

کثر انجمناً ان جسدک حلقه الخلق

الحمد لله الذي جعل في هذه الرسالة منافع كثيرة ومفيدة في معرفة حقائقها واهول فروعها تصوف
كله كماله روحاني منهاج منازل يرجع الى الله مصلح الذاة والليت رساله

منقول منقول علامه حلي في فروع واصول تصوف

معارف

العلم حقيقته

منقول منقول علامه حلي في فروع واصول تصوف

حسب فرمایش تاجر ذیشان خادم کتبین وایمان جناب محمد حلقه خان
صاحب بن جناح حلقه عبدالساخان صاحب تاجر کتب چوک بازار لکهنو

عامه بر لکهنو در کتب خانم اعطی
مفید بر لکهنو در کتب خانم محمد

(حق تصنیف عنونه است)

کتابخانه
مکتب
مکتب
مکتب

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

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

Marfat.com

Marfat.com

129598

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِحَمْدِهِ وَنُصَلِّ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

نَحْبِبُهَا

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 الامفاته
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 الشرح جلاله والخير جماله كثرة
جماعة الوحدت وحدته خلاصة الكثر 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 لا يناء ولم يلد جعل الاباء ولم
يولد لا موسى وشه وهو خير الواسين ليس مظلوم لانه ارحم الراحمين
والنعت لمن هو نور من نوره والامر لمن هو ما مور باموره هو الذي
صوره ذاهن صور وتشكل البشر لزيينة البشر والصلوة لمن يقال لقوله انه يقول
فصل وما هو بالهزل والسلام على الذي شرع الشريعة بالطريقة طرق والطريقة في الخفيف
الحق الحقيقة بالمعرفة وعلى الله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين

پس بعد وقت ازل خلاق ابو العباس سعید احمد ناطق ابن سعید محمد عبد البصیر حضور مغفول
 بگرای تم الکتبوی عرض کرتا ہے کہ قبل ازین ایک رسالہ علم تصوف میں لکھ چکا ہوں اگرچہ ایسے وعلانی
 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 متحمل 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 رکھی دوسرے
 وہ غلط ایسی چھی کہ الفاظ کا بدل جانا تو اوسکی ایک معمولی غلطی ہوئی بلکہ اوسکے اور ان تک اوس سے
 اودھر ہو گئے اور مطلب بالکل خبط 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 سنگیاب نقش ثانی ہونا چاہیے تاکہ اوس سے بہتر ہو اور جس قدر
 میں چاہتا ہوں اوس قدر نفع مسلمانوں کو پہونچے حسن اتفاق سے ایسی کتاب کی ضرورت
 محمد حافظ خان ابن حافظ عبدالستار خان صاحب کو محسوس ہوئی اوس زمانہ میں میں
 جمیر شریف میں حاضر باش تھا اور چھ ماہ گزرنیکے بعد میری واپسی کا زمانہ قریب تھا کہ محمد حافظ خان
 صاحب مذکورہ صدر کا محبت نامہ پہونچا چنانچہ جب میں وہاں سے واپس ہوا تو اس کتاب کو
 شروع کیا اور گو میری معلومات نہ پہلے اسی 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 خدا تعالیٰ
 میری اس ناپتیز کتاب کو قبول فرمائے گا کیونکہ میں دل و جان سے مسلمانوں کو باطنی فوائد پہونچانے
 چاہتا ہوں اور اس سے میرا قصود دولت کا نا زمین ہے اس سے میرا خاص مقصد ہے کہ
 شریعت و طریقت اور حقیقت و معرفت کی اصل و حقیقت اور ہر ایک کی کیفیت میں
 نگاہ اور اہل باطن کو بود و لاؤن اور ایسے تمام اصول و قواعد کہ منہبطہ و منہجین سے اب تک تمہیل
 انسان انسان کا اہل میں سکے اور ظاہر سے باطن کی طرف پہونچ سکے و تکریمہ نفسانہ کی طرف

کمالات حاصل کر سکے اور وہ تمام کرامات و خوارقِ عادات دکھاسکے جو اولیاءِ اقدس سے
 سرزد ہو سکے 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 ہیپانٹزم 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 اشیاء کی حقیقت کا
 علم اور خدائی معرفت کا حصول ہو سکے اور انسانی زندگی کا ماحصل 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 ہارے ہوں جنکا سب سے بڑا
 بیان کرنے والا ایک گونگے سے زیادہ قوت اظہار نہیں کہتا میں خدا سے امید کرتا ہوں کہ میرا
 ولی اثرناظرین پر اون معاملات روحانی میں ضرور پڑے گا جنکو جان ہار کوشش سے نقشِ کالج
 کر دینا 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 مانگتا ہوں
 اور صرف اوسکی ذات پر پورا پورا بھروسہ کرتا ہوں و ما تو فیقی الا باللہ العلیٰ 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 چارم معرفت
باب اول شریعت میں ۵ فصلیں ہیں	باب دوم طریقت میں ۱۰ فصلیں ہیں	باب سوم حقیقت میں ۱۰ فصلیں ہیں	باب چارم معرفت میں ۱۰ 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 چہارم رموز و نکات شریعت.....
فصل پنجم استثنائی شریعت	

باب دوم در طریقت

۱۸ فصول

فصل ۱۸ ابتدا طریقت و حالات طریقت	فصل ۱۸ کشف و الہام و غیرہ
فصل ۱۹ ضرورت بنیاد طریقت بر مبنی طریقت	فصل ۱۹ قبض و بسط
فصل ۲۰ اصول و قواعد طریقت	فصل ۲۰ مشاہدہ
فصل ۲۱ آداب طریقت	فصل ۲۱ کیفیت و حال و وجدان و غیرہ
فصل ۲۲ پرہیز و اغذیہ اہل طریقت	فصل ۲۲ تصفیہ قلوب و روشن ضمیر و غیرہ
فصل ۲۳ پیرو رہنمائی طریقت	فصل ۲۳ تزکیۃ نفس
فصل ۲۴ اختلاف طریقت	فصل ۲۴ سلوک و جذب
فصل ۲۵ مسائل و مدارج طریقت	فصل ۲۵ وساوس و خطرات و غیرہ
فصل ۲۶ اقسام اہل طریقت	فصل ۲۶ علم غیب
فصل ۲۷ عمدیاتی اہل طریقت	فصل ۲۷ طی الارض
فصل ۲۸ انجام و نتیجہ طریقت	فصل ۲۸ سلب امراض
فصل ۲۹ منتهائی طریقت	فصل ۲۹ تسبیح خانہ
فصل ۳۰ ذکر و شغل و غیرہ	فصل ۳۰ جلالت و برکت
فصل ۳۱ فکر	فصل ۳۱ قبولیت دعا و کشف القبوا
فصل ۳۲ مراقبہ و توجہ و غیرہ	فصل ۳۲ نسبت بزرگان و زیارت بزرگان

باب سوم در حقیقت

اسم فصل

فصل ۱۶ حقیقت عالم ارواح	فصل ۱۷ حقیقت روح	فصل ۱۸ حقیقت عالم هو	فصل ۱۹ حقیقت عشق	فصل ۲۰ حقیقت حسن	فصل ۲۱ حقیقت وحدت الوجود	فصل ۲۲ حقیقت وحدت الشهود	فصل ۲۳ حقیقت وحدت کثرت	فصل ۲۴ حقیقت جمال	فصل ۲۵ حقیقت بلال	فصل ۲۶ حقیقت ذات و صفت	فصل ۲۷ حقیقت حجابات	فصل ۲۸ حقیقت عالم یقین علی یقین علی یقین	فصل ۲۹ در بیان شیخ فنا فی الرسول فنا فی الله	فصل ۳۰ حقیقة الحقائق	فصل ۳۱ منتهای حقیقت
فصل ۱ حقیقت حقیقت	فصل ۲ اسرار حقیقت	فصل ۳ حقیقت باری تعالی	فصل ۴ حقیقت انسان	فصل ۵ حقیقت عالم اسباب	فصل ۶ حقیقت عالم ناسوت عالم لاهوت	عالم ملکوت عالم جبروت	فصل ۷ حقیقت عالم ظاهری	فصل ۸ حقیقت عالم اعمیانات و اسماء	فصل ۹ حقیقت عالم امکان	فصل ۱۰ حقیقت دنیا و عقبی	فصل ۱۱ حقیقت عالم برزخ	فصل ۱۲ حقیقت عالم باطن	فصل ۱۳ حقیقت عالم مثال	فصل ۱۴ حقیقت عالم حیرت	فصل ۱۵ حقیقت عالم نوریا

باب چهارم معرفت

اسم فصل

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

باب اول شریعت

فصل اول ضرورت شریعت

شریعت کے اصول و ارکان تو مشہور ہیں اور دنیاویات کی کتابوں میں عموماً 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 اوار و نواہی کو ترتیب وار صاف صاف جن کتابوں میں قرآن و حدیث سے لیکر لکھا ہے اور نو فہمہ کی کتابوں میں کہتے ہیں چنانچہ سنی فقہیہ بلکہ موجد فقہ یا امام فقہ جنکو مجتہد بھی کہتے ہیں چار گز سے ہیں حضرت امام اعظم رحمہ اللہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ حضرت امام مالک حضرت امام احمد غنوی رحمہ اللہ جو شخص تصوف میں قدم رکھے یعنی طریقت کے راستے پر آئے اوسکو اول لازم ہو کر ان چاروں اماموں میں سے کسی امام کا پیرو ہو کر پابند شریعت ہو جائے بہتر ہوگا اگر حنفی یا شافعی ہو کہ ان دونوں مجتہدوں کی پیروی نہیں بہت زیادہ اولیا کا نہیں گذرے ہیں اور یہ خود بھی صوفی تھے۔

پابندی شریعت سے نہایت ہی مراد نہیں ہے کہ نماز روزہ حج و زکوٰۃ ادا کر کے سبکدوش ہو جائے بلکہ یہ مقصد ہے کہ شریعت کی درون شاخوں یعنی عبادات معاملات کے ہر جز کا عامل ہو شرح اس اجمال کی یہ ہے کہ عبادات میں تو علاوہ فی النفس و واجبات اور سن 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 دینے تیمون اور محتاجوں کو دیتا ہے اور خلق عام سے کام لے اور ہر ایک شخص سے بقدر اقدار کھے ہی امور میں جنہیں عمل کرنے کو پابندی شریعت کہتے ہیں لہذا ان میں وہ سب سے تیز قدم رکھنا ہو وہ اول پابند شریعت ہو اور جہاں تک ممکن ہو کوئی جز شریعت کا باقی نہ رہے اگر کوئی معقول غدر ہو تو اوسکی وجہ سے مجبوری ہو ورنہ کسی طرح نوافل و مستحبات کے بھی ادا نہیں

کوتاہی نہ کرے 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 حواشی ہوں تو جب اہل غرض ہوں گے اور اپنی غرضوں
 اور خواہشوں کے پورے کرنے میں کوشاں ہوں گے تو بسبب اختلاف طبائع و مزاج لازم ہے
 کہ ایک کو دوسرے سے پھوپھے اور جب تمام اہل دنیا آپس میں ایک دوسرے کو نقصان
 پہونچانے سے پرہیز نہ کریں گے تو ضرور یہ کہ فنا اور نقص میں و راحت واقع ہو جب غنہ و فنا
 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 ہوا لہذا آخر میں کوئی نہ باقی رہے گا چنانچہ جب دو بہادر برابر کے آپس میں
 لڑتے ہیں تو دونوں مرجاتے ہیں غرض کہ تمام اہل دنیا اپنے ہاتھوں نیست و نابود ہو جائیں گے اور
 رکھتے ہیں چنانچہ فرشتے انسان کے اس مادہ سے واقف تھے انھوں نے آفریش آدم کے
 قبل ہی یہ کہہ دیا تھا کہ یسفاک الدماء خونریزی کریں گے و یفسدون فی الارض زمین پر
 فساد پھیلانیں گے 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 تمکو
 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 اولی الامر منکم
 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 جڑاؤ نہ اہوا اور جس کے زبردست اور باجاہ و جلال خوت 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 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 مکہ یعنی رعایا ہی کے انتخاب سے ہمیشہ قائم ہوتی رہی تمام ملک نے یا ملک کے قتلہ و گولہ نہ ہو کہ اس قابل دیکھا اسے بادشاہ بنا لیا اور سارے ملک کو مجبوراً اس کا یا بندہ بنا لیا 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 اعتراف کا جو اس ہے۔

تو اب دنیا میں شریعت کی پابندی کا ضروری ہونا ثابت ہو گیا رہا یہ امر کہ طریقت میں اس کی کیا ضرورت ہے ایک مولیٰ سی بات ہے کہ جب کوئی بندہ خدا اپنے خدا سے ملنے کو چاہے گا تو اس میں اس کے تمام احکام کو کیا بلائی طاق رکھ دیا 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 اس کی مرضی اور حکم کے خلاف ہو اور یہ بات بھی ہے کہ جس کو جسکی محبت ہوگی وہ سب سے زیادہ اس کے حکم کا پابند ہوگا اور اہل طریقت انہیں 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 ہے کہ بندہ خدا سے
مقصود و مقہوم شریعت تخلیق و آفرینش سے ہے وہ عمدہ اصول سے ہے اور نسا اور کائنات سے
قرسی سے ظاہر ہے احببت ان عرف فخلقت الخلق یعنی میں نے پسند کیا کہ میں پیدا بنا جاؤں

انہی میں نے خلق کو پیدا کیا۔ اور اس آیت سے بھی واضح ہوتا ہے و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون
یعنی جنہیں اور بشر کو سوائے عبادت کے اور کسی کام کے لیے نہیں پیدا کیا بظاہر عرفان اور عبادت
والمؤمنین علیہ علیہ علیہ ہیں مگر اصل میں یہ دونوں ایک دوسرے سے خاص طور پر متعلق ہیں جس کا 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 اعبدوا ربکم حتی یاتیکم الیقین یعنی اپنے رب کی اس قدر عبادت کے
کہ وہ 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
بہمدردی 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 اگرچند 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 جاتی ہے اور سید عرفان بڑھتا جائیگا چنانچہ سید دوری کسی چیز سے ہوگی اور سید
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 ذمہ داری 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 ہمدردی 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 عین عین میں بمقام عین گاہ

پھر تمام عمر میں مختلف ممالک کے لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں یعنی حج میں عمرض الخنین دونوں اصول پر کہ خدائی معرفت ہو اور آپس میں سب مسلمان ششترانہ قائم رکھیں تمام مسائل شریعتی ہیں چنانچہ خدائی تعالیٰ اس اتفاق اور انہو کے متعلق ارشاد فرماتا ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً ولا تفرقوا واذکرو انعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالفت بین قلوبکم وارجعوا بنعمت اللہ علیکم ترجمہ اور اللہ کی رحمتی مضبوط پاکہ اوسب ملکہ اور آپس میں متفرق نہو اور یاد کرو خدائی اس نعمت کو کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے پھر تمہارے دلوان میں محبت ڈالی پھر شروع مہجری کے اصول سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے

فصل سوم کمال و انتہا کے شریعت

جب کہ پابندی شریعت میں کمال ہو جائے اوسوقت پہنچنے لیا جائے 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 اوس 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 مذہبائے شریعت یا کمال شریعت کی کیا شناخت ہو اور کیونکہ معلوم ہو کہ شریعت کی آخری منزل بھی ہو گئی 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 اوسکو کسی دنیوی امر میں ایسی لذت نصیب نہ ہوتی ہو اور عبادت کو فرض و ضروری یعنی حکم حاکم سمجھ کر نہ کرتا ہو بلکہ ذوق و شوق کے ساتھ چنانچہ اگر کوئی فعل سنت یا استحباب رکھائے خواہ کسی عذریا مجبوری کی وجہ سے تو اوسکا روحانی صدمہ ہو اور یہ معلوم ہو کہ ایک نقصان شدید ہو جیسا کہ غریب دنیا دار کے یہاں چوری ہو جانتا اوسکا صدمہ ہوتا ہو اور دوسری شناخت کمال شریعت کی یہ ہے کہ قلب میں رقت و شادمانی ہو یعنی بحالت عبادت خود بخود رو یا کرتا ہو حالانکہ کوئی امر غناک اور تنگدلی میں نہ ہو یا دنیوی نہ ہو معلوم ہو کہ سوائے تاثیر عبادت کے اور کوئی اوسکو نہیں رولاتی ہے یہاں تک کہ خوف خدا یا ترس عذاب آخرت کا رونا نہ ہو بلکہ یہ رونا بظاہر بلا وجہ ہوتا ہے اور بہ باطن 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 رو یا چند در چند مرتبہ ہو گئی ہو چوتھی علامت یہ ہے مزاج کی سختی اور شقاوت اور وہ نفسانی خواہش جو سب سے زیادہ او میں ہو وہ کم ہو گئی ہو کیونکہ بالکل نہیں بحالت طریقت ممکن ہے اپنا پچھوین علامت یہ ہے کہ تعلقات دنیوی سے دم گھبرانے لگا ہو اور رفتہ رفتہ ان تعلقات کو کم کرتا جاتا ہو

فصل چہارم شریعت دراصل ایک قانون ہے جو خدا کا بنایا ہوا ہے مگر عمل درگاہ رموز و نکات حکمت شریعت کرانے والے اور 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 بنیاد تو اس قانون کا وہی ہے جو منہ 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 احکا علم اور 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 اور 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** اس لیے نہ کسی پابند شریعت کو یہ جائز ہے کہ وجوہ و رموز شریعت دریافت کرے یا غور کرے نہ جاننے والی کو 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 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 ہر ہزار بار بھاری نہیں بین 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 اونسے ڈرتا ہے چنانچہ حضرت عمرؓ سے اسکا ڈرنا مشہور ہے اور علاوہ انکے تمام اولیاء اللہ سے ڈرتا ہے اب تارین یا درمیان ہیں انہیں لوگوں کے بھکانے کی زیادہ کو شہد مشر کرتا ہے کیونکہ اسوقت تک اوکا مخلصوں میں شمار نہیں ہوتا ہے گویا وہ مخلص اور نہیں پیدا ہوتی ہوتا ہے چنانچہ ایک تیر جناب عنوث پاک حضرت عنوث 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 پر ہے اسوقت اسکے مشاہدہ 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 نور عنوثی میں حاضر ہوا اور کہا کہ امیر سے خالص بندے تو نے خوب عبادت کی ہے تیرے تیری عبادت قبول کی اور اسکے صلہ میں تجھ پر تکالیف شرع اور مالے لیتا ہوں اور معاف کرتا ہوں پہلے تو آپ خاموش رہے مگر جب شرع کے معافی کا پروانہ ملا یا متشنے قرار دے دیے گئے

تو اپنے اپنے دل میں کہا کہ علم شرع نے مج 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 یہ 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 انرا وہ کوئی نشہ استعمال کر لیتے ہیں تاکہ حجاب ہو جائی

عبہ مدینۃ الاولیاء ایک شہر ہے جان صرف اولیاء اللہ رہ سکتے ہیں اور کوئی اس شہر کو جانا بھی نہیں ۱۴

کیونکہ نشہ میں کوئی مشاہدہ ہونا غیر ممکن ہے لہذا شراب سے منہ دھو کر 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 سمجھ کر دق کرتے ہیں اور اسکا استعمال کرتے ہیں تاکہ ایک نشہ باز آدمی سمجھا اور سکے پاس نہ آئیں بعض بنے ہوئے فقیر بھی وہ سب حرکات کرتے رہتے ہیں جو کسی ضرورت یا صحت سے لگے فقر کیا کرتے تھے مگر ایسے لوگ جو حجاب کے واسطے ضرورتاً نشہ استعمال کرتے ہیں اور کامرتبہ سا لگوں 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 اونہوں نے کوئی نشہ استعمال کیا البتہ بحالت جذب اونکی عمر زیادہ گذری کیونکہ وہ مجذوب سالک تھے افعال پاک و تہا میں سے ایک حقہ بھی ہے اور سکو بعض فقیر پیتے ہیں اور بعض ایسا پرہیز کرتے ہیں جیسا کہ حرام شرع کی رو سے تو یہ مکروہ ضرور ہے اور باطنیاً 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

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 بات ہے اور جو کہ ابتدا میں ضروری معلوم ہوتے ہیں اس فصل میں بیان کرنا ہیں چنانچہ پہلی سہ ماہی بتدی کے لیے یہ ہے کہ مرشد تلاش کرے پسندیدہ اسل میں ہدایت خدا کی طریقت ہوتی ہے مگر چونکہ یہ عالم اسباب ہے لہذا رہنما کے ظاہری بھی ہونا چاہیے اور اسباب پسند شراب میں اول یہ کہ مرشد جو صاحب سلسلہ ہو یعنی کسی کا سرپرست ہو اور اسکا اجازت ہو کہ وہ مرید کر سکے دوسری شرط یہ ہے کہ وہ نفس عالم میں ہو اور اولیٰ

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 سکون خلافت اپنے مرشد سے حاصل ہو چکی ہو تیسری شرط یہ ہے کہ جب اوس سے بیعت کرنا
 قصد ہو تو اوس زمانہ میں وہ سلوک میں ہو ورنہ اگر بحالت جذب ہوگا تو ہدایت نہ کر سکیگا چوتھی
 شرط یہ ہے کہ اوس 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
 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 اوسکے مرید ہوں یہ سراسر غلطی ہے
 کیونکہ کرامت دراصل کوئی چیز نہیں ہے بہت آدمی ایسے ہیں جو ایسے افعال مثل شعبہ و سحر و سحر
 وغیرہ کے کرتے رہتے ہیں جسکو جہلاً کرامت سمجھتے ہیں یہاں تک کہ بعض گمراہوں نے ایسے شعبہ
 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 بوشیدہ 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 اوسکی طرف دل کھنچے اور خود بخود اوسکی محبت غالب ہو دوسری علامت
 جو اوس سے بہتر ہے وہ یہ ہے کہ اوسکی 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 اوسکے کسی حرکت سے کسی وقت میں یہ دعویٰ اشارۃً کنایہً 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 دعویٰ سے
مقبولیت کرتے ہیں حالانکہ وہ بالکل مردود ہوتے ہیں اور اہل میں اوزکا نشانہ نبوی نفع ہوتا ہے
خواہ وہ روپیہ ہو یا نیکنامی و شہرت کی خواہش ہو اور بہت سے بنے ہوئے فقیر و ان کو صرف
اسی میں مزہ ملتا ہے کہ لوگ اونکے مقدماتوں اور اچھا کہیں یہ تمام مقاصد خاص نفسانی
خواہشات میں 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 بَلْ لَئِن رَّجَعُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَآتَيْنَهُمْ مِنْ عِندِ رَبِّهِمْ أَجْرًا كَثِيرًا ۚ وَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيهِمْ يَكْفُلُونَ أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَاهُمْ ذَلِكَ عَنْ عَذَابِ اللَّهِ ۚ إِنَّ عَذَابَ اللَّهِ لَشَدِيدٌ

عذاب الیمترجمہ ای محمد صلعم اون لوگوں کا حال نہ پوچھو جو اپنے کاموں پر خوش ہوتے ہیں
اور اپنے کاموں کی تعریف چاہتے ہیں پس اونکو عذاب بری نہ سمجھو اونکے واسطے دردناک عذاب ہی
ضرورت رہنمائی طریقت و مقصود

فصل دوم

اگرچہ طریقت میں قدم رکھنا حکم قرآن و رسول سے صاف صاف
قطع طور پر داخل فراض 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 دلائل شرعیہ سے یہ ثابت ہے
اس مقام پر کہے 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 بنیہ مشدد رہنما شہ ظاہری کے ایمنی علاوہ خدا و رسول

منزل مقصود تک کوئی نہیں ہو سکتا اور نہ ہی ہونچ سکتا دوسرا ثبوت یہ ہے کہ علم باطنی اگرچہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا واسطہ خدای تعالیٰ سے حاصل تھا مگر اس عالم اسباب تک 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 دلانا ہے **اللَّهِ كَثْرَةُ**
لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وَرِزْقَ الَّذِي أَنْقَضَ فَلْتَكُ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ سَمِيحَةٍ
تیسرے 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 جبریل نے خدا کے یہاں سے اکر آپ کے قلب میں بھرا دیا 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 بَعِيْنِ الظَّالِمِ كَمَا تُنْفِثُ السَّمَكُ فِي قَلْبِ سَاهٍ** ہوتا ہے
اور علاوہ اسکے کہ سینہ آنحضرت کا تعلیم باطنی اور حقیقی قلب وغیرہ کیلئے چاک کیا گیا اور پھر سینہ
خداوندی 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 رہتی کیونکہ ظاہر سے
ظاہری آپ سے اونکی نہیں ہوئی کیونکہ حضرت اوسین قرنی رہ گئے اپنے مشرک و مجوس خدا کا استدراشت
تھا کہ اگر وہ رعب 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 ہوا وہی علم
باطن کے متعلق یہ حدیث حضرت علی ابن ابی طالب کی تعریف میں ہے **اِنَّ مَدِيْنَةَ الْعِلْمِ وَعِلْمِي بَاطِنِي**
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 فرمانے اور
ایک بات پوشیدہ فرمائی اوں صحابہ نے ظاہری مسائل تو عام طور پر روایت کی اور باطنی تعلیم

عام طور پر زمین 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 یون 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 اللہ 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 اسکے 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 اگرے کیونکہ اون پر بحیثیت عالم ہوسکے بہ گنہگار کو نصیحت کرنا فرض تھی اور لوگوں کو اس بات پر تکلیف ہوتی تھی کہ انکے 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 جبکہ رخصہ بطلان کا ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے اور اگر باطنی باطل ہے تو اسکا رادہ بھی باطل ہو جاتا ہے چنانچہ اہل باطن کبھی افعال حرام یا انسان کا کلمہ کہہ سکتے راز اسکا یہ ہے کہ اہل ظاہر کو کیسے ہی ساعی ہوں ایک ہی نکتہ کہتے ہیں یا دینی اور دنیوی اور اہل باطن اپنے ساتھ اپنے تمام مشدوں اور خدا و رسول کی قوت بھی شریک کہتے ہیں ایسے

اونکے ارادے اور مشاغل باطل نہیں ہوتے لیکن جن دنیوی کاموں میں بسبب اونکی نابینہ ہونے کے
 باطنی مدد وہ نہیں لیتے وہ کبھی بگڑتے کبھی سورتے ہیں نہ اونکے بگڑنے سے کچھ ایسا نقصان ہر
 اور نہ بنے سے کوئی زیادہ فائدہ ہے جیسا کہ ایک مرتبہ آنحضرت نے سنا کہ کچھ یورون میں آپس میں
 رجم شادی لوائی جاتی ہے اسوقت پھل دیتے ہیں آپ نے محض ظاہری خیال پر اسکے خلاف ایسی ہی
 ایسے وہ اسے غلط ہو گئی اگر باطنی علم سے کام لیتے تو علاوہ صائب رے ہونے کے اس راز سے 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 خلاف 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 اس شخص یا اس شکر کی ملاقات ہے جسکو حاصل کرنے کے لیے یہ راستہ گھر سے نکل کر
 اختیار کیا گیا اور معرفت گویا اس شکر کا حصول و قبضہ ہے تو شریعت کی ضرورت سب سے
 پہلے ہے کہ جب تک سامان سفر نہ مہیا کر لیا گیا قدم اٹھانہیں 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 اشیا ضروری
 سفر کرتے ہیں وہ راستہ کے ابتدائی مقامات پر بھوک پیاس سے یا تو مر جاتے ہیں یا بھیک
 مانگنے لگتے ہیں یا تزاوق 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 ہو 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 فرائض 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 مواہبات 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 عزام و خلا توحید پر
اور توحید کی ضد شرک ہے تو یہ کہنا شرک ہے کہ جنوں سے پیٹ میں درد ہونے لگا اسی طرح کی
مشالوں 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 کریگا 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
کیونکہ 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
سی قدر عا جلانہ 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 آپ نے جلد بطننا زاد کر کے اسکو کسی مستحق کو دیدیا اور سوقت طینان قاب ہوا آپ کے

صاحبِ رفق کو یہ محسوس ہوا کہ جیسے ایک کانٹا تھا کہ وہ نکل گیا چونکہ مال درمیان شہ او ساک حجاب
 سخت ہوا اس لیے اوہ کے رہنے سے نعمات باطنی بین کمی ہوتی ہے چنانچہ حضرت صدیق اکبرؓ کا
 تمام اثاثا البیت 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 بنا اور جو شخص کہ متوکل محض ہو گا 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 اونکو نہیں رکھا مثل خلق اور نیکی وغیرہ کے قیاساً اصول طریقت کا
 تسلیم و رضا ہے یعنی ہر حال میں صابر و شاکر رہنا جو امر صعب سے صعب ہو او سپر بھی شکر و صبر
 اور خوشی سے او سلو برداشت کرنا تسلیم و رضا ہے گو یا تسلیم و رضا ایک باب ہے اور صبر و شکر
 او سکی فضلیں ہیں چنانچہ دعا 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 بزرگ کی ایک قیمتی شے کھو گئی ایک شخص نے
 اونکو خبر دی اونھوں نے کہا الحمد للہ اتفاقاً وہ ملگنی اسوقت بھی اونھوں نے یہ جملہ کہا لو کون 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 اونھوں نے اپنے لیے خد سے دعا نہیں کی اور اگر کبھی کسی نے دعا کی تو صرف اس لیے کہ خدا کا
 حکم بالٹنا 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
 ہوئی بتدریج کو یہ تکلیفیں پختہ کرنے کے لیے دیا جاتی ہیں اور منتہیوں کو دوسرے سالکوں کے
 دکھانے کے لیے تاکہ مثال قائم ہو اور لوگ اونکے تسلیم و رضا کی پیروی کریں چنانچہ بعض کو
 تمام تکلیفیں رہیں اور بعض کو کچھ مدت اور بعض کو کبھی کوئی تکلیف سخت ترین ہوئی۔

سوا ہی حضرت سلیمان کے کوئی بنی 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 ابتدا سے
 چلا آیا ہے چنانچہ حضرت آدم کو ابلیس سے تکلیفین پھونچیں نوح علیہ السلام کو تمام قوم سے
 اور خصوصاً عوام سے داؤد کو جالوت سے عیسیٰ کو تمام قوم سے اور خصوصاً بخت 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 پرزگالت نماز اوسکے دشمنوں نے
 اس قدر گرم پانی ڈال دیا کہ تمام کھال اونزگی حضرت ابن عباس کو نافع بن ارقم سے اور سعد بن
 ابی وقاص کو فیزون سے چنانچہ امام مالک تک پچیس سال تک دشمنوں کی وجہ سے جہنم میں پڑ سکے
 تھے اور امام شافعی کو بخارا اور مصر کے لوگوں سے اور امام احمد حنبل کو دشمنوں نے قید کر لیا
 اور امام بخاری کو شہر بدر کیا حضرت ابو یزید بسطامی شہ مرتبہ اپنے وطن مالوند سے
 نکالے گئے اور ذوالنون مصری ہاتھ بانوں باندھ کے تشہیر کرائے گئے اور حضرت جنید شہ
 اور شیخ محی الدین ابن عربی پر لوگوں نے کفر کے الزام قائم کیے ابو عثمان مغربی علامہ ابو یوسف کو
 زباندن نے مجروح کیا اور اونٹ پر سوار کر کے تشہیر کیا امام ابو بکر نابلسی اور شیخ نسیمی اشتر تبریز
 کے پوست کچھوئے 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 شعائر تصنیف کیے اور پوست کھینچنے والے
 ویکم کے مسکراتے رہے اور حضرت ابو بدین زندلی کو ہر جلا وطن کیے گئے اور شہر تلمسان میں
 قضا کر کے اس طرح تمام بزرگوں کو تکلیفین پھونچیں جنکے واقعات مشہور ہیں اور اسکے
 کے لیے ایک علمی کتاب چاہیے چند مثالیں دیدیں تاکہ تسلیم و رضا مانا ہو اور وقت
 جو تھا رکن اور اصل اصول طریقت میں تزکیہ نفس و تصنیف قلب ہے اور تو ایسا ہی ہے
 اور اور چار منہا ہی ہیں اور یہ بین کثرت ذکر و شغل فکر و مراقبات و تدوین مشاغل و تحقیق
 خالق حمدی پڑھنے کا ہی اور منہا ہی یہ بین حرمین کی یہ غصہ ترک خواہشات نفسانی ترک

یہ مراد ہے کہ تمام دنیا و مافیہا سے پرہیز رکھے اور جہاں 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 لوچ کرے
 اونھیں صرف خدا کے واسطے یا اوسکے 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 تصفیۃ قلب تزکیۃ نفس کے فصول میں لکھا
 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 تمنی صحت بلیب کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور حقیقت
 مرشد طبیب حافی اور نفس کو نہ چاہیے کہ بدون اجازت کوئی ار ایسا کرے جس سے صحت میں خلل پڑ جائے ہندو
 خیال رکھنا چاہیے یہ منہ پانچ رکن اصول طریقت کے بیان کیے ہیں انھیں 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 خلا ملا 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 ہونا تو یہ بھی دخل عشق
 و ذکر ہے کیونکہ عشق میں بھوک کماں لگتی ہے اور عمدہ و لذت غذا کماں پسند آتی ہے اور طاوہ اسکے
 کوئی شخص پیٹ بھر کے کھانا کھائے تو وہ کماہل 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 بھرے کی 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 ثقل اسفل کی طرف روح کو
 لیجاتا ہے اور کیفیات اوسوقت حاصل ہوتی ہیں جب روح اعلیٰ کی طرف متوجہ ہوتی ہے یہ بھی
 خیال رکھنا چاہیے کہ یہ اصول روزانہ جو بیان کیے ہیں طریقہ ای مشہور و معروف کے ہیں یعنی
 طریقہ ای قادر یہ چشتیہ نقشبندیہ اور سہروردیہ کے مرقنہ ریہ اور شطاریہ کے قواعد میں تھوڑا

فرق ہے اور وہ فرق ظاہری و اعتباری ہے حقیقی نہیں چنانچہ ان لوگوں میں پابندی شریعت
 ظاہر نہیں بلکہ باطنی ہے اور افکار و اشتغال بھی زیادہ تر انکی معمولات سے نہیں چنانچہ شطاریہ کے
 بطور اصول و قواعد نسل 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
 ذات خد کے کسی شے کا پھر وسا نہیں رہتا چوتھے نفس کشی یعنی تمام خواہشات نفسانی و جسمانی و حیوانی
 و زویوی سے پرہیز جیسا کہ مرنے کے وقت ہوتا ہے پانچویں خلوت یعنی خلوق اللہ سے بے تعلق جیسا کہ
 موت کے وقت ہوتی ہے چھٹے توجہ الی اللہ یعنی تمام دنیا و مافیہا سے منہ موڑ لے جیسا کہ موت کے
 وقت انسان کی روح اللہ کی طرف متوجہ ہوتی ہے اسی طرح متوجہ الی اللہ ہو جانا ساتویں پھر
 اور وہ اسطرح ہے کہ جسطرح نزع میں انسان کو تمام تکلیفوں اور استحقاق اور نعمتوں اور ایوانوں
 اور کل ضروریات کی طرف سے صبر ہو جانا ہے اسی طرح صابر ہو جانا آٹھویں تسلیم و رضا اور وہ
 یہ ہے کہ اپنے نفس کی دنیا کو ترک کر دینا اور مصیبت و مشیت خدا پر پیشہ رہنا جیسا کہ موت کی وقت
 ہو جاتا ہے نوین ذکر مگر انکے یہاں ذکر اسکو کہتے کہ تمام اذکار دنیا و اہل دنیا کو ترک کر دینا گویا
 دنیا کو ترک کر دینا 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 متصل ہو جاتا ہے
 اسی طرح ہر وقت دماغ و دل تفکرات دنیوی و خیالات بابت اشیای فانی سے خالی ہو جائے
 اصل حصول انکے شرائط کا یہ ہے کہ اس حدیث پر پورا پورا عمل کیا جائے مومن قبل ان شیئ من شیئ
 مرگے سے پہلے مرنا اور کلمات کو یہ لوگ استحقاق سے دیکھتے ہیں قریب قریب دیگر قاریوں سے
 بھی یہی قواعد ہیں مگر یہ ہے کہ معلوم ہوا ہے کہ ان قواعد کے عامل خلیفہ کا بیارہ ہوا ہے
 قادر یہ و شہید یہ اور یہ وغیرہ استبدگان خدا کو پہنچتے ہیں وہ سب ان میں سے ہیں چنانچہ
 کیونکہ کلمات اور دعائے انکو کوئی مطلب ہی نہیں رہتا انکو کربلا سے مدعا ہوتا ہے اقلانہ یہ
 شطاریہ بھی باطنان اصول سے علیحدہ نہیں جیسے کہ 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 اسکے لیے
 ضروریات سے ہے جیسا کہ عبادت کہ جسکی محبت صادق ہو اور کئی پریشانی نما اور قلبی لابی ہو
 اسینطرح سماع متحرک عشق ہے اور ایسویہ 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 اور یہ دونوں صورتیں صورت آخر یعنی سماع میں
 پیدا ہوتی ہیں وہ اسطرح کہ جن لوگوں کو سماع عبادت ہے وہ دو قسم کے لوگ ہیں ایک صاحب نفس
 تزکیہ جن پر عقل سلیم غالب ہے اور ایسویہ سے اوکی روح لطیف ہے دوسرے وہ لوگ جو صاحب
 نفس امروہ ہیں اوکی روح کثیف ہے اور ماوہ نفیست اغلب ہے اگرچہ ان دونوں کو باطن
 کوئی شوق حقیقی یا مجازی نہ ہو مگر صاحب نفس تزکیہ یعنی صاحب صورت اولیٰ کو سماع مستحب ہے اور
 ایسے لوگوں کے قلب پر سماع اپنا اثر (اثر) اور وہ ترقی قلب ہے (دیکھا جائے چاہے چاہے) اور
 بدون عشق کے روئے اور ایک قسم کی کیفیت سے متکیف ہوئے دیکھا جائے کہ وہ سماع اپنا
 اثر ہے جو کہ اوکی روح لطیف بہ سبب لطافت قبول کرتی ہے اور اگر اونے بوجھا جائے کہ چون رو
 اور یہی کیفیت ولذت نفسی تو وہ نہیں جانتے بات یہ ہے کہ ہر انسان کے قلب میں ایک شوق
 حقیقی - یا ذات - یا نورانی - یا تجلی کا جو کچھ اوسکے کہو موجود ہے اور اگر ماوہ لطیف ہو اسے تو
 تو سماع و غیرہ اوس شکر کو چمکا سکتا ہے اور اگر ماوہ کثیف و غبیث ہو ہے تو وہ شرارانی شدت
 و ظلمت و کثرت حجاب سے منہلی نہیں ہونے پاتا بلکہ شرارانی کسی قدر متحرک ہو جائے پر ماوہ
 ہو جاتا ہے جو کہ مرکبات انسانی 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 کچھ بگراؤ نہیں شرارانی کے ساتھ کہ سماع
 بالذات حرام ہونے پائے یعنی عورت و غیرہ کا گانا ہونے اور اوس دوسرے شخص کو مکروہ ہے اور
 ایسی کراہت ایسی 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 اونہیں بعض شاخیں ان اصول کی علیحدہ ہوجاتی ہیں
 وہ حالتیں دو مقام پر ہوتی ہیں ابتدا میں اور انتہا میں بتدریج کیلئے 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 مضرت اور مفیدات بھی علیحدہ ہیں تو وہ اسی شاخ میں اوسے لگا دیکھا اور
 دوسری شاخوں کی طرف سے اوسکی توجہ کم ہو جائیگی مثلاً کسی بتدی کو اوسکے مرشد کامل نے دیکھا کہ
 کہ اوسکی طبیعت اس پنج 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 یہ سمجھنا چاہیے کہ ذکر و سماع
 جھوٹا دیا 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 بیمار 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 شاخیں 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
 ذمیوی تعلقات بکثرت ہیں اور دولت مند ہے اور صائم الدہر اور قائم اللیل نہیں صرف واجبات
 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 ازدواج و اولاد وغیرہ
 معاش وغیرہ کی وجہ سے اوسکو غفلت از جانب مشاہدات نہیں ہوتی اور کوئی تاج بان 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 زائف ہونا چاہیے

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 و 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
 طے کرتے رہنا (۴) خلوت در انجمن یعنی بظاہر آدمیوں سے ہم کلام اور بہاطن 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
 ہو جب ان الله و تریحب الوتر (۱۱) وقوف قلبی مع مہر وقت حضور قلب رہے
 فصل چہارم المرئیت کے آداب اور وقتہ میں چہتر شاخیں اصول طریقت سے
 وابستہ رقت پیدا ہو سکتی ہیں اور وہ حسب ذیل ہیں خدا و رسول کی اطاعت کے
 بعد جو کہ فرض ہے مرشد کی محبت بہیضہ و لمین رکھنا عشق کے آثار اپنے دل میں ظاہر کرنا۔ ہر وقت
 یاد و فکر میں غلو نہ ہو۔ مذہبی کم گوئی۔ کم خوری۔ کم سوانہ نفرت از دنیا و ما فیہا۔ توکل تسلیم و رضا
 و استغناء و غلو نہ ہو۔ ہر چیز کو سب سے بہتر و ناپ چیز اور ذلیل و حقیر خیال کرنا۔ کسی پر
 نظام ہو یا کہ جو وقت کسی سے سوائے خدا و رسول اور خدا کے ولی تعلق نہ رکھنا۔ اپنا عالم
 ہے مرشد کے اور کسی سے نہ کہ کسی نعمت باطنی یعنی کوئی مال باطنی اگر حاصل ہو تو اس پر
 فخر و ناز نہ کرنا اور لوگوں کو ایک حوبی باطنی بھیجے کہ آگے بڑھنے کی کوشش کرنا اور لوگوں کو ہرگز
 بلکہ خدا کو مقصود اصلی سمجھنا۔ تمام کیفیات کا اس لمح ضبط کرنا کہ کسی کو معلوم نہ ہو مثلاً سحر و
 کیفیت ہو تو حتی الامکان اس کو ضبط کرنا تاکہ لوگوں پر ظاہر نہ ہو کہ یہ سحر و جادو ہے۔
 اور نہ یہ گمان ہو کہ یہ بتا ہے اگر کوئی برائے تو خوش ہونا اور اچھا کہے نہ لگے۔ ہونا اور نہ
 ہوش ہو کہ یہ کمال ہے جو سوائے خدا کے اور کسی سے نہ ہو۔ ہونا اور نہ ہوش ہو کہ یہ کمال ہے جو سوائے خدا کے اور کسی سے نہ ہو۔

معمولی 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 اسلے ہو۔ کسی دنیا دار سے کوئی شے طلب نہ کرنا اور نہ نیت بد کرنا کہ وہ دے لے 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 شروع طریقت میں

فصل پنجم
پر عیسو و اغذیہ

اہل طریقت کی غذائیں بھی وہ غذائیں نہیں ہیں جو اہل عیش کی ہیں جنہوں نے ابتداء میں اونکو اکثر روزہ رکھنا چاہیے مگر غذا اگر ہو تو مرغین اور پرگوشٹ جو کی روٹی تمام غلّوں میں زیادہ مفید ہے کیونکہ مزاج کو لطیف کرتا ہے اور غلظت و کثافت سے 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 کیسو 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 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 عامل بعد کو کامل ہو گئے ہیں جب یہ کہ غذا اولن 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 امت تمام چیزوں سے پرہیز رکھنا چاہیے مثل لباس خوش و باریک و نرم
 اور بستر بھی عمدہ و نرم اور مسہری 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 استدر سے کہ پتہ ہو سکی

کے ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا چنانچہ حضرت شیخ فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ نے ہم میں عبادت کر نیے
 اور بھی یہ ضرورت محسوس کی کہ مرشد ہونا لازم ہے یوں سمجھنا چاہیے کہ جس طرح شریعت کا امتحان
 دیکھنے اور 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 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 کا
 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 کرتے کرتے 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 لوگ کہ
 لگے جاسکتے تھے اتفاقاً حضرت یحییٰ کے یہاں ایک لونڈی تھی جو کہ باوا صاحب کے رشتہ کا
 بانی لائی اپنے جو اسکے پرے کی طرف دیکھا اور ہاتھ دھونے لگا تو تمام ہانڈے اور ہاتھوں کے
 وضو کرتے صرف کر دیا اور اسکے چہرے پر سے نظر پٹائی جب وہ ٹٹا خالی ہو گیا تو اپنے پہ طلبہ
 اور بچہ اسی طرح اسکے پرے کو دیکھتے اور ہاتھ دھونے لگے یہاں تک کہ وہ طرف خالی ہو گیا
 پھر تیسری مرتبہ پانی مانگا اور سب جگہ کے گھر میں لگا کر یہ کیسا فقیہ ہے ہاتھ دھونے لگے اور

کئی لوٹے پانی کے ڈھلکاویں یہ حضرت یحییٰ سے 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 کتابت سب کچھ لکھی ہوئی
 اور اسکی قسمت ایسی خراب اندامین نے اسکی قسمت کو دھرا شروع کیا تا کہ وہاں سے
 حضرت واپس ہو کر اجمیر شریف میں حاضر ہو سکے اور جناب غریب نواز سے بھیجے گئے اور
 آپنے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رح کے سپرد کر دیا چنانچہ آپنے اگلے ہی وقت میں
 جاہتے تھے ویسا ہی پایا۔ پھر طریقت داری علم ہوتا ہے یعنی ہندو فلسفہ امام غزالی اور
 روحانی ہوتے ہیں اور نکو درست کتاب ہے بلکہ ہرگز اسکا نظریہ نہیں ہے اور اجمیر اوں کے
 کسی کا باطنی علاج ہونا غیر ممکن ہے ہر چند کہ تمام امور غزالی ثمالی کی فہم پر موقوف ہے۔
 عالم اسباب ہے، انہیں خدا کی عادت نہیں کہ بدو اور اسباب کو ذرا کر کے اجمیر شریف کو
 یہ لازم ہے کہ اس سے محبت یا کم از کم اتنا اعتقاد ہو کہ جتنا کسی اور عالمی سے ہوگا۔
 اور محبت کر لینے سے تو ہو جائیگی مگر آگے بڑھنا اس میں ایک خاص ازبند ہے۔
 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 سراسر محبت کے اور کوئی پیر کا علم نہیں
 زیادہ تشریح اسکی صرف استفادہ ہو سکتی ہے کہ مرید ہزاروں میں پیدا ہونے والے ہیں تو وہ
 موجود ہے اور اگر محبت نہ ہو تو باس بھی ہو تو دور ہے یہ محبت کہم انہما استفادہ ہونا چاہیے کہ مرشد کو
 کچھ خیال پیدا ہو جائے اسکو اسطرح میں نسبت کہتے ہیں چنانچہ ہر وقت سبب نسبت
 وہ اپنے ہر صدمہ میں برٹے کئے پھرتے ہیں اور انکی تمام شکایں اسکی طرف ہی
 یہاں تک کہ اگر کسی مرید کو اپنے پیر سے علم نسبت ہو اور کوئی ریاضی و محنت طریقت کی نکرہ ہو
 قیامت کے روز اپنی ہر انہی ضرورتیں ہوں اور اسے پیر کو اپنے پیر کی ہر ایک سبب اہل سلسلہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہونگے چنانچہ اس اور کثرت کہ انسان کا حشر اسکی ساتھ ہوگا
 جس سے محبت ہو اس حدیث سے ہے المر ومع من احب لینی انسان اسکی ساتھ

Marfat.com

شرف و شہرت میں ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ علاوہ اسکے کچھ پیر سے اعتقاد اور محبت ہو جن
 خاندانوں میں خصوصاً بزرگانِ چشتیہ میں یہ اصول سب کے سوا کے اپنے پیکے اور کسی کو
 نہیں سمجھتے یہ امر خلافِ شریعت بظاہر ہے لیکن باطن میں معاملہ واحد ہے چنانچہ ایک مرتبہ
 ایک قافلہ بین 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
 نہونی 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 عین ہے اور تمام ضروری امور پر مقدم ہے

فصل ہفتم
 اختلاف طریقت

طریقت کے اصول میں تو اختلاف نہیں ہے مگر فروع میں ضروری
 اور یہی طرح سے ہے اول یہ کہ مختلف خاندانوں 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 بین اونکی محل کیفیت یہ ہے کہ چار خاندان سب سے بڑے ہیں قادر یہ نقشبندیہ سہروردیہ
 اولیہ اول کے تینوں خاندانوں کا سلسلہ حضرت علی سے تعلق رکھتا ہے اور آج

صدیق اکبر سے ان چاروں کی تعلیم میں تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے چنانچہ ایک فرقہ لو صدیق
 امور میں باعتبار طریقت یہ ہے کہ قادر یہ و نقشبندیہ و سہروردیہ و حدت شہودی کے قابل ہیں
 اور چشتیہ و حدت و جودی کے اس اجمال کی تفصیل انے 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 کو رسول
 فی الحال پیر ہی کو سمجھو کیونکہ تم کو خدا اور 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 کرایا 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 نسبتیں
 بھی طے 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 ہے
 اور ایک فرقہ یہ بھی ہے کہ گانا خاندان چشتیہ میں ایک مر لازی 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 فوائد سے انکار کرتا ہوں حضرات
 چشتیہ کا یہ اصول ہے کہ جس طرح ممکن ہو خدا و رسول کی قربت ہونی چاہیے اگر نوافل میں جی نہ لگے ہرگز پیروی
 اور اگر روئے میں جی لگے تو دن رات رونے کے سوا اور کوئی کام ہی نکلے اور اگر مرشد کے ذریعہ سے
 وصل خدا حاصل ہو تو اپنی جان او سپرد کر دے پھر چاہے جہنم لے (معاذ اللہ) چاہے جنت اس سے
 کوئی مطلب نہیں حضرت سلطان نظام الاولیا فرماتے ہیں کہ طالب دنیا مونس طالب عقبی (یعنی جنت
 فحش و طالب مونی مرد است خاندان چشت میں عشق تمام افعال و ریاضات پر مقدم رکھا گیا ہے
 اور اصل اصول اس کو قرار دیا ہے چنانچہ مولانا حافظ فرماتے ہیں کہ عشق زندہ شود جان مرد صاحب دل
 اگر تو عشق نداری برو کہ معذوری ہا اور مولانا ایروم کا ارشاد ہے کہ شاد باش ای عشق خوش سوزے ما
 ای طیب جملہ علمتہ 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 کرنا
 چاہیے اور تکے 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 نہوئی اور ذوق و شوق تعمیل حکم میں نہوا تو بے اثر ہے کبھی قربت نہیں ہو سکتی لہذا وہ خون
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 ہر مرتبہ تجربہ میں آیا ہے کہ جب کوئی کسی کا ذکر ہر وقت کرتا رہا
گو ابتدا میں دل سے نہو 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 ترنتی دیتے ہیں بلکہ گانا بھی سنتے ہیں
کیونکہ واقعی گانا محرک 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
خاندانوں کا اصول ایک ہی ہے بظاہر جدا جدا ہے مگر 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 مجمل بیان کر دیے گئے اس سے زیادہ تشریح
ضروری نہیں اور جب قدر ہے وہ آگے بیان ہوتی جائیگی۔

اسی خاندانوں کا نام زیدیہ عیاضیہ اوہیمیہ ہبیریہ جنیدیہ جامنیہ اکبریہ کبریہ سیویہ
قدوسیہ غوثیہ احمدیہ احسنیہ باقویہ علانیہ اگرچہ چودہ خانواریں
مشہور ہیں لیکن دراصل بہت سے خانوادے بعد کو ہو گئے چنانچہ تلوار میں نے لکھ دیے اور
ملا وہ انکے بہت ہیں جیسے کہ مدار یہ اور جلالیہ و گارو وینہ وغیرہ

فصل ششم ایک اعتبار سے طریقت کے تتر ہزار منازل ہیں کیونکہ اسقدر حجاب ہے
منازل و مدار طریقت

مشاہدہ ہے اور یہ سلسلہ برابر چلا گیا ہے سائل کہ طریقت میں ہی معاملات ہیں آئے ہیں
یہاں تک کہ جو جاتا ہے اور یہاں مشاہدہ ہے تاہم یہ دوسرا حجاب درمیش ہو جاتا ہے اوسکے
دوسرا مشاہدہ ہوتا ہے ایسا سلسلہ برابر چلا گیا ہے مگر تتر ہزار حجابوں میں سے باہر کما جائے

کہ ستر ستر 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 خاندان چشتیہ میں اونکے اور نام ہیں قادر بن یحییٰ اور چنانچہ چشتیہ میں فنا فی الرسول فنا فی اللہ اور قادر بن یحییٰ علم الیقین عین الیقین حق الیقین اگرچہ چشتیہ میں بھی یہ اصطلاحات مشہور ہیں اور قادر بن یحییٰ فنا کے تینوں درجے مذکور ہیں مگر اس زمانے میں یقینیا کے مدارج قادر بن یحییٰ کے لیے مخصوص ہو گئے ہیں اور فنا کے مقامات چشتیہ کے لیے لیکن طریقت ہی میں یہ برسہ 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 انقلاب 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 برسہ 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 شکل ہیں کہ سیکڑوں جڑوں اور سکے 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 تو جب 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 خدا کے عذاب سے بوسیلہ مرشد محفوظ رہنا چاہتا ہے یا اسکو
 خدا کی 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 آدمہ 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 مرشد
 دیکھتا ہے کہ شریعت کی پابندی اور علوم ظاہری میں تو کچھ کمی نہیں جس قدر کمی ہوتی ہے۔
 کرائی جاتی ہے مثلاً جن سنتوں کا تارک ہے اون 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 تہنہ او پر 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 تائید 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 ریا
 و عبادت تو ایک طرف وہ نماز نہیں پڑھ سکتا تھا لاکھ دل سے چاہتا تھا کہ نماز پڑھے مگر شیطن
 یا کاہلی یا سیاہی قلب اسقدر غالب تھی کہ نماز سیکڑوں مرتبہ اوسے شروع کی اور ہر مرتبہ اوس سے
 چھوٹ گئی لیکن ایک عارف کامل سے رجوع کی اور یہ درخواست کی کہ نماز نہ چھوٹے اوس دن سے
 پھر نماز ترک نہ ہوئی 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 غرض کہ مرشد ہی کی کارگزاری ہوتی ہے مرید برائے نام محنت کرتا
 قادر یہ خاندان اپنے اصول سے تعلیم اوسے جیکو وہ 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 جبکو 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 جبکو خدا نہیں چاہتا وہ خواہ کسی سلسلہ میں جو کبھی منزل مقصود کو نہیں پہنچتا اور دراصل مدد
 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 کیشیاں
 شروع ہو جاتے ہیں کسی کو رقت طاری ہوتی ہے کسی کو یہوشی یعنی غشی کسی کو حال آ جاتا 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 پر اس 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 طرقت 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 کاکلی جنکو تقریباً چھ سو برس کا زمانہ گزرا اور دوسرے متاخرین میں حضرت مولانا شاہ محمد حسین ہونہار آبادی حضرت خواجہ صاحب کو اس شعر پر وصال ہوا کہ کشتگان خیر تسلیم راہ
بزرمان از غیب جان دیگرست بد اور مولانا صاحب کا وصال اس شعر پر ہوا کہ گفت
قدوی فقیری در فنا کرد بقا بد خود بخود آزاد بودی خود گرفتار آمدی + غم نہ کہ جب کیفیت ہوتی ہے تو اوسوقت سالک کی گویا ایک منزل طر ہوتی ہے یا اوسکا اس وقت ملتا ہے اور پھر مرشد کی تعلیم سے دوسری منزل کا پتہ پاتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سالک ایک ہی منزل میں عرصہ دراز گذر جاتا ہے اور اوسکے بہت سے وجوہ ہوتے ہیں جنکا اپنے اپنے موقع پر ذکر ہو گا یہاں اب ہم صرف اوان کا اور ذکر کریں گے جو کہ اصول طرقت سے متعلق ہیں اور وہ یہ ہیں کہ وہ درجہ بہ درجہ
طرقت میں ہوتے ہیں ایک کو تصفیہ قلب کہتے ہیں دوسرے کو تزکیہ نفس انکلیان بھی اپنے اپنے موقع پر ہو گا مگر یہ امر قابل اظہار ہے کہ یہ دونوں درجے انہیں اصول کے ذریعہ سے حاصل ہو جاتے ہیں جنکا بیان ہم فصل ششم میں کر چکے ہیں اور ان پر اضافہ جن امور کا ہوتا ہے وہ یہ ہیں کہ بقدر

عبادت ہوے ریا ہو اگر ریائی عبادت ہوتی ہے تو طریقت کے مدارج ہونا ایک طرف شریعت کے مدارج بھی طرہ نہیں ہوتے چنانچہ قرآن و حدیث میں جو مذمتیں ریا کی ہیں وہ صاحبان علم شریعت 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 عمل انشاء اللہ تعالیٰ سمجھ جائیں گے اور میں شریعت کی رو سے ریا کے متعلق جو احادیث ہیں اونکا ذکر نہیں کرتا بلکہ طریقت کی رو سے لکھونگا 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 ملے گا اور اسکو ریائی جلی کہتے ہیں ریا ہی خفیہ ہے کہ عابد کی اگر لوگ تعریف کریں اور وہ خوش ہو تو یہ بھی ریا ہے کیونکہ خدائی تعالیٰ قیامت میں علماء سے کہے گا کہ تم کس چیز کا اجر مانگتے چاہتے ہو علم فضل۔ تو اسکا عوض تمکو دنیا ہی میں ملے گا کیونکہ لوگوں کی تعظیم و تکریم پر خوش ہوتے تھے اس سے زیادہ خفیہ 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 اسبات پر خوش ہو کہ میں خوش نہیں ہوں 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 خفیہ رجب کسی عابد سے اسوقت تک چھوڑنا نہیں سکتے جب تک یا تو نفس بالکل مردہ نہو جائے جسکو تنہا کی نفس کہتے ہیں اور یا حالت بیوشی نہو چنانچہ جسوقت کیفیت بیوشی 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 انہیں 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 ہے

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 عیسیٰ سے کسی نے پوچھا کہ جنت میں جائیں 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 سارا حصے عبادت کے کیے جائیں تو جو حصہ خاموشی ہے اور ایک حصہ میں دوسری عبادتیں حضرت صدیق اکبرؓ نے میں سنکر نیک جمع رکھ کر کئی کئی بات نکر سکیں حضرت ابن مسعود کا قول ہے کہ قید میں رہنے کے لیے زبان سے بہتر کوئی نہیں۔

ربیع بن صمیم نے بیس برس تک کسی سے بات نہیں کی جو کچھ کہنا ہوتا نہایت ضروری نہ کہتا 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 زرد بنا یا کرتے تھے مگر اونکی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے فضول سمجھا کر پوچھتے نہ تھے جب سال بھر کے بعد زرد 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 مختصر فرق ہے اسلئے صرف چشتیہ طریقہ تحریر کیا جاتا ہے

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

بہتر روز مرید ہونیکا یوم پنجشنبہ یا دو شنبہ ہو در نہ جو یوم ہو اچھا ہے مرید ہونیکا وقت غسل کرنا چاہیے اور دو رکعت نماز نفل پڑھنا چاہیے بنیت آخرہ مرید ہوتے وقت رو قبلا اور جانب استخوانہ مرشد سے اور اس وقت پر کوا لازم ہے کہ اپنے پیر بھائیوں اور مریدوں اور مریدوں کے

اعتدیا احباب جو کثرت جمع ہو سکیں 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 چپکا
 ان تینوں بالوں کو ایک کر کے تراشے اور خدا سے دعا کرے کہ خداوند ایزد بندہ کو بچتے پھرتیوں
 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 فالتا بنے مشد و نکادیکر مرید کو اپنے ہاتھ سے کھلائے
 اور باقی کو لوگوں میں تقسیم کرے اور ایک کتاب میں "مادیکھا" کہ لکھو بال کاٹنے کے غسل کرنا چاہیے
 غرض مرید اپنا ہاتھ مشد کے ہاتھ میں دے اور مشد اوسکا ہاتھ لیکر پھر ہمیشہ اوسکا خیال رکھے
 بعد اوسکے مجمع ختم ہو جائے تو خلوت میں بلاتے اور اب مشد کو لازم ہے کہ توجہ باطنی سے اوسکے
 تمام احوال باطن کو ملاحظہ کرے جو نقص اور جو ضرورت ہو اوسکے مطابق اوسے تلقین کرے
 جانتا چاہیے کہ ذکر اصدو لاچار طرح پر ہے اول لا الہ الا اللہ دوم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ
 الا اللہ واللہ اکبر سوم لا الہ الا اللہ اور چوتھا صرف اللہ انھیں ہر چہارا زکار کی بہت سی
 شرطیں ہیں اور مختلف ترکیبیں ہیں جنسے سیکڑوں طرح کا ذکر پیدا ہوتا ہے اور ہر ایک کی تاثیر بھی
 پیدا ہے اور بعض اذکار کے نام بھی علیحدہ رکھ دیئے گئے ہیں مثل یاسر انفاس اور سلطان الاذکار
 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
 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 ایگا
 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 تیرے عہد تھا فوراً انھوں نے چھری لیکر اپنی ٹانگ

یڑ سے 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 اور بے نماز زمین
کو تباہی کی اوس کے بعد سے پھر کبھی نماز قضا نہوئی۔

فصل ہفتم

ابدال اور انوار عوٹ قطب یہ چار بڑے عہدے صاحبان خدمت
مقرر ہیں اونکے ماتحتین بے شمار ہیں جیسا کہ انتظام ظاہری میں

دوسرے سے لیکر ایک کانسٹیبل تک صاحب خدمت ہوتا ہے تو سب اذن و اعلا
عہدہ داروں کے اختیارات و حالات کا بیان کرنا ایسے چھوٹے سے رسالہ میں غیر ممکن ہے
مگر ان بڑے عہدوں کا بیان کیا جاتا ہے آسمانوں سے جو صاحبان خدمت متعلق ہوتے ہیں
انکو ابدال کہتے ہیں اور اونکے 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 اونکے لیے صادر ہوتے ہیں اور اسی آسمان کے روحانیات سے
اقلیم اول متعلق ہے یہاں کا ابدال حضرت ذلیل اسکا مقدم ہوتا ہے دوسرے اقلیم چھٹے آسمان
و اس سے اور وہاں کے روحانیات کو اکب سے اس اقلیم دوم کو تعلق ہے اور اوسکے انوار کا
پیر تو اس اقلیم پر پڑتا ہے یہاں کا ابدال حضرت کلیم اسکا مقرب ہوتا ہے۔ اس اقلیم تیسری اقلیم
پانچویں آسمان سے اور اوسکا ابدال حضرت ہارون کے ہم رنگ ہوتا ہے جسکی حمایت تائید نور محمدی
سے ہوتی ہے جو تھی اقلیم چوتھے آسمان کی محکوم ہے یہاں کا ابدال حضرت ادراہم کا تابع ہوتا ہے
اور حضرت ادراہم قطب الاقطاب ہیں اور تمام اقطاب روی زمین انہیں کی نیابت میں ہوتے ہیں
پانچویں اقلیم تیسرے آسمان کے ماتحت ہے اس اقلیم میں اس کے آسمان کے کو ابدال
اور پرتو ہیں اور یہاں کا ابدال حضرت یوسف کا مقدم ہوتا ہے چھٹے اقلیم آسمان دوم سے
متعلق ہے یہاں کا ابدال حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ کا معنان ہے۔ ساتویں اقلیم فلک اول سے
وابستہ ہے یہاں کا ابدال آدم علیہ السلام کے قلب سے مستفیض ہوتا ہے۔ اور تاج 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 منہ 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 قلم 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 بیحد 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 الہیات میں کئی ایک 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 سدود 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 پیرو منہوت ہو جاتے ہیں انکا ٹھکانا اسفل سافلین میں ہی 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۔ گریزا خواہد کہ پردہ کس درو | میلش اندر طقت تیکان 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 ہونگے۔

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 سفر اور رہنے کیلئے کھانا اور ظروف ضروری اور اسکی چلنے قزاقوں سے بچاؤ اور اپنی حفاظت ہو یہ سب سبب ہمارا لیجاتا ہے اور چونکہ گھمبھی اس سے پہلے وہ اس راستے سے واقف ایسا نہیں تھا کہ کسی اپنی آنکھ سے تمام مقامات راہ دیکھے اور اپنے پیروں سے چلا ہوا سیلے ایک ایسے شخص کی بھی ضرورت ہے جو کہ کچھ راہ سے واقف ہو اور متواتر اور ہر سے گزرا ہو اور لوگوں کو چھو بچا 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 منہا سے طریقت اور انجام طریقت کے الفاظ قریب قریب ہیں
 منہا سے طریقت اور مفہوم بھی قریب ہے مگر بھی فرق ہے اس لیے یہ فصل قائم کی گئی

اصل یہ ہے کہ ایک اعتبار سے طریقت کا کوئی منہا نہیں اور جو ہے اس سے کوئی نہیں جانتا
 اور جو جانتا ہے وہ بتا نہیں سکتا نہ وہ اپنے ہوش میں رہتا ہے مگر جب قدر بیان میں آسکتا
 انشاء اللہ تعالیٰ وہ بیان کیا جائیگا دوسرے اعتبار سے طریقت کا منہا حقیقت ہے
 کیونکہ جس قدر منازل تصوف ہیں اور وہ بے شمار ہیں اوتکے چار حصے بڑے کر دیے گئے ہیں
 شریعت طریقت حقیقت معرفت تو اس حساب سے شریعت کا منہا طریقت سے اور طریقت کا
 منہا حقیقت ہے اور حقیقت کا منہا معرفت ہے گو یا معرفت آخری منزل ہے ایسی راہ پر
 جس کے بعد راستہ نہیں اور اگر ہے تو اس کا علم نہیں اور اگر علم ہے تو اس کا 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 منہا ہی معرفت پر بحالت بچودی 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 اس کا عالم بحالت ہوش و حواس رہے تو وہ راز ہے اور کا بیان کرنا
 کفر ہے چنانچہ انشاء اللہ ربوہ 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 اساتذہ جو کچھ ہیں وہ سب عالم ظاہر کے اشیاء کے
 اظہار کے لیے وضع ہوئے ہیں عالم باطن کے لیے الفاظ موضوع نہیں ہوئے چنانچہ
 سات لفظ کلام مجید کے بھی ہیں باطن در باطن مگر چونکہ وہ عالم باطن سے تعلق ہیں اس لیے
 وہ عالم باطن میں نہیں آسکتے تو بس ان امور کو ملحوظ رکھ کے۔

اب جاننا چاہیے کہ ہر شخص کا منتہا کے طریقیت وہ مقام ہے جہاں وہ کھڑا ہے اور اس کے
 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 مشغل و فکر و تصفیہ قلب و اصلاح 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 گناہت 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 خلاف کرنا
 چھوڑ دیگا تو رجعت ہو قوت ہو جائیگی ورنہ رجعت اس حد تک ہو جائیگی کہ اسکی بھی انتہا نہیں
 دوسری صورت یہ ہے کہ جس قدر ظرف جس سالک کی ہے 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 اوپر سے گنجائش
 بڑھنے کی نہیں رہتی تو مشاہدہ تجلیات سالک کو متحیر کر دیتا ہے اور اس عالم میں اگر کمال
 جس میں وہ ہمیشہ کے لیے رہ جاتا ہے اور اسکو عالم حیرت کہتے ہیں جس میں بزرگی موقوف ہو جاتی ہے
 اور وہی مقام کہ جو اسکا مشاہدہ میں بجالت حیرت رہتا ہے اور اسکا منتہا ہے تیسری صورت
 انتہائی 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 عاشق 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 لکون 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 ایسا ہی 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 بے عمر بنے 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 بگز نہیں اور ان کے 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 رسائی اوسوقت 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 ہے جسکا خلاصہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں البتہ ہم بھی کہتے ہیں اور ہر شخص کہ 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 جب 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 کہ تیرے مگر تین وجہوں سے خالی از فائدہ نہیں اول یہ ہے جو عضو جسوقت ضد کی طرف متوجہ ہے وہ اسوقت بہتر اور من حالت سے ہے کہ اسوا کی طرف منقول ہو ایک تو ایسے ذکر انسانی خالی از فائدہ نہیں دوسرے یہ امر کہ اگر کثرت زمان سے ذکر کیا جاتا ہے تو چونکہ زبان و قلب میں تعلق ہے ایسے کہیں 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 قدرتا ہے 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 مائدہ نہیں مگر یہ فائدہ ہے کہ اسکی کثرت مفید نہیں بلکہ جب تک قلب بھی شریک ہو خاج اولیٰ لقیقت ہے چنانچہ شریعت میں جب کہ زبان سے عبادت کرنا فرض ہے اور یہ طریق طاعت میں قلب سے بتی شریعت اور عبادت میں زبان سے ذکر کرنا ہے اور شریعت شریعت و دین سید ذکر میں زبان کے ساتھ قلب سے ذکر کرنا ہے

ظرافت کی یہ صفت ہے کہ زبان و قلب میں قلب شکر غالب ہو اور ترقی ظرافت صرف
قلب سے ہمیشہ ڈاکر رہتا ہے کوئی سائنس نامی اثر ذکر نہیں ہوتی خواہ سسے یا
جاگے یا چپ رہے یا بائین کرے۔

جاننا چاہیے کہ ذکر کے الفاظ کی دو حالتیں ہیں اول یہ کہ وہ الفاظ چھوڑ کر ان کو صرف میں صاف
صاف مذکور ہیں دوسرے وہ الفاظ جنکو بزرگان دین نے مرتب کیا ہے ہرچند کہ یہ سب
الفاظ جو بزرگان 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
اونکے نسبت وہ کلمات نکلے ہیں اور وہ خاص حالت تاثیر کے لیے مخصوص ہے تو دوسری بات
یہ ہے کہ کسی روح و ثنائی میں وہ کلمات زیادہ ملاحظہ اردنی نہیں کرتے جو نہ تو ان میں بلکہ وہ
اپنے ہی سے ظہور پاتا ہے وہی کلام داخل ذکر و شغل ہو گیا اول اون ادکار کا ذکر کیا جاتا ہے جو

اللہ یا اسم ذات ہے جو تمام تاثیروں پر حاوی ہے اسکی سے ابتدا ہے اور اسکی پرانی ہے
اسکے طریقے بے شمار ہیں اور ہر خانہ ان میں ایک نام ہے بلکہ اسکی وہ کاد ہے کہ ان کو
سافہ کرتا ہے کوئی یزدن جس وہم کوئی لفظ پڑھتا ہے اسکی کوئی صرف اللہ اسکی
عورات بھی مختلف ہیں و مانع ہیں نہ وہ قلب پہنچا ہے نہ وہ نام کے چلتے ہیں۔ اور راز
لا الہ الا اللہ اسکے طریقے بھی است سے ہیں جو ایک نام ہے پس لفظ اسکی کہتا ہے
وہ یہ ہے کہ جب سائنس اور کائنات کا نام ہے اسکی اور جب اسکی سے اسکی سے
اسکی برابر سلسلہ وار شغل کرے اسکی سے اسکی بعد اسکی سے اسکی سے اسکی سے اسکی سے
اسکی کی تو چہ ہوتی ہے تو جلد سے جلد یہ بات پیدا ہو جائے اسکی سے اسکی سے اسکی سے اسکی سے
اسکی سے اسکی سے اسکی سے اسکی سے اسکی سے اسکی سے اسکی سے اسکی سے اسکی سے اسکی سے اسکی سے
اسکی سے اسکی سے اسکی سے اسکی سے اسکی سے اسکی سے اسکی سے اسکی سے اسکی سے اسکی سے اسکی سے اسکی سے
اسکی سے اسکی سے اسکی سے اسکی سے اسکی سے اسکی سے اسکی سے اسکی سے اسکی سے اسکی سے اسکی سے اسکی سے اسکی سے

Marfat.com

ایک ذکر پر ہوتے ہیں 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
 مذکور ہیں اور اس میں بعض مقام پر الفاظ کا تقدم و تاخر بھی ہے۔

دوسرے قسم کے ذکر جو کہ مذکور نہیں ہیں اور میں سے اول تو اکثر عسائین میں جیسے کہ
 الحمد لله رب العالمین وانا العبد الفقیر الیہ الذلیل الخ و دوسری قسم ہے
 کہ لا الہ الا اللہ کے بعد اول ذکر عبود اللہ بجز ایک مقام پر لا موجود الا اللہ
 کہتا ہوتا ہے ترکیب ذکر اپنی اپنی جگہ پر آئیگی۔

ذکر و شغل ذکر کہتے ہیں جو ضروری ہیں وہ بیان میں آتے ہیں ایک طرح پر
 ذکر کی جگہ میں مسبب بدل ہیں ذکر ناسوتی ذکر ملکوتی ذکر جبروتی ذکر لاہوتی ہر ایک قسم کی
 دو تہرے ہیں میں پہلے ذکر ناسوتی ایک تو ایسکو کہتے ہیں جو کہ زبان سے آواہوا اور دوسری
 ذکر ناسوتی ہے کہ لا الہ الا اللہ ذکر ملکوتی ایک تو اسے کہتے ہیں کہ دل ذکر ہو دوسری
 کہ لا اللہ ذکر جبروتی اول درجے کے ذکر ہے ذکر دوسرے اللہ کہ بھی ذکر جبروتی
 ہے میں ذکر لاہوتی اول ذکر ہے کہتے ہیں دوسرے جو ہو جو کہ بھی کہتے ہیں۔

ذکر کے چند نام ہیں اور ہر ایک کا جگہ اور طریقہ ہے بخیر اونکے حسب اہل میں نفی و اثبات اور
 وہ لا الہ الا اللہ ہے ذکر اسم ذات اللہ ذکر انبیا و مرسلین اللہ ذکر اس نفاس
 یعنی جب سانس نہ کر کے تو لا الہ کے اور جب ہر نیکے و الا اللہ کے ذکر ہے

اور وہ یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ تعالیٰ بار بار اصل اصل اور
 انہیں سے ہر ایک ذکر کے بت سے لے کر بت سے لے کر مثلاً پختہ میں نغمہ اور
 ذکر انبیا و مرسلین سے ہے علی ہذا قاری و غیرہ میں ہر ایک ذکر کے
 طریقے ہیں۔ جاسا جائے کہ شغل ذکر کے علاوہ ہے ذکر کے ہر ایک ذکر سے گزرتے ہیں
 انہیں کو زبان و قلوب سے لے کر انہیں کے دل میں سے لے کر انہیں کے دل میں

شغل لبطا شغل بزرخ 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 ناص 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 دیکر 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۔

فصل سیزدہم 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

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 آ جاتی 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 رویا یا اور کسی حالت یعنی بین النوم و لطفی 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 یہ حکم حق ہے تو اس پر عمل کرے اور اگر یہ تحقیق ہو جائے کہ شیطانی و اہم ہے تو لاجو
 بھیسے 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 شہور رہے کہ حالت عبادت میں شیطان اس کے پاس آیا اور کہا کہ
 میں فرشتہ آپ کے پاس خدا کی طرف سے آیا ہوں وہ آپ کی عبادت سے مستدر خوش ہوا کہ آپ
 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 گدھا تھا اور جہاں پہنچائے گئے وہ مزہلہ بول و براز تھا غرض بیفکر
 اور زاہد بے علم کا یہ انجام ہوتا ہے

فصل چار و ہم 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
 اور سلی کیا کیفیت ہے آیا کوئی بات پیدا ہوئی ہے یا نہیں دوسری صورت یہ ہے کہ
 قلب کی پیدا ہو گئی ہے اس پر غور کرنا کہ کس قسم کی ہے اور اس کی کیا کیفیت ہے غرض
 اس کے مفصل حالات دریافت کرنے کے لیے تصور کرنا بہر ایک ذکر و شغل اور 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 لقا نفس ہو دور کر کے یعنی جو امور کے آثار کے باعث
 ہیں اور نئے دفع کرنے کی طرف آئندہ خیال رکھنا مثلاً غذا وغیرہ اور زیادہ کھانا ہے تو اس سے
 بچھڑ جائے تاکہ تاثیر عبادت پیدا ہو اور اگر کم عبادت کرتا ہے تو زیادہ کھانے کو نہ قلیل وقت
 عبادت کرنا اور تمام شبانہ روز تو یہی کاموں میں مصروف نہ ہونا اہل فریقیت کو پتہ نہیں
 نہیں ہو سکتا۔ مراقبہ میں تمام مکاشفات اور اعتدلیہ قلب کی ابتداء ہونا اور یہی طریقہ
 کہ قدرت ترقی ہوتی جاتی ہے اور سب قدر کام بدستے جاتے ہیں جو لوگ منتہی ہوتے ہیں اور نئے
 یہ وہ نہیں کہ وہ گردن بھی نیچے کریں کبھی او کو اپنے قلب کی بار و معرے کی حالت معلوم ہو
 اس کے کو صرف آنکھ بند کر لینا اور بعض کو صورت خیال اور صورت لہجہ کا کافی ہے چونکہ گردن بھی
 کرنے اور آنکھ بند کرنے سے جب راست اور سلسلے کی راست یا بائی طرف وہاں نہیں پہنچتا
 سلسلے کی طریقہ سے ابتدا میں مشق کرائی جاتی ہے۔

تو یہ اس حالت کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص کسی مرتبہ روحانی طور پر متوجہ ہو کر کسی امر کا ذکر
 مثلاً چہرہ یہ قصد کرے کہ مرید کا قلب بنی قوت منظورہ سے نہ ہٹے اور اس کے قلب کو
 ذکر کی طرف متوجہ کرے تو اس کو تو یہ کہتے ہیں یا مثلاً کسی مرید کا قلب ہر وقت بہتے تو اس کو
 کہتے ہیں کہ اس کے لیے مرشد اس کے قلب کا تصور کر کے اسے چھپرے اور کسی طرف سے اسے بڑھ کر
 چاہے اس کو بھی تو یہ کہتے ہیں تو چہرہ کا تصور اسے یہ ہے کہ پیر مرید اسے سانس دیتے ہیں اور دونوں
 آپس میں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں اور تخلیہ ہو تو بہتر ہے اس حالت میں کہ پیر اپنے
 مرید بتدی پر تو جہ 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 خارش یا خلش یا کوئی اور ایسی ہی کیفیت محسوس ہو
اقسام مراقبات اقسام مراقبات بہت ہیں کیونکہ جن مقصد کے لیے مراقبہ کیا جائے
 اور اس کی رعایت سے اس کا نام رکھ لیا جاتا ہے چنانچہ چند مراقبات لکھے جاتے ہیں۔
 مراقبہ توحید انسانی یہ مراقبہ اس تصور میں ہوتا ہے جبکہ تمام موجودات و نظام کو تجلی سے

مطلب یا صحیح کر سکتا ہے دوسرے یہ کہ اونکی سمجھ ایسی ہوتی ہے کہ وہ بات 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 حقیقت کے اور ان لوگوں کو بھی حاصل ہوتے ہیں جو کہ اہل دنیا ہیں مگر دنیا کے بندے نہیں ہیں اور نہ سراسر پاسیہاہ کار میں 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 شخص اہل دنیا کو نہیں حاصل ہو سکتا جو بد باطن نفس اور منافق ہیں جب تک یہ فطری عیوب جہاں 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 توجیہ ہو اور کسی طغ نہ میں 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 بظاہر اس سے غائب ہے جیسے 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 ہے خواہ انبیاء کے اولیا پر بھی فرشتہ نازل ہو جس سے حدیث حضرت جبریل 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 الملائکہ والروح اسکا مشغل ایک ہزار مرتبہ
اس طرح کرے کہ سیبوح کہہ کے جانب راست ضرب لگائے قدوس پر جانب چپ
رب الملائکہ کہہ کے جانب آسمان والروح والروح جب کہے تو اپنے قلب
یا سینے کی جانب ضرب لگائے۔

طریق کشف استقبال یا احد جانب راست یا احد جانب چپ ضرب لگائے ایک ہزار مرتبہ روزانہ
فصل شانزدهم قبض و بسط و اصطلاحین ہیں بسط و بسط 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 عیثیت 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 ارنی 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 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 مرنے سے
ختم نہیں ہوتا کوئی سالک دنیا میں بلکہ کوئی کامل ایسا نہیں جسکو ہمیشہ بسط ہے اور کبھی لذت
ہمیشہ قبض رہتا ہے اور جسکو ہمیشہ کے لیے قبض ہو جائے وہ خارج از مافیقت ہے۔

اس اجمال کی شرح یہ ہے کہ اکثر صوفی یہ جانتے ہیں کہ قبض و بسط بلا سبب ہوتا ہے یعنی ایک قوت
کے نر 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 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 اسکے کہ اسنے 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 حاصل ہوئی جو اونکے شاہان تھی
 اونہوں 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 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 مشاہدہ
 مشاہدہ ہے چنانچہ یہ آہ 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 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 خمیمہ 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 اسی 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 مقدار اور ہو سکتی ہے کہ مثلاً ایک دن کی 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 ماونکو 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 اون کے بھی تمام اوقات میں اختلاف تھا اور کبھی قبض کبھی بسط بحالت قبض

فصل ہفتم

مشاہدہ

بڑھ جاتا تھا ایک بزرگ کامل نے اونسے وعدہ کیا تھا کہ عنقریب تمہارا قبضہ رفع ہو جائیگا
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 یہ مشاہدہ دیدار معشوق اصالتاً نہیں ہے
بلکہ اونکی 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 اوسکے
اٹھنے کے کوئی جھلک و س 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 انسان نہیں بتا
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 اوسیدہ
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 یہی کیفیت
ہوتی ہے یہ سلسلہ انتہا تک چلا جاتا ہے بشرطیکہ عشق اوسکا ہمیشہ رہتا ہے ایک دوسری کیفیت
اسمیں یہ بھی ہوتی ہے کہ ہر دو فانوسوں کے درمیان ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جب فانوس اوٹھ جاتا ہے
تو قبل اوسکے 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 ستر تہین غبار کی ہوتی ہیں جب پہلی ستر غبار کی رفع ہوتی ہے تو پہلا قانوس اور ہمیں جلوہ فکھ
 ہوتا ہے اور جب دوسری ستر ٹپتی ہے تو دوسرا قانوس 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 گاتھوٹا 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 خرنیات کا کشف ہو جسے زید کہاں ہے کب آئیگا یا اسکے جی میں کیا ہے یہ دینی
 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 اسکی ہو کے رہ جاتے ہیں گئے نہیں بڑھ سکتے اور شاہدات
 اولیٰ سے دور ہیں دوسرے جمہ صفت، داعیان کا مکاشفہ یہ اس سے بہتر ہے مگر مکاشفہ علوی
 عین مشاہدہ ہے اسکی بہت مراتب ہیں بعض انہیں سے بیان ہوتے ہیں۔

مشاہدہ علوی کی ایک صورت سماعتی بھی ہے اور وہ سبکی اعلیٰ یہ ہے کہ کلام خدا کو بلا واسطہ سنانا
 جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں خدا سے اسکا کلام سنا یا حضرت موسیٰ نے
 طور پر اور اسکے بعد ایسے مشاہدے کا مرتبہ ہے جو ملک کے واسطے سے سننے میں آئے
 جیسے نبی بروحی اور الٰہی پر بھی فرشتہ نازل ہوتا ہے حضرت امام غزالی نے اس سے انکار
 کیا ہے اور حضرت شیخ اکبر نے انکار کیا ہے قول آخر صحیح ہے چنانچہ مثالوں سے واضح ہو جائے
 یعنی بذریعہ ملائکہ خدائی طرفت سے کاغذات اترتے ہیں اور ولانا بحر العالم لکھنوی جب
 کسی مسئلہ میں توقف کرتے تھے تو غلم خود لکھتا تھا ظاہر ہو کہ قلم بین بالذات یہ قوت نہیں کہ
 بالارادہ ہواں اسوائے ملک کے اور کوئی نہیں 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 اسی مرتبہ کے کابین پر اللہ حضرت
 جبرئیل کا نزول آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوا اور نہنگ
 اب رہا مشاہدہ عینی اسکی مراتب ہیں عناصر میں جو مشاہدہ عینی کہتا ہو وہ مشاہدہ علوی کہتا

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 مجہ و اثبات پھر لوح محفوظ پھر عقل اول میں سب سے بلند مرتبہ ہے اسکے بعد ایک آخری مرتبہ گر آگے اسکے جاؤ اس کے

فصل ہجدهم ان سب الفاظ کے معانی قریب قریب ہیں کیفیت ایک تخریطیت ہے

کیفیت و حال و وجدان جو کہ ذکر و مشغل یا مشاہدہ و مراقبہ وغیرہ سے پیدا ہوتا ہے اور اس کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ خود اپنے کو بھی ظاہر و علم نہ ہو 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 حواس 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 رح دورے متاخرین میں حضرت مولانا شاہ محمد حسین صاحب آبادی

حضرت قطب الاقطاب کو اس شہر پر یہ کیفیت ہوئی تھی رنک گانج خیرت سلیم آباد ہریانہ مغرب جانگیرت

اور مولانا صاحب کو اس شہر پر یہ کیفیت قدوسی فقیری در فناورد بقا خود بخود آزاد بڑی خود گرفتاری

کیفیت کی چند کیفیتیں ہیں اول یہ کہ جبکہ 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 سوائے خدا کے کوئی نہیں کر سکتا۔ اور جبکہ 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 الحال ہو کر پھر صاحب کیفیت رجوع تری

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 یا 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 بہت ہی 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 نور بتی رہے اور باقی سب اشیا عشق معشوق اور عاشق ایک ہوتے جاتے ہیں

فصل نور و ہم 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 نہ ہوں سالک آگے نہیں بڑھتا۔ اسکی مثال بالکل ایسی ہے کہ دل مثل ایک آئینہ کے ہے اور آئینہ جب تک صاف نہوگا کوئی عکس و عین صورت نہوگا چنانچہ جب ل صاف شفاف ہو جاتا ہے اوسقدر تجلیات کا مشاہدہ ہوتا ہے اگر کہنا چاہیے کہ جسقدر صاف ہوتا ہے اوسقدر تجلیات کا بلوہ روبرو آتا ہے اور 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 ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی اس تصفیہ قلب کے لیے ہر ایک فاضل و عارف جدا جدا ذکر و اشغال میں بلکہ ہر ایک شخص کسی علیہ علیہ طریق میں ہر ایک کے لیے اپنے

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 تصفیہ 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 ہوتا ہے وہ لوح محفوظ دیکھتا ہے اور اسی انوار و تجلیات کا مشاہدہ
 ہر وقت رہتا ہے اور دوزخ کا حال اوست خدا کی مدد سے معلوم رہتا ہے اور بہت دور دراز
 ممالک و مرقعات 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 نے جگہ پر بیٹھے
 اوں 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 رو خندہ کی
 کسی نے نہیں کیا اب چونکہ باطل باطل امور کے دعوے ہوئے اور دروغ کو منسوخ
 دیا جا رہا ہے تو امر حق کیونکہ ظاہر کیا جائے اور کس لیے گمنامی اور لاعلمی کے پیروی میں چھپا
 رکھا جائے۔ اہل تصوف کی ادنیٰ ترکیبوں کو جو کہ تصفیہ قلب اور دیگر کرامات سے متعلق ہیں
 ان دنیا لیکھے اور اونسے دیوی نام لیے اور مسلمانوں سے مقابلہ کر نیلو تیار ہوئے اور ان کے
 نام مختلف علوم کے پیرایوں میں رکھے گئے مثل مسی بزم و سناٹرم وغیرہ کے درحقیقت
 یہ تصوف کی معمولی شاخیں ہیں جنکو اہل دنیا نے لیکر دین اعتراض کو اونسے جدا کر دیا۔
 انشاء اللہ تعالیٰ ہم اوں 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 ہو نیسے جز بھی حاصل ہو جاتا ہے بیانہ
 اول تصفیہ 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 ملائکہ 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 سبع قدوس رب الملائکہ والروح اسکا شغل ایک ہزار مرتبہ
اس طرح کر کے کہ سبع کہ کے جانب راست ضرب لگائے قدوس پر جانب چپ
رب الملائکہ کہ کے جانب آسمان والروح والروح جب کہے تو اپنے قلب
پہننے کی جانب ضرب لگائے۔

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

یالذت 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 نہ ہے تو قبض ہے مثلاً مشاہدہ کے قابل ہو اور حجاب
ہو جائے یا لذت آرتی ہو وہ جاتی ہے یا اور کوئی تاثر و کیفیت جو کچھ ہو وہ نہ ہے غرض
قبض و بسط دو لوان ایک دوسرے کی ضد ہیں مگر انکا سلسلہ عجیب و غریب طریقے سے نامتناہی ہے
اور اوسکی صورت یہ ہے کہ ابتدا سے بت ہی 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 اسی طرح یہ سلسلہ برابر چلا آتا ہے اور کبھی مرتبہ ہا
ختم نہیں ہوتا کوئی سالک دنیا میں بلکہ کوئی کامل ایسا نہیں جسکو ہمیشہ بسط اور نہ ہی لذت
ہمیشہ قبض ہا رہتا ہے اور جسکو ہمیشہ کے لیے قبض ہو جائے وہ خارج از ظرفیت ہے۔

اس جمال کی شرح یہ ہے کہ الشرفونی یہ جانتے ہیں کہ قبض و بسط بلا سبب ہوتا ہے یعنی ایک قدرتی
غریب 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 لبس سبب اور اسباب 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
 اور انہوں نے نماز تو حسب شرع جوں تیوں کر کے ادا کر لی مگر جلدی سے گھر میں جاکے اس
 سبب کو جو کہ ایک سو نے کاٹ کر اٹھا دیا یعنی مستحق کو دیدیا اور وقت وہ قبض دفع ہو گیا تو
 ایسے اسباب کا ذمہ دار خود صاحب طریقت ہے اب یہ 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
 اوکنا 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 مظاہر کرے اور دوسری صورت یہ ہے کہ لبس کے آگے قبض ہے اور ہر قبض کے آگے لبس
 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 اسکو لوگ قبض و بسط کہتے ہیں اور چونکہ قدرتی امور میں ابتدا کیا 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 خمیمہ ہوتا ہے ایموالے مشاہدے کا اس حساب کہ 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 بار ایک 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 جو سانس اندر آتی ہے وہ بحالت قبض ہوتی ہے۔

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

بڑھ جاتا تھا ایک بزرگ کامل نے اونسے وعدہ کیا تھا کہ عنقریب تمہارا قبضہ رفع ہو جائیگا

فصل ہفتم

مشاہدہ

مشاہدہ کی مثال بالکل ایسی ہے 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 اونکی صورتیں کم از کم سترہ ہیں اور زیادہ سے زیادہ ستر ہزار اور اونکی 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 ہندی کو جب حاصل ہوتا ہے ایک فانوس اوٹھ جاتا ہے اور پہلا فانوس بظاہر ایسا تاریک معلوم ہوتا ہے کہ قبل اوسکے اٹھنے کے کوئی جھلک وں 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 اوسوقت نظر آتی ہے جب لسان نہیں بتا 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 بندی کو پہلا مشاہدہ ہوتا ہے تو وہ اوسیلے اپنا معشوق سمجھتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ مجھ کو دیدار مطلوب حاصل ہو گیا اوس ذوق و شوق نے آتا کیونکہ 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 اوسوقت 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 اوسکے 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 جسوقت صاف ہو جاتا ہے تو اسکو اپنے قلب ہی میں تجلیات نظر آنا شروع ہوتے ہیں گو یا 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 سے
بلند کرسی اور پھر عرش اور اس سے بلند عالم ارواح اس سے بلند کتاب محو و اثبات پھر
یوح محفوظ پھر عقل اول میں سب سے بلند مرتبہ ہے اسکے بعد ایک آخری مرتبہ مگر آگے اسکے جائزہ
فصل چہم ان سب لفاظ کے معانی قریب قریب ہیں کیفیت ایک تغیر طبیعت ہے
کیفیت و حال و وجدان جو ذکر و مشغل یا مشاہدہ و مراقبہ وغیرہ سے پیدا ہوتا ہے اور اس کا 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 پونج جگے 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 بالصرحت 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 گنگاں خیر تسلیم را بہر زمان اغیب تان بگیت
اور مولانا صاحب کو اس شعر پر یہ گفت قدوسی فقیری در فنا و در بقا خود بخود آزاد بوی خود گزینا بند
کیفیت کی چند کیفیتیں ہیں اول یہ کہ جسکو کیفیت کبھی نہو 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 اس کے تو یا اس کے ضبط و ظرف کا تصور ہے یا کیفیت نہایت سخت و شدید اس قدر ہے
کہ اس کے قابل نہیں لیکن اگر ایسی کیفیت ہو مغلوبہ حال ہو کر پھر صاحب کیفیت رجوع نہ کرے
اور بحال نہو تو یہ تصور 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 یا 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 سے 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 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 ارادہ کیا جاوے یا لکھا جائے کیونکہ بدون تصفیہ قلب مشاہدات

درپیش نہیں ہوتے اور جب تک مشاہدے نہ ہوں سب کچھ گم ہوتا ہے۔ 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 و شفاف ہو جائے اوسقدر تجلیات کلمہ مشاہدات

کنا چاہیے کہ جب قدر صاف ہوتا ہے اوسقدر تجلیات کا جلوہ روبرو آتا ہے یہاں تک کہ جب بالکل صاف ہو جائے کوئی شے پوشیدہ نہیں رہتی ہر ایک شے خواہ وہ کسی عالم سے متعلق ہو اس آئینہ دل میں عکس افکن ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی اس تصفیہ قلب کے لیے ہر ایک خاندان میں

جد جہاد کا رواج تھا ہے بلکہ ہر ایک شخص کے لیے عالیہ علیہ علیہ میں 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 کہ سیکو یہ مرید
 نہ رکھنا چاہیے بلکہ ریاضت و عبادت سے عموماً تصفیہ قلب ہوتا ہے بلکہ اگر کسی کا قلب کی
 ایک توجہ سے فی الفور صاف ہو گیا ہے تو وہ اپنے حواس میں نہیں رہا ہے اور مجذوب ہو گیا ہے
 اکثر کا جذبہ تو ایک عرصہ کے بعد کم ہو گیا مگر اکثر ہنیشہ مجذوب ہے اور بحالت مجذوبیت کوئی
 لطف نہیں جس کا مفصل ذکر فصل جذبہ 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 دراز
 ممالک و مقامات اور کل شیا اپنی جگہ پر سے بیٹھے بیٹھے دیکھتا ہے چنانچہ عجاہب کے حالات
 مفصل دیکھنے سے معلوم ہو گا کہ حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق رضاکثر اپنی جگہ پر بیٹھے
 اول مجاہدین کے حالات سے واقف ہو جاتے تھے جو ہزاروں کوس پر جہاد کرنے کو جاتے تھے
 مگر چونکہ شریع مصلحت پر مبنی ہے اس لیے اس راز کو اکثر نے پوشیدہ رکھا اور دعوائی روضہ منورہ
 کسی نے نہیں کیا اب چونکہ 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 تصفیہ قلب اور دیگر کرامات سے متعلق ہیں
 ان دنوں نیا لکھے اور اونے دنیوی کام لیے اور مسلمانوں سے مقابلہ کرنا کیونکر تیار ہوئے اور اونے
 تمام مختلف علوم کے پیروں میں رکھے گئے کئی سمر بزم و سائرم وغیرہ کے در حقیقت
 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 دیں گے کیونکہ دین میں
 کل کے ہے اور دنیا ایک جز ہے کل کے حاصل ہوئیے جز بھی حاصل ہو جاتا ہے یہاں پر
 اول تصفیہ قلب کی بہت ترکیبیں لکھی 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 بلغی ہے کیونکہ بلغی 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 کایوس 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 نہ ممکن ہے
 کہ کامیابی ہو جائے تیسرا امر یہ ہے کہ کوئی سخت فکر و غم و اندیشہ یا خوف یا خیال غالب
 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 میلان گناہوں کی طرف یا دیگر جرائم کی طرف نہواگر فطری میلان ایسا ہوگا
 کہ اوسکو 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 چاہئے
 جو اوسکی عقل پر غالب آجایا کرتی ہو مثلاً نشہ یا غصہ یا طمع یا اور کوئی ایسی حرکت اگر کسی
 فطری ہوگی تو بدون مرشد کامل نہیں نکل سکتی اور اگر فطری نہ ہوگا مادہ دست ہوگی ہو تو
 کوشش کرے کہ اول اوسے چھوڑے پھر اسطرح متوجہ ہو جب ان امور سے فراغت
 ہو جائے تو کسی ایک طرف اپنے قلب کو متوجہ کرے خصوصاً کسی انسان کی طرف کہ

الخیر السیرت 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 جاکے 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 یا کسی اور دینی بین ہو تو
 حضرت قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین بختیار کانی یا حضرت مولانا سید سلیمان نظام الدین
 محبوب آٹمی 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 جس قدر زیادہ عمر صحت تک ممکن ہو حاضر رہے اور تمنائی ہو تو
 خیر و نفع کوئی اور بھی موجود ہو تو مضائقہ نہیں تصور قلب اور حضور قلب کے ساتھ آگے میں پیچھے
 نظر اہو 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
 اور سیر عمل کرے تمام لوگوں کے نسبت زیادہ و جلد اسے کامیابی حاصل ہوگی۔ اور اگر
 نماز روزہ اور دوسرے 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 جس قدر نماز روزہ اور کثرت درود شریف
 اور اول بزرگ کی محبت و تکریم میں زیادتی کر لگاؤ سید 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 سیز 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 پہنچا
اور نہ کوئی ناجائز فائدہ اس سے اوٹھائے اگر ایسا 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 و پرہیزگاری کے ساتھ اسے انشاء اللہ تعالیٰ ہر ایک و نیاز دار کے
مقابلے میں غالب آئیگا اور کوئی اثرانی خواہ کیسا ہی کمال ہوگا اسکے سامنے نہ ٹھہر سکیگا جسکی
محنت اسکے مقابلے میں اتنی دنوں کی ہوگی کہ اگر اوکی 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 رہی بسبب محبت اور عقیدت اور اس تصور کے بڑا عرصے 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 کے مقابلے 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 دن بزرگ کے سپر اسکو کرے
جو بدو چاہے وہ سے خواہ اور سے ہمدردی کے اس کے دل کا حال معلوم ہو یا یہ عرض کرے
کہ اس کافر کو دل اور کمال سنب ہو جائے جو چاہے، عرض کرے خدا سے امید ہے کہ فوراً
اسکا مقصد پورا ہوگا اور وہ سخت شکست کھا لےگا۔

نصفیہ قلب کے حصول میں چند امور نہایت نازک ہیں اور نگاہ باریک بینی سے انکو سمجھنا
ضرورت سے ہے ایک یہ کہ صفائی قلب کی ابتدا بہت نازک ہے اس کا احساس
سخت مشکل ہے مثلاً بیٹھے بیٹھے خود بخود دل میں ایک بات آجائے تو وہ الہام نہیں ہے بلکہ
پنداروں میں آئیں گے جو ہر بات سے پہلے دل میں آتی ہے اور راستہ وہ سمجھنا

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 سے
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 جانماز پر بڑھتے پڑھتے آنکھیں بند کر لے یا خود بخود ہو جائے اور کوئی آواز کان میں
آجائے یا اوس کا دل خود ہی اوسکے کان میں کچھ کہے یعنی بلا اوسکے ارادے کے ایک تہ
اوسکے ہی میں آجائے اور دل شکفتہ 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 نہونے کی ہے وہ یہ کہ اون بزرگ کی زیارت خواب میں ہو پس جو چھ
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 یقین کامل ہو جائیگا اوس میں کوئی شک و شبہ نہ رہے گا 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 مہر دفع 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 سچاہ 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 سببخ باوغو چار زانو اسطرح بیٹھے کہ انگشت پا اور اوسکے برابر کی اونگلی سے کھائی میں کھٹنے کا لہٹن آجائے دونوں بانوں میں۔ اور سیدھا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھے کہ زور سے دباوے اور آنکھیں بڑور بند کرے سانس نکالے اور منہ بند کرے اور قلب کی حرکت کی طرف متوجہ ہو زبان سے ہر حرکت پر اللہ لے اور یہ خیال کرے کہ قلب میں ایک سوراخ ہے اور لفظ اللہ اوسکے اندر ہر حرکت قلب پر گزرتی اور جاتا ہے اسطرح قلب کے اندر جو رنگ ہے وہ کھسک صاف ہوتا جاتا ہے چند روز میں یعنی

جس قدر ممکن ہو پے در پے سانسوں کو بند کرتا رہے جب تک 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 بڑھا جاتا جائے یہاں تک کہ گھنٹوں کی سانس لانی ہو جائیگی اور حرکت قلب کی بہت زور سے رابرین آواز ہوتی جائیگی اور اگر حرکت و آواز قلب کے ساتھ برابر جاری ہو جائیگا جب یہ آواز دوسرے لوگ نہیں اور سانس سے تصفیہ قلب شروع ہو جائیگا اور یہ صفائی بڑے اعلیٰ درجہ کی صفائی ہوگی اور اس سے اس قدر فوائد ہیں کہ بہت کم میں نہیں آسکتے۔ چنانچہ ہندو کمالات میں کتاب میں درج ہیں انہیں سے اکثر اسی طریقہ کے ذکر سے درجہ کمال کو پہنچنے میں آسکتے ہیں۔ چنانچہ لازمی ہیں اور نکاح بیان کرنا بھی لازمی ہے اول یہ کہ ذکر اگر جارح ہو تو مرطوب اور مرغن اس سے 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 ان کمالات کو نہ پہنچ سکے گا جو اس سے عجیب و غریب حاصل ہوتے ہیں اور انکی تفصیل انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ ہوگی۔

دوسری ترکیب تصفیہ کی یہ ہے کہ جس قدر ممکن ہو صبر کے خوف یا اور کسی قریب کے لئے روئے جس قدر روئیگا اور جس 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 دل بھی سیاہ ہوتا ہے چنانچہ حدیث شریفہ میں ہے رویتہ و بہ الظاهر لیسود القلب اور رویش کامل کی صحبت سے قلب صاف و پاک ہوتا ہے اور اگر کسی ایسے بزرگ کی صحبت سے ملے جو سوائے معمولی امور کے کوئی نعمت صفا کی تہہ کیسے نہیں کرتا پھر تو جس قدر یہ صحبت بڑھتی جائیگی اور جس قدر دل صاف و شفاف ہوتا جائیگا اور

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

فصل ۱۲ طریقت میں تزکیہ نفس جزو اعظم ہے بلکہ اسی پر دار و مدار طریقت ہی
 اگر اس کا ایک ادنیٰ شہرہ رہ جائے 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 بین اربع اوس 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 شے کی بھی تزکیہ نفس ہے جسکو تزکیہ نفس حاصل ہو اوس سے کوئی
 گناہ صغیرہ کبیرہ عظامین ہو سکتا اور جبکہ نفس غالب ہو اوس سے کوئی گناہ صغیرہ یا کبیرہ
 صحیح نہیں سکتا خدا کے قانون میں تزکیہ نفس کا یہ اصول ہے کہ جس نفسانی فعل سے مخلوق کو
 زیادہ ضرر پہنچتا ہے جیسے جھوٹا غلبت پر معاہلی و فاجعل پوری وغیرہ وغیرہ یا جس سے
 نفع اپنے کو اور اپنی نسل کو نقصان پہنچتا ہے جیسے زنا و خودکشی وغیرہ یا جس سے
 اور نفسانی بے ایمان بھی پیدا ہوتی ہیں جیسے شراب یا جس سے بیخیرتی اور غصہ پڑھتا 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 نغیبت سر ہوتا ہے
 احتمال ضرر ہے اور لگا ترک اون ہے اور جس روحانی فعل سے نفس خوب رہتا ہے اور
 فرض عین قرار دیے گئے ہیں جیسے نماز روزہ حج و کواہ اور جسکی کثرت
 زیر ہو جاتا ہے وہ افعال مسنون ہیں اور جس سے درد کو ہوتا ہے اور جسکی کثرت
 ہو جائیگا پیدا ہوتا ہے وہ افعال مستحب قرار دیے گئے ہیں جیسے افعال پر تمام اصول
 قانون شریعت کے 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 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 صفا ملی
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 اونھوں 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 تیسری ہے اور نفس مطمئنہ کی صفت کی ہے
یا ایھا النفس المطمئنۃ ارجع الی ربک را ضیبتہ عرضیبتہ 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
 لہذا ہم بھی اپنے مضامین میں آسانی کے لیے یہی 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 جسکے 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 ایسا غلبہ تو
 حرام ہے مگر طریقت میں انکا موجود رہنا حرام ہے جب تک نیست و نابود نہ ہو جائے
 اور وقت تک کامل طریقت نہیں اور حسب قدر انہیں کمی ہوگی اور سیدر طریقت میں قدم آگے
 بڑھنا جائے گا شریح ان چاروں کی ضروری ہے۔

غصہ ایک صفت جلالی ہے اور چونکہ طریقت راہ جمالی ہے اس لیے 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 اس لیے یہ شریعت میں حرام ہے مگر طریقت میں اسکا محض وجود اس لیے
 حرام ہے کہ ایک نجس شیء ہے جسکو طاہر کے پاس نہ رکھنا چاہیے کیونکہ نجس سے طاہر ت
 جاتی رہتی ہے چند مثالوں سے یہ واضح ہوگا کہ غصہ بالکل فنا ہو جائے گی کیا علامت و صورت
 ہے۔ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کے روی مبارک پر ایک کانٹے کا ٹکڑا
 مغلوب و مجبور اور بے بس ہو جانے کی وجہ سے تھوک دیا ظاہر ہے کہ ایسے شیر زہر کہ منہ پر
 کوئی شخص تھوک دے خصوصاً بحالت جنگ بدل کہ اظہار غصہ کا خاص وقت ہے لہذا
 غضب اوسے ہوگا مگر غصہ آجانا تو درکنار وہ غصہ جو دین کے لیے تھا اور جو اسکا
 وہ بھی جاتا رہا اور اتنا بھی نہ رہا کہ آپ اوسکے سینہ پر بسطرت سوار ہو گئے تھے سوار رہتے آپ
 فورا اتر آئے اور اوسے قتل نکلیا اگر قتل کرتے تو اونا 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

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 گزربن 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 نہ کرے
بانی نہیں رہی اور کسی بات پر اونکو غصہ نہ آیا اسکی دلیل (تذکرہ) اس کے کہ واقعات میں نہیں
یہ بھی ہے کہ اگر اونکو غصہ آجاتا تو زمین کا طبقہ اولٹ جاتا کیونکہ کائنات واقیت 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 سقا تحمل
تھے و سروں کو یہ کہاں نصیب مگر تم کہتے ہیں کہ ان سب پر مصیبتیں بھی تو اتنی بڑی ہیں کہ کسی پر
نہیں پڑتیں تمپر جو واقعات در پیش ہوا تم اونہیں کے لیے کافی تحمل و حلم اختیار کرو پنا غصہ
امت کی چند مثالیں لکھ دیتا ہوں حضرت خواجہ خواجگان معین الدین چشتی ۷۷۷ھ جب اجمیر میں
اشرف لائے تو ایک جگہ زمین پر آگ کے بیٹے کے وہاں اتفاق سے راجہ کے اونٹوں کے
بیٹھنے کی جگہ تھی ساربان جو آگے تو اونٹوں نے منع کیا اور رہایت سختی سے اونکو وہاں سے
اٹھا دیا آپ وہاں سے اٹھ آئے اور اپنی اونٹوں کو 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 آجکل 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 کاری یا پشت کر کے کھڑا ہو جائے یا اچھی جگہ نہ بٹھائے تو اس کے خون کے پیاسے ہو جائیں جاں لیں 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 پر دے میں ظاہر ہوا جیسا کہ حضرت موسیٰ کا غضب قوم فرعون پر اور حضرت نوح کا غصہ ان کی امت سے اعلیٰ بنا 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 سزا دے یا کافر پر مجاہد کہ 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 سے 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 بھی خاص سبب ہوا اگر طریقت میں اپنی عداوتی خود پسندی بھی حرام ہے اور غصہ اگر لڑنے 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۔ اس کی اول دو حالتیں ہیں۔ اول خود پسندی۔ اور خفیہ حالتیں یہ ہیں کہ اپنے کو پتہ نہیں اور تعریف کا خواہش مند ہونا یا اپنی کمزوری کو قابلِ صلہ و سزا خیال کرنا۔

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 آتیگا 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 تھانہ 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 ڈرہ برابر نہوتا تھا کہ مجھ کو کوئی اس تحقیر سے نہ پکارے گا کیونکہ اونکو یقین کامل تھا
 کہ وہ نہایت حقیر ہیں حالانکہ اونکا مرتبہ باطن میں جو کچھ تھا وہ ظاہر ہے کہ اونکے غلاموں نے
 مردوں کو جلا 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 کرنا اور
 اوس پر فخر و ناز نکیا اور اس بات پر خوش ہوا کہ میں نے اس نیک کام پر فخر نہیں کیا تو یہ خود
 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۔ ریابھی داخل خود پسندی ہے یعنی جلی خود پسندی ہے اور ریابھی
 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 سبک بدرجائے
 اور اس بات پر خوش ہوا کہ میں نے اپنے آپ کو ما سمجھتا ہوں اور سبک بدرجائے 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 تھے اونھوں نے بند کردی میں نے پوچھا کہ ایسی نعمت کو آپ نے
 کون روک دیا اور انھوں 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 غالب
 افسوس ہوا ہوگا کیونکہ اگر یہ مسرت بھی کہ اگر ایسے فعل کو ترک کر دیا گیا تو یہ بھی وہی سلسلہ نفسانی
 اسطرح اور بہت باریک شاخیں 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 ہو سکتا ہے جبکہ
 سالک بچو دا اور بہوش ہو اگر طریقت میں بچو دی نہوتی تو سالک ایک قدم آگے نہیں
 بڑھ سکتا تھا کیونکہ نفس کی چالاکیاں بہت باریک ہیں اونکا خیال میں رکھنا اور اونسے بچنا بہت
 مشکل ہے کہ جیسے کرامت و معجزہ یعنی سوای اولیاء اللہ کے کوئی نہیں بھیکتا وہ بھی اوسی 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 چلنا 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 ہر
 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 جھست
 اوکھاڑتے اور ایسے ہی ہزاروں خرق عادات پر اختیار کسی نے پوچھا کہ آپ کہ 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 اوسوقت تک
 یہاں تک کہ جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ سے مقابلہ ہو کر مغلوب ہوئے اور دل میں
 آیا کہ ایسے اکل شخص کا شکار دو مطیع ہو جانا چاہیے تو اوسوقت وہ چلے گئے اور جب
 کہ اچھا ہوا جو ہم وہاں سے چلے آئے اپنے ہزاروں برس کے مذہب کو بھلا چھوڑ دیتے اور

ان کے مسلمان ہو گئے اور حضرت کے ہاتھ پر بیعت کی۔

طمع ایشی چیز ہے جس سے نفس مرکب ہے طمع و حاصل محبت و نیاس ہے اور چیز

اس کے متعلق ہیں اونکا ذکر کرنا ضروری ہے۔ جسکو طمع ہوگی، اوسکو توکل ضرور ہوگا

کیونکہ جسکو خدا اور اوسکے سبب لالسا ب ہونیکا یقین ہے، وہ ضرور اوسپر بھروسا کرگا کہ جہنم

کوئی شغلانہ توکل اوسپر غالب نہ آسکی، اوسوقت تک انسان متوکل رہیگا چنانچہ جب محبت

دُنیا و دُنیاغالب ہو جاتی ہے اوسوقت توکل نہیں ہتا لہذا طمع مخالفت توکل ہے

دوسرے قناعت جب طمع ہوگی تو قناعت نہیں ہو سکتی کیونکہ طمع ایک نیروی محبت ہے

اور محبت میں اذراط فریاد کا فطری مادہ ہے جس سے وہ زیادتی حصہ ل چاہتا ہے لہذا عین

نہیں ہو سکتی ایشی بات یہ ہے کہ طمع اور شوق میں ضد ہے جسکو عشق ہے وہ معشوق سے

کوئی شغریز نہیں رکھ سکتا اور جسکو طمع ہوگی اوسے محبت دُنیا ہوگی وہ کبھی عاشق نہیں ہو سکتا

لہذا طریقت کی راہ میں طمع نہایت زبردست ریزن ہے اور صرف طریقت ہی کے مخالف

نہیں بلکہ پابند شریعت بھی وہ شخص نہیں کہا جاسکتا جو کہ طمع و حرص ہو کلام مجید میں جا بجا

طمع یعنی محبت مال و متاع دُنیا کی مذمت ہے اور قارون کو صرف طمع کی وجہ سے ملعونیت

حاصل ہوئی۔ اور طامع کے لیے لازم ہے کہ بخیل ہو اور بخیل شہن خدا ہے تو کجا عشق خدا ہو

اسی بات کو مولانا نے فرمایا ہے ہم خدا خدای ہم دُنیاوی دون بدین خیال است و مجال است و جہنم

یعنی محبت دُنیا بھی ہو اور محبت دین بھی یہ مجال ہے کیونکہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں

جو کوئی فقیر طمع و حرص میں ہو سمجھو کہ وہ فقیر نہیں بلکہ دنیا دار ہے بدتر ہے کیونکہ دنیا دار کو

غائب و غایب ہے اوسے دھوکا نہیں ہو سکتا اور فقیر سے دھوکا ہو سکتا ہے۔

شقاوت شقاوت بھی ایک خاص روحانی نقص ہے جو کہ جزو عظیم از روح کا خاص

شمن شقاوت کی زیادتی تو شریعت میں بھی حرام ہے یعنی کسی پر ظلم کرنا یا قتل کرنا یا اوسکی طرح

دل دکھانا اگر طریقت 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 جن سے خلاف علم و رحم
 و 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 بھی وہ معاصی ہیں
 جنکو خدا معاف کرے گا کیونکہ یہ حق العباد ہیں اللہ اپنے گناہ تو معاف کر سکتا ہے کہ وہ ارحم الراحمین
 ہے مگر دوسروں کے گناہ وہ اپنے آپ اگر معاف کر دے تو اسے حق مالکانہ ضرر 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 مٹی مثالیں تو سب جانتے ہیں مگر باریک مثالوں کا بیان کرنا متعلق طریقت ہے
 اور انھیں چھل کر نیسے داخل طریقت ہو سکتا ہے چنانچہ یہ امر بھی طریقت میں داخل شقاوت
 لیا گیا ہے کہ کسی کی خطا نہ بخشے جاوے اور اسے سزا دے جاوے پاوے نہ امت ہو یا اور
 کسی طرح کا رنج ہو سچے خواہ وہ کیسا ہی عظیم گناہ کرے چنانچہ حضرت امام اعظمؒ ایک شخص نے
 امام تھے جو کوئی مسجد میں نماز پڑھنے آتا تو یہ منہ موم ہو جا تا کہ شخص فلاں گناہ کیا کرتا ہے
 لہذا اپنے فرض منصبی کے اعتبار سے وہ اسکو نصیحت کرتے مگر یہ بھی بچان لیتے تھے کہ ہر ایک کو
 میری ذات سے صدمہ پہنچتا ہے اور دل دکھتا ہے لہذا انھوں 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 شہر م شادینا مدرسہ کو ایک گھوڑا کسی نے نذر دیا تھا
 اور وہ میدان میں پیر کرتا تھا ایک آدمی اسکو لے گیا لوگوں نے تلاش کیا اور مع گھوڑا
 اسے پکڑ لائے آپ نماز کی سببت کہ آپ یہ ایک طرف نہیں رہتے اسے پکڑ لیا گیا
 تو خلاف واقعہ بیان کرنا منظر رکھا اور کہا میں لیا کہ کوئی چیز ہے جو اسکو لگاؤں دے سکے
 خواہ وہ چوری کیوں ہو۔ اور ساتھ ہی اسکو اپنے سینے کے دل میں ارسا کر دیا اور اسکو
 تاکہ اس پر قیامت کا مظہر رہے۔ یہ اہل طریقت اس خیال کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ یہ بیان

ککاش تمام امت کے گناہوں کی سزا ہو لو گئے اور کسی کو تکلیف نہ ہو چنے 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 اس کے بعد ان کو یہ خوف رہتا ہے کہ امت رسول پر عذاب ہو کاش وہ سارا عذاب ہم پر ہو جائے تو شقاوت کی باریک 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 رس سے قطع نہ کرتے تھے غرور و خود پسندی نام کونہ تھی محلہ کی عورتوں کا سودا لادیا کرتے تھے اور جو کوئی برا کرتا 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 اونکی تعریف میں خدانے فرمایا ہے **والذی خلق عظیمہا جانا چاہیے کہ خلق عظیم ایک ایسی صفت سے آنحضرت کو صوفیہ کے 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 والے آدمی سے تھوڑی نیکیاں ہوتی ہیں اور کچھ خوبیاں رہ جاتی ہیں لیکن خلق عظیم جسکو 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 ہر چیز کی کتاب علی حدہ ہو مگر بیان چند سطروں سے زیادہ گنجائش نہیں لہذا صرف ہمیں یہ کفایت ہے کہ صاحب خلق عظیم سے کوئی شخص رنجیدہ نہیں ہو سکتا اور نہ کسی کو نقص پہنچ سکتا ہے خواہ وہ اچھا ہو یا بُرا چنانچہ کفار نے اپنی اکثر تعریفیں کی ہیں اور یہاں تک کہ آپ کا جہاد بھی اس اسول پر تھا کہ جسے مقتولوں اور کافروں کو روحانی فائدہ ہو چتے تھے یہاں تک کہ اونکی ایشیت کا خاص منشا یہ تھا کہ جاہلیت کی گمراہی سے نجات دلو گئے اور گمراہی سے نجات**

اوسکی وجہ سے دنیا میں بھی فتنہ و فساد اور کشت و خون کرتے رہتے اور طاقت میں
 دوزخ کا سامنا ہوتا ان تکالیف دینی و دنیوی سے بچانے کے لیے آپ مبعوث ہوئے
 اور اسی بات کو خدانے خود سراپا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا حَمِيَّةً لِّلْعَالَمِينَ خلاصہ یہ کہ اگر
 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 ۱۰ 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 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 سیکتے ہیں جو
 مغلوب کیفیت ہوتا ہو مگر چونکہ یہ ناممکن ہے کہ طریقت میں کوئی کیفیت ایسی کبھی نہ ہو جو
 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 ۵۔ مجذوب
 اوسے کہتے ہیں جو ہمیشہ ہوش رہے اور ہوش میں آئیگی امید 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 ہوشی کے پابند شریعت بھی
 نہیں ہوتے لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجذوبوں کے پاس جانکی ممانعت فرمائی
 ہے ۶۔ سالک مجذوب وہ ہے جو اکثر اوقات اپنے ہوش میں رہے اور کبھی کبھی

مغلوب بحال ہو جائے یا کرتا ہو ایسے اہل طریقت کو سب پر ترجیح ہے ان میں سے بس ایک
 صاحب ظرف گذرے ہیں بنکو کسی نے کبھی مغلوب بحال نہیں دیکھا جو چہرہ اوکی حالت ہونی
 وہ نہانی میں ہونی جیسا کہ صحابہ کرام اور اوتے بعد بت سے اولیاء اللہ گذرے ہیں

یہ بجز وہ سالک وہ فقرا ہیں جو اکثر جذب میں رہتے ہیں مگر کبھی ہوش میں بھی آجاتے ہیں
 جذبہ کی دو صورتیں ہیں اول یہ کہ خدای تعالیٰ کسی کو نعمت و وسعہ کرم سے عنایت کرے
 خواہ کسی کامل کی ایک فوری نظر ایسی پڑ جائے یا اور کوئی صورت ایسی دفعتاً اور انفساً
 پیش آجائے 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 اور وہی طرح
 عقل و فہم اور ہوش و حواس کرم سے اور بجلی فوری کی وجہ سے فنا ہو جاتے ہیں اور کسی کا دل بہت بے اختیار
 نہیں ہو سکتا بعض فقر کو دیکھا ہے کہ برسوں کے بعد رفتہ رفتہ کچھ ہوش میں آگئے ہیں اور بعض کرم سے ہوش میں نہ آتے
 اور سری صورت جذبہ کی یہ ہے کہ گو سالک زینہ بزینہ بقاعدہ سلوک پہنچے مگر کسی مقام پر آئے
 اور اس کا ظرف تحمل نہ ہو سکا اور یہ ہوش و خود ہو گیا اور یہ ہوشی و بیداری تو ہر بتدائی
 شاہدہ کی حالت میں واقع ہوتی ہے مگر اکثر سالکوں کی حالت درست ہوتی ہے اور پھر
 دوسری منزل کے لیے تیار ہو رہا ہو جاتا ہے لیکن جس کے ظرف کا خاتمہ ہو جاتا ہے
 وہ تو عمر بھر ہوش میں نہیں آتا اور ہمیشہ کے لیے مجذوب ہو جاتا ہے یا برسوں کے بعد
 رفتہ رفتہ ہوش میں آتے ہیں مرشد ایسے موقعوں پر بہت کام آتا ہے اور بعض سالک
 ایسے ہیں جن کا ظرف بھر جانے کے بعد اونکو ہوشی تو نہیں ہوتی مگر سیر ہو جاتے ہیں
 اور اس میری سے ترقی مسدود ہو جاتی ہے جیسا کہ فصل ۱۱۰ پر نام طریقت میں مذکور ہے
 فصل ۱۱۰ وسوسہ اور خطرہ میں چند نوراہانہ الاتیاز ہیں ان کے بیان سے
 ان دونوں کا فرق واضح ہو جائیگا۔

فصل ۱۱۰
 وسوسہ اور خطرہ

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

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 بے خبری 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 ہوا یعنی بمقابلہ علم خدا ان 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 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 لٹون 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

قصہ پر سو وقت سے 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 اسقاعدہ اکثر اولیاء اللہ طی الارض ہیں چنانچہ حضرت مخدوم جانیان جہان گشت اسی اسم کے کامل تھے

اور اسی کے ذریعہ سے تمام رو سے زمین پر ایک دن میں ہوا آئے تھے علاوہ اس کے 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 موصوفین 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 وہاں 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 رگ رگ میں کثرت ذکر کی وجہ سے سراپا ہوتا ہے۔ ہر ایک کام اُس سے ہو جاتا ہے اور وہ اسم خدا کا کوئی اسم ہو مگر خاصہ صفتیں چیزیں آمین مخصوص ہیں اول اسم ذات یا اللہ دوسرے لاکہ الہ اللہ تیسرے یاحی یا قیوم۔ اسم ذات جس دم کے ساتھ کثرت ذکر کرنے سے یہ اختیارات حاصل ہو جاتے ہیں اگرچہ یہ مختص اسم قدر مشکل ہیں کہ انکی ترکیبیں لکھنے سے کچھ فائدہ نہیں مگر کتاب کے ناظرین کے خیال سے مختصراً لکھتا ہوں۔ بحالت اصول شریعت و طریقت اسقدر حد تک لکھتا ہوں کہ جب تک چاہے اُسوقت تک سانس نہ لے یہ بات مہش کی، دائر کمال شوق و شغف سے پیدا ہو سکتی ہے چنانچہ حضرت بدیع الدین شاد مارنے ۴۰ روزہ چلہ ایک مرتبہ حبس دم کے ساتھ کیا تھا اسی حبس دم کی حالت میں ذکر اسم ذات پر بلا قصد و ارادہ اختیار رہے اور

مخلوقات شریعت کہتے ہیں۔ تو غلبہ روحانیت تمام امور عالم بالائین ضروری ہے اور سہر عالم پر
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 جینے اور اہل ہنود کی فقیری دوسری چیز ہے۔ جس قدر فقر اہل ہنود
ہیں وہ ساحر نہیں ہیں اسکی مثال بالکل ایسی ہے جیسی کہ چار سہ بیان عامل اور کامل
میں فرق ہے اسی طرح ساحر اور فقیر اہل ہنود میں فرق ہے۔ ساحر رواج خبیثہ اور شیطانی ہے
مستعمل 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 ناد سفلی تاکہ انکی طاقت محدود رہتی ہے اور جب یہ ساحر
مرد راستے ہیں تو انھیں شیاطین مسخر رواج خبیثہ میں مل جاسکتے ہیں چنانچہ بڑے ساحر
جو گزرتے ہیں انکے نام ہیں۔ انھیں میں کہ وہ کام کرتے ہیں اور حاصل ہوسکتے ہیں
اور بعد مرنے کے اپنی نعمتی میں سے لیتے ہیں مگر فقرا انکے لئے وہ نہیں رستے کیونکہ وہ
ساحر نہیں ہوتے بلکہ وہ بتوں کی پکڑیں ہیں کہ بتوں کے ہوتے ہیں خدا کی پرستش
لئے ہیں اس لیے وہ فقیر کہلا سکتے ہیں مگر ان مقامات پر نہیں پہنچ سکتے جو منازل قربت
خدا کے خاص ہیں کیونکہ وہ انھیں سے کسی رہنمائی کے کوئی شخص ان منازل پر قدم نہیں
رکھ سکتا جو خوشنودی خدا کی ہیں البتہ عالم ناسوت میں تصوفات ان فقیران کو حاصل ہو جائے
میں اور انھیں سے پہلے جو فقرائے گزرے ہیں کہ وہ دنیا سے تعلق نہیں انکو قربت حق
حاصل ہونی ہوگی۔ اور بت سے فقرائے گزرے ہیں جگہ پر انھیں کے قوائی پر عمل
کرتے کرتے تصفیہ قلب مستعد ہو گیا کہ حقیقت محمدی سے واقف ہو سکے اور انھیں سے
انکو مجبور کیا کہ وہ انحضرت کے گرد ہوں چنانچہ وہ فائز الامور بن گئے اور انھیں سے
فقرائے گزرے ہیں جو فائز ہوسکتے ہیں مگر احوال باطنی انھیں دیکھا پر روشن زمین ہوا اور
جو لوگ کہ مستعد تصفیہ قلب حاصل کر سکتے کہ حقیقت محمدی کا جو فائز انھیں 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 دونوں 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

سب امراض
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 کاشمش 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 جاتے 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 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 منٹ ہی مشغول رکھے
اٹھویں 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 آنکھ 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 عام | یا کسی ملک کے آدمی ہوں یہاں تک کہ جانور تک اُسکی عبادت کرتے ہیں

اور جنات بھی اُسکی پرستش کرتے ہیں چنانچہ تفاسیر میں حضرت سلیمان کے قہاق کے متعلق لکھا ہے کہ جب (پہلی مرتبہ) حضرت سلیمان کا لشکر ہوا پر اُنکے جلو میں اڑا اور اُسکی صورت یوں تھی کہ ایک فرش ایک میل طویل اور اسقدر عرض اور اُسپر کرسیاں اہل دربار کی اور بیچ میں تخت سلیمان یہ فرش 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 چیونٹیاں کے اُنکے چرانے میں مشغول تھا اس لشکر کو دور سے دیکھ کے بادشاہ نے اپنے رعبا سے کہا کہ اے چیونٹیو اپنے بلوں میں چلی جاؤ کیونکہ لشکر حضرت سلیمان کا آ رہا ہے۔ ایسا نہ 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 اگر ایسا نہ ہوتا جسے لشکر سے وہ پا مال ہو جائیں تم جانتے نہیں کہ ہماری ذات سے ساکنان ارض کو خصوصاً مکہ و مدینہ کو آثار نہیں پہنچ سکتا بادشاہ نے عرض کی کہ یہ میں جانتا ہوں مگر اس سے میرا کیا واسطہ ہے۔ حضرت سلیمان نے کہا کہ آپ کے پسر لشکر کا تاشاد کیے لگین اور دنیا کی طرف متوجہ ہو جائیں اور خدائی عبادت میں مشغول رہیں اور میرا فرض تھا کہ میں اُنکو اس تماشے سے باز رکھتا ہوں اور تم نے یہی نہیں ہوتا ہے کہ چیونٹی جی بہ وقت یاد خدا میں رہتی ہے اور بلکہ وہ دنیا بھی جانتا ہے اور اسے اپنے لیے چھوڑ دیتی ہے۔

خدا پر واپس لوٹنے والے تھے لیکن ان سے ظاہر ہے تو اصل متغیر اسی کو حاصل ہے جسے سب سے پہلے
 بتایا اور وقت سے پہلے بھی اسی کو زیبا مگر پھر اسکے بعد ان لوگوں کو حاصل ہے جو اس سے پہلے
 یوں پہنچے اور ان کی تہذیب ابتدا سے مشہور ہیں اور تقدیر میں کا تو کیا ذکر ہے متاخرین ہی کو دیکھ لیجئے
 جو ہمارے ہمارے زمانہ میں موجود تھے مولانا شاہ فضل رحمان صاحب قدس سرہ و صاحب
 دار شاہ شاہ قدس سرہ کے لاکھوں آدمیوں نے بیعت کی۔ علاوہ سلاٹون کے دیکھنا ہے کہ
 لوگ بھی ان کے عقیدت سے جو اس شخص کو ایسی تہذیب منظور ہو جو کہ مستقل ہو اور سب ضرور ہو وہ راہ
 طریقت و معرفت اختیار کر کے خود بخود تمام مخلوقات جاہل اور سب جان مسخر ہو جائیں گی۔ چونکہ
 کامل خود راہ سب کی شناخت ایک ہی ہے کہ اس کی طرف خود بخود دل کھینچے جو کہ کامل ہونا شروع
 ہوتا ہے اور دل بھی ایک خاص رو ہوتی ہے اس لیے دل ان کی طرف کھینچتا ہے اگر سب
 سیدھے دل سے لطف سے یاد دہانی کے حوالے سے نفس ناسانی سے وہ مکمل ان کی طرف
 کھینچے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جو سب سے پہلے اللہ کی طرف کھینچتے ہیں چنانچہ
 اور سب لوگوں کی طرف کھینچتے ہیں بلکہ چھوٹوں اور شیطانوں کی طرف
 ان کی ہونے سے شیطانوں سے وہ ہاتھیں پھریں گے اور وہ اپنے کمال سے کہہ 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 مسموم اور خیال کرتے ہیں اور سلاٹون کے کمال سے
 غور سے مسموم تھے لیکن متغیر عام کی یہ سب سے زیادہ طریقت اختیار کرے اگر یہ بھی ہو سکے کہ
 اپنے وقت سے پہلے کہ انہوں نے تو پھر ان لوگوں سے محبت کرے جو خدا سے محبت کرتے ہیں
 اور انہوں نے خدا سے پیدا ہو گا اور بے اختیار عام ہیں ہو گا اور علاوہ تہذیب نبوی کے یقین کامل ہے کہ
 یہ تہذیب ہے جو سب سے پہلے تہذیب ہے اور یہ تہذیب ہے جو سب سے پہلے تہذیب ہے اور یہ تہذیب ہے
 اور اس کے ہر شخص مطہر و پاک ہے۔ اور اخلاق محمدی اکھنرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو
 اور ان سے ظاہر ہے کہ انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے

جس وقت ذکر جس دم ہوا سو وقت خصوصاً صبح کو صرف تصور اس شخص کا کافی ہے جسکو تسبیح کرنا مقصود ہو اور جو لوگ جس دم نہیں کرتے ہیں پاس انفاس کرتے ہیں انکے لیے یہ ترکیب ہے کہ لا الہ جو وقت کے اس وقت تصور یہ کرے کہ وہ شخص جسکو تسبیح کرنا ہے قریب آگیا اور جس وقت الا اللہ کے اس وقت یہ تصور کرے کہ وہ قدموں پر آگے گر پڑا اور جو لوگ بالانفاس نہیں کرتے وہ بعد نماز صبح جو کوئی ذکر کرتے ہوں انکے درمیان میں یہ تصور کرنا چاہیے کہ شخص مذکورہ 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 پونے میں آنکھ تصور کر سکی 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 ست تصور میں یہ دیکھا گیا ہے کہ آدمی قدموں پر آگے لوٹنے لگا ہے اور مرغ بسمل کی طرح تڑپنے لگا ہے۔ مگر اہل طریقت 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

بغض و ہلاکت

اہل طریقت میں کسی سے بغض رکھنا یا دو آدمیوں کے درمیان بغض کرانا جائز نہیں بلکہ مطلق حرام ہے یہاں تک کہ کافروں سے بھی علی دشمنی نہیں رکھتے انکا عمل ایسا ہی ہے جیسا کہ اس مصرع میں ہے **بغض المسلمان اللہ اللہ باہر جہنم** رام رام ہا 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 ہو گئی اور وہ درپے تخریب ہوا تو اس فقیر کی وجہ سے خدا نے اسے غارت کر دیا لوگوں کو یہ خیال ہو کہ فقیر نے بددعا کی۔ جاننا چاہیے کہ فقیر کا تو فرض یہی ہے کہ ہزاروں دشمنوں کی ایذا میں اٹھائے اور محبت انہی میں ثابت قدم رہے جیسا کہ امام حسین علیہ السلام اور دیگر

شہد اے صحابہؓ نے تسلیم و رضا کو اختیار کیا تو یہ سب انتظامات خدا سے تعالیٰ خود کرتا رہتا ہے کہ کوئی ظالم اُس کے دوستوں کا دل نہ دکھائے علاوہ اس انتظام کے کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ حالت جذب بین فقیر کے منہ سے جو کچھ برائی کسی کے لیے نکل گئی ہے تو اُس کے لیے خدا نے ویسا ہی کر دیا ہے یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ تمام علمائے 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 بلاست کی واقع نہیں ہوتی یہ لوگ جب کسی کے درمیان بغض کرانا اس ضرورت سے چاہتے ہیں تو یہ آیت پڑھتے ہیں وَالْفِئَاءُ بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ چونکہ انکی زبان میں تاثیر ہوتی ہے اس لیے ذرا اثر ہو جائے اہل عمل بھی اس آیت سے کام لیتے ہیں مگر بڑی محنت شاقہ کرنے ہیں اسوقت تاثیر سے واسطہ ہوتا ہے یا اہل جہرا سکے حروف سے کام لیتے ہیں اور بہت مرتبہ لکھتے ہیں اُسوقت اثر ہوتا ہے کہ اہل طریقت کو ان علیات اور تحریروں سے کوئی تعلق نہیں اس لیے اس کتاب میں جہر و علیات کے قواعد لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔

فصل ۲۸ | یہ مرتبہ سوا سے اولیاء اللہ کے دوسرے لوگوں کو بھی ملتا ہے جو اسے 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 جس سے اُسکے دوستوں اور دشمنوں تک محدود نہیں البتہ عام ضرور ہے کہ اُسکی رحمت ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے اور عام طور پر غیبی اور

تمکن نہیں اکتھین وجوہ سے حدیث میں ارشاد ہوا ہے کہ من زار قبری وجس سالہ شفاعتی
 ہے جسے میری قبر کی زیارت کی اسکی شفاعت مجھے لازم ہے یہ ظاہر ہے کہ زیارت انحضرت
 آنحضرت کو کوئی فائدہ نہیں اور نہ یہ شفاعت کسی نیکی کے عوض میں وعدہ کی گئی ہے بلکہ تاثیر
 زیارت ہو رہے ہیں جیسا کہ آنحضرت نے فرمایا جو ذات کہ متصف بہ اخلاق الہی ہے وہ انحضرت کی
 شکل میں دنیا و اولی کی صورت میں بہر حال اُسکے اخلاق کا اثر روح پر ضرور پڑے گا اور زیارت میں جو
 زیادہ ہوگی مناسبت بھی اسی قدر زیادہ کی روح اور صاحب مزار یا اولی ذی شفاعت کی عبادت میں
 اور اس مناسبت کا نتیجہ وہی ہوگا جسکے لیے عبادت اور ریاض کرتے کرتے بزرگ مریاں میں
 اسی زیارت کی نسبت مولانا نے فرمایا ہے **بہتر از صد سال طاعت بندہ با خدا** اور اگر
 زیارت کی وجہ میں نسبت پیدا ہو جائے بلکہ اکثر کثرت زیارت سے ایسا پیدا ہوتا ہے کہ جو
 اس سے بڑھ کر کوئی نعمت وغیر منتر قہ نہیں کیونکہ نسبت خواہ وہ ظاہر نہ ہو بلکہ
 ہو جائے بہر صورت اس بزرگ سے جسکے ساتھ نسبت قائم ہو گئی ہے وہ کسی سالہ شفاعت
 کی گروہی قوت کی نسبت پیدا ہو جائے تو بالکل تعجب کا مقام نہیں کہ ان کے ساتھ نسبت
 لوگ اس زیارت و نسبت کے راستے واقف ہیں وہ اپنے آپ کو بزرگ مریاں میں
 ہیں اور اسے دیکھ کر ان کی ہی وجہ سے کہ اس مقام پر وہ اپنے آپ کو بزرگ مریاں میں
 بوسہ لینے سے یہ شہادہ ہے کہ کچھ حد اسکا چار سے قابل نہیں ہے اور اگر
 ایسا ضرور ہوگا کہ وہ اسکا کوئی حصہ نہ حاصل ہو جو باوجود نسبت کے وہ بزرگ مریاں میں
 حصول قوت و اثر ہے پانچ سناس اسود باہر سے کہ ان کی شفاعت سے

بوسہ بھی نہیں ہوتا، ایسا ہے اور شفاعت
 ہے اور اس کے اثر و اثر سے ان کے اثر سے
 تو اسکی شفاعت سے اسکا جان بیا۔ تو اسکی شفاعت سے اسکا جان بیا۔
 ہر شخص کو اسکی شفاعت سے اسکا جان بیا۔ تو اسکی شفاعت سے اسکا جان بیا۔

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 بندہ یا ایک مثل ہے کہ توکل برصیری
 نہ پہنچے اور حبان کہیں قرآن و حدیث میں توکل پر حکم ہے اسکا نشانہ 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 انفعال کے
 لیا ہے حضرت صدیق اکبر کا وہ واقعہ جن میں وہ سب مال اپنے یہاں سے بیت المال کے
 واسطے لے آئے 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 غاہ کا اپنے پاس 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 کہاں 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 قبیل
 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 ہو گا کیونکہ تو کل شریعت
شخص ہو گا جو توحید کا قائل ہو گا اور توحید کا ہر ایک معمولی لفظ ہے لیکن اسکی حقیقت نمازت
باریک اور عجیب و لطیف ہے۔

توحید کے مفہوم بھی 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 طریقت یا یون کہما چاہئے کہ کمال شریعت پر سہ
کہ ایک بزرگ نے کہا میرے پیٹ میں دروس ہے راستہ کو چھٹی وال کھائی تھی فوراً اُپڑ
عتاب ہوا یعنی حجاب ہو گیا اور آواز آئی کہ ہ تو کچھ نو سے چنے کی وال ایسی ہو گئی کہ تھکے
در کی قائل یعنی سب 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 ہو گا۔

قناعت اول چند حدیثوں کا خلاصہ لکھتا ہوں جناب آنحضرت نے فرمایا کہ بتا ہی اچھا
وہ شخص ہے جو قانع ہے۔ اور فرمایا خدا کے بندوں میں سب سے بہتر اور وہ نہ ہو جو قانع
درویش ہو۔ اور فرمایا کہ خدا کے تعالیٰ جن میں سے تم میں کو حکم دے گا کہ ان میں سے کسی خاص
اور بزرگ ذرہ لوگ فرستے ہر شے کر سینگے کہ اسے دے اور لوگ اسے دے گا کہ وہ اسلام کے فقیر
لوگ جو قانع رہے چنانچہ وہ لوگ ہمیشہ میں رہیں گے۔ اور اگر ان کا سبب ہوتا سبب
طریقت میں قناعت کا ذکر نہیں کیونکہ قناعت کسی شے میں قناعت نہیں اور فقیر میں اگر کوئی
نہ ملے جب ہی ضرورت اور خواہش نہ ہو کہ وہ اسے دے اور وہ فقیروں کے جو روٹی روٹی
بسر کرے اور فقیروں میں کوئی روٹی کی بھی ضرورت نہیں ہے اور نہ شریعت میں قناعت
نے بارہ بار اس کی تعلیم کیا یا اب انکو ظاہر کر دیا کہ وہ سبکدوش ہو سکتے ہیں اور ان کی
قناعت تو اہل شریعت کو تمام نعمتوں پر تکمیل دے گا اور ان کو قناعت سے قناعت
کبھی قناعت نہیں کہیں 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 والصلوۃ صلوة پر بھی صبر کو مقدم رکھا اور ان اللہ مع الصابرين
 بھی آیا ہے اور سب سے زیادہ یہ بات ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ صابر و رولیش 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 زائد 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 یوں 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 وہ حجاب ہیں اسی طرح یہ سلسلہ

جاری ہوتا ہے انھیں کو مشاہدات کہتے ہیں یہ مشاہدے باوی النظرین 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 اُسکا
 قالب ہے اور گویا وہ نور حجاب اول میں ہے۔ سالک یہ سمجھتا ہے کہ یہی میرا مقصود ہے
 حقیقت کے روستے تو وہ بیشک منزل مقصود ہے لیکن سلسلہ طریقت و حقیقت کے روستے
 وہ ہرگز منزل مقصود نہیں ہے بلکہ وہ نور ابھی تک حجاب میں ہے جس طرح کسی کی روح اُسکے
 قالب میں ہونے کا ہے کہ ناظر کی نظر کیسی ہی گہری ہو وہ روح کا ناظر نہیں ہے بلکہ جسم کو
 دیکھتا ہے اور اُسکے 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 ۷ حجاب ہیں جسقدر قدم سالک کا آگے بڑھتا جاتا ہے
 اسی قدر حجابات اُسپر 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 جسقدر کثافت اپنے میں کم ہوتی جاتی ہے اسی قدر حجابات اُس نور کے
 رفع ہوتے جاتے ہیں یا یوں کہا جائے کہ اپنی روح جسقدر صاف یعنی دور از کثافت
 ہوتی جاتی ہے اسی قدر حجابات وہاں رفع ہوتے جاتے ہیں اور قریب ہوتی جاتی ہے۔
 اور اسکا 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 پر مشابہت
 نہیں ہے تو اپنے آپ میں جو شے ہے اُسکو 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 اُسکے دریافت کرنے کے جواب میں یہ فرمایا گیا

ایسے مخلوق ہیں اللہ روح من اللہ روح من اللہ روح من اللہ روح وہی شے ہے جسکی نسبت
 حضرت آدم کے باپ میں فرمایا ہے ونبخت فیہ عن 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 اُن کا نور علیہ السلام میں لہذا یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہر انسان میں خدا ہے تو یہ
 خدا یا اُس کا نور یا اُسکی روح ہے کہ کہا جاسے سب ایک ہی بات ہے یہ جب نفسانی خواہشوں سے
 مجرب ہو جاتی ہے تو اُنکی 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 موقوفہ 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 سوم | درحقیقت 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 و وہ پر
 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 اسی شخص کو ہو سکتا ہے جو اُسکا ایسا خالق ہو کہ اپنی علم
 و ارادے اور اُسکے تمام عقائد 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 کما 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 اک 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 چنانچہ 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 ترین میں ہے تو وہ بیان نہیں کر سکتا کیونکہ لیس مکملہ شے 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 بواہل اللہ حقیقت میں ہیں وہ بیان و اظہار نہیں کر سکتے اور اگر کچھ ارشاد کریں تو سوائے اُسکے کوئی نہیں نہیں سکتا جو خود مشاہدہ کر چکا ہے اس لیے حقیقت باری تعالیٰ بیان میں نہیں آسکتی کیونکہ اُسکی حقیقت کو جن فلسفیوں نے بیان کیا ہے اُنکے استعمال کیے ہوئے الفاظ سے اُسکی معرفت کے باب میں ناکافی و کجا دینا مناسب ہوگا تاکہ ان تمام اوصاف و الفاظ کے نفی سے سبحان اللہ عما یصفون اور لیس کتا شے کی تصدیق و تالیف ہو جائے ذات باری تعالیٰ کلی نہیں ہے کیونکہ کلی اپنے افراد کی محتاج ہے اور وہ ذات کسی کی

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 و 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 کرنے والا ہے اور نہ وہ اثر و سبب حقیقت نور ہے
 کیونکہ نور کا وجود بالذات نہیں اور نہ 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 نہ ہونا تو ظاہر ہے لیکن
 وہ ایسا مطلق بھی نہیں کہ تعینات اور عوالم کو اس سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ اسکا شریک
 نہ ہونا 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
 اسے 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 طبقات میں سورج کر کے ڈول ڈالا جائے
 تو اسی پر پڑے گا اور اسکی ذرات 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 بحر حقیقت کا کمین 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 کمین 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 دو عدد پہ غور کرتے ہیں تو باعتبار کثرت
 وہ اسقدر کثیر ہو سکتا ہے کہ شمار سے باہر ہو لیکن جب وحدت اپنی وحدانیت کی طرف متوجہ
 کرتی ہے تو سواے واحد کے اسیمن اور کوئی شے نہیں کیونکہ جب واحد اپنی وحدانیت میں
 رہا تو واحد کہا گیا اور جب کثرت میں آیا تو ہما سنگ ہو گیا حقیقتہً واحد کے سوا اور کوئی شے
 نہیں جسنے اسکو ہما سنگ بنا دیا پنانچہ اگر ہما سنگ سے اتنی ہی مرتبہ کر کے کہ بتنی مرتبہ واسطے
 اپنی تکرار کو جمع کر رکھا ہے واحد نکال ڈالا جائے تو ہما سنگ 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
 علی و کثرت علیہ اور بجز وحدت و کثرت دونوں کا اجتماع یہ اسیکی ذات ہے۔

فصل ۴
 حقیقت انسان

انسان اور اسکی حقیقت کے بیان میں کامیاب رہنا انسان کی حقیقت اور
 جسقدر اظہار ممکن ہے اسکی لیے یہی ہزار ہا تلمیذوں کی یاد میں
 چند سطران میں جسقدر شاید اس خلاصہ کا اشارت کا بیان ہو سکا ہے خدا کے عفو و رحمت پر

لکھتا ہوں جب خدا کو اپنا عرفان اور معائنہ منظور ہوا تو ضرور 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 آدم کے ذریعے سے دیکھتا ہے اور یہ مشاہدہ اُس نے 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 تخرن 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 اسی قوتیں ہیں جو باری تعالیٰ کی ان 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 سکھایا گئے تھے جن کے احاطہ سے کوئی اسم باہر تھا حالانکہ باری تعالیٰ کے اسماء جن کے مظاہر اس عالم میں ممکن تھے مثل سمیع و بصیر و علم وغیرہ کے باقی اسماء الفان 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 یہاں طور سے ہے لیکن اشکال و حالات و شخصیات وغیرہ کے اعتبار سے فرق بھی ہے۔ ہر آدمی کے آدم اول سے انسان آخر تک کوئی دو آدمی بھی ہر امر میں مساوی ناممکن ہیں اگر ایسا نہ ہوتا تو عدل کو کثرت کہہ کر یا اصل ہوتی اور جن اسباب سے کہ آپس میں فرق و تمیز پیدا ہو سکتی ہے۔ امتیاز مراتب پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر فرق نکلا جائے تو نتیجہ موافق مطلب نہیں ہو سکتا مشاواہ اور میں اگرچہ حقیقتاً صرف واحد کا وجود ہے یعنی زمین واحد تو ہے مگر

اور ہمیں اٹھ 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 ساتھ
 پہنچ بھتا ہے اور صرف اعتباری کہہ کے ٹال دیتا ہے اور اثر نہیں لیتا اور نہ کوئی حقیقت پہنچتی
 وجہ سے ایک ہی سمجھے گا تو اپنے مقصد میں کامیاب نہوگا کیونکہ اس حقیقتی کے دعوے کے ذریعہ
 اور نہ کوئی اور نہ کہے گا اور ان دونوں کے اثر میں جو علیحدگی ہے وہ بدیہی ہے اسی طرح تمام
 بنی آدم کے متحد حقیقت ہونے سے فرق مراتب کا اثر باطل نہیں ہو سکتا جو رتبہ ہا رتبہ ہے
 ہے وہ ہر انہیں 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 حقیقت
 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 آستہ
 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 مرنی 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 سکتا ہے
 جبکہ حقیقت میں ہو جائے یعنی وہ چیزیں جب ہی نظر آئیں گی جبکہ انہیں قابل و متذکر نہیں
 اسی وقت انسان کی پوری حقیقت و ماہیت معلوم ہو سکتی ہے تو عالم جسم انسان میں جو اشیا ہیں
 انہیں دو قسم ہیں ظاہر و باطن یعنی اندرون و بیرون کی ہے ایک چیز اس طرح بدوایق ہے کہ ایک
 ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے اور یہ سب انہیں سے ظاہر میں سب اجزاء کے اوپر ہے

واساتے ابارتے عالم باطن کے اشیا جو کہ غیر مجسم ہیں اُنکے نام باعتبار اقسام چار ہیں۔
 قوت کیفیت تاثیر اور ارواح و نفوس چنانچہ انسان میں قوتوں کے اعتبار سے
 وہ تمام قوی موجود ہیں جو کہ تمام کائنات کی جاندار اور بے جان چیزوں میں پائی جاتی ہیں
 یعنی فرشتے سے لیکر شیطان اور شیخ سے لیکر چوٹی تک جس قدر جاندار اشیا ہیں اور ذرہ
 لیکر آسمان میں آفتاب تک اور زمین میں پہاڑ تک جو کہ قوت بطور حقیقت جان رکھتی
 ہے وہ سب اس میں موجود ہے اُن قوتوں میں سے ہستی قوتیں ایسی ہیں کہ اُنکے نام
 عمومی انسانوں کو معلوم ہیں اور انکی اندرونی حالت بھی معلوم ہے مگر ہستی قوتوں ایسی ہیں
 کہ انکی موجودگی کا حال انسان کو ظاہر نہیں ہوتا اور کسی کو نہیں معلوم اور اُنکے
 نام کو نہیں رکھے گئے تو ہستی قوتوں کو حال میں کہا جاتا ہے۔ انہیں سے عقل و ادراک و ذہن
 و خیال و محبت و مہارت و شامرو و انگریزی جملہ اس مشورہ کہتے ہیں اور علاوہ اُنکے ۲۴ قوتیں
 ایسی قوتیں کہ بتقریب خاصہ کو معلوم ہوتی ہیں۔ دوسری غیر مجسمہ کیفیت ہے۔ یہ قوتوں سے
 زیادہ باریک اور نازک اور سست ہے چنانچہ انسان کو شبانہ روز میں کھلتے کھلتیوں سے سابقہ
 ہے اس سے اور انہیں کی باریک بینی سے سمجھنا بہت مشکل ہے اور انکی کیفیات صد ہاتھ
 ہیں کیونکہ سب سے انکی قسم کے اشیا ہیں اُنکے ہی اقسام اُنکے ہر قسم کے ہیں مثلاً قوتوں
 کی وجہ سے کیفیات پیدا ہوتی ہیں انکی اور قسم ہے اور ان سے باعث سے جو کیفیات ہوں وہ
 اور زمین سمجھتی ہے مثلاً شیا نامہ بنی و باطنی غیر مجسمہ انسان میں ہیں ان سے علی و عالی
 کہیں ہیں چنانچہ اُنکے ایک ہزار اقسام ہیں جو کہ جاندار تو ان میں سے ایک کا حال سمجھو کہ
 معلوم ہے اور وہ ان تمام قوتوں کو دیکھو اور سمجھو کہ وہ کون کون سے ہیں اور انکی
 کیفیات سے کیا کیفیات ہوتی ہیں اور انکی کیفیات سے کیا کیفیات ہوتی ہیں اور انکی
 کیفیات سے کیا کیفیات ہوتی ہیں اور انکی کیفیات سے کیا کیفیات ہوتی ہیں اور انکی
 کیفیات سے کیا کیفیات ہوتی ہیں اور انکی کیفیات سے کیا کیفیات ہوتی ہیں اور انکی

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
 وہ علاوہ ان تاثیروں کے ہیں۔ اسی طرح اور بہت سی اشیا ہیں جو تاثیرات پیدا کرتی ہیں
 چونکہ 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 لأمارة بالسوء اور جب لطیف
 ہوتا ہے تو نفس لوامہ 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 المطمئنة ارجعی الی ربک
 راضیة مرضیة 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 یا اردو میں جان کہی جاتی ہے۔ اور تیسری روح روح جسمانی ہے

جو کہ جسمانی اشیاء 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 اشیاء 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 اشیاء انسان میں عالم جسم اور عالم روح سے متعلق ہیں وہ سب یا تو حجابات ہیں یا انوار ہیں چنانچہ جس قدر اشیاء برسی ہیں وہ سب حجابات باری تعالیٰ ہیں اور جو انوار ہیں وہ اسی کے جلو سے 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 صرف کی جاتی ہیں وہ سب حجابات کو قوی کرتی ہیں اور جتنی قوتیں اپنے اصلی ہوتوں 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 تو ان سے پاک ہو جاتا ہے ہر ایک حجاب رفع ہو جاتا ہے غرض یہ کہ انسان میں کوئی شے نہیں ہے 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 کہ 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 حیثیت

بالکل متعلق نہیں نہ وہ دیکھا جاسکتا ہے نہ وہ بیان کیا جاسکتا ہے اسی وجہ سے خدا نے یہ
 یہ فرمایا تھا کہ کن ترانی یعنی مجھ کو 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 جسکو ہم انکا حجاب کہتے ہیں جہت میں اُسکے بھی پردے میں نور ہے۔
 جو کوئی یہ سمجھ سے اُسی کو یہ سب حاصل ہے اور چونکہ صحیح وہ اس بات کا کہنے والا کافر مطلق اور
 چنانچہ یہ لوگ بہ اس فقر انبار کیے ہوئے ہیں اور دراصل دنیا دار و حریص ہیں وہ اکثر یہ کہتے
 خدا بتائے ہیں خوب جانتا ہوں کہ وہ کافر مطلق ہیں فقیر ہو کر تو درکنار لیکن جنہوں نے اس
 بات کو دیکھا ہے کہ ہر چیز کو الہی و حجاب الہی ہے اور خاتمہ انسان میں موصوفات
 صفات خدا کے اور کچھ نہیں ہے یا تو اس قدر ظن رکھتے ہیں کہ خاموش رہتے ہیں اور غیب
 رہتے ہیں یا اگر بدوش ہو جاسکے ہیں اور کہتے۔ گتے ہیں یہ دونوں حق ہیں چنانچہ
 ابن حلاج کا انا الحق نہایت تھا مگر کوئی اپنی کثافتوں کو دیکھ کر پچھتا کر باوجود کثیف ہونے
 اپنے آپکو کامل دکھانے کے لیے اپنے تئیں خالص کے لوگوں کو مطلق سے اور جو کہ
 تھا اس لیے اسکا افشا کر دینا بھی کفر ہے لہذا منصور کو سولی دی گئی گلاب چونکہ راز شہید
 نہ ہا لہذا شاید کفر نہ ہو مگر بات یہی ہے اسی وجہ سے احتیاط بھی کرنا چاہیے۔ غرض یہ کہ
 فقیروں کی صحبت سے پرہیز کرنا چاہیے اور اگر اسلامی سدھوتی تو وہ مرشد ہونے کی وجہ سے قابل
 قتل ہے انکا کام لوگوں کو گمراہ کرنا اور لوٹنا ہے ہدایت اور روشنی اُس سے کو سونے اور
 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 عمل تو
 یہ ہے کہ کسی عالم میں کوئی امر ہے 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 چکر ہوتے
 ہیں یعنی ہر ایک فعل یا حرکت ایک سبب سے جنت یا دوزخ یا بخلاوت

عاقبت کے کہ وہ ان کا کوئی فعل سبب نہیں ہوتا بلکہ سبب ہو گا اور ان کے اسباب و نہوی
 افعال و حرکات میں چنانچہ الدنیا سورہ عتراء الاخرۃ اسی وجہ سے کہا ہے کیونکہ کھیتی
 سبب ہوتی ہے اور سبب کا حاصل ہے تو عالم اسباب سے کہ کل افعال اسباب میں مثل کھیتی کے
 اور جنس و درخت یا درختی و ثمر اس کے سبب ہے اور اس وجہ سے کہ اسباب اسباب اسکا
 نام رکھا گیا ہے جو تمام صفتوں میں اسی وجہ سے کہ اس کا کوئی عالم اسباب کہتا ہے کہ یہاں اس سبب کوئی
 امر واقع نہیں ہوتا اور اصل یہ غلط ہے کیونکہ اسی عالم میں یہ اسباب ہیں کہ اس سبب کوئی امر واقع ہو
 اور دونوں سبب کوئی بات ہونا حکمت تکلیف و صفا ہی کے خلاف ہے۔

مسئلہ تمام عالموں کے چار حصے کیے گئے ہیں۔ ناسوت۔ ملکوت۔ جبروت۔ لاہوت۔
 حقیقت ملکوت
 جبروت لاہوت

ناسوت متعلق ہے عالم سفلی سے جب تک اس کا اسباب اس عالم کے عطا ہوتے ہیں
 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 اس کے گزرنے کے اس مقام پر پہنچتا ہے وہاں 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 میں ہر ایک عالم کے
 بست بست سے جسے ہیں ہر حصہ ایک منزل ہے اور بست کم فقر الیست ہوتے ہیں ہر ایک
 پوسٹ میں۔ ان عالموں کی تہمت کلی تمام مخلوق کے دیکھتے ہیں علوم ہو سکتی ہے کہ ان کے
 اکثر منازل کی حقیقت جدا جدا ہیں۔

مسئلہ تمام عالموں کے درجہ بندی میں ان کا کیا ہے اور وہ یقیناً ہر عالم کا
 حقیقت کا نشانہ

ایسا نہیں ہے کہ عالموں کی ان منزلوں میں ہر ایک عالم باطن کو جو ہر عالم میں ہوا اور
 مویچا نہ ہر شے میں عالم باطن میں ہر ایک عالم باطن میں ہر ایک عالم باطن میں ہر ایک عالم باطن میں
 اسی طرح ہر عالم ہر شے میں ہر ایک عالم باطن میں ہر ایک عالم باطن میں ہر ایک عالم باطن میں

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 لٹناری 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 جو 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 ہے جہاں کا علم سوا سے اہل حقیقت کے کسی کو نہیں ہوتا اہل ظاہر کو صرف اسی قدر علم ہو سکتا ہے جس قدر مثال میں بیان کیا گیا ہے اور بعد اسکے بیان میں بھی نہیں آسکتا کیونکہ باطن باطن کے احوال بیان کرنے کے لیے کوئی زیادہ تیار نہیں ہے۔ اور یہ بھی ایک راز حقیقت ہے کہ ظاہر و باطن میں صدمہ 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 روتا 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 نا متناسق ہی ہے اور چند ظاہر و باطن تو
 حسب یقانت 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 کچھ ہوا سنگ برس ہو مگر پتھر پتھر 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 اسکی اعلیٰ عزائمت کی ہر ذرہ بلکہ ہر ذرہ وقت ایک جدا نشان ہے جو جب
 کلام و پاک کلام ہوتی نشان اور یہ تغیر و تبدل کو نہیں بلکہ صفات کو ہیں اور انہیں
 صفات کے اشیاء و احوال باری تعالیٰ میں تو صفات کی ہر حالتیں ہیں اور ہر

ہیں ایجابی و سلبی میں پھر ایجابی کی تین صورتیں ہیں حقیقی انقضاء یعنی جو صفات
 ایجابی حقیقی جیسے حیات و وجود یہ تو صفات ہیں اور انہیں کے معانی پر نام
 لیتے ہیں اور واجبہ صفات خصوص انضمامی جیسے اولیت اور آخریت اسکے انما

اول و آخر اور صفات ایجابی تو اضافت جیسے ربوبیت اور علم و ارادہ وغیرہ اسما رب عالم وغیرہ
 اس کے ساتھ صفات ایجابی جیسے قدوسیت سبحانیت یا غناء وغیرہ کیونکہ صفات سلبی وہ ہیں جسے
 سلبی 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 وقت و شے 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 ذرا اضافت 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 نہ ہوا تھا یعنی تخلیق عالم کے
 بعد سے اس صفت کا اظہار ہوا ہے۔ اس کے ساتھ صفت خدا میں تھی مگر چونکہ اسے خلق سے
 تعلق تھا اس لیے قبل منظر کے وجود کے اسکا اظہار نہ ہوا۔ اور صفات ایجابی اضافی خواہ
 وہ ذوالاضافہ ہوں یا مخصوص الاضافہ دونوں ایجابی ہونگے یا جلالی۔ جلالی وہ ہیں
 جو لطفت و کرم کا اظہار کرتے ہیں جیسے لطیف و کریم اور اس کے مقابلہ 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 مقابلہ ہر بڑا چڑھتا اور ہر صورت اور کھپتا اشیاء ہیں۔ مگر ہر جمال میں جلال
 ہے اور ہر جلال میں جمال ہے اگرچہ شے بڑی ہو یا صغر صفت جلال ہو یا صفت جمال ہو
 اگرچہ اس کا جاسے کہ جھرمٹ ہے اس کے مقابلہ میں اس کا کھنکھانہ آواز ہے جہاں تک نہیں کیا
 اور پھر وہ ایک قوم کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کا جو چاہے ہے کہ جلال یا جمال کے لیے یا کسی صفت
 کے ساتھ تعلق ہے اور اس کا اظہار اس کے ساتھ ہوا ہے اس کا علم بھی ہے اور شیطان میں بھی جمال ہے
 اور اس کا اظہار وہ اس کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اس کے مقابلہ میں جلال یا جمال کے لیے ہے جیسا کہ پیغمبر نے فرمایا
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلال و جمال کی نشان دہی ہے کہ ہر جمال

حجاب سے 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 سے
 مگر باطناً انسان ہے کہ کتا و فواد و شہبہ پیدار اور خنزیر سرگودا جیٹھ رہتا ہے۔ یا جو
 انسان بظاہر نہایت ممتاز اور کم سخن ہے وہ بہ باطن کوئی شخص صاحبِ رکتا ہے البتہ اشیا
 اور یاقین ایسا نہیں ہوتا کیونکہ اُسکے جلالی اوصاف متلوب کر دیے جاتے ہیں اور جمالی
 اور عیون غالب ہوتے ہیں اس لیے عرف میں وہ جمال محض ہیں اور شیاطین اسی وجہ سے
 جمال محض معروف ہیں کہ گوا نہیں اوصاف جمالی ہی میں کہہ سکے تھے انھوں نے
 جو ایسے حرکات کیے کہ وہ مغلوب ہو سکے لہذا جمالی کے واسطے نتائج بھی جمالی ہونگے
 یعنی جنت و قربت خدا اور ہر قسم کی روحانی راحت اور اہل جلال کا انجام بھی جمالی ہونگا یعنی
 دوری اور رونخ اور تکالیف بھرت۔ 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 غالب ہے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں
 ورنہ یہ نتائج جمالی کیلئے کوشاں نہ تھے یعنی امام مہدیوں کے سردار ہوتے حالانکہ وہ تمام مہدیوں کے
 سردار ہیں اور حسن بھی ایک جمالی صفت ہے جو اسی طرح ظاہر ہو جس قدر شفاعت ایک نئی امر اور غلام
 غظیم خاص محبوب اور صاف جمالی ہو تو جمال ظاہری اور جمال باطنی آخر اور مجموعہ جمال باطنی
 اقسام آنحضرت میں موجود ہیں یعنی حسین ابن علی جو ہیں کہ اللہ نے انکے حسن کو مخلوقات سے پر شہد
 نہ رکھا ہوتا تو کسی کو لنگے دیکھنے کی تاب توئی ایک مرد نے آنحضرت کو جنسٹ مالٹے سے اس کے پیرو
 دیکھا کیا تھا جبکہ آپ سقر رقی نقاب میں تھے اُس وقت حضرت ام المومنین زینب نے انکی تہمت کی
 جو پیل کے کسی فرشتہ میں یہ قدرت نہ تھی کہ دیکھ سکے اور کہاں میں وہ لنگے لگا کر
 نور تھے اسی وجہ سے سایہ نہ تھا اور اسل سایہ اپنا بزد نہ تھا۔ و خرق عابدان میں
 کیا جاسے اور کفار کو مجبور و ماکت کرنے کے لیے یہ نہ تھا بلکہ آپ تھے ہی ایسے کہ مائیں نہ تھا

اور سایہ ایک جلالی پر 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 اسماء ذاتی لفظ اللہ کے علاوہ اور بھی ہونگے مگر یہ کواکما 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 حفیظ قابض باسط وغیرہ اور سب اسماء افعال ۲۷ 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 باوتک رہیں گے اور وہ وہی اسماء جنکا وقت آخرت سے شروع ہوگا اور ہمیشہ رہیں گے کیونکہ انکا ظہور دنیا کے خاتمہ پر موقوف ہے مثل جزا و سزا وغیرہ کے۔ اور بعض اسماء ایسے ہیں جن کا 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 سب سے زیادہ کے دور سے منسوب ہیں چنانچہ سیارہ قمر جس اسم سے منسوب ہے آجکل اسی کا دورہ ہو رہا ہے 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 شریعتین اور حکومتین بھی انھیں اسما سے 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 اسم 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 ہو سکیں 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 ہر جاتے ہیں بعض اول ظاہر باطل پرستوں کو یہ گمان ہے کہ یہ تاثیرات سیاروں کی ہے حالانکہ سیارے منظر درون سے زیادہ وقعت نہیں رکھتے البتہ وہ جسکے تابع ہیں اسکی تاثیر و قوت سے یہ سب کچھ بنتا مگر تار ہوتا 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 کہتے کہ منظر ہے اور جب زمانہ اس اسم کا ختم ہو جاتا ہے تو اسکا منظر فنا ہو جاتا ہے یا اسکو انتقال یا تبدیلی ہو جاتی ہے اور دوسرے اسم کا منظر بن جاتا ہے علیٰ ہذا اسکی تشریح کے لیے بعد ہر جز و کار میں گراہل نظر کو اسی قدر کافی ہے۔

فصل ۵ عالم امکان سے مراد وہی عالم ہے جسکا وجود ممکن ہے نہ کہ واجب و متعین۔
عالم امکان جانتا ہے کہ وجود کی تین صورتیں ہیں ایک متعین و دوسری ممکن۔

واجب۔ کسی وجود کا واجب ہونا یہ سوا اسے ذات باری تعالیٰ کے اور کوئی شے نہیں اور اسکے مثل کسی دوسرے خدا کا وجود متعین سے باقی تمام اشیا جو کہ پائی باقی ہیں انکا وجود ممکن ہے یعنی نہ تو متعین 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۔

دنیا ایک مزرعہ یعنی کمیتی ہے یہاں جیسا بویگا ویسا ہی عقبتے میں کامیگا۔
فصل ۱۰
دنیا و عقبتے

غیر ممکن ہے کہ بیان اپنے حق میں کاسٹے بوٹے اور عقبتے میں پھول پھل پلے یہ بات تو شریعت کی زبان میں کہی گئی ہے طریقت کی زبان یہ سنہ 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 چاہتا ہے پیدا کرے خواہ جلالی خواہ جمالی اگر جلالی تعلقات بڑھائیں گے اور اگر جمالی تعلقات

بڑھائیں گے تو جمالی نتائج ہونگے شریعت اس اجمال کی ہے۔ چہ کہ جلالی 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 اُسے 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 بدیہ کے 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 ہر شے 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 اس 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 بہت 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 اس وقت اسے 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 سے کہ زبان
 و دل و اعضا اس روح سے جدا ہو جاتے ہیں وہ اب جو کچھ کرنا چاہیے اسے 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 اس کے
 اصل یعنی خدائین اور اس میں بہت بڑا حجاب واقع ہے تو یہ ایک عذاب سخت ہے اور اس
 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 ہوتا ہے تو روح اپنی
 اصل یعنی خدا سے بخوبی مل سکتی ہے اور اسکو قربت حاصل ہو جاتی ہے کہ یہ توفیق جمالی ہے
 اور روح کو سچی خوشی حاصل ہوتی ہے اور زندگی ہی میں اسکو اپنی کامیابی نظر آ جاتی ہے
 اور بعد مرنے کے تو سراسر کامیابی ہے کیونکہ یہ روح جو کہ دنیا اور بدن نفس پر مشتمل ہے
 اور مردنہ سنے پائی اور اسکو صدمات نہیں ہونے اور احوال جلالی نے اس کے اور اسکی
 اصل کے درمیان حجابات نہیں پیدا کیے ظاہر ہے کہ وہ کس قدر راحت میں ہوگی کیونکہ
 وہ جو کچھ چاہتی تھی وہی ہوا بقول مولانا سے کہ کہ وہ زمانہ اسل ذلالت و اسل
 روزگار اسل ذلالت + تو وہ اپنی اصل سے وصل پائی تھی وہی اسکو حاصل
 چونکہ تعلق گاہ جمالی ہے اس لیے اس سے متعلق کوئی صدمہ اسکی نہیں ہوتا اور وہ
 دونوں ایسے ہیں کہ جیسے کام اور نیکو کاموں کو ہرگز نہیں ہوتا اور اسکی
 کامیابی بہت جلد ہوتی ہے کیونکہ اس کا بنی بنی ہونا اور اسکی اسکی ساتھ ہیں

حتم ہو جاتا ہے مگر ہو لوگ اپنے خدا اور اُسکے وصل و خوشی کو اپنی منزل مقصود جانتے ہیں وہ تو درمع اپنی مسرتوں اور کامیابیوں کے ہمیشہ باقی رہتے ہیں۔ بیٹے دنیا و عقبی کی حقیقت کو کماحقہ نہیں بیان کیا اور ایک دائرہ مصلحت کے اندر محدود رہا کیونکہ فلک کا ابھی پورے طور پر صوفیانہ مذاق ایسا نہیں ہے کہ اُسکو سمجھ سکے لہذا میں نے اس مہر عمر 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 اُسی طرح ایسے بہت سے آدم گزر چکے ہیں اور ہر آدم کی اولاد ۱۲ ہزار برس تک کم از کم رہی اُسکی تفصیل کا خلاصہ یہ ہے کہ جب عالم طبیعی کی عمر ۱۲ ہزار برس گزر چکی تو موالید ثلاثہ کا ماوہ پیدا ہوا اور ماوہ موالید ثلاثہ کے ۵ ہزار برس کے بعد اس دنیا کو پیدا کیا یعنی کرہ زمین کو چھ مین موالید ثلاثہ کو جگہ دی گئی اور اُسکے ۶۳ ہزار برس کے بعد جنت اور دوزخ کو بنایا اور جب دنیا کی عمر ۱۲ ہزار برس کی ہو چکی تو آدم اول کا خمیر کیا گیا اور حشرات الارض بھی نسبت عفوئنا 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 اُسی حساب سے یا کچھ کم و بیش زمانہ کے بعد موالید ثلاثہ اور حیوانات کے تخلیق پھر آدم ثانی پیدا کیے گئے اور اُنکی اولاد کا بھی یہی حشر ہوا یعنی ساری دنیا کو لے ڈوبے یہاں تک کہ قیامت آئے ہو گئی بعد کئی ہزار برس کے پھر اُسی طرح دنیا اور اہل دنیا پیدا ہوئے اور یہ سلسلہ کئی بار تکرار ہوا ہے یعنی دو لاکھ آدم اسی طرح پیدا ہو چکے اور اب یہ آخری آدم ہیں جسکی اولاد میں مخلوق ہیں اُنکے بعد کوئی آدم نہوگا اور قیامت کبریٰ ہوگی عالم اگرچہ قدیم نہیں جیسا کہ ناول قانون کا خیال ہے مگر اسقدر عمر ہے کہ علم و دانش کا شمار نہیں کر سکتا۔

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

اس وقت بنا ہے جبکہ ستارہ نسر طائر 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 نسر طائر برج ولومین ہے
تو ایک حساب سے ۳۰ برج طے کیے اور ایک حساب سے البرج ہوئے لہذا اس منارہ کو
بنے ہوئے ۳۰ لاکھ ۳۰ ہزار برس ہوئے کیونکہ برج حمل میں نسر طائر کا ہونا تعمیر منارہ کی وقت
زیادہ قرون قیاس 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 اس وقت حالت
عمودگی کی سی طاری ہو رہی تھی آپ نے دیکھا کہ میرے ساتھ کچھ اور لوگ بھی طواف میں مشغول
ہیں پھر انھوں نے اپنی 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۔

یہ شعر بھی برسوں اس گھر کا طواف کیا ہو 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 کا کتنا زمانہ ہوا انھوں نے جواب دیا کہ کچھ اوپر چالیس ہزار سال اس
بات پر شیخ اکبر نے کہا کہ ہاں آدم کو اتنا زمانہ تو نہیں گزرا انھوں نے کہا کہ تم کہیں آدم کو
پوچھتے ہو اس قریب سے آدم کو یا کسی دوسرے آدم کو اس وقت آپ کو وہ حدیث یاد آئی
جو کہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے ان الله تعالى خلق مائة الف آدم یعنی اللہ نے
۱۰۰ ہزار آدم پیدا کیے۔ ہر صورت دنیا اگرچہ بہت پریشانی کا باعث ہے اور ایک
دن نہ ملے اور ہم اس زمانہ میں پیدا ہوئے ہیں جبکہ دنیا کا بھی زمانہ ہے کہ وہ نیکو خیر اور
سے نکال دیا جاتا ہے اور اس کے بعد کوئی بھی نہیں رہتا اور قوم بھی نہ ہوگی کیونکہ ہر قوم کے
سے ایک نسل کی ضرورت ہے۔ ہر قوم کے دو بارہ دنیا کا ہونا ہے اور اس وقت ہمیشہ یہی

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 باہمی نہیں رہے گی۔

فصل ۱۱ | عالم برزخ بھی ایک مستقل عالم ہے جیسے کہ عالم سفلی و علوی۔ برزخ اوسط 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 اسے 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 دونوں کو برزخ سے تعلق نہیں یہ جو رحمت میں

مقام عذاب میں سیدھے دنیا سے چلے جائینگے مگر تیسرے قسم کے لوگ جنہوں نے نیکیاں بدیاں 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 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

اسکی 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 خسرہ میں سے کسی حس

محسوس ہونے کے قابل ہو۔ ابا رہا یہ امر کہ اسکا وجود کیونکر معلوم ہوا جبکہ کسی حس محسوس نہیں ہو سکتا تو یہ خوب یقین کر لینا چاہیے کہ وہ اہل حقیقت کے 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 سطحی ہوتے ہیں یعنی قوت باصرہ سامعہ لامسہ ذائقہ شامہ اور جو اس باطنی یعنی تجلید 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 ہستہ 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 افقوں میں حجابات کہنا چاہیے جلالی ہیں کہیں جمالی چنانچہ حسب قدر اشیا یا حیوانات دنیا میں نور ہیں یا تو وہ بظاہر برے ہیں یا اچھے ہیں جو کہ فی نفسہ اچھے ہیں انکے حجابات جمالی ہیں اور انکے حجابات جلالی ہیں لیکن نور حقیقت کی ماہیت میں کوئی فرق نہیں کہ وہ نور حقیقی ہے یا نہیں ہو۔ جانتا چاہیے کہ ہر نور کی روشنی جو اسکے نقاب اور اسکا حجاب سے جیسا کہ وہ پہرہ کا آفتاب نہیں دکھائی دیتا 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 اس کے 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 بکیر ذات بحت ہے جس کے تجاہات مختلف وقت و
 یہاں تک کہ بی شمار ہوتے ہیں اور یہ تجاہات اور ظاہر و باطن ہر ایک شے میں ہیں کسی ایک
 شے پر خصوصیت نہیں صرف تجاہات یعنی ظواہر میں اعتباری فرق ہوتا ہے جیسے کہ انوار
 مختلف ہوتے ہیں اسی طرح تجاہات کی صورتوں میں اختلاف ہو گیا ہے۔ اس لیے کہ باطن
 یعنی وہ باطن جس کا پر باطن نہ ہو سکے سب کا ایک ہی عوام نام و کیفیت ہے۔ ہر چیز کو جو اس کے
 ہیں لیکن سمجھتے نہیں کہ اس میں کیا پیچ ہے اگرچہ اس پیچ کا لگانا بہت مشکل ہے کہ وہی
 مسمیٰ والا تمام من اللہ جس شخص نے اپنے درمیان کے تمام تجاہات کو مٹ کر دیا اور
 تمام غلطیوں نفسانی سے پاک ہو گئی جسکو تصفیہ و تزکیہ کہتے ہیں اسکی ذات میں اور
 تمام جلالی صفات فنا ہو گئے اب وہ وہی روح ہے جو کہ خدائی روح نہیں ہے۔
 جو کچھ فعل ہو گا وہ روح کا فعل ہو گا اور وہ جو کچھ کہے گا اسکی روح کیلئے ہو گا۔
 یہ کہنا کہ میں خدا ہوں غلط نہیں بخلاف اس کے جسکے نفسانی و جلالی دور کرنے اور
 موجود ہیں اور اسکی روح الایس و بیوی سے مجرب ہو رہی ہے اور نفس ظاہر ہے۔
 وہ جو کچھ کرتا ہے دراصل نفس اسکا کرتا ہے اور جو کچھ کہتا ہے دراصل نفس کہتا ہے۔
 یہ کہنا کہ میں خدا ہوں غلط ہے کیونکہ اگرچہ نفس بھی خدائی ایک جلالی صفت ہے۔
 کہ جلال ضد ہے جلال کی اور جمال کو قربت سے تعلق ہے لہذا جلال کو دوری سے اور جمال
 والی شے کا یہ کہنا کہ میں نزدیک خدا ہوں غلط ہے اور یہ کہنا کہ خدا ہوں سراسر غلط ہے۔
 معلوم ہوا کہ منصور بھی بظاہر انسان تھا اور ہم بھی بظاہر صورت انسان ہیں مگر اسکی باطنی
 حالات ایسے تھے اور ہمارے باطنی حالات ایسے ہیں کہ جو کچھ اسے کہا وہ سمجھتا ہے
 اگر ہم کہیں تو غلط ہے۔ وہی اک بات ہے جو بان نفس و ان نکست گل ہے۔

لصوف کے یہ معنی نہیں کہ خدا و رسول کے خلاف کوئی انوکھی بات ہو بلکہ لصفوف روح ہے
 قانون شریعت کی۔ میں کہی اس بات میں تائید کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ نفس و
 روح کو ایک ہی شے نہ اور اگر ہوتا تو وہ درج جمال و جلال ظاہر و باطن نیک و بد عدم و وجود
 ایک ہی ہوتا تو جہاں ہے کہ نفس و روح بھی ایک ہو دران حالیکہ یہ سب ایک دوسرے کی
 علامتیں 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 ہر قول صحیح کے قول سے مستطاب ہے چنانچہ نفس امارہ کی بات
 اور وہ تاسے ایک نفس کا ہے اور یہ نفس امارہ ہر ایمان سکھاتا ہے اور
 یہ کہ یہ ایک جگہ پر ہر طرف سے ہے یعنی فرمایا ہے کہ میری روح اور ایک
 جگہ ہے کہ دوسرے انزال میں ہیں اور خدا فرمایا ہے کہ *وَاكْتُمُوا النَّفْسَ الْمُنكَرَةَ*
الَّتِي تُوحي اليك فليسمعها اور یہ ہے کہ جب یہ نفس امارہ میں قابلیت قربت و رجوع
 کی ہے تو نفس امارہ میں اور بعد کا لایم ہو گا کیونکہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں اگر یہ
 ایک ہی جگہ ہے کہ نفس و روح دونوں کی حقیقت ایک ہی ہے یعنی وہی باطن الباطن جس کا
 لایم ہونا ہے اور یہ ہر جگہ ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ فرق مراتب نہ کنی زندیقی
 مرتبہ میں اور ان کے فرق باہمی و صریحی ہے اور ان دونوں کا انجام بھی ایک دوسرے کے
 قتل و کشت ہے تو چہرہ الماہیت ہونے سے کیا ہوتا ہے اسکی مثال ایسی ہے کہ لوسب کا عرق
 یا پھر کھانے سے جان کو موت اور ہیم کو فریب ہونی ہے لیکن لوسب کا ہتھیار یعنی تلوار کھانے سے
 جان نکل جاتی ہے اور ہیم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے تو متنی الحقیقت ہونے کے کیا نفس
 دران حالیکہ تاثیر و انجام میں وہ دونوں ایک دوسرے کے ضد ہیں۔ اور ان کے
مفہوم یہ بھی ایک عالم روحانی ہے اس میں وہ دو مقادیر ہیں ایسا وہ جو غیر ہیم
عالم مینالی متعلق ہے دوسرے وہ جو کہ ہیم سے متعلق ہے جو کہ غیر ہیم سے متعلق ہے
 وہ نورانیت ہے اور اس صفت میں جو ہر چیز 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 کرنا اور کرہ آب کے درمیان واقع ہے اور اسی وجہ سے گرم تر ہے کہ اسنے گرمی کرنا 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 تشکل ہوتی ہے اُسکے 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 تشکل 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 اُسکے بعد عالم ظاہر میں اُسکا ظہور ہوتا ہے جیسا کہ کل افعال میں اصل مقدم ہے اور عکس اُسکا تابع ہے انسان میں بھی جملہ عوالم میں چنانچہ ہر فعل کے ارادے کے بعد اُسکے متعلق جو خیالات مصورہ و مانع 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 کرے گا اسی کے موافق اُس مشین کو تیار کرے گا۔ تو یہ خیالات متصورہ عوالم انسان میں عالم مثالی ہیں اور اب اُسکی 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 مجرّد 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 عمر
 اہل اللہ پر موقوف نہیں ہے کیونکہ قوت متخیلہ 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
 متخیلہ خالص ہو تو کل خیالات صحیح ہونگے مگر اہل دنیا کی قوت متخیلہ میں باطل کا میل ہوتا ہے
 اور اہل اللہ کے خیالات امور باطلہ سے علیحدہ رہتے ہیں اس لیے اُنکی قوت متخیلہ آلائش سے
 پاک ہوتی ہے اور اسکو ایک آئینہ فرض کرو تو آئینہ خالص کے یہی 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 انگن بن کر آئینہ مکر ہو تو باوجود غور کوئی صورت نظر نہ آسکی اور اگر آئینہ
 اور توجہ اُسکے چمکنے یا جرم پر ہوئی تو بھی شکل نظر نہ آسکی اہل اللہ آئینہ خیال صاف
 ہو مناسب اور اُنکی توجہ اسی طرف رہتی ہے اس لیے وہ مشاہدہ کر سکتے ہیں اور جب
 پابندی میں دیکھ لیا کرتے ہیں مگر اول تو ہم لوگوں کا آئینہ خیال مکر ہے اسے گرد و غبار ہستہ

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 آئیگا بلکہ وہی باطل اور باطل غلط
 تو ہمارے خیالات غلط اور باطل ہونگے ہم آئینہ کی بہت بوجہ خیال کرینگے اور باطل
 اور موجودہ و گذشتہ کی نسبت ہو کچھ خیال میں توجہ کرینگے وہ غلط نکالے گا۔ خاص معاصی
 جنکی وجہ سے خیالات غلط اور باطل ہوتے ہیں حسب ذیل ہیں بسم اللہ سے مجھ سے
 جھوٹ کی عادت۔ نفس کی ذبیحہ نوا نشین یعنی انکا خواہشاہ ذبیحہ نوا جہاں
 خیالات کا آئینہ صاف و پاک ہو جاتا ہے وہ سب سہل و معمول طریقہ ہیں کہ یہ 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 چنانچہ ان میں سے پہلے ان کے خیال میں
 اعتدال مزاج شخصی اور اعتدال مزاج دماغی۔ دو قسم کے اعتدال صحیح و صحت کے اسباب کو
 فطرۃً صحیح الخیال کہتے ہیں اگرچہ ان دونوں میں اعتدال حقیقی مجال ہے مگر وہ مغزوں کا
 یہ دونوں اعتدال مخصوص ہیں مگر قریب بہ اعتدال دوسرے انسانوں میں بھی ممکن ہے کہ
 ہم اسی قربت اعتدال کو اعتدال کہیں۔ 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 مختلرد ہے
 تو اسکا دماغ ان ارجح کے پھر لطیف کو قبول کرے گا اور ناقابل قبول کو مسترد
 کرے گا اور جب یہ دونوں باتیں ہوگی تو نتیجہ اس میں بہت سی فتنے ہونگے کہ عمل صحیح
 ہوگی اور جب عقل صحیح و سلیم ہوگی تو ہر قیاس و مثال اسکی پوری پوری اور ہر عقل
 کی طرف سے ہوگی وہ باطل و غلط ہونگی مگر جو لوگ معتدل المزاج نہیں ہیں انکی کوئی مثال
 غالب ہوگی اور جو غلط غالب ہوگی بخالات میں اسکے اثرات زیادہ ہونگے اور اسکی روح و نفس
 اور کسی خاص کیفیت کو زیادہ ترسے ہوئے دماغ وغیرہ کی طرف راہ ہونگے اسکی

اثر لگا اور اس کیفیت غالبہ کا اثر بھی پیدا ہوگا لہذا جو کیفیت جس قوت سے متعلق ہے وہی
 قوت بڑھیکے اور جب کوئی قوت بڑھتی تو عقل مغلوب ہوتی اور وہ قوت غالب ہوتی پس خیالات میں
 زیادہ حصہ اسی قوت کا ہوگا محض خالص عقل خیال کی موجد و محرک نہوتی 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 یہاں تمام قوتیں مساوی اور عین
 یا اس مقدار پر جو جسکے لیے مناسب و موزون ہے۔ بخارات صحیح القوام اور درج معتدل
 کی وجہ 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 ترین ترکیب
 غالب رہتی ہے اور خیالات صحیح و صاف اور جی ہوتے ہیں مثلاً کیکامریج دھوی سے
 تو وہ معتدل نہیں غلط و کم زیادہ ہے لہذا بخارات میں اجزاء کم زیادہ ترکیب ہونگے
 اس لیے ارجح 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 تھورا 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 بلکہ
 یہی ہوتی ہے۔ اور اہل اللہ چونکہ تمام قوتوں کو مغلوب کر دیتے ہیں خواہ انکا مزاج صحیح ہو
 غیر معتدل ہونیکے وجہ سے کوئی قوت کیسی ہی شدت سے کیوں نہ غالب نہ ہو۔ لہذا
 چونکہ دماغ میں اسباب اپنے طرف کے عقل کہلاتی ہے اور قاب سبب اپنے قوت کے
 نور کہلاتی ہے تمام قوتوں کو مغلوب کر دیتی ہے اور اسکو وہ شگفتہ تدبیروں سے غالب
 و اقویٰ کر دیتے ہیں اور باقی تمام قوتوں کے راستہ تک سرور و کرم دیتے ہیں کہ یہ اصول ہے

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 ہنرے 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 لکھ دی کہ اصل شے کا مزاج کو 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 کم ہو رہی 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 جس قدر 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 منہی ہے مثلاً کوئی شخص داخل طریقت ہوتے ہی پہلے شاہد پر تحمل نہ کرے گا اور اس قدر 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 منہی ہے اور وہ اعلیٰ 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 انکے مرشد نے انہیں 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 تو وہ ہے جن کو نماز 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 آ جاتا ہے اور چاہتا ہے اور جو اُس سے زیادہ مجذوب ہے وہ کبھی کسی روز علیٰ ذہن القیاس چنانچہ اسکی رعبہ کالی سختیہ مجذوب تمام ہوش میں نہیں آتے اور ادنیٰ درجہ کے ایک زمانہ کے بعد ہوش میں آ جاتے 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 جب کسی ایسی رعبہ کے سالک کے سامنے آتا ہے تو اُس وقت ہوش میں آ جاتا ہے۔ اور یہ کبھی چاہتا ہے کہ غصہ آ جاتا ہے تو جو کوئی سامنے ہوتا ہے اُسکو بد دعا کرنے لگتا ہے اسکی یہ حالت کی ممانعت ہے کہ مجذوبوں کی ملاقات کو کوئی نہ جایا کرے۔ بہت لوگ مجنون ایسے ہوتے ہیں کہ اُنپر لوگوں کو مجذوبیت کا شبہ ہوتا ہے اسلئے پہچان تو انہیں لوگوں کوست 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 بیگانگ 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 مجذوبوں 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 شکل سمجھ میں آتا ہے بعض لوگوں کو یہ شامت ہوتی ہے کہ وہ دنیا کمانے اور اپنے کو بچوانے کے لیے مجذوب بننے پھر سکتے ہیں اسکا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل مغیوط الخواس اور سڑی ہو جاتے ہیں۔ بقیہ حالات جناب فصل سلوک و جذب میں اوپر گزر چکے۔

فصل ۱۵

حقیقت عالم ارواح

عالم ارواح ایک مقام اور ایک دنیا ہے روح کی وہان 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 وہی ہے اور نتیجہ جمالی جنت 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 اُس وقت تک
 روح رہتی ہے جب تک اُسکا قالب تیار نہیں ہوتا چنانچہ جو وقت عالم ارواح آباد ہوگا
 تو خدا سے تعالیٰ نے فرمایا الست برکیم جن ارواح نے بلی کہا اُنکا مادہ جمالی سمجھا گیا اور
 جنہوں نے خاموشی اختیار کی اور تامل کیا وہ جلالی تصور کی گئیں اُس وقت خدا ہی تعالیٰ نے
 اُنکو جان نہیں گئے 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 جسکو بین الجبر والا اختیار 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 الہست و جماعت کا ہے اور یہی صوفیان مشرعی کا اصول ہے اور یہ حالت ہے کہ یہ
 والا اختیار کوئی مخلوق قیاس امر نہیں کیونکہ اگر انسان غور کرے تو اُسکو زندگی میں جس قدر
 ایسے واقعات درپیش ہوتے ہوسکتے ہیں اُسکو نہ تو کامل اختیار ہو گا اور نہ بالکل مجبوری
 اس لیے یہ خلاف عقل و واقعہ امر نہیں کہ ناممکن ہو۔ اور اس سے زیادہ اسکو گنجائش اُنکو
 نہیں حقیقت اس عالم کی یہ ہے کہ صفات خدا سے تعالیٰ جنہیں بعض جلال اور بعض جمالی ہیں
 اُنکے مظاہر و قسم کے ہوسکتے ایک جسمانی ایک روحانی۔ یہ مافی مظاہر اس عالم ارواح میں
 کے لئے اور جسمانی مظاہر علاوہ اس عالم کے دیگر مقامات پر چنانچہ جسمانی مظاہر عالم الارض
 بھی ہیں مگر وہ مقام جو عالم ارواح کا ہے ان تمام عالموں سے بالاتر ہے اور اس لئے
 ان ارواح کے لئے ایک باطنی اور حکمی احاطہ ہے جس سے وہ اپنے ذہن سے بے
 نماین نکل سکتیں عالم ارواح میں کوئی شہوت نہیں اور نہ اسلئے صدرہ مجسم ہیں اور ان میں
 کم ہو رہی 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 جاوے گا۔

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 مفولہ 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 لگائے
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 اتمام 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 روح خدا کی

روح ہے اور خدا چونکہ جسم نہیں لہذا یہ ماننا چاہیگا 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 اقیانوس 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 اشیا 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 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 عرضاً
انسان سے وقتاً فوقتاً ہوتا ہے جسقدر اسماء باری تعالیٰ ہیں اُن سب کے منہج اس نور کے ہیں
صفات ہیں اور یہ نور دیگر حیوانات میں نہیں بلکہ صرف انسان کے لیے منحوس ہے۔ یہ بلکہ
اس نور میں جملہ صفات جلالی و جہالی موجود ہیں بخلات فرشتوں کے کہ وہ جامع صفات
نہیں فرداً فرداً ایک ایک یا دو دو صفات کے مظہر ہیں اس جاہلوت و فانی اور
احدیث 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 میں ہے
یہی جو کہ کیفیات اُنکی مختصر شرح یہ ہے کہ اُسکا خاص مسکن قلب ہے اور اُسکی دور وازد
سب سے بڑے اکبر اور اول میں ہے اُنکی شعاعیں تمام جسمیں سے 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 خفیت 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 الیقین 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 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 اُسقدر اختیار ہر قوت پر ہے
 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 چھاری 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 لینا گویا یہ تمام چیزیں نفس کی فوج ہو گئیں اس لیے نفس بھی روح ہی
 کچھ زیادہ پایہ کی کا نہیں رکھتا تو اب فطراناً دونوں 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 بنا
 لینا چاہتی ہیں اور گویا نفس کی فوج میں یہ دونوں 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 شرکت 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
 روحیں گرتے اور لذات موجودہ کو بہتر سمجھتے ہیں روح باعتبار ربوبیت ذات کے ظہر ہے
 بسطوح 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 اوس پر موقوف ہے اس لیے روح مظاہر ہے
 ہر اور اجسام مظہر صفات ہیں اور چونکہ ہر شے میں روح و قالب دونوں ضرور ہیں اس لیے ہر شے میں
 ظہر و ذات صفت دونوں ہیں اور یہ بیان اوس روح کا ہے جو کہ روح مطلق ہے کسی قیہ ہی
 عقیدہ نہیں لیکن روح انسانی وہی روح مطلق ہے حقیقتاً۔ کیونکہ بسطوح عالم کبیر میں روح مظاہر
 ساری ہے اور بسطوح 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 قسماً اقسام روح اعظم سے ہیں اوتنے ہی
 اقسام ارواح انسانی کے ہیں چنانچہ بعض انہیں سے بیان میں آتے ہیں عقل یا نفس باطنی
 نفس امارہ نفس قوی یا نفس مظاہر اور بسطوح مظاہر روح اعظم عالم کبیر میں عقل اول نفس ہے

روح و قلم وغیرہ میں ایسی طرح انسانی روح کے مظاہر و مقامات جسم انسان میں سرخشا
 قلب - نواد - صدر - غمزہ میں روح میں دو کیفیتیں ہیں ایک یہ کہ وہ مجرد و مطلق بلا قید
 بسیط اور لایختر ہی 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 اویسی 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 اوسے
 جسم ہے اور عالم باطن انسان میں جو ضرورت اختیار کی ہے وہ تمام قوتیں اور
 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
 جذبہ سوا سے روح کے اور کسی چیز میں نہیں چنانچہ عشق و حسن روح ہی ہے
 روح مطلق کے بر قدرت خود و جسم پوری اک بنا حسن ازل اک عشق کامل
 مفصل بیان و ثبوت عشق و حسن کے روح ہونیکا اپنی اپنی مصلون میں آنا
 روح فی نفسہ ایک ہی شے ہے جسکی صفات اور پر بیان ہوسکتے مگر اسکے مادے 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 میل پھیلا جام میں سے نکلے ایسی طرح مادے کی وجہ سے روح
 آلود و ہوتی ہے اور جبکہ روح بالذات لطیف و ظاہر ہے تو اوسکو غریب و کثیف اور
 ضرور تکلیف ہوگی روح را محبت نا جنس غلامی ست الیم + اور ان کثافتوں
 نویسیہ اوسکو اپنی اصل بے لذت سے زوری ہو جائیگی اور یہ دوسری بھی مکلف

ہر کے کو دور ماندا حاصل خویش باز جو پیر وزگار 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 مارہ کہیں گے اور جب روح انسانی کسی فعل حیوانی کے تاثیر کا اور کسی اثر کے اثر سے روح مہر کہ کو نفس لوام کہیں گے اور جب روح انسانی کو تمام قوی اور عقائد پر تسلط و اطمینان حاصل ہو جائیگا تو اس کو نفس عظیم کہیں گے اس امر کا نتیجہ ہے کہ نفسانی کس 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 ان کے مزاج و محرک کا پتہ نہیں چلتا بلکہ التباس ہو جاتا ہے مثلاً تین آدمی ایک ہی عمر اور قریب قریب صورت کے اس صفت میں متحد ہیں کہ تینوں آدمیوں کی آنکھیں حسین و دلکش اور مست و مخمور ہو رہی ہیں اور لہذا تینوں آدمیوں کی ہنسی یکساں جذب و کشش اور خوبیاں رکھتی ہیں لیکن ایک شخص صاحب باطن اور شہ عرفان میں مست و شاہ حقیقی کا منظر نظر اور منظر حسی حقیقی یا عشق حقیقی ہے اس لیے اس کی آنکھوں میں یہ کیفیتیں ہیں جو کہ عالم شباب کے نشہ میں ہو اور مخمور ہو رہا ہے اس کی 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 جائے اور اس میں شہ بہستی اور شہ شہوت مخمور ہو تو پہلے شخص میں روح انسانی غالب ہے دوسرے میں روح حیوانی قیامت میں روح نفسانی یعنی نفس مارہ غالب ہے لیکن کیفیت و تاثیر ظاہر ایک ہی ہیں ہے باطن میں فرق ہے اور فرق باطنی صرف اہل الشہدہ کے ہیں

اور وہی بچ 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 سہرا ہے 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 نہوگا اور اسطرح جتنا اثر روح حیوانی کا ہوگا اتنا ہی روح پر ہوتا ہے جسکی روح جوانی اپنی حد کمال پر ہوتی ہے اوسقدر کم سنوں یا ضعیفوں پر نہوگا اور نفس امارہ جو کہ ذرا ہی 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 جس میں 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 لہذا روح انسانی کو جو کہ ہر خباثت 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 ایشیئم ہر اک میں ہو تو بھی ایک انسان جو کہ صاحب نسبت ہو اوسکے مقابل میں اتنی بھی طاقت نہیں رکھتا لہذا بچ بھر بھی اپنی جگہ سے حرکت کر جائیں خواہ کتنی ہی طاقت انجن ایشیئم 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 ہواٹھارہ 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 ہوتی تو ذروں کا آپس میں اتصال نہ
 اور نہ تحریک و ارادت ہو۔ دوسری قوت مسک یعنی بگمہ پھٹنا 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 وقت
 حرکت رہتی سکون نہ ہوتا اور تخلیق اشیا میں وسعت نہ ہوتی لہذا قوت ہاسکہ و توسیع ہوا وہ
 روح میں دونوں ہیں اور یہی دونوں قوتیں تمام قسم کی ارواح میں موجود ہیں چنانچہ فرق
 ہم اوپر بیان کر چکے ہیں۔

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

ہو راجح ذات کی طرف ہے اور ذات وہ ذات ہے کہ جبکہ 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 ہا سوای مخلوقات
 ہو 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 شاہدہ سے ہے اور شاہدہ بھی ایسی چیز ہے کہ اسکی کوئی انتہا نہیں ہے اور
 کاملین کو وہ شاہدہ ہوتا ہے جو اسکی حقیقت کے اسقدر قریب ہوتا ہے کہ حقیقت
 ممکن ہے مگر متوسطین کو صفات کا شاہدہ ہوتا ہے اور صفا میں ہر صفت کا شاہدہ ہوتا ہے
 ہیں اور کاملین اعلیٰ ذات کا شاہدہ اول کر لیتے ہیں جبکہ حضرت صدیق اکبرؑ اپنے شاہدہ میں
 کوئی شے نہیں دیکھتا ہوں مگر اول خدا کو دیکھ لیتا ہوں اور بتدی اول شاہدہ ہاوس ہاوس کا لیتے
 جو ظاہر ہے 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 فخالقت اخلق بین لفظ اجبت جب

کی قوی دلیل ہے کہ وہ مقدم ہے تمام مظاہر پر اور سوائے اللہ و علم کے ہمارے صفات بر مقدم
رکھتا ہے اور اجبت ان اعرف میں یہ نکتہ بھی ہے کہ عرفان پر چونکہ اجبت مقدم ہے
اسوجہ سے عرفان کا ذریعہ عشق ہوا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ عشق کیا چیز ہے اسکی تشریح میں
بہت آدمیوں نے کی ہیں عشق نار مجنون ماسویٰ الحبوب یعنی ایک ایسی چیز ہے کہ سولہ
محبوب کے ہر چیز کو فنا کر دیتی ہے واصل یہ تعریف عشق نہونی بلکہ اوست کے صفات میں سے ایک
صفت ہے اور کسی بزرگ نے کہا ہے کہ العشق ہواللہ اسکی حقیقت اور اس شخص پر کمال جاہلی
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 عشق ہیں
اور عشق ایک عالم ہے اور حسن بھی ایک عالم ہے ہم اور پر بیان کر آئے ہیں کہ روح میں دو قوتیں
جاذبہ اور ماسکہ ہیں اور حسن قوت جاذبہ کا منظر کامل اور قوت ماسکہ کا منظر ناقص 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 عاجز 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 قوتیں 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 سبقت 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 یاد و
ہر اور جبکہ عشق کی نعمت نہیں عطا ہوتی اوست کے لیے کمال حسن بھی بیکار ہے تو عشق اپنے وارے

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 کیجھو 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 شاد باشا عشق خوش سودای ماہ اسی طیب جملہ علتہای ماہ و دروائے نخوت و ناموس ماہ اسی تو افلاطون و جالینوس ماہ 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 اوسوقت 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 منقطع نہ ہو اور نہ کوئی عاشق ایسا ممکن ہے کہ اوسکو پوری امید وصل کی ہو جائے اور پھر بھی عاشق ہے یہ ناممکن ہے عشق حقیقی میں بھی عارف کامل کو ایک فکر و پریشانی ایسا نہیں ہو جو اور زیادہ قربت چاہتی ہے لیکن اگر امید ایسی قوی ہو جائے کہ عارف کو ہر اس طرح ہوتی تو ایسا ممکن نہیں کیونکہ ذات الہی کا کامل عرفان غیر ممکن ہے اور جب پورا عرفان ممکن نہیں تو حقیقی عشق میں کلام ہو لہذا عارفت ایسہ جسے ہر حالت میں عاشق رہتا ہے گو کیسا ہی قریب ہو گیا ہو اور اگر قطعاً ناامیدی ہو جائے تو بھی عشق نہیں رہ سکتا کیونکہ قطعاً 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۔ بسوچو جسے لائق من رحمۃ 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 بالوسی 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 خوشبین اور سکی پوری ہوتی جاتی ہیں اور سیدھے بڑھتی جاتی ہیں ابتدا میں صرف یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہو عشق ہو جائے جب عشق پیا ہو جاتا ہے تو یہ خواہش ہوتی ہے کہ ایک دفعہ دیکھ ہی لین 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 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 نہ رہتا 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 اوسکو 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 اوسمیں موجود ہوتی ہیں اب رہا یہ امر کہ عشق مجازی کو کیوں قسم عشق قرار دیا گیا اور 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 اوسکی صورت ظاہری عشق کے مشکل ہوتی ہے باطن اوسکا عشق کے باطن سے جدا ہے اور چونکہ عشق مجازی کے ذریعہ سے عشق حقیقی پیدا ہو سکتا ہے اسوجہ سے اور بھی اوسکو عشق مجازی کہا کیونکہ المجاز فنظرة الحقیقة 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 اونکے 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 ہوگا صرف اتنی شرط لگانا یہی ہے کہ اگر عاشق اوسے مخلوق سمجھتا ہو یعنی اوسکی 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 نہیں ہے بلکہ 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 اوس 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 صداد حق کامل نہیں ہو سکا جیسا کہ یوسف زلیخا اور شیرین سے فرہاد کا
 عشق مشہور ہوا ہے اور اگر ہو تو نفس بھی ضرور شریک ہوگا۔ اب رہا یہ امر کہ انسانی قوت تو
 پوری ہو لیکن جوانی قوت کم ہو یعنی عالم شباب ہو کہ اس وقت روح جوانی حد کمال پر ہوتی
 ہے چنانچہ فیصدی ایک عاشق بھی بڑھانہ کلیکا اسکی وجہ یہی ہے کہ ہر عشق مجازی میں قوی جوانی
 بھی شریک ہوتے ہیں ورنہ وہ حد کمال پر نہیں پہنچ سکتا تیسری قوت روحانی ہے اگر وہ قوت
 بھی شریک بلکہ شریک غالب ہو تو عشق کو استقلال نہیں ہو سکتا اور عشق جمعی کامل و مساوی ہو
 جب متقل ہو اور اگر غیر متقل عشق ہو تو وہ ایک شخص از فروغ ایچو لیا جیسی کہ وہ بھی ہوتی ہے
 جس طرح خفقان اور مایوسی لیا کی ووائی ہوتی ہیں اور یہ قابل علاج ہے چنانچہ اطباء نے
 اسکے معالجات کئے ہیں اور روحانی عشق میں استقلال اسوجہ سے ہے کہ عشق روحانی
 ذاتی صفت ہے عارضی نہیں ہے دوسرے روح کو جب تک بالکل کامیابی نہ ہو جائی یا اسکی
 ناکامی و مایوسی نہ ہو جائی اسوقت تک روح اپنے ارادے میں ثابت قدم رہتی ہے نہ
 عشق میں روح کو اور کھلے پیش آسکتے ہیں ایک یہ کہ روح پسپا کر دے جائے اسکی وجہ
 صرف مایوسی ہو سکتی ہے کہ روح حیوانی اور نفس دونوں ملکر کامیاب ہو جائیں اور روح رجا
 اور روح مغلوب ہو جائی اور جب روح اپنے آپکو علیہ کر لگی تو عشق نہ رہیگا بلکہ صرف
 ہول (انسانی اور جبر شریکی) دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے تو روح کی کامیابی
 اسوقت تک جب تک کہ وہ اپنے قالب میں بحیثیت قالب رہتی ہے جب وہ اس قالب کے
 حجاب کو رفع کر دگی اسوقت تک وہ کامیاب ہو سکتی ہے یعنی روح کو اسوقت وصل
 حاصل ہو سکتا ہے جب وہ حجابات و ریبانی کو رفع کرے اور پھر جب روح وصل
 ہو جائیگی تو جبر نہ ہوگی اور اسوقت نہ عشق باقی رہیگا نہ عاشق اسید اسے یہ کہا گیا ہے کہ عشق نہ
 یخترق یا سوی الخیر ہے یعنی صرف ذات رہ جائیگی اور یہ مقام مجازی میں نہیں اسوجہ سے
 روح کو پھر کامیاب نہیں ہو سکتی اور جب تمام عمر کامیاب ہوگی تو تمام عمر اسکی خوشی رہتی ہے

اور یہی استقلال ہے بلکہ اسوجہ سے کہ روح اپنی کامیابی چاہتی ہے اور عشق مجازی میں کبھی
 روح جزو عظم ہے تو اگر روح کو جیسا غلبہ قدر کا عشق میں حاصل ہے ویسا ہی رہے تو روح
 اپنی کامیابی کے لیے ایسے جزو کو ڈھونڈھ لیتی ہے جو اسکے وصل کے قابل ہو۔ تجلی ذاتی
 اور تجلی ذاتی مخلوق میں ہی ہے تو مجاز حقیقت کا زمین بن جاتا ہے اور اسوجہ سے کہا ہے کہ المجاز
 نقطۂ انصاف کیسے عشق مجازی کو فناک اسوجہ سے ہے کہ روح جوانی روح نهنائی اور
 روح انسانی یہ ہم سب روح اپنی اپنی کامیابی چاہتی ہیں اور روح جوانی و روح انسانی یہ
 دو نون چو تکہ ایک ہی غرض رکھتے ہیں اور ہر سے آپس میں مل جاتی ہیں اور روح انسان کو
 ایسا شہسب بھی لگتی ہیں اور روحانی کوئی تدبیر ایسی کر نہیں سکتی کہ ہلکے کامیابی ہو کر اپنے فریقوں کو
 ہلکا کرے اسلئے ایک نوجوان عشق ہے اور ہزار عاشقوں میں ایک ہی جگہ حقیقت تک
 پہنچتا ہے ہاں اگر شہسب کا لہو لہو وہ لہو لہو پوری مرد اور قوت روحانی ہو لکھا کر حیرانی و نفسانی
 کو فناک سے بڑھتا ہے جس طرح عشق مجازی کی ظاہری صورت ہے اور سب سے بڑھتا ہے عشق حقیقی کی شکل
 ظاہری ہے کہ وہی بے چینی اور وہی گھٹن و ہی شگفتگی ہیں وہی راحتیں دو دو نہیں ہیں بلکہ ایک فرق
 ہے کہ ان میں شہسب سے سب سے بڑھتا ہے وہ یہ کہ عشق حقیقی میں رشتہ رقیبہ نہیں ہوتی
 اور ہی نون میں ہوتا ہے اسلئے کہ خاص وجہ یہ ہے کہ عشق حقیقی روحانی رہتا ہے اور روح
 یہ لکھتی ہے کہ ہمارا مطلب ہے کہ ہر طرف میں اس طرح آسکتا ہے جس طرح یہ اسلئے کہ عشق میں ہر
 کو تکا و کھ مت عشق کوئی اسلئے ہے کہ ذات نہیں ہے کہ رقیبہ کہ نہ کہ ہر طرف ہر طرف
 صورت کامیابی ہر طرح کا لہو لہو ہر طرف کے خواہ کوئی اور ہی کامیابی ہو ہر طرف کے خواہ کوئی اور
 مشورہ مشورہ سے و ایسا ہے کہ آدمین ہر طرف سے ایک طرف ہر طرف سے
 کوئی فرق نہیں ہو چکا کہ اسلئے ہر کامیابی ایک ہی ذات ہے کہ صرف اسلئے ہی
 عاشق کیسے ہیں وہ اسلئے ہے کہ اور سرون کو رشتہ تاسے کسی شاعر مجازی کو کہا ہے
 مای حشر بہ دل اسکے ملکہ ہیں لاکھون | فرماتے کہ کبھی ہر کامیابی ہر طرف سے

فصل ۹ حقیقت حسن

حسن کی تعریف ہم فصل عشق میں کر چکے ہیں مگر جس قدر عشق اور روح کی تین صورتیں ہوتی ہیں اور سیطرہ حسن کی بھی۔ حسن صورت ایک تجلی

ہی جو کہ باطن سے ظاہر کی طرف ظہور پذیر ہوا سو جب سے تجلیات تین قسم کی ہیں جو کہ مظاہر ہر پر ظاہر ہوتی ہیں ایک تجلی روحانی جو کہ جمالی ہے اور ایک جلالی جو کہ نفسانی ہے اور ایک جامع یعنی روح حیوانی کی تجلی انہیں سے ہر ایک ظاہر جس قدر ظاہر ہو کر حسن کہلاتی ہے تشریح آگلی یہ ہے کہ ایک حسن نور باطنی ہے جو کہ انسان کے چہرے پر ظاہر ہوتا ہے اور ایک حسن وہ ہے جو کہ اعتدال صحت کی وجہ سے اعضا میں بصورت رنگ و روغن و نقش و نگار و تناسب اعضا وغیرہ ظاہر ہوتا ہے اور زیادہ تر یہی حسن پایا جاتا ہے کیونکہ روح و نفس کے مختلف تجلیات ہیں و نگو مختلف راستے اپنی تجلیات کے مظاہر و ظہور کے لیے فطرت نے دیے ہیں مگر روح حیوانی کی تجلیات کا دار و مدار اسی حسن پر ہے اور تیسرے حسن کبھی خواہشات نفسانی کے جوش سے بھی ہوتا ہے جیسا کہ ہم فصل عشق میں مثلاً بیان کر آئے ہیں۔ یہ ہر تہ حسن اقسام حسن ہیں اور انکی ترکیب کے رو سے تیراہ طرح کے حسین ہو سکتے ہیں۔ حسن روحانی۔ حسن نفسانی۔ حسن حیوانی۔ حسن روحانی حیوانی۔ حسن روحانی نفسانی۔ حسن حیوانی روحانی۔ حسن روحانی حیوانی۔ حسن روحانی نفسانی۔ حسن حیوانی روحانی۔ حسن حیوانی نفسانی۔ حسن روحانی حیوانی۔ حسن روحانی نفسانی۔ حسن حیوانی روحانی۔ حسن حیوانی نفسانی۔ حسن روحانی حیوانی۔ حسن روحانی نفسانی۔ حسن حیوانی روحانی۔ حسن حیوانی نفسانی۔

مفہوم ان اقسام کا یہ ہے کہ حسن روحانی اوس حسین میں ہوتا ہے جو کہ بظاہر نہایت پشکل یا ضعیف ہو اور باطن میں نور باطن کی شدت اس درجہ ہوئی کہ وہ ظاہر جس قدر ظاہر ہوئے بغیر نہ رہا اور اوس کے فطری اثر سے ہر شخص دیکھ کر مطیع و مسحور ہو جاتا ہے اور اسکا حسن حسن روحانی ہی کیونکہ اوس میں صرف روح کے تجلی نے ظاہر جلد کو رنگا ہر سبب ضعیفی کے حسن حیوانی نہیں ہے اور بسبب تزکیہ نفس کے حسن نفسانی نہیں ہے ۲ حسن نفسانی یعنی نہ تو روح حیوانی بسبب ضعیفی کے غالب ہے نہ روح انسانی غالب ہے بلکہ نفس کے ہر ایک

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 لطف کامیاب یا پسپا ہو جاتا ہے تو وہ رنگ و روغن کا فوراً 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۔ اس 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 اوس 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 بر آئی ہوئی

یہ حسن روحانی حیوانی۔ یعنی روح انسانی اور روح حیوانی دونوں کے تجلیات ظاہر ہوں مگر روح انسانی کی تجلی غالب ہو اے 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 اوسی مقدار پر رہتی ہے تو حسن میں بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے اس حسن نفسانی حیوانی یعنی عالم شباب بھی ہو اور نفسانی شراب کے نشہ میں بھی چور ہو ان دونوں جنسوں کے جوڑ سے دلکشی کا مادہ زیادہ پیدا ہو جاتا ہے اور اکثر اہل دنیا اسی حسن کے بدلا ہوئے ہیں اور چونکہ اس حسن کی حقیقت عالم و عال نہیں ہوتے چلم البیقین او کونہیں 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 جسوقت وہ شہوت میں مست اور اوسکے نشہ میں

چہرہ ہو اور وقت اوس سے بچنا زاہدون اور جانوں کا بھی کام نہیں بلکہ صرف اس کا ہے جسے
 خیرا بچانے اور اہل اللہ چھوڑنے کی حقیقت سے واقف ہو سکتے ہیں اور وہ خود غالب حسن
 رکھتے ہیں اس لیے روح انسانی کی تخلیق و اسوجہ سوزی جلتے ہیں۔ ایک ہندی سالک کہ ایک مذہب
 بھائی کا اتفاق ہوا وہاں ایک مورت رکھی تھی اور اسکو وہیں بھوک لینے کے لیے ہندو عورتیں
 آئیں ایک عورت یہ حسن بدرجہ کمال رکھتی تھی پس عاشق ہو گئے اور اپنے ہونٹوں سے جب
 خوش سے اتفاق ہوا اور اس کو دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ سال میں ایک مرتبہ اسکو کھانے
 پر مورت وہیں بیٹھ گئے اور ایک سال تک بیٹھ گئے جب کہ وہ سال بھر کے کھانے کو اسکو
 دیکھا اور اس کے ہمراہ ہو لیے جب اسے بت پرستوں نے بھوک پڑھایا تو اس خون نے اس
 عورت سے کہا کہ حسن کو دیوی مانتے کہ اسکو کھانے پر اسکو کھول دیا یہ حیرت انگیز تھا
 اور پھر وہ عورت ڈر گئی اور غش کھا کر گرنے لگی اور اسوقت اسکی فریاد ہو سکا اور اسے
 سنا گیا جیسے یہی چاہا کہ اسے آغوش میں لیکر روح سرانی نے نفسانی کو وصل پہنایا یہ
 کامیاب کریں فوراً مرشد کمال پتج میں آگئے اور چہرہ اورتوان سے ہر خوشی اور خوشی کو
 لپٹا یا تو بہا سے اس عورت کے مرشد کو پایا اس وقت اسکی فریاد ہو سکا اور اسے
 انسانی مغلوب ہو جاتی اور کبھی غالب ہو جاتی ہے۔ ہر شخص کو اسکی شکل و قرار
 نفس کی کشش سے بچنا اعمال ہو جاتا ہے اور اسکی مدد کرنا ہے۔
 اس حسن روحانی نفسانی حیوانی۔ اس حسن کا وہ جو بہت کم ہوتا ہے کہ اسکی روح و نفس
 دونوں کے تجلیات اور ساتھ ہی روح حیوانی بھی ہوا ہے کہ ہمیشہ ہر وقت اسکو تے نہیں
 کوئی خاص موقع ایسا ہو سکتا ہے وہ جسکی یہ کہہ سکتے ہیں کہ روح انسانی غالب ہوگی اور اسکی
 نفسانی طاقت زیادہ ہوگی اور اسکی جی اتمیشہ ہو کہ روح انسانی غالب ہو اور نفسانی
 بھی ہو اور حیوانی بھی مگر حیوانی سے نفسانی زیادہ ہو جائے ایک عورت نے یہ کہہ سکتا ہے
 کہ اسکی باطن اہل اللہ بی بیوی پر کسی وقت مائل ہو اور اس سے مباشرت ہو سکتا ہے۔

نہ اس وقت تک جن اس کو ہو سکتا ہے اور نفسانی تجلی ظاہر ہو سکتی ہے ورنہ اور کوئی صورت
نفسانی تجلیاں نہ کی اور میں اس سبب غالباً روح انسانی نہیں ممکن۔

۱۰ حسن روحانی حیوانی نفسانی۔ یعنی روح انسانی کی تجلیات زیادہ ہوں اور حیوانی روح
یعنی عالم شباب کی ہو اور کیفیت ان تجلیات کا بھی ہو گو وہ جائز طور پر ہو اگرچہ ممکن
نہیں کہ وقوع کم ہے مگر نسبتاً جس قدر زیادہ ممکن ہے اس وجہ سے روحانی حیوانی
کی مثال ڈالی گئی اور وہ یہ ہیں حسن روحانی نفسانی حسن انسانی روحانی یعنی تجلیات
روح انسانی غالب ہوں اور ساتھ تجلیات انسانی بھی ہوں اور تجلیات نفسانی
ہوں اور کیفیت تجلیات روحانی بھی ہوں اگر یہ دونوں طالی جائیں تو پندرہ قسمیں حسن کی
ہو گی ان کو اس وقت تک ہی داخل کیا کہ جب عالم شباب موجود نہ ہو یعنی ضعیف یا نابالغ ہو اور
تو روح انسانی سے جلد قلب نکلتا ہے تو ایسی حالت میں نفسانی شہوات کا گزر کیونکر
ہو سکتا ہے اس لئے اگر روح حیوانی سے اس قدر نفسانی تجلیات کا اور شخص میں ہونا
میں روح انسانی غالب ہے تو یہ ممکن ہے کہ کسی خاص وقت کے لیے مخصوص ہو جائے
روح حیوانی فطرۃ خواہشات نفسانی کی محرک ہے اور اس فطرت کا روکنا متوسطین کیا
کا نہیں کیا بھی کام نہیں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ان ذہنی نفسانی کا ظہور جائز طور پر ہو اور جو
ایسا کہ میں نے کہا ہے اور ان کا دل بھی اشرف المخلوقات ہے اور ملک سے
بہتر ہے چنانچہ تمام اولیاء اللہ اور اولیاء اللہ ایسے ہی ہوتے ہیں۔

۱۱ احسن انسانی روحانی حیوانی۔ یعنی یہ خواہشات انسانی غالب ہوں اور فطرۃ
انسانی غالب ہو اور عالم شباب کی ہو مگر ان دونوں کے درمیان
کے بعض نفوس فطرۃ پاک ہیں اور ان میں روح انسانی قدرتا غالب ہے اس سبب کیفیت خراب
ہو گئے ہیں اور خواہشات انسانی کے محرکات و محرکیت ہو رہی ہے اس وجہ سے وہ ناجائز
نہیں ہوتے اور ان میں روح 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۔
 ۱۱۔ 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 اوہ میں
 عالم شباب کی وجہ سے اعتدال مزاجی کا حسن غالب ہوتا ہے اور اوہ میں نہیں ہوتا
 ۱۳۔ 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 تیسرے 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 جو جس قسم کا حسن
 ہوگا جب اس کے مقابل میں اس کے مناسب کے ساتھ وہی صنف عشق آئیگا حسن ہم مادہ
 و جنس ہونے کی وجہ سے مائل بجزب ہوگا اور عشق محرک ہو جائیگا کہ وہ اسکی طرف مائل ہو
 یہی وجہ ہے کہ لیلیٰ 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 سلسلہ ارواح کا جس شخص کے حسن میں ہو اور بقدر 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 نہیں ہونا چاہیے جس وزن پر جو روح حسن میں ہو اسی وزن کے موافق عاشق میں اوسکا مادہ ہونا چاہیے اور تمام دوستیان بھی انہیں مناسبتوں کی وجہ سے ہوتی ہیں ایک شخص کے دست و دست 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 کو بہت آدمیوں نے دیکھا مگر عشق صادق فرہاد ہی کو ہو اکیونکہ 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۔ معناتیس لڑ ہے کہ کھینچتا ضرور ہے مگر ہر وزن کے لوہی کو نہیں کھینچ سکتا بلکہ اوسکی قوت کے اندر جو اوزان ہونگے اونکو کھینچ لینگا۔ معناتیس 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 کوئی روح کسکے لیے کس مقدار میں ہونی چاہیے۔ اور کبھی ضروریات ظاہری یا محاسن اور 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 ہون

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 زیادہ 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 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 دیکھتا ہے 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
 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 خاص
 سب ہی اس مسئلہ سے واقف ہو گئے ہیں اور غلط واقفیت رکھتے ہیں ضروری تشریح
 کر کے غلطی رفع کر دے جائے 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

فصل
 وحدۃ الوجود

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 کو 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 انصافی ہے اور اگر ایسا ہوگا تو ایک بہت بڑی بے انصافی اس شخص میں ہے کہ جس نے جس نشاے کثرت دکھائی ہے وہ منشاوت ہو جائے گا اور ایک نقص یہ بھی پیدا ہو جائے گا کہ فرق مراتب کا خیال رفع ہو جائے گا اور حسب فرق مراتب نہ ہونگا تو قربت کا ذمہ معدوم ہو جائے گا اور حسب قربت کا ذمہ مہیر نہ ہوگا تو اس خیال کا شخص ہمیشہ خدا سے دور رہے گا اور ہٹائی غائب ہوگا ملاوہ ان نقائص کے ایک نسبتاً عظیمہ سیر کا اندیشہ تھا اور اوسکا ظہور برابر ہو رہا ہے ہر ایک ظاہری فقیہ اور باطنی شیطان اپنے آپ کو خدا کہتا ہے اور یہاں پر چکر خدا کے اپنے معلومات کا عوام میں اظہار کرتا اور اپنے آپ کو خدا رسیدہ دکھاتا ہے اور اپنے جہالت کے اس مجموعہ کو دیکھیں وہ یاد رکھیں کہ ایسے لوگ جس سے بڑے فقیہ نہیں بلکہ گمراہ اور شیطان ہیں جو بغیر تحقیق و تفصیل کے ہر چیز کو اپنے آپ کو خدا کہتے ہیں کیونکہ جو شخص جس مرتبہ پہنچے ہو اوسکو نہ سمجھنا عرفان نہیں بلکہ عین تہلکہ ہے مثلاً بادشاہ و رعایا خواہ رعایا میں چارہ ہو یا ہنگلی یہ سب کے 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 چارہ ہے دونوں کو اس حیثیت سے انسان کہنا کہ ان میں مراتب کا فرق ہے اور یہاں پر گمراہی اور جہالت ہے اور یہ جو لوگوں نے بزرگوں کی زبان سے سنا ہے کہ انہی پر بارگاہ ہر کہ آید پیش میں درختم تونی + اگلا وہ جن میں جس شخص میں اس سے 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 پہنچنا 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 سوائے لیلیٰ کے وہ اپنے آپ میں کیونہ پاتا تھا اور سوقت اس کا انا لیلیٰ کہتا بیجا نہ ہوگا کیونکہ وہ سوائے لیلیٰ کے کسی کو 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 اس طرح 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 میں ذات کا مشاہدہ کر رہا ہوں 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 چاہے سکتا ہے اندھا اگر اس کی تقلید میں دوڑیگا تو اس کا کیا حشر ہوگا یہی حال ہلا اور عوام کا ہے کہ اندھے ہیں اور گمراہ ہیں مگر ادعای بصارت کی واسطے ہر چیز کو خدا کہتے ہیں تاکہ لوگ ان کو سمجھیں مسئلہ حصرہ ان چیز بھی ان 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 یہی کہ آخر میں

سواى خاموشى 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 کثرت حقیقت میں کچھ نہیں ہے مگر وجود ہے اور گو لفظ وجود کا اطلاق مطابقت کے ساتھ ذات سبحانہ تعالیٰ عمای صفتوں پر ہو سکے مگر اس لفظ سے بہتر کوئی اور لفظ مشہور نہیں جس کے ذریعہ سے اظہار کیا جائے کیونکہ ایسے کثرت شے نے بتا دیا ہے کہ کوئی مثال ہم اس کی ذات کے لیے ایسی نہیں دیکھتے جس سے ناواقف سمجھ جائے کہ وہ ذات ایسی ہے تاہم لفظ وجود کا مفہوم مطلق کچھ کچھ اوسکے قریب پہنچتا ہے اور جسکو 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 یکنائی کو کہ سواى 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 اوسى سے پیدا ہوئے اوسى میں پھر لجا میں گئے مگر وجود نے جو یہ مختلف شکلیں اختیار کر لیں ہیں یہ اوس وحدت کی کثرت ہے اور بطور صفات اور تعینات اسے اور اوسیکو موجودات عالم کہتے ہیں اور یہ سب متغیر و حادث اور فانی ہیں اور اگر یہ سکھیں مختلف ہوں تو ذات کے صفات نہ ظاہر ہوتے اور حباب ایسا ہوتا تو عرفان ذات ہی ہو سکتا اگرچہ کا حجاب 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 ہو کہ وہ اپنا عرفان آپا کرے دیکھ دیکھ سیت قدسی

احسب ان اعرف فخالفت 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 حجاب اگر اپنی حقیقت کے
 پہچانے تو دریا ہے ورنہ نہایت ذلیل و فانی شے ہے انسان جب اپنی حقیقت کو پہچان لیتا ہے
 تو اسقدر حلیل و قدر ہے 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
 وَأَسْمَاءَ وَصِفَاتٍ 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 مرتبے
 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
 کو عارف کامل ہو وَاَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سے ظاہر کہ جو شے بظاہر پہچان 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 سجدہ ہو جائیگا کیونکہ عرفان حاصل ہونے کے بعد خود داری نہیں رہ سکتی

اور یہی فلسفہ عبادت کا ہے جانور اور چیزوں کو دیکھتے ہیں جنہیں ہم ایسے انسان ناقص نہیں دیکھ سکتے اور اگر وہ نہ دیکھیں اور نہ تو عرفان ادنیٰ سے بھی ادنیٰ ہو کیونکہ انسان اور جانور سب کچھ ہے وہ جب اپنے آپ کو دیکھ کے عرفان کامل تک پہنچ سکتا ہے جیسا کہ انسان نہیں۔ یہ مرتبہ کہاں حاصل ہوا محالہ اور نہ ہی نظر وسیع ہونی چاہیے مگر جو انسان کامل ہو جائے تو اس کی ذات و صفت کا پردہ نہیں رہتا کوئی صفت اور منظر اور کسی حقیقت میں نظر کر کے اس کی حقیقت پر پہنچتا ہے۔ بہر صورت جملہ اشکال مختلف خواہ وہ خارج میں ہوں یا ذہن میں درحقیقت شکلیات ذات الٰہی ہیں اور وہ موصوف بصفات ہیں اور شخص کے لیے موسوم بہ اسما ہیں اور مراتب سے کہہ سکتے ہیں۔ مقسوم بہ اقسام و تکلیف بکوائف ہیں اور یہی فرق مراتب موضوع قانون الٰہی ہے کیونکہ اگر کسی چیز میں عرفان کا اگر آخری زینہ کو پہلا زینہ سمجھ کر قدم بڑھایا تو ٹانگیں چریں اور ٹانگیں چریں بھرنے کے کوٹھے پر پہنچنا چاہا تو ڈیریاں چوڑی ہو جائیں گی۔ عکس فرق مراتب یعنی زینتوں سے عرفان کا ذریعہ صرف یہی ہے کہ فرق مراتب کے اس زینہ کے نمبروں کا خیال رکھے۔ جبکہ ساتھ ساتھ ہر ماؤ کرنا چاہیے وہ برتاؤ کرے اور جس سے جو اثر لینا چاہیے وہ اثر لے اور اس کے قواعد مدونہ کو کلام الٰہی اور اسکے لائیو الیکٹورسول اور ماننے والوں کو اُمت مرحومہ سے کہتے ہیں۔ تو وحی 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 کرو یا کیونکہ اس ایک رسالہ میں سب حقائق تمام و کمال بالشرح کیونکر سہا سکتے تھے۔

فیض عشق تھا لاکھوں سما کے ارمان

اگر نہ اتنوں کا دل نہیں ان سے نہ تھا

اہل شہود اس امر کے قائل نہیں کہ خلاق و مخلوق کی نسبت مثل حرج

اور دریا کے ہے بلکہ او کا مقولہ ہے کہ مخلوقات ایک پر تو ہے منجلی

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 یہی رد و قبح 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 اور نھون نے ایسا بیان کیا ہے تاکہ فتنہ نہ پھیلے اور واقعی یہ مصلحت اور نکی 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 کے نہوتی مگر یہ امر شدنی تھا اور کیوں نہوتا اور ہر ظہور حق ہوا اور رہا 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 قائل ہو لہذا وہ دونوں سے خارج ہے اور محض دنیا دار اور مولانا فرماتے ہیں سے اہل دنیا کافران مطلقاً روز و شب در برق زق و در برق بق بق یہاں اہل دنیا سے مراد وہی اہل دنیا ہیں جو ادعای حقیقت و معرفت میں زق زق و برق بق کیا کرتے ہیں کیونکہ کفر کا اطلاق زیادہ صحیح اور نھیں پر ہو سکتا 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 دریائے دور ہو کیونکر انا الہم 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 ہمارا سنگ تک اعداد ہیں
لیکن ہر عدد میں ایک ہی نے اپنے مراتب دکھائے ہیں تو کثرت اعداد جو ہا سنگ
سے بھی زیادہ ہے بلکہ اسقدر اعداد ہیں کہ وہ علم عدد اور حد شمار سے باہر ہیں اسی کو اکثر
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 نہ 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 ان میں
ہر ایک میں جب قدر 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 کو بھی ایک ہی سمجھیں اور عدد سٹو 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 ہین تو گوہ 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 اسکی 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 مشاہدہ 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 جائیں گے اور اگر جہنم کو وہ جنت سمجھتے ہیں اور جنت کو جہنم اور جہنم کو کوثر و تسنیم خیال کرنے ہیں اور عذاب کو راحت تو بیک وقت اکتھین 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 کچھ تائیں گے کہ ہم نے ناحق یہ عقیدہ رکھا اسوقت وہ کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا اور خدا سے تو انکے جا بجا باطل پرستوں کی مذمت کی ہے اور ان لوگوں سے وہ سخت ناراض ہو گا جو کہ جھوٹے ہیں اور جھوٹی چیزوں کو ماننے ہیں لہذا اہل دنیا کو ایسے بننے 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 ہی سمجھتے ہیں

دیکھ رہے ہیں مگر فریق مراتب کا لگاؤ وہ بھی رکھتے ہیں اور خدا کے تعالیٰ انکو اپنی خاص
 قدرت سے بد تمیز ہے تہذیب اور کلمہ کار نہیں ہو سکتا اور 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 ہسی ڈھیلی
 کر دی ہے ایک دم سے گھسیٹے گا۔ مریان میں اسکو کی پادھی ہے کہ گناہوں سے
 بچا ہے کیونکہ ہر ایک شخص اپنے دوستوں پر لطف دیکھتا ہے اور ہر موقع پر تکالیف
 دہانی سے بچاتا ہے نہ کہ دشمنوں کو۔

چھ لفظ ہاں تعالیٰ کے سب سے بہتر ہے اور خدا ہے ہین ایک
 تعالیٰ جو سر سے جلالی اور اعلیٰ اعتبار سے انما اور سلا ہر جہی جلالی

و جلالی ہونگے اور جلالی ہے اور شرف اور مزاج جلالی ہونگے اور اکثر اشیا ہر کہ
 جلالی و جلالی ہونگے ہین ہر شے میں جلال و جلال دونوں کا ہونا لازم ہے کبھی ایسا
 ہوتا ہے کہ جلال و جلالی باطنی جلال ہے جیسے نراقبیرہ کہہ رہا ہے جلال اور باطن میں
 جلال ہے اور کفار کی راحت کہ اسکی لیے ڈھیل دی گئی ہے۔ غرضکہ ہر ایک شے
 نور و جلال سے ہو اور باطن میں جلال و جلال سے خالی نہ ہوگی۔ خدا نے آدم کو
 دونوں ہاتھوں سے بنا لیا ہے یعنی ہین کہ جلال و جلال دونوں انسان میں جمع ہین
 مخلوق کے کہ صرف جلال ہرے ہین مگر نور کرنے سے معلوم ہوا کہ ملائکہ ہین بھی جلال
 کی جگہ ہوتی ہے۔ چنانچہ جو فرشتے صرف تسبیح و عبادت میں ہیں وہ ہین جلالی
 ہین اور ملائکہ اربعہ ہین ہے۔ دو مکہ یعنی حضرت اسرافیل اور عزرائیل اور باقی
 خدمات جلالی ہین اسواسے انکو فرشتہ مان جلالی کہہ سکتے ہین و ملائکہ غالب بھی جلالی ہین اور
 ملائکہ جنان سب جلالی ہین مگر حضرت بہرہاں جامع جلال و جلال ہین۔ عشرت کی رسی لوح محفوظ
 لوح محفوظات عالم تعینات و انما شالی عقول عشرہ و ہفت و انما کہ ہین۔ ہر ہر فکیر

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 جنات
 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 نہوا 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 اسی واسطے 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
 جہلی میں ڈال دیے جائیں اس سے یہ ہوگا کہ مادہ جلالی مخزن جلال میں جا کے طباہیگا
 اور محض جمال رہ جائینگے اسوقت 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 لیے جائیں گے کیونکہ جنت سے انکو بہ نسبت جہنم کے زیادہ مناسبت ہوگی اور جن میں جلالی کیفیات زیادہ ہیں وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے 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 لیے جائیں گے 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 جسمیں ایمان ہے اور تمام عمر سو اسے 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 مل جائیگی اور پھر صرف وہ عقیدہ باقی رہ جائیگا اسوقت جنت کی طرف وہ فطرۃ مائل ہوگا کیونکہ جنت محض جمالی ہے اور یہ اس 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 ہونیکے واسطے سے قوت جاویدہ جمال زیادہ ہے اور دوزخ میں قوت جاویدہ جلال اسوقت زیادہ ہو سکتی ہے جب اسکو زیادہ جلال ملے اور اسے واسطے خدا کی رحمت جو کہ جمال خالص ہے بہ نسبت جلال کے زیادہ وسیع ہے اور اسی سے اسکے اعمال میں جمالی اعمال کی زیادتی ہے چنانچہ اسم رحمن سوا سے اللہ کے باقی تمام اسما پر مقدم ہے اور وہ رحم الراحمین سے کہتا ہے دوزخ بھی اُسے بنائی تو ایسی کہ زیادہ تر مخلوق کے لیے سبب جنت ہوگی اسسبب سے دوزخ کسی وقت نہوگی اور ایک نیکی بعض وقت تمام گناہوں پر بھاری ہوگی غرض ہزاروں دلائل اس امر کے ہیں کہ اسکا جمال غالب ہے نیز اسکے ایک یہ بھی ہے کہ اصل جمال یعنی اولیادامت جلال کے واسطے بہت بڑے اور اعلیٰ 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 لواذ 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 تادیر 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 صیبت 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 نواب برابر یا قریب قریب کیے ہیں انکا فیصلہ کیا مستحق
 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 کر لے
 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 ذات و صفت

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 میں 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 میں قسم کے ہیں ذاتی صفاتی افعال
 و افعال میں چونکہ تغیرات ہیں اسلئے یہ مغالطہ ہوتا ہے کہ ذات میں تو تغیر ہوتا نہیں اور
 افعال میں ہوتا ہے اس سے معلوم ہو کہ صفات عین ذات نہیں ہیں بلکہ ذات سے تغیر
 ذات لازم آئیگا مگر حقیقت صفات افعال حقیقی نہیں ہیں بلکہ مجازاً انکو صفت کہا ہے
 جو صفات حقیقی ہیں انکو 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 کر سکتا ہے تیار 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 منقست پیدا ہوتی ہے اور یہ سو ز ادبی 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 بادی 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 منقست 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 جب صفات سے قطع نظر کر کے ذات کو مطلق تصور
 کریں گے تو وہ تصور ذات کا تصور ہوگا اور جب اُس ذات کو مع اُسکے صفات کے
 تصور کریں گے تو یہ تصور مرتبہ صفات میں ہوگا۔ 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 کیا ہیں
 اسی طرح ذات کا پہلا ظہور عالم اعیان ثابتہ میں باعتبار تعینات ہوا بعد اسکے ان اشکوات کا
 ظہور خارج میں ہوا اور عالم تعینات و اسما عالم ارواح لوح محفوظ لوح محفوظات 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 اونہیں صفات کے مظاہر ہیں اور اونہیں صورتوں کے مطابق ہیں جو عالم مثالی میں بعد اعیان ثابتہ ذات اقدس نے بلحاظ صفات قائم و متصور کر لی تھیں اور اونہیں 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 باعتبار ہر جملہ صفات کا بھی لحاظ ہے جیسے اسم جمن 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 محمود۔ اور بعض چند درجہ 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 مستقر اور یہ سب اسماء یا تو جمالی محض ہیں جیسے جمن و ہاب یا جمالی محض ہیں جیسے مُضَلّ یا غالب اجمال میں جیسے ستار یا غالب اجمال ہیں جیسے مندر یا جامع ہیں جیسے ملاک یا غیظ۔

عالم مثالی سے اب تک جو مفہوم 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، امر کا مفہوم جو نیک عرفان کے لیے ایک ضروری سامان ہے ہونگے۔ نئے نئے ایسی نہیں ہونگے۔ مگر مظهر ہو بہا ایک ذرے میں کسی نہ کسی صفت کا ظہور ہے لہذا وہ کسی نہ کسی اسم سے مظاہر میں ضرور داخل ہے مگر انسان جمالی اسماء کا مظهر تم ہے کیونکہ انسان میں جملہ صفات کا ظہور ہو ہے انسان کا ہر جزو ایک ص اسم کا مظهر ہے جو انسان کہ صرف مظاہر جلالی کی طرف مائل ہو و خلاف خوشنودی خدا اور اسکا انجام جلالی ہوگا کیونکہ غضب اور سے متعلق رمیکہ اور نتیجہ اسکا ذہن کا

جو آدمی لوگوں کو گمراہ کرتا ہے وہ اہم جلالی مفضل کا منظر خاص ہے جیسا کہ شیطان اہم مفضل کا
منظر کامل ہے اور لوگوں کو ہدایت کرنے والا منظر ہادی ہے۔ جملہ روشن چیزیں نور کی نظر میں
مغزور انسان تکبر کی نظر میں مگر یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ خوشنودی ایک جلالی صفت ہے
اور وہ اور سیکے لیے ہے جو صاحب جمال ہو۔ تو متکبر ایک جلالی اسم ہے اور کا منظر اہم ہے
اور جو انسان کہ مغزور ہے وہ بھی اسی اسم کے تحت میں ہوا لہذا دوسکو بھی جلالی منظر ہے
سابقہ پڑیکا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جلال بھی اوسیکا ہے اور جمال بھی اوسیکا تو ہم کہیں گے کہ
بھی اوسیکا ہے اور ہم بھی اوسیکا (جلال) ہے کسی اور کا نہیں تو کیا حرکت ہے۔ اور جلالی
حرکات کرتے ہو جمال کے سپر کے جاؤ گے اوسوقت رونا نہیں اور نہ ناوم ہونا اور نہ کہتا
کہ یالیتنی کنت ترا یا۔ جو شخص عقل سلیم رکھتا ہے جو کہ ایک نور جمالی ہے وہ ہمارے ان
مناہین سے انشاء اللہ تعالیٰ نتیجہ و تاثیر جمالی لیکتا اور جو جمالت و حماقت کا تو وہ ہے جو کہ
ایک ظلمت جمالی ہے وہ ان مضامین پر اعتراضات کریگا اور وساوس و خیالات اور کہیں
شیطان لیتے پیداکریگا کہ اوسکو جواب نہ سوچیں گے مگر جو ہر ایک عالم میں خدا سے ہر
چاہتا ہے اور اوپر پھر وسوسہ رکھتا ہے خدا اوسکو بھی شیطان کے قبضہ میں نہیں دیتا
وہ کسی شخص رحمت الہی کے آغوش میں رہتا ہے اور مغزور 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 جب نزولاً 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 اسنے ان الفاظ
من فرأی سے اللہ نور السموات و الارض جو اس علم سے واقف ہے وہ خدا سے قریب ہے
اور ہر شے عمل سے بنا ہے اور ہر شے اوسکو قریب ہے اور جو اس سے ناواقف ہے ہر شے

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

فصل حجابات

سوال کو اٹھا اور شاہدہ بین جو حجابات درپیش ہوتے ہیں اونکی
 انتہا کیو 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 یا کہ ہر شخص
 کو چاہا سکتا ہے کہ ایک سالک کو جو حجاب ہے وہ دوسرے کے لیے نور ہے اور جو شاہدہ
 کہ ایک سالک کے 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 مثال ہے
 اسلئے آسان ہے کہ ادروی حقیقت جو امر بیان کیا جائیگا وہ اگر صحیح ہوگا اگر اس کو کوئی سالک
 حاکمہ نوگاتا ہم اوسکا اظہار ضروریات کتاب ہدایہ ہے۔

واقعی امر تو یہ ہے کہ ہر حجاب حقیقت میں نور ہے اور یہ نور حقیقت میں حجاب نہیں کیونکہ اسکا
 صفات حجاب کی حقیقت ہے اور تجلی ذاتی نور کی حقیقت ہے تو چونکہ ہر صفت حقیقت میں
 نہیں ذات ہے اور یہ لازم نہیں کہ ذات بلباس صفت ہو تو اس علیہ کی بنا پر یہ فیصلہ ہو گیا
 کہ ہر حجاب حقیقت میں نور ہے کیونکہ حجاب ایک اشکل تجلی جلالی ہے اور سب نور تجلی جو کہ
 ہے بنظر بائردیکھا جاتا ہے تو اوسکے تابع میں جو روح نظر آتی ہے وہ جمالی ہے سب یعنی
 نور اظہار حجاب حقیقت میں نور ہوتا ہے اب رہے الوارا نہیں ہے کہ نور حجابات نور ہے
 اور آخرین تجلی ذاتی حجاب نہیں ہوتی ہے بلکہ اعلیٰ مشاہدہ وہی ہے اور عبادت کے بعد آگے
 نہیں یہ نیز سوال کو اٹھا اور شاہدہ بین ہوتا ہے ایک طرح سے وہ ہی حجاب ہے کہ حجابات
 کے بہت اقسام ہیں اول حجاب کثیف جو سب سے پہلے ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب انسان
 اپنے ذہن میں مشاہدہ 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 تو بہ 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 کھانٹاک 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 سور کا
 ہو جاتا ہے یہ آل میں اس کے نفس امارہ کا انا ہے جو کہ صورت مجسمہ اختیار کرتا ہے اور نفس امارہ
 جو کہ 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
 ہے کیونکہ انسان کی ذاتی جامعیت اس کے کبھی ہر انہیں ہو سکتی یہ ممکن ہے کہ محض جمال
 ہو جائے اور جس قدر جلال باقی رہے وہ اپنے موقع پر صرف ہو جیسا کہ انبیاء معصومین گذری ہیں
 مگر 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 سب جامعیت مشکل ہے اب رہا جلال جو کہ 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 اسکے نفس بارہ 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 جاتا ہے اللہم ارحمنا خدا سب مسلمانوں کو بچائے۔ اب یہ بھی ظاہر کر دینا چاہیے کہ یہ ضرور نہیں کہ نفس بارہ 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 کو بالکل ہو جائے تو وہ بھی اپنے حد کمال پر پہنچ کے یہی صورت پیدا کر گیا یا قریب قریب اسے مثلاً مرتے وقت یا مرتے ہی غلیظ منہ سے کرنا چونکہ ایسا اتفاق اکثر ہوا ہے اسوجہ سے اطہار نے اسکو ایک عارضہ مقرر کر لیا ہے اور اسکا نام استیلاؤس ہے مگر اسکو لا اعلان مانیتے ہیں اسکی 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 چھوڑیے گئے ہیں انکی بھی یہی حقیقت ہے کہ موزنی جانور جسقدر میں سب جلالی ہیں تو لازم ہے کہ نفس امارہ کے افعال جیسے سے بجا کر جائیں تو وہ ایسی صورتیں اختیار کریں اور اسے سخت تکلیف ہوتی ہے کیونکہ اگر تکلیف نہ ہو تو وہ اپنے 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 کرتے ہیں اگر کسی کی سمجھ میں یہ نہ آئے کہ نفس صورتیں کیونکر اختیار کر سکتا ہے جبکہ وہ ایک جسم ہے چنانچہ یوں سمجھنا چاہیے کہ ہر ایک شیء جب اپنی حد میں کامل ہوتی ہے تو اپنے نفس کو اپنے لیے چنانچہ نفس امارہ جو کہ جلال ہے جلالی اشیا نجس و بدبودار اور موزنی حیوانوں کو ملائقی ہے اور جب روح صاف و لطیف ہو جاتی ہے تو اپنے نجسوں کو یعنی جلالی اشیا کو مشاغل سے دور رکھتا 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 کے توبہ کر کے جس قدر زیادتی افعال روحانی میں کی جائے گی اور بقدر وہ حجاب کثیف دور ہو جائے گا اور قلب کی سیاہی رفع ہوتی جائے گی یہاں تک کہ جب نفس و روح میں اور اسکے کیفیات و تاثیرات وغیرہ میں درجہ مساوات ہو جائے گا اور کہ بقدر غلبہ خواہ وہ کتنا ہی خفیف ہو روح کو حاصل ہونا شروع ہوگا تو اس وقت حجاب کثیف کا اطلاق اور سپر بالکل نہوگا بلکہ حجاب لطیف باقی رہے گا اور اب اصول تصفیہ قلب و تزکیہ نفس کے اصول پر بقدر زیادہ ہوتا جائے گا اور بقدر حجاب کی ہی ہوتی جائے گی یعنی مثلاً حجابات ستر نہر میں بہت درجہ ایک ایک حجاب رفع ہونا شروع ہوگا یہاں تک کہ بہت عالم ناسوت سے گذر جائے گا تو سالک کو حجابات اور سے سابقہ پڑے گا اسکو حجاب نوری ایسی چیز کہتے ہیں کہ ہر ایک تجلی کا مشاہدہ و حقیقت ذات کا مشاہدہ نہوگا بلکہ صفات جمالی کی کیفیت جمالی بہتر ہے اسلئے ترقی کرتی جائے گی یہاں تک کہ جب ذات کا مشاہدہ و پیرہ دل سے ہو سکے تو اس وقت حجاب نوری بھی اٹھ جائے گا اور یہ جمال محض ہے یا اسکا پرتو نہوگا کیونکہ یہ مانی ہوئی ہے کہ جمال محض صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے اور انکی 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 ولی کا ظہور ہوا اسوجہ سے اکمل کاملین اولیاء اللہ نے فرمایا ہے کہ ہر ولی کی ولایت ایک نبی کے قلب پر ہوتی ہے اسکا رازی ہے کہ مشرق و مغرب کے درمیان ہر خط مغربی ایک خط شرقی کے محاذی ہے لہذا خط شرقی کا پرتو اس خط مغربی پر ضرور پڑے گا جو اسکے محاذ میں واقع ہے یہی وجہ ہے کہ ہر ولی ایک نبی کے پرتو پر ہوتا ہے لہذا وہی وجہ ہے کہ جب ولایت و نبوت کا مقابلہ کیا جاتا ہے تو نبوت تشہی صورت میں معلوم ہوتی ہے اور ولایت بتقابل نبوت منزه ہی ہے کہ

کیونکہ اعلان و ابلاغ خاص علامات تشبیہ ہیں اور یہ صرف انبیاء کے لوازم ہیں اور لیا کے ہمین
 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 ظور میں سے ہوا اور جب آفتاب خط استوا پر ہوتا ہے
 تو طلوع و غروب یعنی شرق و غرب دونوں سے مساوی نسبت ہوتی ہے وہی وجہ ہے کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم تشریح کے جامع تھے اور یہی وجہ ہے کہ آپ خاتم النبیین تھے کیونکہ نبوت
 بعد از ان ختم ہوئی اور شیبہ 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
 گو باطلان انرا سے منسوب ہے تو ضرور ہے کہ آخر نبی آپ کو ہونا چاہیے۔

اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے قدم کا سایہ نہ تھا کیونکہ جس وقت خط استوا پر آفتاب ہو تو سبھی
 چیزوں کا سایہ زمین پر تا جو ٹھیری رکھی جائیں اور گام سایہ پڑے گا چنانچہ جبکہ عقلمین کج تمہین صورت
 وہی اس عالمگیری روشنی سے محروم رہے اور ظلمت کے سایہ میں کہ گئے۔ 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 بخلاف اوس 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 سبب نہیں ہو اس 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 گزرنہیں ہو سکتا اور وہ مدینہ و مکہ سے
 اور حضرت عیسیٰ کا دین جو بت مروج ہے اگلی وجہ ایک نوبہ ہے کہ آفتاب قریب از
 آجکا تھا اور حضرت عیسیٰ کو مرتبہ نبوت کے علاوہ مرتبہ ولایت بھی حاصل ہوگا چنانچہ
 آخر زمانہ میں آپ ولی امت محمدی ہو کر لشریف الامین کے اندھا اپکا حصہ طلوع و غروب دونوں
 کو سوبہ سے ایسا دین بھی بہت مدین سے اور یہی وجہ ہے کہ رافق شرقی پر جب آفتاب تھا
 آنحضرت آدم کا ظہور ہوا تھا تو اوس وقت کے مناسبت سے دستہ رافقہ سے سبب آنحضرت کا

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 کی
 اور یہ جو مشہور ہے کہ انبیا اور اولیاء میں بعض نبی اور بعض ولی تشبیہی اور بعض تنزیہی ہوتے ہیں
 تو اسپرہ شبہ جو ہوتا ہے کہ انبیا میں سب نبی تشبیہی ہونا چاہیے کیونکہ وہ سب رنج طلوع
 کی وجہ سے تشبیہی تھے اور سب ولیوں کو تنزیہی ہونا چاہیے کیونکہ سب کو نسبت تنزیہی تھی سب
 سمت غروب کی 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 تشبیہی۔ اور آفتاب کا ایک مرتبہ دور کرنا یعنی
 صرف ایک شبانہ روز تو یہ کوئی نظام نہیں قائم ہو سکتا لہذا ضرور یہی 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 ما مثا الف آدم اب رہا 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 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 احیت ان اعرف مختلف 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 صریح معنی
 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 کا خاص 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 اگر ہم سے بہت سے حجابات اوٹھ جاتے ہیں چنانچہ اب جس قدر مجذوب ہوتے ہیں اور قدر پیکے ہوتے تھے دوسری نعمت یہ ہے کہ ایک ایک سالک کو جس سے اسے زور ہے اول تو کسی نبی کے قلب پر ولایت قائم ہوتی ہے اور سکا نبی کا پر تو سب سے پہلی اعانت ہے دوسرے آفتاب ذاتی و صفاتی کا فیض متاخرین اہل ولایت سے بسبب اس اعتبار کے زیادہ قریب ہوتا چاہتا ہے کہ آفتاب کے دور سے ہیں جس قدر زیادہ غروب کی طرف مائل ہوتا جائیگا اور سیدر طلوع سے یعنی افق شرقی سے قریب ہوتا جائیگا 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 سیدر ہر سالک متاخرین کی نسبتیں بڑھتی جاتی ہیں مثلاً سو برس اور عمر جو شخص سلسلہ میں تھا اور اسکے پیش مرشد تھے اور اس کو چھپیس نسبتیں تھیں اور اب ستائیس بنیں 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 ہلو گو نکی قوتیں متلبی و زمانہ بہت کم ہیں اور زمانہ کے لوگوں کی سی محنت نہیں کر سکتے تو وہ ضرور رعایت کریگا اور عین غلا وہ سب کے اپنی جانب سے زیادہ نعمت دیگا جسکو وہب کہتے ہیں اور شیر ظریفی بھی وہی عنایت کرتا ہے تاکہ ہم بہت سے جباروں کے اکدم سے رفع ہو جانے پر اللہ تعالیٰ نے جو جانتے ہیں جیسا کہ اسکا ارشاد ہے لَا يَخْفَىٰ عَلَیْهِ شَيْءٌ وَلَا يَخْفَىٰ عَلَیْهِ شَيْءٌ وَلَا يَخْفَىٰ عَلَیْهِ شَيْءٌ

فصل یقین کے مراتب

یقین کے تین درجے ہیں علم یقین عین یقین حق یقین اسکی نشانی ہے یہ ہو کہ جب کسی امر کا علم یقینی ہو اور کسی قسم کا شبہ نہ باقی رہے تو اسے علم یقین کا درجہ 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 جائیگا اور علم یقین سے پہلے ذاتی 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 ملائکہ 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 ہو بھڑ بھی مثل ذاتی معائنہ و تجربہ کے نہیں اسکی مثال بالکل ایسی ہے کہ جیسے آگ کو خود اس حالت میں دیکھ لیا کہ اسے کسی شے کو جلا دیا گو پہلے بھی علم یقینی تھا کہ وہ ضرور جلائیے گا اب بچشم خود دیکھ لیا کہ کاغذ اوس میں ڈالا گیا اور وہ فوراً جلا گیا 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 وسیط 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 عنقریب 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 اسقدر 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 جھلکے ورنہ اگر صرف اتنی ہی دیر گذری کہ ادھر کا حصہ جلا تو ہاتھ کے جلنے کا اطلاق اوسپر ہوگا اسی طرح جب حق الیقین کے مرتبہ میں ساکب پہنچ جاتا 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 سمجھ لے اور اگر ایسا نہ سمجھے گا تو ہرگز فنا فی الشیخ کا مرتبہ نہ جاری ہوگا اور اس شخص کی واسطے ہے جو کہ عاشق حقیقی ابتدا ہی سے ہے کیونکہ اگر ایسا ہوگا تو یہ ایک تشریح ہوگا یا جس شخص کو جناب رسالتآب 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 ہر 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 اس کے ہدایات آیت و حدیث کے مثل سمجھیں اور جو ہدایت یا قول اسکا خلاف آیت و حدیث صریحی ہو او سمین بغیر غور کیے 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 کہ مرشد نے خلاف خدا و رسول کوئی بات کہی چنانچہ مولانا حافظ مسرما نے تین مرتبے بیان کیے ہیں

بے سجاوہ رنگین کن گرت پیر بخان گوید کہ سالک بچہ بود زراد و سبب

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

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 عام ہے لامحالہ مریض کو یہ لازم ہوگا کہ وہ اپنی رائی کو کامل سمجھے ورنہ یہ تسلیم کرنا پڑیگا کہ طبیب نالائق ہے اوسوقت یہ ضرور ہے کہ علاج بدل دے تو جب یہ سمجھ لیا جائے کہ طبیب کامل اور حاذق ہی اوسوقت یہ بھی ضرور ہے کہ جو کچھ کہے وہی کرنا چاہیے خواہ شیخ الرئیس کے خلاف ہو خواہ کسی اور کلیہ مجتہد 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 نہ مگر باطن میں مقصود شریعت ہوگا جب اس مرتبہ کو طے کر لیا تو ایک نسبت مرشد سے قائم ہو جائیگی اور اوس نسبت سے یہ نتیجہ ہوگا کہ سلسلہ میں جس قدر کالیں ہیں سب کے فیوض کا برتو اور سپر ٹریٹمنٹ کا 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 اوسیکے ساتھ (حشر میں) ہوگا تو جب کوئی مرید اپنے مرشد سے محبت رکھتا ہے جو اوسکا حشر ہوگا وہی اسکا ہوگا اب یہی 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 طوکے لہذا اہل ہمت یہ کہ فنا کے ہر سہ مراتب میں سے جس مرتبہ 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 کثرت کا ظاہر کرنا امکان ہے

باہر ہے چہ جائیکہ حقیقۃ الحقائق و چہ اسکی یہ ہے کہ حقیقت کثرت باطنی ہوتی ہے اور یہ دیدہ دل کے
مشاہدہ سے تعلق رکھتی ہے زبان و قلم سے ممکن نہیں الفاظ کے بشیر 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 زبرد شریح اسکی یہ ہے کہ بالکل بیسلیج
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 آئیے 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 جنکو
ہم کیفیت کہتے ہیں وہ بھی بیان میں نہیں آسکتیں۔ مثلاً درویش و غور میں 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 بہت
قریب ذائقہ میں متجلی ہو سکتی ہے الفاظ سے ادا کرے یہ ممکن نہیں جسے کبھی شہین پیر نہ کھائی ہو
یا پیکر چیز کا مزہ نہ چکھا ہو اوس سے اگر شہین پیر اور شہین پیر کا اظہار کیا جائے گا اور کیا الفاظ
تو یہ ممکن نہیں کہ اوسکاوان لذتوں کا پورا ادراک ہو جائے یا ادراک صورت اور رنگ اور مزہ
تو لذت ذائقہ میں اوسکی تجلی ہو اسلیج حقیقت کسی ذوق سوا روح کے اس چیز کو ذوق میں ہونے
اور بہت ہی مشکل چیز ہے الفاظ سے اسکی بیان نہیں ہو سکتا اور خصوصاً حقیقۃ الحقائق الفاظ
و عبارات سے بلا ہرگز نہیں ہو سکتا اگر اسکی بیان کیا تو حقیقت اپنی حقیقت میں نہ رہے گی

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 مرثے کو زمین پر چلتے نہ دیکھا ہو وہ ابو بکر صدیق کو دیکھے اور حدیث شریف مؤثراً قبلاً ان تموتوا 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

منہجای حقیقت

منہجای حقیقت تو وہی حقیقتاً احقاق ہے مگر اس فصل میں یہ نکلا مقصود ہے کہ حقیقت کے عالم میں رسائی ہو جائے ساک 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 ساک طریقت جب بلیقت کے اصول کا عامل ہو جاتا ہے اور کوئی نامی 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 ہے اسی معرفت کے حصول کیلئے تمام منازل ساک طریقیہ جاتے ہیں اور کوئی شہدایا 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 قیامت تک
 انسان انسان ہے اور 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 اوس 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 اسطرح ہو جائے جسطرح حجاب 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 اسطرح
 انسان فنا فی الذات ہو کے اوس مرتبہ پر پہنچ جاتا ہے جسکو 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 اناللہ وانا الیہ راجعون کے خلاف راہ پر چلنا چاہتا ہے اور اس حدیث
 قدسی کے مفہوم کو بکرتا ہے احبت ان اعرف فخلق الخلق اور شریعت کے باطن سے
 کوئی تعلق نہیں رکھتا ہے اور اطلبوا العلم ولو کان فی اقصیٰ الارض کی حدیث پر عمل نہیں کرنا اور
 اوس 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 اوسکو مقصود
 اصلی 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 سوائے معرفت کے اور کوئی شے انسان اور انسان کو
 آفرینش کا مقصود نہیں اور نہونا چاہیے اور حسب قدر قوانین قدرت سے اپنے فرائض کو پورا کرنا
 نبی کی امت میں رواج پذیر ہون یا کسی بادشاہ کی رعایا میں نافذ ہونا یا کسی قوم میں شہرت و
 مروج ہونا ان سب کا مفہوم قافی ہے اور تمدن کا خاص فلسفہ ہے کہ روک مٹا دیا جائے
 یا شاہراہ عام ہے وہاں مسافروں کو آپس میں ایک دوسرے کی مخالفت کرنا ہوتا ہے 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 شخص 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 افلاً سوا کسی اور کوئی نہیں کہ عامل مستقیم اور ساک طریقت ہو۔ اکثر لوگوں کی نسبت یہ خیال کہہ جاتا ہے کہ وہ صرف خلق اللہ کو کشف پہنچانے اور موجد ہونے سے کامل المعرفہ اور کامل حاصل ہو گئے یہ صحیح ہے مگر یہ اوسو سمجھتا ہے جب کوئی نبی اونکے سر پر نہ ہو 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 ہدایت خود اپنی طرف بلا لیا کیونکہ وہ معذور ہے بے رہنما ہے اور اپنے ہمراہ مسافروں کو کوئی دکھ بھی نہیں پہنچایا مگر جس شخص کے سر پر 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 علیؑ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر کوئی شخص منزل مقصود کو نہیں پہنچ سکتا

باب چہارم معرفت

فصل اول

ذات باری کا عرفان خود ذات اقدس کے سوا دوسرے کو ہونا ممنوع ہے کیونکہ یہ ایک ملنے 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 یہ مخلوق کے خود بھی محیط ہے لہذا وہ ہر گھولنے عرفان کے احاطہ میں اور اپنے ادراک کے ساتھ
 ایسا کتاب ہے ہم اور اس کو محیط ادراک نہیں ہو سکتے ایسا وسطی ارشاد ہوا ہے کہ لیدر کا لایبصار
 ہو گیا لایبصار یعنی بصارت میں اور اس کا ادراک نہیں کر سکتیں وہ بصارتوں کا ادراک کرنا ہے اور
 دوسری وجہ یہ ہے کہ نور حقیقت قوت بدر کہ انسانی کو اس طرح خیرہ کر دیتی ہے جس طرح آفتاب نے
 کچھنے والی آنکھ کو چکا چوندھ ڈال دیتا ہے اور دیکھنے نہیں دیتا اور 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 لے اور سب کا ادراک
 و عرفان انسان کو قطعی محال ہے مگر انسان جیسا انسان نہیں رہتا تو اس وقت ہمارے کامل
 ہو جاتا ہے یا یوں کہا جائے کہ عارف کامل انسان کے جامہ میں رہ کر انسان نہیں رہتا ہوتا ہے
 بہتر ہوگا اگر مسئلہ درویش بیان کر دیا جائے۔

چہرے کی آنکھوں سے کوئی شخص خدا کو ہرگز نہیں دیکھ سکتا اگرچہ وہ جو شے جو اس یا ہمیں کو ہر جہت میں
 نہ لگا لگا ہے اور اس کو چہرے کی ظاہری آنکھ کو نہ دیکھ سکتی ہے جس قدر تیز بین انسان کیستہ نظر آتی ہے
 اونکے لیے لازم ہے کہ وہ جسم ہوں اور صرف جسم ہی نہیں بلکہ کسی یونین ہونا چاہی کہ کی آنکھ
 و سب کے جسم پر ہو مثلاً ہوا جو کہ کوئی یونین نہیں رکھتی ہے اگر جسم سے کہ یونین نظر میں آتی ہے البتہ
 اور اس کا دوسری قوتوں سے ہوتا ہے یعنی اس کی سندھاپت اور اس کے انسوز کرنا ہے
 اور قوت لامسہ کے جس میں بھی وہ آتی ہے اور جب وہ کسی جسم کی ہوتے، آواز ہونے سے اور
 شامہ بھی اس سے محسوس کرتی ہے علیٰ ہذا القیاس حواس باطنی میں اور اس کے ساتھ
 بصورت میں صرف وہی چیز آسکتی ہے جو کہ جسم اور سنگین ہو یہ ظاہر ہے کہ اگرچہ اس میں
 برقی سے نہ وہ جسم رکھتا ہے اور جب جسم نہیں رکھتا تو اس کی مثال وہ جسم ہے جو کہ
 کو نظر میں آسکتا اور اس رویت کے موافق حضرت موسیٰ نے اس سے دیکھنا چاہا مگر یہ نظر اس
 نکلن تھا اسونہ سے ارشاد ہے کہ تو مجھ کو نہیں دیکھ سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے ارشاد کیا

آخر ایک تجلی نے بیہوش کر دیا وہ تجلی اگرچہ ذاتی تھی مگر تجلی ہی کے قالب میں تھی اسلئے 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 مقنضایہ ہے کہ وہ فنا چاہتی ہی
 اسلئے طور کی استعداد کے موافق اسکی فنا ہوگئی یعنی وہ جلگیا اور موسیٰ کے حیثیت کے موافق
 اونکی 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 راد یہ ہے کہ موسیٰ کی بھی آرزو پوری ہوتی تھی اسوجہ سے اونکے حواس ظاہری تو معطل
 کر دیئے گئے مگر دیدہ دل کی آنکھ کھول دی گئی اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دیدہ دل اوس وقت واہوگا
 جبکہ دیدہ ظاہر بند ہو۔ تو جب موسیٰ منور 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 اوس ذات کا آنکھ کے مقابل تھا
 اوس طرح ذات اوس نور کی دیدہ دل کے مقابل تھی مگر آنکھ جس طرح اوس نور سے چھپا بس گئی
 چھپا نہیں کلا اوس 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 جہانک سے علیحدہ ہو
 و انکس حضرت موسیٰ کی یہ خواہش پوری کر دے 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 کسی ظاہر کرے یا اپنی ناواقفیت اور جہالت کا ثبوت دے لہذا یہ ماننا پڑیگا کہ حضرت
 موسیٰ کو حضرت رومیٰ 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 نموتی تو ہر شخص کو جرأت نظارہ ہو جاتی تو خدا کیا ہوا ایک تماشا ہوا

انہاں سکا 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 مشکلین ہیں اور سکا عرفان کس قدر مشکل ہوگا کیونکہ اول مرتبہ علم و عرفان کا
 مشاہدہ۔ بعد اسکے اور بہت مراتب ہیں اور وقت صبح کے آخر میں عرفان ہو سکتا ہے وہ بھی
 اگر ممکن ہو لیکن یہ بھی نفی نہیں کی جاتی کہ عرفان ذات سبحانہ تعالیٰ متنع ہے کیونکہ جو اصل حق
 ہو جائیگا اور عرفان کامل حاصل ہوگا اور اصل حق ہو جانا چونکہ متنع نہیں ہو سکتا 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 اونھیں لوگوں سے کچھ خوب ہو سکتا ہے جو کہ اصل الی بحق
 ہیں ہم سولے لکے اور کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یا ایہذا النفس المہلئنة ارجع الی ربک ضیئہ وضیئہ
 اور یہ رجوع اصل میں خوشخبری اور مشرکہ ہے کامیابی وصل کا اور نہ 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 رانیہ
 مرضیہ سے بخوبی ہو رہا ہے یہی ظاہر کر رہا ہے کہ جس نفس سلطنت 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 جگہ نقصان
 لیسے 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 ہوگا مگر یہ بات ضرور ہے کہ سالکوں نے جو اصول قرار دیے ہیں
 انکی اتباع کرنا لازم و الزم ہے اور اگر ایسا نہ کرے گا تو کوئی اور صورت کامیابی کی عادت انکی کے
 موافق نہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت تو فرض میں ہے اصول انکی کے موافق
 کہ اونہیں سے کوئی کسب کو کم ہو یا کوئی زیادہ ہو۔

فصل اپنے آپ کو جسے پہچان لیا ہے۔ وہ نے گویا خدا کو پہچان لیا وہ اسکی
 یہ ہے کہ انسان جو نہ جملہ صفات باری تعالیٰ ہے اور عالم کبیر 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 اعضاء وغیرہ کا بیان تو نہایت طویل ہو گا لہذا چند امور کلیتہ بیان کیے جاتے ہیں۔
 اول اعیان ثابتہ ہیں جو کہ دراصل صورت علیہ ہیں اور یہ تمام موجودات سمیت حضرت
 علیہ میں ارادے کی ساتھ ہی صورتیں قائم ہوئیں اور وہ صورتیں بحیثیت مجموعی کلیات کے
 طور پر تھیں نہ کہ بطور جزئیات تو انسان میں بمقابلہ اعیان ثابتہ کے وہ ارادہ و علم ہے
 جس میں ضرورت کی وجہ سے اوسکے ساتھ ہی کسی چیز یا صورت کا تصور پیدا ہوتا ہے۔
 بعد اعیان ثابتہ کے وہاں عالم مثالی ہے جس میں تمام کلیات کی وہ صورتیں جو کہ فرد افراد
 علیحدہ علیحدہ ہیں قائم ہوئیں تاکہ اول صورتوں کے مطابق کلیات کا تصور ہو اور اس
 عالم مثالی کو روحانی تغلق اعیان ثابتہ سے ہے اور اسکی تغلق تمام موجودات سے ہے اور
 عالم مثال روح و جسم کے مابین ہیں۔ اس کے مقابلہ میں انسان کے وہاں قوت تخیل ہے
 اور اسکو عالم خیال بھی کہتے ہیں اسی عالم میں انسان اور صورتیں پیدا کرتا ہے جس کے
 وہ تمام اشیا جنکا ارادہ اوسے کیا تھا دنیا کے خارج ہیں قائم 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 صورت علیہ کلیہ ہے جو کہ اعیان ثابتہ ہیں جن میں عالم مثال میں اشیاء
 بطور کلیہ بیان تصور مطلق ہے عالم خیال میں جزو وجود تصور ہیں قائم ہیں چنانچہ ہر انسان میں تخیل
 اور قوی الدماغ جب کوئی انجن یا مشین بنا سکے اور ارادہ کرتا ہے تو عالم خیال میں برتاؤ کرتا ہے
 کل پرزے ادنی سے اعلیٰ تک تجویز کر کے اسکی صورت بناتا ہے۔ تمام اوزان میں تخیل کر کے
 بعد ازان عالم مثالی کے مطابق وہاں تمام کلیات کا تصور ہے اور اول وہ چیزیں بناتی ہیں
 جن میں پیچیدگی کے لیے لازم تھیں مثلاً خلافت دنیا کے کل عناصر بنا کے بعد اوسکے
 سوالیہ مثلاً صیغہ انسانی یعنی اے عالم خیال کے مطابق اوزان اشیا و سامان فراہم کرنا اور اسکی
 اوزان و مشینیں کیلئے اوزان و کارہوں کے یعنی دھاتیں اور دات کیلئے اوزان مناسب قطع ہیں

ڈھالنے یا گڑھنے کے لیے آگ یا آبی وغیرہ اور اوزار اور اسکے بعد صیقل و ہان موالب ثلاثہ سے
 اوس طرح یہاں پرزے کے اوسے بتائے اور ہر پردہ ایک مکمل شیخ بھی ہے اور انجن کا ہر پردہ ہے
 اوس طرح وہاں ہر پردہ اپنی جگہ پر مکمل بھی ہے اور نظام عالم کا ایک پردہ بھی ہے علی بن ابی طالب
 عالم کبیرین جو قدر بجزین ہیں وہ سب انسان ہیں بھی موجود ہیں مشکل اور بڑی چیزیں ہیں
 وہ ظاہر کردی گئیں اور ان کے واسطے ہر معمولی طور سے معلوم ہو سکتی ہیں اور چونکہ انسان ہیں
 سب کچھ ہے اس لیے وہ سب کچھ کے واسطے بشرطیکہ اپنے تمام پردوں اور مادوں کو اپنی حکمت سے
 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 دور ہی جگہ جہاں ضرورت ہو گی
 مگر ایسا کرے بلکہ اوس انجن کو صرف کوڑا کرکٹ اور ٹھانسی کے لیے وقف کرے اور آدھن اپنا اپنا
 سامان اپنے سر پر اٹھا اٹھا کر ہزاروں کوس کی منزلیں طو کر میں کرے کہ جب انسان اپنی تمام
 جزئیات و کلیات کو پہچان لیکتا تو ان قوتوں کو دیکھے گا جو کہ ان قدر تمام حمد و ہر اور
 ان سب اجزا کے ذریعہ سے اوسکی رسائی اوس ذرا تک ہو جائیگی جسے خود اوسکو اور تمام عالم
 کبیرینا ہے اور یہ رسائی ذہنی صرف خیالی نہ ہو کیونکہ اگر خیالی ہوتی اور مشاہدہ ہر اہل علم
 جو کچھ لکھا ہے اوس پر یقین کرے اور بالذات مشاہدہ کرے تو یقین علم الیقین ہو گا عین یقین
 ہرگز نہ ہو گا عین یقین اوس وقت ہوگا جبکہ اپنی آنکھ سے اپنے تمام اجزا و قوی کو مشاہدہ کرتا جائے
 اوسکی ترقیب اوس طرح ہونے کی صورت اوسکی قوت مشاہدہ اور تحقیق و مذاق مراتب کو گدی اور اوسکا
 سلسلہ یہ ہوگا اول ظاہر کا مشاہدہ ہوگا ظاہری آنکھ سے اور پھر باطنی مشاہدہ باطنی آنکھ سے
 بطون در بلون کا یہاں تک کہ تحقیق و تحقیق تک دیدہ دل کا ہونگے ہر اہل علم
 عین یقین حق الیقین کہ سب کچھ ہائیکہ اور عین عرفان کامل ہائیکہ اور عین یقین
 نہیں ہو سکتا جب تک روح کفایت نہ ہو یا ان کو اپنے تمام اجزا کو مشاہدہ
 علمائے صاف نہ ہو اور خبر آئے سب یا کفایت روح بنکر اور روح ان کے ہر اہل علم

نفس بارہ اور اسکی تحریکات میں جسوقت یہ نفس امارہ جو کہ ایک حجاب ہے رفع ہو جائے گا درمیان میں کوئی پردہ نہ رہے گا 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 نئی 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 آپکو پہچان لےگا تو عارف کامل ہوگا کیونکہ یہ علم معرفت تفصیلی و کلی ہے جزئی نہیں اور دوسری چیزوں کا علم جامع نہونیکلی 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 نامح 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 باذہن رسلانی نہیں ہوتا اگر ایسا ہو تو اسکو 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 ہر انسان عالم و عاقل یہ جانتا ہے کہ انسان کے تمام کام دماغی قوتوں پر موقوف ہیں مگر یہ جاننا عرفان کے لیے کافی نہیں ہے بلکہ اول بچشم خود اون قوتوں کو اپنے دماغ میں سب حرکتیں کرتے دیکھے اور پھر اپنے اس عینی معلومات کے موافق اولے کام بھی لے اوسوقت یقین کہ دماغ کام کرتا ہے حق الیقین ہو جائیگا اور بھی ان دماغی قوتوں اور اسکی محسوسات کا عرفان ہوگا تو یہ ظاہر ہے کہ کوئی شخص اپنے دماغ کے اندر کا حال بچشم خود نہیں دیکھ سکتا بلکہ جو چیزیں مجسم ہیں اونکو 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 آتی 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 ہمیں 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
 انہی میں ذات کو تلاش کرنا جب صفات کے منازل سے سبک گذرے گا ذات سے تک
 پہنچ جائیگا تو ضرور ہے کہ صفات کی اہمیت بلکہ ہر ایک اسکی بکجاہ میں نہ سبکی اور چونکہ
 ہر چیز ظاہر میں صفات اور حقیقت میں ذات ہے لہذا ذات پر صفات راہ نہیں بلکہ ذات سے
 اعتبار اسکی دوسرے صفات کے غالب ہونے کی ہے اور اسوقت ذات و صفات کی حقیقت
 تو ظاہر ہوتی ہے اور اسکی حقیقت ظاہر ہوتی ہے اور اسکی حقیقت ہل الفاظ اور اعتبارات کی
 وقعت نہیں رہتی اور یہاں تک کہ اسکی حقیقت ظاہر ہوتی ہے اور اسکی حقیقت ہل الفاظ اور اعتبارات کی
 دیکھ رہا ہے اور وہی عجز رہا ہے اور یہی عجز ہے اور اسکی حقیقت ظاہر ہوتی ہے اور اسکی حقیقت ہل الفاظ اور اعتبارات کی
 انکی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک شخص کو اسکا صاحب دیکھنے والی اور سنانیہ معلوم ہو رہا ہے
 اور قریبہ الیہ بلکہ اسکی حقیقت کو اسنے اپنے ہاتھ میں لیلیا ہے اور یہ معلوم ہو گا و اہل فریفت
 ہی ہل لی اتنا کہ اسکی حقیقت میں جو وہ حقیقت میں ہوا اور اہل ظاہر اسکی حقیقت میں جو 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 لصفیہ 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 انانیت سے بری ہو اور اسکی مشیت اور مقصد
 حصول دنیا ہو اور خلافت شریعت وہ امور جو بالالتفاق حرام ہیں قطعاً ترک کرنا ہو غالباً عارف
 ہوگا یا قریباً سمجھے ہوگا کہ عارف ہو جائے افعال حرام میں سب سے بڑا فعل ایک تو زیادہ
 دوسرے کسی کا دل دکھانا ان دونوں کا ترکیب جو شخص ہو وہ کبھی ادنیٰ درجہ کا بھی ہو
 نہیں ہو سکتا بلکہ طریقہ حقیقت و معرفت تو بہت دور ہے انہیں سے اگر ایک کی
 خبر ملی ہو تو قطعاً حکم لگا دینا چاہیے کہ زمرہ اہل اللہ سے نہیں اور عارف کی شناخت یہ بھی ہے
 کہ وہ اپنے اپنے کے علاوہ خود بخود دل و سکی طرف کھنچے اور اسکے پاس ٹپٹنے اور اسکی صحبت
 اور ملاقات سے نیک کاموں کی طرف ایک عجیب طریقہ سے قلبی توجہ ہو جن بڑی باتوں کا چھوٹنا
 اور معلوم ہو وہ خود بخود بدون کوشش ترک ہو جائیں اور دل نہ جاہے اور جن اچھی
 باتوں پر یاد دہانی کوشش کسی طرح تو یہ ہوتی ہو خود بخود انہیں جی لگے مگر جو لوگ بد نفس
 اور بے عارفوں کی شناخت نہیں ہو سکتی کیونکہ ہمیشہ نیک نفس جو کہ صاحب
 دل و عارف ہے وہ صاحب فراست ہوتا ہے چنانچہ حدیث میں ہے کہ مومن ایک ایسی
 فراست رکھتا ہے جو اس کے دل کی طرف سے ملتی ہے درحقیقت عقل سلیم ایک ایسی ہی ہے
 جسکو نصیب ہو اسکو ہر ایک امر کی شناخت ہو سکتی ہے خصوصاً عرفان کی علامت
 عالمی نہیں کہیں کہیں اور ایسے لوگوں کو نہیں پہچان سکتا اور اس میں چند در چند وجود ہے

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 اونکی
 ظاہری کرامات سے بہت مشابہ ہے لوگوں کو اکثر دھوکہ ہوتا ہے دوسرے اکثر دنیا داروں
 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 کسی اونکے دھوکے میں نہیں آتے اور وہ اندرونی باتوں کو نہیں اونکے
 خیالات اور نیتوں کو دیکھتے ہیں اور اوسے 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
 اسی خیالی چیز سے کہ اہل نظر و عقلندوں سے پوشیدہ نہیں رہتی کیونکہ جس شخص پر جو نیت
 غالب ہوتی ہے وہ ہر اک کام قریب قریب اوسے نیت سے کرنا ہے تو یہ کہا تک پوشیدہ
 رہیگا لکن چھپانے کسی نہ کسی شکل میں ظاہر ہوتا ہے اکثر تجربہ کاروں نے دیکھا ہے کہ
 بعض اہل اللہ اپنے آپکو چھپانے کے لیے وہ حرکتیں کرتے ہیں جو شرع میں حرام نہیں مگر اہل اللہ
 حرام ہیں تاکہ لوگ انکو دنیا دار کہیں اور انکو اللہ کے لایح ظاہر کرتے ہیں بعض یہ ظاہر
 کرتے ہیں کہ ہم شراب پیتے ہیں یا عورتوں کو ایسا کرتے ہیں جس میں وہ پوشیدہ
 رہتے ہیں اور جو کچھ دنیا دار کہتے ہیں انہیں سے بعض تو رنگین لباس پہنتے ہیں
 بڑا کٹھا ہاتھ میں بقول مولانا مسیح بزبان شیخ رسول گاؤ خرابہ اور بعض اہل دنیا وہی
 وہی حرکتیں کرتے ہیں جو اپنے آپکو پوشیدہ کرنے کے لیے اہل اللہ کیا کرتے ہیں ہر صورت
 دنیا دار ہو یا فقیر کیا خیال اور نیت زیادہ دیکھو انہیں انہیں اور انہیں اور انہیں
 کافی ہوتا ہے اور اصل تو یہ ہے کہ دنیا میں ہر وفات کے لباس میں عقلی ذاتی طور پر
 ہوتی ہے بعض تیزی سے نیت میں نہیں ہر ملتی اور ہر شہ پان دونوں کا جمع رہنا
 لازم ہے ہر فرد کے لیے ہر تہ ظاہر کسی میں ایسی جہ 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 جمالی 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 جمالی ہے اسکو تغیر زوال کی طرف نہوگا ایک مقولہ مستند یہ ہے کہ انچہ ہستی بناور نہ نمایندت کوئی شخص جو در حقیقت 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 تحمل جمالی کسی زوال کی تقضے 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 اسوقت 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 کثرت 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 ہر اپنے آپکو چھپانے کی غرض سے جو دروغ کوئی کرتے ہیں اور بخار و غیبی کھجاتا ہے

ابن سہا یہ امر کہ وہ خلاف شرع خصوصاً کذب کے جو کہ حرام مطلق ہے کیوں ہادی ہوتے ہیں اور کہ طرح دھڑا اہل شرہین شمارا و سکا ہو سکتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی ایک گناہ سے چند گناہ طے ہوتے ہوں تو ایک گناہ کو اختیار کرنا پڑتا ہے اور اس کو دروغ منسلحت ہے۔

کتے 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 تو اپنے عرفان کے اظہار سے کسی طرح کا روحانی نقصان نہیں ہوتا اور تو پوشیدہ کرشمی ضرورت نہیں اور انہیں ایسا جھوٹا بولنا جائز بھی نہیں جیسا سوال کرنا حرام ہے مگر جب سوال نہ کرے لقص لادم ہو کہ اور افعال حرام ہونے کے تو سوال کرنا حرام نہیں رہتا مگر زنا وغیرہ کی حالت میں جائز نہیں خواہ او سکوں پوشیدہ کرنے کی ضرورت کسی 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 بعد ظلم ہے اگر ایک شخص بظلم کیا جائے صرف ایک مرتبہ تو جب تک وہ دل سے معاف نہ کرے تمام عمر اس کا اثر زائل نہیں ہو سکتا عبادت میں کوئی تاثیر نہ ہوگی اور ظلم میں صرف مار پیٹ نہیں داخل ہے بلکہ اگر ناجائز ذریعہ معاش کا ہے تو وہ بھی ظلم ہے چوری کر کے کسی کا مال لیلینا دھوکا دیکر یا بروٹی یا کسی طرح کی بدبیتی سے مثل ثروت و خیرت کے یہ سب ظلم ہے اگر اس ظلم کا طعام شکم میں جاتا ہے تو یہ ایک شخص حجاب سے 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

عرفان کی حالتیں حقیقہً تو سب ایک ہی ہیں مگر صورتاً فرق ہیں

کوئی عارف تو کسی چیز میں ذات اقدس کا مشاہدہ کرتا ہے اور کوئی

کسی میں مثلاً بعض فقہاء کو لوگوں نے حسن پرست دیکھا ہوگا اور حقیقت وہ حسن کی صورت میں

در حقیقت کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اسی سے اونکو 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 یہی 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 اوسی بے تکلفی سے پیا 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 توجہ
 تھی اس نسبت اور تعلق کی حالت میں صفات یعنی ظواہر سے تعلق نہیں رہتا اور نہ رویت
 ظواہر کا افراد پر مرتب ہوتا ہے اسلئے 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 علیٰ ہذا مختلف اشیاء میں مشاہدہ کرنے کے عادی ہوتے ہیں اور یہ
 ایک مناسبت طبعی ہے جسکو جس سے دلچسپی ہو جائے مگر اکمل لکھنویوں 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 کا فرمان ہے کہ میں جس سے شے کو
 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 ہی ہوا ہے کہ بدون مجاز کے حقیقت کی طرف رسائی
 ہو گئی ہے اور یہ ایسا ہی ہے کہ بدون ظاہر کے باطن کا مشاہدہ ہو جائے جب تضاد

کسی لڑکا بحالت مراقبہ مشاہدہ ہو تو وہ نور اگرچہ قالب میں ہو یعنی ظاہر و باطن دونوں موجود
ہیں 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 نہیں 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 ہے باطل میں
مشک 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 مذکورہ سے بری ہیں اور انکو اس حقیقت و مجاز کے فرق سے ادب ظاہر
و باطن کے فرق سے اطلاع رہتی ہے مثلاً یہ کہ کعبۃ الہیہ کو وہ جو حقیقتی باعتبار تسمیہ تسمیہ میں سمجھتے ہیں
اور سنگ انود کو وہ باعتبار مجاز کے ایسا نہیں خیال کرتے ہیں کہ وہ بوسہ دیا بہا نے چنانچہ
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی نصیحت کے واسطے بوسہ دیکر فرمایا کہ اے حجر بوسہ یہ نہ خیال کریا کہ
تجھ کو 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 اور باطل کو اسکا
اس کے یہ تھا کہ کوئی مجاز قابل پرستش یا عظمت نہیں ہے اور نہ اسکو بوسہ دینا چاہیے
حقیقت نہ کہ مجاز مثلاً اللہ معبود ہے لیکن اسکا مجاز اللہ نام اور اللہ ہے اور نہ اسکو
معبود نہیں ہیں بلکہ وہ ذات اقدس معبود ہے جسکو اس لفظ سے تعبیر کیا ہے اور گویا وہ
تعبیر نہیں کیا جاسکتا مگر تسلیم بغیر اسکے ممکن نہ تھی یہ ایک چیز سی لفظ سے نہ تھی جاتی اسکا

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 بزرگوں کے کلام اور قرآن و حدیث سے تعلیم کے انشیں سمجھنے
جو کلام مجیدین جا بجا ہے اور سکا نشا یہی ہے کہ کہیں مجاز اللہ معبود 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 میں
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 ایک
مجاز کو یہ قوت و عظمت حاصل نہیں ہے کہ وہ پرستش کی جائے چنانچہ 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 خدایں
تو ایمین اور نور دین 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 اوسکی 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 ملتی رہتی 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 سبکی سے 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 مکمل کالمین 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 کالمین اور خاندان فقر کے 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 ہو مگر صریح 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 کچھ نڈی ہے کیسے اثنائیں دریا ہے کہ میں پہاڑ یعنی کہ میں جنگل میدان ہو گا عالم ہے کہ میں آبادی ہے غرضکہ مختلف کیفیتیں تمام راستوں کی ہیں جسکو جو راہ مناسب سمجھتی ہے وہ اوس راہ سے جاتا ہے ہمہ وجوہ کوئی راہ ایسی بہترین نہیں کہ باقی تمام راہیں اوس سے برابر ہیں 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 رکھے ہیں جنہیں تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے کسی میں کوئی خوبی ہے کسی میں کوئی مثلاً ایک راہ ایسی ہے کہ بالکل صاف اور سب سے زیادہ سیدھا راستہ ہے گارہ بعید بہت ہے اور ایک راہ ایسی ہے کہ وہ قریب ہے مگر خوفناک ہے جسکے پاس ہیں قوم کا رہنا ہوتا ہے اوسکی لیے وہی راستہ بہتر ہوتا ہے مثلاً جسکے پاس تمام خوفناک امور کے لیے راستہ نظام ہے نہ رہزن اور سکو ضرر پہنچا سکتے ہیں نہ درندہ سے نہ دریا میں ڈوبنے کا خطر نہ ہاڑ پر سے گر سکتا ہے اور نہ کانٹوں میں اور پھر سکتا ہے نہ راستے کی بیچ بگیاں اور اسکو غلطی دیکھتی ہیں وہ ضرور ہے کہ قریب کے راستے پر چلے اور بہت جگہ منزل کو پہنچ جائیگا تاکہ اوسکو دور جانے کی کوئی وجہ نہیں۔ مگر ان لوگوں کے پاس اس سبب سے کہ منزل

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
 رہر و 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 اسکی 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 خلاق الہی اور عبادت الہی سے متعلق رہیگا اونکی عقل ہمیشہ زیادہ ہوتی
 جائیگی چنانچہ خدای تعالیٰ سے فرمایا ہے کہ یصل بہ کثیرا و یصل بہ کثیرا و عابضان
 الہ 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 او س قدر اقسام عارفوں کے بظاہر ہو سکتے ہیں
 اور اونکا ذرا اہل طریقت کے اقسام میں آچکا ہے یہاں مگر لکھنے کی ضرورت نہیں بلکہ بیان
 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 ہوتے ہیں اور وہ ان راستوں کے بہت
 آگے ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ طریقت بہتک نہ ختم ہو او س وقت 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 وطن اور بائیں طرف ہمسفر تکو بمشکل دیکھ سکتا ہے
 حالانکہ وہ اوسکے 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 نکلی جائے تو وہ اس
 میدان حقیقت سے خارج ہوگا وہ کوئی اور ہی مقام ہوگا چون آپ رہنا ہون گے 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 چل کر 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 رہنا
 نہ وہ منزل مقصود کو پہنچ سکتا ہے تو ایسا سطلے 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 گمراہی کی ہے حقیقت سے اوسکو بہت دور 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 مخفی
 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 الخلاق کے یہی معنی ہیں بیان پر ایک شبہ وارد ہوا ہے اور وہ
 اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ایک طریقہ دوسرے طریقے کے لظاہر مخالف معلوم ہوتا ہے اور کھینچنے والی کیوں
 حیرت ہوتی ہے کہ ان میں سے کسکو وہ اختیار کرے کیونکہ یا ایک حق ہو گا یا دوسرا تو اسکا جو لب
 پر ہے کہ حقیقت سے کوئی شے باہر نہیں ہے اگرچہ راہیں مختلف ہیں مگر سب کا منہ ایک ہی ہے

قائما ثلوا فتم وجد الله اور ایک دوسری جگہ ہے واللہ علی کل شیء عیظہم کو
 مثال میں یون سمجھنا چاہیے کہ کچھ مسافر ہیں جو چاروں جہات میں پھیلے ہوئے ہیں اور ان کا
 گھر ایک ہی شہر میں ہے اور وہ سب اس نعمت سے لپٹے گھر کو آنا چاہتے ہیں پس کوئی پورب کے
 سمت کوئی کچھم کی جانب سے کوئی اور رخ سے اور کوئی دکن کی طرف سے تو اگرچہ اون سب کے
 رخ مختلف ہیں مگر وہ سب اسی شہر میں پہنچیں گے جہاں ان کا گھر ہے۔ لہذا جس قدر 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 چہرہ منہ اوٹھا کے چل کر آ رہا
 ہو اوس 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 اس لیے پیش کیں ہیں کہ اگر اوس مرتبہ سمجھ میں آیا ہو
 تو اب سمجھ جائے اور اگر اب بھی نہ سمجھے تو اوس سے خدا سے مجھے یا وہ خدا کو سمجھے۔

قصہ

سنہاے عرفان

عرفان کا منتا تو بچہ 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 اس قدر
 سمجھ لینا چاہیے کہ جو شخص بحر حقیقت میں غرق ہے وہ اصل الی اللہ ہو اور جو اصل ہی
 اوسکو نہایت و ہدایت 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 کر دینا لازم ہے وہ یہ کہ
 اہل تصوف نے ان مسائل سلوک کے درجہ جو قائم کیے ہیں ان کی ترتیب اس طرح 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 مجھ کو 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 جائیے اسلام زوال پذیر ہے
 عام لوگوں نے شریعت کی طرف سے اپنے خیال کو جدا کر لیا ہے اور صرف کھانے پینے کو
 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 فائدے پہنچیں گے
 اور جو لوگ اسکے فائدے سے ناواقف ہیں انشاء اللہ تعالیٰ اوسکو واقف کر دے گا
 اس کتاب سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جو لوگ جھوٹے صوفی بن گئے ہیں انہیں اس میں
 شیطان ہیں اونکی شناخت 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 اگر

اور تعلق مقصود کو فوت کر دینا چاہتا ہے اور سبکی دنیا اور دین دونوں میں خرابی سے کیونکہ حدیث
 اجابت ان اعراف سے ہوا ہے نہ تعالیٰ کو خاص مقصود اپنا عرفان ہے اور اگر ہننے 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 چھاننا نہویہ دائرہ عبودیت سے خارج ہے کاپنے مہبود 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 ہوا رہی ہے
 فی الاسلام مگر اوسکی طرف سے بالکل عامل و ناواقف محض رہنا خدا سے مخالف ہو جانا ہی
 بعزلت میں 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 آخر میں
 میری یہ گزارش ہے کہ کچھ امور میں نے خدا اور مصلحتا مخفایں لکھے ہیں کیونکہ بتدی لیکے اور کا علم
 حجاب لاکیر ہو جائیگا اور اسکا علم ہمیشہ مضر ثابت ہوا اور کیا کہ 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 پروردہ 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 نفسی ہو جائیگی والسلام علی من اتبع الهدی

اصلاح و نفع ہو کہ کتاب لاجواب اسرار حقیقت معروف بہ بوستان معرفت مصنفہ مولانا ابوالعلا سید عبدالحق صاحب
 ناطق واسطے شائقین تصوف کے عاجز نے پھیر لی اور حق تصنیف بھی مصنف کے خریلیاے لہذا اطلاع دیکھائی ہے
 کہ کوئی تاجر یا صاحب مطبع اسکے چھاپنے یا چھپوانے کا قصد فرمائیں جہت تقدیر نسخے مطلوب ہوں عاجز سے طلب فرمائیں

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

Marfat.com