف دیکھا اور ہاتھ دھونے لگا تو تمام پانی اٹھ گیا
 وضو کرتے صرف کر دیا اور اسکے پہرے پر سے نظر پٹائی جب لوٹا خالی ہو گیا تو اپنے پہرے پر
 اور پھر اسی طرح اسکے پہرے کو دیکھتے اور ہاتھ دھونے پہرے یہاں تک کہ وہ طرف خالی ہو گیا
 پھر تیسری مرتبہ پانی مانگا اور سنے جاکے گھر میں لگا کر یہ کیسا فقیہ ہے ہاتھ ہی دھوئے دھوئے

لئی لوٹے پانی کے ڈھلکا دینے یہ حضرت یحییٰ نے سنا تو آپکو شکایت ہوئی اور پھر تشریف لائے
 اور حضرت سے کہا کہ آپکی یہ کیا حرکت ہے آپنے جواب دیا کہ حضرت میری اس بات سے کہ آپکی بوردی
 اور اسکی قسمت ایسی خراب اندامین نے اسکی قسمت کو دھوا شروع کیا تھا پھر وہاں سے
 حضرت واپس ہو کر اجمیر شریف میں حاضر ہوئے اور جناب غریب نواز سے بیعت کیا اور اپنی
 اپنے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رح کے سپرد کر دیا چنانچہ اپنے اپنے اپنے بیعت کی اور جیسا شد
 چاہتے تھے ویسا ہی پایا۔ پھر طریقت کے اصول حکیم ہوتا ہے یعنی ہر شخص کو اپنی انسانی اور
 روحانی ہوتے ہیں اور کو درست کرتا ہے بلکہ مرید کو اور کمال تک پہنچا دیتا ہے اور پھر اسکی
 کسی کا باطنی علاج ہونا غیر ممکن ہے ہر چند کہ تمام امور رضای تہالی کی ذات پر موقوف ہے مگر
 عالم اسباب ہے انہیں خدا کی عادت نہیں کہ بدو ان سبب کو ہی ہر کسے ہر شے مقرر کر دینے لے
 یہ لازم ہے کہ اس سے محبت یا کم از کم اتنا اعتقاد ہو کہ جتنا کسی اور ملائی سے ہو اگر اعتقاد ہو گا
 تو بیعت کر لینے بیعت تو ہو جائیگی مگر اس کے بڑے زمین سکھانا اس میں ایک خاص راز ہے وہ یہ کہ
 محبت کی وجہ سے ایک رشتہ درمیان میں قائم ہو جاتا ہے اور وہ رشتہ ایسے ہی موقعوں پر
 کام دیتا ہے جو نہایت نازک ہوتے ہیں اور وہاں سوائے محبت کے اور کوئی چیز کام نہیں لاتی
 زیادہ تشریح اسکی صرف اس قدر ہو سکتی ہے کہ مرید ہرگز کو جس پر ہو لیکن مرشد کے دل میں تو وہ بین
 موجود ہے اور اگر محبت نہ ہو تو پاس بھی ہو تو دور ہے یہ محبت کم از کم اس قدر ہونا چاہیے کہ مرشد کو یہی
 کچھ خیال پیدا ہو جائے اسکو اس مصلح میں نسبت کتنی ہے چنانچہ ہر وقت اس سبب نسبت ہے
 وہ اپنے ہر مصروف میں بڑے مستعد ہیں اور اسکی تمام شکلیں انسانی عنونی ہیں
 یہاں تک کہ اگر کسی مرید کو اپنے پیر سے علم نسبت ہو اور کوئی ریاض و محنت طریقت کی نکرنا ہو اور
 قیامت کے روز اپنی ہم راہی ضرور نصیب ہوں اور اسے پیر کو اپنے پیر کی یہاں تک کہ سب اہل سلسلہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہونگے چنانچہ اس امر کا ثبوت کہ انسان کا حشر اسکی کے ساتھ ہوگا
 جس سے محبت ہو اس حدیث سے ہے المر مع من احب لینی انسان اسکی کے ساتھ

شرف و شرمین ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ علاوہ اسکے کچھ پیر سے اعتقاد اور محبت ہو جس
خانانوں میں خصوصاً بزرگانِ چشتیہ میں یہ اصول سب کے سوا کے اپنے پیکے اور کسی کو
نہیں سمجھتے یہ اختلافِ شریعت بظاہر ہے لیکن باطن میں معاملہ واحد ہے چنانچہ ایک مرتبہ
ایک قافلہ میں ڈاکہ پڑا سب نے اللہ کو یاد کیا مگر ایک شخص نے جو کہ صاحبِ سلسلہ تھا اپنے مرشد کو
یاد کیا وہ تو لٹنے سے بچ گیا اور سب لٹ گئے انکی وجہ یہ تھی کہ اور اہل قافلہ نے بلا اعتقاد مریدوں
محبت خدا کو اپنی غرض کی واسطے یاد کیا اس سے پہلے وہ اوسکو یاد نہیں کیا کرتا مگر اس مرید کو
محبت اپنے مرشد کی تھی اور اسقدر مانتا تھا کہ اوتنے زیادہ کسی کو نہ جانتا تھا اور ان مرشد کا رستہ
خدا و رسول سے تھا لہذا اوسکی مدد ہوگی باقی لوگوں نے جھوٹ موٹ خدا کو پکارا تھا اوسکی عمت
ہوئی تو محبت اور کمال اعتقاد اگر مرشد کے ساتھ ہے تو وہ خدا و رسول سے بالواسطہ تعلق رکھتا
ایک عرصہ کے بعد بالواسطہ رسول یہ تعلق ہو جاتا ہے اور پھر کامل ہونے پر بلا واسطہ تعلق ہو جاتا ہے
جیسا کہ فنا فی الشیخ فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ کے مراتب ہیں مرشد کی اطاعت و اعتقاد

فرض میں ہے اور تمام ضروری امور پر مقدم ہے

فصل ہفتم
اختلافِ طریقت

طریقت کے اصول میں تو اختلاف نہیں ہے مگر فروع میں ضروری
اور یہی طرح سے ہے اول یہ کہ مختلف خانانوں کے مختلف طریقے

ہیں دوسرے مختلف مریدوں کو مختلف امور کی تعلیم دینا جاتی ہے یعنی اونکی ضرورت اور
مادہ کے موافق جیسا کہ ہم اپنے اوپر کی فصل میں بیان کر چکے ہیں مگر ہاں خاندانی فرق
جو ہیں اونکی مجمل کیفیت یہ ہے کہ چار خانان سب سے بڑے ہیں قادر یہ نقشبندیہ سہروردیہ
اویسیہ اول کے تینوں خانانوں کا سلسلہ حضرت علیؑ سے تعلق رکھتا ہے اور آخر کا سلسلہ
صدیق اکبر سے ان چاروں کی تعلیم میں تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے چنانچہ ایک فرق تو صدیق
امور میں باعتبار طریقت یہ ہے کہ قادر یہ و نقشبندیہ و سہروردیہ وحدت شہودی کے قابل ہیں
اور چشتیہ وحدت وجودی کے اس اجمال کی تفصیل انکے مباحث میں انشاء اللہ تعالیٰ آئیگی

دوسرا فرق یہ ہے کہ پہلے کے ہر سہ خاندانوں میں یہ تعلیم نہیں دی جاتی کہ جو کچھ سمجھو پیر کو یعنی خدا و رسول
 فی الحال پیر ہی کو سمجھو کیونکہ تم کو خدا و رسول اسی ذریعہ سے ملیں گے یہ تعلیم چشتیہ میں ایک حد تک
 دی جاتی ہے مگر وہ ایسی حد نہیں کہ شرک و کفر تک پہنچے یعنی یہ نہیں کہا جاتا کہ تم مرشد کو خدا کہو
 بلکہ صرف اس قدر ہوتا ہے کہ تصور مرشد کا رایا جاتا ہے اور خدا و رسول کی تصور کی تعلیم ابتدائی
 نہیں ہوتی مقصد یہ کہ جب فنا فی الشیخ کا مرتبہ حاصل ہو چکتا ہے تو باسانی تمام وہ دونوں تشریح
 بھی ملے ہو جاتی ہیں چشتیہ خاندان میں سنت ظاہری کی پیروی زیادہ نہیں کرانی جاتی بلکہ باطنی
 ایسی تعلیم ہوتی ہے کہ وہ پیر و سنت ہو جاتا ہے اور باقی تین خاندانوں میں ظاہری پیروی بھی کرانی جاتی
 اور ایک فرقہ یہ بھی ہے کہ گانا خاندان چشتیہ میں ایک مرلازمی اور داخل ریاضت ہے بلکہ داخل غذا ہی
 مگر قادیہ اور سہروردیہ میں ممانعت ہے اور نقشبندیہ کے موجد حضرت بہا الدین نقشبند فرماتے ہیں
 کہ نہ این کار میکنم و نہ انکار میکنم یعنی نہ تو میں گانا سنتا ہوں اور نہ اسکے فائدے سے انکار کرتا ہوں حضرات
 چشتیہ کا یہ اصول ہے کہ جب طرح ممکن ہو خدا و رسول کی قربت ہونی چاہیے اگر نوافل میں جی نہ لگے مگر زیور
 اور اگر وہ نہیں لگے تو دن رات رونے کے سواے اور کوئی کام ہی نکلے اور اگر مرشد کے ذریعے سے
 وصل خدا حاصل ہو تو اپنی جان اوپر فدا کرنے پر چاہے جہنم لے (معاذ اللہ) چاہے جنت اس سے
 کوئی مطلب نہیں حضرت سلطان نظام الاولیا فرماتے ہیں کہ طالب دنیا مومنٹ طالب عقبی (یعنی جنت
 فحنت و طالب مونی مرد دست خاندان چشت میں عشق تمام افعال و ریاضات پر مقدم رکھا گیا ہے
 اور اصل اصول اسکو قرار دیا ہے چنانچہ مولانا حافظ فرماتے ہیں کہ عشق زندہ شود جان مرد صاحب دل
 اگر تو عشق نداری برو کہ معذوری ما اور مولانا ای روم کا ارشاد ہے شاد باش ای عشق خوش سوردے ما
 ای طیب جملہ علتہ کے ما x اے دوا کے نخوت و ناموس ما x لے تو افلاطون و جالینوس ما
 ان حضرات کا مقولہ ہے کہ عشق چاہیے اور بس باقی خاندانوں کا یہ اصول ہے کہ خدا و رسول کا حکم بجا لانا
 چاہیے اونکے حکم کے خلاف نہ مرنے چاہیے و حقیقت دونوں کے اصول کا مفہوم ایک ہے کیونکہ اگر
 عشق نہ ہوگا تو سچا پیر و اور پابند حکم ہو ہی نہیں سکتا اگر ایہ کا آدمی جیسا حکم مانتا ہے اگر ویسا حکم بجا لایا

یعنی محبت نہونی اور ذوق و شوق تعمیل حکم میں نہوا تو بے اثر ہے کبھی قربت نہیں ہو سکتی لہذا اوکھوں نے
یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ کثرت عبادت اور پیروی سنت ہو درحقیقت عبادت کرتے کرتے محبت
ہو جاتی ہے اور پھر عشق ہو جاتا ہے یہ امر بہ مرتبہ تجربہ میں آیا ہے کہ جب کوئی کسی کا ذکر ہر وقت کرتا
گوا بتدائین دل سے ہو مگر آخر کار دل سے تعلق ہو جاتا ہے اور رغبت ہو جاتی ہے بلکہ خدا کا ذکر اور
اوسکی عبادت سے بہ نسبت آدمیوں کے زیادہ جلد اثر پڑتا ہے اور رشتہ محبت قائم ہو جاتا ہے
حضرت چشت اس عشق کو صرف عبادت ہی کے ذریعہ سے نہیں ترقی دیتے ہیں بلکہ گانا بھی سنتے
کیونکہ واقعی گانا محکم عشق ہے اور عشق کو لمحہ لمحہ بڑھاتا ہے اور جو واسطہ درمیان عاشق و معشوق
ہوتا ہے یعنی مرشد اوسکے صدقے ہونے لگتا اور اوسپر اپنی جان فدا کرتا ہے غرض کہ حقیقت سب
خانہ انون کا اصول ایک ہی ہے بظاہر جدا جدا ہے ع مختلف ہیں راستے ہر چند منزل ایک ہے
اب رہا یہ فرق کہ ہر ایک کے یہاں جدا ذکر و شغل اور قواعد و اوقات ہیں یہ ایک معمولی فرق ہے
جو بڑے فرق تھے حالانکہ باطناً وہی معتمد ہیں یہ سب مجلہ بیان کر دیے گئے اس سے زیادہ تشریح
ضروری نہیں اور جب قدر ہے وہ آگے بیان ہوتی جائیگی۔

اسماعیلی خاندانگان زیدیہ عیاضیہ اویہیمہ ہبیریہ جنیدیہ جامنیہ اکبریہ کبریہ لیبویہ
اساسیہ قدوسیہ غوثیہ احمدیہ احسنیہ باقویہ علائیہ اگرچہ چودہ خانوایں
مشہور ہیں لیکن دراصل بہت سے خانوادے بعد کو ہو گئے چنانچہ سولہ بین نے لکھ دیے اور
علاوہ انکے بہت ہیں جیسے کہ مداریہ اور جلالیہ و گازریہ و غیرہ

فصل ششم ایک اعتبار سے طریقت کے شہزادے منازل ہیں کیونکہ اسقدر حجاب و حجب
منازل و مدارج طریقتا ہر دو شاہدوں کے اندر ایک حجاب ہے اور ہر دو حجابوں کے درمیان
مشابہ ہے اور یہ سلسلہ برابر چلا گیا ہے سائل کہ طریقت میں یہی معاملات پیش آتے ہیں جو سب
یہاں حجاب سے ہو جاتا ہے اور یہاں مشابہہ ہے تاہم پھر دوسرا حجاب در پیش ہو جاتا ہے اوسکے
دوسرا مشابہہ ہوتا ہے سلسلہ برابر چلا گیا ہے مگر شہزادے حجابوں میں سے باہر نہ کما جائے

کہ سترنار منازل ہیں سے بعض منازل حقیقت میں جا کے ختم ہوتے ہیں سب منازل طریقت میں ختم نہیں ہوتے ان مشاہدات اور حجابات کا مزید تذکرہ آئندہ فصول میں آئیگا۔

دوسرے اعتبار سے طریقت کے منازل تین ہیں خاندانِ چشتیہ میں اونکے اور نام ہیں قادریہ میں اور چنانچہ چشتیہ میں فنا فی الرسول فنا فی اللہ اور قادریہ میں علم الیقین عین الیقین حق الیقین اگرچہ چشتیہ میں بھی یہ اصطلاحات مشہور ہیں اور قادریہ میں بھی فنا کے تینوں درجے مذکور ہیں مگر اس زمانے میں یقیناً اس کے مدارجِ قادریہ کے لیے مخصوص ہو گئے ہیں اور فنا کے مقامات چشتیہ کے لیے لیکن طریقت ہی میں یہ برتر مدارج ختم نہیں ہو جاتے بلکہ طریقت میں صرف فنا فی اللہ اور علم الیقین کے مدارج ختم ہو جاتے ہیں اور صوفیوں عین الیقین اور فنا فی الرسول کے مرتبے پر سالک ہوتا ہے تو اس وقت وہ منزل طریقت سے نکل کر منزل حقیقت میں ہوتا ہے چنانچہ ایک مرتبہ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ کے خیالات اور حالات میں انقلابِ عظیم دیکھ کر ایک شخص نے پوچھا من این الی این یعنی کہاں سے کدھر جا رہے ہو آپ نے جواب میں فرمایا کہ من العلم الی الحین یعنی علم الیقین سے عین الیقین کی طرف ان ہر سہ مقامات کے بیان انکے فصول میں ہونگے اسی طرح ایک اور منزل چار منزلوں میں سے ایسی ہے جو کہ طریقت میں بھی ہوتی ہے وہ چاروں منزلوں میں یہ ناسوت لاہوت ملکوت جبروت دراصل یہ چاروں چار عالم ہیں چنانچہ طریقت میں عالم لاہوت کو طر کرنا ہوتا ہے اور شریعت میں جب کمال ہو چکتا ہے تو عالم ناسوت گزرتا ہے اور جب حقیقت میں پہنچتا ہے تو عالم ملکوت طر کرنا ہوتا ہے اور جب معرفت میں پہنچتا ہے تو عالم جبروت سے سابقہ ہوتا ہے تو گویا ہر ایک عالم ایک منزل ہے۔

مزید کیفیات طریقت یعنی جزئیات تمام و کمال سہنا اول تو اسوجہ سے مشکل ہیں کہ سیکڑوں جزئیات اوسکے لیے چاہیں دوسرے ہر ایک سالک کے معاملات جدا گانہ ہیں اور کا قلب بند ہونا غیر ممکن ہے بلکہ دنیا میں جتنے آدمی ہیں اگر وہ سب سالک طریقت ہو جائیں تو سب کو جدا جدا واقعات اور معاملات درپیش ہونگے مگر اکثر حالات اور کیفیات جو لکھنا ممکن ہیں وہ لکھے جاتے ہیں

اول جبوقت انسان طریقت میں داخل ہوتا ہے تو اسکو مرشد توجہ باطنی سے دیکھتا ہے کہ اسکے
 باطنی حالات کیا ہیں اور کس خیالات کس منزل اور کس طرح کا آدمی ہے اور اسکا باطنی مادہ کیسا ہے
 پچنانچہ مرشد کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ مرید کس خیال میں ہوا ہے آیا کسی دنیوی غرض سے یا ایسے
 کہ صرف مریدوں میں نام لکھانے کیلئے اور علاوہ اسکے کوئی دینی یا دنیوی مقصد نہیں یا اسکی
 یہ غرض ہے کہ توبہ کرنا مقصود ہے اور خدایکے عذاب کے بوسیلہ مرشد محفوظ رہنا چاہتا ہے یا اسکو
 خدائی محبت ہے قربت چاہتا ہے غرض جو کوئی خیال اسکا مرید ہونے میں ہوتا ہے ویسا ہی
 اسکے ساتھ برتاؤ ہوتا ہے مگر جس شخص کو کوئی نفسانی غرض ہوتی ہے اگر وہ مرشد کو قبل مرید کرنا
 معلوم ہو جاتی ہے تو حتی الامکان مرید نہیں کرتا اور اگر بعد کو معلوم ہوتی ہے یا اسکی یہ خواہش
 بعد از اوت کے پیدا ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ اس مرید غرضی سے متنفر رہتا ہے اس مرید غرضی کی یہ موجودہ
 حالت جو ہوتی ہے وہ بھی گویا ایک منزل کہلاتی ہے اور اسکو اصطلاح میں وحدت قہری کہتے ہیں
 اسکی مثال میں یہ لکھتا ہوں کہ مثلاً کسی مرشد کی کوئی حسین عورت مریدہ ہے اور اسکے عاشق کو یہ
 معلوم ہوا تو وہ جا کے اس غرض سے اوسی مرشد کا مرید ہوا کہ ایک تعلق پیدا ہو جائے ایسے شخص کو
 طریقت میں منافق کہنا چاہیے اور اسکا انجام نیک نہیں ہوتا بلکہ علاوہ عاقبت کے دنیا ہی میں اسکو
 نقصان شدید ہوتا ہے اور اگر غرض سے مرید ہوا ہے تو اسکو ایک آدھ معمولی وظیفہ
 بنا دیا جاتا ہے جس سے خدای تعالیٰ توبہ کے بنا ہنے کی توفیق دیتا رہتا ہے اور پھر مرشد کامل کی صحبت سے
 رفتہ رفتہ مشوق عبادت بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ اکثر ایسے لوگ آخر میں سالک ہو گئے ہیں۔ اور
 اگر اوسی خدا کا عشق ہے تو اسکی تعلیم خاص طور پر طریقت کے اصول پر ہوتی ہے اول تو اسکو مشورہ
 دیکھتا ہے کہ شریعت کی پابندی اور علوم ظاہری میں تو کچھ کمی نہیں جس قدر کمی ہوتی ہے وہ پھرتی
 کرائی جاتی ہے مثلاً جن سنتوں کا تارک ہے ان سنتوں پر عمل کرنیکی تاکید کی جاتی ہے یا اگر
 مسائل شرع سے جو کہ ضروری ہیں ناواقف ہے تو واقفیت دلانی جاتی ہے پھر ذکر و شغل اور خلوت
 اور ان تمام شرائط طریقت کا عامل بنایا جاتا ہے جنکا ذکر ہم نے اوپر کیا ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے

کہ مرشد خاص طور پر توجہ ڈال کے اوسکو ان تمام محتون کا شوق دلا دیتا ہے جسکی وجہ سے اوسکے
 قلب میں یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ ان محتون سے گہرا تا نہیں بلکہ رقت اور لذت پیدا ہوتی ہے
 اگر مرشد نہ ہو یا توجہ نہ کرے تو سو آدمیوں میں صرف ایک آدمی ان محتون کا تحمل ہو سکتا ہے اور پھر
 وہ تاثیر جو ہونی چاہیے اور اسقدر جلد پیدا نہیں چنانچہ ایک شخص کو میں نے بچشم خود دیکھا کہ ریاضت
 و عبادت تو ایک طرف وہ نماز نہیں پڑھ سکتا تھا لاکھوں دل سے چاہتا تھا کہ نماز پڑھے مگر شیطنیت
 یا کاہلی یا سیاہی قلب اسقدر غالب تھی کہ نماز سیکڑوں مرتبہ اوسنے شروع کی اور ہر مرتبہ اوس سے
 جھوٹ گئی لیکن ایک عارف کامل سے رجوع کی اور یہ درخواست کی کہ نماز نہ چھوڑے اوس دن سے
 پھر نماز ترک نہوئی تو مرشد کامل کی باطنی قوت مرید کے شریک حال ہو کر ان معاملات میں مدد دیتی ہو
 اور ہر ایک محنت پوری ہو جاتی ہے بلکہ تمام ہر امتیوں اور خرابیوں اور شیطان کے حملوں سے
 مرشد ہی مقابلہ کر کے مرید کو منازل سے گرانے چلا جاتا ہے صرف مرید کو اپنے مرشد کا معتقد اور
 پابند حکم ہونا چاہیے ایک مثال اور یہ ہے کہ پاس انفاس میں اگر کوئی شخص بدون مرشد برسوں
 کوشش کرے تو بھی قلب ذکر نہیں ہوتا لیکن مرشد توجہ کرے تو ایک ساعت میں دل سے
 لا الہ الا اللہ کی آواز آنے لگتی ہے عرض کہ مرشد ہی کی کارگزاری ہوتی ہے مرید برائے نام محنت کرتا
 قادر یہ خاندان اپنے اصول سے تعلیم اوسے جیسا کہ طریقہ سے کرتے ہیں اور اہل حشیت اپنے اصول پر
 کامیاب دونوں ہوتے ہیں یہ بات مشہور ہے کہ اہل حشیت بہت جلد فائز اللہ ہوتے ہیں مگر یہ بات
 درحقیقت کسی خاندان کی تعلیم پر موقوف نہیں بلکہ جسکو خدا چاہتا ہے وہ جلد کامیاب ہوتا ہے خواہ کسی
 خاندان میں ہو اور اوسکے اسباب یہ ہوتے ہیں کہ مرشد کامل مل جاتا ہے اور اوسکو محبت بھی ہو جاتی ہے
 اور جسکو خدا نہیں چاہتا وہ خواہ کسی سلسلہ میں ہو کبھی منزل مقصود کو نہیں پہنچتا اور دراصل مدد خدا
 و رسول کی ہوتی ہے مرشد البتہ ایک ذریعہ خاص ہوتا ہے جیسا کہ ہم اوپر بیان کر آئے ہیں
 ابتدا میں جب مرید اوس ذکر کو شروع کرتا ہے جو اوسکے منزل اور حال کے مناسب ہے تو کینیا
 شروع ہو جاتے ہیں کسی کو رقت طاری ہوتی ہے کسی کو بیوشی یعنی غشی کسی کو حال آجاتا ہے

ایک بتدی کو میں نے دیکھا کہ ذکر میں اوسکو کیفیت ہوتی جو کہ خلوت میں کر رہا تھا تو اوسکی یہ حالت ہوئی کہ ہزاروں پٹھانیاں کھائیں اور درو پوار براس زور سے اوس کا سر اور تمام اعضا لگتے تھے کہ بڑی سخت آواز دوز تک جاتی تھی لوگوں کو جو کہ باہر تھے یہ خیال ہوا کہ تمام جسم زخمی ہو گیا ہوگا مگر جب وہ کیفیت دور ہوئی اور باہر نکلا تو کہیں نشان بھی نہ تھا اور نہ کوئی نشان تھی اگر تھی تو اسقدر کم کہ دوسروں کو محسوس نہیں ہوتی تھی یہ کیفیات روز بروز بڑھتے جاتے ہیں مگر ظرافت و قوت بھی خدا کی طرف سے مرشد کی معرفت عطا ہوتی جاتی ہے یہاں تک کہ جب بتدی بنتی ہو جاتا ہے تو لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس سالک کو کیفیت ہے یعنی مادہ ضبط اور ظرافت بہت زبردست ہوتا جاتا ہے اور ایسی بڑی بڑی کیفیتوں کو وہ برداشت کر جاتا ہے یعنی اگر وہ کیفیتیں ہزاروں پر ہوں تو اوسکے ٹکڑے ہو جاتیں ان کیفیتوں سے وصال بہت کم ہوتا ہے صرف چند اولیاء اللہ کو ہوا ہے جنہیں سے دو صاحبوں کے واقعات مشہور ہیں ایک حضرت خواجہ خواجگان خواجہ قطب الدین بختیار کالی جنکو تقریباً چھ سو برس کا زمانہ گزرا اور دوسرے متاخرین میں حضرت مولانا شاہ محمد حسین صاحب آلم آبادی حضرت خواجہ صاحب کو اس شعر پر وصال ہوا کہ کشتگان شجر تسلیم راہ ہر زمان از غیب جان دیگرست بد اور مولانا صاحب کا وصال اس شعر پر ہوا کہ گفت قدوسی فقیری در فنا در بقا بد خود بخود آزاد بودی خود گرفتار آمدی غرض کہ جب کیفیت ہوتی ہے تو اوسوقت سالک کی گویا ایک منزل طر ہوتی ہے یا اوسکا اس تہ ملتا ہے اور پھر مرشد کی تعلیم سے دوسری منزل کا پتہ چلتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سالک کو ایک ہی منزل میں عرصہ دراز گذر جاتا ہے اور اوسکے بہت سے وجوہ ہوتے ہیں جنکا اپنے اپنے موقع پر ذکر ہوگا یہاں اب ہم صرف اوان امور کا اور ذکر کریں گے جو کہ اصول طریقت سے متعلق ہیں اور وہ یہ ہیں کہ وہ درج بہت سے ہیں اور طریقت میں ہوتے ہیں ایک کو تصفیہ قلب کہتے ہیں دوسرے کو تزکیہ نفس انکلیان بھی اپنے اپنے موقع پر ہوگا مگر یہ امر قابل اظہار ہے کہ یہ دونوں درجے انہیں اصول کے ذریعہ سے حاصل ہو جاتے ہیں جنکابیان ہم فصل ششم میں کر چکے ہیں اور ان پر اضافہ جن امور کا ہوتا ہے وہ یہ ہیں کہ جب

عبادت ہو بے ریا ہو اگر ریائی عبادت ہوتی ہے تو طریقت کے مدارج ہونا ایک طرف شریعت کے
 مدارج بھی طے نہیں ہوتے چنانچہ قرآن و حدیث میں جو نہ متین ریا کی ہیں وہ صاحبان علم شریعت کے
 بخوبی معلوم ہیں مگر طریقت میں چونکہ شریعت کی تمام باتوں کا جوہر یا عطر نکالا گیا ہے تو ریا کے
 معاملہ میں بھی وہی حالت ہے میں حتی الامکان اسکے اظہار کی کوشش کرتا ہوں اہل عقل
 انشاء اللہ تعالیٰ سمجھ جائیں گے اور میں شریعت کی رو سے ریا کے متعلق جو احادیث ہیں اونکا ذکر تاہوں
 پھر طریقت کی رو سے لکھوں گا حدیث میں ہے کہ ریا عبادت کو باطل کرتی ہے اور اسکی صورت یہ ہے
 کہ اگر ریا پہلے سے دل میں ہے تو عبادت بالکل باطل اور اگر بعد کو پیدا ہو تو ریا کا عذاب ہوگا
 اور عبادت کا ہی اجر ملیگا اور اسکو ریائی جلی کہتے ہیں ریا می خفی یہ ہے کہ عابد کی اگر لوگ تعریف کریں
 اور وہ خوش ہو تو یہ بھی ریا ہے کیونکہ خدائی تعالیٰ قیامت میں علما سے کہیگا کہ تم کس چیز کا اجر مانسے
 چاہتے ہو علم و فضل۔ تو اسکا عوض تمکو دنیا ہی میں ملے گی کیونکہ لوگوں کی تعظیم و تکریم پر خوش ہوتے تھے
 اس سے زیادہ خفی ریا کی صورتیں ہیں اور اونکا پتہ بھی احادیث سے چلتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی عبادت
 کرے اور لوگ اسکی تعظیم و تکریم کریں اور وہ خوش نہو لیکن اس بات پر خوش ہو کہ میں خوش نہیں ہو
 تو یہ بھی ریا ہے مگر اسی مقام سے شریعت و طریقت کا تعلق شروع ہوتا ہے یعنی یہ کمال شریعت ہے
 کہ خوش ہونے پر بھی نہو اور یہی طریقت کی منزل اول ہے مگر اہل طریقت نے اس امر پر غور کیا ہے
 کہ ریا کے اس قدر خفی رجب کسی عابد سے اسوقت تک چھوڑنا نہیں سکتے جب تک یا تو نفس
 بالکل مردہ نہو جائے جسکو تزکیہ نفس کہتے ہیں اور یا حالت بہوشی نہو چنانچہ جسوقت کیفیت ہی
 اسوقت کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا ریا کا ذکر کیا ہے اور ایسی کیفیتوں کے حاصل کرنے کے لیے
 کاملین نے جو ذکر و شغل احادیث وغیرہ سے لیے ہیں اوسیکو اشغال اور اذکار کہتے ہیں ریا کا
 مفصل بیان آئندہ ہوگا مگر اب دوسرے امور جو کہ تزکیہ نفس و تصفیہ قلب کے لیے لازم ہیں
 مذکور ہوتے ہیں انمیں سے ایک خاموشی بھی ہے اور اسکا ذکر بھی احادیث میں بکثرت موجود ہے
 اور آنحضرت نے کلام کو حتی الامکان بے انتہا منع فرمایا ہے یہاں تک کہ خاموشی کو عبادت فرمایا

چنانچہ ایک مرتبہ حضرت معاذ سے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاموشی کا عمل سب سے بڑھ کر ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ انسان کا بڑا حصہ گناہوں کا زبان کے باعث سے ہوتا ہے اور ایک جگہ فرمایا ہے کہ آیہ یہاں بہترین عبادت خاموشی ہے حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ جنت میں جائی کی سہل تدبیر بتائیے آپ نے کہا بولنا کر و لوگوں نے کہا غیر ممکن ہے تو آپ نے کہا اچھا سوائے نیک بات کے اور کچھ نہ کہو اور یہ بھی کہا کہ اگر دن حصے عبادت کے کیے جائیں تو انہیں خاموشی ہے اور ایک حصہ میں دوسری عبادتیں حضرت صدیق اکبرؓ نے میں سنگریزے جمع رکھ کر کہ بات نہ کر سکیں حضرت ابن مسعود کا قول ہے کہ قید میں رہنے کے لیے زبان سے بہتر کوئی نہیں۔

رویح بن صمیم نے بیس برس تک کسی سے بات نہیں کی جو کچھ کہنا ہوتا نہایت ضروری نہ لکھ کر دیتے اور شام کو روزانہ غور کرتے کہ میں نے کچھ بُری بات تو نہیں لکھی حدیث میں ہے کہ امر فضول کہنا حسن اسلام سے خارج ہے اور بہت باتیں ایسی ہوتی ہیں جن سے دوسرے شخص گنہگار ہوتا ہے یہ بھی اُسکے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے حضرت لقمانؓ نے حضرت داؤدؑ کے پاس روز جایا کرتے تھے اور وہ زرہ بنایا کرتے تھے مگر اونکی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے فضول سمجھ کر بوچھتہ نہ تھے جب سال بھر کے بعد زرہ تیار ہوتی تو اونکو معلوم ہوا کہ یہ اس کام کی چیز ہے۔

طریقہ بیعت چشتیہ (چشتیہ اور دیگر خاندانوں میں بیعت کرنیکا اصول قاعدہ ایک ہی ہے بہت ہی تھوڑا فرق ہے اسلئے صرف چشتیہ طریقہ تحریر کیا جاتا ہے۔

اول صبر و زمرید ہونی کا ارادہ ہو اور سکی شب تمام رات بیدار رہے اور توبہ و استغفار اور عبادت گریہ و زاری میں مصروف ہے اور خدا سے دعا کرے کہ مجھے مرید ہونی کی توفیق دے اور قوت کہ میں مرشد کا تابع رہوں و عن رہوں اور میرے مرشد کو میری محبت ہو اور مجھ پر عنایت ہو۔

بہتر روز مرید ہونی کا یوم پنجشنبہ یا دوشنبہ ہو در نہ جو یوم ہو اچھا ہے مرید ہونیکے وقت غسل کرنا چاہیے اور دو رکعت نماز نفل پڑھنا چاہیے بنیت استخارہ مرید ہوتے وقت رو بقبلہ اور جانب استخارہ مرشد سے اٹھے اور اسوقت پر کو لازم ہے کہ اپنے پیر بھائیوں اور مریدوں اور مریدوں کے

اعتدیا احباب جو کلمہ جمع ہو سکین اونکو جمع کرے اور مرید کو سامنے بٹھا کے کلمہ توحید و کلمہ شہادت
 واستغفار پڑھائے اور ایک مقراض لیکر پیشانی کا ایک بال اور ایک بال رست کا اور ایک چپکے
 ان تینوں بالوں کو ایک کر کے تراشے اور خدا سے دعا کرے کہ خداوند ایزد بندہ کو بچھڑے یا
 آیا ہے اور اب بھاگنے سے توبہ کرتا ہے تو اسے اپنے آغوش کرم میں لے اور خطا کے گزشتہ کو معاف فرما
 اور آئندہ نیکی کی توفیق دے اور کچھ شیرینی پر غالتہ اپنے مرشد و نکادیکر مرید کو اپنے ہاتھ سے کھلائے
 اور باقی کو لوگوں میں تقسیم کرے اور ایک کتاب میں "مادیکھا ہی کہ بعد بال کاشنے کے غسل کرنا چاہیے
 غرض مرید اپنا ہاتھ مرشد کے ہاتھ میں دے اور مرشد اس کا ہاتھ لیکر پھر ہمیشہ اس کا خیال رکھے
 بعد اس کے جمع ختم ہو جائے تو خلوت میں بلاتے اور اب مرشد کو لازم ہے کہ توجہ باطنی سے اس کے
 تمام احوال باطن کو ملاحظہ کرے جو نقص اور جو ضرورت ہو اس کے مطابق اس سے تلقین کرے
 جانتا چاہیے کہ ذکر اصولاً چار طرح پر ہے اول لا الہ الا اللہ دوم سبحان اللہ والحمد للہ والہ
 الا اللہ واللہ اکبر سوم لا الہ الا اللہ اور چوتھا صرف اللہ انہیں ہر چہارا ذکر کی بہت سی
 شرطیں ہیں اور مختلف ترکیبیں ہیں جن سے سیکڑوں طرح کا ذکر پیدا ہوتا ہے اور ہر ایک کی تازہی
 پیدا ہے اور بعض اذکار کے نام بھی علیحدہ رکھ دیئے گئے ہیں مثل یاسر انفاس اور سلطان الازکار
 وغیرہ کے اور یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ شریعت میں جو امور کہ سنت اور نفل ہیں وہ طریقت میں
 فرض و واجب ہیں چنانچہ اگر ان پر عمل نہ کر سکا یعنی شریعت کی ان سنتوں اور طریقت کے ان فرضوں کو
 ادا نہ کر سکا تو یہ طریقت کا سالک ہرگز نہیں بلکہ ابھی شریعت ہی میں کامل نہیں ہوا مثلاً خلوت میں رہنا
 ہمیشہ با وضو رہنا باتین کم کرنا زائل امور سے پرہیز کرنا روزے رکھنا وغیرہ وغیرہ یہ سب مسنون
 اعمال ہیں طریقت میں یہ سب فرض ہیں اور صرف چشتیہ ہی میں نہیں بلکہ تمام خاندانوں میں
 ہر ایک سنت پر عمل کرنا فرض ہے اگر ایک مرتبہ بھی تارک سنت ہو فقیروں کے زمرہ میں شمار ہوگا
 چنانچہ چند حضرات کے واقعات مثلاً لکھتا ہوں اول یہ کہ حضرت اکبر تہ ایک پانوں اپنے خلوتی
 سے باہر نکالا غیب سے آواز آئی کہ اے یہی ہمارے تھے عہد تھا فوراً انہوں نے چھری لیکر اپنی ٹانگ

بڑے کاٹ ڈالی اور پھر تمام عمر شرمندگی کی وجہ سے آسمان کو منہ اڑھا کے نہیں دیکھا کہ
کیا منہ لگا کے سر اونچا کریں ایسا ہی واقعہ حضرت کا ہے کہ اونہوں نے ایک تباہی اڑا دی کہ نماز میں
کو تاہی کی اوس کے بعد سے پھر کبھی نماز قضا نہ ہوئی۔

فصل نمبر ۱۰
ابدال اور اوتاد عوٹ قطب یہ چار بڑے عمدے صاحبانِ خدمت
مقرر ہیں اوس کے ماتحتین بے شمار ہیں جیسا کہ انتظام ظاہری میں

دوسرے سے لیکر ایک کانسٹیبل تک صاحبِ خدمت ہوتا ہے تو سب اذن و اعجاز
عمدہ داروں کے اختیارات و حالات کا بیان کرنا ایسے چھوٹے سے رسالہ میں غیر ممکن ہے
مگر ان بڑے عمدوں کا بیان کیا جاتا ہے آسمانوں سے جو صاحبانِ خدمت متعلق ہوتے ہیں
اور انکو ابدال کہتے ہیں اور ان کے حالات یہ ہیں کہ ابدال سات ہوتے ہیں اور تمام آسمان وزمین کے
بھی سات سات حصے ہیں چنانچہ ہفت قلم میں سے پہلی اقلیم کے ابدال کو ساتویں آسمان سے
تعلق ہے اور وہ ہیں سے احکام اوس کے لیے صادر ہوتے ہیں اور اسی آسمان کے روحانیات سے
اقلیم اول متعلق ہے یہاں کا ابدال حضرت ذلیل اسد کا مقدم ہوتا ہے دوسرے قلم چھٹے آسمان سے
وابستہ ہے اور وہاں کے روحانیات کو اکب سے اس قلم دوم کو تعلق ہے اور اوس کے انوار کا
پیر تو اس قلم پر پڑتا ہے یہاں کا ابدال حضرت کلیم اسد کے مقلب ہوتا ہے۔ سیطرہ تیسری قلم
پانچویں آسمان سے اور اوس کا ابدال حضرت ہارون کے ہمزنگ ہوتا ہے جسکی حمایت تائید نور محمدی
سے ہوتی ہے جو تھی اقلیم چوتھے آسمان کی محکوم ہے یہاں کا ابدال حضرت ادريس کا تابع ہوتا ہے
اور حضرت ادريس قطب الاقطاب ہیں اور تمام اقطاب روی زمین انہیں کی نیابت میں ہوتے ہیں
پانچویں قلم تیسرے آسمان کے ماتحت ہے اس اقلیم میں اس کے آسمان کے کو اکیس آسمانوں
اور پرتو ہیں اور یہاں کا ابدال حضرت یوسف کا مقدم ہوتا ہے چھٹے قلم آسمان دوم سے
متعلق ہے یہاں کا ابدال حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ کا معنان ہے ساتویں قلم فلک اول سے
وابستہ ہے یہاں کا ابدال آدم علیہ السلام کے قلب سے مستفیض ہوتا ہے۔ اوتاد چار ہوتے ہیں

وہ چاروں سمتوں کی حکومت و انتظام کے لیے معین ہوتے ہیں غوث وہ حاکم ہوتا ہے جسکی عدالت میں دادی و فریادری ہوتی ہے انتظام ممالک اس سے متعلق نہیں بلکہ عدالتوں کا فہم ہر ملک میں ایک غوث ہوتا ہے اور تمام اقلیم کا ایک غوث ہوتا ہے اور تمام دنیا کا ایک غوث ہوتا ہے جسے غوث الاعظم کہتے ہیں۔

اقطاب کئی طرح کے ہوتے ہیں ایک قطب ہر شہر میں ہوتا ہے اور ایک ہر ملک اور ایک ہر قلعہ کا اور قطب الاقطاب وہ عمدہ ہے جو تمام روی زمین اور ساتون آسمانوں پر حاکم ہوتا ہے جملہ عمدہ داراؤں کے ماتحت ہوتے ہیں اور مسجد ہنر عالم کی حفاظت اس کے ذمہ ہے مگر عالم غیب و عالم شہادت کو دو اماموں سے ہوتی ہے قطب کی ادنیٰ مدت تین سال ہے اور زیادہ سے زیادہ تینتیس سال چار ماہ قطب الاقطاب جس وقت نیا آتا ہے تو پہلے سب سے عقل والوں کی بیعت کرتی ہے پھر ارواح پھر ساکنان آسمان اور پھر عناصر اور پھر تمام مخلوقات جنات وغیرہ وغیرہ حسب مرتبہ بیعت کرتے ہیں حضرت شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ جب ارواح بیعت کرنے آتے ہیں تو قطب الاقطاب سے ہر روح عالم آبیات میں کئی ایک سوال کرتی ہے یہ تحقیق ہے کہ حضرت غوث الاعظم قطب الاقطاب تھے علاوہ ان چار کے افراد بھی ہوتے ہیں یہ افراد اگرچہ قطب الاقطاب کے ہم پلہ ہوں مگر نہ وہ قطب ہوتے ہیں اور نہ وہ بیعت قطب کرتے ہیں کیونکہ وہ مرتبہ اور قابلیت میں قطب کے برابر ہوتے ہیں

فصل و ہفتم انجام و نتیجہ طریقت

جس طرح ہر ایک کام کے دو نتیجے ہیں ایک بحالت کامیابی دوسرا بحالت ناکامی اسی طرح طریقت کے بھی ہو سکتے ہیں مگر طریقت کی کامیابی

اور ناکامی میں دونوں متعدد بلکہ بکثرت ہیں اور اسکی مختصر تفصیل یہ ہے کہ مثلاً ستر منازل طریقت میں تو جس منزل پر سالک پہنچ کے رہ جائے وہی اوسکا نتیجہ کامیابی ہے اس حساب سے جتنے مقامات آتے ہیں وہی نتیجہ ہوے اور اکثر اہل طریقت ایسے ہی ہوتے ہیں کہ کسی مشابہ سے سیر ہو جاتے ہیں یا کسی کرامت سے خوش ہو جاتے ہیں تو وہ آگے بڑھنے کے لیے بیتاب نہیں ہوتے اور جب تک عاشق کو بیقاری نہوگی اوسوقت تک آگے نہ بڑھے گا تو گویا اونکی ترقی سرد ہو جاتی ہے مگر جبکو

اللہ اپنی طرف بلاتا ہے وہ برابر چلا جاتا ہے۔

اب بے ناکامی کے نتیجے سے خراب نتیجہ جو کسی کا ہو سکتا ہے وہ اون اہل طریقت کا ہوتا ہے جو کوئی امر خلاف شرع خواہش نفسانی و طلب دنیا کی وجہ سے کرنے لگتے ہیں یا اپنے پیروں منحرف ہو جاتے ہیں انکا ٹھکانا اسفل السافلین میں بھی نہیں کیونکہ اس سے بڑھکے کوئی گناہ طریقت میں نہیں اور وہ لوگ جن سے مرشد کمال ناراض ہو جائے یہاں تک کہ بددعا کرے یا جس شخص کو کسی ولی کامل سے دشمنی ہو جائے وہ بھی مثل شیطان کے مردود ہو جاتا ہے

۵۔ گریخا خواہد کہ پردہ کس درد | میانش اندر طفت نیکان زند

ایک اعتبار سے خدا کا ملنا سہل ہے اور ایک اعتبار سے مشکل ہے قربت اوسکی رگ گردن اور رگ قلب سے زیادہ ہے اور دوری اوسکی اس قدر ہے کہ جب قدر ازل سے ابد دور ہے قواعد کے رو سے طریقت کی حالت اور شریعت کے تعلقات اور حقیقت و معرفت کے معاملات ذیل کی مثال سے واضح ہوتے۔

معرفت گو یا معشوق ہے اور حقیقت اوسکا محل ہے اور طریقت اوسکی راہ ہے اور شریعت زاد راہ و توشہ و سامان سفر وغیرہ ہے۔ قاعدہ ہے کہ جب کوئی مسافر کسی شخص سے ملنے کو چلتا ہے اور اوسکی منزل بہت دور و دراز برسوں کی راہ ہوتی ہے تو وہ گھر سے بہت کچھ روپیہ اور ہر موسم کے لیے لباس اور رہنے کیلئے کھانا اور ظروف ضروری اور اسکی چلنے قزاقوں سے بچاؤ اور اپنی حفاظت ہو یہ سب اسباب ہمراہ لے جاتا ہے اور چونکہ گھر سے اس سے پہلے وہ اس راستے سے واقف ایسا نہیں تھا کہ کسی اپنی آنکھ سے تمام مقامات راہ دیکھے ہوں اور اپنے پیروں سے چلا ہوا سیلے ایک ایسے شخص کی بھی ضرورت ہے جو کہ بخوبی اس راستے سے واقف ہو اور متواتر اور ہر سے گزرا ہو اور لوگوں کو پھونچا چکا ہو ایسے رہبر کو مرشد و پیر کہتے ہیں اور اس سامان کو اوامر و نواہی شریعت اور اسکی کو علوم و عقول کہتے ہیں کیونکہ علم و عقل ہی ذریعہ سے شیطان سا قزاق نفس سا چور مغلوب ہو سکتا ہے اور ان دونوں کی کیفیت یہ ہے

کہ نفس تو گھر سے ساتھ ہولیتا ہے بلکہ ہر وقت ساتھ لگا رہتا ہے اور شیطان مع اپنے ذریعے
 اس راہ میں رہنری کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور وقت علم و عقل کے اسلو کام آتے ہیں اگر
 اس میں کمی ہوتی ہے تو شیطان غالب ہو جاتا ہے اور اکثر موقعوں پر مرشد مدد کرتا ہے
 کیونکہ اکثر علم و عقل کو بھی مغلوب ہو جانا پڑتا ہے غرض یہ کہ شریعت و طریقت و حقیقت و معرفت
 وغیرہ کی بالکل ہی حالتیں ہیں اور جس چیز میں کمی ہوتی ہے اس کے حساب سے نتیجہ خراب نکلتا ہے
 کیونکہ اگر اسلحہ کمزور ہوں یا رہنما کا ہاتھ چھوٹ جائے یا راہ میں پہاڑوں دریاؤں جنگلوں غاروں
 و رندوں اور گزندوں سے ضرر پہنچے تو اس دور و دراز راہ میں کوئی تعجب نہیں

فصل پانچواں منتہائے طریقت اور انجام طریقت کے الفاظ قریب قریب ہیں
 اور مفہوم بھی قریب ہے مگر کچھ بھی فرق ہے اس لیے یہ فصل قائم کی گئی

اصل یہ ہے کہ ایک اعتبار سے طریقت کا کوئی منتہا نہیں اور جو ہے اسے کوئی نہیں جانتا
 اور جو جانتا ہے وہ بتا نہیں سکتا نہ وہ اپنے ہوش میں رہتا ہے مگر جب قدر بیان میں آسکتا
 اللہ تعالیٰ وہ بیان کیا جائیگا دوسرے اعتبار سے طریقت کا منتہا حقیقت ہے
 کیونکہ جس قدر منازل تصوف ہیں اور وہ بے شمار ہیں اونکے چار حصے بڑے کر دیے گئے ہیں
 شریعت طریقت حقیقت معرفت تو اس حساب سے شریعت کا منتہا طریقت ہے اور طریقت کا
 منتہا حقیقت ہے اور حقیقت کا منتہا معرفت ہے گو یا معرفت آخری منزل ہے ایسی راہ پر
 جسکے بعد راستہ نہیں اور اگر ہے تو اسکا علم نہیں اور اگر علم ہے تو اسکا عالم و واقف اپنے
 ہوش میں نہیں اور اگر اپنے ہوش میں آئے بھی تو جو وقت وہ ہوش میں آیا اور وقت وہ اس مقام پر
 نہ رہا اور چونکہ وہ منتہای معرفت پر بحالت بچودہی و بہوشی تھا اس لیے وہ جانتا ہی نہیں کہ وہ
 کیا حالت تھی کونسا مقام تھا اور کیسا تھا اور اگر کوئی ایسا دیر دست صاحب نظر و مکمل معرفت
 اللہ نے پیدا بھی کیا جو کہ اسکا عالم بحالت ہوش و حواس رہے تو وہ راز ہے اور کابیان کرنا
 کفر ہے چنانچہ افشاریہ لہو بیتی کفر سے یہی مقامات مراد ہیں جو کہ بصیغہ راز ہیں اور اگر یہ بھی

فرض کر لیا جائے کہ کفر نہوتا تو بھی وہ بیان میں نہیں آسکتا کیونکہ وہ عالم باطن کا بطون اور
 بطون ہے اور عالم باطن کے ادنیٰ یعنی بالکل ظاہری اشیاء و واقعات بھی بیان سے تعلق نہیں
 رکھتے کیونکہ نکات و الفاظ و عبارات و السنۃ جو کچھ ہیں وہ سب عالم ظاہر کے اشیاء کے
 اظہار کے لیے وضع ہوئے ہیں عالم باطن کے لیے الفاظ و موضوعات نہیں ہوئے چنانچہ
 سات لفظ کلام مجید کے بھی ہیں باطن در باطن مگر چونکہ وہ عالم باطن سے متعلق ہیں اس لیے
 وہ عالم باطن میں نہیں آسکتے تو بس ان امور کو ملحوظ رکھ کے۔

آب جاننا چاہیے کہ ہر شخص کا منتہا کے طریقیت وہ مقام ہے جہاں وہ کھڑا ہے اور اسکے
 آگے نہ بڑھے یا نہ بڑھ سکے اور اسکی چند صورتیں ہیں اول یہ کہ قوت روحانی کی ترقی کی وجہ سے
 بند ہو جائے تو وہ جس مقام پر پہنچ چکا ہے اس کے آگے نہ بڑھ سکیگا اور قوت روحانی کی ترقی
 ان امور پر موقوف ہے کہ جو ریاضت و ذکر و شغل و فکر و تصفیہ قلب و اصول و قواعد طریقیت
 و آداب طریقیت و اغذیہ و یرا میز و غیرہ سے تعلق رکھتے ہیں کیونکہ یہ سب امور روحانی قوتیں
 بڑھانے میں بڑی مدد کرتے ہیں اگر انہیں سے کوئی فرق و کدناشت ہو رہے گا تو روحانی ترقی ہوگی
 اور جب روح کی قوت ترقی پذیر ہوگی تو سالک آگے نہ بڑھ سکیگا لہذا جس مقام پر پہنچ گیا وہی
 اسکا منتہا ہو گیا اور اگر خلافت ان امور کے کرتا رہیگا تو رجعت ہوتی جائیگی جب خلافت کرنا
 چھوڑ دیگا تو رجعت موقوف ہو جائیگی ورنہ رجعت اس حد تک ہو جائیگی کہ اسکی بھی انتہا نہیں
 دوسری صورت یہ ہے کہ جس قدر ظرف جس سالک کہے وہ اسی مقام تک پہنچ سکتا ہے آگے
 نہیں بڑھ سکتا اسکی ایک خاص وجہ ہے وہ یہ کہ جب ظرف بھر جاتا ہے اور اوس میں گنجائش
 بڑھنے کی نہیں رہتی تو مشاہدہ تجلیات سالک کو متحیر کر دیتا ہے اور اس عالم میں لاکر ڈال دیتا ہے
 جس میں وہ ہمیشہ کے لیے رہ جاتا ہے اور اسکو عالم حیرت کہتے ہیں پس پھر ترقی موقوف ہو جاتی ہے
 اور وہی مقام کہ جو اس کے مشاہدہ میں بجالت حیرت رہتا ہے اسکا منتہا ہے تیسری صورت
 منتہای طریقیت کے قائم ہو جائیگی یہ ہے کہ سالک کسی مشاہدہ پر قانع ہو جائے اور اس کے

قالب کو وہ تسکین ہو جائے جو کہ ایک عاشق کو دیدار سے ہو جاتی ہے ہر چند کہ عاشقوں کو دیدار کے بعد گفتگو اور قربت کی خواہش بڑھتی جاتی ہے مگر ممکن ہے کہ کسی کا عشق محدود ہو اور صرف دیدار سے اوسکو مستقل تسکین ہو جائے تو ایسا ہی سا کون بین بھی ممکن ہے کہ کسی تجلی کے مشاہدہ سے مستقل سکون ہو جائے اور وہ آتش شوق جو روز بروز مشتعل ہوتی جاتی تھی ذرا کا فور ہو جائے تو وہی مقام (مشاہدہ) اوسکا منتہا ہو جائیگا مگر یہ صورت کم واقع ہوتی ہے کیونکہ ہر ایک عشق میں خواہ وہ مجازی ہو یا حقیقی بشرطیکہ صادق ہو قدرت ترقی پذیر ہوتا جاتا ہے بلکہ اوس عشق کے صادق ہونے میں کام ہے جو ترقی پر نہوتا ہم ایک صورت یہ بھی ہے کہ کسی نعمت حسن سے وہ سیراب ہو جائے گو ایسا کم ہو۔

یہ تو منتہای حقیقت کا بیان تھا ایسی مقام پر مختصر ذکر منتہای حقیقت کا بھی آنا چاہیے وہ ہر طرح کی حقیقت بھی ایک راہ ہے جو کہ عالم باطن میں گئی ہے اور ہر عالم باطن ایک دلچسپ مقام ہے جہاں کی سیر میں سالک کی عمر ختم ہو جائے وہی اوسکا منتہا ہے مگر طریقت کے ابتدائی مقامات ایسے ہیں جن میں اگر عمر ختم ہو جائے تو انسان بوجہ نیکے یہ لازم نہیں کہ گے بڑھنے سکے بخلاف اہل حقیقت کے کہ خواہ وہ کسی مقام پر فوت ہوں بہر مقام پر آزاد ہیں مقید ہرگز نہیں اور اوسکے تصرفات بھی نامتناہی ہیں (اندرون حقیقت) دوسرا منتہا حقیقت کا یہ ہے کہ ظرف اوسکو قبول نہ کرے یعنی سالک اپنے ہوش و حواس کو کھو دے اور حیرت طاری ہو جائے جیسا کہ طریقت میں بیان ہوا تو وہ بھی اوسکا منتہا ہو جائیگا اور ایک صورت منتہا کی یہ بھی ہے کہ اپنی حقیقت سے کما حقہ آگاہ ہو جائے جسوقت اپنی حقیقت سے واقف ہو گیا تو یہ اصلی منتہای حقیقت ہے مگر یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اب اسکے آگے کوئی اور اصلی منتہا حقیقت نہیں مطلب اسکا یہ ہے کہ اب تک جو منتہا بیان ہوئے وہ سب عارضی تھے مگر یہ منتہا اصلی ہے کہ انسان اپنی اور اپنے نوع کی حقیقت سے آگاہ ہو جائے کیونکہ یہ مقام نہایت مشکل ہے یہاں برسانی اور سبقت ہو سکتی ہے جبکہ کامل و اکمل ہو اور اسکا مفصل بیان انشاء اللہ تعالیٰ باب حقیقت کے

افصول میں آئیگا اس فصل میں صرف اتنا کہتا اور یاد دلانا اور باقی ہے کہ منتہای معرفت عقل و قیاس اور بیان سے باہر سے جسکا خلاصہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں البتہ ہم بھی کہتے ہیں اور ہر شخص کہہ سکتا ہے کہ آنرا کہ خبر شد خبرش باز نیامد یا یون کہا جائے کہ منتہای معرفت انسان انسان نہیں رہتا بلکہ اپنی کسی حیثیت میں نہیں رہتا گو ظاہر میں قالب انسان ہو

فصل دوازدہم ذکر اور الفاظ کو کہتے ہیں جنکے پڑھنے سے معبود مطلق اور مقصود برحق کی یاد آوری ہوتی ہے اور انہما عبودیت و پرستش ہوتا ہے

اسکی تین حالتیں ہیں اول یہ کہ محض زبان سے دوسرے محض قلب سے تیسرے زبان و قلب دونوں سے سب سے کمزور جہ ذکر کا وہ ہے کہ صرف زبان سے ہو اور سب سے بہتر یہ ہے کہ زبان و قلب دونوں سے ہو کیونکہ زبان جو ایک عضو انسانی ہے اگر صرف اس سے ذکر ہو اور قلب سے بالکل نہ ہو تو گو کتر ہے مگر تین وجہوں سے خالی از فائدہ نہیں اول یہ ہے جو عضو جسوقت ضد کی طرف متوجہ ہے وہ اسوقت بہتر اور اس حالت سے ہے کہ اسوا کیطریق منقول ہو ایک تو ایسے ذکر انسانی خالی از فائدہ نہیں دوسرے یہ امر کہ اگر کثرت زبان سے ذکر کیا جاتا ہے تو چونکہ زبان و قلب میں تعلق ہے ایسے کبھی نہ کبھی قلب بھی اسکی وجہ سے ذکر ہو جاتا ہے اور علاوہ اسکے جب ہمیشہ زبان ذکر کی سنگی تو ایک نہ ایک مرتبہ قلب کو شرم آئیگی اور وہ بھی متوجہ ہوگا تیسری بات یہ ہے کہ خود ذکر گو وہ سانی ہو ایک عرصہ کے بعد اوسمیں یہ تاثیر قدرت آتی کہ قلب کو اپنی طرف متوجہ کر لے اور چوتھی بات یہ ہے یا یون کہا جائے کہ اوسکی تشریح ہے کہ ذکر جس شے کا کثرت ہو آخرین اوسکی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور جب محبت ذرہ برابر بھی ہو تو وہ عشق کہتے آجاتی ہے ان وجہ سے شخص زبان سے بھی ذکر خالی از ماندہ نہیں مگر یہ فائدہ طاعت میں کچھ زیادہ مفید نہیں بلکہ جب تک قلب بھی شریک ہو خراج ادرا لیت ہے چنانچہ شریعت میں صیغہ کلام سے عبادت کرنا فرض ہے اوسکی طرح طاعت میں قلب سے بتدی شریعت اور عبادت میں زبان سے ذکر خالی کرنا ہے اور شریعت شریعت وہ ہے جسکے ذکر میں زبان کے ساتھ قلب بھی شریک ہوگا

ظرافت کی یہ صفت ہے کہ زبان و قلب میں قلب شریک غالب ہو اور ظنی ظرافت صرف
قلب سے ہمیشہ ذکر رہتا ہے کوئی سائنس خالی اثر ذکر نہیں ہوتی خواہ سب سے یا
جائے یا چپ رہے یا بائیں کرے۔

جاننا چاہیے کہ ذکر کے لفظ ان کی دو حالتیں ہیں اول یہ کہ وہ ادکار جو قرآن و حدیث میں صاف
صاف مذکور ہیں دوسرے وہ الفاظ جنکو بزرگان دین نے مرتب کیا ہے ہر جن کو یہ سب
لفظ جو بزرگوں نے مرتب کیے ہیں بزرگی میں اس مرتبہ پر نہیں ہیں جس مرتبہ پر خدا اور
کلام ہے مگر انکی بھی تاثیر نہایت زبردست ہے اور اسکی خاص وجہ یہ ہے کہ خاص حالت میں
ان کے نسبت و کلمات نکلے ہیں اور وہ خاص حالت تاثیر کے لیے مخصوص ہے دوسری بات
یہ ہے کہ کئی صوح و مقام میں وہ کلمات زیادہ در نظر آ رہی نہیں کرتے جو منقول ہیں بلکہ وہ
اپنے ہی سے نکلیں چنانچہ وہی کلام داخل ذکر و مشغل ہو گیا اول اون ادکار کا ذکر کیا جاتا ہے جو

اللہ یا اسم ذاتہ ہو تمام تاثیروں پر حاوی ہے اسی سے ابتدا ہے اور اسی پر انجام ہے
اسکے طریقے بے شمار ہیں اور ہر خانہ ان میں ایک خاص طریقہ ہے اور کئی کئی
ساتھ کرتا ہے کوئی بدن جس دم کوئی لفظ پڑھا ہے کوئی صرف اللہ اس کے
صورت بھی مختلف ہیں و مانع ہونے و قلب ہوا بصورت و نام کے چلتے ہیں۔ تو ہر اذکار
لا الہ الا اللہ اسکے طریقے بھی ست سے ہیں چنانچہ ایک مرتبہ اس لفظ کے بارے میں
وہ یہ ہے کہ جب انسان نے ذکر کا لہجہ لگے اور جب اس نے لگا لگا کر
بیٹھ کر بار بار سلسلہ وار مشغل کرے ایک ہزار کے بعد قلب کے جوہر یا قصد ذکر ہوا ہے
شد کی توجہ ہوتی ہے تو جلد سے جلد یہ بات پیدا ہو جاتی ہے اور چونکہ اس کا
مکمل ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے تو اس کے لیے بھی مختلف
تعدادوں کے ذکر کیا جاتا ہے بحوالہ اللہ و الحمد للہ و لا الہ الا اللہ و اللہ اکبر
کی طرح ہیں۔ اس کے بعد جو اس ذکر کے لہجہ مرتب ہیں ان کے

ایک ذکر بہت سبحان اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ اور ایک ذکر بھی ہے
 کہ وہ خاص خاص لوگوں کو بتائی جاتی ہے ہر ایک کو نہیں۔ اسی طرح کے اور ذکر بھی
 منقول ہیں اور اس میں بعض مقام پر الفاظ کا تقدم و تاخر بھی ہے۔

دوسرے قسم کا ذکر جو کہ منقول نہیں ہے اوسمیں سے اول تو اکثر عسائین میں جیسے کہ

اللحم والبرکات وانا العبد من يدع العبد الا الرب یارب الخ و دوسری قسم یہ ہے
 کہ لا الہ الا اللہ کے بعد اول تو کہ معبود الا اللہ پھر ایک مقام پر لا موجود الا اللہ
 کتاب ہوتا ہے ترکیب ذکر اپنی اپنی جگہ پر آئیگی۔

ذکر و شغل ذکر کے بہت اقسام ہیں جو ضروری ہیں وہ بیان میں آتے ہیں ایک طرح پر

ذکر کی چار قسمیں مسببیل ہیں ذکر ناسوتی ذکر ملکوتی ذکر جبروتی ذکر لاہوتی ہر ایک قسم کی

دو تہرے ہیں میں بنا کر ذکر ناسوتی ایک تو اسکو کہتے ہیں جو کہ زبان سے ادا ہوا اور دوسری

ذکر ناسوتی یہ ہے لا الہ الا اللہ ذکر ملکوتی ایک تو اسے کہتے ہیں کہ دل ذکر ہو دوسری

لا الہ الا اللہ ذکر جبروتی اول وہ ہے کہ روح سے ذکر ہو دوسرے اللہ کہ بھی ذکر جبروتی

کہتے ہیں ذکر لاہوتی اول ذکر سر کو کہتے ہیں دوسرے ہونو کو بھی کہتے ہیں۔

ذکر کے چند نام ہیں اور ہر ایک کا جدا طریقہ ہے بخیر اونکے حسب اہل میں نفی و اشبات اور

وہ لا الہ الا اللہ ہے ذکر اسم ذات اللہ ذکر اغبات مجرب الا اللہ ذکر باس نفاس

یعنی جب سانس اندر کیے تو لا الہ کے اور جب باہر نکالے تو الا اللہ کے ذکر یہ پایہ

اور وہ یہ ہے اللہ سبحان اللہ بحمد اللہ تعالیٰ ہر بار اذکار اصل اصول ہیں اور

انہیں سے ہر ایک ذکر کے بہت بہت سے طریقے ہیں مثلاً پختیہ میں نفی و اشبات اور

ذکر اغبات بسطی طرح سے ہے علی مذاق اور ذکر شہدہ ہر ذکر میں وغیرہ میں مختلف قسم

طریقے ہیں۔ جانتا ہوں کہ شغل ذکر کے علاوہ ہے ذکر شغل کہ ذکر سے یہاں تک کہ ذکر

ذکر کیونکہ تازیانہ وغیرہ میں چنانچہ اصولاً اشغال شغل میں سداً طاعتی اذکار ہیں اور

شغف لبطا شغل بزخ شغل داربہ قادریہ شغل سلطان محمودہ شغل سلطان نصیرہ

ان سات اشغال سے اور بہت اشغال پیدا ہوئے ہیں یعنی تھوڑا تھوڑا ان ترکیبوں میں

فرق ہے اور جب ذکر و شغل میں بتدی کامیاب ہوتا ہے تو لطائف کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے

جاننا چاہیے کہ لطائف بھی ذکر و شغل میں داخل ہیں اصولاً چہ لطیفہ ہیں جنکو لطائف سبتہ

کہتے ہیں انکے ساتھ مقام اور ہر ایک کے نور کا بھی رنگ لکھا ہے جو کشاغل کو مشاہدہ ہوتا ہے

۱۔ لطیفہ قلبی رنگ نور سرخ اور مقام جانب چپ یعنی قلب۔

۲۔ لطیفہ روحی نور سفید جانب راست یعنی جگر کا مقام۔

۳۔ لطیفہ نفسی فریب نافر نور برنگ زرد۔

۴۔ لطیفہ سبزی نور سبز مقام وسینہ۔

۵۔ لطیفہ حقیقی نور نیلون مقام پیشانی۔

۶۔ لطیفہ اخفی مقام ام الدماغ نور برنگ سیاہ

چونکہ اذکار و اشغال و لطائف کو تفصیلی کتاب میں بکثرت ہیں اور جس مرید کو جس قسم کے

ذکر و شغل کی ضرورت ہوئی اوسکو اوسکا پیر خود ہی تعلیم کر دیکھا ہم کو تمام قواعد اور جملہ شاخائی اذکار

و اشغال لکھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ کتاب دراصل حقائق میں ہے نہ کہ طرائق میں۔

جاننا چاہیے کہ فکر کے بغیر ذکر ایسا ہے جیسا کہ قالب بے روح فکر سے

مراد یہاں یہ ہے کہ مقصود و معبود حقیقی کا خیال اور اوسکا تصور بھی

فصل سیزدہم
فکر

ہونا چاہیے اگر ایسا نہ ہوگا بلکہ محض زبان سے ذکر کرتا رہے گا تو یہ گویا بے سود ثابت ہوگا۔ کوئی لفظ

یا تاثیر بدون فکر نہیں پیدا ہو سکتی چنانچہ قلب و دماغ کا یہی کام ہے کہ تصور و خیال رکھے

جس طرح زبان کا کام نام لینا ہے اور فکر کا استعمال تصوف میں اس موقع پر بھی ہوتا ہے کہ جب

کسی معاملہ میں کوئی مشکل و قابل غور صورت پیش آجاتی ہے اور سمجھ میں نہیں آتی اوسوقت فکر کا

کام ہوتا ہے محض بیوقوفوں اور بیلون کی طرح جھٹلنے سے کام نہیں چلتا ہے بلکہ نہایت

عقلمندی کے ساتھ عبادت کرنا چاہیے اور برابر فکر سے کام لینا چاہیے خصوصاً ایسے موقع پر
 کہ جب کوئی مکاشفہ ہو مثلاً عالم رو یا یا اور کسی حالت یعنی بین النوم و النعوظ کوئی اطلاع یا حکم ہو
 یا کچھ مشاہدہ ہو تو اس وقت فکر اس امر میں لازم ہے کہ آیا یہ واقعہ صحیح ہے یا سلسلہ اور اس وقت
 اپنے علوم و عقول سے کام لیکر اس امر کا قطعی فیصلہ کر لے کہ او میں شیطان کی مداخلت تو نہیں ہے
 چنانچہ حق و باطل کی شناخت اس کتاب کی اکثر فصول سے بھی ہوتی ہے اور جو لوگ
 صاحب علم ہیں وہ جانتے ہیں کہ حق و باطل میں کیا فرق ہے غرض کہ اگر علم و عقل یہ فیصلہ کرے
 کہ یہ مکاشفہ یا حکم حق ہے تو اس پر عمل کرے اور اگر یہ تحقیق ہو جائے کہ شیطانی و اہمہ ہے تو لاجو
 بھجے ایسے موقعوں پر فکر کی نہایت شدید ضرورت ہے یہاں تک کہ اگر بیفکری اور بے پروائی
 کریگا تو صرف یہی نہیں کہ ترقی مسدود ہو جائیگی بلکہ گمراہ ہو جائیگا چنانچہ ایک راہب نے علم کا واقعہ
 جو کہ فکر کا مادہ صحیح نہ نکلتا تھا مشہور ہے کہ حالت عبادت میں شیطان اس کے پاس آیا اور کہا کہ
 میں فرشتہ آپ کے پاس خدائی طرف سے آیا ہوں وہ آپ کی عبادت سے مستدر خوش ہوا کہ آپ کو
 طلب فرمایا ہے اور میں سواری بھی تمہارا لایا ہوں یہ راہب بیفکر بہت خوش ہو کر باہر نکلا اور جس
 سواری پر سوار ہوئے وہ گھاتھا اور جہاں پہنچائے گئے وہ مزہلہ بول و براز تھا غرض بیفکر
 اور زاہد بے علم کا یہ انجام ہوتا ہے

فصل چہارم

مراقبہ و توجہ

مراقبہ کے لغوی معنی گردن نیچے کر کے بیٹھنا اصطلاح میں بھی قریب

یہی معنی ہیں کہ گردن نیچے کر کے اور آنکھ بند کر کے بیٹھنا اور دل میں

تصور کرنا اب وہ تصور چند صورتوں سے ہے ایک یہ کہ اپنے قلب کی حالت پر غور کرنا کہ

اوسکی کیا کیفیت ہے آیا کوئی بات پیدا ہوئی ہے یا نہیں دوسری صورت یہ ہے کہ جو حالت

قلب کی پیدا ہو گئی ہے اس پر غور کرنا کہ کس قسم کی ہے اور اوسکی کیا کیفیت ہے غرض

اوسکے مفصل حالات دریافت کرنے کے لیے تصور کرنا کہ ایک ذکر و شغل اور ہر عبادت کے بعد

مراقبہ کرنا چاہیے تاکہ کچھ حالت قلب کی معلوم ہو اگر کوئی پتہ نہ لگے تو یہ خیال کرنا چاہیے کہ ابھی

کہ بھی عبادت کا اثر نہیں پڑتا ہے فکر کے اس کے لگاؤ اور دور کے یعنی جو امور کے تاثیر کو مانع
 ہیں ان کے دفع کرنے کی طرف آئندہ خیال رکھنے مثلاً غذا عمدہ اور زیادہ کھانا ہے تو اس سے
 بچھڑے تاکہ تاثیر عبادت پیدا ہو اور اگر کم عبادت کرتا ہے تو زیادہ کرے کہ جو کہ قلیل وقت
 عبادت کرنا اور تمام شبانہ روز نیوی کاموں میں مصروف نہ ہنا اہل فرقت کہ کچھ منسب
 نہیں ہو سکتا۔ مراقبہ میں تمام مکاشفات اور تصفیہ قلب کی ابتداء ہے اور یہ ایک ہی طریقہ ہے
 کہ قدرت ترقی ہوتی جاتی ہے اور سب قدر کام بہتے جاتے ہیں جو لوگ غمتی ہوتے ہیں ان کو
 یہ طریقہ نہیں کہ وہ گردن بھی نیچے کریں کبھی او کو اپنے قلب کی یاد دہانی کی حالت معلوم ہو
 بعض کو صرف آنکھ بند کر لینا اور بعض کو صورت خیال اور صورت لیجانا کافی ہے چونکہ گردن نیچے
 کرنے اور آنکھ بند کرنے سے چہرہ راست اور سامنے کی راست یا بائیں طرف دھیان نہیں پڑتا
 اس لیے اسی طریقہ سے ابتدا میں مشق کرائی جاتی ہے۔

توجہ اور اس حالت کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص کسی طرف توجہ دہانی طور پر متوجہ ہو اور کسی امر کا ارادہ کرے
 مثلاً چہرہ یہ قصد کرے کہ مرید کا قلب اپنی قوت منصورہ سے وابستہ کرے یا اس کے قلب کو
 ذکر کی طرف متوجہ کرے تو اس کو توجہ کہتے ہیں یا مثلاً کسی مرید کا قلب ہمت سخت ہے تو اس کو
 کر لینے کے لیے مرشد اس کے قلب کا تصور کر کے اسے چھڑے اور کسی ترکیب سے اسے نرم کرنا
 چاہے اس کو بھی توجہ کہتے ہیں تو چہرہ بتوڑا شدہ ہے کہ پیر و مرید آئینہ ساز شدہ ہوں اور دونوں
 آپس میں ایک دوسرے کی طرف توجہ ہوں اور تخلیق ہو تو بہتر ہے اس حالت میں کہ پیر اپنے
 مرید بتدی پر توجہ ڈال رہا ہو مرید کو بطور مراقبہ یہ غور کرنا چاہیے کہ اس کے قلب کی کیا کیفیت
 ہو رہی ہے اس کو فوراً لگدی یا خفیف خاش یا خلش یا کوئی اور ایسی ہی کیفیت محسوس کی
اقسام مراقبات اقسام مراقبات بہت ہیں کیونکہ جن مقصد کے لئے مراقبہ کیا جائے
 اور اس کی رعایت سے اس کا نام رکھ لیا جاتا ہے چنانچہ چند مراقبات لکھے جاتے ہیں۔
 مراقبہ توحید انصافی یہ مراقبہ اس تصور میں ہوتا ہے جبکہ تمام موجودات و نظام کو تجلی سے

منور و معمول تصور کر کے اور کسی شے کو اسکی ہیئت کذائی و ظاہری کی حیثیت سے نہ دیکھنے
 مراقبہ فنا و صفات اوسیکو مراقبہ توحید صفاتی بھی کہتے ہیں یعنی جملہ صفات حق کی نفی کرنے
 صرف تصور ذات رکھے مراقبہ فنا ذاتی یہ اسطرح ہے کہ اپنے قلب میں صرف نور احدیت کو
 دیکھے اور اسوا کا وہم و گمان بھی نہ رہے مراقبہ نایافت لطیف سری پر نظر باطن ڈال کے
 تصور ذات پر تیز کرے۔

فصل پانزویں کشف والہام و بشارت قریب قریب ایک ہی ہیں۔ جس طرح

کشف والہام و بشارت پیغمبروں پر وحی آتی ہے اوسی طرح اولیاء اللہ پر جو معارف پوشیدہ
 و مستحسن ہوتے ہیں وہ اگر خود کو و قریب میں ہوں اور اطلاع کرنے والا ظاہر انہو نہ کشف
 اور اگر کوئی آواز آئے یا کوئی صورت ظاہر جسکے ذریعہ سے اطلاع ہو تو وہ بشارت ہے اور
 اگر بلا قصد ہو تو او سے وارہ کہتے ہیں اور اگر خواب میں کوئی اطلاع ہو تو وہ کشف الہام کہتے ہیں
 جو کشف الہام سے پہلے کسی کوئی امر کشف کر لیا اور وہ کرے اور یہ مکاشفہ کہتے ہیں
 یہ انکا پانچویں کشف و مکاشفہ زیادہ تر واقعات سے متعلق ہے اور الہام خیالات سے
 اور بشارت احکام اور اطلاعات سے۔

میں چند سال پیشہ جانتا تھا کہ کشف وغیرہ میں غلطی کا احتمال ہی ہوتا ہے کیونکہ تمام کتب
 عقلی و نقلی و علم کا علم میں ایسا ہی لکھا و کیا ہے مگر ایک بزرگ نے کشف ہوئی اور انہوں نے
 یہ کہا کہ کشف میں غلطی کا احتمال ہرگز نہیں اور نہ ہی بشارت زیادہ ہوتا ہے کہ وہ کشف کی تصریح
 یہ کہتا ہے کہ جو علمات خود الہام سے ہوا وہ کشف کہتے ہیں گویا علم ذاتی کا کشف
 یہ تو یہ علم الہامی کا احتمال کہان ہو سکتا ہے کہ اب اس علم کے کشف میں
 ایسا نہ وہ یہ کشف الہام کے کشف میں غلطی کا احتمال ہوتا ہے اور نہ ہی کشف الہام
 بعض کشفات کی غلط فہمی ہوتی ہے اور انہوں نے کشف میں غلطی کا احتمال نہیں ہو سکتا یہ وہ
 اول و شیطانی اور کشف الہام سے کشف الہام سے کشف الہام سے کشف الہام سے کشف الہام سے

مطلب یا صحیح کر سکتا ہے دوسرے یہ کہ اونکی سمجھ ایسی ہوتی ہے کہ وہ ہاتھ غیبی کا مطلب ایک
 اشارہ میں سمجھ جاتے ہیں۔ بشارتیں وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ ہر ایک کے حسب لیاقت ہوتی ہیں
 یعنی ایسے الفاظ بشارتوں میں ہوتی ہیں جو اسکے لیے شایان ہوتی ہیں چنانچہ علما کو جب
 بشارت ہوتی ہے کلام مجید کے آیات کے پیرایہ میں اور جہاں لوگوں کو بالکل معمولی الفاظ میں علیٰ ہذا القیاس
 کشف و بشارت اور الہام و واردات قلبی علاوہ اہل طہر لیاقت کے اور ان لوگوں کو بھی حاصل ہوتے ہیں
 جو کہ اہل دنیا ہیں مگر دنیا کے بندے نہیں ہیں اور نہ سراسر پاسیہ کار ہیں لایہ شرط ہے کہ تائب ہو کر
 عبادت کرنا شروع کریں اور کسی ہزار پر حاضر ہوں اور باوجود سوئین اور تعلقات دنیا حتی الامکان
 کم کر دیں ان لوگوں کو اگرچہ چند ہی روز کے لیے کوئی ضرورت درپیش ہو اور کسی سے بیعت نہ ہو
 جب بھی بشارت ہوتی ہے اگر اس میں سب سے زیادہ ایک فطری شرط ضروری ہے وہ یہ کہ یہ یہ
 اون لوگوں کو نہیں حاصل ہو سکتیں جو بد باطن نفس اور منافق ہیں جب تک یہ فطری عیوب جلد ہوں
 اس وقت تک قلب میں کسی طرح کی روشنی نہیں پیدا ہو سکتی خواہ وہ کیسی ہی ادنیٰ ہو اور یہ عیوب
 بغیر اسکے کہ کسی کامل کی توجہ ہو اور کسی طغ نہین دور ہو سکتی۔

تشریف کشف یہ ہے کہ امور غیبی اور معانی حقیقی پر (جو کہ حجاب یا باطن میں ہوں) اطلاع پانا
 کشف کی دو صورتیں ہیں اول معنوی دوسرے صورتی کشف صورتی یہ ہے کہ حواس خمسہ
 محسوس ہو مثلاً کوئی صاحب کشف آنکھ سے کسی ایسی شے کو دیکھ لے جو کہ لظاہر اس سے غائب
 ہے یا روت کو مجسم دیکھ لیا یا کسی شے کو خواہ وہ کسی عالم میں ہو دیکھ لے یا کوئی آواز سے حالانکہ
 وہ قریب نہ ہو یا سونگے یا چھے یا جھوکے یہ سب محسوسات کشف صورتی میں ہوتے ہیں کبھی
 ایسا بھی ہوتا ہے کہ انہیں سے بعض جمع ہو جاتے ہیں مثلاً چکھا بھی اور اسکی خوشبو بھی آئی کشف
 معنوی یہ ہے کہ حواس باطنی سے محسوس ہو مثلاً واردات قلبی یعنی خود بخود دل میں کسی بات کا
 آنا یا قوت تخیل یا مدد کہ یاد ہن یا حس مشترک سے کوئی امر محسوس ہونا یہ سب کشف معنوی اور
 خواہ انہی کے اولیا پر بھی فرشتہ نازل ہو جس سے وہ محسوسات جہر علیٰ تشریف میں آتے ہیں

اگر بعض محققین نے نزول ملک سے انکار کیا ہے مگر جلیل القدر بزرگوں کو مثل حضرت شیخ
محمی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے مشاہدہ ہوا ہے اور چند مثالوں سے واضح ہوتا ہے
کہ ضرور ملائک نازل ہو کر اولیاء اللہ کو اطلاع کرتے ہیں ایسا نہیں کہ صرف قلب تک
الہام و کشف محدود ہو یا صرف نداء غیبی پر موقوف ہو۔

طریقہ کشف ارواح سیبوح قدوس رب الملائکۃ والروح اسکا شغل ایک ہزار مرتبہ
اس طرح کرے کہ سیبوح کہہ کے جانب راست ضرب لگائے قدوس پر جانب چپ
رب الملائکۃ کہہ کے جانب آسمان والروح والروح جب کہے تو اپنے قلب
پا سنیے کی جانب ضرب لگائے۔

طریق کشف استقبال یا احد جانب راست یا احد جانب چپ ضرب لگائے ایک ہزار مرتبہ روزانہ
فصل شانزدہم قبض و بسط دو اصطلاحیں ہیں بسط او سکو کہتے ہیں کہ قلب روشن ہو

قبض و بسط بالذات حاصل ہو یا مشاہدہ حاصل ہو یا حقیقت منکشف ہو یا کوئی
تاخیر و کیفیت حاصل ہو غرض یہ ہے کہ حسب حیثیت و ظرف جسکو جو کیفیت و لذت حاصل ہو
اوسکا وہی بسط اور جب وہ کیفیت نر ہے تو قبض ہے مثلاً مشاہدہ کے قابل ہو اور حجاب
ہو جائے یا لذت اترتی ہو وہ جاتی ہے یا اور کوئی تاخیر و کیفیت جو کچھ ہو وہ نر ہے غرض
قبض و بسط دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں مگر انکا سلسلہ عجیب و غریب طریقے سے نامنہای ہو
اور اوسکی صورت یہ ہے کہ ابتدا سے بتدی کو بسط ہوا اور گھنٹہ دو گھنٹہ یا دو ایک روز کے بعد
قبض ہو گیا کچھ عرصہ تک قبض با پھر بسط ہو گیا اسطرح یہ سلسلہ برابر چلا آتا ہے اور کبھی مرتبہ ہوا
ختم نہیں ہوتا کوئی سالک دنیا میں بلکہ کوئی کامل ایسا نہیں جسکو ہمیشہ بسط ہے اور نہ کسی کو
ہمیشہ قبض رہتا ہے اور جسکو ہمیشہ کے لیے قبض ہو جائے وہ خارج از طریقہ ہے۔

اس حال کی شرح یہ ہے کہ اگر صرف یہ جانتے ہیں کہ قبض و بسط بلا سبب ہوتا ہے یعنی ایک قوتی
کوسرے کو وہ ہمیشہ ہر سالک کو لازم ہے مگر یہ امر اصول کے خلاف ہے کہ قبض و بسط قدرتی ہو بلکہ

قبض و بسط سبب اور اسباب کا جو دو طرح کے ہیں یا کو وہ لازم ہیں یعنی قدرتی ہیں جنکا ذمہ دار
 سالک نہیں اور یا قدرتی ہیں مثال اسکی یہ ہے کہ مثلاً ایک سالک کا مکاشفہ جو اسے ہر وقت
 حاصل تھا موقوف ہو گیا اب اس کے دو قسم کے اسباب ہو سکتے ہیں ایک تو خاص اسکی بذاتی
 مثل اس کے کہ اس نے باوجود ہنا متروک کیا تو اسکا ذمہ دار وہ خود ہے یا مثال میں یہ واقعہ
 پیش ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ آنحضرت کو نماز میں وہ کیفیت حاصل ہوئی جو ان کے شاہان تھی
 اور انہوں نے نماز تو حسب شرع جیون تیون کر کے ادا کر لی مگر جلدی سے مگر میں جگہ کے اس
 سبب کو جو کہ ایک سو نے کا ٹکڑا تھا دفع کیا یعنی مستحق کو دیدیا اور وقت وہ قبض دفع ہو گیا تو
 ایسے اسباب کا ذمہ دار خود صاحب طریقت ہے اب ہے وہ اسباب جنکا علم انسان سے
 ناممکن ہو یعنی نہ تو وہ خود معلوم کر سکتا ہو اور نہ اسکو اپنے مرشد سے کوئی مدد اس معاملہ میں
 مل سکے تو وہ قبض عام صوفیوں کے نزدیک بلا سبب ہے اور اسکا ذمہ دار سالک نہیں یہ بات تو
 خلاف اصول ہے کہ وہ بے سبب ہو مگر یہ سچ ہے کہ ذمہ داری اپنی نہیں اسکی حقیقت یہ ہے
 کہ جو قبض بلا سبب کہلاتا ہے وہ دو صورتوں سے ہوتا ہے پہلی صورت تو یہ ہے کہ عالم ہیں
 اسپر وہ اثر پڑا جسے اسکی روشنی پر پردہ ڈال دیا ہے جب تک وہاں سے اسکا دفعیہ نہ ہو اور وقت تک
 یہ قبض دفع نہیں ہو سکتا مگر عالم باطن کے یہ آثار ایسے نہیں ہیں کہ انکا ذمہ دار انسان ہو بلکہ
 اسکا فاعل تو روح ہوتی ہے مگر وہ اسقدر باریک فعل ہوتا ہے کہ اس عالم میں اسکا احساس
 نہیں ہو سکتا اور اگر مرشد حقیقت رس ہوتا ہے تو اسے علم ہو جاتا ہے مگر اسکو اجازت نہیں
 کہ اسے ایک سر ظاہر کرے اور دوسری صورت یہ ہے کہ بسط کے آگے قبض ہے اور ہر قبض کے آگے بسط
 یعنی ہر دو مشاہدوں کے درمیان ایک حجاب ہے اور ہر دو حجاب کے اندر ایک مشاہدہ ہے جسکی نسبت
 خدائی تعالیٰ خود فرماتا ہے سيجمل اللہ بعد عسر لیس اور ان مع العسر لیس مگر آخر میں مش
 مشاہدہ ہے چنانچہ یہ آ یہ پوری یون ہے ان مع العسر لیس اذان مع العسر لیس
 تو جب ہر مشاہدے کے بعد حجاب ہے اور حجاب ایسے ہے کہ اس کے آگے کا مشاہدہ اور یہ سلسلہ

برابر چلا گیا ہے تو اسکو لوگ قبض و بسط کہتے ہیں اور چونکہ قدرتی امور میں لندا کہا جاتا ہے کہ یہ قبض و بسط قدرتی ہے اس سے بری ہونا محال ہے مگر اصل بات یہ ہے کہ اس مشاہدے اور حجاب کو جو کہ سلسلہ لازمی ہے قبض و بسط نہ کہنا چاہیے کیونکہ قبض کسی کشادگی کے بند ہونے کا کہتے ہیں بخلاف اسکے مشاہدے کے بعد جو حجاب دوسرے مشاہدے کے لیے ہوتا ہے وہ کشادگی اول کی بندش نہیں ہوتی بلکہ یہ حجاب پیش خمیمہ ہوتا ہے ایسوالے مشاہدے کا اس حساب سے وہ حجاب جو کسی مشاہدہ کے ہے وہ اس مشاہدے سے بہتر ہے جو قبل اس حجاب کے تھا کیونکہ وہ منزل ادنیٰ کا مشاہدہ تھا اور یہ حجاب منزل اول کے مشاہدہ کا مقدمہ ہے اس لیے اس مشاہدے و حجاب کو بسط و قبض نہیں کہنا چاہیے۔

ایک باریک امر اس قبض و بسط کی بحث میں اور بھی قابل اندراج ہے وہ یہ کہ ہر قبض کے زمانے میں سلسلہ بسط و قبض ہوتا ہے اور ہر بسط کے زمانے میں سلسلہ قبض و بسط ہوتا ہے اور اس طرح ہر مشاہدے کے زمانے میں قبض و بسط اور ہر حجاب کے زمانے میں سلسلہ بسط و قبض ہوتا ہے اسکی مزید تشریح صرف اسقدر اور ہو سکتی ہے کہ مثلاً ایک دن کسی قبض یا بسط یا مشاہدہ یا حجاب رہا تو اس دن کے ہر پھر میں قبض و بسط ہوتا ہے اور ہر پھر کے قبض و بسط کے ہر گھنٹہ میں بھی بسط و قبض ہوتا ہے اور ہر گھنٹہ کے ہر منٹ میں بھی قبض و بسط ہے یہاں تک کہ ہر سانس کے اندر ایک قبض اور ایک بسط ہے چنانچہ بعض قبضوں اور بعض بسطوں اور بعض مشاہدوں اور بعض حجابوں کے زمانے کے ہر سانس جو باہر نکلتی ہے وہ بحالت قبض ہوتی ہے اور جو سانس اندر آتی ہے وہ بحالت بسط ہوتی ہے اور قبض کے زمانے میں جو سانس باہر نکلتی ہے وہ بحالت بسط ہوتی ہے اور جو سانس اندر آتی ہے وہ بحالت قبض ہوتی ہے۔

میں نے ایک فقیر کو دیکھا جسکو گیارہ برس سے قبض تھا اور اونکو اپنے بسط کی طرف انتہائی تکالیف کی وجہ سے مایوسی ہو گئی تھی اور اون کے کل کمالات سلب ہو گئے تھے وہ ایک معمولی آدمی کی طرح ہوتے تھے مگر اونکے بھی تمام اوقات میں اختلاف تھا اور کبھی قبض کبھی بسط بحالت قبض

بڑھ جاتا تھا ایک بزرگ کامل نے اون سے وعدہ کیا تھا کہ غنقریب تمہارا قبض رفع ہو جائیگا
فصل ہفتم مشاہدہ کی مثال بالکل ایسی ہی جیسی کہ کسی عاشق کو ہزار محنت و فکر و غم کے بعد
 دیدار معشوق نصیب ہو اس دیدار کو اصطلاح صوفیہ یعنی عاشقان حقیقی کے

مشاہدہ

زبان میں مشاہدہ کہتے ہیں جو کہ اہل طریقت کو حاصل ہوتا ہے مگر یہ مشاہدہ دیدار معشوق اصالتاً نہیں ہے
 بلکہ اون کی صورتیں کم از کم سترہ ہیں اور زیادہ سے زیادہ ستر ہزار اور اسکی تشریح اسطرح ہے کہ مثلاً ایک
 ایک منور مشعل پر ستر ہزار فانوس اسطرح ہیں کہ ایک پر ایک فانوس رکھا ہے تو مشاہدہ اول بتدی کو حسب
 حاصل ہوتا ہے ایک فانوس اوٹھ جاتا ہے اور پہلا فانوس بظاہر ایسا تاریک معلوم ہوتا ہے کہ قبل اوسے
 اٹھنے کے کوئی جھلک اس مشعل کی نہیں دکھائی دیتی پھر اور زیادہ محنت و ریاضت کے بعد دوسرا فانوس
 اٹھتا ہے اسطرح ہر ایک فانوس اوٹھ جاتا ہے اور آخر میں وہ مشعل اسوقت نظر آتی ہے جب لسان نہیں تھا
 بلکہ ایک خاص قربت ہوتی ہے اور اوس قربت کی حد کوئی شخص نہیں بتا سکتا۔

اس مشاہدے کی مزید کیفیت یہ ہے کہ جسوقت بلندی کو پہلا مشاہدہ ہوتا ہے تو وہ اوسیلہ
 اپنا معشوق سمجھتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ مجھ کو دیدار مطلوب حاصل ہو گیا اوس ذوق و شوق نے آنا
 کیوجہ سے اوسپر ایک حالت طاری ہو جاتی ہے جیسا کہ کسی عاشق صادق کو دیدار کے وقت
 ہوتی ہے لیکن تھوڑے عرصہ کے بعد اوسکا دل اور آگے بڑھنا چاہتا ہے چنانچہ جب وہ اور
 آگے بڑھ جاتا ہے تو دوسرا فانوس اوٹھ جاتا ہے پھر وہ پہلے مشاہدہ کو حجاب سمجھنے لگتا ہے اور
 دوسرے مشاہدہ کو واقعی دیدار سمجھتا ہے مگر جب تیسرا فانوس اوٹھتا ہے تو اسوقت بھی کبھی
 ہوتی ہے یہ سلسلہ انتہا تک چلا جاتا ہے بشرطیکہ عشق اوسکا ہمیشہ رہتا ہے ایک دوسری کیفیت
 اس میں یہ بھی ہوتی ہے کہ ہر دو فانوسوں کے درمیان ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جب پہلا فانوس اوٹھ جاتا ہے
 تو قبل دوسرے فانوس کے نظر آنے کی تاریکی ہو جاتی ہے اسی تاریکی کو حجاب میں المشاہدین کہتے ہیں
 اور اس مشاہدہ کی صورت اصلی یوں واقع ہوتی ہے کہ سالک کا قلب جسوقت صاف ہو جاتا ہے
 تو اوسکو اپنے قلب ہی میں یہ تجلیات نظر آنا شروع ہوتے ہیں گویا یہ قلب ایک آئینہ ہوتا ہے

جس پر شہرتیں غبار کی ہوتی ہیں جب پہلی شہرت غبار کی رفع ہوتی ہے تو پہلا قانون اور میں جلاؤنگن ہوتا ہے اور جب دوسری شہرت ہوتی ہے تو دوسرا قانون علیٰ ہذا القیاس یہ سلسلہ مشاہدات و حجابات تو مسلسل جاری ہو جاتا ہے مگر کچھ مشاہدات تو طریقت میں رہتے ہیں اور کچھ حقیقت میں اور آخر کے معرفت میں مشاہدہ کو مکاشفہ بھی کہتے ہیں گارتھوٹا سا فرق بھی معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ مکاشفہ میں دیوی امور بھی داخل ہیں چنانچہ مکاشفہ کی دو قسمیں ہیں علوی اور سفلی مکاشفہ کی دو حالتیں ہیں ایک یہ کہ خبر نیات کا کشف ہو جسے زید کہاں ہے کہا آئیگا یا اور اسکے جی میں کیا ہے یہ دنی درجے کے صوفیوں کا کشف ہے جو لوگ اسپر قناعت کرتے ہیں یا اسکو کوئی نعمت سمجھتے ہیں یا اس سے کوئی غرض حاصل کرتے ہیں وہ اسکے ہو کے رہ جاتے ہیں لگے نہیں بڑھ سکتے اور مشاہدات اور نئے بہت دور ہیں دوسرے جمہ صفت داعیان کا مکاشفہ یہ اس سے بہتر ہے مگر مکاشفہ علوی عین مشاہدہ ہے اور اسکے بہت مراتب ہیں بعض انہیں سے بیان ہوتے ہیں۔

مشاہدہ علوی کی ایک صورت سماعتی بھی ہے اور وہ سب سے اعلیٰ یہ ہے کہ کلام خدا کو بلا واسطہ سنا جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں خدا سے اسکا کلام سنا یا حضرت موسیٰ نے طور پر اور اسکے بعد اس مشاہدے کا مرتبہ ہے جو ملک کے واسطے سے سننے میں آئے جیسے نبی بروحی اور وہ لیا پر بھی فرشتہ نازل ہوتا ہے حضرت امام غزالی نے اس سے انکار کیا ہے اور حضرت شیخ اکبر نے اقرار کیا ہے قول آخر صحیح ہے چنانچہ مثالوں سے واضح ہو جائے یعنی بذریعہ ملائکہ خدائی طرف سے کاغذات اترتے ہیں اور ولانا بجز العالم لکھنوی جب کسی مسئلہ میں توقف کرتے تھے تو قلم خود لکھتا تھا ظاہر ہو کہ قلم بین بالذات یہ قوت نہیں کہتے کہ بالا راہ ہوا ملائکہ ملک کے اور کوئی کہتے لکھتا تھا ایسی ہی بہت مثالوں سے یہ فیصلہ ہو چکا کہ نزول ملک و لیاہ اللہ پر ضرور ہوتا ہے مگر ایک زمین بلکہ اعلیٰ مرتبہ کے کاہن پر اللہ حضرت جبرئیل کا نزول آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوا اور نہ ہوگا۔

اب رہا مشاہدہ عینی اس کے مراتب میں جو مشاہدات لکھی گئی ہیں وہ مشاہدہ علوی کا ہے

پہلی منزل ہے اس سے بلند مرتبہ مشاہدہ علوی کا وہ ہے کہ افلاک میں مشاہدہ تجلی ہو اس سے
بلند کرسی اور پھر عرش اور اس سے بلند عالم ارواح اس سے بلند کتاب مجہولات پھر
یوح محفوظ پھر عقل اول میں سب سے بلند مرتبہ ہے اسکے بعد ایک آخری مرتبہ مگر آگے اسکے جاؤ اور
فصل چہم ان سب الفاظ کے معانی قریب قریب ہیں کیفیت ایک تغیر طبیعت ہے

کیفیت و حال و وجدان جو کہ ذکر و مشغل یا مشاہدہ و مراقبہ وغیرہ سے پیدا ہوتا ہے اور اسکا ادنیٰ درجہ
یہ ہے کہ خود اپنے کو بھی ظاہر و ظلم نہوا اور اسکے بعد یہ درجہ ہے کہ اپنے کو ظاہر ہو کر دیگر اہل ظاہر کو
نہ معلوم ہونے پائے اور آخر درجہ ایک تو یہ ہے کہ اپنے صفات یعنی خواہش و ہوش و خودی
کم ہو جائے اور دوسرے یہ کہ روح شدت اثر سے منتقل ہو کر اس عالم میں پہنچ جائے اور
اس نور سے قربت دائمی حاصل کر لے جسکے مشاہدہ نے اسکو مغلوبہ الحال کر دیا ایسی کیفیت
کہ روح انتقال کرے دو صاحبوں کو بالصرحت دیکھا ہے ایک حضرت قطب الاقطاب خواجہ
قطب الدین بختیار کاکی رحمہ دورے متاخرین میں حضرت مولانا شاہ محمد حسین صاحب آبادی
حضرت قطب الاقطاب کو اس شہر پر یہ کیفیت ہوئی تھی کہ کنگان خیر تسلیم را ہنر زمان مغرب جان گیر است
اور مولانا صاحب کو اس شہر پر یہ گفت قدوسی فقیری در فنا و در بقا خود بخود آزاد بوی خود گرفتار
کیفیت کی چند کیفیتیں ہیں اول یہ کہ جسکو کیفیت کبھی نہ ہو وہ خارج از طریقت ہے کیونکہ اس سے
معلوم ہوتا ہے کہ او سپر عبادت کا مطلق اثر نہیں اور یہ ایک سخت روحانی مرض ہے جسکا
علاج سوا ہی خدا کے کوئی نہیں کر سکتا۔ اور جسکو کیفیت ہو وہ اگر اپنی کیفیت پر غالب
نہ آسکے تو یا اسکو ضبط و ظرف کا قصور ہے یا کیفیت نہایت سخت و شدید اسقدر ہے
کہ اسکو قابل نہیں لیکن اگر ایسی کیفیت ہو مغلوبہ الحال ہو کر پھر صاحب کیفیت رجوع نکری
اور بحال نہ تو یہ قصور ضبط و ظرف نہیں بلکہ کمال جذب تجلی ہے اور اس جذبے اپنے مجذوب کو
اپنی پوری قوت سے کھینچ لیا بہت سے بتدی ایسے ہوتے ہیں کہ ادنیٰ کیفیت پر متاثر ہو جاتے ہیں
ور کھڑے ہو جاتے ہیں یہ اونکی کمال کم ظرفی ہے اور بعض مصنوعی کیفیت دکھاتے ہیں تاکہ

لوگ اونکو صاحب باطن اور رویش مجھیں ایسے لوگ دنیا داروں سے اور سخت گناہگاروں سے بھی بدتر ہیں کیونکہ دنیا دار عاصیوں سے اہل اللہ کو کوئی تعلق نہیں اور ان مصنوعی فقیروں کی وجہ سے اہل اللہ بدنام ہوتے ہیں لہذا یہ زیادہ مردود ہیں۔

جاننا چاہیے کہ کیفیت کے لیے ضرور نہیں کہ گانا ہو یا کوئی اور شغل ہو صاحب کیفیت کو ہر ایک امر میں کیفیت ہوتی ہے بقول شاعر ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں نرا ہو جو لوگ لطیف لقلب ہیں اور طبعاً شقی نہیں اونکو بھی کیفیت ہوتی ہے خواہ وہ داخل سلسلہ ہوں یا نہ جاننا چاہیے کہ کیفیت اصل میں عشق و محبت کے باعث سے ہوتی ہے جسکو عشق نہیں وہ صاحب کیفیت نہیں ہو سکتا اور جسے عشق نہیں وہ بے رہ بے منزل مقصود کو پہنچ نہیں سکتا بلکہ زاپختک ہے اوسکو طریقت سے کوئی تعلق نہیں اور عشق ہی محرک تمام کیفیات و تغیرات ہو سکتا ہے ابتدا میں ہر بتاری کی کیفیتوں کا زیادہ اظہار ہوتا ہے مگر جسقدر مراتب بلند ہوتے جاتے ہیں اوسقدر تمام کیفیات مغلوب ہوتے جاتے ہیں یہاں تک کہ ایک خودی تو رہتی رہے اور باقی سب اشیا عشق معشوق اور عاشق ایک ہوتے جاتے ہیں۔

فصل نوزدہم تصفیہ قلب سلوک طریقت میں حاصل ضروری ہے خواہ اوسکا تصفیہ قلب ارادہ کیا جاوے یا لکھا جائے کیونکہ بدون تصفیہ قلب مشاہدات و پیش نہیں ہوتے اور جب تک مشاہدے ہوں سب الگ آگے نہیں بڑھتا۔ اسکی مثال بالکل ایسی ہے کہ دل مثل ایک آئینہ کے ہے اور آئینہ جب تک صاف نہوگا کوئی عکس اس میں صورت نہوگا چنانچہ جب دل صاف شفاف ہو جاتا ہے اوسقدر تجلیات کا مشاہدہ ہوتا ہے بلکہ اگر کتنا چاہیے کہ جسقدر صاف ہوتا ہے اوسقدر تجلیات کا جلوہ روبرو آتا جا سکتا ہے کہ جب بالکل صاف ہو جاتا ہے کوئی شے پوشیدہ نہیں رہتی ہر ایک شے خواہ وہ کسی عالم سے متعلق ہو اس آئینہ دل میں عکسراہنم ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی اس تصفیہ قلب کے بلکہ ہر ایک خاندان میں جدا جدا اذکار و اشغال ہیں بلکہ ہر ایک شخص کے لیے علیحدہ علیحدہ طریقے ہیں جسکا دل میں

صاف ہو جائے۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ مرشد کی ایک نگاہ میں مرید کا دل ایسا صاف ہو گیا ہے
 کہ اگر کوئی شخص ہزار برس محنت کرے جب بھی اتنا صاف نہ ہو۔ مگر ایسا کم ہوتا ہے کسی کو یہ سہرا
 رکھنا چاہیے بلکہ ریاضت و عبادت سے عموماً تصفیۂ قلب ہوتا ہے، بلکہ اگر کسی کا قلب شے کی
 ایک توجہ سے فی الفور صاف ہو گیا ہے تو وہ اپنے جو اس میں نہیں رہا ہے اور مجذوب ہو گیا
 اکثر کا جذبہ تو ایک عرصہ کے بعد کم ہو گیا مگر اکثر ہمیشہ مجذوب رہے اور بحالت مجذوبیت کوئی
 لطف نہیں جس کا مفصل ذکر فصل جذب و سلوک میں آئیگا۔

جس کا قلب صاف رہتا ہے وہ لوح محفوظ دیکھتا ہے اور اسی انوار و تجلیات کا مشاہدہ
 ہر وقت رہتا ہے اور دونوں کا حال اوستہ خدائی مدد سے معلوم رہتا ہے اور بہت دور دراز
 ممالک و مرقعات اور کل اشیا اپنی جگہ پر سے بیٹھے بیٹھے دیکھتا ہے چنانچہ صحابہ کے حالات
 مفصل دیکھنے سے معلوم ہوگا کہ حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما اپنی جگہ پر بیٹھے
 اہل مجاہدین کے حالات سے واقف ہو جاتے تھے جو ہارون کوں پر جہاد کرنے کو جاتے تھے
 مگر چونکہ شرع مصلحت پر مبنی ہے اس لیے اس راز کو اکثر نے پوشیدہ رکھا اور دعوائی رو خندہ
 کسی نے نہیں کیا اب چونکہ باطل باطل امور کے دعوے ہوئے اور دروغ کو فروغ
 دیا جا رہا ہے تو امر حق کیوں نہ ظاہر کیا جائے اور کس لیے گناہی اور لاعلمی کے پیروی میں چھپا
 رکھا جائے۔ اہل تصوف کی ادنیٰ ترکیبوں کو جو کہ تصفیۂ قلب اور دیگر کرامات سے متعلق ہیں
 ان دنیا لکھے اور اونسے دعویٰ نام لیے اور مسلمانوں سے مقابلہ کر نیلو تیار ہوئے اور ان کے
 نام مختلف علوم کے پیروں میں رکھے گئے مثل مسیہ یزید و مساطرم وغیرہ کے درحقیقت
 یہ تصوف کی معمولی شاخیں ہیں جنکو اہل دنیا نے لیکرین اعتراض کو اونسے جدا کر دیا۔
 انشاء اللہ تعالیٰ ہم ان تمام کمالات دنیوی کو بھی اس کتاب میں درج کر دینگے کیونکہ دین مثل
 کل کے ہے اور دنیا ایک جز ہے کل کے حاصل ہونے سے جز بھی حاصل ہو جاتا ہے یہاں پر
 اول تصفیۂ قلب کی وہ ترکیبیں لکھی جاتی ہیں جو اہل دنیا بھی کر سکتے ہیں اور جو کمالات دنیوی

اگرچہ بعض محققین نے نزول ملک سے انکار کیا ہے مگر جلیل القدر بزرگوں کو مثل حضرت شیخ
محمی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے مشاہدہ ہوا ہے اور چند مثالوں سے واضح ہوتا ہے
کہ ضرور ملائک نازل ہو کر اولیاء اللہ کو اطلاع کرتے ہیں ایسا نہیں کہ صرف قلب تک
الہام و کشف محدود ہو یا صرف نداء غیبی پر موقوف ہو۔

طریقہ کشف ارواح سبوح قدوس رب الملائکہ والروح اسکا شغل ایک ہزار مرتبہ
اس طرح کرے کہ سبوح کہہ کے جانب راست ضرب لگائے قدوس پر جانب چپ
رب الملائکہ کہہ کے جانب آسمان والروح والروح جب کہے تو اپنے قلب
پاسینے کی جانب ضرب لگائے۔

طریق کشف استقبال یا احد جانب راست یا صمد جانب چپ ضرب لگائے ایک ہزار مرتبہ روزانہ
فصل شانزہم قبض و بسط و اصطلاحین ہیں بسط او بسط کہتے ہیں کہ قلب روشن ہو
قبض و بسط حاصل ہو یا مشاہدہ حاصل ہو یا حقیقت منکشف ہو یا کوئی
تاثر و کیفیت حاصل ہو غرض یہ ہے کہ حسب حیثیت و ظرف جسکو جو کیفیت و لذت حاصل ہو
اوسکا وہی بسط اور جب وہ کیفیت نر ہے تو قبض ہے مثلاً مشاہدہ کے قابل ہو اور حجاب
ہو جائے یا لذت اترتی ہو وہ جاتی ہے یا اور کوئی تاثر و کیفیت جو کچھ ہو وہ نر ہے غرض
قبض و بسط دو وزن ایک دوسرے کی ضد ہیں مگر انکا سلسلہ عجیب و غریب طریقے سے نامتناہی ہے
اور اوسکی صورت یہ ہے کہ ابتدا سے بتدی کو بسط ہوا اور گھنٹہ دو گھنٹہ یا دو ایک روز کے بعد
قبض ہو گیا کچھ عرصہ تک قبض ہا پھر بسط ہو گیا اسطرح یہ سلسلہ برابر چلا آتا ہے اور کبھی منبسط ہوا
ختم نہیں ہوتا کوئی سالک دنیا میں بلکہ کوئی کامل ایسا نہیں جسکو ہمیشہ بسط ہے اور نہ کسی کو
ہمیشہ قبض ہوتا ہے اور جسکو ہمیشہ کے لیے قبض ہو جائے وہ خارج از طریقہ ہے۔

اس جمال کی شرح یہ ہے کہ ان تصوفی یہ جانتے ہیں کہ قبض و بسط بلا سبب ہوتا ہے یعنی ایک قدرتی
غرض ہے کہ وہ ہمیشہ ہر سالک کو لازم ہے مگر یہ امر اصول کے خلاف ہے کہ قبض و بسط قدرتی ہو بلکہ

قبض و بسبب اور اسباب کی جو دو طرح کے ہیں یا کو وہ لازم ہیں یعنی قدرتی ہیں جنکا ذمہ دار
 سالک نہیں اور یا قدرتی ہیں مثال اسکی یہ ہے کہ مثلاً ایک سالک کا مکاشفہ جو اسے ہر وقت
 حاصل تھا موقوف ہو گیا اب اس کے دو قسم کے اسباب ہو سکتے ہیں ایک تو خاص اسکی بذاتی
 مثل اسکے کہ اس نے باوجود رہنا متروک کیا تو اسکا ذمہ دار وہ خود ہے یا مثال میں یہ واقعہ
 پیش ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ آنحضرت کو نماز میں وہ کیفیت نہ حاصل ہوئی جو انکے شاہان تھی
 انہوں نے نماز تو حسب شرع جوں تیوں کر کے ادا کر لی مگر جلدی سے مگر میں جب کے اس
 سبب کو جو کہ ایک سو نے کاٹ کر اٹھا دیا یعنی مستحق کو دیدیا اسوقت وہ قبض دفع ہو گیا تو
 ایسے اسباب کا ذمہ دار خود صاحب طریقت ہے اب ہے وہ اسباب جنکا علم انسان سے
 ناممکن ہو یعنی نہ تو وہ خود معلوم کر سکتا ہو اور نہ اسکو اپنے مرشد سے کوئی مدد اس معاملہ میں
 مل سکے تو وہ قبض عام صوفیوں کے نزدیک بلا سبب ہے اور اسکا ذمہ دار سالک نہیں یہ بات تو
 خلاف اصول ہے کہ وہ بے سبب ہو مگر یہ سچ ہے کہ ذمہ داری اپنی نہیں اسکی حقیقت یہ ہے
 کہ جو قبض بلا سبب کہلاتا ہے وہ دو صورتوں سے ہوتا ہے پہلی صورت تو یہ ہے کہ عالم ہیں
 اسپر وہ اثر پڑا جسے اسکی روشنی پر پردہ ڈال دیا ہے جب تک وہاں سے اسکا دفعیہ نہوا اسوقت تک
 یہ قبض دفع نہیں ہو سکتا مگر عالم باطن کے یہ آثار ایسے نہیں ہیں کہ انکا ذمہ دار انسان تو بلکہ
 اسکا فاعل تو روح ہوتی ہے مگر وہ اسقدر باریک فعل ہوتا ہے کہ اس عالم میں اسکا حس
 نہیں ہو سکتا اور اگر مرشد حقیقت رس ہوتا ہے تو اسے علم ہو جاتا ہے مگر اسکو اجازت نہیں
 کہ ہر ایک مرظاہ کرے اور دوسری صورت یہ ہے کہ بسبب کے آگے قبض ہے اور ہر قبض کے آگے بسبب
 یعنی ہر دو مشاہدوں کے درمیان ایک حجاب ہے اور ہر دو حجاب کے اندر ایک مشاہدہ ہے جسکی نسبت
 خدائی تعالیٰ خود فرماتا ہے سيجمل اللہ بعد عسر لیس اور ان مع العسر لیس مگر آخر میں مشر
 مشاہدہ ہے چنانچہ یہ آ یہ پوری یوں ہے ان مع العسر لیس ان مع العسر لیس
 تو جب ہر مشاہدے کے بعد حجاب ہے اور حجاب ایسے ہے کہ اس کے آگے کا مشاہدہ اور یہ سلسلہ

برابر چلا گیا ہے تو اوسکو لوگ قبض و بسط کہتے ہیں اور چونکہ قدرتی امور میں لہذا کہا جاتا ہے کہ یہ قبض و بسط قدرتی ہے اس سے بری ہونا محال ہے مگر اصل بات یہ ہے کہ اس مشاہدے اور حجاب کو جو کہ سلسلہ لازمی ہے قبض و بسط نہ کہنا چاہیے کیونکہ قبض کسی کشادگی کے بند ہو چکا کہتے ہیں بخلاف اسکے مشاہدے کے بعد جو حجاب دوسرے مشاہدے کے لیے ہوتا ہے وہ کشادگی اول کی بندش نہیں ہوتی بلکہ یہ حجاب پیش خمیہ ہوتا ہے ایموالے مشاہدے کا اس حساب سے وہ حجاب جو کسی شادہ کے ہے وہ اس مشاہدے سے بہتر ہے جو قبل اس حجاب کے تھا کیونکہ وہ منزل ادنیٰ کا مشاہدہ تھا اور یہ حجاب منزل اول کے مشاہدہ کا مقدمہ ہے اس لیے اس مشاہدے و حجاب کو بسط و قبض نہیں کہنا چاہیے۔

ایک باریک امر اس قبض و بسط کی بحث میں اور بھی قابل اندراج ہے وہ یہ کہ ہر قبض کے زمانے میں سلسلہ بسط و قبض ہوتا ہے اور ہر بسط کے زمانے میں سلسلہ قبض و بسط ہوتا ہے اور اس طرح ہر مشاہدے کے زمانے میں قبض و بسط اور ہر حجاب کے زمانے میں سلسلہ بسط و قبض ہوتا ہے اسلیٰ مزید تشریح صرف مقدار اور ہو سکتی ہے کہ مثلاً ایک دن کسی قبض یا بسط یا مشاہدہ یا حجاب رہا تو اس دن کے ہر پھر میں قبض و بسط ہوتا ہے اور ہر پھر کے قبض و بسط کے ہر گھنٹہ میں بھی بسط و قبض ہوتا ہے اور ہر گھنٹہ کے ہر منٹ میں بھی قبض و بسط ہے یہاں تک کہ ہر سانس کے اندر ایک قبض اور ایک بسط ہے چنانچہ بعض قبضوں اور بعض بسطوں اور بعض مشاہدوں اور بعض حجابوں کے زمانے کے ہر سانس جو باہر نکلتی ہے وہ بحالت قبض ہوتی ہے اور جو سانس اندر آتی ہے وہ بحالت بسط ہوتی ہے اور قبض کے زمانے میں جو سانس باہر نکلتی ہے وہ بحالت بسط ہوتی ہے اور جو سانس اندر آتی ہے وہ بحالت قبض ہوتی ہے۔

میں نے ایک فقیر کو دیکھا جسکو گیارہ برس سے قبض تھا اور اونکو اپنے بسط کی طرف انتہائی تکالیف کی وجہ سے مایوسی ہو گئی تھی اور اون کے کل کمالات سلب ہو گئے تھے وہ ایک معمولی آدمی کی طرح ہو گئے تھے مگر اونکے بھی تمام اوقات میں اختلاف تھا اور کبھی قبض کبھی بسط بحالت قبض

بڑھ جاتا تھا ایک بزرگ کامل نے اون سے وعدہ کیا تھا کہ عنقریب تمہارا قبض رفع ہو جائیگا

فصل ہفتم

مشاہدہ

مشاہدہ کی مثال بالکل ایسی ہی جیسی کہ کسی عاشق کو ہزار محنت و فکر و غم کے بعد دیدار معشوق نصیب ہو اس دیدار کو اصطلاح صوفیہ یعنی عاشقان حقیقی کے

زبان میں مشاہدہ کہتے ہیں جو کہ اہل طریقت کو حاصل ہوتا ہے مگر مشاہدہ دیدار معشوق اصالتاً نہیں ہے بلکہ اون کی صورتیں کم از کم سترہ ہیں اور زیادہ سے زیادہ سترہ ہزار اور اس کی تشریح اس طرح ہے کہ مثلاً ایک ایک منور مشعل پر سترہ ہزار فانوس اس طرح ہیں کہ ایک پر ایک فانوس رکھا ہے تو مشاہدہ اول ہندی کو جب حاصل ہوتا ہے ایک فانوس اوٹھ جاتا ہے اور پہلا فانوس بظاہر ایسا تاریک معلوم ہوتا ہے کہ قبل اس کے اٹھنے کے کوئی جھلک اس مشعل کی نہیں دکھائی دیتی پھر اور زیادہ محنت و ریاضت کے بعد دوسرا فانوس اٹھتا ہے اس طرح ہر ایک فانوس اوٹھ جاتا ہے اور آخر میں وہ مشعل اس وقت نظر آتی ہے جب لسان نہیں ہوتا بلکہ ایک خاص قربت ہوتی ہے اور اس قربت کی حد کوئی شخص نہیں بتا سکتا۔

اس مشاہدے کی مزید کیفیت یہ ہے کہ جس وقت بندی کو پہلا مشاہدہ ہوتا ہے تو وہ اوسیلہ اپنا معشوق سمجھتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ مجھ کو دیدار مطلوب حاصل ہو گیا اوس ذوق و شوق نے آتا کیونکہ سے اوس پر ایک حالت طاری ہو جاتی ہے جیسا کہ کسی عاشق صادق کو دیدار کے وقت ہوتی ہے لیکن تھوڑے عرصہ کے بعد اوس کا دل ورگے بڑھنا چاہتا ہے چنانچہ جب وہ اور آگے بڑھ جاتا ہے تو دوسرا فانوس اوٹھ جاتا ہے پھر وہ پہلے مشاہدہ کو حجاب سمجھنے لگتا ہے اور دوسرے مشاہدہ کو واقعی دیدار سمجھتا ہے مگر جب تیسرا فانوس اوٹھتا ہے تو اس وقت بھی یہی کیفیت ہوتی ہے یہ سلسلہ انتہا تک چلا جاتا ہے بشرطیکہ عشق اوسکا ہمیشہ رہنا ہے ایک دوسری کیفیت اس میں یہ بھی ہوتی ہے کہ ہر دو فانوسوں کے درمیان ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جب پہلا فانوس اوٹھ جاتا ہے تو قبل اس کے فانوس کے نظر آنے کی تاریکی ہو جاتی ہے اسی تاریکی کو حجاب میں المشاہدین کہتے ہیں اور اس مشاہدہ کی صورت پہلی یون واقع ہوتی ہے کہ سالک کا قلب جس وقت صاف ہو جاتا ہے تو اسکو اپنے قلب ہی میں تجلیات نظر آنا شروع ہوتے ہیں گویا یہ قلب ایک آئینہ ہوتا ہے

پہلی منزل ہے اس سے بلند مرتبہ مشاہدہ علوی کا وہ ہے کہ افلاک میں مشاہدہ تجلی ہو اس
 بلند کرسی اور پھر عرش اور اس سے بلند عالم ارواح اس سے بلند کتاب محو اثبات پھر
 لوح محفوظ پھر عقل اول میں سب سے بلند مرتبہ ہے اسکے بعد ایک آخری مرتبہ مگر آگے اسکے جاؤ ایک
فصل جدید ان سب لفاظ کے معانی قریب قریب ہیں کیفیت ایک تخریط ہے
 کیفیت و حال و وجدان جو ذکر و مشغل یا مشاہدہ و مراقبہ وغیرہ سے پیدا ہوتا ہے اور اسکا ادنیٰ درجہ
 یہ ہے کہ خود اپنے کو بھی ظاہر و علم نہو اور اسکے بعد یہ درجہ ہے کہ اپنے کو ظاہر ہو مگر دیگر اہل ظاہر کو
 نہ معلوم ہونے پائے اور آخر درجہ ایک تو یہ ہے کہ اپنے صفات یعنی جو اس و ہوش و خودی
 کم ہو جائے اور دوسرے سے یہ کہ روح شدت اثر سے منتقل ہو کر اس عالم میں پہنچ جائے اور
 اس نور سے قربت دائمی حاصل کر لے جسکے مشاہدہ نے اسکو مغلوبہ حال کر دیا ایسی کیفیت
 کہ روح انتقال کرے دو صاحبوں کو بالصراحت دیکھا ہے ایک حضرت قطب الاقطاب خواجہ
 قطب الدین بختیار کاکی رح دورے متاخرین میں حضرت مولانا شاہ محمد حسین صاحب آبادی
 حضرت قطب الاقطاب کو اس شعر پر یہ کیفیت ہوئی تھی کہ کشتگانِ خیر تسلیم را بہر زمان از غیب جان بگریست
 اور مولانا صاحب کو اس شعر پر یہ گفت قدوسی فقیری در فنا و در بقا خود بخود آزاد بوی خود گزینار
 کیفیت کی چند کیفیتیں ہیں اول یہ کہ جسکو کیفیت کبھی نہ ہو وہ خارج از طریقت ہے کیونکہ اس سے
 معلوم ہوتا ہے کہ او سپر عبادت کا مطلق اثر نہیں اور یہ ایک سخت روحانی مرض ہے جسکا
 علاج سوای خدا کے کوئی نہیں کر سکتا۔ اور جسکو کیفیت ہو وہ اگر اپنی کیفیت پر غالب
 نہ آسکے تو یا اسکے ضبط و ظرف کا قصور ہے یا کیفیت نہایت سخت و شدید اسقدر ہے
 کہ اسکے قابل نہیں لیکن اگر ایسی کیفیت ہو مغلوبہ حال ہو کر پھر صاحب کیفیت رجوع نکری
 اور بحال نہو تو یہ قصور ضبط و ظرف نہیں بلکہ کمال جذب تجلی ہے اور اس جذبے اپنے مجذوب کو
 اپنی پوری قوت سے کھینچ لیا بہت سے بتدی ایسے ہوتے ہیں کہ ادنیٰ کیفیت پر متاثر ہو جاتے ہیں
 اور کھڑے ہو جاتے ہیں یہ اونکی کمال کم ظرفی ہے اور بعض مصنوعی کیفیت دکھاتے ہیں تاکہ

لوگ اونکو صاحب باطن اور رویش مجھیں ایسے لوگ دنیا داروں سے اور سخت گناہگاروں سے بھی بدتر ہیں کیونکہ دنیا دار عاصیوں سے اہل اللہ کو کوئی تعلق نہیں اور ان مصنوعی فقیروں کی وجہ سے اہل اللہ بدنام ہوتے ہیں لہذا یہ زیادہ مردود ہیں۔

جاننا چاہیے کہ کیفیت کے لیے ضرور نہیں کہ گانا ہو یا کوئی اور شغل ہو صاحب کیفیت کو ہر ایک امر میں کیفیت ہوتی ہے بقول شاعر ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں نرا ہو جو لوگ لطیف لقلب ہیں اور طبعاً شقی نہیں اونکو بھی کیفیت ہوتی ہے خواہ وہ داخل سلسلہ ہوں یا نہ جاننا چاہیے کہ کیفیت اصل میں عشق و محبت کے باعث سے ہوتی ہے جسکو عشق نہیں وہ صاحب کیفیت نہیں ہو سکتا اور جسے عشق نہیں وہ بے رہبر ہے منزل مقصود کو پہنچ نہیں سکتا بلکہ زاہد خشک ہے اوسکو طریقت سے کوئی تعلق نہیں اور عشق ہی محرک تمام کیفیات و تغیرات ہو سکتا ہے ابتدا میں ہر بتدی کی کیفیتوں کا زیادہ اظہار ہوتا ہے مگر جسقدر مراتب بلند ہوتے جاتے ہیں اوسقدر تمام کیفیات مغلوب ہوتے جاتے ہیں یہاں تک کہ ایک خودی تو رہتی ہے اور باقی سب اشیا عشق معشوق اور عاشق ایک ہوتے جاتے ہیں۔

فصل نوزدہم تصفیہ قلب سلوک طریقت میں حاصل ضروری ہے خواہ اوسکا تصفیہ قلب ارادہ کیا جاوے یا لکھا جائے کیونکہ بدون تصفیہ قلب مشاہدات

دریش نہیں ہوتے اور جب تک مشاہدے نہ ہوں سب کچھ کے نہیں بڑھتا۔ اسکی مثال بالکل ایسی ہے کہ دل مثل ایک آئینہ کے ہے اور آئینہ جب تک صاف نہ ہوگا کوئی عکس و عین صورت نہ

ہوگا چنانچہ جب دل صاف شفاف ہو جاتا ہے اوسقدر تجلیات کلمشاہدہ ہوتی ہے کہ

کنا چاہیے کہ جب قدر صاف ہوتا ہے اوسقدر تجلیات کا جلوہ روبرو آنا جاتا ہے یہاں تک کہ

جب بالکل صاف ہو جاتا ہے کوئی شے پوشیدہ نہیں رہتی ہر ایک شے خواہ وہ کسی عالم سے متعلق ہو

اس آئینہ دل میں عکس افکن ہوے بغیر نہیں رہ سکتی اس تصفیہ قلب کے لیے ہر ایک خاندان میں

جد جہاد کا رواج و اشتغال ہیں بلکہ ہر ایک شخص کے لیے عالیہ علیہ تر ہیں جسکا دل جس قدر

صاف ہو جائے۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ مرشد کی ایک نگاہ میں مرید کا دل ایسا صاف ہو گیا ہے
 کہ اگر کوئی شخص ہزار برس محنت کرے جب بھی اتنا صاف نہ ہو۔ مگر ایسا کم ہوتا ہے کہ سیکوئیہ پر
 نہ رکھنا چاہیے بلکہ ریاضت و عبادت سے عموماً تصفیۂ قلب ہوتا ہے بلکہ اگر کسی کا قلب شیش کی
 ایک توجہ سے فی الفور صاف ہو گیا ہے تو وہ اپنے حواس میں نہیں رہا ہے اور مجذب ہو گیا
 اکثر کا جذب تو ایک عرصہ کے بعد کم ہو گیا مگر اکثر ہمیشہ مجذب ہے اور بحالت مجذوبیت کوئی
 لطف نہیں جس کا مفصل ذکر فصل جذب و سلوک میں آئیگا۔

جس کا قلب صاف ہوتا ہے وہ لوح محفوظ دیکھتا ہے اور اسی انوار و تجلیات کا مشاہدہ
 ہر وقت رہتا ہے اور دلون کا حال اسے خدا کی مدد سے معلوم رہتا ہے اور بہت دور دور
 ممالک و مقامات اور کل شیا اپنی جگہ پر سے بیٹھے بیٹھے دیکھتا ہے چنانچہ صحابہ کے حالات
 مفصل دیکھنے سے معلوم ہوگا کہ حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما اپنی جگہ پر بیٹھے
 اول مجاہدین کے حالات سے واقف ہو جاتے تھے جو ہزاروں کوس پر جہاد کرنے کو جاتے تھے
 مگر چونکہ شرع مصلحت پر مبنی ہے اس لیے اس راز کو اکثر نے پوشیدہ رکھا اور دعوائی روئینہ
 کسی نے نہیں کیا اب جو کچھ باطل باطل امور کے دعوے ہوئے اور دروغ کو منسوخ
 دیا جا رہا ہے تو امر حق کیوں نہ ظاہر کیا جائے اور کس لیے گمنامی اور لاعلمی کے پیروی میں چھپا
 رکھا جائے۔ اہل تصوف کی ادنیٰ ترکیبوں کو جو کہ تصفیۂ قلب اور دیگر کرامات سے متعلق ہیں
 ان دنوں نیا لکھے اور اونے دنیوی کام لیے اور مسلمانوں سے مقابلہ کر نیکو تیار ہوئے اور اونے
 تمام مختلف علوم کے پیروں میں رکھے گئے کئی ستم بزم و سناٹم وغیرہ کے درحقیقت
 یہ تصوف کی معمولی شاخیں ہیں جن کو اہل دنیا نے لیکر دین اعتراض کو اونے جدا کر دیا۔
 انشاء اللہ تعالیٰ ہم اون تمام کمالات دنیوی کو بھی اس کتاب میں درج کر دینگے کیونکہ دین مثل
 کل کے ہے اور دنیا ایک جز ہے کل کے حاصل ہونے سے جز بھی حاصل ہو جاتا ہے یہاں پر
 اول تصفیۂ قلب کی بات ہے لیکن جاتی ہیں جو اہل دنیا بھی کر سکتے ہیں اور جو کمالات دنیوی

متعلق ہیں بعد اسکے وہ ترکیبیں بھی لکھی جائیں گی جو خاص تصوف میں داخل ہیں۔
 صفائی قلب کے لیے چند امور فطری اور چند کسی لازم ہیں۔ فطری امور حسب ذیل ہیں
 مزاج یا تو قریب قریب معتدل ہونا چاہیے یا صفر اوی یعنی یہ دونوں مزاج بہتر ہیں اور
 بدتر مزاج اس کام کے لیے بلغمی ہے کیونکہ بلغمی مزاج کو یا تو محنت زیادہ کرنا پڑے گی اور یا
 علاج کر کے خلط بلغم کو کم کرنا چاہیے اور معتدل مزاج ہر کام کو خوب کر سکتا ہے دوسرا امر
 یہ ہے کہ صحت اچھی ہونا چاہیے اگر کوئی بیماری ہو تو اول اسکے علاج سے فراغت کر لینا
 چاہیے اور اگر کوئی جلدی عارضہ ہو تو مضائقہ نہیں مگر سب سے زیادہ بُری یعنی مخالف
 عوارض امراض دماغی و قلبی ہیں مثل جنون و صرع و فالج و لقوہ و استرخا و ضعف دماغ
 و سکتہ و کابوس و درد سر و سباط و سہرو و بیس و دماغی و اختلاج و خفقان و تبخیر و غیرہ
 اور اگر خلطی امراض ہوں تو بھی علاج کرنا چاہیے کہ وہ اوسط درجے میں مخالف ہیں اور بہتر
 کہ عمر بلوغ کے بعد چالیس سے کم ہو اور اگر اس سے زیادہ ہو اور صحت عمدہ ہو تو خیر ممکن ہے
 کہ کامیابی ہو جائے قیسہ امر یہ ہے کہ کوئی سخت فکر و غم و اندیشہ یا خوف یا خیال غالب نہ
 ایسی حالت میں بھی کامیابی کی امید نہیں اولاً اس سے نجات حاصل کرنا چاہیے لیکن اگر
 کسی سے عشق ہو تو ایک صورت کامیابی کی ہے جسکا ذکر آگے آئیگا۔ چوتھا امر یہ ہے کہ
 طبیعت کا فطری میدان گناہوں کی طرف یا دیگر جرائم کی طرف نہو اگر فطری میدان ایسا ہوگا
 کہ او سکو ترک کرنا مشکل ہے تو کامیابی بھی مشکل ہے کسی امور یہ ہیں کہ اول گناہ کبیرہ سے
 توبہ کرنا چاہیے خصوصاً جھوٹ اور شراب اور زنا سے ڈوم اوس حرکت کو چھوڑ دینا چاہیے
 جو اسکی عقل پر غالب آجایا کرتی ہو مثلاً نشہ یا غصہ یا طمع یا اور کوئی ایسی حرکت اگر یہ حرکت
 فطری ہوگی تو بدوان مرشد کامل نہیں نکل سکتی اور اگر فطری نہ ہو بلکہ مادست ہو گئی ہو تو
 کوشش کرے کہ اول اسے چھوڑے پھر اس طرف متوجہ ہو جب ان امور سے فراغت
 ہو جائے تو کسی ایک طرف اپنے قلب کو متوجہ کرے خصوصاً کسی انسان کی طرف کہ

الرشد والسيراف ہو تو بہت جلد کامیابی حاصل ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی اس تصفیہ قلب کے
 دیگر کمالات دینی و دنیوی بھی حاصل ہو جاتے ہیں اگر یہ ہو سکے تو کسی بے شد کمال کی طرف خواہ
 وہ زندہ ہو یا اوسکا وصال ہو چکا ہو اگر وہ سال ہو چکا ہو تو اون کے مزار کی جا کے زیارت
 کرے مگر یہ وہ بزرگ ہوں جنکا اعتقاد اسی تمام بزرگوں میں سب سے زیادہ ہو یا سب سے
 زیادہ و تو کم ہی ہو یعنی کوئی نقص باطنی اون کے کمال میں اسے محسوس نہ ہو جیسا کہ
 کسی کا عقیدہ حضرت غوث پاک کی طرف یا حضرت غریب نواز کی طرف یا کسی اور کمال
 کی طرف ہو جن کے مزار پر یہ آسانی جاسکتا ہو خصوصاً اگر اپنے شہر ہی میں مزار ہو تو بہت ہی
 بہتر ہے مثلاً اگر لکھنؤ میں ہو تو مخدوم شاہینا صاحب کے مزار پر جائے اگر وہی ہیں ہو تو
 حضرت قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین بختیار کالی یا حضرت مولانا سلطان نظام الدین
 محبوب آٹھی یا کوئی شہر ہو اور وہاں کوئی ایسے ہی بزرگ کا مزار ہو جسکا عقیدہ دل میں
 بخوبی جم چکا ہو اون کے مزار پر جو قدر زیادہ غرضتہ تک ممکن ہو حاضر رہے اور تمنائی ہو تو
 خیر و برکت کوئی اور بھی موجود ہر تو مضمناً لقمہ نہیں تصور قلب اور حضور قلب کے ساتھ آگے نہیں
 کھڑا ہو جائے یا بیٹھنا ممکن ہو تو بیٹھ جائے اور یہ تصور کرے کہ صاحب مزار کو دیکھ رہا ہے اور
 وہ اسے دیکھ رہے ہیں لیکن یہ خیال رکھے کہ وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں چالیس روز کے اندر ہی
 اندر کچھ نہ کچھ ارشاد ضرور ہوگا اور اگر ہر وقت اونکا خیال رکھے اور شب کو سوتے وقت با وضو
 سوئے اور اسی خیال سے سوتے تو چند ہی روز میں کچھ ہدایت ہوگی جو کچھ ہدایت ہو
 اوسپر عمل کرے تمام لوگوں کے با نسبت زیادہ جلد اسے کامیابی حاصل ہوگی۔ اور اگر
 نماز روزہ اور دو شریف بکثرت پڑھتا رہے گا تو بہت ہی جلد کامیابی ہوگی مگر اس طرح
 ہوگی کہ اول خواب میں وہ باتیں نظر آئیں گی جو آئندہ ہونے والی ہیں پھر رفتہ رفتہ قلب میں
 وہ باتیں آنے لگیں گی جو صحیح اور بالکل ممکن ہیں جو قدر نماز روزہ اور کثرت درود شریف
 اور اول بزرگ کی محبت سے درجہ زیادتی کر لیا اسی قدر جلد کامیابی ہوتی جائیگی اور

روز بروز ترقی ہوتی جانتی رہا تا کہ قلب بالکل صاف ہو جائیگا لیکن شرط یہ ہے کہ
چند امور کا ہمیشہ پر سیر رکھنا پڑیگا اول یہ کہ اگر کسی کا راز معلوم ہو جائے تو نہ زبان پر لائے
اور نہ دل میں اور سیر غزہ کرے اور نہ کسی کو کوئی نقصان اس صفائی قلب کی وجہ سے ہو سچا
اور نہ کوئی ناجائز فائدہ اس سے اوٹھائے اگر لیا کر لیا تو یہ کامیابی فی الفور کا فور ہو جائیگی
کیونکہ کم ظرفی اور خود غرضی ان تمام باطنی کمالات کے دشمن ہیں واضح ہو کہ یہ کوئی سحر یا
جادو نہیں ہے بلکہ علاوہ ان کمالات کے دینی فوائد بھی اس میں بہت عظیم ہیں تو انکو ضائع
کرنا چاہیے اور اتقا پر ہیزگاری کے ساتھ اسے انشاء اللہ تعالیٰ ہر ایک و نیاز دار کے
مقابلہ میں غالب آئیگا اور کوئی اثراتی خواہ کیسا ہی کمال ہوگا اسکے سامنے نہ ٹھہر سکیگا جسکی
محنت اسکے مقابلہ میں اتنی دنوں کی ہوگی کہ اگر اسکی مشقت چالیس سال کی ہے اور اسکی
چالیس روز کی تو بھی یہی غالب رہوگا۔ وجہ اسکی یہ ہے کہ اس شخص کو ہرگز بہت بڑے بزرگ سے
ہمیشہ ملتی رہیگی بسبب حجت اور عقیدت اور اس تصور کے بزور سے ہمیشہ اس بزرگ سے
رہتا ہے تو گویا یہ وہ ہیں اور پھر بسبب دوستی کہ ہزاروں سے بڑھ کر اور اسکا مقابل ایک بھی نہ ہو
لیکن ہر ایک سے مقابلہ کرنا بھی نازیبا ہے بلکہ اگر کوئی شخص خود بخود بزرگی مقابلہ پر آمادہ ہو
اور وہ کافر ہو۔ تو اسکو چاہیے کہ خوراخیال ہی خیال میں اپنے اس بزرگ کے سپر اسکو کرے
اور جو بدو چاہے وہ سے خواہ اون سے یہ مدد لے کہ اس کے دل کا حال معلوم ہو یا یہ عرض کرے
کہ اس کافر کا دل اور کمال سلب ہو جائے جو چاہے وہ عرض کرے خدا سے امید ہے کہ فوراً
اسکا مقصد پورا ہوگا اور وہ سخت شکست کھا ئیگا۔

صفیہ قلب کے حصول میں چند امور نہایت نازک ہیں اونکا بیان کہنا خیرال ممکن
مذہب سے ہے ایک یہ کہ صفائی قلب کی ابتدا بہت نازک ہے اس کا احساس
مستعمل ہے مثلاً بیٹھے بیٹھے خود بخود دل میں ایک بات آجائے تو وہ الہام ظہری ہے یا
چند باتیں دل میں آئیں گرجو بات سب سے پہلے دل میں آتی ہے اور اوستہ وہ سوا غلط

جاننا ہے تو بس یہی صحیح ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ ان تمام باتوں کو راز سمجھے جو کہ دریا
 اون بزرگ اور اس شخص کے ہے اگر کسی سے کوئی راز بیان کریگا تو کامیاب ہوگا اور اس
 رازداری کا سلسلہ ابتدا سے ہے یعنی یہ کہ اولاً کسی سے یہ نکلے کہ میں فلان کام کے لیے فلان
 بزرگ کی خدمت میں جاتا ہوں یا اونکی محبت و تصور میں رہتا ہوں اور جب یہ پوشیدہ ہے
 تو یہ بھی نہ کہے کہ فلان امر مجھ کو معلوم ہوا یعنی کوئی خواب یا بشارت بیان نہ کرے جاننا چاہیے
 کہ بشارت تین طرح پر ہے اول دل میں خود بخود آنا اور اوپر ایسا وثوق ہو جانا کہ کسی طرح
 وہ خیال غلط نہ معلوم ہو دوسرے طریقہ کی بشارت یہ ہے کہ مزار کے سامنے یا اپنے بستر پر
 یا جا نماز پر بڑھتے پڑھتے آنکھیں بند کر لے یا خود بخود ہو جائے اور کوئی آواز کان میں
 آجائے یا اوس کا دل خود ہی اوس کے کان میں کچھ کہے یعنی بلا اوس کے ارادے کے ایک آواز
 اوس کے جی میں آجائے اور دل شگفتہ ہو جائے تو یہ بھی بشارت ہے تیسرا طریقہ بشارت کا
 یہ ہے کہ خواب و بیداری کے درمیان جسے عالم رویا کہتے ہیں اور ایک طرح کی غنودگی
 ہوتی ہے اوس حالت میں کسی امر کا معلوم ہونا یہ بھی بشارت ہے۔ یہ تین طریقے خاص
 بشارت کے ہوتے ہیں مگر ایک خفیف طریقہ جو کہ سب سے ادنیٰ ہے وہ خواب کا ہے کہ خواب
 کوئی بات معلوم ہو۔ مگر خواب میں غلطی کا احتمال سب طریقوں سے زیادہ ہوتا ہے البتہ
 ایک صورت غلط ہونے کی ہے وہ یہ کہ اون بزرگ کی زیارت خواب میں ہو پس جو بچہ
 وہ فرمائیں وہ غلط نہیں ہو سکتا کیونکہ اولیاء اللہ کی صورت میں شیطان نہیں آسکتا
 باقی صورتوں میں خواب میں غلطی کا بھی قوی احتمال ہوتا ہے اگرچہ علاوہ خواب کے اون کے
 تینوں طریقوں میں بھی غلطی کا احتمال ہوتا ہے مگر بہت کم اب رہا یہ امر کہ کیونکر یہ معلوم ہو
 یہ واقعہ غلط ہے یا صحیح یعنی شیطان کی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے تو اوسکی خاص شناخت
 ہے کہ خدا کی طرف سے جو واقعہ معلوم ہوگا یا کوئی حکم ہوگا اوسکا اثر بہت عمدہ قلب پر پڑیگا
 اور تینوں میں سے جو واقعہ معلوم ہوگا یا کوئی حکم ہوگا اور جو کہ شیطان کی طرف سے ہوگا

اوسپر یقین کبھی نہوگا ہمیشہ شک رہیگا لہذا اسکا اندازہ ضرور رکھنا چاہیے۔ یہ احتمالات بہتر ہوتے ہیں رفتہ رفتہ شیطان مغلوب ہوتا جاتا ہے اور سچائی کا غلبہ ہوتا جاتا ہے مگر بہت احتیاط سے کام لے اور نہایت عاجز و حقیر اور طالب صادق رہے کم فزنی اور خود غرضی اور غرور نکرے ورنہ بالکل کامیابی نہوگی اور اگر ہوگی تو جاتی رہیگی چند روز کے بعد ایک خاص طریقہ اوسکے لیے ہمیشہ کیواسطے معین ہو جائیگا پھر اوس میں فرق نہوگا مثلاً خواب کسی خاص وقت پر خصوصاً فجر کے وقت یا عالم رویا یا بیداری یا قلبی طریقہ اوسکے لیے مقرر ہو جائیگا اور پھر ہمیشہ اوس سے کام ہوتا رہے گا

تصفیۂ قلب اہل طریقت اہل طریقت کو تصفیۂ قلب اور ترکیبوں سے حاصل ہوتا ہے اور جلد اور عمدہ بلا زوال حاصل ہوتا ہے اونکی تیزی کا احتمال بہت کم ہوتا ہے بہ نسبت اہل دنیا کے کیونکہ اونکے جملہ نقائص اونکا مرشد رفع کرتا جاتا ہے اور ہمیشہ ہدایت کرتا رہتا ہے تاکہ موانع رفع ہوتے رہیں۔

اہل طریقت کے لیے مختلف تدابیر ہیں اور متعدد اذکار و اشغال ہیں بلکہ مرشد اپنے مرید کے حسب حال طریقہ تعلیم کرتا ہے بنجامہ اونکے ایک طریقہ یہ کہ جب سانس اندر کو لے تو لا الہ الا اللہ کہے اور جب باہر کو سانس نکالے تو لا الہ الا اللہ ہر وقت یہی عمل رکھے اور قلب کا تصور رکھے چند روز میں دل صاف ہو جائیگا اور تصفیۂ قلب شروع ہو جائیگا۔

دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ منہ رخ باو غنوجا زانو اسطرح بیٹھے کہ انگشت پا اور اوسکے برابر کی اونگلی سے کھائی میں کھٹنے کا لہٹن آجکے دونوں بانوں میں۔ اور سیدھا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کے زور سے دباوے اور آنکھیں بزور بند کر کے سانس گھسیٹ کے دل میں بند کرے اور قلب کی حرکت کی طرف متوجہ ہو زبان سے ہر حرکت پر اللہ لہے اور یہ خیال کرے کہ قلب میں ایک سوراخ ہے اور لفظ اللہ اوسکے اندر رہ کر حرکت قلب پر کرتا ہے اور جاتا ہے اسطرح قلب کے اندر جو رنگ ہے وہ کھسک صاف ہوتا جاتا ہے چند منٹ یعنی

جس قدر ممکن ہو پے در پے سانسوں کو بند کرتا رہے جب دیکھے کہ اب سانس میں بالکل قوت نہیں رہی تو پھر کسی وقت پر موقوف رکھے اور دن اور رات میں دو تین مرتبہ بھی عمل کرے اور سانس کو جس قدر قوت ہوتی جائے اور یہ قدر بڑھاتا جائے یہاں تک کہ گھنٹوں کی سانس لانی ہو جائیگی اور حرکت قلب کی بہت زور سے اور لین آواز ہوتی جائیگی اور اگر اللہ حرکت و آواز قلب کے ساتھ برابر جاری ہو جائیگا جب ہمارا وہ سوتے ہیں یہ آواز دوسرے لوگ نہیں اور سوتے سے اٹھنے پر قلب شروع ہو جائیگا اور یہ صفائی بڑے اعلیٰ درجہ کی صفائی ہوگی اور اس سے اس قدر فوائد ہیں کہ بیان میں نہیں آسکتے چنانچہ ہشتدر کمالات میں کتاب میں درج ہیں انہیں سے اکثر اسی طریقہ کے ذکر سے درجہ کمال کو پہنچنے میں آسکتے ہیں چنانچہ اگر لازمی ہیں اور نکاح بیان کرنا بھی لازمی ہے اول یہ کہ ذکر اگر جارمراج ہو تو مرطوب اور مرغن استعمال کرے ورنہ خون گنے لگے گا اور حدت کمال درجہ پر بڑھ جائیگی دوسرا امر یہ کہ حالت بھوک یا بیشتر پیٹ بھرا ہوا وقت نہ چاہیے تیسرا امر یہ کہ گرمی کا موسم اور وقت گرمی کا نہ ہو چوتھا امر یہ ہے کہ مباشرت اس طریقہ میں نہ چاہیے کیونکہ اگر مباشرت کرے گی ترقی نہ ہو سکے گی اور اول کمالات کو نہ پہنچ سکے گا جو اس سے عجیب و غریب حاصل ہو جائے اور انکی تفصیل انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ ہوگی۔

دوسری ترکیب تصفیہ کی یہ ہے کہ جس قدر ممکن ہو حد کے خوف یا اونچی قرب کے لیے روئے جس قدر روئیگا اور یہ قدر قلب صاف ہوگا اور شرط یہ ہے کہ گناہوں سے باز رہے کیونکہ گناہوں کی کمزرت قلب کو سیاہ کرتی ہے اور ظالموں اور دنیا کے طالبوں کی صحبت سے بہتر کرے کیونکہ ایسے بھی دل سیاہ ہوتا ہے چنانچہ حدیث شریفہ میں ہے رویت و بہر الظالم لیسود القلب اور ورولش کامل کی صحبت سے قلب صاف و پاک ہوتا ہے اور اگر کسی ایسے بزرگ کی صحبت اسکو ہو جائے تو سوائی معمولی امور کے کوئی محنت صدفی قلب کی نہیں کرنا پڑتی جس قدر محبت بڑھتی جائیگی اور یہ قدر دل صاف و شفاف ہوگا اور

اور اگر خدا کی محبت ہو تو اس سے ہر کوئی شے تصفیہ قلب کے واسطے ممکن نہیں

فصل در طریقت میں تزکیہ نفس جزو اعظم ہے بلکہ اس پر دار و مدار طریقت ہی

اگر اس کا ایک ادنیٰ شہدہ بجائے تو طریقت میں نقصان عظیم ہے اور مشکل بھی صرف

یہی ہے کہ یا طریقت میں قالب تو عبادت ہے اور روح تزکیہ نفس ہے اور اس

تزکیہ کا ذکر باری تعالیٰ نے خود بھی اپنے فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے

اور اگر قرآن و حدیث کے تمام منہجات جمع کیے جائیں تو تین تہیں اور اس سے ہونگے

جو متعلق تزکیہ نفس ہونگے بلکہ شاید کوئی ایسا مسئلہ ہو جو تزکیہ نفس کے باب میں نہ ہو ورنہ

اصل و حقیقت ہر امر و شئی کی بھی تزکیہ نفس ہے جسکو تزکیہ نفس حاصل ہو اس سے کوئی

گناہ صغیر و کبیرہ عذاب نہیں ہو سکتا اور جبکہ نفس غالب ہو اس سے کوئی گناہ صغیر یا کبیرہ

پہنچ نہیں سکتا خدا کے قانون میں تزکیہ نفس کا یہ اصول ہے کہ جس نفسانی فعل سے مخلوق کو

زیادہ ضرر پہنچتا ہے جیسے جھوٹ غلبت پر معاملگی و فاجعل جوری وغیرہ یا جس کا

خاص اپنے کو اور اپنی نسل کو نقصان پہنچتا ہے جیسے زنا و خودکشی وغیرہ یا جس سے

اور نفسانی برائیوں بھی پیدا ہوتی ہیں جیسے شراب یا جس سے بیخبری اور غصہ بڑھتا ہے

جیسے اکل گوشت خنزیر و شیر یا جس سے روح نفسانی کو نقصان اور نفس کو تقویت ہوتی

ہے جیسے ترک فرض عین وہ سب افعال حرام ہیں اور جس نفسانی فعل سے اس سے کہ

نقصان مذکورہ بالا اشیا کو ہوتا ہے وہ مکروہ ہیں اور جسے بہت ہی تخفیف شر ہو تا ہے

احتمال ضرر ہے اور نکاح ترک اولیٰ ہے اور جس روحانی فعل سے نفس خوب رہتا ہے وہ

فرض عین قرار دیے گئے ہیں جیسے نماز روزہ حج زکوٰۃ اور حبس کثرت

زیر ہو جاتا ہے وہ افعال مسنون ہیں اور جس سے روز کو تازہ کر دینے کو خوشی ہو

ہو جائیگا پیدا ہوتا ہے وہ افعال مستحب قرار دیے گئے ہیں انہیں اصول پر تمام اصول

قانون شریعت کے کہنی ہیں۔

جاننا چاہیے کہ انسان میں دو چیزیں بہت بڑی ایک دوسرے کے مقابل میں ایک نفس
دوسرے روح یہ دونوں ایک دوسرے کے ضد ہیں نفس کے تمام افعال و خواص بد ہیں
اور روح کے نیک جو راستہ خدا کی طرف گیا ہے وہ روحانی ہے اور جو اس کے خلاف گیا ہے
وہ نفسانی ہے یعنی نفسانی افعال خدا سے دور کرتے ہیں اور روحانی قربت پیدا کرتے ہیں
اوسکی خاص وجہ یہ ہے کہ روح انسانی خدا کی روح ہے اور نفس انسانی شیطنیت کا جز ہے
تو ہر شے اپنے اصل کی طرف راجع ہوتی ہے اسی لیے روح ہمیشہ قربت خدا کی تحریک کرتی ہے
اور نفس قربت شیطان کی اس میں جو غالب ہوتا ہو اس کے موافق نتیجہ نکلتا ہے چنانچہ اخوان الشیاطین
ہمیشہ شیطان سے مدد لیتے ہیں اور نفس ہمت یا سے کام لیتے ہیں تاکہ شیطان خوش ہو
ساحروں کے اور عاشقانِ خدا ہمیشہ طہارت کا خیال رکھتے ہیں اور خدا ہی سے روئے لیتے ہیں
اور جب ساحر روح کو بالکل مغلوب کر دیتا ہے اور نفس کو غالب تو اپنے فن میں کامل ہو جاتا ہے
اور صاحبِ طریقت جب نفس کو بالکل مغلوب کر دیتا ہے تو خدا رسیدہ ہو جاتا ہے گو یا نفس
و روح ایک ترازو کے دو تیلے ہیں جب ایک جھکیگا تو دوسرا ضرور اونچا ہوگا تو اہل طریقت
تمام وہ افعال کرتے رہتے ہیں جسے نفس مغلوب اور روح غالب ہو لہذا تمام افعال کے
دو بڑے حصے کر دیئے گئے ہیں ایک حصے سے روح کو قوت و تازگی اور لطافت و صفائی
حاصل ہوتی ہے دوسرے حصے سے نفس ہوتا ہے یعنی نفس پاک و صاف اور اس قدر صاف کیا جاتا ہے
کہ گویا نہیں رہتا تزکیہ اون لوگوں کی بنائی ہوئی اصطلاح ہے جو یہ کہتے ہیں کہ روح و نفس
ایک ہی شے ہے صرف افعال کا فرق ہے جب افعال نیک ہوں تو روح سے نسبت کرتے ہیں
اور جب افعال بد ہوں تو نفس سے تعبیر کرتے ہیں اسی لیے اوتھون نے مغلوبیت نفس کا نام
تزکیہ نفس رکھا ہے اور اسکی دلیل یہ ہے کہ خدا نے خود نفس کی تین صورتیں دکھائی ہیں نفس
نفس لوامہ نفس مطمئنہ اور نفس امارہ کی ذمہ داری ہے اور نفس مطمئنہ کی صفت کی ہے
یا ایھا النفس المطمئنۃ ارجع الی ربک را ضیئہ عرضیہ متاخرین نے افہام و تفہیم کے لیے

نفس کے دو حصے کر دیے ہیں نفس امارہ کو محض نفس کہتے ہیں اور نفس مطمئنہ کو روح کہتے ہیں
 انہما ہم بھی اپنے مضامین میں آسانی کے لیے بھی بہتر سمجھتے ہیں کہ نفس و روح علیحدہ علیحدہ
 کر دیں۔ اور یہ احتمال بھی ہے کہ نفس امارہ اور نفس مطمئنہ علیحدہ علیحدہ ہو
 اہم اوپر یہ بیان کر آئے ہیں کہ ایک حصہ افعال کا وہ ہے جکے ترک سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے
 تو اب ہم انکو بیان کرتے ہیں۔ غصہ۔ خود پسندی۔ طمع۔ شقاوت یہ چند باتیں ہیں جنسوا
 نفس مرکب ہے اگر یہ چاروں نہ رہیں تزکیہ نفس کو کمال ہو جائے شریعت میں انکا غلبہ تو
 حرام ہے مگر طریقت میں انکا موجود رہنا حرام ہے جب تک نیست و نابود نہ ہو جائے
 اوسوقت تک کامل طریقت نہیں اور حسب قدر انہیں کمی ہوگی اوسی قدر طریقت میں قدم آگے
 بڑھنا جائے گا شریح ان چاروں کی ضروری ہے۔

غصہ ایک صفت جلالی ہے اور چونکہ طریقت راہ جمالی ہے اسلئے جلال اوسکے خلاف ہے
 تو اسکا رہنا باعث فنا کی کمال ہے۔ اسکا غلبہ تو جب ہوتا ہے کل قوتیں اور تمام کمالات
 مغلوب ہو جاتی ہیں اسلئے یہ شریعت میں حرام ہے مگر طریقت میں اسکا محض وجود اسلئے
 حرام ہے کہ ایک نجس شے ہے جسکو طاہر کے پاس نہ رکھنا چاہیے کیونکہ نجاست سے طہارت
 جاتی رہتی ہے چند مثالوں سے یہ واضح ہوگا کہ غصہ بالکل فنا ہو جانے کی کیا علامت و صورت
 ہے۔ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کے روی مبارک پر اسکا کرنے
 مغلوب و مجبور اور بے بس ہو جانے کی وجہ سے تھوک دیا ظاہر ہے کہ ایسے شیر زہر کے منہ پر
 کوئی شخص تھوک دے خصوصاً بحالت جنگ بدل کہ اظہار غصہ کا خاص دستاویز ہے کہ غصہ
 غضب اوسے ہوگا مگر غصہ آجانا تو درکنار وہ غصہ جو دین کے لیے تھا اور باہر ہوا تھا
 وہ بھی جاتا رہا اور اتنا بھی نہ رہا کہ آپ اوسکے سینہ پر بسطوح سوار ہو گئے تھے سوار رہتے آپ
 فوراً اتر آئے اور اوسے قتل نکلیا اگر قتل کرتے تو اونکا نفس تو ہرگز شریک نہ ہوتا مگر اور لوگوں کو
 یہ خیال ہو سکتا ہے کہ حضور کا نفسانی غصہ بھی شاید اس مثل میں شریک ہو گیا ہو چونکہ وہ

تمام اہل طریقت کے پیشوا تھے لہذا پیشواؤں کو ایسی باتوں کی احتیاط اور زیادہ چاہیے تاکہ
مثال میں یہ تذکرہ آسکے تو غصہ کی نفسانی آگ کی ذات میں اس درجہ سرد ہو چکی تھی کہ روحانی
حدت بھی تھوڑی دیر کو اس کے اثر سے سرد ہو گئی اس سے عمدہ مثال غصہ کے نرھنے کی
اور کوئی نہیں یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعات سے صد ہا مثالیں لے سکتی ہیں کہ
لوگ آپ کو کیا کیا تکلیفیں پہنچاتے تھے یہاں تک کہ راستہ میں آپ کا لباس پاکیزہ کوڑے کرکٹ
سے آلودہ ہو جاتا تھا کہ مگر آپ کے چہرے پر شکن نہ آتی تھی اور یہ دو ایک مرتبہ نہیں ہوا بلکہ
تین برس تک برابر روز ایک نہ ایک واقعہ ایسا ضرور ہوتا تھا بلکہ بعض روزوں میں کئی مرتبہ
اور جو بائیں گزرین میں اونکو ایسے بیان نہیں کرتا ہوں کہ یہ کتاب اونکی سوانح عمری تو نہیں
پہر ایسی باتیں کیوں لکھوں جسے خود میرے قلب اور تمام ناظرین کو صدمہ پہنچے۔ اس طرح
حضرت امام حسین علیہ السلام کے تمام واقعات کر بلا سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی تکلیف اونکی
باتی نہیں رہی اور کسی بات پر اونکو غصہ نہ آیا اسکی دلیل (طاہرہ اسکے کہ واقعات میں نہیں)
یہ بھی ہے کہ اگر اونکو غصہ آجاتا تو زمین کا طبقہ اولٹ جاتا کیونکہ کائنات طریقت کا غصہ خدا کو
غصہ اور اوسیکا قہر و غضب ہوتا ہے اسکی بنا ہ نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ رسول خدا اور صحابہ
اور ائمہ کی مثال ہلو گون گریے کیونکر قائم ہو سکتی ہے وہ ایسے ہی زبردست تھے جو اس قدر تحمل
تھے جو سرون کو یہ کہاں نصیب گرا تم کہتے ہیں کہ ان سب پر مصیبتیں بھی تو اتنی بڑی ہیں کہ کسی پر
نہیں پڑتیں تمپر جو واقعات درمیش ہوا تم اونہیں کے لیے کافی تحمل و حلم اختیار کرو پنا بچہ
امت کی چند مثالیں لکھ دیتا ہوں حضرت خواجہ خواجگان معین الدین چشتی رح جب اجمیر میں
اشرفی لائے تو ایک جگہ زمین پر آگ کے بیٹے گئے وہاں اتفاق سے راجہ کے اونٹوں کے
بٹھنے کی جگہ تھی ساربان جو آگے تو اونٹوں نے منع کیا اور ہایت سختی سے اونکو وہاں سے
اٹھا دیا آپ وہاں سے اٹھ آئے اور اپنی توہین و تکلیف پر ذرا بھی غصہ نہیں آیا حالانکہ یہ وہاں
تھے جنھوں نے اونٹوں کو تو کیا اونکے مالک راجہ بہت کو تخت حکومت پر نہ بیٹھنے دیا۔ اس طرح

بلکہ اس سے سوچھے زیادہ ہر کامل پر تمام عمر میں سیکڑوں واقعات ایسے گزر جاتے ہیں کہ وہ غصہ نہیں کرتے آج کل کے فقیر ایسے ہیں کہ لباس تو فقیروں کا بہن لیا مگر صفات فقیر سے واقف تک نہیں بلکہ دنیا داروں سے بھی زیادہ صاحب نفس ہوتے ہیں اگر کوئی سلام ناری یا پشت کر کے کھڑا ہو جائے یا اچھی جگہ نہ بٹھائے تو اس کے خون کے پیاسے ہو جائیں جان لہن چاہیے اور خوب پہچان لینا چاہیے کہ ایسے لوگ درویشی اور طریقت سے اس قدر دور ہیں جتنا مشرق سے مغرب دنیا داروں سے بہتر ہیں۔ اور جن فقیروں کے واقعات سے یہ ظاہر ہوا کہ وہ بھی اپنی توہین پر غصہ میں آئے ہیں تو درحقیقت وہ خدا کا غصہ تھا جو ان کے پردے میں ظاہر ہوا جیسا کہ حضرت موسیٰ کا غضب قوم فرعون پر اور حضرت نوح کا غصہ ان کی امت کے اعلیٰ ہذا یہ خوب سمجھ لینا چاہیے کہ غصہ نفسانی کی کمی ہونی چاہیے نہ کہ غصہ روحانی کی۔ غصہ روحانی وہ غصہ ہے جو با توہمد روی کی شکل میں ہوتا ہے مثلاً ظالم پر غصہ آئے تاکہ اس کو کسی مظلوم کے لیے نزا دے یا کافر پر مجاہد کو غصہ آئے کہ وہ خدا کو برا کہتا ہے یا اور کسی ایسے ہی امر کو واسطے اور نفسانی غصہ وہ غصہ ہے جو خاص اپنی توہین یا تحقیر یا تکلیف پر یا اپنی کسی نفسانی خواہش کے لیے آئے۔

دوسرا فعل خود پسندی یہ بھی فقیر میں نہ رہنا چاہیے غصہ کے بعد اس کا دوسرا نمبر ہے جو کہ خاص نفسانی فعل ہے اور مخالفت طریقت میں غصہ سے کچھ ایسا کم نہیں ہے خود پسندی کا بڑا پیمانہ تکبر و غرور ہے یہ تو شریعت میں بھی حرام ہے بلکہ شیطان کے ملعون و مردود ہونے کا یہی خاص سبب ہوا مگر طریقت میں اپنی عداوتی خود پسندی بھی حرام ہے اور غصہ اگر نفس کا ہے تو خود پسندی اور کسی جان ہے کیونکہ تزکیہ نفس میں یہ سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہے اور بہت ہی باریک ہے۔ چند صورتیں اور مثالیں بیان کرتا ہوں امید ہے کہ خود پسندی کی باریک دیکھ ہو جائیں گی۔ اسکی اول دو حالتیں ہیں۔ اول خود پسندی۔ اور خفی۔ اولیٰ اس سے جانتے ہیں کہ اپنے کو کچھ سمجھنا اور تعریف کا خواہش ہوتا ہے اپنی محنت کو قابل صلہ و صلہ خیال

یا اپنے آپ کو فقیر درویش یا نیک یا عاشق حقیقی یا عابد و زاہد یا عالم و قابل جاننا یہ تو
 جلی خود پسندیوں کی صورتیں ہیں خفی بیان کر نیسے سمجھ میں نہ آئیگا مثال سے واضح ہوگا
 حضرت مخدوم مولانا شاہ صفی جو کہ حضرت مخدوم شاہ یسنا قدس سرہ کے خلیفہ حضرت سعد
 خلیفہ تھے اسکے پڑوس میں ایک امیر آدمی رہتا تھا اوسکے خدمتگار کا نام بھی صفی تھا اگر تصدیر کی
 وجہ سے صفیا پکارا جاتا تھا تو اوسکا مالک صفیا کہہ کے اوسے پکارتا تھا آپ کھڑے ہو جاتے
 تھے اور یہ خیال کرتے تھے کہ مجھ کو کسی نے پکارا خود پسندی کا مادہ اس قدر آپ سے دور ہو گیا تھا
 کہ آپ کو یہ خیال ذرہ برابر نہوتا تھا کہ مجھ کو کوئی اس تحقیر سے نہ پکارے گا کیونکہ اونکو یقین کامل تھا
 کہ وہ نہایت تحقیر ہیں حالانکہ اونکا مرتبہ باطن میں جو کچھ تھا وہ ظاہر ہے کہ اونکے غلاموں نے
 مردوں کو جدا یا ہے یعنی حضرت شاہ خادم صفی رح نے خفی خود پسندی یہ بھی ہے کہ جلی خود پسندی
 اپنے میں نپا کر خوش ہو اسکی وضاحت یہ ہے کہ مثلاً ریاضت کی یا کوئی اور نیک کام کیا اور
 اوس پر فخر و ناز کیا اور اس بات پر خوش ہوا کہ میں نے اس نیک کام پر فخر نہیں کیا تو یہ خوشی
 بھی خفی خود پسندی ہے یا یہ خفی خود پسندی بھی اپنے میں نہ پائی اور اسپر خوش ہوا تو یہ بھی
 خود پسندی کا ایک باریک شعبہ ہے اسی طرح یہ سلسلہ مسرت جب تک قطع نہواو سو وقت تک
 سلسلہ خود پسندی نہیں جاتا۔ ریاضی داخل خود پسندی ہے یعنی جلی خود پسندی ہے اور ریاضی
 نہونے پر خوش ہونا یہ خفی خود پسندی ہے علی ہذا القیاس یہ سلسلہ مسرت بھی منقطع ہو جائے
 یا اپنے آپ کو فقیر یا عابد یا عالم یا نیک نہ سمجھے بلکہ بیچ و ناچیز اور گناہگار اور سب سے بدتر جانے
 اور اس بات پر خوش ہوا کہ میں نے اپنے آپ کو بدتر سمجھتا ہوں اور سب سے بدتر جاننا ہوں یہ خوشی بھی داخل
 خود پسندی ہے اور اسکا سلسلہ بھی اسی طرح منقطع ہونا چاہیے۔ ایک درویش حیدر آباد دکن میں
 ہیں اونھوں نے ایک تفسیر لکھنا شروع کی وہ تفسیر نہایت عمدہ تھی جسے دیکھی اوسنے تعریف کی
 وہ جو جو شائع کرتے اونھوں نے بند کر دی میں نے پوچھا کہ ایسی نعمت کو آپ نے
 کون روک لیا اور اونھوں نے جیلہ حوالے کیے پھر جب میں نے سب عذرات اونکے

بیکار ثابت کیے تو اونھوں نے اصل بات بطور راز کے یہ بتائی کہ لوگوں کی تعریف سے یہ
 خیال پیدا ہوا کہ ایسا تو ان تعریفوں پر نفس خوش ہونے لگے یا اسکی خفی و اخفی خود پسندی
 کوئی سلسلہ قائم ہو جائے لہذا اس فعل ہی کو چھوڑ دیا اور اس فعل کے ترک کا بھی اونکو غالباً
 افسوس ہوا ہوگا کیونکہ اگر یہ مسرت بھی کہ اگر ایسے فعل کو ترک کر دیا گیا تو یہ کام کیا تو یہ بھی وہی سلسلہ نفسانی کو
 ایس طرح اور بہت بار یک شائین ہیں جو نہ تو بیان میں آسکتی ہیں نہ سمجھ میں آسکتی ہیں اور
 نہ اونسے چھٹکارا ہو سکتا ہے البتہ اسی وقت ان نفسانی پارکیوں سے فریب سکتا ہے جبکہ
 سالک بخود اور بہوش ہو اگر طریقت میں بخودی نہوتی تو سالک ایک قدم آگے نہیں
 بڑھ سکتا تھا کیونکہ نفس کی چالاکیاں بہت بار یک ہیں اونکا خیال میں رکھنا اور اونسے بچنا بہت
 مشکل ہے کہ جیسے کرامت و معجزہ یعنی سوای اولیاء اللہ کے کوئی نہیں بھیسکتا وہ بھی اسی حالت میں
 جب وہ بے خود ہوں۔ ایک خفی خود پسندی یہ بھی ہے کہ نفس جو کہے وہ کرنا چاہیے اور جو
 نہ کہے وہ کیا کرے یہ اصول افعال مباح میں چلتا ہے ایسا نہیں کہ نماز پڑھنے کو چاہیے تو نماز
 نہ پڑھے کیونکہ نماز کا شوق تو روح کی طرف سے ہوتا ہے البتہ امور مباح میں یہ اصول ضرور
 اگر صرف اسی پر اختیار ہو جائے تو ہزار ہا کمالات حاصل ہو سکتے ہیں چنانچہ یہ کام جن اہل ہوش
 فقرانے کے ہیں صاحب تصوف و کرامت وہ بھی ہو گئے ہیں جوگی جہاں کی ایک مثال
 کافی ہے انکو یہ قوت تھی کہ ہوا میں اوڑھ سکتے تھے زمین میں غرق ہو جاتے اور پہاڑ کو جھٹ
 اوکھاڑتے اور ایسے ہی ہزاروں خرق عادات پر اختیار کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ کمالات
 کیونکر حاصل ہوئے کہا صرف اس بات سے کہ نفس نے جو کہا وہ کبھی نہیں کیا اور جو نہ کہا
 شریعت سے کوئی تعلق نہ تھا ایسے اچھی بات کو کہا تو وہ بھی نہ کی اور اسی وقت تک
 یہاں تک کہ جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ سے مقابلہ ہو کر مغلوب ہوئے اور دل میں خیال
 آیا کہ ایسے کامل شخص کا شاگرد و مطیع ہو جانا چاہیے تو اسی وقت وہ چلے گئے اور جب یہ خیال
 کہ اچھا ہوا جو ہم وہاں سے چلے آئے اپنے ہزاروں برس کے مذہب کو بھلا چھوڑ دیتے اور سب سے

تک مسلمان ہو گئے اور حضرت کے ہاتھ پر سبیت کی۔

طمع ایشی چیز ہے جس سے نفس مرکب ہے طمع و حاصل محبت و نیل ہے اور چیزوں
اسکے متعلق ہیں اونکا ذکر کرنا ضروری ہے۔ جسکو طمع ہوگی اور سکو توکل ضرور ہوگا
کیونکہ جسکو خدا اور اسکے سبب لالسا ب ہوئیگا یقین ہے کہ وہ ضرور اوپر بھروسہ کرے گا کہ یہ تک
کوئی شرخالات توکل اوپر غالب نہ آئیگی اور وقت تک انسان متوکل رہے گا چنانچہ جب محبت
دُنیا و دُنیایا غالب ہو جاتی ہے اور وقت توکل نہیں رہتا لہذا طمع مخالفت توکل ہے
دوسرے قناعت جب طمع ہوگی تو قناعت نہیں ہو سکتی کیونکہ طمع ایک نیروی محبت ہے
اور محبت میں اثر طمعی کا فطری مادہ ہے جس سے وہ زیادتی حصہ ل چاہتا ہے لہذا قناعت
نہیں ہو سکتی۔ ایشی بات یہ ہے کہ طمع اور عشق میں ضد ہے جسکو عشق ہے وہ معشوق سے
کوئی شکر عزیز نہیں رکھ سکتا اور جسکو طمع ہوگی اس سے محبت دنیا ہوگی وہ کبھی عاشق نہیں ہو سکتا
لہذا طمعیت کی راہ میں طمع نہایت زبردست ریزن ہے اور صرف طمعیت ہی کے مخالفت
نہیں بلکہ پابند شریعت بھی وہ شخص نہیں کہا جا سکتا جو کہ طمع و حرص ہو کلام مجید میں جا بجا
طمع یعنی محبت مال و متاع دُنیا کی مذمت ہے اور قاروان کو صرف طمع کی وجہ سے ملعونیت
حاصل ہوئی۔ اور طمع کے لیے لازم ہے کہ پھیل ہو اور پھیل شہن خدا ہے تو کجا عشق خدا ہے
اسی بات کو مولانا نے فرمایا ہے ہم خدا خدای ہم دُنیا ہی دون بدین خیال است و محال است و غور
یعنی محبت دنیا بھی ہو اور محبت دین بھی یہ محال ہے کیونکہ دون ایک دوسری ضد ہیں
جو کوئی فقیر طمع و حرص نہیں ہو سکتا کہ وہ فقیر نہیں بلکہ دنیا دار ہے بدتر ہے کیونکہ دنیا دار کو
طامع دُنیا ہے اسے دھوکا نہیں ہو سکتا اور فقیر سے دھوکا ہو سکتا ہے۔

شقاوت شقاوت بھی ایک خاص روحانی نقص ہے جو کہ جزو عظیم روح کا خاص
شمن شقاوت کی زیادتی تو شریعت میں بھی حرام ہے یعنی کسی پر ظلم کرنا یا کو کسی طرح
دل دکھانا اگر طمعیت میں ادنی سے ادنی درجہ تک کی شقاوت حرام مطالب ہے لغوی معنی

تو اسکے دل کی سختی ہیں اور اصطلاح میں اون تمام امور کو کہتے ہیں جسے خلاف حکم و رسم
 اور ہمدردی و محبت کوئی فعل واقع ہو چنانچہ یہ امر شریعت و طریقت دونوں میں مسلم ہے کہ
 کسی کو صدمہ پہنچانے اور دل دکھانے سے بندہ کے کوئی گناہ عظیم نہیں اور یہی وہ معاصی ہیں
 جنکو خدا معاف کرے گا کیونکہ یہ حق العباد ہیں اللہ اپنے گناہ تو معاف کر سکتا ہے کہ وہ رحم الراحمین
 ہے مگر دوسروں کے گناہ وہ اپنے آپ اگر معاف کر دے تو اسے حق مالکانہ ضرور حاصل ہے
 کیونکہ وہ سب کا مالک اور سب اس کے بندے ہیں مگر یہ انصاف کے خلاف ہو گا لہذا بندہ کو
 گناہ کر کے کوئی شخص سبکدوش نہیں ہو سکتا خواہ تمام عمر ہر سانس میں ایک کلام مجید پڑھے
 شقاوت کی مرنی مثالیں تو سب جانتے ہیں مگر باریک مثالوں کا بیان کرنا متعلق طریقت ہے
 اور انہیں چھل کر نیچے داخل طریقت ہو سکتا ہے چنانچہ یہ امر بھی طریقت میں داخل شقاوت
 کہ لیا گیا ہے کہ کسی کی خطانہ بخشش جاوے اور اسے سزا دے جاوے یا اسے ندامت ہو یا اسے
 کسی طرح کا رنج ہو سچے خواہ وہ کیسا ہی عظیم گناہ کرے چنانچہ حضرت امام اعظم ایک شخص صمد
 امام تھے جو کوئی مسجد میں نماز پڑھنے آتا تو یہ معلوم ہو جاتا کہ شخص فلان گناہ کیا کرتا ہے
 لہذا اپنے فرض منصبی کے اعتبار سے وہ اسکو نصیحت کرتے مگر یہ بھی پہچان لیتے تھے کہ ہر ایک کو
 میری ذات سے صدمہ پہنچتا ہے اور دل دکھتا ہے لہذا انہوں نے خدا سے دعا کی کہ یا رب
 میری یہ صفائی قلب جانی رہے کہ میں کسی کے افعال سے آگاہ ہوں نہ مجھے علم ہو گا نہ میں کوئی
 چنانچہ ایسا ہی ہوا ایک مرتبہ حضرت ہشام شامی بنام سندس سرہ کو ایک گھوڑا کسی نے نذر دیا تھا
 اور وہ میدان میں بچ کر رہا تھا ایک آدمی اسے ڈرا لیکر لوگوں نے تلاش کیا اور مع گھوڑے
 اسے بکھالنے اپنے ماوسکی نسبت کہ ایک یہ بکھوڑا نہیں ہے اسے پہولوں نے یہ سنا
 تو خلاف واقعہ بیان کرنا منظور کیا اور گیارہ میں لیا کہ کوئی شرمندہ ہو اور اسکا دل دکھے
 خواہ وہ چوری کوئی ہو۔ اور ساتھ ہی اسے اپنے دل میں اسکو سزا دینا کہ وہ
 تاکہ اس پر قیامت کا مسئلہ نہ رہے یہ اہل طریقت اس خیال کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ یہ چاہتے ہیں

ککاش تمام امت کے گناہوں کی سزا ہو جائے اور کسی کو تکلیف نہ پہنچے چنانچہ اہل شریعت
 اور اہل طریقت میں جہان اور فرق ہیں ایک یہ بھی ہے کہ اہل شریعت وہ ہیں جو عذاب
 دوزخ سے ڈرتے ہیں اور اہل طریقت خدا کی دوری سے ڈرتے ہیں اور اسکے بعد انکو
 یہ خوف رہتا ہے کہ امت رسول پر عذاب ہو کاش وہ سارا عذاب ہم پر ہو جائے تو شقاوت کی
 یا ایک مثالوں میں سے یہ دو مثالیں دیکھیں انکا ذکر خدای تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں بھی
 جا بجا کیا ہے **الکالمین العینطوالعافین عن الناس** اس آیت میں غصہ اور شقاوت دونوں کی
 تردید کی گئی ہے چنانچہ آنحضرت کی زندگی کا زیادہ حصہ ان چاروں پر سیزو لسنے بھرا ہوا ہے
 غصہ سے بے طمع نہ کرتے تھے غرور و خود پسندی نام کو نہ تھی محلہ کی عورتوں کا سودا
 لادیا کرتے تھے اور جو کوئی برا کہتا تھا تو برا نہ مانتے تھے حالانکہ وہ پیغمبر تھے ہر بدی اور گناہ سے
 معصوم تھے مگر چونکہ تمام اچھوں کے پیشوا تھے اسلئے انکی تعریف میں خدا نے فرمایا ہے
والذی خلق عظیمہا جاننا چاہیے کہ خلق عظیم ایک ایسی صفت سے آنحضرت موصوف کیے گئے ہیں
 کہ تمام عالم کی خوبیاں ہمیں آگئیں اور کوئی خوبی ایسی نہیں جو ہمیں نہوا اور کوئی بدی
 ایسی نہیں جو اس پر عمل کرنے والی ہیں پائی جائے خلق عظیم کا لغوی معنی تو بہت بڑا خلق ہے
 مگر بہت بڑے خلق اور خلق میں ایک عجیب و غریب فرق ہے وہ یہ کہ تھوڑے خلق واسلئے
 آدمی سے تھوڑی نیکیاں ہوتی ہیں اور کچھ خوبیاں رہ جاتی ہیں لیکن خلق عظیم جبکو حاصل ہو
 اس سے کوئی نیکی نہیں رہتی اور کوئی گناہ نہیں ہو سکتا چنانچہ اگر خلق عظیم کی تفسیر و تشریح
 کی جائے تو اس کی کتاب علی حدہ ہو مگر یہاں چند سطروں سے زیادہ گنجائش نہیں لہذا صرف
 وہی پر کسفا کرنا ہوں کہ صاحب خلق عظیم سے کوئی شخص رنجیدہ نہیں ہو سکتا اور نہ کسیکو نقصان
 پہنچ سکتا ہے خواہ وہ اچھا ہو یا بُرا چنانچہ کفار نے اپنی اکثر تعریفیں کی ہیں اور یہاں تک
 کہ آپکا جہاد بھی ان اسول پر تھا کہ جلسے مقتولوں اور کافروں کو روحانی فائدہ پہنچتے تھے
 یہاں تک کہ انکی ایست کا خاص نشانہ تھا کہ جاہلیت کی گمراہی نے انکو گھیرا ہے تو

اوسکی وجہ سے دنیا میں بھی فتنہ و فساد اور کشت و خون کرتے رہتے تھے اور طاقت میں
 ووزخ کا سامنا ہوتا ان تکالیف دینی و دنیوی سے بچانے کے لیے آپ مبعوث ہوئے
 اور اسی بات کو خدانے خود فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا حَمِيْدًا مُّصَلِّيًا خَلِّصْ لَهُمْ كَلِمَةً
 صرف خلق عظیم کا لفظ کوئی شخص سمجھ لے اور عمل کرے تو شریعت و طریقت کا عامل ہے
 مگر چونکہ یہ مشکل امر ہے کہ ایک لفظ سے ہر شخص کل امور نکال لے اس لیے علم تصوف کی
 ضرورت پڑی تاکہ خلق عظیم کے ہر جزو کو علیحدہ علیحدہ دکھا دیا جائے۔

فصل ۱۲ طریقت میں دو حالتیں ہیں سلوک و جذب سلوک اوس حالت کو
 سلوک و جذب کہتے ہیں کہ طریقت کے راستے پر باحواس و ہوش رہ رہو اور
 جذب یہ ہے کہ اپنے ہوش میں نہ رہے اس حساب سے اہل طریقت میں چار صورتیں نکال سکتی
 ہیں ۱۔ سالک ۲۔ مجذوب ۳۔ سالک مجذوب ۴۔ سالک و سیرتے ہیں کبھی
 مغلوب کیفیت نہوتا ہو مگر چونکہ یہ ناممکن ہے کہ طریقت میں کوئی کیفیت ایسی کبھی نہوجو
 غالب آجائے اس لیے صاحب طریقت کبھی سالک محض (بلا کیفیت) نہیں ہو سکتا بلکہ وہ شخص
 خارج طریقت ہے اور گویا طریقت کی پہلی سیڑھی پر اوس کا قدم نہیں ۲۔ مجذوب
 اسے کہتے ہیں جو ہمیشہ بیہوش رہے اور ہوش میں آنکی امید نہ ہے وہ اول تو ترقی نہیں کرتا
 جس مقام پر ہوتا ہے وہیں رہتا ہے نہ آگے بڑھ سکتا ہے اور نہ پیچھے کا احوال اوسے
 یاد ہے اور چونکہ یہ لوگ ناقص ہوتے ہیں اور یہ سبب بیہوشی کے پابند شریعت بھی
 نہیں ہوتے لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجذوبوں کے پاس جائیکی ممانعت فرمائی
 ہے ۳۔ سالک مجذوب وہ ہے جو اکثر اوقات اپنے ہوش میں رہے اور کبھی کبھی
 مغلوب احوال ہو جائے یا کرتا ہو ایسے اہل طریقت کو سب پر ترجیح ہے انہیں سے بعض ایسے
 صاحب ظرف گذرے ہیں جنکو کسی نے کبھی مغلوب احوال نہیں دیکھا جو چہ اونکی حالت ہونی
 وہ نہانی میں ہونی۔ جیسا کہ صحابہ کرام اور اوتنے بعد بت سے اولیاء اللہ گذرے ہیں

بلکہ مجزوب سالک وہ فقرا ہیں جو اکثر جذب میں رہتے ہیں مگر کبھی ہوش میں بھی آجاسکے ہیں
 جذب کی دو صورتیں ہیں اول یہ کہ خدای تعالیٰ کسی کو نعمت و مہربانی سے عنایت کرے
 خواہ کسی کامل کی ایک فوری نظر ایسی پڑ جائے یا اور کوئی صورت ایسی دفعتاً اور انفساً
 پیش آجاسے تو ایسی حالت میں کوئی شخص اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتا کیونکہ دفعتاً کسی
 آنکھ کے سامنے بالکل قریب آفتاب آجائے تو ظاہر ہے کہ فوراً آنکھیں پھوٹ جائیں گی اسی طرح
 عقل و فہم اور ہوش و حواس آدمی اور تجلی فوری کی وجہ سے فنا ہو جاتے ہیں اور کسی کا طرف متحمل
 نہیں ہو سکتا بعض فقرا کو دیکھا ہے کہ برسوں کے بعد رفتہ رفتہ کچھ ہوش میں آگئے ہیں اور بعض کو ہوش میں نہ آئے
 دوسری صورت جذب کی یہ ہے کہ گوسالک زینہ بزینہ بقاعدہ سلوک پڑ مگر کسی مقام پر آئے
 اور سکا طرف متحمل نہ ہو سکا اور بیہوشی و خرد ہو گیا اور یہ بیہوشی و بیخودی تو جراثیمی
 شہادہ کی حالت میں واقع ہوتی ہے مگر اکثر سالکوں کی حالت درست ہوتی ہے اور پھر
 دوسری منزل کے لیے تیار و ہوشیار ہو جاتے ہیں لیکن جسکے فرائض کا خاتمہ ہو جائے
 وہ تو عمر بھر ہوش میں نہیں آتا اور ہمیشہ کے لیے مجزوب ہو جاتے ہیں یا برسوں کے بعد
 رفتہ رفتہ ہوش میں آتے ہیں مرشد ایسے موقعوں پر بہت کام آتا ہے اور بعض سالک
 ایسے ہیں جنکا طرف بھر جانے کے بعد اونکو بیہوشی تو نہیں ہوتی مگر سیر ہو جاتے ہیں
 اور اس میری سے ترقی مسدود ہو جاتی ہے جیسا کہ فصل ۱۱ انجام طریقت میں مذکور ہے

فصل ۱۱ وسوسہ و خطرہ

ان دونوں کا فرق واضح ہو جائیگا۔

وسوسہ بظاہر بلا سبب اور اچانک ہوتا ہے اور خطرہ کسی وجہ سے پیدا ہوتا ہے
 وسوسہ کو واہم سے بہت دور کا تعلق ہے لیکن علاوہ واہم کے اور کسی سے اسنا بھی
 نہیں خطرہ کو قوت متخلیہ سے تعلق ہے۔ خطرہ جواب کے بعد رفع ہو جاتا ہے وسوسہ
 جواب سے دفع نہیں ہوتا وسوسہ ایک بے اختیاری شے ہے اور اسکو عقیدہ نہیں ماننا

یلا اور سب کے خلاف ہوتا ہے خطرہ اگرچہ عقیدہ کے خلاف محسوس ہوتا ہے مگر وہ عقیدہ کو
 بگاڑنے میں ہر وقت تیار ہی بشرطیکہ جواب کافی نہ ملے۔ وسوسہ اگر ممکن الوقوع ہو اور
 قائم ہو جائے تو وہی خطرہ ہی۔ شرایت میں وسوسہ گناہ نہیں مگر خطرہ گناہ ہے اور
 طریقت میں دونوں گناہ ہیں کیونکہ وسوسہ اہل طریقت کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اور حالت
 وسوسہ نیکیاں یعنی عبادت و ریاضت و شغل وغیرہ ترک و بیکار ہو جاتا ہے اور اہل طریقت
 عبادت میں بیکار اور حضور ہی سے باز رکھتا ہے۔ وسوسہ کا رو کرنا ساری دنیا و رسول
 اور مشرکوں کے دوسروں کے کام نہیں اپنے دور کرنے سے دفع نہیں ہو سکتا ہے۔ مگر خطرہ
 اس حالت میں رفع ہو جاتا ہے جبکہ اپنے ذہن یا کسی واقف کار سے جواب ثنائی لیا جائے
 اور اگر کچھ بھی رفع ہو سکے تو ذکر لا الہ الا اللہ سے رفع ہو جاتا ہے اس طرح کہ خطرہ کو جو کہ دراصل
 شیطان ہی ہوتا ہے ایک جہالت و غیبت و محسوس تصور کر کے ذکر کے وقت اس کے کالیسے کا لہو کر کے
 اور یہ ذکر جس دم کے ساتھ کرتے آتے سے سانس گھسیٹ کے قلب میں لائے اور اس وقت
 لا الہ الا اللہ اور سب اوستے کے تو لا الہ الا اللہ کے ان تصورات کے ساتھ ذکر کرنے سے خطرہ
 رفع ہو جاتا ہے۔ اور مشرک اعانت سے توفی الفور دفع ہو جاتا ہے۔

فصل سوم | جو چاہے اور ہونے والا ہے اور سب کی زمین میں خمیہ شہادت
 عالم شہادت یہ ہے جس میں تمام موجودات شامل ہیں اور جو ان کے

تعمیر پر حکم دے گا اور ہو گیا اور غیب وہ ہے جو اپنے خارج میں موجود نہیں صرف مشرک
 اور حکم میں ہی اسکو سوسلے ذرا کے کوئی نہیں جانتا اور وہ خمیہ کو اسطرح کہ

کیر سے ہو جس طرح شہاد کو دعوہ مفاہیم الغیب لایہا الا اللہ ہے اور اسطرح
 ہے یہ اور انفع ہے۔ مگر علاوہ تصوف کے تمام مملکت میں غیب اسکو بھی کہتے ہیں

جو شہادت غیبیہ ہو مثلاً اول شخص یا شہاد کی حالت ہو یا نہ ہو یا وہ حالات میں
 اور غیبیہ کی حالت میں اور غیبیہ کی حالت میں اور غیبیہ کی حالت میں اور غیبیہ کی

ہوتا ہے جو روشن ضمیر اور صاحب تصفیہ ہیں لیکن یہ علم انکو اختیاری نہیں ہے یعنی ایسا نہیں کہ ہر وقت خدا کی طرح حاضر و ناظر رہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے مشاہدات کی طرف توجہ ہے تو اس وقت علاوہ اسکے باقی کی طرف سے بجز رہتی ہے لیکن خدا ہر وقت ہر شے کو یکساں حالت سے دیکھتا رہتا ہے جسکی طرف اسکی خاص توجہ ہو اسکو بھی وہ عام اشیا کی طرح دیکھتا رہتا ہے کوئی شے اس سے ادنیٰ درجہ میں بھی پہان نہیں رہ سکتی لیکن کامل جسوقت جس شے کی طرف متوجہ نہیں ہے اسوقت وہ اسکی حقیقت اور باطن سے آگاہ نہیں ہو سکتا ہے اور کبھی واردات قلبی کے رو سے خود بخود منجانب خدا علم ہو جاتا ہے بہر صورت یہ ناقص علم اولیاء کاملین کو اسی حساب سے ہوتا ہے جسقدر انکے مراتب زیادہ ہیں اور اس علم غیب کو جو کہ ناقص ہو یعنی بمقابلہ علم خدا علم لدنی کہتے ہیں اور علم لدنی بتدی کو نہیں ہو سکتا بلکہ اکمال کو اور اس حساب سے جسقدر مراتب میں مثلاً حضرت موسیٰ کو خدا کے کلام سے علم تھا مگر چونکہ بالتواتر نہ تھا اور درمیان میں الفاظ کا واسطہ تھا اس لیے بمقابلہ حضرت خضر جنکو علم لدنی بالتواتر اور بدون واسطہ حاصل تھا اور سلسلہ جاری تھا حضرت موسیٰ کا علم کم تھا۔ جزئیات کا علم علم لدنی نہیں۔ اور اسکی ابتدا بتدی کو جزئیات ہوتی ہے اور حسب سلوک ترقی ہوتی ہے اور علم لدنی ایک ایسا فیضان ہے جو کسی محنت کے عوض میں نہیں بلکہ عطیہ کریمانہ و رحمانہ ہے کیونکہ علم لدنی ایسا معمولی کمال نہیں جو کسی انسانی یا ملکوتی محنت کے بعد حاصل ہو سکے۔ اب رہی جزئیات علم غیب یہ تصفیہ قلب سے رفتہ رفتہ حاصل ہوتے جاتے ہیں۔

زمین کی راہ برسوں کی طوں میں طے کرنا خرق عادات میں سے ہے

اور اسکی دو صورتیں ہیں ایک بدون رفتار اور وہ محض تصور و توجہ اور

فصل ۲۴

طی الارض

تصویر پر موقوف ہے دوسرے بقاعدہ رفتار اسکا اسم یا حی یا قیوم ہے جس دم کے ساتھ

جب پاس انفاس کی طرح یہ ذکر جاری اور مسلسل ہو جائے تو طی الارض آسمان سے اس قاعدہ سے

اکثر اولیاء اللہ طی الارض ہیں چنانچہ حضرت مخدوم جانیان جہان گشت اسی اسم کے کامل تھے

اور اسی کے ذریعہ سے تمام روے زمین پر ایک دن میں ہو آئے تھے علاوہ اسکے بہت اولیاء اللہ ایسے گزرے ہیں جو اس اسم کے کامل ہوئے مگر یہ کمال منتہی کو حاصل ہو سکتا ہے بتدی اور اوسط درجہ کے صاحب طریقت کو ایسے امور کی طرف توجہ نہ کرنا چاہیے کیونکہ جس شخص کا قصد عبادت اور ریاضت سے کشف و کرامت حاصل کرنا ہو وہ خارج از طریقت ہے سوائے اسکے کہ اُسکو عامل کہا جائے اہل طریقت میں اُسکا شمار نہیں۔ اور یہ کمالات اہل طریقت کے لیے مخصوص ہیں۔ چنانچہ موحیدین ہنود بھی طی الارض کے مقامات طے کر سکتے ہیں کیونکہ اُنکے تصرفات ناسوت میں ہو سکتے ہیں۔

جاننا چاہیے کہ طی الارض سے مراد یہ ہے کہ زمین کو خلاف عادت اسقدر جلد طے کرنا کہ جسقدر جلد کسی پرند سے بھی ممکن نہو اور جسقدر جلد جہان چاہے وہ بان پہنچ جائے اسکی دو صورتیں ہیں اول یہ کہ اسم اعظم کے ذریعہ سے دوسرے جسم اسقدر لطیف ہو جائے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے میں ہوا کے مثل تکلف نہو بلکہ اُس سے بھی زیادہ تیز۔ اول اسم اعظم کا ذکر بہتر ہے۔

پہلا اسم اعظم تو وہ ہے جسکی تاثیر و گہرگہ میں کثرت ذکر کی وجہ سے سرایت کر جا سکے۔ ہر ایک کام اُس سے ہو جاتا ہے اور وہ اسم خدا کا کوئی اسم ہو مگر خصوصاً تین چیزیں آئین مخصوص ہیں اول اسم ذات یا اللہ دوسرے لاکہ الالہ تیسرے یاحی یا قیوم۔ اسم ذات جس دم کے ساتھ بکثرت ذکر کرنے سے یہ اختیارات حاصل ہو جاتے ہیں اگرچہ یہ محنتیں اسقدر مشکل ہیں کہ انکی ترکیبیں لکھنے سے کچھ فائدہ نہیں مگر کتاب کے ناقص نہ لکھنے کے خیال سے مختصراً لکھتا ہوں۔ بحالت اصول شریعت و طریقت اسقدر جلسہ دم کی مشق کرے کہ جب تک چاہے اُسوقت تک سانس نہ لے یہ بات مہلک کی، داہر کمال شوق و شغف سے پیدا ہو سکتی ہے چنانچہ حضرت بدیع الدین شاد مارنے ۴۰ روز کا چلہ ایک مرتبہ عیسویں کے ساتھ کیا تھا اسی جلسہ دم کی حالت میں ذکر اسم ذات پر بلا قصد و ارادہ اختیار رہے تو

جس وقت جس دم کر کے ارادہ کریگا اسی مقام پر پہنچے گا جہاں کا مقصد ہے۔ دوسری صورت کلہ توحید ہے کہ پاس انفاس سے ہوتا ہے جب تک پاس انفاس کا شکل ہے اس وقت تک ہوا پر رہے گا اور اپنے ارادہ سے ہر طرف آگے بڑھ سکتا ہے اور کل شہادت کے پڑھنے سے زمین پر آئے گا۔

تیسری صورت یا حی یا قہوم کی ترکیب سے ہے اس ذکر کی کثرت اور نرکہ نفس ہائے قلب کے بعد قدم راست پر یا حی اور قدم چپ پر یا قہوم پڑھنے سے ہوا پر انسان چل سکتا ہے۔ حضرت مخدوم جہانگیر بیان گشت اسپر عالی تھے اور لاکھوں کوس جہود پہنچتے تھے وہ سری صورت بلا اذکار کے ہے وہ یہ کہ نرکہ نفس اور غیبی قلب میں جب کمال ہو جاتا ہے تو ہر ایک ارادہ پورا ہو سکتا ہے اہل ہنر و بھی اس ترکیب سے کام لیتے ہیں جہاں چاہتے ہیں اسے اس طریقہ یہ ہے کہ نفس جو کہ وہ کبھی نرکہ سے جب تک کہ وہ مردہ ہو جائے اور کھلا ہو جائے ہی چاہے تو اس وقت مالہ سے اور جب دل نہ چاہے تو کھالے اسی طرح ہر ایک کا فعل عمل ہو نفس کرے جب نفس پر یہ قابو حاصل ہو جائے کہ اسکی خواہش بے تکلف بند ہو جائے تو جو مقصد ہوگا وہ ہو کے رہے گا جو یہ ہے کہ نفس ایک کیفیت سے ہے اور روح لطیف ہے جب نفس مغلوب ہو جاتا ہے تو کثافت دور ہو جاتی ہے یہاں تک کہ جسم تک اسقدر لطیف ہو جاتا ہے کہ اگر چاہے تو کسی کو نظر نہ آئے اور اس وقت ہوا میں اڑنا یا زمین میں غرق ہونا کوئی مشکل امر نہیں بلکہ جیسے ہوا کو ان تحریر کیوں میں آسانی ہوتی ہے اس سے زیادہ آسان ہو جاتی ہے یہی لطافت قدرتا آنحضرت کے جسم مبارک میں اسقدر تھی کہ سایہ نہ تھا اور چپکا کمر سے نکل آتا تھا اور یہی وجہ تھی کہ معراج میں آپ اس مقام تک گئے جہاں باوجود کمال لطافت کے حضرت جبریل نہیں گئے گو یا آنحضرت کا جسم بھی محض روح تھا اور بظاہر انا بشر مشرک کہ حکم میں تھے ورنہ حقیقت میں آپکی ذات باہر ہوتی اور خیال اور بیان سے باہر ہوتی اگر صاف صاف کما جائے اور کثافت سے باہر ہو جاتی ہے

مخلوقات شریعت کہتے ہیں۔ تو غلبہ روحانیت تمام امور عالم بالائین ضروری ہے اور سہر عالم کی
تصرفات اسی وقت ہو سکتے ہیں جب روح کو غلبہ یعنی تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب حاصل ہو
کیونکہ ہر ایک کثافت اسی حالت میں دور ہو سکتی ہے۔

جانتا چاہیے کہ سحر اور جینہ اور اہل ہنود کی فقیری دوسری چیز ہے۔ جس قدر فقرا اہل ہنود
ہیں وہ ساحر نہیں ہیں اسکی مثال بالکل ایسی ہے جیسی کہ چار ستر بیان عامل اور کامل
میں فرق ہے اسی طرح ساحر اور فقرا اہل ہنود میں فرق ہے۔ ساحر رواج خبیثہ اور شیاطین
استغذ کر کے کام لیتے ہیں اور انھیں کے ناموں کو رستے ہیں اسی سے وہ شیاطین مسخر
ہو کر زندگی بھر کام کر لے ہیں مگر عام سفلی تک انکی قوت محدود رہتی ہے اور جب یہ ساحر
مردم سے ہیں تو انھیں شیاطین اور رواج خبیثہ میں مل جاسکتے ہیں چنانچہ بڑے ساحر
جو گزرے ہیں انکے نام ہیں یہ ساحرین ہیں کہ وہ کام کرتے ہیں اور حاصل ہوسکتے ہیں
اور بعد مرے کے اپنی مدد ہی میں سے لیتے ہیں مگر فقرا انکے شانہ میں نہیں رہتے کیونکہ وہ
ساحر نہیں ہوتے بلکہ وہ بتوں کی پیشکش ہی نہیں کرتے صرف مسخر ہوتے ہیں خدا کی پریشانی
لے کر ہیں اس لیے وہ فقیر کہلاتے ہیں مگر ان مقامات پر نہیں پہنچ سکتے جو منازل قربت
خدا کے خاص ہیں کیونکہ وہ انحضرت کی رہنمائی کے کوئی شخص ان منازل پر قدم نہیں
رکھ سکتا جو خوشنودی خدا کی ہیں البتہ عالم ناسوت میں تصرفات ان فقیران کو حاصل ہو جائے
ہیں اور انحضرت سے پہلے جو فقرا ایسے گزرے ہیں کہ وہ خود سے مسخر ہو گئے ہیں انکو قربت ہی
حاصل ہوئی ہوگی۔ اور بت سے فقرا ایسے گزرے ہیں جنکو طریقت کے قواعد پر عمل
کرتے کرتے تصفیہ قلب استقامت ہو گیا کہ حقیقت محمدی سے واقف ہو گئے اور انحضرت سے
انکو مجبور کیا کہ وہ انحضرت کے گرویدہ ہوں چنانچہ وہ فائز الامم ہو گئے ہیں گروہانک و سید
فقرا ایسے گزرے ہیں جو فائز ہوسے ہیں مگر احوال باطنی انکا اب دنیا پر روشن نہیں ہوا اور
جو لوگ کہ استقامت تصفیہ قلب حاصل کر سکتے کہ حقیقت محمدی کا بخوبی وارث ہیں وہ اسی عالم ناسوت تک

اپنا تصرف رکھتے ہیں اصل اصول ہر ایک کمال میں ہی تزکیہ نفس و تصفیہ قلب ہے البتہ
ذکر خدا اور کلام خدا برکت اور تاثیر قدرتی سے دونا اثر کرتا ہے اور نصف حصہ ہر ایک کامیابی میں
مدد دیتا ہے۔

فصل ۲۵ مسمریزیم کے ذریعہ سے بھی سلب امراض ہوتے ہیں اور علاوہ اسکے
دو طریقے اور بھی ہیں ایک تو خاص اہل طریقت کا ہے دوسرا مبتدیوں کا

سے مبتدی جس طریقہ سے سلب امراض کرتے ہیں اسکو عمل شمسی کہتے ہیں۔ مسمرایزوں اور
اہل طریقت کے سلب امراض میں دو بہت بڑے فرق ہیں ایک یہ کہ مسمریزیم سے تمام امراض

سلب نہیں ہوتے بلکہ صرف وہ امراض جو ورم یا درد یا کسی خلط کی زیادتی سے یا ریاح
کے غلبہ سے ہوں لیکن جو امراض کسی خلط کی کمی سے ہوں یا اعضاے ظاہری و باطنی میں سے

کوئی عضو بیکار یا کمزور ہو گیا اسکا علاج نہیں کر سکتے مثلاً کسی کاشتش سوکھ گیا ہو یا دماغ
خالی ہو گیا اسکو اچھا نہیں کر سکتے بخلاف اہل طریقت کے کہ وہ مبتدی ہوں بانٹھی ہر ایک مرض کا

علاج کر سکتے ہیں دوسرا فرق یہ ہے کہ اہل مسمریزیم ایک عرصہ کے بعد خود بھی بیمار ہو جاسکتے ہیں
اختلاج و خفقان بلکہ مرقی تک میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور انکا علاج نہیں ہو سکتا اور جو کمزوری

انکے دماغ میں پیدا ہو جاتی ہے اسکی خانہ پر ہی غیر ممکن ہے مگر اہل طریقت ان سب نقصانات سے
بچے رہتے ہیں۔ منتی اہل طریقت صرف توجہ میں اتنی قوت رکھتے ہیں کہ خواہ کیسا ہی مرض ہو

زائل ہو جاتا ہے کوئی خاص طریقہ انکا سوا سے اسکے نہیں ہے مگر مبتدیوں کو عمل شمسی کی
مشق کرائی جاتی ہے اسکا طریقہ یہ ہے کہ علی الصبح آفتاب جو وقت طلوع ہوا سو وقت سے

اسکی طرف نظر جما کے دیکھنا شروع کرے اول روزہ منٹ دیکھے اور پلک نہ جھپکائے اور
شام کو کسی بلند مقام پر سے غروب سے پانچ منٹ پہلے سے دیکھنا شروع کرے یہاں تک کہ

آفتاب غروب ہو جائے اسی طرح ایک ہفتہ تک دونوں وقت پانچ پانچ منٹ ہی مشغول رکھے
آٹھویں روز سے ایک ایک منٹ ہر دو وقت اضافہ کرتا جائے اور جب دیکھے کہ تحمل نہیں ہو تو

اضافہ موقوف کر کے پہلے عادی ہو لے پھر بڑھائے اور ساتھ ہی اسکے یہ بھی خیال رکھے کہ چاند کو ہر شب اسی طرح دیکھتا رہے بلکہ جتنی دیر آفتاب دونوں وقت میں دیکھتا ہے اُسکا دو چند ماہتاب کو دیکھا کرے خواہ ہلال یا بدر کا زمانہ ہو۔

جب اس قدر قوت ہو جائے کہ آفتاب کو دوپہر کے وقت دیکھ سکتا ہے تو ہر ایک کام اُنکے سے لے سکتا ہے علاوہ سلب امراض کے تسخیر وغیرہ بھی ممکن ہے۔

فصل ۲۶ | اصلی تسخیر خدا کی ذات کو حاصل ہے کہ سب اُسکو جانتے ہیں خواہ کسی نہ ہو
تسخیر خاص نام | یا کسی ملک کے آدمی ہوں یہاں تک کہ جانور تک اُسکی عبادت کرتے ہیں

اور جنات بھی اُسی پرستش کرتے ہیں چنانچہ تفاسیر میں حضرت سلیمان کے کلمات کے متعلق لکھا ہے کہ جب (پہلی مرتبہ) حضرت سلیمان کا لشکر ہوا پر اُنکے جلو میں اُڑا اور اُسکی صورت یوں تھی کہ ایک فرشتہ ایک میل طویل اور اس قدر عریض اور اُسپر کرسیاں اہل دربار کی اور بیچ میں تخت سلیمانی یہ فرشتہ ہوا پر معلق ہوا اور فوج جنوں اور چرند و پرند کی ہمراہ چلی تو زمین پر ایک جگہ چیونٹی کا گڑھا ہے جس میں اپنی چیونٹیوں کے اُنکے چرانے میں مشغول تھا اس لشکر کو دور سے دیکھ کے بادشاہ نے اپنے رعایا سے کہا کہ اسے چیونٹیوں اپنے بلوں میں چلی جاؤ کیونکہ لشکر حضرت سلیمان کا آ رہا ہے۔ ایسا نہو کہ تم سب پا مال ہو جاؤ تمام چیونٹیاں بلوں میں گھس گئیں۔ یہ گفتگو حضرت سلیمان نے بھی سنی فوراً اُسکو طلب کیا چونکہ حضرت سلیمان کی تسخیر میں خدا نے ہر ایک جانور کو بھی دیدیا تھا اس لیے وہ حاضر ہوا اُس سے اپنے دریافت کیا کہ تم نے اپنی فوج سے یہ کیا کہا کہ ایسا نہو ہمارے لشکر سے وہ پا مال ہو جائیں تم جانتے نہیں کہ ہا۔ ہی ذات سے ساکنان ارض کو خصوصاً کمزورین کو آزار نہیں پہنچ سکتا بادشاہ نے عرض کی کہ یہ میں جانتا ہوں مگر اس سے میرا مطالبہ کیا ہے کہ اس سے کہیں وہ آپ کے دلچسپ لشکر کا تماشہ دیکھنے لگیں اور دنیا کی طرف متوجہ نہ جائیں اور خدا کی عبادت میں مشغول رہیں لہذا میرا فرض تھا کہ میں اُنکو اس تماشہ سے باز رکھتا ہوں اور قورسہ سے غلہ ہر ہوتا ہے کہ چیونٹی ہی ہر وقت یاد خدا میں رہتی ہے اور بلکہ وہ اشیاء بھی جو اس سے سبب ہیں ان میں سے جو

چنانچہ وہ اللہ سے دعا کی کہ اسے اللہ تعالیٰ سے ملنے سے پہلے اس کو حاصل ہے جسے سب سے پہلے
 بتایا اور وقت سے بھی اسی کو زیبا مگر پھر اس کے بعد ان لوگوں کو حاصل ہے جو اس سے پہلے
 ہیں چنانچہ اولیاء اللہ کی تعظیم ابتدا سے مشہور ہیں اور تقدیر میں کا تو کیا ذکر ہے متاخرین ہی کو کئی ایسے
 بچے تھے جو زمانہ سنی موجود تھے مولانا شاہ فضل رحمان صاحب قدس سرہ و صاحب
 دار شاہ علی شاہ قدس سرہ کہ ان سے لاکھوں آدمیوں نے بیعت کی۔ علاوہ سلمانوں کے دیگر بڑے بڑے
 لوگ بھی ان کے معتقد تھے جو شخص کو ایسی تسخیر منظور ہو جو کہ مستقل ہو اور بے ضرر ہو وہ راہ
 طریقت و معرفت اختیار کرے خود بخود تمام مخلوقات جاہل اور بے جان مسخر ہو جائیں گی۔ چنانچہ
 کامل خدا رسیدگی شناخت ایک یہ بھی ہے کہ ان کی طرف خود بخود دل کھینچے چونکہ کامل خدا راہ
 ہوتا ہے اور دل بھی ایک مناسب روحانی عنصر ہے اس لیے دل ان کی طرف کھینچتا ہے اگر سب سے
 پہلے میں دل سے نفس سے پار روحانی ہے کے جو نفس محض انسانیت ہے وہ مکمل ان کی طرف
 کھینچے ہیں کہ یہ درون غیب میں ہوتے ہیں البتہ وہ شیطانوں کی طرف کھینچتے ہیں چنانچہ
 اور سیاہ دلوں کی یہ پہچان ہے کہ چنان کی طرف نہ توجہ ہو بلکہ جھوٹوں اور شیطانوں کی طرف
 اٹل ہوں جو شیطان سے دو زبانیں بھرنی چھی کر دین اور غلط دعوے سے اپنے کمال سے کر دیے
 یا جو ایک شخص سے دھوکا دینے کے لیے دیکھا ویسے اسی کی طرف مائل ہو گئے جو کم سخن اور
 شکستہ زبان ہیں ان کو یہ سیاہ دل لوگ مولیٰ آدمی خیال کرتے ہیں اور انسانوں کو کامل انسانیت
 غرض وہ سبھی تکبیر یا تعظیم عام کی یہ ہے کہ راہ طریقت اختیار کرے اگر یہ بھی ہو سکے کہ
 ہیں وہ ان سے ہر جہت سے راہ ہند تو پھر ان لوگوں سے محبت کرے جو خدا سے محبت کرتے ہیں
 و اشفاق نہ اس کے بعد اسی کا درجہ تسخیر عام میں ہو گا اور علاوہ تسخیر عمومی کے یقین کامل ہے کہ
 جس شخص سے ہر جہت سے راہ ہند ہوگی۔ اگر یہ بھی ہوگی جو کہ یہ کیا محبت کرنا ایک سبب اختیار ہی فعل ہے تو خلق عجمی
 اختیار کرے ہر شخص مطیع و فرمانبردار ہوگا اور اخلاق محمدی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مجموعی
 واقعات سے ظاہر ہیں اگر یہ بھی نہیں ہوگا گذشتہ گناہوں سے تائب ہو کر آئندہ فرائض

اور سنن اور آثار ہے اور ایہ جو کھو کھتا اللہ ما انتدحک اللہ سوال کے مرتب
 پر ہوا سے کہ جب تک جتنے دنوں میں پڑھنے کی موت تک چنداں دست پر نہیں آسکے
 جو ہر شے پر بولے غیبت نہ کرے کسی کو گالی نہ دے بلکہ بہت ہی کم بولے اگر ممکن ہو تو بالکل
 بات نہ کرے جو کچھ کسی سے ضروری بات کہنا ہو سگے اور ہوا سے نہ لے اور تک مہر کے
 کچھ نہ کھائے یعنی کئی گوشت اور دودھ اور پیاز لہسن وغیرہ مستند پر نہیں لیتے اس سبب
 ایشیا کے ترک کا باعث حقیقی الشاد اللہ آئندہ بیان ہوگا اور با وضو ہوش رہے اور کھانا پینا
 ممکن ہو کم کھائے اور کوئی فعل اس عرصہ میں خلاف فرض و سنت نہ کرے اور نہ فعل عام
 دکرہ کرے حتیٰ کہ اپنی بی بی سے بھی جملہ کبکے اور ہر وقت اپنے قلب کو انکا روزی
 اور خود فرض و حرص و طمع سے خالی رکھے اور اس شیخ سے کوئی ایسا نہ کہہ کہ انھما کی پیشانی
 کرے سب سوال کے مرتبہ اسی حالت میں ختم ہونا سگے تو جو روزانہ سب کو یاد دلائے
 صبح کی نماز کے بعد پڑھ لیا کرے انشاء اللہ تعالیٰ شیخ رام حاصل ہوگی اور انکا
 حاصل رہے جب تک اچانک فوائد نہ اٹھائے گا۔

تخصیص خاص یہ جو ذکر ہے انامہ شیخ کا تھا اب شیخ خاص کہ پہلے شیخ و الہی جان میں
 واقع ہوگا شیخ خاص یعنی کسی خاص شخص کا ستر لیا اہل طریقہ کو شیخ نام سے بھی یاد
 آسکتا ہے وہ ایک مکہ میں ایک شخص کو خواہ یاد تھا وہ کہہ دیا کہ میں کہہ سکتے ہیں اور
 جب کسی کوئی خاص ضرور یاد دلائی جاتی ہے تو اس شخص پر یاد دلائی جاتی ہے کہ وہ
 لوگوں کی آمد و رفت سے انکا نقصان و حرج ہو سکتا ہے اس لئے انکو یہ امر یاد دلائے
 کہ وہ اہل دنیا سے بھی ہوں اور پھر انکا بالائی نقصان نہ ہو اور انکو یہ یاد دلائے کہ شیخ
 تو وہ سب سے ملتے ہیں اور پڑھنے پڑھنے سے شیخ کو گاہ اہل طائفت سے انکو یہ یاد
 اگر کسی کو ستر لیا چاہیں تو اسکی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ وہ اسکا اور وہی تھا کہ تصویب
 یہ کتاب نہیں اس لئے کلیات لکھنے سے مجبوری سبب التتو عدانہ لکھنے جائے

Marfat.com

جس وقت ذکر جس دم ہوا سو وقت خصوصاً صبح کو صرف تصور اس شخص کا کافی ہے جسکو تسبیح کرنا مقصود ہوا اور جو لوگ جس دم نہیں کرتے ہیں پاس انفاس کرتے ہیں اُنکے لیے یہ ترکیب ہے کہ لا الہ جہ وقت کے اُس وقت تصور یہ کرے کہ وہ شخص جسکو مسخر کرنا ہے قریب آگیا اور جس وقت الا اللہ کے اُس وقت یہ تصور کرے کہ وہ قدموں پر آکے گر پڑا اور جو لوگ بالانفاس نہیں کرتے وہ بعد نماز صبح جو کوئی ذکر کرتے ہوں اُسکے درمیان میں یہ تصور کرنا چاہیے کہ شخص مذکور دست بستہ ہی سامنے کھڑا ہے چند روز میں وہ مسخر ہو جاتا ہے اور جس قدر زیادہ دیر اور زیادہ دنوں تک یہ تصور رکھے گا اسی قدر زیادہ اثر ہوگا۔ اکثر اہل طریقت جو کمال ہوتے ہیں اُنکو تصور کرینکی ضرورت نہیں ہوتی صرف چند مرتبہ خیال کافی ہوتا ہے اور ایک مرتبہ خیال کرنے میں یہ مجال نہیں کہ وہ کہیں ہو اور فوراً نہ روانہ ہو۔ ایک ذرا سے تصور میں یہ دیکھا گیا ہے کہ آدمی قدموں پر آکے لوٹنے لگا ہے اور مرغ بسمل کی طرح تڑپنے لگا ہے۔ مگر اہل طریقت کو کون کو اسکی حاجت بہت کم ہوتی ہے کہ وہ کسی کو مسخر کریں اگر ایسی ہی شدید ضرورت کسی کے بٹانے کی ہوتی ہے ایک معمولی خیال کافی ہوتا ہے۔

فصل ۲۷

بعض و ہلاکت

اہل طریقت میں کسی سے بعض رکھنا یا دو آدمیوں کے درمیان بعض کرانا جائز نہیں بلکہ مطلق حرام ہے یہاں تک کہ کافروں سے بھی دلی دشمنی نہیں رکھتے اُنکا عمل ایسا ہی ہے جیسا کہ اس مصرع میں ہے **بِاسْمَانِ اللّٰهِ الْعَلِيِّ بِرَحْمَتِهِ** رام رام پڑا اور نہ وہ کسی کو ہلاک کرتے ہیں اگر ایسا کرے تو وہ خارج از طریقت ہے مگر بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں جنسے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہلاکت کسی شخص کی کسی فقیر کی وجہ سے ہوئی حالانکہ حقیقت میں ایسا کم ہوتا ہے بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مثلاً کسی شخص کو کسی فقیر سے عداوت ہوگئی اور وہ درپے تخریب ہوا تو اُس فقیر کی وجہ سے خدا نے اُسے غارت کر دیا لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ فقیر نے بددعا کی۔ جاننا چاہیے کہ فقیر کا تو فرض یہی ہے کہ ہزاروں دشمنوں کی ایذا میں اٹھائے اور محبت الہی میں ثابت قدم رہے جیسا کہ امام حسین علیہ السلام اور دیگر

شہدائے صحابہؓ نے تسلیم و رضا کو اختیار کیا تو یہ سب انتظامات خدا سے تعالیٰ خود کر رہتا ہے کہ کوئی ظالم اُسکے دوستوں کا دل نہ دکھائے علاوہ اس انتظام کے کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ حالت جذب میں فقیر کے منہ سے جو کچھ برائی کسی کے لیے نکل گئی ہے تو اُسکے لیے خدا نے ویسا ہی کر دیا ہے یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ تمام علما نے صوفیوں کی عظمت کی ہے خواہ وہ سالک ہی کیوں نہ ہوں اور مجذوبوں سے ملنے کو آنحضرتؐ نے اپنی امت سے منع فرمایا ہے اسی واسطے کہ ایسا نہ ہو اس حالت میں اُنکے منہ سے کچھ نکل جائے اور وہ اُسکے حق میں بُرا ہو علاوہ ان صورتوں کے کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی کا کسی سے ایسا تعلق اور محبت ہے کہ وہ دینی معاملات میں مخل ہے اور اُس سے طرح طرح کے نقصانات ہوتے ہیں اور صاحب نقصان کسی سالک کے پاس یہ حاجت لے کے گیا ممکن ہے کہ اُسکو اس امر کا خیال آجائے اور وہ خدا سے دعا کرے کہ ان دو گناہگاروں کے درمیان ہمیشہ کے لیے جدائی اور بغض ہو جائے اور کوئی صورت اہل دنیا کی طرح بغض و بلاکت کی واقع نہیں ہوتی یہ لوگ جب کسی کے درمیان بغض کرانا اس ضرورت سے چاہتے ہیں تو یہ آیت پڑھتے ہیں وَالْفِئَاءَ بَيْنَهُمُ الْعِدَّةُ اَوْ اَوْ وَالْبَعْضُ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ چونکہ اُنکی زبان میں تاثیر ہوتی ہے اس لیے ذرا اثر ہو جاتا ہے اہل عمل بھی اس آیت سے کام لیتے ہیں مگر بڑی محنت شاقہ کرتے ہیں اسوقت تاثیر سے واسطہ ہوتا ہے یا اہل جہرا اسکے حروف سے کام لیتے ہیں اور بہت مرتبہ لکھتے ہیں اسوقت اثر ہوتا ہے مگر اہل طریقت کو ان عملیات اور تحریروں سے کوئی تعلق نہیں اس لیے اس کتاب میں جہر و عملیات کے قواعد لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔

فصل ۲۸ | یہ مرتبہ سوا سے اولیاء اللہ کے دوسرے لوگوں کو بھی ماحصل ہوتا ہے قبولیت دعا یہاں تک کہ گناہگاروں اور کافروں کی بھی دعا خدا سے تعالیٰ سنتا ہے کیونکہ

وہ ارحم الراحمین ہے اسکا رحم عام ہے صرف اُسکے دوستوں اور مومنوں تک محدود نہیں البتہ عام ضرور ہے کہ اُسکی رحمت ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے اور عام طور پر غیبی دن اور

دشمنوں کے لیے بھی ہے اس خصوصیت اور عموم میں فرق ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے دوستوں کو زیادہ رحمت کرتا ہے اور دشمنوں اور غیروں پر کم یا ناکہ اس کے دوستوں کو جو آپس میں ہوتی ہیں وہ بھی خاص رحمت کی بنا پر ہوتی ہیں انکا نتیجہ نہایت خوب ہوتا ہے اور اہل دنیا کو جس حد تک دشمن ہوتی ہیں انکا انجام خراب ہے اور جو عاشق ہیں وہ اپنے لیے کبھی دیکھنا نہیں کر سکتے البتہ دوسروں کے واسطے دست بدعا ہوتے ہیں تو وہ خدا قبول کرتا ہے چنانچہ حضرت عثمان غنیؓ ایک اور حضرت عثمان ہارونی اور حضرت غریبؓ کو اس کے حالات مشہور ہیں۔

فصل ۲۹ کشف قبور کے یہ معنی ہیں کہ قبر کھاد ہو جائے اور مدفن کی چوڑائی کشف قبور وہ معلوم ہو جائے اور اس سے باقی ہے کہ انکے کشف کی حالت کو کشف قبور کہتے ہیں اور وہ کشف قبور کے لیے ہیں اسکی صورت کبھی ہیں اول یہ کہ چھوٹی قبریں وہ مزار کا قریب چاسکے مراقبہ کرتے ہیں جبوقت مراقبہ کرتے ہیں قبر کھاد ہو کر چھوٹی حالت سے اچھری ہو جاتی ہے اور صاحب قبر سے جو کچھ کہنا سنا ہے وہ کہہ سن لیتے ہیں لیکن جو کچھ کشف قبور سے نہیں ہیں انکی بتدی میں انکو بڑی وقت پڑتی ہے اسکی لیے عبادت میں اور انکے حال میں ہی محنت شاقہ ہے اور علاوہ اسکے کہ حال کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے گا یہابی بھی کم ہوتی ہے اور اگر کامیابی ہوتی ہے تو عروس کو کلیتہً ہوتی ہے البتہ کشف قبور کی طریقہ کے دوسروں کو کشف قبور کا طریقہ ہے۔ طریقہ کشف قبور۔ اول مزار کے بائیں طرف اور پھر آسمان کی طرف یا روح اور قبر کی جانب یا روح اور اپنے دل پہ یا روح کی ضرب لگائے۔ یہی مشغلہ ہے اور ہمارے۔

فصل ۳۰ اہل اللہ کو جو وقت ہوتی ہے اسکی انکے حالت سے عام لوگ بھی فائدہ مند ہوتے ہیں انکی شہادت شہادہ انکی حیات میں انکے سامنے ہوا ہوا ہے انکے حال میں حاصل ہوتے ہیں انکے حیات میں ہوا اور وہ اسکی فراموش ہوتے ہیں کسی دوسری عبادت سے

ممکن نہیں انہیں وجوہ سے حدیث میں ارشاد ہوا ہے کہ من زار قبری وجب سالہ شفاعتی
 یعنی جسے میری قبر کی زیارت کی اسکی شفاعت مجھے لازم ہے یہ ظاہر ہے کہ زیارت آنحضرت
 آنحضرت کو کوئی فائدہ نہیں اور نہ یہ شفاعت کسی نیکی کے عوض میں وعدہ کی گئی ہے بلکہ اثر
 زیارت ہی ہے جیسا کہ آنحضرت نے فرمایا جو ذات کہ متصف بہ اخلاق الہی ہو وہ وہی ہے
 شکل میں ہو یا ولی کی صورت میں بہر حال اُسکے اخلاق کا اثر روح پر ضرور پڑے گا اور زیارت میں
 زیادہ ہوگی مناسبت بھی اسی قدر زائر کی روح اور صاحب مزار یا ولی ذی عبادت میں جو صاحب
 اور اس مناسبت کا نتیجہ وہی ہوگا جسکے لیے عبادت و ریاض کرتے کرتے لوگ مر جاتے ہیں
 اسی زیارت کی نسبت مولانا نے فرمایا ہے **ہتر از صد سال طاعت چہ پایا** اور اگر
 زیارت کی وجہ میں نسبت پیدا ہو جائے بلکہ اکثر کثرت زیارت سے ایسا ہو جاتا ہے تو پھر
 اس سے بڑھ کر کوئی نعمت غیر مترقبہ نہیں کیونکہ نسبت خواہ وہ طالبانہ ہو یا بعد از غیبی پانہ
 ہو جائے بہر صورت اُس بزرگ سے جسکے ساتھ نسبت قائم ہو گئی ہے اسکا الہام ہوتا ہے
 کہ اگر وہی قوت و کیفیت پیدا ہو جائے تو بالکل تعجب کا مقام نہیں بلکہ نسبت سے
 لوگ اس زیارت و نسبت کے راستے واقف ہیں وہ اپنے آپ کو پہچان لیتے ہیں اور
 ہیں اور وہ دینام زار کو انکی ہی وجہ ہے کہ اُس مقام پر جہاں سے انکی نسبت ہے
 بوسہ لینا سے یہ منشا ہوتا ہے کہ کچھ حصہ اُسکا چار سے قابل ہے میں ہوں اور
 ایسا ضرور ہوتا ہے کہ وہ اسکو فی حصہ نہ حاصل ہو جو بارہویں حصہ ہوتا ہے اور
 حصول ضروری ہوتا ہے چنانچہ سناب اسود کا بوسہ کوئی فعل ہے نہ اسکا بوسہ ہوتا ہے
 بوسہ بھی اسی وجہ سے دیا جاتا ہے واللہ اعلم۔

فصل سوم | اگرچہ ہر مومن کو ان اصول میں سے کسی کو بھی یاد رکھنا چاہیے
 توکل توحید و تہا ہے ایمان کر یا۔ توکل کی تعریف ہے کہ جس ان اصول میں سے کسی کو
 ہر شخص و عبادت کی قابلیت سے اللہ تعالیٰ کوکل کی ہمت پر چھوڑ کر اسکا ہر کام

توکل کے لیے بھی احکام ہیں مگر مطلق توکل بغیر کسی ذمیوی سہارے کے شریعت میں نہیں
 مثلاً مولانا فرماتے ہیں کہ ۵۔ مطلق توکل زانو سے اشتر بند + یا ایک مثل ہے کہ توکل بر چیز
 نہ پہنچ + اور حبان کہیں قرآن و حدیث میں توکل پر حکم ہے اسکا منشا یہ ہے کہ تدبیر اپنے نزدیک
 معقول کرو اور پھر خدا پر بھروسہ کر لو اور جو شخص صرف اپنی تدبیر پر بھروسہ رکھتا ہے خدا پر بالکل
 توکل نہیں کرتا وہ کافر ہے مومن نہیں کیونکہ اتنا توکل کہ تدبیر کے ساتھ ہو شرع میں فرض عین ہے
 چنانچہ آیہ ہے **وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ**۔ ترجمہ اگر تم مومن ہو تو
 اللہ پر توکل کرو گویا توکل شرط ایمان ہے لیکن چونکہ شریعت مصلحت پر مبنی ہے اس لیے صرف
 اسقدر توکل فرض کیا گیا ہے کہ تدبیر صائب کرنے کے بعد توکل کیا جائے مگر طریقت میں توکل
 مطلق بلا تدبیر کے فرض ہے اگر مطلق توکل نہیں اور کوئی تدبیر کرتا ہے تو طریقت میں اسکا کوئی
 مرتبہ نہیں چنانچہ اہلبیت اور صحابہ عظام علیہم السلام سے اہل طریقت نے توکل ہی مثل اور افعال کے
 لیا ہے حضرت صدیق اکبر کا وہ واقعہ جن میں وہ سب مال اپنے یہاں سے بیت المال کے
 واسطے لائے تھے مطلق محض بلا تدبیر ہونیکے کافی دلیل ہے اور علی ہذا دیگر صحابہ اہلبیت کے بعد
 اولیاء اللہ کی علاوہ مثالیں موجود ہیں منجملہ اُنکے حاجی الحرمین حضرت قوام الدین قدس سرہ جو کہ
 مرشد تھے مخدوم شاہینا صاحب کے وہ بھی توکل محض کے عامل تھے یعنی ایک قطرہ پانی کا یا
 ایک دانہ غلہ کا اپنے پاس نہ رکھتے تھے ایک مرتبہ آپکی زوجہ حاملہ تھیں اُنکے وضع حمل کا زمانہ قریب
 تھا اُنھوں نے دھیلے کا گڑ لے کے اپنے پاس رکھ لیا تاکہ وقت وضع حمل کام آئے حضرت
 حاجی صاحب کو اُس روز وہ کیفیت نہ پیدا ہوئی جو ہر روز ہوتی تھی آپ بہت پریشان اور
 گھبرائے ہوئے گھر میں آئے پوچھا کہ کیا تم نے مال دنیا میں سے کوئی چیز اپنے پاس جمع کر رکھی
 ہے آپکی بی بی نے جواب دیا کہ مال دنیا میرے پاس کمان سے آیا جب بہت تحقیق کی گئی تو معلوم
 ہوا کہ دھیلے کا گڑ رکھا ہے اپنے فرمایا کہ کیا ضرورت کے وقت خدا کہیں چلا جاتا جو تم نے قبض
 از وقت ہوشیاری اور انتظام کر لیا اور جب وہ گڑ لیکر کسی کو دیدیا اسوقت قلب کو اطمینان ہوا

اس مقام پر تو دل کے ساتھ ہی ساتھ توحید کا بیان بھی کر دینا مناسب ہوگا کیونکہ تو کل شریعتی شخص ہوگا جو توحید کا قائل ہوگا اور توحید کا ہر ایک معمولی لفظ ہے لیکن اسکی حقیقت نمازت باریک اور عجیب و لطیف ہے۔

توحید کے مفہوم میں باعتبار شریعت و طریقت دو ہیں اول شریعت کو مختصراً بیان کرتا ہوں خدا کو ایک ماننا اور کسی کو شریک خدائی نہ کرنا لیکن طریقتاً یا یونہی کہا جائے کہ کمال شریعت یہ ہے کہ ایک بزرگ نے کہا میرے پیٹ میں دروس ہے رات کو چنے کی دال کھانی تھی فوراً اُچھڑ عتاب ہوا یعنی حجاب ہو گیا اور آواز آئی کہ ہتھوڑے چنے کی دال ایسی ہو گئی کہ تھکے درد کی قائل یعنی سبب ہو گئی) اسی طرح ہر ایک امر کو خدا پر محمول کرنا ہوا کہ سبب نہ ٹھہرانا۔ توحید ہے اور یہ ابتداء طریقت اور کمال شریعت ہے لیکن کمال طریقت نہیں توحید اس سے زیادہ وسیع ہے اسکا بیان وحدۃ الوجود میں اور دیگر مقامات میں ہوگا۔

قناعت اول چند حدیثوں کا خلاصہ لکھتا ہوں جناب آنحضرتؐ نے فرمایا کہ بت ہی اچھا وہ شخص ہے جو قانع ہے۔ اور فرمایا خدا کے بندوں میں سب سے زیادہ بندہ سچو قانع درویش ہو۔ اور فرمایا کہ خدا کے تعالیٰ حسین فرشتوں کو حکم دیا کہ ان میں میرے خاص اور برگزیدہ لوگ فرشتے نہیں کرینگے کہ یہ لوگ ہیں جو لوگ ہیں اور وہ اسلام کے فقیر لوگ جو قانع رہے چنانچہ وہ لوگ ہمیشہ میں سچے جائینگے۔ اور ان لوگوں کا حساب ہوتا ہوگا طریقت میں قناعت کا ذکر نہیں کیونکہ قناعت کسی شے پر راضی ہونے کا نام ہے اور درویشی میں اگر کچھ نہ ملے جب بھی ضرورت اور خواہش نہ ہو پانچ سو روپے کا قانع ہے اور تین سو روپے کا درویش اور فقیروں میں وہ کسی روٹی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی چنانچہ حضرت شیخ فرید الدین نے بارہ بارہ برس کی فطین کھایا اب انکو قافیہ کہہ سکتے ہیں وہاں امر اور قناعت میں قناعت تو اہل شریعت کو تمام نعمتوں پر قناعت کرنا ہے اور طریقت میں قناعت نمازت کبھی قناعت نہیں کہتی اگر ہو تو عاشق نہیں۔

صبر ہر ایک مصیبت پر صبر کرنا باعتبار شریعت تو عام طور پر لوگوں کو معلوم ہے کہ خدا نے فرمایا ہے
استعینوا بالصبر والصلوة صلوة پر بھی صبر کو مقدم رکھا اور ان اللہ مع الصابریین
بھی آیا ہے اور سب سے زیادہ یہ بات ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ صابر درویش خدا تعالیٰ کے
ہمنشین ہونگے اب اس سے زیادہ نہ تو صبر کی تعریف ہو سکتی ہے کیونکہ طریقت میں بھی صبر سے
اسکا درجہ زیادہ نہیں اور نہ صبر سے زاہد اور کسی شے کا رتبہ ہے۔ شریعت میں تو ہر مصیبت پر
صبر کیا جاتا ہے اور صابر یہ سمجھتا ہے کہ میں خدا کی خوشنودی کے لیے صبر کر رہا ہوں مگر طریقت
میں صبر کا استعمال قناعت ہی کی طرح نہیں ہوتا کیونکہ وہاں کوئی مصیبت مصیبت ہی نہیں اور صبر
مصیبت ہی پر کیا جاتا ہے گویا یون کہنا چاہیے کہ اس بات کا حس اُنکو نہیں رہتا کہ مصیبت
کیا چیز ہے اور راحت کسے کہتے ہیں ہاں ہر اُنکے لیے مصیبت ہے یعنی فراق اور حجاب تو وہ
ہرگز صبر نہیں کرتے اور جو صبر کرے وہ عاشق نہیں۔

ان چند مجموعی شرائط کو تسلیم و رضا کہتے ہیں اسمین صبر۔ قناعت۔ توکل۔ شکر۔ یہ چار چیزیں
داخل ہیں اور انکی مختصر تفصیل علیحدہ علیحدہ کر دی گئی۔

باب سوم حقیقت

اہل حقیقت کو کوئی جدا اصول عمل میں لانیکی ضرورت نہیں وہی اصول
ہیں جو کمال طریقت میں چاہیں البتہ صاحب حقیقت کو خلاف شریعت

فصل اول
اصول حقیقت

اور طریقت نہونا چاہیے۔

حقیقت کا ایک خاص راز یہ ہے کہ جب تصفیہ قلب سالک کو حاصل ہو جاتا ہے
اور تزکیہ نفس بھی تو اُسکو خود بخود حقائق سے آگاہی ہونا شروع ہوتی ہے

فصل ۲
اسرار حقیقت

کیونکہ قلب صاف ہو جاتا ہے اور اس آئینہ میں باری باری ہر ایک شے جلوہ گر ہوتی ہے
اولاً وہ شے جلوہ گر ہوتی ہے چہر ایک حجاب ہے پھر وہ چیز جسپر دو حجاب ہیں اسی طرح یہ سلسلہ

جاری ہوتا ہے انھیں کو مشاہدات کہتے ہیں یہ مشاہدے بادی النظر میں مختلف ہوتے ہیں مگر درحقیقت ایک ہی نور ہوتا ہے جو مختلف حجابات میں اپنا جلوہ دکھاتا ہے۔ مثلاً حجاب اول دفع ہوا تو ایک سبز رنگ کا نور مشاہدے میں آیا یہ نور سبز درحقیقت وہی نور ہے جو منزل مقصود ہے مگر جس رنگ اور ہیئت اور جس انداز میں وہ مشاہدہ ہوا ہے دراصل وہ اُس کا قالب ہے اور گویا وہ نور حجاب اول میں ہے۔ سالک یہ سمجھتا ہے کہ یہی میرا مقصود ہے حقیقت کے رو سے تو وہ بیشک منزل مقصود ہے لیکن سلسلہ طریقت و حقیقت کے رو سے وہ ہرگز منزل مقصود نہیں ہے بلکہ وہ نور ابھی تک حجاب میں ہے جس طرح کسی کی روح اُس کے قالب میں ہو ظاہر ہے کہ ناظر کی نظر کیسی ہی گہری ہو وہ روح کا ناظر نہیں ہے بلکہ جسم کو دیکھتا ہے اور اُس کے حجاب میں زیادہ برین نیست کہ روح کو بھی ملاحظہ کر رہا ہے اسی طرح وہ رنگ سبز اور تجلی نورانی جو سالک اول مرتبہ دیکھتا ہے اگرچہ نور حقیقی ہے تاہم حجاب میں ہے اور ایک ہی حجاب نہیں بلکہ کم از کم ۵ حجاب ہیں جس قدر قدم سالک کا آگے بڑھتا جاتا ہے اسی قدر حجابات اُس پر سے کم ہوتے جاتے ہیں اور ہر مرتبہ ہر قدم پر سالک کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہی مشاہدہ میرا اصلی مشاہدہ اور مقصود حقیقی ہے مگر درحقیقت ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اور اس سلسلہ کا راز یہ ہے کہ جس قدر کثافت اپنے میں کم ہوتی جاتی ہے اسی قدر حجابات اُس نور کے رفع ہوتے جاتے ہیں یا یوں کہا جائے کہ اپنی روح جس قدر صاف یعنی دور از کثافت ہوتی جاتی ہے اسی قدر حجابات وہاں رفع ہوتے جاتے ہیں اور قریب ہوتی جاتی ہیں اور اس کا راز یہ ہے کہ درحقیقت ایک ہی چیز ہے جو انسان میں بھی ہے اور عرش پر بھی ہے اور علاوہ ان دونوں مقاموں کے ہر ایک جگہ ہے کوئی شے اور کوئی جگہ اُس کی حالت میں ہے تو اپنے آپ میں جو شے ہے اُس کو روح کہتے ہیں یہ وہ روح نہیں ہے جو ظاہر میں یا فلسفیوں میں یا جہال میں مشہور ہے بلکہ یہ وہ روح ہے جسکو حقیقت سمجھنے کی اُس زمانہ جاہلیت میں سب کو نہ تھی اور اُس کے دریافت کرنے کے جواب میں یہ فرمایا گیا

ایسے مخلوق سے من الروح من الروح من اصوری تو یہ روح وہی ہے جسکی نسبت
 حضرت آدم کے باپ میں فرمایا ہے و نفخت فیہ من روحی یعنی خدا نے اپنی روح قالب
 آدم میں پھونکی تو خدا کی روح سے سوائے اُسکے اور کوئی معنی نہیں رکھتے کہ خدا کا نور اور یہ
 ظاہر ہے کہ خدا اور اُسکا نور علیہ السلام میں لہذا یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہر انسان میں خدا ہے تو یہ
 تعالیٰ اُسکا نور یا اُسکی روح ہے کہ کہا جاسے سب ایک ہی بات ہے یہ جب نفسانی خواہشوں سے
 مجبور ہو جاتی ہے تو اُسکی نورانی سے دوری ہو جاتی ہے تو روح کی دوری درحقیقت
 خدا کی دوری ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ جس شے سے بہت زیادہ دوری ہوتی ہے وہ شے
 نظر نہیں آتی اور جب قریب ہو جاتی ہے تو نظر آنے لگتی ہے لہذا روح کا کثیف ہونا باعث
 دوری ہے اور لطیف ہونا باعث قربت و نزدیکی ہے اور کثافت موقوف نفسانی غلبہ پر اور
 لطافت و پاکیزگی روح منحصر ہے افعال نیک اور مغلوبیت نفس پر اور اُسکے لیے شریعت و
 طریقت کے اصول و قواعد مقرر کیے گئے ہیں چنانچہ لب لباب اور سب قواعد و اصول
 تزکیہ نفس و تصفیہ قلب ہے۔

فصل ۱۰ | در حقیقت حقیقت باری تعالیٰ ایسا تصور نہیں کہ ذہن و فہم و عقل و ادراک
 حقیقت باری تعالیٰ اور خیال میں اُسکے ارسطو نے کہا ہے کہ جس طرح آفتاب کا نور دوپہر
 کے وقت دیکھنے والے کو اپنی جانب دیکھنے سے مانع ہوتا ہے اسی طرح کنہ حقیقت باری
 تعالیٰ قوت مرکہ کو مانع ہوتی ہے یعنی ادراک حقیقت باری تعالیٰ محال ہے اسکی اصلیت
 یہ ہے کہ کسی ذات کی حقیقت کا عرفان اُسی شخص کو ہو سکتا ہے جو اُسکا ایسا خالق ہو کہ پیر علم
 و ارادے اور اُسکے تمام مقائق اور جملہ کیفیات و نتائج اول و آخر کے تصور کے ساتھ خلق
 کیا ہو اسبوجہ سے خدا کو سب کی حقیقت کا عرفان ہے اور سب کو خدا کی حقیقت کا عرفان
 نہیں ہو سکتا چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے بڑا عارف
 وہ ہے جو یہ کہے کہ ما عرفناک كما حق معرفتک اور خود جنات باری کا

ارشاد اپنی شان میں یہ ہے سبحان اللہ عما یصفون یعنی جو کچھ اوصاف اُسکے کیے جاتے ہیں اور ہو سکتے ہیں اُس سے وہ منزہ ہے یعنی بالاتر ہے گویا تمام اوصاف باری تعالیٰ کے تصور سے بھی اُسکی حقیقت و معرفت کا پر وہ نہیں اُٹھ سکتا اور یہ بھی ارشاد ہے لاند کہ الا بصار و هو یدرک الا بصار یعنی بصیرت انسانی یا مخلوقی اُسے اور اک نہیں کر سکتی وہ البتہ بصیرت کو اور اُک کرتا ہے۔ اب رہا یہ امر کہ سب انسان اور جملہ مخلوقا اُسکی معرفت اور حقیقت تک پہنچنے میں کیسا ہوں تو ایسا نہیں ہے کیونکہ ہر ایک کی عقل اور علم اور قوت جدا جدا ہے لہذا اسی حساب سے حقیقت کے اور اک میں بھی تفاوت ہے جسکو علم و عقل و قوت جس قدر زائد ہے اُسی قدر اُسکو معرفت و حقیقت میں درجہ حاصل ہے پناچہ آنحضرتؐ کو سب سے زیادہ قوت و علم و عقل حاصل ہے لہذا انھیں کو سب سے زیادہ معرفت ہے اور علم سے مراد ہماری علم باطنی اور قوت سے مطلب قوت روحانی اور عقل سے مراد عقل سلیم۔

اور اگر کسی کو جامعہ مخلوقیت میں حقیقت کے اُس زینہ تک رسائی ہو گئی جو اعلیٰ زینوں میں ہے تو وہ بیان نہیں کر سکتا کیونکہ لیس مکملہ شیء کس شے سے اُسکو تعبیر کرے جو سننے والے کی سمجھ میں ٹھیک ٹھیک آجائے اور کن اوصاف کا تصور اُسکو کرانے جو وہ اُسکی حقیقت کو سمجھ جائے کیونکہ وہ تمام مجموعی اوصاف سے بہت بالا ہے تو جو اہل اللہ حقیقتاً میں ہیں وہ بیان و اظہار نہیں کر سکتے اور اگر کچھ ارشاد کریں تو سوائے اُسکے کوئی سمجھ نہیں سکتا جو خود مشاہدہ کر چکا ہے اس لیے حقیقت باری تعالیٰ بیان میں نہیں آسکتی اور اُسکی حقیقت کو جن فلسفیوں نے بیان کیا ہے اُنکے استعمال کیے ہوئے الفاظ کی معرفت و معرفت کے باب میں ناکافی دکھا دینا مناسب ہو گا تاکہ ان تمام اوصاف و الفاظ کے نفی سے سبحان اللہ عما یصفون اور لیس مکملہ شیء کی تصدیق و تاکید ہو جائے ذات باری تعالیٰ کلی نہیں ہے کیونکہ کلی اپنے افراد کی محتاج ہے اور وہ ذات کیسی

محتاج نہیں اور نہ وہ جزئی ہے کیونکہ جزئی کلی کا ایک فرد ہے اور وہ کسی کا فرد نہیں کہ وہ جوہر ہے
 کیونکہ جوہر کا وجود خارج میں نہیں اور اسکا وجود خارج ذہن دونوں میں ہے اور نہ وہ عرض ہے
 کیونکہ عرض تابع ہوتا ہے جوہر و ماہیت وغیرہ کا اور وہ تابع کسی کا نہیں اور نہ وہ ماہیت ہے
 کیونکہ ماہیت کا وجود موضوع میں نہیں حالانکہ اسکا وجود موضوع میں بھی ہے نہ وہ جسم ہے
 کیونکہ جسم محاط ہے حالانکہ وہ محاط نہیں بلکہ خود محیط ہے اور نہ وہ مفرد و مرکب ہے کیونکہ مرکب
 محتاج ہے افراد کا اور مفرد کو ضرورت ہے ترکیب کی بلکہ وہ بسیط ہے اور نہ وہ ایسا واحد
 ہے کہ جو علم اعداد میں ایک جزو سمجھا جاسکے کیونکہ وہ معدود نہیں بلکہ وہ احد ہے جو کہ موجود
 ہے ہر عدد کا نہ کہ چیز۔ اور نہ وہ اس اعتبار سے روح ہے کہ روح کو انفعال ہوتا ہے
 بلکہ وہ خود فعال اور دوسرے کو متفعل کر نیوالا ہے اور نہ وہ اندر سے حقیقت نور ہے
 کیونکہ نور کا وجود بالذات نہیں اور وہ موجود بالذات ہے اور نہ وہ ایسی علت ہے جسکا وجود
 بفرض معلول ہوا ہو بلکہ وہ قائم بالذات اور علتہ لعلل ہے اسکا مقید نہونا تو ظاہر ہے لیکن
 وہ ایسا مطلق بھی نہیں کہ تعینات اور عوالم کو اس سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ اسکا شریک
 نہونا تو بدیہی ہے لیکن وہ کسی سے اور کوئی اس سے جدا بھی نہیں ہے حقیقتہً ہر شے کا
 وجود اسکا وجود ہے لیکن جس طرح اسکو بالذات تغیر نہیں اسی طرح اسکو مرتبہ قضیات و اسماء
 میں بالصفات تغیرات ہیں اور یہ اسکا ذاتی تغیر نہیں کیونکہ تغیرات کا خود محرک اور حدوث کا
 وہ خود موجود ہے اسکا دیکھنے والا ہر شے میں اسے دیکھتا ہے اور اسکو نہ پہچاننے والا
 اُسے عرش پر بھی نہیں دیکھ سکتا اگر آسمانوں کے آگے کوئی شے جائے تو سب کے آگے
 وہی پایا جائیگا اور اگر زمین کے ساتوں طبقوں میں سورج کر کے ڈول ڈالا جائے
 تو اسی پر پڑیگا اور اسکی ذات لفظ وسعت کے حدود سے بھی آگے ہے مگر صرف
 اسکی ایک صفت یعنی کلمات استہر و وسیع ہیں کہ اگر تمام سمندرون کی روشنائی بنا کے
 لکھی جائیں تو بھی وہ کلمات ختم نہوں اور سمندرون کا پانی روشنائی میں ختم ہو جائے۔

اسکے بر حقیقت کا امین ساحل نہیں جو اسکی تلاش میں نکلا وہ وہیں کا ہو رہا جسکو زرا ظہور
 اسکی خبر ملی اسکی خبر ہو تو کیا خود اسی کو اپنی خبر نہ ملی۔ جسنے اسکو کچھ پہچانا نہ اسکو کسی نے جانا
 کہ یہ کون ہے وہ جسقدر دور ہے اسی قدر قریب ہے وہ اول سے جسقدر مقدم ہے اسی قدر
 آخر سے موخر ہے صرف اسیکی ذات سے دو تین ایک ذات اور ایک وقت میں جمع اور
 مرتفع ہوتی ہیں جسکو ہم ممکن کہتے ہیں ممکن ہے کہ اسکی ذات میں وہ واجب ہو۔ اور جسکو ہم
 واجب کہتے ہیں وہ اپنی صفات میں ممکن ہے کہ ممکن ہو۔ صرف وہی اپنی تعریف لفظوں میں
 بھی کر سکتا ہے مگر ہم سمجھ نہیں سکتے اسی کے جمال کی خود بینی نے عارفوں کے دلوں کو آئینہ خانہ
 بنایا اور اسی کے جلالی پر تو نے سیاہ دلوں کو ظلمت کا برقع اڑھایا ہے وہ ایسا واحد ہے کہ
 ویسا واحد امین موجود نہیں اور پھر ہر جگہ ہے اسکی کثرت باوجود وحدت ایسی ہے جیسی کہ ہر عدد
 قلیل و کثیر میں عدد واحد کہ نہ اسے سوا سے کوئی اور عدد درحقیقت ہے اور نہ اسکی کثرت کی کوئی
 انتہا ہے جب ہم کسی بڑے سے بڑے عدد کی کثرت و وحدت پر غور کرتے ہیں تو باعتبار کثرت
 وہ اسقدر کثیر ہو سکتا ہے کہ شمار سے باہر ہو لیکن جب وحدت اپنی وحدانیت کی طرف توجہ
 کرتی ہے تو سواے واحد کے اس میں اور کوئی شے نہیں کیونکہ جب واحد اپنی وحدانیت میں
 رہا تو واحد کہا گیا اور جب کثرت میں آیا تو ہماسنگ ہو گیا حقیقتہً واحد کے سوا اور کوئی شے
 نہیں جسنے اسکو ہماسنگ بنا دیا چنانچہ اگر ہماسنگ سے اتنی ہی مرتبہ کر کے کہ جتنی مرتبہ واحد نے
 اپنی تکرار کو جمع کر رکھا ہے واحد نکال ڈالا جائے تو ہماسنگ کا وجود اسطرح فنا ہو جائیگا کہ
 جیسے وہ کبھی نہ تھا اور جب کبھی تھا یا ہو تو وہ صرف واحد کی تکرار پر موقوف ہوگا۔ تو وحدت
 علیہ کثرت علیہ اور پھر وحدت و کثرت دونوں کا اجتماع یہ اسیکی ذات و صفات کا
 فصل ۴۴ انسان اور اسکی حقیقت کے بیان میں کامیاب ہونا بالکل قابل ہے اور
 حقیقت انسان جسقدر اظہار ممکن ہے اسی کے لیے بھی ہزار ہا جملہ میں ہوں گے بیان
 چند سطروں میں جسقدر خلا عدد اس خلاصہ کائنات کا بیان ہو سکتا ہے خدا کے جبروت پر

لکھتا ہوں جب خدا کو اپنا عرفان اور معائنہ منظور ہوا تو ضرورت تھا کہ ایسی چیز بنائے جو اُس کے تمام اسماء و صفات کے مظاہر ہونے میں جامع ہو اور جس کے ذریعے سے وہ اس طرح اپنی طرف نظر کرے جس طرح کوئی دیکھنے والا مردم کے ذریعے سے دیکھتا ہے اور یہ مشاہدہ اُس سے اس طرح کیا جس طرح کوئی شخص اپنے آپ کو آئینہ میں دیکھے اور اس شے موصوف و جامع میں یہ صفت بھی ہونا چاہیے تھی کہ وہ تمام عالم کا جان و روح ہو۔ عالم ارواح اُس کا مخزن ہو ملائک اُس کے قوی ہوں لوح محفوظ اُسکی کتاب ایجاد ہو افلاک اُس کے بلند سیرگاہ ہوں جنت و دوزخ اُس کے آخری گھر ہوں دنیا اُسکی سرائے ہو شریعت اُسکا قانون طریقت اُسکی راہ۔ حقیقت اُسکی منزل ہو معرفت اُسکا مقصود ہو اور وہ خلیفہ ہونے کی وجہ سے محمود ہو تو ایسی شے سوائے اُس کے اور کوئی نہیں جس کا نام انسان رکھا گیا۔

انسان میں وہ قوتیں بھی ہیں جن کا علم معمولی انسانوں کو بغیر منزل حقیقت کے نہیں ہو سکتا بلکہ وہ ایسی قوتیں ہیں جو باری تعالیٰ کی اُن اسماء کی مظاہر ہیں جن اسماء کا علم فرشتوں کو نہ تھا بلکہ صرف آدم کو سکھایا گیا تھا و علم آدم الاسماء کلھا میں لفظ کلھا سے یہ ظاہر ہے کہ آدم کو وہ اسماء بھی سکھائی گئے تھے جن کے احاطہ سے کوئی اسم باہر تھا حالانکہ باری تعالیٰ کے اسماء کے مظاہر اس عالم میں ممکن تھے مثل سمع و بصر و علم وغیرہ کے باقی اسماء الفاظ سے ادا نہیں کیے تھے بلکہ اُن کا تصور بھی ممکن نہیں مگر آدم کو وہ خاص قدرت کے اعجاز سے سکھائے گئے اور اُن کے تصور کو استحقاق کی خاص قدرت دی گئی اور جو حقیقت آدم کی تھی وہی حقیقت تمام بنی آدم کی کیسا کہ طور سے ہے لیکن اشکال و حالات و شخصیات وغیرہ کے اعتبار سے فرق بھی سمجھنا ہے کہ آدم اول سے انسان آخر تک کوئی دو آدمی بھی ہر امر میں مساوی ناممکن ہونگے اگر ایسا ہوتا تو قدرت کو کثرت کی گریہ حاصل ہوتی اور جن اسباب سے کہ آپس میں فرق و تمیز پیدا ہوا ان میں سے امتیاز مراتب پیدا ہوا اور مراتب میں اگر فرق نکلا جائے تو نتیجہ موافق مطلب نہیں ہوا سکتا مثلاً ۹ اور ۱۰ میں اگرچہ حقیقتاً صرف واحد کا وجود ہے یعنی ۹ میں واحد تو جگہ ہے

اور ۸ میں آٹھ جگہ لیکن مراتب کے فرق نے دونوں کے نام علیحدہ علیحدہ رکھ دیے اسی سے
 تشخص ہوا اور اسی سے مافی الضمیر میں کامیابی ہو سکتی ہے اگر وہ شخص جو فرق مراتب کے راز کو
 پہنچ بھجتا ہے اور صرف اعتباری کہہ کے ٹال دیتا ہے اور اثر نہیں لیتا ۹ اور ۸ کو متحداً حقیقتہً ہستی
 و جہ سے ایک ہی سمجھے گا تو اپنے مقصد میں کامیاب نہوگا کیونکہ اس کا جھپٹی کے دھوکے میں
 ۹ کو ۸ اور ۸ کو ۹ کے گا اور ان دونوں کے اثر میں جو علیحدگی ہے وہ بدیہی ہے اسی طرح تمام
 بنی آدم کے متحداً حقیقتہً ہونے سے فرق مراتب کا اثر باطل نہیں ہو سکتا جو رتبہ ہا رسبب ہے
 ہے وہ ہا رانہیں کیونکہ اگر سب کے مراتب ایک ہوتے تو سب کے نتائج بھی ایک ہوتے۔
 حالانکہ ایسا نہیں اور پھر ذات باری کو اپنے عرفان کا کامل مشاہدہ نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ
 حقائق ہی عرفان کے اسباب و مظاہر نہیں ہیں بلکہ مراتب بھی ہی رتبہ رکھتے ہیں اور علاوہ حقیقتہً
 و مراتب کے تمام کیفیات و قوی و تاثیرات اور ادنیٰ ادنیٰ ماہر الامتیاز میرات یہ سب فرداً فرداً
 مظاہر اسما ہیں اگر ایک بھی انہیں سے نظر انداز ہو جائے تو عرفان کا گویا ایک جزو کم ہو کر اُسے
 ناقص کر دیگا۔

ظاہر ہے کہ انسان تمام کائنات کا مجموعہ اور خلاصہ ہے چنانچہ عالم صغیر اسکو لکھا ہے انسان میں
 سب سے بڑی دو قسم کی چیزیں ہیں ایک قسم عالم ظاہر سے متعلق ہے اور وہ جسم اشیا ہیں دوسری
 قسم کی چیزیں عالم باطن سے متعلق ہیں اور وہ اس قسم کی ہیں جو ارواح و نفوس اور غیر مرفی ہیں
 اور علاوہ ان دو کے دو قسمیں اور انسان میں اشیا کی ہیں ایک کیفیات و قوی و تاثیرات سے متعلق ہیں
 دوسری وہ اشیا ہیں جنکو انسان موجودہ حالت میں محسوس نہیں کر سکتا بلکہ اسی وقت معلوم کر لیتا ہے
 جبکہ حقیقت میں ہو جائے یعنی وہ چیزیں جب ہی نظر آتی ہیں جبکہ انہیں قاب و مزا کی نفس کر لیتا ہے
 اسی وقت انسان کی پوری حقیقت و ماہیت معلوم ہو سکتی ہے تو عالم جسم انسان میں جو اشیا ہیں
 انہیں دو قسم میں ظاہر و باطن یعنی اندرون و بیرون گریہ ایک چیز اس طرح پر واقع ہے ہر ایک کا
 ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے اور ہر ایک کو سب سے ظاہر میں سب سے باطن کے اعضا کے اوپر ہے

حرکت ہے بلکہ جو علم عام لوگوں کو ہوتا ہے وہ اکثر غلط ہوتا ہے البتہ اہل حقیقت کو صحیح ہوتا ہے
 اور وہ بھی انکو چھنتی ہیں۔ تو ان تمام کیفیات کے پوست کندہ حالات لکھنا بہت طول طویل
 اور بعض کیفیات کا لکھنا تو غیر ممکن ہے تیسری قسم غیر مجربہ اشیا کی تاثیرات سے یہ تاثیریں بیان اور
 معلومات ظاہری میں بہت کم آسکتی ہیں البتہ صرف اس قدر کہ افعال روحانی اور افعال انسانی
 کی تاثیریں مختلف ہیں بالکل ایک دوسرے کی ضد مثلاً گناہ کرنے کے بعد ایک خاص انسانی
 کیفیت ہوتی ہے اور نیک کام کرنے کے بعد ایک خاص تفریح ہوتی ہے یہ دونوں کیفیتیں
 جو انسان میں ہوتی ہیں انکا باعث یہ ہوتا ہے کہ ہر نیکی و بدی میں ایک خاص تاثیر ہوتی ہے
 اس تاثیر سے کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں تو ایسی ہی ہزار تاثیریں انسان میں ہوتی ہیں اور
 ان تاثیروں سے مختلف نتائج ہوتے ہیں اور علاوہ ان اشیا کے جو اپنے جسم میں ہیں دیگر
 خارجی اشیا کی تاثیریں انسان کے جسم میں ہوتی ہے مثلاً بزرگوں کا تصرف جو انسان پر ہوتا ہے
 وہ علاوہ ان تاثیروں کے ہیں۔ اسی طرح اور بہت سی اشیا ہیں جو تاثیرات پیدا کرتی ہیں
 جو کہ انسان میں ارواح و نفوس ہیں بعض کے نزدیک روح و نفس ایک ہی شے ہے
 صرف کثافت و لطافت کے تغیرات ہوتے ہیں چنانچہ جب نفس کثیف ہوتا ہے تو نفس امامہ
 کہلاتا ہے چنانچہ خداے تعالیٰ فرماتا ہے ان النفس الامارۃ بالسوء اور جب لطیف
 ہوتا ہے تو نفس لوائمہ اُسے کہتے ہیں اور جب الطف ہو جاتا ہے تو نفس مطمئنہ ہے چنانچہ
 باری تعالیٰ اس نفس کی بابت یہ فرماتا ہے یا ایہا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک
 راضیۃ مرضیۃ اور بعض محققین نے یہ کہا ہے کہ روح و نفس علیحدہ علیحدہ ہیں بہ صورت
 بات ایک ہی ہے۔ جانتا چاہیے انسان کے عالم باطن میں تین قسم کی ارواح ہیں
 ایک روح وہی ہے جو خدا کی روح ہے اور جو کہ انسان کے قلب میں مثل اسکے
 پوشیدہ ہے جیسے سنگ میں شر اور دوسری روح روح حیوانی کہنا چاہیے
 جو کہ ہندی میں جی بااگ دو میں جان کہی جاتی ہے۔ اور تیسری روح روح جسمانی ہے

جو کہ جسمانی اشیا کے جوہر لطیف کا نام ہے ان سب کی تشریح جس قدر ممکن ہے خصوصاً اس مختصر رسالہ میں وہ عالم ارواح کے فصل میں انشاء اللہ تعالیٰ آئیگی۔ تو یہ جو کچھ ذکر کرتا ہوں انسان کا ہوا وہ انسان کے ظاہری اعضا کا ہوا ہے یا ان اشیا کا جسے انسان مرکب ہو لیکن مجبوری حیثیت سے انسان کیا چیز ہے یہ سوائے ان لوگوں کے کوئی نہ جان سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے جو اہل حقیقت ہیں مگر ذکر کرنا ان سب امور کا ضروریات سے ہے لہذا یہ معلوم کرنا چاہیے کہ انسان سرایا ذات خدا سے متعلق و منسوب ہے صرف روح ہی نہیں خدا کی روح ہے ہر شے اسی سے تعلق ہے جس طرح تمام مخلوقات خدا سے وابستہ ہے اسی طرح انسان کے تمام اجزاء البتہ ان سب اعضا میں فرق ہے اسی طرح ہے جیسا کہ اور مخلوقات کے مراتب میں فرق ہے چنانچہ جس طرح شیطان مردود اور فرشتہ و پیغمبر مقبول ہے اسی طرح انسان میں روح مقبول ہے اور خدا کی خاص روح کہلاتی ہے اور نفس مردود ہے اور اس کا مخالف کہلاتا ہے۔ اور اسکی حقیقت یہ ہے کہ جس قدر اشیا انسان میں عالم جسم اور عالم روح سے متعلق ہیں وہ سب یا تو حجابات ہیں یا انوار ہیں چنانچہ جس قدر اشیا برسی ہیں وہ سب حجابات باری تعالیٰ ہیں اور جو انوار ہیں وہ اسی کے جلوے ہیں مثلاً نفس ایک حجابِ سخت خدا کا ہے جب یہ مردہ کر دیا جاتا ہے تو بندے اور خدا کے درمیان حجاب نہیں رہتا یا جس قدر قوتیں انسان میں ہیں یا حجابات کی جاتی ہیں وہ سب حجابات کو قوی کرتی ہیں اور جتنی قوتیں اپنے اصلی ہو قوت پر صرف کی جاتی ہیں وہ درمیان سے حجاب رفع کرتی ہیں قوتوں کا بیوقوف صرف کرتا ہی گناہ کہلاتا ہے تو جب انسان کا جسم و روح کٹا فٹون سے پاک ہو جاتا ہے ہر ایک حجاب رفع ہو جاتا ہے غرض یہ کہ انسان میں کوئی شے نہیں رہتی جو نور ہے یا اسکا حجاب اور ہر حجاب میں ایک پوشیدہ نور ہے یعنی کوئی حجاب ایسا نہیں جو خالی از نور ہو اسی طرح کوئی نور ایسا نہیں ہے جو حجاب سے خالی ہو چنانچہ جس تجلی پر نو کا اطلاق ہو وہ نور ہی حجاب ہے اس ذات کا جو کہ ہر قید سے بری ہے اور زبان و چشم سے

بالکل متعلق نہیں نہ وہ دیکھا جاسکتا ہے نہ وہ بیان کیا جاسکتا ہے اسی وجہ سے خدا نے یہ
 یہ فرمایا تھا کہ لن ترانی یعنی مجھ کو تو دیکھ نہیں سکتا ہے مگر وہی کو تو شوق تھا انھوں نے نہ مانا
 آخر ایک تجلی نے انکو بیہوش کر دیا۔ غرض یہ کہ انسان سر پا ذات خدا سے وابستہ ہے کوئی
 شے جدا نہیں جیسا کہ ہم انکا جواب کہتے ہیں حقیقت میں اُسکے بھی پردے میں نور ہے۔
 جو کوئی یہ سمجھے اُسی کو یہ سب حاصل ہے اور چونکہ صحیح وہ اس بات کا کہنے والا کافر مطلق اور
 چنانچہ جو لوگ لباس فقر اختیار کیے ہو سے ہیں اور دراصل دنیا دار و حریص ہیں وہ اکثر ہر چیز
 خدا بتائے ہیں خوب جانتا ہوں کہ وہ کافر مطلق ہیں فقیر ہونا تو درکنار لیکن حضور صلی اللہ علیہ
 بات کو دیکھ لیا ہے کہ ہر چیز نور الہی و تجاہد الہی ہے اور خالص انسان میں سوائے ذات
 صفات خدا کے اور کچھ نہیں ہے یا تو اس قدر ظن رکھتے ہیں کہ خاموش رہتے ہیں اور ضبط کی
 رہتے ہیں یا اگر درپوش ہو جاتے ہیں اور کہتے۔ گتے ہیں یہ دونوں حق ہیں چنانچہ منصوص
 ابن حلاج کا انا الحق کہنا ہے کہ حق کو دیکھ کر پوچھو کہ یہ کون ہے جو کہ باوجود کثیف ہو وہ
 اپنے آپکو کامل دکھانے کے لیے اپنے تئیں خالص کر لے اور چونکہ یہ از حد حق
 تھا اس لیے اسکا افشا کر دینا بھی کفر ہے لہذا منصوص کہو لی وی لکی گراب چونکہ از حد حقیت
 تر ہا لہذا شاید کفر نہ ہو مگر بات یہی ہے اسی وجہ سے احتیاط بھی کرنا چاہیے۔ غرض یہ کہ ایسے ظاہری
 فقیروں کی صحبت سے پرہیز کرنا چاہیے اور اگر اسلامی حد ہوتی تو وہ مرشد ہونے کی وجہ سے قابل
 قتل ہے انکا کام لوگوں کو گمراہ کرنا اور لوٹنا ہے ہدایت اور درویشی اُس سے کوسوں دور ہے۔
فصل ۵ | عالم اسباب اس دنیا کو کہتے ہیں اور اسکا نام عالم اسباب لوگوں کے خیال
 حقیقت عالم اسباب میں اسوجہ سے رکھا ہے کہ یہاں کوئی فعل بدون سبب نہیں ہوتا اور اصل تو
 یہ ہے کہ کسی عالم میں کوئی امر بے سبب نہیں ہوتا مگر اس دنیا کا نام عالم اسباب اس وجہ سے
 رکھا گیا کہ یہاں جہت کمال ہوتے ہیں وہ سبب سبب ہوتے ہیں ان نتائج کے جو کہ جہت
 میں ہوتے ہیں یعنی یہاں ہر ایک فعل یا حرکت ایک سبب سے جہت باہر و زرخ یا بخلاف

عاقبت کے کہ وہ ان کا کوئی اصل سبب نہیں ہوتا بلکہ سبب ہو گا اور ان کے اسباب و نہوی
 افعال و حرکات میں چنانچہ اللہ رب العالمین سے اس کی وجہ سے کہا ہے کیونکہ کھیتی
 سبب ہوتی ہے اور سبب حاصل ہے تو عالم اسباب کے کل افعال اسباب میں مثل کھیتی کے
 اور جنت و دوزخ یا رضا سے الہی و تبارک اسمی سبب اس لیے ہیں ان کی وجہ سے عالم اسباب اس کا
 نام رکھا گیا ہے جو ہم صرف اسی وجہ سے اس عالم کو عالم اسباب کہتے ہیں کہ یہاں بلا سبب کوئی
 امر واقع نہیں ہوتا اور اصل یہ غلط ہے کیونکہ کسی عالم میں یہ امر نہیں کہ بلا سبب کوئی امر واقع ہو
 اور بدون سبب کوئی بات ہونا حکمت کبھی و صناعی کے خلاف ہے۔

مسئلہ تمام عالموں کے چار حصے کیے گئے ہیں۔ ناسوت۔ ملکوت۔ جبروت۔ لاہوت۔
 ناسوت متعلق ہے عالم سفلی سے جب تک سالک اسی عالم کے مشاہدات میں

رہتا ہے اس وقت تک عالم ناسوت میں رہتا ہے اور جب عالم بالا میں رسائی ہوتی ہے تو عالم
 ملکوت میں گزر جاتا ہے اور جب عالم بالا سے آگے بڑھ کر اس مقام پر پہنچتا ہے جہاں عالم
 باطن ہے تو وہ مقام جبروت ہے اور جب ان تمام عالموں سے نکل کر شخص ذات احدیت سے
 قریب ہوتی ہے تو لاہوت اس مقام کا نام ہے۔ ان میں سے ہر ایک مقام یعنی ہر ایک عالم کے
 بہت بہت حصے ہیں ہر حصہ ایک منزل ہے اور بہت کم فقر ایسے ہوتے ہیں جو آخر تک
 پہنچتے ہیں۔ ان عالموں کی حقیقت کلی تمام فضول کے دیکھنے سے معلوم ہو سکتی ہے کیونکہ ان کے
 اکثر منازل کی حقیقت جدا جدا ہیں۔

مسئلہ تمام عالموں کے دستک میں بلایا گیا ہے اور وہ یقیناً ہر عالم میں
 باطن اور جنت ان تمام عالموں میں ہیں ہر ایک کا ایک عالم ہے اور

ایسا نہیں ہے کہ عالم ظاہر کی اشیا و نظام ہر باطن میں یا عالم باطن کی اشیا و نظام ہر ظاہر
 میں چنانچہ ہر شے میں ظہر و باطن ہے اور ہر باطن میں باطن ظاہر ہے
 اسی طرح ہر عالم ہر شے میں ہے اور وہ عالم ظاہر کی اشیا کو یا عالم باطن کی نظام

عالم ظاہر اس عالم کو کہتے ہیں جسکے اشیاء ظاہر و نمایان ہوں چنانچہ عالم اسباب کو عالم ظاہر کہتے ہیں اور جو اشیاء پوشیدہ ہیں معمولی انسانوں کی نظر سے وہ عالم باطن کے اشیاء کہلاتے ہیں مگر درحقیقت ہر ادنیٰ سے ادنیٰ اور چھوٹی سے چھوٹی چیز کے دو عالم ہیں ایک ظاہر ایک باطن اور ہر ظاہر و باطن میں باطن و ظہر ہے۔ مثلاً انسان کے کئی ظاہر و باطن ہیں ایک ظاہر جلد اور صورت ہے تو جلد کا باطن گوشت یا جلد کے نیچے کا حصہ اور صورت کا باطن سیرت ہے تو جلد کا باطن عالم جسم و عالم ظاہر کے اندر گوشت ہے اور صورت کا باطن عالم باطن میں سیرت اور عالم جسم میں اعضا سے اندرونی میں تو سیرت عالم باطن سے متعلق ہے مگر سیرت کا بھی ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے مثلاً طنساری اور زود آشنائی کسی کی سیرت ہے تو یہ صورت کے اعتبار سے باطن ہے اور ایک اعتبار سے ظاہر ہے وہ اعتبار یہ کہ شخص زود آشنا ہوتا ہے وہ ظاہر میں زود آشنا ہوتا ہے لیکن باطن میں زود رنج ہوتا ہے تو اس اعتبار سے زود آشنائی ظاہر ہے اور زود رنجی باطن ہے مگر زود رنجی ہی پر سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے بلکہ زود رنجی بھی اس اعتبار سے ظاہر ہے کہ ہر زود رنجی میں باطناً صفائی ہوتی ہے یعنی جو شخص زود رنج ہوتا ہے وہ بظاہر زود رنج ہوتا ہے دل میں اُسکے مادہ صفائی کا ہوتا ہے بہت جلد جہان اور بے رنج ہوتا ہے تو یہ صفائی بطون ہے زود رنجی کا اور یہ صفائی بھی ظاہر ہے اس میں جو باطن ہے اُسکے اعتبار سے یہ ظاہر ہے یہی سلسلہ وہاں تک چلا گیا جو جہان کا علم سوا سے اہل حقیقت کے کسی کو نہیں ہوتا اہل ظاہر کو صرف اسی قدر علم ہو سکتا جس قدر مثال میں بیان کیا گیا ہے اور بعد اسکے بیان میں بھی نہیں آسکتا کیونکہ باطن باطن کا احوال بیان کرنے کے لیے کوئی زیادہ تیار نہیں ہے۔ اور یہ بھی ایک راز حقیقت ہے کہ ظاہر و باطن میں ضد ہے چنانچہ جو شخص بظاہر با مذاق اور زندہ دل ہے اور بہت لگی باز ہے وہ باطن میں اُسکے برخلاف ہوتا ہے یعنی غم و ر ہوتا ہے خلاصہ یہ کہ جو ظاہر میں ہر وقت ہنستا رہتا ہے وہ باطن میں رونا ہوتا ہے اسی طرح یہ سلسلہ برابر چلا گیا ہے تو یہ خوب

سمجھ لینا چاہیے کہ ہر شے کا سلسلہ ظاہر و باطن ناتنا ہی ہے اور چند ظاہر و باطن تو حسب یاقوت معمولی انسان سمجھتا رہتا ہے مگر اسکے آگے وہی لوگ سمجھتے رہتے ہیں جو اہل حقیقت ہوتے ہیں لہذا عالم ظاہر و عالم باطن ہر شے میں موجود مگر ان دونوں باتوں سے ذات بحث مستثنیٰ ہے۔

فصل ۴ | عالم تعینات سے مراد وہ تمام عالم ہے جس میں کسی شے کا تعین ہے مثلاً
حقیقت عالم تعینات ہے | کسی شے کا کچھ نام معین ہو تو وہ سب داخل تعینات ہے اور جو چیز
داخل اسماء نہیں ہے وہ اس عالم سے خارج ہے لہذا ہر ایک چیز کا نام یا نشان یا ذکر تذکرہ
یا کچھ حال و کیفیت بیان میں آسکتا ہے وہ داخل تعینات و اسماء ہے اور اسی کو عالم صفات بھی
کہہ سکتے ہیں اسکی مفصل بحث ذات و صفات میں آئیگی مگر یہاں اتنا ظاہر کرنا ضرور ہے کہ جس قدر
اشیا اور عوالم کا تذکرہ زبان و قلم سے ہو سکتا ہے وہ عام لوگوں کی نظروں میں بہت کچھ ہے
حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ بہت ہی تھوڑا حصہ ہے جو عالم تعینات میں ہے یہاں تک کہ وہ عالم
جو کہ ذات سے متعلق ہے اس قدر زیادہ ہے کہ اسکی مقدار معین نہیں ہو سکتی اور اس عالم میں
اور اس عالم میں ایسا ہی فرق ہے جیسا کسی زمانہ عینہ اور ابد الابد میں چنانچہ زمانہ عینہ
کو اسکی مقدار کئی ہزار سال برس ہو مگر پھر بھی ابد الابد کے مقابل میں بہت ہی کم ہے بلکہ
کچھ بھی نہیں لیکن حقیقت اسما و صفات کا بیان جس قدر ممکن ہے وہ تحریر کیا جاتا ہے۔
جاننا چاہیے کہ یہی اسماء کی ہر روز بلکہ ہر وقت ایک جدا شان ہے جو جب
کلام پاک کی رو سے ہوتی نشان اور یہ تغیرات ذات کو نہیں بلکہ صفات کو ہیں اور انھیں
صفات کے غیر ہر اسماء باری تعالیٰ میں تو صفات کی چند حالتیں ہیں اول وہ
ہیں ایجابی و سلبی میں پھر ایجابی کی تین صورتیں ہیں حقیقی انتہائی خصوصہ ذوات نامہ
ایجابی حقیقی حیثیت حیات و وجود یہ تو صفات ہوتے ہیں اور انھیں کے معانی پر نام نہیں
لیتے ہیں اور واجبہ صفات خصوص انصافی جیسے اولیت اور آخریت اسکے اسماء

اول و آخر اور صفات ایجابی و ذواضافت جیسے ربوبیت اور علم و ارادہ وغیرہ اسما رب عالم وغیرہ
 اس بار ہے صفات سلبی جیسے فقر و سیت بدو حیت یا غنا وغیرہ کیونکہ صفات سلبی وہ ہیں جسے
 سب سے تعلق اور علی کی ظاہر ہوتی ہو اور ایجابی وہ ہیں جسے تعلق و نسبت پیدا ہوا ہے تعلق
 اگر ہر وقت ظاہر ہو رہا ہو یعنی کسی وقت یا کسی شے کے لیے مخصوص نہ ہو تو ایجابی حقیقی ہے
 جیسے حیات و قدرت اور عروج و سربلندی کی صورت میں ہر لحظہ بلا قید و شرط موجود ہو
 اور اگر وہ تعلق و نسبت کسی شے کے ساتھ مخصوص ہے تو ایجابی مخصوص اضافی ہے
 جیسے اولیت کہ یہ ازل سے اور آخرت ابد سے منسوب ہے اور اگر وقت اور شخص دونوں سے
 متعلق و منسوب ہو تو ذواضافت ہے کیونکہ وہ نسبتیں ہیں مثلاً ربوبیت کہ یہ منسوب ہے خلق سے
 اور موقوف تھا ایک وقت پر کہ اس وقت سے پہلے اسکا اظہار نہوا تھا یعنی تخلیق عالم کے
 بعد سے اس صفت کا اظہار ہوا تھا۔ اس کے بعد صفت خدا میں تھی مگر چونکہ اسے خلق سے
 تعلق تھا اس لیے قبل منظر کے وجود کے اسکا اظہار نہ تھا۔ اور صفات ایجابی اضافی خواہ
 وہ ذواضافت ہوں یا مخصوص الاضافت دونوں یا جمالی ہونگے یا جلالی۔ جمالی وہ ہیں
 جو لطفت و کرم کا اظہار کرتے ہیں جیسے لطیف و کریم اور اس کے مظاہر تمام اچھے نیک اور لطیف
 افعال و اشیاء و اشخاص ہیں اور جلالی وہ ہیں جو قہر و تعجب کا اظہار فرماتے ہیں مثلاً قہار و
 جبار اور اس کے مظاہر بڑا چڑھتا ہے اور بڑھوڑ اور سبکدوشی اشیا ہیں۔ مگر ہر جمال میں جلال
 ہے اور ہر جلال میں جمال ہے اس لیے کہ جسے شے میں صرف جلال ہو یا صرف جمال ہو
 اگر یہ کہا جاسکے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کمان تھا کیونکہ انھوں نے کہا تک نہیں کیا
 اور یہ وہ ایک قوم کے لیے نہیں کی کہ اسکا جواب دہ ہے کہ جلال یا جمال کے لیے یا کسی صفت
 کے واسطے ضروری نہیں کہ اظہار ہو مگر اسکا علم بھی چنانچہ شیطان میں بھی جمال ہے
 اور اسکا اظہار وہ اس پر ہے نہیں کہ اس میں جلال غالب ہے جیسا کہ پیغمبروں خصوصاً
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جمال غالب ہے مگر جلال و جلالی کی وہ شان ہے کہ ہر جمال

حجاب ہے جلال کا اور ہر جلال پر وہ ہے جمال کا جیسا کہ عالم ظاہر و باطن کی فصل میں مذکور ہوا
 مثالاً دو تین اشیا لکھتا ہوں کتا یا خنزیر یہ ظاہر ایک حیوان جلالی کیونکہ ایک حیوان کبھی ہے
 مگر باطناً انسان ہے کہ کتا و فواد شب بیدار اور خنزیر ہر گونہ ہوشیار رہتا ہے۔ یا جو
 انسان بظاہر نہایت ممتاز اور کم سخن ہے وہ بہ باطن کوئی سخت عیب رکھتا ہے البتہ دنیا
 اور دین ایسا نہیں ہوتا کیونکہ اُسکے جلالی اوصاف مغلوب کر دیے جاتے ہیں اور جمالی
 اوصاف غالب ہوتے ہیں اس لیے عرف میں وہ جمال محض ہیں اور شیاطین اسی وجہ سے
 جمال محض معروف ہیں کہ گواہ نہیں اوصاف جمالی بھی خلق کے گئے تھے انھوں نے
 خود ایسے حرکات کیے کہ وہ مغلوب ہو گئے لہذا اہل جمال کے واسطے محتاج بھی جمالی ہونگے
 یعنی جنت و قربت خدا اور ہر قسم کی روحانی راحت اور اہل جلال کا انجام بھی جمالی ہوگا یعنی
 دوری اور دوزخ اور تکالیف جنت۔ اب رہی وہ لوگ جنکے اوصاف جمالی و جلالی قریب قریب
 ہیں تو انکا حساب ہوگا میزان میں جمال و جلال کا وزن ہوگا جو زیادہ ہوگا اسی کے حساب سے
 نتیجہ ملے گا۔ لیکن سب سے زیادہ جمال جنکا غالب بلکہ انقلاب ہے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں
 ورنہ یہ محتاج جمالی کیلئے کوشاں نہ تھے یعنی تمام نفعیوں کے سردار ہوتے حالانکہ وہ تمام نفعیوں کے
 سردار ہیں اور حسن بھی ایک جمالی صفت ہے جو اخصی طرح ظاہر ہو جسقدر شفاعت ایک نئی امر اور غلو
 عظیم خاص مجموعہ اوصاف جمالی ہو تو جمال ظاہری اول و جمال باطنی آخر اور مجموعہ جمال یہ ہے
 اقسام آنحضرت میں موجود ہیں یعنی حسین اس میں جہ میں کہ اللہ نے انکے حسن کو مخلوقات سے پوشیدہ
 نہ رکھا ہوتا تو کسی کو انکے دیکھنے کی تاب نہ ہوتی ایک مرتبہ آنحضرت کو جنت مالئہ نے اس کے لیے
 دیکھا کیا تھا جبکہ آپ سقر رقی نقاب میں تھے اسوقت حضرت ام المومنین بی بی زینہ کی تھیں اور
 بہر لیل کے کسی فرشتہ میں یہ قدرت نہ تھی کہ دیکھے اسکے اور کمال حسن و نظامت سے آپ کو
 نور تھے اسی وجہ سے سایہ نہ تھا اور اصل سایہ اپنا تجزہ نہ تھا۔ و خرق عادات میں نشان
 کیا جاسے اور کفار کو مجبور و ماکت کرنے کے لیے یہ نہ تھا بلکہ آپ تھے ہی ایسے کہ سایہ میں نہ تھا

اور سایہ ایک جلالی پر ہوتا ہے مثل ہمزاد کے کہ وہ ہر صاحب جمال و جلال کے ہمراہ رہتا ہے مگر آنحضرت کے قریب سے بھی کوئی جلال نہیں نکل سکتا۔ جملہ حالات جمال و جلال انکی فضول میں آئیں گے۔

اب یہ خیال کرنا چاہیے کہ اسم کی دو حالتیں اور ہیں ذاتی و صفاتی اسم ذاتی اللہ سے اور باقی اسماء صفاتی ہیں اور سات صفات ایسے ہیں جو اہمات الصفات کہلاتے ہیں انہیں کو اسم سبعہ بھی کہتے ہیں اور وہ یہ ہیں۔ حیات۔ علم۔ ارادہ۔ قدرت۔ سمیع۔ بصر۔ کلام۔ اور اہمات الاسماء چار ہیں۔ اول۔ آخر۔ ظاہر۔ باطن۔ اور اللہ اور جن تمام اسموں کو جامع ہے اور اسم ذاتی لفظ اللہ کے علاوہ اور بھی ہونگے مگر ہکوا لکا علم نہیں۔

تو جتنی اشیا تمام عالموں میں ہیں وہ اول و آخر اور ظاہر و باطن کے احاطہ سے ثابت نہیں ہیں ذاتی و صفاتی اسماء کے علاوہ بعض اسماء ایسے بھی ہیں کہ ذات و صفت دونوں پر دلالت کرتے ہیں جیسے اسم رب اور بعض اسماء وہ ہیں جو محض افعال پر دلالت کرتے ہیں جیسے وہاب رزاق خالق حیظ قابض باسط وغیرہ اور سب اسماء افعال ۳۷ ہیں اور اسماء صفات ۲۳ اور اسماء ذات ۳۰ ہیں لیکن سوائے لفظ اللہ کے باقی جملہ اسماء ذاتی میں صفت بھی پیدا ہوتی ہے۔

اب اسماء افعال کی چند صورتیں بیان کی جاتی ہیں جنکا حکم ازل سے ابد تک ہے اور وہی ارواح قدسیہ اور نفوس ملکیت پر حاکم ہیں اور ان اشیا پر بھی جنکو زمانہ کے گزرنے سے کوئی تعلق نہیں مثل مبدعات اور عالم مثال کے اور بعض اسماء افعال ایسے ہیں سو وہ ازل سے نہیں مگر ابدالاً باوتاک رہیں گے اور وہ وہی اسماء جنکا وقت آخرت سے شروع ہوگا اور ہمیشہ رہیگا کیونکہ انکا ظہور دنیا کے خاتمہ پر موقوف ہے مثل جزا و سزا وغیرہ کے۔ اور بعض اسماء ایسے ہیں جنکا ظہور و حکومت نہ ازل میں تھے نہ ابد تک رہیں گے بلکہ صرف دنیا میں یا تمام عمر دنیا تک یا ایک زمانہ معین تک۔ اور جب دوسرے اسم کی باری

ہوگی تو اسم اول کا حکم منسوخ اور اثر پوشیدہ ہو جائیگا چنانچہ ایسے اسمائین سے وہ اسم بھی ہیں جنکی عہد حکومت کی طرف کسبہ سیارہ کے دور سے منسوب ہیں چنانچہ سیارہ قمر جس اسم سے منسوب ہے آجکل اسی کا دورہ ہو اور چونکہ ہر اسم کی مدت حکومت معین و مقرر ہے لہذا اسکے تابع جو ستارہ ہے اسکے دور کا زمانہ بھی اسی قدر ہے شریعتیں اور حکومتیں بھی انہیں اسمائے متعلق ہیں کہ جب ایک اسم کا زمانہ حکومت ختم ہو جاتا ہے تو دوسرا اسم حاکم ہوتا ہے اور شریعت و حکومت اول منسوخ ہوتی ہے اور دوسری حکومت و شریعت مروج ہوتی ہے اور چونکہ ہر اسم کے ہزار ہا مظاہر ہیں لہذا ہر اسم کے مدت حکومت کے اندر تمام اسما اپنا دورہ باری باری کر جاتے ہیں اور پھر انکے بھی حصے ہوتے ہیں یہاں تک کہ دور اندر دور کا سلسلہ اس قدر چھوٹا ہوتا جاوے کہ ایک پل کے ہزار حصوں میں سے بھی ہر حصہ جسکے حصے پھر نہوسکیں ایک اسم خاص سے منسوب و تابع ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہر بل میں ہزاروں لاکھوں انقلابات و تغیرات حسب استعداد اشیا و اشخاص ہو جاتے ہیں بعض اول ظاہر باطل پرستوں کو یہ گمان ہے کہ یہ تاثیرات سیاروں کی ہے حالانکہ سیارے منظر درون سے زیادہ وقت نہیں رکھتے البتہ وہ جسکے تابع ہیں اُسکی تاثیر و قوت سے یہ سب کچھ بنتا مگر تارہتا ہے اسی طرح پر عالم اور عالم کی ہر شے ہر شخص اور ہر شخص کا ہر جز اور ہر جز کا ہر ذرہ ایک اسم کا تابع یا منسوب ہے یا یہ کہنے کے منظر ہے اور جب زمانہ اس اسم کا ختم ہو جاتا ہے تو اُسکا منظر فنا ہو جاتا ہے یا اُسکو انتقال یا تبدیلی ہو جاتی ہے اور دوسرے اسم کا منظر بن جاتا ہے علیٰ ہذا۔ اسکی تشریح کے لیے صمد ہا جز در کار ہیں مگر اہل نظر کو اسی قدر کافی ہے۔

فصل ۵ | عالم امکان سے مراد وہی عالم ہے جسکا وجود ممکن ہے نہ کہ واجب و متنع۔
عالم امکان جاننا چاہیے کہ وجود کی تین صورتیں ہیں ایک متنع و دوسرے ممکن کہ ہے۔

واجب۔ کسی وجود کا واجب ہونا یہ سوائے ذات باری تعالیٰ کے اور کوئی شے نہیں اور اسکے مثل کسی دوسرے خدا کا وجود متنع ہے باقی تمام اشیا جو کہ پائی باقی ہیں انکا وجود ممکن ہے یعنی نہ تو متنع ہے اور نہ واجب تو جس قدر اشیا کا وجود ممکن ہے وہ سب عالم امکان میں داخل ہے

اس عالم امکان میں سوائے ذات باری اور متنع کے باقی تمام اشیاء ظاہری و باطنی اور مجسم و غیر مجسم داخل ہیں بلکہ وہ تمام اشیاء بھی جنکا علم کسی کو نہیں اور نہ انکا کچھ نام رکھا گیا اور نہ رکھا جاسکتا ہے۔

فصل ۱۰

دنیا و عقبہ

دنیا ایک مزرعہ یعنی کھیتی ہے یہاں جیسا بوئیگا ویسا ہی عقبے میں کامیگا۔
غیر ممکن ہے کہ بیان اپنے حق میں کائناتے بوئے اور عقبے میں پھول پھل پائے

یہ بات تو شریعت کی زبان میں کہی گئی ہے طریقت کی زبان یہ ہے کہ یہ دنیا منظر صفات باری تعالیٰ ہے اور جب تک منظر سے اچھے تعلقات نہ پیدا کیے جائیں جسکا منظر ہے اُس سے اچھا نہیں ہو سکتا تو دنیا میں ہر ایک سالک کو موقع دیا جاتا ہے کہ جس قسم کے تعلقات چاہے پیدا کرے خواہ جلالی خواہ جمالی اگر جلالی تعلقات بڑھائے گا تو جلالی نتائج پیدا ہونگے اور اگر جمالی تعلقات بڑھائے گا تو جمالی نتائج ہونگے تشریح اس اجمال کی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ تعلقات یہ ہیں کہ روح کو قوی کرے جو کہ جمالی ہے اور نفس کو مغلوب کرے جو کہ جلالی ہے اور جمالی افعال کرے یعنی روحانی جو کہ نیک اور اچھے ہیں اُن سے یہ جمالی نتائج ہونگے کہ قربت خدا اور رضا مندی اور جنت جو کہ اُسکے جلوہ گاہ کا نام ہے حاصل ہوگا اور اگر افعال بد کیے روح کو کمزور کیا اور نفس کو غالب کیا تو انجام بھی جلالی ہوگا یعنی دوزخ اور ناراضی خدا اور تکالیف روحانی۔
جاننا چاہیے کہ جلال جمال کا حجاب ہے اور جمال جلال کا حجاب ہے تو جب جمالی افعال ہونگے جلال اُس سے دور ہو جائیگا اور جب جلالی افعال ہونگے تو جمال دور ہو جائیگا اسی بنا پر نفسانی افعال کی وجہ سے روح انسان سے دور ہو جاتی ہے اور اپنے مرکز سے بھی دور ہو جاتی ہے اور یہی اسکی تکلیف کا باعث ہوتا ہے خلاصہ اسکا یہ ہے کہ دراصل سرشت کے لیے عذاب یہ ہے کہ اپنی اصل سے دور ہو اور اُس چیز سے جس سے تعلق ہے تو روح کی اصل خدا تعالیٰ ہے اور تعلق اسکا انسان ہے چنانچہ روح جسم سے نکلتی ہے تو وہ تکلیف ہوتی ہے جو تمام عمر میں کبھی نہیں ہوتی اور نہ کسی طرح ہو سکتی ہے۔ تو جب انسان افعال نفسانی یعنی جلالی کرتا ہے

تو اس کا تعلق روح سے کم ہو جاتا ہے اور اس بات پر روح کو ایک صدمہ ہوتا ہے دوسرا
 امر یہ کہ خدا سے اور اُس سے حجاب ہو جاتا ہے تو یہ تکلیف بہت زیادہ ہے ان دونوں
 تکلیفوں کی وجہ سے روح کے لیے ایک عذاب سخت ہوتا ہے بقولے روح را سخت است عذاب
 عذابیت الیم + اور یہ تکلیف مرنے کے بعد ہزار حصے بڑھ جاتی ہے کیونکہ وہ روح اول تو
 جسم سے علیحدہ ہو جاتی ہے اور اُس وقت اُسے یہ امید رہتی ہے کہ اب بھی کوئی کوشش
 قربت خدا اور تعلقات جمالی پیدا کرنے کی ہو سکے اور یہ موقع نہیں رہتا وجہ یہ ہے کہ زبان
 و دل و اعضا اُس روح سے جدا ہو جاتے ہیں وہ اب جو کچھ کرنا چاہیے اُسے عملی طور پر
 کر نہیں سکتی اور زندگی میں جو کچھ کیا وہ یہ تھا کہ نفس الہی غالب کر دیا گیا جسکی وجہ سے اُسکے
 اصل یعنی خدا میں اور اُس میں بہت بڑا حجاب واقع ہے تو یہ ایک عذاب سخت ہے اور اُس
 عذاب سے زیادہ ہے جو کہ جہنم میں ہو گا لیکن جو شخص افعال روحانی یعنی جمالی اور نیک عمل
 کرتا ہے تو نفس مغلوب ہو جاتا ہے اور گویا درمیان سے حجاب دور ہو جاتا ہے تو روح اپنی
 اصل یعنی خدا سے بخوبی مل سکتی ہے اور اُسکو قربت حاصل ہو جاتی ہے کیونکہ یہ جہاں ہے
 اور روح کو سچی خوشی حاصل ہوتی ہے اور زندگی ہی میں اُسکو اپنی کامیابی نظر آ جاتی ہے
 اور بعد مرنے کے تو سراسر کامیابی ہے کیونکہ یہ روح جو کہ دنیا اور زمین نفس پر غالب رہی
 اور مردنوں سے پائی اور اُسکو صدمات نہیں ہونے اور افعال جلالی نے اُسکے اور اُسکی
 اصل کے درمیان حجابات نہیں پیدا کیے ظاہر ہے کہ وہ کس قدر راحت میں ہو گی کیونکہ
 وہ جو کچھ چاہتی تھی وہی ہوا بقول مولانا سے کہ کہ وہ زمانہ اصل خوش رہا ہے
 روزگار و اصل خوش + تو وہ اپنی اصل سے وصل چاہتی تھی وہی اُسکو حاصل ہو گیا
 چونکہ تجلی گاہ جمالی ہے اس لیے اُس سے بہتر کوئی مقام اُسکے لیے نہیں ہو سکتا وہ دنیا و دنیا
 دونوں ایسے ہیں کہ جیسے کام اور اُسکا انجام جو منزل مقصود ہے نہ اسکی سرشت ہے نہ
 کامیابی بہت جلد فانی ہے کیونکہ اس کامیابی کا زمانہ فانی ہے اور موت کے ساتھ ہی

حتم ہو جاتا ہے مگر ہولوگ اپنے خدا اور اُسکے وصل و خوشی کو اپنی منزل مقصود جانتے ہیں وہ خود مع اپنی مسرتوں اور کامیابیوں کے ہمیشہ باقی رہتے ہیں۔ مینے دنیا و عقبی کی حقیقت کو کما حقہ نہیں بیان کیا اور ایک دائرہ مصلحت کے اندر محدود رہا کیونکہ ملک کا ابھی پورے طور پر صوفیانہ مذاق ایسا نہیں ہے کہ اسکو سمجھ سکے لہذا میں نے اس مصرعہ پر عمل کیا۔ فاش اگر گویم جہان برہم زخم۔

دنیا کی عمر کا معلوم کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ جس طرح یہ حضرت آدم اول انسان تھے اسی طرح ایسے بہت سے آدم گزر چکے ہیں اور ہر آدم کی اولاد ۱۲ یا ۱۳ ہزار برس تک کم از کم رہی اسکی تفصیل کا خلاصہ یہ ہے کہ جب عالم طبعی کی عمر ۱۷ ہزار برس گزر چکی تو موالید ثلاثہ کا مادہ پیدا ہوا اور مادہ موالید ثلاثہ کے ۵۴ ہزار برس کے بعد اس دنیا کو پیدا کیا یعنی کرہ زمین کو جس میں موالید ثلاثہ کو جگہ دی گئی اور اسکے ۶۳ ہزار برس کے بعد جنت اور دوزخ کو بنایا اور جب دنیا کی عمر ۱۷ ہزار برس کی ہو چکی تو آدم اول کا خمیر کیا گیا اور حشرات الارض بھی اسوقت مخلوقات سے پیدا ہوئے اور کئی ہزار برس کے بعد آدم کے قالب میں روح پھونکی گئی اور پھر اولاد آدم کا سلسلہ چلا یہاں تک کہ تمام اولاد فنا ہو گئی اور پھر دوسرے آدم کئی ہزار برس کے بعد پیدا کیے گئے کیونکہ تمام دنیا فنا ہو گئی اور صرف عناصر باقی رہے جب پھر دنیا پیدا ہوئی اور اسی حساب سے یا کچھ کم و بیش زمانہ کے بعد موالید ثلاثہ اور حیوانات کے تخلیق پھر آدم ثانی پیدا کیے گئے اور انکی اولاد کا بھی یہی حشر ہوا یعنی ساری دنیا کو لے ڈوپے یہاں تک کہ قیامت ہو گئی بعد کئی ہزار برس کے پھر اسی طرح دنیا اور اہل دنیا پیدا ہوئے اور یہ سلسلہ یہاں تک چلا رہا ہے یعنی دو لاکھ آدم اسی طرح پیدا ہو چکے اور اب یہ آخری آدم ہیں جسکی اولاد میں جلوگ ہیں انکے بعد کوئی آدم نہوگا اور قیامت کبری ہوگی عالم اگرچہ قدیم نہیں جیسا کہ ناواقفوں کا خیال ہے مگر اسقدر عمر ہے کہ علم عدوانسکا شمار نہیں کر سکتا۔

ہمارے آدم سے پہلے جنات اور دیگر قسم کی مخلوقات آباد تھی چنانچہ ابرام مصر کا ستارہ

اُس وقت بنا ہے جبکہ ستارہ نسرطائر ستارہ برج اسد میں تھا اور بعض کا مقولہ ہے کہ برج حمل میں تھا اور ہر برج میں یہ ستارہ ۳۰ ہزار سال رہتا ہے اور اب آجکل نسرطائر برج ولومین ہے تو ایک حساب سے، برج طے کیے اور ایک حساب سے البرج ہوے لہذا اُس منارہ کو بتے ہوئے ۳ لاکھ ۳۰ ہزار برس ہوئے کیونکہ برج حمل میں نسرطائر کا ہونا تعمیر منارہ کی وقت زیادہ قریب قریب ہے تو یہ ظاہر ہے کہ ہمارے آدم کو صرف ۶ ہزار برس سے کچھ زیادہ گزرے ہیں اور یہ خیال کیا جاسکتا ہے کہ اس منارہ کے بنانے والے بنی آدم تھے۔

ایک مرتبہ حضرت شیخ محی الدین بن عربی کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے اور اُس وقت حالت غم و غم کی سی طاری ہو رہی تھی آپ نے دیکھا کہ میرے ساتھ کچھ اور لوگ بھی طواف میں مشغول ہیں پھر انھوں نے آپ کی طرف مخاطب ہو کے دو شعر پڑھے ایک شعر یاد رہ گیا اور دوسرا کسی مصلحت سے جو کر دیا گیا وہ شعر یاد کا یہ ہے۔

لقد طفت كما طفت صنينا + هذا البيت طر جمعينا +
یعنی میں نے بھی برسوں اس گھر کا طواف کیا جو جس طرح آجکل تم لوگ طواف کیا کرتے ہو۔
پھر انہیں سے ایک صاحب نے حضرت شیخ اکبر سے پوچھا کہ تم مجھ کو چاہتے ہو آپ نے جواب دیا کہ نہیں انھوں نے کہا کہ میں تمہارے اول اجداد میں سے ہوں آپ نے پوچھا کہ آپ کے انتقال کو کتنا زمانہ ہوا انھوں نے جواب دیا کہ کچھ اوپر چالیس ہزار سال اس بات پر شیخ اکبر نے کہا کہ ہمارے آدم کو اتنا زمانہ تو نہیں گزرا انھوں نے کہا کہ تم کہ آدم کو پوچھتے ہو اس قریب سے آدم کو یا کسی دوسرے آدم کو اُس وقت آپ کو وہ حدیث یاد آئی جو کہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے ان الله تعالى خلق مائة الف آدم يعني الله نے ۱۰۰ لاکھ آدم پیدا کیے۔ ہر صورت دنیا اگرچہ بہت دیر نہ مگر حادثہ ضرور اور ایک دن سے پہلے اور ہم اس زمانہ میں پیدا ہوئے ہیں جبکہ دنیا کا بھی خالق ہے کیونکہ غیر الخالق کے ظاہر ہوتے تو ہی ہیں کہ اس کے بعد کوئی پختہ نہ ہو سکتا اور قوم میں نہ ہوگی کیونکہ ہر قوم کے لیے ایک نبی کی ضرورت ہے خصوصاً ایک دوبارہ دنیا آ رہی ہے۔ اور آرت ہمیشہ رہیگی

اسکو کبھی فنا نہیں ہے کیونکہ آفرینش میں یہ دنیا سے کئی ہزار برس بعد ہوئی ہے اور اگر آخرت میں ہو جائے تو پھر وہ اہم ہائے مہم ہو سکتی۔

فصل ۱۱ | عالم برزخ بھی ایک مستقل عالم ہے جیسے کہ عالم سفلی و علوی۔ برزخ لغت حقیقت عالم برزخ میں ہر دو حالتوں کی درمیانی حالت کو کہتے ہیں لہذا عالم برزخ کا نام

اسی وجہ سے رکھا گیا کہ دنیا و عقبی کے درمیان جو عالم خاص کر اس لیے بنایا گیا ہے کہ اولیٰ ایسے لوگوں کی جنکے افعال و اعمال قابل حساب ہیں اُس مقام پر قیامت تک رہیں گے جاننا چاہیے کہ تین قسم کے آدمی دنیا میں ہوتے ہیں ایک وہ جو بشتت افعال بد کرتے ہیں اور کچھ ضرورت حساب و کتاب کی نہیں وہ براہ راست بے روک ٹوک جہنم اور عذاب میں

گرفتار ہو جاتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ بکثرت افعال نیک کرتے ہیں اُنکے حساب کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ بدیہی طور پر انکی نیکیاں زیادہ ہیں یا سراسر نیکیاں ہیں وہ

اس سے پہلے جنکو بیان کیا ہے وہ دونوں کو برزخ سے تعلق نہیں یہ جو رحمت میں اور مقام عذاب میں سیدھے دنیا سے چلے جائینگے مگر تیسرے قسم کے لوگ جنہوں نے نیکی

بدیان قریب قریب کی ہیں اور ضرورت حساب کی ہے وہ اُسوقت تک عالم برزخ میں رہیں گے جب تک اُنکا حساب نہ ہو وہ عالم ایک بین بین عالم ہے نہ عذاب ہے نہ رحمت وہاں امید

کی حالت رہیگی روح پر کبھی خوف ظاہری رہیگا کبھی امید ہوگی تو اسی عالم کو عالم برزخ کہتے ہیں۔

فصل ۱۲ | اگرچہ عالم باطن کا تذکرہ عالم ظاہر کی فصل میں کر دیا گیا ہے مگر چند امور ہیں حقیقت عالم باطن بیان کرنا ضرور ہے کہ وہ عالم باطن جسکا بیان ہو سکے یا کوئی بار

اُسکی ظاہر ہو سکے وہ عالم باطن نہیں اصلی عالم باطن تو وہ ہے جسکا نام و نشان اور کبھی کوئی واقعہ وہاں کسی کے اظہار میں نہ کر سکے اور نہ جو اس خشرہ میں سے کسی حس

محسوس ہونے کے قابل ہو۔ اب رہا یہ امر کہ اُسکا وجود کیونکر معلوم ہوا جبکہ کسی حس محسوس نہیں ہو سکتا تو یہ خوب یقین کر لینا چاہیے کہ وہ اہل حقیقت کو محسوس ہوتا ہے

گو جو اس عشرہ سے محسوس نہیں ہوتا مگر کوئی اور گیارہویں قوت خدا سے تعالیٰ سے عنایت
ہوتی ہے اور اگرچہ اس قوت کا کوئی نام کسی نے نہیں رکھا مگر اسکے حالات اس قدر ضرور سمجھ
میں آتے ہیں کہ اس گیارہویں قوت میں یہ دسوں جو اس بطنی ہوتے ہیں یعنی قوت باصرہ
سامعہ لامسہ ذائقہ شامہ اور جو اس باطنی یعنی تخیلہ مدکہ واہمہ وغیرہ بھی ہوتے ہیں
مگر وہ علاوہ ان دسوں جو اس کے ہوتے ہیں بلکہ یہ دسوں جو اس اس وقت باطل ہو جاتے
ہیں جبکہ عالم باطن میں گزر ہوتا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ قوت خاص قلب سے
پیدا ہوتی ہے جیسا کہ یہ معمولی جو اس عشرہ دماغ میں ہوتے ہیں اسی طرح اسکا مخزن قلب ہے
کیونکہ وہ بان چاکے دماغ کے تمام قوی باطل ہو جاتے ہیں اور قلب کی قوت صرف باقی ہی
نہیں بلکہ بہت زیادہ اور کچھ عجیب ہو جاتی ہے جیسا کہ مولانا نے فرمایا ہے ۱۵ اولیاء است
قدرت ازا کہ + تو گو یہ مصرعہ کرامات کے متعلق ہے مگر یہ امر بھی داخل کرامات ہے۔ دوسری
بات یہ ظاہر کرنا ہے کہ ہر شے کا ایک عالم ظاہر ہے ایک باطن ہے اور یہ سلسلہ اس وقت تک
چلا گیا ہے جب تک کہ ایک خاص باطنی نور نظر نہ آجائے جب وہ نور شاہدے میں آتا ہے
تو وہ جان عالم باطن ہوتا ہے یا نور عالم باطن کہا جائے بہر صورت اگرچہ اسکا باطن بھی ہوتا ہے
مگر سوائے خدا کے کوئی اس نور باطنی کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہوتا کیونکہ یہ نور در حقیقت
نور حقیقت ہے اور اسکی ماہیت سے سوائے اسی نور حقیقی یعنی خدا کے اور کوئی آگاہ نہیں ہو سکتا
یہی سلسلہ ہر ایک شے میں موجود ہے مگر کہیں اس نور حقیقی کے ظہور پر جبکہ دوسرے لفظوں
میں حجابات کہنا چاہیے جلالی ہیں کہیں جمالی چنانچہ بقدر اشیا یا حیوانات دنیا میں جو وہ ہیں
یا تو وہ بظاہر برے ہیں یا اچھے ہیں جو کہ فی نفسہ اچھے ہیں انکے حجابات جمالی ہیں اور
ہیں انکے حجابات جلالی ہیں لیکن نور حقیقت کی ماہیت میں کوئی فرق نہیں کو وہ نور کی رنگ
میں ہو۔ جانتا چاہیے کہ ہر نور کی روشنی جو اسکے نقاب اور اسکا حجاب سے ہٹا کر
دیکھا جائے وہ کمالی و بتا صرف اسکا نور نظر میں آتا ہے شکل مشاہدہ۔ میں نہیں آتی

اسی طرح نور حقیقت یا نور باطنی کہیے وہ بھی ادراک میں نہیں آسکتا اسکا مشاہدہ اسکے نقاب
 یعنی نور کے ساتھ ہوتا ہے وہ بھی ان لوگوں کو جو عشق میں اپنے آپ کو فنا کر دیتے ہیں۔
 غرض یہ کہ عالم باطن اصل میں تو وہی نور بلکہ ذات بحت ہے جسکے حجابات مختلف و متعدد
 یہاں تک کہ بیشمار ہوتے ہیں اور یہ حجابات اور ظاہر و باطن ہر ایک شے میں ہیں کسی ایک
 شے پر خصوصیت نہیں صرف حجابات یعنی ظواہر میں اعتباری فرق ہوتا ہے جیسے کہ انوار
 مختلف ہوتے ہیں اسی طرح حجابات کی صورتوں میں اختلاف ہو گیا ہے باطن الہی میں
 یعنی وہ باطن جسکا ہر باطن نہو کے سب کا ایک ہی عوام ناواقفیت سے ہر چیز کو نہو کے
 ہیں لیکن سمجھتے نہیں کہ اس میں کیا بیج ہے اگرچہ اس بیج کا لگانا بہت مشکل ہے گری
 مٹی والا تمام من اللہ جس شخص نے اپنے درمیان کے تمام حجابات کو سرفہ کر دیا اور
 تمام غلائق نفسانی سے پاک ہو گئی جسکو تصفیہ و تزکیہ کہتے ہیں اسکی ذات میں نور کی
 تمام جلالی صفات فنا ہو گئے اب وہ وہی روح ہے جو کہ خدا کی روح میں سے ہے اور
 جو کچھ فعل ہو گا وہ روح کا فعل ہو گا اور وہ جو کچھ کہے گا اسکی روح کیگی کہ اسکی روح کی
 یہ کہنا کہ میں خدا ہوں غلط نہیں بخلاف اسکے جسکے نفسانی و جلالی دور کرن اور
 موجود ہیں اور اسکی روح الائس و بیوی سے محبوب ہو رہی ہے اور نفس غلام ہو رہا ہے
 وہ جو کچھ کرتا ہے دراصل نفس اسکا کرتا ہے اور جو کچھ کہتا ہے دراصل نفس کہتا ہے تو
 یہ کہنا کہ میں خدا ہوں غلط ہے کیونکہ اگرچہ نفس بھی خدا کی ایک جلالی صفت ہے مگر یہ
 کہ جلال ضد ہے جلال کی اور جمال کو قربت سے تعلق ہے لہذا جمال کو دوری سے اور جلال
 والی شے کا یہ کہنا کہ میں نزدیک خدا ہوں غلط ہے اور یہ کہنا کہ خدا ہوں سراسر غلط ہے تو
 معلوم ہوا کہ منصور بھی بظاہر انسان تھا اور ہم بھی بظاہر صورت انسان ہیں مگر اسکے باطنی
 حالات ایسے تھے اور ہمارے باطنی حالات ایسے ہیں کہ جو کچھ اُسے کہا وہ صحیح تھا وہی
 اگر ہم کہیں تو غلط ہے سے وہی اک بات ہے جو بان نفس وان نکست گل ہے۔

تصوف کے یہ معنی نہیں کہ خدا و رسول کے خلاف کوئی انوکھی بات ہو بلکہ تصوف روح ہے
 قانون شریعت کی۔ میں بھی اس بات میں تائید کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ نفس و
 روح کو ایک ہی شے نہ اور اگر نسبتاً دو ورخ جمال و جلال ظاہر و باطن نیک و بد عدم و وجود
 ایک ہی ہیں تو جائز ہے کہ نفس و روح بھی ایک ہو در ان حالیکہ یہ سب ایک دوسرے کی
 ضد ہیں اور روح و نفس بھی متضاد ہیں اگر نفس خدا ہے (معاذ اللہ) تو روح خدا نہیں اور اگر روح
 خدا ہے تو نفس خدا نہیں۔ اور یہ قول صحیح ہے کہ تو اس سے مستطاب ہے چنانچہ نفس امارہ کی بات
 اور امارہ تاسے ایک لفظ کا ہے اور یہ لفظ نفس امارہ برائیان سکھاتا ہے اور
 روح کی بات ایک جگہ اپنی طرف اشارہ ہے یعنی فرمایا ہے کہ میری روح اور ایک
 حکم روح کو دوسرے انزال میں اور ارشاد فرمایا ہے کہ *يا ايها النفس المطمئنة*
انزلت اليك ريثك کہ جب یہ نفس مطمئنه میں قابليت قربت و رجوع
 کی ہے تو نفس امارہ میں وہ بعد کا لقمہ ہو گا کیونکہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں اگر یہ
 ایک ہی جگہ سے کہ نفس و روح دونوں کی حقیقت ایک ہی ہے یعنی وہی باطن الباطن جس کا
 باطن میں نور ہے اور ہر شے میں ضد ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ فرق مراتب نہ کنی زندیقی
 مراتب میں تو دونوں کے فرق باہمی و صریحی ہے اور ان دونوں کا انجام بھی ایک دوسرے کے
 خلاف ہے تو پھر تمہا الماہیت ہونے سے کیا ہوتا ہے اسکی مثال ایسی ہے کہ لوسہ کا عرق
 یا پھر کھانے سے جان کو موت اور جسم کو فریب ہوتی ہے لیکن لوسہ کا ہتھیار یعنی تلوار کھانے سے
 جان نکل جاتی ہے اور جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے تو متنی الحقیقت ہونے کے کیا نفس
 در ان حالیکہ تاثیر و انجام میں دونوں ایک دوسرے کے ضد ہیں۔ *والله اعلم بالصواب*
 تفصیل ۱۳ یہ بھی ایک عالم روحانی ہے اس میں دو صفتیں ہیں ایک وہ جو غیر جسم
 متعلق ہے دوسرے وہ جو کہ جسم سے متعلق ہے جو کہ غیر جسم سے متعلق ہو
 وہ نورانیت ہے اور اس صفت میں جو برجز عقلی سے مشابہ بلا کہ سب اور حسن و مقدار میں

جوہر جسمانی سے مشابہ ہے حالانکہ عالم مثالی نہ محض نور ہے نہ جسم ہے کیونکہ نہ تو جوہر مجرد عقلی ہے اور نہ مادی سے مرکب ہے بلکہ ان دونوں کے بین بین ہے جس طرح ہوا کر دنا اور کرہ آب کے درمیان واقع ہے اور اسی وجہ سے گرم تر ہے کہ اسنے گرمی کر دنا سے لی اور تری آب سے اور نہ ایسی لطف ہے جیسی کہ آگ اور نہ اسقدر مرئی ہے کہ جیسے پانی بلکہ دونوں کے بین بین ہے اسی طرح عالم مثالی جوہر مجرد عقلی اور عالم جسم کے درمیان ہے اور نور انھیں جوہر مجرد سے اور جسمانی کیفیتیں عالم جسم سے لی ہیں اور دونوں سے دو باتوں میں کچھ کچھ مشابہ ہے۔ راز حقیقت اس عالم کا یہ ہے کہ صور علیہ اول اس عالم میں تشکیل ہوتی ہیں اسکے بعد مجسم ہوتی ہیں لہذا جسقدر کائنات ہے جنت و دوزخ افلاک اور تمام عوالم ہر ذرہ ان سب عالموں کا عالم مثالی میں موجود ہے اور اسی عالم سے تشکیل ہو کر ظاہر ہوا تو ہر ذرہ عالم مثال سے گذر کر خلق ہوا ہے بلکہ بعض بزرگوں کا قول ہے کہ ہر ذرہ جو ظاہر ہو رہا ہے یہ دراصل عالم مثالی میں ہے اور ہم لوگ جسکو چشم ظاہر سے دیکھ رہے ہیں وہ درحقیقت اُس صورت کا ظل ہے جو اصل عالم مثالی میں موجود ہے اسی طرح جتنے اشیا جو اس سے محسوس ہوتے ہیں وہ سب ظل و عکس ہیں اور ان عملوں کے جو کہ عالم مثال میں ہیں بلکہ ہر ذرہ کو ہر حرکت اور ہر سکون اور ہر تغیر اور ہر قسم کی تبدیلی اول عالم مثال میں واقع ہوتی ہے اسکے بعد عالم ظاہر میں اسکا ظہور ہوتا ہے جیسا کہ کل افعال میں اصل مقدم ہے اور عکس اسکا تابع ہے انسان میں بھی جملہ عوالم میں چنانچہ ہر فعل کے ارادے کے بعد اسکے متعلق جو خیالات مصورہ و باغ میں پیدا ہوتے ہیں اور انھیں تصورات کے موافق ارادہ خارج میں ظہور پذیر ہوتا ہے اسیکو عالم مثالی کہنا چاہیے۔ مثلاً کوئی شخص کسی مشین کے بنا نیک ارادہ کرے تو جو شکل مشین ارادے کے بعد وہ اپنے خیال میں متصور کر لگا اسی کے موافق اُس مشین کو تیار کر لگا۔ تو یہ خیالات متصورہ عوالم انسان میں عالم مثالی ہیں اور اب اسکی ترتیب

اس طرح ہوئی کہ اول ارادہ اُسکے ساتھ ہی علم بعد ان دونوں کے خیالی تصور پر پھر عملی فعل
 اسی طرح جملہ کائنات پر عالم مثالی کو تقدم اور عالم مثالی پر جوہر مجرد عقلی کو اور اس جوہر پر ارادہ
 باری تعالیٰ کو سبقت و اولیت ہے۔ بلکہ اہل اللہ کا مقولہ ہے کہ انسانی خیال بھی عالم مثالی کا
 ایسا حصہ ہے جیسے کسی دریا سے کوئی نہر نکالی گئی ہو۔ اور حسب طرح وہ نہر ایک قصبہ کے لیے
 دریا کا حکم رکھتی ہے اسی طرح انسان میں خیالی قوت عالم مثال ہے۔ کاملین اہل اللہ
 اس مرتبہ پر پہنچ جاتے ہیں کہ عالم مثال کا مشاہدہ کر سکتے ہیں وہ ہر شے کو مع تغیرات کے
 اولاً عالم مثالی میں دیکھ لیتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ انسان کے عالم مثال سے اُس عالم مثال کا
 ڈانڈا ملا ہوا ہے اور وہ اپنے ہی عالم مثال میں اُس عالم مثال کو مشاہدہ کر لیتے ہیں چنانچہ
 جب سالک شغل لطیفہ سر میں کامل ہوتا ہے تو عالم مثالی میں پہنچ جاتا ہے اور لطیفہ سر کا
 مقام دماغ ہے اسی وجہ سے اُس عالم بالا کے عالم مثال کو عالم مثال مطلق کہا ہے اور
 انسان کے عالم خیال کو عالم مثالی مقید کہا ہے۔ اور یہ عالم مثالی مقید ہر انسان میں ہر کچھ طرف
 اہل اللہ پر موقوف نہیں ہے کیونکہ قوت تخیل ہر انسان میں ہے لیکن ہمارے خیالات
 باطل اور غلط ہوتے ہیں مگر اہل اللہ کے خیالات حق ہوتے ہیں اسکی وجہ یہ ہے کہ قوت
 تخیلہ خالص ہو تو کل خیالات صحیح ہونگے مگر اہل دنیا کی قوت تخیلہ میں باطل کا میل ہو جاتا
 اور اہل اللہ کے خیالات امور باطلہ سے علیحدہ رہتے ہیں اس لیے انکی قوت تخیلہ آلائش سے
 پاک ہوتی ہے اور اسکو ایک آئینہ فرض کرو تو آئینہ خالص کے یہ معنی ہونگے کہ اول گرد و غبار
 سے پاک ہو دوسرے آئینہ دیکھنے والا آئینہ ہی کی طرف اُس شکل کو دیکھتا رہے جو اُس میں
 جلوہ افگن ہے اگر آئینہ مکر ہو تو باوجود غور کوئی صورت نظر نہ آسکی اور اگر آئینہ ہوا
 اور توجہ اُسکے چوکنے یا جرم پر ہوئی تو بھی شکل نظر نہ آسکی اہل اللہ کا آئینہ خیال صاف
 ہو مناسب اور انکی توجہ اسی طرف رہتی ہے اس لیے وہ مشاہدہ کر سکتے ہیں اور جب
 پابستہ ہیں دیکھ لیا کرتے ہیں مگر اول تو ہم لوگوں کا آئینہ خیال مکر ہے اسکے گرد و غبار بستہ

امور ہیں وہ سب معاصی ہیں اور توجہ ہماری دنیا و مافیہا کی طرف رہتی ہے اس لیے
 اگر ہمارا آئینہ خیال صاف بھی ہو تو بھی امر حق نظر نہ آئے گا بلکہ وہی باطل اور باطل غلط
 تو ہمارے خیالات غلط اور باطل ہونگے ہم آئینہ کی بہت بوجہ خیال کرینگے وہ باطل ہوگا
 اور موجودہ و گذشتہ کی نسبت جو کچھ خیال میں تجویز کرینگے وہ غلط نکالے گا۔ خاص معاصی
 جنکی وجہ سے خیالات غلط اور باطل ہوتے ہیں حسب ذیل ہیں **ماہر اللہ سے مجتہد**
بھٹو کی عادت۔ نفس کی ذمیوی خواہشیں یعنی انہماک خواہشات ذمیوی۔ اور خیالات
 خیالات کا آئینہ صاف و پاک ہو جاتا ہے وہ سب سہل و معمول طریقہ سے نکال دیتے ہیں۔
 بعض لوگ ایسے ہیں جو فطرۃً صحیح الخیال ہوتے ہیں لیکن انکے خیال میں بہت کم بطلان اور
 غلطی ہوتی ہے اسکے اسباب وہ جو بہت ہیں چند انہیں سے بیان کیے جائیں گے۔
اعتدال مزاج شخصی اور اعتدال مزاج دماغی۔ دو قسم کے اعتدال صحیح کے انسان کو
 فطرۃً صحیح الخیال رکھتے ہیں اگرچہ ان دونوں میں اعتدال حقیقی مجال ہے مگر وہ پیچیدہ ہیں
 یہ دونوں اعتدال مخصوص ہیں مگر قریب بہ اعتدال دوسرے انسانوں میں بھی ممکن ہے لہذا
 ہم اسی قربت اعتدال کو اعتدال کہیں گے۔ اسکی مختصر تفصیل یہ ہے کہ جسکے اخلاط اربعہ میں
 اعتدال ہوگا اسکی روح نفسانی ظہیمی و حیوانی صحیح ہوگی اور جسکو اعتدال دماغی بھی
 حاصل ہوگا یعنی جسکے دماغ کا مزاج معتدل ہوگا (کیونکہ ہر عضو میں کا مزاج غلط ہے)۔
 تو اسکا دماغ ان روح کے ہر لطیفہ کو قبول کرے گا اور ناقابل قبول کو حسب قاعدہ مسترد
 کرے گا اور جب یہ دونوں باتیں ہونگی تو نتیجہ اس میں ہر وقت وہی فطرۃً صحیح
 ہوگی اور جب عقل صحیح و سلیم ہوگی تو ہر قیاس و خیال کو عمل میں پیدا کرے گی اور جسے بعض عقل
 کی طرف سے ہوگی وہ باطل و غلط ہوگی مگر جو لوگ معتدل المزاج نہیں ہیں انہیں کو باطل
 غالب ہوگی اور جو غلط غالب ہوگی بخارات میں اسکے اجزاء زیادہ ہونگے لہذا اعتدال دماغ
 اور کسی خاص کیفیت کو زیادہ ترسے ہوئے دماغ وغیرہ کی طرف روانہ ہونگے۔ دماغ اسکا

اثر لگا اور اس کیفیت غالبہ کا اثر بھی پیدا ہوگا لہذا جو کیفیت جس قوت سے متعلق ہے وہی
 قوت بڑھیں گی اور جب کوئی قوت بڑھے گی تو عقل مغلوب ہوئی اور وہ قوت غالب ہوئی پس خیالات میں
 زیادہ حصہ اسی قوت کا ہوگا محض خالص عقل خیال کی موجد و محرک نہ ہوئی بلکہ وہ قوت جو عقل پر
 غالب ہو رہی ہے اور سوائے عقل کے ہر اک قوت بمقابلہ عقل باطل ہے لہذا خیالات اس
 صاحب قوت کے باطل و غلط ہونگے۔ صاحب اعتدال کے بیان تمام قوتیں مساوی درجہ میں
 یا اس مقدار پر جو جسکے لیے مناسب و موزون ہے۔ بخارات صحیح القوام اور روح معتدل
 کی جہ سے تیار ہوتی ہیں اور ان تمام قوتوں میں چونکہ کوئی ایک دوسرے پر غالب نہیں بلکہ
 مناسب مقدار پر ہر ایک ہے جسکو ہم مساوی درجہ کہہ سکتے ہیں اس لیے عقل جو ان
 قوتوں کی ترکیب متناسبہ کی وجہ سے صحیح و سلیم ہوتی ہے وہ غالب ہو کر ہر اہم میں شریک
 غالب رہتی ہے اور خیالات صحیح و صاف اور جتنے ہوتے ہیں مثلاً کچھ کا مزاج دھوی سے
 تو وہ معتدل نہیں غلط و دم زیادہ ہے لہذا بخارات میں اجزاء دم زیادہ شریک ہونگے
 اس لیے اور مزاج میں حرارت زیادہ ہوگی اور ان ارواح حارہ غیر معتدل سے جس قوت کو
 زیادہ مدد یا ایجاد یا تجدید یا تحریک یا توسیع ہوگی وہ قوت غصبہ ہوگی تو اس دھوی مزاج میں
 غصہ یا جوش یا مادہ تمور اعتدال سے زیادہ ہو کر عقل کو مغلوب کر لگا اور خیالات میں اسی
 قوت غصبہ کا تصرف ہوگا اور بمقابلہ عقل یہ قوت غالبہ باطل ہے لہذا خیالات ہی باطل
 ہونگے اور غلط ہونگے بادی النظر میں خیالات کو غلطی کا باعث محسوس نہیں ہوگا اور مسائل جو
 یہی ہوتی ہے۔ اور اہل اللہ چونکہ تمام قوتوں کو مغلوب کر دیتے ہیں خواہ انکا مزاج غصہ و جوش
 غیر معتدل ہو نیکی وجہ سے کوئی قوت کیسی ہی شدت سے کیوں نہ غالب کہے۔ اور مزاج
 چھوڑ دماغ میں بسبب اپنے طرف کے عقل کہلاتی ہے اور تاب بسبب اپنے طرف کے
 نور کہلاتی ہے تمام قوتوں کو مغلوب کر دیتی ہے اور اسکو وہ شگفتہ تدبیرون سے غالب
 و اقویٰ کر دیتے ہیں اور باقی تمام قوتوں کے راستہ تک سرور و کرم دیتے ہیں کیونکہ یہ اصول ہے کہ

جس شے کا صرفہ کم ہوتا ہے وہ کم پیدا ہوتی ہے یہاں تک کہ پیدائش موقوف ہو جاتی ہے۔ اور اہل اللہ کے وہ اصول جو ہم نے باب طریقت کے فصل ۳ میں بیان کیے ہیں اور وہ فروع جو تزکیہ نفس کی فصل میں درج ہیں یہ سب اُنھیں حکیمانہ اصول پر ہیں اگر ان سب اصول و فروع کا فلسفہ بیان کیا جائے تو علیحدہ ایک کتاب ہو مگر مثلاً ایک بات تو یہ لکھدی کہ اہل اللہ کا مزاج گو استدلال نہ ہو مگر تمام قوتوں کا صرفہ کم ہونے کی وجہ سے پیدائش بھی کم ہو جاتی ہے دوسری بات یہ بھی ہے کہ مثلاً روزہ بہت رکھتے ہیں اور غذا کم کھاتے ہیں تو تمام قوتیں کمزور بھی ہوتی ہیں اور پیدائش بھی کم ہوتی ہے کیونکہ جب کمی غذا سے اخلاط کم ہونگے تو ارواح نفسانی وغیرہ بھی کم ہونگی اور انکی کمی سے قوتوں میں بھی کمی ہوگی لہذا روح کو غلبہ حاصل کرنے کا موقع ملیگا کیونکہ جسم سے تو روح بنتی نہیں لامحالہ وہ غالب پڑے گی اسی طرح مثل صوم کے تمام اصول و فروع طریقت حکیمانہ میں اور پورا اثر رکھتی ہیں۔

فصل ۱۴
حقیقت عالم حیرت

عالم حیرت کوئی خاص مقام نہیں بلکہ سالک کو جس مقام پر حیرت طاری ہو جائے وہ داخل عالم حیرت ہو جاتا ہے۔ جاننا چاہتے ہیں کہ عالم کے دو معنی ہیں ایک تو دنیا یعنی جیسے دنیا ہے ویسے ہی کوئی مقام آبادی کا۔ دوسرے معنی حالت کے ہیں مثلاً کوئی خاص حالت کسی پر طاری ہو جائے تو یہ کہا جائے کہ فلان شخص کا اس وقت عجیب عالم ہے تو بعض عالم تو آباد مثل دنیا کے ہیں اور بعض حالتیں ہیں چنانچہ عالم حیرت ایک حالت کا نام ہے یہ حالت جس پر طاری ہو جائے اُسکی نسبت کہا جاتا ہے کہ وہ عالم حیرت میں ہے چنانچہ حقیقتاً مجذوب ہیں سب عالم حیرت میں طرق ہیں اور تمام مجذوب ایک درجہ ایک ہی منزل اور ایک مقام پر نہیں بلکہ مختلف مقامات پر ہیں کوئی مبتدی ہے اور ابتدا کے منازل میں سے کسی منزل پر ہے اور کوئی منہتی ہے مثلاً کوئی شخص داخل طریقت ہوتے ہی پہلے شاہد پر تحمل نہ کرے گا اور اسقدر ظرف نہ رکھتا تھا کہ ضبط کر سکتا اور مجذوب ہو گیا وہ سب مجذوبوں میں اعلیٰ مقام پر ہے لیکن کوئی مجذوب کہیں کوئی منہتی ہے اور وہ بالکل آخر میں جا کے منصوب ہو گیا

تو وہ کامل ہے۔ عالم حیرت ایک ایسا عالم ہے کہ جب تک اُس میں درویش رہتا ہے اُس وقت تک ترقی نہیں ہو سکتی اور نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے نہ آگے بڑھ سکتا ہے اسی مقام پر رہتا ہے البتہ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ جو لوگ دفعۃً مجذوب ہو گئے ہیں وہ یا تو خود بخود ایک عرصہ دراز کے بعد رفتہ رفتہ اپنی اصلی حالت پر آگئے ہیں یا اُنکے مرشد نے اُنہیں بکوشش تمام درست کیا ہے اور بعض ایسے مجذوب ہو گئے کہ پھر کبھی ہوش میں نہیں آ سکتے۔

لیکن منتہی جب مجذوب ہو جاتے ہیں تو پھر سالک نہیں ہوتے اور مبتدی اکثر درست ہو جاتے ہیں۔ دراصل عالم حیرت ایک عارضہ کمظرفی ہے یعنی جس کا ظرف تحمل نہیں ہو سکتا وہ بالکل بے حواس ہو جاتا ہے عقل متحیر ہو کر مغلوب ہو جاتی ہے اور دنیا و مافیہا سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ مجذوبوں کے مختلف درجے ہوتے ہیں ایک تازہ درجے ہیں جو کہ منازل و مقامات سے متعلق نہیں اُنکو ہم اوپر بیان کر آئے ہیں لیکن بیان اُن درجوں سے بحث ہو کہ دعویٰ اختلافات میں مثلاً کوئی مجذوب نہایت سخت مجذوب ہو اور کوئی اوس سے کم کوئی اوس سے کم چنانچہ جسکو کم درجہ کا جذب ہے وہ کسی کسی وقت ہوش و حواس میں نہ جاسکتا ہے اور جو اُس سے زیادہ مجذوب ہے وہ کبھی کسی روز علیٰ ذالقیاس چنانچہ اسلیٰ درجہ کا یہی سخت مجذوب تمام ہوش میں نہیں آتے اور ادنیٰ درجہ کے ایک زمانہ کے بعد ہوش میں آجاتے ہیں ہر ایک مجذوب ہمیشہ اسی مقام کی کہتا ہے جہاں وہ موجود ہے دوسرے تمام سے اُسے کوئی تعلق نہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کم درجہ کا مجذوب بے حواس اعلیٰ درجہ کے سالک کے سامنے آتا ہے تو اُس وقت ہوش میں آجاتا ہے۔ اور یہ کبھی مجذوب کہ غصہ آجاتا ہے تو جو کوئی سامنے ہوتا ہے اُسکو بہرہ و عا کر نے لگتا ہے اس لیے اُس وقت کی مانعت ہے کہ مجذوبوں کی ملاقات کو کوئی نہ جایا کرے۔ بہت لوگ مجنون ایسے ہوتے ہیں کہ اُنہیں لوگوں کو مجذوبیت کا شہرہ ہوتا ہے اصل پہچان تو اُنہیں لوگوں کو ہے جو کہ صاحب باطن میں مگر علاوہ درویشوں کے بعض عقلمند لوگ پہچان لیتے ہیں کیونکہ مجذوب

ایک خاص کیفیت ہوتی ہے اور وہ کیفیت اگرچہ تمام و کمال بیان میں نہیں آسکتی مگر اس قدر ضرور کہا جاسکتا ہے کہ چہرے پر ایک اطمینان ظاہر ہوتا ہے اور مجنون کے چہرے سے وحشت برستی ہے اور دیکھنے والے کو بھیانک معلوم ہوتا ہے اور مجذوب و مجنون کی آنکھوں میں بھی فرق ہوتا ہے مجذوب کی آنکھوں پر یا تو رعب ہوتا ہے یا دلکشی ہوتی ہے اور مجنون کی آنکھیں بے رونق اور وحشتناک ہوتی ہیں لیکن یہ فرق ان مجذوبین میں ہوتا ہے جو کہ اعلیٰ مرتبہ پر جا کے مجذوب ہوتے ہیں۔ مبتدی اور مجنون میں بھی فرق ضرور ہوتا ہے لیکن کم ہوتا ہے اس قدر باریک کہ مشکل سمجھ میں آتا ہے بعض لوگوں کو یہ شامت ہوتی ہے کہ وہ دنیا کمانے اور اپنے کو چھوڑنے کے لیے مجذوب بننے پھر سکتے ہیں اسکا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل مخبوط الحواس اور سرطی ہو جاتے ہیں۔ بقیہ حالات جانب فصل سلوک و جذب میں اوپر گزر چکے۔

فصل ۱۵
حقیقت عالم ارواح

عالم ارواح ایک مقام اور ایک دنیا ہے روح کی وہاں وہ تمام روچین رہتی ہیں جو کہ قالب میں آتی ہیں عالم جسم سے پہلے خدا نے روح کو پیدا کیا اور ہر ایک روح کے لیے ایک جسم معین کر دیا اور اسکا وقت بھی مقرر کر دیا ہے کہ فلان وقت فلان والدین سے جو لڑکا پیدا ہوگا اسکے قالب میں فلان روح جائیگی وہ روح اپنے قالب کی تیاری تک اسی عالم ارواح میں رہتی ہے اور جب وہ قالب بطن مادر میں تیار ہو جاتا ہے تو داخل ہوتی ہے پھر انسان عالم اسباب میں ان افعال و اعمال میں مشغول ہوتا ہے جو کہ اسکے لیے مناسب ہیں چنانچہ اگر اس میں مادہ جلالی ہے تو افعال جلالی کرتا ہے اور نتیجہ بھی اسکا جلالی ہوتا ہے اور اگر مادہ جمالی ہوتا ہے تو افعال بھی جمالی کرتا ہے اور انجام بھی جمالی ہوتا ہے ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں کہ انجام جلالی بہتم اور درہم ہی ہے اور نتیجہ جمالی بہت اور قربت و خوشنودی ہے تو جب انسان کو موت آجاتی ہے اسکے علاوہ روح اپنے عالم ارواح میں واپس نہیں جاتی بلکہ اگر وہ جلالی

ہوتی ہے تو عذاب و تکلیف کے مقام پر اور خدا سے تعالیٰ سے دور رہتی ہے اور اگر جمالی
 ہوتی ہے تو دیدار الہی اور قربت سے مشرف رہتی ہے اس عالم ارواح میں اسی وقت تک
 روح رہتی ہے جب تک اس کا قالب تیار نہیں ہوتا چنانچہ جس وقت عالم ارواح آباد ہوگا
 تو خدا سے تعالیٰ نے فرمایا الاست بریکم جن ارواح نے بلی کہا انکا مادہ جمالی سمجھا گیا اور
 جنہوں نے خاموشی اختیار کی اور تامل کیا وہ جلالی تصور کی گئیں اسی وقت خدا ہی تعالیٰ نے
 انکو جان نہیں گننے کا اختیار دیدیا تھا ایسا نہیں کہ خدا نے بعض کو اپنی قوت سے خاموش
 کروایا اور بعض سے بلی کہلوا دیا اور نہ ایسا کامل اختیار کسی روح کو تھا کہ جو چاہے وہ کسی
 ایک ایسی حالت ارواح کی تھی جبکہ بین البحر والاختیار کہنا چاہیے کیونکہ نہ تو ایسا کامل اختیار
 روح کو تھا جس سے خدا کو مجبوری لازم آئے اور نہ ایسی مجبوری تھی جس سے روح کو
 بالکل مجبوری اور انسان کی بیگناہی ثابت ہو ان دونوں کے درمیانی حالت تھی اور یہی
 مذہب السنن و جماعت کا ہے اور یہی صحوفیان مشرع کا اصول ہے اور یہ حالت کہ یہی
 والاختیار کوئی خلاف قیاس امر نہیں کیونکہ اگر انسان غور کرے تو اسکو زندگی میں جس قدر
 ایسے واقعات درپیش ہوتے ہوتے ہیں اسکو نہ تو کامل اختیار ہوگا اور نہ بالکل مجبوری
 اس لیے یہ خلاف عقل و واقعہ امر نہیں کہ ناممکن ہو۔ اور اس سے زیادہ اس میں گنجائش کثرت
 نہیں جہت اس عالم کی یہ ہے کہ صفات خدا سے تعالیٰ جنہیں بعض جلالی اور بعض جمالی ہیں
 انکے مظاہر و قسم کے ہوسے ایک جسمانی ایک روحانی۔ روحانی مظاہر اس عالم ارواح میں
 رکھے گئے اور جسمانی مظاہر علاوہ اس عالم کے دیگر مقامات پر چنانچہ جسمانی مظاہر عالم الارض
 میں ہیں مگر وہ مقام جو عالم ارواح کا ہے ان تمام عالموں سے بالاس ہے اور اس میں
 ان ارواح کے لیے ایک باطنی اور حکمی احاطہ ہے جس سے وہ اپنے وقت سے بے
 نہیں نکل سکتیں عالم ارواح میں کوئی جسم نہیں اور نہ اسے حدود جسم ہیں اور وہ ان
 کم ہور ہی ہیں زیادہ نہیں ہوتیں کیونکہ بقدر کہ قالب میں آتی جاتی ہیں اور وہ کم ہوتی

ہوتی جاتی ہیں اور ابتدا میں سب ایک دم سے مخلوق ہوئی تھیں اُسکے ایک عرصہ
درائز کے بعد دنیا خلق ہوئی اور قیامت میں وہ مقام خالی ہو جاویگا۔

روح کی بابت کامل غور و تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ روح کا اطلاق
کئی چیزوں پر ہے اور اسی لیے روح کی حقیقت سمجھنے میں سخت وقت

فصل ۱۶
حقیقت روح

واقع ہو گئی ہے اور عجیب نہیں کہ جسم انسان میں جو شخص جس چیز کو لطیف سمجھتا ہو اسی کو وہ
روح سمجھتا ہو اور چونکہ انسان میں کئی چیزیں لطیف ہیں اسوجہ سے مختلف و متعدد
چیزوں کا نام روح ہو گیا چند لفظوں میں تو ہم ان تمام ارواح کی تعریف کیے دیتے ہیں
جو علاوہ اصلی روح کے ہے اور باقی بحث روح اصلی کی حقیقت میں ہوگی۔

بعض لوگوں نے عقل کو روح سمجھا ہے اور اسی کو نفس نامقہ بھی کہتے ہیں اور یہ لوگ
ہیں جو کہ فلسفی اور اہل حکمت کہلاتے ہیں ایک گروہ نے روح جان کو سمجھا ہے ایک
جو کہ اطباء ہیں بخارات دل و جگر و دماغ کو ارواح کہا ہے ایک طبقہ نے حسن صحت کو روح

کہا ہے ایک کا مقلد ہے کہ انسان میں قوت مقناطیسی و برقی جو ہے وہ روح ہے
مگر درحقیقت انہیں سے کوئی شے وہ روح نہیں ہے جسکی نسبت نفخت فیہ من روحی
اور قل الروح من امر ربی ارشاد ہوا ہے۔ اسوقت جبکہ یہ ارشاد ہوا ہے اہل عرب کا

دماغ اس قابل نہ تھا کہ ایسی نازک اور پوشیدہ شے کی حقیقت سے واقف ہو جائے
لہذا یہ جواب دیدیا گیا کہ حکم رب ہے لہذا اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ خدا سے لٹا ہے

روح کی حقیقت بیان نہ کر سکا۔ روح کی حقیقت بیان کرنے کے لیے وہ زبان و دل چاہیے
جو کہ عالم حقیقت میں ہوتی ہے اس دنیا کی زبان و دل سمجھنے اور بیان کرنے کو کافی نہیں

کیونکہ روح عالم باطن کا ایک اعلیٰ عنصر ہے اور عالم باطن کے اقسام و تفہیم کے لیے
ظاہری و جسمانی رشیابیکار ہیں مگر جو کچھ ہو سکتا ہے وہ ظاہر کیا جاتا ہے۔ روح کی

انصاف جو باری تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ راح خدا کی

روح ہے اور خدا چونکہ جسم نہیں لہذا یہ مانتا ہے کہ روح وہ خود یا کم از کم اُسکا نور ہے
اس امر کے ماننے میں کہ روح خدا کا نور ہے کوئی عقلی یا نقلی نقص بھی نہیں لازم آتا ہے
یہاں پر امر کہ نور کی تبدیلی روح میں کیونکر ہوئی اور روح و نور میں کیا فرق ہے اسکا فیصلہ
چند مثالوں سے ہو سکتا ہے جس طرح خون انسان جب کسی دوسرے فرد میں آتا ہے
تو اُسکے نام اور ہیئت میں تبدیلی ہو جاتی ہے ہیئت میں تبدیلی اس لیے ہو جاتی ہے
کہ غدد اپنے مادے کی وجہ سے یہ خاصہ رکھتا ہے کہ جب اُس میں خون آئے تو اُسکی ہیئت
اُس غدد کے مادے کی شرکت سے بدل جائے اور نام امتیاز کے لیے بدل دیا جاتا ہے
چنانچہ خون عورت جب پستان میں آتا ہے تو اُسکا رنگ سفید ہو جاتا ہے اور نام دودھ
ہو جاتا ہے اسی طرح تمام اشیاء کا خاصہ ہے کہ ظرف کے مناسب اور اُسکے مادے کے
موافق ہیئت میں تبدیلی ہو جاتی ہے یہی حال نور خدا کا ہے کہ جب وہ انسان کے قالب
میں داخل کیا گیا تو برعایت قالب اُسکا نام روح رکھا گیا اور وہ اول قالب آدم میں
پھونکی گئی پھر وہ باطن ہر انسان کے قالب میں پہنچی درحقیقت وہ نور الہی ہے اور تمام خلقت سے
مقدم اور جملہ صفات باری تعالیٰ کی طرح بہر صفت موصوف ہے لیکن اُن صفات کا اظہار اعضا
انسان سے وقتاً فوقتاً ہوتا ہے جسقدر اسماء باری تعالیٰ ہیں اُن سب کے مفہوم اُن نور کے بھی
صفات ہیں اور یہ نور دیگر حیوانات میں نہیں بلکہ صرف انسان کے لیے منحصر ہے۔ ہے بلکہ
اس نور میں جملہ صفات جمالی و جمالی موجود ہیں بخلاف فرشتوں کے کہ وہ جامع صفات
نہیں فرداً فرداً ایک ایک یا دو دو صفات کے مظہر ہیں اس جاہلیت و فانی اور
احدیّت ذاتی کے وجہ سے انسان اشرف المخلوقات کہلایا تو اس نور کی ذات ذات
ہے جو ذات باری تعالیٰ اور صفات وہی سب صفات ہیں جو اسماء باری تعالیٰ تک پہنچی
دیگر کیفیات اُنکی مختصر شرح یہ ہے کہ اُسکا خاص مسلک قلب ہے اور اُسکے دور واز سے
سب سے بڑے انکہہ اور اول میں ذرا سی شعاعیں تمام جسمیں گزرتی ہیں

موجود ہیں اسکی مدد کے لیے عقل سلیم وہی گئی ہے اور اسکا مقابلہ کرنے کیواسطے نفس امارہ
 بھی انسان میں رکھا گیا ہے اور نفس امارہ کی اعانت کے لیے عقل فساد وہی گئی ہے
 اور قوت مدد کہ ایک فیصد کن قوت عنایت ہوئی ہے جو کہ ہر ایک امر کی تحقیقات کر کے
 روح کو یا نفس کو تنبیہ کرتی ہے نفس لوامہ اس روح کا وکیل ہے جو کہ انسان کو برے
 کاموں کے بعد خفیف اور نادم کرتا رہتا ہے تاکہ آئندہ اس سے پرہیز رکھے اور تمام
 نفسانی خواہشیں نفس کو لالچ دینے کے لیے ہیں قوت متخیلہ تصورات اور خیالات اور
 حافظہ یادداشت کیواسطے تفویض ہوا ہے علیٰ ہذا القیاس تمام قوتیں روح و نفس میں
 مشترک ہیں کیونکہ سوائے عقل سلیم اور نفس لوامہ کے کہ وہ خاص اراکین روح ہیں اور
 علاوہ عقل و فساد کے کہ وہ وزیر خاص نفس امارہ ہے باقی جتنی قوتیں ہیں سب کی سب
 روح و نفس دونوں کی یکساں ماتحت ہیں روح کو بھی اُسے قدر اختیار ہر قوت پر سب
 جیسا کہ نفس کو اور وجہ اسکی یہ ہے کہ اس نور مطلق کے دو حصے جسم انسان میں آکے
 ہو جاتے ہیں ایک حصہ محض جمالی ہے اور دوسرا صرف جلالی حصہ جمالی کو روح کے
 نام سے حسب سابق مشہور کیا اور حصہ جلالی کو امتیاز کے لیے نفس امارہ کے نام سے
 پکارا تو یہ دونوں نفوس یعنی روح و نفس امارہ بالذات برابر ہیں اور بالصفات روح کا
 پلہ بھاری ہے کیونکہ صفات جمالی تعداد میں زیادہ ہیں دوسرے روح کو ہوشیار کرتے
 رہنے کے لیے خدا اور نبیوں اور ناصحوں کی طرف سے برابر تنبیہیں ہوتی رہتی ہیں اور
 علاوہ اسکے بہت ذرائع روح کی طرفداری میں بجانب خدا و رسول و حکما موجود ہیں
 اور ہمیشہ رہے جس زمانہ میں ذرا کمی ہوگئی تو کوئی حکیم یا نبی پیدا کر دیا گیا جو کہ نظر کامل
 جمالی کی صفت رکھتا ہے تاکہ اپنے افعال و اقوال سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ رکھے
 مگر چونکہ خدا نصف ہے اس لیے اُسے ان وجود سے نفس امارہ کو بالکل مغلوب نہیں
 کر دیا بلکہ ایسی خواہشیں اور ضرورتیں اور محبتیں اور بعض قوتیں انسان میں پیدا کر دیں

کہ وہ نفس کو اپنا ظرف بنا لیں گویا یہ تمام چیزیں نفس کی فوج ہو گئیں اس لیے نفس بھی روح سے
 کچھ زیادہ پایہ کمی کا نہیں رکھتا تو اب فطرتاً دو نون کی قوت قریب قریب ہے۔ چند مثالوں کے
 اس بیان کی تشریح کچھ زیادہ واضح ہو جائیگی مثلاً انسان کو معدہ دیا اور معدہ کو بھوک کی
 خواہش یا اعضا کی نسل کو قوت جماع دیکھی تو یہ قوتیں جب ہوش پر ہوتی ہیں نفس کو اپنا ظرف قرار
 لینا چاہتی ہیں اور گویا نفس کی فوج میں یہ دو نون بڑے سردار ہیں انکی خواہشیں پوری کرتے
 کیلئے وہ امارہ ہو جاتا ہے اور عقل فساد سے مشورہ لیکر ان خواہشوں کو پورا کرنا چاہتا ہے
 عقل سلیم بڑے مشوروں کی رو کرتی ہے اور صرف جائز طریقہ ان خواہشات کی پوری کرنے
 کیلئے بتاتی ہے تاکہ اسکے بادشاہ یعنی روح کو ضرر نہ ہو چکے اور مغلوبیت نہ ہو۔ تو روح علاوہ
 عقل سلیم کے اقوال و افعال انبیا اور احکام خدا سے مدد لیکر غائب ہونا چاہتی ہے اور نفس امارہ
 اپنی فوج کی شراکت سے غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے جو لوگ صاحب شریعت ہیں وہ جانوں
 طریقوں پر عمل کرتے ہیں اور نور جمالی کو برقرار رکھتے ہیں اور جو لوگ خلاف شریعت ہیں وہ انکی
 پروا نہیں کرتے اور لذات موجودہ کو بہتر سمجھتے ہیں روح باعتبار ربوبیت ذات کے ظہر ہے
 جس طرح اجسام صفات کے مظاہر ہیں کیونکہ روح ہر شے کی قوت ہر قوت کی جان ہر حرکت
 کی محرک ہر سکون کی مسکن ہے اور ہر اک فعل و ارادہ اسی پر موقوف ہے اس لیے روح مظاہر ہے
 اور اجسام مظہر صفات ہیں اور چونکہ ہر شے میں روح و قالب دونوں ضرور ہیں اس لیے ہر شے میں
 ظہور ذات صفت دونوں ہیں اور یہ بیان اس روح کا ہے جو کہ روح مطلق ہے کسی قید سے
 مقید نہیں لیکن روح انسانی وہی روح مطلق ہے حقیقتاً۔ کیونکہ جس طرح عالم کبیر میں روح مظاہر
 ساری ہے اور جس طرح عالم صغیر میں روح انسانی ہی مرتبہ رکھتی ہے گویا عالم کبیر میں روح مظاہر
 ساری ہے اور عالم صغیر انسانی میں روح انسانی۔ اور جس طرح اقسام روح اعظم میں اتنے ہی
 اقسام ارواح انسانی کے ہیں چنانچہ بعض روغین سے بیان میں آتے ہیں عقل یا نفس ناطقہ
 نفس امارہ نفس قوار یا نفس مظاہر اور جس طرح مظاہر روح اعظم عالم کبیر میں عقل اول نفس ہے

روح و قلم وغیرہ میں اس طرح انسانی روح کے مظاہر و مقامات جسم انسان میں سرخشاہ
 قلب - فواد - صدر - عمیرہ میں روح میں دو کیفیتیں ہیں ایک یہ کہ وہ مجرد و مطلق بلا مقید
 بسیط اور لاینجری ہے لہذا ان کیفیتوں کے لحاظ سے وہ جسم کی غیر ہے دوسری کیفیت
 کہ وہ جسم میں صاحب تصرف اور مدبر بدن ہے اور جس میں اس کے مقامات بظاہر
 معین ہیں اور ہر مقام میں وہ بظاہر مقید و محدود ہے اور ظاہر استغیر ہے اسوجہ سے
 عین جسم ہے اور جب حقائق کے باطن در باطن کے بہت گہری تہوں کے اندر اہل حق
 پہنچتے ہیں تو جسم کو عین روح دیکھتے ہیں اور ایسوجہ سے وہ ہر جسم کے اوس پار یا ہر جسم
 اندر کی چیزوں کو اوس طرح دیکھتے ہیں جس طرح جسم کے اوپر کی سطح کو اور وہ یہ بھی دیکھتے
 کہ روح نے مختلف شکلیں اختیار کی ہیں چنانچہ عالم ظاہر میں جو شکل اختیار کی ہے اوس کے
 جسم ہے اور عالم باطن انسان میں جو ضرورت اختیار کی ہے وہ تمام قوتیں اور حواس
 ارواح حیوانی و طبیعی و نفسانی وغیرہ میں

مادی میں اور جسم کے ہر ذرہ میں روح ہے ایسوجہ سے آپس میں کشش ہے کیونکہ نور
 جذب سوائے روح کے اور کسی چیز میں نہیں چنانچہ عشق و حسن روح ہی ہے
 روح مطلق کے پر قدرت اور وہ جسم پوری اک بنا حسن ازل اک عشق کامل
 مفصل بیان و ثبوت عشق و حسن کے روح ہونیکا اپنی اپنی مصلوک میں آئے
 روح فی نفسہ ایک ہی شے ہے جسکی صفات اور پر بیان ہوسکتے مگر اسکے اوسے اور
 رعایت سے روح پر بھی اثر پڑتا ہے جس طرح کوئی گورے رنگ کا آدمی کا جل گئی کوئی
 لہر کا لہا ہو جائے اور بالکل میلا پھیلا جام میں سے نکلے اس طرح مادے کی وجہ سے روح
 آلودہ ہوتی ہے اور جبکہ روح بالذات لطیف و ظاہر ہے تو اوسکو غریب و کثیف
 ضرور تکلیف ہوگی روح را محبت نا جنس غذا ہی ست الیم + اور ان کثافتوں
 نویشہ اوسکو اپنی اصل یعنی ذات سے زوری ہو جائیگی اور یہ دوسری بھی مکلف

ہر کے کو دور ماند از اصل خویش | باز جوید روزگار وصل خویش

روح کے لیے کثافتیں خواہشات نفسانی و حیوانی ہیں کیونکہ انسان میں مادہ روح حیوانی بھی موجود ہے اور روح حیوانی سے ہماری مراد وہ روح ہے جو کہ خواہشات حیوانی یعنی افعال و خواص میں ہوں شکر عقلی آودہ ہو اور جب تک یہ روح حیوانی روح انسانی سے مغلوب رہے گی اس وقت تک روح مطلق پر برا اثر ہوگا لیکن جب حیوانیت کا غلبہ ہو جائیگا تو اس روح کو نفس امارہ کہیں گے اور جب روح انسانی کسی فعل حیوانی کے تاثیر کا اور کسی کجی اثر اس روح نہ رکھے تو نفس امارہ کہیں گے اور جب روح انسانی کو تمام قوی اور حفاظین پر تسلط و اطمینان حاصل ہو جائیگا تو اس کو نفس مطمئنہ کہیں گے اس امر کا اندازہ کہہ کر اس روح کا ہے بہت مشکل ہے اور سوائے اہل کشف و مشاہدہ و اہل باطن و اہل حقیقت کے کوئی اور نہیں سمجھ سکتا کیونکہ بعض کیفیات روحانی و انسانی و حیوانی بحسب ظاہر اس قدر متحدہ صورت ہیں کہ اوتکے مخرج و محرک کا پتہ نہیں چلتا بلکہ التباس ہو جاتا ہے مثلاً تین آدمی ایک ہی عمر اور قریب قریب صورت کے اسس صفت میں متحد ہیں کہ تینوں آدمیوں کی آنکھیں حسین و دلکش اور مست و مخمور ہو رہی ہیں اور ظاہر تینوں آدمیوں کی ہنکھیں یکساں تذب و کشش اور خوبیاں رکھتی ہیں لیکن ایک شخص صاحب باطن اور شہ عرفان میں مست و شاہ حقیقی کا منظر نظر اور منظر حشر حقیقی یا عشق حقیقی ہے اس لیے اسکی آنکھوں میں یہ کیفیتیں ہیں دوسرا عالم شباب کے نشہ میں جو اور مخمور ہو رہا ہے اسکی اعتدال مزاجی اور کمال صحت نے اس میں یہ حس پیدا کیا ہے قیامت خواہش نفسانی میں تھوڑی دیر کے لیے مستغرق اور مدہوش ہو اور اسکی آنکھوں میں نشہ بستی اور نشہ شہوت مخمور ہو تو پہلے شخص میں روح انسانی غالب ہے دوسرے میں روح حیوانی تیسرے میں روح نفسانی یعنی نفس امارہ غالب ہے لیکن کیفیت و تاثیر ظاہری ایک ہی ہیں ہے باطن میں فرق ہے اور فرق باطنی صرف اہل الشد و کیمہ کے ہیں

اور وہی سچ سکتے ہیں مگر بعض اصول ایسے ہیں جسکے ذریعہ سے علاوہ اہل اللہ کے اہل دنیا ہی
 حقیقت بعض احوال معلوم کر سکتے ہیں بشرطیکہ عقل سلیم رکھتے اور فطرۃ لطیف طبع ہوں مثلاً
 یہ کلیتاً سہی کہ ہر جنس اپنے جنس کو کھینچتی ہے اور ہر شے اپنے اصل کی طرف رجوع ہوتی ہے
 تو جسکی روح لطیف و پاک ہے اوسکے قلب پر جسقدر صاحب روح انسانی کا اثر ہوگا اسقدر
 کسی دوسری شے کا اثر ہوگا اور اسی طرح جتنا اثر روح حیوانی کا ہوگا اتنا ہی روح
 حیوانی اپنی حد کمال پر ہوتی ہے اوسقدر کم سنون یا ضعیفون پر ہوگا اور نفس امارہ جو کہ ذلیل
 نفسانی ہے یعنی اوسکی روح خواہشات نفسانی میں آلودہ ہے جس شخص میں حد کمال پر ہوتا ہے
 اوسکا اثر اوس پر زیادہ ہوتا ہے جسمین خواہشات نفسانی یعنی نفس امارہ غالب ہے اور یہ فرق
 ظاہر ہے بعض امور ایسے ہیں کہ وہ بہت باریک ہیں اور عالم باطن سے متعلق ہیں اور انکا علم
 صرف اہل اللہ کو ہوتا ہے اور بعض معاملات روحانی ایسے ہیں جو کہ جذب کشش میں ایک
 عجیب و غریب اثر رکھتے ہیں زیادتی اثر اور کمال قوت صرف روح مطلق کو حاصل ہے یعنی
 روح انسانی کو جو کہ ہر حیثیت نفسانی سے پاک ہے چنانچہ جسکی روح صاف و پاک ہے اور صاحب
 نسبت ہے اوسکو اسقدر قوت ہے کہ اگر تمام ہندوستان کے انجن ایک دوسرے سے
 جوڑ دیے جائیں اور پورا ایٹم ہر ایک میں ہو تو بھی ایک انسان جو کہ صاحب نسبت ہو اوسکے
 مقابل میں اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہنے لہج بھر بھی اپنی جگہ سے حرکت کر جائیں خواہ کتنی ہی
 طاقت انجن ایٹم کی بھری ہو اسکی وجہ یہ ہے کہ وہ روح جو انجن میں ہے روح حیوانی ہے
 کیونکہ عناصر کی ترکیب سے پیدا کی گئی ہے اور یہ روح جو کہ انسان صاحب نسبت میں ہے
 روح اعظم ہے تو ظاہر ہے کہ روح اعظم ہوا اٹھارہ ہزار عالم کی جان اور محرک ہے وہ قوی تر ہوگی
 یا وہ روح حیوانی جو کہ تھوری سی آگ اور تھوڑے سے پانی سے پیدا کی گئی ہے اور اسقدر
 محدود و قلیل القدر ہے کہ جیسے آفتاب کے مقابل میں ذرہ۔ تو تین دو طرح کی ہوتی ہیں
 جذب و مسک اور یہ دونوں قوتیں اپنی پوری مقدار سے روح انسانی میں موجود ہیں

اور روح اعظم کی بھی تھی تین قوتیں عالم میں موجود ہیں۔ جذب ایسی قوت ہے جیسے
 مقناطیس ہے اور اسکو کھربانی بھی کہتے ہیں یہ اگر روح میں نہ تو ذروں کا آپس میں اتصال ہو
 اور نہ تحریک و ارادت ہو۔ دوسری قوت مسک یعنی ہلکے پھلنے اور یہ ایک طرح کی خوداری ہے
 چنانچہ قوت جذب و مسک کے اتصال سے حرکت پیدا ہوتی ہے اگر صرف قوت مسک
 روح میں ہوتی تو بڑی اپنی جگہ پر ساکن رہتی متحرک نہ ہوتی اور اگر صرف قوت جذب ہوتی تو ہر
 حرکت رہتی سکون نہ ہوتا اور تخلیق اشیا میں وسعت نہ ہوتی لہذا قوت باسکہ و ثوبت جواز ہے
 روح میں دونوں ہیں اور یہی دونوں قوتیں تمام قسم کی ارواح میں موجود ہیں چنانچہ فرق
 ہم اور پر بیان کر چکے ہیں۔

فصل ۱۹ عالم ہو در حقیقت عالم ذات ہے اور اسکا نام ہوا سنے رکھا گیا کہ ضمیر
 عالم ہو

ہو راجح ذات کی طرف ہے اور ذات وہ ذات ہے کہ جسکے لیے
 کوئی اسم نہ لایا جاسکتا تھا بلکہ اسکی نسبت یہ فرمایا گیا ہے کہ لیس کمثلہ شیء تو لامحالہ ضمیر کی
 ضرورت ہے تاکہ ضمیر اسکی طرف اشارہ کرے اور وہ عالم ذات یا سوای مخلوقات
 ہی اور چونکہ الفاظ بھی مخلوق ہیں اسوجہ سے اسکا بیان مخلوقات کے ذریعہ سے نہیں ہو سکتا
 اور جو کوئی اسکی حقیقت بیان کرے وہ غلط ہوگی کیونکہ بیان الفاظ سے متعلق ہے اور
 الفاظ مخلوقات و موضوعات ہوتے ہیں تو عالم ہو یا عالم ذات کی حقیقت متعلق
 بیان سے نہیں بلکہ مشاہدہ سے ہے اور مشاہدہ بھی ایسی چیز ہے کہ اسکی کوئی انتہا نہیں اور
 کاملین کو وہ مشاہدہ ہوتا ہے جو اسکی حقیقت کے اسقدر قریب ہوتا ہے کہ حقیقت
 ممکن ہے مگر متوسطین کو صفات کا مشاہدہ ہوتا ہے اور صفات میں وہ مشاہدہ ظاہر ہوتے
 ہیں اور کاملین اعلیٰ ذات کا مشاہدہ اول کرتے ہیں جیسا کہ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میں
 کوئی شیء نہیں دیکھتا ہوں مگر اول خدا کو دیکھ لیتا ہوں اور بتدی اول مشاہدہ اوس ہاں کا کرتے
 جو ظاہر کا پہلا باطن ہے اور پھر باطن در باطن کا علیٰ ہذا القیاس۔

فصل

حقیقت عشق

سب سے پہلے جو منظر ذات کا ظاہر ہوا وہ ثنا بر عشق ہے کیونکہ
حدیث قدسی اجبت ان اعرف فخلقت الخلق بین لفظ اجبت جب

کی قوی دلیل ہے کہ وہ مقدم ہے تمام مظاہر پر اور سوائے الاءہ و علم کے ہمد صفات بر تقدم
رکتا ہے اور اجبت ان اعرف میں یہ نکتہ بھی ہے کہ عرفان پر چونکہ اجبت مقدم ہے
اسوجبت سے عرفان کا ذریعہ عشق ہوا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ عشق کیا چیز ہے اسکی تعریف میں
بہت آدمیوں نے کی ہیں عشق نار بھرتق ماسوی المحبوب یعنی ایک ایسی آگ ہے کہ سولہ
محبوب کے ہر چیز کو فنا کر دیتی ہے دراصل یہ تعریف عشق نہونی بلکہ اوست کے صفات میں سے ایک
صفت ہے اور کسی بزرگ نے کہا ہے کہ العشق ہواللہ اسکی حقیقت اس شخص پر کمال جاہلیگی
جو کہ فلسفہ روح سے واقف ہے کیونکہ روح اور عشق کی حقیقت ایک ہے اور روح سنے
اپنی صورتیں مختلف اختیار کی ہیں سب بڑی دو شاخیں یاد و منظر روح کے عین ہیں
اور عشق ایک عالم ہے اور حسن بھی ایک عالم ہے ہم اوپر بیان کر آئے ہیں کہ روح میں دو وقتیں
جاذبہ اور ماسکہ ہیں اور حسن قوت جاذبہ کا منظر کامل اور قوت ماسکہ کا منظر اتم ہے اور عشق
صرف قوت جاذبہ کا منظر کامل ہے اور قوت ماسکہ کا منظر ناقص ہے کیونکہ حسن میں کوشش
و جذب مقناطیسی کی قوت دیتا ہے اور عشق عاشق کو خود داری سے عاجزہ کر کے قوت جاذبہ
عنایت کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ معشوق میں خود داری ہوتی ہے اور عاشق میں حرکت طلب
اگر حسن میں یہ خود داری یعنی قوت ماسکہ ہوتی تو صاحب حسن کی حرکت سے عشق کو ایک نقص
پھونچتا یہ دو وقتیں جو حسن کو عطا ہوئیں صرف عشق کی خاطر سے اور اگر کوئی یہ کہے کہ عشق ایک
قوت روحی کا منظر ہے اور حسن دو کا منظر ہے لہذا حسن کو بوقت اور بزرگی ہے مگر حقیقت
ایسا نہیں بلکہ اس میں یہ دو باتیں ہیں ایک یہ کہ حسن میں یہ دو صفتیں جو رکھی گئی ہیں صرف عشق کی
خاطر سے دوسرے عشق جو ہے حسن کا چنانچہ جو صاحب عشق ہے اوست کے لیے ہر چیز میں مادہ حسن
ہے اور جبکہ عشق کی نعمت نہیں عطا ہوتی اوست کے لیے کمال حسن بھی بیکار ہے تو عشق اپنے واسطے

خود ہی حسن کو پیدا کر لیتا ہے عشق محتاج حسن نہیں ہے اور حسن محتاج عشق ہے عشق بالذات قائم ہے اور متغیر نہیں بلکہ ترقی پذیر ہے اور حسن بالذات قلم نہیں بلکہ ایک صفت عارضی اور متغیر و حادث ہے اگر کوئی یہ کہے کہ حسن ازل میں یہ بات نہیں کہ متغیر اور عارضی ہو بلکہ وہ قدیم ہی تو ہم کہیں گے کہ حسن ازل سے مقابلہ کرتے ہو تو عشق ابدی اوسکے سامنے پیش کر دو کچھ عشق ذاتِ خالیکا اور حسن صفتِ لہذا وہاں بھی ذات کو تقدم و سبقت ہے اور عشق میں جو صفات ہیں وہ حسن میں نہیں مولانا فرماتے ہیں سہ شاد باشا عشق خوش سودای ماہہ ای طیب جملہ علتہای ماہہ ای دروائے نخوت و ناموس ماہہ ای تو افلاطون و جالینوس ماہہ اور اردو میں کسی نے کہا ہے ع ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو۔ تو بہر صورت عشق تمام صفات پر مقدم ہے سوای علم و ارادہ کے۔ عشق کے دو نام ہیں مجازی اور حقیقی۔ صاحب عشق میں عشق اگر اسطرح ہو کہ وہ اپنے عشق اور حسین کے حسن کی حقیقت سے واقف نہ تو یہ عشق مجازی ہے اور اگر صاحب عشق اپنے عشق اور حسن کی حقیقت سے واقف ہو تو صاحب عشق حقیقی ہے۔ اہل عجان جو وقت بھشت اور حسن کی حقیقت سے واقف ہو جائیں گے اوس وقت وہ داخل حقیقت ہو جائیں گے اسی واسطے یہ کہا ہے کہ المجاز قنطرة الحقیقة۔

جاننا چاہیے کہ عشق کے لیے چند امور لازم ہیں۔ اول امید دوسرے کمی امید اگر ان دونوں میں سے ایک میں کمی ہوگی تو عشق نہ رہے گا کوئی عاشق ایسا نہیں ہو سکتا جس میں امید مطلق نہ ہو اور نہ کوئی عاشق ایسا ممکن ہے کہ اوسکو پوری امید وصل کی ہو جائے اور پھر بھی عاشق ہے یا ممکن ہے عشق حقیقی میں بھی عارف کامل کو ایک فکر و پریشانی ایسی لاحق ہو جو اور زیادہ قربت چاہتی ہے لیکن اگر امید ایسی قوی ہو جائے کہ عارف کو سراسر امید ہو جائے تو ایسا ممکن نہیں کیونکہ ذات الہی کا کامل عرفان غیر ممکن ہے اور جب پورا عرفان ممکن نہیں تو حاصل حقیقی میں بھی کلام ہو لہذا عارف مستی و سوجہ سے بہر حالت میں عاشق رہتا ہے گو کیسا ہی قریب ہو گیا ہو اور اگر قطعی ناامیدی ہو جائے تو بھی عشق نہیں رہ سکتا کیونکہ قطعی ناامیدی

روح کو لپٹا کرتی ہے اور عشق سراپا روح ہے ہذا بحالت نومیدی مطلق عشق نہیں ہو سکتا اور روح کو لپٹا کر نیسے علاوہ فناے عشق کے دیگر روحانی ناکامیاں اور ضرر ہوتے ہیں پس جو جسے لائق مطلق من رحمت اللہ ارشاد ہے ایک گناہ عظیم ہے جو شخص مایوس ہو جائے کیونکہ اسے گویا اپنی روح کو لپٹا اور بالکل مغلوب کر دیا اور مغلوبیت روح بری نفسانی افعال سے ہوتی تو مایوسی بھی گناہ میں اور افعال حرام اور خواہشات نفسانی کے مثل ہے ایک حالت عشق میں یہ بھی لازم ہے کہ عاشق سراپا خواہش ہو جس قدر خواہشیں او سکی پوری ہوتی جاتی ہیں اور سیکر بڑھتی جاتی ہیں ابتدا میں صرف یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہو عشق ہو جائے جب عشق پیدا ہو جاتا ہے تو یہ خواہش ہوتی ہے کہ ایک دفعہ دیکھ ہی لیں جب مشاہدہ ہو جاتا ہے تو پھر دوبارہ دیدار کی خواہش ہوتی ہے یہاں تک کہ کبھی دیدار سے میری نہیں ہوتی اور علاوہ دلی دیدار کے قربت کی خواہش ہوتی ہے جب کسی قدر قربت ہو جاتی ہے تو اور زیادہ قربت کی آرزو ہوتی ہے یہاں تک کہ وصل کے ارمان ہوتے ہیں جب وصل بھی ہو جاتا ہے تو اور زیادہ وصل کی خواہش ہوتی ہے یہاں تک کہ یہ حسرت ہوتی ہے کہ اب ایسا وصل ہو کہ ایک ذات ایک عین ہو جائیں اور جزو لایجزی کی طرح کبھی جدا نہ ہوں اگر ایسا ہو سکتا ہے تو عاشق باقی نہیں رہتا بلکہ محبوب میں اس طرح فنا ہو جاتا ہے جس طرح حباب ٹوٹ کر دریا میں مل جاتا ہے اور وقت قطرہ قطرہ نہیں رہتا بلکہ دریا ہو جاتا ہے اور نہ عشق رہتا ہے یعنی عشق کے ذات میں تبدیلی ہو جاتی ہے اور صرف ذات باقی رہ جاتی ہے۔

عشق مجازی میں یہ سب درجات نہیں ہوتے کیونکہ عشق مجازی میں یہ مرتبہ نہیں اور اگر کسی کو لفظاً عشق مجازی ہو اور یہ مرتبہ فنا حاصل ہو جائی تو وہ عاشق حقیقی ہو جاتا ہے چنانچہ مجنون کا عشق مجازی رہتا تھا بلکہ حقیقی ہو گیا تھا لیکن صاحب مجاز میں اور وقت مادہ عشق حقیقی باقی نہیں رہتا جبکہ وہ وصل جسمانی سے کامیاب ہو جاتا ہے وجہ اسکی یہ ہے کہ روح و نفس کا مقابلہ برابر کی طرح عشق میں بھی رہتا ہے اور روح اپنا وصل چاہتی ہے اور نفس اپنی کامیابی چاہتا

نفس کی کامیابی جسمانی اصل ہے تو جب نفس کامیاب ہو جاتا ہے روح مغلوب ہو جاتی ہے اور اپنے تعلقات جدا کر لیتی ہے اور سوقت صرف نفسانی قوتوں کا جوش باقی رہ جاتا ہے اور اگر روح کو غلبہ حاصل ہو جاتا ہے تو نفس مغلوب ہو کر اس قدر کمزور ہو جاتا ہے کہ اس کا بس نہیں چلتا اور اس کو اپنی کامیابی کے لیے کسی کوشش کی طاقت نہیں رہتی اور عشق حقیقی میں نفس ابتدا ہی سے شریک نہیں ہوتا یا اس قدر کم ہوتا ہے کہ مثل ہونیکے ہے اور عشق کی تعریف ہم اوپر بیان کر آئے ہیں کہ محض روحانی فعل ہے صرف قوت ماسکہ نہیں ہے اور باقی سب قوتیں روحانی اور سمین موجود ہوتی ہیں اب رہا یہ امر کہ عشق مجازی کو کیوں قسم عشق قرار دیا گیا ہے اصل بات یہ ہے کہ عشق مجازی کو مجازاً عشق کہا ہے حقیقتہً وہ عشق نہیں ہے اور مجازاً اس لیے عشق کہا ہے کہ اس کی صورت ظاہری عشق کے مشکل ہوتی ہے باطن اس کا عشق کے باطن سے جدا ہے اور چونکہ عشق مجازی کے ذریعہ سے عشق حقیقی پیدا ہو سکتا ہے اس وجہ سے اور بھی اس کو عشق مجازی کہا کیونکہ المجاز فنطراۃ الحقیقہ مشہور ہے۔

عشق مجازی کی تعریف جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ جو عشق مخلوق کے ساتھ ہو وہ مجازی ہے اور جو خالق کے ساتھ ہو وہ حقیقی ہے اگرچہ یہ تعریف عوام کے نزدیک صحیح اور اون کے لیے مناسب ہے مگر حقیقتہً یہ تعریف مجاز و حقیقت نہیں بلکہ جو تعریف کہ ہم اوپر بیان کر کے ہیں اور ہماری اس تعریف سے یہ بھی نکلتا ہے کہ مخلوق کے ساتھ جو عشق ہو وہ مجازی ہو گا صرف اتنی شرط لگانا پڑیگی کہ اگر عاشق اسے مخلوق سمجھتا ہو یعنی اس کی حقیقت سے واقف نہ ہو بہر صورت نفس کی شرکت عشق مجازی میں ممکن بلکہ ضروری ہے اور نفس کے علاوہ تو ایسی حیوانی بھی اس عشق میں شریک ہو جاتے ہیں عشق مجازی کا فلسفہ یہ ہے کہ کمال عشق مجازی میں قوتوں پر موقوف ہے ایک قوت روحانی دوسری قوت نفسانی تیسری قوت حیوانی یہ تینوں روحیں ایک ساتھ شریک ہی ہیں مثلاً کوئی شخص کسی مرد پر عاشق (مجازی) ہو جائے تو وہ عشق اس حد تک پہنچ سکیگا جس حد تک مرد کا عشق عورت کے ساتھ فریفتگی میں پہنچ سکتا ہے اور تجربہ سے یہ معلوم ہوا ہے کہ دو مردوں یا

دو عورتوں کا عشق ایسا صادمی کامل نہیں ہو سکا جیسا کہ یوسف زلیخا اور شیرین سے فریاد کا
 عشق مشہور ہوا ہے اور اگر ہو تو نفس بھی ضرور شریک ہوگا۔ اب رہا یہ امر کہ نفسانی قوت تو
 پوری ہو لیکن حیوانی قوت کم ہو یعنی عالم شباب ہو کہ اس وقت روح حیوانی حد کمال پر ہوتی
 ہے چنانچہ فیصدی ایک عاشق بھی بڑھانہ کلیکا اسکی وجہ یہی ہے کہ ہر عشق مجازی میں قوی حیوانی
 بھی شریک ہوتے ہیں ورنہ وہ حد کمال پر نہیں پہنچ سکتا تیسری قوت روحانی ہے اگر وہ ثابت
 بھی شریک بلکہ شریک غالب ہو تو عشق کو استقلال نہیں ہو سکتا اور عشق جمعی کمال و مساوی ہو
 جب متقل ہو اور اگر غیر متقل عشق ہو تو وہ ایک شخص از فروع الخیر لیا جیسی کہ وہ بھی ہوتی ہے
 جس طرح خفقان اور رائیخو لیا کی ووائی ہوتی ہیں اور یہ قابل علاج ہے چنانچہ اطباء نے
 اسکے معالجات لکھے ہیں اور روحانی عشق میں استقلال اسوجہ سے ہے کہ عشق روح کی
 ذاتی صفت ہے عارضی نہیں ہے دوسرے روح کو جب تک بالکل کامیابی نہ ہو جائی یا مطلق
 ناکامی و مایوسی نہ ہو جائی اس وقت تک روح اپنے ارادے میں ثابت قدم رہتی ہے نہ تو
 عشق میں روح کو اور نہ طے پیش آسکتے ہیں ایک یہ کہ روح پسپا کر دے جائے اسکی وجہ
 صرف نفسی ہو سکتی ہے کہ روح حیوانی اور نفس دونوں ملکر کامیاب ہو جائیں اور روح رجا
 اور روح مغلوب ہو جائیگی اور جب روح اپنے آپکو علیہ کر لگی تو عشق نہ رہیگا بلکہ صرف
 ہول (نفسانی اور جوش حیوانی) دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے تو روح کی کامیابی
 اس وقت تک جہت تک کہ وہ اپنے قالب میں بحیثیت قالب رہتی ہے جب وہ اس قالب کے
 حجاب کو رفع کر دگی اس وقت تک وہ کامیاب ہو سکتی ہے یعنی روح کو اس وقت وصل
 حاصل ہو سکتا ہے جب وہ حجابات و ریبائی کو رفع کرے اور پھر جب روح وصل
 ہو جائیگی تو جبر ہوگی اس وقت نہ عشق باقی رہیگا نہ عاشق ایسا ہے کہ اسکی عشق نہ
 یحرق یا سوی الخیر ہو سکتی ہے صرف ذات رہ جائیگی اور یہ مقام مجازی میں نہیں اسوجہ سے
 روح کو بھی کامیاب نہیں ہو سکتی اور جب تمام عمر کامیاب ہوگی تو تمام عمر اسکی خوشی باقی رہیگی

اور یہی استقلال ہے بلکہ اسوجہ سے کہ روح اپنی کامیابی چاہتی ہے اور عشق مجازی میں بھی
 روح جزو اعظم ہے تو اگر روح کو جیسا غلبہ قدرگنا عشق میں حاصل ہے ویسا ہی رہے تو روح
 اپنی کامیابی کے لیے ایسے ہر کوڑھو تڑھو لیتی ہے جو اسکے وصل کے قابل ہو۔ تجلی ذاتی
 اور تجلی ذاتی مخلوق میں بھی ہے تو مجاز حقیقت کا زینہ بن جاتا ہے اور اسوجہ سے کہا ہے کہ مجاز
 نقطہ حقیقت کیسے عشق مجازی جو فناک اسوجہ سے ہے کہ روح جوانی روح انسانی اور
 روح انسانی یہ ہر سدا روح اپنی کامیابی چاہتی ہیں اور روح جوانی و روح انسانی یہ
 دونوں جو کلمہ ایک ہی غرض رکھتے ہیں اور اسے آپس میں مل جاتی ہیں اور روح انسان کو
 اپنا رقیب سمجھ لیتی ہیں اور روح حانی کوئی تدبیر ایسی کر نہیں سکتی کہ ہلکے کامیابی ہو کر اپنے فریقوں کو
 پس پار سے اسلئے ایک جو فناک عشق ہے اور ہزار عاشقوں میں ایک ہی ہنسی حقیقت تک
 پہنچتا ہے ہاں اگر رشد کمال ہو تو وہ الہیہ پوری مدد اور قوت روحانی پونہچا کر حیوانی و انسانی
 کو فناک سے دیتا ہے جس طرح عشق مجازی کی ظاہری صورت ہے اور سدا روح حقیقت کی کمال
 ظاہری صورت ہے وہی زچینیاں وہی گنگین وہی شگین وہی راحتین دو زونہن ہیں مگر ایک فرق
 ان دونوں میں خصوصیت ہے اس کے ساتھ ہے وہ یہ کہ عشق حقیقی میں رقیب رقیب ہوتا ہے
 اور مجازی میں ہوتا ہے اسکی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ عشق حقیقی روح حانی ہوتا ہے اور روح
 یہ دیکھتی ہے کہ ہمارا مطلوب ہے جس میں اس طرح آسکتا ہے جس طرح پر سدا کے جس میں رہا
 کہ وہ کہ اسکا معشوق کوئی ایسی چوٹی ذات نہیں ہے کہ رقیب کو لہجے کے اندام رہ جائے ہم
 صورت کامیابی ہر طرح کمال طور پر پہنچنے میں خواہ کوئی اور بھی کامیاب ہو جائے تو اسکا
 مضمونہ استفادہ سے وسیع و بسیط ہے کہ آدمین ہر طالب ایک ذرہ ہمت دار ہے کہ اسکی
 کوئی خیر نہیں ہو چکا اگر ہمارا حیا مجاز کا مطلب ایک ایسی ذات ہے کہ صرف اسکی ہی
 عاشق کے کشتے میں ہی آسکتا ہے انداد و سرون کو رشک تائے کسی شاعر مجازی کی کہا ہی
 مای حضرت دل اسکے ملک کا بن لاکھون | فرماتے کس کسکی دھسا میں اثر آسکتا

خواہش شہوت وغیرہ نے اوسکی آنکھوں میں مستی پیدا کر دی ہو یہ حسن زیادہ عرصہ تک نہیں رہ سکتا ہے بلکہ بہت ہی تھوڑی دیر کے لیے۔ جب لفس کا میا یا پسا ہو جاتا ہے تو وہ رنگ و روغن کا فور ہو جاتا ہے اور سب سے زیادہ کمی قیام اسی حسن میں ہے کیونکہ روح حیوانی کو استقلال و قیام نفسانی سے زیادہ ہے اور روح انسانی کو روح حیوانی سے بھی زیادہ ہے۔ حسن حیوانی یہ حسن صرف عالم شباب میں ہوتا ہے عناصر یا اخلاط کے اعتدال مزاجی سے یہ ان جوانی میں ایک خوبی پیدا ہو جاتی ہے اعضا میں تناسب اور سڈول اور جامہ زیبی و رعنائی اور جلد پر چمک دمک اور ایک قسم کی دہنیت اور ناک نقشہ کی درستی رنگ کی صفائی اسی حسن پر موقوف ہے جس شخص میں صرف یہی حسن ہوتا ہے وہ عالم شباب تک حسین رہتا ہے اوسکے بعد اور اس سے پہلے حسین نہیں ہوتا اسیکی نسبت کسی نے کہا ہے جوانی جس کیسی ہو بھلی معلوم ہوتی ہے اور اسیکی تعریف کمال میں یہ شعر بھی ہے

اک اداستانہ سر سے پانوں تک چھائی ہوئی | اُف تری کا فوجوانی جوش پر آئی ہوئی

یہ حسن روحانی حیوانی۔ یعنی روح انسانی اور روح حیوانی دونوں کے تجلیات ظاہر ہوں مگر روح انسانی کی تجلی غالب ہو ایسا حسین اگر ادھیڑ بھی ہو جب بھی حسین رہتا ہے اور ایک دلکشی باقی رہتی ہے بخلاف اسکے۔ حسن حیوانی روحانی میں روح حیوانی غالب ہوتی ہے روح انسانی پر اور روح حیوانی کی تجلی کا عنصر زائد ہوتا ہے اور جب ادھیڑ یا ضعیف ہوتا ہے اور روح انسانی اسی مقدار پر رہتی ہے تو حسن میں بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے۔ حسن نفسانی حیوانی یعنی عالم شباب بھی ہو اور نفسانی شراب کے نشہ میں بھی چور ہو ان دونوں جنسوں کے حسن سے دلکشی کا مادہ زیادہ پیدا ہو جاتا ہے اور اکثر اہل دنیا اسی حسن کے بدلا ہوتے ہیں اور چونکہ اس حسن کی حقیقت عالم و عال نہیں ہوتے چلم الیقین او کلو نہیں کہ قدر قیام اس حسن کو ہے اسوجہ سے عاشق مجازی ہوتے ہیں۔ حسن حیوانی نفسانی یہ حسن دلکشی میں نمبر ۶ سے بھی زیادہ ہے کیونکہ جو ہر شباب یعنی روح بدرجہ کمال ہو اور جبوقت وہ شہوت میں مست اور اوسکے نشہ میں

چوتھو اور وقت اوس سے پچانزا ہوں اور حالوں کا بھی کام نہیں بلکہ صرف اس کا ہر جسے
 خدا بچائے اور اہل اللہ چونکہ اسکی حقیقت سے واقف ہوتے ہیں اور وہ خود غالب حسن
 رکھتے ہیں اسلئے روح انسانی کی تجلی ہی اسوجہ سے کہ جلتے ہیں۔ ایک ہندی سالک کو ایک مہین
 بمائیکا اتفاق ہوا وہاں ایک مورت رکھی تھی اسکو وہ میں بھوک لینے کے لیے ہندو عورتیں
 آئیں ایک عورت یہ حسن بدرجہ کمال رکھتی تھی پس عاشق ہو گئے اور اپنے ہونٹوں سے جب
 غش سے اتفاق ہوا اور اوس سے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ سال میں ایک مرتبہ وہ عورت آتی ہے
 یہ عورت وہیں بیٹھ گئے اور ایک سال تک بیٹھے رہے جب وہ سال بھر کے آگے آواؤ سکو
 دیکھا اور اس کے ہمراہ ہو لیے جب اسے بت پرستوں میں بھوک پڑھا یا تو اوٹھون نے اس
 عورت سے کہا کہ لے حسن کو دیوی منگھ کر لے کر وہی عورت نے کھول دیا یہ عورت آگے نہ گئی
 دیکھو وہ عورت ڈر گئی اور غش کھا کر گرنے لگی اور سوخت لگنے لگی نہ ضبط ہو سکا اور اسے آگ میں
 سلجھا لیا جیسے ہی چاہا کہ اسے آغوش میں لیکر روح روحانی و نفسانی کو وصل بہانی بہت
 کامیاب کریں فوراً مرشد کمال پچ میں آگئے اور وقت اور دنوں کے ساتھ ہونے لگا اور اسکی
 لپٹا یا تو سہا کے اوس عورت کے مرشد کو پایا اس میں بڑی مرشدی اور عورت کے مرشد سے
 انسانی مغلوب ہو جاتی اور کبھی غالب ہونگی اس پر مرشدی نہیں ہے اور اسکی مثل واقع پر
 جس کی کشش سے بچنا اعمال ہو جاتا ہے اور اسکی مدد کرتا ہے۔
 یہ حسن روحانی نفسانی حیوانی۔ اس حسن کا وجود بہت کم ہوتا ہے کہ اسکی روح و نفس
 دونوں کے تجلیات اور ساتھ ہی روح حیوانی بھی ہوا ہے گو کہ ہمیشہ ہر وقت لہو ہوتے نہیں
 کوئی خاص موقع ایسا ہو سکتا ہے وجہ اسکی یہ ہے کہ جس میں روح انسانی غالب ہوگی اس میں
 نفسانی طاقت زیادہ ہوگا اور اس میں کی جی تعریف ہو کہ روح انسانی غالب ہو اور نفسانی
 بھی ہو اور حیوانی بھی نگر حیوانی سے نفسانی زیادہ ہو۔ البتہ ایک صورت ہے جو سب سے
 بہتر ہے باطن اہل اللہ ایسی بیوی پر کسی وقت مائل ہو اور اس سے مباشرت ہوتی ہے۔

نوا سو وقت چمن اوسکو ہو سکتا ہے اور نفسانی تجلی ظاہر ہو سکتی ہے ورنہ اور کوئی صورت
نفسانی تجلیات کی اوسین اسباب غلبہ روح انسانی نہیں ممکن۔

۴ حسن روحانی حیوانی نفسانی۔ یعنی روح انسانی کی تجلیات زیادہ ہوں اور حیوانی روح
یعنی عالم شباب کی ہو اور کیفیت انسانی تجلیات کا بھی ہو گو وہ جائز طور پر ہو اگرچہ ممکن
مکن وقوع کم ہے مگر نسبت حسن ظہر کے زیادہ ممکن ہے اسوجہ سے روحانیت حسن
کی کمال ڈالی گئیں اور وہ یہ ہیں حسن روحانی نفسانی حسن انسانی روحانی یعنی تجلیات
روح انسانی غالب ہوں اسکے ساتھ تجلیات انسانی بھی ہوں اور تجلیات انسانی
ہوں اور کیفیت تجلیات روحانی بھی ہوں اگر یہ دونوں طالی جائیں تو پندرہ قسمیں حسن کی
ہو گی انکو واسطے انہوں داخل کیا کہ جب عالم شباب موجود نہ ہو یعنی ضعیف یا نابالغ ہو اور
تو روح انسانی سے جلد قلب تک اثر ہو تو ایسی حالت میں نفسانی شہوات کا گزر کیونکر
ہو سکتا ہے اسباب اہل عمر کہ روح حیوانی ساتھ نفسانی تجلیات کا اوس شخص میں ہونا
جس میں روح انسانی غالب ہے تو یہ ممکن ہے گو کسی خاص وقت کے لیے مخصوص ہو رہے
روح حیوانی فطرۃ خواہشات نفسانی کی محرک ہے اور اس فطرت کا روکنا متوسطین کیا
کالیں کا بھی کام نہیں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اون نوا ہی نفسانی کا ظہر جائز طور پر ہو اور جو
ایسا کہ وہ ہی انسان کامل ہے اور انسان کامل ہی اشرف المخلوقات ہے اور ملک سے
بہتر ہے چنانچہ تمام اولیاء اللہ اور انہا ایسے ہی ہوتے ہیں۔

۵ ناقص انسانی روحانی حیوانی۔ یعنی یہ خواہشات انسانی غالب ہوں اور فطرۃ
انسانی غالب ہو اور عالم شباب کا حسن ہی ہو مگر ان دونوں سے کم اسکی
کہ بعض نفوس فطرۃ پاک ہیں اور ان میں روح انسانی قدرتا غالب ہے مگر اسکی بحیثیت خراب
ہو گئے ہیں اور خواہشات انسانی کی محرک و تقویت ہو رہی ہے اسوجہ سے وہ ناجائز
نہایت کم ہوتے ہیں اور وہ فطری مادہ روح انسانی غالب نہیں ہو سکتا اگرچہ ان میں

مادہ روح انسانی غالب ہونا چاہتا ہے اور عالم شباب کا حسن بھی کی قدر ہے تو وہ اس صورت میں داخل ہوگا
 مثلا حسن انسانی حیوانی روحانی۔ یہ حسن اون لوگوں میں ہوتا ہے جنہیں زیادہ غلبہ انسانی
 تجلیات کا ہے اور اس سے کم اعتدال مزاجی کی خوبیوں کا اور اس سے کم روح انسانی کا
 یعنی انکی فطرت میں اگرچہ روح انسانی عالم شباب سے پہلے بہت قوی تھی مگر اب روح حیوانی
 اور انسانی سے اس قدر مغلوب ہو گئی ہے کہ سب سے بچھڑ گئی ہے۔

۱۲ حسن حیوانی انسانی روحانی۔ صنف ۱۲ اور ۱۳ میں فرق صرف اتنا ہے کہ او میں

عالم شباب کی وجہ سے اعتدال مزاجی کا حسن غالب ہوتا ہے اور او میں نہیں ہوتا

مثلا حسن حیوانی روحانی انسانی۔ یعنی عالم شباب کا حسن غالب ہو اور روح انسانی کے

تجلیات اس سے کم ہوں جیسا کہ بتدیونکو ہونا ہے اور انسانی تجلیات ان دونوں سے کم ہوں

یہ تیسرا اقسام حسن کے جو بیان کیے گئے انکے علاوہ سوای اون دو صورتوں کے اور کوئی

قسم حسن کی نہیں اب عشق جو ہوتا ہے تو اسکی صورت یہ ہوتی ہے کہ یہی اقسام عشق کے

فرق صرف اس قدر ہے کہ حسن کے تجلیات ظاہر جسد پر ہوتے ہیں اور قوت متمسکہ و جاذبہ

دونوں بشدت ہوتی ہیں اور عشق کے تجلیات میں قوت متمسکہ بالکل نہیں ہوتی اور جاذبہ

کم ہوتی ہے اور متحرکہ عظیم ہوتی ہے مادہ حسن و عشق دونوں کا ایک ہی ہے جس قسم کا حسن

ہوگا جب اس کے مقابل میں اس کے مناسبت کے ساتھ وہی صنف عشق آئیگا حسن ہم مادہ

و بجنس ہونے کی وجہ سے مائل ب جذب ہوگا اور عشق محرک ہو جائیگا کہ وہ اسکی طرف مائل ہو

یہی وجہ ہے کہ لیلی پر سوائے مجنون کے اور کوئی عاشق نہوایا اگرچہ حضرت یونس کا حسن مقبول عام تھا

مگر جو کیفیت حضرت زلیخا کی ہوئی وہ کسی اور کی نہوئی کیونکہ حضرت زلیخا میں تو اصلی مادہ بصورت

عشق تھا اور ان ۱۲ اقسام کی ہزاروں صورتیں نکلتی ہیں کیونکہ مناسبت تمام اس وقت ہو سکتی ہے

جب مقدار ہی مناسب ہو مثلاً جس قدر فرق ہر سہ ارواح کا جس شخص کے حسن میں ہو اس قدر ان

عاشق کے مادہ میں ہونا چاہیے ورنہ حسن قوت جذب میں کامیاب نہو سکیگا اور عاشق کا

عشق شوق یا دلچسپی سے زیادہ ہو سکے گا اگر کوئی وزنی چیز یہ ہر ایک روح فرض کر لی جائے
 تو ہم یوں کہیں گے کہ ایک رتی کا بھی فرق ان ہر سہ ارواح کی بابت عشق و حسن میں ہونا چاہیے
 جس وزن پر جو روح حسن میں ہو اسی وزن کے موافق عاشق میں اوسکا مادہ ہونا چاہیے
 اور تمام دوستیاں بھی انہیں مناسبتوں کی وجہ سے ہوتی ہیں ایک شخص کے دوست دوست
 ہیں اور وہ ایک سے بہ نسبت اور اون کے زیادہ محبت رکھتا ہے اسکی وجہ یہی ہوتی ہے
 کہ اسکے ہر سہ ارواح میں اسکے مناسب اوزان ہیں اور باقی دوستوں میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔
 شیرین گو بہت آدمیوں نے دیکھا مگر عشق صادق فرہاد ہی کو ہو اکیو تکہ شیرین کے حسن میں ہر سہ
 ارواح کا وزن جس قدر تھا اوسی قدر فرہاد میں ہر سہ ارواح کا وزن تھا یا ایک خاص مناسبت
 مقداری دونوں میں واقع تھی تمام ارواح میں جسکے یہاں جو وزن ہوتا ہے اگر دوسری میں بھی
 اسی طرح ہی وزن ہو تو اوسکے ہمشکل ہم مزاج ہو حالانکہ دنیا میں دو آدمی بھی ہم مزاج ہم شکل
 اور ہر امر میں مساوی نہ کھینکے تو ایک خاص مقدار وزن کی مناسبت کے لیے ہونا چاہیے
 اور برابر وزن ہونیسے میری مراد یہی ہے کہ مناسب وزن خواہ برابر ہو یا کم و بیش اور بغیر اسکے
 نہ حسن کھینچ سکتا ہے نہ عشق کھینچ سکتا ہو۔ مقناطیس لوہے کو کھینچتا ضرور ہے مگر ہر وزن کے
 لوہے کو نہیں کھینچ سکتا بلکہ اوسکی قوت کے اندر جو اوزان ہونگے اونکو کھینچ لیگا۔ مقناطیس
 اور جذب حسن میں یہ فرق ہے کہ کم مقدار کو بھی نہیں کھینچ سکتا اور زیادہ کو بھی نہیں بلکہ ایک
 مناسب مقدار ہے اور چونکہ قوای روحانی مجسم و مقداری نہیں ہیں اسلئے کسی طرح یہ ظاہر نہیں ہو سکتا
 کہ کونسی روح کسکے لیے کس مقدار میں ہونی چاہیے۔ اور کبھی ضروریات ظاہری یا محاسن یا ظہور
 حسن ظاہری پر غالب آتے ہیں مثلاً ایک شخص کے چار دوستوں میں اوسکا ایک دوست
 اوسی مقدار کا حسن رکھتا ہے جو اوسکے لیے بوزن مناسب ہے اور دوسرا دوست حسن تو اوس
 مناسب مقدار کا نہیں رکھتا مگر چند امور علاوہ حسن کے اوسمیں ایسے ہیں جسکی طرف وہ مائل ہو گیا
 اور اوس حسین کی طرف اسقدر مائل نہیں ہے اور وہ امور محاسن باطنی یعنی از قسم احسانات ہوں

یا محبت و عشق ہو۔ بعض موقعوں پر یہ ثابت ہوا ہے کہ عشق میں حسن سے زیادہ کشش ہو۔
 حسن کا اثر و طرح سے ظاہر ہوتا ہے ایک تو بجز دیکھنے کے عشق ہو جائے دوسرا صحبت
 و معاشرت سے۔ جس حسن میں روح حیوانی و نفسانی کا حصہ جب قدر زیادہ ہوتا ہے اوس میں
 اوس قدر یہ مادہ ہوتا ہے کہ دیکھتے ہی کوئی اوس پر عاشق ہو جاتا ہے اور جس میں روح انسانی کا
 مادہ زیادہ ہوتا ہے اوس کے ساتھ ساتھ صحبت و معاشرت سے محبت ہو جاتی ہے اور جو عشق کہ
 روح حیوانی و نفسانی کی تجلیات پر ہو وہ غیر مستقل ہے اور جو روح انسانی کی تجلیات پر ہے
 وہ مستقل ہوتا ہے اور اس استقلال کی توجیہ و تشریح فصل عشق میں ہو چکی ہے۔

جسکی فطرت میں روح انسانی کا مادہ زیادہ ہے اوس سے اولیاء اللہ کا ایک خاص محبت
 ہوتی ہے کیونکہ جو چیز اونھوں نے حاصل کی ہے اوس سے جب وہ کسی میں دیکھتے ہیں تو
 بہت خوش ہوتے ہیں اور یہ یا تو اوس عالم میں ہوتی ہے جسکے اخلاق کو علوم نے درست
 کر دیا ہے اور یا اوس شخص میں جسکو خدای تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے عطا کرے۔ اور
 علاوہ اولیاء اللہ کے ایسا شخص ہر دل عزیز ہوتا ہے اور جو کوئی اس سے زیادہ صحبت رکھتا ہے
 اوسکو زیادہ محبت ہو جاتی ہے۔

اس مسئلہ میں بہت سی پیچیدگیاں ہیں اور اکثر بزرگوں نے اسکو
 لکھا ہے بعض نے صفائی سے لکھا ہے بعض نے مصلحتاً کچھ پوشیدہ رکھا ہے اور بعض نے
فصل وحدۃ الوجود
 بالکل چھپا ڈالا ہے تاہم جہلا گمراہ نہوں درحقیقت اس مسئلہ کو تفصیل کے ساتھ عوام میں ظاہر کرنا
 نہایت خوفناک ہے اور اکثر بتیوں کو بھی اس سے ضرر پہنچتا ہے مگر اب جبکہ عام و خاں
 سب ہی اس مسئلہ سے واقف ہو گئے ہیں اور غلط واقفیت رکھتے ہیں ضروری تشریح
 کر کے غلطی رفع کر دینا چاہئے یہ قول کہ ہر چیز خدا ہے بہت سے وجوہ سے غلط ہے اور نہ
 وحدۃ الوجود کا یہ مفہوم ہے کہ ہر شے کو خدا کہو کیونکہ خدا کا اطلاق صرف اسی ذات پر ہو سکتا ہے
 جو ہمہ صفت موصوف ہو اور عوارض سے پاک ہو یعنی متغیر و حادث و مجسم و فانی وغیرہ نہ ہو

گو حقیقت تاہر جزئی خدا ہے اور سوای اوسکے کوئی چیز فی الحقیقہ موجود نہیں چنانچہ انسان کی ہر صفت کو انسان نہ کہیں گے خصوصاً صفت عارضی کو بلکہ انسان کے تمام ذاتی صفات کے مجموعہ کو انسان کہہ سکتے ہیں یہی کیفیت مخلوقات کی ہے کہ خدا کی صفات نے اپنے اپنے مظاہر قائم کیے ہیں اور بعض اشیا میں اوسکے صفات زیادہ ہیں بعض میں کم اور انسان جملہ صفات کا مظہر ہے تو گو صفت ذاتی باعتبار حقیقت ذات ہوتا ہے ہر صفت پر اطلاق ذات کا ہونا اور اوسکو ہر صورت سے ذات کہنا غلط ہے مثلاً کاغذ کو حقیقت میں گھانس ہے لیکن کاغذ کو مطلق گھانس کہنا بالکل بے الصافی ہے اور اگر ایسا ہوگا تو ایک بہت بڑی بے الصافی اس شخص میں لازم آئیگی کہ بجلی ذاتی سے جس نشاے کثرت دکھائی ہے وہ نشاوت ہو جائیگا اور ایک نقص یہ بھی پیدا ہو جائیگا کہ فرق مراتب کا خیال رفع ہو جائیگا اور جب فرق مراتب نہ ہوگا تو قربت کا ذمہ معدوم ہو جائیگا اور جب قربت کا ذمہ معدوم ہو تو اس خیال کا شخص ہمیشہ خدا سے دور رہے گا اور بتلا ہی غائب ہوگا علاوہ ان نقائص کے ایک نقطہ غلطی کا اندیشہ تھا اور اوسکا ظہور برابر ہو رہا ہے ہر ایک ظاہری فقیر اور باطنی شیطان اپنے آپ کو خدا کہتا ہے اور یہاں ہر چیز کو خدا کہتے اپنے معلومات کا عوام میں اظہار کرتا اور اپنے آپ کو خدا سیدہ دکھانا چاہتا ہے جو لوگ ہنسے اس میں ہنسون کو دیکھیں وہ یاد رکھیں کہ ایسے لوگ غصہ و کد و کینہ میں مبتلا ہوتے ہیں اور شیطان میں جو لہو تحقیق و تفصیل کے ہر چیز کو اپنے آپ کو خدا کہتے ہیں کیونکہ جو شخص جس مرتبہ پر ہو اوسکو نہ سمجھنا عرفان نہیں بلکہ عین تہلیل ہے مثلاً بادشاہ و رعایا خواہ رعایا میں چار ہو یا پھنکی یہ سب سب حقیقہ انسان ہیں لیکن دونوں کو ایک مرتبہ کہنا یہ سخت جنون ہوگا یقیناً بادشاہ اپنے مرتبہ کے اعتبار سے بادشاہ ہے اور رعایا اپنے اعتبار سے چار ہے دونوں کو اس حیثیت سے انسان کہنا کہ فرق مراتب کی تفصیل کو چھوڑ کر اسی اور جہالت ہے اور یہ جو لوگوں نے بزرگوں کی زبان سے سنا ہے کہ انا الحق بارخ ہر کہ آید پیش من در انم تونی + اکی دو جنین میں جس شخص میں آید وہ بھی پائی جائے

وہ اس کلمہ کو خیر کہہ سکتا ہے ایک وجہ یہ کہ کمال عشق کی وجہ سے ذات کا دائمی تصور ہو اور جب ذات کا دائمی تصور ہوگا تو صفات نظر انداز ہو جائیں گے لہذا اعتبارات و عوارض جس قدر ہیں یہاں تک کہ خود اپنی صفات بھی فنا ہو جائیںگی اور سوقت صرف حقیقت کا مشاہدہ اور اس کا اظہار صحیح ہوگا اور جو شخص حقیقت تک پہنچا بھی نہیں صفات ہی میں ڈالو اڈول ہے اور صفات کو فنا کرنا تو ایک طرف صفات کی حقیقت ہی کا مشاہدہ نہیں کر سکتا ہے اور سنی سنائی کتاب ہے وہ انا الحق کہنے والا کافر ہے اگرچہ مجنون لیلیٰ کی حقیقت سے واقف ہو یا نہ ہو مگر دائمی تصور نے اس کو ایسا فنا کر دیا تھا کہ سوای لیلیٰ کے وہ اپنے آپ میں کیونہ پاتا تھا اور سوقت اس کا انا لیلیٰ کہتا ہے جیسا نہ ہوگا کیونکہ وہ سوای لیلیٰ کے کیسے دیکھتا ہی نہیں ہر جز کو بھول گیا ہے تو اگر اس کی تعلق کر کے کوئی شخص اپنے آپ کو لیلیٰ کہے وہ مجنون تو نہیں صاحب جنون ضرور ہے بلکہ کوئی اور شخص خود اس کو لیلیٰ نہیں کہہ سکتا اسے صریح ہر ایک جاہل اور بے عقل اور غیر عارف اپنے آپ کو یا کسی شے کو خدا کیونکر کہہ سکتا ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ علاوہ دائمی تصور کے عین ذات کا مشاہدہ کر رہا ہو اور جب ذات کا مشاہدہ اس طرح ہو کہ صفات کی طرف بالکل توجہ نہ ہے تو اس وقت اگر اتنا ظرف نہیں رکھتا کہ پوشیدہ اس راز کو کر سکے تو وہ ضرور ہر چیز کو خدا کہیگا اور وہ معذور ہے بلکہ یہ دونوں شخص معذور ہیں اور جو شخص معذور ہو وہ بسبب عذر کے ایک معقول وجہ رکھتا ہے یا یوں کہا جائے کہ عوام تو اندھے ہیں اور اہل مشاہدہ و اہل تصور بینا ہیں بنا دوڑ کے چا سکتا ہے اندھا اگر اس کی تقلید میں دوڑیگا تو اس کا کیا حشر ہوگا یہی حال ہمدلا اور عوام کا ہے کہ اندھے ہیں اور گمراہ ہیں مگر ادعای بصارت کیواسطے ہر چیز کو خدا کہتے ہیں تاکہ لوگ ان کو سمجھیں مسئلہ حصرہ اوجہ بھی اور مسائل میں ہی جو دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں بیان کرنے سے سمجھ میں نہیں آسکتا اور نہ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ دلائل سے ثابت کر دیا جائے گو یہ بھی ممکن ہے کہ فلسفہ جب کمال کو پہنچتا ہے اور سوقت حقائق کا علم ہو جاتا ہے مگر کمال فلسفہ بھی یہ ہے کہ آخیر میں

سوائی خاموشی کے اور کچھ نہیں یہ ایک ایسی چیز ہے کہ زبان و قلم سے تعلق نہیں رکھتی بلکہ دیدہ دل سے وجود جس طرح ہر شے میں ہے اور کوئی شے وجود سے خالی نہیں اسی طرح کوئی شے ذات احدیت و احدیت سے خارج نہیں ہو سکتی اور وجود ایک مطلق ذات ہے نہ اس کے حصے ہو سکتے ہیں نہ اس سے جدائی ہو سکتی ہے بلکہ کوئی شے حقیقت میں کچھ نہیں ہے مگر وجود ہے اور گو لفظ وجود کا اطلاق مطابقت کے ساتھ ذات سبحانہ تعالیٰ عمایصفون پر ہو سکے مگر اس لفظ سے بہتر کوئی اور لفظ مشہور نہیں جس کے ذریعہ سے اظہار کیا جائے کیونکہ ایسے کئی شے نے بتا دیا ہے کہ کوئی مثال ہم اس کی ذات کے لیے ایسی نہیں دے سکتے جس سے ناواقف سمجھ جائے کہ وہ ذات ایسی ہے تاہم لفظ وجود کا مفہوم مطلق کچھ کچھ اوسکے قریب پہنچتا ہے اور جب کوئی نور عرفان کی مدد پہنچتی ہے وہ سمجھ سکتا ہے ورنہ جاہلوں اور کم عقلوں کا یہ کام نہیں کہ ان مسائل کو جو کہ اسرار حقیقت سے ہیں سمجھ جائیں۔

وجود مطلق نہ کلی ہے نہ جزئی ہے بلکہ بسیط ہے نہ جوہر ہے نہ عرض ہے بلکہ ازلی اور قدیم ہے ہر صفت میں وہ موجود ہے اور ہر ذات میں موجود ہے جسمیں وجود نہوگا وہ فنا ہو جائیگی اور جن اشیا کا وجود خارج میں نہیں بلکہ ذہن میں ہے وہ بھی اس سے علیحدہ نہیں یہاں تک کہ اگر عدم میں وجود نہ مانا جائے تو عدم بھی نہیں لہذا وجود کی اس یکتائی کو کہ سوائی اسکے کوئی اور شے حقیقت میں پائی نہیں جاتی وحدۃ الوجود کہتے ہیں اب اس وجود مطلق نے مختلف شکلیں اختیار کیں جس طرح سمندر لہریں لے اور حباب پیدا ہو تو یہ امواج و حباب کو حقیقت میں غیر سمندر نہیں اور اسی سے پیدا ہوئے اسی میں پھر لجا لیں گے مگر وجود نے جو یہ مختلف شکلیں اختیار کر لیں ہیں یہ اوس وحدت کی کثرت ہے اور بطور صفات اور تعینات اسما و صفت اور اوسیکو موجودات عالم کہتے ہیں اور یہ سب متغیر و حادث اور فانی ہیں اور اگر یہ شکلیں مختلف ہوں تو ذات کے صفات نہ ظاہر ہوتے اور حباب ایسا ہوتا تو عرفان ذات ہی ہو سکتا اگرچہ کما حقہ اب بھی نہیں ہو سکتا مگر بقدر اب ممکن ہے پہلے اتنا بھی ہوتا اور یہ عرفان کا ذریعہ ہمارے لیے نہیں بلکہ خود ذات کو یہ منظور ہوا کہ وہ اپنا عرفان آپ کرے دیکھو ہدایت قدسی

احببت ان اعرف فخلقت الخلق اگر ہم خود اسی سامان عرفان میں کے ایک جزو قلیل ہیں تو
 ہمارے بھی یہ موقع دیا گیا کہ ہم بھی اوس کا عرفان حاصل کریں کیونکہ ذات کا جو مقصود و نشانہ
 وہ اوس جگہ پایا جائیگا جہاں ذات کا وجود ہے اور چونکہ ذات کا وجود ہر موجود میں ہے
 اسلئے بقدر حیثیت ہم میں سے ہر ایک کا مقصود اصلی عرفان ہونا چاہیے مگر بعض انسان
 ناخلف کو اعتبارات ظاہری نے بھلا دیا ہے کہ ہم کون ہیں اور کیسے ہیں اور اب کس حالت میں
 ہیں اور انسان کامل کو عرفان ذات اسبوجہ سے ہوتا ہے کہ وہ بھلانے والی چیزوں کو بھلا دیتا ہے
 اور اسلئے زیادہ عرفان انسان کامل ہی کو بہ نسبت ملائک کے ہو سکتا ہے کیونکہ خود انسان کو
 مجموعہ ہر صفت و ذات بنایا ہے اور عرفان کے سب صفات خود اوس میں رکھ دیے ہیں تو
 جب انسان اپنی حقیقت سے واقف ہو جائیگا اوس درجہ وہ کمال عرفان حاصل ہوگا جس سے
 زیادہ ناممکن ہے اسلئے ارشاد ہوا ہے من عرف نفسه عرف ربہ جہاں اگر اپنی حقیقت کے
 پہچانے تو دریا ہے ورنہ نہایت ذلیل و فانی شے ہے انسان جب اپنی حقیقت کو پہچان لیتا تو
 تو اسقدر حلیل و لقد رہے کہ ملائک تک اوسکو سجدہ کریں اور جس ملک نے سجدہ کیا وہ کافر ہو گیا
 اور یہ عرفان آدم کو خدا نے علم کے ذریعہ سے دیا تھا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا بِأَعْيُنِهِ
 ذَاتِهَا وَصَفَاتِهَا وَمَظَاهِرَ فَرَشْتُونَ سے پوشیدہ تھے وہ بھی آدم کو معلوم کرائے گئے اور
 اونکی حقیقت سے بھی واقف ہو گئے کیونکہ وہ سب آدم میں موجود تھے فرشتے اگر نام رکھتے
 جب بھی حق الیقین کے مرتبے پر نہ پہنچ سکتے تھے کیونکہ ملک میں جملہ صفات کو تجلیات
 نہیں ہیں اور چونکہ ذات کا وجود ہر شے میں ہے اسلئے بقدر حیثیت صفات ہر شے عارف کے
 گو عارف کامل نہ ہو وَالْمَجْمُوعُ وَالشَّجَرُ سَبْجِدَانِ سے ظاہر کہ جو شے بظاہر بجان ہے وہ بھی
 خالی از ذات نہیں اور جب ذات و صفت دونوں موجود ہیں تو ضرور ہے کہ صفات ذات
 کی طرف متوجہ ہوں اور جب اس توجہ میں صفات کو یہ علم ہو گیا کہ ہم کون ہیں اور یہ کون ہے
 تو یہ مجموعہ صفات سربجہ ہو جائیگا کیونکہ عرفان حاصل ہونے کے بعد خود داری نہیں سکتی

اور یہی فلسفہ عبادت کا ہے جانور اور چیزوں کو دیکھتے ہیں جنہیں ہم ایسے انسان نامہ نہیں دیکھ سکتے اور اگر وہ نہ دیکھیں اور تو تو عرفان ادنیٰ سے بھی ادنیٰ ہو گیا تاکہ انسان نامہ نہ ہو سب کچھ ہے وہ جب اپنے آپ کو دیکھ کے عرفان کامل تک پہنچ سکتا ہے جیسا کہ اس کے یہ مرتبہ کہاں حاصل ہوا محالہ اونکی نظر وسیع ہونی چاہیے مگر جو انسان کامل ہو جائے تو اسکی ذات و صفت کا پردہ نہیں رہتا کوئی صفت اور منظر اسکی حقیقت میں نظر کی آفتابوں میں لگتا ہے صورت جملہ اشکال مختلف خواہ وہ خارج میں ہوں یا ذہن میں درحقیقت کلیات و جزئیات ہیں اور وہ موصوف بصفات ہیں اور شخص کے لیے موسوم بہ اسما ہیں اور مراتب سے لے کر مقسوم بہ اقسام و تکلیف بکوائف ہیں اور یہی فرق مراتب موضوع قانون الہی ہے کیونکہ زینہ ہے عرفان کا اگر آخری زینہ کو پہلا زینہ سمجھ کر قدم بڑھایا تو ٹانگیں چریا لگیں اور چیزیں بھرنے کے کوٹھے پر پہنچنا چاہا تو ڈیریاں چونے ہو جائیں گی رخ اگر فرق مراتب یعنی زندگی و عرفان کا ذریعہ صرف یہی ہے کہ فرق مراتب کے اس زینہ کے نمبروں کا خیال رکھے جسکے ساتھ جو برتاؤ کرنا چاہیے وہ برتاؤ کرے اور جس سے جو اثر لینا چاہیے وہ اثر لے اور اسکی قواعد مدونہ کو کلام الہی اور اسکے لائیوا لیکورسول اور ماننے والوں کو اُمت مرحومہ کہتے ہیں تو وصیت نے اپنی کثرت دکھائی اور ذات نے اپنے مظاہر قائم کیے اور مظاہر صفات ہیں اور اکثر صفات عین ذات ہیں مگر فرق مراتب صفات سامان عرفان میں جزو اعظم ہے یہ مسئلہ بہت طویل ہو ایک ادنیٰ شتمہ وہ بھی تمہید لکھ کر ختم کر دیا کیونکہ اس ایک رسالہ میں سب حقائق تمام و کمال بالتشریح کیوں کر سہا سکتے تھے

فیض عشق تھا لاکھوں سما کے ارمان | اور نہ اتنوں کا دل میں ان سے نا تھا

اہل شہود اس امر کے قائل نہیں کہ خلاق و مخلوق کی نسبت مثل موج اور دریا کے ہے بلکہ او کا مقولہ ہے کہ مخلوقات ایک پر تو ہے تجلی

ذاتی و صفاتی کا جسطح آفتاب اور اسکی دھوپ کہ دھوپ عین آفتاب نہیں اور جس طرح

ہر شے آفتاب کے جلوے سے روشن ہے اسی طرح وجود ذات باری سے ہر شے موجود ہے یعنی یہ کہ خالق و مخلوق کو متحدہ الحقیقت نہیں مانتے بلکہ محض علت و معلول اور ایسی علت جو کہ اس کے جنس سے نہ ہو اور پھر غیر بھی نہ ہو جیسے آفتاب اور اسکی دھوپ کہ یہ دونوں نہ تو حقیقت میں متحد ہیں اور نہ آپس میں ایک دوسرے کے غیر ہیں اگرچہ آپس میں بہت سی خرابیاں عقلی پیدا ہوتی ہیں مگر بننے رد و قح پر قلم نہیں اٹھایا ہے بلکہ اظہار حقیقت پر اور حقیقت اس ارشاد کی یہ ہے کہ جن بزرگوں نے یہ فرمایا ہے وہ دو قسم کے ہیں یا تو مصلحت انھوں نے ایسا بیان کیا ہے تاکہ فتنہ نہ پھیلے اور واقعی یہ مصلحت انکی حق تھی کیونکہ جبکہ وحدۃ الوجود کا اظہار ہوا اور وقت سے کلمات کفر و ضلالت کی تعداد میں جملانے اضافہ کر دیا اگر سب اسی مصلحت پر چلتے اور ہر حقیقی کا افشاں نہ کرتے تو آج ہر کافر انا الحق نہ کہتا اور اس یوسف حقیقی کی بازار مجاز میں لے لے نہوتی مگر یہ امر شدنی تھا اور کیوں نہوتا اور ہر ظہور حق ہوا اور ہر اظہار باطل جلال اور جمال کا ساتھ ہے دوسرے قسم کے وہ بزرگ ہیں جنکو عرفان اس حد تک ہوا کہ انھوں نے متحدہ الحقیقت نہ دیکھا اب دونوں میں امتیاز انکے مراتب سے ظاہر ہو سکتا ہے کامل و ناقص چھپا نہیں رہتا۔ اعتراضات جو اہل شہود کی طرف سے اہل وجود پر ہوئے اور اہل وجود کی جانب سے اہل شہود پر اور آپس میں مباحثے بلکہ مجادلے جو واقع ہوئے اس سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ نہ وہ شہودی ہیں نہ وجودی۔ کیونکہ یہ دونوں امور قابل بحث نہیں بلکہ متعلق بہ مشاہدہ ہیں اور جو گفتگو آپس میں کرے وہ خصوصاً مباحثے اور مناقشے وہ ہرگز صاحب حال نہیں اور صاحب حال ہی لہذا وہ دونوں سے خارج ہے اور محض دنیا دار کے مولانا فرماتے ہیں سے اہل دنیا کافران مطلقاً روز و شب در اندق زق و در بقی بقی بق یہاں اہل دنیا سے مراد وہی اہل دنیا ہیں جو ادعای حقیقت و معرفت میں زق زق و بقی بقی کیا کرتے ہیں کیونکہ کفر کا اطلاق زیادہ صحیح اور ٹھیک ہے جو کہ عارف ہوں اور یہ ثابت کریں کہ ہر شے اور ہم خدا ہیں یا یہ کہیں کہ ہم دھوپ ہیں اور وہ آفتاب ہے۔

وہ قطرہ ناچیز و نجس جو دریا سے دور ہو کیونکر انا لکھ کر کہہ سکتا ہے غرض یہ کہ وجود و شہنوشین
مباحث کرنا درویشی نہیں بلکہ دنیا داری ہے اس میں جو شخص زیادہ خاموش ہے وہ زیادہ
عارف ہے صرف چند کالمین کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ عوام کی غلط فہمی کو رفع کرنے
یا صحت کے قانون کو زندہ کریں۔

فصل ۲۲
وحدت و کثرت ہم اوپر کی فصلوں میں ضمناً بیان کر آئے
ہیں مگر اس مقام پر اسکی تشریح کرتے ہیں۔ وحدت سے مراد

یہ ہے کہ ذات اسکی اسقدر یکتا ہے کہ سوائے اُسکے کسی کا وجود باعتبار حقیقت مطلق نہیں ہے
وجود میں بالذات یکتا ہے اور کثرت کے یہ معنی ہیں کہ اُس ذات نے بصورت صفات اپنے
وجود کو کثرت دکھایا ہے تاکہ جملہ صفات خارج میں بھی موجود ہوں اور بظاہر تمام مظاہر
جداجدا معلوم ہوتے ہیں یہ کثرت ظہور کثرت کہلاتی ہے اسکی مثال وہی ہے کہ مثلاً عدد
ایک کی موجودگی ہر عدد مرکب میں ہے چنانچہ ۸ میں آٹھ جگہ ایک نے تکرار کی ہے اور
۹ میں نو مرتبہ علیٰ ہذا القیاس ہر مجموعہ عدد میں سوائے ایک کے اور کسی شو کا وجود نہیں
اس ایک کا تنہا ہر عدد میں موجود رہنا عین وحدت ہے اور جملہ اعداد کی صوت اور
نام علیحدہ ہے کسی کا نام ۲ ہے کسی کا نام تین ہے علیٰ ہذا ہر اسنگ تک اعداد ہیں
لیکن ہر عدد میں ایک ہی نے اپنے مراتب دکھائے ہیں تو کثرت اعداد جو ہر اسنگ
سے بھی زیادہ ہے بلکہ اسقدر اعداد ہیں کہ وہ علم عدد اور حد شمار سے باہر ہیں اسی کو کثرت
کہتے ہیں یہی حال ذات کا ہے کہ اُس نے اپنی تجلیات کثرت کے ساتھ دکھائے ہیں
اور ایسی کثرت ہے کہ صرف جہنم میں اتنے آدمی ہونگے کہ وہ حد شمار اور علم عدد سے
باہر ہیں اسی طرح اٹھارہ ہزار عالم ہیں اور ہر عالم کے ہر جز میں جو افراد و اجزا ہیں
ہر ایک میں جسقدر ذات ہیں وہ شمار سے باہر ہیں غرض یہ کہ کثرت میں وحدت اور وحدت
میں کثرت اسی طرح ہے مگر حقیقت کے متحد ہونے کی بنا پر سب کو برابر نہیں سمجھ سکتے

مثلاً اگر ہم عدد ۸ کو بھی ایک ہی سمجھیں اور عدد ۸ کو بھی ایک ہی سمجھیں اور ایک کو بھی
ایک خیال کریں تو نتیجہ ہمارے خیال کے موافق نہ نکلے گا چنانچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا
ایک ہے اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا ۸ ہیں تو گو ۸ اور ایک کی حقیقت باطناً ایک ہے مگر فرق
مراتب نے نتیجہ میں وہ فرق پیدا کر دیا ہے کہ وہ قول حسین ایک سے خدا کو منسوب کیا ہو
حق ہے اور جس قول میں خدا کو ۸ سے شمار کیا ہے وہ باطل ہے تو فرق مراتب نے
اب یہ حق و باطل کا فرق بہت بڑا فرق ہے دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں ایک بات
صحیح ہے اور ایک غلط ہے صحیح کو غلط غلط کو صحیح حق کو باطل اور باطل کو حق کہنے والا مجنون
ہے نہ کوئی انکی بات سمجھ سکتا ہے نہ وہ کسی کی بات سمجھ سکتا ہے نہ کوئی کام ٹھیک
کر سکتا ہے اگر زہرا اور تریاق کو ایک سمجھے گا تو نتیجہ اپنے خیال کے موافق نہ نکال سکیگا
جو لوگ صاحب شاہد نہیں حقیقت اور معرفت سے بہت دور ہیں وہ اگر حقیقت کی گفتگو
کریں اور دعویٰ توحید کریں تو مگر اسی وضاحت سے انکو فراموشی میں ہے کہ خدا کو ایک
کہیں اور مخلوق کو کثیر کہیں اسکے علاوہ اگر کچھ کہیں گے جہنمی ہو جائینگے اور اگر جہنم کو وہ جنت سمجھتے
ہیں اور جنت کو جہنم اور جہنم کو کوثر و تسنیم خیال کرتے ہیں اور عذاب کو راحت تو بیک
انہیں اختیار ہے جو چاہیں کریں جو چاہیں کہیں مگر حقیقت کے اعتبار سے بھی وہ بالکل باطل
ہونگے اور جلالی ہونگے اور جلال ہی کے سپرد ہونگے اور جب انکو روحانی تکلیفیں ہونگی
تو انوقت کھپتائینگے کہ ہمنے ناحق یہ عقیدہ رکھا اسوقت وہ کہینگے یا لیتنی کنت ترابا اور
خدا سے تو انکے جا بجا باطل پرستوں کی مذمت کی ہے اور ان لوگوں سے وہ سخت
ناراض ہوگا جو کہ جھوٹے ہیں اور جھوٹی چیزوں کو ماننے ہیں لہذا اہل دنیا کو ایسے
بنے ہوئے فقہروں سے نہ ملنا چاہیے جو سب کو ایک لکڑی بانکتے ہیں غالباً وہ مان کر مان
اور بہن کو بہن نہیں سمجھتے ہونگے کیونکہ انکے نزدیک تو سب ایک ہے۔ یہ سب ایک کا
مقولہ صرف ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے جو یکسو ہو گئے ہیں اور ہر چیز کو ایسی کی جلی

دیکھ رہے ہیں کہ فرق مراتب کمالی اظہار بھی رکھتے ہیں اور خدا کے تعالیٰ انکو اپنی خاص
 قدرت سے بہ تمیز بے تہذیب اور کتکار نہیں ہوتے۔ وینا وہ ہر وقت محافظت و نگرانی
 رکھتا ہے اور اسے ہمیشہ خوش رہتا ہو مگر ایسے شیاطین جو ان کے تقویٰ کرتے اور باطن
 میں شیطان ہیں خدا سے دور ہیں اور وہ اسے ناراض ہے اسنے انکی یہی ڈھیلی
 کر دی ہے ایک دم سے گھسیٹے گا اور میان میں اسکو کیا پڑی ہے کہ گناہوں سے
 بچاسے کیونکہ ہر ایک شخص اپنے دوستوں پر لطف و کرم کرتا ہے اور ہر واقعہ پر کالیف
 روحانی سے بھارتا ہے نہ کہ دشمنوں کو۔

تخصیص
 حقیقت جمال و جلال
 چھ صدقات باری تعالیٰ کے سب سے بہتہ و رحمت ہیں ایک
 جہالی و دوسرے جہالی اور اسکی اعتبار سے اہل علم ہر جہلی جہالی

و جہالی ہونگے اور جہل کی بنیاد و اثرات اور نتائج جہالی ہوتے ہیں اور اکثر اشیاء ہر
 جہلی جہالی و جہالی ہوتی ہیں بلکہ ہر شے میں جلال و جمال دونوں کا ہونا لازم ہے کبھی ایسا
 ہوتا ہے کہ جہل و جہلی باطن جمال ہے جیسے منہ او تہیہ کبھی جہل و جہلی باطن میں
 جلال ہے کہ ظاہر کی راحت کے اسکی لیے ڈھیل ویدی گئی ہے۔ غرض کہ ہر ایک شے
 خواہ وہ ظاہر ہی ہو جو وہ باطن ہی میں ہو جلال و جمال سے خالی نہ ہوگی۔ خدا نے آدم کو
 دو تین ہاتھوں سے بنا لیا اسکی ہی معنی میں کہ جلال و جمال دونوں انسان میں جمع ہیں
 بخلاف ایک کے کہ صرف جہلی ہوتے ہیں مگر غور کرنے سے معلوم ہوا کہ ملائکہ میں بھی جلال
 کی جھلک ہوتی ہے۔ چنانچہ جو فرشتے صرف تسبیح و عبادت میں مشغول ہیں وہ منس جہالی
 ہیں اور ملائکہ اربعہ میں سے دو ملک یعنی حضرت اسرافیل اور عزرائیل کے ہاں
 خدمات جہالی ہیں اسواسلئے انکو فرشتگان جہالی کہہ سکتے ہیں فرشتگان عذاب بھی جہالی ہیں اور
 ملائکہ جنان سب جہالی ہیں مگر حضرت جبریل جامع جلال و جمال میں۔ ہر شے کی رسی لوح محفوظ
 لوح محفوظات عالم تعینات و اسما عالم شالی عقول عشرہ و ہفت ہاں ملائکہ ہیں۔ ہر ملائکہ

ہر عقل اور طبقات ارض میں سے ہر طبقہ جامع جمال و جلال ہے مگر ہر فلک اور ہر عالم کے
اجزا مختلف ہیں کوئی جلالی کوئی جمالی مثلاً سیارگان میں آفتاب و عطارد جامع جلال و
جمال ہے اور مشتری زہرہ و قمر جمالی اور زحل و مریخ جلالی ہیں۔ جو اشیاء جامع جلال
و جمال ہیں انہیں تین صورتیں ہیں ایک یہ کہ جمال غالب ہو دوسرے جلال غالب ہو
تیسرے دونوں برابر اور اپنے اپنے موقع پر جلال و جمال کا رآمد ہو جیسے ذات
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جامع جلال و جمال ہیں اور جن میں جلال غالب ہے
انکی مثال آفتاب اور جنہیں جمال غالب ہے وہ حضرت سلیمان۔ اور اکثر اشیاء پر جلال و
جمال کا حکم اسی صورت سے لگایا جاتا ہے کہ جو جمال و جلال دونوں موجود ہوں مگر ایک
کیفیت بشدت زیادہ ہو یا بعد کو زیادہ ہو گئی ہو تو اسی کیفیت سے اسکو منسوب کرتے
ہیں بلکہ بہت کم چیزیں ایسی ہیں جو خالص جمالی یا جلالی ہیں جیسے فرشتگان جنان
و تسبیح کنان کہ یہ خالص جمالی ہیں یا انبیائین حضرت عیسیٰ اور حضرت یوسف کہ یہ محض
جمالی ہیں اور خالص جلال کی مثال بہت کم ہے مگر شیطان جب سے مردود ہو گیا ہے
خالص جلالی ہے اور وہ گناہ جسپر کبھی رحمت نہو اور کبھی معاف نہوہ بھی جلالی محض ہے
اور باقی تمام اشیاء جامع جلال و جمال ہیں البتہ اغلب جو کیفیت ہوتی ہے اسی پر
حکم لگایا جاتا ہے اس بنا پر دوزخ جلالی ہے مگر محض جلالی نہیں کیونکہ بہت سے
مومن فاسق بھی دوزخ میں جائینگے اور اس عذاب کی کیفیت اُنکے واسطے ایسی ہے
کہ جیسے سونا چاندی صاف کرنے کے لیے آگ میں ڈالا جاتا ہے اسیواسطے فاسق و فاجر
آگ میں ڈالے جائینگے تاکہ جسقدر افعال اُنہوں نے جلالی کیے تھے اور جسقدر جلال انہیں
رہ گیا ہے وہ عاقبت میں اسی وقت اُنکی ذات سے جدا ہو سکتا ہے جبکہ وہ ایک کرہ
جھلی میں ڈال دیے جائیں اس سے یہ ہوگا کہ مادہ جلالی مخزن جلال میں جا کے طباہیگا
اور محض جمال رہ جائینگے اُسوقت جنت جو کہ خالص جمال ہے اُنکے لیے مناسب ہوگی

قبل اسکے کہ کسی میں جلالی کیفیات مادہ موجود ہو جنت جمالی کی واسطے غیر جنس ہے مگر
 جن لوگوں میں جلالی کیفیت کم ہے وہ جنت میں بھی لے جائینگے کیونکہ جنت سے
 انکو بہ نسبت جہنم کے زیادہ مناسبت ہوگی اور جنہیں جلالی کیفیات زیادہ ہیں وہ دوزخ
 میں ڈالے جائینگے تاکہ مرکز جلال اس کیفیت کو انکی ذات سے کھینچ لے اور جنت
 عرصہ میں یہ تفتیح ہو جائیگا اتنے دنوں کے بعد وہ دوزخ سے نکال لے جائینگے
 چنانچہ ۷۰ ہزار برس کے بعد کوئی مومن جہنم میں نہ بیگا ہر شے اپنے مرکز کی طرف رجوع
 ہوتی ہے ایک رائی برابر بھی حسین ایمان ہے اور تمام عمر سو سہ گناہ کے اور
 کوئی فعل نہیں کیا تو وہ بھی آخر کار جنت میں جائیگا کیونکہ گناہوں کی تاثیر ہوا اسکے
 ہر رگ و ریشہ میں پیدا ہو گئی ہے وہ ایک عرصہ کے بعد جہنم میں کہ وہ جلال کا مرکز
 ہے جا کے ملجائیگی اور پھر صرف وہ عقیدہ باقی رہ جائیگا اسوقت جنت کی طرف وہ
 فطرۃ مائل ہوگا کیونکہ جنت محض جمالی ہے اور یہ اب صاحب جمال ہو جائیگا۔
 جنت محض جمالی ہے اور دوزخ محض جلالی نہیں جیسا کہ ہم اوپر کہہ چکے ہیں اسوقت
 جسکے گناہ ثواب برابر ہیں وہ جنت میں جائیگا کیونکہ جنت میں محض جمالی ہونیکلی وجہ سے
 قوت جاذبہ جمال زیادہ ہے اور دوزخ میں قوت جاذبہ جلال اسوقت زیادہ ہو سکتی
 جب اسکو زیادہ جلال ملے اور اسے واسطے خدا کی رحمت جو کہ جمال خالص ہے نسبت
 جلال کے زیادہ وسیع ہے اور اسی سے اسکے اسماء میں جمالی اسماء کی زیادتی ہے چنانچہ
 اسم رحمن سوائے اللہ کے باقی تمام اسماء پر مقدم ہے اور وہ ارحم الراحمین ہے کیونکہ
 دوزخ بھی اُسے بنائی تو ایسی کہ زیادہ تر مخلوق کے لیے سبب جنت ہوگی اور سبب
 دوزخ کسی وقت نہوگی اور ایک نیکی بعض وقت تمام گناہوں پر بھاری ہوگی غرض
 ہزاروں دلائل اس امر کے ہیں کہ اسمکا جمال غالب ہے لہذا اسکے ایک یہ بھی ہے
 کہ اہل جمال یعنی اولیاء و معتمد جمل کے واسطے بہت نامائے اور اہل جلال بعد ازیں

کم ہیں یعنی شیاطین اور انسان میں کے جن میں جمالی قوتیں زیادہ ہیں اور زیادہ صورتیں جمال کی غالب آئیگی ہیں نفس امارہ صرف جلالی ہے اور جمالی نفس لوا نفس مطمئنہ اور روح انسانی ہے۔ اور روح حیوانی کو جامع بنایا ہے۔ چنانچہ جملہ قوا کے حیوانی جامع ہیں اگر قوت شہوانی سے جائز کام لیا جائے تو جمال ہو اور مولد جمال ہو اور اگر ناجائز طریقہ سے استعمال کی جائے تو جلال ہو علیٰ ہذا۔

حسن روحانی خالص جمال حسن حیوانی جامع اور حسن نفسانی جلالی ہے گو حسن نفسانی میں جلال و جمال دونوں ممکن ہیں مگر غلبہ جلال ہے وجہ یہ کہ بقابلہ روحانی افعال کے تمام جسمانی افعال جلالی ہیں عشق جامع جلال و جمال ہے مجازی میں اکثر غلبہ جلال اور حقیقی میں شفاء و نادر توجہ جلال ہوتا ہے انسان کے جملہ افعال نفسانی جلالی ہیں ہر ایک سچی اور اصلی راحت جمال اور تکلیف جلال ہے ہر نیکی جمالی اور ہر بدی جلالی ہے ہر نور اور طہارت اور طیب اور مسرت محبت اور رحم جمالی اور ظلمت نجاست خباثت غم عداوت و غصہ جلالی ہے چنانچہ حیوان ظاہر اور جلال جمالی اور نجس مثل خنزیر وغیرہ کے جلالی ہیں اور بعض جامع ہیں اور بعض اشیاء ایسے ہیں کہ ابتدا میں جمالی بعد جلالی ہوتے ہیں جیسے عیش و نبوی حسین شکر نہوا اور بعض ابتدا میں جلالی ہوتے ہیں بعد کو جمالی ہو جاتے ہیں جسطح وہ مصیبت حسین صبر کیا جائے اور وہ رونا چواپنے گناہوں پر ہو۔ سوائے ان چیزوں کے جو خالص جمالی یا جلالی یا جامع ہیں باقی تمام میں سے اکثر اسطح پر واقع ہیں کہ اگر ظاہر جمال ہے تو باطن جلال ہے اور اسی طرح عکس اسکا (دیکھو فصل ظاہر و باطن)۔

تمام انسان بھی ایسے ہی ہوتے ہیں کوئی ظاہر میں جمالی باطن میں جلالی کوئی باطن میں جمالی ظاہر میں جلالی اور کسی میں حصہ غالب جلالی کسی میں جمالی غالب ہے اور کوئی جامع یعنی جامع سے یہ مراد نہیں کہ جلال کے موقع پر جلالی قوت صرف کرتا ہے اور جمال کے موقع پر جمالی بلکہ بیان جامع سے یہ مراد ہے کہ دونوں برابر برابر چنانچہ ایسے

ایسے لوگ جنہوں نے گناہ و توبہ برابر یا قریب قریب کیے ہیں انکا فیصلہ قیامت میں ایک میزان کے ذریعہ سے ہوگا اُس میں ایک پلہ جمالی ہوگا ایک جلالی اگر وہ دونوں برابر ہوں گے تو خدا چونکہ زیادہ حصہ جمال کا مالک ہے اسوجہ سے غالباً رحم کریگا اور اگر جلال زیادہ ہو تو اتنی مدت کیلئے دوزخ میں ڈالا جائیگا کہ حصہ تاثیرات جلال حسب قدر ہو سکے و فرخ جذب کیگی خلاصہ یہ کہ جمال و جلال دونوں علیحدہ علیحدہ ہیں صاحب جلال کے افعال جلالی ہونگے اُسکا انجام بھی جلالی ہوگا اور صاحب جمال کے افعال جمالی ہونگے اور اُسکا نتیجہ بھی جمال ہوگا ہر ایک کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ جمال سے تعلقات پیدا کرے کیونکہ خوشنودی خدا جمالی ہے اور غضب اُسکا جلالی ہے۔

فصل

بعض علماء سے ظاہر کا قول ہے کہ ذات و صفات علیحدہ علیحدہ ہیں یعنی صفات غیر ذات میں اور بعض کا مقولہ ہے کہ نہ عین ذات

میں نہ غیر ذات ہیں بلکہ بین بین مگر حقیقت یہ ہے کہ صفات عین ذات ہیں تمام اہل حقائق نے ایسا ہی کہا ہے اور غور کرنے سے اہل باطن پر پوشیدہ نظر ہوگا کہ جب تمام صفات مجموعی حیثیت سے ذات پر دلالت کرتے ہیں تو جو عین صفات کا ہوا وہی عین ذات ہے یعنی حقیقت صفات ذات ہے مثلاً اسم انسان میں غور کرو کہ انسان جتنی اشیاء سے مرکب ہے وہ سب اُسکے صفات ہیں تو جو حقیقت اور جو عین صفات انسان کی ہے وہی ذات انسان ہے اب دھوکا اسوجہ سے ہوتا ہے کہ صفات تین قسم کے ہیں ذاتی صفاتی افعالی و فعال میں چونکہ تغیرات ہیں اس لیے یہ مغالطہ ہوتا ہے کہ ذات میں تو تغیر ہوتا نہیں اور صفات میں تغیر ہوتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ صفات عین ذات نہیں ہیں اور تغیر صفات سے تغیر ذات لازم آئیگا مگر درحقیقت صفات افعالی صفات حقیقی نہیں ہیں بلکہ مجازاً اُنکو صفت کہا ہے جو صفات حقیقی ہیں اُنکو بالذات تغیر نہیں لہذا اس عاجز کے خیال میں (جو کہ حضرت خدا کے بھروسے اور بزرگوں کی مدد کی وجہ سے ان اسرار حقیقت کے قلب کرنا پڑتا رہا ہو گیا ہے)

یہ فیصلہ آیا ہے کہ ذات باری کے جتنے صفات حقیقی ہیں وہ سب عین ذات ہیں اور وہ
 صفات جو کسی وقت یا کسی شخص کی قید کے ساتھ مقید ہیں وہ فرداً فرداً عین ذات نہیں
 اگرچہ حقیقتاً وہ بھی عین ذات ہیں مگر انکو عین ذات کہنا نہ چاہیے کیونکہ ذات کے ساتھ
 ایک منفست پیدا ہوتی ہے اور یہ سو راوی ہے خصوصاً اہل ظاہر کے لیے مثلاً اللہ
 یا رحمن یا قدس یا سبحان وغیرہ میں جو صفتیں نکلتی ہیں اگر انہیں سے ہر ایک صفت کو
 عین ذات کہیں تو کوئی نقصان یا قباحت نہیں بخلاف اسکے اگر تصور یا ہادی کی صفت
 تصویر گری یا ہدایت کو عین ذات کہیں تو گو حقیقتاً صحیح ہے لیکن بظاہر ذات مقید اور متغیر
 محسوس ہوتی ہے اور جب تک یہ نہ کہا جائے کہ ان دونوں صفتوں کا عین وہی
 ذات ہے جو موجودیت اور قدوسیت کی عین ہے تو وقت تک ظاہری منفست رفع نہیں ہوتی
 اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ صفات کس حقیقت سے صفات ہیں اور کس بنا پر ذات
 اک لفظ علیہ مقرر کیا گیا جبکہ دونوں کا عین ایک ہی ہے اور یہی امر ضروری ہے۔
 ذات اگرچہ عین صفات ہے مگر تیب صفات سے قطع نظر کر کے ذات کو مطلق تصور
 کریں گے تو وہ تصور ذات کا تصور ہو گا اور جب اُس ذات کو مع اُسکے صفات کے
 تصور کریں گے تو یہ تصور مرتبہ صفات میں ہو گا۔ اور جب ذات کو اپنا عرفان منظور ہوا
 تو صفات کا ظہور اُس عرفان کا سامان قرار دیا گیا لہذا صفات کے اعتبار سے حضرت
 علیہ السلام جو صورتیں قائم ہوئیں اور جن صورتوں کے مظاہر قائم کر نیکارادہ علم کے
 ساتھ میں قائم ہو چکا تھا ان صورتوں کے مجموعہ کا نام عالم اعیان ثابتہ رکھا گیا یہ صفات کا
 تعین و تصور ذات کا پہلا ظہور ہے اور یہ ظہور ایک ایسا ظہور ہے جیسا کہ انسان کے علم
 و ارادے کے ساتھ کسی آئینہ صناعتی کے بابت خیال میں اُسکی صورتیں تجویز کی جائیں
 یہ صیغہ ذات کا پہلا ظہور عالم اعیان ثابتہ میں باعتبار اعیان ہوا بعد اسکے ان لفظوں کا
 ظہور خارج میں ہوا اور عالم اعیان ہوا اور ارح لوح محفوظ لوح محفوظ اور اثبات ملائکہ

جنت و دوزخ عرش و کرسی عقول عشرہ ہفت افلاک اور عناصر اور مخلوقات جاندار درجہ
 بدرجہ ترتیب وار خارج ہیں حکم کن موجود ہوئے یہ تمام اشیاء مجموعی حیثیت سے بھی اور فرداً
 فرداً بھی انہیں صفات کے مظاہر ہیں اور انہیں صورتوں کے مطابق ہیں جو عالم مثالی میں
 بعد اعیان ثابتہ ذات اقدس نے بلحاظ صفات قائم و متصور کر لی تھیں اور انہیں صفات کی
 مفہوم کے مطابق اسماء ذاتی و صفاتی و افعالی ہیں چنانچہ صفات نے جو ظہور کیے وہ سب
 اسماء کے مظاہر ہیں لہذا بعض اسماء ذاتی ہیں جیسے اللہ اور بعض اسماء ذاتی ہیں تو مگر ساتھ ہی
 جملہ صفات کا بھی لحاظ ہے جیسے اسمِ رحمن کہ باوجود ذاتی اسم ہونے کے جملہ صفات اسکے تحت
 ہیں اور بعض اسماء ایسے ہیں جو ایک جانب ہیں اپنی ذات سے متعلق ہیں دوسری
 جانب اپنے مظاہر سے جیسے رب اور بعض اسماء ایسے ہیں کہ وہ تنزیہی ہیں یعنی اپنے صفات
 و مظاہر کی طرف سے بے پروا ہیں جیسے قدوس اور سبحان بعض اسماء ایسے ہیں جو شجیبی ہیں
 جیسے مرموز۔ اور بعض چند در چند صفات سے متعلق ہیں مثلاً عزیز اور بعض افعال سے
 تعلق رکھتے ہیں جو کسی ایک وقت میں یا ایک طبقہ معینہ سے متعلق ہیں جیسے منتقم اور یہ سب
 اسماء یا تو جمالی محض ہیں جیسے رحمن و ہاب یا جمالی محض ہیں جیسے مُضَعَل یا غالب الجہال ہیں
 جیسے ستار یا غالب الجلال ہیں جیسے مناد یا جامع ہیں جیسے مالک یا محیط۔
 عالم مثالی سے اب تک جو مفرد صفات جمالی میں اور کو تعلقات جمالی سے ہونگے اور علی ہذا لفظ
 جس قدر جمالی صفات ہیں وہ ہمیشہ جلال ہی سے متعلق رہیں گے اور یہ صفت کا تہو، بیاد، اسم کا
 مفہم جو نیک عرفان کے لیے ایک ضروری سامان ہے ہونگے۔ اسے ایسی نہیں ہوگی کسی
 مظہر ہو بہا ایک ذرے میں کسی نہ کسی صفت کا ظہور ہے لہذا وہ کسی نہ کسی اسم کے مظاہر میں
 ضرور داخل ہے مگر انسان جہاں اس کا مظہر تم ہے کیونکہ انسان میں جملہ صفات کا ظہور ہوئے
 انسان کا ہر جزو ایک ص اسم کا مظہر ہے جو انسان کہ صرف مظاہر جلالی کی طرف مائل ہو و خلاف
 خوشنودی خدا اور اس کا انجام جلالی ہوگا کیونکہ غضب اور سے متعلق رمیکاد نتیجہ اس کا فہوگا

جو آدمی لوگوں کو گمراہ کرتا ہے وہ اہم جلالی مضل کا منظر خاص ہے جیسا کہ شیطان اہم مضل کا منظر کامل ہے اور لوگوں کو ہدایت کرنے والا منظر ہادی ہے۔ جملہ روشن چیزوں نور کی نظر میں مغرور انسان تکبر کی نظر میں مگر یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ خوشنودی ایک جلالی صفت ہے اور وہ اوسیکے لیے ہے جو صاحب جمال ہو۔ تو تکبر ایک جلالی اسم ہے اور کا منظر اہم نہیں ہے اور جو انسان کہ مغرور ہے وہ بھی اسی اسم کے تحت میں ہوا لہذا اوسکو بھی جلالی منظر ہے۔ سابقہ پڑیگا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جلال بھی اوسیکہ ہے اور جمال بھی اوسیکہ تو ہم کہیں گے کہ مغرور بھی اوسیکہ ہے اور مخم بھی اوسیکہ (جلال) ہے کسی اور کا نہیں تو کیا حرج ہے اگر جلالی حرکات کرتے ہو جمال کے سپر کیے جاؤ گے اوسوقت رونا نہیں اور نہ ناوم ہونا اور نہ کہنا کہ یالیتز کنت ترا یا۔ جو شخص عقل سلیم رکھتا ہے جو کہ ایک نور جمالی ہے وہ ہمارے ان تمام مضامین سے انشاء اللہ تعالیٰ نتیجہ و تاثیر جمالی لینگا اور جو جمالت و حماقت کا توڑ ہے جو کہ ایک ظلمت جلالی ہے وہ ان مضامین پر اعتراضات کریگا اور وساوس و خطرات اوسکو کہیں شیطان لیتے پینڈا کریگا کہ اوسکو جواب نہ سوچیں گے مگر جو ہر ایک معاملہ میں خدا سے مدد چاہتا ہے اور اوپر پھر وسوسہ رکھتا ہے خدا اوسکو کبھی شیطان کے قبضہ میں نہیں دیتا تاہم وہ کسی شخص رحمت الہی کے آغوش میں رہتا ہے اور مغرور شخص ابلیس کے سپر ہوتا ہے پڑھو آیت الطیبات للطیبین الایۃ۔

غرض یہ کہ خدا کا عرفان جب خود اوسکو منظور ہوا تو اسے اپنے صفات کا ایک آئینہ بنانا بنایا اور وہ آئینہ میں پرتو افکن ہے اور آئینہ صفات سے مرکب ہے اور صفات غیر ذات نہیں تو ہر شے بلکہ ہر ذرہ جو کہ جسم ذوالی تجزی ہو اور ہر مرنی و غیر مرنی شے اور ہر ذہنی و خارجی چیز اوسیکے صفات کے قالب میں ہے اور ہر قالب میں ذی روح ہے جسکو اس نے ان الفاظ میں فرمایا ہے اللہ نور السموات و الارض جو اس علم سے واقف ہے وہ خدا سے قریب ہی اور جس قدر عمل سے زیادہ سے اوس قدر اوسکو قربت ہے اور جو اس سے ناواقف و غافل

وہ اوسقدر دور ہے ہر صورت انسان کو متصف باخلاق الہی اور پیر و صاحب خلق عظیم ہونا
اوس راستہ پر لیجا ئیگا جو سیدھا خدا کی طرف اور اوسکی منزل قربت و رحمت کی سمت گیا ہے
اور اسکے عکس اور اسکے خلاف رہائی ہے

فصل حجابات

سوال کو اٹنا اور راہ مشاہدہ میں جو حجابات درپیش ہوتے ہیں انکی
انتہا کیسے معلوم نہیں کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ ہر شخص کو اوسکے ساتھ
حجابات پیش آتے ہیں ایسا نہیں کہ حجابات نور ہوں اور وہ ہر شخص کو پیش آئیں گا بلکہ
کہا جاسکتا ہے کہ ایک سالک کو جو حجاب ہے وہ دوسرے کے لیے نور ہے اور جو مشاہدہ
کر ایک سالک اسکے حق میں نور ہے وہ دوسرے کے واسطے حجاب ہے اب رہا یہ کہ نفس الامین
وہ کیا ہے اسکا فیصلہ ایک صورت سے بہت آسان ہے اور دوسری صورت اسکا مشاہدہ
اسی آسان ہے کہ از روی حقیقت جو امر بیان کیا جائیگا وہ اگر صحیح ہوگا اگر اسکو کوئی سالک
خاکرہ ہوگا تاہم اوسکا اظہار ضروریات کتاب ہذا سے ہے۔

واقعی امر تو یہ ہے کہ ہر حجاب حقیقت میں نور ہے اور یہ نور حقیقت میں حجاب نہیں کیونکہ تشکیلی
صفات حجاب کی حقیقت ہے اور تجلی ذاتی نور کی حقیقت ہے تو چونکہ ہر صفت حقیقت میں
میں ذات ہے اور یہ لازم نہیں کہ ذات بلباس صفت ہو تو اس کلیہ کی بنا پر یہ فیصلہ صحیح ہے
کہ ہر حجاب حقیقت میں نور ہے کیونکہ حجاب ایک تشکیلی تجلی جلالی ہے اور جبکہ تشکیلی
ہے بنظر عاقل دیکھا جاتا ہے تو اوسکے قالب میں جو روح نظر آتی ہے وہ جمالی ہے سب سے یعنی
نور اظہار حجاب حقیقت میں نور ہوتا ہے اب رہے الوارا نہیں ہے بلکہ تو حجابات ہوتے ہیں
اور آخرین تجلی ذاتی حجاب نہیں ہوتی ہے بلکہ اعلیٰ مشاہدہ وہی ہے اور عبادت کے بعد تو اوسکے ساتھ
نہیں یہ نیز سوال کو اٹنا اور راہ مشاہدہ ہوتا ہے ایک طرح سے وہ بھی حجاب ہے کیونکہ حجابات
کہ بہت اقسام ہیں اول حجاب کثیف جو سب سے پہلے ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب انسان
انسانوں میں مثلاً ہوتا ہے اور سخت سے سخت گناہ کرتا ہے تو قلب سیاہ ہو جاتا ہے نفس امارت

پتہ نہیں رہتا اور نفس مطمئنہ کا تو نام و نشان تک نہیں رہتا صرف نفس امارہ کی حکومت تمام ملک
 انسانی پر رہتی ہے روح انسانی قلب کے ایک گوشہ میں ایسی پوشیدہ ہو جاتی ہے کہ گویا
 فنا ہو جاتی ہے یہ سب سے بڑا حجاب کثیف سے اسکے بعد مثلاً وہ شخص توبہ کرے اور گناہوں کو
 چھوڑے تو اس حجاب کی ترقی ہو قوت ہو جائیگی۔ اب اس مقام پر یہ شبہ ہوتا ہے کہ اگر
 اس حجاب کی اور ترقی ہوگی تو کہاں تک ہوگی جس قدر صورتیں خرابی روح کی ہو سکتی ہیں وہ تو
 یہاں ہو چکیں مگر نہیں اگر بعد ان روحانی خرابیوں کے اگر پھر بھی وہی افعال شیطانی
 جاری رہیں اور انہیں تجدید و ایجاد و زیادتی رہے تو اس کا حجاب کثیف جسکو دوسری نظر نہیں
 جلال غالب کہنا چاہیے ایک نئی صورت اختیار کرتا جاتا ہے اور وہ دو صورتیں ہوتی ہیں ایک
 ظاہری ایک باطنی ظاہری صورت جب تکمیل پر پہنچ جاتی ہے تو انسان کا عالم ظاہری جسم
 ایک صورت جلالی (غالب) اختیار کرتا ہے اور وہ اکثر سور کی شکل میں ہو جاتا ہے چنانچہ
 ایسے لوگ مٹے وقت ایسی ہی شکل میں ہو جاتے ہیں یا بعد مرنے کے ان کا قالب خصوصاً چہرہ سورا
 ہو جاتا ہے یہ آل میں اس کے نفس امارہ کا انا ہے جو کہ صورت مجسمہ اختیار کرتا ہے اور نفس امارہ
 چونکہ جلال غالب ہے ایسے جلال کامل کی صورتوں میں مجسم ہوتا ہے اور جلال کامل کوئی انسان
 نہیں ہو سکتا جمال کامل صرف آنحضرت کی ذات اقدس تھی اور جلال کامل کسی انسان کا ہو سکتا
 تو ممکن ہے کیونکہ انسان کی ذاتی جامعیت اس کے کبھی ہر انہیں ہو سکتی یہ ممکن ہے کہ محض جمال
 ہو یا ہی اور جس قدر جلال باقی رہے وہ اپنے موقع پر صرف ہو جیسا کہ انبیاء معصومین گذری ہیں
 کہ جلال محض ہونا غیر ممکن ہے کیونکہ خدا کے اوصاف میں جمال اوصاف غالب ہیں تو صرف جمال ہونا
 غیر ممکن نہیں مگر انسان کے لیے سبب جامعیت مشکل ہے اب رہا جلال چونکہ خدا کا اوصاف میں
 جلال کا حصہ زیادہ نہیں اسوجہ سے انسان جو کہ جامع اوصاف خداوندی ہے وہ محض جلال کیونکہ
 ہو سکتا ہے شیطان البتہ جلال محض ہے اور یہی وجہ ہے کہ شیطان جو کہ جلال محض ہے ذات جمال محض
 یعنی آنحضرت کی صورت میں نہیں آسکتا تو کوئی انسان اپنی صورت میں رہ کر جو کہ جلال محض ہے

متشکل ہو سکتا ہے لامحالہ اس کے نفس امارہ کو ایک دوسری شکل جو کہ جلال محض کی ہو اختیار کرنا ہوگی اور بہتر ہو کہ وہ حیوان میں ہونہ کہ نباتات و جمادات میں کیونکہ انسان و حیوان میں نوعیت متحد ہے اور ایسے فریب بھی ہے غرض یہ کہ ایسے آدمیوں کا چہرہ سوکا ہو جاتلہ ہے اللہم اغننا عنہا سب ممانون کو بچائے۔ اب یہ بھی ظاہر کر دینا چاہیے کہ یہ ضرور نہیں کہ نفس امارہ تمام افعال کے غالب ہو بلکہ کسی ایک مگر خاص گناہ کے کرنے سے ہی ایسا ہو سکتا ہے کہ جب وہ حد کمال پر پہنچ جاتا ہے اور جلال محض ہو جاتا ہے اور وقت وہ فطرۃ وہی صورت جلالی اختیار کر سکتا ہے مثلاً کوئی شخص کسی ولی کامل کا دشمن ہو جائے اور اس کو آزار پہنچانا اور عقیدہ کر لینا گویا لازم ہو جائے تو وہ بھی اپنے حد کمال پر پہنچ کے یہی صورت پیدا کر گیا یا قریب قریب اس کے مثلاً مرتے وقت یا مرتے ہی غلیظ منہ سے کرنا چونکہ ایسا اتفاق اکثر ہوا ہے اس وجہ سے اطہار نے اس کو ایک عارضہ مقرر کر لیا ہے اور سکا نام استیلاؤس ہے مگر اس کو علاج ماننے میں اس کی بھی وہی وجہ ہے کہ نجس اور بدبودار اشیا بھی داخل جلال میں جو شے زیادہ نجس اور بدبودار ہے اور بقدر وہ اپنے حد جلال میں کامل ہے چنانچہ غلیظ انسان اعلیٰ درجہ کی جلالی شے ہے اور بعض اہل نفس کی قبروں میں سائب اور چھوڑ دیئے گئے ہیں ان کی بھی یہی حقیقت ہے کہ مودی جانور جس قدر میں سب جلالی ہیں تو لازم ہے کہ نفس امارہ کے افعال جب سے بجا کر جائیں تو وہ ایسی صورتیں اختیار کریں اور اسے سخت تکلیف ہوتی ہے کیونکہ اگر تکلیف زیادہ ہو تو وہ صفت جلالی کمان ہوگی اور برعکس اسکے جن لوگوں کا نفس امارہ مغلوب ہو کر روح انسانی غالب ہوگئی ہے اور نفس مطمئنہ کی صورت پیدا ہوگئی ہے وہ جلالی صورتیں اور اشیا اختیار کرتی ہیں اگر کسی کی سمجھ میں یہ نہ آئے کہ نفس صورتیں کیونکر اختیار کر سکتا ہے جبکہ تمام اشیا جلالی ہیں کیونکہ یوں سمجھنا چاہیے کہ ہر ایک شے جب اپنی حد میں کامل ہوتی ہے تو اپنے جنس کو سمجھتی ہے چنانچہ نفس امارہ جو کہ جلال ہے جلالی اشیا نجس و بدبودار اور مودی حیوانوں کو ملا لیتی ہے اور جب روح صاف و لطیف ہو جاتی ہے تو اپنے مجنسون کو یعنی جلالی اشیا کو مفضل اور دوست سمجھتی ہے

و نور و خوشبو وغیرہ کھینچتی ہے بہر حال بات ایک ہی ہے غرض کہ حجاب کثیف کا اعلیٰ درجہ تو بہتر ہے
 کہ نفس امارہ بشدت غالب ہو کر اور روح کو مغلوب کر کے محیط و مسلط ہو جائے اور اسکے بعد اس سے
 توبہ کر کے جس قدر زیادتی افعال روحانی میں کی جائے گی اور بقدر وہ حجاب کثیف دور ہوتا جائیگا
 اور قلب کی سیاہی رفع ہوتی جائیگی یہاں تک کہ جب نفس و روح میں اور اسکے کیفیات و اثرات
 وغیرہ میں درجہ مساوات ہو جائیگا اور کہ بقدر غلبہ خواہ وہ کتنا ہی خفیف ہو روح کو حاصل ہونا
 شروع ہوگا تو اس وقت حجاب کثیف کا اطلاق اوپر بالکل نہوگا بلکہ حجاب لطیف باقی رہیگا اور اب
 اصول تصفیہ قلب و تزکیہ نفس کے اصول پر بقدر زیادہ ہونا جائیگا اور بقدر حجاب کی کمی ہوتی
 جائیگی یعنی مثلاً حجابات ستر نہار میں بہت بڑی ایک ایک حجاب رفع ہونا شروع ہوگا یہاں تک کہ جب
 عالم ناسوت سے گذر جائیگا تو سالک کو حجابات نور سے سابقہ پڑیگا اسکو حجاب نوری ایسا ہے
 کہتے ہیں کہ ہر ایک تجلی کا مشاہدہ درحقیقت ذات کا مشاہدہ نہوگا بلکہ صفات جمالی کی کیفیت جمالی
 بتدریج اسلسلہ ترقی کرتی جائیگی یہاں تک کہ جب ذات کا مشاہدہ و پیدہ دل سے ہو سکے گی
 تو اس وقت حجاب نوری بھی اٹھ جائیگا اور یہ جمال محض ہے یا اسکا پرتو ہو کیونکہ یہ مانی ہوئی بات ہے
 کہ جمال محض صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے اور اسکی مثال ٹھیکہ لفظ ہے کہ جب
 اس آفتاب جمال نے طلوع کیا تو افق کے اول خط پر حضرت آدم علیہ السلام کا ظہور ہوا اور جب
 ہر خط پر ایک ایک نبی کی بعثت ہوئی یہاں تک کہ جب خط استوا پر یہ آفتاب آیا تو خود ذات اقدس کی
 ظہور فرمایا چنانچہ آپ کی پیدائش مکہ میں ہوئی اور جب غروب کی طرف یہ آفتاب رجوع ہوا تو
 ہر خط پر ایک ہی کا ظہور ہوا اسوجہ سے اکمل الکاملین اولیاء اللہ نے فرمایا ہے کہ ہر دلی کی ولایت
 ایک نبی کے قلب پر ہوتی ہے اسکا رازی ہے کہ مشرق و مغرب کے درمیان ہر خط غربی ایک خط
 شرقی کے محاذی ہے لہذا خط شرقی کا پرتو اس خط غربی پر ضرور پڑے گا جو اسکے محاذ میں واقع ہے
 یہی وجہ ہے کہ ہر دلی ایک نبی کے پرتو پر ہوتا ہے اور نبی وجہ ہے کہ جب ولایت و نبوت کا مقابلہ
 کیا جاتا ہے تو نبوت آتشیں صورت میں معلوم ہوتی ہے اور ولایت بتقابلہ نبوت نوری ہے کہ

کیونکہ اعلان و ابلاغ خاص علامات تشبیہ ہیں اور یہ صرف انبیاء کے لوازم ہیں اولیاء کے نہیں
 کیونکہ آفتاب کا غروب کی طرف مائل ہونا تشریح کا اشارہ کرتا ہے اور طلوع ہو کر بلند ہوتے رہتا
 یہاں تک کہ خط استوا پر آجائے تشبیہ کے ظاہر میں سے ہوا جب آفتاب خط استوا پر ہوتا ہے
 تو طلوع و غروب یعنی شرق و غرب دونوں سے مساوی نسبت ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم تشریح کے جامع تھے اور یہی وجہ ہے کہ آپ خاتم النبیین تھے کیونکہ نبوت
 بمقام ولایت لٹھی ظہور سے اور شبیبی سلسلہ طلوع سے خط استوا تک پہنچا اسکے بعد تشریح
 سلسلہ شروع ہوتا ہے تو لامحالہ خط استوا تشبیہات کا آخری نقطہ ہو گا اور آپ کی ذات باریک
 کو باطن استواء سے منسوب ہے تو ضرور ہے کہ آخر نبی آپ کو ہونا چاہیے۔

اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے قدم کا سایہ تھا کیونکہ جس وقت خط استوا پر آفتاب ہو تو سب
 چیزوں کا سایہ زمین پر تا جو ٹھیری رکھی جائیں اور گا سایہ پڑے گا چنانچہ جبکہ عقلمند کج تمہیں صرف
 وہی اس عالمگیری روشنی سے محروم رہے اور ظلمت کے سایہ میں آگے۔ اور یہی وجہ تھی
 کہ تمام عالم کے لیے آپ رحمت اور ہادی تھے کیونکہ آفتاب نصف النہار روی زمین بہا ہی پوری
 روشنی ڈالتا ہے بجلائے اس وقت کے جب وہ طلوع یا غروب کی جانب مائل ہو کیونکہ آفتاب
 ایک جانب زیادہ تاریکی اور ایک جانب زیادہ روشنی ہوگی چنانچہ کسی نبی کا دین دنیا میں سبقت
 مرتبہ سے نہیں ہوا جس قدر آنحضرت کا اور یہی وجہ ہے کہ جس مقام پر آفتاب نصف النہار سے
 پوری روشنی ڈالی تھی وہاں کسی ظلمت کا سایہ یعنی کسی کافر کا گذر نہیں ہو سکتا اور وہ مدینہ و مکہ سے
 اور حضرت عیسیٰ کا دین جو بہت مروج ہے اکی وجہ ایک تو یہ ہے کہ آفتاب قریب نصف النہار سے
 آجکا تھا دوسرے حضرت عیسیٰ کو مرتبہ نبوت کے علاوہ مرتبہ ولایت بھی حاصل ہوگا چنانچہ
 آخر زمانہ میں آپ ولی امت محمدی ہو کر شریف الامین گماندا آپکا حصہ طلوع و غروب دونوں
 ہوا سو یہ سے ایک دین بھی بہت مروج ہے اور یہی وجہ ہے کہ افریق شرقی پر جب آفتاب تھا
 اور حضرت آدم کا ظہور ہوا تھا تو اس وقت کے مناسبت سے وہی روشنی اس سلسلہ خفیف تھا

یہاں تک کہ خود سے لغزش ہوئی اور یہی وجہ ہے کہ قرب آنحضرت جو زمانہ تھا اور میں جیسے
 ولیاء اللہ ہوتے تھے ایسے اب نہیں ہوتے اور روز بروز تنزلی سے یہی لازمہ زوال آفتاب کا
 اور یہ جو مشہور ہے کہ انبیا اور اولیاء میں بعض نبی اور بعض ولی شیبہ اور بعض تنزیہی اور بعض
 تو اسپرہ شبہ جو ہوتا ہے کہ انبیا میں سب نبی شیبہ ہونا چاہیے کیونکہ وہ سب رنج طلوع
 کی وجہ سے شیبہ تھے اور سب ولیوں کو تنزیہی ہونا چاہیے کیونکہ سب کو نسبت تنزیہی تھی سب
 سمت غروب کے تو یہ شبہ غلط ہے کیونکہ اسکی مثال ایسی ہے کہ جیسے آفتاب کبھی ابرین آجاتا
 اور کبھی بے ابر کے رہے خواہ جانب غروب جا رہا ہو خواہ طلوع ہو رہا ہو تو جو وقت
 آفتاب ابر میں ہو اور اسکا پر تو تنزیہی ہو اور نہ شیبہ۔ اور آفتاب کا ایک مرتبہ دورہ کرنا یعنی
 صرف ایک شبانہ روز تو یہ کوئی نظام نہیں قائم ہو سکتا لہذا ضرور ہے کہ ہزاروں لاکھوں
 دوے کے تاکہ ایک نظام قائم ہو جائے چنانچہ حدیث میں ہے کہ خدا نے دو لاکھ آدمی
 پیدا کیے ان اللہ خلق ماثل الف ادم اب را یہ امر کہ یہ کب سے ہے اور کب تک
 رہے گا تو یہ مسلم ہے کہ جو شو ازلی ہوگی وہ ابدی کیونکر ہوگی اور یہ آفتاب ذاتی ہے مگر مع صفات
 ہو تو یہ صورت اس آفتاب ذاتی کی ازلی نہیں کہ صفات کے شعا عون کے ساتھ ہو چنانچہ ظہور
 صفات سے پہلے ذات بحت تھی اور اسکا یہ فرمان ہے احببت ان اعرف مخلقت الخلق
 عرفان کیلئے ظہور صفات کی ضرورت تھی اور ظہور صفات اس حدیث قدسی کے ظاہر ہے
 کہ ازلی نہیں گوہرت اسقدر گزری ہو کہ علم عدو سے باہر ہو اور اگر اس میں کلام ہو کہ جو شے
 قدیم نہیں وہ ابدی بھی ہوگی تو اسکا ثبوت بھی موجود ہے کہ خود ذات باری نے آنحضرت کو
 خاتم النبی فرمایا ہے تو خاتم النبی کے یہ معنی نہیں ہو سکتے کہ اپنے زمانے کے خاتم بلکہ صریحی مفہوم
 یہی ہے کہ اب انکے بعد کوئی نبی نہ ہوگا اس سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ اب دوسرے آدم بھی
 نہ پیدا ہونگے تو اب مشاہدہ ذات بدون کاف صفات جو وقت ہو اور جو وقت موفع حجاب
 ہوگا ورنہ حجابات کا سلسلہ نامتناہی ہے کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ جمال کا حجاب جلال ہے

اور ذات کی واسطے صفات حجاب ہے مگر جس طرح سالکوں میں بسبب کمال زوال کے وہ زور نہیں ہوا وہی طرح یہ خوبی بھی وہاں ہو کر ہم نے عنایت فرمائی ہو کہ اکثر سالکوں کے حجابات یا تو بہت جلد جلد رفع ہوتے ہیں یا ایک دم سے بہت سے حجابات اوٹھ جاتے ہیں چنانچہ اب جب قدر بخوبی ہوتے ہیں اور قدر پہلے ہوتے تھے دوسری نعمت یہ ہے کہ ایک ایک سالک کو بہت سے زور میں اول تو کسی بھی قسم کے قلب پر ولایت قائم ہوتی ہے اور سکا بنی کا پر تو سب سے پہلی اعانت ہے دوسرے آفتاب ذاتی و صفاتی کا فیض متاخرین اہل ولایت بسبب اس اعتبار کے زیادہ قریب ہوتا جا تا ہے کہ آفتاب کے دور سے میں جس قدر زیادہ غروب کی طرف مائل ہوتا جاؤ گا اور سیدہ طلوع سے یعنی افق شرقی سے قریب ہوتا جاؤ گا تو فیضان آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز بروز زیادہ ہوتا جاتا ہے دوسری قوت متاخرین کو یہ ہے کہ جس قدر اولیاء اللہ تعداد میں ہر سلسلہ کے بڑھتے جاتے ہیں اور سیدہ ہر سالک متاخرین کی نسبتیں بڑھتی جاتی ہیں مثلاً سورس اور عمر جو شخص سلسلہ میں تھا اور اسکے پیش مرشد تھے اور اسکے پیش نسبتیں تھیں اور اب ستائیس نسبتیں ہیں تو یہ نسبتیں تعداد میں زیادہ ہوتی جاتی ہیں علاوہ ان سب باتوں کے اس آفتاب ذاتی و صفاتی پر بھی ملاحظہ کر رہا ہے کہ ہلوگوں کی قومیں متلبی و زمانہ بہت کم ہیں اس زمانہ کے لوگوں کی سی محنت نہیں کر سکتے تو وہ ضرور رعایت کریں اور ہمیں علاوہ سب کے اپنی جانب سے زیادہ نعمت دیگا جسکو وہب کہتے ہیں اور شیر ظریفی بھی وہی عنایت کرتا ہے تاکہ ہم بہت سے حجابوں کے اکدم سے رفع ہو جانے پر اللہ تعالیٰ نے جو جاتیں جیسا کہ اوسکا ارشاد ہے لَا يَكْتُمُ اللَّهُ نَفْسًا لَّا وَسَعَهَا۔

فصل یقین کے مراتب

یقین کے تین درجے ہیں علم یقین عین یقین حق یقین اسکی تشریح یہ ہو کہ جب کسی امر کا علم یقینی ہو اور کسی قسم کا شبہ نہ باقی رہے تو اسے علم یقین کا مرتبہ حاصل ہوا مثلاً یہ علم یقینی طور پر ہو کہ آگ جلاوتی ہے تو آگ کے وجود اور اسکی صفت کا علم بدرجہ یقین ہو جائے اور یہ علم یقین ہے پہلی ذات کے وجود اور اس کے صفات کا

علم یقینی ہو جس طرح آگ اور اسکی صفت کا علم ہر صاحب عقل کو ہوتا ہے یا جیسے شہر مکہ کا وجود اور اوس میں کعبہ وغیرہ کا ہونا ہر شخص کے علم میں یقینی ہے اسیکو علم الیقین کہتے ہیں ایسا ہی یقین ذات اور صفات خداوندی کا ہونا حسین رسالت و ملائک اور جنات و دوزخ اور حشر و نش بھی شامل ہے یہ مرتبہ یقین کا پہلا درجہ ہے اور فریعت کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے۔

دوسرا مرتبہ عین الیقین ہے اسکا یہ مطلب ہے کہ وہ علم جو صرف ساعت کی وجہ سے درجہ یقین پر پہنچ گیا تھا اور دوسرے کی وجہ سے یقینی علم ہوا تھا وہ بذات خود اپنے مشاہدہ میں آجائے اور اب یقین عینی ہے سماعی نہیں اسکا مرتبہ علم الیقین سے زیادہ ہے کیونکہ سنی سنائی بات گو وہ یقینی ہی ہو اور اوس میں کسی طرح کا ٹھک نہ رہے پھر بھی مثل ذاتی معائنہ و تجربہ کے نہیں اسکی مثال بالکل ایسی ہے کہ جیسے آگ کو خود اس حالت میں دیکھ لیا کہ اوستے کسی شے کو جلا دیا گو پہلے بھی علم یقینی تھا کہ وہ ضرور جلائیے گا اب چشم خود دیکھ لیا کہ کاغذ اوس میں ڈالا گیا اور وہ فوراً جگلیا تو یہ عین الیقین ہے اسی مطابقت کے ساتھ ذات و صفات و رسالت

وغیرہ کا بالذات مشاہدہ ہو جائے یعنی اپنی آنکھ سے دیکھ لے تو اسیکو عین الیقین کہتے ہیں اسکے بعد یقین کا درجہ حق الیقین ہے اوہ وہی طرح ہے کہ آگ میں خود اپنے آپکو جلا کے دیکھ لے اب کوئی درجہ یقین کا باقی نہیں رہا کیونکہ اسکے بعد خود اپنی ذات کی فنا ہو اور جب اپنی فنا ہو تو یقین کسکو ہوگا عرض ہے کہ حق الیقین وہ مرتبہ یقین ہے جسکے بعد نہ تو کوئی مرتبہ ہے اور نہ اسکے بعد کوئی منزل ہے کیونکہ جب آگ میں کوئی شے جلائی ہے تو وہ پھر واپس نہیں ہو سکتی اس میں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ آگ میں اس قدر عرصہ ہر شے کو گذر جانا چاہیے جسپر جلنے کا ادراک ہو جائے کیونکہ یہ ایک ہی ہے انصافی ہوگی اگر کسی چیز کو صرف آگ دکھا دی جائے اور پھر بھی اوسپر یہ خیال کیا جائے کہ آگ نے اوسے جلا دیا مثلاً آگ میں اتنی دیر ہاتھ رکھا رہے کہ ہاتھ جھپٹے ورنہ اگر صرف اتنی ہی دیر گذری کہ ادھر کا حصہ جلا تو ہاتھ کے جلنے کا اطلاق اوسپر نہوگا اسی طرح جب حق الیقین کے مرتبہ میں ساکب پونج جانا ہے تو پھر واپس نہیں ہو سکتا۔

مصلحت

مراتب فنا

فنا کے تین مرتبے ہیں فنا فی الشیخ یہ بتدی کیلئے لازم ہے دوسرا مرتبہ فنا فی الرسول۔ اور یہ متوسطین کی واسطے۔ اور تیسرا فنا فی اللہ ہے کا ملین

کیلئے ہو اسکی صورت یوں ہے کہ جب سالک سلوک میں قدم رکھتا ہے تو اسکو لازم ہے کہ مرشد کی طرف اپنے قلب کو متوجہ کرے اور اسقدر توجہ کامل ہو جیسا کہ منزل مقصود میں ہونا چاہیے یعنی اسکو اپنا اصلی سفر قبور سمجھنے اور اگر ایسا نہ سمجھے گا تو ہرگز فنا فی الشیخ کا مرتبہ نہ جاری ہوگا اور اس شخص کی واسطے ہی جو کہ عاشق حقیقی ابتدا ہی سے ہے کیونکہ اگر ایسا ہوگا تو یہ ایک تشریح ہوگا یا جس شخص کو جناب رسالت سے عشق ہے اسکو بھی فنا فی الشیخ کی ضرورت نہیں کیونکہ عاشق حقیقی اور عاشق رسول اللہ بتدی نہیں ہے بلکہ عاشق رسول کا مرتبہ ایک اعتبار سے اور وہ ظاہری ہے متوسطین میں ہے اور ایک کا ظ سے جو کہ باطنی ہے کا ملین میں ہے بہر صورت بتدی ان دونوں میں سے کوئی نہیں لندا او سے فنا فی الشیخ کی ضرورت نہیں بلکہ مضر ہے مگر جو لوگ صرف اسلئے بیعت کرتے ہیں کہ عشق حقیقی پیدا کریں یا عشق حقیقی کے مراتب و فیوض کو پہنچیں اسکو لازم ہے کہ تصور شیخ کے علاوہ اسکے ہدایات آیہ و حدیث کے مثل سمجھیں اور جو ہدایت یا قول اسکا خلاف آیہ و حدیث صریحی ہو او سمین بغیر غور کے یہ نہ خیال کریں کہ یہ خلاف خدا و رسول ہی ضرور او سمین کوئی مصلحت ہوگی ورنہ یہ ممکن نہیں کہ کوئی مرشد کامل کوئی حکم خلاف حکم خدا و رسول کوئی حکم دے یا کچھ بیان کرے یا یہ ماننا پڑے گا کہ وہ مرشد ناقص بلکہ خود گمراہ ہے اور جب چیل آئیگا تو بیعت نسخ ہو جائیگی لندا اول ہی سے یہ تجویز کر لینا چاہیے کہ مرشد پر یقین کامل ہو کہ وہ ہادی اور کامل ہے اور ہمیشہ رہے گا اگر ایسا نہیں ہو تو ہرگز بیعت نہ کرے مگر جب اس امر کا یقین ہو جائے ہو جائی تو او سو وقت جو وہ کہے وہ کرے کیونکہ پھر اسکے دل میں یہ خیال آئیگا کہ مرشد نے خلاف خدا و رسول کوئی بات کہی چنانچہ مولانا حافظ مسرما تین مشہور

بے سجادہ رنگین کن گرت پیر بخان گوید کہ سائلت بچہ بود ز راہ و سبب

اصل بات یہ ہے کہ مرشد کامل کے ہر حکم میں ایک پوشیدہ راز ہوتا ہے اور اسکا مقصد

وہی ہوتا ہے جو کہ شارع کا ہے اور اوسکی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کہ کوئی شخص کسی قانون کی حقیقت سے ایسا واقف ہو کہ گویا وہ اوس قانون کے بنانے میں شریک اور مشیر تھا یا کوئی طبیب کسی مریض خاص کے معاملہ میں شیخ الرئیس وغیرہ کے قوانین کے خلاف رائے دے تو اگر مریض قابل ہے اور خود بھی حکیم ہے ضرور اعتراض کریگا مگر العالم حجاب الاکبر اسپکا نام ہے لامحالہ مریض کو یہ لازم ہوگا کہ وہ اپنی رائے کو کامل سمجھے ورنہ یہ تسلیم کرنا پڑیگا کہ طبیب نالائق ہے اور سوقت یہ ضرور ہے کہ علاج بدل دے تو جب یہ سمجھ لیا جائے کہ طبیب کامل اور حاذق ہی اور سوقت یہ بھی ضرور ہے کہ جو کچھ کہے وہی کرنا چاہیے خواہ شیخ الرئیس کے خلاف ہو خواہ کسی اور کا یہ بجنسہ کے اور اسی حالت میں مریض کو شفا بھی ہو سکتی ہے اسی طرح ہر ایک مرید کو بھی ضرور ہو کہ جو کچھ مرشد کہے وہی کرے اور یہ ضرور ہوگا کہ اوسکا ہر قول کو بظاہر خلاف شریعت ہو مگر باطن میں مقصود شریعت ہوگا جب اس مرتبہ کو طے کریگا تو ایک نسبت مرشد سے قائم ہو جائیگی اور اوس نسبت سے یہ نتیجہ ہوگا کہ سلسلہ میں جس قدر کاملین ہیں سب کے فیوض کا برتو اور سپر پڑیگا ظاہر ہے کہ ایسی حالت میں وہ اونھیں کے زمرہ میں داخل ہو جائے گا اور حدیث میں بھی ہے کہ المرد مع من احب یعنی جو جس سے محبت کرتا ہے اوسکے ساتھ (حشر میں) ہوگا تو جب کوئی مرید اپنے مرشد سے محبت رکھتا ہے جو اوسکا حشر ہوگا وہی اسکا ہوگا اب رہی فنا فی الرسول کی صورت یہ مرتبہ متوسطین ہے مگر ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ یہ سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ فنا فی الرسول جو شخص ہے اوسکو فنا فی الشیخ کی ضرورت نہیں اور فنا فی اللہ جو ہوتا ہے اوسکو فنا فی الرسول اور فنا فی الشیخ کی ضرورت نہیں اور اسی طرح فنا فی الشیخ جو شخص ہے اوسکو بھی زیادہ ضرورت نہیں کہ دونوں منادل طو کرے لہذا اہل ہائے ہر کہ فنا کے ہر سہ مراتب میں سے جس مراتب پر فائز ہو جائیگا منزل مقصود کو پہنچ جائیگا بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ یہ سلسلہ قائم رہتا ہے اور نہ کچھ ایسی ضرورت ہے خود بخود ایک مرتبہ سے دونوں مرتبہ میں پہنچ جاتا ہے

قصہ حقیقۃ الحقائق

حقیقۃ الحقائق کا بیان کرنا غیر ممکن ہے بلکہ اصل یہ ہے کہ کسی چیز کی حقیقت
خواہ وہ ایک ادنیٰ ذرہ یا قطرہ ہو اسکی حقیقت و کُنہ کا ظاہر کرنا امکان سے

باہر ہے چہ جائیکہ حقیقۃ الحقائق و چہ اسکی یہ ہے کہ حقیقت کُنہ باطنی ہوتی ہے اور یہ دیدہ و دل کے
مشاہدہ سے تعلق رکھتی ہے زبان و قلم سے ممکن نہیں الفاظ کے بغیر کوئی بیان نہیں ہو سکتا
اور الفاظ عالم ظاہر سے وابستہ ہیں اور عالم ظاہر کے لیے مخصوص ہیں عالم باطن کی واسطے
الفاظ نہیں آدراک خیال میں اونکی تجلی ہو سکتی ہے اور وہ تجلیات کسی قالب سے متعلق ہیں

جس طرح روح انسانی انسان کے جسم سے باہر نکل کر غیر مرنی ہے اسی طرح حقیقت عقل کئی سے
باہر نہیں نکل سکتی اور اگر نکلے تو اپنا جلوہ نہیں دکھا سکتی اور نرید شریح اسکی یہ ہے کہ بالکل بیسلسل
جس طرح ذات جب ظاہر ہوگی تو وہ صفت ہو جائیگی اسی طرح جب ظاہر ہوگی یا کجائیگی تو
حقیقت حقیقت نہ رہیگی بلکہ اسما ہو گئے اوس ذات حقیقت کے اسوجہ سے اوسکا بیان کرنا

اس صورت سے محال ہے کہ حقیقت بیان میں آنیکے بعد حقیقت رہے عالم ظاہر میں حقیقت کا
بدن قالب اسما کے آنا محال ہے اسوجہ سے بذریعہ الفاظ یا اشارات یا عبارات وغیرہ اور کہ
حقیقت ممکن نہیں اور یہ امر صرف حقیقت پر موقوف نہیں اوس سے بہت ادنیٰ چیزیں جیسو
ہم کیفیت کہتے ہیں وہ بھی بیان میں نہیں آسکتیں۔ مثلاً درحسین و غمدرین ہو اگر کوئی چاہے
کہ زبان یا قلم میں لاکر لیکو دکھائے تو کوئی نہیں دیکھ سکتا یا اگر کوئی چاہے کہ کسی لذت کو جو صورت
قوت ذائقہ میں تجلی ہو سکتی ہے الفاظ سے ادا کرے یہ ممکن نہیں جسے کبھی شیرین پیر نہ کھائی ہو

یا پھل کی چیز کا مزہ نہ چکھا ہو اوس سے اگر شیرین اور تھکی بن کا اظہار کیا جائیگا خواہ کبھی الفاظ سے
تو یہ ممکن نہیں کہ اوسکاوان لذتوں کا پورا ادراک ہو جائے یا ادراک صورت اس ارہوہ صورت ہے
کہ قوت ذائقہ میں اوسکی تجلی ہو اسبطن حقیقت کسی شیخ سوا ہی روح کے اور کسی چیز کو ذوق میں ہو
اور بہت ہی مشکل چیزیں الفاظ سے ادا کی نہیں گزرتھیں غم و نا و خصوصاً حقیقۃ الحقائق الفاظ
و عبارات سے لایا نہیں ہو سکتا اگر لایا جائیگا تو حقیقت اپنی حقیقت میں نہ رہیگی۔

لیکن حقیقتاً احقاق اس طرح ہے کہ جیسے تمام روحوں کے مجموعی کا نام عالم ارواح ہے اور یہ مرتبہ کہ حقیقتاً احقاق کا ادراک ہو جائے کسی انسان کو بحیثیت انسان نہیں ہو سکتا نہ کسی فرشتے کو بحالت ملکوتی ممکن ہے البتہ ممکن ضرور ہے اور یہ کس صورت میں ممکن ہے اس کا اظہار ہم صاف صاف تو نہیں کر سکتے مگر اتنا ضرور کہیں گے کہ انسان حقیقتاً ذات میں فنا ہو جائیگا اور سو وقت حقیقتاً احقاق کا مدرک ہو جائیگا۔ مرتبہ فنا فی الذات ہم اوپر کی فصل میں بیان کر چکے ہیں یہاں صرف اتنا کہنا کافی ہے کہ جب انسان جملہ صفات سے بری ہو جائے تو اس وقت فنا فی الذات ہو سکتا ہے یہی مطلب اس حدیث شریف میں دوسرے الفاظ کے ذریعہ سے ظاہر کیا گیا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جسے مرثیہ کو زمین پر چلنے نہ دیکھا ہو وہ ابو بکر صدیق کو دیکھے اور حدیث شریف میں "تَوَاتُوا قَبْلَ اَنْ تَمُوتُوا" کا بھی یہی مطلب ہے یعنی قبل اسکے کہ موت آئے فنا ہو جائے اور یہی فنا فی الذات ہے بہر صورت صرف اسی صورت سے حقیقتاً احقاق کا ادراک ہو سکتا ہے اور اس وقت وہ بظاہر دیکھنے میں انسان معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ کچھ اور ہوتا ہے۔

فصل ۲۹

منہای حقیقت

منہای حقیقت تو وہی حقیقتاً احقاق ہے مگر اس فصل میں یہ لکھا مقصود ہے کہ حقیقت کے عالم میں رسائی ہو جائے سالک کا انجام کیا ہوتا ہے اور جو کچھ ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں بس اس واسطے یہ فصل قائم کی گئی ہے۔ جاننا چاہیے کہ سالک طریقت جبے لیت کے اصول کا عامل ہو جاتا ہے اور کوئی غامی اوہمیں نہیں رہتی تو حقائق میں اس کا دسترس ہوتا ہے اور جب ہر ایک عالم کا مشاہدہ ہوتا ہے یعنی ہر عالم ظاہر اور ہر عالم باطن پر اس کے مشاہدہ کا تصرف ہونے لگتا ہے اور باطن باطن یہاں تک کہ تمام سلسلہ باطنی میں وہ ذخیل ہو جاتا ہے تو اس باطن کو پہنچتا ہے جس کے اندر اور کوئی باطن نہیں بس یہی حقیقتاً احقاق ہے اور جب وہ حقیقتاً احقاق رسا ہوتا ہے تو اس سے عارف کامل کہتے ہیں اور یہی معرفت کاملہ ہی اسی معرفت کے حصول کیلئے تمام منازل سالک طریقیہ کے جاتے ہیں اور کوئی شہد ایسا نہیں جو متعلق باطن ہو اور اس کے احاطہ ادراک سے

باہر ہو اور اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا عارف وہ ہے
 جو یہ کہے کہ میں تجھ کو اتنا نہیں پہچانتا جتنا پہچاننے کا حق ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جیسا کہ
 انسان انسان ہے اس وقت تک عرفان کامل نہیں ہو سکتا کیونکہ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے
 کہ پہچاننے کا حق جو ہے وہ بالاتر ہے اور باقی رہ جاتا ہے اس انسان سے جو سب سے
 بڑا عارف ہو تو انسانوں میں سب سے بڑا عارف انسان عارف کامل نہیں ہوتا اور عارف
 کامل وہی ہوگا جو اصل حق اس طرح ہو جائے جس طرح حباب فنا ہو کر دریا میں وصل اور نامعلوم
 ہو جاتا ہے تو جیسا کہ قطرہ فنا ہو کے قطرہ نہیں رہتا اور دریا کے حکم میں آجاتا ہے اس طرح
 انسان فنا فی الذات ہو کے اس مرتبہ پر پہنچ جاتا ہے جس کو عرفان کامل کا مرتبہ کہتے ہیں اور گویا
 یوں سمجھ لینا چاہیے کہ جو شخص عرفان کی کوشش نہیں کرتا وہ اپنے خلق کے مقصود اصلی کو
 فوت کرتا ہے اور انا اللہ وانا الیہ راجعون کے خلاف راہ پر چلنا چاہتا ہے اور اس حدیث
 قدسی کے مفہوم کو دیکھتا ہے احببت ان اعرف فخلق الخلق اور شریعت کے ہاتھ سے
 کوئی تعلق نہیں رکھتا ہے اور اطلبوا العلم ولو کان فی الصین کی حدیث پر عمل نہیں کرنا اور
 اس نعمت سے محروم ہے جو تمام نعمتوں سے بہتر خدا نے پیدا کی ہے یعنی عقل اور وہ کسی ذرہ
 یا قطرے کی اصلی حالت سے واقف نہیں بلکہ محض جاہل اور کم عقل ہے اور اگر ظاہر شرع کا
 عامل ہے تو وہ وصال خدا یا عرفان کے بجائے جنت و حور کا طالب ہے اور گویا اوسکا مقصود
 صلی عیش و راحت ہے اور جو خلاف شرع ہے وہ تو گویا جہنم کا عاشق ہے اور ناراضی خدا
 اوسکا مقصود معلوم ہوتا ہے غرض یہ کہ سوای معرفت کے اور کوئی شے انسان اور اوسکا
 آفرینش کا مقصود نہیں اور ہونا چاہیے اور جس قدر قوانین قدرت سے انسان کو ہونا چاہیے
 نبی کی امت میں رواج پذیر ہوں یا کسی بادشاہ کی رعایا میں نافذ ہوں یا کسی قوم میں رواج
 مروج ہوں ان سب کا مفہوم قافی ہے اور تمدن کا خاص فلسفہ ہے کہ ایک امری ہے
 یا شاہراہ عام ہے زمان سفر و ان کو آپس میں ایک دوسرے کی مخالفت کرنا چاہیے اور

کوئی کسی کو پریشان نہ کرے تاکہ اوسکی منزل کوئی نہ ہو انسان کو ستانا ایک قسم کی رہزنی ہے اور ایسی رہزنی جس سے خود رہزن بھی اپنے گھر اور منزل کا راستہ بول جائے ایسا۔ سطل لکھا ہے کہ خلق اللہ کو دکھ پہنچانے سے بڑھکر کوئی گناہ نہیں اور خلق اللہ کو آرام پہنچانے سے بڑھکر کوئی عمل خیر نہیں اور ایسوجہ سے رہزنی پر ابلاغ فرض عین اور امت کے ہر فرد پر عمل اوسکا فرض عین ہے۔

غرض کہ معرفت بھی مقصود اصلی ہے اور کوئی منزل کسی مسافر کو نہیں ملتی جب تک اوسکا صحیح راستہ نہ اختیار کرے اور صحیح راستہ عقلاً و نقلاً سوا اس کے اور کوئی نہیں کہ عامل مشرفیت اور ساک طریقت ہو۔ اکثر لوگوں کی نسبت یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ صرف خلق اللہ کو رفع پہنچانے اور موجد ہونے سے کامل المعرفہ اور کامل عمل سمجھتے ہیں مگر یہ اوسو قصہ ہوا جب کوئی نبی اونسے سریر نہوا کیونکہ جب مسافر کو رہنما نہ ملا اور اسے اپنے ہمراہیوں کو کیا آزار نہ پہنچایا تو اوسکا سدراہ کوئی نہوا اور خدا نے اوسکو بات خود اپنی طرف بلا لیا کیونکہ وہ معذور ہے بے رہنما ہے اور اپنے ہمراہ مسافروں کو کوئی دکھ بھی نہیں پہنچایا اور اگر جس شخص کا سریر رہنما ہو کہ نبی ہوتا ہے موجود ہو تو اوسکو اس رہنما سے مدد گدائی کرنا اک ایسا گناہ ہے کہ اوس گناہ سے ضرور ہے کہ اوسکے لیے اور راستے سے دور ہو جائیں تو اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر کوئی شخص منزل مقصود کو نہیں پہنچ سکتا

باب چہارم معرفت

فصل اول عرفان ذات باری
ذات باری کا عرفان خود ذات اقدس کے سوا دوسرے کو ہونا
متنع ہے کیونکہ یہ ایک ملتے کی بات ہے کہ کسی شخص یا چیز کا
عرفان اوسی ذات کو ہو سکتا ہے جو کم از کم اوسکے کمالات باطنی اور ظاہری کو محیط ہو اور اگر
پہچاننے والا خود محیط ہو تو اپنے محیط کا عارف کامل نہیں ہو سکتا چنانچہ ذات باری ہمارے

اور ہم مخلوق کے خود بھی محیط ہے لہذا وہ ہر گھولنے عرفان کے احاطہ میں اور اپنے ادراک کے ساتھ
 لیسکتا ہے ہم اوسکو محیط ادراک نہیں ہو سکتے ایسا وسطے ارشاد ہوا ہے کہ ایدرک الایضار
 ہوید الایضار یعنی بصارت میں اوسکا ادراک نہیں کر سکتیں وہ بصارتوں کا ادراک کرتا ہے اور
 دوسری وجہ یہ ہے کہ نور حقیقت قوت مدد کہ انسانی کو اسطرح خیرہ کر دیتی ہے جسطرح آفتاب اپنی
 دیکھنے والی آنکھ کو چکا چوندھ ڈال دیتا ہے اور دیکھنے نہیں دیتا تو جب ادنیٰ چیز میں ادراک
 انسانی میں نہیں آتی ہر اتنی بڑی چیز کو جو کہ محیط ہے سارے عالموں کو اور وہ ہر جہت میں موجود
 اور روح ہے ہر جسم کی اور ذات ہے ہر صفت میں اور نور ہے ہر ظلمت کی لہذا اسکا
 و عرفان انسان کو قطعی محال ہے مگر انسان جب انسان نہیں رہتا تو اسوقت عاروت کامل
 ہو جاتا ہے یا یوں کہا جائے کہ عاروت کامل انسان کے جامہ میں رہ کر انسان نہیں رہتا ہر وقت
 بہتر ہوگا اگر سیکھ کر رویت بیان کر دیا جائے۔

چہرے کی آنکھوں سے کوئی شخص خدا کو ہرگز نہیں دیکھ سکتا کیونکہ جو شے جو اس باطنی کو اپنے ہاتھ
 نہ لگا لیسے اوسکو چہرے کی ظاہری آنکھ کیونکہ دیکھ سکتی ہے جسقدر چیزیں اس آنکھ سے نظر آتی ہیں
 اونسے لے لازم ہے کہ وہ جسم ہوں اور صرف جسم ہی نہیں بلکہ کسی لون میں ہوں یعنی کہ کسی رنگ
 اونسے سطح جسم پر ہو مثلاً ہوا جو کہ کوئی لون نہیں رکھتی ہے اگر جسم سے کہیں نظر میں آتی البتہ ہوا
 اور اک دوسری فو لون سے ہوتا ہے یعنی اوسکی سنسہ ہر وقت ہوا سے محسوس کرتی ہے
 اور قوت لامسہ کے جس میں بھی وہ آتی ہے اور جب وہ کسی جسم کی ہوتی ہے آہستہ ہوتی ہے تو
 شامہ بھی اوسے محسوس کرتی ہے علیٰ ہذا القیاس حواس باطنی میں اوسکا محسوس ہونا
 بصورت میں صرف وہی چیز آسکتی ہے جو کہ جسم اور رنگین ہو یہ ہوا جو کہ رنگین نہیں ہے اس سے
 بری ہے نہ وہ جسم رکھتا ہے اور جب جسم نہیں رکھتا تو یوں ایسا ہوا جس سے وہ چہرے کی آنکھ سے
 تو نظر نہیں آسکتا اور اس رویت کے موافق حضرت موسیٰ نے اوسے دیکھنا پایا مگر یہ نظارہ
 ممکن تھا اسوقت سے کہ ارشاد ہوا کہ تو مجھ کو نہیں دیکھ سکتا ہے مگر حضرت موسیٰ نے نہ انا اور نہ ارکھا

آخر ایک تجلی نے بیہوش کر دیا وہ تجلی اگرچہ ذاتی تھی مگر تجلی ہی کے قالب میں تھی ایسے ایک روشنی
 مثل برق کے اول محسوس ہوتی اور پھر چونکہ تجلی ذاتی تھی اور اسکی صفت تنزیہی ہے اسوجہ سے
 حضرت موسیٰ تو بیہوش ہوئے اور طور جلگیا تنزیہی اور ذاتی تجلی کا مقتضایہ ہے کہ وہ فنا چاہتی ہی
 ایسے طور کی استعداد کے موافق اسکی فنا ہوگئی یعنی وہ جلگیا اور موسیٰ کے حیثیت کے موافق
 اسکی فنا ہوگئی یعنی تھوڑی دیر کے لیے صفات جدا ہو گئے اور صرف ذات باقی رہ گئی اور موسیٰ
 کی وہ حالت تھی جسکو غش سے تعبیر کیا گیا ہے حالانکہ وہ غش نہ تھا بلکہ صفات کی فنا تھی اور
 اس میں راز یہ ہے کہ موسیٰ کی بھی آرزو پوری ہوتی تھی اسوجہ سے اسکی حواس ظاہری تو معطل
 کر دیئے گئے مگر دیدہ دل کی آنکھ کھول دی گئی اور یہ پاؤں رکھنا چاہیے کہ دیدہ دل اسی وقت وا ہوگا
 جبکہ دیدہ ظاہر بند ہو۔ تو جب موسیٰ منزه ہو گئے یا مختلف و متعدد الفاظ میں اس میں طرح کیا جائے
 کہ دیدہ ظاہر کو بند کر کے دیدہ باطن سے مشاہدہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے یا تجلی ذاتی کے
 مناسبت کیلئے کیفیت ذاتی حضرت موسیٰ میں باقی رہ گئی تھی جس طرح نور اس ذات کا آنکھ کے مقابل تھا
 اسی طرح ذات اس نور کی دیدہ دل کے مقابل تھی مگر آنکھ جس طرح اس نور سے چھپا بس گئی
 عجب نہیں کہ اس طرح دیدہ دل نہ چھپکا ہو کیونکہ خدا کو منظور تھا کہ کچھ نظارہ کرین اور اسکی دلیل
 یہ ہے کہ حضرت موسیٰ اول تو ایسی درخواست جو ناممکن الوقوع اور خلاف عرفان ہے نہیں
 کر سکتے تھے دوسرے خدای تعالیٰ کو کچھ کا تا اس امر کا ضرور ہوا ہوگا کہ جہاں تک سے علیحدہ ہو
 واپس حضرت موسیٰ کی یہ خواہش پوری کر دی جائے اور ایک دلیل یہ بھی ہے کہ خدای تعالیٰ
 ایک نبی کے دل میں جو کہ معصوم ہے کبھی ایسی غلط اور باطل تمنا نہیں پیدا کر سکتا جو کہ خدا کی
 شان میں کمی ظاہر کرے یا اپنی ناواقفیت اور جہالت کا ثبوت دے لہذا یہ ماننا پڑیگا کہ حضرت
 موسیٰ کو حضرت روبت اوس طرح تھی جس طرح کہ ممکن ہے یعنی دیدہ دل سے اب رہا یہ امر کہ انکار
 کیوں ہوا اگر ہر نظارہ دیدہ دل کا ممکن تھا تو اسکا جواب یہ ہے کہ اگر ظاہری صورت انکار اور
 حضرت موسیٰ کے غش کی نہوتی تو ہر شخص کو جرأت نظارہ ہو جاتی تو خدا کیا ہوا ایک تماشا ہوا

لہذا اسکا یہ انکار اور باطن قبولیت تھی اور اس انکار میں صداقت یہ تھی کہ چشم ظاہر سے موسیٰ
 نہ دیکھ سکے اور قبولیت کی صداقت یہ ہونی کہ چشم باطن سے دیکھ لیا۔ تو خدای تعالیٰ کے
 دیدار میں جب یہ شکلین ہیں اور اسکا عرفان کس قدر مشکل ہوگا کیونکہ اول مرتبہ علم و عرفان کا
 مشاہرہ۔ بعد اسکے اور بہت مراتب ہیں اور وقت تک آخر میں عرفان ہو سکتا ہے وہ بھی
 اگر ممکن ہو لیکن یہ بھی نفی نہیں کی جاتی کہ عرفان ذات سبحانہ تعالیٰ ممکن ہے کیونکہ جو اصل حق
 ہو جائیگا اور عرفان کامل حاصل ہوگا اور اصل حق ہو جانا چونکہ ممکن نہیں ہے اس لیے
 ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ عرفان بھی ممکن ہے اب رہا یہ امر کہ اصل حق ہونا کیونکر ممکن ہے
 اسکا امکان اور اسکا اظہار تو انھیں لوگوں سے کچھ خوب ہو سکتا ہے جو کہ اصل الی الحق
 ہیں ہم سولے لکے اور کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یا ایہما النفس المطمئنة ارجی لے ربك ضیت مرضیة
 اور یہ رجوع اصل میں خوشخبری اور شردہ ہے کامیابی وصل کا ورنہ محض رجوع کے لیے تو ہر ایک
 چیز موجود ہے کوئی شے نہیں جو اسکی راجح نہ ہو البتہ رجوع مسرت و کامیابی جسکا اظہار راضیہ
 مرضیہ سے بخوبی ہو رہا ہے یہی ظاہر کر رہا ہے کہ جس نفس مطمئنة کو جو آرزو ہو اسکے حاصل ہونے کے
 بعد عاشق اور طالب وصل کی رضامندی ہو سکتی ہے تو اگر یہ صاف و صراحت اسکا اظہار نہیں
 کیا گیا تو ایسے معاملات اسطرح ظاہر کیے جاتے ہیں کھلم کھلا اگر کہے جائیں تو ہر ایک نقصان
 لیے لازم آئیں جو کہ قانونی یعنی شرعی مصلحت کے خلاف ہیں تو کسی کو اس امر سے نا امید ہونا چاہیے
 کہ عرفان یا وصل حقیقی حاصل نہ ہوگا مگر یہ بات ضرور ہے کہ سالکوں نے جو اصول قرار دیے ہیں
 اوکی اتباع کرنا لازم و الزم ہے اور اگر ایسا نہ کرے گا تو کوئی اور صورت کامیابی کی عادت آتی کے
 موافق نہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت تو فرض میں ہے اصول میں کوئی
 کہ انہیں سے کوئی کس کیوں کم ہو یا کوئی زیادہ ہو۔

فصل اپنے آپ کو جسے پہچان لیا ہے اسے گویا خدا کو پہچان لیا وہ اسکی
 عرفان ذات خود
 یہ ہے کہ انسان مجہول جملہ صفات باری تعالیٰ ہے اور عالم کبر میں سے کوئی شے البتہ نہیں ہے

جو کہ انسان میں نہو اسی سے اسکو عالم صغیر کہا ہے تمام عوالم کے ساتھ مطابق کر کے انسان
 تمام اعضا وغیرہ کا بیان تو نہایت طویل ہو گا مگر چند امور کلیتہ بیان کیے جاتے ہیں۔
 اول اعیان ثابتہ ہیں جو کہ دراصل صور علیہ ہیں اور یہ تمام موجودات سے پہلے حضرت
 علیہ میں ارادے کی ساتھ ہی صورتیں قائم ہوئیں اور وہ صورتیں بحیثیت مجموعی کلیات کے
 ظور پر تھیں نہ کہ بطور جزئیات تو انسان میں بمقابل اعیان ثابتہ کے وہ ارادہ و علم ہے
 جس میں ضرورت کی وجہ سے اوسکے ساتھ ہی کسی چیز بنانے کا تصور پیدا ہوتا ہے۔
 بعد اعیان ثابتہ کے وہاں عالم مثالی ہے جس میں تمام کلیات کی وہ صورتیں جو کہ فرد افراد
 ظور و علیہ ہیں قائم ہوئیں تاکہ اول صورتوں کے مطابق کلیات کا ظور ہو اور اس
 عالم مثالی کو روحانی تغلق اعیان ثابتہ سے ہے اور انی تغلق تمام موجودات سے ہو گا یا
 عالم مثال روح و جسم کے مابین ہیں ہے اسکے مقابل میں انسان کے وہاں قوت تخیل کے
 اور اسکو عالم خیال بھی کہتے ہیں اسی عالم میں انسان وہ صورتیں پیدا کرتا ہے جسکے
 وہ تمام اشیا جنکا ارادہ اوسنے کیا تھا بنا کے خارج ہیں ظاہر کرے گا اور صیغہ عالم مثال میں
 اعیان ثابتہ کی تفصیل ہوتی ہے اور صیغہ انسان کے عالم خیال میں اوسکے ارادے کی
 تفصیل ہوتی ہے وہاں صور علیہ کلیہ سے جو کہ اعیان ثابتہ ہیں جنہیں عالم مثال میں
 ظور کیا بیان تصور مطلق سے عالم خیال میں جزو جزو تصور میں قائم کہیں چنانچہ ہر انسان ہم اشیا
 اور قوی الدماغ جب کوئی انجن یا مشین بنا سیکے ارادہ کرتا ہے تو عالم خیال میں وہ ارادے کے
 کل پرزے ادنی سے اعلیٰ تک تجویز کر کے اونکی صورت تک قائم اور ذہن میں محفوظ کر لیتا ہے
 بعد ازاں عالم مثالی کے مطابق وہاں تمام کلیات کا ظور ہوا اور اول وہ چیزیں بنائی گئیں جو
 ضروری چیزوں کے لیے لازم تھیں مثلاً خلت و دنیا کے کل عناصر بنا کے گئے بعد اوسکے
 صولیاں مثلاً اسطرح انسان بھی اپنے عالم خیال کے مطابق اول وہ اشیا و سامان فراہم کرنا اور اسکو
 انجن یا مشین کیلئے اور وہ کار ہونے لگے یعنی وہاں اور وہاں کیلئے اونکو مناسب قطع میں

ڈھالنے یا گڑھنے کے لیے آگ یا پانی وغیرہ اور اوزار اور اسکے بعد جس طرح وہاں موائی تلامش ہے
 اور جس طرح یہاں پرزے کے اوسے بنائے اور ہر پرزہ ایک مکمل شے ہی ہے اور انجن کا ہر پرزہ ہی ہے
 اور جس طرح وہاں ہر شے اپنی جگہ پر مکمل بھی ہے اور نظام عالم کا ایک پرزہ بھی ہے علیٰ رہا اختیار
 عالم کبیرین جو قدر پتھرین ہیں وہ سب انسان میں بھی موجود ہیں مشکل اور بڑی پتھرین جو ہیں
 وہ ظاہر کر دی گئیں اور انی اس کے ساتھ یا بھی معمولی طور سے معلوم ہو سکتی ہیں اور چونکہ انسان میں
 سب کچھ ہے اس لیے وہ سب کچھ کر سکتا ہے بشرطیکہ اپنے تمام پرزوں اور مادوں کو اپنی جگہ پر
 صرف کرے اور اگر بچا اور بے محل صرف کرے گا تو اوسکی مثال ایسی ہوگی کہ جیسے انجن بچا ہے اسکے
 کہ انسان و حیوان اور ضروریات انسانی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جہاں ضرورت ہو لجانا
 مگر ایسا کرے بلکہ اوس انجن کو صرف کوڑا کرکٹ اور ٹھانسی کے لیے وقف کرے اور آدنی اپنا اپنا
 سامان اپنے سر پر اوٹھا اوٹھا کر ہزاروں کوس کی منزلیں طو کر میں کرے کہ جب انسان اپنی تمام
 جزئیات و کلیات کو پہچان لیکتا تو ان قوانین کو دیکھے گا جو کہ اوس میں قدر تمام جمہورین اور جسم
 ان سب اجزا کے ذریعہ سے اوسکی رسائی اوس ذرا تک ہو جائیگی جسے خود اوسکو اور تمام عالم
 کبیر کو بنایا ہے اور یہ رسائی ذہنی صرف خیالی نہ ہو کیونکہ اگر خیالی ہوتی اور مشاہدہ نہ ہو تلامش
 جو کچھ لکھا ہے اوس پر یقین کرے اور بالذات مشاہدہ کرے تو یقین علم الیقین ہوگا عین یقین
 ہرگز نہ ہوگا عین یقین اوس وقت ہوگا جبکہ اپنی آنکھ سے اپنے تمام اجزا و قوی کو مشاہدہ کرتا جائے
 اور اسکی ترقیب اوس طرح ہوگی جس طرح اوسکی قوس مشاہدہ اور تحقیق متعلقہ مراتب کو کرے اور اوسکا
 سلسلہ یہ ہو کہ اول ظاہر کا مشاہدہ ہوگا ظاہری آنکھ سے اور پھر باطنی حقائق کا باطنی اسرار
 بطون در بلون کا یہاں تک کہ حقیقت و اختراع تک دیدہ دل کا توڑے اور اسکی
 عین یقین حق الیقین کا پہنچ جائیگا اور حق عرفان کامل ہوگا اور اسکی
 نہیں ہو سکتا جب تک روح کفایت سے پاک نہ ہو یا اسکی ترقیب کا اسکی
 غلبہ سے صاف نہ ہو اور غبار آلودت یا کفایت روح بنا کر روح یا کفایت سے صاف نہ ہو

نفس امارہ اور اوسکی تھرپکاٹ میں جسوقت یہ نفس امارہ جو کہ ایک حجاب ہے رفع ہو جائے گا
درمیان میں کوئی کپڑہ نہ پہنکا اور مشاہدہ شروع ہوگا جسقدر حجابات رفع ہوتے جائیں گے
اوسقدر مشاہدات آگے بڑھتے جائیں گے یہاں تک کہ مرتبہ عرفان میں داخل ہو جائے گا اور
اس حدیث کا یہی فلسفہ ہے من عرف نفسه فقد عرف ربه بعض لوگوں کا خیال ہے
کہ ہرزہ کی حقیقت سے واقف ہو جائیکے بعد عرفان حاصل ہو سکتا ہے مگر اصل بات یہ ہے
کہ اگر علم و معرفت ذرہ ہی میں محدود رہی تو عرفان بھی محدود ہوگا کامل نہوگا کیونکہ ذرہ یا کوئی
شے جو سوا انسان کے ہے جامع صفات الہی نہیں ہے لہذا سوائے انسان کے ہر چیز کا عرفان
عرفان ناقص ہوگا مگر انسان جب اپنے آپ کو پہچان لےگا تو عارف کامل ہوگا کیونکہ یہ علم معرفت
تفصیلی و کلی ہے جزئی نہیں اور دوسری چیزوں کا علم جامع نہونیکے وجہ سے کلی اور تفصیلی نہیں
اور حدیث شریف میں لفظ من جو زیادہ ہے تو یہ ہمیشہ صاحب نفس کے لیے زیادہ تر استعمال
کیا جاتا ہے اور غیر ذوی العقول کی واسطے ناممکن اور اس حدیث کی شرح سے صاف ظاہر ہے
کہ اسکا اشارہ انسان ہی کی طرف ہے نہ کہ دیگر حیوانات کی جانب اب میں مگر اس بات کو ظاہر
کرتا ہوں کہ عرفان محض خیالی بات نہیں ہوتا اگر ایسا ہو تو اوسکو علم کہیں گے
عرفان نہ کہیں گے اور علم و عرفان میں بہت بڑا فرق ہے وہی فرق ہے جو کہ علم الیقین اور
حق الیقین مثلاً انسان عالم و عاقل یہ جانتا ہے کہ انسان کے تمام کام دماغی قوتوں پر موقوف
ہیں مگر یہ جانتا عرفان کے لیے کافی نہیں ہے بلکہ اول چشم خود اوں قوتوں کو اپنے دماغ میں
سب حرکتیں کرتے دیکھے اور پھر اپنے اس عینی معلومات کے موافق اونسے کام بھی لے اوسوقت
یقین کہ دماغ کام کرتا ہے حق الیقین ہو جائیگا اور تبھی ان دماغی قوتوں اور اوسکے محسوسات کا
عرفان ہوگا تو یہ ظاہر ہے کہ کوئی شخص اپنے دماغ کے اندر کا حال چشم خود میں دیکھ سکتا بلکہ
جو چیزیں مجسم ہیں اونسکو بھی دیکھنا محال ہے اسوجہ سے کہ آئینہ میں تو صرف حصہ ظاہری کا
عکس پڑتا ہے اور نہ تو دماغ کا اپنے اپریشن کر سکتا ہے اور نہ اپریشن سے باطنی ہشیا

یعنی قوتین نظر اتنی ہیں مثلاً عقل و محبت وغیرہ کو کوئی شخص کسی طرح نہیں دیکھ سکتا مگر جبکہ آئینہ
 قلب خیالات غیر ضروری کے غبار سے صاف اور جبکہ روح نفس امارہ پر غالب ہو وہ صرف
 تو توں ہی کو نہیں بلکہ سبکی حقیقت کا مشاہدہ کرتا ہے اور جیسی وہ عارف ہو سکتا ہے تیسرا کہ ممکن نہیں
 فصول گذشتہ میں ہم اصول و فروع تکریر نفس و تصفیہ لکھ چکے ہیں اور انہیں کے موافق عمل کرنا
 کر نیسے یہ مشاہدات رفتہ رفتہ حاصل ہوتے ہیں بار بار لکھنے کی ضرورت نہیں اب یہ مقام ہم
 صرف اتنا کہنا اور ہے کہ اپنی ذات کا عرفان اس قدر مشکل ہے جس قدر خدا کا عرفان کیونکہ
 صرف لفظوں میں فرق ہے حاصل دونوں کا ایک ہی ہے چنانچہ انسان اپنا عرفان کر لیتا ہے
 تو اپنے کو بھول جاتا ہے اور نہ اسکی ہستی رہتی ہے نہ وہ اپنی ہستی کو کچھ سمجھتا ہے تو جب
 خود نہ صرف ذات باقی رہی لامحالہ یہ عرفان اپنا ہوا بلکہ ذات کا ہوا اور اس عرفان کا راز
 بھی یہی ہے کہ انسان مجموعہ صفات ذات کا نام ہے اور ہر ایک صفات کے ذریعہ سے
 ذات کا عرفان ہوتا ہے تو اپنا عرفان درحقیقت دوسرے الفاظ میں یوں ہے کہ صفات
 الہی ہیں ذات کو تلاش کرنا جب صفات کے مسائل سے سبک گذرے ذات تک
 پہنچ جائیگا تو ضرور ہے کہ صفات کی اہمیت بلکہ ہستی تک اسکی نگاہ بین نہ ہو سکی اور چونکہ
 ہر چیز ظاہر میں صفات اور حقیقت میں ذات ہے لہذا ذات پر صفات راہ نہیں بلکہ ذات
 اعتبارات کی دوسرے صفات کے غالب ہوتی ہے اور اسوقت ذات و صفات کی حقیقت
 تو ظاہر ہے اور اعتبارات کے ساتھ ساتھ ظاہر و باطن میں بل الفاظ اور اعتبارات کی
 وقعت نہ رہتی اور گونا گونا گویا ہوتی ہے کہ ہر ایک کو اپنے اپنے جگہ پر لگا کر دیکھا جائے
 دیکھ رہا ہے اور وہی عجب رہا ہے اور نہ ہی عارف صاف دیکھ رہا ہے اور صفات ہی کہ رہا ہے
 اسکی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک شخص کا سامنے دروازے دیکھتے والی اور سامنے معلوم ہو رہا ہے
 اور قریب والیکہ بلکہ اس شخص کو جسٹہ اپنے ہاتھ میں لیلیا ہے رہے معلوم ہو گا و اہل قریب
 ہی اہل لیالیات کو اور بلکہ دیکھتے ہیں جو وہ جنلیات میں ہو اور اہل ظاہر اس طرح جس طرح وہ ظاہر میں

فصل
علامت عرفان

عارف کو عارف ہی پہچان سکتا ہے جس طرح انسان کو صرف انسان
 ہی پہچان سکتا ہے کوئی حیوان یہ قدرت نہیں رکھتا مثل مشہور ہے
 کہ ولی را ولی می شناسد لیکن ہر ایک غیر عارف اگر عقل سلیم رکھتا ہو تو اس طرح پہچان سکتا ہے
 کہ زیادہ دھوکا نہ کھائے گا اور وہ علامات جنکے ذریعہ سے عرفان ہوگا حسب ذیل ہیں۔
 تمام اصول ترکیبہ نفس و لہفہ جس میں موجود ہوں یا ایسا ہو کہ کسی ایک رکن میں اسکو
 ایسا انہماک ہو کہ دوسرے اصول کی طرف اسکو زیادہ توجہ نہ ہو سکے کہ خصوصیت کے ساتھ
 تمام نفسانی افعال سے پرہیز رکھنا ہو اور انسانیت سے بری ہو اور اسکی مشیت اور مقصد
 اصول دنیا ہو اور خلاف شریعت وہ امور جو بالاتفاق حرام ہیں قطعاً نہ کرنا ہو غالباً عارف
 ہوگا یا قریباً سے ہوگا کہ عارف ہو جائے افعال حرام میں سب سے بڑا فعل ایک تو زنا ہے
 دوسرے کسی کا دل دکھانا ان دونوں کام تکب جو شخص ہو وہ کبھی ادنیٰ درجہ کا بھی دیکھا
 نہیں ہو سکتا سلوک طریقت و حقیقت و معرفت تو بہت دور ہے انہیں سے اگر ایک کی
 بھی کمی ہو تو قطعاً حکم لگا دینا چاہیے کہ زمرہ اہل اللہ سے نہیں اور عارف کی شناخت یہ بھی کہ
 کون اور اہانت کے علاوہ خود بخود دل اسکی طرف کھنچے اور اسکے پاس بیٹھنے اور اسکی صحبت
 اور اسکے نیک کاموں کی طرف ایک معجز نما طریقہ سے قلبی توجہ ہو جن بری باتوں کا چھوٹنا
 اور جن معلوم ہو وہ خود بخود بدون کوشش ترک ہو جائیں اور دل نہ جاہے اور جن اچھی
 باتوں پر اور کوشش کسی طرح توجہ نہ ہوتی ہو خود بخود انہیں جی لگے مگر جو لوگ بد نفس
 اور عیوب پر اور کوشش کی شناخت نہیں ہو سکتی کیونکہ ہمیشہ نیک نفس جو کہ صاحب
 دلیم ہوتا ہے و صاحب فراست ہوتا ہے چنانچہ حدیث میں ہے کہ مومن ایک ایسی
 فراست رکھتا ہے جو اسکے دل کی طرف سے ملتی ہے درحقیقت عقل سلیم ایک علیہ الہی ہے
 جسکو نصیب ہوا ہو اسکو ہر ایک امر کی شناخت ہو سکتی ہے خصوصاً عرفان کی علامت
 عالم پر جن کوئی نہیں کہتا اور ایسے لوگوں کو نہیں پہچان سکتا اور انہیں چند در چند رو بہ

اول تو ہر شے عالم ظاہر ہے متعلق نہیں دوسرے جو خصوصیات اہل اللہ کے ہیں یعنی
 کرامات و خرق عادات وغیرہ تو ساحرون اور شہدوں میں جو خاص امور ہوتے ہیں او کی
 ظاہری کرامات سے بہت مشابہ ہے لوگوں کو اکثر دھوکہ ہوتا ہے دوسرے اکثر دنیا داروں نے
 عارفوں کا لباس اور کلمات کو اختیار کیا ہے تاکہ لوگوں سے اونکو نفع دنیوی پہنچے
 اور یہ لوگ ایسی باتیں اور حرکتیں کرتے ہیں جنکی وجہ سے غیر ضمدوں کو دھوکا ہوتا ہے
 مگر صاحبان عقل سلیم کبھی اونکے دھوکے میں نہیں آتے اور وہ اندرونی باتوں کو نہیں اونکے
 خیالات اور نیتوں کو دیکھتے ہیں اور اسی سے پتہ لگاتے ہیں یہ دنیا دار ہیں یا حور و جنان
 کے طالب ہیں یا خدا سے عشق رکھتے ہیں اور ہمیشہ انہیں خیالات میں رہتے ہیں اور نیت و خیال
 ایک ایسی غالب چیز ہے کہ اہل نظر و عقلندوں سے پوشیدہ نہیں رہتی کیونکہ جس شخص پر جو نیت
 غالب ہوتی ہے وہ ہر اک کام قریب قریب اسی نیت سے کرنا ہے تو یہ کہا تک پوشیدہ
 رہیگا لکن چھپانے کسی نہ کسی شکل سے ظاہر ہوا کرتا ہے اکثر تجربہ کاروں سے دیکھا ہے کہ
 بعض اہل اللہ اپنے آپ کو چھپانے کے لیے وہ حرکات کرتے ہیں جو شرع میں حرام نہیں مگر فقہین
 حرام ہیں تاکہ لوگ اونکو دنیا دار کہیں اور انہیں کالاج ظاہر کرتے ہیں بعض یہ ظاہر
 کرتے ہیں کہ ہم شراب پیئے ہیں اور کوئی ایسا پتہ اختیار کرتے ہیں جس میں وہ پوشیدہ
 رہتے ہیں اور جو گناہ دنیا دار کہتے ہیں اونہیں سے بعض تو رنگین لباس پہنتے ہیں
 بڑا کٹھا ہاتھ میں بقول مولانا مسیح و زبان جمع رسول گاؤ خراب اور بعض اہل دنیا وہی
 وہی حرکتیں کرتے ہیں جو اپنے آپ کو پوشیدہ کرنے کے لیے اہل اللہ کیا کرتے ہیں ہر صورت
 دنیا دار ہو یا فقیر کسی کا خیال اور نیت زیادہ دیر تک پوشیدہ نہیں رہ سکتا اور کبھی
 کافی ہوتا ہے اور اصل تو یہ ہے کہ دنیا میں ہر صفات کے لباس میں تخلی ذاتی طور پر
 ہوتی ہے محض تزیین کی سبب میں نہیں ہو سکتی اور محض تشبیہ ان دونوں کا جمع رہنا
 لازم ہے ضرور ہے کہ میں وہ غالب ہی میں اپنے کسی وجہ سے کوئی کم مشہور ہوتا ہے

کوئی شہرہ آفاق ہو جاتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تشبیہ و تنزیہ میں اختلاف ہوتا ہے مثلاً بعض لوگ فقیر کامل مشہور ہیں اور دراصل وہ شیطان ہیں اور بعض دنیا دار مشہور ہیں مگر حقیقت میں وہ کامل ہیں لیکن یہ شہرت عکسی عوام میں ہوتی ہے خواص و نکی اصلیت سے واقف ہو جاتے ہیں کیونکہ ہر ایک ذات منزه کبھی نہ کبھی تشبیہ میں ضرور مشغول ہوتی ہے خواہ وہ تشبیہ خواص ہی کے لیے مخصوص ہو اور اکثر تشبیہ منزه یعنی فنا ہو جاتی ہے مگر یہ تشبیہ جلالی ہوتی ہے تشبیہ جالی کبھی فنا نہیں ہوتی اور تنزیہ سے نہیں بدلتی تفصیل اس جہاں کی یہ ہے کہ جو شخص عوام میں کامل مشہور ہو اور خواص میں ناقص تو آخر کار وہ عوام میں بھی ناقص رہے گا اور جو شخص عوام میں ناقص ہو اور خواص میں کامل ہو اور جو فقیر کامل اپنے کو پوشیدہ رکھتا ہے عوام اسکو دنیا دار یا گنہگار سمجھتے ہیں وہ ایک زمانہ کے بعد ضرور کامل مشہور ہو جائیگا مگر یہ شہرت جالی ہے اسکو تغیر زوال کی طرف نہوگا ایک مقولہ مستند یہ ہے کہ انچہ ہستی بناور نہ نمایندت کوئی شخص جو درحقیقت کامل ہو وہ جب مشہور ہو جاتا ہے تو روز بروز اسکی شہرت زیادہ ہوتی جاتی ہے کیونکہ اگر پہر وہ منزه ہو تو یہ ایک ظاہری زوال ہو مگر تجلی جالی کسی زوال کی مقتضی نہیں بلکہ ہمیشہ عروج کی طرف مائل رہیگی۔

غرض یہ ہے کہ ان سب پہلوؤں پر عقل سلیم رکھنے والے شخص کو غور کر کے دیکھنا چاہیے اور کرامات و خرق عادات کوئی چیز نہیں شعبہ وسحر اور استدراج اور کرامت و معجزہ ان سبکی ظاہری صورت ایک ہی ہے صرف اس شخص کے حالات باطنی معلوم کرنا چاہیے جس سے خرق عادات سرزد ہوتے ہوں اور یہ وقت یہ بھی معلوم ہو سکیگا کہ یہ معجزہ ہے یا کرامت ہے یا شعبہ ہے۔ ظاہر ہے کہ جو شخص اپنے آپکو فقیر بتاتا ہو اور صاحب خرق عادات ہو لیکن دراصل فقیر نہ ہو تو وہ جھوٹا ہے اور کبرت اسکو جھوٹ کی عادت ہوتی ہے صرف یہی ایک فعل ایسا ہے کہ پوشیدہ نہیں رہ سکتا جھوٹا آدمی آخر کار جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے چنانچہ قرآن نے آپکو چھپانے کی غرض سے جو دروغ کوئی کرتے ہیں اور بخار و غیبی کھل جاتا ہے

اب رہا یہ امر کہ وہ خلاف شرع خصوصاً کذب کے جو کہ حرام مطلق ہے کیونکہ عادی ہوتے ہیں اور کہ طرح دھڑا اہل شرہین شمار اور نگاہ ہو سکتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی ایک گناہ سے چند گناہ پڑے ہوتے ہوں تو ایک گناہ کو اختیار کرنا پڑتا ہے اور اس کی دروغ منسلحت آئینہ کہتے ہیں اگر اس سے بہت فسادات اور نقائص پیدا ہوتے ہوں تو اس دروغ کو اختیار کرنا پڑتا ہے لیکن جو لوگ کمال عالی ظرف ہیں اور انکو اپنے عرفان کے اظہار سے کسی علاج کارو حافی نقصان نہیں ہوتا اور انکو پوشیدہ کرینکی ضرورت نہیں اور انھیں ایسا چھوٹا بونا جائز بھی نہیں جیسا سوال کرنا حرام ہے مگر جب سوال نہ کرے یہ نقص لازم ہو کہ اور افعال حرام ہونے کے تو سوال کرنا حرام نہیں رہتا مگر زنا وغیرہ کی حالت میں جائز نہیں خواہ او سکوپوشیدہ کرنے کی ضرورت کیسی ہی ہو بہ نسبت اور افعال حرام کے زنا میں ایک شیطانی خصوصیت ایسی ہے کہ تمام عمر کی عبادت کا سارا اثر ایک مرتبہ زنا کرنے سے باطل ہو جاتا ہے اتنا نقص کسی اور فعل حرام سے نہیں ہوتا اور اسکے یہ ظلم ہے اگر ایک شخص بظلم کیا جائے صرف ایک مرتبہ تو جب تک وہ دل سے معاف نہ کرے تمام عمر اسکا اثر زائل نہیں ہو سکتا عبادت میں کوئی تاثیر نہ ہوگی اور ظلم میں صرف مار پیٹ نہیں داخل ہے بلکہ اگر نا جائز ذریعہ معاش کا ہے تو وہ بھی ظلم ہے چوری کر کے کسی کا مال لیلینا و ہوکا دیکر یا بردستی یا کسی طرح کی بدبستی سے مثل زنت و غیرہ کے یہ سب ظلم ہے اگر اس ظلم کا طعام شکم میں جاتا ہے تو یہ ایک شخص حجاب ہے عبادت میں کوئی اثر نہ ہوگا تو ایسا شخص خواہ کتنی ہی عبادت دل جان سے کرنا ہو جب بھی عارف کامل نہ ہو کیا

فصل

حالت عرفان

عرفان کی حالتیں حقیقہً تو سب ایک ہی ہیں مگر صورتاً فرق ہیں اور کوئی عارف تو کسی چیز میں ذات اقدس کا مشاہدہ کرتا ہے اور کوئی

کسی میں مثلاً بعض فقہر کو لوگوں نے حسن پرست دیکھا ہوگا درحقیقت وہ حسن کی صورت میں اور حقیقت کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اسی سے انکو زیادہ دلچسپی ہے چنانچہ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمۃ کے واقعات حسن پرستی کے مشہور ہیں کہ وہ اکثر حسین آدمی کو پیار کر لیا کرتے تھے

مگر عورتیں مستثنیٰ کر دی جاتی تھیں ایک اور شخص نے جو کہ دنیا دار تھا ہی طریقہ اونکی
دیکھا دیکھی اختیار کیا شیخ سعدی نے ایک مرتبہ اوسکے سامنے ایک لوہے کے ٹکڑے کو
جو کہ آگ میں سرخ ہو گیا تھا اوسے بے تکلفی سے پیرا کر لیا اوسوقت سے اوسکو تنبیہ ہو گئی بات
یہ تھی کہ وہ ذات اقدس کا معائنہ ہر ایک سن میں کر سکتے تھے اور ذات کو اونکی طرف تو بڑی
تھی اس نسبت اور تعلق کی حالت میں صفات یعنی ظواہر سے تعلق نہیں رہتا اور نہ رویت
ظواہر کا افراد سپر مشرب ہوتا ہے ایسے وہ جل نہیں سکتے تھے کیونکہ سوزش اوسکی عالم ظاہر کی
متعلق تھی اور اوسکو نسبت و رابطہ اوسکے باطن سے تھا۔ بعض عارف گل و بلبل میں
بعض شمع و پروانہ اور حلی ہذا مختلف اشیاء میں مشاہدہ کرنے کے عادی ہوتے ہیں اور یہ
ایک مناسبت طبعی ہے جسکو جس سے دلچسپی ہو جائے مگر اکمل لکھنا کہ میں جو لوگ ہیں اوسکو
ہر ایک شے کیساں ہے کسی ایک چیز سے مناسبت نہیں بلکہ تمام اشیاء جمالی سے یکساں
مناسبت ہے اور اونکی نظر مشاہدہ مثل آفتاب کے روشن ہوتی ہے چنانچہ سب عارفوں کے
سردار بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما ہو کر ہیں جس سے کہ
دیکھتا ہوں اوس سے قبل خدا کو دیکھ لیتا ہوں اس سے یہ ظاہر ہے کہ اونکی نظر ہر چیز کے
ملاحظہ کے وقت اول باطن پر پڑتی ہے اوسکے بعد ظاہر پر۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کا مقولہ ہے
کہ وہ خدا کو اپنے ہمراہ چلتا ہوا اور اپنے ساتھ دیکھتا ہوا اور سنتا ہوا وغیرہ وغیرہ دیکھتی ہیں
اور وہ بھی اکمل ہے جو اپنے آپ میں مشاہدہ کرے اور یہ معائنہ ایک جامعیت کے ساتھ
ہوگا اوس شخص کے برابر نہیں جو ہر چیز میں یکساں طور پر ذات حقیقت کا مشاہدہ کرے گا
تمام اقسام عارفین سے بہتر ہو اور حقیقت سب ایک ہیں کیونکہ جسکی نظر حقیقت تک رسائی
اوسکو ہر ایک شے کے معائنہ میں وہی کیفیت ہوتی ہے اور ہر ایک ذرہ کے دیکھنے سے اوس
دیدار حقیقی حاصل ہوتا ہے اور اکثر ایسا بھی ہوا ہے کہ بدون حجاز کے حقیقت کی طرف رسائی
ہو گئی ہے اور یہ ایسا ہی ہے کہ بدون ظاہر کے باطن کا مشاہدہ ہو بلکہ جب تضاد

کسی لڑکا بحالت مراقبہ مشاہدہ ہو تو وہ نور اگرچہ قالب میں ہو یعنی ظاہر و باطن دونوں وجود
 میں مگر ظاہر و باطن نہیں ہے اور حقیقت ہی اور حقیقت ظاہر ہی اور حقیقتہ الحقائق اور کمال
 باطن ہی بخلاف اسکے کہ اگر وہ نور تجلی رحمانی نہوتا بلکہ شیطانی ہوتا جو کہ دھوکا دینے کے لیے
 دکھایا جاتا ہے تو وہ نور ظاہری ہوتا اور اس نور ظاہری میں حقیقت ہوتی اور اس کے نتیجے میں
 باطن میں حقیقتہ الحقائق اور گویا یہ ایک ایسی صورت ہے جس میں ایک حجاب زائد ہو جو کمالی
 ہو اور اس جلالی کو جمالی سمجھنا یہی دھوکا کھانا ہے ورنہ اور کوئی فرق باطن در باطن میں ہوتا
 حقیقتہ الحقائق سب میں یکساں ہے اگرچہ حجاب سب میں ہوتا ہے بغیر حجاب کے نور میں ہو سکتا
 مگر حجاب جلالی کو حجاب جمالی نہ سمجھنا چاہیے اور حجاب جمالی کو جلالی نہ خیال کرنا چاہیے یہی
 گمراہی ہے اور اس کو التباس حق و باطل کہتے ہیں مصرع حق میں جو ظاہر ہو پوشیدہ ہی باطل ہے
 شکر جو بتوں کو پوجتے ہیں او پیر یہ الزام ہے کہ وہ حقیقت کے منکر ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ حجاب
 حقیقت ہے حالانکہ وہ مجاز ہے اور او میں پوشیدہ حقیقت ہے اسکو جو حالت اور کفر کہتے ہیں
 لیکن جو لوگ ان صفات مذمومہ سے بری ہیں اور انکو اس حقیقت و مجاز کے فرق سے اور ظاہر
 و باطن کے فرق سے اطلاع رہتی ہے مثلاً یہ کہ کعبۃ المدکو وہ سچو حقیقی باعتبار تعمیر تین مجاہدین
 اور سنگ آشود کو وہ باعتبار مجاز کے ایسا نہیں خیال کرتے ہیں کہ وہ بوسہ دیا بہا کے چنانچہ
 حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی نصیحت کے واسطے بوسہ دیکر فرمایا کہ اے حجر سوسہ یہ نہ خیال کرنا کہ
 تجکو عمر بوسہ دیتا ہے میں صرف اسلئے بوسہ دیتا ہوں کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 بوسہ دیا ہے اس بات سے حضرت خلیفہ دوم نے مجاز کے شبہ کو رفع کر دیا اور اسکا
 اس سے یہ تھا کہ کوئی مجاز قابل پرستش یا عظمت نہیں ہے اور نہ کوئی مجاز پرستش یا عظمت
 حقیقت نہ کہ مجاز مثلاً اللہ معبود ہے لیکن اسکا مجاز الف لام اور ہا ہے اور ہر وقت اللہ
 معبود نہیں ہیں بلکہ وہ ذات اقدس معبود ہے جسکو ان نقطے سے تعبیر کیا ہے اور گویا وہ
 تعبیر نہیں کیا جاسکتا مگر تسلیم بغیر اسکے ممکن نہ تھی ہر ایک چیز کسی افعال سے بنائی جاتی ہے اور

چاہیے کہ ظاہر اور مجاز قابل پرستش نہیں اور نہ جلال بلکہ باطن اور جمال اور حقیقت قابل پرستش
ہو جس شخص کو ایمین مشبہ ہو وہ بزرگون کے کلام اور قرآن و حدیث سے تعلیم کے اثر کی نسبت
جو کلام مجید ہیں جا بجا ہے اور سکا نشا ایسی ہے کہ کہیں مجاز اللہ موجود نہو جائے بلکہ وہ ذات جس کا
نام اللہ ہے اور جو رحمن و رحیم اور فلان فلان اور صاف رکھتا ہے غرض کہ جملہ صفات حمیدہ
متصف ہے اب اس سے مجاز کی نفی ہو گئی کیونکہ لفظ اللہ کا مجاز اس کے حروف ہیں
اور حروف یہ صفات ہرگز نہیں رکھتے بلکہ لفظ اللہ کی حقیقت جو ذات ہے وہی یہ صفات
رکھتی ہے تو خدا نے خود ہی تعلیم ایسی دی ہے جس سے یہ ظاہر ہو جائے کہ لفظ اللہ تک
مجاز کو یہ قوت و عظمت حاصل نہیں ہے کہ وہ پرستش کی جائے چہ جائیکہ اور تمام اسباب کے
مجاز کو جو لوگ گمراہ ہیں وہ بصورت مجازی پرستش کرتے اور کراتے ہیں چنانچہ جو لوگ
خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں اور مبین اور فرعون میں کوئی فرق نہیں ہے بلکہ فرعون کے خیالات
میں تو کلام ہی بعض لوگوں کا خیال ہے کہ فرعون اپنی جگہ پر اپنے ذہن میں یہ سمجھا تھا کہ وہ وہی
خدا نہیں ہے مگر فرعون کی بابت کسی کو کلام نہیں ہے کہ وہ خدائی کا مدعی تھا تو یہ ظاہر ہے کہ وہ
کافر تھا اور اب جو لوگ فقیری کے مدعی ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہر چیز خدا ہے اور ہم بھی خدایا
تو ایمین اور نمودین کوئی فرق نہیں ہے دونوں کا حشر ایک ہے مگر بخلاف ان لوگوں کے
جو کہ اپنی حقیقت کو دیکھتے ہیں اور حقیقت سے بلکہ اس کی طرف سے کہتے ہیں وہ بالکل
صحیح کہتے ہیں جیسے کہ مولانا روم اور حضرت بابا فرید اور حضرت شیخ اکبر اور منصور وغیر ہم
رحمۃ اللہ علیہم جمعین خلاصہ یہ ہے کہ عارفوں کی بہت سی صورتیں ہیں اور گو وہ ظاہری
صورت میں ملحق علیہ ہیں مگر حقیقت میں تمام عارف ایک ہیں البتہ ان سب کے مدارج میں
فرق ہے چنانچہ جو مرتبہ عرفان میں بھی آپکو حاصل ہے وہ کسی کو نہیں اور آپ کے بعد عرفان صحابہ
اور بعد کا علی ہذا درجہ بدرجہ ہر اک عارف کو مرتبہ عرفان حاصل ہے اور اسی مرتبہ کے لحاظ سے
ہر ایک کی بزرگی اور عظمت زیادہ ہے وہاں اس کی یہ ہے کہ جو حقد و صفات کو فنا کر چکا ہے اور سقید

ذات سے قربت رکھتا ہے یہاں تک مکمل وہ ہے جو وصل ہو اور پھر اسکے بعد کوئی درجہ عرفان کا نہیں اور یہ درجہ اکمل لکالیین کو ہر وقت حاصل ہے۔ اکثر فقر ایسے ہیں جو بظاہر عارف کامل ہیں مگر مرتبہ عرفان اونکا اللہ ہی جانتا ہے واللہ اعلم

قصہ
اقسام عارفان

عارفون کے جس قدر اقسام ہیں وہ سب گویا کالیین اور خاندان فقر اقسام ہیں اور یہ تو ہم اوپر بیان کر کے ہیں کہ حقیقت میں تمام عارف ایک ہی ہیں مگر ظاہر میں آپس کے قواعد و اصول ظاہری میں فرق ہے کیونکہ جس طریقے پر جو چلا وہ ایک خاص طریقہ ہو گیا گو اصلیت سب کی ایک ہی مصراع مختلف ہیں راستے ہر چند منزل ایک ہے جس طرح کسی منزل کے راستے بہت سے ہو سکتے ہیں اوس طرح عارفون کے بھی بہت سے طریقے ہیں ان راستوں میں کوئی قریب کوئی بعید کوئی شاہراہ کوئی کچھٹنڈی ہے کیسے اثنائیں دریا ہے کہیں پہاڑ یعنی کہیں جنگل میدان ہو گا عالم ہے کہیں آبادی ہے غرضکہ مختلف کیفیتیں تمام راستوں کی ہیں جسکو جو راہ مناسب معلوم ہوتی ہے وہ اوس راہ سے جاتا ہے ہمہ وجوہ کوئی راہ ایسی بہتر میں نہیں کہ باقی تمام راہیں اوس سے برابر میں کم ہوں اور جو راہیں ایسی تھیں کہ وہ بالکل ہی بدتر تھیں اونکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لاکے بند کر دیا اب وہ راستے رہ گئے ہیں جنہیں چھوڑا تھوڑا سا فرق ہے کسی میں کوئی خوبی ہے کسی میں کوئی مثلاً ایک راہ ایسی ہے کہ بالکل صاف اور سب سے زیادہ پیمانہ ایشہ ہے گروہ بعید بہت ہے اور ایک راہ ایسی ہے کہ وہ قریب ہے مگر خوفناک ہے جسکے پاس جس قسم کا سامنا ہوتا ہے اوسکی لیے وہی راستہ بہتر ہوتا ہے مثلاً جسکے پاس تمام خوفناک امور کے لیے راستہ نظام ہے نہ رہزن اوسکو ضرر پہنچا سکتے ہیں نہ درندے نہ دریا میں ڈوب سکتا ہے نہ لٹیر سے گر سکتا ہے اور نہ کانٹوں میں اوکھ سکتا ہے نہ لہستہ کی بیچ بگیان اوسکو غلاما دیکھتی ہیں وہ ضرور ہے کہ قریب کے راستے پر جائے اور بہت جلد منزل کو پہنچ جائے گا تاکہ اوسکو دور جانے کی کوئی وجہ نہیں۔ لیکن اگر دن کے پاس از بسبب اسکا غمزدگی

انتظام نہیں اونکو لازم ہے کہ بالکل سیدھی راہ اختیار کریں جس میں یہ سب اندیشے نہیں اور
 وہ راہ یہی ہے کہ شریعت کی سیدھی راہ پر چلے جائیں اس میں کوئی نقص و اندیشہ نہیں شریعت کا
 رہرو کبھی بھٹک نہیں سکتا اور جو بھٹکیگا وہ ضرور ہے کہ کسی نہ کسی امر میں شریعت کے
 خلاف ہوگا چنانچہ جا بجا احادیث و کلام خدا میں صاف صاف موجود ہے کہ کلام خدا
 اور عبادت سے وہی گمراہ ہو سکتا ہے جو فاسق ہے تو اہل فسق کب شریعت کے پیرو
 ہو سکتے ہیں بات یہ ہے کہ جو شخص اعمال زشت کرتے ہیں اور سلی عقل ناقص ہو جاتی ہے
 لہذا وہ اثر غلط سمجھتے ہیں اور مفہوم اصلی کلام خدا و رسول کا اونکی ذہن میں نہیں آسکتا
 یہی وجہ ہے کہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور عقل کی کمی و زیادتی اسی فسق اور خیر پر منحصر ہے
 جو شخص کہ ہمیشہ اخلاق الہی اور عبادت الہی سے متعلق رہیگا اور سلی عقل ہمیشہ زیادہ ہوتی
 جائیگی چنانچہ خدای تعالیٰ سے فرمایا ہے کہ یصل بہ کثیرا و یصل بہ کثیرا و یصل بہ
 الا الفاسقین اس آیت سے یہ ظاہر ہے کہ جو کچھ اوپر بیان کیا گیا تو اس میں تمام
 طریقے مختلف ہیں جس قدر طریقے ہیں اور ہر قسم عارفوں کے بظاہر ہو سکتے ہیں
 اور اونکا ذرا اہل طریقت کے اقسام میں آچکا ہے یہاں مگر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں
 صرف اس قدر لکھنا کافی ہے کہ کسی شخص کو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اقسام کے اعتبار سے اہل طریقت
 و معرفت جو علیہ علیہ ہیں اونکے اختلاف سے یہ لازم نہیں کہ وہ حقیقتاً جدا جدا ہوں کیونکہ
 منزل تو سبکی ایک ہی ہے راستوں کی علیحدگی کوئی مضائقہ نہیں اور یہ بھی خیال رکھنا چاہی
 کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام راستوں میں رہنا ہیں یا یوں کہیے کہ ان سب راستوں کے
 آگے ایک مقام ایسا ہے جہاں سب مسافر یکجا ہو جاتے ہیں اور وہ ان راستوں کے بہت
 آگے ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ طریقت بہتک نہ ختم ہو اور سوقت تک استون میں اختلاف
 رہتا ہے لیکن جہاں سے حقیقت کی منزل شروع ہوتی ہے وہاں سب مسافر یکجا ہو جاتے ہیں
 اور وہ ایک میدان وسیع ہے کوئی ناوسمین بہت آگے ہے اور کوئی پیچھے اور اوس میدان کا

عرض اس قدر ہے کہ ہر ایک مسافر اپنے وہنے اور بائیں طرف ہمسفر تکو بمشکل دیکھ سکتا ہے
 حالانکہ وہ اسکے بالکل برابر ہیں اس میدان میں خاص رہنے کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
 دست قدرت سے ہوتی ہے اگر کوئی چاہے کہ اونکے سایہ سے بچ کے نکلا جائے تو وہ اس
 میدان حقیقت سے خارج ہوگا وہ کوئی اور ہی مقام ہوگا چنانچہ آپ رہنا نمون کے اور
 یقیناً وہ گمراہی کا میدان ہے کیونکہ ان تمام راستوں کے بعد یعنی طریقت کے ختم ہونے پر
 جو منزل ملتی ہے وہ حقیقت کی ہے اور حقیقت کی منزل پر وہی پہنچے گا جو کہ طریقت کے
 تمام راہوں میں سے کسی ایک راہ پر چلکر آیا ہو اور ان سب طریقوں میں آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں لیکن جو راستے ان طریق کے خلاف ہیں ان میں نہ آنحضرت نہ نمازین
 نہ وہ منزل مقصود کو پہنچ سکتا ہے تو ایسا سچے کہا ہے کہ خلاف پیمبر کے رہ کر یہ
 کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید گو یا یہ شناخت ہو کہ جس راہ میں مسافر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 سے تعلق نہ رکھے وہ راہ گمراہی کی ہے حقیقت سے اسکو بہت دوری ہے مگر بعض راستے
 ایسے ہیں کہ ان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لظاہر شریک ہیں اور بعض میں بہ باطن موجود ہیں
 مثلاً قادری اور نقشبندی وغیرہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی ظاہری ہی ہے اور
 فرقہ چشتیہ و بلاقیہ وغیرہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم باطناً شریک ہیں اور ظاہراً باطن
 موجود ہونے کے یہ معنی ہیں کہ بطور تغلیب ایک نسبت کے طور نے دوسرے نسبت کو مغنی
 کر دیا ہے ورنہ ظاہر کا بے باطن کے اور باطن کا بغیر ظاہر کے پایا جانا محال ہے پس ہر طریقہ
 بوسیلاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصل الی اللہ ہے کوئی کسی طرح سے کوئی کسی طرح سے
 الطرق الی اللہ بعد انفس الخلائق کے یہی معنی ہیں بیان پر ایک شبہ وارد ہوتا ہے اور وہ یہ
 اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ایک طریقہ دوسرے طریقے کے لظاہر مخالف معلوم ہوتا ہو اور کلمہ لیکو
 حیرت ہوتی ہے کہ ان میں سے کسکو وہ اختیار کرے کیونکہ یا ایک حق ہو گا یا دوسرا تو اسکا جواب
 یہ ہے کہ حقیقت سے کوئی شے باہر نہیں ہے اگرچہ راہیں مختلف ہیں مگر سب کا منتہی ایک ہی ہے

قائماتو لوافتہ وجہ اللہ اور ایک دوسری جگہ ہے واللہ علی کل شیء عیظہا کو
 مثال میں یوں سمجھنا چاہیے کہ کچھ مسافر ہیں جو چاروں جہات میں پھیلے ہوئے ہیں اور انکا
 گھر ایک ہی شہر میں ہے اور وہ سب اس شہر سے اپنے گھر کو آنا چاہتے ہیں پس کوئی پورب کے
 سمت کوئی کچھم کی جانب سے کوئی اور رخ سے اور کوئی دکھن کی طرف سے تو اگرچہ اون سب
 رخ مختلف ہیں مگر وہ سب اسی شہر میں پہنچیں گے جہاں اونکا گھر ہے۔ لہذا جسقدر مختلف
 طرق ہیں وہ سب ایک ہی مقام کو پہنچیں گے لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ جس طرف انسان جائیگا
 وہیں پہنچے گا ایک طرح سے یہ غلط ہے کیونکہ پہنچنے کا تو ضرور اس کے پاس مگر کوئی اوسکی
 رضا کی منزل پر پہنچے گا اور کوئی اوسکی نارضا مندی کی منزل پر ظاہر ہے یہ کوئی مقصود اپنا
 نہیں کہتا کہ ناخوشی کے قریب پہنچے تو ایسا نہیں کہ جو شخص جہد مہمناہ اوٹھا کے چلے گا وہ
 وہاں تک پہنچے بلکہ جہاں مکان شرق کی جانب ہے وہ اگر مغرب کی طرف روانہ ہوگا تو اپنی
 منزل سے دور ہو جائیگا۔ ہر دو مثالیں مکرر اسلئے پیش کیں ہیں کہ اگر اوس مرتبہ سمجھ میں نہ آیا ہو
 تو اب سمجھ جائے اور اگر اب بھی نہ سمجھے تو اوس سے خدا مجھے یا وہ خدا کو سمجھے۔

مقالہ

منہا عرفان

عرفان کا منتہا تو چھ نہیں ہے کیونکہ یہ ایک بحر ناپیدا کنار ہے
 اسکا ایک کنارہ تو غیر ممکن ہے کہ وہ معرفت ناقصہ کے بعد

حاصل ہوتا ہے مگر دوسرا کنارہ اس کا نہیں ہے کہ میں اسکا خاتمہ نہیں صرف اسقدر
 سمجھ لینا چاہیے کہ جو شخص بحر حقیقت میں غرق ہے وہ اصل الی اللہ ہو اور جو اصل ہی
 اوسکو نہایت و بدایت نہیں ہے اور اب اوسکو کہیں جانا بھی نہیں ہے لہذا اتنا ہی سمجھ لینا
 کافی ہے کہ حقیقت کے بعد کوئی درجہ نہیں اب جو اہل حقیقت ہیں وہ عارف کامل ہیں
 اور یہ درجہ عرفان وہ ہے جسکے بعد کوئی مرتبہ عرفان کا نہیں ہے۔

اس مقام پر ایک ضروری بات عرفان و حقیقت کی بیان کروینا لازم ہے وہ یہ کہ
 اہل تصوف نے ان مسائل سلوک کے درجہات جو قائم کیے ہیں انکی ترتیب اسطرح ہے

کہ اول شریعت بعدہ طریقت پھر معرفت پھر حقیقت اس ترتیب میں اونھوں نے معرفت کے
 مراد معرفت ناقص لی ہے یعنی وہ معرفت جو کہ بدون علم حقیقت کے حاصل ہوا ہو اسکے بعد
 حقیقت ہے کہ جب حقیقت کا علم ہو تو اسکی کوئی انتہا نہیں ہے مگر اس عاجز نے معرفت کے
 مراد معرفت کامل لی ہے اور یہ وہ معرفت ہے جو کہ بعد علم حقیقت کے حاصل ہوا ایسے ہر
 درجہ بعد حقیقت میں نے رکھا ہے اگرچہ یہ ترتیب قریب قریب جمہور صوفیہ کے خلاف ہے
 مگر اصل یہ ہے کہ اگر معرفت سے مراد معرفت کامل لی جائے تو وہ معرفت کسی منزل سے نیچی
 نہیں ہو سکتی اسی مجبوری نے مجکو اس ترتیب کیلئے مجبور کیا اب میں اس کتاب کو
 ختم کرتا ہوں اور یہ کتاب میں نے صرف اسی لیے لکھی ہے کہ

خاتمہ

اہل اسلام کو اس طرف بھی توجہ ہو کہ اصلی مقصود شریعت کا کیا ہے محض ظاہر شریعت سے
 تعلق رکھنا کچھ کام نہ آئیگا اور اگر باطنی توجہ اس جانب ہوگی تو وہ تمام مقاصد حل ہو جائیں
 جنکی ضرورت آج تمام اہل اسلام کو ہے اور جنکے ترک ہو جائیں اسلام زوال پذیر ہے
 عام لوگوں نے شریعت کی طرف سے اپنے خیال کو جدا کر لیا ہے اور صرف کھانے کمانیوں
 اپنا منزل مقصود ٹھہرا لیا ہے اور جو لوگ اہل علم ہیں اونھوں نے صرف ظاہری علوم پر
 اکتفا کی ہے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کسی طرح کی قوت بغیر باطنی قوتوں کی مدد کے حاصل
 نہیں ہو سکتی جن لوگوں کو تصوف کا شوق ہے ہر سکو غالباً اس کتاب کے فائدہ پہنچے گا
 اور جو لوگ اسکے فائدے سے ناواقف ہیں انشاء اللہ تعالیٰ اوسکو واقف فرمائے گا
 اس کتاب سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جو لوگ جھوٹے صوفی بن گئے ہیں اور اس میں
 شیطان ہیں اونکی فناخت اسکے ذریعہ سے ضرور ہو جائیگی امید ہے کہ اس کتاب کے
 مطالعہ کے بعد پھر کوئی شخص ایسے جھوٹے فقیروں سے دھوکا نہ کھائے گا اور یہ بھی
 یاد رکھنا چاہیے کہ جو شخص محض ظاہر پرست ہے وہ خدا کے خلاف ہے اور گمراہ

اور مقصود کو فوت کر دینا چاہتا ہے اور سبکی دنیا اور دین دونوں میں خرابی کے کیونکہ حدیث
 اجابت ان اعراف سے ہوا نہ تعالیٰ کو خاص مقصود اپنا عرفان ہے اور اگر ہمنے عرفان کی
 کوشش نہ کی تو گویا او سبکی پیر و نہوے اگرچہ خدای تعالیٰ کی نسبت یہ ضرور ہے کہ
 ان اللہ غنی عن العالمین کسی کا اوس سے ناواقف رہنا ایسا ہے جیسا کہ غلام اپنے
 مالک کو چنانچہ نہویہ دائرہ عبودیت سے خارج ہے کہ اپنے مسبود کا حارف نہویہ شخص کو اپنے
 حسب حیثیت خدا کا عرفان حاصل کرنا چاہیے اور اس سے ہمارا یہ مطلب نہیں کہ عرفان کا
 حصول اسطرح کیا جائے کہ تمام دنیا و مافیہا ترک کر دی جائے کیونکہ اسکی ممانعت ہولارہا بیت
 فی الاسلام گرا و سبکی طرف سے بالکل عامل و ناواقف محض رہنا خدا سے مخالف ہو جانا ہر
 بعد زمین خدا سے دعا کرتا ہوں کہ وہ میرے ان تمام مقاصد میں مجھ کو کامیاب کرے اور اپنے
 کلام اور اپنے حبیب کے صدقے میں میری اس کتاب کو مقبول کرے اہل تصوف سے آخروں
 میری یہ گزارش ہے کہ کچھ امور میں نے عمداً اور مضامیناً خفا میں لکھے ہیں کیونکہ بتدی لیکے اور کا علم
 حجاب لاکیر ہو جائیگا اور اسکا علم ہمیشہ مضر ثابت ہوا کیونکہ آئندہ جو کچھ لکھو گا اوس میں ضرور
 اس سے زیادہ وضاحت ہو جائیگی اسطرح امید ہے کہ تمام حقائق جو کہ صرف میری ناقص علم میں
 ہیں اور جتنا بیان ممکن ہو انشاء اللہ تعالیٰ قلب بند ہو جائیں گے اگر کسی شخص کو اس کتاب میں کوئی
 نقص معلوم ہو تو اسکی پردہ پوشی فرمائیں کیونکہ میں اس مرتبہ کا شخص نہیں ہوں کہ جو کچھ لکھوں وہ
 صحیح ہو میری غلطی اپنی صفات کریمانہ اور اخلاق کیوجہ سے معاف فرمائیں اور جن صاحب کی سمجھ میں
 کوئی بات نہ آئے تو وہ مجھ کو تحریر فرمائیں انشاء اللہ تعالیٰ اور کئی اشخاص ہو جائیں گے والسلام علی من اتبع الهدی

احمدان و شرح ہو کہ کتاب لاجواب اسرار حقیقت معروف بہ بوستان معرفت مہنتہ مولانا ابوالعلا سید عبدالصمد صاحب
 ناظمی واسطی شائقین تصوف کے عاجز نے پھیرائی اور حق تصنیف بھی مصنف کے فریادے لہذا اطلاع دیجاتی ہے
 کہ کوئی تاجر یا صاحب مطبع اسکے چھاپنے یا چھپوانے کا قصد فرمائیں چہ تقدیر نسخے مطاوب ہوں عاجز سے طلب فرمائیں

ماہر تصوف سید محمد حافظ خاں تاجر کتب چوک لکھنؤ ماہ اکتوبر ۱۹۱۷ء

Marfat.com