

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُبْتَغِيْنَ ۚ وَفِي الْفُسُكِمِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۝

تاریخ و خط و قیامت

حقیقتِ تصوف

جناب محمد نور الدین قادری

اولیسی، امینی، کشمیری

عظیم قلم

جناب الحاج مولوی محمد امین قادری

اولیسی، کشمیری (قطب الاقطاب)

از خلفائے

شعبہ نشر و اشاعت، سلسلہ عالیہ اولیسیہ

ایڈیٹ آباد (ہزارہ) پاکستان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَفِی الْاَرْضِ اٰیٰتٌ لِّلْمُؤْمِنِیْنَ ۝ وَفِیْ اَنْفُسِكُمْ ۝ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ۝

تاریخ طبرقیٹ

حقیقت مصروف

عظیم قلم

جناب محمد نور الدین رحمۃ اللہ علیہ

اولیسی، امینی، کشمیری

از خلفائے

جناب الحاج ہولوی محمد امین رحمۃ اللہ علیہ

اولیسی، کشمیری (قطب الاقطاب)

شعبہ نشر و اشاعت، سلسلہ عالیہ اولیسیہ

ایبٹ آباد (ہزارہ)، پاکستان

سلسلہ اویسیہ پبلی کیشنز

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

ایڈیشن : دوم
اشاعت : اپریل ۲۰۱۴ء

شعبہ نشر و اشاعت

سلسلہ عالیہ اویسیہ

لنک روڈ ایبٹ آباد (ہزارہ) پاکستان

فہرست عنوانات

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر	نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
۱	دیباچہ	۳	۱۹	صوفی سے کیا مراد ہے؟	۴۵
۲	تمہید	۶	۲۰	اسلام اور حقیقتِ طریقت	۴۵
۳	باب اول: اصولِ تصوف	۱۰	۲۱	روحانی مشاہدہ کی قوت اور ذرائع	۴۷
۴	تاریخی پس منظر	۱۲	۲۲	انسانی قوتِ مشاہدہ	۴۷
۵	اسلامی طریقِ عمل	۱۴	۲۳	انسانی فطری قوتیں	۵۰
۶	تعارفِ طریقت	۱۸	۲۴	حصولِ علم اور دماغ	۵۱
۷	طریقت کا ایرانی تصور	۱۹	۲۵	حواسِ خمسہ باطنی	۵۳
۸	ہادی کی ضرورت	۲۱	۲۶	ایشری لہریں اور حصولِ علم	۵۵
۹	بت پرستی کی ابتدا	۲۲	۲۷	روح حیوانی	۵۷
۱۰	استدراجی عمل کیا ہے؟	۲۶	۲۸	ایشر۔ تاریخی پس منظر	۵۸
۱۱	اسلامی شریعت کی پابندی کے اثرات	۲۷	۲۹	ایشر۔ اصل ذریعہ علم	۵۸
۱۲	شریعت کی پابندی کی ضرورت	۲۸	۳۰	علم کیسے حاصل ہوتا ہے؟	۵۹
۱۳	ہندوستان کے قبل از اسلام مذاہب	۳۱	۳۱	شعور۔ عقل اور حسِ مشترک	۶۰
۱۴	بھکتی ہندوستان میں طریقت کا تصور	۳۲	۳۲	حواسِ خمسہ ظاہری و باطنی میں ایشر کا عمل	۶۲
۱۵	ہندوستان کے مہاتما	۳۷	۳۳	نیند کی کیفیت	۶۲
۱۶	حقیقی علمائے امت	۳۸	۳۴	نیند کی حالت میں مشاہدہ	۶۵
۱۷	تصوف اور اوتار	۴۳	۳۵	شعور کے ذریعہ مشاہدہ	۶۵
۱۸	تصوف اور صوفی	۴۴	۳۶	شعور کا نیند کی حالت میں مشاہدہ	۶۷

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
۹۵	روحِ رحمانی کا مسکن	۵۱	۷۰	ماورئی ادراک کیفیتوں کا مشاہدہ	۳۷
۹۸	باب دوم: مشاہدہ اسرارِ الہی	۵۲	۷۲	خواب میں دیکھنا	۳۸
۱۰۰	تصورِ حقیقی اور کتب سماویہ	۵۳	۷۲	انسان — جسم و روح کا مرقع	۳۹
۱۰۵	نشاناتِ خالقیت	۵۴	۷۲	حافظہ اور اس کا فعل	۴۰
۱۰۶	معرفتِ الہی کی تکمیل	۵۵	۷۷	ترتیب و طریق مشاہدہ	۴۱
۱۰۷	مشاہدہ میں آنے والی کیفیات	۵۶	۷۸	ماضی کی کیفیات و واقعات کا مشاہدہ	۴۲
۱۰۹	مراقبہ اور تصورِ پیر	۵۷	۷۹	حال کی کیفیات و واقعات کا مشاہدہ	۴۳
۱۱۱	مشاہدہ صرف نسبت ہی سے ممکن ہے	۵۸	۸۲	مستقبل کا مشاہدہ	۴۴
۱۱۵	اول اجلاسِ محمدیؐ	۵۹	۸۴	کشف اور علم الغیب	۴۵
۱۱۶	سندِ ولایت حضورِ عطا فرماتے ہیں	۶۰	۸۵	روح حیوانی اور مشاہدہ	۴۶
۱۱۸	دوئم اجلاسِ محمدیؐ	۶۱	۸۶	کائنات کی ابتدائی علت — نور	۴۷
۱۲۲	سوئم اجلاسِ محمدیؐ	۶۲	۸۸	نوری کیفیات کا مشاہدہ	۴۸
۱۲۲	چہارم اجلاسِ محمدیؐ	۶۳	۹۰	نوری مشاہدہ کا ذریعہ روحِ رحمانی	۴۹
			۹۲	نوری روح کا ”وجود“	۵۰

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝
 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا
 یَا مُحَمَّدُ نِ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ وَ اٰلِهِ وَ سَلِّمْ

دیباچہ

تصوف کیا ہے؟ طریقت کی کیا حقیقت ہے؟ کیا طریقت اور شریعت باہم متضاد ہیں؟ یہ سوالات علماء اور محققین میں موضوع بحث رہے۔ جن میں متضاد نظریات سامنے آتے رہے۔ ایک گروہ بڑے شد و مد سے اسکا اظہار کرتا ہے کہ ”تصوف اور طریقت“ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اور یہ قطعاً غیر اسلامی تصور ہے۔

قبلہ و کعبہ محمد نور الدین اویسی نے جہاں اپنی کتب نور العرفان۔ علم العرفان۔ شرح منازل فقر۔ سیرت النبی ﷺ۔ خلافت اسلامی وغیرہ میں دیگر موضوعات کے ساتھ ساتھ قرآن و حدیث سے یہ ثابت کیا۔ کہ طریقت شریعت کے متضاد نہیں بلکہ شریعت پر بطریق احسن عمل کا نام ہے۔ وہاں زیر نظر کتاب میں بڑے موثر۔ عام فہم۔ سائنٹیفک۔ مدلل انداز میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اس طرح بیان کیا ہے۔ کہ قاری اگر اپنے طے شدہ نظریات و خیالات سے صرف نظر کر کے مطالعہ کرے۔ تو ”حقیقت تصوف“ کو سمجھنے اور تاریخ طریقت سے باخبر ہونے میں کوئی امر مانع نہ ہوگا۔

”حقیقت تصوف“ میں آپ نے طریقت و تصوف کی ابتدا۔ وجہ تسمیہ۔
 تصوف کی مختصر مگر جامع ارتقائی تاریخ۔ طریقت کا حقیقی مفہوم۔ اصول تصوف۔
 طریقت سے متعلق علم و عمل۔ طریق عمل۔ حواسِ خمسہ ظاہری و باطنی کا عمل۔ روح
 حیوانی اور مشاہدہ۔ ماضی۔ حال اور مستقبل کے واقعات۔ ماورئی ادراک کیفیات
 کا۔ کی دل نشین اور سائنٹفک انداز میں وضاحت کی ہے۔ نیز روحِ رحمانی۔ مراقبہ۔
 مشاہدہٴ اسرارِ الہی۔ عالمِ ملکوت۔ عالمِ جبروت۔ عالمِ لاہوت۔ ماورئی نوری عالم تا
 نورِ مجرد جس پر عرفانِ الہی کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ کو آسان فہم انداز میں وضاحت سے
 پیش کیا ہے۔ تاکہ ہر شخص کیلئے طریقت کے بنیادی تصور کو زیرِ نظر رکھ کر ”حقیقتِ
 تصوف“ کو سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔

انسان کا مقصدِ حیات۔ جس کا اشارہ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے
 وَ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً مِّیْنِیْ دِیَا۔ اور جب
 انسان نے فساد و خون ریزی میں پڑ کر انحراف کیا۔ جسکی طرف ملائکہ نے قبل از وقت
 اشارہ کر دیا تھا کہ اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَ یَسْفِكُ الدِّمَآءَ ج وَ نَحْنُ
 نُسَبِّحُ بِحَمْدِکَ وَ نُقَدِّسُ لَکَ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کمال مہربانی فرماتے ہوئے
 فَاِمَّا یَاْتِیْنٰکُمْ مِّنۡیْ هُدًی لِّعَنِیْ اِنۡہِیْ کُمْ کَرۡہَ رَاہ۔ فساد و طغیان میں مبتلا انسانوں۔ مِّنۡ
 اَنْفُسِہِمۡ۔ میں اپنے منتخب انسانوں کو مبعوث کیا۔ جو انہیں لوگوں کی زبان میں انہیں
 کے ماحول کے مطابق راہنمائی اور تربیت کا فریضہ انجام دیتے۔ تاکہ وہ اپنا مقصد
 حیات۔ وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنۡسَ اِلَّا لِّیَعْبُدُوۡنِیْ کی طرف رجوع کرے۔ اور
 اس طرح اسکی روحانی قوت مز کی ہو۔ اور وہ پھر اپنے مقامِ خلافت پر فائز ہو۔

فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّي هُدًى كَاسَلْسَلَةِ حَضْرَتِ نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ سَے لیکر محبوبِ خدا حضرت محمد رسول اللہ ﷺ تک جاری رہا۔ آپ کے بعد تا قیامِ قیامت آپ کے خلفاء — علمائے حق — اولیائے کاملین یُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کے مشن کو جاری رکھیں گے۔ قبلہ و کعبہ محمد نور الدین اویسی جو سلسلہ اویسیہ جسکی نسبت و تعلق امام العاشقین حضرت خواجہ اویس قرنی سے ہے۔ کے مہر تاباں ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی کو اس مشن کیلئے وقف کر رکھا تھا۔

”حقیقتِ تصوف“ کا گذشتہ خوبصورت عکسی ایڈیشن ۱۹۹۰ء میں شعبہ نشر و اشاعت سلسلہ عالیہ اویسیہ نے انگلینڈ سے شائع کیا۔ متذکرہ ایڈیشن کو شائع ہونے کا خاصا عرصہ بیت چکا ہے۔ اس کتاب کی روحانیت سے دلچسپی رکھنے والے میں بالعموم اور سلسلہ اویسیہ سے تعلق رکھنے والے احباب میں بالخصوص بڑی مانگ ہے اسلئے زیر نظر ایڈیشن شائع کیا جا رہا ہے۔ جس میں گذشتہ ایڈیشن میں رہ جانے والی کتابت کی اغلاط کی درستگی کر دی گئی ہے۔ ”حقیقتِ تصوف“ ایک مسلسل مضمون ہے (جو صرف دو ابواب میں تقسیم ہے)۔ عام قاری کی سہولت کے پیش نظر۔ کتاب کے شروع میں فہرست میں عنوانات دے دیئے ہیں تاکہ کتاب پڑھنے۔ سمجھنے اور ”حقیقتِ تصوف“ کے فہم میں آسانی ہو۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ۔

(۱) محمد بشیر اویسی

(۲) ریاض احمد خیال اویسی

از غلامانِ حضرت محمد نور الدین اویسی امینی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ

تمہید

عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے۔ کہ شریعتِ اسلامی (قرآن و حدیث) میں تصوف یا طریقت سے متعلق کوئی واضح۔ ”تعارفی تصور“۔ دلیل و ثبوت کے ساتھ پایا نہیں جاتا۔ قطع نظر اس نظریہ کے۔ اسلامی نظریہ کے مطابق جو کچھ تصوف۔ یا طریقت سے متعلق (قرآنی آیات کی صورت میں) حقائق پیش کئے جاتے ہیں۔ عمومی حیثیت میں۔ یا سائنسی تجربات و مشاہدات کی روشنی میں۔ اسلامی اصول و دلائل پر تصوف یا طریقت کی حقیقت کو سمجھنا۔ یا تسلیم کرنا مشکل امر ہے۔ تا وقتیکہ ایسے حقائق (واقعات و کیفیات) کو عام عقول کی استطاعت کے مطابق۔ عام فہم انداز میں پیش نہ کئے جائیں۔

فی زمانہ شریعتِ اسلامی سے متعلق۔ تصوف یا طریقت کے تعارفی نام سے جو تصور پیش کیا جاتا ہے۔ یہ حقیقتاً اصل اسلامی تصور۔ اصل اسلامی علم (قرآن و حدیث)۔ شریعت کے بنیادی۔ حقیقی تصور کے مطابق نہیں۔ بلکہ کہا جاتا ہے۔ اسلامی تصوف و طریقت۔ اصل ایرانی نظریہ کی اختراع ہے۔ جبکہ قرآن و

حدیث سے۔ تصوف و طریقت سے متعلق کوئی علم۔ کوئی دلیل واضح نہیں۔ حقیقتاً یہ خیال۔ یہ نظریہ۔ محض قرآنی علم سے لاعلمی کے باعث ہو سکتا ہے۔

حقیقتاً۔ اسلامی تصوف۔ طریقت۔ شریعتِ اسلامی کا ایک اہم بنیادی تصور ہے۔ جو شریعتِ اسلامی کی اہم جز کی حیثیت رکھتا ہے۔ جسکے متعلق خود قرآن و حدیث سے واضح دلائل موجود ہیں۔ ضروری ہے۔ کہ طریقت سے متعلق حقائق کو قرآنی آیات کی روشنی میں۔ قرآنی دلائل۔ اور سائنسی دلائل کے ساتھ عام فہم انداز میں پیش کیا جائے۔ اس سلسلہ میں ”حقیقتِ تصوف“۔ (تاریخ طریقت)۔ ہر خاص و عام۔ ہر ملک و فکر کے مطالعہ و استفادہ کیلئے۔ ترتیب دی گئی ہے۔ جس میں روحانیت سے تعلق رکھنے والے قارئین سے سوا۔ ہر فرد کیلئے۔ اسلامی تصوف و طریقت کے حقیقی تصور و مفہوم کو سمجھنے میں دقت نہیں۔ البتہ عمومی حیثیت میں عام عقول کے لئے اسلامی نظریہ کے مطابق۔ طریقت سے متعلق ماورائے ادراک کیفیات آثار و رموز کا احاطہ کرنا دقت طلب امر ہے۔ ایسے واقعات و کمالات پر عقلی قوت سے سوچنا شک و ضلال کا سبب بن جاتا ہے۔ اس طرح ایک حقیقت قبول کرنے میں بجائے تسلیم کے۔ اعتراض و انکار کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے۔ کہ ایسی مافوق العقل کیفیات کو سمجھنے کیلئے۔ ایک بنیادی اصول فہم کو زیر نظر رکھ کر تصوف یا طریقت کے بنیادی حقائق کو سمجھنا ضروری ہے۔ کہ روحانیت میں طریقت اور تصوف کا حقیقی تصور کیا ہے؟

جاننا چاہیے۔ کہ طریقت۔ یا تصوف میں۔ حقیقی تصور۔ دو کیفیتیں ہیں

— اول ماورائے ادراک عالم کے مقامات و کیفیات کے وجود کا تعین — دوسرے ان کیفیات کا بالمشاہدہ علم حاصل کرنا۔

ماورائے ادراک کیفیات میں کائناتِ عالم کی تخلیقی ہیئتوں کی نشاندہی کرنا — دوسرے ان کیفیات کی سیر میں۔ ان کیفیات تک رسائی — اور انکی حقیقی ہیئتوں کا مشاہدہ کر کے ان کا حقیقی تصور حاصل کرنا۔ جنہیں اصطلاحِ طریقت میں۔ مشاہدہ اسرارِ باطنی یا مشاہدہ تخلیق اسرارِ الہی سے تعبیر دیا جاتا ہے۔

تخلیقِ الہی کے تابع کائنات کا ایک متعین مقام ہے۔ جس میں۔ نوری۔ ناری۔ خاکی کیفیات پائی جاتی ہیں۔ انہیں کیفیات تک انسان کا رسائی پا کر بالمشاہدہ علم حاصل کرنا طریقت سے تعبیر ہے۔ ان کیفیات تک رسائی کیلئے۔ انسان میں بھی تین قوتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک خاکی جسم جس میں حواسِ خمسہ — آنکھ۔ کان۔ ناک۔ زبان اور لامسہ (چھونے کی قوت) پانچ حواس۔ عالمِ خاکی کی کیفیات کا علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں۔

دوسری۔ روح۔ جسے اصطلاحِ طریقت میں۔ روحِ حیوانی سے موسوم کیا جاتا ہے۔ یہ روح خاکی جسم میں حرکت پیدا کرنے والی — یعنی زندہ رکھنے والی قوت ہے۔ یہ روح ناری خاصیت کی حامل ہے۔ اسے ناری روح سے بھی تشبیہ دیا جاتا ہے۔ اس روح سے غیر محسوس ناری کیفیات کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ اور جہاں تک کائنات میں عالمِ ناری کی وسعت ہے۔ اسی ناری روح سے ان مقامات تک رسائی۔ اور مشاہدہ و علم حاصل کیا جاتا ہے۔

تیسری۔ نوری روح جس کا ذکر قرآن میں بھی۔ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي کے بیان میں آیا ہے۔ یہ خالص نوری کیفیت ہے۔ انسانی جسم میں۔ یہ روح صرف کائناتِ عالم کی نوری کیفیتوں تک رسائی اور مشاہدہ و علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اسے روحِ رحمانی سے موسوم کیا جاتا ہے۔

طریقت میں اصل مقصد۔ کائناتِ عالم کی تمام نوری۔ ناری۔ خاکی کیفیتوں تک روحانی طور رسائی۔ اور بالمشاہدہ ان کیفیات کا مشاہدہ و علم حاصل کرنا ہے۔ اور ان تمام کیفیات کا علم روحِ رحمانی (نوری روح) اور روحِ حیوانی (ناری روح) سے حاصل کیا جاتا ہے۔

اس سلسلہ میں سلسلہ اویسیہ کی نسبت سے۔ یہ کتاب (حقیقتِ تصوف) جس میں طریقت اور تصوف کی ابتدا۔ طریقت کا حقیقی مفہوم۔ اور طریقت سے متعلق علم و عمل۔ طریقِ عمل۔ طریقت میں مشاہدہ کا عمل۔ وضاحت سے پیش کیا گیا ہے۔ تاکہ ہر شخص کیلئے طریقت کے بنیادی تصور کو زیرِ نظر رکھ کر حقیقتِ تصوف سمجھنے میں آسانی ہو۔

محمد نور الدین اویسی امینی

مکان نمبر ۳۴۰۴

لنک روڈ ایبٹ آباد (ہزارہ) پاکستان

بابِ اَوَّل

اصولِ تصوف

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝
 نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّیْ عَلَیْ رَسُوْلِهِ الْكَرِیْمِ
 مَنْ یَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِج
 وَمَنْ یُضِلِّ فَلَنْ
 تَجِدَ لَهُ وَلِیًّا
 مُرْشِدًا ۝

(پارہ ۱۵ سورۃ ۱۸ آیت ۱۷)

ہدایت اسی کو عطا کی جاتی ہے۔ جسے اللہ
 ہدایت دینا چاہے۔ اور جسے گمراہ کرے۔
 اسکو ولی و مرشد کی راہنمائی میسر نہیں ہوتی۔

باب اول

اصولِ تصوف

-۱-

لفظِ ”تصوف“ کا مفہوم — یعنی صوف کا لباس پہننے والے ایک بزرگ کا روحانی علم و عمل۔ اور طریقِ عمل — ”تصوف“ میں۔ ”صوف“ کا مادہ ہے۔ صوف سے مراد۔ زرد گیر وے رنگ کا سوتی لباس — ”تصوف“۔ دراصل اسلامی اصطلاحِ شریعت میں۔ طریقت کی جگہ استعمال کیا گیا ہے۔ جبکہ شریعتِ اسلامی میں۔ ابتدائی طور۔ تصوف کا کوئی تصور پایا نہیں جاتا۔

ابتدائے زمانہ۔ شریعتِ اسلامی میں۔ تصوف کا تصور پایا گیا۔ نہ طریقت کا۔ تاہم بنیادی طور شریعتِ اسلامی میں طریقت کا ایک اہم تصور۔ موجود ہے۔ جس میں تصوف کا تصور شامل ہے۔ دراصل ”تصوف“۔ محض ایرانی اختراع ہے۔ جو ایرانی علماء (فقراء) نے طریقت کی جگہ۔ ”تصوف“ کا لفظ استعمال کیا۔ اس سے علاوہ دنیا کے کسی مذہب۔ کسی فرقہ میں۔ ”تصوف“۔ کا تصور پایا نہیں جاتا۔

جیسا کہ بیان ہوا۔ ”طریقت“ — شریعتِ اسلامی کے علم و عمل طریقِ عمل سے منسوب ہے۔ علم و عمل سے مراد۔ قرآن و حدیث کا علم۔ طریقِ عمل سے

مراد۔ قرآن و حدیث پر ایک مخصوص انداز میں عمل۔ یعنی تزکیہٴ نفس۔ روزہ۔ رات جاگنے۔ اور تصور و مراقبہ و یکسوئی سے۔ روحانی پاکیزگی حاصل کر کے۔ ماورائے ادراک کیفیات کا مشاہدہ۔ اور روحانی کمالات و کرامات کا صدور ہونا۔ لہذا ابتدائے اسلام اس عمل کیلئے کوئی مخصوص تعارفی نام یا تصور۔ ”طریقت“۔ یا ”تصوف“۔ کا وضع نہیں ہوا۔

دراصل۔ یہ علم و عمل۔ طریقِ عمل۔ مشاہدہٴ روحانی۔ اور مافوق العقل کرامات۔ ابتدائے پیدائش کے ساتھ انسانی عمل میں شامل رہا۔ اور بعدہٴ قدیم زمانہ سے۔ قوموں کی مخصوص ہستیوں (نبیوں۔ ولیوں) میں استعمال ہوتا رہا۔ لیکن یہ عمل طریقت۔ یا تصوف کے نام سے پہچانا نہیں جاتا تھا۔ چنانچہ قدیم زمانہ میں۔ بنی اسرائیل قوم کے نبیوں۔ حضرت یعقوب۔ یوسف۔ سلیمان۔ داؤد۔ موسیٰ۔ عیسیٰ۔ اور دیگر انبیاء کے ذریعہ۔ یہ عمل۔ طریقِ عمل۔ پیش کیا گیا۔ جس سے انہیں ماورائے ادراک کیفیات کا مشاہدہ۔ روحانی کمالات و کرامات کا ملکہ حاصل رہا۔ یہی علم و عمل۔ (جو قوموں کی تہذیب اور زمانوں کے مطابق) ہندوستان میں قدیم آریں قوموں کے نبیوں (اوتاروں۔ رشیوں۔ مہاتماؤں) میں استعمال ہوتا رہا۔ جن میں شری کرشن۔ شری راجندر۔ اور دیگر اوتاروں کے کمالات ہندو قوم میں مشہور ہیں۔ اسی علم و عمل پر ان کے مذاہب قائم تھے۔ یہ علم و عمل ان کے ”دین“ سے تعلق رکھتا تھا۔ جو آج تک ہندو دین کی اساس چلا آتا ہے۔ قدیم آریں قوم کی تاریخیں۔ زمانہ کی طوالت کے باعث اپنی اصلی حالت میں نہ محفوظ رہ سکیں۔ نہ ان کے پیروان مذاہب

اپنے نبیوں کے علم و عمل اور طریقِ عمل کو عملی طور محفوظ رکھ سکے۔ ان نبیوں کے علم و عمل میں مبالغہ آمیز نظریات و عقائد شامل کر کے اصل علم۔ اصل عمل استعمال نہ کیا گیا۔ لیکن ان مذاہب کے پیروان (علماء) میں طریقِ عمل کے چند اجزاء مسلسل استعمال ہوتے رہے۔ وہ ہے۔ ہندو مذہب کے مہاتماؤں۔ براہمنوں۔ کے وضع کردہ طریقِ عمل۔ یعنی جنگلوں میں۔ فاقہ (روزہ)۔ رات جاگنا۔ مراقبہ و یکسوئی۔ جسم پر محنت ڈالنا۔ اور دنیا کی خواہشات سے کنارہ کشی سے روحانی پاکیزگی حاصل کر کے قوتِ مشاہدہٴ روحانی۔ اور روحانی کمالات و کرامات کا مظاہرہ کرنا یہی عمل ہندو مذہب میں ”تصوف“ کے نام سے مشہور ہے۔ اسی مشابہت پر فقراءِ اسلام کے طریقِ عمل کو بھی ”تصوف“ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس حال میں کہ شریعتِ اسلامی میں بھی۔ یہ علم و عمل۔ اور طریقِ عمل۔ قرآن و حدیث۔ یا ”دین“ کے نام سے۔ استعمال ہوا۔ جس میں طریقِ عمل میں قرآنی ضابطہ کے تحت۔ چند مخصوص طریق۔ استعمال کئے گئے۔ گو ان اعمال کو ”طریقت“ کے نام سے نسبت نہیں دیا گیا۔ تاہم ان اعمال سے علمائے امت (اولیاءِ امت) نے روحانی مشاہدات۔ اور روحانی کمالات و کرامات کا مظاہرہ کیا۔ اس قرآنی ضابطہ میں مخصوص اعمال کا ذکر قرآن میں واضح طور کیا گیا۔ اَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ اِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ ط اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ۝ (پارہ ۱۵ سورۃ ۷۸ آیت ۷۸) قائم کریں نماز سورج ڈھلنے سے رات گہری ہونے تک۔ اور صبح اندھیرے میں۔ تحقیق صبح کے وقت پڑھنا (تصور و مراقبہ کے ساتھ) مشاہدے میں

آتا ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ ۖ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ۝ (پارہ ۱۵ سورۃ ۱۷ آیت ۷۹) اور رات کو نماز پڑھیں۔ یہ عمل فرض عبادت سے زائد عبادت کی صورت میں صرف آپ کے لئے مخصوص کیا جاتا ہے۔ عنقریب ہے۔ کہ آپ کا علم و عمل۔ آئندہ (قیامت تک) محفوظ، مخصوص اور معمول رہیگا۔ يَأْتِيهَا الْمُرْمَلُ ۚ قِمِّ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا ۚ نِصْفَهُ أَوْ نَقْصُ مِنْهُ قَلِيلًا ۚ أَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ۚ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ۝ (پارہ ۲۹ سورۃ ۷۳ آیت ۵ تا ۵) اے کملی اوڑھے نبیؐ۔ اٹھیں رات کو مگر تھوڑا۔۔۔ رات آدھی۔ یا اس میں کمی کریں۔ یا چاہیں تو زیادہ کریں۔ اور رات کو قرآن پڑھیں۔ تاکہ۔ القا کرے اللہ آپ پر کوئی قولِ ثقیل ۱ (بارِ عظیم)۔ اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُومُ اَدْنٰى مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَ نِصْفَهُ وَ ثُلُثَهُ وَ طَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِيْنَ مَعَكَ ط (پارہ ۲۹ سورۃ ۷۳ آیت ۲۰) تحقیق آپ کا رب جانتا ہے۔ کہ آپ اٹھتے ہیں۔ عبادت کیلئے۔۔۔ رات کو تھوڑا۔ رات کے تیسرے حصہ میں۔ اور تین چوتھائی رات۔ اور اس عبادت میں (جو صرف آپ کیلئے مخصوص ہے) آپ کے ساتھ ایک خاص جماعت بھی اس عمل میں شریک ہوتی ہے۔ اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ اَشَدُّ وَ طَأْوُ اَقْوَمُ قِيْلًا ۚ (پارہ ۲۹ سورۃ ۷۳ آیت ۶) تحقیق رات کا جاگنا کٹھن اثر کا حامل ہے۔ اور اس عمل سے انسان کی نفسانی (شیطانی) آلائشیں کچلی جاتی ہیں۔ اور روح

۱۔ یہ اشارہ آپ کے معراجِ جسمانی کی طرف ہے۔

میں قوت و پاکیزگی آتی ہے۔ اور وعظ و تبلیغ میں اثر پیدا ہوتا ہے۔ (قوت کلام میں روحانی تاثیر پیدا ہوتی ہے)۔

ان قرآنی آیات میں۔ عبادات۔ ایک مخصوص انداز۔ مخصوص طریقہ پر ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ عبادت عام کیلئے نہیں۔ بلکہ نَافِلَةٌ لَّكَ۔ حضور ﷺ کیلئے مخصوص کی گئی۔ اور اس عبادت کے اثرات بھی واضح کئے گئے ہیں۔ وہ یہ کہ فَتَهَجُّدُ بِهِ نَافِلَةٌ لَّكَ۔ یعنی دن کی پانچ وقت عبادتوں سے علاوہ۔ رات کو جاگ کر اَقِمِ الصَّلَاةَ۔ نماز قائم کرنا۔ اور اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ اَشَدُّ وَطْأً رَاتٍ جَاغِنِي كِي تَاثِيْر۔ اور نماز پڑھنے سے جسم کی کثیف آلائشیں کچلی جاتی ہیں۔ رات کی عبادت میں۔ محنت کا اثر۔ رات جاگنے کا اثر۔ اس کا نتیجہ روح میں لطافت پیدا ہو کر۔ اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا یعنی روحانی قوت قوی ہو کر۔ قرآن سے جو کچھ پڑھا جائے۔ اس کا مشاہدہ ہو جاتا ہے۔ بِالْفَاظِ دِيْغَر۔ قرآنی آیات۔ کے انوار (نُورٌ مُّبِيْنٌ) کا روحانی طور مشاہدہ ہو جاتا ہے۔ یہ مشاہدہ روح کے ذریعہ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے۔ یہ عمل اصل احکام شریعت سے علاوہ۔ عبادت کی صورت میں۔ ایک الگ ”نتیجہ“ رکھتا ہے۔ اس عبادت میں ایک خاص طریق استعمال ہوتا ہے۔ اس طریق سے۔ ایک خاص نتیجہ عمل (ثواب)۔ وَطْأً۔ (نفسانی آلائشوں کا کچلا جانا)۔ جس سے روحانی کمالات و کرامات کا صدور ہونا ایک فطری عمل ہے۔ اسی عمل میں روحانی مشاہدہ بھی شامل ہے۔

قرآنی آیات کے مطابق یہ عمل حضور ﷺ کیلئے مخصوص ہوا۔ ظاہر ہے

اس خصوصیت میں۔ ”ملکہ نبوت“۔ کا اظہار ہوتا ہے کہ حضور ﷺ کو تلاوتِ قرآن میں۔ قرآن کے تمام تشابہات۔ اسرار و حکمت کا مشاہدہ حاصل ہوا۔ کہ ”نبی“۔ ہونے کی حیثیت میں۔ آپؐ شاہدِ اسرارِ معرفتِ الہی ہیں۔ اور جیسا قرآن خود نشاندہی کرتا ہے۔ کہ وَ طَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ۔ صحابہ کی ایک جماعت بھی۔ رات جاگنے۔ نماز ادا کرنے۔ تلاوتِ قرآن کرنے میں آپ ﷺ کے شریک ہے۔ لہذا انہیں بھی۔ اس عمل سے۔ رات جاگنے۔ تہجد ادا کرنے۔ تلاوتِ قرآن کرنے کے اثرات۔ مشاہدہ روحانی (مَشْهُوْدًا) اور روحانی کمالات و کرامات حاصل ہونا یقینی ہے۔ ہاں۔ عباداتِ شریعت۔ نماز۔ روزہ۔ زکوٰۃ۔ حج کے مقابلہ میں۔ اس عبادت کا کوئی نصوص ”تعارفی نام“۔ نہیں دیا گیا۔ سوائے اسکے کہ اس عبادت کو۔ ایک مخصوص۔ ”علم و عمل“۔ مخصوص ”طریقِ عمل“۔ سے منسوب کیا جائے۔ جو شرعی احکامِ عبادت سے علاوہ تصور ہوتا ہے۔

ان قرآنی آیات کی روشنی میں۔ یہ واضح ہوتا ہے۔ کہ عام شرعی احکامِ عبادت۔ نماز۔ روزہ۔ زکوٰۃ۔ حج یہ اعمال ”شریعت“ سے تعبیر ہوتے ہیں اور ان احکامِ عبادت سے علاوہ۔ زائد احکامِ عبادت میں۔ ایک خاص عمل۔ خاص انداز میں ادا کرنے سے۔ اس عمل کی حیثیت۔ زائد یا الگ ہو جاتی ہے۔ لہذا۔ اس عبادت یعنی رات جاگنے۔ رات میں نماز ادا کرنے۔ اور تلاوتِ قرآن کرنے کے نتیجہ میں۔ روحانی آثار و اسرار کا مشاہدہ ہونا۔ اور وَ طَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ کے نتیجہ میں۔ روحانی کمالات و کرامات کا حاصل ہونا۔ ”طریقت“۔ سے موسوم کیا گیا

ہے۔ گو ابتدائے اسلام۔ اس عمل کو۔ اس عبادت کے مطابق کسی خاص تعارفی نام سے پکارا نہیں گیا۔ لیکن اسلام میں ”مروجہ طریقت“ کا تصور۔ اسی علم و عمل۔ طریق عمل سے تعلق رکھتا ہے۔

اب اسی بنیادی نکتہ پر۔ شریعت میں۔ تاریخ تصوف و طریقت۔ کی وضاحت پیش کی جاتی ہے۔ حضور ﷺ اور وَ طَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ۔ صحابہ کی مخصوص جماعت کے ”علم و عمل“ کی تبلیغ و اشاعت میں۔ شریعت میں قرآن و حدیث کا اجرا ہوا۔ اور اسکے ساتھ اسی انداز میں۔ ان مخصوص آیات قرآنی پر بھی عمل ہوا۔ جس میں ”عمل“ کا ایک ہی انداز (شریعت کا) تھا لیکن ان آیات کے اثرات مخصوص ہیں۔ جو اثرات ایک مخصوص جماعت سے نسبت رکھتے ہیں۔ یا ان آیات پر عمل سے ایک مخصوص جماعت تشکیل پاتی ہے۔ کیونکہ قرآن نے خود حضور ﷺ کے صحابہ میں۔ اس مخصوص۔ علم و عمل کے نتیجہ میں۔ ایک مخصوص جماعت (وَ طَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ) کی تخصیص بیان کی۔ لہذا یہ عبادت ایک مخصوص جماعت کیلئے مخصوص کی جاتی ہے یہی وہ جماعت ہے۔ جسے امت محمدی ﷺ میں علمائے امت یا ”اولیائے امت“ سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اور یہی علم و عمل۔ جو قرآن نے زائد احکام کی صورت میں۔ مخصوص انداز میں پیش کیا۔ ”طریقت“ سے تعبیر دیا جاتا ہے۔ یعنی حصول معرفت کیلئے۔ ایک مخصوص علم و عمل۔ اور طریق عمل سے۔ ایک اثر۔ نتیجہ عمل سے۔ معرفت کا حاصل ہونا۔ ”طریقت“ سے تعبیر ہے۔

ہاں! یہ عمل عبادت کا جوہر ہے۔ جو شریعت کا جوہر ہے۔ ایک خاص علم ایک

خاص عمل ہے۔ یہی عمل۔ یہی علم۔ حضور ﷺ کے طائفہ خاص امت محمدی ﷺ ہر زمانہ میں پیش کرتے رہینگے۔ جو طریقت کے تعارفی نام سے متعارف ہوتا رہیگا۔ یہی علم و عمل حضور ﷺ کے بعد مخصوص اولیائے امت ہر زمانہ میں پیش کرتے آئے۔ کیونکہ یہ علم و عمل قرآنی آیات و احکامات میں شامل ہے۔ اس علم کے اجرا کی ایک علیحدہ ترتیب رہی۔

ابتدائے رسالت میں جیسا قرآن سے واضح ہے۔ یہ علم و عمل اسی انداز سے جاری رہا۔ جسکے لئے۔ ابتداءً ”طریقت“ کا تصور پایا نہیں جاتا۔ اسکے بعد خلافتِ اربعہ۔ اور بعد کے خلفاء کے زمانہ میں۔ جہاں خلافت (خلافتِ اسلامی) کے ذریعہ شریعت کا اجرا ہوتا رہا۔ یہ علم بھی شریعت کے ساتھ جاری رہا۔ اور جب۔ خلافتِ اسلامی (بعد کی خلافتوں۔ خلافتِ عباسی۔ خلافتِ عثمانی) میں شریعت (نماز۔ روزہ۔ زکوٰۃ وغیرہ) پر عمل کم ہوتا گیا۔ طریقت کے عمل پر بھی توجہ کم ہوتی گئی۔ اور یہ عمل اسی طرح (بغیر تعارفی نام وضع کئے) خلافتِ عثمانیہ ترکیہ تک پہنچا۔

واضح ہو۔ کہ شریعت۔ طریقت۔ کا عمل براہِ راست۔ عرب (مکہ و مدینہ) سے جاری ہوا۔ یہ عمل قرآنی احکام کے مطابق ہے۔ اس حال میں کہ ”طریقت“۔ شریعت کے تصور میں شامل رہا۔ اسکی کوئی علیحدہ حیثیت محسوس نہیں کی گئی۔ خلافتِ عثمانیہ کے زمانہ میں۔ خلافت کا اثر۔ ترکیہ کے ملحقہ ملک ایران پر غالب رہا۔ لہذا۔ شریعت۔ اور خاص کر طریقت کا اثر۔ ایران پر غالب رہا۔ اس وقت ایران میں بھی۔ طریقت کا عمل جاری تھا۔ ایران پر قدیم زمانہ سے آریں

تہذیب کا غلبہ رہا۔ جس میں۔ اشوک کے دور اقتدار میں۔ اور اس سے قبل۔
 شاستر۔ سنسکرت اور بدھ مت کے مذہب کے طریق علم و عمل پر۔ طریقت کا عمل
 استعمال ہوتا تھا۔ ظاہر ہے ایران میں۔ بدھی۔ برہمنی طریق عمل میں۔ جنگلوں کی
 تنہائیوں میں ریاضت۔ مراقبہ و یکسوئی۔ فاقہ کشی۔ خواہشات دنیاوی سے کنارہ کشی
 کے ساتھ۔ گیان (تپسیا) کا عمل پیشتر جاری تھا۔ اس عمل سے بھی۔ مشاہدات
 روحانی۔ اور روحانی کمالات و کرامات کا مظاہرہ کیا جاتا رہا۔ دوسری طرف۔
 خلافت اسلامی میں۔ شریعت اسلامی کا شرعی عمل اور زائد عبادت میں طریقت کا عمل
 بھی علمائے اسلام میں استعمال ہوتا رہا۔ جسکے نتیجہ میں۔ ہر دو طریق اعمال میں۔
 روحانی مشاہدات۔ اور روحانی کمالات کا یکساں مظاہرہ ہوتا رہا۔ زمانہ گزرنے کے
 ساتھ ساتھ۔ خلافت عثمانیہ کے آخری دور میں۔ خلفائے اسلام میں وہ شرعی عبادات
 کی پابندی۔ کامل نہ رہ سکی۔ نہ علمائے اسلام میں وہ۔ روحانی۔ ایمانی قوت قائم
 رہی۔ کہ شریعت کے عمل کے ساتھ۔ زائد عبادت سے روحانی کمالات و
 مشاہدات کا حقیقی مظاہرہ جاری رکھ سکیں۔ نتیجہ یہ ہوا۔ کہ علمائے اسلام۔ اور دین
 اسلام کا حقیقی روحانی اثر۔ ایران پر کمالاً غالب نہ ہو سکا۔ جس سے ایران میں اسلام کی
 شرعی (شریعت) حیثیت نمایاں ہوتی۔

یہ حقیقت ہے۔ کہ انسانی پیدائش اسی مقصد کی تکمیل کیلئے ہوئی۔ کہ انسان
 روحانی مشاہدات۔ اور روحانی کمالات و کرامات سے مزین۔ ملائکہ کی روحانیت کے
 مقابلہ میں فضیلت یافتہ ہو۔ اور اس قرآنی اعلان۔ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ

خَلِيفَةً ط (پارہ اول سورۃ ۲ آیت ۳۰) کا اصل مفہوم بھی یہی ہے۔ کہ زمین پر انسان۔ صاحب مشاہدہ۔ صاحب معرفت۔ صاحب کمال پیدا کیا جائے چنانچہ قرآن نے ان صفات کیلئے اسکی خصوصیات۔ علم و عمل کا واضح اشارہ دیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا (پارہ اول سورۃ ۲ آیت ۳۱)۔ کہ انسان اول حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے (وہی طور) تمام عالم روحانی۔ اسرار و آثار ملکوتی کا مشاہدہ کرایا۔ حقیقتاً یہی عمل۔ یہی علم۔ ”طریقت“ سے تشبیہ ہے۔ جو علم و عمل ابتدائے زمانہ ”طریقت“ کے لفظی نام سے متعارف نہیں تھا۔ لیکن اس علم و عمل میں۔ ”طریقت“ کا تصور موجود تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اولادِ آدم میں جب فساد و خونریزی کا دور شروع ہوا۔ تو انسانی فلاح و ہدایت کیلئے وعدہ الہی کے تحت بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ۔ اولادِ آدم فساد و خونریزی پر اتر آئیگی۔ تو میں فَاِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّي هُدًى (پارہ اول سورۃ ۲ آیت ۳۸)۔ ایک ہدایت اصلاح انسانی کیلئے۔ ایک رسول و نبی کے ذریعہ بھیجوں گا۔ یہی ”ہُدًى“۔ ہدایت۔ ”شریعت“ سے تعبیر ہے۔ لہذا قرآن نے دونوں۔ انواعِ علم کی نشاندہی کر دی کہ ہدایت۔ شریعت کے احکام کی صورت میں نازل ہوگی۔ اور اسی شرعی حکم میں۔ ایک علم و عمل بھی نازل ہوگا۔ جو علم۔ عمل محض تزکیہ نفس۔ روحانی پاکیزگی سے۔ عَلَّمَ... اَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ مشاہدہ۔ اسماءِ روحانی۔ اور روحانی کمالات و کرامات کیلئے۔ ایک ”نبی“ کے ذریعہ استعمال ہوگا۔ لہذا۔ ابتدائے پیدائش انسانی۔ سے ہی یہ امر طے شدہ ہے۔ کہ انسانی عروج۔

اور مراتب فضیلت پانے کیلئے۔ ایک ”ہدایت“ — ”علم و عمل“ — اور ایک ”نبی“ — ”رسول“ مبعوث ہوا۔ اسی ضابطہ الہی کے تحت ہر زمانہ میں۔ ایک رہبر۔ ہادی — مبعوث ہوا۔ جسے ہدایت — (شریعت و طریقت) کا علم و عمل دیا گیا۔

جیسا کہ قرآنی بیان سے واضح ہے۔ کہ ہر قوم میں۔ ہر ”نبی“ کو ایک شریعت (عبادات کی شکل میں) دی گئی۔ جو نماز — روزہ — زکوٰۃ کی صورت

۱۔ درحقیقت منصوبہ الہی کے تحت۔ ابتدا سے ہی۔ یہ امر طے تھا۔ کہ۔ ہر قوم میں ایک نبی مبعوث ہوتا رہا۔ اور ہر نبی کے علم میں اولاً مراقبہ میں نبی کا تصور کر کے مشاہدہ حاصل کیا جاتا۔ دراصل نبی کے مبعوث ہونے کا یہ ایک مخصوص طریق تھا۔ کہ مشاہدہ اسرار و معرفت حاصل ہونے کیلئے۔ نبی کا تصور کیا جاتا۔ یہ دین کی اصل تھی۔ کہ بحیثیت خلیفہ۔ انسان کو مشاہدہ اسماء۔ معرفت الہی حاصل ہو۔ جیسا کہ ابتدائے تخلیق انسانی میں آدم کو علم الاسماء دیا گیا۔ آدم کے بعد ہر نبی کو یہی علم الاسماء۔ کا علم و مشاہدہ دیا گیا۔ یہی شریعت و طریقت مخلوق انسانی تک پہنچانے کا طریق رہا۔ کہ نبی خود بحیثیت ہادی۔ رہبر طریق طریقت پر راہنمائی کر کے۔ مشاہدہ اسرار الہی (علم الاسماء) دیتا رہا۔ جس میں حصول مشاہدہ کیلئے۔ نبی کا تصور لازم تھا۔ اسی تصور نبی پر مشاہدات باطنی ہوتے۔ جس میں اسرار باطنی کا مشاہدہ ہوتا۔ نبی کے بعد۔ نبی کے قائم مقام خلفائے عمل پورا کرتے۔ جس میں نبی کے بعد خلیفہ نبی کے تصور کے ساتھ مراقبہ کیا جاتا۔ جس سے مشاہدہ باطنی حاصل ہو کر اسرار الہی کا مشاہدہ ہوتا۔ بالآخر زمانہ کی طوالت اور لوگوں میں دین سے بے رغبتی اور تساہل کی وجہ یا ایک خلیفہ میسر نہ آنے کی وجہ سے لوگوں نے خیالی تصور کے ذریعہ۔ نبی یا خلیفہ کی تصویر تراش کر مراقبہ میں تصور حاصل کرنے کا طریق اختیار کیا۔ جس سے تصور حقیقی حاصل ہونے میں مدد لی گئی۔ اسی طریق میں۔ جیسا کہ ایک ولی کی راہنمائی سے مدد حاصل کی جاتی۔ تو لوگوں نے عقیدت کی بنا پر نبی کی شبیہ سے مدد لینا شروع کی۔ لیکن مکمل راہنمائی میسر نہ آنے کی وجہ سے اور لوگوں میں کامل تزکیہ نہ ہونے کی وجہ سے انہیں مشاہدہ کی قوت حاصل نہ ہو سکی اور علم نہ ہونے کے سبب اسی شبیہ کو اصل کی جگہ استعمال کر کے ان شبیہوں سے حصول دنیا میں مدد مانگنا شروع کی اور یہی عمل آخرت پرستی کا سبب بنا۔

میں۔ الہامی کتابوں (یا کلام الہی) کی صورت میں دی گئی اسی شریعت میں۔ ایک مخصوص علم و عمل۔ رات جاگنا۔ فاقہ (روزہ)۔ راتوں میں نماز۔ و تلاوت کی صورت میں عبادت بھی شامل رکھی گئی۔ اور اس عمل کے اثرات بھی۔ روحانی پاکیزگی سے مشاہداتِ روحانی۔ اور کمالات کا حاصل ہونا ہے۔ لہذا آئندہ۔ ہر زمانہ میں۔ ہر قوم میں۔ انکی تہذیب۔ انکی زبانوں میں۔ انکے ماحول کے مطابق۔ ایک نبی۔ ایک ہدایت۔ شریعت و طریقت کا سلسلہ جاری رہا۔ البتہ انسانی سرشت و خصلت کے تابع انسان اپنی اعلیٰ صفات کو مستقلاً قائم نہ رکھ سکا۔ جسکے لئے ہر زمانہ میں۔ ایک نبی۔ ایک ہدایت بھیجی جاتی رہی۔ جس میں۔ شریعت و طریقت کا علم و عمل ہی پیش کیا جاتا رہا۔

انسانی پیدائش کروڑوں سال سے جاری ہے۔ اسی انداز سے انسانی آبادی میں قوموں کی تشکیل ہوتی رہی۔ جن میں مختلف تہذیبیں۔ مختلف زبانیں۔ وجود میں آتی رہیں۔ اسی طرح ان قوموں کی تہذیب و زبان کے مطابق۔ نبی۔ اور ہدایت بھی انہیں کی زبانوں کے مطابق آتی رہی۔ تاریخ انکے آثار کی نشاندہی نہیں کر

۱۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رُّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ۖ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۗ ط (پارہ ۱۳ سورۃ ۱۴ آیت ۴) نہیں بھیجا ہم نے رسولوں میں سے۔ مگر قوموں میں انہیں کی زبان میں تاکہ بیان کی جائیں انکے لئے اللہ کی آیات۔ پس اللہ گمراہ کرتا ہے۔ جسکو چاہے اور ”ہدایت“ دیتا ہے جسے چاہے۔ یعنی اسی ہدایت اور نبی سے بعض نے حقیقت کو پالیا۔ اور بعض بوجہ علم نہ ہونے کے بت پرستی اختیار کر کے گمراہ ہو گئے اس حال میں۔ کہ انہوں نے آنے والے نبی کے حقیقی علم و راہنمائی قبول کرنے سے انکار کر دیا۔

سکتی۔ سوائے اسکے کہ فطری پیدائش کے مطابق یہ تسلیم کیا جائے۔ کہ فی الواقع۔ انسان پیدا ہوتے رہے۔ قومیں بنتی رہیں۔ ان میں۔ نبی آتے رہے۔ اور انکے لئے شریعت و طریقت کا علم و عمل استعمال ہوتا رہا۔

قرآن نے ابتدائے پیدائش کے حوالہ سے۔ انسانی ابتداء حضرت آدم علیہ السلام سے بیان کی۔ جنہیں علم الاسماء میں۔ مشاہدہ روحانی اور کمالات انسانی عطا کیا گیا۔ اسی کیفیت کو حقیقتاً ”طریقت“ سے موسوم کیا جاتا ہے۔ ہاں اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوائے طریق مشاہدہ اسرار الہی۔ اور کوئی۔ ہدایت یا شریعت۔ پیش نہیں کی گئی۔ لہذا یہ کہا جاسکتا ہے۔ کہ انسانی پیدائش کیلئے سوائے علم الاسماء۔ مشاہدہ معرفت الہی۔ مشاہدہ روحانی۔ کسی اور ”شریعت“۔ کا تصور پایا نہیں جاتا تھا سوائے اسکے قرآن نے حضرت آدم کی لغزش پر یہ ایک خاص اعلان کیا جو آئندہ آنے والی نسلوں (اولادِ آدم) کیلئے مقرر ہوا۔ یعنی فَاِمَّا يٰٓاٰتِيَنَّكُمْ مِّنۡيْ هٰذِيْ۔ جسے ہدایٰ کے تصور میں پیش کیا گیا۔ اور اسی ہدایٰ کو اسلام (ابتدائے زمانہ بعثت رسول) میں شریعت کے نام سے موسوم کیا گیا۔ یہ شریعت حضرت نوح کے زمانہ سے استعمال ہوئی۔ جس میں طریقت کا علم۔ اصل۔ اور بنیادی علم تصور کیا جاتا ہے۔ حضرت آدم کے بعد قرآن نے حضرت نوح علیہ السلام کی پیدائش سے ایک ”نبی“ کا مبعوث ہونا بیان کیا۔ اور نوح کے بعد انکی اولاد میں چار اولادوں سے۔ قوم کی شکل میں۔ مخلوق زمین پر پھیلی۔ اسی اولاد سے۔ ایک لڑکے ہام سے۔ وسط ایشیا۔ مصر۔ شام۔ روم۔ یونان۔ ترکی۔ ایران تک۔ انکی اولاد پھیلی۔ اسی قوم سے آریں

قوم پیدا ہوئی۔ اور زیادہ تر تواریخی آثار سے اسی قوم کے واقعات پیش کئے جاتے ہیں۔ کہ ان میں بھی نبیوں کا ظہور ہوا۔ جنہوں نے اس مخلوق کیلئے۔ شریعت و طریقت کا علم پیش کیا۔ اسی بنیاد پر آریں قوم کے۔ دین کی اساس قائم ہے۔ جو مدتوں آریں قوم میں استعمال ہوتا رہا۔ اس علم میں۔ شریعت و طریقت کا علم پیش کیا جاتا رہا جو ان قوموں کے نبیوں کے ذریعہ آتا رہا۔ جس میں۔ نماز۔ روزہ۔ زکوٰۃ کے احکام ہونے لازمی تھے۔ لیکن زمانہ کی طوالت اور عروج و زوال کے نتیجہ میں اس قوم میں شریعت کا علم زیادہ استعمال نہ رہا۔ اس وجہ سے ان قوموں کے ”دین“۔ ”مذہب“ سے شریعت کے علم کا پتہ نہیں چلتا۔ البتہ ان قوموں میں۔ انکے نبیوں کے ذریعہ علم طریقت کا زیادہ استعمال رہا۔ وہ یہ کہ۔ علم الاسماء کی خصوصیت پر ان مذاہب (ادیان) میں زیادہ تر تصور و مراقبہ۔ رات جاگنا۔ روزہ۔ مجاہدہ سے۔ روحانی مشاہدات میں۔ روحانی عالم اسرار کا مشاہدہ۔ حاصل ہونا اصل مقصد۔ بلکہ اصل شریعت تصور کیا جاتا تھا۔ یہ ایک حقیقی عمل تھا۔ جس سے اسماء کا علم و مشاہدہ حاصل کیا جاتا تھا۔ جس سے انکے مقصد کی تکمیل ہوتی تھی۔ جو ہر زمانہ میں آئندہ قوموں کا ”علم و عمل“ مقرر ہوا۔ یہی عمل ”دین اسلام“ سے موسوم تھا۔ اسی الہی ”علم و عمل“ پر انبیاء اور انکی امتوں نے۔ تحقیق کر کے ظاہر و باطن کی ترقی میں عظیم کارنامے انجام دیکر عروج حاصل کیا۔ یہی علم و عمل آئندہ آنے والی قوموں کی ہدایت و راہنمائی۔ اور عروج کا ذریعہ بنا۔ جیسا کہ بیان ہوا۔ ان قوموں کا مسکن۔ مصر و شام۔ یونان۔ روم ہی رہا۔ اس لئے یہ ممالک جملہ علوم کا گہوارہ رہے انہیں ممالک اور انہیں لوگوں کی

تہذیب و تمدن۔ اور علمی عروج پر آئندہ آنے والی قوموں اور مذاہب کے علوم۔ و عمل کی تعمیر ہوتی رہی۔ یہ واضح اور محقق ہے۔ کہ قوموں میں نبی۔ اور الٰہی علم کی صورت میں۔ شریعت اور طریقت ہی استعمال ہوتا رہا اور دیگر تمام علوم اسی شریعت و طریقت سے ماخوذ ہیں۔ اور آریں قوموں میں استعمال ”دین اسلام“۔ میں۔ شریعت و طریقت ہی کا علم بنیادی علم مانا جاتا ہے۔

المختصر اسلامی خلافت۔ خلافت عثمانیہ۔ کے دور اقتدار میں۔ ترکی ایران میں۔ اسی قدیم آریں قوم۔ مصر۔ روم۔ یونان۔ کا علم استعمال ہوتا تھا۔ جس میں۔ شریعت کے احکامات۔ نماز۔ روزہ۔ زکوٰۃ۔ جیسے الٰہی احکام تھے۔ زمانہ کے ساتھ اس عمل کی نوعیت بدلتی رہی۔ یہ عمل شریعت کے تعارفی نام سے متعارف تھا۔ لیکن اس عمل پر مداومت نہیں کی گئی۔ بجائے اسکے علماء (خواہ وہ رشیوں کی شکل میں ہوں یا براہمنوں کی شکل میں) علم طریقت پر عمل کر کے روحانی مشاہدات۔ اور روحانی کمالات حاصل کر کے اپنے علم کا اجر کرتے تھے۔ اس علم کی دو نوعتیں تھیں۔ ایک عمل ”شریعت“ کے علم و عمل کے ساتھ دین اسلام سے متصور تھا۔ کہ یہ علم انسانی عروج و ارتقا میں مفید ثابت تھا۔ کہ اس عمل میں انسان کی روحانی (نورانی) قوتیں برسر عمل رہتی تھیں۔ دوسرا بغیر شریعت کے عمل (نماز۔ روزہ۔ زکوٰۃ) کے صرف تزکیہ مجاہدہ سے۔ اپنی روحانی قوت کو جلا دیکر۔ روحانی مشاہدات و کمالات حاصل کرنا۔ چونکہ اس عمل میں۔ مثل علم شریعت کے۔ مافوق العقل کمالات کا مظاہرہ ہوتا تھا۔ اسلئے ایسے عمل کو بھی دین کی جز سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اس عمل میں چونکہ انسانی ناری روح (روح حیوانی)

برسرِ عمل رہتی ہے۔ اس روح کا خاصا ہے۔ کہ یہ ناری جنس سے تعلق رکھتی ہے۔ شیطانی قوت بھی ناری جنس سے ہے۔ اسلئے اپنی جہتس کے اعتبار سے۔ اپنی قوت میں۔ اس قوت سے بجائے اصلاح۔ بجائے روحانی تعمیر کے۔ تخریبی عمل کا زیادہ احتمال ہوتا ہے اور یہ اس روح کا خاصا ہے۔ کہ تقویت حاصل کرنے پر یہ قوت انسان کی ضرورسانی میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے۔ اس روح کے ذریعہ بغیر شریعت (روزہ۔ نماز۔ زکوٰۃ) کے عمل کے۔ تخریب کا عمل صادر ہونے کی وجہ سے۔ اس عمل کو استدراجی یا شیطانی عمل سے تعبیر دیا جاتا ہے۔

خلافتِ عثمانی کے دور میں جب خلافت کے ساتھ علمائے اسلام ترکی میں داخل ہوئے۔ تو انکے ساتھ۔ اسلامی۔ شریعت و طریقت کا قرآنی علم و عمل ترکی اور ایران میں استعمال ہوا۔ جس میں۔ قرآنی احکام کے مطابق۔ نماز۔ روزہ۔ زکوٰۃ۔ حج۔ احسان۔ شریعت کی شکل میں استعمال ہوا اور۔ قرآنی احکام کے مطابق۔ جیسا گذشتہ طریقت کے متعلق۔ رات جاگنا۔ روزہ۔ تہجد۔ تلاوتِ قرآن۔ تزکیہ نفس۔ کا عمل دین و شریعت میں جاری تھا۔ یہ عمل طریقت کی شکل میں استعمال ہوا۔

ہاں!۔ یہ امر ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ کہ دینِ اسلام میں قرآن نے شریعت و طریقت کے۔ علم و عمل میں جو طریق پیش کیا۔ وہ ایک واحد اور مخصوص طریق ہے۔ جس کے اثرات اور نتائج باقی ادیان کے علم و عمل سے مخصوص۔ اعلیٰ و افضل ہیں۔ ہاں!۔ یہ علم و عمل براہِ راست۔ عرب (مکہ و مدینہ) سے جاری ہوا۔ اس عمل کی ترتیب باقی طریقوں سے کسی حد تک مختلف اثرات کی حامل ہے۔ یعنی یہ عمل حضور

ﷺ کی وساطت سے۔ ایک رسول۔ اور نبی کی حیثیت سے۔ قرآن کی صورت میں نازل ہوا۔ اس علم میں۔ شریعت کا ایک خاص انداز ہے۔ جس میں:

۱: الصَّلَاةُ — نماز۔ یہ ایک جامع عمل ہے۔ جس سے انفرادی اور

اجتماعی طور۔ انسان ہر برائی سے محفوظ ہو کر۔ نیکی اور پاکیزگی اختیار کرتا ہے۔

۲: الصَّوْمُ — روزہ۔ انسانی خصائل اور بدی کی قوتوں کو پاکیزہ بنا کر

انسان میں روحانی پاکیزگی۔ اور نفسانی آلائشوں کے خاتمہ کی قوت پیدا کرتا ہے۔

۳: الزَّكَاةُ — زکوٰۃ۔ انسان میں خواہشاتِ نفسانی پر غالب آ کر

تمام عاداتِ رذیلہ اور ضمیمہ کے اثرات سے محفوظ ہو کر۔ حرص و لالچ۔ طمع۔ ہوس۔ تمام

معاشرتی برائیوں کے غلبہ سے محفوظ کرتا ہے۔

۴: الْحَجُّ — حج۔ انسان میں ذاتی خود غرضی اور ذاتی اغراض کے

حصول میں دوسری مخلوقِ انسانی کے حقوق کا احساس دلا کر۔ انسان کے دل میں عام

مخلوقِ انسانی کی بھلائی کا جذبہ امن و سلامتی کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔

یہ خصوصیات محض شریعت کے ارکان پر عمل کرنے سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس

حال میں۔ کہ ان اعمال سے انسان کی روحانی (نوری) قوت میں آثارِ نوری قبول

کرنے کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ ہاں!۔ انسانی وجود میں۔ دو روحانی قوتیں موجود

ہیں۔ ایک ”نوری“ قوت۔ جس کا تعلق۔ ”نور“ سے ہے اسے روحِ رحمانی سے موسوم

کیا جاتا ہے۔ دوسری ”ناری“ قوت۔ جس پر انسان کی زندگی قائم ہے۔ جس کا تعلق

”نار“ سے ہے۔ اسے روحِ حیوانی سے موسوم کیا جاتا ہے۔ ان دونوں قوتوں —

(روحوں) کو پاکیزہ رکھنے کیلئے شریعت کے ارکان کا ہر لمحہ عمل جاری رکھنا ضروری ہے۔ بغیر اس عمل کی مداومت کے۔ انسان کی نوری روح کمزور ہو کر۔ انسان بدی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اور انسان کی ناری روح۔ چونکہ شیطانی جنس سے تعلق رکھتی ہے۔ تو اس تعلق کے اثر سے ناری روح کا عمل تیز ہو کر۔ انسان خود بخود بدی کے اثرات قبول کر کے اپنی پاکیزگی کھو بیٹھتا ہے۔ جسکے نتیجہ میں۔ انسان بدی کا مجسمہ ہو کر۔ روحانی ارتقا سے محروم ہو جاتا ہے۔ جو انسان کی بدبختی اور ذلت کی علامت بن جاتا ہے۔

لہذا۔ ہر انسان کے لئے لازم ہے۔ کہ وہ حصول ارتقائے نوری کے لئے شریعت کے ارکان کا پابند رہے۔ بغیر ان ارکان شریعت پر عمل کے انسان کسی طرح بھی۔ محفوظ نہیں رہ سکتا۔ انسان اپنی ذات اور عالم انسانیت کے لئے پستی و گمراہی اور ذلت کا موجب بن جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کی ناری روح۔ بنیادی طور ایک پاکیزہ قوی قوت کی حامل۔ انسانی اعمال میں کارآمد نفع بخش قوت ہے۔ لیکن اس کی پاکیزہ قوت کا دار و مدار۔ ارکان شریعت پر عمل کرنے سے ہے۔ یعنی۔ نماز۔ روزہ۔ زکوٰۃ۔ حج کے عملی اثرات سے اس قوت میں جلا پیدا ہوتی ہے۔ جس میں نیکی اور پاکیزگی کا اثر ہوتا ہے۔ تو یہ روح روح حیوانی۔ اپنے ذاتی عمل۔ اور قوت میں۔ روحانی کمالات و کرامات کی حامل۔ خیر و فلاح کی ضامن ہوتی ہے۔ اس روح کی پاکیزگی سے ہی انسان میں قوت مشاہدہ روحانی۔ اور روحانی کمالات کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ ہاں! یہ کمال شریعت کے ارکان کے سبب اس روح میں نوری

اثرات پائے جانے سے ظہور میں آتا ہے۔ بصورتِ دیگر اگر انسان شریعت کے ارکان پر عامل نہ ہو۔ تو لازماً۔ اس کی نوری قوت مسخ ہو کر۔ ناری روح کے لئے۔ نوری اثر منقطع ہو جاتا ہے جس کے نتیجہ میں۔ ناری روح۔ میں قوت آنے سے۔ اس کا فعل ناری شیطانی اثرات کا حامل ہو جاتا ہے۔ جس سے انسان۔ نیکی اور نور سے دور۔ بدی۔ پستی۔ حیوانیت۔ تخریب کے قریب ہو کر اپنا مقامِ انسانیت و شرافت کھو بیٹھتا ہے۔

یہ جاننا ضروری ہے۔ انسانی زندگی۔ انہیں دو صفات نیکی۔ بدی کے دائرے میں پابند ہے۔ انہیں دو صفات پر اسکی زندگی کا ارتقاء و تنزل وابستہ ہے۔ اسی وابستگی کے نتیجہ میں۔ انسان۔ نیکی سے فلاح و امن و سلامتی حاصل کرتا ہے۔ اور بدی سے۔ ذلت و پستی۔ اور انسانیت کیلئے فساد و بد امنی کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی۔ ”نیکی“ اور ”بدی“ کے تصور پر۔ گذشتہ انبیاء۔ شریعت و طریقت کے اصول اور ضابطے الہی کلام کی صورت میں مخلوقِ انسانی کی فلاح کیلئے لائے۔ یہ الہی کلام کے ضابطے بھی۔ ”اسلام“ کے نام سے موسوم ہوتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ اسلام۔ شریعت و طریقت۔ قرآن کریم کی اعلیٰ و افضل۔ آخری تعلیم پر ختم (تمتہ) ہوا۔ اور آخر قرآن کریم ہی۔ شریعت و طریقت کی اعلیٰ تعلیم مخلوقِ انسانی کیلئے پیش کرتا ہے۔ جسکی تفصیل گذشتہ اوراق میں بیان کی گئی۔ اور یہ تعلیم۔ مکہ و مدینہ سے قرآن کے احکام کی صورت میں حضور ﷺ کے ذریعہ مخلوقِ انسانی تک پہنچائی گئی۔ اور آپ ﷺ کے بعد۔ علمائے امت۔ اولیائے امت کے ذریعہ مسلسل (خلافتِ اسلامی کی شکل میں) خلافتِ عثمانیہ ترکیہ تک جاری رہی۔

یہ ایک تاریخی حقیقت ہے۔ کہ اسلامی شریعت و طریقت۔ خلافتِ اسلامی کی شکل میں۔ خلافتِ اربعہ (خلافتِ صدیقیؓ۔ خلافتِ فاروقیؓ۔ خلافتِ عثمانیؓ۔ خلافتِ اسد اللہیؓ) سے لے کر خلافتِ اموی۔ خلافتِ عباسی۔ خلافتِ عثمانی (ترکی) تک۔ مدینہ سے لے کر عراق تک۔ اور عراق سے لے کر ترکی ایران تک مسلسل پہنچی۔ جس میں شریعت و طریقت کا علم و عمل۔ ہر مقام پر ہر دور میں استعمال ہوتا رہا۔ البتہ جیسے بیان ہوا۔ کہ مختلف ادوار میں شریعت و طریقت اگرچہ اپنی اصلی ہیئت میں قائم رہی۔ تاہم زمانہ کی طوالت کے ساتھ اس کے طریق عمل کے استعمال میں فرق واقع ہوا۔ اور یہ طریق۔ اسلامی شریعت میں ایران میں۔ ایرانی علما کے مخلوط عمل سے واقع ہوا۔

واقع یوں ہے۔ خلافتِ عثمانی کے دورِ خلافتِ اسلامی سے قبل ایران میں بھی گذشتہ آریں۔ قوم (یا علما) کا علم و عمل (شریعت و طریقت) استعمال ہوتا تھا۔ جس میں۔ شریعت (ارکانِ عبادت) پیشتر ہی سے موجود نہ تھی۔ یا استعمال میں نہ آتی تھی۔ البتہ طریقت کا عمل۔ فاقہ۔ رات جاگنا۔ جنگلوں کی تنہائیوں میں مراقبہ و یکسوئی کا عمل جاری تھا۔ اور یہ عمل دراصل ہندوستان میں قدیم آریں قوم میں مسلسل چلا آتا رہا۔ یہ قوم (ہندوستانی) بھی۔ وسط ایشیا۔ یا شام۔ روم۔ یونان سے منتقل ہو کر ہندوستان وارد ہوئی۔ اور اپنے ساتھ یونانی علم لائی۔ اسی مقام (ہندوستان) پر اس آریں قوم میں۔ شری کرشن۔ رام چندر۔ اور دیگر آریں قوم کے پیغمبر۔ یا نبی۔ یا اوتار وغیرہ۔ الہی شریعت و طریقت لیکر مبعوث ہوئے۔ اس زمانہ میں ہندوستان میں۔

(مثل خلافتِ اسلامی) راجوں۔ مہاراجوں کا قوی اقتدار پایا جاتا تھا۔ جن پر آریں مذہب کا اثر قائم تھا۔ ان راجوں۔ مہاراجوں۔ کو قوی غلبہ و اقتدار حاصل تھا۔ اسکے ساتھ ہی۔ آریں مذہب کے اوتاروں۔ نبیوں کا ان راجوں مہاراجوں کی حکمرانی میں بھی دخل تھا۔ جس وجہ سے۔ حکمران مہاراجوں۔ اور مذہب کے علماً (براہمنوں) کے باہم تعلق سے۔ انکا عمل یکساں۔ مذہبی تصور کیا جاتا تھا۔ رفتہ رفتہ۔ زمانہ کی طوالت کے ساتھ۔ مہاراجوں کی وسیع حکمرانی اور غلبہ کے نتیجہ میں۔ مال و زر کی فراوانی کی وجہ سے ان میں بھی۔ ہوسِ ملک گیری۔ ہوسِ دولت و عیش۔ کے اثرات پیدا ہو گئے۔ جس کے نتیجہ میں حکمران جماعت میں۔ عبادات و تزکیہ آہستہ آہستہ کم ہوتا گیا۔ یہاں تک کہ علماً (براہمنوں) کی جماعت اس حکمران جماعت سے علیحدہ ہو گئی۔ اب ایک طرف راجوں مہاراجوں کی حکمرانی۔ دوسری طرف۔ اوتاروں کے خلقاً۔ براہمنوں کے علم کا پرچار۔ الگ الگ جاری ہو گیا۔ زمانہ قدیم کی تاریخ سے یہ بات ظاہر ہے۔ کہ ہندوستان میں راجوں مہاراجوں کی عظیم الشان سلطنتیں ہوئیں۔ جو اسی مذہب (آریں) سے مشہور پہچانی جاتی تھیں۔ اسکے ساتھ اس دین کے نبی۔ اوتاروں۔ مہاتماؤں۔ براہمنوں کے نام سے بھی یہ حکومتیں پہچانی جاتی رہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے۔ جو اسلام (دین محمدی ﷺ) سے قبل کا زمانہ ہے۔ اس وقت ہندوستان۔ ”ہندوستان“ کے نام سے مشہور نہ تھا۔ اسی زمانہ کے مہاراجوں کی حکمرانی کا ذکر تاریخ میں آتا ہے۔ اور اسی زمانہ کے نبیوں (اوتاروں) کا نام شری کرشن۔ رام چندر جی وغیرہ۔ مشہور تاریخ میں پہچانے جاتے ہیں۔ یہی حکومتیں۔ یہی مذاہب زمانہ کے

ساتھ۔ اپنے اصلی علم و عمل سے دور ہو کر اپنی اسلامی (دینی) ہیئت کھو کر اب ”ہندو“ یا غیر مذہب (کافر) کے تصور میں محسوس ہوتے ہیں۔ انکے پیروان مذاہب (خلفاء۔ علمائے۔ براہمن۔ رشی) نے بھی اصلی علم و عمل چھوڑ کر۔ دین میں من گھڑت عقائد شامل کر کے دین کی ہیئت اس قدر بگاڑ دی۔ کہ یہی دین اب۔ اسلام کی ضد تصور کئے جاتے ہیں۔

الغرض۔ یہی آریں قوم۔ ہندوستان میں قدیم زمانہ سے آباد۔ اپنے دین پر عامل رہی۔ جس میں۔ شریعت (نماز۔ روزہ۔ زکوٰۃ) کی ہیئت و عمل باقی نہ رہا۔ البتہ۔ ان۔ اوتاروں کا عمل۔ رات جاگنا۔ فاقہ۔ تزکیہ نفس۔ مجاہدہ ہر زمانہ میں جاری رہا۔ اور آئندہ آنے والی قوموں میں یہی عمل دین کی شکل میں استعمال ہوتا رہا۔ اس عمل میں۔ مہاتماؤں۔ براہمنوں۔ کو روحانی کمالات حاصل رہے۔ اور انہیں کمالات کو دین سمجھا جاتا رہا۔ ان اعمال میں۔ دین (نماز روزہ) شامل نہ رکھا گیا۔ لہذا ان مذاہب میں۔ محض۔ تزکیہ نفس۔ اور مجاہدات کو اصل دین سمجھ کر۔ ان مہاتماؤں اور براہمنوں کی بزرگی تسلیم کی جاتی رہی۔

آریں تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ قدیم زمانہ سے ان قوموں کی زبان۔ بھاشا۔ سنسکرت۔ اور دیگر زبانیں۔ رائج تھیں۔ لازماً انہیں زبانوں میں ان قوموں کی ہدایت کیلئے۔ کرشن۔ رام وغیرہ نبی۔ اوتار۔ ولی کی صورت میں انہیں کی سنسکرت۔ بھاشا زبانوں میں ہدایات آتی رہیں لہذا۔ یہ اوتار (نبی) براہمن (جو برہم سے ماخوذ معلوم ہوتا ہے)۔ غالباً یہ لقب۔ ابرہام یا ابراہیم علیہ السلام سے ماخوذ معلوم ہوتا

ہے۔ اسی طرح ہندو مذہب میں شکر اچار یہ۔ حضرت سلیمان کے نام سے ماخوذ بتایا جاتا ہے۔ دراصل یہ تمام ادیان (دین) اسلام ہی سے متعلق ہیں۔ صرف۔ ماحول۔ زمانہ۔ اور زبانوں کے تفاوت اور پیروان مذاہب کے من گھڑت تاویلات کے نتیجہ میں۔ یہ مذاہب اسلام سے مختلف سمجھے جاتے ہیں۔

یہ زمانہ بدھ مت کا ہے۔ جب گذشتہ دین۔ وید۔ شاستر۔ ہندوستان میں مہاراجوں کی شکست اور حکومتوں کے بدلنے سے۔ زبانوں میں علم کے نفاذ میں تبدیلی۔ آتی رہی۔ تو انکے مذہب کے اصول بھی بدلتے رہے۔ انکے طریق عمل بھی بدلتے رہے۔ بدھ مت کے زمانہ میں۔ گوتم بدھ کے طریق عمل کو زیادہ تقویت حاصل ہوئی۔ جبکہ گذشتہ مذاہب میں بھی۔ فاقہ کشی۔ جنگوں میں یکسوئی مراقبہ پر عمل ہوتا تھا۔ بدھ مت کے اصولوں میں دنیا سے لاتعلقی کے رجحانات اس قسم کی رہبانیت دین میں شامل ہوئے۔ اور اشوک کے زمانہ میں۔ اشوک کی حکومت۔ ہندوستان سے نکل کر۔ افغانستان۔ ایران۔ یونان تک وسیع ہو کر بدھی عقائد پر۔ طریقت کا اجرا ہوا۔ یہی طریق گذشتہ یونانی عمل۔ اور ہندوستانی عمل ایران میں۔ خلافت عثمانیہ سے قبل

۱۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ط فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ط (پارہ ۱۳ سورۃ ۱۴ آیت ۴) نہیں بھیجا ہم نے رسولوں میں سے۔ مگر قوموں میں انہیں کی زبان میں تاکہ بیان کی جائیں انکے لئے اللہ کی آیات۔ پس اللہ گمراہ کرتا ہے۔ جسکو چاہے اور ”ہدایت“ دیتا ہے جسے چاہے۔ یعنی اسی ہدایت اور نبی سے بعض نے حقیقت کو پالیا۔ اور بعض بوجہ علم نہ ہونے کے بت پرستی اختیار کر کے گمراہ ہو گئے اس حال میں۔ کہ انہوں نے آنے والے نبی کے حقیقی علم و راہنمائی قبول کرنے سے انکار کر دیا۔

استعمال ہوتا تھا۔ چنانچہ خلافتِ اسلامی کے زمانہ میں۔ اسلامی طریقِ عمل میں۔ ایرانی طریقِ عمل کی آمیزش سے۔ ایک مخلوط۔ اسلامی طریقِ عمل ترتیب پایا۔ اور اس مخلوط طریقِ عمل کو اسلامی طریقِ عمل سے نسبت دیکر۔ ”فارسی“ تصور میں ”طریقت“ کے تعارفی نام سے شہرت ملی۔ یہی زمانہ ہے۔ جب ایران میں۔ ایرانی فقراً۔ اور اسلامی فقراً کے اشتراکِ عمل سے۔ ایک مخلوط عمل کو ”طریقت“ کے نام سے پکارا گیا۔ جس میں شریعت۔ نماز۔ روزہ۔ زکوٰۃ۔ حج کے عمل کو بہت کم استعمال کیا گیا۔ کہ خلافتِ اسلامی میں۔ اہل اسلام بھی بہت کم شریعت پر عمل کرتے تھے۔ البتہ طریقت کے عمل میں۔ فاقہ۔ رات جاگنا۔ جنگلوں۔ تنہائیوں میں مراقبہ یکسوئی کا عام رواج جاری رہا۔ جس سے فقراً کو روحانی مشاہدہ۔ اور کمالات حاصل ہوتے۔ اور اس عمل پر متواتر مداومت کی وجہ سے یہی عمل ”طریقت“ اور اسلامی طریقت سے منسوب کیا گیا۔ البتہ اس عمل میں۔ ایرانی فقراً کے چند اختراع کئے گئے۔ عمل شامل کئے گئے جو بظاہر۔ اسلامی عمل کے مشابہ۔ اسلامی طریقِ عمل کی ہیئت میں محسوس ہوتے ہیں۔ جن میں اسلامی طریقت میں مستعمل وظائف یا طریقِ عمل استعمال ہوتے ہیں۔ مثلاً۔ کلمہ شریف کا ذکر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ سانس کے اتار۔ چڑھاؤ کے ساتھ ذکر کرنا (یادل سے پڑھنا) یا سانس بند کر کے دل سے کلمہ کا ذکر کرنا۔ يَا اللَّهُ هُوَ كادرو۔ سانس کے ساتھ پڑھنا۔ اور ”اللہ“ کے لفظ کا تصور کرنا۔ یعنی مراقبہ کی شکل میں آنکھیں بند کر کے۔ اللہ کا تصور کرنا۔ ان اذکار اور طریقوں سے۔ انسانی۔ روح میں لطافت پیدا ہو کر قوتِ مشاہدہ حاصل ہوتی۔ یہ طریق۔ ایران میں۔ ایرانی۔ اور اسلامی

ساختہ طریقت میں۔ استعمال ہوتے رہے۔ اور ایسے عامل فقراً کو۔ ”ولی“ یا فقیر سے موسوم کیا گیا۔ بالآخر اسی طریق و عمل کو اسلامی طریقت سے منسوب کر کے۔ اسی علم و عمل کا اجرا کیا گیا۔ اس علم و عمل اور طریق عمل میں۔ (ناری روح) روح حیوانی سے مشاہدات و کمالات و کرامات کا مظاہرہ ہوتا رہا۔ جن میں ایسے فقراً سے مافوق العقل کمالات کا صدور ہوتا رہا۔ ان کمالات کی بناء پر۔ اس عمل کو شریعت اسلامی کا عمل تصور کیا گیا۔ کہ اسلامی شریعت میں۔ اس عمل کو طریقت کے نام سے پہچانا گیا۔ چونکہ علمائے اسلام نے اپنے عمل میں۔ قرآنی حکم کے مطابق۔ رات جاگنے۔ تہجد۔ نوافل۔ تلاوت قرآن۔ روزہ کا عمل شامل نہ رکھا۔ کہ یہ عمل ایک مخصوص جماعت (طائفة) سے تعلق رکھتا تھا۔ لہذا۔ علمائے امت نے۔ خالص قرآن و حدیث کے علم کو — علمی حیثیت میں۔ تراجم تفسیر۔ فقہ۔ معقول۔ منقول۔ فلسفہ وغیرہ (جو اسلامی علوم میں علمائے امت کی تحقیق سے وضع کئے گئے) کا اجرا کر کے قرآنی علوم کو مخلوق تک پہنچایا۔ جس سے علمی طور۔ قرآن و حدیث کی حقانیت و حقیقت واضح کر کے اسلام۔ یا شریعت حقیقی (قرآن و حدیث) کا علم جو اسلام کی بنیادی تبلیغ تھی۔ اس علم کا اجرا کیا۔ جسے خالص شریعت سے موسوم کیا گیا اور اس قرآنی علم کا اجرا کرنے والے۔ (جن میں۔ قرآنی علم کے مطابق۔ رات جاگنا۔ روزہ۔ تہجد۔ تلاوت قرآن کا عمل شامل نہ تھا) علمائے امت کہلائے۔ اسکے ساتھ ہی ایرانی اور اسلامی۔ علم سے ترتیب

۱۔ یعنی خلافت اسلامی کے علماء کے ذریعہ قرآنی علم و اذکار (عربی) لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَا اللَّهُ هُوَ وَغَيْرِهِ عمل کو ایرانی عمل سانس بند کرنا۔ یا ذکر کرنا۔ اور رات جاگنا۔ یکسوئی وغیرہ کا مخلوط عمل۔

دیا ہوا علم۔ جس میں۔ رات جاگنا۔ روزہ۔ تہجد۔ تلاوت قرآن کو علم شریعت کے ساتھ شامل رکھا گیا۔ یہ لوگ۔ علمائے امت کے لقب کے ساتھ۔ اولیائے امت بھی کہلائے۔ جنہیں۔ فقراً ۱۔ یا علمائے طریقت بھی کہا جاتا ہے۔ اور تیسری جماعت۔ وہ لوگ جنہوں نے ایرانی ساختہ علم۔ صرف۔ تنہائیوں میں۔ مراقبہ یکسوئی۔ فاقہ۔ رات جاگنے کا علم استعمال کیا۔ اور شرعی علم۔ نماز۔ روزہ پر عامل نہ رہے۔ انہیں تزکیہ نفس سے روحانی کمالات۔ مشاہدہ روحانی حاصل ہوا۔ چونکہ یہ کمالات بھی۔ شرعی عمل کے عین مطابق تھے۔ اسلئے ایسے کمالات کو۔ مافوق العقل تصور کرنے کی بنا پر۔ دین کی جز سمجھا گیا۔ لیکن اس عمل میں۔ چونکہ شریعت کی پابندی لازم نہ رکھی گئی۔ اسلئے اس عمل سے تخریب و فساد کا اثر ظاہر ہوا۔ اسلئے اس عمل اور طریق عمل (یا طریقت) کو شیطانی عمل۔ استدراجی عمل سے تشبیہ دیا جاتا ہے۔ یہ عمل شیطانی عمل ہونے کی وجہ سے رد کیا گیا۔ لیکن روحانی اثرات کے مظاہرہ کی بنا پر بعض فقراً (خاص کر ہندو مذہب کے براہمنوں نے) نے اس عمل کو اپنایا۔ چنانچہ قدیم۔ ہندوستان میں ہندو مذہب میں اسی طریق کو (جس میں شرعی عمل شامل نہیں)

۱۔ اسلامی طریقت میں۔ علمائے امت کو۔ ولی یا اولیائے امت سے بھی پکارا جاتا ہے۔ البتہ ایران میں۔ فارسی زبان میں۔ ایسے ولی کو۔ درویش۔ فقیر یا پیر سے بھی پکارا جاتا ہے۔ یہ القاب ایرانی زبان کے مفہوم میں آتے ہیں کہ ایران میں۔ اکثر اولیا۔ بڑھاپے کی عمر میں کمال حاصل کئے ہوتے۔ اسی عمر کی نسبت سے ایسے اولیا کو پیر (بوڑھا) سے نسبت دیا جاتا۔ اسکے ساتھ ہی اکثر ولی۔ دنیا سے لاتعلق۔ گہرے رنگ کے پھٹے پرانے لباس میں بھیک مانگنے والوں کی شکل میں پھرتے تو اسی نسبت سے انہیں فقیر (غریب) سے نسبت دیا جاتا۔ اسی طرح درویش کے لقب میں۔ دنیا سے لاتعلق۔ کاروبار دنیوی سے کنارہ کشی گوشہ نشینی کرنے والا مفہوم لیا جاتا ہے۔

استعمال کر کے ہندو قوم میں۔ براہمنوں۔ مہاتماؤں کی شکل میں۔ شہرت و عقیدت حاصل کی۔ گویہ عملِ استدراجی اثرات کا حامل ہے۔ لیکن اس قسم کے لوگ۔ اس عمل کو دین کی حیثیت میں استعمال کر کے گیان اور عبادت کا تصور رکھتے ہیں۔ جس سے اس عمل کو تخریب یا ضرر رسانی میں بہت کم استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لئے اس عمل کو بھی (بغیر شرعی عمل کے) دین کی حیثیت دی جاتی ہے۔ لیکن یہ عمل ناری (روح حیوانی) قوت سے تعلق رکھتا ہے۔ جسے۔ صرف ناری عالم۔ یا عالمِ سیارگان سے تشبیہ دیا جاتا ہے۔ اس عالم سے ماورئی۔ آسمان۔ اور آسمانوں سے ماورئی مقام کو۔ عالمِ نوری سے تشبیہ دیا جاتا ہے۔ جہاں ناری روح کی رسائی نہیں۔ اس کے لئے انسانی نوری روح (روحِ رحمانی) سے ہی۔ مشاہدہ اور رسائی حاصل ہو سکتی ہے۔ جسکے لئے علمِ شریعت۔ نماز۔ روزہ۔ زکوٰۃ کا عمل لازمی ضروری ہے۔ گویا نوری روح کے تزکیہ اور پاکیزگی۔ اور لطافت۔ کیلئے۔ شریعت کا عمل لازم ہے۔ بغیر اس عمل کے نوری روح میں کامل لطافت پیدا نہیں ہو سکتی۔ لہذا۔ بغیر اس روح کے نوری مشاہدہ ممکن نہیں جس وجہ سے انسانی مقصد اور عمل کی تکمیل ادھوری اور نامکمل رہتی ہے۔ اور بغیر شرعی عبادات کے ”طریقت“ کو شریعتِ اسلامی میں قبول نہیں کیا جاتا۔

جہاں تک۔ شریعتِ اسلامی میں۔ قرآن و حدیث کا اجراء۔ اور طریقت (زائد عبادت) سے روحانی کمالات حاصل ہونا ہے۔ یہ عمل ”مدینہ“ سے شروع ہو کر خلافتِ عثمانی۔ ترکیہ اور ایران تک مسلسل جاری ہوا۔ اور ایران سے۔ اسلامی فتوحات کی شکل میں۔ علمائے امت کے ذریعہ ہندوستان میں منتقل ہوا۔ جس میں۔ ”مدنی“

(قرآن و حدیث کا) خالص علم اور اسکے بعد۔ ایرانی ساختہ۔ (مدنی۔ ایرانی) مخلوط علم۔ طریق عمل شامل ہیں۔ الغرض ہندوستان میں۔ اسلامی فتوحات کے ساتھ۔ اسلامی شریعت کا اجرا ہوا۔ جس میں مختلف قسم کے طریق عمل شامل ہیں۔

(۱)۔ اول۔ علمائے شریعت کا عمل۔ جس میں قرآن و حدیث۔ فقہ اور

سابقین علمائے اسلام کی قرآن و حدیث پر بحث و تفسیریں۔ وغیرہ جس میں قرآنی حکم کے مطابق۔ زائد عبادات و تزکیہ مجاہدہ شامل نہیں۔ اس طریق کو خالص شریعت سے موسوم کیا جاتا ہے۔ انہیں علمائے امت کہا جاتا ہے۔

(۲)۔ دوسرے۔ علمائے شریعت۔ کا عمل۔ جس میں قرآن و حدیث۔ فقہ

کے علم سے علاوہ۔ زائد عبادت۔ قرآنی حکم کے مطابق۔ تہجد۔ رات جاگنا۔ فاقہ۔ تقویٰ۔ مجاہدہ سے۔ روحانی کمالات حاصل ہونا۔ یہ حقیقی علمائے امت ہیں۔ جن سے۔ حقیقی طریقت۔ معرفت الہی اور اسرارِ عالمِ ملکوتی کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ جنہیں اولیائے امت۔ ولی۔ کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ یہی علم و عمل قرآن۔ شریعت کی اصل روح ہے۔ ابتدائے ورودِ اسلام ہندوستان میں ایسے اولیا کا ورود ہوا۔ جن میں۔ معین الدین چشتی۔ داتا گنج بخش۔ قسم کے علمائے خصوصی ذکر آتا ہے۔ جنہوں نے شریعتِ اسلامی کے ساتھ حقیقی طریقت کا اجرا کیا۔ لیکن۔ چونکہ یہ عمل ایک خاص جماعت (طائفہ) سے تعلق رکھتا ہے۔ اسلئے ایسے اولیا بہت کم ہی پائے جاتے ہیں۔ لہذا یہ علم و عمل بھی مختصر ہوتا ہے۔ اسلئے ہندوستان میں یہ علم و عمل بھی مختصر حالت میں رہا۔ اسکے مقابل علمائے شریعت کا علم و عمل (جس میں تزکیہ مجاہدہ کا استعمال نہ

رہا) عام مسلمانوں میں استعمال رہا۔ یہی علم و عمل ہے۔ جو ہر زمانہ میں شریعتِ اسلامی کے نام سے جاری رہا۔ اور شریعتِ اسلامی کو اسی عمل تک محدود رکھا گیا۔ اسلام اور شریعت سے مشہور ہے۔

(۳)۔ تیسرے۔ وہ علم و عمل۔ جو ایران میں۔ ایرانی فقراً اور خلافت کے ساتھ وابستہ علماء کی آمیزش سے۔ اختیار کیا گیا۔ جس میں۔ علم شریعت۔ نماز۔ روزہ۔ زکوٰۃ۔ احسان کے ساتھ ایرانی طریق عمل استعمال ہوا۔ جس میں۔ ذکر اللہ ہو۔ نفی اثبات۔ لا الہ الا اللہ کا ذکر اور تصور و مراقبہ کا استعمال۔ جس میں قرآنی ضابطہ کے مطابق۔ طریق عمل۔ تہجد۔ قیام لیل۔ روزہ۔ وغیرہ۔ کی پابندی نہیں۔ ایسے علماء کو مشاہدہ۔ روحانی کمال حاصل ہوتا ہے۔ لیکن انہیں مراتبِ ملکوتی۔ اور معرفتِ الہی حاصل نہیں۔ یہ علماء بھی۔ اپنے علم و عمل کا اجرا کرتے ہیں۔ یہ علم کامل نہ ہونے کے سبب لائق اتباع (استعمال) نہیں۔ ہندوستان میں۔ ابتداً سے لیکر ہر زمانہ تک یہ طریق جاری ہے۔ ہاں اسلئے کہ انہیں۔ قرآنی ضابطہ۔ کے مطابق۔ قرآنی طریق عمل کا علم ہے۔ نہ اس علم کے مطابق ان کا عمل ہے۔

(۴)۔ چوتھے۔ خالی طریقت۔ یہ علم بھی۔ ایران سے ہندوستان میں منتقل ہوا۔ جس سے مثل قدیم آریں فقراً کے علم و عمل کے مطابق صرف تزکیہ نفس۔ مجاہدہ و ریاضت سے۔ بغیر اتباعِ شریعت۔ مشاہدہ اور روحانی کمالات کا صدور ہوتا رہا۔ یہ علم بھی ہندوستان میں کثرت سے جاری رہا۔ اسلئے۔ کہ اسلامی شریعت سے قبل۔ ہندوستان میں۔ ہندو راجوں۔ مہاراجوں کی حکومتوں میں۔ براہمنوں کو قوی اثر

و غلبہ حاصل رہا۔ انکی روحانی قوت کے زیر اثر۔ راجے۔ رعایا۔ انکے محکوم۔ اور عقیدت مند رہے۔ اور قدیم سے ان میں۔ جنگلوں۔ ویرانوں میں مجاہدہ کی وجہ سے روحانی کمال حاصل تھا۔ اور اسی علم و عمل پر براہمنوں کو اصل عالم اور انکے کمال کو اصل علم تصور کیا جاتا تھا لہذا۔ علمائے اسلام کے وروہندوستان پر۔ جیسا ایران میں ایرانی اور اسلامی علم و عمل کی آمیزش سے ایک مخلوط۔ علم اختراع کیا گیا۔ ہندوستان میں بھی۔ اس علم و عمل کو اپنا کر۔ اسی قسم کی طریقت کو استعمال کیا گیا۔ یہی علم و عمل جس میں شریعت اسلامی کی پابندی ملحوظ نہ رکھی گئی۔ بغیر شریعت فقراً نے۔ خانقاہوں میں استعمال کیا۔ ایسے ہی فقراً نے جبکہ اس عمل میں شریعت اسلامی کا عمل شامل نہ رکھا گیا۔ نشہ آور۔ بھنگ۔ چرس۔ شراب جیسی ناقص اشیاء استعمال کیں۔ تو ایسے فقراً کو لاعلمی کی وجہ سے ولایت کا درجہ دیا گیا۔ جس میں۔ کسی حد تک ان میں معمولی سی روحانی قوت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن بغیر پابندی شریعت۔ ایسا عمل شیطانی قوت کا حامل ہوتا ہے۔ جس میں۔ شراب۔ چرس۔ بھنگ جیسی نشہ آور اشیاء استعمال کی جاتی ہیں اور غیر ضروری تزکیہ کی وجہ سے ان میں روحانی اثر پایا جاتا ہے۔ لیکن یہ علم محض خواہشاتِ نفسانی کی تکمیل کیلئے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسے فقراً بے علم جاہل ہوتے ہیں۔ جو اصل حقیقت سے نا آشنا ہوتے ہیں۔

الغرض۔ ہندوستان میں۔ انہیں اقسام کا علم و عمل ہر زمانہ میں استعمال ہوتا رہا۔ اور زیادہ تر علم جیسا بیان ہوا۔ تیسرے درجہ کے علماً کا۔ علم و عمل وسیع پیمانے پر جاری ہوا۔ جس میں ایرانی ساختہ علم و عمل استعمال ہوتا ہے۔ اور اسلامی محققین اسی طرز

کے علم پر اپنا عقیدہ و علم استوار کرتے ہیں۔ ہاں۔ اس طریق عمل میں۔ تزکیہ مجاہدہ ایرانی طرز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جس سے روحانی مشاہدہ۔ اور روحانی کمال حاصل ہوتا ہے۔ لیکن یہ کمال۔ کامل نہیں۔ جس سے معرفت الہی یا آثار و اسرار باطنی کا مشاہدہ ہو۔ یہ علم طریقت کی اصطلاح میں ناسوتی علم سے موسوم ہے۔ جس میں۔ نہ مراتبِ ملکوتی حاصل ہوتے ہیں۔ نہ اصل علم حاصل ہوتا ہے۔ سوائے اسکے ایسے فقراً کو درجہ کمال دیا جاتا ہے۔ اس کے مقابل حقیقی علمائے امت۔ جو قرآنی احکام کے مطابق۔ زائد عبادات کی صورت میں عمل کریں۔ یا ایسا طریق عمل انکے پاس ہو۔ انکا وجود یکسر عنقا ہے۔ اسلئے قرآنی ضابطہ کے مطابق۔ وہ ابتدائی طریق عمل۔ جو حضور ﷺ اور صحابہ (وَ طَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ) کا علم و عمل استعمال ہوتا تھا۔ فی زمانہ۔ نہ اسکا اجرا ہوتا ہے۔ نہ استعمال ہوتا ہے۔ نہ اسکا علم کسی عالم کو حاصل ہے۔ سوائے اسکے کہ رسمی طور۔ ایرانی طرز کے علم و عمل کو استعمال کیا جاتا ہے۔ جس سے نہ وہ روحانی کمال حاصل ہوتا ہے۔ جو اس عمل سے ہونا چاہیے۔ خالی فقیری استعمال کی جاتی ہے۔ جسے صرف حصول دنیا کیلئے استعمال کیا جاتا ہے۔ عوام الناس ایسے ہی فقراً کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ایسے فقراً۔ خود خزانوں کے مالک ہوتے ہیں۔ فی زمانہ نہ شریعت کا عمل کامل ہے۔ نہ طریقت کا علم کامل ہے۔ صرف عادتاً بے نتیجہ عمل کیا جاتا ہے جس سے حقیقی علم کا سراغ ملتا ہے۔ نہ مروجہ علم طریقت سے طریقت کی حقیقت سمجھ آتی ہے۔ اور عام فہم کے مطابق۔ طریقت کو۔ ”تصوف“ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ لیکن تا حال ”تصوف“۔ اور ”طریقت“ کے مفہوم کو صحیح معنوں میں تصور میں

نہیں لایا جاتا۔ کیونکہ۔ تصوف اسلامی تصور نہیں۔ بلکہ ایرانی اختراع ہے۔ اور اس تصور میں ایرانی طرز کا علم و عمل پایا جاتا ہے۔ جو حقیقی۔ اسلامی طریقت سے علیحدہ کیفیت ہے۔ لیکن ہندوستان میں اسلامی۔ علمائے طریقت اسی ایرانی طرز کی طریقت کا اجرا کرتے ہیں۔ اسلئے اس طریق کو ”تصوف“ کا نام دیکر اسلامی طریقت سمجھا جاتا ہے۔ اس مقام پر ”تصوف“ کے تصور پر تھوڑی وضاحت ضروری ہے۔

”تصوف“۔ کے لفظ میں۔ صوف (ص۔ و۔ ف) کا مادہ ہے۔ غالباً یہ لفظ

آرین نژاد۔ ایرانی۔ فارسی۔ اصطلاح کا لفظ ہے۔ صوف سے مراد۔ زرد گبروے رنگ کا سوتی کپڑے کا لباس۔ اسی نسبت سے۔ ایک عامل بزرگ کے علم و عمل۔ طریق عمل کو ”تصوف“۔ سے تشبیہ دیا گیا۔ یعنی زرد گبروے رنگ کے لباس والے عامل کا ”علم و عمل“۔

یہ حقیقت ہے۔ کہ تصوف کے تصور کی بنیاد بھی۔ ایرانی تہذیب و علم پر ہوئی۔ غالباً یہ تصور۔ ہندوستان میں بھی پایا گیا۔ کہ ہندوستان میں قدیم آرین قومیں ہزاروں سال سے سکونت کرتی رہیں۔ البتہ یہ کہا جاسکتا ہے۔ کہ یہی آرین قومیں یونان و روم میں بھی آباد تھیں۔ جو کسی زمانہ میں۔ ہندوستان میں ہجرت کر کے آباد ہوئیں۔ ان قوموں میں بھی ”نبی“ مبعوث ہوئے۔ جو رشیوں۔ اوتاروں کے نام سے مشہور ہیں۔ اور انکے خلفاً۔ پیروان مذہب۔ مہاتما۔ براہمن کے نام سے مشہور ہیں۔ اور بعد زمانہ انکے پیروان مذاہب نے اصل دین۔ علم میں تحریف کر کے دین کی حقیقی ہیئت کو مسخ کر دیا۔ جس وجہ سے انہیں اب کافر (یا ہندو) کے تصور

میں دیکھا جاتا ہے۔ اس حال میں کہ انکے حقیقی۔ نبیوں۔ رسولوں کو بھی۔ ہندو یا کافر کے تصور میں سمجھا جاتا ہے۔ ایسا نہیں۔ یہ تصور غلط ہے۔ جبکہ زمانہ کی طوالت اور انکے غیر حقیقی علم و عمل کی وجہ سے ایسا سمجھا جاتا ہے۔ حقیقتاً یہ ہستیاں بھی۔ نبیوں۔ یا رسول میں شمار کی جاسکتی ہیں۔ اور انکے علم و عمل کو الٰہی علم کی اصل تصوف میں شامل کیا جاسکتا ہے۔

یہ ایک قدیم زمانہ کی تاریخ ہے۔ کہ بعض نبیوں نے۔ اپنے لباس۔ میں کسی وضع اور کسی رنگ کو پسند کیا۔ اسی طرح لباس میں بھی۔ کسی وضع اور رنگ کو پسند کر کے استعمال کیا جس میں آریں قوموں کے نبیوں۔ اوتاروں نے۔ زرد گیروے رنگ کے صوف کے کپڑے استعمال کئے۔ انہیں نبیوں کی پسند کے مطابق۔ اس قوم میں۔ نبیوں کی نسبت سے زرد گیروے رنگ کے لباس کو اہمیت دی گئی۔ اور آئندہ انکے خلفا نے نبی۔ یا اوتار کی نسبت سے خود بھی۔ گیروے صوف لباس کو عقیدتاً استعمال کیا۔ اس طرح۔ زرد گیروے رنگ صوف کے لباس کو نبی کی نسبت سے اہمیت دیکر۔ دین

۱۔ اس پسند کی بنیاد۔ ان انبیاء کے باطنی مشاہدہ پر ہے۔ کہ عالم باطن میں بعض باطنی آثار و کیفیات۔ رنگوں۔ سبز۔ نیلگوں۔ سرخ۔ نیلا۔ زرد (سنہری)۔ سیاہ انوار کی شکل میں مشاہدہ میں آتی ہیں جنہیں اصطلاح طریقت میں ”لطائف“ سے تشبیہ دیا جاتا ہے۔ لہذا۔ نبی اپنی پسند کے مطابق کسی رنگ کا انتخاب کر کے۔ ویسا ہی لباس استعمال کرتا رہا۔ اسی پسند۔ اور انتخاب پر گزشتہ ایرانی قوموں کے نبیوں نے ”سنہری نور“ کی مشابہت پر زرد گیروے رنگ کو پسند کر کے اسی رنگ پر گیروے رنگ کا لباس استعمال کیا۔ جو رنگ آگے چل کر نبی۔ یا ولی کی شناخت کیلئے استعمال کیا گیا۔ چونکہ اس زمانہ میں صوف کا کپڑا میسر تھا۔ اسلئے ”صوف“ کے نام پر ایسا کپڑا پہننے والے کو صوفی کہا گیا۔ ہاں۔ یہ تصور قدیم آریں قوم میں ہندی۔ سنسکرت۔ بھاشا میں موجود نہیں تھا۔ یہ تصور ایران کے فقراء کی فارسی زبان کی اختراع سے صوف کا کپڑا پہننے والے ولی کو صوفی کہا گیا۔

(طریقت) کا ایک جزو بنایا گیا۔ اور یہ لباس محض۔ رشیوں۔ براہمنوں کیلئے مخصوص ہوا۔ اور یہی لباس۔ ایک نبی۔ رشی۔ اوتار کے کمالات کی شناخت بنا۔ اور جب یہ لباس۔ ایران کے ولیوں۔ مہاتماؤں۔ براہمنوں میں۔ ولی کی نسبت اور کمالات کی شناخت سے استعمال ہوا۔ تو اسی لباس کی شناخت پر۔ ایسے ولی۔ براہمن کو ”صوفی“۔ (یعنی زرد گبروے رنگ لباس والے بزرگ) کے نام سے پکارا گیا۔ اور اسی نام کی نسبت سے۔ اسکے طریق عمل اور علم اور عمل کو۔ طریقت۔ یا تصوف سے تعبیر دیا گیا۔ حقیقتاً۔ ”تصوف“۔ ”طریقت“ کی جگہ استعمال کیا گیا۔ اور طریقت میں۔ ایرانی ساختہ۔ ”علم“۔ ”عمل“۔ ”طریق عمل“ کا تصور پایا جاتا ہے۔ اور ”طریقت“ کی اصل اور حقیقی ہیئت۔ قرآن و حدیث کے علم کے مطابق۔ ”ہدایت“ شرعی احکام۔ اور نَافِلَةٌ لَّكَ۔ ”زائد عبادت“ کے علم کا مجموعہ سے ہی تکمیل پاتا ہے۔ جس علم کو عام اصطلاح میں شریعت۔ اور طریقت کے تعارفی نام سے۔ پہچانا۔ یا سمجھا جاتا ہے۔ گویا قرآن کی ہُدٰی (ہدایت) نماز۔ روزہ۔ زکوٰۃ۔ احسان۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے احکام اور ”نَافِلَةٌ لَّكَ“ کی زائد عبادت۔ قُمْ الْيَلَّ رَاتِ جَاگنا۔ اَقِمِ الصَّلٰوَةَ۔ نماز پڑھنا۔ قُرْآنَ الْفَجْرِ۔ رات کو قرآن پڑھنا۔ کے مجموعہ عمل کو۔ شریعت و طریقت کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ جو اسلامی شریعت کا ایک حقیقی۔ (الہی) علم و عمل ہے۔ جس عمل سے۔ اسماء اسرار الہی۔ اور معرفت الہی حاصل ہونا اصل مقصود ہے۔ یہی علم و عمل ایرانی علم کی آمیزش سے۔ طریقت یا تصوف کے نام سے متعارف ہوا اس مقام پر اس تمام بیان سے دو کیفیتیں سامنے آتی ہیں۔ کہ قرآن و ہدایت و طریقت کے عمل

سے۔ مقاماتِ باطنی۔ اسرار و آثارِ الہی (نوری) کی ہیئتیں۔ کیفیات۔ اور نوری مقامات کا ایک خاص تصور۔ دوسرے ان آثار و اسرار کی ہیئتوں کا ”مشاہدہ“۔ بالفاظِ دیگر ”ہدایت“۔ پر عمل سے۔ ایک طرف ”تزکیہ نوری“۔ حاصل ہو کر۔ روحِ رحمانی ان مقاماتِ نوری تک رسائی حاصل کرتی ہے دوسرے۔ اس روحانی رسائی سے ان نوری ہیئتوں (مقامات) کا ”مشاہدہ“۔ ہوتا ہے۔ اسی طریق اور کیفیت کو ”طریقت“۔ یا ”تصوف“ سے موسوم کیا گیا۔ جو اسلام کی اصل قرار دی جاتی ہے۔

اس بیان سے یہ واضح ہونا مقصود ہے۔ کہ طریقت سے مراد۔ اسماءِ الہی۔ اسرارِ باطنی۔ عالمِ نوری۔ ”زمین“۔ ”انسان“ کی ذات سے لیکر۔ ”اللہ“۔ کی ذات تک کائناتِ نوری۔ ناری۔ خاکی۔ کی کیفیات کی تخلیق میں ایک خالق کائنات کی خالقیت میں۔ اس اللہ کی ذات کا تصور اور ان تمام آثار کا مشاہدہ پا کر علم حاصل کرنا ہے۔ اس عمل میں۔ آثار کائناتی۔ تا ذاتِ الہی کا علم۔ ”بالمشاہدہ“ ہونا۔ سو اس مقام پر اصل مقصود۔ انسان کا اپنی ادراکی قوتوں سے کائنات کے تمام اسرار کا مشاہدہ کر کے ان کیفیات کا علم حاصل کرنا ہے۔ لہذا دیکھنا ہے۔ کہ انسان میں۔ تمام آثار۔ نوری۔ ناری۔ خاکی کی کیفیات کا علم حاصل کرنے کی۔ کیا قوتیں پائی جاتی ہیں۔ اور ان قوتوں کا استعمال کس طرح ہوتا ہے۔ یہ واضح ہے۔ کہ کسی شخص کو ولی۔ فقیر۔ نبی ہونے کی صورت میں۔ انہیں اوصاف پر فوقیت حاصل ہوتی ہے۔ کہ وہ اپنی روحانی قوتوں کی پاکیزگی کے سبب صاحبِ کرامات۔ اور صاحبِ مشاہدہ ہوتا ہے۔ لہذا۔ اب انسان کی روحانی قوتوں کے کمال اور اسکی قوتِ مشاہدہ پر بحث کی جاتی ہے۔

۲۔

روحانی مشاہدہ کی قوت اور ذرائع

یہ ایک حقیقت ہے۔ کہ انسان میں۔ جہاں اسکی جسمانی بقا کیلئے حصول سامانِ زندگی میں اسکے جسمانی اعضے کام کرتے ہیں۔ وہاں اسکے حصولِ علم میں بھی بعض قوی (Organs) مخصوص ہیں۔ جو صرف حصولِ علم میں استعمال ہوتے ہیں۔ جن میں حواسِ خمسہ کا عمل خصوصی اہمیت کے حامل ہیں۔ کہ یہ قوتیں صرف کائنات کی اشیاء کا علم حاصل کرنے میں کارآمد ہوتی ہیں۔

انسانی زندگی کا مطالعہ کرنے سے۔ یہ حقیقت واضح ہوتی ہے۔ کہ انسان پیدا ہوتے ہی۔ جبکہ اسکے اعضے حصولِ سامانِ زندگی میں استعمال نہیں ہوتے۔ فطری طور بے خبری کے عالم میں بھی۔ اپنے حواس سے کام لینے کی فطری صلاحیت۔ ساتھ لیکر آتا ہے۔ بچہ پیدائش کی پہلی ساعت میں۔ ایک نئی دنیا دیکھ کر محسوس کرتا ہے۔ گویا اسکی ”قوتِ بصر“ کام کرتی ہے۔ بچہ پیدا ہوتے ہی آوازیں سنتا ہے۔ اس وقت اگر ایک زوردار دھماکا کیا جائے۔ تو بچہ دہشت سے اچھل پڑتا ہے۔ گویا اسکی ”قوتِ سمع“ کام کرتی ہے۔ بچہ پیدائش کی پہلی ساعت میں رونا شروع کرتا ہے۔ گویا۔ اسکی ”قوتِ کلام“ کام کرتی ہے۔ بچہ کی ناک میں دھواں داخل ہو۔ تو

گھبرا کر رونا شروع کر دیتا ہے۔ گویا اسکی ”قوتِ شامہ“ کام کرتی ہے۔ بچہ غیر ارادی طور ماں کا پستان منہ میں رکھ کر چوسنا شروع کرتا ہے گویا۔ اسکی ”قوتِ ذائقہ“ کام کرتی ہے۔ بچہ کے جسم پر زخم۔ یا جلن کی اذیت پہنچے۔ تو تکلیف کے احساس سے رونا شروع کرتا ہے۔ گویا اسکی ”قوتِ لامسہ“ (حس) کام کرتی ہے۔ یہ پانچ حواس۔ (۱) قوتِ بصر (آنکھ) (۲) قوتِ سمع (کان) (۳) قوتِ ذائقہ (زبان) (۴) قوتِ شامہ (ناک) (۵) قوتِ لامسہ (چھونے کی حس)۔ پانچ قوتیں فطری طور۔ انسان کو اسکی پیدائش میں میسر ہیں۔ جن سے وہ اپنی نشوونما میں۔ اور حصول علم میں۔ بہر حال کام لیتا ہے۔ بظاہر بچہ ہوش و حواس سے بے خبر محسوس ہوتا ہے۔ لیکن اس بے خبری کے عالم میں بچہ کی حرکت و عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ کہ انسان پیدائش کے ساتھ ہی۔ ان قوتوں کو استعمال کرنے کی فطری تحریک حاصل کئے ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہوا۔ کہ انسان کیلئے۔ اپنے ہوش سنبھالنے کے ساتھ ہی ان قوتوں کو اپنی نشوونما۔ حصولِ سامانِ حیات۔ اور اس حصول میں ایک (حصول کا) علم اپنے حصول کی آسانی میں استعمال کرنا ضروری ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے۔ کہ انسان۔ حواس و عقل پختہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہر شے کی۔ ماہیت (بناوٹ) خاصیت۔ اور اسکے مصرف (استعمال) کی تحقیق میں۔ حواس و ذہن کو فطری طور استعمال کرنے کا عادی ہوتا ہے۔ انسان کے سامنے ایک وسیع کائنات پھیلی ہوئی ہے۔ اور جہاں تک اسکی نظر پہنچتی ہے۔ وہ مختلف اشیاء کو محسوس کرتا ہے۔ تو اشیاء کی شناخت کی تحریک۔ خود بخود اسکے ذہن کو انکی تحقیق کی تجسس پر آمادہ کرتی ہے۔ ہاں۔! یہ تحریک اسکے

ذاتی مفاد میں۔ حصولِ سامانِ زندگی کی فراہمی کیلئے ملتی ہے۔ ایک ذرہ سے لیکر جہاں تک اسکی وسعتِ نظر ہے۔ اسے یہ فطری تحریک ملتی ہے۔ کہ یہ اشیاء کیا ہیں؟۔ کس لئے ہیں؟۔ انکی تحقیق کا جذبہ اسے ابھارتا ہے۔ کہ انکا بنیادی وجود کس شے سے ہے؟۔ کیونکہ انسان اپنی خوراک۔ سامانِ حیات میں۔ اپنی طبیعت کے مطابق۔ ہر نفع کی ”پہچان“ کرتا ہے۔ یہ ”پہچان“ ایک ”تحریک“ ہے۔ اشیائے کائنات میں۔ انکی ”ذات“۔ انکی ”صفات“۔ انکی ”خالق“۔ کی پہچان کی جستجو میں انسان کو۔ متوجہ۔ مصروفِ عمل اور آمادہ کرے۔ یہ انسان کی فطری تخلیق کا خاصا ہے۔ جو اسکی ”پہچان“ کا ایک مقصد متعین کرتا ہے۔ جسکا اصل نچوڑ۔ ”پہچان“۔ اور ”تحقیق“۔ بنتا ہے۔

ہاں!۔ انسان کا مقام الارض (زمین) میں ہے۔ اس میں بعض اشیاء اسکے حواس کے احاطہ میں آتی ہیں۔ بعض اشیاء لطیف ہیئت میں ہیں جو نزدیک ہیں۔ اور دور بھی۔ ایسی لطیف ہیئتوں کو ماورائے ادراک کیفیات سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اور بعض اس سے بھی دور جنکا وجود ہے۔ مگر انکا ادراک میں آنا ممکن نہیں۔ ہاں!۔ ان سب اشیائے کائنات کی۔ پہچان۔ تحقیق۔ جب انسان کے علم میں یہ کیفیتیں لائی جائیں۔ یا آئیں۔ تو انکی ”پہچان“۔ اور ”تحقیق“ پر فطری طور انسان کا ذہن آمادہ ہو جاتا ہے۔ بس یہی فطری۔ پیدائشی خاصیت۔ انسان کا پیدائشی مقصد بن جاتا ہے۔

اس بنیادی اصول کے مد نظر۔ یہ سوچنا ہے۔ کہ اشیائے کائنات کی پہچان

اور تحقیق کا طریق کیا ہے؟۔ اسکے لئے خود انسانی خواص میں۔ ”حواس“۔ کا پایا جانا۔ اور ان حواس کا عمل۔ ایک راہ متعین کرتا ہے۔ جسکے لئے ان ”حواس“۔ پر ہی تجزیہ کرنا۔ ابتدائی قدم ہے۔ لہذا حواسِ انسانی پر تحقیق سے ہی ایک راہ متعین ہو سکتی ہے۔

انسانی وجود میں۔ حواسِ خمسہ۔ آنکھ۔ کان۔ ناک۔ زبان۔ اور جسم کی شریانوں کی ساخت پر غور کیا جائے۔ تو معلوم ہوگا۔ کہ باقی اجزاً (اعضے) جسمانی کے مقابلہ میں۔ ان قوی (Organs) کو حصولِ علم کیلئے استعمال کیا جاتا ہے۔۔۔ جیسا کہ زبان سے انسانی نشوونما میں غذا استعمال کی جاتی ہے لیکن۔ کان۔ ناک۔ آنکھ۔ لامسہ سے غذا استعمال نہیں کی جاتی بلکہ یہ قوتیں صرف کیفیات۔ یا اشیاء کی ہیئتوں کی پہچان۔ اور علم حاصل کرنے میں استعمال ہوتی ہیں۔ اس عمل سے واضح ہو جاتا ہے کہ انسانی وجود میں حواسِ خمسہ کا پایا جانا۔ انسان پر کائنات کی اشیاء کی تحقیق و پہچان میں ان قوتوں کو استعمال کرنا۔ ایک فطری ضابطہ کے تحت لازمی ہے۔ اور یہ قوتیں صرف تحقیق و پہچان کیلئے ہی انسان میں ودیعت کی گئی ہیں۔۔۔

یہ جاننا ضروری ہے۔ کہ یہ قوتیں فطری طور۔ تحقیق و پہچان۔ میں انسان کی مکمل راہنمائی کرتی ہیں۔ جس میں کسی اور ذریعہ کی راہنمائی کی ضرورت کے لئے انسان محتاج نہیں۔ انسان درخت دیکھتا ہے۔ وہ درخت ہی ہے۔ انسان پہاڑ دیکھتا ہے۔ وہ پہاڑ ہی ہے۔ انسان آواز سنتا ہے۔ حقیقتاً وہ آواز ہی ہے۔ انسان ایک شے کی لذت چکھتا ہے۔ زبان ہر کیفیت کا وہی اثر بتاتی ہے۔ جو

اس کیفیت میں پایا جاتا ہے۔ انسان آگ چھوتا ہے۔ حقیقتاً انسان قوتِ لامسہ سے وہی اثر قبول کرتا ہے۔ جو آگ میں پایا جاتا ہے۔

ان قوتوں کے فطری افعال اور استعمال سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ کہ انسان پیدائشی طور۔ اشیائے کائنات پر تحقیق و پہچان کا عادی تھا۔ عادی ہے۔ اس حال میں کہ اسکی تمام قوتیں۔ قوی اور کیفیات کی اصل ہیئتوں کے علم میں۔ حقیقی تصورات حاصل کرنے کا ایک مخصوص ذریعہ ہیں۔

زمین پر ایک ابتدائی انسان کا مکمل تصور یہ ہے۔ کہ زمین پر ایک انسان کا اہل کا ظہور ہوتا ہے۔ جو اپنے حواس سے کائنات کی پہچان۔ تحقیق۔ اور حصولِ سامانِ حیات میں۔ ایک معقول۔ اور مہذب انسان تصور کیا جانا۔ فطری اصول کے تحت لازمی ہے۔ اسکے مقابل۔ وحشی صفت ہونا۔ انسان سے کمتر درجہ، ہیئت حیوانی کا خاصا ہے جسکا انسانی وجود میں تصور کرنا لغو اور بے بنیاد نظریہ سمجھا جاتا ہے۔

قبل اسکے کہ حواسِ خمسہ کے افعال پر بحث کی جائے۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ محققین کے نزدیک حواسِ خمسہ کے ساتھ حصولِ علم میں دماغ (ذہن) کو بھی خصوصی دخل ہے۔ کہ بغیر دماغی عمل کے حواسِ خمسہ کا عمل مکمل نہیں ہو سکتا۔ دماغی ہیئت و مقام کے لحاظ سے اس کا حواس سے فطری رابطہ پایا جاتا ہے۔ جو محض حصولِ علم۔ تحقیق و پہچان کیلئے ہی استعمال ہوتا ہے۔ لہذا محققین نے دماغ کو حصولِ علم میں حواس کا معاون قرار دیا ہے۔

محققین یونان نے دماغ کے تجزیہ میں۔ اسکے قوی (Organs) علمی

کے خاص حصص (حصے) تقسیم کئے ہیں۔ جن میں انکی تحقیق کے مطابق — (۱) قوتِ حافظہ — (۲) قوتِ واہمہ — (۳) قوتِ متصرفہ ہیں۔ یہ تقسیم ان قویٰ کے افعال کے مطابق۔ انکے نام سے اخذ کی گئی ہے۔ اور تحقیق میں یہ ثابت ہوتا ہے۔ کہ حواسِ خمسہ سے حاصل شدہ کیفیات کا عکس دماغ تک پہنچ کر ہی انسانی علم و آگاہی میں آتا ہے۔ اگر حواسِ خمسہ سے آمدہ کیفیات کا عکس دماغ تک نہ پہنچے۔ تو انسان کو کسی کیفیت کے وجود کا علم نہیں ہو سکتا۔ یہ تقسیم محققین یونان کی قدیم تحقیق ہے۔

محققین مغرب نے بھی دماغ کے تین حصص تحقیق کئے ہیں ان میں (۱)۔

Area of Sight (دماغی حصہ بصری)۔ (۲) Motor Area (دماغی حصہ

عصبی۔ متصرفہ)۔ (۳) Psychic Area (واہمہ) یہ جس تین اجزاء پر مشتمل ہے

جن میں واہمہ۔ حافظہ۔ اور حس مشترک شامل ہیں۔ محققین مغرب نے بھی ان

قویٰ (Organs) کے افعال کے مطابق انکے نام اخذ کئے ہیں۔ لیکن محققین یونان

اور محققین مغرب کے نظریات و تجربات میں باہمی اختلاف پایا جاتا ہے۔ وہ یہ کہ

قویٰ کے ناموں کے مطابق انکے افعال کی صحیح نشاندہی نہیں کی گئی ہے۔ محققین مغرب

نے Psychic Area کو واہمہ سے ظاہر کیا ہے۔ لیکن اس حصہ میں تین اجزاء

(Organs) کی الگ الگ (واہمہ۔ حافظہ۔ حس مشترک) نشاندہی نہیں کی ہے۔

اسلئے۔ کہ وہ اس حصہ کی اصل ہیئت و عمل کو تحقیق میں نہیں لاسکے۔ اسلئے کہ انکی تحقیق ایک

وجود کی ہیئت کی ”پہچان“۔ عینی مشاہدہ پر ہوتی ہے۔ جبکہ ان قویٰ کا عمل لطیف روحانی

ہیئت میں ہوتا ہے۔ جو بغیر لطیف روحانی ذریعہ ادراک حاصل نہیں ہو سکتا۔

محققین اسلام (حکما) نے بھی دماغ کی تقسیم میں۔ دماغی فعل کے مطابق۔ دماغ کے پانچ حصے بتائے ہیں۔ جنہیں حواسِ خمسہ ظاہری کے مقابل حواسِ خمسہ باطنی کی شکل میں پیش کیا ہے۔ ان میں (۱) دماغی حصہ بصری جسے حکماءِ مغرب نے Area of sight کے نام سے ظاہر کیا۔ (۲) دماغی حصہ عصبی جسے حکماءِ مغرب نے Motor Area کا نام دیا ہے۔ اسے متصرفہ بھی کہا جاتا ہے۔ (۳) واہمہ۔ (۴) حافظہ۔ (۵) حسِ مشترک۔ لہذا ان دماغی حواسِ خمسہ باطنی پر ہم اسلامی نظریات و تجربات کی روشنی میں بحث کریں گے۔ اب ان پانچ قوائے ذہنی کے حصولِ علم میں مثالی ترتیب پیش کی جاتی ہے۔ تاکہ ان قوی کی ہیئت و فعل کو آسانی سے سمجھا جاسکے۔

مثال کے طور حواسِ خمسہ ظاہری میں۔ ”قوتِ بصر“۔ آنکھ سے دیکھنا۔ یعنی حواسِ خمسہ میں قوتِ بصر (آنکھ) کا عمل۔ جو حواسِ خمسہ باطنی (دماغی) کے ذریعہ تکمیل پاتا ہے۔ یعنی آنکھ کے زاویہ میں آئی ہوئی کیفیت (موم بتی) کا عکس۔ آنکھ کی پتلی Eye Ball پر آ جاتا ہے۔ محققین کی تحقیق کے مطابق۔ یہ عکس آنکھ کی پتلی سے گذر کر۔ پتلی سے پیچھے ایک مائع کی تھیلی Retina پر آ جاتا ہے۔ یہاں سے یہ عکس دماغ کے پچھلے حصے۔ دماغی حصہ بصری Area of sight پر منتقل ہوتا ہے۔ دماغ کا یہ حصہ صرف آنکھ کے عمل کو پورا کرنے کیلئے بنا ہے۔ کیونکہ انسانی علم میں آنکھ کے عمل کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ کہ بغیر آنکھ سے دیکھے کسی شے کے علم و ادراک کی تکمیل کامل نہیں ہو سکتی۔ دماغی حصہ بصری سے یہ (موم بتی کا) عکس۔ دماغی حصہ

عصبی۔ (متصرفہ - Motor Area) میں منتقل ہوتا ہے۔ اور یہاں سے گزر کر یہ عکس واہمہ میں منتقل ہوتا ہے۔ ”واہمہ“۔ متصرفہ سے ملحقہ دماغ کا ایک حصہ ہے۔ جو آنکھ کے ذریعہ منتقل ہوئی کیفیت کی ماہیت (شکل و صورت) کی شناخت کرتا ہے۔ کہ یہ کیفیت۔ ”سفید شے۔ جسکے سر پر مخروطی شکل کی روشنی ہے“۔ (موم بتی کی ہیئت کی نشاندہی کرتا ہے)۔ واہمہ سے عکس واہمہ سے ملحقہ دماغی حصہ۔ ”حافظہ“۔ میں منتقل ہوتا ہے۔ حافظہ کے اس حصہ میں عکس کی شکل و صورت۔ مکمل ہیئت۔ تصویر کی مانند محفوظ ہو جاتی ہے۔ اس عمل کی نسبت سے اس حصہ کو ”حافظہ“۔ (محفوظ کرنے والا) سے موسوم کیا جاتا ہے۔ حافظہ سے (موم بتی کا) عکس اسکے ملحقہ دماغی حصہ حس مشترک پر منتقل ہوتا ہے۔ تو حس مشترک پر۔ تصویر (موم بتی) کا عکس آنے پر ہی۔ آنکھ سے دیکھنے کا عمل پورا ہو جاتا ہے۔ اس حال میں۔ کہ اگر آنکھ سے دیکھی کیفیت کا عکس حس مشترک پر منتقل نہ ہو۔ تو انسان کے دیکھنے کا عمل پورا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح حواسِ خمسہ ظاہری کی قوتیں۔ قوتِ سمع۔ قوتِ ذائقہ۔ قوتِ شامہ۔ قوتِ لامسہ کا عمل بھی۔ ان قوتوں سے حاصل شدہ اطلاعات و کیفیات کا عکس۔ حواسِ خمسہ باطنی۔ دماغی حصہ عصبی (متصرفہ) سے گزرتا۔ واہمہ۔ حافظہ میں سے گزر کر حس مشترک پر منتقل ہو کر ہی کیفیات کے وجود کا علم ہوتا ہے۔

محققین مغرب کے مطابق Motor Area۔ متصرفہ کا مقام دماغ کے

پچھلے حصہ پر ہے۔ جہاں ریڑھ کی ہڈی کا گودا (Spinal Cord) دماغ کے

گودے سے ملتا ہے۔ یعنی متصرفہ حواسِ خمسہ کی آمدہ اطلاعات کا جنکشن ہے۔ جہاں

آنکھ۔ کان۔ ناک۔ زبان اور لامسہ جسم سے حاصل شدہ کیفیات۔ متصرفہ پر منتقل ہوتی ہیں۔ اور پھر متصرفہ سے واہمہ پر اور واہمہ سے حافظہ پر۔ حافظہ سے حس مشترک پر منتقل ہو کر کسی کیفیت کے وجود کا احساس دلاتے ہیں۔ اس حصہ کو ”متصرفہ“ اسلئے نام دیا گیا ہے۔ کہ اس حصہ دماغی سے ریڑھ کی ہڈی کے گودے میں سے باریک شریانیں تمام جسم کے ذرہ۔ ذرہ میں پھیلی ہوئی ہیں۔ ان شریانوں میں لطیف جوہر (خون) کے ذریعہ ہی۔ حواسِ خمسہ کے ذریعہ حاصل شدہ کیفیات کا عکس۔ لطیف جوہر میں جذب ہو کر متصرفہ تک پہنچتا ہے۔ اور متصرفہ کے ذریعہ ہی ہر حواس کی حاصل شدہ کیفیت واہمہ۔ حافظہ۔ حس مشترک تک پہنچتی ہے۔ نیز جسم کے تمام اعصاب (رگیں) Nerves بھی ریڑھ کی ہڈی کے گودے میں سے گزر کر دماغی حصہ عصبی (متصرفہ) سے جاملتے ہیں۔۔۔ چونکہ ان اعصاب پر ہی انسانی حرکت و عمل کا دار و مدار ہے۔ جو انسانی وجود کی حرکت کا کنٹرول (تصرف) کرتے ہیں۔ اس لئے اسی فعل کی نسبت سے اس حصہ کو ”متصرفہ“۔ (جسم پر تصرف Control رکھنے والا) کہا گیا ہے۔۔۔ مغربی محققین اس حصہ کو Motor Area۔ اور اسلامی حکما اس حصہ کو متصرفہ نام دیتے ہیں۔۔۔ لہذا یہ امر محقق ہے۔ کہ بغیر حواسِ خمسہ باطنی (قوائے دماغی) کے حواسِ خمسہ ظاہری کا عمل ذاتی طور مکمل نہیں۔۔۔ جب تک حواسِ خمسہ سے حاصل شدہ کیفیات حواسِ خمسہ باطنی کے حس مشترک تک نہ پہنچے۔

یہاں یہ جاننا ضروری ہے۔ کہ باوجود اس کے کہ انسانی وجود میں حواسِ خمسہ ظاہری۔۔۔ اور حواسِ خمسہ باطنی کے عمل سے ہی انسانی علم کی تکمیل ہوتی ہے۔۔۔ لیکن

اس حصول میں مزید ایک قوت کو دخل ہے۔ جس کے بغیر حواس و ذہن حصولِ علم میں اس قوت کے محتاج ہیں۔ اگر یہ قوت حصولِ علم میں معاون نہ ہو۔۔۔ تو دونوں قوتوں کا عمل بیکار ثابت ہوگا۔۔۔ وہ قوت۔۔۔ محققین مغرب یا قدیم و جدید محققین کی تحقیق کے نزدیک۔۔۔ وہ قوت!۔۔۔ ایک شے کے وجود اور آنکھ (حواس) کے درمیان کی غیر محسوس فضا ہے۔ جسے ”ایثر“ کے نام سے موسوم کیا گیا۔۔۔ محققین کی تحقیق کی رو سے۔ ایک شے کی ہیئت کا عکس۔ فضا میں پائی جانے والی۔ لطیف قوت۔۔۔ ایثری لہروں کے ذریعہ آنکھ کی پتلی تک منتقل ہوتا ہے۔ اگر درمیان میں۔ ایثر کا عمل موجود نہ ہو۔ تو کیفیت کا عکس آنکھ تک نہ پہنچ سکیگا۔ لہذا یہ امر ثابت ہے۔ کہ حصولِ علم میں۔ بنیادی قوت۔ ”ایثر“ کا وجود لازمی ہے۔ جو ہر کیفیت کی ہیئت میں۔ خواہ بیرونِ فضا ہو۔ یا اندرونِ حواسِ خمسہ۔۔۔ ذہن (حسِ مشترک) تک کا فاصلہ۔۔۔ ہر جگہ۔ ”ایثر“ ہی۔ انتقالِ ہیئت کا ذریعہ ہوتی ہے۔۔۔ آنکھ سے لیکر حسِ مشترک تک۔ کان کے پردوں سے لیکر حسِ مشترک تک۔۔۔ ناک کے پردوں سے لیکر حسِ مشترک تک۔ زبان کے اعصاب سے لیکر حسِ مشترک تک۔ اور خود قوتِ لامسہ میں جسم کے اعصاب میں پاؤں کے انگوٹھے سے لیکر۔۔۔ حسِ مشترک تک۔ انسانی وجود میں ”ایثر“ کا وجود پایا جاتا ہے۔ حقیقتاً۔ یہی ایثر بذاتِ خود ہر مقام پر انتقالِ ہیئت (عکس) کا ذریعہ ہونا۔ ایک فطری تخلیقی عمل کے تابع یقینی ہے۔

قوتِ لامسہ میں۔ انسانی جسم کا ذرہ ذرہ شامل ہے۔ جسم کے ذرہ ذرہ میں

عصبی رگیں لامسہ کا عمل پورا کرتی ہیں۔ لہذا جسم کے ذرہ ذرہ میں ایثر پائی جاتی ہے۔
 — ”ایثر“ ایک لطیف جوہر ہے۔ جو محسوس نہیں ہوتی۔ یہ ایثر انسانی جسم میں
 بمنزلہ ”روح“ ہے۔ جسے محققین اسلام کے نزدیک۔ ”روح حیوانی“ سے موسوم کیا
 جاتا ہے۔ گویا۔ ”ایثر“۔ اور انسانی جسم کو زندہ رکھنے والی قوت (روح) ایک ہی
 جنس ہیں۔ یہی ایثر بیرون فضا میں واقع ہے۔ جو انسانی حصول علم میں کیفیات کا

۱۔ محققین نے کائنات میں اس لطیف فضا کا ”تعارفی نام“۔ ”ایثر“ کیسے دیا؟

غالباً اس فضائی لطیف کیفیت کی تحقیق حکمائے یونان سے ہوئی۔ جنہوں نے فلسفیانہ تجزیہ سے۔
 کائنات کی علتِ اولیٰ کو ایک ”مجرد نور“ میں محسوس کیا۔ اور تخلیقی آثار میں اسی نور کو ہر مقام پر وجہ تخلیق
 (Mater) قرار دیا اور فضائے آسمانی کے مقام پر اسی نورِ مجرد کی جز کو اس فضائے آسمانی میں محسوس کر کے۔ یونانی
 زبان میں ایثر (ای۔ ی۔ ث۔ ر) ایک لطیف قوت قرار دیا۔

مابعد زمانہ محققین نے اس لطیف قوت کو اسی تعارفی نام سے استعمال کیا۔ اور یہی نام سابقہ آریں قوم
 کے محققین نے اپنی تحقیق میں استعمال کیا۔ جس میں آریں قوم کی زبان میں۔ ”ایثر“ کے تلفظ کو ”ایٹھر“ کے تلفظ
 میں ادا کیا۔ جس میں۔ ایثر کی ”ث“ کو مخرج میں ”تھ“ کی آواز میں ادا کیا۔ اور جب یہ علم محققین مغرب کی تحقیق
 میں آیا۔ تو انہوں نے چونکہ انکی زبان میں ”ث“ استعمال نہیں۔ لہذا انہوں نے EACER کو ETHER
 کے تلفظ میں ادا کیا۔ اور گذشتہ آریں قوموں کے علوم۔ وید۔ شاستر کی زبان میں۔ ”ایثر“ کو نورِ مجرد کی جز کی
 صورت میں ”ایٹھر“ کے تعارفی نام سے۔ استعمال کیا۔ محققین عرب میں یونانی علم منتقل ہوا۔ جس میں ایثر کا تعارفی
 نام استعمال ہوا۔ عربی مخرج میں۔ ”ث“ کا تلفظ۔ ”ھ“ کے مخرج کے برابر ادا ہوتا ہے۔ اسلئے ”ایثر“ کے لفظ کو
 ”ایٹھر“ کے مخرج کے ساتھ ”ایٹھر“ کی آواز میں ادا کیا گیا۔ اور اغلب ہے۔ کہ آریں قوموں کے بعد زمانہ میں۔
 محققین مغرب نے اسی۔ ایٹھر کے بنیادی تصور پر۔ ایٹھر کے نام کو ایٹھر کے لفظ سے استعمال کیا ہو۔ جس میں
 ہندو فلسفہ کے مطابق (اللہ۔ نور)۔ قرآنی بیان کے مطابق اس فضائے ایٹھی کو اللہ کا نور تصور کر کے ہر شے
 میں اللہ کا نور عقیدہ میں استعمال کر کے ایٹھر کو ایٹھر کے نام سے پکارا یا ایٹھر کو ایٹھر کے نام پر پکارا۔

عکس۔ حواس تک منتقل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور یہی ایثر۔ حواس کے ذریعہ (اندرونِ جسم) دماغ (حسِ مشترک) تک کیفیات کا عکس منتقل کرنے کا سبب ہے۔

درحقیقت۔ یہ ایثری روح بذاتِ خود۔ حواس میں کیفیات منتقل کرنے کی قوت ہے۔ اور یہی ایثر خود۔ دماغ میں کیفیات کا احساس و علم پانے کی قوت ہے۔ بہ الفاظِ دگر۔ حواسِ خمسہ ظاہری اور حواسِ خمسہ باطنی میں کیفیات کے عکس منتقل کرنے کی قوت۔ اور دماغ میں کیفیات کا احساس و علم کرنے کی قوت کو ”ایثر“۔ سے موسوم کیا گیا ہے۔

محققین کی تحقیق سے یہ امر واضح ہے۔ کہ۔ ”ایثر“۔ (روح حیوانی کی شکل میں) دماغ میں قوی صورت میں پائی جاتی ہے۔ جو خود۔ دیکھنے۔ سننے۔ چکھنے۔ سونگھنے اور مس کرنے کا عمل پورا کرتی ہے۔ اس اعتبار سے۔ اسکا اپنا ایک (روحانی) منفرد وجود ہے۔ جو دماغ میں قوی حالت میں۔ خود علم پاتی ہے۔ یہ ”ایثر“ (روح حیوانی) روحانی حیثیت میں۔ ذاتی حیثیت میں۔ ہر کیفیت کا عکس حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اسلئے روحانی حیثیت میں۔ دماغی ایثر۔ بغیر حواس کی مدد کے بیرونی فضائے ایثری سے براہِ راست رابطہ کر کے۔ ہر کیفیت کا مشاہدہ کر سکتی ہے۔

اس عمل کی ایک خاص ترتیب ہے۔ کہ اندرونِ دماغی ایثر کا۔ بیرونی فضائے ایثری سے بغیر کسی (Gap) وقفہ کے رابطہ قائم رہتا ہے۔ لہذا جو عکس۔ بیرونِ فضائے ایثری میں لہروں کے ذریعہ آنکھ کی پتلی کے زاویہ میں سامنے آیا۔ اسی آن۔ ایثری لہروں کے ذریعہ۔ آنکھ کے راستے (Area of Sight۔ حسِ بصری)۔

متصرفہ (Motor Area)۔ واہمہ۔ حافظہ سے منتقل ہوتا۔ حس مشترک تک پہنچا۔ اور انسان نے اس کیفیت کا مشاہدہ کیا۔ یہ انتقال ہیئت۔ ایک سیکنڈ میں ایک لاکھ چھیالیس ہزار میل کی رفتار سے ہوتا ہے۔ جس میں (Time) وقت (زماں) اور (Space) فاصلہ (مکاں) ناپا نہیں جاسکتا۔ اس عمل میں کسی شے کا علم ہونا بظاہر حواس (آنکھ) سے محسوس ہوتا ہے۔ لیکن اس ترتیب میں علم پانے کا عمل۔ ایثر (روح حیوانی) کے ذریعہ ہی ہوتا ہے۔ لہذا انسانی مشاہدہ۔ خواہ حواس خمسہ ظاہری سے ہو۔ یا حواس خمسہ باطنی سے ہو۔ اصل ذریعہ علم ایثر یا روح حیوانی ہی ہوتی ہے۔ گویا انسان کا ظاہری حیثیت میں مشاہدہ کرتا بھی روحانی عمل تصور کیا جاتا ہے۔ اس امر سے واضح ہے کہ انسانی جسم میں۔ دماغی روح۔ ایثر۔ یا روح حیوانی بغیر حواس خمسہ کی مدد کے۔ بیرونی فضا کی تمام کیفیات کا عکس براہ راست حاصل کر کے ہر کیفیت کا مشاہدہ کر سکتی ہے۔

پیشتر بیان ہوا۔ کہ حواس خمسہ ظاہری۔ اور حواس خمسہ باطنی سے کس طرح کیفیات کا علم حاصل ہوتا ہے۔ جس میں حواس خمسہ باطنی کے پانچ قوائے دماغی سے علم کا عمل مکمل ہوتا ہے۔ اب مناسب ہو گا کہ حواس خمسہ باطنی میں انکے قوی (Organs) کے افعال اور ایثر کے عمل سے حصول علم کی ترتیب پیش کی جائے۔

یہ واضح ہے۔ کہ قوائے ذہنی میں۔ ”متصرفہ“۔ اور ”حس مشترک“ کا عمل مخصوص اور اہم ہے۔ ”حس مشترک“۔ دماغ میں (سر میں) ماتھے کے اندرون مقام پر واقع ہے۔ اس حصہ دماغی کو اسکے فعل کے مطابق۔ ”مشترک“۔ کہا گیا

— کہ یہ حصہ دو قوی (Organs) سے مرکب ہے۔ ایک حصہ — ”شعور“ — کہلاتا ہے۔ جو ماتھے کے اوپر والے حصہ میں ہے۔ دوسرا حصہ — ”عقل“ — کہلاتا ہے۔ ماہرین نفسیات — ”عقل“ — کو ”تحت الشعور“ سے بھی موسوم کرتے ہیں۔ یہ حصہ دماغی شعور کے نچلی طرف واقع ہے۔ اس مقام کے لحاظ سے ہی اس حصہ ”عقل“ کو تحت الشعور — یعنی شعور کے نیچے والا حصہ کہا گیا ہے۔

انسانی علم میں — ”شعور“ — اور ”عقل“ کا مشترک فعل ہے۔ یعنی حواسِ خمسہ ظاہری سے — حاصل کردہ — کیفیات کا عکس — جس مشترک تک پہنچنے سے ہی علم کی تکمیل ہوتی ہے۔ اسکی ترتیب — یہ ہے۔ کہ حواس کے ذریعہ حاصل کردہ کیفیت کا عکس — دماغی حصہ عصبی — متصرفہ پر منتقل ہو کر — واہمہ — حافظہ — سے گزر کر حسِ مشترک میں ”عقل“ — پر منتقل ہو کر اس کیفیت کا ادراک ہوتا ہے۔ اس طرح ایک کیفیت انسانی علم میں آتی ہے۔ ہاں! — ”عقل“ — صرف ٹھوس مادی کیفیات کا ادراک کرتی ہے۔ اسکے مقابل غیر مادی — غیر محسوس کیفیات کا عکس — بجائے عقل کے — شعور میں منتقل ہو کر انسانی علم میں آتی ہیں۔

مثال کے طور پر نیند کی حالت میں — محسوس کرنا — دیکھنا — رَی فی المنام — انسان بغیر حواس کے عمل کے بھی کیفیات نیند کی حالت میں — محسوس کرتا — دیکھتا ہے — یا جن غیر محسوس کیفیات کا عکس حواس کے ذریعہ حاصل نہیں ہو سکتا — شعور کے ذریعہ ان کیفیات کا ادراک ہوتا ہے — انسان نیند کی حالت میں — کیفیات کا مشاہدہ کرتا ہے — جبکہ ظاہراً انکا ٹھوس وجود نہیں ہوتا — یہ مشاہدہ — شعور

کے ذریعہ ہوتا ہے۔

حسِ مشترک میں۔ ”عقل“۔ کا ایک اہم فعل بھی ہے۔ یہ فعل اسکے اخذ کردہ نام سے واضح ہے۔ ”عقل“ کے معنی۔ باندھنے والا۔ یعنی عقل جسم کی تمام حرکت و عمل پر تصرف (کنٹرول Control) کرنے والا ہے۔ اس کی تفصیل محققین نے یوں بیان کی ہے۔ کہ۔ عقل مرکز۔ یا منبع ہے۔ جسم کے تمام اعصاب (شریانوں۔ Nerves) کا جو انسان کے تمام جسم میں پھیلے ہوئے ہیں۔ عقل سے نکلنے والے اعصاب کا۔ متصرفہ (Motor Area) سے خاص تعلق ہے۔ ”متصرفہ“۔ دماغ کے پچھلے حصہ پر۔ جہاں ریڑھ کی ہڈی (Spinal Cord) کا گودا دماغ سے ملتا ہے۔ واقع ہے۔ متصرفہ بھی۔ اعصاب کا ایک چھوٹا سا جنکشن (ملاپ والا حصہ) ہے۔ جہاں سے عقل سے نکلنے والے اعصاب (رگیں) ریڑھ کی ہڈی کے گودے کے ذریعہ تمام جسم میں پھیل جاتے ہیں۔ انہیں اعصاب کے پھیلنے۔ سکڑنے پر انسانی حرکت و عمل وابستہ ہے۔ جب عقل (ارادے کے ساتھ) کسی عمل کا حکم کرے۔ تو عقل کی حرکت۔ فعل کے ذریعہ۔ متصرفہ برسرِ عمل ہو جاتا ہے۔ متصرفہ کے ذریعہ اعصاب میں۔ تناؤ پیدا ہونے سے جسم کا ہر عضو حرکت کرتا ہے۔ اس فعل کی نسبت سے اس حصہ دماغی کو۔ عقل (جسم کی حرکت کو باندھنے والا) کہا گیا۔ چونکہ یہ حرکت متصرفہ کے ذریعہ عمل میں آتی ہے۔ اس اعتبار سے اس حصہ کو۔ متصرفہ (جسم کی حرکت پر تصرف رکھنے والا) کہا جاتا ہے۔

جیسا کہ بیان ہوا۔ حسِ مشترک میں۔ شعور سے غیر مادی کیفیات کا

ادراک ہوتا ہے۔ اور عقل ٹھوس مادی کیفیات کا (حواس کے ذریعہ) ادراک کرتی ہے۔ اس عمل میں۔۔۔ ”ایثر“۔۔۔ کا خصوصی دخل ہے۔۔۔ ”ایثر“۔۔۔ انسانی ادراک میں۔ حصولِ علم کا خصوصی عنصر ہے۔ بغیر اس عنصر کے۔ انسان کسی کیفیت کا ادراک و مشاہدہ نہیں کر سکتا۔ لہذا۔۔۔ اب۔ حواسِ خمسہ ظاہری۔ اور حواسِ خمسہ باطنی میں۔۔۔ ”ایثر“ کے عمل کی تفصیل پیش کی جاتی ہے۔

جیسے کہ بیان ہوا۔ کہ حواسِ خمسہ ظاہری میں۔ ایک کیفیت کا عکس آنکھ کی پتلی تک پہنچنے کا اصل ذریعہ۔۔۔ ”ایثر“۔۔۔ ہی ہے۔ اسی طرح آنکھ سے لیکر عقل (حسِ مشترک) تک کیفیات کا عکس پہنچنے کا ذریعہ فطری نظامِ تخلیق کے تحت ”ایثر“۔۔۔ ہی ہو سکتی ہے۔ گویا تمام فضائے ارضی۔ یا آسمانی۔ اور خود انسان کے وجود میں۔۔۔ ”ایثر“۔۔۔ بہر حال محیط ہے۔ اور جہاں تک انسانی مشاہدہ کا تعلق ہے۔ خواہ قریب ہو۔۔۔ یا دور۔۔۔ ہر مقام پر کیفیت کا ادراک کرنے والی قوت۔۔۔ ”ایثر“۔۔۔ ہی ہوگی۔۔۔ البتہ حسِ مشترک میں عقل کا فعل الگ ہے۔ اور شعور کا فعل الگ ہے۔ یعنی اس عمل میں عقل کا فعل:۔۔۔ حواسِ خمسہ سے ٹھوس مادی کیفیات کا عکس۔۔۔ ”عقل“ میں منتقل ہونے سے ظاہری اشیاء کا علم ہوتا ہے۔۔۔ دوسرے۔۔۔ ”عقل“ کی خاصیت۔۔۔ انسانی حرکت و عمل اسی عقل سے وابستہ ہے۔ یہ عمل انسان کی جاگتی حالت میں ہوتا ہے۔ یعنی عقل کے ذریعہ ہی۔ انسان کی تمام حرکات۔ اور حواسِ خمسہ سے حاصل شدہ کیفیات کا علم و ادراک حاصل ہوتا ہے۔ عقل کی دوسری حالت۔ یہ کہ انسانی جسم میں مسلسل حرکت اور عقل کا ہر لحظہ جسم کی حفاظت۔۔۔ اور علم حاصل کرنے سے عقل کے ذاتی اعصاب (تھک جانے

سے) سکڑ جاتے ہیں۔ جس وجہ سے اس کا ذاتی عمل ساقط ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت میں۔ حواسِ خمسہ سے آمدہ کیفیات کا عکس۔ عقل قبول نہیں کرتی۔ یعنی عقل کے اعصاب سکڑ جانے سے۔ خود عقل بے خود ہو کر ”خفتہ“ ہو جاتی ہے۔ جس وجہ سے حافظہ سے عقل کی طرف منتقل ہوئی کیفیت۔ عقل سے محسوس نہیں کی جاتی۔ ایسی کیفیت کو ”نیند“ سے تعبیر دیا جاتا ہے۔ ایسی نہالت میں انسان کیفیات کے علم سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ اس عمل سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ کہ جب تک حواسِ خمسہ سے حاصل شدہ اطلاعات۔ عقل میں منتقل نہ ہوں انسان کیفیات کے علم سے بے خبر رہتا ہے۔ دوسری بات۔ جب تک حواسِ خمسہ عقل کو کیفیات فراہم نہ کریں۔ تو اس حال میں بجائے خود عقل علم حاصل کرنے سے معذور ہے۔ ایسی صورت میں بھی۔ انسان کیفیات کے علم سے بے خبر رہتا ہے۔ تیسری بات۔ عقل کی خفتگی کے سبب انسان حرکت و عمل سے عاری ہو جاتا ہے۔ اسکے مقابل۔ ”شعور“ کا فعل:۔ ”شعور“ کا عمل عقل کے ساتھ مشترک ہوتا ہے۔ یعنی بیداری کی حالت میں عقل کے ساتھ ”شعور“ بھی حواسِ خمسہ سے آمدہ کیفیات کا مشاہدہ کرتا ہے۔ لیکن عقل کے نمایاں عمل کی وجہ سے شعور کا عمل محسوس نہیں ہوتا۔ اسی مشترک عمل کی بنا پر ان دونوں قویوں کو ”حسِ مشترک“ سے موسوم کیا گیا۔ لیکن شعور کا مشترک عمل یہ ہے۔ کہ عقل کی خفتگی کی حالت میں۔ شعور۔ حصولِ علم و ادراک میں برسرِ عمل ہو جاتا ہے۔ ہاں نیند کی حالت میں۔ حواسِ خمسہ۔ آنکھ۔ کان۔ ناک۔ زبان۔ لامسہ کی قوتیں۔ نیند میں بھی۔ کیفیات کا عکس حاصل کر کے۔ حواسِ خمسہ باطنی۔ حصہ بصری۔ متصرفہ۔ واہمہ۔ حافظہ تک

پہنچاتے ہیں۔ لیکن عقل کی خفتگی کے سبب۔ یہ کیفیتیں عقلِ خفتہ میں منتقل نہیں ہوتیں۔ اس وجہ سے انسان حواسِ خمسہ کی آمدہ اطلاعات سے بے خبر رہتا ہے۔ ہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ حواسِ خمسہ سے آمدہ کیفیات۔ حافظہ میں منتقل ہو کر۔ حافظہ کیفیات کو عقل پر منتقل (Relay) کرتا ہے۔ دوسرے۔ ہر کیفیت کا عکس۔ عقل پر منتقل ہونے کے ساتھ۔ خود حافظہ میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ یہ حواسِ خمسہ ظاہری۔ اور حواسِ خمسہ باطنی کا ایک فطری عمل ہے۔ کہ جاگتی حالت میں۔ حواسِ خمسہ ظاہری سے آمدہ اطلاعات حواسِ خمسہ باطنی کے ذریعہ۔ عقل تک پہنچ کر علم کی تکمیل ہوتی ہے۔ اور ترسیل کا یہ عمل حافظہ سے پورا ہوتا ہے۔ اور نیند کی حالت میں بھی یہ ترسیل کا عمل برابر جاری رہتا ہے۔ لیکن حافظہ سے کیفیات۔ عقل کی خفتگی کے باعث (نیند کی حالت میں) عقل میں منتقل نہ ہونے کی وجہ سے۔ کیفیات انسانی علم میں نہیں آتیں۔ البتہ اس (ترسیل کیفیات) کا عمل۔ یعنی کیفیات کے انتقال کا عمل۔ برابر جاری رہتا ہے۔ کہ حواسِ خمسہ کیفیات کو حافظہ اور عقل تک پہنچاتے ہیں۔ ایسے موقع پر۔ حواسِ خمسہ سے آمدہ کیفیات میں۔ کسی کیفیت میں شدت ہو۔ تو ایسی کیفیت حافظہ سے۔ عقل پر منتقل ہوتی ہے۔ تو شدت اثر سے۔ عقل متاثر ہو کر جاگ جاتی ہے۔ تو فوراً کیفیت کا احساس کرتی ہے مثلاً۔ اگر فضا میں ہلکی آوازیں کان کے ذریعہ۔ حافظہ تک پہنچ کر عقل پر منتقل (Relay) ہوں تو یہ اثر عقل قبول نہیں کرتی تو اس پر خفتگی طاری رہتی ہے۔ جس وجہ سے کان کی سنی آواز سے انسان بے خبر رہتا ہے اور اگر آواز میں شدت ہو۔ یعنی زور دار دھماکا ہو۔ تو یہ آواز اپنی شدت کے ساتھ عقل سے ٹکراتی ہے۔ تو شدت اثر سے عقل متاثر

ہو کر اسکی خفتگی رفع ہو کر۔ عقل جاگ جاتی ہے۔ گویا انسان جاگ جاتا ہے۔ ایسی حالت میں بھی۔ اگر عقل پر (تھکاوٹ کی وجہ سے) قوی۔ غالب خفتگی کا اثر طاری ہو۔ تو عقل پر شدت کا اثر طاری ہو جاتا ہے۔ مگر عقل کے قوی غلبہ (خفتگی) کی وجہ سے۔ عقل جاگتی نہیں۔ تو ”اثر“ کے اعتبار سے۔ یہ کیفیت شعور میں منتقل ہو کر مشاہدہ میں آتی ہے۔ یہ کیفیت عقل کی خفتگی (نیند) کی حالت میں۔ شعور کے ذریعہ مشاہدہ میں آتی ہے۔ تو حواسِ خمسہ سے آمدہ کیفیات۔ ایسی۔ خفتگی کی حالت میں۔ خود بخود شعور میں منتقل ہو کر مشاہدہ کی جاتی ہیں۔ ایسی کیفیت مشاہدہ کو رَیٰ فی الْمَنَامِ۔ نیند کی حالت میں دیکھنا۔ یعنی۔ انہیں قویٰ Organs سے یا حواسِ خمسہ سے حاصل شدہ کیفیات کو ”نیند“ کی حالت میں (شعور سے) مشاہدہ کرنا۔ (غلط العام) خواب دیکھنا (اصل) یا خواب میں۔ یعنی نیند کی حالت میں۔ یا عقل کی خفتگی کی حالت میں مشاہدہ کرنا سے تعبیر دیا جاتا ہے۔ شعور کے ذریعہ مشاہدہ۔ اگرچہ جاگتی حالت میں بھی ہوتا ہے لیکن نیند میں۔ عقل کی خفتگی کی وجہ سے۔ شعوری مشاہدہ واضح طور محسوس ہوتا ہے جس سے جاگتی حالت میں۔ عقل کا مشاہدہ شعور کے مشاہدہ کے مقابلہ میں غالب محسوس ہوتا ہے۔ دراصل شعور کا مشاہدہ۔ فطری طور۔ انسان پر عقل کی خفتگی کی حالت میں شعور کا فطری عمل ہے۔ کہ انسان نیند کی حالت میں بھی۔ اپنی جسمانی حالت کی حفاظت۔ اور علم حاصل کرتا رہے۔ اس مقام پر شعور کے ذریعہ کیفیات کے مشاہدہ کی تفصیل پیش کی جاتی ہے۔

اول یہ۔ کہ فطری اثر کے تابع۔ شعور نیند کی حالت میں مشاہدہ کرتا ہے۔

دوسرے۔ عقل کے مقابلہ میں۔ لطیف غیر مادی۔ غیر جسمانی کیفیات کا مشاہدہ کرتا

ہے۔ تیسرے۔ بغیر حواسِ خمسہ کی مدد کے غیر جسمانی۔ یا جسمانی کیفیات کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اسکی اول صورت یہ ہے۔ کہ جب عقل خفتہ اور غیر متصرف ہو۔ تو حواسِ خمسہ کے ذریعہ آمدہ کیفیات کا اسی حالت میں مشاہدہ کرتا ہے۔ جس حالت میں حواسِ کیفیات کا عکس فراہم کرے۔ مثال کے طور۔ نیند میں۔ آنکھیں بند ہونے کی وجہ سے بیرونی فضا کا عکس حاصل نہیں ہوتا۔ اسلئے آنکھ کی کیفیت شعور کے مشاہدہ میں نہیں آتی۔ اگر کان۔ یا ناک۔ یا زبان۔ یا لامسہ سے کوئی کیفیت۔ متصرفہ۔ واہمہ سے گزر کر حافظہ میں منتقل ہو۔ تو یہ عکس شعور میں داخل ہوتا ہے۔ تو اس وقت یہ مشاہدہ ایسا ہی واضح شعور سے ہوتا ہے۔ جیسے عقل سے واضح مشاہدہ ہوتا ہے اس مشاہدہ میں کسی قسم کا نقص یا فرق نہیں ہوتا۔ یعنی جیسی عقل کے ذریعہ بغیر کسی نقص کے کوئی آواز سنی جائے۔ اسی طرح نیند کی حالت میں۔ کان کے ذریعہ حاصل شدہ آواز بعینہ شعور سے مشاہدہ کی جاتی ہے۔ نیند طاری ہونے سے شعوری مشاہدہ میں کوئی نقص یا فرق پیدا نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر پاؤں کے انگوٹھے پر کانٹا چبھ جائے۔ تو جاگتی حالت میں۔ قوتِ لامسہ کے ذریعہ۔ چھن کا اثر۔ متصرفہ واہمہ سے حافظہ پر منتقل ہوتا ہے۔ حافظہ سے عقل میں منتقل ہوتا ہے۔ تو کانٹے کی چھن کا اثر ویسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ یہاں چھن کی تصدیق آنکھ سے دیکھ کر ہوتی ہے۔ کہ کانٹا چبھا ہوا نظر آتا ہے۔ نیند کی حالت میں۔ بالکل ایسی ہی کیفیت۔ پاؤں پر کانٹا چھنے کا اثر۔ قوتِ لامسہ کے ذریعہ۔ متصرفہ۔ واہمہ سے حافظہ پر منتقل ہوتا ہے۔ تو عقل کی خفتگی کی وجہ سے یہ اثر شعور میں منتقل ہوتا ہے۔ تو شعور۔ عقل کی طرح کانٹا چھنے کا اثر محسوس کرتا ہے۔ تو وہی اثر محسوس

ہوتا ہے جیسا عقل محسوس کرتی ہے۔ لیکن اس چھن کی تصدیق جاگتی حالت میں آنکھ کے ذریعہ ہو جاتی ہے۔ نیند کی حالت میں۔ آنکھ بند ہوتی ہے۔ تو کانٹے کی ہیئت آنکھ کے ذریعہ حافظہ پر منتقل نہیں ہوتی۔ تو ایسے وقت میں انسان۔ پر ”خواب“ کی ہیئت طاری ہوتی ہے تو انسان۔ بغیر آنکھ کی مدد کے۔ بھی۔ پاؤں پر کانٹا چھنے کی کیفیت (نیند کی حالت میں) مشاہدہ کرتا ہے۔ یعنی نیند کی حالت میں۔ پاؤں۔ کانٹا۔ اور چھن بغیر آنکھ مشاہدہ کرتا ہے۔ بعینہ وہی کیفیت جو پاؤں پر واقع ہوتی ہے مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ یہ جاننا ضروری ہے۔ کہ حواسِ خمسہ ظاہری۔ اور حواسِ خمسہ باطنی سے۔ مشاہدہ و ادراک کا عمل کیسے ہوتا ہے۔؟

گذشتہ صفحات پر اسکی تفصیل بیان کی گئی۔ اب شعور کے بذات خود نیند کے

عالم میں دیکھنے کی کیفیت بیان کی جاتی ہے۔

یہ امر واضح ہے۔ کہ کسی شے کے وجود سے لیکر انسانی حواس (آنکھ) تک۔

وجود کی ہیئت کا عکس منتقل ہونے کا ایک مخصوص طریقہ یہ ہے۔ کہ ایٹری قوت۔ فضائے

عالم میں بسیط ہر مقام پر موجود ہے۔ یہ ایک لطیف قوت ہے۔ جس میں ہر شے کی

ماہیت (تصویر کی مانند) جذب ہونے کی خاصیت پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور۔

ایک ہاتھی کا وجود (جہاں پر بھی موجود ہو) اسکی تصویر ایٹری لہروں میں جذب ہو کر اپنی

ہیئت قائم کرتا ہے۔ اور جب اس ہیئت کا آنکھ کی پتلی سے زاویہ مل جاتا ہے تو ہاتھی کی

جذب ہوئی تصویر۔ ایٹری لہروں میں تیرتی۔ آنکھ کی پتلی سے ٹکرا کر آنکھ کی باریک

شریانوں میں جذب (داخل) ہو کر۔ آنکھ کی شریانوں میں موجود ایٹری لہروں کے

ذریعہ۔ حصہ بصری۔ متصرفہ۔ واہمہ۔ حافظہ کی شریانوں میں جذب ہوتی ہوئی۔ حافظہ کی شریانوں میں سے عقل و شعور کی شریانوں میں موجود۔ ایثر میں جذب ہوتی ہے۔ یہی ”جذبی عمل“۔ اصل کیفیت ہے۔ جس سے مشاہدہ و ادراک کی تکمیل ہوتی ہے۔ گویا۔ بیرونی فضا میں موجود کیفیت (ہاتھی) کی ہیئت کی تصویر۔ جب ایثری لہروں کے ذریعہ۔ عقل کی شریانوں میں پہنچتی ہے۔ تو انسان۔ یا عقل کی شریانیں۔ بذاتِ خود ہاتھی کی تصویر کا احساس کرتی ہیں۔ اسی احساسِ وجود کو۔ ”دیکھنے“۔ یا ”مشاہدہ“ کرنے سے تعبیر دیا جاتا ہے۔ ایک کیفیت کی تصویر آنکھ کی پتلی پر آ جاتی ہے۔ اس عمل سے۔ دیکھنے کا عمل پورا نہیں ہوتا۔ یعنی وہ شے دیکھی نہیں جاتی۔ اسی طرح۔ یہ تصویر۔ حصہ بصری پر منتقل ہو۔ تو دیکھنے کا عمل پورا نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ تصویر۔ متصرفہ میں منتقل ہو۔ تو دیکھنے کا عمل پورا نہیں ہوتا۔ اس سے آگے جب کیفیت واہمہ کی شریانوں میں منتقل ہوتی ہے۔ تو انسان ایک کیفیت کا بے نام و رنگ۔ بے پہچانی ہیئت کا احساس پاتا ہے۔ مگر اس کیفیت کی اصل ماہیت سے متعارف نہیں ہوتا بس ایک موہوم ہیئت کا احساس کرتا ہے۔ اس سے مراد ”واہمہ“۔ ایک کیفیت کے وجود۔ موجود ہونے کا احساس دلاتا ہے۔ اسکے ساتھ ایک تصویر حافظہ میں داخل ہوتی ہے۔ تو اگر پیشتر یہ ہیئت حافظہ میں موجود ہو۔ تو فوراً یہ کیفیت حافظہ میں جمع شدہ کیفیت سے مل کر اپنی ہیئت کا تعارف کر دیتی ہے۔ کہ یہ موم بتی ہے۔ یا ہاتھی ہے۔ تو حافظہ اپنے جمع شدہ خزانہ سے کیفیت کو مشابہت دیکر اسکی نام و ہیئت عقل میں منتقل کر دیتی ہے لہذا۔ جو نام واہمہ حافظہ ایک کیفیت کا اخذ کرتا ہے۔ اسی کیفیت پر

عقل اس کیفیت کا علم مکمل کرتی ہے۔ ہاں۔ یہ امر جاننے کا ہے کہ حافظہ تک کیفیت منتقل ہونے تک کیفیت کی اصل ہیئت کا علم مکمل نہیں ہوتا۔ نہ دیکھنے کا عمل مکمل ہوتا ہے۔ کہ کوئی شخص ایک کیفیت دیکھتا ہے! اور جب یہ کیفیت عقل کی شریانوں کی ایثر میں جذب ہوتی ہے تو یہ انجذاب (جذب ہونا) احساس دلاتا ہے۔ کہ۔ ”میں ہاتھی دیکھ رہا ہوں“۔ گویا ایک کیفیت کا عقل کی شریانوں میں جذب ہو کر ذہن (عقل) میں ایک تصویر کا تصور محسوس کرنا۔ یہی تصویر کا تصور۔ دیکھنے کے عمل میں محسوس ہونا۔ دیکھنے یا مشاہدہ کرنے سے تعبیر ہے۔ اس امر سے یہ واضح ہوا۔ کہ عقل کی شریانوں میں موجود ایثر۔ میں۔ ایک کیفیت جذب ہونے سے ہی دیکھنے۔ یا مشاہدہ کرنے کا عمل مکمل ہوتا ہے۔ لہذا یہ ثابت ہوا۔ کہ حواسِ خمسہ سے منتقل ہوئی کیفیات کا مشاہدہ و ادراک بذاتِ خود عقل۔ یا عقل کی ایثر سے ہی پورا ہوتا ہے۔ جس میں۔ آنکھ کا عمل باصرہ (دیکھنا)۔ کان کا عمل سمع (سننا)۔ ناک کا عمل شامہ (سونگھنا)۔ زبان کا عمل (ذائقہ)۔ جسم کی شریانوں کا عمل (لامسہ) معاون ہوتا ہے۔ معاون سے مراد۔ جب تک حواسِ خمسہ کی شریانوں میں ایثری قوت کے ذریعہ کیفیت کی تصویر جذب ہو کر۔ واہمہ۔ حافظہ تک پہنچ کر عقل کی شریانوں میں موجود ایثر تک نہ پہنچے۔ عقل کی ایثر کسی شے کی تصویر کا عکس پا نہیں سکتی۔ لہذا عقل کا دیکھنا بھی ممکن نہیں۔ یہ عمل جاگتی حالت میں ہوتا ہے۔ نیند کی حالت میں چونکہ عقل کے اعصاب سکڑ جاتے ہیں۔ تو حواس کی شریانوں سے آمدہ کیفیت کی تصویر۔ عقل کی شریانوں میں منتقل نہیں ہوتی۔ لہذا عقل نیند کی حالت میں کسی کیفیت کا نہ احساس پا

سکتی ہے۔ نہ کسی کیفیت کو دیکھنے یا مشاہدہ کرنے کا احساس کیا جاتا ہے۔ اس صورت میں عقل بغیر حواس خود کسی کیفیت کا ادراک کرنے سے قاصر ہے۔

اسکے مقابل ”شعور“ — جیسا کہ بیان ہوا۔ شعور ماتھے کے اندر دماغ کا ایک حصہ ہے۔ جو غیر مادی کیفیتوں کا ادراک کرتا ہے۔ اس مقام پر۔ مشاہدہ میں معاون ایثر کی اصل ہیئت کا تعارف ضروری ہے۔ قوتِ لامسہ کے عمل میں۔ ایک کیفیت کا ”مس“ (چھونا) ایک آن میں عقل و شعور تک منتقل ہوتا ہے۔ لامسہ میں — لامسہ خون کی شریانوں میں ایثر کے ذریعہ۔ ”مس“ کی کیفیت دماغ تک پہنچنے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ کہ لامسہ میں — شریانوں میں ایک لطیف جوہر۔ جو ایثر کی ہیئت میں پایا جاتا ہے۔ محققین کے نزدیک۔ یہ ایثری جوہر مادہ منویہ — یا ”روح“ سے تشبیہ دیا جاتا ہے۔ یہ جوہر انسانی شریانوں میں۔ خون (یا مادہ منویہ میں جو خون کے جوہر کا آخری درجہ ہے) کے جوہر میں پایا جاتا ہے۔ یہی جوہر انتقالِ کیفیات کا اصل ذریعہ ہے۔ اور جہاں تک انسانی دماغ میں حواسِ خمسہ باطنی کا عمل ہے۔ اس میں عقل۔ اور شعور میں کیفیات کا ادراک کرنے والی قوت۔ بذاتِ خود یہ ایثر ہی ہے۔ جس میں۔ بجائے خود۔ قوت۔ باصرہ۔ سامع۔ شامہ۔ ذائقہ اور لامسہ کی قوت و صفت پائی جاتی ہے۔ بہ الفاظِ دیگر۔ عقل و شعور میں موجود۔ ایثر ایک ایسی قوت ہے۔ جس میں۔ سننے۔ دیکھنے۔ فہم و ارادہ اور احساس کی قوت پائی جاتی ہے۔ یہی قوت خود (شعور و عقل کا گودا نہیں) اس جسم میں موجود ایثری قوت ادراک و مشاہدہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اسی تحقیق کے نتیجہ میں یہ باور کیا جاتا ہے۔ کہ۔ عقل و شعور میں یہ

قوت ایک موقع پر بغیر حواسِ خمسہ کی مدد کے۔ بیرونی فضاے ایثری میں موجود کیفیات کا براہِ راست ادراک کرتی ہے۔ مثال کے طور۔ شعور کے ذریعہ کائنات کی کسی بھی کیفیت کا مشاہدہ یا ادراک کرنا ہو۔ تو اسکی ترکیب یہ ہے۔ کہ انسانی دماغ میں۔ شعوری ایثر (جسے روحِ انسانی سے موسوم کیا جاتا ہے)۔ سے کسی کیفیت کے علم کیلئے ارادہ (دل سے) کرتی ہے۔ تو اس کیفیت سے۔ شعوری ایثر متحرک ہو کر مطلوبہ کیفیت سے ”زاویہ“ ملاتی ہے۔ حقیقتاً یہ کیفیت فضاے ایثری میں جذب ہوئی موجود ہوتی ہے (اس ترتیب کو مراقبہ یا Concentration کہا جاتا ہے)۔ تو اس رابطہ سے فضا میں جذب ہوئی کیفیت کا عکس براہِ راست (دماغی) شعور پر ابھر آتا ہے (جیسے ٹیلی ویژن کے پردہ پر کسی دور متنام کا عکس ایثری لہروں کے ذریعہ نمایاں ہوتا ہے)۔ اس انتقال اور انعکاس میں دماغی اعضے۔ گوشت۔ ہڈیاں انتقال عکس میں روکاؤٹ نہیں کرتے۔ اسلئے کہ ایثری قوت (Rays) اتنی قوی ہوتی ہیں۔ کہ وہ ہر مادی کیفیت سے گزر جاتی ہیں۔ تو یہ عکس دماغی شعور کی ایثری قوت میں جذب ہو کر۔ اس کیفیت کا احساس دلاتی ہے۔ تو اس عمل میں انسان اس کیفیت کا مشاہدہ۔ بغیر کسی ذریعہ کے حاصل کرتا ہے۔ تو انسان اس کیفیت کا مشاہدہ اسی طرح کرتا ہے۔ جس طرح حواسِ خمسہ۔ آنکھ سے (عقل و شعور کے ذریعہ) کیا جاتا ہے۔ یہ حالت بیداری کی ہوتی ہے۔ اور نیند میں بھی (عقل کی خفتگی کی حالت میں)۔ بیرونی فضاے ایثری میں جذب کیفیت بغیر کسی زاویہ ملانے کے۔ خود بخود۔ شعور پر اثر انداز (منعکس) ہو کر ایک کیفیت کی تصویر ابھر آتی ہے۔ یہی بیرونِ فضا میں سے ایک کیفیت کا خود بخود۔ انسانی

دماغ میں ایثری لہروں کے ذریعہ شعور پر عکس پزیر ہونا۔ ”نیند کی حالت میں دیکھنا“ سے تشبیہ ہے۔ جسے خواب میں دیکھنا۔ یاری فی المنام سے تعبیر دیا جاتا ہے۔ کہ فضائے ایثری میں۔ جذب کیفیات کی تصویریں۔ اچانک (By the way) سر سے ٹکرا کر دماغ کے شعور میں داخل ہو کر شعور پر کیفیت کی تصویر ابھرنے سے ایک کیفیت کا مشاہدہ۔ دونوں صورتوں۔ (نیند اور بیداری) کا عمل یکساں ہوتا ہے۔ اس میں۔ خواہ حواسِ خمسہ کے ذریعہ آمدہ کیفیات ہوں۔ یا حافظہ کی جمع شدہ کیفیات کا عکس شعور میں منتقل ہو۔ یا بیرونِ فضائے ایثری میں جذب کیفیات کا مشاہدہ ہو۔ ہر ترتیب میں ذریعہ حصول کیفیات (حواسِ خمسہ۔ حافظہ۔ یا بیرونِ فضا ایثر) ہر مقام پر بذاتِ خود ”ایثر“ ہی۔ مشاہدہ و ادراک کا عمل پورا کرتی ہے۔ اس عمل میں طریق مشاہدہ میں۔ انسانی وجود میں۔ ”قلب“ (دل) ”دماغ“ (عقل و شعور کی ایثری قوت) اور بیرونِ فضا میں موجود ایثری قوت یہ کیفیتیں انسانی مشاہدہ میں معاون ہوتی ہیں۔ اس کا طریق جیسے بیان ہوا۔ کہ (بیداری یا نیند کی حالت میں) ایثر ہی برسر عمل ہوتی ہے۔

یہ جاننا ضروری ہے۔ کہ محققین کے نزدیک۔ ”ایثر“۔ انسانی جسم میں ”روح حیوانی“ سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ یعنی انسانی وجود کو زندہ و قائم رکھنے والی قوت۔ روح۔ روح حیوانی سے موسوم ہے۔ یہی ”روح“ ”ایثر“ کے نام سے موسوم ہوتی ہے۔ اس روح کا مرکز دماغ۔ اور دماغ میں عقل۔ اور شعور ہوتا ہے۔ ہاں اس روح کی حیثیت۔ جیسے مادی حالت میں۔ انسان ”جسم“۔ (گوشت پوست) سے محسوس ہوتا ہے اسی طرح۔ انسانی جسم سے منسلک ایک روحانی وجود بھی موجود

ہے۔ یہ روحانی جسم۔ انسانی جسم میں جذب۔ انسانی ذرہ۔ ذرہ میں سما یا۔ ایک وجود بنتا ہے۔ یہی جسم روح کا مرقع انسان سے تشبیہ ہے۔ یہ روح انسانی جسم میں جذب۔ انسانی دماغ میں قوی و لطیف ہیئت میں پائی جاتی ہے۔ یہی دماغی روح۔ بمنزلہ ایک انسان۔ انسانی وجود میں حرکت و عمل اور مشاہدہ و ادراک کا عمل پورا کرتی ہے۔ اسی ترتیب پر انسان۔ بغیر حواسِ خمسہ کی مدد کے۔ انسانی۔ دماغی (عقل و شعور کی) روح۔ نیند کی حالت میں خود کیفیات کا ادراک و مشاہدہ کرتی ہے۔ اور بیداری کے عالم میں بھی۔ یہ روح بغیر حواسِ خمسہ کی مدد کے۔ دور و نزدیک کیفیات کا ادراک و

۱۔ مثال کے طور پر ایک انسان کے وجود کا کوئی حصہ پانی میں ابال کر بالکل پانی میں تبدیل کیا جائے۔ تو اس پانی کے ایک قطرے۔ کو خوردبین سے دیکھا جائے۔ تو یہ قطرہ بجائے قطرہ کے لاتعداد ذرات (Cells) میں نظر آتا ہے۔ ان ذرات کا ایک ذرہ حقیقتاً۔ ایک وجود رکھتا ہے۔ کیونکہ یہ ذرہ خوردبین کے ذریعہ دیکھا جاتا ہے۔ اس امر سے یہ واضح ہوتا ہے۔ کہ یہ ذرہ ایک جسم رکھتا ہے۔ اور اسکی حرکت ایک روح سے قائم ہے۔ لہذا یہ ثابت ہوا۔ کہ انسانی جسم لاتعداد ذرات سے مرکب ہے۔ یہ ذرات۔ ایک جسم و روح کا مرقع ہیں۔ انہیں ذرات کے جسم سے انسانی جسم مرکب ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ان ذرات میں سمائی روح بھی۔ اکٹھے ہو کر ایک انسانی وجود کے مطابق ایک وجود بنتا ہے۔ جو انسانی مجسمہ کے ہو۔ انسانی ذرہ ذرہ میں سما یا ہوتا ہے۔ چونکہ یہ روح انسان کے ذرہ ذرہ میں سمائی ہوتی ہے۔ اور حواسِ خمسہ ظاہری۔ اور دماغ کے قوی۔ حصہ بصری۔ متصرفہ۔ واہمہ۔ حافظہ۔ عقل۔ شعور میں بھی یہ روح موجود ہے۔ لہذا ان تو اے جسمانی کا تمام عمل۔ اسی روح سے وابستہ ہے۔ اور دماغ (”عقل و شعور“) میں یہ قوت جسمانی روح کے مقابلہ میں قوی و لطیف ہوتی ہے اسلئے۔ حواسِ خمسہ کی روح کے مقابلہ میں دماغی روح کا عمل قوی ہوتا ہے گویا۔ انسانی دماغ میں موجود روح (عقل و شعور کی روح) ایک انسانی وجود کی مانند۔ انسانی حرکت و عمل اور ادراک و مشاہدہ کا عمل بذات خود پورا کرتی ہے یعنی عقل و شعور کی روح۔ ایک مستقل وجود کی طرح۔ خود۔ دیکھتی ہے۔ سنتی ہے۔ ارادہ فہم بھی رکھتی ہے۔ جس پر انسان کی حرکت و عمل۔ علم و مشاہدہ وابستہ ہے۔

مشاہدہ کرتی ہے۔

یہ جاننا ضروری ہے۔ کہ انسانی دماغ میں حواسِ خمسہ باطنی سے ایک روحانی عمل بھی وابستہ ہے۔ جس میں ”حافظہ“ کا ذاتی عمل روحانی حیثیت کا حامل ہے۔ —
 ”حافظہ“ — بظاہر ایک نرم گودے کی شکل۔ ایک انچ جسامت میں محسوس ہوتا ہے۔ —
 لیکن اس کا عمل یکسر روحانی ہے۔ کہ انسانی پیدائش سے لیکر موت تک۔ زندگی کے رونما ہونے والے تمام واقعات حافظہ میں جمع ہوتے ہیں۔ — یہ حافظہ کا ایک فطری عمل ہے جس خاصیت پر اس دماغی حصہ کا نام۔ ”حافظہ“ دیا گیا ہے۔

جیسا کہ حواسِ خمسہ ظاہری کے عمل میں۔ حواس کے ذریعہ کیفیات حس بصری۔ متصرفہ۔ واہمہ سے گزر کر حافظہ میں منتقل ہوتے ہیں۔ اور ”حافظہ“ ان تمام کیفیات کو محفوظ کر لیتا ہے۔ ان کیفیات میں۔ عظیم الجثہ۔ حیوانات (ہاتھی وغیرہ) — پہاڑ — سمندر — طویل داستانیں۔ سب حافظہ میں اپنی اصلی ہیئت میں جمع ہو جاتی ہیں۔ — ظاہر ہے۔ ایک انچ گودے میں۔ اتنی وسیع کائنات کا سمانا۔ —

۱۔ یہ امر مسلمہ ہے۔ کہ حافظہ حواسِ خمسہ سے آمدہ اطلاعات ہر لمحہ عقل پر منتقل کرتا رہتا ہے۔ اور حافظہ کا یہ عمل نیند میں علے حالہ جاری رہتا ہے۔ کہ نیند کی حالت میں بھی حافظہ حواسِ خمسہ سے آمدہ اطلاعات عقل پر منتقل کرتا ہے۔ اور جب حواسِ خمسہ سے اطلاعات آنا بند ہوں تو حافظہ کا یہ فطری عمل ہے۔ کہ وہ اپنی جمع شدہ کیفیات کو عقل پر منتقل کرتا ہے۔ لیکن عقل حفتہ ہونے کی وجہ سے ایسی کیفیات قبول نہیں کرتا۔ ایسی صورت میں۔ حافظہ سے ترسیل شدہ کیفیات شعور پر منتقل ہو کر خواب کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ کہ انسان نیند کی حالت میں بھی مثل عقل مشاہدہ کرتا ہے۔ ایسے مشاہدہ کو خیالی خواب سے موسوم کیا جاتا ہے یعنی نیند کی حالت میں شعور کے ذریعہ حافظہ کی جمع شدہ کیفیات کا مشاہدہ کرنا۔

سوائے اسکے نہیں کہ اس چھوٹے سے ٹکڑے کا ایک روحانی وجود بھی ہے۔ وہ روحانی وجود۔ یہی ایثری ہیئت ہے۔ جو حافظہ کے گوشت کے ذرات سے مرکب ان ذرات کی روح سے منسوب ہے۔ جو اتنی وسعت کی حامل ہے۔ جس میں ان تمام کیفیات کی ہیئتیں سما جاتی ہیں۔ ہاں اسکی ترتیب کیا ہے؟

یہ واضح ہے۔ کہ کائناتِ عالم میں۔ ایثر ہر عالمِ مادی (خاکی)۔ ناری۔ نوری پر ایثر ہی کا وجود محیط ہے۔ اور ہر مقام پر ایثر کی ہیئت مقام کے مطابق ایک تاثیر کی حامل ہوتی ہے۔ یعنی عالمِ خاکی۔ مادی میں ایثر کی تاثیر اپنی قوت میں کمتر اثر رکھتی ہے۔ اسے مادی ایثر سے تشبیہ دیا جاتا ہے۔ اور عالمِ سیارگان۔ جسے عالمِ ناری سے تشبیہ دیا جاتا ہے۔ اس مقام پر ایثر کی تاثیر ناری ہو جاتی ہے جسے ناری ایثر سے موسوم کیا جاتا ہے اس سے آگے بڑھ کر عالمِ سموات (آسمانوں کی فضا) نوری قوت کی حامل ہیں۔ اس مقام پر ایثر کی تاثیر نوری ہو جاتی ہے۔ جسے نوری ایثر سے موسوم کیا جاتا ہے۔ یہ ایک فطری تخلیقی عمل ہے۔ کہ فضائے کائنات میں یہی تین کیفیتیں۔ خاکی۔ ناری۔ نوری۔ وجود رکھتی ہیں۔ ان تین کیفیتوں سے سوا کوئی اور کیفیت موجود نہیں ہو سکتی۔ کہ نور کے بعد کسی اور وجود کا وجود موجود ہو۔ سوائے اسکے کہ جہاں تک کائنات کی وسعت وسیع ہے۔ عالمِ نوری کے بعد ہر عالمِ نوری ہیئت کا حامل ہوگا۔ اس حال میں کہ ہر بالا مقام پر نور ہی کی تاثیر قوی و وسیع ہوگی۔ لیکن نور کے بعد کسی اور وجود کی ہیئت موجود نہیں ہو سکتی۔ کہ کائنات کی تخلیق کے ابتدائی وجود کی ہیئت کو ”نور“ کے نام ہی سے متعارف کیا گیا۔ لہذا۔ ایثر کا وجود عالمِ نوری میں۔ نوری

ایثر سے ہی موسوم ہو سکتا ہے۔ اسی ایثر کی انتہائی قوت کو۔ ہندو نظریہ پر ”ایشور“ کے نام سے موسوم کیا گیا۔ جسے عام مذاہب میں۔ یا اسلام کے نظریہ میں اللہ کے نام سے منسوب کیا گیا۔

واضح ہو کہ۔ ”ایثر“۔ ”ایشور“۔ یا ”اللہ“ کے تصور پر۔ اس ایثر کی ذاتی صفت و خصوصیت میں۔ وجودی اعتبار سے۔ ”علت“ کے اعتبار سے۔ انسانی صفات و خصوصیات کا پایا جانا۔ ایک فطری تصور قائم ہونا لازمی ہے۔ کہ انسانی حواس خمسہ ظاہری۔ باطنی۔ عقل و شعور کی صفات و خاصیت کی تاثیرات۔ خود اسی بنیادی۔ ایثر۔ سے۔ قائم ہیں۔ اس بنیادی تصور پر۔ جبکہ انسانی وجود۔ انسانی ذہن۔ انسانی حافظہ۔ انسانی عقل۔ انسانی شعور۔ میں۔ حرکت و عمل۔ ذریعہ حصول علم و مشاہدہ اور خاص کر حافظہ کے عمل میں۔ کیفیات کا محفوظ ہونا۔ اسکی خاصیت میں شامل ہے۔ یہ امر واضح ہے۔ کہ کائناتِ ارضی (خاک کی ایثر) کی تاثیر میں بھی یہ خصوصیت پائی جاتی ہے۔ کہ زمین کی پیدائش سے لیکر۔ زمین میں ہونے والی۔ ماضی۔ حال کی ہر واردات کی ہیئتیں۔ اس فضاے ایثری میں جذب (محفوظ) رہتی ہیں۔ اس فضاے ایثری کی یہ فطری خاصیت ہے۔ کہ کائناتِ ارضی کی ہر واردات خود بخود۔ اپنی اصلی ہیئت میں۔ فضاے ایثری میں محفوظ جمع رہتی ہیں۔ اس تحقیق سے یہ واضح ہے۔ کہ دماغ میں حافظہ۔ (حافظہ کی ایثری قوت) اور فضاے ارضی میں ایثری وجود کا یہ عمل مشترک۔ یکساں تصور ہوتا ہے۔

ان دونوں ہیئتوں کے عمل میں۔ ایک خاص عمل کیفیتوں کے ”جذب“۔

ہونے کا ہے۔ جس کا تعلق انسانی مشاہدہ و ادراک سے ہے۔ جس عمل سے۔ انسانی قوتِ ادراک و مشاہدہ میں۔ فضائے ایثری کی معاونت ظاہر ہوتی ہے۔ کہ بغیر فضائے ایثری کی معاونت کے انسان کسی بھی کیفیت کا علم و ادراک حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کیفیت کی مختصر ترکیب پیش کی جاتی ہے۔

مثال کے طور پر۔ ”طریق مشاہدہ“۔ فضائے ایثری میں واقع ایک ہیئت (ہاتھی) کا وجود۔ جب آنکھ کے زاویہ میں آتا ہے۔ تو یہ فضائے ایثری کی فطری ترتیب ہے۔ کہ ایثری ہیئت (وجود) میں ہر لمحہ حرکت رہتی ہے۔ ایثری میں ہر لمحہ لہریں جاری رہتی ہیں۔ انہیں لہروں میں ہاتھی کی ہیئت (تصویر) جذب ہو کر لہروں میں تیرتی رہتی ہے۔ انہیں لہروں کے ذریعہ ہاتھی کی تصویر آنکھ کی پتلی سے ٹکرا کر پتلی کی شریانوں میں (شریانوں کے جوہر میں) جذب ہو کر۔ متصرفہ۔ واہمہ۔ حافظہ تک (لہروں کی شکل میں) پہنچ جاتی ہے۔ یہاں۔ اس ترتیب کو سمجھنا ضروری ہے۔ کہ جب ہاتھی کے عظیم الجثہ کی تصویر ایثری لہروں میں جذب ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ہاتھی کی تصویر ایثری ذرات میں سمانے کی صورت میں۔ ہاتھی کی تصویر ایک ذرہ جتنی سمٹ کر حجم میں ذرہ جتنی ہو جاتی ہے۔ یہی ذرہ آنکھ کی پتلی سے۔ حافظہ تک پہنچتا ہے۔ اس وقت اس تصویر کی ہیئت ایک ذرہ جتنی ہوتی ہے۔ یہی قلیل ذرہ۔ حافظہ کی ایثری ہیئت میں جذب ہو کر حافظہ میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہی ترتیب حافظہ میں ایک عظیم الجثہ ہاتھی کی حافظہ میں جمع ہونے کی ہے۔ اور یہ بھی دماغ میں تخلیقی عمل کی ایک ترتیب ہے۔ کہ حافظہ سے عقل میں کیفیت منتقل ہونے پر عقل اسے اسی ہیئت

میں محسوس کرتی ہے۔ جتنی اسکی ہیئت فضاے ایثری میں ہوتی ہے۔ تو یہ تصور قائم ہوتا ہے۔ کہ حقیقتاً انسان ہاتھی کی اصل کیفیت (وجود) نہیں دیکھتا۔ بلکہ ہاتھی کے جسم کی ذرہ بھر تصویر جو ایثری ذرہ میں جذب ہو کر ایثری لہروں کے ذریعہ آنکھ اور حافظہ تک پہنچتی ہے دیکھتا ہے۔ اور یہ انتقال ہیئت۔ برقی عمل کے تحت ایک سیکنڈ میں ایک لاکھ چھیاسی ہزار میل کی رفتار سے ہوتا ہے جس میں۔ وقت اور مسافت کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔

یہی ترتیب شعور کے ذریعہ مشاہدہ کی ہے۔ جس میں حواسِ خمسہ کے بغیر مشاہدہ ہوتا ہے۔ خواہ دور ہو یا نزدیک۔ محسوس ہو یا غیر محسوس کیفیات۔ کہ ہر مقام پر بجائے اصل ہیئت کے۔ فضاے ایثری میں جذب کیفیت کی تصویر لہروں کے ذریعہ شعور پر منتقل ہو کر۔ اس تصویر کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ لہذا کائنات کی ہر شے کے مشاہدہ کی یہی ترتیب ہے۔ اسی ترتیب پر کائنات میں موجود۔ قریب ہو۔ یا دورائے ادراک۔ محسوس ہو یا غیر محسوس ماضی۔ حال مستقبل کی کیفیات و واقعات کا مشاہدہ ہوتا ہے۔

جیسا بیان ہوا۔ کہ زمین کی پیدائش سے لیکر حال تک زمین پر ہونے والی ہر واردات کی تصویر فضاے ایثری میں جذب (محفوظ) ہوتی ہے۔ زمانہ ماضی کے تمام واقعات۔ فضاے ایثری میں محفوظ ہوتے رہے۔ ایسی صورت میں قدیم زمانہ کے واقعات میں سے کسی واقعہ کا علم اور مشاہدہ مطلوب ہو۔ تو اسکی یہی صورت ہے۔ کہ مطلوبہ واقعہ کا تصور کر کے آنکھیں بند کر کے۔ یکسوئی کر کے۔ فضاے ایثری کی

طرف ”توجہ“ کی جاتی ہے۔ تو اس — ”توجہ“ سے ذہنی شعور (ذہنی ایثر) کا — فضائے ایثری میں جذب ماضی کی کیفیت کا ”زاویہ“ مل جاتا ہے۔ تو فضائے ایثری میں جذب۔ ماضی کی تصویر کا عکس (فضائے کائنات میں جس مقام پر بھی ہو) ایثری لہروں کے ذریعہ۔ براہ راست — ذہنی شعور (شعوری ایثر) پر منعکس ہو جاتا ہے۔ تو انسان بعینہ اس واقعہ کی پوری تصویر (بغیر حواس کی مدد کے) مشاہدہ کرتا ہے۔ یہ کیفیت ”ماضی کے مشاہدہ“ سے تعبیر ہے۔ اسی طرح ”حال کے مشاہدہ“ کی ترتیب میں بھی — دنیا میں ظہور پزیر واقعہ کا مشاہدہ مطلوب ہو۔ تو اس واقعہ کے مشاہدہ کیلئے۔ حالتِ مراقبہ میں۔ اس کیفیت کا تصور کر کے۔ فضائے ایثری کی طرف۔ ”توجہ“ کی جاتی ہے۔ تو توجہ کرنے سے۔ ذہنی شعور کا۔ اس مقام سے رابطہ ہو جاتا ہے۔ جہاں کا مشاہدہ کرنا مطلوب ہو۔ تو اس عمل سے۔ ان کیفیات کا عکس جو اس موقع پر — کیفیات کی تصویر فضائے ایثری میں جذب ہوتی ہیں۔ لہروں کے ذریعہ۔ انسانی شعوری ایثر پر منعکس ہو جاتا ہے۔ یہ تصویر ذہنی شعور پر مثل آئینہ کے عکس پزیر ہوتی ہے۔ تو انسان۔ ظہور پزیر ہونے والی کیفیت کا بعینہ مشاہدہ کرتا ہے۔ لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے۔ کہ اس مشاہدہ میں۔ اصل وجود۔ اصل کیفیت کا مشاہدہ نہیں ہوتا۔ بلکہ فضائے ایثری میں جذب اس کیفیت کا عکس — یا تصویر۔ کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ یہ مشاہدہ ہزاروں میل دور کیفیت کا مشاہدہ۔ ایسے محسوس ہوتا ہے۔ جیسے ایک انسان اپنے قریب کیفیت کا مشاہدہ کرتا ہو — یا یہ محسوس کرتا ہے۔ کہ انسان اس مقام پر خود موجود اس مطلوبہ کیفیت کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ یہی ترتیب۔

محسوس وجود (جس کا وجود ظاہراً محسوس و موجود ہو) اور غیر محسوس وجود (جو وجود ظاہراً محسوس نہ ہو) ہر کیفیت چونکہ فضائے ایثری میں جذب ہو کر اپنا وجود قائم رکھتی ہے۔ لہذا فضائے ایثری میں جذب کیفیت کا مشاہدہ کرنے میں۔ ہر محسوس۔ غیر محسوس وجود کا عکس ذہن پر آ کر مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ اس ترتیب کی ایک مثال پیش کی جاتی ہے۔

— مثال

ایک شخص — ”زید“ — جو ہزاروں میل دور مشرق میں رہنے والے — اپنے بھائی — ”بکر“ — کے حالات کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ تو اس مشاہدہ کی نوعیت یہ ہوگی — کہ ”زید“ اپنے مقام (مشرق) پر ہزاروں میل دور — اپنے بھائی کا ”مراقبہ“ کی شکل میں ”تصور“ کرتا ہے۔ تو اس تصور سے — ”زید“ کی شعوری روح (ایثر) کا — رابطہ اس مقام سے ہو جاتا ہے۔ جس مقام پر خود بکر موجود — اسکے وجود اور حرکات کی تصویر فضائے ایثری میں جذب ہو رہی ہوتی ہے۔ تو زید کی ”توجہ“ سے — بکر کے اس مقام کی فضائے ایثری میں جذب تصویر — لہروں کے ذریعہ — زید کی ذہنی شعوری روح پر منعکس ہوتی ہے۔ تو زید اس وقت اپنے بھائی پر وارد کیفیت کا مشاہدہ کر لیتا ہے۔ اس حال میں کہ زید یہ محسوس کرتا ہے۔ کہ وہ اپنے بھائی کے اصل حالات کا مشاہدہ کر رہا ہو — لیکن اس عمل میں — یہ فطری ترتیب کا خاصہ ہے۔ کہ زید اصلاً — بکر کی اصل کیفیت مشاہدہ نہیں کرتا بلکہ فضائے ایثری سے رابطہ کی صورت میں — فضائے ایثری میں جذب — ”بکر“ کی تصویر کا عکس مشاہدہ کرتا ہے — حقیقتاً — شعوری مشاہدہ کی یہی ایک فطری ترتیب ہے۔ جس

سے انسان۔ شعوری ایثر کے ذریعہ۔ ماضی و حال۔ دور و نزدیک۔ محسوس۔ غیر محسوس کیفیات کا مشاہدہ (جاگتی حالت میں) کرتا ہے۔ اس کیفیت کو عربی۔ طریقت کی اصطلاح میں۔ رَیٌّ فِی الْاَیْقَظَةِ۔ جاگتی حالت میں مشاہدہ کرنا تعبیر دیا جاتا ہے۔ اور اسی ترتیب سے جب عقل خفتہ ہو۔ اور شعور برسرِ عمل ہو تو اسی ترتیب سے۔ شعور فضائے ایثری کی مدد سے۔ بغیر حواسِ خمسہ کے ذریعہ کے۔ ہر کیفیت۔ دور و نزدیک (جو بھی کیفیت ہو۔ نیند کی حالت میں) فضائے ایثری میں جذب ذہنی شعور پر اثر انداز ہو کر اس کیفیت کا مشاہدہ کر لیتا ہے۔ اس کیفیت کو عربی۔ طریقت کی اصطلاح میں۔ رَیٌّ فِی الْمَنَامِ۔ نیند کی حالت میں۔ شعور سے مشاہدہ کرنا۔ تعبیر دیا جاتا ہے۔ ہاں۔ یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے۔ کہ مشاہدہ میں آنے والی ہر کیفیت کا وجود۔ تصویر کی شکل میں ایک فطری عمل کے تحت۔ فضائے ایثری میں۔ محفوظ ہوتا ہے۔ لہذا کوئی کیفیت ایسی نہیں۔ جو بذاتِ خود۔ ”وجوداً“۔ مشاہدہ میں آئے۔ اور کوئی وجود۔ کوئی کیفیت ایسی نہیں۔ جسکی تصویر فضائے ایثری میں جذب۔ موجود نہ ہو۔ انہیں وجودوں کے ظہور سے زمانہ۔ ”ماضی“۔ ”حال“ کی کیفیت بنتی ہے۔ آج کی کیفیت کا مشاہدہ۔ ”مشاہدہ حال“ سے منسوب ہوتا ہے۔ زمانہ گزرنے کے ساتھ یہی کیفیتیں فضائے ایثری میں محفوظ۔ ماضی میں شمار ہوتی ہیں۔ ان کیفیتوں کا وجود ہر زمانہ میں باقی رہتا ہے۔ گویا یہ حال ہی کی کیفیتیں ہیں۔ جو زمانہ گزرنے کے ساتھ۔ ماضی کی صورت میں مشاہدہ کی جاتی ہیں۔ بہ الفاظِ دگر۔ شعوری مشاہدہ میں۔ حال اور ماضی کی کیفیت ایک ہی انداز یا

نوع سے۔ فضائے ایثری میں جذب۔ ایک ہی حالت میں مشاہدہ ہوتی ہیں۔ حال اور ماضی کے تصور میں کیفیات کے مشاہدہ۔ میں کوئی فرق پایا نہیں جاتا۔ اور ان کیفیتوں کے مشاہدہ کی یہی ترتیب ہے کہ ان کیفیتوں کا وجود موجود (ماضی میں) ذہنی شعور کی ”توجہ“ کے ذریعہ مشاہدہ کی جاتی ہیں۔ ہاں! اس مشاہدہ شعوری میں جو کیفیتیں ٹھوس۔ محسوس وجود میں آتی ہیں۔ وہ شعوری مشاہدہ میں آتی ہیں۔ اور وہ کیفیتیں جو حواسِ خمسہ کے احاطہ میں نہیں آتیں۔ وہ دور ہوں۔ اور وجود رکھتی ہوں۔ اور وہ کیفیتیں۔ جو دور ہوں یا نزدیک۔ مگر غیر محسوس ہوں۔ غیر محسوس حالت میں بھی ایسی کیفیتوں کی ہیئت غیر محسوس حالت میں۔ فضائے ایثری میں قائم (موجود) ہوتی ہیں۔ انکا وجود (مثل خوردبین کے مشاہدہ کے)۔ ذہنی شعور پر منعکس ہو کر مشاہدہ میں آتا ہے۔ اسی طرح زمانہ مستقبل کی کیفیات۔ جنکا وجود۔ نہ ماضی میں محسوس ہوتا ہے۔ نہ اپنی اصلی شکل و صورت میں انکا وجود محسوس ہوتا ہے۔ نہ فضائے ایثری میں ان کیفیات کی تصویریں موجود ہوتی ہیں۔ ذہنی شعور سے ایسی کیفیات کا مشاہدہ بھی کیا جاتا ہے۔

درحقیقت۔ لفظی تصور پر غور کیا جائے۔ تو ”مستقبل“ سے مراد استقبال۔ ایک وجود کے ظہور سے قبل اس وجود کی آئندہ زمانہ میں ظہور میں آنے والی ہیئت و کیفیت کا مشاہدہ کرنا۔ اِسْتِ۔ قَبْلِ میں۔ قبل سے مراد ایک آئندہ ہونے والے وجود کا حال میں قبل از وقت مشاہدہ کرنا۔ اس ترتیب کو سمجھنے کیلئے۔ پیشتر اشیاء کی پیدائش ترتیب کا سمجھنا ضروری ہے۔ کہ اشیاء کی پیدائش۔ اور ظہور کا زمانہ سے کیا تعلق قائم

ہوتا ہے۔ یہ امر محقق ہے۔ کہ فطری تخلیقی ترتیب میں۔ اشیاء کی پیدائش میں۔ علت و معلول subject & object کا نظام قائم ہے۔ یعنی حال میں ظہور کرنے والی ایک کیفیت کا وجود۔ ظہور سے قبل۔ اسکی علت میں موجود ہوتا ہے۔ یعنی ایک کیفیت کے عدم (غیر موجود) ہونے کی صورت میں۔ جبکہ اسکا وجود۔ حال میں مشاہدہ میں نہیں آتا۔ پھر بھی اپنی علت میں اسکا وجود موجود ہوتا ہے۔ یہی وجود۔ جو باوجود۔ موجود ہونے کے۔ حال میں مشاہدہ میں نہ آئے۔ مستقبل کی صفت میں آتا ہے۔ اسی کیفیت کی ہیئت۔ اسکی علت میں قائم۔ اسکے ظہور سے قبل مشاہدہ میں لائی جائے۔ ”مستقبل کا مشاہدہ“ تصور کیا جاتا ہے۔ اس مشاہدہ کی دونوعیتیں ہیں۔ ایک نوعیت یہ کہ ذہنی شعور۔ مراقبہ کی حالت میں (یعنی بغیر حواس آنکھ کے ذریعہ کے) مستقبل میں ظہور کرنے والی کیفیت کو۔ ایسی ہیئت میں مشاہدہ کرتا ہے۔ جس ہیئت میں وہ اپنی علت میں موجود ہے۔ یہ بھی مستقبل میں ظہور کرنے والی ہیئت کے وجود کا مشاہدہ تصور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک درخت کا مشاہدہ۔ ایک درخت ظہور سے قبل اپنی علت میں (بیج میں)۔ بیج کی صورت میں۔ درخت کا تمام وجود موجود ہوتا ہے۔ جس میں۔ درخت کا تنا۔ شاخیں۔ پتے۔ پھول۔ میوہ۔ سب اجزاء موجود ہوتے ہیں۔ فرق یہ ہے۔ کہ اس مقام پر درخت ان ہیئتوں میں محسوس نہیں ہوتا۔ لیکن یہ امر مسلمہ ہے۔ یہی ہیئت آگے بڑھ کر درخت کی ہیئت و شکل اختیار کر کے اصل درخت کی ہیئت میں محسوس ہوتا ہے۔ جو حال کے زمانہ میں مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ لہذا ایک درخت کا بیج کی صورت میں اسکی بنیادی (ابتدائی) ہیئت میں ایک

نوعیت کا مشاہدہ۔ ”مستقبل کا مشاہدہ“ تصور ہوتا ہے۔ دوسری نوعیت یہ ہے۔ کہ ”حال“ کے موقع پر۔ مستقبل میں آنے والی کیفیت کا ”محض تصور“ کرنا۔ تو اس ترتیب میں ذہنی شعور سے ایک ہیئت کا بغیر وجود کی ہیئت (حافظہ یا فضائے ایثری میں) موجود ہونے کے تصور کیا جاتا ہے۔ تو ایک فطری تخلیقی عمل کے تحت۔ شعور کا اس کیفیت کی علت میں موجود ہیئت سے رابطہ ہو جاتا ہے۔ تو اس صورت میں۔ وہی پہلی نوعیت کی ہیئت (جو بیج کی شکل میں موجود ہوتی ہے) تصور میں قائم ہو جاتی ہے۔ پھر شعور زماں و مکاں پر احاطہ کر کے۔ اس بیج کی منازل ارتقا کا تصور کر کے زمانہ کے ساتھ اس کیفیت کی ارتقائی ہیئت میں ہر ہیئت کا عکس شعور حاصل کر کے۔ (زماں و مکاں) وقت اور ہیئت کی ارتقائی ہیئتوں کا مشاہدہ کرتے اصل درخت (کیفیت و ہیئت) کی ہیئت خود بخود شعور پر ابھر آتی ہے۔ تو اس وقت آنے والے زمانہ کی ارتقائی ہیئت (جس ہیئت کا وجود خود بیج (علت) میں موجود ہوتا ہے) ذہنی شعور کے ذریعہ مشاہدہ میں آ جاتی ہے۔ جسے مستقبل کا مشاہدہ تعبیر دیا جاتا ہے۔ اسکی دوسری مثال یہ باور کیا جائے۔ کہ۔ ماضی۔ حال اور مستقبل کے مشاہدہ کی ترتیب میں۔ ”ذہنی شعور“ اور ”شعوری ایثر“۔ اور فضائے ایثری کی (ایثری) ہیئت ہی۔ ادراک و مشاہدہ کے اصل ذرائع ہیں۔ تو اس نظریہ کے تحت۔ ”ذہنی شعور“۔ ”شعوری ایثر“ کے عمل میں۔ شعور کی ساخت اور عمل کی خصوصیت میں۔ یہ اثر واضح ہے۔ کہ شعوری ایثر ”یا شعور کی ساخت“ کی یہ خصوصیت ہے۔ کہ کسی ہیئت و کیفیت کے مشاہدہ کیلئے۔ فضائے ایثری سے رابطہ کر کے۔ ”کسی کیفیت“ کا ارادہ کرتا ہے۔ تو فطری اثر کے

تابع۔ شعور کے تصور کرنے سے اس کیفیت کا عکس (جبکہ ہر کیفیت کا وجود۔ ماضی۔ حال میں موجود ہونا یقینی ہے) شعور پر تصویر کی مانند ابھر آتا ہے۔ گویا شعور ایک پردہ سیمیں (ٹیلی ویژن) کے مانند شیشہ سے مشابہ ہوتا ہے جس پر کائنات میں موجود۔ وجود فضائے ایثری کی لہروں کے ذریعہ۔ عکس پزیر ہو کر۔ خود کیفیت مشاہدہ میں آتی ہے۔ اسی طرح۔ شعوری ارادہ سے۔ شعور ایک کیفیت کی طرف ”توجہ“ سے۔ (کیفیت کائنات کے کسی مقام پر ہو ہر پیدا ہونے والی۔ مستقبل کی ہیئت) مطلوبہ کیفیت خود بخود شعوری پردہ سیمیں پر ابھر کر مشاہدہ میں آ جاتی ہے۔ یہی طریق مشاہدہ۔ ”کشف“۔ یا علمِ غیب سے۔ تعبیر و موسوم ہے۔ جو ظاہر اور وجود محسوس نہ ہونے کے باوجود ایک ہیئت میں شعور پر ابھر کر مشاہدہ میں آتی ہے۔ اور آئندہ آنے والے زمانہ میں۔ اسکے ظہور ہونے پر بعینہ اسی ہیئت میں (حال کی صورت میں) محسوس ہوتی ہے۔ جو اسکا (حال کا) اصلی وجود ہیئت ہوتی ہے۔

یہ امر مسلمہ ہے۔ کہ انسانی شعور میں۔ ایثری قوت۔ ”روح“ سے تشبیہ ہے۔ ”روح“۔ بذاتِ خود۔ ناری قوت کی حامل ہے۔ ناری اعتبار سے۔ اسکی قوت۔ قوی۔ وسیع۔ اور لطیف ہوتی ہے۔ کہ مثل خوردبین۔ لطیف۔ غیر محسوس۔ کیفیات کا مشاہدہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس قوت کے اعتبار سے۔ انسانی حصولِ علم کی وسعت۔ کائنات کی وسعتوں تک وسیع ہوتی ہے۔ جسکے لئے کائنات میں موجود۔ ایثری قوت کو انسانی حصولِ علم میں۔ معاون اور ذریعہ بنایا گیا۔ لہذا جہاں تک ایثری وجود کی وسعت ہے۔ وہاں تک انسان کو کائنات کی

تحقیق و مشاہدہ کی تحریک ملتی ہے۔ اور یہ عمل انسانی شعور۔ روح (روح حیوانی) سے پورا ہوتا ہے۔ انسان فضائے آسمانی میں۔ عالم سیارگان کا مشاہدہ کرتا ہے۔ یہ مشاہدہ حواسِ خمسہ (آنکھ) سے ہوتا ہے۔ ظاہر ہے۔ یہ مشاہدہ بغیر ایثری قوت کے ممکن نہیں۔ کہ ان کیفیات کا عکس ایثری لہروں کے ذریعہ ہی آنکھ تک پہنچنے سے مشاہدہ میں آتا ہے۔ اس امر سے یہ ثابت ہے۔ کہ عالم سیارگان کے مقام پر ایثری قوت موجود ہے۔ اور جہاں تک ان مقامات پر غیر محسوس ہیئتوں کا تصور ہے۔ اتنی وسیع و طویل مسافت میں۔ ان ستاروں کا مکمل وجود محسوس نہیں کیا جاسکتا۔ اسکے لئے جیسے انسان میں ماورائے ادراک کیفیتوں کے مشاہدہ کیلئے۔ ”شعور“۔ اور ”روح“ ودیعت کئے گئے۔ تو انسان قوتِ ایثری کی مدد سے ان کیفیات کا مشاہدہ کرتا ہے۔ جس انداز سے پیشتر ”شعور“۔ ”ذہنی شعور“۔ اور ”فضائے ایثری“ میں واقع۔ ”ایثری قوت“ سے مشاہدہ کرنے کی ترتیب بیان کی گئی۔ اس ترتیبِ مشاہدہ سے یہ امر ثابت ہے۔ کہ عالم سیارگان کے مقام پر۔ ناری ہیئتوں کا وجود پایا جاتا ہے۔ اسلئے اس مقام پر پائی جانے والی ایثری قوت کو۔ ”ناری ایثر“۔ سے تشبیہ دیا جاتا ہے۔ جس سے ناری کیفیات کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ اور یہ مشاہدہ۔ انسانی ناری روح (روح حیوانی) یا ذہنی شعور ہی ایثر سے ہوتا ہے۔

یہ جاننا ضروری ہے۔ کہ جیسا بیان ہوا۔ کائنات کی تخلیق میں ”علت“۔ معلول۔ subject & object کی ترتیب کا نظام پایا جاتا ہے۔ کہ کائنات کی اشیاء میں کوئی شے مستقل ہیئت میں نہیں۔ بلکہ علت و معلول کے نظام کے

تحت ایک شے کا وجود ماقبل (پہلے وجود) کے وجود سے پیدا ہوتا ہے۔ اسلئے ہر مابعد (بعد میں پیدا ہونے والا وجود) کا وجود۔ ماقبل کے وجود کی دلیل بنتا ہے۔ مثال کے طور ہمارے مشاہدے میں آنے والا وجود۔ خاک کی ہیئت رکھتا ہے۔ خاک ہیئت خود مستقل وجود نہیں۔ بلکہ ماقبل کے کسی وجود سے بنا۔ فطری تخلیق کے نظام کے تحت۔ ابتدائی وجود۔ ناری صفت رکھتا ہے۔ لہذا خاک کی ہیئت۔ خود ناری وجود کی جملہ صفات کی دلیل بنتی ہے۔ اور ناری وجود۔ خاک وجود کی علت کے اعتبار سے۔ خاک ہیئت سے۔ قوت میں قوی اور اثر میں بھی قوی قوت کی حامل ہوگی۔ اسی تخلیقی عمل کے تابع۔ ”نار“۔ خود مستقل وجود نہیں۔ بلکہ کسی ماقبل کی قوت سے پیدا ہوتی ہے۔ اسلئے ناری ہیئتوں کیلئے بھی ایک ماقبل کی قوت کا ہونا لازمی ہے۔ لہذا ناری ہیئت کی صفات پر۔ ناری وجود کی ”علت“ کا تصور۔ ”نار“ سے قوی وغالب ہونا لازمی ہوگا۔ اس کیفیت کو اسکی ہیئت کے اعتبار سے۔ ناری ہیئت سے۔ قوی وغالب۔ وسیع قوی قوت کی صفت پر ”نور“ سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح۔ علت و معلول کی فطری تخلیقی ترتیب کے مطابق۔ ہر ہیئت و کیفیت اپنی بازگشت میں۔ جہاں تک علت و معلول کا نظام پایا جاتا ہے۔ ہر علت اپنے معلول کے مقابلہ میں قوت و وسعت میں عظیم تر قوت کی حامل ہوگی۔ یہ امر محقق ہے۔ کہ نار کی ہیئت اسکی علت نور سے پیدا ہوتی ہے۔ اسی صفت پر محققین نے اس قوت کو ”نور“ سے موسوم کیا۔ اور ماقبل میں جو بھی علت پائی جائیگی اسی ”نور“ کی صفت پر پہچانی جائیگی۔ کیونکہ تخلیقی عمل میں خاک سے پہلے نار۔ اور نار سے پہلے ”نور“ کا تصور ہی قائم ہوتا

ہے۔ اسلئے تخلیقی عمل میں ”نور“ سے قبل ہر کیفیت ”نور“ کی صفت پر ہی پہچانی جاتی ہے۔ اس تصور سے سوا اور کوئی ہیئت نہیں جس سے پہچان لازم ہو۔

اس تحقیقی تجزیہ سے — یہ ثابت ہے کہ۔ کائنات تین قوتوں سے مرکب ہے۔ اول۔ ”نور“۔ جو کائنات کے تخلیقی وجود کی بنیادی علت ہے۔ دوئم۔ ”نار“ جو نور کے وجود کی جز اور معلول ہے۔ اور سوئم۔ ”خاک“۔ جو ناری وجود سے معلول ہے۔ اور فطری تخلیقی عمل کے تحت۔ خاک — ایک ٹھوس وجود میں محسوس ہوتی ہے۔ لیکن جہاں تک ہر معلول کی علت کے وجود — اور اسکی صفت کا تصور ہے ہر علت۔ معلول کے مقابلہ میں قوی ہے۔ اسلئے وجودی اعتبار سے ہر علت اپنی ابتدا میں قوی و لطیف وجود میں تصور کی جاتی ہے۔ قوت کے اعتبار سے ”نار“۔ ”خاک“ کے مقابلہ میں۔ لطیف (غیر محسوس) تصور کی جاتی ہے۔ اور ”نور“۔ ”نار“ سے بھی زیادہ قوی و لطیف۔ غیر محسوس تصور کیا جاتا ہے۔ جو انسانی ادراک میں حواس سے مشاہدہ نہیں کیا جاسکتا —

یہ امر مسلمہ ہے۔ کہ جہاں تک کائنات۔ نوری۔ ناری۔ خاکی۔ کا تعلق ہے۔ انسان کیلئے۔ ان کیفیتوں کا۔ علم — ادراک — مشاہدہ لازمی ہے اور جہاں تک انسان میں۔ علم۔ ادراک و مشاہدہ کے ذرائع میسر ہیں۔ ان میں۔ حواسِ خمسہ ظاہری — حواسِ خمسہ باطنی۔ ذہنی — شعوری ایثر (روح) اور فضائے کائنات میں موجود۔ ایثری قوت کا وجود۔ صرف انسانی — علم۔ ادراک — اور مشاہدہ کیلئے مخصوص ہیں — یہ امر واضح ہے۔ کہ کیفیات کا مشاہدہ و ادراک بغیر۔ ایثری قوت ممکن

نہیں۔ اسلئے یہ باور کیا جاتا ہے۔ کہ ایثری قوت۔ جہاں عالم سیارگان تک وسیع۔ ان ہیئتوں کے مشاہدہ و ادراک میں اصل ذریعہ۔ اور معاون ہے۔ وہاں عالم نوری میں بھی۔ اس قوت کا پایا جانا لازمی ہے۔ اور یہ فطرت کا تخلیقی عمل ہے۔ کہ جیسے ایثری قوت عالمِ خاکی میں موجود ہے۔ ویسے عالمِ ناری میں بھی یہی قوت ذریعہٴ حصولِ علم ہے۔ اسی طرح عالمِ نوری میں بھی اس ایثری قوت کا وجود پایا جاتا ہے۔ اور اسی تصور کے ساتھ۔ عالمِ خاکی میں پائی جانے والی ایثر مقام (خاکی) کے اعتبار سے۔ یہ قوت ”خاکی ایثر“ سے موسوم ہے۔ اور مقام کے اعتبار سے اس کی قوت بھی کمتر ہوگی۔ اسی طرح عالمِ ناری میں پائی جانے والی ایثر۔ مقام (ناری) کے اعتبار سے یہ قوت ”ناری ایثر“ سے موسوم کی جاتی ہے۔ اور مقام کے اعتبار سے۔ یہ قوت۔ خاکی ایثر کے مقابلہ میں۔ قوی قوت کی حامل ہوگی۔ اسی طرح۔ عالمِ نوری میں پائی جانے والی ”ایثری قوت“۔ ناری ایثر سے بدرجہا قوی و وسیع قوت کی حامل ہوگی۔ لہذا اسی مناسبت سے ان قوتوں کا عمل بھی قوی تر قوت کا حامل ہوگا۔ مثال کے طور۔ اگر عالمِ خاکی میں۔ خاکی ایثر کی تاثیر میں۔ ایک کیفیت۔ ایثری لہروں کے ذریعہ۔ ایک سیکنڈ میں ایک لاکھ چھیاسی ہزار میل کی رفتار سے مسافت طے کرتی ہے۔ تو ناری عالم میں۔ ناری قوت کے اعتبار سے۔ ایک سیکنڈ کے لاکھویں حصہ میں۔ کروڑوں میل کی رفتار سے ایک کیفیت مسافت طے کریگی۔ اور اسی طرح ”نوری ایثر“۔ کی تاثیر میں۔ ایک کیفیت۔ نوری ایثری لہروں کے ذریعہ زماں و مکاں کی حدوں سے آزاد ایک سیکنڈ کے اربویں حصہ میں لا انتہا مسافت طے کر کے مشاہدہ میں آسکتی ہے۔

جہاں تک انسان کے علم۔ ادراک و مشاہدہ کا تعلق ہے۔ کائناتِ عالم کا علم۔ ادراک۔ مشاہدہ۔ عالمِ خاکی۔ عالمِ ناری۔ عالمِ نوری کی کیفیات کا مشاہدہ۔ انہیں انسانی ادراک کی قوتوں۔ حواسِ خمسہ ظاہری۔ حواسِ خمسہ باطنی۔ ذہنی شعوری ایثر۔ اور فضائے کائنات میں موجود۔ خاکی ایثر۔ ناری ایثر۔ نوری ایثر سے فراہم ہونا ایک فطری عمل کے تحت مقرر ہے۔ ہاں۔ اس مشاہدہ کی ایک فطری ترتیب ہے۔ حواسِ خمسہ ظاہری سے۔ عالمِ خاکی کی کیفیات۔ خاکی ایثر کے ذریعہ مشاہدہ کی جاتی ہیں۔ بغیر خاکی ایثر حواسِ خمسہ سے مشاہدہ ممکن نہیں۔ اسی طرح عالمِ سیارگان کے مقام و ہیئتیں۔ ناری ایثر کے ذریعہ ہی مشاہدہ میں آسکتی ہیں۔ ان مقامات کی ہیئتیں۔ بغیر ناری ایثر۔ خاکی ایثر سے مشاہدہ میں نہیں آسکتی ہیں۔ اسی طرح عالمِ نوری۔ کی کیفیتیں۔ نوری ایثر کے ذریعہ ہی مشاہدہ میں آسکتی ہیں۔ یعنی نوری کیفیتیں۔ نوری ایثری لہروں میں جذب ہو سکتی ہیں۔ ناری ایثر میں جذب نہیں ہو سکتیں۔ اسلئے نوری عالم کی ہیئتیں ناری ایثر میں جذب نہ ہونے کی صورت میں۔ ذہنی ایثر۔ شعوری ایثر تک پہنچ نہیں سکتیں۔ لہذا بغیر نوری ایثر نوری عالم کی کیفیتیں مشاہدہ نہیں کی جاسکتیں۔

ان حقائق کو سمجھنے سے یہ امر واضح ہوتا ہے۔ انسان میں بھی ایسی ہی تین قوتیں موجود ہیں۔ جن میں ہر عالم کے مشاہدہ کیلئے۔ ایسی ہی قوت پائی جاتی ہے۔ یعنی۔ عالمِ خاکی کیلئے۔ خاکی ایثر (حواسِ خمسہ) اور ناری عالم کیلئے۔ شعوری ایثر۔ یا ناری ایثر۔ یا روح حیوانی۔ اور اسی طرح نوری عالم کے مشاہدہ کیلئے۔ چونکہ ہیئت

کے اعتبار سے ناری قوت۔ نوری قوت تک نہ رسائی رکھ سکتی ہے۔ نہ ناری قوت نوری قوت میں (غیر جنس ہونے کے باعث) جذب ہو سکتی ہے۔ اور یہ قطری عمل ہے۔ کہ ”جذب“ ہونے کے عمل سے ہی۔ کیفیات کا انتقال ہو کر مشاہدہ میں آتی ہیں۔ اسلئے ضروری ہے۔ کہ انسان میں ناری ایثر۔ شعوری ایثر۔ روح۔ سے علاوہ ایک نوری ایثر کا پایا جانا ضروری ہے۔

ویسے انسانی تخلیق میں سائنسی تجزیہ۔ سائنسی نظریہ سے حواسِ خمسہ کے عمل سے۔ حواس میں ایثر کا وجود ثابت ہے۔ اسی طرح۔ انسانی ذہن میں۔ حواسِ خمسہ باطنی کے عمل میں۔ حصہ بصری Area of Sight — متصرفہ Motor Area — واہمہ Psychic Area — حافظہ Memory — اور عقل و شعور میں ایثری وجود کا ہونا ثابت ہے۔ اور ذہنی شعور میں۔ فضائے کائنات میں موجود ایثری قوت کا ہم جنس ہونا بھی ثابت ہے۔ یہ بیان ہو چکا کہ عالم سیارگان یکسر ناری عالم سے تشبیہ ہے۔ اسلئے انسانی جسمانی۔ یا ذہنی شعوری ایثر کا وجود ناری ثابت ہوتا ہے۔ اسکے علاوہ کسی اور ہیئتِ روحانی کا بظاہر احساس و علم نہیں ہوتا۔ جس سے نوری ایثر۔ یا نوری روح کا پتہ یا علم ہوتا ہو۔ نوری ایثر چونکہ یکسر۔ لطیف اور غیر محسوس ہیئت ہے۔ اسلئے سائنسی آلات تحقیق اس کیفیت کے وجود کی نشاندہی۔ یا شناخت سے قاصر ہیں۔ تاہم محققین کے عدم تسلیم سے انسان میں ایک ”نوری ایثر“۔ یا ”نوری روح“ کی نفی درست نہیں۔ سوائے اسکے۔ کہ نوری وجود کا تسلیم۔ الہامی کلام و علم سے ثابت کیا جائے۔

انسانی حصولِ علم میں اس روح کا اہم رول (کردار) ہے۔ جس سے عالمِ ناری تک رسائی اور کیفیاتِ ناری کا ادراک و علم حاصل ہوتا ہے۔ اس حال میں کہ عالمِ ناری میں۔ ”ناری ایثر“ کا وجود ثابت ہے۔ جو حصولِ علم میں اصل ذریعہ اور معاون ہوتی ہے اور یہ ایک فطری تخلیقی عمل ہے کہ ناری ہیئت کی ”علت“ بھی ایک ”قوت“ ثابت ہے۔ جو ماورائے نار مقام رکھتی ہے اسلئے مقام و قوت کے اعتبار سے یہ مقام۔ ”عالمِ نوری“ سے تشبیہ دیا جاتا ہے۔ یہی وہ عالم ہے یہی وہ فضا ہے۔ جسے ”نوری ایثر“ سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اور عربی۔ اصطلاح میں اس قوت کو ”روحِ رحمانی“ سے موسوم کیا جاتا ہے۔ جو ایک طرف انسانی وجود میں بھی منسلک ہے۔ اور دوسری طرف عالمِ ناری سے ماورائی عالمِ نوری سے لیکر۔ ابتدائی تخلیق کائنات کے مقام تک وسیع و محیط سمجھی جاتی ہے۔

”یہی وہ نوری روح“ — ”نوری ایثر“ — ہے۔ جس سے انسان میں ودیعتِ روحِ رحمانی — ”نوری ایثر“ — رابطہ قائم کر کے۔ عالمِ نوری کی کیفیات کا عکس حاصل کر کے۔ انسان کے ”قلب“ — میں ساکن (موجود) روحِ رحمانی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اور انسانی قلب پر عکس پذیر عالمِ نوری کی کیفیت۔ مشاہدہ کی جاتی ہے۔ اسکی ترتیب ایسی ہے جیسے عالمِ ناری کی کیفیات کا عکس۔ ناری ایثر — ناری روح میں جذب ہو کر۔ دماغی شعوری روح پر منعکس ہو کر مشاہدہ میں آتا ہے۔ اسی طرح نوری ایثر (قلب میں مقیم)۔ عالمِ نوری سے رابطہ کر کے۔ نوری عالم کی کیفیات۔ جذب ہو کر قلب پر منعکس ہوتی ہیں۔ اور فطری ترتیب مشاہدہ کے

مطابق۔ یہ عکس قلب سے۔ ذہن میں منتقل ہوتا ہے۔ جیسے عالم نوری سے بغیر حواس کیفیات۔ ذہن میں منتقل ہوتی ہیں۔ اسی طرح کیفیات قلب سے۔ (ذہن) متصرفہ Motor Area میں منتقل ہوتی ہیں۔ اور متصرفہ سے۔ واہمہ۔ حافظہ پر منتقل ہو کر شعور (شعوری ایثر) میں منتقل ہوتی ہیں۔ اور شعور پر کیفیت کا عکس آنے پر ہی عالم نوری کی کیفیات کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ اس نوری مشاہدہ کی ترتیب بھی۔ وہی ہے۔ جو ناری مشاہدہ کی ترتیب مقرر ہے۔ کہ عالم نوری کی کیفیات کا عکس۔ عالم نوری کی نوری ایثر میں جذب ہو کر۔ انسانی قلب کی طرف۔ منتقل ہوتی ہیں اور قلب میں نوری ایثر ان کیفیات کا عکس قبول کر کے ذہن میں ناری ایثر تک منتقل ہو کر۔ ذہنی۔ شعوری ایثر ہی سے مشاہدہ میں آتی ہیں۔ اور پھر شعور میں مشاہدہ ہونے کے ساتھ فطری ترتیب کے مطابق یہ تصویریں ”حافظہ“ میں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ یہ امر قابل غور ہے۔ کہ اگر نوری کیفیات حافظہ میں محفوظ نہ ہوں۔ تو انسان نوری عالم کے علم سے بے خبر ہوتا ہے۔ لہذا ضروری ہے۔ کہ جب تک عالم نوری کی کیفیات۔ نوری ایثر۔ قلبی ایثر۔ روحِ رحمانی کے ذریعہ ذہن تک منتقل نہ ہوں۔ عالم نوری کے آثار کا علم نہیں ہو سکتا۔ اس حال میں۔ کہ اگر کیفیات قلبی ایثر پر عکس پذیر ہوں۔ اور ذہنی ایثر تک منتقل نہ ہوں۔ یعنی کیفیات نوری کو۔ ذہنی و قلبی رابطہ سے ذہنی۔ شعوری ایثر تک منتقل ہونے کا رابطہ فراہم نہ ہو۔ تو بھی انسان عالم نوری کی کیفیات کا مشاہدہ نہیں کر سکتا۔ جب تک کہ عملی طور قلب و ذہن کا رابطہ ہو کر۔ قلبی ایثر۔ قلبی روحِ رحمانی کا عکس یکسوئی کے ساتھ ذہن۔ ذہنی شعوری ایثر

تک منتقل نہ ہو۔ یعنی قلبی روح سے عکس حواسِ خمسہ باطنی کے ذریعہ حافظہ تک منتقل ہو کر شعوری ایثر میں منتقل ہو۔ اور شعور سے حافظہ میں کیفیت محفوظ ہو۔ اسکے بعد حافظہ سے عقل اس کیفیت کا مشاہدہ کرتی ہے۔ اس وقت انسان کا عقلی عمل سے عقلی انتقال ہیئت سے۔ عالمِ نورانی کا مشاہدہ مکمل ہوتا ہے۔ بغیر عقلی مشاہدہ انسان عالمِ نوری کی کیفیات کے مشاہدہ سے بے خبر ہوتا ہے۔ البتہ چونکہ یہ کیفیات یکسر نوری ہوتی ہیں۔ لہذا نوری ہیئت کے اعتبار سے یہ کیفیتیں۔ انسان کے قلب (روحِ رحمانی کا مسکن) میں (مثل حافظہ کے) جمع محفوظ رہتی ہیں۔ اسی علم پر ایک ولی کے اسرارِ باطنی کے علم کا دار و مدار ہوتا ہے۔

یہ صورت ہے۔ نوری ایثر۔ قلبی ایثر۔ روحِ رحمانی سے فضائے عالمِ نوری میں واقع نوری ایثر کے ذریعہ کیفیات کا عکس حاصل کر کے۔ عالمِ نوری کی۔ ماورائے ادراک کیفیات کا مشاہدہ کرنے کی۔ جسے اصطلاحِ شریعت میں۔ مشاہدہٴ اسرارِ باطنی۔ یا مشاہدہٴ اسرار و آثارِ الہی تعبیر دیا جاتا ہے۔ المختصر۔ شریعتِ اسلامی۔ اصطلاحِ شریعتِ اسلامی میں۔ طریقت۔ سے مراد۔ حواسِ خمسہ ظاہری۔ حواسِ خمسہ باطنی۔ عقل و شعور۔ ذہنی شعور۔ قلبی ایثر۔ روحِ رحمانی اور۔ فضائے عالم کی ایثری قوت۔ جو زمین سے لیکر ابتدائے تخلیق کائنات تک وسیع مقام رکھتی ہے۔ ان قوتوں سے۔ فضائے ارضی۔ فضائے عالمِ خاکی۔ عالمِ ناری۔ اور عالمِ نوری کی کیفیات کا ان قوتوں کے ذریعہ ادراک و علم و مشاہدہ۔ ”طریقت“ سے تعبیر ہے۔

یہی قوتیں۔ ایک مخصوص انسان میں بدرجہ اولیٰ۔ پاکیزہ۔ قوی و لطیف
ہیئت میں موجود ہوں۔ تو ان قوتوں سے۔ قوت کے اعتبار سے۔ انسان سے روحانی
کمالات و کرامات کا صدور۔ اور عالم مادی سے عالم نوری تک تمام آثار و اسرار کا
مشاہدہ ہو کر ایک انسان نبوت کا مقام حاصل کرتا ہے۔ یہی انسان عالم انسانی کی

۱۔ عالم ناسوت کا۔ مقام ایک حامل شریعت کو قرآنی آیات (نماز۔ روزہ۔ تقویٰ) کی صورت میں حاصل ہوں
تو ایسے شخص کو "ولی" کی صفت سے نہیں موسوم کیا جاتا۔ بلکہ اسے "عالم" کی صفت سے موسوم کیا جاتا ہے۔ کیونکہ
عالم ناسوت کی منازل درجہ ولایت میں شامل نہیں۔ اس حال میں کہ ایسی چند منازل بغیر اتباع شریعت (بغیر عمل
نماز۔ روزہ۔ تقویٰ) بھی حاصل ہوتی ہیں۔ بلکہ غیر مذاہب کے علما۔ براہمن۔ یا کوئی غیر مذہب کا فرد۔ صرف
فاقہ۔ رات جاگنے۔ اور تزکیہ کے عمل (دریا میں کھڑے ہو کر چند وظائف ادا کرنے) سے۔ ایسی قوتیں حاصل کر
لیتا ہے۔ اور جو اکثر غیر شرعی عمل کے لوگوں کو۔ فاقہ۔ رات جاگنے یا معمولی تزکیہ کرنے سے کمالات حاصل ہوتے
ہیں وہ سب کمالات عالم ناسوت کی منازل کی ہی کیفیتیں ہوتی ہیں۔

اس عالم ناسوت کی منازل میں مشاہدہ میں آنے والی کیفیتیں۔ عظیم نور مثل سورج۔ بلکہ سورج سے
عظیم نور۔ اور باغات مثل جنت۔ نہریں بہتی۔ مشاہدہ میں آتی ہیں۔ جن میں بغیر شریعت عمل۔ اور بغیر کسی
راہبر۔ مرشد۔ صرف ذاتی صفائی قلب اور صفائی ذہن سے ہر آدمی کو یہ مشاہدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ انہیں
مشاہدات میں۔ اگر ایک شخص معمولی صفائی قلب کے۔ بغیر راہنمائی مرشد کے۔ ان کیفیات کا مشاہدہ کر لے۔ تو وہ
اپنی ذاتی تاویل سے ایسے مقامات کی غلط تعبیر کر کے گمراہ ہو جاتا ہے۔ مثال۔ اگر ایک شخص بغیر علم۔ بغیر راہنمائی
مرشد۔ عالم ناسوت کی کیفیتوں میں ایک عظیم نور مشاہدہ کرے تو لاعلمی کی وجہ سے وہ خود اس کیفیت کو اللہ کا نور سمجھ
کر خود کو کوئی بڑا ولی سمجھنے لگتا ہے۔ اس حالت میں عالم ناسوت کی اور کیفیتوں میں۔ محلات۔ باغات۔ نہریں اور
مادرائے عقل کیفیات کا مشاہدہ کرے تو خود کو ولی سمجھ کر لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہے۔ اور لوگ ایسے واقعات دیکھ کر
(باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

راہنمائی اور اصلاحِ انسانی کیلئے منتخب ہوتا ہے۔ جس سے عالمِ انسانی کو ہدایت کی راہ میسر ہوتی ہے۔ ایسی شخصیت کو اصطلاحِ شریعت میں ”ولی“ کے خطاب سے موسوم کیا جاتا ہے۔

(بقیہ حاشیہ گذشتہ صفحہ)

ایسے فرد کو ولی سمجھ کر اس کی اطاعت و عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ ایسے ہی مشاہدات جو بغیر راہبرِ کامل کی راہنمائی کے دیکھنے میں آئیں۔ تو ایسا شخص۔ ”نبی“ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ کیونکہ وہ ایسے مشاہدات کو ”نبی“ کی صفت ہونا سمجھ کر۔ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ کیونکہ طریقت۔ حقیقت میں۔ عالمِ اسرار کائنات کے مشاہدہ کرنے والے کو ”نبی“ کی صفت سے پکارا جاتا ہے۔ ہاں یہ مشاہدہ بہت کمزور اور ناقص ہوتا ہے۔ اس مشاہدہ میں جو عالمِ ناسوت کی چند منازل کی کیفیات کا مشاہدہ ہو۔ یہ مشاہدہ۔ روحِ حیوانی کے مشاہدہ کے مطابق ہوتا ہے۔ لیکن ناچختگی روح کی وجہ سے اس مشاہدہ میں۔ حافظہ کے خیالات بھی شعور میں داخل ہو کر ایک روحانی ہیئت بناتے ہیں۔ تو آدمی سمجھتا ہے۔ کہ وہ حقیقی مشاہدہ کر رہا ہے۔ ایسی صورت میں۔ حافظہ میں خیال جو کیفیت شعور کی طرف Revert۔ (گردش) کرے وہ بھی ناسوتی مشاہدہ کی شکل میں مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایسے شخص کو جو شریعت کی اتباع سے خالی ہو۔ یا اگر نماز۔ روزہ کا عادی ہو تو بھی بغیر راہنمائی ولیِ اکمل۔ شیطان بھی۔ اپنی طرف سے گمراہ کن کیفیات توجہ کے ذریعہ ایسے شخص کے شعور (روح حیوانی) پر ڈالتا ہے۔ تو یہ کیفیتیں بھی مشاہدہ میں نظر آتی ہیں۔ تو ایک لاعلم آدمی یہ سمجھتا ہے۔ کہ وہ حقیقتاً۔ ایک حقیقت کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ جس وجہ سے ایک انسان۔ کچھ لاعلمی۔ کچھ حافظہ کی خیالی ترسیل اور کچھ شیطان کی مداخلت سے اپنے ہی مشاہدہ سے غلط تاویلات کر کے گمراہ۔ اور جاہل ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی مشاہدہ کرنے والوں میں۔ نبوت کا دعویٰ بھی ہوتا ہے۔ کہ عالمِ ناسوت کی چند کیفیات کا مشاہدہ کرنے سے وہ خود کو صاحبِ کمال۔ صاحبِ ولایت ہونے کا گمان کرتا ہے۔ اس کے مشاہدات ناسوتی ہوتے ہیں۔ جو زمرہ ولایت میں شامل نہیں یا بعد میں خیالی مشاہدات۔ اور جب ایسا فرد خلاف سنت۔ نبوت کے دعویٰ پر بھند ہو۔ تو شیطان بھی عجیب عجیب کیفیاتِ ناری کی توجہ دیکر اس کے مشاہدات میں لاتا ہے۔ تو یہ عمل امت میں فتنہ کا سبب بنتا ہے۔

باب دوم

مشاہدہٴ اسرارِ الہی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝
 نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِیْمِ
 سَنُرِيْهِمْ اٰیٰتِنَا فِی
 الْاٰفَاقِ وَفِی
 اَنْفُسِهِمْ حَتّٰی
 یَتَبَيَّنَ لَهُمْ
 اَنَّهٗ الْحَقُّ ۗ

(پارہ ۲۵ سورۃ ۲۱ آیت ۵۳)

ہم نے آفاق کے متعلق واضح دلیلیں پیش کر کے
 حقیقت کو سامنے کر دیا۔ اور اُنکے وجود میں بھی
 یہاں تک کہ کسی کو انکی حقیقت سمجھنے میں۔
 یا حق نہ ہونے کے شبہ کی گنجائش ہی نہ ہو سکے گی۔

باب دوم

مشاہدہ اسرارِ الہی

گذشتہ باب میں۔ تصورِ طریقت سے متعلق۔ تاریخِ طریقت — یا — اصولِ تصوف پر۔ تفصیلاً بیان ہوا۔ کہ طریقت۔ یا تصوف کا اصل تصور کیا ہے۔ جس میں۔ اشیائے کائنات کی تمامی کیفیات کا علم و مشاہدہ۔ حاصل ہونے میں انسانی وجود میں۔ حواسِ خمسہ ظاہری — حواسِ خمسہ باطنی — اور انسانی علم و مشاہدہ میں معاون ایک وسیع کائناتی قوت۔ ”ایثر“ — کا عمل و دخل واضح کیا گیا — اب ضروری ہے۔ کہ انسانی علم و مشاہدہ میں۔ آنے والی کائناتی کیفیات کی نشاندہی کی جائے۔ کہ اس کائنات۔ عالمِ خاکی — عالمِ ناری — عالمِ نوری کی ہیئتوں کو کس تصور میں پہچانا جاتا ہے۔

یہ امر واضح و ظاہر ہے۔ کہ محققینِ مادہ کے پاس ایسا کوئی ذریعہ موجود نہیں۔ جس سے۔ عالمِ ناری — عالمِ نوری کا ادراک و علم۔ اور رسائی ممکن ہو۔ سوائے اسکے۔ کہ خالقِ کائنات کی طرف سے انبیاء کے ذریعہ — الہامی صحیفوں کے ذریعہ۔ ان آثار کی ہیئتوں۔ کیفیتوں کی نشاندہی۔ یا پہچان کی گئی ہو یعنی ان۔ آثارِ ناری۔ و نوری کی نشاندہی بغیر کتبِ سماویہ — یا الہی کلام کے ممکن نہیں — لہذا اس حقیقت کو

پانے کیلئے۔ الہی صحائف ہی سے دلائل مہیا ہو سکتی ہیں۔

جیسا کہ اصول تصوف کے ابتدائی بیان میں طریقت سے متعلق قرآنی آیات کا حوالہ دیا گیا۔ لہذا آئندہ بھی قرآنی آیات کی روشنی میں۔ طریقت سے متعلق کیفیاتِ کائناتِ عالم کا تصور حقیقی حاصل کرنے میں۔ قرآنی آیات سے مدد حاصل کی جائیگی۔

قرآن نے بھی اپنے ابتدائی باب میں واضح الفاظ میں اس حقیقت کا انکشاف کیا ہے۔ جیسا گذشتہ باب میں روحِ رحمانی۔ نوری ایثر کے ذریعہ عالمِ نوری کی کیفیات کا مشاہدہ کرنا واضح کیا گیا۔ چنانچہ قرآن اپنے بیان میں اس ”عالم“ کی نشاندہی کرتا ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ (پارہ اول سورۃ ۲ آیت ۳۱) اور علم و مشاہدہ و پہچان دی آدم (انسانِ اول) کو تمام آثارِ خاکی۔ ناری۔ نوری کی۔ جہاں تک اس کائنات کا وجود موجود ہے۔ پھر بعض کیفیتوں۔ ہیئتوں سے متعلق ملائکہ (نوری وجود) سے استفسار (سوال) کیا گیا۔ کہ ہمیں ان آثارِ نوری سے متعلق نشاندہی کراؤ۔ اگر تمہیں ان آثار کا علم و مشاہدہ حاصل ہے؟ لیکن ملائکہ نے ان آثار کے علم و آگاہی میں معذوری ظاہری کی۔ کہ انہیں ان کیفیات کا علم و مشاہدہ نہیں۔ قَالُوا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۝ (پارہ اول سورۃ ۲ آیت ۳۲) ملائکہ ایک نوری وجود

رکھتے ہیں۔ لیکن یہ نوری وجود۔ انسان۔ (آدم) کی روحِ رحمانی کے مقابلہ میں کمتر حیثیت رکھتے ہیں۔ اس بنا پر یہ نوری وجود۔ عالمِ نوری کے تمام آثار کا احاطہ کرنے سے قاصر ہیں۔ اس بیان سے۔ یہ واضح ہے۔ کہ ملائکہ کا عجز محض اس بنا پر ہے۔ کہ ان سے۔ اَسْمَاءُ کُلُّہَا کے سوال میں۔ انکی قوتِ وجودی سے بالاتر کیفیات کی نشاندہی و علم سے متعلق اشارہ عیاں ہے۔ جو انکے علم میں ماورائے ادراک کیفیات ہیں۔ ملائکہ چونکہ آسمانِ نوری کی مخلوق ہے۔ اور آسمانوں سے ماورائے کیفیات تا تخلیق۔ مخلوقِ ابتدائی۔ آسمانوں کے مقابلہ میں عظیم نوری حیثیت میں واقع ہیں۔ انہیں کیفیتوں کے متعلق ملائکہ سے سوال کیا گیا۔ جسکے ادراک و علم میں ملائکہ نے لاعلمی۔ اور نارسائی کا اظہار کیا۔ لہذا یہ امر ثابت ہے۔ کہ ماورائے آسمانِ نوری۔ عالمِ بالا کی کیفیات نوری ہیئت میں واقع اَسْمَاءُ کُلُّہَا سے تشبیہ دی جاتی ہیں۔ جنہیں اصطلاحِ شریعت و طریقت میں۔ ”آثار“۔ و ”اسرارِ الہی“ سے تعبیر دیا گیا ہے۔

جیسا بیان ہوا۔ کہ ان کیفیات کی۔ عالمِ خاکی۔ عالمِ ناری اور عالمِ نوری سے نشاندہی کی گئی۔ لہذا۔ اس مقام پر اَسْمَاءُ سے۔ عالمِ خاکی۔ عالمِ ناری۔ اور عالمِ نوری کی غیر محسوس باطنی ہیئتوں کی طرف اشارہ ہے۔ جو حواسِ خمسہ ظاہری یا مادی آلاتِ ایجادی ذرائع سے۔ علم و مشاہدہ میں نہیں آسکتی ہیں جنہیں۔ اَسْمَاءُ کُلُّہَا کے بیان کے مطابق۔ عالمِ ناری۔ عالمِ نوری میں واقع لطیف ہیئتوں کی صورت میں۔ تخلیقِ الہی۔ یا باطنی آثار و اسرارِ الہی سے موسوم کیا جاتا ہے۔

عربی اصطلاح طریقت میں۔ ان کیفیات۔ یا عالموں کو مخصوص اسماء (نام) سے تشبیہ دیا گیا۔ جنہیں۔ عالمِ ناسوت۔ عالمِ ملکوت۔ عالمِ جبروت۔ عالمِ لاہوت سے موسوم کیا گیا۔

اب ان عالموں کی کیفیات کی تفصیل بیان کی جاتی ہے۔

عالمِ ناسوت — سے مراد عالمِ ناس (الناس) یا عالمِ انسانی ہے۔ یہ ایک غیر محسوس لطیف ہیئت ہے۔ جو عالمِ ناس (دنیا) سے منسلک ہے۔ جو حواسِ خمسہ کے ادراک و احاطہ میں نہیں آتا۔ جسکا تعلق براہِ راست روحِ حیوانی کے باطنی مشاہدہ سے ہے۔ جیسا کہ علمائے اسلام۔ اولیائے طریقت کو عام طور پر کیفیاتِ باطنی مشاہدہ میں آتی ہیں۔ ان میں عالمِ ناس — دنیا — یا زمین کی چھپی۔ یا غیب کی — (حواسِ خمسہ میں نہ آنے والی) کیفیات — مثلاً کیفیاتِ وجودی — زمین کی اشیاء — جو — آنکھوں سے دور — کانوں سے دور — ماضی — حال اور مستقبل میں وجود پذیر تھیں — وجود پذیر ہیں — اور وجود پذیر ہونگی — ان کیفیات کا بغیر ذریعہ حواسِ خمسہ۔ بعینہ مشاہدہ کرنا۔ ایسی کیفیات کا مشاہدہ۔ براہِ راست۔ دماغ — ناری روح — یا روحِ حیوانی سے کیا جاتا ہے۔ جیسے گذشتہ باب میں۔ روحِ حیوانی۔ اور ذریعہٴ ایثر سے مشاہدہ کرنا بیان کیا گیا — ان تمام کیفیات کو۔ عالمِ ناس۔ اور اصطلاحِ طریقت میں ”عالمِ ناسوت“ سے تعبیر دیا جاتا ہے۔

عالمِ ملکوت — یعنی لطیف نوری ہیئتوں کا عالم — جیسا کہ گذشتہ اس عالم کی کیفیت بیان کی گئی — کہ عالمِ ناسوت۔ کی حد عالمِ سیارگان تک ہے۔

الْمُنْتَهَى کے نام سے تصور دیا گیا۔ ان مقامات میں عرش تک ملائکہ کا وجود پایا جاتا ہے۔ انہیں مقامات کو عَالَمِ مَلَكُوت سے موسوم کیا گیا۔ اور ان عالموں کی کیفیات نوری میں۔ عجائباتِ خالقیت۔ کو اسرارِ الہی سے تعبیر دیا گیا۔ جو اولیائے کاملین کے مشاہدہ میں آتے ہیں۔

عَالَمِ جَبْرُوت — یہ عالم ملائکہ کے سردار جبرائیل کے نام سے منسوب ہے۔ یعنی عرش سے ماورائے مقام سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى تک ایک لامحدود وسیع نوری عالم ہے۔ جسکی وسعت لامحدود ہے۔ اس نوری مقام میں بھی اللہ تعالیٰ کے نشانات خالقیت۔ مختلف ہیئتوں کی شکل میں پائے جاتے ہیں۔ جو اولیائے کاملین کے مشاہدہ میں نوری روح — روحِ رحمانی — اور نوری ایثر کے ذریعہ مشاہدہ کئے جاتے ہیں۔ اس عالم کو اولوالعزم۱ ملائکہ کی نسبت سے ”عالمِ جبروت“ سے موسوم کیا جاتا ہے۔

عَالَمِ لَاهُوت — اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق میں — کائنات کی ابتداء — ”نور“ سے کی ہے۔ جس میں اللہ تعالیٰ کی خالقیت کے لامحدود — لا تعداد — آثار و اسرار پائے جاتے ہیں۔ اس تخلیق میں کائناتِ نوری کو مختلف منازل و مراحل سے سنوارا ہے۔ جنہیں ”اسرارِ الہی“ سے تعبیر دیا گیا ہے۔ یہ

۱۔ اولوالعزم ملائکہ میں۔ ملائکہ کے سردار۔ میکائیل۔ اسرافیل۔ عزرائیل۔ اور جبرائیل چار ملائکہ معروف ہیں۔ جن میں جبرائیل (علیہ السلام) ملائکہ ان تین ملائکہ میں افضل درجہ و مقام رکھتے ہیں۔ ان کا مقام۔ عالم نوری میں۔ سدرۃ المنتہی تک ہے۔ یہ آخری حد عالم ملکوت کی ہے۔ حضرت جبرائیل کی نسبت سے اس مقام کی حد عالمِ جبروت سے موسوم کی جاتی ہے۔

کیفیات سوائے مشاہدہٴ روحی (نوری) کے کسی اور ذریعہ سے علم و ادراک میں نہیں آتیں۔ اسی بنا پر ان کیفیات و عالم کو ”اسرارِ الہی“ سے موسوم کیا گیا ہے۔ ہاں! یہ سب کیفیات (کائناتِ نوری) ایک ابتدائی نور۔ نورِ محمدیؐ سے بنائی گئیں۔ جن میں ہر مقام پر۔ ان منازل میں۔ ہر منزل کی نورانی کیفیت کی ایک مثالی ہیئت محسوس کی جاتی ہے۔ جو عام تصورات کی صورت میں خوبصورت عظیم باغات۔ دریاؤں۔ پہاڑوں اور نوری سمندروں کی شکل میں محسوس (مشاہدہ) کی جاتی ہیں۔ لہذا تخلیقی ترتیب کے اعتبار سے مقام کے مطابق ان کیفیات کو ”عالموں“ کی ہیئت میں۔ عالمِ لاهوت۔ عالمِ جبروت۔ عالمِ ملکوت۔ عالمِ ناسوت سے موسوم کیا گیا۔

عالمِ ناسوت سے لیکر عالمِ ملکوت و جبروت تک کیفیات کی ہیئتیں عام مشاہدہ کے مطابق مثالی شکلوں میں محسوس (مشاہدہ) میں آتی ہیں۔ عالمِ جبروت سے ماورئی۔ چونکہ لطیف نور پایا جاتا ہے۔ اسلئے ایسے عالم میں۔ کیفیات محض ”انوار“۔ کی شکل میں مشاہدہ میں آتی ہیں۔ جن میں۔ سبز۔ نیلے۔ سرخ۔ سنہری اور سفید رنگ لطیف انوار مشاہدہ میں آتے ہیں جن میں لطیف حسن و جمال و جلال کا احساس ہوتا ہے۔ یہی انوار ہیں۔ جنکے مشاہدہ میں۔ ایک شاہد (صاحبِ مشاہدہ ولی) پر جذب طاری ہو جاتا ہے۔ یہ کیفیتیں زیادہ تر استغراق کے عالم میں مشاہدہ کی جاتی ہیں۔

ایسے ہی عالم جو محض نوری ہیئتوں میں مشاہدہ میں آتے ہیں۔ عالمِ لاهوت سے موسوم ہے۔ جس سے مراد لَاهُوْا اِلَّا هُوْا۔ یعنی اس مقام میں اللہ

تعالیٰ کے صفاتی انوار۔ نورِ محض۔ مشاہدہ میں آتے ہیں۔ جو نورِ محمدی ﷺ سے ”خلق“ (پیدا) کئے گئے ہیں۔ عالمِ لاہوت کی ابتداء۔ عالمِ جبروت (سدرۃ المنتہی) سے لیکر نورِ اول۔ نورِ ابتدائی (جو نورِ کائنات کا بنیادی سبب ہے) تک وسیع ہے۔ عالمِ لاہوت کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذاتی نورِ مشاہدہ ہوتا ہے۔ جو نورِ محض۔ نورِ مجرد۔ لامحدود نور ہے۔ اسی نور پر عرفان و معرفتِ الہی کی تکمیل ہو جاتی ہے۔

جیسا گذشتہ باب میں بیان ہوا۔ کہ کائنات کے آثارِ ظاہری و باطنی کے مشاہدہ کیلئے۔ انسان میں قوتِ ادراک۔ حواسِ خمسہ ظاہری۔ روحِ حیوانی (ناری روح)۔ روحِ رحمانی (نوری روح) ودیعت ہوئی ہیں۔ ان قوتوں میں۔ ناری روح۔ کوناری ایثر۔ اور نوری روح کو۔ نوری ایثر سے بھی موسوم کیا گیا۔ اسی طرح کائناتِ عالم میں موجود قوت میں۔ عالمِ ناری (عالمِ سیارگان) میں موجود قوت کو۔ ناری ایثر۔ اور ماورائے عالمِ ناری۔ آسمان۔ کرسی۔ عرش۔ سدرۃ المنتہی۔ اور ماورائی عالمِ نوری میں موجود قوت کو۔ نوری ایثر سے موسوم کیا گیا۔ یہی وہ ذرائع ہیں۔ جن سے انسان عالمِ ناسوت سے لیکر عالمِ لاہوت۔ تا نورِ ذات۔ کیفیاتِ مشاہدہ کر کے معرفتِ الہی کے آثار کا علم حاصل کرتا ہے۔ اسی علم و عمل کو اصطلاحِ طریقت میں۔ ”طریقت“ سے تعبیر دیا گیا۔

اسکے بعد ایک انسان (صاحبِ مشاہدہ ولی) کو عالمِ ناسوت۔ عالمِ ملکوت۔ عالمِ جبروت۔ عالمِ لاہوت۔ میں کس طرح مشاہدہ ہوتا ہے۔ اور ان عالموں میں کس نوع کی کیفیاتِ مشاہدہ میں آتی ہیں۔ انکی تفصیل بیان کی جاتی ہے۔

عالم ناسوت کا ناری روح کے ذریعہ مشاہدہ کا کیا طریق ہے؟
 جہاں تک قرآنی شریعت و طریقت کا تعلق ہے۔ یہ طریق قرآنی ضابطہ
 کے تحت عمل میں لایا جاتا ہے۔ جیسا کہ گذشتہ قرآنی آیات کے حوالہ سے آیات
 پیش کی گئیں۔ جس میں بنیادی ضابطہ قرآن نے اس آیت میں پیش کیا۔ هُوَ
 الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ - مَنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَ
 يُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ج (پارہ ۲۸ سورۃ ۶۲ آیت ۲۔ پارہ ۴ سورۃ
 ۳ آیت ۱۶۴) وہ اللہ ہے جس نے اٹھایا۔ (مکہ کے) ان پڑھ لوگوں میں ایک منتخب
 فرد (وسیلہ) کو انہیں لوگوں میں سے۔ جو میری کلام انہیں سناتا ہے۔ اور پھر اس
 کلام میں بیان کئے گئے آثار و اسرار باطنی و ظاہری کا ادراک و علم عطا کرتا ہے۔ اور
 انسان کے روح و جسم کو لطیف و پاک کر کے ان آثارِ باطنی کا مشاہدہ و علم عطا کرتا ہے۔
 جو اس کلامِ الہی میں بیان کئے گئے ہیں۔ جو ماورائے ادراک کیفیات سے تعلق رکھتے
 ہیں۔ حقیقتاً یہی کیفیات اسرارِ الہی سے تشبیہ دئے گئے ہیں۔ (وَالْحِكْمَةَ)۔

اس آیت سے یہ امر واضح ہے۔ کہ انسانی اخلاق کو سنوارنے سے علاوہ
 (قرآن) کلامِ الہی میں تخلیق کائنات سے متعلق۔ عالمِ نوری۔ عالمِ ناری۔ عالمِ
 خاکی کے آثار کا بھی ذکر ہے۔ جسکے فہم و ادراک کیلئے۔ ایک وسیلہ۔ ذریعہ۔ تعلیم
 کیلئے اللہ نے ایک فرد کا بحیثیت۔ ”نبی“۔ ”رسول“۔ تقرر لازم کیا۔
 جسے معلم۔ ہادی (راہنما)۔ نبی رسول پکارا گیا۔ سو اس امر سے واضح ہے۔
 کہ کوئی بھی۔ ہیئت۔ کیفیت ہو۔ اسکا علم و ادراک بغیر ایک منتخب ہادی۔ معلم۔

راہنما کے ممکن نہیں۔ لہذا حصولِ علم و مشاہدہ کیلئے۔ ایک۔ ذریعہ۔ وسیلہ کا بحیثیت معلم و راہنما ہونا ضروری ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ہر زمانہ میں اپنی کلام انسان پر نازل کرنے کے ساتھ ایک نبی کو بحیثیت معلم و راہنما پیش کیا۔ اسی راہنما کے ذریعہ انسان عالمِ خاکی ہو یا ناری۔ یا نوری۔ ہر کیفیت کا علم و مشاہدہ حاصل کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن نے علمِ طریقت میں بھی ایک مخصوص ”نبی“ کا تقرر کیا۔ جو یَتْلُوا عَلَیْهِمْ۔ کلامِ الہی کے آثار بیان کرتا ہے۔ پھر انسان کا تزکیہ کر کے اسکی روح کو پاکیزہ بناتا ہے۔ جس سے وہ تمام عالمِ خاکی۔ عالمِ ناری۔ عالمِ نوری کا علم و مشاہدہ حاصل کرتا ہے۔ وَیُزَكِّيهِمْ۔

شریعت نے اس طریقِ طریقت کیلئے ایک مخصوص۔ علم و طریق پیش کیا۔ وہ طریق۔ ”تصور“۔ ”مراقبہ“۔ سے تعبیر ہے۔

اس طریق کی ترتیب یہ ہے۔ کہ ”طالبِ معرفت“۔ ان عالموں۔ عالمِ ناسوت۔ عالمِ ملکوت۔ عالمِ جبروت۔ عالمِ لاہوت کے علم و مشاہدہ کی طلب رکھتا ہو۔ تو ابتداءً ضروری ہے۔ کسی۔ ”نبی“ کسی ہادی۔ معلم۔ راہنما سے رجوع کرے۔ اس حال میں۔ کہ ایسا نبی۔ یا ”ولی“ کائناتِ عالم کی تمام کیفیات و اسرار کا بالمشاہدہ علم حاصل کئے ہو۔ ایسے ولی سے حصولِ علم (معرفت) میں توجہ حاصل کی جائے۔ اس کا طریق یہ ہے۔

وَیُزَكِّيهِمْ۔ ایک ولی عالمِ باطن میں۔ اپنا ایک اعلیٰ مقام و مرتبہ رکھتا ہے۔ وہ کائناتِ عالم کی تمام کیفیات و اسرار تک روحانی طور (روحِ رحمانی کے

ذریعہ (رسائی)۔ و مشاہدہ حاصل کئے ہوتا ہے۔ لہذا ایک ولی۔ طریقِ طریقت کے مطابق۔ عالمِ روحانی میں (جہاں ایک ولی کا روحانی مقام ہوتا ہے) طالب پر توجہ ڈالتا ہے۔ ”توجہ“ سے مراد اپنے ”قلب“۔ (جہاں روحِ رحمانی کا مسکن ہوتا ہے) کی روح سے طالب کی روح (روحِ رحمانی جو قلب میں جذب ہوتی ہے) پر۔ روح سے ایک شعاع کی مانند تجلی (Ray) ڈالتا ہے۔ جو طالب کی روح میں جذب ہو کر۔ روح کی کثافت (ناقص اثرات) جلا کر اس روح میں ”چلا“۔ پیدا کرتی ہے۔ اسی مسلسل عمل سے طالب کی روح (روحِ رحمانی) اور روحِ حیوانی دونوں روئیں (مصفا۔ پاکیزہ ہو کر اس روح میں مثل آئینہ تمام عالم کی ہیئتوں۔ کیفیتوں کا عکس۔ منعکس ہونے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس عمل میں ایک طالب۔ ایک ولی کی اتباع۔ تقلید میں۔ یہ طریق اختیار کرتا ہے۔ کہ طالب ولی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اس حال میں۔ کہ طالب آنکھیں (حواسِ خمسہ) بند کر کے۔ ناری روح (روحِ حیوانی) کے ذریعہ۔ ولی کی روح سے۔ روحانی طور۔ تصور کے ساتھ۔ یکسوئی کر کے رابطہ قائم کرتا ہے۔ یا ولی کی روح سے ”زاویہ“ ملاتا ہے۔ اس رابطہ سے۔ ایک طرف طالب کی روح۔ ولی کی روح سے نسبت (تعلق یا قرب) قائم کرتی ہے۔ اس نسبت سے۔ مسلسل تصور و توجہ کرنے سے۔ طالب کی روح ولی کی روح میں جذب ہو کر پوری قوت حاصل کر لیتی ہے۔ دوسری طرف ولی اپنی نوری توجہ سے طالب کی روح میں قوت پیدا کر کے وِیْزَکِیْہِم۔ اس میں لطافت و پاکیزگی پیدا ہوتی ہے۔ جس عمل سے۔ ولی کی روح پر طاری عکس۔ (ولی کی

روح میں جذب ہونے کی صورت میں) طالب کی روح پر بھی منعکس ہو جاتا ہے۔ یہی عکس ایک طالب۔ اپنے قلب (روح رحمانی) میں موجود روح پر منعکس و مشاہدہ کر لیتا ہے۔ اس طرح ایک طالب ایک ولی کی روح رحمانی سے نسبت و رابطہ اور ”جذب“ حاصل کر کے ہر اس کیفیت کا عکس (قلب و روح کے ذریعہ) حاصل کرتا ہے۔ جو کیفیت ایک ولی کے قلب پر منعکس ہوتی ہو۔ لہذا یہی ایک طریق مخصوص۔ شریعت و طریقت کا ہے۔ جس سے ایک طالب کائناتِ عالم کی تمام ہیئت و کیفیات کا۔ ادراک۔ اور مشاہدہ حاصل کرتا ہے۔ یہی طریق۔ عالمِ فاسوت۔ عالمِ ملکوت۔ عالمِ جبروت۔ عالمِ لاهوت۔ تا عالمِ نوری تا ذاتِ الہی کے علم و مشاہدہ۔ اور ان انوار تک جذب و۔ رسائی کا مقرر ہے۔ اس طریق کی عام فہم ترکیب۔

ایک طالب (طالب حق) حصولِ معرفت میں۔ علم و مشاہدہ کیلئے۔ ایک ولی کی صحبت میں آ کر۔ اپنے ابتدائی عمل میں۔ ولی کی روح سے رابطہ قائم کرنے کیلئے۔ ولی کی ظاہری شکل و صورت کا روحانی طور ”تصور“ کرتا ہے۔ اس عمل سے۔ ایک ولی کی حافظہ میں جمع تصویر۔ بار بار۔ شعور پر ابھر آتی ہے۔ اس تصور کو۔ تصورِ خیالی سے تعبیر دیا جاتا ہے۔ اس تصور میں اگرچہ حافظہ میں جمع شدہ تصویر ہی۔ شعور پر منتقل ہوتی ہے۔ لیکن اس عمل سے ذہن میں موجود۔ روح حیوانی۔ روحانی حیثیت میں بھی۔ ولی کی روح سے نسبت قائم کرنے کا ایک عمل جاری رکھتی ہے۔ جسکے نتیجہ میں۔ روح کے مسلسل تصورِ ولی (تصورِ پیر) سے تصورِ خیالی سے سوا۔ طالب کی

روح کا ولی کی روح سے رابطہ و نسبت قائم ہو جاتا ہے۔ اس عمل سے۔ تصور خیالی۔ (پیر کی خیالی تصویر) حافظہ سے منتقل ہونا موقوف ہو کر یکسر ذہن پر تصور روحانی۔ (تصور حقیقی) قائم ہو جاتا ہے۔ اس حال میں کہ طالب اپنی ذہنی روح (روح حیوانی) سے براہ راست پیر کی روح کا (پیر کی ہو بہو شکل میں) روحانی تصور حاصل کر لیتا ہے۔ جس میں ایک طالب۔ ولی کی روحانی ہیئت۔ پیر کی شکل و صورت میں مشاہدہ کر لیتا ہے۔ یہ تصور اس لئے ضروری ہوتا ہے۔ کہ حقیقتاً۔ ولی۔ پیر کو اسکے

طالب جب ابتدائی طور پر پیر کا تصور کرتا ہے۔ تو لازمی ہے۔ کہ پیر کی وہی ہیئت۔ سامنے آتی ہے۔ جو پیر کو ظاہری ہیئت میں دیکھ کر حافظہ میں جمع ہوتی ہے۔ یہ تصور ”تصور خیالی“ کہلاتا ہے۔ اس تصور میں پیر کی عام ظاہری شکل و شباهت۔ خاص کر لباس وہی ہوتا ہے جو عام حالت میں۔ پیر کا ہوتا ہے۔ جیسے شلوار قمیض۔ تہبند۔ قمیض وغیرہ۔

تصور روحانی میں پیر کی ہیئت ظاہری سے سوائے پیر کی روح۔ روح حیوانی۔ یا روح رحمانی کی روحانی ہیئت۔ روح کے مشاہدہ میں آتی ہے۔ پیر کی اس روحانی ہیئت میں۔ پیر کی اصلی شکل و صورت کے ساتھ۔ پیر کے لباس کی شکل۔ ظاہری ہیئت سے الگ روحانی لباس کی مشاہدے میں آتی ہے۔ یہ ہیئت پیر کے روحانی وجود۔ روح رحمانی کی ہوتی ہے۔ یہ لباس پیر کا اس کے مقام کے مطابق مختلف ہوتا ہے۔ یعنی جیسے پیر کا مرتبہ و مقام ہو۔ ویسا ہی لباس مشاہدے میں آتا ہے۔ یعنی اول اجلاس محمدیؐ میں۔ سفید پیراہن۔ اور سفید چادر۔ سر پر رومال مشاہدے میں آتا ہے۔ اجلاس دوئم بیت اللہ کے مقام میں سیاہ چونغہ۔ سر پر عربی طرز کا رومال سیاہ چادر۔ جیسا عربوں کا لباس ہوتا ہے۔ یہ لباس حضور ﷺ کے لباس کے مشابہ ہوتا ہے۔ اس لباس کے ساتھ نسواری رنگ۔ سرخ نسواری۔ پیلا۔ سنہری چونغہ عمامہ چادر کی شکل میں مشاہدے میں آتا ہے۔ یہ لباس پیر کے مراتب کے مطابق مشاہدے میں آتا ہے۔ اس لباس سے تصور خیالی۔ اور تصور حقیقی۔ میں فرق و امتیاز واضح ہو جاتا ہے۔ کہ آیا ایک طالب کا مشاہدہ خیالی ہے۔ یا حقیقی۔ اسی طرح مقامات روحانی میں بھی خیالی۔ روحانی۔ نورنی۔ مقامات کی تخصیص ہوتی ہے۔

عمل۔ تزکیہ نفس۔ عبادات کے ذریعہ۔ عالم ناسوت۔ ملکوت۔ جبروت۔ لاہوت اور ذاتِ الہی کے نور تک (روحِ رحمانی کے ذریعہ) رسائی و مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ لہذا پیر کے تصور کامل ہونے کے ساتھ پیر کے مقام کا مشاہدہ ہو جاتا ہے۔ یہی کیفیت اصل مقصد ہے۔ کہ عالمِ باطن میں۔ عالموں کا مرتبہ و مشاہدہ حاصل ہو۔ لہذا ان عالموں میں رسائی۔ و مشاہدہ حاصل ہونے کا یہی ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ کہ پیر کی روح سے نسبت و قرب۔ اور جذب حاصل ہو کر پیر کے ذریعہ مقاماتِ باطنی کے مراتب پا کر انکا مشاہدہ و علم حاصل کیا جائے۔ اس مشاہدہ میں جیسا گذشتہ باب میں بیان ہوا۔ کہ انسانی مشاہدہ میں۔ حواسِ خمسہ باطنی۔ روح حیوانی (ناری روح)۔ اور روحِ رحمانی (نوری روح) اور فضائے کائنات میں موجود۔ ناری ایثر۔ نوری ایثر۔ کے ذریعہ ہی۔ کائناتِ عالم کی کیفیت کا علم و مشاہدہ حاصل کیا جاتا ہے۔ اسلئے واضح ہو کہ اس باطنی عمل میں بھی ذرائع حصولِ علم و مشاہدہ میں معاون ہوتے ہیں۔

واضح ہو کہ ایک طالب جب۔ تصور و مراقبہ میں ایک ولی کی روح کا تصور کرتا ہے۔ تو اس تصور میں پختگی قائم ہوتی۔ تو اس وقت طالب اپنی روح (روح حیوانی) سے ولی کی روحانی شکل و صورت کا مشاہدہ کرتا ہے۔ ایسا ہی جیسے آنکھوں سے ایک شکل و صورت دیکھی جاتی ہے۔ ابتدائی طور پیر عالم ناسوت کی منزل طے کر چکا ہوتا ہے۔ لہذا یہ ایک فطری عمل ہے۔ کہ طالب پیر کی صورت کے ساتھ۔ عالمِ ناسوت کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اور جو صورت و کیفیت اس مقام کی ہے۔ وہ کیفیت مشاہدہ کر لیتا

ہے۔ اسکے ساتھ طالب طریقِ طریقت کے مطابق۔ عبادات۔ رات جاگنا۔ روزہ (فاقہ) کا عمل جاری رکھتا ہے۔ تو اس عبادت کے نتیجہ میں۔ اور اسکے ساتھ۔ پیر کی روحانی شکل و صورت کا بار بار مسلسل تصور کرتا ہے۔ تو اس تصور سے طالب کی روح پیر کی روح سے قرب و نسبت قائم ہونے سے قوی ہو کر۔ اس میں منازلِ اعلیٰ کی طرف پرواز و رسائی کی صلاحیت و قوت پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح ایک طالب تصورِ پیر کے ذریعہ۔ پیر کی روح کو حاصل ہوئے اعلیٰ مقام کی طرف پرواز کر کے۔ عالمِ ناسوت کے اعلیٰ مقام تک رسائی و مشاہدہ حاصل کرتا ہے۔ یہاں تک کہ طالب عالمِ ناسوت کی اکتالیس منزلیں پیر کی روح میں جذب کے ساتھ۔ طے کر کے انکا مشاہدہ کر لیتا ہے۔ ان مقاماتِ ناسوتی میں۔ عظیم انوار۔ باغات۔ دریاؤں۔ خوبصورت ہیئتوں کی شکل میں مشاہدہ ہوتا ہے۔ چونکہ یہ عالم ناسوت (ناس) سے تعلق رکھتا ہے۔ اسلئے ان مقامات کی سیر میں۔ انسان۔ انسان کی روح حیوانی کے ذریعہ۔ زمین اور عالمِ ناری۔ (عالم سیارگان) کی کیفیات۔ زمین پر بسنے والے لوگوں کی ہر ہیئت و کیفیت۔ زمین میں موجود ہر کیفیت۔ زمین کے خزانے۔ مرے ہوئے انسانوں کی روحوں کے مقامات میں۔ ہر روح کا (جس میں کلام۔ اور مردہ لوگوں کے تمام حالات) مشاہدہ ہوتا ہے۔ ان منازل میں سیر کے دوران جب طالب مسلسل عالمِ ناسوت کی منازل طے کرتا ہے۔ روحانی طور اس میں۔ روحانی کمالات کا صدور ہوتا ہے جس میں ”کشف“۔ یعنی لوگوں کے دلوں کے حالات۔ ”غیب“۔ مشرق و مغرب کی کیفیات۔ ماضی۔ حال۔ مستقبل کے واقعات کا مشاہدہ ہوتا ہے۔

ان مقامات میں ایک طالب سے مافوق العقول کرامات کا صدور ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ طالب۔ روح حیوانی (ناری روح) کے ذریعہ عالمِ ناسوت کی اکتالیس منازل طے کر کے عالمِ ملکوت کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔

جیسا بیان ہوا۔ کہ طالب پیر کے تصور کے ساتھ۔ پیر کی روح میں جذب ہو کر۔ یہ مناظر۔ طالب کی روح پر منعکس ہو کر۔ طالب اپنی ذہنی۔ شعور۔ (شعور میں روح حیوانی۔ ناری) سے مشاہدہ کرتا ہے۔ اسی طریق پر طالب۔ عبادات و تزکیہ مجاہدہ۔ ریاضت۔ اور مسلسل تصور و مراقبہ سے۔ پیش قدمی کر کے۔ عالمِ ملکوت میں داخل ہوتا ہے۔ تو اس مقام پر بھی طالب۔ پیر کے تصور کے ساتھ۔ پیر کی روح میں جذب (اتصال) کے ذریعہ۔ اس عالم میں داخل ہوتا ہے۔ لیکن طالب اس مقام پر روح حیوانی کے ذریعہ عالمِ ملکوت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ چونکہ یہاں عالمِ ناسوت۔ عالمِ ناری۔ کی حد ختم ہو کر نوری عالم کی ابتدا ہوتی ہے۔ اسلئے ناری وجود۔ عالمِ نوری میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس مقام پر طالب کی روح رحمانی کے ذریعہ۔ عمل جاری رکھا جاتا ہے۔

اس تصور میں طالب پیر کے تصور کے ساتھ۔ روضہ مدینہ منورہ کا تصور بھی شامل رکھتا ہے۔ کیونکہ عالمِ ناسوت کی اکتالیس منزلوں کے بعد عالمِ ملکوت کی ابتدا روضہ مدینہ منورہ سے ہوتی ہے۔ جیسے عالمِ ناس میں۔ عالمِ ناسوت کا روحانی عالم مشاہدہ میں آتا ہے۔ اسی طرح روضہ مدینہ منورہ کے تصور میں روضہ کا باطنی (روحانی)

عالم مشاہدہ میں آتا ہے۔ اس عالم کی کیفیت ظاہری ہیئت سے مختلف ہے۔ کہ یہاں بجائے۔ ظاہری ہیئت۔ گنبدِ خضرا۔ اور تربت (قبر مبارک) کے ایک وسیع کمرہ (ہال) نظر آتا ہے جس میں۔ دورویہ قطاروں میں کرسیوں پر بیٹھے آدمی (وقت کے اولیا) مشاہدہ میں آتے ہیں۔ اور صدر میں حضور ﷺ ایک عظیم سنہری تخت پر تشریف فرما۔ مشاہدے میں نظر آتے ہیں۔ یہ مقام اجلاسِ محمدی سے موسوم ہے۔

اس عمل میں جب ایک طالب اپنے پیر کی راہنمائی میں روضہ مدینہ منورہ کا تصور کرتا ہے۔ تو پیر کی روح (روحِ رحمانی) میں جذب ہو کر۔ طالب اجلاسِ محمدی میں۔ حضور ﷺ کے سامنے حاضر ہوتا ہے۔ پیر طالب کو حضور ﷺ کے پیش کرتا ہے۔ کہ ”طالب سلسلہ میں داخل ہو کر ہماری نسبت میں آنا چاہتا ہے“۔ تو حضور ﷺ اس درخواست کو قبول فرماتے ہیں۔ اور طالب کو اجلاسِ محمدی میں مقام دیکر ایک سندِ حضور ﷺ کی طرف سے۔ ”حضورِ اجلاسِ محمدی ہونے کی عطا کی جاتی ہے“

یعنی اجلاسِ محمدی ﷺ سے اجلاس میں حاضر ہونے کی سند ملتی ہے۔ جس میں حضور ﷺ ”نبوت کی مہر“ ثبت فرماتے ہیں۔ یہ مہر رسالت سے علیحدہ ہوتی ہے۔ مہر رسالت میں مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ (رَسُوْلُ اللّٰهِ) کندہ ہوتا ہے۔ لیکن مہر نبوت میں اللّٰهُ اَكْبَرُ وَ لِلّٰهِ الْحَمْدُ (اللّٰهُ اَكْبَرُ) کندہ ہوتا ہے۔ اس حقیقت کی دلیل قرآن کی اس آیت مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ ط۔ وَ خَاتَمَ النَّبِيِّنَ ط (پارہ ۲۶ سورۃ ۲۸ آیت ۲۹۔ پارہ ۲۲ سورۃ ۳۳ آیت ۴۰) سے دی جاتی ہے۔ کہ حضور ﷺ رَسُوْلُ اللّٰهِ ہیں۔ جس میں اجرائے رسالت کے عمل میں۔ اجرائے قرآن۔ احکامِ الہی۔ الدِّیْنِ الْاِسْلَامِ کی تبلیغ و اشاعت میں اپنے فرامین پر بحیثیت (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

جس پر مہر نبوت ثبت ہوتی ہے۔ لہذا ایک طالب تصور و مراقبہ کی صورت میں آئندہ عالم ملکوت کے اول اجلاسِ محمدیؐ میں مقامِ پاکر ”ولی“ کا خطاب پاتا ہے۔
 روضہ مدینہ منورہ عالم ناسوت کی اکتالیس منزلوں کے بعد۔ عالم ملکوت کی پہلی

(بقیہ حاشیہ گذشتہ صفحہ)

رسول۔ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ (رسول اللہ) مہر ثبت فرماتے تھے۔ یہ مہر۔ ”مہر رسالت“ کہلاتی ہے۔
 اسکے ساتھ ہی قرآنی الفاظ میں وَ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ میں نبوت کی طرف واضح اشارہ ہے۔ کہ انبیاء کی نبوت پر مہر کرنے والے ہیں۔ جس کا تعلق نبوت سے ہے۔ یہ مہر۔ ”مہر نبوت“ کہلاتی ہے۔ اس مہر پر اللہ اکبر و لِلَّهِ الْحَمْدُ (اللہ اکبر) کندہ ہے۔

اصولِ طریقت کی رو سے۔ ہر نبی کو مقامِ نبوت حاصل کرنے کیلئے۔ تمام اسرارِ باطنی۔ مشاہدہ ذاتِ الہی (جس کا ذکر قرآنی بیان۔ وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا میں آتا ہے) میں عالم ملکوت میں دربارِ رسول اللہ ﷺ (اجلاسِ محمدی) میں داخل ہو کر ”نبوت“ کی سند حاصل کرنی ہوتی ہے۔ اس سند پر حضور ﷺ مہر نبوت۔ ثبت فرماتے ہیں۔ اسی کیفیت کو قرآن میں وَ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ کی صفت سے واضح کیا گیا۔

اس قرآنی آیت کی روشنی میں یہ حقیقت واضح ہے۔ کہ حضور ﷺ نے تبلیغِ دین میں بحیثیت رسول جو مہر استعمال کی اسے ”مہر رسالت“ کہا جاتا ہے۔ یہ مہر ابتدائے رسالت۔ قُمْ فَأَنْذِرْ۔ سے لیکر۔ انتہائے رسالت اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اتَّسَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي کے عمل تک استعمال رہی۔ اسکے ساتھ ”مہر نبوت“ ازل سے لیکر ابد تک لائق استعمال رہیگی۔ اس کیفیتِ نبوت سے متعلق حضور ﷺ کی ایک حدیث واضح ثبوت فراہم کرتی ہے۔ كُنْتُ نَبِيًّا كَانَ آدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ۔ یعنی ہماری اس وقت بھی ”نبی“ کی حیثیت موجود تھی۔ جب آدم ابھی جسمِ بشری میں مکمل نہیں ہوئے تھے۔ یعنی آدم کے وجود سے پہلے۔ اس بیان سے مراد کہ حضور ﷺ کا وجود (وجودِ روحانی) آدم کی تخلیق سے قبل موجود تھا۔ یہ وجود عالمِ باطن۔ عالمِ ملکوت (اجلاسِ محمدی) میں ازل سے قائم تھا۔ کیونکہ عالمِ ملکوت۔ اسرارِ باطنی (أَسْمَاءُ كُلَّهَا) کی ابتدائی منزل ہے۔ جہاں حضور ﷺ۔ روحانی حیثیت میں۔ بحیثیت ”نبی“ جلوہ افروز ہیں۔ اسی کیفیت

(باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

منزل تصور کی جاتی ہے۔ عالم ملکوت کی حد۔ روضہ مدینہ منورہ (اول اجلاس محمدی ﷺ) سے لیکر عرش تک ہے۔ جس میں۔ دوئم اجلاس محمدی ﷺ۔ بیت اللہ شریف (مکہ شریف) میں واقع ہے۔ یہاں پر بھی۔ طالب۔ تصور و مراقبہ میں۔

(بقیہ حاشیہ گذشتہ صفحہ)

کی طرف اس حدیث کا (مستعاراً) اشارہ ہے۔ اور جب مخلوق انسانی کی ”ہدایت“ کیلئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ایک نبی۔ ایک رسول کا انتخاب ہوتا رہا۔ تو اُسے بحیثیت ”نبی“۔ مبعوث ہونے کیلئے اولاً تمام اسرارِ باطنی (مثل آدم و عَلِمَ اَدمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا) کا مشاہدہ کرایا جاتا تو اس مقام پر۔ حضور ﷺ کے اسی اجلاس میں داخل ہو کر ایک منتخب نبی کو آپ سے سندِ نبوت عطا کی جاتی۔ اس سند پر مہرِ نبوت (اللہ اکبر) ثبت فرماتے۔ یہاں تک کہ یہ سلسلہ آدم سے لیکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی تک جاری رہا۔ اور اب یہ مہر امتِ محمدی ﷺ کے اولیائے کاملین کو اصولِ طریقت کے مطابق۔ عالم ملکوت میں۔ دربارِ رسول اللہ ﷺ میں داخل ہونے پر سندِ ولایت عطا ہوتی ہے۔ جس پر مہرِ نبوت (اللہ اکبر) ثبت کی جاتی ہے۔ یہ سلسلہ آئندہ۔ اس قرآنی بیان کے مطابق عَسَىٰ اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا۔ امتِ محمدی ﷺ کا سلسلہ قیامت تک باقی رہیگا۔ جس میں امت کے اولیائے کاملین اسرارِ باطنی کا مشاہدہ کرتے رہینگے۔ اور اولیائے کاملین۔ عالم ملکوت کے اجلاس محمدی ﷺ میں داخل ہو کر سندِ ولایت حاصل کر کے یہ طریق قیامت تک جاری رکھینگے۔ حضور ﷺ نے اسی کیفیت کی طرف اشارہ فرمایا الْعُلَمَاءُ اُمَّتِي كَانِبِيَا۟ بَنِي اِسْرٰٓءِٔلَٰ لَعِنِي هَامِي اَمْتِ كَعَلَمَاءِ (اولیائے کاملین) كُو وَ طَانِفَةٌ مِّنَ الَّذِيْنَ مَعَكَ مَشَاهِدَةٌ اَسْرَارِ بَاطِنِيْ مِيْنَ۔ عَالَمِ مَلَكُوتِ مِيْنَ۔ اَوَّلِ اَجْلَاسِ مُحَمَّدِي ﷺ (دربارِ رسول ﷺ) مِيْنَ دَاخِلِ هُو كَرَسِيْدِ وَّلَايَةِ حَاصِلِ هُو كِي۔

واضح ہو کہ قرآنی تاریخ سے یہ امر روزِ روشن کی طرح واضح ہے۔ جس میں کسی ذاتی تاویل کو دخل نہیں۔ بلکہ ان واقعات (بیان) کی قرآن سے ہی مفہوم و تفسیر واضح ہوتی ہے۔ کہ وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً سَعَرَادِبْتَدَا۟ اَفْرِيْشِ۔ اِنْسَانِ اَوَّلِ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہی طور۔ مشاہدہ اسرارِ باطنی عطا کیا۔ جس کے لئے قرآن نے واضح الفاظ میں وَعَلَّمَ اَدمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا کے

(باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

بجائے بیت اللہ کی چار دیواری — اور غلافِ کعبہ کے — کعبہ کے باطن میں — ایک وسیع نوری دریا کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اس دریائے نوری کو طریقت میں — ”دریائے توحید“ — سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس دریا میں کئی کشتیاں تیرتی نظر آتی ہیں۔ یہ

(بقیہ حاشیہ گذشتہ صفحہ)

بیان میں واضح تصور پیش کیا — لہذا اس قرآنی بیان میں حقائق پیش کرتے ہوئے — قرآنی اصطلاح (اصطلاح قریش) کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ کہ قرآنی بیان میں جہاں — اَنْبِیُّوْنِ بِاَسْمَاءٍ — یَاۡدُمُ اَنْبِیُّہُمْ بِاَسْمَائِہُمْ — فَلَمَّا اَنْبَاہُمْ — الفاظ کا استعمال ہوا — سوائے اسکے نہیں۔ کہ یہ الفاظ ایک حقیقی مفہوم واضح کرتے ہیں — جن میں ”نبا“ — سے ”نبی“ — کا تصور واضح و روشن ہوتا ہے۔ ان حقائق و واقعات پر غور کیا جائے۔ تو واضح ہے۔ کہ اَسْمَاءُ کُلِّہَا — سے مراد۔ زمین کی ادنیٰ شے سے لیکر تمام کائناتِ ناری — نوری — تا ذاتِ الہی اس تصور میں شامل ہے۔ جنہیں — ”اسرارِ باطنی“ — یا اسرارِ الہی سے تعبیر دیا جاتا ہے — یہ باطنی کیفیات ہیں جنکا حضرت آدمؑ کو علم و مشاہدہ دیا گیا — جسے ”نبوت“ سے موسوم کیا گیا — بس اسکے سوا کچھ نہیں! —

یہ علم حضرت آدمؑ کو انکی پیدائش پر عطا ہوا — یہی وہ اسرارِ باطنی ہیں۔ جو۔ عالمِ ناسوت — عالمِ ملکوت — عالمِ جبروت — عالمِ لاهوت کی ہیئت و شکل میں کائنات میں واقع ہیں۔ جنکے مشاہدہ و علم سے ایک فرد کو انبی (خبر پانے والا — خبر دینے والا) کی صفت سے پکارا گیا — لہذا قرآن میں ”النَّبِیُّ“ — اسی مفہوم میں تصور کیا جاتا ہے۔ لہذا اسی تصور پر حضرت آدمؑ کو ”النبی“ — تصور کیا جاتا ہے۔

اور قرآنی بیان کی روشنی میں — یہی علم و عمل — مشاہدہ اسرارِ باطنی حضرت آدمؑ کیلئے مقرر ہے۔ کہ ہر لمحہ مشاہدہ اسرارِ باطنی — مشاہدہ ذاتِ الہی میں مشغول و مصروف رہے — یہ تخلیقِ کائنات — تخلیقِ انسانِ ارضی — تخلیقِ آدمؑ کا ابتدائی تصور ہے۔ جسے ”نبوت“ — اور ”النبی“ کے مفہوم میں سمجھا جاتا ہے — جسکی ابتدا — انتہا — ازل سے لیکر ابد تک قائم ہوتی ہے۔

اس کے بعد قرآنی تاریخ اپنے تفصیلی بیان میں ایک اور تصور پیش کرتی ہے — بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ

(باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

کشتیاں اولیا اللہ کے روحانی وجود سے تشبیہ دی جاتی ہیں۔ ان کشتیوں میں ایک عظیم سنہری کشتی اس دریائے نوری کے وسط میں پائی جاتی ہے۔ اور اس عظیم کشتی میں بھی۔ اندر ایک وسیع دالان — کی شکل میں جگہ ہے۔ اس دالان میں بھی کئی اولیاء دورویہ

(بقیہ حاشیہ گذشتہ صفحہ)

عَدُوٌّ۔ کہ مخلوق انسانی۔ فساد و خوریزی پر اثر آئیگی۔ تو اس میں یہ صفات نبوت (جو ہر انسان کیلئے مخصوص کی گئی ہے) مسخ ہو کر انسان — طغیان و انحراف میں مبتلا ہو کر۔ صفات نبوت۔ مشاہدہ اسرار باطنی سے محروم ہو جائیگا۔ تو اس مقام پر قرآن ایک نیا تصور پیش کرتا ہے۔ — فَاِمَا يٰۤاٰتِيْنَكُمْ مِّنِّيْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هٰذَاى فَلَآ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَّلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝ (پارہ اول سورہ ۲ آیت ۳۸) پس اس انحراف ظلمت۔ مقام نبوت سے گر کر پستی و ذلت تک پہنچنے کی صورت میں لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَی الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰیٰتِهٖ وَ يَزَكِّيْهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ ج وَ اِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝ (پارہ ۲ سورہ ۳ آیت ۱۶۳) اللہ نے اس معزز منتخب مخلوق کی عزت و سر بلندی عطا کرنے (مشاہدہ اسرار باطنی) کے بعد جب انسان اپنی نافرمانی کے سبب گمراہ ہوا۔ — تو پھر میں نے انسان پر احسان کیا۔ — کہ اپنی طرف سے ایک ہدایت (اصلاحی احکام) ایک رسول کے ذریعہ اس تک پہنچائی۔ اس سلسلہ میں میں نے۔ مخلوق انسان میں ایک فرد کی خصوصیات نبوت محفوظ کر کے۔ اسکا مشاہدہ اسرار باطنی محفوظ کیا۔ اور اس فرد کو بحیثیت نبی (النبی) منتخب کیا۔ — رَسُوْلًا مِّنْهُمْ — رسول یہ کہ اسے اپنی ایک ہدایت — بذریعہ وحی — (بذریعہ ملائکہ جبرائیل) اپنے احکام — (کتاب اللہ) کی صورت میں۔ ”وحی“ کی جس میں میرے احکام پیش کئے گئے۔ جس پر عمل کرنے سے منحرف گمراہ انسان پھر سے اپنا مقام نبوت (مشاہدہ اسرار باطنی) حاصل کرتا ہے۔ یہ وہی مقام ہے۔ جو تم نے اپنی ضلالت و گمراہی کی بدولت کھو دیا تھا۔

اس قرآنی تفصیل۔ سے یہ حقیقت واضح ہے۔ کہ ہُدًى — اور رَسُوْلًا مِّنْهُمْ — میں ایک علیحدہ تصور پایا جاتا ہے۔ جو نبوت سے علیحدہ ایک خاص تصور ہے۔ جس عمل میں۔ عمل ”رسالت“ اور ”رسول“ کی ایک علیحدہ ہیئت واضح ہوتی ہے۔ — چنانچہ قرآنی تاریخ سے اس عمل کی حیثیت واضح ہوتی ہے۔ کہ یہ عمل — عمل (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

قطار میں کرسیوں پر بیٹھے نظر آتے ہیں۔ اور صدر میں — مثل اول اجلاسِ محمدی ﷺ کے — ایک عظیم سنہری تخت پر۔ حضور ﷺ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس مقام پر بھی پیر اپنے طالب کو حضور ﷺ کی خدمت میں پیش کر کے۔ دوسری منزل — ”منزلِ توحید“ — کی سند عطا کرتا ہے۔ اور آئندہ ایک طالب۔ منزلِ توحید

(بقیہ حاشیہ گذشتہ صفحہ)

رسالت حضرت آدمؑ کے بعد اولادِ آدم کی نافرمانی پر حضرت نوح علیہ السلام کے بحیثیت نبی — ایک رسول (رَسُولًا مِّنْهُمْ) کی حیثیت سے بعثت ہوتی ہے۔ جسکا طریق — احکامِ الہی — ایک ملائکہ کے ذریعہ — اَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ — مخلوقِ انسانی تک پہنچانا — قرآنی تاریخ سے اس امر کی شہادت واضح ہے۔ یہ عملِ رسالت حضرت نوح سے لیکر۔ قومِ بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جاری رہ کر اختتام کو پہنچا۔

اس قرآنی تفصیل سے۔ ”النبوت“ — اور ”الرسالت“ کا حقیقی تصور واضح ہوتا ہے۔ کہ نبوت کا تصور۔ مشاہدہٴ اسرارِ باطنی مشاہدہٴ ذاتِ الہی سے تعبیر ہے — اور ”رسالت“ وحیِ احکامِ الہی — کتاب اللہ — زبور — توراہ — انجیل — قرآن سے منسوب ہے۔ یہ عملِ رسالت مخصوص ہوا۔ قومِ بنی اسرائیل میں حضرت یعقوبؑ سے آخری رسول حضرت عیسیٰؑ تک۔ انہیں پر عملِ رسالت کا اختتام ہوا۔ کہ قومِ بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی فرد کا بحیثیت رسول انتخاب ہونا موقوف ہو گیا — یہ ہے۔ عملِ رسالت کا عمل۔ اسکے ساتھ ”عملِ نبوت“ کا عمل حضرت آدمؑ سے لیکر قیامت تک کے ہر فرد کیلئے۔ مخصوص ہے۔ جسکا کسی موقع پر اختتام نہیں۔ یعنی یہ عمل۔ عملِ رسالت کے ساتھ۔ انبیاءِ نبی اسرائیل کیلئے خاص کیا گیا۔ اور حضور ﷺ کی نبوت و رسالت کے ساتھ علمائے امتِ محمد رسول اللہ میں۔ دونوں ہی میں۔ عملِ رسالت۔ اجرائے قرآن و حدیث کی صورت میں۔ اور عملِ نبوت۔ اولیائے کاملین کے ذریعہ قیامت تک جاری رہیگا۔ جسکی حقیقی ہیئت یہی ہے۔ کہ مشاہدہٴ اسرارِ باطنی میں۔ ایک طالبِ عالم ملکوت میں۔ دربارِ رسول اللہ میں داخل ہو کر مقامِ ولایت (مقامِ نبوت) حاصل کر کے ولی کا خطاب و صفت پاتا ہے۔ جس پر ایک ولی کو ولایت کی سند حضور ﷺ سے عطا ہوتی ہے۔ جس پر اللہ اکبرُ وَ لِلّٰهِ الْحَمْدُ کی مہر ثبت ہوتی ہے۔

کے مقام پر۔ اجلاسِ دوئم میں۔ ایک کرسی (مقام) حاصل کرتا ہے۔ اور آئندہ تصور و مراقبہ میں۔ ہر ساعت دریائے توحید کے اجلاس میں حاضر ہو کر۔ ان مقامات کے آثار و اسرار باطنی کا مشاہدہ کرتا ہے۔ ان مقامات میں۔ سات آسمانوں کی سیر۔ جنت کی سیر اور کئی اسرار کا مشاہدہ ہوتا ہے (جن کا ذکر مشاہدات سے تعلق رکھتا ہے)۔ یہ تمام آثار و اسرار عالمِ ملکوت میں شمار ہیں۔ یہ مقامات ملائکہ کا مسکن ہیں جن کی حد عرش تک وسیع ہے۔ ”عرش“ میں بھی حضور ﷺ کا مثل روضہ مدینہ شریف اور بیت اللہ (دریائے توحید) ایک اجلاس مشاہدہ میں آتا ہے۔ جہاں حضور ﷺ تخت نشین ہوتے ہیں۔ یہ حضور ﷺ کا تیسرا اجلاس ہے۔ اسی طرح تحت الثریٰ میں بھی ایک اجلاس مشاہدہ میں آتا ہے۔ جو چوتھا اجلاس شمار ہوتا ہے۔

عرش سے بعد عالمِ جبروت کا مقام جن میں ملائکہ کے سردار۔ میکائیل۔ اسرافیل۔ عزرائیل۔ جبرائیل۔ چار ملائکہ کے سردار مقیم ہیں۔ ان چار ملائکہ میں۔ جبرائیل علیہ السلام ان کے سردار مقرر ہیں۔ جس نسبت سے یہ مقام عالمِ جبروت سے موسوم ہے۔ اس عالم کی حد۔ اور ملائکہ کی پرواز کی حد ”سدرۃ المنتہی“۔ ایک عظیم نوری عالم تک ہے۔ ان عالموں کا مشاہدہ بھی اسی انداز سے ہوتا ہے۔ جس طرح اجلاس اول اور اجلاسِ دوئم کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ اسکے بعد عرش سے ماورا۔ نوری عالم ہے۔ جو خالص تجلیات کی صورت میں مشاہدہ میں آتے ہیں۔

واضح ہو۔ کہ ان مقامات کا مشاہدہ دو طرح سے ہوتا ہے: اول یہ کہ ایک

طالب اپنے مقام پر یکسو ہو کر۔ مراقبہ میں مشغول ہوتا ہے۔ مراقبہ سے مراد۔
 آنکھیں بند کر کے ایک مطلوبہ کیفیت کے روحانی طور مشاہدہ کرنے کا ارادہ کرنا ہے
 ۔ تو طالب کی روحانی پختگی و پاکیزگی پر طالب۔ بغیر حواسِ خمسہ ظاہری کے ذریعہ کے
 ۔ براہ راست دماغی روح۔ ناری روح۔ روح حیوانی سے بعینہ اس کیفیت کا
 جاگتی حالت میں مشاہدہ کرتا ہے (دیکھ لیتا ہے) جیسے انسان جاگتی حالت میں کسی کیفیت
 کو آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اسلئے پہلا طریق مشاہدہ یہ ہے۔ کہ طالب اپنے مقام پر
 بیٹھے۔ ہر کیفیت کا مشاہدہ کرتا ہے۔ جس میں تمام عالموں۔ عالمِ ناسوت۔ عالمِ ملکوت
 ۔ عالمِ جبروت۔ اور ماورائی عالمِ نوری۔ ہر مقامِ نوری کا مشاہدہ کر لیتا ہے۔ اس حد تک کہ
 اپنے مقام (زمین پر) سے ہر کیفیت کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اس مشاہدہ کا ایک طریق یہ
 ہے کہ طالب پیر کی روح سے رابطہ کے ساتھ۔ روح میں جذب ہو کر یک جان ہو
 جاتا ہے۔ اس طرح جو کیفیاتِ نوری۔ پیر کی روح پر وارو ہوتی ہیں۔ طالب کی روح
 پر ان کیفیات کا عکس منعکس ہو جاتا ہے۔ روح چونکہ ذہن میں مقیم ہے۔ تو اس ترتیب
 میں ایسے محسوس ہوتا ہے۔ جیسے طالب مثل آنکھوں کے کیفیت کا مشاہدہ کرتا ہے۔
 ہاں۔ روح حیوانی کا مسکن۔ انسانی ذہن میں۔ شعور میں ہے۔ تو یہ مشاہدہ۔ شعوری
 مشاہدہ سے تعبیر ہوتا ہے۔ لہذا ایہی طریق ہے۔ جس سے ایک شاہد (طالب) ہر
 مقام۔ ہر کیفیتِ نوری کا مشاہدہ کرتا ہے۔ کہ اپنے مقام پر بیٹھ کر۔ عالمِ ناسوت۔
 عالمِ ملکوت۔ عالمِ جبروت۔ عالمِ لاہوت اور ماورائی عالمِ نوری۔ تا ذاتِ الہی (اللہ کا
 نورِ مجرد) کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اس مشاہدہ کا ایک طریق یہ بھی ہے۔ کہ طالب کی روح

(روح حیوانی — روح رحمانی) تزکیہ۔ مجاہدہ۔ عبادات سے۔ قوی پاکیزہ قوت حاصل کر لے۔ تو پیر کی روح میں جذب کے بغیر۔ خود بھی اپنی روح سے ہر مقام کا مشاہدہ کرنے کی صلاحیت پاتی ہے۔ — تو یہ کہا جاسکتا ہے۔ کہ اس مشاہدہ میں مثل حواسِ خمسہ میں آنکھ کے عمل کے مانند ہر (ناری۔ نوری) کیفیت نوری۔ ناری۔ ایثر میں جذب ہو کر انسانی ذہن میں مقیم روح حیوانی — (ناری روح۔ یا ناری ایثر) پر عکس پذیر ہو کر کیفیت مشاہدہ میں آتی ہے۔ البتہ اس مشاہدہ میں — مسلسل۔ طویل۔ مراقبہ و یکسوئی سے ذہنی قوت کو پختہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے — یہ اسلئے۔ کہ۔ عقل و شعور کی ساخت کا یہ فطری عمل ہے۔ کہ حافظہ ہر صورت میں۔ انسان کسی بھی حیثیت میں ہو — حواسِ خمسہ سے آمدہ اطلاعات — اور اپنی جمع شدہ کیفیات عقل و شعور پر — نیند کی حالت میں — اور بیداری کی حالت میں منتقل کرتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ۔ روح کے براہ راست مشاہدہ کی حالت میں بھی۔ جبکہ یہ کیفیات۔ شعور (شعوری روح) سے مشاہدہ کی جاتی ہیں۔ حافظہ اپنی جمع شدہ کیفیات (خیالات) شعور پر منتقل کرتا ہے۔ اس مقام پر ایک شاہد (طالب) کیلئے۔ ذہن کی قوت قوی و پختہ ہونا ضروری ہے۔ کہ مراقبہ و یکسوئی سے۔ حافظہ کے عمل کو ارادہ سے پابند کیا جائے۔ کہ خود بخود حافظہ سے بلا ارادہ خیالات شعور پر منتقل نہ ہوں ورنہ۔ نوری مشاہدہ رومی کی حالت میں بھی۔ حافظہ سے خیالات شعور پر منتقل ہو کر خیالی۔ اور نوری (روحانی) کیفیات گڈڈ ہو کر مشاہدہ میں آتے ہیں۔ ایسے موقع پر خیالی تصورات۔ اور روحانی تصورات کے مشاہدہ میں (نقص واقع ہو کر) اصل و فرع میں تمیز کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور طالب خیالی تصورات کو حقیقی سمجھ کر غلط

فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور — ایک طالب (ایک ولی) اس حال میں کہ اسکی ذہنی قوت پختہ نہ ہو۔ مراقبہ میں — عالمِ ناسوت کے مقام پر ایک بیمار کی صحت کے متعلق یہ دریافت کرنا چاہتا ہے۔ کہ بیمار صحت مند ہوگا۔ یا مزید بیمار ہوگا۔ ایسے موقع پر چونکہ طالب کی خواہش بیمار کے صحت مند ہونے کی ہوتی ہے۔ ایسے موقع پر حافظہ سے صحت مندی کی خواہش۔ بیمار کے صحت مند ہونے کی خبر دیتا ہے۔ جبکہ یہ خبر کشفِ روحی کی صورت میں نہیں ہوتی۔ تو طالب خبر دیتا ہے۔ کہ بیمار فلاں دن صحت یاب ہوگا۔ مگر واقع اسکے برعکس ہوتا ہے۔ کہ بیمار مر جاتا ہے۔ تو طالب ایسے مشاہدہ پر اصل حقیقت سے بدظن ہو کر وسوسہ شیطانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر پیر سے اس کیفیت کی تفصیل نہ پوچھے تو ایسا شخص۔ اصولِ طریقت کی نفی کر کے حقیقت سے منحرف ہو جاتا ہے۔ یا ایسا بھی مشاہدہ ہوتا ہے۔ کہ۔ عالمِ باطن میں ایک کیفیت (واقعہ) مشاہدہ کرتا ہے۔ جو نا پختگی ذہن و حافظہ کے باعث۔ خیالی ہوتا ہے۔ تو سمجھتا ہے۔ کہ یہ واقعہ (اشارہ) حقیقی کیفیت سے تعلق رکھتا ہے۔ چونکہ یہ واقعہ حافظہ کی خیالی اختراع سے پیش آتا ہے اور روحانی کشف سے حاصل نہیں ہوتا۔ لہذا ایسی خبر پر عمل کرنے سے۔ یا ایسے واقعہ کو عمل میں لانے سے نتیجہ غلط نکلتا ہے تو انسان۔ حقیقت پر حرف لاتا ہے۔ کہ اصل میں کشف۔ حقیقت نہیں بلکہ تخیل کی اختراع ہے۔ جسکی کوئی حقیقت نہیں۔ لہذا۔ ایسے موقع پر اگر خود پیر کی روح میں جذب حاصل کرنے کے بغیر۔ کیفیات کا مشاہدہ کیا جائے۔ تو ضروری ہے۔ ہر مقام پر۔ عالمِ ناسوت ہو۔ یا عالمِ ملکوت (جبکہ ہر عالم کے مشاہدہ میں حافظہ کے خیالات کی ترسیل جاری رہتی ہے) — ہر مشاہدہ کی پیر سے تعبیر لینا ضروری ہے۔

تا وقتیکہ پیر کی اصلاح و تعبیر حاصل نہ ہو۔ باطنی خبر پر عمل کرنے میں تامل کرنا چاہیے۔ اس حال میں کہ پیر کی روح میں جذب کی صورت میں۔ روحی مشاہدہ میں۔ خیالات۔ شعور میں منتقل نہیں ہو سکتے اسلئے مشاہدہ حقیقی ہیئت میں قائم رہتا ہے۔ اسلئے عالم باطن۔ عالم ناسوت۔ عالم ملکوت۔ عالم جبروت۔ عالم لاهوت۔ تا ذات الہی۔ کے مشاہدہ کی ایک نوعیت یہ کہ طالب اپنے مقام پر قیام کی حالت میں۔ اپنی روحِ رحمانی سے ذات الہی تک مشاہدہ کرتا ہے۔ اسکی دوسری نوعیت ”فنا“ کی ہے۔ یعنی ”جذب“ کی حالت میں۔ مشاہدہ کرنے کی۔ اس نوع میں۔ طالب کی روح (روح حیوانی) جسم (ذہن) سے وسیع (Expand) ہو کر عالم ناسوت تک پرواز کر کے۔ عالم ناسوت میں داخل ہو کر کیفیات کے عکس (روح میں) جذب ہو کر۔ شعور سے مشاہدہ کئے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ روح حیوانی عالم ملکوت کی حد تک پرواز کر کے اکتالیس منازل طے کر کے ہر کیفیت کا عکس (روح میں) جذب ہو کر شعوری مشاہدہ میں آتا ہے۔ اور عالم ملکوت میں واقع کیفیات بھی اسی طرح۔ روح میں جذب ہو کر شعور (شعوری روح) سے مشاہدہ کی جاتی ہیں۔ لیکن اس مشاہدہ کی نوعیت الگ ہے کہ ناری روح۔ روح حیوانی۔ ناری حیثیت میں۔ عالم ملکوت میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اس وجہ سے۔ کہ عالم ملکوت نوری وجود رکھتا ہے۔ اسلئے اس مقام میں۔ روح رحمانی پرواز کر کے عالم ملکوت میں داخل ہو کر۔ کیفیات جذب ہو کر۔ پہلے۔ روح رحمانی کے مسکن۔ ”قلب“ پر وارد ہوتی ہیں اور قلب سے۔ ذہن۔ ذہنی شعور کا باہم رابطہ ہو کر۔ روح حیوانی عکس حاصل کر کے عالم ملکوت کی کیفیات نوری کا مشاہدہ کرتی ہے۔ اسی انداز سے

روحِ رحمانی۔ عالمِ ملکوت۔ جبروت۔ لاهوت اور منازلِ بالا تا ذاتِ الہی۔ ہر مقام تک پرواز و رسائی پا کر۔ روحِ رحمانی۔ جذب کی حالت میں۔ کبریٰ کا عکس حاصل کر کے۔ یہ عکس قلب پر۔ روحِ رحمانی پر منعکس ہوتا ہے۔ اور قلب سے۔ ذہنی شعور کے رابطہ سے کیفیت۔ شعور۔ روحِ حیوانی پر منتقل ہو کر۔ عالمِ بالا کی کیفیات کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ لہذا اسی ترتیب سے۔ اسی انداز سے۔ تمام کائناتِ عالم کی کیفیات اور آثار و اسرارِ الہی کا مشاہدہ و معرفت حاصل کی جاتی ہے۔ یہی طریق۔ یہی مشاہدہ کا طریق۔ اصطلاحِ شریعت میں طریقت سے تعبیر دیا جاتا ہے۔ اس بیان سے ”اصولِ تصوف“ اور ”تاریخ طریقت“ کی حقیقی ہیئت واضح کی گئی۔ کہ ایک ولی۔ ولی اکمل۔ کے روحانی کمالات و مذاہدات قرآنی حکم نَافِلَةٌ لِّکَ کے بیان سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ روحانی علم و عمل اولیائے امت کی نسبت سے شریعتِ حقہ کی ایک اہم جز تصور کی جاتی ہے۔ چونکہ یہ حقیقت۔ ماورائے ادراک عالمِ باطن سے تعلق رکھتی ہے۔ اسلئے اسکی قوی دلیل ایک صاحبِ مشاہدہ ولی اکمل سے ہی فراہم ہو سکتی ہے۔ لہذا اس علم و عمل (طریقت) کے حصول و فہم میں از روئے شریعت ایک ولی اکمل کی بیعت و اطاعت لازم ہوتی ہے۔

من تصنیف

محمد نور الدین اویسی

تمتہ بالخیر: ۲۰ نومبر ۱۹۸۸ء

بمطابق ۹ ربیع الاول ۱۴۰۸ھ