

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_226237

UNIVERSAL
LIBRARY

ایبہ سلوک

مصنف

خادم کونین محب حسین عرف راتدر ذنوبہ مصنف

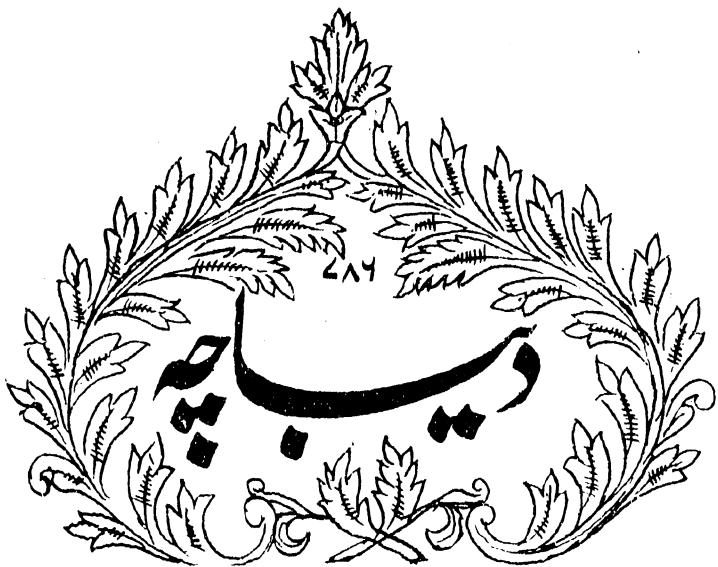
گلزار معرفت - رقعات محب - وصال حق وغیرہ

خلاصہ

اس کتاب میں معرفت و حقیقت کا دریا کوزے میں بھرا گیا ہے اور تمام
اسرار باطن پر ایک اجمالی نظر ڈالی گئی ہے۔ ہر ایک کو اس کتاب کی
شد ضرورت تھی اور یہ اردو فلسفہ تصوف میں آپ
اپنی نظیر ہے۔ کوئی مقام ترقی اور منزل اس میں
فرد گزاشت نہیں کیا گیا ہے۔

۱۳۳۲ھ
مطبع اختر کن واقع فضل و گنج رآباد کن پٹن جیسا

جمہل حقوق محفوظ رہے

یہ کتاب اس غرض سے لکھی گئی ہے کہ عوام الناس کو علم تصوف اور فلسفہ باطن سے واجہالی واقفیت حاصل ہو اور وہ ان غلط خیالات سے محفوظ رہیں جو اس زمانہ میں روحانیات کی نسبت بہت شایع ہیں اگر اس کے پڑھنے سے صرف یہی مقصد حاصل ہوا تو مصنف کی محنت چیز ہوتی۔ مگر اس کتاب کا ہدف کتاب میٹھڑ ٹوسا نیچک ڈولپ مینٹ یعنی انکشاف سر عالم مثال ہے مصنف نے قرآن شریف اور حدیث نبوی اور دیگر کتب تصوف سے بھی مدد لی ہے اور اپنے ذاتی تجربہ و مشاہدہ سے بھی کام لیا ہے اور جدید اور قدیم معلوکات جو بات ٹھیک نظر آتی ہے وہی درج کی گئی ہے گویا کہ یہ ایک عطر ہو جو ہزاروں مختلف رنگ اور خوشبو دار پھولوں سے پھینچا گیا ہے۔ جہاں تک ہو سکا اس کتاب کے سر بیج الفہم بنانے میں سعی کی گئی ہے اور مطالب کی صحت کا خیال بھی رکھا گیا ہے امید تو یہ ہے کہ اس کتاب کے پڑھنے والوں کو ضرور اسرار باطنی کے سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو کھلت علی اللہ وَهُوَ حَسْبِي وَنَعْمَ الْوَكِيلُ۔ مراقبہ۔ محب حسین۔ فیضانہ حیدرآباد کن

فہرست مضامین اکیٹھ سو لوک

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	نمبر
۳۶	حفاظت کرنیوالا پردہ	۱۳	۱ فصل ۱۔ اندراج الکل فی الکل	۱
	فصل ۳ علم اشراق یا دوسرے نکتے		عالم مثال کہاں ہے۔	
	ساتھ باطنی مراسلت۔	۴	غیر مری دنیا	۲
	زندوں کے ساتھ باطنی تاثراتی	۱۳	۳ عالم آخرت اور عالم مثال کی ثابت	۳
۳۹	یعنی روشن ضمیری۔	۸	۴ پر کثرت شہادتین موجود ہیں۔	۴
	انتقال خیالات و احساس سے	۱۵	۵ عالم مثال کے ناموس اثرات	۵
۴۲	بچنے کی معقول تدبیر	۱۴	۶ یا آخرت کا وجود حقیقی ہے	۶
۴۳	مردوں کے ساتھ باطنی مراسلت	۱۶	۷ سونا اور خواب دیکھنا	۷
	باہمی گفتگو۔		۸ فصل ۲ ہم عالم مثال کو اپنی آنکھوں	
۴۵	الہام و ارادات اور القا	۱۷	سے کیوں نہیں دیکھتے۔	
۴۸	خود بخود لکھنا جانا اور تصویر کھینچنا	۱۸	۹ ہمارے اور عالم مثال کے درمیان	۹
۴۹	سارے واسے کی باتیں	۱۹	۱۰ پردہ یا حجاب	۱۰
۵۱	روح کا اتنی شکل اختیار کرنا	۲۰	۱۱ خوفناک مضامین اور کتا بین	۱۱
۵۴	خود بخود وسیلے پر لکھنا جانا	۲۱	۱۲ عقل سلیم اور عام فہمی سے کام لینا چاہیے	۱۲
"	ساک کا طریقہ	۲۲	۱۳ من عرف نفسه فقد عرف ربه	۱۳
	فصل ۴۔ معمول	۳۱	۱۴ قبل از وقت عالم مثال کا کھلنا	۱۴
	جسمانی خصوصیت	۳۳	۱۵ عالم مثال کے اثرات	۱۵

مکتبہ اسلامیہ لاہور

صفحہ	مضمون	نمبر	صفحہ	مضمون	نمبر
۷۹	یا اضطرابی ہوتے ہیں۔			ٹیلیگراف یا عالم مثال کی تاثیر	۲۴
۸۲	روح اعلیٰ	۳۶	۵۷	اور پیغام۔	
۸۳	عالم مثال کے تجربہ نوکی یاد	۳۷	۵۹	مقدس کنواری لڑکیاں	۲۵
۸۵	آئینہ واقعات کا مشاہدہ	۳۸	۶۱	معمول کو خطرات	۲۶
	عالم آخرت سے تعلق پیدا کرتا یا	۳۹	۶۳	ناپاک اطراف و جوانب	۲۷
۸۶	عالم ملکوت اور جبروت کا کھلنا۔		۶۶	مجاہد اہل تشدد کی شرائط	۲۸
	فصل ۶۔ عالم مثال کے دیکھنے			روح کو مادی شکل میں لانے	۲۹
	کی ادنیٰ ابتدائی قوت		۶۸	کے خطرات	
	عالم مثال کے دیکھنے کی ادنیٰ	۴۰	۶۹	ایٹھریل ماوسے کا نقصان	۳۰
۸۷	ابتدائی قوت قدیم قوم اٹلانٹین			زندہ اشخاص پر ارواح کا مسلط	۳۱
۸۹	انسانی جسم میں عالم مثالی کو مرکز	۴۱	۷۰	ہونا یا قبضہ کرنا	
۹۱	قوائے عقلی کی ترقی	۴۲		فصل ۵۔ روح اعلیٰ	
۹۳	درمیانی حالت	۴۳		تفہیم و مانع	۳۲
۹۵	دوسرے سے جکڑا اور مرکز	۴۴		اصطلاحی الفاظ کا غلط استعمال	۳۳
۹۷	دوسری آنکھ یعنی چشم باطنی	۴۵		اور اسوجہ سے کتاب کو سمجھنے	
	چشم باطنی پیدا کرنے کے کتابتین	۴۶	۷۵	میں غلط فہمیاں	
۹۹	قدیم زمانہ کی احتیاط	۴۷	۷۷	روح کے اعمال و خواص	۳۴
۱۰۲	بعض نقصانات یا مضر ترین	۴۸		روح طبعی کو فعال غیر اروسی	۳۵

صفحہ	مصنوع	نمبر	صفحہ	مصنوع	نمبر
۱۲۵	روحانیت کے کوئی کمالات ہر نہیں ہو سکتے۔			فصل ۷ چند باطنی پیدا کرنے کے ابتدائی طریقے۔	
۱۲۹	اصول تکرار	۵۹	۱۰۵	تعطل جو اس ظاہری اور باطنی	۴۹
۱۳۱	ابتدائی مراتب یعنی طہارت جسم	۶۰	۱۰۷	جس میں پاساں روکنا	۵۰
	روزمرہ کی زندگی میں دل کا تربیت کرنا	۶۱	۱۰۸	جس میں اصل مقصد	۵۱
۱۳۴			۱۱۰	جس میں کے نتائج	۵۲
	توجہ یا ہمت یعنی خیال کو ایک ہی مرکز پر قائم کرنا۔	۶۲	۱۱۲	خیال کو شمسی مرکز یا چکر پر جمانا	۵۳
۱۴۲				ایک سفید یا سیاہ داغ پر کسی مہلے	۵۴
۱۴۵	مراقبہ	۶۳	۱۱۴	لوٹیا آنے پر نظر جمانا	
	تصور شیخ	۶۴	۱۱۶	اشغال بے فائدہ	۵۵
۱۵۱	عالم مثال کا کھلنا	۶۵		فصل ۸ - عالم مثال کے اعلیٰ طبقات کی دید	
	عالم مثال کے کھولنے کا ایک خاص طریقہ	۶۶	۱۱۹	سچے سالکین کا طریقہ	۵۶
۱۵۲	فصل ۹ - فنا فی اللہ اور بقا با اللہ۔		۱۲۲	مدارج ترقی کو جلدی حاصل کرنا	۵۷
				القلب خلاق الاشیا یعنی دل بہت بڑا بنایا والا شکل کا ہے	۵۸
			۱۲۵	روح کا ظہور جسم کی ترقی پر محض یعنی جسم کی ترقی اور نمو کے بغیر تو اس	۵۸

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

آئینہ سلوک عالم مثال

فصل اول - اندراج الكل في الكل

عالم مثال کہاں ہے؟

دنیا کے تمام مذاہب اس بات پر متفق ہیں کہ یہ دنیا یا عالم ناسوت
دوسری وسیع دنیا یا عالم مثال کا ایک پیش دالان ہے۔ یعنی مرنے
کے بعد سپین ایک اور عالم میں جانا ہوتا ہے جو اس عالم مادی سے
بہت ہی بڑا اور وسیع ہے۔ جسکو عالم مثال یا عالم ملکوت کہتے ہیں
مادین اور آجکل کے سائنٹفک لوگ تو اس عالم کے وجود ہی
سے منکر ہیں۔ اور اہل مذہب یعنی علماء ظواہر اس کے وجود سے
تو انکار نہیں کرتے۔ مگر اسکو محفی اور نامعلوم قرار دیتے ہیں۔ اور

انہوں نے دنیا داروں کو یہ باور کرایا ہے کہ عالم آخرت آسمان
 پر ہے۔ تشکیلین نے اسکے اثبات میں مختلف دلائل پیش کئے
 ہیں اور شاعروں نے اسکے باغون اور جنتوں اور جہنموں کے
 مختلف خواب دیکھے ہیں اور اپنے خیالوں کو طرح طرح کی
 رنگا میزیوں کے ساتھ بیان کیا ہے۔ مگر اہل دل اور اہل تصوف
 نے اس عالم مثال کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اسکو صاف
 صاف اسی طرح بیان کیا ہے جیسے کوئی سیاح کسی ملک کو جا کر
 دیکھے اور پھر اس کے حالات نہایت ہی شرح و بسط کے ساتھ
 لکھے مہاتما بودہ فرماتے ہیں کہ میں عالم مثال سے اسی طرح وقت
 ہوں جس طرح اپنے وطن کے گل کو پھولوں سے سالکین کو عالم مثال
 کے تمام طبقات کا تفصیلی علم ہے اور انہوں نے اس عالم کے
 باشندوں اور اونکے اچھے بُرے حالات کو نہایت ہی احتیاط
 کے ساتھ بیان کیا ہے۔ چنانچہ قرآن مشرفیت میں اسی عالم کی
 مثبت جا بجا مختلف پیراے میں بیان کیا گیا ہے کہ وہاں حورین
 ہیں اور محل سراہین اور دنیا کی طرح صد ہا قسم کے میوے ہیں۔
 وہاں نہرن جاری ہیں اور طرح طرح کے خوشنما باغات ہیں۔
 وہاں لوگ بڑے عیش و آرام میں رہیں گے۔ اور وہاں عذاب
 کی بھی مختلف شکلیں ہیں۔ جو لوگ جنت اور بہشت کے مفصل
 حالات معلوم کرنا چاہتے ہیں انہیں ضرور ہے کہ قرآن مجید کو لتور

ملاحظہ فرمائیں اور احادیث اور اقوال بزرگان دین سے بھی جنہوں نے بذاتہ اس عالم کا مشاہدہ کیا ہے عالم مثال کے پورے حالات معلوم ہو سکتے ہیں۔

آج کل روز بروز اس عالم مثال کا علم زیادہ ہوتا جا رہا ہے اور اسکے تفصیلی کیفیات ساکین پر زیادہ وضاحت کے ساتھ منکشف ہوتی جاتی ہیں مگر ابھی عوام الناس کو ان حالات کی کچھ خبر نہیں اور وہ بوجہ عدم علم کے ان باتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے اور اپنی جہالت کی وجہ سے خداوند تعالیٰ کی وسیع مخلوقات کے مشاہدے سے محروم ہیں۔

جب کسی معمولی دنیا دار سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ عالم مثال یا عالم آخرت کہاں ہے۔ تو وہ اس سوال کو سنکر ڈنگ رہ جاتا ہے۔ اور کوئی جواب بن نہیں پڑتا مگر جب اسکی یہ جہرت اور تعجب کم ہوتے ہیں تو اسکو یاد آتا ہے کہ میں نے کہیں کسی مذہبی کتاب میں آخرت کا لفظ پڑھا ہے یا کسی واعظ کی زبان سے عالم مثال یا آخرت کا بیان سنا ہے تو وہ اپنی اونگلی آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا ہے کہ عالم آخرت وہاں ہے۔ اس کے اس جواب سے صاف واضح ہے کہ وہ اپنے ذہن میں عالم آخرت کی جگہ آسمان میں اسی طرح جانتا ہے جس طرح کہ زہرہ اور مشتری ہیں۔ مثال اگر یہ شخص کتب تصوف کا مطالعہ کرتا تو اسکو معلوم ہو جاتا کہ عالم

ہمارے ہی اندر اور باہر ہر جگہ ہے اور ہم اسکے اندر ہیں اور وہ ہمارے دل کے اندر ہے۔ اور اسی طرح ہر چیز کے اندر اور باہر عالم مثال موجود ہے۔ گویا کہ دنیا کے اندر عالم مثال اور عالم مثال کے اندر دنیا ہے۔

بالفرض اگر ہم اس کا یہ جواب صحیح مان لیں کہ عالم مثال آسمان میں ہے اور ہم مشتری تارے پر عابین اور وہاں بھی یہی سوال کریں کہ عالم مثال کہاں ہے۔ تو اس وقت بھی یہ معمولی آدمی یہی جواب دیکھا کہ ہمارے اوپر ہے اور اس وقت یہی ہمازی زمین ہمارے اوپر نظر آئے گی۔ جس طرح کہ اس وقت ہکو مشتری ہمارے اوپر نظر آتی ہے ہمیں کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی کہ ہم عالم مثال اپنے اوپر خیال کریں جبکہ وہ ہمارے ہی اندر ہے اور یہ کہیں کہ وہ آسمان میں ہے۔

غیر مری دنیا

سالکین جو مخفی اسرار قوانین قدرت سے آگاہ ہیں اس غیر مری دنیا یعنی عالم مثال سے بخوبی واقف ہیں۔ ہمارے اس کرہ ارض کے اطراف ایک اور لطیف مادے کا عالم محیط ہے اور یہ لطیف مادہ دنیا کی ہر شے کے اندر سرامت کئے ہوئے ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ وہ ایک چھوٹے سے چھوٹے ذرہ ہی کیون نہ ہو جس کے

اندر اور باہر یہ لطیف مادہ موجود نہ ہو۔ ہم سب اس وقت عالم مثال میں موجود ہیں مگر اس سے واقف نہیں۔ عالم مثال کے مخلوقیات انسان - جانور وغیرہ سب ہمارے اطراف و جوانب پلے جاتے ہیں۔ مگر ہم انہیں دیکھتے نہیں۔ آسمان پر عالم آخرت کو تلاش کرنا بالکل بے سود ہے۔ نہ وہ ستاروں میں ہے اور نہ وہ ابرکھینچا گردہ ہمارے ہی اطراف اور ہمیں میں موجود ہے جس طرح گروہ ہوا اور ایتھیر ہمارے اطراف و جوانب محیط ہیں جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے اسی طرح عالم مثال بھی ہمارے چاروں طرف محیط ہے۔ اس عالم کے باشندے ہمارے پاس سے بلکہ ہمارے اندر سے گزر جاتے ہیں مگر ہمیں ان کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔

قرآن شریف میں جہان کہیں سموات کا ذکر ہے تو اس سے یہی ساٹا عالم مراد ہیں اور آسمان سمو سے مشتق ہے جسکے معنی بلند می کے ہیں۔ پستی اور بلندی کے معنی ثقل اور لطافت کے ہیں اور سب سے مراد سموات سے مراد سب سے مراد ہیں جن کے مادے ایک دوسرے کی نسبت لطیف تر ہیں۔

جب اس وسیع عالم کے لوگ اس مادی دنیا میں کام کرنا اور اس کا تجربہ اور مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس جسم کثیف کو اختیار کرتے ہیں۔ اسی کارروائی یعنی اس جسمانی قالب میں آنے کو ہم حیات یا بیدارگی یا زندگی وغیرہ کہتے ہیں۔ اور جب یہ لوگ اس دنیا کی سیر

اور تماشے یا محنت اور کام سے دل برداشتہ ہو جاتے ہیں تو اس
 قالب جسمانی کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس وقت یہ کارروائی یعنی جسم
 کے چھوڑ دینے کو موت کہتے ہیں اسکی ٹھیک مثال یہ ہے کہ آدمی
 جب گھر سے باہر جاتا ہے۔ تو اپنے بدن کی حفاظت کے لئے کوٹ
 پہن لیتا ہے اور جب مکان میں واپس آتا ہے۔ تو اُتار ڈالتا ہے
 یا جب کپڑے پُرانے ہو جاتے ہیں تو انہیں پھینک دیتا ہے اور
 نیا جڑا پہنتا ہے۔ غرض کہ حیات اور موت صرف اس مادی قالب کا
 اختیار کرنا اور چھوڑ دینا ہے۔ اور یہ عالم آخرت جبکہ مادہ لطیف
 ہے ہمارا اصلی وطن ہے اور یہ کیفیت مادے والی دنیا پر دلیس یا
 اجنبی ملک ہے جہاں ہم کچھ مدت تک رہ کر چلے جاتے ہیں۔ ہم
 اس دنیا میں دو وقتاً فوقتاً آتے ہیں اور یہاں تھوڑے یا بہت وقت
 تک ٹھہر کر واپس چلے جاتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک
 شخص خام اشیاء کے خریدنے کے لئے دو دروازے کو جاتا ہے۔
 اور وہاں سے انہیں لاکر عمدہ مصنوعات حیار کرتا ہے۔ اسی طرح
 ہم اس دنیا میں علم الہی اور دنیا کا بھڑبھ اور مشاہدہ حاصل کرنے کے
 لئے آتے ہیں اور پھر اپنی طاقت کے بموجب یہاں کام کر کے لوٹ
 جاتے ہیں۔ اسی آرزو کو حیات اور موت سے تعبیر کرتے ہیں۔

عالم آخرت سے دنیا میں آنے جانے کو اہل ہند اپنی اصطلاح میں
 آواگون (متناسخ) کہتے ہیں اور اہل اسلام اسکو بعث و نشر سے تعبیر

کرتے ہیں اور اہل یورپ اسکو اپنی زبان میں رمی انکاریشن
 بولتے ہیں۔ الفاظ میں اختلاف ہے مگر معنی اور مفہوم ان سب
 کے ایک ہی ہیں چنانچہ قرآن شریف میں خداوند تعالیٰ جل شانہ
 فرماتا ہے۔ **وَكُنْتُمْ أَشْرًا فَآخِزُوا نَفْسَكُمْ بِرَبِّكُمْ
 يُحْيِيكُمْ تَرَكُّوا إِلَيْهِ تَرْجِعُونَ۔**

یعنی تم مردے تھے پھر تم کو جلایا۔ پھر تم کو مارا پھر تم کو جلایا پھر
 تم اسی کی طرف لوٹتے ہو۔

اس آیت سے صاف واضح ہے کہ دنیا میں لوگ مگر پھر زندہ ہوتے
 ہیں اور پھر زندہ ہو کر مرتے ہیں یعنی عالم آخرت سے آتے اور پھر
 وہیں لوٹ جانے کا سلسلہ قائم ہے اسی طرح ایک اور آیت قرآن
 سے بھی آواگون ثابت ہے اور وہ یہ ہے کہ **بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ
 مِنْ خَلْقِ جَدِيدٍ۔** یعنی وہ بار بار زندگی کا جامہ پہنتے ہیں یعنی
 اس عالم ناسوت میں پیدا ہوتے ہیں۔ الغرض آیات قرآنی سے ہمارا
 یہاں آنا جانا بخوبی ثابت ہے اور عالم آخرت یا مثال ہمارا وطن مالوت
 مگر عموماً لوگ اس عالم آخرت سے واقف نہیں۔ جو اس دنیا کے

دنی سے بہت ہی وسیع ہے۔ اس عدم علم کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے
 مبض باطنی حواس سے کام نہیں لے سکتے۔ اگرچہ کہ وہ ہم میں بالفعل
 بطور قابلیت کے موجود ہیں۔ مگر کسی شخص کی قوت شامہ سردی یا
 اور کسی وجہ سے جاتی رہی ہو اور وہ ایک ایسے کمرے میں داخل

ہو جہاں گلاب کے خوشبودار پھول رکھے ہوں اور ان سے بھینی
 بھینی خوشبو چاروں طرف پھیل رہی ہو تو وہ کبھی ان پھولوں کی
 بو کو محسوس نہ کرے گا۔ یا اگر کوئی ایسا شخص جسکی نظر کوتاہ ہے کسی
 ایسے سبزہ زار یا گلستان میں جائے جہاں رنگ بزرگ کے پھول
 کھلے ہوں اور چاروں طرف سبزہ لہلہا رہا ہو تو اس کم نظر کو یہ قدرت کی
 خوبصورتی پوری طور سے دکھائی نہ دے گی بلکہ اسکو مجبوراً وہاں بسا
 نظر آئے گا۔

عالم آخرت فی الواقع موجود ہے۔ مگر اسکو خوبصورت قدرتی مناظر
 اور اسکے باشندے ہمیں دکھائی نہیں دیتے۔ ہم میں اس کے محسوس
 کرنے کے حواس باطنی موجود تو ہیں مگر وہ اس قدر کمزور اور
 بے کار ہیں کہ اس عالم کی ہوا کا متوج یا حرکات ان تک نہیں پہنچتے
 اور ہم بوجہ عدم قابلیت کے وہاں کی کسی چیز کا ادراک نہیں کر سکتے
 ابھی عام طور پر اس قدر ترقی باطنی ظہور میں نہیں آئی کہ اکثر لوگ اس
 عالم کو اپنے حواس باطنی سے مشاہدہ کریں۔ مگر امید ہے وہ زمانہ
 نزدیک ہے کہ عام طور پر لوگ اس عالم کو اپنی نظر سے دیکھیں گے
 اور اس کی مخلوق سے فائدے اٹھائیں گے۔

عالم آخرت اور عالم مثال کی اثبات پر بکثرت
 شہادتیں موجود ہیں

اگر ہم اخبارات اور کتابوں کو اس نظر سے پڑھیں کہ لوگوں کو وقتاً
 فوقتاً کون سے ایسے واقعات کا تجربہ ہوا ہے یا ہو رہا ہے جو عالم
 آخرت یا عالم مثال کی شہادت میں پیش کئے جاسکتے ہیں۔ تو تھوڑی
 ہی عرصہ کے بعد ہمارے پاس ایسے واقعات کا خزانہ جمع ہو جائیگا
 جس سے ہمیں ان عالموں کے یقین میں کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے گا
 ہر شخص کا انفرادی تجربہ اور مشاہدہ تو ناکافی ثبوت ہے۔ مگر
 جب اکثر اشخاص کا یہ انفرادی تجربہ ایک جگہ جمع کیا جاتا ہے تو وہ
 البتہ کسی مسئلہ کے اثبات کا پورا ثبوت ہوتا ہے اور اسی کو اصطلاح
 منطقی میں تو اتر کہتے ہیں۔ جو یقینی استدلال کی ایک قسم ہے۔ اتفاقاً
 جب کبھی ہم ایک خواب دیکھتے ہیں یا کسی روح کو اپنے سامنے پاؤ
 ہیں تو یہ واقعہ ایک وقت تک ہمیں یاد رہتا ہے اور اس کو ہم اپنے
 دو چار دوستوں سے بیان کرتے ہیں اور اس پر تھوڑا بہت غور
 کر کے کوئی نتیجہ نکالتے ہیں مگر پھر ایک عرصہ کے بعد ہم اس واقعہ
 کو بھول جاتے ہیں۔ اور وہ نسیا منسیا ہو جاتا ہے۔

واقعی اس جزوی تجربہ اور مشاہدے سے کوئی کافی نتیجہ تو نہیں
 نکلتا یا کسی امر خاص کا ثبوت تو نہیں ہوتا مگر جب ہم ان سوسائٹیوں
 کے رجسٹرون اور رپورٹوں کو بغور مطالعہ کرتے ہیں جو عالم مثال کی
 تفتیش اور تحقیقات میں مصروف ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی
 ہے کہ انسان بحیثیت مجموعی اس وسیع اور مرکب عالم سے متصل ہے

جسکو ہم مثال کہتے ہیں اور جسے ہم مشاہدہ بھی کرتے ہیں۔
 کبھی کبھی لوگوں کو سچے خواب نظر آتے ہیں۔ اور وہ دور و دراز
 اشخاص اور مقاموں کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں اور ان کی نسبت
 صحیح خبریں دیتے ہیں۔ بعض اشخاص خواب یا مراقبہ میں دیکھ کر آئینہ
 کے حالات کی نسبت سچی پیشین گوئیاں کرتے ہیں اور آنے والے
 خطرات اور مصائب کو کنایتاً اور اشارتاً بیان کرتے ہیں۔ بعض اشخاص
 کو مرے ہوئے آدمی ان مقامات میں نظر آجاتے ہیں جہاں وہ
 اپنی زندگی میں اکثر سکونت رکھتے تھے۔ بعض لوگ بہو تو ان اور
 ارواح خبیثہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ڈر جاتے ہیں۔ بعض اشخاص
 کے دماغوں میں ایسے نئے نئے اجنبی اور غیر معمولی خیالات
 آتے ہیں جن کی وجہ سے وہ نہایت ہی مشہور و معروف آدمی ہو جاتے
 ہیں اور لوگ انہیں دلی اور دیوتا کہنے لگتے ہیں۔ ان تمام واقعات
 سے بخوبی ثابت ہے کہ انسان ایک بہت ہی صاحب عظمت اور
 جامع جمیع کائنات وجود ہے حالانکہ بظاہر وہ ایک معمولی مخلوق نظر
 آتا ہے۔ اور یہ دنیا ایک اور وسیع عالم کے اندر غرق ہے اور یہ
 خاک کی گولہ دوسرے عظیم الشان اور لطیف گولہ کے اندر موجود ہے
 اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ انسان صرف سلوک ہی کے
 ذریعہ سے عالم آخرت یا عالم مثال کو پہچانے بلکہ اس کے اطراف
 و جوارب اس قدر مادی اور غیر مادی شہادتیں موجود ہیں جن کے

ملاحظہ سے ان عالموں کا پورا یقین اسکو ہو سکتا ہے۔

مشاہد سے اور تجربہ کے علاوہ تمام کتب ربانی مثلاً قرآن شریف
توریت۔ انجیل۔ گیتا وغیرہ اور اقوال صوفیائے کرام اور تذکرات
اہل اقدس کے سب اس بات پر بالاتفاق شاہد ہیں کہ عالم آخرت
یا عالم مثال موجود ہے اور اسکے وجود میں کوئی شک و شبہ نہیں
ہو سکتا۔ چنانچہ قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے **وَبِالْآخِرَةِ**
هُمْ يُوقِنُونَ۔ یعنی جو لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ایمان
بالآخرت جزو اسلام ہے۔ جس سے کوئی شخص انکار ہی نہیں کر سکتا

عالم مثال کے نامحسوس اثرات

عمر بھر ہم پر عالم مثال کے اثر پڑتے رہتے ہیں۔ مگر ہم انہیں
بہت مشکل سے محسوس کرتے ہیں۔ ہر لحظہ دوسرے اشخاص
کے احساس اور خیالات کا اثر ہمارے دلون پر پڑتا ہے اور یہ احساس
اور خیالات ہمیں اپنی طرف کھینچتے ہیں اور ہمارے دماغون میں چکر
کھاتے ہیں۔ اور بالآخر وہ ہم سے افعال کی صورت میں سرزد ہوتے
ہیں۔ مگر ہکو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے خیالات نہیں ہیں۔ ہم
انہیں اپنے ہی ذاتی خیالات تصور کرتے ہیں۔

اس مقام پر ہم ایک واقعہ کو پیش کرتے ہیں جو ایک صاحب
کو جہاز کے سفر میں پیش آیا تھا۔ اس واقعہ سے اس امر کا پورا ثبوت

ہوتا ہے کہ ایک شخص کے احساس اور خیالات کا اثر دوسرے شخص پر پڑتا ہے۔

وہ بیان کرتے ہیں کہ میں جہاز پر سوار تھا۔ اور اپنے کتاب کے مطالعہ میں مصروف تھا کہ اتنے میں میرے دل میں دفعتاً وحشتناک احساس اور خیالات پیدا ہوئے۔ میں نے غور کیا تو کوئی وجہ ان خیالات کے پیدا ہونے کی معلوم نہیں ہوئی۔ کتاب کے مضامین میں کوئی اس قسم کی بات نہ تھی جن سے یہ گھبراہٹ کے احساس پیدا ہوتے۔ پھر میں نے اپنے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو معلوم ہوا کہ ایک ماں گھبرا کر اپنے بچے کو بچانے کے لئے دوڑی ہے جو جہاز کے کنارہ پر چڑھ گیا تھا اور قریب تھا کہ وہ سمندر میں گر پڑے۔ اس وقت مجھے ثابت ہوا کہ اسی عورت کے پریشان خیالات اور متوجس احساس کا اثر میرے دل پر پڑا ہے اور وہ پہلے اسی کے دل میں پیدا ہوئے ہیں۔

بارہا مجھے اس بات کا ذاتی تجربہ اور مشاہدہ ہوا ہے کہ جو خیال میرے دل میں زور سے آیا ہے اس کا اثر میرے قرب و جوانب کے لوگوں پر پڑا ہے۔ جب میرے دل میں عورتوں کے پردے کے متعلق زور دار خیال تھے۔ تو اس وقت حیدرآباد تو کیا تمام ہندوستان میں یہ خیال پھیل گیا تھا اور پھر اس کا اثر مصر۔ ترکی وغیرہ دور دراز ملکوں تک پہنچا تھا۔ اور جب یہ خیال میرے دل سے چلا گیا۔ تو میں نے

دیکھا کہ وہ دوسرے لوگوں کے دلون سے بھی کم ہوتا گیا۔ اسی طرح جب میرے دل میں خدا کا خیال زور دار ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس کا اثر تمام گھر پر پڑا اور جس جلسہ اور مجلس میں میں جاتا تھا۔ وہاں بغیر میرے ذکر چھیڑے ہوئے خدا کا ذکر چھیڑ جاتا تھا۔

ان واقعات سے بخوبی ثابت ہے کہ ایک شخص کے خیالات اور احساس دوسرے لوگوں کے دلون میں منتقل ہوتے ہیں اور ان کا اچھا اور بُرا اثر ان پر پڑتا ہے۔ اسی واسطے کہا گیا ہے کہ اولیاء اللہ کی صحبت سے انسان کو بہت فائدے پہنچتے ہیں اور وہ صبغۃ اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ جس سے زیادہ کون اچھا رنگ ہے اور اسی اصول پر ایک دلی کی پہچان یہ قرار پائی ہے کہ جب تک اسکی صحبت میں بیٹھیں اتنی دیر تک تمام دنیاوی خیالات سے دل پاک صاف رہے اور دل میں خدا کا خیال خود بخود پیدا ہونے لگے۔ اگر یہ بات کسی پیر کے پاس بیٹھنے سے حاصل نہ ہو۔ تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ مصنوعی پیر ہے۔ اور اسکے دل میں خدا کی محبت نہیں بلکہ دنیا اس کے دل میں گھر کئے ہوئے ہیں دنیا میں سے خیالات پیدا کرنے واسطے لوگ بہت ہی کم ہیں اور دنیا خیال شاذ و نادر ہی کسی کے دماغ میں آتا ہے۔ عموماً لوگوں کے دلون میں وہی خیالات آتے ہیں جو ان کے اطراف و جوانب بھرے ہوئے ہیں۔ کوئی انکا ذاتی خیال نہیں۔ جب ہم کوئی خیال

پیدا کرتے ہیں تو وہ اس مجموعہ خیالات میں مل جاتا ہے جسکو بنی نوع انسان نے پیدا کیا ہے۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے دل اور دماغ کو اعلیٰ درجہ کے خیالات میں لگائے رکھتا ہے اور اسکو ایسا تربیت کرتا ہے کہ وہ پاکیزہ اور بلند خیالات ہی کو جذب کرے اور نیچے اور پست خیالوں کو اپنے پاس بھٹکنے نہ دے۔ اس اکتساب اور تربیت سے اس کا دل و دماغ ایک فطر یا چھلنی چھاینگا جو بُرے خیالوں کو دور کر دے گا۔ اور اچھے خیالات کو لے لیگا۔ اور اس تدبیر سے اسکا دماغ دوسروں کے خیالات بد کے اثر سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ کالمین اولیاء اللہ نے اس غایت کے حاصل کرنے اور بُرے اثرات سے محفوظ رہنے کے لئے طرح طرح کے ذکر و شغل اور مراقبات بتائے ہیں جن سے بہت ہی کم اشخاص قبہمتی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔

عالم مثال یا آخرت کا وجود حقیقی ہے

ہم لوگ عموماً اس مادی دنیا ہی کے کاروبار میں مستغرق ہیں اور اپنی ساری ہمت اور توجہ ہمہ تن اسی کی طرف متوجہ رکھتے ہیں۔ اسلئے ہم لوگوں پر عالم مثال کا کھٹنا اور ہمو اس میں رسائی پیدا کرنی بہت دشوار ہے۔ ہمارے حواس غمہ مادے اور تعینات کی بیڑیوں میں اس قدر جکڑے ہوئے ہیں کہ وہ ایک دم سبھی ان

دنیوی زنجیروں سے رہائی نہیں پاتے۔ اس لئے ہم عالم مثال کی اشیا کو نہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اور نہ اس کی آوازوں کو اپنے کانوں سے سن سکتے ہیں اور نہ اسکی بو کو اپنی ناک سے سونگھ سکتے ہیں اور نہ اسکی لطیف اشیا کی سطحوں کو چھو سکتے ہیں۔ گو ہم اس حقیقی عالم کو اپنے حواس سے اور آٹھ کر سکیں اور اس کی لطیف چیزوں کی نازک تحریک ہمارے ہمد سے اور کثیف اعضا سے احساس تک نہ پہنچے۔ تاہم اس عالم کی واقعت اور اصلیت میں کوئی شک و شبہ نہیں۔

سب کو معلوم ہے کہ پہننے کی بعض تاریکوں میں چاندون کو دکھانا دیتا ہے۔ اس وقت ہم اس کے برن جیسے دہندے جرم پر نظر تو ڈالتے ہیں۔ مگر ہمارے دل میں یہ خیال کہی نہیں آتا کہ چاندنی اس وقت بھی موجود ہے جیسی کہ وہ گزشتہ رات کو تھی۔ اس وقت ہم دھوپ ہی کو دیکھتے ہیں جس کی تیز روشنی سے وہ چھپی ہوئی ہے۔ مگر شام کو جب آفتاب خون آلودہ شفقت میں ڈوب کر ہماری نظروں سے غائب ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت فوراً چاندنی دکھائی دینے لگتی ہے۔

دن میں بھی چاند کی نازک اور ٹھنڈی شعا عین ہم پر پڑتی رہتی ہیں۔ مگر ہم اس وقت انہیں دیکھتے نہیں۔

یہی حال عالم مثال کا بھی ہے۔ وہ اس وقت ہمارے اطراف و جوانب اور اندر موجود ہے اور اپنا پورا اثر ہم پر ڈال رہا ہے۔ مگر ہم اس مادی دنیا کی طرف اس قدر متوجہ ہیں کہ ہم کو وہ محسوس ہی نہیں

ہوتا۔ جب ہم اپنے دل کو دنیا کے کاروبار سے ہٹاتے ہیں اور اپنے ظاہری حواس کو بند کرنے کا فن سیکھ لیتے ہیں اور اپنے نفس کو باتین کرنے سے تھوڑی دیر کے لئے روک دیتے ہیں۔ یعنی حدیث نفس کو روکتے ہیں۔ تو اس وقت عالم مثال یا آخرت کا دروازہ کھلتا ہے اور ہم اُدھر کی چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اس موقع پر کسی ہندی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ”بہتر کے پٹ جب کہلین جب باہر کے پٹ دے“ یعنی حواس ظاہری کے بند کرنے سے حواس باطنی کھلتے ہیں۔ اور عالم آخرت نظر آتا ہے۔

سونا اور خواب دیکھنا

خوش قسمتی سے ہم اپنے گمان سے زیادہ اس عالم مثال سے واقف ہیں۔ ہم اس عالم میں جاتے ہیں اور اس کی چیزوں کو دیکھتے ہیں پھر بھی ہم اپنے وہم و خیال سے اسکے وجود کے منکر ہیں۔ جب ہم سو جاتے ہیں۔ اُس وقت ہم اپنی مثالی وجود کا جامہ پہنکر جو اسی عالم مثال کے لطیف مادے سے بنا ہے اس جسم کیفیت سے باہر جاتے ہیں اور اس عالم کے مختلف مناظر کی سیر کرتے ہیں اور اس کی مجلا اشیا کو دیکھتے ہیں۔ جو بذاتہ روشن اور نورانی ہیں۔

سالکین کے لئے یہ خواب کوئی رازِ سربتہ نہیں ہے۔ وہ اس کو

خواب سمجھتے اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مگر ہم لوگ اس ادوی جسم ہی کو بذاتہ کوئی شے جانتے ہیں اور اسی کو اپنا وجود مطلق خیال کرتے ہیں اور روح کو اسکی ترکیب کیسی ادوی کا نتیجہ جانتے ہیں اور اسکو بذاتہ قائم و دائم نہیں سمجھتے اور یہ گمان کرتے ہیں کہ دماغ اور دل کے وجود پر افعال روحانی اور احساس اندرونی منحصر ہیں اسلئے جب تک ہمارے یہ غلط خیالات دور نہ ہوں گے۔ جنہیں حکمائے مادینین نے اپنی غلط فہمیوں سے پیدا کیا ہے اس وقت تک ہم عالم مثال یا خواب کو کبھی سمجھنے کے قابل نہ ہوں گے۔ گو ہزار وہمی دلیلیوں اور خیالی توجیہوں سے خواب کی تاویل کریں۔ مگر واقعیت اور اصلیت کے مرکز سے ضرور دور رہیں گے

مگر خواب کا مسئلہ بہت سیدھا سادہ ہے۔ جب ہمارا دماغ بے حس یا غافل ہو جاتا ہے اور ہمارے حواس ظاہری دنیا کے احساس سے معطل ہو جاتے ہیں تو ہم قالب مثالی کے ساتھ عالم غیر مری میں داخل ہوتے ہیں جو ہمارے اطراف و جوانب موجود ہے اور ہم وہاں کے سیر و تماشے دیکھتے ہیں۔ اس وقت بھی ہمارا ادراک اور آگاہی وہی ہوتی ہے جو جاگنے میں تھی یعنی روح وہی رہتی ہے۔ مگر ایک جسم لطیف کو اختیار کر لیتی ہے۔ یعنی جسم کثیف کو چھوڑ کر جسم لطیف کا جامہ پھینکتی ہے۔ روح کے ان دونوں قابضوں میں البتہ فرق ہیں ہے۔

جب ہم سو جاتے ہیں اور عالم مثال میں داخل ہوتے ہیں۔ تو اس وقت اس عالم مادی میں ہماری روح حیوانی اس قالب جسمانی کو قائم رکھتی ہے اور اس غیبت میں اس کے تمام سلیز یعنی ذرات اپنی غذا لیتے اور کام کی تھکاوٹ دور کرتے ہیں۔ اور جو کچھ حالت بیداری میں طاقت اور مادہ زائل ہوا تھا اسکو پھر پھیر لیتے اور تازہ کرتے ہیں۔ الغرض روح حیوانی کی تدبیر اور انتظام سے ہمارا جسم حالت غفلت میں پھر تازہ ہو کر کام کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اور ہم کھوئی ہوئی طاقت اور نور کو از سر نو حاصل کرتے ہیں۔

جب ہم اس خواب غفلت سے پھر چونکتے ہیں تو تمام اعصاب جسم پھر ہمارے حکم کو مستعدی کے ساتھ بجالاتے ہیں اور دیر تک کام کرنے کے بعد پھر وہ تھک جاتے ہیں اور پھر انہیں آرام لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہاں سے یہ بات خوب واضح ہے کہ ہماری روح کے چلے جانے سے جبکہ ہم خواب کچتے ہیں اس جسم کثیف کو راحت ملتی ہے۔ تو گویا جب تک ہم عالم مثال میں رہتے ہیں۔ اس وقت تک یہ جسم مادی آرام و راحت پاتا ہے

بعض اوقات جب ہم نیند سے چونکتے ہیں تو ہم اپنی سیر کو جو سونے میں کی تھی یاد کرنے کی بہت کوشش کرتے ہیں۔ اور دماغ پر بہت زور ڈالتے ہیں کہ وہ یاد آجائے۔ مگر وہ ذہن میں نہیں آتی

اگر وہ سیر یا درہی تو ہم اسکو خواب کہتے ہیں۔ درحقیقت خواب جو ہمیں یاد رہتا ہے وہ قوت حافظہ کا ایک فعل ہے۔ کیونکہ بہت سے واقعات ہم زندگی میں دیکھ کر بھول جاتے ہیں اسی طرح سونے کی حالت میں ہم سب عالم مثال کی سیر تو ضرور کرتے ہیں۔ مگر اس سیر کے واقعات ہمیں دماغ کی کمزوری کے سبب سے یاد نہیں رہتے۔ اگر ہم اپنے دماغ کو اس طرح تربیت کریں کہ وہ عالم مثال کی سیر کو بچھنہ یاد رکھا کرے تو ہمیں وہاں کے کھیل تماشے اور واقعات سب کے سب یاد رہیں گے۔ اور اگر ہم اپنے ادراک یا آگاہی کو اس قدر وسیع کریں کہ وہ عالم مثال تک کی خبر لاسے۔ تو اس وقت یہ کہا جائے گا کہ ہم پر عالم مثال کھل گیا اور ہماری رسائی اس غیر مری عالم تک ہو گئی۔ عالم مثال کے دیکھنے کی قوت ہر شخص میں موجود ہے۔ صرف تعلیم و تربیت ہی کی ضرورت ہے جو کامل پیر کی نگرانی میں ہی حاصل ہو سکتی ہے ناقص استاد یا پیر مریدوں کے قواسے دماغی اور جسمانی ہی کو برباد نہیں کرتے بلکہ ان کی اصلی قابلیت بھی خراب کر دیتے ہیں

اس زمانہ میں مرشدوں کی تو کوئی کمی نہیں۔ مگر اس بات کا دریا کئی عوام الناس کے لئے الجتہ و شولہ ہے کہ ان میں سے کتنے مرشدوں کی رسائی عالم مثال تک ہے۔

فصل ۱۔ ہم عالم مثال کو اپنی آنکھوں سے کیوں نہیں دیکھتے

ہمارے اور عالم مثال کے درمیان پردہ یا حجاب

جب ہم کو معلوم ہو جاتا ہے کہ واقعی عالم مثال موجود ہے۔ اور ہم رات کو روزانہ سونے کے بعد اس کی سیر کرتے ہیں اور چکروں یا ان کے واقعات اس لئے یاد نہیں رہتے کہ ہمارا دماغ یا نئے یاد رکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا اور ہمارے دماغ اور اعصاب میں ان کے احساس کی قوت پیدا نہیں ہوتی۔ تو اس وقت ہمارے اور عالم مثال کے درمیان میں جو پردہ حائل ہے وہ مکڑی کے جالہ سے زیادہ وقت نہیں رکھتا۔ اور ہم اس وقت اس حجاب کو بہت جلد دور کر دینا چاہتے ہیں اور اس کے اٹھا دینے کی کوشش میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تاکہ ہم بیداری میں بھی اپنے ان ہوش و حواس کے ساتھ بھی اس عالم کی سیر کریں۔ مگر ہمیں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ طلب علم کی خواہش شدید کی وجہ سے ہمیں کہیں مشکلات اور ناقابل برداشت دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے۔ عام لوگوں کی نظروں سے جو عالم مثال پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ تو اسکی کوئی معقول وجہ ضرور ہے کیونکہ خداوند تعالیٰ کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں جیسا کہ قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے کہ امد عزیز و حکیم یعنی خدا قوت والا مد حکمت والا

کیونکہ اس حکیم مطلق نے اصول فطرت قائم فرمائے ہیں اور وہ بڑی عقل مند ہی اور حکمت سے ان کی نگرانی کرتا اور انہیں برقرار رکھتا ہے۔

ایک مرتبہ میرا ایک لڑکا میرے پاس ایک کنول کا پھول لایا۔ وہ ابھی کھلنا جاتا تھا اور اس کے اندر کی خوبصورتی ظاہر ہونے لگی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ اس تازے پھول کو پانی میں رکھو۔ میں ہوا حوڑی سے واپس آتا ہوں۔ اس نادان لڑکے نے ہاتھ سے اس نیم دیہول کی پینکھڑیوں کو کھول دیا اور اس کے کھلنے اور اندرونی خوبصورتی کے دیکھنے میں بہت جلدی کی۔ جب میں باہر سے گھر میں واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ پھول باوجود پانی میں رہنے کے بالکل مرجھا گیا تھا اور بعض پینکھڑیاں پڑ مردہ ہو کر گر بھی گئی تھیں۔ اگر ہم بھی اپنے قواسے دماغی یا دل پر جو کنول کے پھول کی طرح ہے۔ عالم مثال کو بزور کھولنے کے لئے حد سے زیادہ بار ڈالیں گے اور حجاب کے دور کرنے میں بہت جلدی کریں گے اور ایسے طریقوں اور اشغال کو عمل میں لائیں گے جو عقل سے بعید ہیں تو ہماری وہ دماغی قوتیں بھی اسی کنول کے پھول کی پینکھڑیوں کی طرح جو بزور کھول لائیں گے پڑ مردہ اور کمزور ہو جائیں گی جن سے ہم عالم مثال کی سیر کرتے ہیں۔ یہ کوئی عقل کی بات نہیں کہ ہم قواسے دماغی اور نازک اعصاب پر ایک بہاری بوجھ رکھیں

جس سے وہ دبکر خراب ہو جائیں۔ ناواجبی اور غیر اصول کوشش اور سعی اور حد اعتدال سے زیادہ بار ڈالنے سے دماغ اور اعصاب کی بعض نازک ساخت بگڑ جاتی ہے اور دل اور دماغ عمر بھر کے لئے خراب ہو جاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم عالم مثال کے بزور کہو لئے میں سعی بلوغ کرین ہمیں یہ زیبا ہے کہ ہم اس عالم اور اسکے کہو لئے کے طریقوں کے متعلق کتابوں اور مرشدوں سے صحیح معلومات حاصل کرین اور پہلے ان اصول اور طریقوں کو اچھی طرح سمجھ لیں جن سے عالم مثال کھل سکتا ہے اس کے بعد مجاہدے اور ریاضت شاقہ میں مصروف ہوں۔ ورنہ فائدہ کے عوض نقصان اٹھانا پڑے گا۔

اس زمانہ میں عوام الناس اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ علم تصوف اور فلسفہ الہیات کی کتابوں کے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ صرف ذکر و شغل اور مجاہدے اور ریاضت ہی سے ہم عالم آخرت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ علم تصوف کی یہ ساری کتابیں اور لیکچر بیکار ہیں اور اس عدم علم اور اس جہل مطلق کا نتیجہ یہ ہے کہ اول تو صد ہا جاہل اشخاص صرف روٹی کمانے کے لئے چند تصوف کی باتیں اور بعض اذکار طوطے کی طرح سیکھ کر مرشدین بیٹھتے ہیں اور پیری مریدی کا بازار گرم کرتے ہیں اور لوگوں سے نذرانے لیتے ہیں۔ ان کے مریدوں کی حالت یہ ہے کہ وہ معمولی اخلاق اور کتاب

اعمال صالحہ سے بھی بے بہرہ ہوتے ہیں۔ بعض پیر لوگوں سے
 بیعت لیکر اپنے شجرے انکے ہاتھ بڑی قیمتوں پر فروخت کرتے ہیں
 جس سے ایک معقول آمدنی ہوتی ہے اور اس شجرے یا نسب نامہ
 کو یاد کرنے اور روز پڑھنے کا شغل بتاتے ہیں جس سے سچے تضرع
 اوقات کے اور کچھ حاصل نہیں۔ بعض پیر جنہیں عالم مثال نہیں
 کہلا دہ دوسروں کو اس کے کہولنے کے عجیب و غریب ناقص
 طریقے بتاتے ہیں جن سے کوئی زیادہ فائدہ نہیں اور جب کوئی مرید
 غلبہ شوق میں انہیں حد اعتدال سے زیادہ کرنے لگتا ہے کیونکہ اکثر
 مرید دن کو رات دن ان اشغال کے جاری رکھنے کی ہدایت فرمائی
 جاتی ہے تو اکثر اعضائے جسمانی میں خلل آجاتا ہے اور مرید یابوس
 ہو کر ان اذکار یا اشغال کو ترک کر دیتا ہے۔ بعض لوگ اسی وجہ سے
 تہکے ہوئے معلوم ہوتے ہیں اور اکثر مختلف اویام اور ضبط میں گرفتار
 پائے جاتے ہیں۔ یہ سب انہیں جاہل پیروں کا طفیل ہے جو خود
 کسی بات کو نہ جان کر دوسروں پر عالم آخرت کہول دینے کے مدعی ہیں
 بعض جاہل پیروں نے یہ خدیوہ اختیار کیا ہے کہ اعتراض یا کسی
 مسئلہ تصوف کے پوچھنے پر خفا ہو جاتے ہیں اور طالب کو بھگنے کرنے
 سے روک دیتے ہیں تاکہ ان کی جہالت اور عدم واقفیت لوگوں کو
 معلوم نہ ہو جائے حالانکہ سب سے پہلے مرشد کامل کا فرض یہ ہے
 کہ وہ لوگوں کو مسائل تصوف کی تعلیم کوے اور انہیں ذکر شغل کے فوائد

سمجھائے۔ بعض پیر معمولی باتوں کو جو آجکل تمام اردو اور فارسی کتابوں میں درج ہیں اسرارِ مخفی ظاہر کر کے مریدوں کو تنہا مقام میں بتاتے ہیں اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اسرارِ مخفی سینہ بسینہ پہنچے ہیں انہیں کسی پر ظاہر نہ کرنا۔

الغرض پیروں اور مریدوں دونوں کی عدم واقفیت سے آج کل اکثر خراب نتائج پیدا ہوتے ہیں اور لوگ عالم مثال تک ترقی کرنے سے محروم رہتے ہیں۔ بان بستنی کیڑے پہننے مجالسِ سمع میں رقص کرنے اور دو چار اشعار کی مہل اور وہمی تاویلین کرنے کی تو البتہ لیاقت حاصل ہو جاتی ہے جنہیں جاہل مریدین سن کر عرشِ عرش کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی کم دیکھا جاتا ہے کہ کہیں مستند کتب تصوف کا درس ہو اور قرآن شریف کے اسرارِ منوی بیان کئے جائیں جو دراصل فلسفہ تصوف ہے۔ اس لئے ہمیں اس بات کے بیان کرنے میں ذرا بھی باک نہیں کہ بغیر مطالعہ کتب تصوف اور صحبتِ پیرِ کامل کے کوئی باطنی انکشاف کا ہونا نہایت ہی دشوار ہے۔ کسی شخص کو زیبا نہیں کہ وہ عالم مثال کے کھولنے پر جھلت کر ساتھ زور دے اور حد سے زیادہ محنت اٹھائے جو موجب خوف و نقصان ہے۔

خوفناک مضامین اور کتابیں

یہ مناسب نہیں کہ ہم ہر ایک ہدایت اور طریقہ اشتغال پر عمل کرنے لگیں

جو کتابوں میں درج ہیں۔ کیونکہ بہت سی چھپی ہوئی کتابیں ایسی شائع ہوتی ہیں جن کے مصنف اور مولف فن تصوف کا واقف ہیں۔ اور جن کی پراپتین خوف اور ضرر سے خالی نہیں۔ اس زمانہ میں بھی گزشتہ زمانہ کی طرح لوگ روحانی ترقی کی طرف اکثر مائل ہیں۔ اور عام میلان کی وجہ سے عام طور پر خواہ وہ علم تصوف سے واقف ہوں یا اس سے مطلق جاہل ہوں ایسی کتابیں طبع کر کے شائع کرتی ہیں۔ جن میں اکثر مشتبہ عبارات ہیں اور ناقابل اعتبار معلومات درج ہیں۔ بعض تصوف کی کتابیں تو ایسی نا سمجھی سے ترجمہ کی گئیں یا لکھی گئی ہیں کہ ان کا مطلب بھی سمجھ میں نہیں آتا۔

مسئلہ تو کچھ ہے اور بولت یا مترجم صاحب کچھ رہے ہیں۔ بعض کتابیں عوام الناس کو ہدایت کرنے کے لئے نہیں لکھی جاتی ہیں بلکہ روپیہ پیدا کرنے اور لوگوں کی اس خواہش کے پورا کرنے کے لئے بنائی جاتی ہیں۔ جو ان کے دلوں میں عالم آخرت کی نسبت پیدا ہوئی ہے۔

ان کتابوں کے مصنف ان میں وہ معلومات اور اشغال لکھتے ہیں جن سے یا تو وہ خود ہی ناواقف ہیں یا ان کے خوف ہونے یا لوگوں کو ضرر میں ڈالنے کی وہ ذرا بھی پروا نہیں کرتے۔ ان کتابوں کی اشاعت سے ان کا مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ ان کی کتابیں فروخت ہوں اور کچھ قلیل نفع ہاتھ آئے۔ مردہ

چاہے جنت میں جائے یا دوزخ میں انہیں اپنے حلوسے مانڈے سے کام۔ لوگ تصوف کی کتابیں سمجھیں یا نہ سمجھیں! غلط فہمیوں میں پڑیں۔ انہیں ترجمہ کرنے یا لکھنے سے غرض ہے۔

بعض اشغال اور ریاضتیں کتابوں میں ایسے درج ہوتے ہیں جو معنی اور ہیستانتان سے زیادہ وقعت نہیں رکھتے۔ اور بغیر استاد کے سمجھانے کے کوئی انہیں از خود نہیں سمجھ سکتا۔ اکثر علم تصوف کی عمدہ کتابیں بھی اس نقص سے خالی نہیں۔

اسکے علاوہ آجکل عربی اور فارسی زبانوں کی تعلیم اور تعلیم کارواج کم ہو گیا ہے اور روز بروز کم ہوتا جاتا ہے۔ اسلئے ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ان مستند کتابوں کے مطالبات سہل اور سلیس اور زبان میں بیان کئے جائیں جو اس زمانہ کی رائج اوقات لسان ہے۔ مگر ان کتابوں کے ترجمہ میں بھی اور دقیق پیش آتی ہیں جو مترجمین کی عدم واقفیت سے پیدا ہوتی ہیں۔ اسلئے ہر ایک مستند کتاب کو خواہ وہ اردو میں ہو یا فارسی اور عربی میں کسی باعمل صوفی سے پڑھنا چاہیے جو عالم آخرت سے باخبر ہو اور جو ان کتابوں کے مطالب کو بخوبی ذہن نشین کر سکے۔ اس تدبیر سے لوگ جو اس راہ میں قدم رکھنا چاہتے ہیں اس کی دشوار گزار گھاٹیوں اور صعوبت رساں سدا رہوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔

جب کوئی آتشبازی کا گولہ لانا چاہتا ہے۔ تو پہلے اس کے

خوفناک مصالحہ اور اجزا سے واقفیت حاصل کرتا ہے۔ اور بہت کم کوئی نادان آدمی ایسا لگے گا جو باروت اور پھٹنے والی اشیاء کو بغیر جانے بوجھے ترکیب دینے لگے۔ عقلیت آدمی سب سے پہلے جو کچھ مستند کتابیں اس مضمون میں لکھی گئی ہیں انہیں بغور مطالعہ کرے گا اور یہ دیکھے گا کہ اس بارو میں کون مستند مصنف ہر جسکی تصنیفات سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ وہ کبھی انڈیا و ہند اس خوفناک اشیاء کو ہاتھ نہ لگائے گا۔ مگر اس کی کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی کہ لوگ عام بیرون کے ہاتھ پر محض شہرت خاندانی کی وجہ سے بغیر سوچے سمجھے کیوں بیعت کر لیتے ہیں اور وہ یہ نہیں دریافت کرتے کہ آیا اسکو بھی کوئی ذاتی علم اور تجربہ حاصل ہے۔ یا نہیں اس بار سے میں وہ نہ تو کسی واقف کار سے اسے لیتے ہیں اور نہ کسی علمی کتاب سے مدد طلب کرتے ہیں۔ قبل اسکے کہ انہیں تصوف کے سید سے سادہ سادہ مسئلے معلوم ہوں۔ وہ عالم مثال کے کہو لئے اور اس پر پچیدہ اور پر نجات گہائی کو طے کرنے کے لئے آمادہ ہوتے ہیں اور اپنی رائے اور وہم پر پورا وثوق رکھتے ہیں۔ بجز عدم واقفیت اور جہالت کے اس نادانی اور خود رانی کا اور کوئی سبب معلوم نہیں ہوتا۔ یہی سبب ہے کہ ان ملکوں میں اکثر اشخاص محبوط اور محزون پائے جاتے ہیں جنہیں لوگ نافرہمی سے مجازیب کہتے ہیں۔ حالانکہ غلط اکتساب اور ناقص معلومات سے ان کے فوائے دماغی میں فتور

پیدا ہو گیا ہے۔

عقل سلیم اور عام فہمی سو کام لینا چاہئے

عالم مثال کے کاروبار میں بھی ہمیں اپنی عقل اور فہم سے کام لینا چاہیے جس سے ہم دینی معاملات میں کام لیا کرتے ہیں۔ عالم مثال کے کسی واقعہ کو اسی طرح عقل و فہم سے سمجھنا چاہیے اور اس کو اسی طرح فہم و فراست سے جانچنا چاہیے جیسے کہ ہم ایک خط کو مصنوع یا ایک مقدمہ عدالتی کو جانچتے ہیں۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم ان واقعات غیبی میں خوش اعتقاد ہی اور بے عقلی کے تابع ہوں اور جو کچھ ہم دیکھیں اس کی صداقت پر عزت و تعظیم سے سر جھکا دیں۔ برخلاف اس کے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عالم مثال کے تجربہ اور مشاہدے کی اچھی طرح جانچ اور پرتال کریں اور جو کچھ تو اسے عقلی خدا نے ہمیں دے دیا ہے ان سے یہاں بھی پورے طور سے کام لیں۔

ہمیں معلوم ہے کہ بہت سے فہمیدہ اشخاص اس کٹن راہ میں دہم و خیال میں پڑ کر خواب اور تباہ ہوئے ہیں اور ان کی سمجھ بوجھ اور ذہانت اور مسانت اور قوت فکر بگاڑ گئی ہے۔ وہ اپنے معمولی خواب کو ایک عجیب و غریب واقعہ خیال کرنے لگے ہیں اور اپنے ہی دہم و خیال کی کارروائیوں کو شیطانی اور جہالت

کے اثرات تصور کرنے لگے ہیں۔ وہ انتہا درجہ کے دہمی اور خیالی آدمی ہو گئے ہیں اور بات بات میں ارواحِ خمیشت اور جادو بونے سے ڈرنے لگے ہیں اور اپنے ذہن میں یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ ادنیٰ راسخ یا رسولوں کی ارواح انہیں تسلیم دیتی ہیں اور دہمی اور خیالی آدمیوں کو وہ فرشتوں کی آوازیں جانتے ہیں۔ ایسے بگڑے ہوئے سالکین کو از سر نو راہ پر لانے کے لئے ایک عرصہ دراز کی ضرورت ہوتی ہے اور مرشدِ کامل ہی انہیں دوبارہ راہِ راست پر لاسکتا ہے اور انہیں یہ باور کرا سکتا ہے کہ اپنی لیاقت سے زیادہ اپنے آپ کو تصور نہیں کرنا چاہئے۔

من عرف نفسه فقط عرف ربه

خوشنمائی اور خدا شناسی کے بہت سے طریقے اور عمل موجود ہیں ان میں سے بعض تو معقول اور بعض نامعقول ہیں۔ یعنی اکثر فضول اور بے نتیجہ ہیں۔ جو شخص اپنی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے اسپر فرض ہے کہ وہ اس کیفیت پر عمل کرے جو سقراط حکیم نے اپنے شاگردوں کو دہمی تھی۔ اور جو ایک یونانی مندر کے دروازہ پر کندہ ہے جسکو ڈیلفی کہتے ہیں۔ وہ نصیحت یہ ہے کہ ”اے انسان تو آپکو پہچان“

اس بات کو قرآن شریف میں بھی جا بجا بیان فرمایا گیا ہے

چنانچہ ایک جگہ لکھا ہے کہ **و فی انفسکم اقدار تبصرون**۔ اور ہم اپنے آپ میں کیوں نہیں دیکھتے۔ اس سے یہ مطلب ہے کہ خود شناسی سے خدا شناسی حاصل ہوتی ہے۔

مگر خود شناسی کوئی سہل بات نہیں۔ اس کے لئے برسوں کی محنت اور ریاضت درکار ہے۔ مدون آدمی جب دل کو دنیاوی اوکار سے خالی کر کے تنہائی میں بیٹھتا اور مراقبہ کرتا ہے۔ تب اسکو کبھی خود شناسی حاصل ہوتی ہے۔ جب کوئی خدا کی راہ میں بے غرض مخلوق کی کوئی خدمت اختیار کرتا ہے اور اس کو اپنا فرض منصبی جان کر برسوں انجام دیتا ہے تو اس وقت اسکو اس اعلیٰ مقصد کے حاصل کرنے میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ کیونکہ جب ہم دوسروں کی خدمت اور بے غرض خدمت کرتے اور انہیں فائدے پہنچاتے ہیں۔ تو اس وقت ہمارے دل میں نور حق پیدا ہوتا ہے اور ہماری اندرونی قوتیں ترقی کرتی ہیں۔ انسان کی فطرت بہت گہری ہے جبکہ امتحان ہم نے کبھی نہیں کیا۔ اس کی قوتیں پوشیدہ اور مخفی ہیں۔ جن سے ہم ناواقف ہیں۔ اسکے قواعد روحانی اور نفسانی کا دائرہ بہت ہی وسیع ہے جبکہ ہمیں کافی ادراک نہیں۔ ہم ایسے مدارج اور عالموں تک ترقی کر سکتے ہیں جن کے وجود کا علم بھی ہمکو نہیں گو عموماً انسان خود شناسی کے حصول میں عاجز ہیں۔ مگر سالکین راہ خدا خود شناسی کی تمام منزلوں کو طے کرتے ہیں اور زندگی کے اعلیٰ

اسے مقصود تک پہنچتے ہیں جس شخص کو یہ درجے پہنچاؤں دستنامی ہاتھ
 آیا جو اس دنیا میں بار بار آنے جانے کا مال کار یا آخری نتیجہ ہے تو اسکو
 مقصود حیات حاصل ہوا اور وہ سعادت و نموی و اخروی سکے عروج
 یعنی معراج معرفت کے آخری مقام پر پہنچ گیا۔

قبل از وقت عالم مثال کا کھلنا

عوالم الناس پر عالم مثال جو بہنیں کہلاتے ہیں تو اس میں بھی خداوند تعالیٰ کی
 بڑی حکمت ہے۔ اگر کسی دنیا دار آدمی پر دفعتاً عالم مثال کھول دیا جائے
 اور اس عالم کے قوی اثرات اسکے ضعیف دل پر ایک بارگی پڑنے لگیں۔
 تو یہ آدمی کسی کام کا زہ سے گا اور اسکی قیمتی زندگی خراب ہو جائے گی۔
 حق تعالیٰ حکیم اور قدیر ہے۔ اگر اسکے احکام اور قوانین قدرت کی پیروی
 کی جائے گی تو وہ ہوگا اس عالم میں اُس وقت داخل ہونے کی اجازت
 نہ دیگا۔ جب تک ہم اس عالم کے اثرات اور کششوں کے برداشت و
 تحمل کی پوری قابلیت نہ رکھیں گے۔ قابلیت پیدا ہونے سے پہلے
 عالم مثال کے کھلنے کی خواہش کرنی خوف و مضرت سے خالی بہنیں
 اگر کوئی شخص کسی ناواقف پیر کی رائے سے عالم مثال کو بزور اور قیادت
 سے پہلے کھولے اور اس میں داخل ہوئے کی حد اعتدال سے زیادہ
 سعی و کوشش کرے گا تو ضرور اپنی موجودہ زندگی کو خراب کرے گا اور
 کئی قسم کی آفتوں اور سور المزاجی میں گرفتار ہو جائے گا۔

پہلے ہمیں اس عالم ناسوت یا مادی دنیا کے فضائل یعنی ہمت جرات
 قوت دماغی یا ارادی۔ بے غرضی۔ پاک نفسی۔ دماغی یا حکمت محبت
 یا عشق وغیرہ تو حاصل کر لینے چاہیے۔ تب عالم مثال میں پہنچنے کی خواہش
 کرنی چاہیے۔ ابھی تو اس عالم کی یہ خوبیاں ہی حاصل نہیں ہوئیں کہ
 ہم سیر ہی کے آخری مقام کی کوشش کرنے لگے۔ مصراع
 تو کارزمین رائیکو ساحتی کو برآسمان نیز پیر دا نحتی
 عالم ناسوت کی سیر سے تو فرغت ہی نہیں ہوئی کہ عالم مثال کی طرف
 دوڑے۔ وہاں جا کر کس بات کو تحقیق کریں گے جبکہ اس عالم ہی سے
 بالفعل جاہل ہیں جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان پر بہت جلد عالم مثال کہل جائے
 تو ان کی حالت اس سیاح کی سی ہے جو بغیر زادراہ اور ضروری سامان
 کے افریقہ کے مقامات وسطی میں گھس جائے۔ جہاں سواریگستان اور
 مردم خوار اقامت کے اور کچھ نہیں اپنی اس عجلت کا مضرتیہ اس وقت
 معلوم ہوگا جب چار دن طرف سے وحشی آدمی اس پر حملے کریں گے
 اور وہ ان کی زد کو بچانہ سکے گا۔ اس سفر اور سیاحت سے تو یہی بہتر تھا
 کہ وہ اپنے گھر میں آرام سے پڑا رہتا۔ اور اپنی موجودہ قوتوں اور
 اعضا ہی سے فائدہ اٹھاتا۔ اگر ہم نفس کشی۔ صفائی قلب اور کتاب
 فضائل ہی کی طرف متوجہ رہیں تو یہ اس سے بہتر ہے کہ ہم قابلیت اور
 تیاری کے پہلے عالم مثال میں داخل ہونے کی سعی یلیغ کریں۔ اور
 پھر اس محنت اور کوشش میں ناکام رہیں۔

عالم مثال کے اثرات

عالم مثال کے خطرات اور پرخوف اثرات میں سے یہ بھی ہے کہ ایک ناقابل اور نااہل شخص پر جب عالم مثال کھل جاتا ہے تو اکثر ارداح خبیثہ جو مرنے کے بعد طبقات اسفل میں ہیں اور سپر حملے کرتی ہیں اور اپنے مختلف اثرات ڈالتی ہیں۔ یہ بیچارہ اس وقت ان کے برسے اثر دن سے اپنے آپکو بچا نہیں سکتا۔ دنیا میں تو ہم پولس اور عدالت کے ذریعہ سے کسی مجرم سخت کی مضرتوں سے بچ سکتے ہیں اور اس کی ایذا رسانی سے چمکدہ یا مجس کے توسط سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ مگر ان مجرمین ارداح کی زد سے بچنا سخت دشوار ہے جو مرنے کے بعد از کباب جرائم پر اور بھی دلیر ہو جاتی ہیں اور جو ہم سے دور و دراز مقاموں پر موت کی وجہ سے چلی نہیں جاتیں۔ جو اشخاص اس زندگی میں نیک اور پرہیزگار ہیں وہ مرنے کے بعد عالم مثال کے اعلیٰ طبقوں میں رہتے ہیں۔ مگر بدکار اور گنہگاروں کی روحیں اس غیر مری عالم کے اسفل طبقات میں جو اس زمین کے متصل ہیں بکثرت پائی جاتی ہیں۔ شراب خوار بد معاش۔ چور اچکے۔ قاتل۔ ڈاکو وغیرہ مجرمین کی ارواح خبیثہ انہیں مقامات میں چکر کاٹتی پھرتی ہیں اور ان بدکاروں اور ناپاک لوگوں کے اجسام میں داخل ہوتی ہیں جو دنیا میں مبتلا سے افعال بد ہیں وہ ان مجرمین کے اندر گھس کر انہیں جرایم پر اور بھی دلیر کر دیتی ہیں۔

اور انہیں ہر ایک بڑا انعمالی کے ارتحباب کی تحریص اور ترغیب دیتی ہیں۔ جن اشخاص پر قبل از وقت عالم مثال کھل جاتا ہے وہ ان ارواح خبیثہ کے اثرات کے اندر آجاتے ہیں اور چونکہ ان میں اپنے بچانے کی پوری قوت نہیں ہوتی اس لئے وہ ان اثرات سے موثر ہو جاتے ہیں۔ اس لئے یہ عالم مثال کا کھلنا بعوض فائدہ کے انہیں سخت نقصان اور خوف میں ڈالتا ہے۔ مرشدوں کو چاہیے کہ سا لکین کی استعداد اور قابلیت کے بموجب انہیں تعلیم دین ورنہ عالم مثال کے جلد کھلنے میں سخت خطرہ ہے۔

دوسری وجہ اسکی کہ کیون خداوند تعالیٰ نے عوام الناس میں عالم مثال کے ملاحظہ کی نظر نہیں دی یہ ہے کہ ہمارے اطراف و جوانب ایسی ایک مخلوق موجود ہے جو ہم سے خلقت میں ناقص ہے اور جسکو ہم جن کہتے ہیں۔ یہ ادنیٰ درجہ کے مخلوق عموماً انسان کے دشمن اور مخالف ہیں۔ یہ جن بھی عالم مثال کے اسفل طبقات میں رہتے ہیں اور وہ اس وقت تک کسی شخص کو نہیں ستاتے جب تک کوئی شخص کسی نہ کسی حیثیت اور حالت سے ان کے قریب نہ ہو۔ اگر کوئی ناقابل شخص عالم مثال کے کہنے میں بے اعتمادی اور جلدی کرے گا تو ضرور اسکو اس ادنیٰ درجہ کے مخلوقات سے سابقہ ہوگا اور وہ ان کی ضرورتوں سے نقصان اٹھائے گا۔

ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جب ہم پر عالم مثال کھل جاتا ہے۔ تو

ہمارے احساس باطنی بہت تیز ہو جاتے ہیں اور ہم ان خیالات -
 احساس اور پر جوش خطرات سے آگاہ ہو جاتے ہیں جو ہمارے اطراف
 عالم مثال میں موجود ہیں - واقعی ہم خیالات اور احساس کے اس دریا کے
 عمیق میں غرق ہیں جنہیں ایک شہر یا مقام کے اشخاص ہر آن اپنے
 داعون اور دلون سے پیدا کیا کرتے ہیں اور ان خیالات کا اثر ہم پر پڑتا
 تو رہتا ہے - مگر ہم ان اثرات سے واقف نہیں - لیکن جب عالم مثال
 ہم پر کھلنے لگتا ہے تو ان خیالات کا اثر بھی محسوس ہوتا جاتا ہے - اس
 وقت اگر ہماری قوت ارادی قوی نہ ہوگی اور ہم نفس کشی اور تقوے و
 طہارت سے اپنے دل کو پاک و صاف نہ رکھیں گے - تو ان خیالات
 اور احساس بد کے اثرات سے زیادہ تر متاثر ہونگے اور سمجھان کے
 قابو میں آکر نقصان اٹھائیں گے کیونکہ شہرون اور قصبون کے اکثر
 اشخاص حریص - خود غرض - بے ایمان - جھوٹے ناخدا شناس
 بدلائینے والے حاسد وغیرہ ہوتے ہیں اور ان ناپاک خیالات کا سمندر
 ہمارے اطراف موجود ہے - تو ایسی صورت میں جبکہ ہم پر عالم مثال
 کھلتا ہے یہی نجس خیالات مختلف شکلون اور رنگون میں ہمیں دکھائی
 دیتے ہیں - بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عمدہ خیالات اور خوب صورت
 اشکال ہمارے سامنے آئیں کیونکہ بے غرض محبت اور فائدہ رسانی دنیا
 میں کیا ہے -

حفاظت کرنیوالا پردہ

ساکلین نے ایک حجاب دریافت کیا ہے جسکی وجہ سے انسان اُن آفتون سے محفوظ رہتا ہے جو عالم مثال کے بے وقت کھلنے سے پیدا ہوتی ہیں۔ یہ پردہ سیدنا سادہا مگر بہت ہی نتیجہ خیز ہے۔

علم برق کے ماہرون کو تجربہ اور مشاہدے سے معلوم ہو چکا ہے کہ جب اُن دو تاروں کے سروں پر موم لگا دیا جاتا ہے جن میں برق بھری گئی ہے۔ تو پھر اُن تاروں کے سروں کے ملا دینے سے برق کا شعلہ پیدا نہیں ہوتا مگر جب ان سروں کا موم دور کر دیا جاتا ہے یا کم از کم ان میں ایک سوراخ ہی کر دیا جاتا ہے تو فوراً آگ کا شرارہ (جنگاری) نکلنے لگتا ہے۔

قوت برق کی طرح انسان کے اندر بھی اس قوت یا اعضا سے مثالی کی حفاظت کی گئی ہے جس سے ساکلین پر عالم مثال کا انکشاف ہوتا ہے انسان کے اس جسم کثیف اور لطیف یعنی ایتھرک مین کوئی مرکز موجود ہیں جو عالم مثال سے اتصال رکھتے ہیں۔ یہ مرکز کچھ اس طرح پر ترتیب دئے گئے ہیں کہ ایک مثالی مرکز ایک جسمانی یا ایتھرک مرکز سے چپان یا متصل ہے۔ جب مثالی مرکز کا پورا اثر جسمانی مرکز پر پڑتا ہے اور آخر الذکر اول الذکر کے تابع ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت آدمی کو عالم مثال کھل جاتا ہے بعض اوقات خاص امراض کی

تکالیف خاصہ اور مخصوص صدمات اور ذکر و شغل میں نہایت ہی اہتمام کے سبب سے بھی عالم مثال دفعتاً کھل جاتا ہے جسکو قبل از وقت کہہ سکتے ہیں۔

مگر خداوند تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے ان مثال اور جسمانی مرکزوں کے درمیان میں ایک نہایت ہی باریک اور نازک پردہ قائم کیا ہے۔ جو ایک عالم کے اثرات کو دوسرے عالم میں دفعتاً پہنچنے میں سد راہ ہے اور اس پردے میں سے صرف قوت جان جسکو ڈائٹل فورس کہتے ہیں گزر سکتی ہے اور دوسری قوتیں یا فورس گزر نہیں سکتیں جیسے کہ شیشہ میں سے صرف شعاعیں ہی گزرتی ہیں اور دوسرے اثرات مثلاً گرمی و سردی وغیرہ نہیں گزر سکتیں اگر یہ حجاب جو مثالی اور جسمانی مرکزوں کے مابین حائل ہے دور کر دیا جائے تو ہر شخص پر عالم مثال کھل سکتا ہے۔ مگر خداوند تعالیٰ کی حکمت اور مہربانی ہے کہ عوام الناس سے یہ حجاب دور نہیں کئے جاتے جو اس عالم کے دیکھنے کی قابلیت نہیں رکھتے۔

مگر بدقسمتی سے یورپ اور امریکہ میں بعض ایسے طریقہ رائج ہیں جن سے عالم مثال بہت جلد کھل جاتا ہے۔ اور وہ ان چونکہ مرشد کامل کا قحط ہے اسلئے اکثر سالکین مجبوظ اور محنون ہو جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج کل ان ملکوں میں ہانگولوں کی تعداد روز بروز زیادہ ہوتی جاتی ہے ہندوستان میں علم باطن کا اکتساب ہزاروں برس سے چلا

آ رہا ہے۔ اور باطنی علوم کے صد ہا مرکز یا مقامات جیسے خانقاہیں
 مندرتبت اور ہالیہ کی چوٹیاں وغیرہ اب تک موجود ہیں جہاں بیٹھکر
 سالکین راہ طریقت حاصل کرتے ہیں۔ ہند میں علم باطن کی ترقی
 اس درجہ پر پہنچ چکی ہے کہ اب اسکو ایک مکمل اور باضابطہ علم یا سائنس
 کہا جاسکتا ہے۔ علم باطنی اور علی الخصوص عالم مثال کے استحصا
 کے جو طریقے یورپ اور امریکہ میں آجکل رائج ہیں وہ ہرگز خوف و
 مضرت سے خالی نہیں۔

ہندوستان کے صوفیائے کرام اور مہاتما کبھی ان طریقوں کو پسند
 نہیں فرماتے کیونکہ وہ علم باطن کو ایک نہایت ہی اعلیٰ درجہ کی
 سفید اور کارآمد چیز جانتے ہیں اور وہ یورپ اور امریکہ کے اشخاص
 کی طرح اُسے ایک تفریح اور کھیل تماشے کی شے خیال نہیں کرتے۔
 اہل ہند کا خیال یہ ہے کہ یہی علم باطن لائق اشخاص کو بتانے سے
 دنیا کو فائدہ کثیر حاصل ہوتے ہیں اور برخلاف اسکے نالائق اور بد باطن
 اشخاص کو جب یہی اسرار باطنی تعلیم کئے جاتے ہیں تو دنیا کو بہت
 نقصان اور مضرت پہنچتی ہے۔

جو بچے صوفی اور سچے مہاتما ہیں وہ خود غرض اور نفس پرست
 اشخاص کو اسرار باطنی تعلیم نہیں کرتے۔ کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ
 بچے کے ہاتھ میں تلوار دیدینا کس قدر خطرناک ہے وہ اس جانگذا
 آلہ سے صرف دوسروں ہی کو نقصان نہ پہنچائے گا بلکہ اپنے آپکو

بھی ہلاک کر لیگا۔ نالایق اشخاص کو اسرارِ محفی کی تعلیم سے بہت بڑا نقصان
یہ عاید ہوتا ہے کہ وہ بیجا طور پر باطنی قوتوں سے کام لیتے ہیں جبکہ
نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ صد ہا سال تک ان کی رفتار ترقی روحانی میں خلل
آجاتا ہے۔ اور بچا سے ترقی کے وہ غار پستی میں گرا دئے جاتے
ہیں۔ اگر کسی لایق اور بجز بہ کار مرشد سے باضابطہ اور باقاعدہ راہ سلوک
کا طریقہ عملی طور سے سیکھا جائے تو اس میں ذرا بھی کوئی خوف و خطر
نہیں۔ مگر مرید کو چاہیے کہ قرآن مجید کے اس فقرے کو ہر دم پیش نظر
رکھے کہ **رَابَطُوا وَصَابِرُوا** یعنی خداوند تعالیٰ کے ساتھ ربط پیدا کرتے
جاؤ اور صبر کرو اور اس کی رحمت اور فضل کا امیدوار رہو اور بے توفیق
اور محنت کو اپنا شعار بناؤ۔

فصل ۳۔ علم ایشراق و دوسروں کے ساتھ باطنی ماسلت

زندوں کے ساتھ باطنی تار برقی یعنی روشن ضمیری

جو خیالات یا خطرات ہمارے دل میں گزرتے ہیں وہ درحقیقت غیر مری
دنیا کے ماسلات ہیں۔ یہ خیالات خواہ بذاتہ ہمارے ہوں یا دوسروں کے
کے سب عالم مثال کی تار برقیان ہیں۔ کیونکہ خیالات اور احساس
اسی عالم میں پیدا ہوتے ہیں۔ جب طرح بے تار یا دائر لیس ٹیلیگراف

کا متوج چاروں طرف جاتا ہے یا ایک سمندر کی موجیں ہر طرف پھیلتی ہیں۔ اسی طرح زور دار قلبی متوج بھی ہمارے چاروں طرف فضا میں موجیں مار رہا ہے۔ جو کچھ خیالات اور احساس ہمارے اس مادی ثقیل دماغ میں آتے ہیں وہ انہیں موجوں کے حقیقی اثرات ہیں جو دماغ تک پہنچنے میں بہت ہلکے پڑ جاتے ہیں گویا کہ عالم ملکوت سے جو تار برقی کا صدر اسٹیشن ہے ہمارے دماغ تک ہر آن تار برقیان پہنچا کرتی ہیں۔

ہر دماغ ایک ریونگ (مار لینے والی) اسٹیشن ہے جہاں عالم ملکوت کی تار برقیان وصول کیجاتی ہیں۔ اس بات سے تو بعض شخص خاص بخوبی واقف ہیں کہ ایک دل کے خیالات اور احساس دوسرے دل میں منتقل ہو سکتے ہیں مگر شاید اس کو بہت ہی کم لوگ جانتے ہوں گے کہ جو خیالات ہمارے دل میں گزرتے ہیں ان میں سے اکثر دوسروں کے پر جوش خیالات ہیں۔ اس بات کی تمیز بڑی مشکل ہے کہ ہمارے خاص اور ذاتی خیال کون ہیں۔ اور دوسروں کے کون ہیں ہمارے اطراف و جوانب کے اشخاص یا ایک شہر کے جم غفیر عوام الناس کے دلوں سے متواتر ہمارے دل میں باطنی تار برقی کے ذریعے سے خیالات اور احساس آیا کرتے ہیں۔ مگر ہم ان خیالات کے اثرات سے جو ہمارے چاروں طرف سے ہم پر پڑ رہے ہیں ہم اسی طرح سے ناواقف ہیں جس طرح کہ کرہ ہوا کے دباؤ سے ناواقف ہیں جو ہمارے چاروں

طرف سے ہم پر پڑ رہا ہے۔ چونکہ ایک شہر کے باشندوں کی رایون
 خیالات اور احساس کا اثر ہر دم باہم ایک دوسرے پر پڑ رہا ہے۔
 اس سے ہر شہر اور ہر قوم کے خیالات اور احساس ایک خاص قسم
 کے ہوتے ہیں۔ اگرچہ ان خیالات اور احساس کے اثرات سے
 لوگوں کو واقفیت تو نہیں۔ مگر ان کے زور دار ہونے میں بھی کسیکو
 کوئی کلام نہیں ہو سکتا۔ کوئی شخص رو سے زمین پر ایسا نہیں ہے۔
 جو مقامی خیالات اور احساس کے اثرات سے بالکل محفوظ رہے۔
 اور کچھ نہ کچھ اس کے دل میں دوسروں کے خیالات منتقل نہ ہوں۔
 انتقال خیالات اور احساس کے ثبوت تو دنیا میں ہر وقت موجود
 ہیں۔ مگر ہم یہاں بعض مثالوں کو بیان کر دینا مناسب جانتے ہیں۔
 ناطک میں جب کوئی اچھا کھیل کجا جاتا ہے تو تمام تماشہ بین ایک دم سے
 تعریفوں کے نعرے بلند کرتے ہیں اور چاروں طرف خوشی کا جوش
 پھیل جاتا ہے۔ فٹ بال۔ کرکٹ۔ پولو۔ ٹورنمنٹوں میں عام جوش
 حر سے اور چیز کی شکلوں میں نمودار ہوتا ہے۔ مجالس نغمہ و سرود
 میں لوگوں کے سرور واہ واہ سے ظاہر ہوتے ہیں۔ ایک کتاب پر
 جب اچھی رائے ظاہر کی جاتی ہے تو عام لوگوں کے دلوں میں اسکی
 وقعت اور خریداری کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ ایک مصور کی
 تصویر شارع عام پر دکھانے کی غرض سے رکھی جاتی ہے اُسکے
 دیکھنے کے لئے جوتی جوتی زن و مرد جمع ہو جاتے ہیں۔ ماتم اور عزا

کی مجلس میں عام ٹیٹس پڑجانی ہے اور رونے کی آواز میں بلند ہوتی ہیں۔ ڈنریا دعوت میں جب کوئی ماتمی لباس پہنکر یا کالا بازو بندہ باندھ کر آتا ہے تو سب کے دلون میں انگلیں خیالات اور احساس پیدا ہو جاتے ہیں۔ جنازے کے ساتھ جلتے آدمی ہوتے ہیں ان سب کے دلون میں معنوم خیالات اور احساس پائے جاتے ہیں جب کوئی عرصہ درہمارے قریب ہوتا ہے تو ہمارے دلون میں بھی وحشت ناک خطرات گرتے ہیں۔ ان تمام مواقع پر فی الواقع ہمارے دلون میں دوسروں کے خیالات اور احساس منتقل ہوتے ہیں۔ اور ہم بھی ان سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ باطنی تار برقی کی یہ بین مثالیں ہیں جن کی تکذیب کی کوئی بھی جرات نہیں کر سکتا۔

انتقال خیالات و احساس سے بچنے کی معقول تدبیر

یہ بات تو بخوبی سمجھ میں آگئی کہ اکثر ہماری خوشی اور رنج دوسرے اشخاص کی خوشی اور رنج کے پر تو یا عکس ہیں جو ہمارے اطراف و جوارب موجود ہیں یا جن کی صحبتوں میں ہم ذرات اٹھتے بیٹھتے ہیں یا جن سے ہمیں گہرا تعلق ہے۔ تو اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہونا ہے کہ ہم ان واہی خیالات اور تکلیف دہ احساس سے کیوں کر بچ سکتے ہیں اس سوال کا جواب یہ دیا جاسکتا ہے کہ ان انگلیں احساس اور خیالات کا دور کرنا کوئی بڑی مشکل بات نہیں۔ جب وہ

تمہارے دل میں گزریں تو تم انہیں دور کر دیا کرو۔ اور اپنے دل میں یہ کہا کرو۔: یہ ہمارے خیالات اور احساس نہیں ہیں۔ ہمیں کوئی وجہ نہیں کہ ہم ناخوش اور رنجیدہ ہوں، ہمکو نہیں چاہیے کہ ہم ان خیالات کو اپنے اوپر قابو دین۔ چلے جاؤ ہمیں تم سے کوئی سروکار نہیں۔ ہمارے اندر خدا کا نور ہے جو سرور اور خوشی کا پرتو ڈالتا ہے۔ ہم محبت اور خدا کی شناخت کے لئے پیدا کئے گئے ہیں۔

بڑے خیالات اور تکلیف وہ احساس کے دور کرنے کا سب سے سہل طریقہ یہ ہے کہ جب انسان کے دل میں غم اور غصہ کے خیالات اور احساس پیدا ہوں تو اسکو چاہیے کہ دل میں خدا کا ذکر کرے یا نماز پڑھے اور جو جائے یا تسبیح پھیرے۔ بزرگان دین نے وسوس اور خطرات سے بچنے کے لئے بعض اشغال اور اذکار تراشے ہیں جو دل کو بڑے خیالات سے محفوظ رکھتے ہیں اگر کوئی شخص اپنی دل کو ان عام ناپاک خیالات سے بچانا چاہتا ہے جن کو سمندر میں وہ ڈوبا ہوا ہے تو اسکو چاہیے کہ کسی مرشد سے ذکر اور شغل کا طریقہ یا مراقبہ سیکھ لے اور تیر بہ تیر تدابیر سے وہ ان باطنی آفات سے محفوظ ہو جائیگا جو ہمارے دل پر ہم جہلی کی طرح گرائی ہیں۔

مردوں کے ساتھ باطنی مراسلت باہمی گفتگو

جس طرح مردوں کے خیالات اور احساس ہمارے دلوں میں منتقل ہوتے

ہیں۔ اسی طرح مردوں کے خیالات اور احساس بھی ہمارے دلوں میں آتے ہیں کیونکہ قالبِ عنصری یا جسمانی کے چلے جانے سے دل میں کوئی نقص نہیں آتا۔ اور مرے ہوئے کا دل ویسا ہی قائم رہتا ہے۔ دل سے مراد وہ گوشت کا لوتھرا نہیں ہے جو بائیں جانب متحرک معلوم ہوتا ہے بلکہ دل سے مراد وہ لطیفہ ربانی ہے جو سوچتا اور سمجھتا ہے یعنی مردوں کے سوچنے سمجھنے اور ادراک کرنے کی قوتوں میں مرنے سے کوئی فتور پیدا نہیں ہوتا۔

اگر ہم اس مسئلہ کو بخوبی سمجھنا چاہتے ہیں کہ مردوں کے ساتھ بھی ہماری باطنی مراسلت قائم ہوئی ہے تو پہلے ہمیں اس بات کو یاد کر لینا چاہیے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو وہ ہم سے دفعتاً جدا نہیں ہوتا۔ یعنی مردے ایک مدت تک اپنے دوستوں اور احباب سے قطع تعلق نہیں کرتے۔

اگرچہ ہم اس کو ان اپنی ظاہر آنکھوں سے نہیں دیکھتے۔ کیونکہ جو عالم میں وہ مرنے کے بعد ہوتا ہے اس کا ماوہ اس قدر لطیف ہے کہ اس پر آفتاب کی شعاع پڑ کر ہم تک نہیں آتیں تاہم وہ مردہ ہمیں اچھی طرح سے مرنے کے کچھ عرصہ بعد تک دیکھتا ہی اور یہ عرصہ جب تک وہ ہم کو دیکھ سکتا ہے تخمیناً کئی سال کا ہوتا ہے۔ یعنی اس وقت تک وہ ہمیں دیکھتا اور ہماری باتیں سنتا رہتا ہے جب تک کہ وہ عالمِ مثال میں رہتا ہے۔ جب تو وہ اس

عالم سے اوپر چلا جاتا ہے یعنی جب عالم ارواح میں پہنچتا ہے۔
تو یہ تعلقات قطع ہو جاتے ہیں۔ مگر مرنے کے بعد وہ ایک زمانہ
تک ہمارے رنج و خوشی اور بہبودی اور تباہی سے دلچسپی رکھتا
ہے۔ اور ہمارا شریک حال رہتا ہے۔ جیسا کہ وہ مرنے کے پہلے
رہ چکا ہے۔

اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ ہم رات کو ہر روز جبکہ ہم سو
جاتے ہیں اپنے مرے ہوئے دوستوں سے اسی طرح تبادلہ خیالات
کرتے ہیں جیسے کہ ہم حالت زندگی میں ان سے کیا کرتے تھے۔
بلکہ جاگنے کی حالت میں بھی ہمارے محبت آمیز خیالات ان تک
پہنچتے ہیں اور انکے خیالات اور احساس ہمارے دلون تک آتے
ہیں۔ جیسے کہ ہمارے پڑوسیوں اور گھر والوں کے خیالات ہمارے
دل میں منتقل ہوتے ہیں ویسے ہی مردوں کے خیالات اور احساس
بھی ہمارے دلون میں آیا کرتے ہیں۔ اسی طرح اکثر خیالات
عالم مثال سے ہمارے دلون میں پہنچتے رہتے ہیں اور وہ ان کے
لوگوں سے باطنی مراسلت اور گفتگو قائم ہے۔ مگر ہم اس سچی بات سے
محض نادان واقف ہیں۔

الہام واردات اور القا

بعض اوقات ایک پر جوش مقرر ایک جلسہ میں تقریر کرتا ہے جہاں بہتر

گوش سامعین جمع ہو سکتے ہیں۔ اور اپنی جاود بیانی سے اہل مجلس پر اثر ڈالنے کی سعادت کو شمش کر تا ہے۔ اس وقت اس کا یہ دلی جوش خروش کبھی کبھی ایک نہایت ہی لائق شخص کے خیالات کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے جو ایک گوشہ میں بیٹھا ہوا اسی مصنون کو سوچ رہا ہے جب کو یہ مقرر اس وقت مجمع میں بیان کر رہا ہے۔ مگر مقرر کی بہ نسبت اس لائق شخص کا مقام اعلیٰ ہے اور وہ اس وقت مثلاً عالم روح میں کام کر رہا ہے اور یہ مقرر عالم ناسوت میں تقریر دے رہا ہے اس لئے اس لائق شخص کے خیالات اور احساس بوجہ کشش جذب کے مقرر کے دماغ میں آنے لگے ہیں اور وہ اس وقت اپنی تقریر میں ایسے ایسے نکات اور مضامین بیان کر رہا ہے۔ جو اسکی استعداد اور قابلیت سے باہر ہے اور جنہیں سامعین کے کاؤن نے کبھی نہیں سنا۔ اس وقت مقرر کی زبان سے وہ وہ فصیح الفاظ اور جملے نکل رہے ہیں جن کے سننے سے لوگوں کو حیرت اور تعجب ہے ایسے موقع پر کہا جاتا ہے کہ یہ الہامی تقریر ہے۔ مگر لوگ اس کی اصلی وجہ کو نہیں جانتے۔ تھوڑی دیر کے لئے اسکا دماغ ایک فونڈرگراف کا آلہ ہو گیا ہے اور اس لائق شخص کے پر زور خیالات اس کے ذریعہ سے ظاہر ہو رہے ہیں جو عالم روح میں اس وقت کام کر رہا ہے۔ اس موقع پر ایک اور روایت کا ذکر کرنا مناسب نہ ہوگا۔ اور وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ کوئی داعظ ایک مجلس میں دماغ کر رہا تھا۔ اور اس کے

بیان اور مضمون پر لوگ عیش عیش کر رہے تھے۔ وہاں ایک نامی گرامی
 مرشد یا پیر بھی موجود تھے۔ ان کے کسی مرید نے حضرت کے کان
 میں کہا کہ واعظ اپنی استعداد اور لیاقت سے زیادہ اس وقت نکات
 بیان کر رہا ہے۔ پیر نے کہا کہ یہ مال اس کا نہیں ہے کسی دوسرے
 کا ہے۔ مگر اس کی زبان سے صاحب مال کا فیض جاری ہو رہا ہے۔
 اور وہ شخص اسی مجلس میں موجود ہے۔ مرید نے تعجب سے کہا کہ اسکا
 ثبوت کیا ہے۔ مرشد نے کہا کہ لوا بھی اس کا فیضان بند ہوا جاتا ہے
 پھر تم دیکھنا کہ اس کی زبان سے یہ باتیں نہ نکلیں گی۔ یہ کہہ کر مرشد نے
 ہٹوڑا سکوت کیا اور واعظ کی ساری فصاحت و بلاغت ایک دم سے
 روانہ ہو گئی۔ اب نہ وہ عالی مضامین میں اور نہ وہ نصیح الفاظ۔ لاکھ
 لاکھ کوشش کرتا ہے۔ مگر ایک جملہ بھی پہلے کی طرح سے نہیں نکلتا
 آخر کار واعظ مہنر سے نیچے اتر آیا۔ اور مرشد نے اپنی مرید سے کہا کہ
 اس وقت اس واعظ کے جوش نے اس عالی خیال شخص کو متوجہ
 کر لیا تھا جو عالم ارواح میں کام کر رہا تھا۔ اور یہ قیمتی خیالات اور فصیح
 الفاظ اسی کا مال تھے۔ اب اس کی توجہ واعظ کی طرف سے اٹھ
 گئی۔ اور واعظ کی اس قدر استعداد نہیں جو خود ایسے خیالات
 پیدا کرے۔

جب کسی مقرر کا جوش و خروش اثنائے تقریر میں کسی عالی خیال
 شخص کے خیالات کو کشش جذب سے کہنیچتا ہے تو اس وقت

دفعاً اسکے دل میں خیالات اعلیٰ آنے لگتے ہیں جنہیں وہ فصیح اور بلیغ الفاظ اور جملوں میں نذر ناظرین کرتا ہے اور سامعین اس کی وضاحت و بلاغت پر عرش عرش کرتے ہیں اور اس کے عالی خیالات اور سحریانی کی داد دیتے ہیں۔

درحقیقت یہ خیالات الہام اور واردات کہے جاسکتے ہیں۔ جو عالم ارواح سے اتر کر مقرر کے دماغ کے ذریعہ سے ظاہر ہوتے ہیں خواہ وہ خیالات عالی کسی زندہ کے ہوں یا مردہ کے۔ بہر حال یہ ایک قسم کا الہام واردات اور القا ضرور ہے۔

خود بخود لکھا جانا اور تصویر کھینچنا

ارواح ہمارے دماغ میں صرف خیالات ہی نہیں ڈالتیں۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ کبھی ان کا ظہور ہو جاتا ہے۔ وہ کسی کے ہاتھ پر بھی قبضہ کر سکتی ہیں اور جو چاہیں اسکے ہاتھ سے لکھوا اور کھینچوا سکتی ہیں۔ اور یہ عمل دماغ کے ان مرکزوں کے ذریعہ سے ہو سکتا ہے جو عالم مثال سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسکو خود بخود لکھے جانا کہتے ہیں۔ اور روحانی اشخاص کے دائرہ میں ایسے واقعات معمولی شمار کئے جاتے ہیں اور عوام الناس بھی اکثر ایسے واقعات مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ جب کوئی روح کسی شخص کے ہاتھ پر قابض اور مستغرق ہوتی ہے تو ہاتھ اصلی شخص کے اختیار میں نہیں ہوتا اور وہ شخص جسپر روح آتی ہے یہ نہیں

جانتا کہ میں کیا لکھ رہا ہوں اور کیا کھینچ رہا ہوں۔ جو کچھ وہ روح چاہتی ہے اس کے ہاتھ کے ذریعہ سے لکھتی اور کھینچتی ہے۔ مگر شخص مذکور کو اس کی مطلق خبر نہیں۔

ہمارے ناظرین نے اکثر سنا ہو گا کہ جب کسی پر سایہ ہو جاتا ہے۔ یعنی روح اسپر قبضہ کرتی ہے۔ تو مقبوض اجنبی زبانیں بولنے لگتا ہے حالانکہ وہ ان زبانوں سے واقف بھی نہ تھا اور جب سایہ چلا جاتا ہے تو زبان اجنبی نہیں بول سکتا اس زمانہ میں علم روحانی کی عدم واقفیت سے لوگ سایہ اور تصرف ارواح سے انکار کریں۔ مگر انکے اس انکار اور جہل سے واقعات باطل نہیں ہو سکتے۔ ہم نے خود اکثر لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ یہ سب وہی اور خیالی باتیں ہیں۔ مگر انہیں یہ معلوم نہیں کہ وہ خود علم باطن اور اصول روحانیت سے ناواقف ہیں۔

سانہ والے کی باتیں

بسطح ایک روح کسی شخص کے ہاتھ پر قابض اور متصرف ہوتی ہے اسی طرح وہ اور اعضا پر بھی قبضہ کر سکتی ہے بعض اوقات ایک روح اپنے وجود مثالی کے ساتھ ایک شخص کے گلے اور زبان پر متصرف ہوتی ہے اور اس کے اعضا سے آواز سے کام لیتی ہے اور اس ذریعہ سے اسکو آدمیوں سے باتیں کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اور حاضرین سے جو جی میں آتا ہے کہتی ہے جبکہ کوئی روح صرف گلے

اور زبان ہی پر قبضہ کرتی ہے۔ تو معمول یا وہ شخص جس پر وہ روح آتی ہے اپنی باتوں کو تو سنتا اور جانتا ہے مگر اسکو اپنے حلق اور زبان پر کوئی قابو نہیں رہتا اور وہ اپنی زبان کو باتیں کرنے سے نہیں روک سکتا۔

مگر جب کوئی روح کسی شخص کے پورے جسم پر قابض اور تصرف ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت اسکو ہوش نہیں رہتا اور وہ اپنے افعال و حرکات سے بالکل نادانفہم ہوتا ہے۔ اور جب روح اس کے جسم سے چلی جاتی ہے اور اسکو ہوش آتا ہے۔ تو اپنے حرکات اور افعال اسکو مطلق یاد نہیں رہتے۔ جو کچھ حالات اس بے ہوشی میں گزرتے ہیں ان سب کو بھول جاتا ہے۔ نہ اسکو اپنی باتیں یاد رہتی ہیں اور نہ دوسروں کی روح کے آنے سے معمول کے چہرے پر تغیر ہو جاتا ہو۔ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ دلی حالت کے بدلنے سے چہرے کی حالت بھی بدل جاتی ہے۔ غصہ۔ رنج اور خوشی کی حالتوں میں چہرے کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں جن سے سب واقف ہیں۔ زیادہ بیان کی حاجت نہیں اسی طرح جب کوئی روح کسی شخص کے جسم پر پورا قبضہ کرتی ہے تو اس کے چہرے ہرے بلکہ تمام جسم کی حالت میں تغیر پیدا ہو جاتا ہے اور اس کا سبب یہ ہے کہ جسم اس روح کی حالت کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کے سر پر آئی ہے۔ جن بہوت اور ارواح کے ساتھ کے مثالیں اس کثرت سے

ہمارے ملکوں میں واقع ہوتی ہیں جن کو ہر شخص اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے۔ زیادہ تو عینج اور نبوت کی یہاں ضرورت نہیں رہتا ہرہ سے زیادہ کوئی دلیل عقلی زور دار نہیں۔ صرف اتنا کہہ دینا کافی نہیں کہ یہ حالات وہمی اور خیالی ہیں۔ جبکہ ہزاروں واقعات روحانی اثرات پر گواہی دے رہے ہیں اور اس بات کا یقین دلارہے ہیں کہ ارواح زندہ اجسام پر متصف ہوتی ہیں۔ تو اب ان حالات سے انکار کرنا محض عدم علم و فہم کی بنا پر ہے۔ عالم ارواح کے حالات سے وہی اشخاص انکار کر بیٹھے ہیں جو علم باطن سے محض گورے ہیں۔

روح کا مادی شکل اختیار کرنا

انسان پر قبضہ کرنے کے علاوہ روح مادی شکل بھی اختیار کر سکتی ہے اور ان تدبیروں سے وہ عالم اجسام سے تعلق پیدا کر لیتی ہے۔ اور لوگوں سے گفت و شنید کرتی ہے عالم مثال کی روح کسی زندہ شخص کے اطراف سے ایٹھریل مادے کو لیکر کوئی عضو انسانی بنا سکتی ہے اور اس بنانے کے کسی طریقے ہیں جو اس وقت بیان نہیں کئے جاسکتے۔ یہ روح اس مادے سے ہاتھ بنا کر اس کے ذریعے سے عالم اجسام کی کسی شے کو حرکت دے سکتی ہے یا اس لمحے کو اپنے مثالی ہاتھ پر لپیٹ کر اور اس کو جسمانی بنا کر دکھا سکتی ہے۔ بعض اوقات روح اس ایٹھریل مادے کو اپنے وجود مثالی پر

خوب چرٹا کر اور ایک مجسم آدمی بن کر ہمارے سامنے آتی ہے اور ہم سے
 بائیں چین کرتی ہے۔ اسی کارروائی کو ہم روح کا مادی شکل اختیار
 کرنا کہتے ہیں۔ اس لطیف جسم کے ساتھ وہ دنیا میں بہت سے تماشے
 دکھاتی ہے اور اپنی دلی خواہشوں کو پورا کرتی ہے۔

عالم اجسام کی اشیا کو کوئی قوت بغیر مادے کے توسل کے
 حرکت نہیں دے سکتی۔ جب آدمی مر جاتا ہے اور اس کا قالب عسفری
 باقی نہیں رہتا۔ تو وہ اپنے وجود مثالی سے کسی چیز کو حرکت نہیں
 دے سکتا۔ مگر وہ دوسرے شخص کے اندر داخل ہونے یا اپنے اوپر
 ایہترلی مادے کی موٹی تہ چرٹا کرنے سے وہ البتہ اس عالم کی چیزوں
 سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔

ان دونوں تدبیروں سے وہ ہماری دنیا کی اشیا پر تصرف ہو سکتا
 ہے اور جو بھی چاہے وہ نتیجہ پیدا کر سکتا ہے مگر بغیر اس مادے کی
 مدد کے کوئی روح اجسام میں تصرف نہیں کر سکتی۔

لیکن یہ ضرور نہیں کہ ہر حال میں وہ مادی شکل دنیا داروں کو دکھائی
 بھی دے جسکو روح نے اختیار کیا ہے۔ اگرچہ کہ بعض اشکال سخت
 مادے کے ہوتے ہیں۔ مگر اکثر اشخاص کو وہ دکھائی نہیں دیتیں۔

بعض اوقات لوگوں کو ارواح ایک دہوئیں یا ابر کی شکل میں اٹھتی
 ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ بعض مرتبہ مجسم آدمیوں کی طرح دکھائی دیتی
 ہیں۔ اور ان کے اجسام کو چھو سکتے ہیں۔ مگر اس میں کوئی شک و شبہ

ہنہن کہ جب تک کوئی روح ثقیل مادے سے اپنا جسم ہنہن بنا تی تب تک وہ مادی چیزوں کو حرکت ہنہن دے سکتی۔

مرنے کے بعد انسان اس دنیا کی چیزوں کو اسی طرح دیکھتا ہے جس طرح کہ وہ زندگی میں دیکھتا تھا۔ اس وقت اس کا جسم کثیف ہنہن ہوتا۔ مگر جسم لطیف یا قالب مثالی ہوتا ہے اسلئے جب وہ اپنے اس قالب مثالی پر اترتا ہے مادہ کی موٹی تہ چڑھا لیتا ہے تو وہ نظر آنے لگتا ہے۔ کیونکہ شعاع آفتاب ثقیل مادے پر گر کر لوٹتی ہنہن اور اس لئے اشیاء دکھائی دیتی ہنہن۔

اس وقت وہ مہرا ہوا آدمی اپنی پوری شکل و صورت میں ظاہر ہو جاتا ہے۔

عالم مثال کی ایک روح کو یہ بات بہت آسان ہے کہ وہ کسی شخص کی صورت اختیار کر لے۔ اس کے دل میں قوی تصور آتے ہی اس کی صورت آدمی

کی ہو جاتی ہے جسکی شکل میں وہ ظاہر ہونا چاہتا ہے۔ کیونکہ عالم مثال کا مادہ

بہت لطیف ہے وہ آسانی سے ہر سانچے میں ڈھل سکتا ہے اور اس لئے

ایک عالم مثال کی روح ہر شکل و صورت کو آن واحد میں بدلتی ہے۔

یورپ اور امریکہ میں آج کل لوگ بڑے بڑے اشخاص مثلاً سقراط

افلاطون وغیرہ کی ارواح کو بلاتے ہنہن اور عوام الناس سے باتیں کرتے

ہنہن اور لوگ انہنہن دہی سمجھتے ہنہن جو ان سے کہا جاتا ہے۔ یہ کارروائی

صرف ایک دہو کے کی مٹی ہے دہی ایک روح مختلف اشکال میں دکھائی

دیتی ہے اور باتیں کرتی ہے اور نہ سقراط کی روح آتی ہے اور نہ افلاطون

کی۔ اہل فہم اور علوم باطن کے اسرار جاننے والے ایسے مہاشون اور مشہور

یازیدون کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔

خود بخود سلیٹ پر لکھنا جانا

سلیٹ پر خود بخود لکھنا جانا بھی ان حالتوں میں داخل ہے جبکہ روح لطیف مادے کی نہ اپنے اوپر چڑھاتی اور اس دنیا کی اشیاء کو حرکت دیتی ہے۔ جب کسی قابل شخص کو یہ منظور ہوتا ہے کہ روح کچھ سلیٹ پر لکھے اور لوگ اس تحریر کو دیکھیں۔ تو وہ سلیٹوں کے بیچ میں پنسل کا ایک ٹکڑا رکھ دیتا ہے اور انہیں کہہ دیتے ہیں اچھی طرح لپیٹ کر اسپر مہر لگا دیتا ہے تاکہ لوگوں کو یہ شبہ پیدا نہ ہو کہ کسی خاص تدبیر سے تحریر حاصل کی گئی ہے اس کارروائی کے بعد غیر مری دنیا یا عالم مثال کی ایک روح جسکو لکھنا آتا ہے اور جو اس وقت لکھنا چاہتی ہے اپنے مثالی ہاتھ پر ایٹھریل مادے کی ایک تہ چڑھا لیتی ہے جو سلیٹوں کے اطراف و جوانب بکثرت بھرا ہوا ہے اور اس ترکیب سے وہ اس پنسل کو اپنے مادی ہاتھ سے حرکت دیتی اور لکھتی ہے۔ ثقیل سے ثقیل مادے میں بھی ایٹھریل کسی مزاحمت اور مخالفت کے داخل ہوتا ہے۔ اسلئے ایک ایٹھریل ہاتھ سلیٹ میں سراسر باسانی ٹکس جاتا ہے جیسو کہ دہو میں باد خان میں سراسر ثقیل ہاتھ بغیر کسی مزاحمت اور دقت کے گزر جاتا ہے ان تجربوں سے ثابت ہے کہ روح اس عالم ناموت کے ساتھ ایٹھریل کے ذریعہ سے تعلق پیدا کر سکتی ہے

سالک کا طریقہ

ایک تربیت یافتہ سالک اس عالم ناموت سے انتقال کے بعد یازیدگی ہی

میں عالم آخرت یا غیر مری اور وسیع عالم میں کام کرتا ہے اور بعض اوقات اس کو کسی شخص کی اعانت اور امداد کی ضرورت داعی ہوتی ہے۔ جو کسی تکلیف یا عذاب میں ہوتا ہو تو ایسی صورت میں وہ اپنے وجود مثالی کے اطراف نضامین سے ایٹریل ماٹہ لپیٹ لیتا ہے اور اس تدبیر سے اس کا وجود مثالی مادی شکل حاصل کرتا ہے وہ نہ تو کسی شخص کے اندر گھس کر کوئی کام اس دنیا میں کرتا ہے اور نہ کسی کے اطراف و جوانب سے اسکے ایٹریل مادے کا کوئی حصہ لیتا ہے بلکہ اس کثیر مادے میں سے جو عالم میں ہر جگہ بھرا ہوا ہے وہ لے لیتا ہے اور اسکو کام میں لاتا ہے۔ اور اس مادے سے جو شکل چاہتا ہے اسکو اختیار کر کے اس شخص سے باتیں کرتا اور اسکو مدد دیتا ہے جو تکلیف یا عذاب میں مبتلا ہے۔ اور جب وہ اس شخص کی امداد کر چکتا ہے تو پھر اس قالب لطیف کو چھوڑ دیتا ہے اور پھر یہ جزوی مادہ اپنے کل میں مل جاتا ہے اور اپنی اصلی صورت پر جمع کرتا ہے۔ اور سالک کی روح پھر اپنے کام میں مصروف ہو جاتی ہے۔

فصل ۴ - معمول

جسمانی خصوصیت

معمول یا وہ شخص جس پر کوئی روحانی اثر ڈالا جاتا ہے یا کسی روح کا قبضہ پھر

باسانی ہوتا ہے ایک ایسا شخص ہوتا ہے جس میں معمول ہونے کی جسمانی قابلیت یا خصوصیت ہوتی ہے۔ اسکے اجزا سے جسمانی اور اجزا سے مثالی میں چسپیدگی کم ہوتی ہے اور اس کا قالب مثالی آسانی کے ساتھ جسمانی قالب سے جدا ہو سکتا ہے۔ معمول ہونے کی قابلیت اگرچہ خلقی ہے۔ مگر وہ عموماً مشق اور اکتساب سے بھی حاصل ہوتی ہے۔

جس شخص میں معمول ہونے کی قابلیت ہوتی ہے وہ عام اشخاص سے عقل اور فراست میں کچھ زیادہ نہیں ہوتا بلکہ اس کے خلاف دیکھا جاتا ہے۔ اس زمانہ میں اکثر معمول وہی اشخاص دیکھے جاتے ہیں جن کے عقلی قوا میں ترقی کم پائی جاتی ہے۔ اگرچہ بعض مستثنیٰ صورتیں بھی موجود ہیں۔

الغرض معمول ہونے کی خصوصیت صرف جسم ہی سے تعلق رکھتی ہے۔ جب جسم کی ایک خاص حالت پیدا ہو جاتی ہے تو آدمی معمول ہو جاتا ہے۔ معمول کے لئے یہ ضروری نہیں کہ اس کے قوا سے داعی ترقی یافتہ ہوں یا اس کے اخلاق اعلیٰ درجہ کے مہذب ہوں بلکہ معمول میں ان قوا سے روحانی اور عقلی کے نمونے کی تحریک بھی لازمی نہیں۔ اکثر معمول میں قوا سے روحانی کی ترقی اور نمونہ ذرا بھی پایا نہیں جاتا جو انسان کا اعلیٰ اور افضل پہلو ہے۔ اور درحقیقت انسان اسی پہلو یا رُخ کو کہتے ہیں۔

اسپر بھی لوگ معمول ہونے کو ایک روحانی ترقی خیال کرتے ہیں۔

جو شخص صرف ارواح کا اعتقاد رکھتا ہے اور بعد الموت زندگی کو یقینی مانتا ہے اسکو بھی اکثر لوگ ایک روحانی آدمی سمجھتے ہیں اور جو شخص صدیوں کی وضع و قطع تراشتا ہے - اسکو خدا رسیدہ شخص جانتے ہیں اور جو شخص صرف عالم مثال کے کھیل تماثون ہی میں مصروف رہتا ہے اسکو ایک ربانی شخص یا انسان کامل یا مہاتما خیال کرتے ہیں مگر سچی روحانی زندگی اور اصلی خدا پرستی چیز سے دیگر ہے -

ٹیلیگرام یا عالم مثال کی تار برقیان اور پیغام

عالم مثال سے جو تار برقیان اور پیغام ایک معمول کے توسط سے آتی ہیں انہیں اگر کوئی شخص حقیقت مذہب سمجھے اور ان پیغاموں کو انکشاف سمجھ کر معمول کے آگے سر جھکانے اور اسکو ایک مہاتما اور انسان کامل باور کرے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ گویا وہ الہ آباد کی صدر اسٹیشن پر جو تار کی بیڑی رکھی ہے اس کو مسجد کر رہا ہے جہاں سے تمام ہندوستان کے شہروں کو تار جاتے اور آتے ہیں تار برقی سے آگے کی پرستش کرنا اور اسکو مرشد کامل جاننا ایک نادانی ہے۔ دونوں صورتوں میں پیغام بھیجنے والا شخص ایک ہی ہے خواہ وہ تار اور بیڑی کے ذریعہ سے پیام بھیجے یا کسی معمول کے زندہ جسم کے وسیلہ سے۔

اگر کوئی ایسی روح جو جسم ثقیل نہ رکھتی ہو کسی دوسرے آدمی کو

اپنا معمول یا ذریعہ بنا سے یا کوئی ٹیلیفون کو استعمال کرے تو دونوں صورتیں دراصل ایک ہی ہیں اور ان دونوں صورتوں میں روحانیت پائی نہیں جاتی۔ مرنے کے بعد جو ہم ایک مردہ کو روح کہتے ہیں جس نے اپنے جسم کثیف کو اتار ڈالا ہے۔ تو اس سے بہت کچھ اشتباہ اور احتمال پیدا ہو گئے ہیں اور ایک بے ضروری تعظیم اور عزت مردوں کو حاصل ہو گئی ہے۔ حالانکہ مردہ اور زندہ میں صرف جسم کا فرق ہی مرے میں قالب ثقیل یا جسمانی موجود نہیں اور زندہ میں یہ جسم قائم ہی ہم مردے سے باہر اعتبار افضل ہیں کہ ہمارے پاس پورے قالب یعنی ہفت اندام موجود ہیں اور ہم اس عالم مادی کی اشیاء میں تصرف کر سکتے ہیں۔ مگر یہ بات مردے کو نصیب نہیں۔ کیونکہ موت ہم سے صرف اس جسمانی قالب کو چھین لیتی ہے اور ہم روح میں موت سے کوئی تغیر نہیں پاتے۔

ایک گنوار اور جاہل آدمی مرنے کے بعد بھی گنوار اور جاہل رہتا ہے۔ وہ مرنے سے کوئی شایستہ آدمی نہیں ہو جاتا۔ اگرچہ کہ اس جاہل آدمی کی روح کسی معمول کے ذریعہ سے ذرا اپنے آپ کو لایق اور شایستہ ظاہر کرے۔ تاہم ہمیں ضرور نہیں کہ ہم اس کے بیان کو اس سے زیادہ وقت دین جبکہ وہ حالت زندگی میں ہم سے باتیں کرتا تھا۔

ہم خواہ مخواہ مردوں سے غیر ضروری خوف اور رجا رکھتے ہیں۔

اور ان سے طرح طرح کی مرادیں اور منتیں مانگتے ہیں جبکہ وہ حالت زندگی میں کسی مراد کے بر لانے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ تو مرنے کے بعد یہ طاقت انہیں کہاں سے آجائے گی۔ جب کوئی معمول کوئی بات بیان کرے تو ہمیں اس بیان کو اسی حیثیت سے خیال کرنا چاہیے جیسے کہ ایک معمولی آدمی کسی دوسرے معمولی آدمی سے باتیں کر رہا ہے اور اس کا بیان اسکی لیاقت کے موافق اعتبار کیا جا سکتا ہے۔

مقدس کنواری لڑکیاں

کسی شخص کو معمول بنانے یا اسکی وساطت سے کسی روح سے باتیں کرنے یا کوئی کام لینے کا رواج کوئی جدید نہیں بلکہ ہزاروں برس سے یہ طریقہ چلا آتا ہے۔ اور عالم مثال سے تعلق پیدا کرنے کا یہ ذریعہ سب سے زیادہ آسان ہے۔ پرانی کتابوں اور تواریخ کے مطالعہ اور نیز جا لکین کے طریقہ تحقیقات سے یہ بات اچھی طرح سے ثابت ہے کہ قدیم ایام سے لوگ کسی شخص کو معمول بنا کے عالم مثال سے مراد لیتے کیا کرتے تھے۔ جب کوئی باقوت سالک اپنے مراقبہ میں ان قدیم مندروں اور پرتمش گاہوں کو دیکھتا ہے جن کا زمانہ بہت ہی پُرانا ہے یا قدیم مصر کے عالیشان عبادت گاہوں یا یونان کے ان مندروں کو جن کے احاطہ سنگ مرمر کی دیواروں سے بنائے گئے تھے اپنی باطنی نظر کے سامنے لاتا ہے۔ تو اس کو دکھائی دیتا ہے

کہ ان مندروں اور عبادت گاہوں کے سامنے ہزاروں پجاریوں اور تیرنخہ کرنے والوں کا ہجوم ہے جن کے چہرہ دن اور نگاہوں پر عزت و تعظیم کے آثار نمایاں ہیں اور ان کے بیچ میں کچھ باکرہ کنواری لڑکیاں موجود ہیں جن کے ذریعہ سے بڑے بڑے پیردین اور مہاتماؤں کی ارواح بائیں کرتی ہیں۔

اس پرانے زمانے کی حالت میں اور اب اس ہمارے نئے دور کی حالت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اُس زمانہ میں بڑے بڑے شریف خاندانوں کی لڑکیاں اس غرض کے لئے عبادت گاہوں میں چڑھائی جاتی تھیں۔ چنانچہ حضرت مریم کا قصہ جو قرآن مجید میں ہے اس بات پر شاہد ہے اور ان کی زبان سے مقدس روحیں اس عالم مادی کو لوگوں سے بائیں کرتی تھیں۔ یہ کنواری لڑکیاں عبادت گاہوں اور خانقاہوں میں بڑی خبرداری اور حفاظت کے ساتھ پالی جاتی تھیں اور ان کے اطراف و جوانب سوائے تقدس اور پاکی کے اور کوئی چیز موجود نہ تھی ان کی غذائیں بہت بڑی احتیاط کے ساتھ انتخاب کی جاتی اور پکائی جاتی تھیں اور کوئی بُرا خیال ان کے نزدیک تک آسنے نہ پاتا تھا۔ اس احتیاط اور خبرداری کا نتیجہ یہ تھا کہ ان لڑکیوں کی وساطت سے بڑی بڑی مقدس ارواح نمایاں ہی اعلیٰ درجہ کی دانائی کے کلمات، لوگوں سے کہتی تھیں اور لوگ ان کو شکران سے فائدے اٹھاتے تھے۔ اور اس حفاظت اور احتیاط کی وجہ سے کوئی نقصان ان لڑکیوں کو

ہنہین پہنچتا تھا۔ اور دنیا کو بڑے بڑے فائدے حاصل ہوتے تھے۔
 اس طریقے کے علاوہ ایک اور طریقہ عالم ملکوت سے تعلق پیدا کرنے
 کا یہ بھی ہے کہ سالک ہنوز ہی دیر کے لئے اپنی روح کو اس قالبِ عنقریب سے
 علیحدہ کر لیتا ہے اور اس کے قالب میں دوسری ارواح جنہیں وہ بلانا
 چاہتا ہے آجاتی ہیں۔ لیکن یہ طریقہ اسی سالک کو سزاوار ہے جو اعلیٰ درجہ
 کی قوت رکھتا ہے اور جو اپنے ارادے سے اپنے قالب کو چھوڑ کر جب
 تک چاہے علیحدہ رہ سکتا ہے اور اس روح کی باتیں سن سکتا ہے جو اس کے
 اندر داخل ہوئی ہے اور اسکے تمام حرکات کو محسوس کر سکتا ہے۔ جب
 تک کوئی روح اسکے اندر سے باتیں کرتی ہے وہ سالک عالم مثال میں
 علیحدہ کھڑا رہتا ہے اور اسکی باتیں سنتا اور عیش عیش کرتا ہے۔
 اس طریقہ میں ان سالکین کے لئے کوئی خوف اور نقصان نہیں ہے

معمول کو خطرات

اس زمانہ میں جو طریقہ معمول بنانے کا اختیار کیا گیا ہے وہ خوف و خطر
 سے خالی نہیں۔ معمول کو اس میں کوئی طرح کے نقصان کا اندیشہ ہے۔
 اور اس مصرت سے اہل باطن اکثر لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں۔ مگر کم اشخاص
 اس نصیحت کو گوش دل سے سنتے ہیں۔ جب کسی شخص کو معمول بنایا جاتا
 ہے۔ تو اسکی حالت عموماً بلحاظ تندرستی اور قواس عقلی کے اچھی نہیں رہتی
 یعنی اسکی صحت اور دماغ دونوں پر معمول بہت سے برا اثر پڑتا ہے۔ اسکی

علاوہ معمول میں یہ قوت موجود نہیں ہوتی کہ وہ اپنے اختیار سے جس روح کو چاہے اپنے جسم میں آنے دے اور جسکو چاہے نہ آنے دے۔ وہ انتخاباً ارواح میں جو اس پر قبضہ کرتی ہیں بالکل بے بس ہوتا ہے۔ جب کسی معمول کی روح اس کے جسم سے علیحدہ کر دی جاتی ہے تو وہ عالم مثال میں بے حس و حرکت ہوتی ہے اور اکثر اوقات تو اسکو اپنا بھی ہوش نہیں رہتا۔ چہ جائیکہ وہ عالم مثال کی اشیا کو محسوس کرے۔ اسکی روح اس قدر تاثر بیت یافتہ ہوتی ہے کہ اسکو اپنی اور نہ کسی دوسرے کی نگاہی ہوتی ہے اور وہ اس غیر مرئی عالم میں اپنے ہی خیال میں ڈوبی ہوئی ادھر ادھر مستانہ وار ٹھوکرین کہاتی پھرتی ہے۔

ادھر تو اس معمول کی روح اس خراب حالت میں ہوتی ہے اور ادھر کوئی اچھی یا بُری روح اس کے جسم پر قبضہ کر لیتی ہے اور حاضرین جلد سے اس کے زبان کے توسط سے باتیں کرتی ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ کسی نیک آدمی کی روح اس معمول کی امداد اور رہنمائی کرتی ہے اور اسکو قابض روح کی مضرت سے بچاتی ہے۔ مگر یہ رہنما روحیں بھی معمولی اشخاص کی ہوتی ہیں۔ اسلئے ان میں بھی نہ تو کوئی بڑی دانائی اور عقلمندی پائی جاتی ہے اور نہ کوئی غیر معمولی زور و قوت۔

ہم اس بات کو کہہ میں آگے بیان کر چکے ہیں کہ عالم مثال کے وہ طبقات جو دنیا کے متصل ہیں اکثر ارواح خبیثہ اور بدکار آدمیوں کے وجود مثالی سے بھرے ہوئے ہیں اور وہ ان ہر قسم کے بدکار اور ناقص العقل اشخاص مرنے

کے بعد رہتے ہیں۔ معمول کی روح بھی اپنے وجود مثالی کے ساتھ انہیں طبقات میں پہنچتی ہے اور اسکے خالی جسم پر کسی بد معاش کی روح متصرف ہو جاتی ہے باوجودیکہ محافظہ زوہد میں اس احوال سے اس کے جسم کو بچاتی ہیں۔ مگر پھر بھی ان کا زور ان بدکار پر جو شش اور اہل نفس کی ارواح پر نہیں چلتا اور وہ معمول کے جسم پر پورا قبضہ حاصل کر لیتی ہیں۔ واقعی اس خراب روح کے داخل ہو جانے سے معمول کا قالب جسمانی خراب ہو جاتا ہے اور اسکی نجاست اور بدکاری بھی اس میں اثر کر جاتی ہے اور وہ خبیث روح اس میں جو کچھ بُرا لغت کرتا چاہتی ہے وہ کرتی ہے اور خواہشات کے پورا کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتی۔

اگرچہ اس معمول کے خالی جسم میں کسی معمولی شخص کی روح ہی داخل ہو جائے اور وہ کوئی بدکار اور بد معاش آدمی نہ ہو تو بھی معمول کا قالب عنصری خراب اور نجس ہو جاتا ہے کیونکہ عموماً لوگوں میں خود غرضی اور خواہشات نفس اور غصہ پایا جاتا ہے اور مرنے کے بعد بھی معمولی اشخاص کی ارواح میں یہ بُری خصلتیں باقی رہتی ہیں۔ اور ان ارواح کے داخل ہونے سے کچھ نہ کچھ بُرا اثر معمول کو ضرور پہنچ جاتا ہے

ناپاک اطراف و جوانب

اکثر عوام الناس کے جلسے ناپاکی اور کثافت سے مملو ہوتے ہیں

کیونکہ ان مجسوں میں عموماً وہی لوگ موجود ہوتے ہیں۔ جنکے دلوں میں خود غرضی اور دیگر جذبات نفسانی کی مختلف کثافتیں بھری ہوئی ہوتی ہیں یہ لوگ اہل باطن کے پاس یا تو اس غرض سے جاتے ہیں کہ ایک عجیب و غریب بات کو دریافت کریں یا محض دینیوی مقاصد میں ان سے اعانت طلب کیجائے۔ غرضکہ محض خدا طلبی کے لئے بزرگان دین کے پاس بہت ہی کم لوگ جاتے ہیں۔

چونکہ یہ لوگ موانع شرعی سے پرہیز نہیں کرتے اور حلال و حرام میں انہیں تمیز نہیں ہوتی اور عموماً وہ سیندی شراب کے عادی ہوتے ہیں اور بکثرت گوشت کھاتے ہیں اور اپنے اجسام کو بھی ظاہر اور پاک و صاف نہیں رکھتے۔ اس لئے ان کے جسموں سے بڑی اثرات باہر نکل کر موری کی بدلو کی طرح چاروں طرف پھیلتے ہیں۔ اور اپنی اطراف و جوانب غلاطت و کثافت کا ایک کرہ پیدا کر دیتے ہیں جس سے ہر ایک جاندار متاثر ہوتا ہے۔ اس ہمارے دور میں جبکہ عدم علم روحانیت یا جاہلیت کا دور کہا جاسکتا ہے ایسے پرہیزگار شخص کم موجود ہونگے جو معمول بننے کی پوری قابلیت رکھتے ہوں۔ کیونکہ جو معمول شراب اور گوشت کے عادی ہیں انکے اجسام سے ایسی بڑی کسین اور کثیف ہوائیں چاروں طرف پھیلتی ہیں کہ کوئی مقدس روح ان کے پاس تک آنا گوارا نہیں کر سکتی۔ ہاں البتہ کثیف ارواح انکے اجسام میں داخل ہوتی ہیں جنہیں وہ اپنی کم فہمی سے مقدس ارواح خیال کرتے

کرتے ہیں۔ جو لوگ دنیا میں پرہیزگاری کو اپنا شعار نہیں بناتے ہیں ان کے اجسام کی مثال ایسی ہے کہ کوئی غلیظ اور کثیف کپڑے پہن لے یا ایک ایسے نجس مکان میں رہے جو اینٹ اور چوڑے کی عوض نجاست اور غلاظت سے تیار کیا گیا ہو۔

یہی اسباب ہیں کہ یرب اور امریکہ میں بعض لوگ ارواح مقدسہ سے باتیں کرانے کے مدعی ہوتے ہیں اور انہیں اپنے دعویٰ میں کامیابی نہیں ہوتی۔ غیر مرئی عالم کی ارواح مقدسہ عوام الناس کے مجمع میں آنے سے قطعی نفرت رکھتی ہیں۔ گوان جلسوں میں ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ موجود ہوں۔ کیونکہ عوام الناس کے مجمع کے اطراف و جوانب ناپاک اور متعفن گراہ ہوا گھرا ہوتا ہے اور ان سے ان کی طبیعتوں میں سخت انقباض اور تنفر پیدا ہوتا ہے۔ ایسے جلسوں میں سلفراط و بقراط اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ارواح مقدسہ تو ہرگز نہیں آئیں۔ مگر صرف معمولی آدمیوں کی روہیں جو اس ناپاک اور کثیف ہوا میں رہنے کی عادی ہیں اور جنہیں انسان کے معلم بننے میں ایک طرح کی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ البتہ ان جلسوں میں حاضر ہو جاتی ہیں اور وہ تھوڑی دیر کے لئے اس ماؤسی دنیا سے تعلق پیدا کرنے کا لطف اٹھاتی ہیں۔ واقعی ان معمولی درجہ کی ارواح کو یہ موقع بہت ہی غنیمت ہوتے ہیں جو بالطبع اس دنیا سے دنیا کی طرف ہمیشہ مائل رہتی ہیں۔

مجالس اہل اللہ کی شرائط

اس زمانہ میں حال و حال کی مجالس میں عام طور پر سب کو آنے کی اجازت ہے اور اکثر لوگوں کو حال آتے ہوئے بھی دیکھا جاتا ہے۔ لیکن اگر ان مجالس میں بعض شرائط کی پابندی کی جائے۔ یعنی صرف اہل ذوق ہی جمع ہوں۔ تو البتہ دورانِ سماع میں مقدس ارواح بھی ان مجالس میں آسکتی ہیں اور اہل باطن کو ان کی حاضری سے بہت کچھ فوائد پہنچ سکتے ہیں۔ اگر ان مقدس جلسوں کی شرائط تبدیل کر دی جائیں اور صرف انہیں لوگوں کو ان میں آنے کی اجازت دی جائے۔ جنکی زندگی پاک و صاف اور بے غرضانہ ہو۔ اور جنکے مقاصد زندگی صرف روحانی ہوں۔ اور اگر صاحب ذوق کوئی ایسا شخص ہو جو پرہیزگار اور متقی ہو اور جس کے خیالات مقدس اور روحانی ہوں اور جس کا دل حرص و حسد اور دیگر لوث نفسانی سے پاک ہو۔ تو البتہ ان جلسوں سے استفادہ کثیر دنیا کو پہنچ سکتے ہیں جبکہ یقین بھی اس زمانہ میں لوگوں کو آ نہیں سکتا۔ مسٹر اسٹیڈ نے یورپین انجینئرز پر ایک خانقاہ قائم کی ہے۔ ہمارے ملک میں بھی انجینئرز اور کسی زمانہ میں خانقاہ میں بنائی جاتی تھیں اور ابتدا سے عمر سے سالکین وہاں رکھ کر بیت کئے جاتے تھے ان خانقاہوں کو بیعت الممال سے کافر اعانت بھی دی جاتی تھی۔ چنانچہ اس زمانہ میں بھی صدہا معافیات اراضی اور زمینیں اور وظایف ان خانقاہوں کے لئے سرکار کی طرف سے دئے جاتے ہیں۔

مگر معلوم نہیں کہ جس غایت کے لئے یہ روپیہ دیا جاتا ہے وہ کہاں تک پوری ہوتی ہے۔ عام طور پر تو صرف سالانہ عرس و رسوم و عمام سے لہو جاتے ہیں اور روشنی اور مجلس سماع ہی کا رواج پایا جاتا ہے۔ اگر ان خاندانوں میں سالکین کی باضابطہ تعلیم و تربیت پر زور دیا جائے اور علم و روح کی تحقیقات میں وقت اور روپیہ صرف کیا جائے تو البتہ دنیا کو بہت کچھ فائدے ان سے حاصل ہو سکتے ہیں۔

اگر ان مجالس کے شرائط بدلے نہ جائیں گے۔ تو نتائج بھی وہی رہیں گے جو اب تک رہتے چلے آئے ہیں۔ بے ضابطہ تعلیم و تربیت سے جو شرائط پرہیزگاری اور اتقا کے ساتھ نہ ہو۔ سالک یا معمول اکثر نقصان اٹھاتے اور خراب ہو جاتے ہیں اور آخر کار وہ وہم و خیال کی غلامی کرتے ہیں اور روحانی فضیلت اور کشف و کرامت سے بے نصیب رہتے ہیں۔ اور بعض تو ان میں سے مجنون اور مضبوط بھی ہو جاتے ہیں جنہیں لوگ مجذوب کہتے ہیں۔ اگر خاندانوں کے مشائخ اور مرشد اور رہنمائے سالکین علم و روحانی میں کچھ اضافہ کرنا چاہتے ہیں اور اس قیمتی علم کو زندہ رکھنے کے خواستگار ہیں تو انہیں چاہیے کہ علم تصوف کی موجودہ حالت پر ایک عمیق نظر ڈالیں اور اس کی اصلاح کی طرف کوشش کریں اور اپنی خاندانوں میں ایسے مریدوں کو رکھ کر تعلیم و تربیت کریں۔ جن کے اعمال و افعال کی پوری محافظت کی جائے۔ اور دینی و سوسائٹی اور عام لوگوں کی صحبتوں سے بالکل بچائے جائیں۔ انہیں اس بات کی کبھی اجازت نہ دی جائے کہ

وہ خود غرض اور نفس پرست اہل دنیا سے کوئی تعلق رکھیں۔ ایسا لکین سوقت مہیا ہو سکتے ہیں جب بچپن ہی سے اون کی احتیاط اور حفاظت عمل میں آئے اور وہ دنیا داروں کی سوسائٹی کے اثرات سے محفوظ رکھے جائیں۔

روح کو مادی شکل میں لانے کے خطرات

معمول کے ایتھیریل مادے کے ذریعہ سے کسی روح کو عالم مری یا علاج میں لانا اور اس روح کو اس تہذیب سے تشکل کر کے لوگون کو دکھانا کبھی خطرے سے خالی نہیں۔ عام طور پر سالکین کو اس عمل کی ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس سے صرف معمول کی صحت ہی خراب نہیں ہوتی بلکہ اسکی جان کا بھی خطرہ ہے۔ جب کسی معمول کے اطراف سے اس کا ایتھیر اس عمل کے لئے لیا جاتا ہے۔ تو سوقت اسکی جان میں کمی آجاتی ہے اور اس کی وائٹل فورس کم ہو جاتی ہے جس پر مدار زندگی ہے۔ جس قدر کسی شخص کے جسم سے ایتھیر کم کیا جائے گا اسی قدر اس کی جسمانی طاقت کم جائیگی اور اس کے بعد سخت تھکن اور بے ہوشی کی حالت طاری ہو جائے گی اس حالت میں اعضائے جسمانی میں ایک قسم کی بے ترتیبی واقع ہوتی ہے دل کی حرکت دھیمی پڑ جاتی ہے اور معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ الغرض معمول کو اکثر اس عمل کے کرنے سے جسمانی خرابیاں لاحق ہوتی ہیں اور اسکا دماغ اور قلب کمزور ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ان صورتوں میں معمول کو

شراب یا دیگر محرک خون مشروب است پلائی جاتی ہیں اور پھر رفتہ رفتہ آسین
شراب خواری کی عادت پیدا ہو جاتی ہے۔

ایتھیریل ماؤے کا نقصان

جب کوئی روح یا وجود مثالی کسی زندہ آدمی کے ایتھر کو لے کر اپنے
اوپر اسکی تڑپڑھاتی ہے اور اسطرح وہ ہمارے سامنے آتی ہے تو معمول
کی جان میں نقصان وارد ہوتا ہے۔ اور اس کی قوت زلیت کم ہو جاتی
اگر وہ روح جس نے قالب ماؤی اختیار کیا ہے ایک پر جوش اور غضب
خاصیت رکھتی ہے یا نفسانیت اور خواہشات اس پر غلبہ کئے ہوئے
ہیں تو اس کے یہ خصوصیات اس ایتھر کے ذریعہ سے اس معمول پر بھی اثر
کرنیکی جس کے جسم سے یہ ایتھر لیا گیا ہے۔ کیونکہ جب وہ روح نظر سے غائب
ہو جاتی ہے اور اسکا یہ جدید ایتھیریل جسم ٹوٹ جاتا ہے۔ تو پھر وہ ایتھر
اس معمول کے جسم میں آجاتا ہے اور اسوقت اس ماؤہ میں اس روح کے
خصوصیات باقی رہ جاتی ہیں جو اس زندہ کے اندر سرایت کرتی ہیں
ان وجوہ پر نظر کرنے سے یہ عمل ہی ہمارے نزدیک کرنے کے لائق نہیں
جس سے کسی شخص کو مضرت پہنچے۔

معمول کے علاوہ جس جلسے میں یہ عمل کیا جاتا ہے وہاں کے تمام شخص کے
جسم میں سے بھی کچھ نہ کچھ حصہ ایتھیریل ماؤہ کا لیا جاتا ہے اور اس طرح
معمول کے جسم کی حفاظت کی جاتی ہے۔ الغرض ایسے عملیات سے جو

محض کھیل تماشے کی غرض سے کئے جاتے ہیں ایک گونہ مصرفت اور نقصان سب کو پہنچتا ہے اور لوگ اس راز سر بستہ سے آگاہ نہیں ہوتے

زندہ اشخاص پر ارواح کا مسلط ہونا یا قبضہ کرنا

اگر کوئی شخص جس پر عالم مثال کھلا ہوا ہے ایک ایسے جلسہ پر باطنی نظر ڈالے جہاں کسی معمول پر کوئی روح بُلانی جا رہی ہے تو اس کو صاف دکھائی دے گا کہ اس جلسہ کے مکان میں ارواح کا اثر و باہم یا مجمعہ ہے کیونکہ اس عمل کی خاصیت ہی یہ ہے کہ وہ عالم مثال کی ارواح کو اس مکان جلسہ کی طرف کھینچ لائے۔ مگر ان ارواح میں سے صرف ایک یا دو روہیں معمول کے جسم میں سے ایتھر لے کر حاضرین جلسہ کے سامنے آتی ہیں اور باقی ناکام رہتی ہیں۔ اور وہ اپنے اثرات خواہ اچھے ہوں یا بُرے حاضرین مجلس پر ڈالتی ہیں۔ بعض اوقات یہ ارواح حاضرین میں سے کسی بد قسمت شخص کے اوس حجاب یا پردے کو پھاڑ ڈالتی ہیں جو عالم ناسوت اور عالم مثال کے درمیان واقع ہے اور جس کا ذکر ہم گزشتہ فصل میں کسی جگہ کر آئے ہیں اور اس پردے کے دور ہو جانے کے بعد یہ بد قسمت شخص اس روح کے اختیار میں آجاتا ہے جس نے اس پر یہ تصرف کیا ہے۔ اس وقت یہ روح اگر چاہے تو اسپر ہمیشہ اپنا قبضہ رکھے اور اس کی زندگی کو تلخ کر دے اور یہی دنیا اس کے لئے دوزخ ہو جائے۔ اس حالت میں یہ بیچارہ شخص کیا کر سکتا

وہ تو بالکل اس روح کے اختیار میں ہوتا ہے۔

جب ایک دفعہ بھی یہ پردہ دور ہو گیا۔ تو اسب وہ شخص جس کا یہ پردہ دور ہوا ہے اکثر بڑے ارواح کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور یکے بعد دیگرے اس پر بدکاروں اور بد معاشوں کی روحیں قبضہ کرتی رہتی ہیں۔ اور وہ ان کے ہاتھوں میں ایک کیند یا کٹ پتلی ہوتا ہے۔ جدھر خبیث ارواح اسکو لئے جاتی ہیں ادھر جاتا ہے اور جیسا ناچ وہ اس کو نچاتی ہیں ویسا ناچتا ہے۔ یہ بات قابل افسوس ہے کہ عالم مثال کے اسفل طبقات میں اکثر بد معاشوں اور تالایق شخصوں کی روحیں پریشان طور پر چکر کا شتی ہوئی پھرتی ہیں اور وہ ہمیشہ اس تلاش میں رہتی ہیں کہ کسی معمول یا کمزور آدمی میں گھس کر اس ماوی دنیا کے لذائذ سے پھر بہرہ ور ہوں ان کو ایسے کمزور اشخاص ایک نعمت غیر مترقبہ ہوتے ہیں۔ اس لئے جس شخص کا یہ فطری حجاب دور ہو جاتا اس کی حالت اچھی نہیں رہتی۔ وہ قابل رحم ہو جاتا ہے۔ میں نے خود حیدرآباد ہی میں ایک آدمی کو دیکھا ہے جس پر عالم مثال کا اسفل طبقہ کھلا ہوا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح یہ اسکی دید بند ہو جائے۔

بعض اشخاص کا بیان ہے کہ یہ شخص پہلے تصوف اور علم آخرت کا قائل نہ تھا اور ایک جلسہ میں اس کے خلاف گفتگو کر رہا تھا اتفاقاً وہاں کوئی صاحب دل بھی بیٹھے تھے۔ انھوں نے اپنے تصرف سے

اس کا حجاب دور کر دیا اور اس کو عالم مثال کے اسفل طبقے نظر آنے لگی۔ اور وہ اس علم مقدس اور آخرت کا قائل تو ہو گیا۔ مگر پھر اسکی نظر عالم مثال غائب نہ ہو اور یہ بات اس کو ناگوار خاطر ہے۔

اگر حجاب دور بھی نہ ہو۔ اس وقت بھی یہ ہوتا ہے کہ بعض بڑی روحیں اور اشخاص کے ساتھ ان کے گھروں کو لگی چلی جاتی ہیں۔ جو ان جلسوں میں حاضر ہوتے ہیں جہاں ارواح کے طیفیل تماشو دکھائی جاتے ہیں۔ اور جب کبھی موقع ملتا ہے تو ان کو ستانے میں ورنج نہیں کرتیں۔ اس موقع پر یہ بات بھی قابل بیان ہے کہ بچوں اور لڑکوں پر بڑی ارواح کا جلد اثر پڑتا ہے اور بالغ کی نسبت انہیں متاثر ہونے کی قابلیت زیادہ ہے۔ اس لئے اگر وہ ارواح جو حاضرین جلسہ کے ساتھ لگ آتی ہیں۔ ان کے گھروں میں داخل ہو جائیں جہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ تو البتہ انہیں ناک تھام پید ہو جائیں گی مگر اچکل لوگ ان خرابیوں کو جانتے نہیں۔

ہم یہاں پر لوگوں کو یہ ممانعت نہیں کرتے کہ لوگ اس قسم کے جلسہ نہ کیا کریں۔ بلکہ ہماری رائے یہ ہے کہ یہ جلسے خاص ہونا چاہیے۔ جہاں مخصوص اشخاص موجود ہوں۔ ان جلسوں کو عام طور پر کرنا اور عوام کو ان میں بلانا خطرے سے خالی نہیں۔ کیونکہ عوام الناس میں اس قدر صلاحیت نہیں کہ وہ بڑے ارواح کے اثرات سے متاثر نہ ہوں اور خواص پر ان بڑی ارواح کا زیادہ اثر نہیں پڑ سکتا۔ اسی وجہ سے اگلے

زمانہ میں خاص بیٹھکین ان غلوں کے واسطے کی جاتی تھیں اور معمول بھی خاص خاص حفاظت کے ساتھ رکھے جاتے تھے۔

فصل ۵۔ روح اعلیٰ

تقید دماغ

سلوک کا طریقہ جس سے عالم مثال کھل جاتا ہے کوئی خلاف فطرت بات نہیں ہے۔ اس طریقہ پر عمل کرنے سے روح اعلیٰ اور دماغ کے درمیان ایک راہ پیدا ہو جاتی ہے۔ دماغ خود خیال پیدا نہیں کرتا۔ وہ تو محض ایک آلہ یا فونو گراف کی پلیٹ یا بانسری ہے جس کے ذریعہ سے خیالات ظاہر ہوتے ہیں۔ یعنی خیالات دل میں پیدا ہوتے ہیں اور وہ دماغ میں آکر ظاہر ہوتے ہیں۔ تمام خیالات قلب اعلیٰ یا روح اعلیٰ کی حرکت سے پیدا ہوتے اور دماغ انہیں وصول کرتا ہے یعنی وہ مقام قلب میں پیدا ہونے کے بعد دماغ میں اترتے ہیں اور پھر دماغ کے ذریعہ سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اس لئے یہ کہا جاسکتا ہے کہ تمام خیالات اور احساس قلب اعلیٰ کے مقام کی تار برقیان ہیں جنہیں ہمارا دماغ رسبو کرتا یا وصول کرتا ہے۔ مگر بعض خیالات ایک دماغ سے دوسرے دماغ میں بھی منتقل ہوتے ہیں۔ اس صورت میں بھی

خیالات کا سرچشمہ قلب ہے۔ اس جگہ اس بات کے اظہار کی بھی ضرورت ہے کہ بغیر دماغ کی وساطت کے بھی خیالات قائم ہوتے ہیں۔ دماغ خیالات کے لئے کوئی ضروری شے نہیں ہے جیسا کہ آج کل ماورئین خیال کرتے ہیں۔ وہ اپنی غلط فہمی سے دماغ ہی کو خیالات کا پیدا کرنے والا جانتے ہیں۔ انہیں یہ معلوم نہیں کہ جب دماغ معطل ہوتا ہے جب بھی انسان کے دل میں خیالات بدستور پیدا ہوتے ہیں۔

اس بات کے سننے سے لوگوں کو کس قدر حیرت ہوگی کہ جس کو ہم اپنی آگاہی اور اک یا دل کہتے ہیں وہ روح اعلیٰ یا آگاہی اعلیٰ کا ایک مقید حصہ ہے۔ یعنی ہم میں ایک تو روح مقید یا قلب مقید ہے جس کو ہم جانتے ہیں اور جو ہمارے دماغ میں سوچتا اور سمجھتا ہے۔ دوسری روح مطلق یا قلب مطلق ہے جس کا سایہ یا عکس قلب مقید ہے۔ خداوند تعالیٰ نے دماغ انسانی کو ایک ایسا آلہ بنایا ہے جس کی ساخت اور ترکیب کے مشابہہ سے عقلمین و نگ ہیں۔ وہ ہمارے تمام خیالات کو جنھیں قلب اپنی حرکت سے پیدا کرتا ہے وصول کرتا ہے۔ مگر وہ ان خیالات یا حرکات قلب کو مقید کرتا ہے اور ان کے پاؤں میں کتنی ہی بیڑیاں ڈالتا ہے۔ ہمارے قلب سے خیالات تو اسی سرعت کے ساتھ نکلتے ہیں جیسے بادلوں میں سے بجلیاں۔ مگر وہ ان برق رفتار خیالات کو اس قدر مقید اور محدود کرتا ہے کہ جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔

قانون فطرت کے موافق یہ خیالات کی بندشیں اور قیدیں مختلف ہیں

ایک گنوار یا جاہل مزدور کی دماغی آگاہی یا روح اسفل نہایت ہی محدود ہوتی ہے۔ کیونکہ اس کا قلب صرف معمولی کام کاج ہی کی نسبت سوچتا ہی اور اس کے حرکات سطحی اور سست ہوتی ہیں۔ مگر ایک اعلیٰ درجہ کے تعلیم یافتہ شخص کے خیالات اسقدر وسیع اور سرچ ہوتے ہیں۔ جنہیں موجودہ نمونہ کا دماغ تمام و کمال ظاہر کرنے کی قابلیت نہیں رکھتا۔

اصطلاحی الفاظ کا غلط استعمال اور اسوجہ سے

کتاب کے سمجھنے میں غلط فہمیان

اکثر دیکھا جاتا ہے کہ تصوف کے اصطلاحی الفاظ کے استعمال میں سخت غلطیان کی جاتی ہیں اور اسوجہ سے کتب تصوف کے سمجھنے میں لوگوں کو غلط فہمیان واقع ہوتی ہیں۔ اگرچہ کہ اس مختصر کتاب میں اسقدر گنجائش نہیں کہ ہم تفصیل وار الفاظ مصطلحہ کو بیان کرویں تاہم اسوقت ہمیں اسی قدر ضروری معلوم ہوتا کہ ہم یہاں صرف روح۔ قلب اور نفس کے باہمی فرق کو بیان کرویں۔

لوگ عموماً صرف اسی قدر جانتے ہیں کہ انسان میں ایک روح ہی اور ایک جسم ہے۔ غرضکہ وہ روح کو اجمالاً اس کے تمام مراتب کے لئے استعمال کرتے ہیں اور روح۔ قلب اور نفس کے استعمال میں ذرا بھی فرق اور امتیاز کو دخل نہیں دیتے۔ نفس کو کبھی روح کی جگہ

استعمال کرتے ہیں۔ اور کبھی قلب کو نفس کی جگہ۔ اسی طرح لوگ روح سفلی اور روح علوی کے استعمال میں بھی غلطیاں اور بے تمیزیاں کیا کرتے ہیں۔

روح کا مقام اعلیٰ ہے اور نفس کا مقام اسفل ہے اور قلب ان دونوں کے بیچ میں ہے۔ اور قلب اور نفس دونوں روح کے مقامات تنزل میں۔ جب وہ روح اس مادی عالم میں مصروف ہوتی ہے تو اس وقت اس کو نفس کہتے ہیں۔ اور جب وہ خدا کی جانب متوجہ ہوتی ہے تو وہ روح کھلتی ہے۔ اور قلب روح کا وہ مقام ہے جس میں دونوں جانب میلان کی خاصیت موجود ہے۔ پس قلب کا وہ حصہ جو نفس کے ساتھ ملکر کام کرتا ہے اس کو روح سفلی کہتے ہیں۔ اور قلب کا وہ حصہ جو روح کے ساتھ ملجاتا ہے اور کام کرتا ہے وہ روح اعلیٰ کہلاتا ہے۔ گو ہم نے یہاں ان اصطلاحات کو مختصر بیان کر دیا ہے۔ مگر انہیں وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے مجاہدے اور ریاضت سے سلوک کے مقامات طے کئے ہیں۔ جن اشخاص نے بغیر سلوک کے اپنے دماغ اور احساس ظاہری سے ان الفاظ کے معنی سمجھنے کی کوشش کی ہے اور اپنی روح سفلی کے ذریعہ سے سوچنے اور سمجھنے پر اکتفا کیا ہے۔ اور انہوں نے واقعی ان الفاظ کے معنوں کو اچھی طرح نہیں سمجھا ہے۔ کیونکہ محض کتابوں کے پڑھنے اور اپنی جزوی عقل کو کام میں لانے سے کوئی شخص ان مقامات کا مشاہدہ نہیں کر سکتا ہے جنہیں یہ الفاظ ظاہر کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص

راہ سلوک کے طے کرنے کے بغیر علم تصوف کو اپنی جزوی عقل سے ور یا کرنا چاہیے گا۔ تو وہ کبھی اس علم کو نہ سمجھے گا۔ اور اس کے ولائل اور نتائج جو کچھ وہ از روئے منطق کے ترتیب دے گا غلط ہوں گے۔ یہ علم مشاہدہ کا ہے۔ کوئی خیالی یا استدلالی علم نہیں ہے۔ اسی سبب جو ایک ان پڑھ آدمی راہ سلوک طے کر لیتا ہے وہ ہر مقام کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اور اس کا بیان موثر ہوتا ہے۔ برخلاف اس کے تمام علوم پڑھا ہوا آدمی بھی تصوف کے سائل کے سمجھنے میں معذور ہے۔ افسوس ہے کہ اس زمانہ میں بعض حضرات بغیر راہ سلوک طے کئے ہوئے قرآن شریف کی تفسیر لکھتے اور اس کے معنی بیان کرنے کی جرات کر بیٹھتے ہیں۔

روح کے افعال و خواص

سا لکین طر لقیق کو معلوم ہے کہ تمام انسانوں کی روح ایک ہے جیسا کہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفسٍ واحدۃٍ وخلق منہا زوجہما وبت منہا رجلاً کثیراً ولساءً۔ یعنی اسے لوگوں کو ڈرو اپنے رب سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اسکا جوڑا بنایا اور ان سے بہت سے مرد اور عورتیں پہلے آئیں۔ مگر اسی ایک روح کا ظہور مختلف قالبوں اور ظروف کے اختلاف کی وجہ سے مختلف ہوتا ہے۔

وماغ کی ساخت اور ہیئت کے باعث سے اسی ایک روح کے افعال و خواص بھی برپا جاتے ہیں۔

اس بیان کی تصدیق اس واقعہ سے ہو سکتی ہے کہ جب کسی برقی آلہ میں تین قسم کے تار یا ظروف لگائے جاتے ہیں۔ تو اس برق کا ظہور بھی تین اشکال میں ہوتا ہے۔ حالانکہ برق وہی ایک شے واحد ہے مثلاً جب برق ایک ایسی شیشے کی نلی یا ٹیوب میں سے گزرتی ہے جس میں پارہ بھرا ہوا ہے۔ تو صرف ایک نیل گون روشنی ظاہر ہوتی ہے۔ اور جب چاندی کے تار میں سے گزرتی ہے۔ تو حرارت پیدا ہوتی ہے اور جب تانبے کے تار میں سے گزرتی ہے تو ایک مقام سے دوسرے مقام میں حرکت یا فورس منتقل ہوتی ہے۔ قوت تو ایک ہی ہے مگر تین آلات کے اختلاف سے اس میں بھی اختلاف پیدا ہو گیا ہے۔

بجسہ یہی حال انسانی روح کا بھی ہے۔ کیونکہ جب وہ مقام عقل میں کام کرتی ہے۔ تو خیالات پیدا ہوتے ہیں اور جب وہ مقام نفس میں کام کرتی ہے تو خواہشات۔ احساس اور محبت و نفرت۔ حسد و عداوت وغیرہ پیدا ہوتے ہیں اور جب وہ مقام اجسام یا ماوسے میں کام کرتی ہے تو افعال غیر ارادی جیسے دل اور عضلات کی حرکتیں ہیں پیدا ہوتے ہیں اور ان افعال غیر ارادی میں عادتیں بھی شامل ہیں۔

ان افعال غیر ارادی سے جو جسم کے تمام اعضا میں پائے جاتے ہیں ہمارے وماغ یا روح اسفل کو کوئی تعلق نہیں۔ کبھی کبھی ہمیں کسی خاص موقع

اور محل پر ان افعال کا اور اک ہو جاتا ہے۔ مثلاً جب ناگہانی طور پر ہم پر کوئی لائٹھی مارتا ہے۔ تو فوراً ہمارے علم اور ارادے کے بغیر ہمارے دونوں ہاتھ اوس لائٹھی کی طرف ہو جاتے ہیں۔ روح اعلیٰ کے ان تمام اور اکات کو جو اعضاء جسم میں موجود ہیں ہم احساس طبعی یا تھتی کہتے ہیں۔ جو روح ہمارے دماغ کے ذریعہ سے بحالت بیداری ظاہر ہوتی ہے اور جو ہم میں سوچتی اور سمجھتی ہے ہم اوس کو روح اسفل یا روح بالفعالی کہتے ہیں اور جو روح عام طور سے ہمارے دماغ کے ذریعہ سے بحالت بیداری ظاہر نہیں ہو سکتی۔ اس کو ہم روح اعلیٰ کہتے ہیں اس روح کا ظہور اسی وقت ہوتا ہے جب انسان فن مراقبہ سیکھتا ہے۔ اور حدیث نفس یعنی روح اسفل کے افعال کو معطل کر دینے کی قوت حاصل کر لیتا ہے۔

الغرض روح کے تین رخ یا پہلو ہیں اور ہر رخ کے اعتبار سے ہم اسکو تین قسموں میں منقسم کرتے ہیں۔ اول قسم کو ہم روح طبعی کہتے ہیں۔ کیونکہ وہی ایک روح جب اعضاء جسم میں کام کرتی ہے۔ تو اس کو یہ نام دیا جاتا ہے۔ دوسرے قسم کو ہم روح بیدار کہتے ہیں۔ جو حالت بیداری میں کام کرتی ہے۔ تیسری قسم کو ہم روح اعلیٰ کہتے ہیں جو بحالت مراقبہ یا تعطل حواس خمسہ ظاہری ظاہر ہوتی ہے۔

روح طبعی جبکہ افعال غیر ارادی یا اضطراری ہوتے ہیں

روح طبعی کے آلات اعصاب متاثرہ یا سمپٹنٹک زردس اور سیرمی برو

اسپائل سسم یا صلب کے بعض مرکزہین جن کے ذریعہ سے اس کے افعال ظاہر ہوتے ہیں۔ روح طبعی کے فرائض یہ ہیں کہ وہ جسم کے سیلز یا وزات کو انقباط میں رکھتی ہے۔ اور جسم کے مختلف اعضا کو افعال کو ترتیب دیتی ہے اور جو افعال بغیر ہمارے خیال کے ان اعضا سے اضطراری طور پر ظاہر ہوتے ہیں۔ ان کی یادداشت کو بھی محفوظ رکھتی ہے۔

اسی روح طبعی کو ہم عادت۔ عقل حیوانی۔ خلق۔ افعال خلقی اور طبعی کے ناموں سے موسوم کرتے ہیں۔ مثلاً جب ہم لکھنا سیکھتے ہیں۔ تو ہم کو لکھنے کی پہلی کوششوں میں مشکل اور تکلیف محسوس ہوتی ہے اور ہمارا دماغ لکھنے کے فعل کو محسوس اور اوراک کرتا ہے۔ اور اس وقت لکھنا کا فعل ارادی ہوتا ہے۔ ہم قلم چلانے سے پہلے سوچتے اور لکھنے کا ارادہ کرتے ہیں اور پھر بڑی مشکل سے ایک ایک حرف بناتے ہیں مگر جب ہم ایک مدت تک اس لکھنے کے عمل کو جاری رکھتے ہیں اور لکھنے میں ہمیں پوری مشاقق حاصل ہو جاتی ہے تو اس وقت کوئی دشواری محسوس نہیں ہوتی اور خیال اور ارادہ دونوں غائب ہو جاتے ہیں۔ اور لکھنا فعل غیر ارادی یا اضطراری ہو جاتا ہے یعنی خود بخود ہاتھ حرکت کرتا اور قلم لکھتا ہے اور دماغ اس کی طرف مصروف نہیں رہتا۔ بلکہ وہ ان خیالات اور احساس کی جانب متوجہ ہوتا ہے۔ جنہیں وہ لکھنا چاہتا ہے اسی طرح سے جب کوئی سائیکل پر چڑھنا سیکھتا ہے۔ تو پہلے اسکی

ساری توجہ اور خیال اس بات پر رجوع رہتا ہے کہ سائیکل اور ہر اور چیز جو جاگ
 اور کسی دیوار یا درخت سے نہ ٹکرا جائے۔ مگر مشق سے یہ خیال جاتا رہتا ہے
 اور ہم بے تکلف اس پر ہر جگہ چڑھے پھرتے ہیں۔ اس طرح یہ توجہ دماغ
 یا روح بیدار سے روح طبعی کی طرف منتقل ہو جاتی ہے اور روح طبعی
 خود اس کام کو کرنے لگتی ہے جس کو پہلے دماغ کیا کرتا تھا۔ اس وقت
 ہمارا دماغ یا روح بیدار سائیکل کی ذمہ داری سے بری الذمہ ہو جاتی ہے۔
 مگر جب کوئی سائیکل پر خوب چڑھنے والا شخص پہلی بار کسی ٹرائسکل
 سوار ہوتا ہے۔ تو اس وقت اسکی حالت قابل ملاحظہ ہے۔ کیونکہ سائیکل اور
 ٹرائسکل کے چڑھنے میں ایک قسم کا فرق ہے۔ سائیکل میں تو وزن درست
 رکھنے کے لئے جسم کو برابر رکھنا پڑتا ہے اور ٹرائسکل میں صرف مینڈل باہر
 کی جانب توجہ رکھنی پڑتی ہے۔ چونکہ اب اسکو ایک نئی عادت کرنی
 پڑتی ہے۔ اس لئے اسے پہلی پھیل ٹرائسکل پر چڑھنا دشوار ہوتا ہے اور
 وہ اس لوہے کے گھوڑے کو کسی خندق یا نالی میں گرا دیتا ہے۔
 جب مشق سے کوئی حرکت طبعی ہو جاتی ہے۔ تو پھر اس کو چھوڑ کر
 دوسری نئی حرکت کی عادت ڈالنے میں وقت لگتا ہے۔ کسی حرکت کی
 طبعی اور غیر ارادی بناتے کے لئے ضرور ہے کہ ایک عرصہ دراز تک اس
 حرکت کی مشق کی جائے۔ پہلے تو اس حرکت کے کرنے میں خیال اور ارادہ
 دونوں سے کام لیا جائے گا بعد ازاں رفتہ رفتہ مشق اور اکتساب یہ
 دونوں باتیں جاتی رہیں گی۔ اور پھر وہ حرکت طبعی اور غیر ارادی ہو جائیگی

ساکین اسی اصول کی بنیاد پر عمدہ اخلاق اور عادات اور دیگر کمالات
روحانی حاصل کرتے ہیں اور یہی عام اصول ہے جس پر تمام دنیوی اور
دینی کمالات منحصر ہیں۔

روح اعلیٰ

روح اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ کے خیالات اور احساس پیدا ہوتے ہیں
جو معمولی دماغوں میں اتر کر نہیں آتے۔ کیونکہ عوام الناس کے دماغ مقدر
مقید اور محدود ہوتے ہیں کہ وہ ان عالی خیالات اور احساس کو جذب
نہیں کر سکتے اور نہ ان میں ان کے نلہور کی قابلیت اور صلاحیت
ہوتی ہے۔ اسی روح اعلیٰ سے اولیاء اللہ اور نبیوں اور مشاہیر اشخاص
کے دماغوں میں القا و ارواات اور انکشاف ہوتے ہیں اور لوگ ان سے
فوائد کثیر حاصل کرتے ہیں۔ ہماری زندگی کا اعلیٰ رخ انہیں خیالات اعلیٰ
کی ایک تصویر ہے۔ جب تک کسی شخص میں یہ روح اعلیٰ پائی نہ جائے
اس وقت تک واقعی وہ انسان کہے جانے کے لائق نہیں۔ اگر کسی آدمی
میں یہ روح اعلیٰ موجود نہ ہو۔ تو کہا جائے گا کہ وہ صرف قالب انسانی
تور کھتا ہے۔ مگر یہ قالب روح انسانی سے خالی ہے۔ ایسی صورت میں
وہ حڈیوں۔ عضلوں۔ اور رگون کا ایک مجموعہ ہو گا جیسے کہ اور حیوان
ہوا کرتے ہیں۔ جس دماغ میں خیالات اعلیٰ نہ پائے جائیں تو وہ صرف
سفید گوشت یا منر کے ایک کردی گولے سے زیادہ وقت نہیں رکھتا۔

انسان روح اعلیٰ کا نام ہے۔

بعض اوقات روح اعلیٰ سے وماغ میں اعلیٰ اور ہر کے خیالات کا سرچشمہ بننے لگتا ہے۔ اور یہ احساس اور خیالات عالیہ اکثر موسیقی دان اشخاص اور شاعروں کے وماغون سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اسی واسطے فرمایا گیا ہے کہ الشعراء تلامذہ الرحمن یعنی شاعر حضرت رحمان کے شاگرد ہیں ان خیالات اور احساس کی خوبصورتی اور تناسب سے وہی لوگ لطف حاصل کرتے ہیں جنہیں فنون لطیفہ سے کچھ بہرہ ہوتا ہے۔ بعض وقت اسی روح کے اعلیٰ مقام سے بعض اشخاص کے وماغ میں جرات اور بہت ظاہر ہوتی ہے اور وہ دوسروں کی جان بچانے کے لئے اپنی جانوں کو تھلکے میں ڈالتے ہیں۔ اور بعد ازاں بہادر اور سورما کے لقب سے ملقب ہوتے ہیں۔ یہی روح اعلیٰ تھی جس نے مجاہدین کو ہر ایک مذہب و ملت میں شہیدوں کا خطاب دلایا اور جس نے ایک بہادر جنرل کی طرح جہاں کو بھی یعنی نفس کشی میں ان سے اعلیٰ درجہ کی ریاضت اور عبادت سے کرا سکتے۔

عالم مثال کے تجربوں کی یاد

بعض اوقات جب ہم رات کو خوب آرام سے سو کر جاگتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے وہ تجربے یاد دہتے ہیں جنہیں ہم نے بجا لگتے غفلت عالم مثال میں حاصل کی تھی مگر یہ بات عام نہیں کہ جو کچھ خواب ہم رات کو دیکھتے ہیں صبح کو یاد نہیں اکثر جو کچھ ہم عالم مثال میں بجا لگتے غفلت دیکھتے ہیں وہ ہلکویا

نہیں رہتا۔ کیونکہ دل میں دن بھر کے کاموں کے اوہورے خیالات یا دن کے ٹوٹے پھوٹے مختلف تصورات منتشر طور پر جمع رہتے ہیں۔ دماغ کوئی خود سوچنے سمجھنے والی چیز نہیں ہے۔ جس بات یا جس خیال پر وہ لگایا جاتا ہے اور جس خیال کی حرکت اس میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی کو وہ کل کی طرح وہو ریا کرتا ہے۔ جب دل کسی خاص طرف متوجہ رکھا نہیں جاتا اور وہ اپنی حالت پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو دماغ میں کوئی زور و اخیالات یا تصورات پیدا نہیں ہوتے۔ اور ایسی صورت میں ہمارے خیالات نہایت ہی متلون اور ہورے۔ ناقص اور بے نتیجہ ہوا کرتے ہیں اور کوئی فائدہ نہیں دیتے۔ جیسے کوئی چشمہ پہاڑ سے گر کر ایک بہت بڑے ریت کے میدان میں چارون طرف پھیل جائے تو اُس پانی سے ایک گھانس کا تھکا بھی نہ بہے گا۔ مگر جب وہی پانی ایک چھوٹی نہر میں ڈالا جاتا ہے۔ تو اس میں کشتیان چلنے لگتی ہیں اور تمام ملک کی زمین سرسبز ہو جاتی ہے۔

طلباً جب ہم خواب یا سونے سے بیدار ہوتے ہیں اور ہماری روح اس عالم غیر مری سے پھر اس قالب میں داخل ہوتی ہے تو ہم اپنے دماغ کو طرح طرح کے خیالات ناقص اور نامکمل سے بھرا ہوا پاتے ہیں۔ جن کا دور کرنا مشکل ہے مگر تھوڑی سی محنت اور توجہ سے دماغ کو ایسا تربیت کر سکتے ہیں کہ جو کچھ سوسائٹی کی حالت میں ہم عالم مثال میں دیکھیں وہ ہمیں بحالت بیداری یاور ہے۔ اور ہم اس سفر آخرت سے جو ہمیں ہر روز و پیش ہوا کرتا ہے نواد کثیر اٹھایا کریں۔ بعض معمولی آدمیوں کو بھی باوجود اس کے کہ اون کے دماغ کو

کوئی تربیت نصیب نہیں ہوئی۔ عالم مثال کے واقعات یعنی خواب یاد رہتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے انہیں کبھی سچے خواب بھی پڑتے ہیں۔ سچے خواب واقعات مثالی ہیں جو کبھی ہمیں بعد بیداری یاد رہتے ہیں۔

آئندہ واقعات کا مشاہدہ

عوام الناس بڑی مشکل سے اس بات کو باور کر سکتے ہیں کہ انسان آئندہ ہونے والے واقعات کو بعینہ خواب یا حالت مراقبہ میں دیکھ سکتا ہے اور اس کو ان واقعات کی پوری یاد بیداری کے بعد رہ سکتی ہے۔

اگر ہم ایک چھوٹی سی پہاڑی پر کھڑے ہوں جس کے اطراف ایک ریلوے لائن واقع ہے اور ہم دیکھیں کہ دو لائنوں طرف سے دو ریلین اسی ایک پٹری کے مقابل کے سمتوں سے آرہی ہیں۔ تو ہم عقل سے یہ دریافت کر سکتے ہیں کہ کس مقام پر کس وقت ان میں تصادم واقع ہوگا اور آپس میں ٹکرائیں گی۔ حالانکہ جو لوگ ان ریلوں میں سوار ہوں گے انہیں اس آئندہ واقعہ کی ذرا بھی پہلے سے خبر نہ ہوگی۔

اسی طرح جب ہم عالم مثال میں ہوتے ہیں جو بہتر لہ پہاڑ کے ہے۔ تو ہمیں اہل دنیا کے آئندہ واقعات اپنی باطنی آنکھ سے نظر آتے ہیں۔ اور ہم انہیں دیکھ کر آئندہ کی نسبت پیشین گوئی کر سکتے ہیں۔

عالم آخرت سے تعلق پیدا کرنا یا عالم ملکوت

اور جبروت کا کھلانا

جب ہم سخت مجاہدے اور ریاضت سے اپنے جسم و مانع اور اعصاب کو ظاہر اور پاک کرتے ہیں اور اس میں عالم آخرت کی تار برقیان رسید یا وصول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت ہماری باطنی نظر کھل جاتی ہے اور ہمیں اسرار غیبی دکھائی دینی لگتے ہیں۔ مگر یہ باطنی قوت حسب خلقت ہر شخص میں مختلف ہوتی ہے۔ یہ قوت خلقی طور پر ہر آدمی میں موجود ہے۔ مگر اسکے ظہور اور نمود ترقی کے لئے اکتساب اور مجاہدے کی ضرورت ہے۔ معمول اور اس ذاتی قوت میں فرق یہ ہے کہ معمول بنانے کی حالت میں ہم دوسری روحوں سے کام لیتے ہیں۔ اور اپنی ذاتی قوت سے ہم خود عالم مثال کی سیر کر سکتے ہیں۔ معمول صرف ایک درمیانی شخص ہے جس کے ذریعہ یا وساطت سے ارواح عالم مثال کے حالت بیان کرتی ہیں۔ اور ہم اپنی باطنی ترقی سے خود عالم مثال کی انشیا کو دیکھتے ہیں۔

قدیم زمانہ سے ہندوستان میں اس باطنی قوت کو ترقی دینے کے وہی ذریعہ راج ہیں۔ ان میں سے ایک تو وہ ہے جس کو ہم "ہٹ جوگ" یعنی نفس کشی کہتے ہیں۔ اس طریقہ کا اصل اصول یہ ہے کہ بعض جسمانی اکتساب اور اشغال کے ذریعہ سے جسم اور حواس خمسہ کے احساس استقدر معطل کر دئے جائیں کہ ان میں خلدی انشیا کی تحریک ہی پیدا نہ ہو۔ جیسے آنکھوں یا کانوں کا بالکل بند کر لینا وغیرہ ہے۔ چونکہ ہٹ جوگ صرف جسم ہی سے تعلق رکھتا ہے اس لئے اس کے اکتساب سے صرف ابتدائی باطنی قوت ظاہر ہوتی ہے۔

اور باقی قوائے و ماغی میں ترقی نہیں ہوتی۔ اور روحانی قوتیں بدستور باقی
پست حالت میں رہتی ہیں۔

عالم آخرت کے انکشاف کا و سراسر طریقہ راج جوگ ہے۔ یہی وہ طریقہ ہے
جس کے ذریعہ سے تمام روحانی اور قلبی قوتیں ترقی کرتی ہیں۔ اور اس
جوگ کے ذریعہ سے جس کو ہم مراقبہ کہتے ہیں انسان اپنی توجہ اور قوت ارادگی
اس قدر ترقی دیکھتا ہے کہ وہ جب چاہے اپنی توجہ کو اس عالم مادی سے
ہٹا کر دوسرے عالم یا مثال وغیرہ کی طرف کر لے اور اس تدبیر سے وہ غیر مری
عالموں میں حسب و نحوہ پہنچ جائے۔ اور ان کی اشیاء کو اپنی باطنی نگاہ سے مشاہدہ کرے

فصل ۱۰۔ عالم مثال کے دیکھنے کی دلی ابتدائی قوت

عالم مثال کے دیکھنے کی ادنیٰ ابتدائی قوت قدیم قوم اطالانت میں
بڑے بڑے کامل مرشدوں اور ماہر تماروں نے اپنے علم باطن سے
یہ دریافت کیا ہے کہ نہایت ہی قدیم زمانہ میں ایک بہت وسیع براعظم
آبا و تمھاجو اس ہمارے زمانہ میں غرق آب تھا ہے اور ہم اس سمندر کو جو
اس آبادی پر موج زن ہے بحر اطالانت کہتے ہیں۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ یہاں
وسیع مقام پر ہزاروں شہر اور گاؤں آباد تھے۔ انگوروں اور دیگر میوہ جات کے
سرسبز باغات اپنی خوشنمائی سے دلوں کو تروتازہ کرتے تھے۔ اور ہر سے ہر

لہلہہاتے کھیت کو سون سلسل نظر کو اپنے ولفریب منظر سے سرور بختتے تھے۔
 ہر لون کے گلے اور شیر چیتوں کے تنہا مقام جنگلون اور جھاڑیوں میں بکثرت
 دکھائی دیتے تھے۔ اور آج وہ زمانہ ہے کہ جد ہر نظر اوٹھا سو اپانی کے
 اور کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ وہ سارا خوشنما منظر نظروں سے غائب ہو گیا۔ نہ
 وہ تمدن رہا اور نہ وہ تہذیب و شائستگی۔ کل من علیہا خان ویتقا ویر بابک
 ذوالجلال والا کرام۔ نہ وہ انسان رہے اور نہ وہ اون کے مکانات او
 مصنوعات رہے۔ آخر کو وہی ایک ذات جو ہمیشہ تھی اور ہمیشہ رہیگی
 باقی رہی۔ اگرچہ کہ یہ قدیم زمانہ کی تہذیب لبض لحاظ سے اس ہمارے زمانہ
 کی شائستگی سے بڑھی ہوئی تھی۔ مگر اس کے مظالم اور گناہوں اور نافرمانیوں نے
 اس قدر وسیع ملک کو غرق آب خیالت کر دیا اور دنیا کو یہ دکھا دیا کہ خداوند تعالیٰ
 عادل حقیقی ہے جو کچھ خرابی اور تباہی آتی ہے وہ انسان کے اعمال بیکارنتیجہ
 شمر۔ ہرچہ بر تو آید از ظلمات و غم: این زمینا کی وگستاخیت ہم
 انھیں غیبی رجسٹرون اور باطنی انگشاؤن سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ
 اس براعظم مغرب کے باشندوں پر عالم مثال کسلا ہوا تھا۔ اور وہ اپنی آنکھوں سے
 اس کو اس طرح دیکھتے تھے کہ انھیں یہ دنیا اور عالم مثال دونو باہم ملے ہوئے
 دکھائی دیتے تھے۔ مگر اس قوم کے عقلی خواہین کوئی زیادہ ترقی نہ تھی۔ انکی
 دماغ اس قدر ترقی یافتہ نہ تھے جس قدر کہ اس ہمارے زمانہ کے دماغ ہیں۔
 ان میں یہ نسبت عقل کے احساس دیا دہ تھے۔ وہ سوچتے کم تھے۔ مگر محسوس
 زیادہ کرتے تھے۔ وہ کسی ایک بات کو دیر تک سوچنا اور اون کے اسباب

دنتائج پر غور کرنے کی زیادہ قابلیت نہیں رکھتے تھے۔ گزردہ جلدی مشتعل ہو جانے اور زیادہ عشق لفرقت سے جوش میں آجانے کی بہت زیادہ قابلیت رکھتے تھے۔

اب یہاں پر خود بخود یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کے دماغ اور اعضاؤں جسمانی کی ساخت میں ایسی کون سی خصوصیت تھی کہ انہیں عالم مثال خلقاً کھلا ہوا تھا۔

انسانی جسم میں عالم مثالی کے مرکز

اکثر اشخاص جو فن تشریح یا جراحی سے واقف ہیں انہیں معلوم ہے کہ انسان کے جسم میں دو قسم کے اعصاب ہیں۔ ان میں سے ایک کو تو سیری بریڈ پائل کہتے ہیں جس میں دماغ اور حرام مغز شامل ہے اور دوسرے کو اعصاب ہمدردی (سپینڈھک نروس) کہتے ہیں۔ یہ اعصاب ریڑھ کے مہردن کی دونوں جانب واقع ہیں اور ان سے باریک اعصاب کا جال نکلا کر جسم کے دونوں جانب پھیلا ہوا ہے۔ کہیں کہیں ان اعصاب ہمدردی کا جال بہت باریک اور گنجان ہو گیا ہے۔ جنہیں اہل تشریح عقد (پلیکس) کہتے ہیں۔ ان گانٹھوں میں سے عقد شمسی (سولر پلیکس) زیادہ مشہور و معروف ہے۔ مگر اہل تشریح یا ڈاکٹروں کو ان عقود یا چکرون کی باطنی خصوصیت ذرا معلوم نہیں۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ ہر حکم یا عقد عالم مثال سے ایک بہت بڑا ربط رکھتا ہے اور انہیں چکرون پر عالم اجسام اور عالم مثال دونوں باہم اتصال

قوی کہتے ہیں۔ قوم اطلاعات میں یہی چکر زیادہ ترقی کر گئے تھے۔ اور بحیثیت
اجتماعی تمام اعصاب ہمدردی ان میں پورے طور پر نمایان تھے۔ اور انہیں
ابھرنے ہوئے اور ترقی یافتہ چکرون اور اعصاب ہمدردی کے ذریعہ سے
عالم مثال کی تحریک بکثرت ان تک پہنچتی تھی۔ اور وہ عالم مثال کی چیزوں
اس عالم مادی کی اشیاء کی طرح تجزیہ و پیتے تھے۔ ان کی روحانی آگاہی یا
تجربہ ان ابھرنے سے ہوئے اعصاب ہمدردی میں اسی طرح کام کرتی تھی
جس طرح کہ وہ ان کے غیر ابھرنے یا ناتربیت یافتہ دماغوں میں کام کرتی
تھی۔ اور اس کارروائی کا نتیجہ صرف یہی نہ تھا کہ ان پر عالم مثال کھلا تھا۔
بلکہ اس کے ساتھ یہ بات بھی تھی کہ آجکل جو باتیں ہم میں امور طبعی یا غیر ارادی
میں دماغ میں طبعی نہ تھیں بلکہ ارادی اور فکری تھیں۔ مثلاً حرکت قلبی جو ہم
میں ایک امر طبعی یا غیر ارادی ہے یعنی خود بخود قلب کی حرکت ہوتی رہتی ہے
یا معدہ کا فعل ایک امر طبعی ہے جو اپنے آپ واقع ہوتا رہتا ہے یہ سب امور
طبعی اس قوم اطلاعات کو غیر طبعی تھے۔ یعنی ان کی حرکت قلب معدہ حرکت
ارادی تھی۔ اور انہیں بالارادہ قلب اور معدے کو حرکت دینا پڑتا تھا
اور وہ قلب اور معدہ کی حرکت کو سوس کرتے تھے۔

گو قوم اطلاعات پر عالم مثال کھلا ہوا تھا۔ مگر اس عالم اور اس دنیا و دلو کی
تصورات اور معلومات ان ذہنوں میں اجالی اور سطحی تھے۔ کوئی تفصیلی علم نہیں
وینا کا یا عالم مثال کا حاصل نہ تھا۔ جو اس زمانہ کے ایک سالک کو حاصل ہوتا
ایک باضابطہ تربیت یافتہ سالک خصوص چکرون کو کام میں لاتا ہے اور اس

غیر مری دنیا کی اشیا کو تفصیل وار دیکھتا ہے۔ یہ مخصوص چکر یا مرکز و باغ کے تعلق رکھتے ہیں اور انہیں عالم مثال اور دیگر عالموں کے ساتھ ایک خاص خصوصیت ہے۔

قوائے عقلی کی ترقی

صد ہا برسوں کے گزرتے کے بعد انسان کے قوائے و ماغی میں ترقی ظاہر ہوتی ہے۔ اور اس عقلی ترقی کے مطابق و ماغ کے ماتھے اور ساخت میں بھی ترقی ہوتی ہے۔ اور ساتھ ہی اس ترقی کے اعصاب ہمدردی کے افعال اور احساس تبدیلی طبعی اور غیر ارادی ہوتے ہیں۔ کیونکہ اس باغ یا فکر سے ان کی ذمہ داری یا خبر داری کا بار اٹھ گیا ہے۔ قوائے عقلی اور فکری کا نمونہ اور قوائے اعصاب ہمدردی کی جگہ پر ان کا قایم ہونا اور لاکھوں برس کے عرصہ اکتساب میں تکمیل کو پہنچا ہے۔ اور اب تک باوجود اس مدت و راز کے ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جن کے قوائے عقلی اس قدر لپٹ اور ناترقی یافتہ ہیں کہ ہمیں اس گزشتہ مہم قوم اطلانت کی یاد دلاستے ہیں۔ جن میں عقل تو کم تھی۔ مگر احساس زیادہ تھے۔ یہ کچھ کم تعجب کی بات نہیں کہ قوم اطلانت کو فنا ہوئے لاکھوں برس کا زمانہ گذرا اور اب تک بعض قوائے احساس کی وہی ابتدائی حالت قایم ہے۔ لوگوں کو اکثر اس بات پر حیرت ہوتی ہے کہ بعض اشخاص میں احساس تو زیادہ ہیں مگر عقلی قوائے جمالی اوسوں سے زیادہ نہیں۔ ان کی عقلیں

ایسی روشن نہیں جیسے کہ ان کے احساس۔ وہ مقدمات منطقی کو ترتیب دے نہیں سکتے۔ مگر ان میں احساس کا مادہ بہت بڑا ہوا ہے۔ یہ بات کوئی تعجب کی نہیں، اس لئے کہ ان کے قوائے عقلی میں ابھی زیادہ ترقی نہیں ہوئی اس ترقی کے لئے انھیں اس دماغی میں صدمہ مرتبہ ممر کے پیدا ہونا پڑیگا اور تدریج ان کے قوائے عقلی نمو کریں گے۔ اور یہ ابتدائی حالت دماغی غائب ہو جائے گی۔ اور اس کی جگہ عقلی قوا کی ترقی پیدا ہوگی۔

معمولی آدمیوں میں جن کی تمدنی یا عقلی ترقی کسی قدر ہوئی ہے۔ یہ عالم مثال کے دیکھنے کی وقت تدریج کم ہوتے ہوتے مفقود ہو گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی دماغی اور عقلی ترقی بالانسانیت ظاہر ہوتی ہے۔ یعنی جس قدر عقل ترقی کوئی جاتی ہے۔ اس قدر عالم مثال کے دیکھنے کی قوت گھٹتی جاتی ہے۔ مگر یہ عقلی ترقی انسان کو کہ فی ایک زندگی یا جنم میں حاصل نہیں ہوتی۔ بلکہ صدیوں یا صدیوں اور جنموں میں وہ اس مقام پر پہنچتا ہے۔ اس بیان اس بات کی تصریح اور توجیہ بخوبی کی جا سکتی ہے کہ اس ہمارے زمانہ میں بعض اشخاص ایسے موجود ہیں جن کے قوائے عقلی تو بہت ہی گھٹے ہوئے ہیں۔ مگر وہ عقلاً عالم مثال کے دیکھنے کی قوت رکھتے ہیں۔ ایضاً اوقات ہمارے دل میں خود بخود پریشانی اور بے قراری ہوتی ہے۔ جس کو ہم عینیت کا گھبراہٹ سمجھتے ہیں اور یہ پریشانی اور گھبراہٹ کسی ایسے عینیت سے آتی ہے جو ہم کو اپنی توجیہ سے بے خبر کر دیتی ہے۔ اس لئے کہ ہم اس وقت اور کمال مثال سے بالکل بے خبر ہیں۔

مکن ہے کہ بعض اشخاص ہمارے اوپر کے بیان کو تسلیم نہ فرمائیں۔
 جسکی بنیاد انکشاف اور علم لدنی پر ہے۔ اس لئے ہمیں مناسب معلوم ہوتا ہے
 کہ انکی تشفی کسی عقلی دلیل سے کر دی جائے۔

علم حیوانات کے ماہر دہ نے اس بات کا مشاہدہ متواتر کیا ہے کہ
 بعض جانور طوفان یا کسی حادثہ کے واقع ہونے سے پہلے اس سے وقف
 ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ اونٹ عربستان کے ریتلے میدانوں میں جب طوفان
 ہوا آنے والا ہوتا ہے تو ریت میں اپنے منہ چھپا لیتے ہیں۔ اسی طرح کتے
 اور بلیاں جب کوئی زلزلہ آئے کو ہوتا ہے۔ تو کسی پناہ کی جگہ چھپ جاتی
 ہیں۔ الغرض اکثر حیوانات آئندہ کے حوادث اور آفات سے پہلے ہی واقف
 ہو جاتے ہیں۔ جس سے بخوبی ثابت ہے کہ ان پر عالم مثال کھلا ہوا ہے۔
 مگر انسان عام طور پر ان حوادث دہر سے اس وقت تک واقف نہیں
 ہوتے جب تک وہ ظہور میں نہ آجائیں۔ ظاہر ہے کہ آدمیوں میں حیوانات
 کی نسبت دلغ ترقی یافتہ ہے۔ مگر قوائے احساس کم ہیں۔ اسی طرح جنگلی
 قواوں میں بعض اشخاص پر عالم مثال کھلا ہوا ہے۔ مگر عقلمین ان میں کم
 ہیں۔ برخلاف اس کے شہری اور تمدنی اشخاص میں قوائے احساس
 نہایت ہی کم زور ہیں اور بہت ہی کم ان میں عالم مثال کے دیکھنے کی قوت
 پائی جاتی ہے۔

کہا جاتا ہے کہ نوزائیدہ بچے پر عالم مثال کھلا ہوتا ہے اور وہ پہلے اسی کو
 دیکھا کرتا ہے۔ اور جس قدر اس کے حواس ظاہری ترقی کرتے جاتے ہیں

اور اس مادّی عالم کی طرف متوجہ ہوتا جاتا ہے اسی قدر عالم مثال اس کی نظر و نظر سے غائب ہوتا جاتا ہے۔ بعد ازاں حواس خمسہ اور وماغ کی ترقی کے ساتھ اس میں عالم مثال کے دیکھنے کی قوت سلب ہوتی جاتی ہے۔ یہ سب واقعات جن کی تکذیب کی کسی کو جرات نہیں ہو سکتی اس پر پوری شہادت دیتے ہیں کہ دنیا میں قوم اطلانت موجود تھی اور اس پر عالم مثال کھلا ہوا تھا اور وماغی ترقی اور تمدن اور معاشرت انسانی کے ساتھ ساتھ اس قوت دید مثال میں زوال ہوتا گیا ہے۔

درمیانی حالت

اس زمانہ میں انسان کی حالت درمیانی ہے۔ واقعی اس کو وماغی اور عقلی ترقی حاصل ہوئی ہے مگر ساتھ ہی اس کے اسکی وہ عام ابتدائی باطنی نظر جاتی رہی ہے جس سے بالا جلال وہ عالم باطن یا مثال کا مشاہدہ کرتا تھا۔ اگرچہ بعض اشخاص نے اس زمانہ میں عالم مثال کی وہ تیز نظر پیدا کی ہے جو اس کے تفصیلی حالات سے لطف اٹھاتی ہے۔ جو لوگ اس عنصری قالب کے ساتھ عالم باطن یا مثال میں رہنے کی عادت کرتے ہیں انہیں کی نظر باطنی کھل جاتی ہے اور وہ عالم آخرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اب وہ زمانہ قریب آگیا ہے کہ اکثر اشخاص میں عالم مثال کے دیکھنے کی باطنی نظر اچھی طرح سے پیدا ہو جائے گی۔ کیونکہ اکثر اشخاص کے وماغ اور اعصاب ترقی کر چکے ہیں۔ اور ان کی قلبی اور روحانی قوتیں زور واپہو چکی ہیں

اور ان میں اسقدر قوت ارادی کا ظہور ہو چکا ہے کہ اب وہ عالم مثال کے مشکل اور دقیق مسائل کو بخوبی سہولت کے ساتھ حل کر سکتے ہیں۔

اس زمانہ میں ہمیں اختیار ہے کہ ہم یا تو آگے بڑھیں اور ترقی کریں یا تنزل کریں اور پیچھے ہٹیں۔ اگر ہم اپنی باطنی نظر کو ترقی دین گے اور اعلیٰ درجہ کے روحانی قوتیں حاصل کریں گے۔ تو ہمیں ترقی نصیب ہوگی۔ اور اگر اسی ابتدائی نظر کو پھر از سر نو لوٹا لائیں گے۔ تو واقعی ہمیں ایک قسم کا تنزل ہو جائیگا جنہوں نے روحانی قوا کا اکتساب پورے طور سے کیا ہے۔ اور کسی مرشد کامل کی نگرانی میں راہ سلوک کے مختلف مقامات طے کئے ہیں۔ وہ اس بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج کل عالم مثال کے کھلنے کے جو طریقے یورپ اور امریکہ میں شائع ہیں ان سے کوئی روحانی ترقی نہیں ہوتی۔ بلکہ وہ الٹا ہمیں اور پیچھے کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ ان طریقوں سے عالم مثال کے اسفل طبقات بہت جلدی اور آسانی سے کھل جاتے ہیں۔ برخلاف اس کو اعلیٰ درجہ کی باطنی نظر ملے تو ان اور دقتوں کے بعد کھلتی ہے۔ ان دونوں طریقوں میں جو یورپ اور ہندوستان میں رائج ہیں فرق اتنا ہی ہے کہ ایک تو جلدی کی راہ ہے اور ایک دیر کی۔ صرف جلدی اور دیر کا فرق ہے مگر جو ترقی دیر میں ہوتی ہے وہ اعلیٰ درجہ کی ہے۔ اور جو جلدی ہوتی ہے وہ محض طبع کاری اور نمائشی ہے۔

اور دوسرے چکر اور مرکز

ان مرکزوں اور چکروں کے علاوہ جن کا ذکر ہم اوپر کر چکے ہیں دوسرے

مرکز اور چکر بھی ہیں جو عالم مثال کے دیکھنے کے لئے بعض اوقات استعمال کئے جاتے ہیں۔ علم افعال اعضاء (فزیالوجی) سے دریافت ہو چکا ہے کہ جو آپ ختمہ میں سے ہر ایک آلہ حس اعصاب کے ذریعہ سے دماغ سے ملا ہوا ہے اور ہر حس کا مرکز دماغ میں موجود ہے۔ مگر یہ بات ڈاکٹرون اور طبیبوں کو معلوم نہیں کہ ہر مرکز دماغی کا ایک مرکز مثالی بھی موجود ہے۔ اور ان مثالی مرکزوں اور دماغی مرکزوں میں اتصالی تعلق ہے۔ اور اس طرح جسم کشیف جسم لطیف سے ربط اور ضبط رکھتا ہے۔

جب غصع آفتاب آنکھ پر پڑتی ہے تو آنکھوں کے اعصاب بینائی کو حرکت ہوتی ہے اور یہ تحریک انھیں اعصاب کے ذریعہ سے دماغ کے مرکز بینائی کو پہنچتی ہے یہ تحریک یہاں ختم نہیں ہو جاتی۔ بلکہ دماغ مثالی کے مرکز بینائی تک پہنچتی ہے اور وہاں شعاع کی روشنی اور رنگ محسوس ہوتے ہیں۔ تمام احساس وجود مثالی میں پیدا ہوتے ہیں۔ جسم عنصری کسی چیز کو محسوس اور معلوم نہیں کرتا۔ صرف جسم مثالی ہی ہر شے کو محسوس کرتا ہے۔ کیونکہ دماغ و دماغ محض ایک آلہ ہے جس کے توسط سے خارجی تحریک باطن کو پہنچتی ہے اور باطنی تحریک خارجی یا ظاہری جسم تک آتی ہے۔ مگر یہ نقل و حرکت نہایت ہی سریع اور قوی ہے۔

آلات حواس ختمہ میں سے ہر آلہ حس یعنی ناک۔ کان۔ آنکھ وغیرہ کا ایک مرکز مادی و دماغ میں اور ایک مرکز وجود مثالی میں موجود ہے۔ مگر اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ عام طور پر یہ مثالی مرکز کوئی آلات احساس میں اور ہماری

ناک - کان اور آنکھ کی طرح شکل و صورت رکھتے ہیں عموماً وہ تو صرف ایک قسم کے تعلقات ہیں جن کے ذریعہ سے روح تک خارجی تخریک پھینچتی ہے۔ مگر جب بعض اعمال و اشغال کئے جاتے ہیں جنہیں ہم آئندہ فصل میں بیان کریں گے۔ تو اسوقت مشق اور اکتساب سے یہ مثالی مرکز یا چکر ترقی کر جاتے ہیں۔ اور ابتدائی مثالی چشم و گوش میں ظاہر ہوتے ہیں۔ جنہیں باطنی آنکھ اور کان کہتے ہیں۔ انہیں ابتدائی باطنی چشم و گوش کے ذریعہ سے ہم عالم غیب کی اشیا کا سمائٹہ کرنے لگتے ہیں۔ اور ہمارا دماغ ان غیبی معلومات کو یاد رکھتا ہے۔ اور اس وقت یہہ کہا جاسکتا ہے کہ ہم پر عالم مثال کے طبقات کھل گئے۔

دوسری آنکھ یعنی چشم باطنی

یہی وہ چشم بصیرت یا باطنی آنکھ ہے جس کو اہل سلوک اپنی محنت اور ریاضت سے پیدا کیا کرتے ہیں اور بعض اوقات عام لوگوں کو بھی جنہوں نے کوئی ذکر و مشغل نہیں کیا یہ آنکھ نصیب ہو جاتی ہے بعض نیک اشخاص اور پرہیزگار مرد اور عورتیں ایسی پائی جاتی ہیں جنہیں خود بخود بغیر کسی معین اور مقررہ طریقہ سلوک کے یہہ چشم و گوش باطنی نصیب ہیں۔ ان لوگوں میں مثالی مرکز اس قدر ابھرے اور نمودار ہوئے ہیں کہ وہ اپنے سامنے عالم مثال کے لوگوں اور اشیا کو دیکھتے ہیں۔ بعض اشخاص کو صحیح خواب

پڑتے ہیں اور ایضاً انہیں بند کر لینے سے عالم مثال کی چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ اور ایضاً کھلی آنکھوں سے اس عالم مثال کا موازنہ کرتے ہیں۔ چونکہ دنیا کا ہر ایک واقعہ پہلے عالم مثال میں گذر چکتا ہے۔ اس لئے چشم باطنی رکھنے والا شخص اس کو اس کے واقع ہونے سے پہلے ایک جفتہ یا ایک بار یا ایک سال پیشتر ملاحظہ کر چکتا ہے۔ اور اس واقعہ آئندہ کی پوری تصویر اس کے سامنے آجاتی ہے۔ وہ اس واقعہ کو یاد رکھ سکتا ہے۔ اور اس کی خبر دوسروں کو بھی دے سکتا ہے۔ اسی خبر کو ہم پیشین گوئی کہتے ہیں۔ جس سے لوگوں کو حیرت ہوتی ہے۔

چشم باطنی پیدا کرنے کے اکتساب

چشم باطنی کے پیدا کرنے کے لئے دو نو قسم کے مرکز یا چکر اجماع سے یا مذکورہ جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک تو دو چکر ہیں جو آلات حواس ظاہری سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور دوسرے وہ ہیں جو اعصاب ہمدردی یا سمپتھٹک نزدس سے تعلق ہیں۔ ان چکروں کی ترقی کے لئے خلاف اشغال اور ریاضتیں بنانی گئی ہیں۔ جنہیں ہم ہمیشہ جوگ کہتے ہیں۔ یہ جوگ نہایت ہی قدیم زمانہ سے ہم تک چلتا ہے۔ ایضاً متفقین کہتے ہیں کہ یہ اشغال اور اکتسابات قوم امانت سے جو اب منقرض ہے۔ آری لوگوں کو پہنچے تھے اور جب قوم آریا ہندوستان میں آئی۔ تو وہ یہاں رائج ہوئے۔

اس وقت ہم کو اس تحقیقات سے مطلب نہیں کہ ابتدائی اشغال اور ریاضتیں کہاں سے آئی ہیں جنہیں بہت جوگ یا سخت بدنی ریاضات کہتے ہیں۔ مگر اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ ہندوستان میں ہزاروں برس سے یہ جوگ پایا جاتا ہے۔ اور لوگ اس کی تعلیم خشیہ یا سینہ بسینہ کرتے چلے آتے ہیں۔ اس جوگ سے عالم مثال کے اسفل طبقات کھل جاتے ہیں اور ہندوستان کے مرشدوں میں اس کا رواج بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ چونکہ ہندوستان کے انخاص قدیم زمانہ سے یہ خصوصیت رکھتے ہیں کہ وہ کسی نئی اصلاح یا طریقہ کو بڑی مشکل سے سخت مزاحمت اور مخالفت کے بعد قبول کرتے ہیں اور جلد متغیر ہو جانے کی ان میں زیادہ قابلیت نہیں ہے۔ اس لئے وہ کسی ترقی یافتہ اشغال اور ریاضت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اور اسی پرانی لکیر کے فقیر ہیں جو ان کے آباؤ اجداد سے چلے آتی ہے۔ اگر انہیں کوئی آسان طریقہ یا کوئی زیادہ مفید مشغل یا ریاضت بتائی بھی جائے گی۔ تو وہ اس کو ہرگز قبول نہ کریں گے۔

قدیم زمانہ کی احتیاط

اگلے زمانہ میں پیریاگرو و علم باطن کے اشغال اور سہارا اپنے مریدوں اور چیلوں کو بتایا کرتے تھے اور ان کی نگرانی اور حفاظت میں مریدوں

اشغال کا اکتساب کرتے تھے۔ اس لئے انھیں ان اشغال باطنی سے کوئی مضرت پہنچنے نہ پاتی تھی۔ کیونکہ مریدوں کی تعلیم و تربیت میں از حد احتیاط عمل میں آتی تھی۔ اور مرید اپنے مرشدوں ہی کے پاس رہ کر عمل اور اکتساب کرتے تھے اور مرشد انھیں ہر مقام کو بحفاظت تمام طے کراتے جاتے تھے اور جو مشکلات واقع ہوتی تھیں ان میں رہنمائی کرتے اور ہر مسئلہ کی غلطی میں جو نا فہمیان واقع ہوتی تھیں انھیں سمجھاتے جاتے تھے اور راہ سلوک کی دشواری گزار گھاٹیوں میں اپنے مریدوں کے ہادی اور رہبر ہوتے تھے۔ مگر آج کل یورپ اور امریکہ میں جہاں ہر شخص علم باطن اور اسرار غیب کا دلدادہ ہے اس دور اندیشی اور اخفا پر عمل درآمد نہیں ہے وہاں تو یہ حال ہے کہ لوگ دکانون سے تصوف اور علم باطن کی کتابیں جن کے مصنف مشہور و معروف تھیں خرید لیتے ہیں اور ان کی تحریروں اور ہدایتوں پر عمل درآمد کرنے لگتے ہیں۔ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ ایسے جلد باز اور خوش اعتقاد آدمیوں کو باطنی مضرت آید حال ہو جائے۔

ہر شغل اور ہر عمل ہر شخص کے لئے موزون اور مناسب نہیں۔ مرشد اور گرو کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے مرید کی صحت جسمانی اور مزاج کے لحاظ سے کوئی شغل اس کے لئے انتخاب کرے۔ کیونکہ اگر اشغال اور مراقبات میں پوری احتیاط عمل میں نہ آئے گی۔ تو جسم اور دماغ کے

نازک اجزا اور باریک اعصاب کو بجائے فائدے کے نقصان پہنکا
اس کے علاوہ ہندوستان کے اشخاص میں ہر صحت بائے
وراز کے رسم و رواج نے ایک خاص قسم کی قوت اور قابلیت
پیدا کر دی ہے اور ہند اور یورپ کے باشندوں کے ہر جسم و رواج
اور اکل و شرب کے لحاظ سے بہت اختلاف رکھتے ہیں اور یہ
تفرق ان میں بطور وراثت طبعی کے چلا آتا ہے۔ ہزاروں برس سے
ہندوں میں گوشت اور شراب کا رواج نہیں اور شریعت قرین مثلاً
برہمن شراب اور گوشت کو مطلق استعمال نہیں کرتے۔ اہل اسلام
میں بھی شراب کی سخت ممانعت ہے اور ہندوستان کے مسلمان
عموماً گوشت کو بھی زیادہ استعمال نہیں کرتے۔ اور اکثر مرید اور
سائیکین راہِ طریقت گوشت سے اجتناب کرتے ہیں۔ اس لئے
ہندوستان کے اشخاص کو علم باطن کے اکتساب میں سہولت واقع
ہوتی ہے اور انہیں کوئی جسمانی اور دماغی مضرت پہنچنے نہیں پاتی
برخلاف اس کے یورپ اور امریکہ کے لوگ جو صد ہا برس سے
صرف گوشت اور شراب ہی پر زندگی کا دار سمجھتے ہیں اور جن کی
عادتیں موروثی ہو چکی ہیں ان اشغال اور اکتساب میں بہت کچھ
صدمت اور شواری محسوس کرتے ہیں اور ان اشغال کے اکتساب
سے اکثر انہیں کوئی خاص مضرت پہنچ جاتی ہے۔ کیونکہ اکثر یہ اشغال
ان اشخاص کے لئے خوف ناک ثابت ہوئے ہیں جو کھانے پینے میں

اعتیاد نہیں کرتے۔ مغز اب اور گوشت حصول علم باطن کے لئے ایک بڑی سوراہ ہے۔ یورپ اور امریکہ کے سالکین ان غذاؤں سے بڑا بھی اجتناب نہیں کرتے اور اس لئے وہ ان کو کثیر خاص ایسے پاؤں جاتے ہیں جن کے دماغ اور اعصاب کو ان اشغال کی وجہ سے نقصان ہوا ہے۔

بعض نقصانات یا مضرین

میرے ایک دوست انگریز نے مجھ سے بیان کیا ہے کہ میں امریکہ میں لیکچر دینے کی غرض سے سیاحت اختیار کی تھی اور وہاں کے مالک کا اچھی طرح دورہ کیا تھا۔ اس سیاحت کے درمیان میں نے ۲۲ آدمیوں کو ایسا پایا جنہیں بے وقت عالم مثال کھلتے کی وجہ سے نقصان پہنچا تھا۔ ان اشخاص کا حال مختصر آئینہ فضل میں بیان کیا جائے گا۔

ان میں سے کئی اشخاص نے کتابوں میں پڑھ کر حبس و کم کاشغل اختیار کیا تھا اور اپنے شخص اور دماغ پر اس قدر زیادہ زور ڈالا تھا کہ ان کے شخص اور دیگر اعضا کے جسم کی باریک رگوں اور اعصاب کو صدمہ پہنچا تھا اور امراض سینہ اور شخص میں مبتلا ہو گئے تھے۔

بعض اشخاص نے اعصاب اور دماغ پر زیادہ زور ڈالنے سے

اپنی صحت جسمانی کو خراب کر لیا تھا۔ اور بعض تو خرابی و ماغ کی وجہ سے پاگل خانہ یا دارالمجانین میں قیام رکھتے تھے۔

بعض اشخاص کے و ماغ نرم پڑ گئے تھے اور اون کی دماغی ساخت اور اجزائیں شکستگی اور نخل واقع ہوا تھا۔

بعض اشخاص کے عصبی مرکزوں اور چکروں میں نخل آگیا تھا اور ان کے اس سہرے جال میں نقصان وار ہوا تھا جس کا ذکر ہم کسی پچھلی فصل میں کر آئے ہیں اور ان مرکزوں کی خرابی سے انہیں مختلف اشکال ہر وقت و کھائی دیتے تھے۔

ان متذکرہ بالا اشخاص کے ویکہنے سے ہر شخص کو افسوس آتا ہے

جنہوں نے اپنی جلد بازی سے بغیر سرپرستی کسی مرشد کامل کے اس داوی سلوک میں قدم رکھا تھا۔ چنانچہ اسی مضمون کو حضرت مولوی

معنوی نے اپنی بیٹی میں ان اشعار کے وزیہ سے بیان فرمایا ہے

اندین وادی مرو بے این دلیل لا احب الاقلین گو چون خلیل

روز سایہ آفتابے را بیاب وامن شہ شمس تبریزی تاب

رہ ندانی جانب این سور و عرس از ضیاء الحق حسام الدین سپرس

خلاصہ مطلب ان اشعار کا یہ ہے کہ اس وادی میں بغیر مرشد

کامل کے قدم نہ رکھو۔ کسی شمس الدین تبریزی یعنی اپنے زمانہ کے

سپیر کامل کو تلاش کرو اور اس کا وامن پکڑو۔ اگر کوئی مرشد کامل بالفعل

نہ ملے تو کسی مشہور و معروف سپیر یا مرشد کے ہاتھ پر بیعت کر جاتا

راہ سے کسی قدر واقف ہو اور جو معمولی طور سے راہ سلوک کی
 منازل کو طے کر اسکے۔ اگر یہ لوگ راہ سلوک کو کسی مرشد کی
 نگرانی میں رکھ کر طے کرتے اور جلد بازی اور زور و رمی کو کام میں
 نہ لاتے اور قرآن شریف کے اس فقرہ پر کہ رابطہ او صابرو الینبی
 اکتساب کرتے رہو اور جلدی نکر دو پر عمل پیرا ہوتے تو کبھی یہ خرابیاں
 پیدا نہ ہوتیں۔ اور عالم مثال کے اعلیٰ طبقات ان پر کھل جاتے اور
 دنیا میں وہ نہایت ہی آسودہ اور خوش حال اشخاص ہوتے۔ اور
 اپنی زندگی نہایت ہی آرام و راحت سے گزارتے۔ اور اس بے
 چینی اور خرابی سے محفوظ رہتے جو انہیں بے جا اور بے ضابطہ عمل
 و اکتساب سے لاحق ہوئی ہے اس کے علاوہ ہٹ جوگ کے
 استعمال سے صرف وہی قومیں ترقی پاتی ہیں جو اس مادی و نیامین
 کام آتی ہیں اور مرنے کے بعد وہ قومیں بالکل بے کار ہو جاتی ہیں
 برخلاف راج جوگ یا اعلیٰ درجہ کے سلوک سے اعلیٰ درجہ کی باطنی
 قوتیں ترقی کرتی ہیں۔ اور بعد موت بھی ان کی ترقی زائل نہیں ہوتی
 اسی مقام کے مناسب کسی شخص نے کیا خوب کہا ہے کہ دانائی
 آئندہ کی پختہ عمارت کو تیار کرتی ہے۔ اور نادانی ریت پر گھر بناتی
 ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اکتساب روحانی میں جلدی نہیں کرنی
 چاہیے چنانچہ سعدی صاحب فرماتے ہیں۔ شعر
 تصورِ آئینہ دل کنی صفائیِ تدریجِ حال کنی

فصل ۷۔ چشم باطنی پیدا کرنے کے ابتدائی طریقے

تعطل حواس ظاہری و باطنی

غیر مری دنیا یا عالم مثال کے سر بیج اور نازک حرکات کو محسوس کرنے کے لئے جو ہمارے چاروں طرف فضائیں بھرا ہوا ہے یہ ضرور ہے کہ ہم اس دنیا کی آوازوں سے اپنے کانون کو بند کرنا اور اس کے مناظر سے اپنی نظر کو روکنا سیکھیں۔ جب تک یہ پُر شور آوازیں ہمارے کانون میں آتی رہیں گی اور جب تک چارے آنکھیں اس دنیا کے مختلف رنگا میزوں کو دیکھتی رہیں گی۔ اس وقت تک عالم مثال کی نازک آوازیں ہمیں سنائی نہ دینگیں اور نہ ہم اس کے نہایت ہی خوشنما منظر و ن کے نظارے سے دل کو خوش کر سکیں گے۔ بازاروں کے شور و غل میں نازک باجون کی ویسی آوازیں کہان سنائی دیتی ہیں۔ جب کسی مقام پر بہینڈ باجا بجاتا ہے۔ جس میں مختلف قسم کے باجے ایک ساتھ آواز دیتے ہیں تو اس مرکب آواز میں سے کسی ایک باجے کی آواز کی شناخت کرنا تربیت یافتہ کانون ہی کا کام ہے۔ دن کو تارے تو آسمان پر بدستور سابق موجود ہوتے ہیں۔ مگر آفتاب کی شدید روشنی میں انھیں کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ لیکن جب سورج غروب ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت بے انتہا تارے

دکھائی دینے لگتے ہیں۔ اسی طرح جب حواس ظاہری اور باطنی کا معطل کرونا مشق اور اکتساب سے حاصل نہ کیا جائے گا۔ عالم مثال ہرگز نہ کھلے گا۔

اگر ہم اپنے جسم کو ساکن کر سنے اور حواس ظاہری اور حدیث نفس کو معطل کر دینے کی قوت سے حاصل کر لیں گے تو اس عالم ناسوت یا مادی سے غافل ہو جانے کی حالت اختیار ہی ہمیں نصیب ہو جائے گی۔ جس کو ہم حالت نوم اور یقظت سے تعبیر کرتے ہیں۔

بہ غفلت کئی طرح سے لوگ حاصل کرتے ہیں۔ مسیمریزم کے پاسون (ہاتھ پھیرنا) اور مینہ لزوم کے احکام سے یہ حالت غفلت پیدا ہوتی ہے۔ یعنی جب کسی معمول کے جسم پر کوئی مسیمریزم جانیرا شخص یا تھ پھیرتا ہے یا مینہ لزوم کا کامل کسی پر کوئی حکم کرتا ہے۔ تو معمول غفلت کی حالت میں آجاتا ہے۔ بعض اشخاص تشی اور عصبانیت کو سن کرنے والی چیزوں کے استعمال سے غفلت پیدا کرتے ہیں مثلاً گاجے چرس، شراب بھنگ وغیرہ کے استعمال سے غفلت پیدا کی جاتی ہے۔ بعض اشخاص ایسی چیزوں کی دھونے اور سجا لینے سے اپنے دماغ کو معطل کرتے ہیں جن سے اعصاب سست ہو جاتے ہیں۔ بعض درویش گھومنے اور چکر پھرنے سے جو ایک قسم کی گردش ووری ہے اپنے دماغ کو معطل کر لیتے ہیں اور اس تجربے سے ان میں غفلت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور وہ عالم مثال کی

اشیا کو دیکھنے لگتے ہیں۔ بعض مرشدوں کو میں نے بہتر خود دیکھا ہے کہ جب سمع میں انہیں حال آتا ہے۔ تو وہ گردشِ دورسی کرتے ہیں اور بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں اور ان کا دماغ اور اعصاب بالکل معطل ہو جاتا ہے۔ غرضکہ مختلف تدبیریں غفلت یا نوم لفظ کی حالت پیدا کرنے کے لئے ہندوستان میں رائج ہیں۔

حبس و م یا سانس روکنا

اس غفلت کو پیدا کرنے کے لئے ممالکِ شرقی میں سب سے زیادہ رواج حبس و م کا ہے۔ جس کو پرانا کہتے ہیں اور اس شغل سے اب اکثر اہل مغرب بھی بخوبی واقف ہو گئے ہیں۔ حبس و م کا طریقہ یہ ہے کہ سالک کسی اسن یا نشستِ خاص بیٹھتا ہے۔ اور اپنی سانس کو ایک وقت میں تک روک کر آہستہ آہستہ چھوڑتا ہے۔ بعض اشخاص ایک تھمنے سے سانس لیتے اور دوسرے سے چھوڑتے ہیں اور بعض اپنے خیال میں کسی خاص حصہ جسم میں سانس کو ٹھہراتے ہیں۔ مثلاً کوئی سانس کینچرکرواغ میں روکتا ہے اور کوئی قلب میں اور کوئی نایب میں غرضکہ حبس و م کا عمل تو نہایت ہی سیدھا سا و آسان ہے۔ مگر لوگوں نے اپنے ذہن سے اس کے صدمہ یا طریقے نکالے ہیں اور مختلف پیڑ مرشد مختلف طرز سے سانس روکنا اور چھوڑنا بتاتے ہیں۔ اسبطر

اہل ہند نے آسن اور نشست میں بھی بہت کچھ تراش و خراش کی ہے۔ اور اس قدر مختلف آسنوں اور نشستوں کا رواج ہے۔ جن کے بیان کرنے کا اس وقت موقع و محل نہیں ہے۔

حبس دم کا اصلی مقصد

ہندوستان کے اگلے بزرگوں اور جہاتماؤں نے جو یہ حبس دم کے اشغال ایجاد کئے تھے۔ تو ان سے ان کی خاص غایات اور مقاصد تھے۔ استقرا اور تبعیع سے صرف یہی تین مقاصد پائے جاتے ہیں۔ جن کا ذکر ہم یہاں کرتے ہیں (۱) خیالات یا حدیث نفس کا روک دینا۔ (۲) وماغ کا بے حس و حرکت کرنا۔ (۳) جسم میں اینٹھر کے تموج کو زیادہ کرنا اور اس کی لہروں کو اعضائے جسم میں زیادہ داخل کرنا۔ ان تین اجمالی مقاصد کو ہم پھر ذرا تفصیل کے ساتھ حسب ذیل ورج کرنا مناسب سمجھتے ہیں۔

(۱) قدیم زمانہ میں یہ بات مشاہدہ کی گئی تھی کہ جب کوئی شخص کسی خیالی یا سوچ بچار میں مستغرق ہوتا ہے۔ تو اس کی سانس کی حرکت بند رہ جاتی ہے۔ اور کبھی کبھی انتہائے استغراق خیالی میں تنفس موقوف بھی ہو جاتا ہے۔ جب تجربہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ گہرے تفکر کے وقت سانس کم ہو جاتی یا رک جاتی ہے تو اس پر یہ اصول قائم کیا گیا کہ اگر سانس روکی جائے گی تو خیالات

کم ہو جائیں گے یا بالکل بند ہو جائیں گے۔ اس لئے حدیثِ نفس اور منتشر خیالات کے دور کرنے یا یک سوئی پیدا کرنے کے لئے جس کا طریقہ نہایت ہی مستحسن اور مفید سمجھا گیا ہے۔ اور ایک حد تک یہ قیاس صحیح ثابت ہوا ہے کیونکہ جسم اور ول میں مناسبت اور ہمدردی پائی جاتی ہے۔ اور ایک کی حالت کا اثر دوسرے پر پڑتا ہے۔

(۲) ہندوستان کے اکثر درویش اور مرشد جنھوں نے برسوں حبس و م کی مشق کی ہے اس قدر عرصہ تک سانس کو روک سکتے ہیں جس کے بیان سے لوگوں کو تعجب ہو گا اور وہ بڑی مشکل سے اس بیان کو باور کریں گے خون ہمیشہ گردش کرتا ہے اور ہر سانس کے ساتھ کاربن تو باہر آتی ہے اور اکیسجن اندر جاتی ہے۔ جب دم روکا جائے تو خون میں کاربن بہت جمع ہو جاتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حبس و م سے وماغ بے حس ہونے لگتا ہے اور ایک غفلت کی حالت پیدا ہوتی ہے۔

(۳) جب حبس و م کی مشق سے سانس کا روکنا اور چھوڑنا باتیبا اور موقت ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت جو کچھ ایتھیر جسم کے اطراف بھرا ہوتا ہے۔ اس کی وائٹل فورس یعنی قوت حیات میں زیادہ حرکت پیدا ہو جاتی ہے اور اس کا دوران بہت سریع اور تیز ہو جاتا ہے اور جب یہ تصور کیا جاتا ہے کہ سانس مقامات مخصوص سے آتی اور جاتی ہے تو اس وقت گوئی الواقع سانس ان مقاموں سے

نہ آتی اور نہ جاتی ہے۔ مگر ایتھصر کی نہر میں ان مقامات میں البتہ تیز اور سرریج ہو جاتی ہیں۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اعصاب کے بعض مرکز ترقی کرنے لگتے ہیں اور عالم مثال کھل جاتا ہے۔

حبس دم کے نتائج

جب اعصاب کے یہ خاص خاص مرکز یا چکر حبس دم سے نمو اور ترقی پا جاتے ہیں۔ تو اس وقت عالم مثال کھل جاتا ہے اور غیب کے مناظر اور تماشے دکھائی دینے لگتے ہیں۔ اس وقت مبتدی کی قوت سے یہ بات باہر ہو جاتی ہے کہ وہ ان غیبی مناظر کے دیکھنے سے چشم پوشی کر سکے یا غیبی آوازوں کے سننے سے کان بند کرے۔ یہ دونوں باتیں اس کے امکان سے خارج ہو جاتی ہیں۔ اگر یہ مناظر اور آوازیں اچھی اور دلچسپ ہوں گی۔ تو انکے دیکھنے سے دل کو لطف اور سرور حاصل ہو گا۔ اور اگر بد قسمتی سے یہ مناظر خراب اور تکلیف دہ ہوں گے۔ اور یہ آوازیں بہدی اور فحش ہوں گی۔ تو ان کے سننے سے دل کو نفرت معلوم ہوگی ابتدا میں اکثر عالم مثال کے اسفل طبقے کھل جاتے ہیں۔ اور ان میں بھی ناقابل نفرت سمین نظر آتے ہیں اور گالی گلوج کی آوازیں اور فحش صدائیں سنائی دیتی ہیں۔ اور ان طبقات کے کھل جانے کی صورت میں مبتدی کو ان مناظر سے گریز مشکل

ہوتی ہے۔

عموماً لوگوں کی ساری توجہ اعضائے جسم کی ترقی اور نمو کی طرف مائل رہتی ہے۔ اور ان کے قوائے عقلی اور فکری کافی طور سے نمو نہیں کرتے۔ اور وہ قوائے نفسانی اور شیطانی کے دام میں گرفتار ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر جب وقتاً عالم مثال کے طبقات اسفل کھل جاتے ہیں۔ تو وہ ان کے اثر سے بہت متاثر ہوتے ہیں اور اس کے عوض کہ وہ ان طبقات اسفل کی اشیاء پر حکمران اور قادر ہوں وہ خود ان کے قابو اور حکومت میں آجاتے ہیں۔ اس لئے عالم مثال کے کھولنے سے پہلے مبتدی کو چاہئے کہ وہ اتفاقاً اور پرہیزگاری حاصل کر لے اور اپنے قوائے عقلی اور فکری کو تعلیم و تربیت سے ترقی دے۔ ورنہ وہ کبھی عالم مثال کی اشیاء پر حکم نہ ہوگا۔ بلکہ بالعکس ان کا ماتحت ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ مرشد کامل عالم مثال کے فتنل اکثر انھیں انتواصی بتاتے ہیں جنھیں کسی قدر استعداد علمی ہوتی ہے۔ اور جو علوم شرعیہ اور اخلاق میں علمی اور عقلی دو نوع طرح کی لیاقت رکھتے ہیں۔ ہاری نزدیک جاہلون اور ناخاندہ انتواصی کو اول ہی مرتبہ ایسے افعال بتانا نہیں چاہئے جن سے عالم مثال کھل جاتا ہے۔ سب سے پہلے انھیں اخلاق اور نفس کشی کی تعلیم دینی چاہئے۔ سلوک کے طریقوں میں جلدی اچھی نہیں۔ ہیضہ مرید کی اعلیٰ اور ذہنی قابلیت کا اندازہ

کر لینا ضرور ہے۔

جس دم عموماً سب کے لئے مفید ہے کیونکہ اس سے انسان کے قوائے جسمانی میں جان ترقی کرتی ہے۔ مگر عوام الناس کو اس جس دم کی تعلیم ضروری نہیں جو سالکین کے لئے مخصوص ہے۔ عوام کو جس دم کا وہ طریقہ بتانا چاہئے جو عام طور سے ہمیشہ میں اکھاڑ اور جسمانی کثرتوں کے مقاموں میں بتایا جاتا ہے۔ اس طریقے سے سب کی صحت جسمانی کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اور اس جس دم سے نہ تو عالم مثال کے طبقات اسفل کھلتے ہیں اور نہ کوئی صدمہ پیش اور سینہ کو پہنچتا ہے۔

خیال کو شمسی مرکز یا چکر پر جمانا

عالم مثال کے کھولنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اعصاب کے اس مرکز یا چکر پر نظر باطنی یا خیال جمایا جاتا ہے جسکو شمسی مرکز کہتے ہیں اعصاب ہدر روی کے اس مرکز کو دوسرا وماغ بھی کہتے ہیں اور اس کے دوسرے نام بھی ہیں۔ اس مرکز کو ابھارنے کے لئے بہت سے طریقے ایسا دکئے گئے ہیں۔ جن کی تعریفوں میں بے فائدہ اور اراق سیاہ کئے جاتے ہیں۔ یہ بڑی نادانی کی بات ہو کہ اکثر اشخاص اُن باتوں پر بغیر سوچے سمجھے عمل کرنے لگتے ہیں۔ جنکا اثر ان کے جسم اور وماغ پر پڑتا ہے۔ عقل کی بات تو یہ ہے کہ پہلے

کسی کام کے مال کار اور اس کی خاصیت کو دریافت کر لیا جائے۔ جب اس میں ہاتھ ڈالا جائے۔ اکثر بے علمی اور ناواقفیت سے نقصان پہنچ جاتا ہے۔

جب کوئی مبتدی اپنی توجہ یا خیال کو مرکز شمسی پر جاتا ہے۔ اور اس کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا فعل ترقی کرے۔ تو اس کے قلب سے ایک حرکت نکل کر جس کو وائٹل فورس کہتے ہیں تیزی کے ساتھ اس مرکز کی طرف جاتی ہے۔ اور یہ موج زور دار ہوتا ہے بعض اوقات اس مثالی مرکز میں جو اس عصبی مرکز کے ساتھ تعلق رکھتا ہے ایک تحریک پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اس مبتدی کو عالم مثال کے طبقات اسفل کا کچھ مشاہدہ ہونے لگتا ہے۔ یعنی کچھ اجمالی شکلیں اور رسمیں اسے دکھائی دینے لگتے ہیں جنہیں وہ سمجھ نہیں سکتا۔

ایسی صورتوں میں عموماً وائٹل فورس یا قوت جان اس مرکز میں بکثرت جمع ہو جاتی ہے جس سے مبتدی کے جسم کو سخت نقصان پہنچتا ہے۔ یہ شمسی مرکز جس پر خیال جمایا جاتا ہے ایک نہایت ہی قابل احتیاط مرکز ہے۔ اس کا تعلق اعضائے ہاضمہ سے ہے جب اس مرکز پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ تو قوت ہاضمہ خراب ہو جاتی ہے۔ اور بعض اوقات گردوں کے افعال میں خلل پڑ جاتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ خرابی اس وقت پیدا ہوتی ہے

جب کوئی معمولی آدمی جو علم تشریح جسم سے ناواقف ہے اس مرکز شمسی پر خیال جاکر اور اعضائے جسمانی پر بھی توجہ کرتا ہے۔ اس کا رروانی کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس کے اعضائے ہاضمہ کے ساتھ اس کے تمام اعصاب میں بھی خرابی اور بے ترتیبی لاحق ہوتی ہے جب اس طرح نظام عصبی میں بے جا مداخلت واقع ہوتی ہے اور اس کے غیر ارادی اور طبعی افعال میں خواہ مخواہ دست اندازی کی جاتی ہے۔ تو اسوقت جسم میں ناقابل علاج امراض عصبی پیدا ہو جاتے ہیں جن سے دل میں ایک قسم کی سخت مایوسی اور اوداسی لاحق ہوتی ہے۔ جب ان خوفناک اشغال پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ تو اس کا نتیجہ بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ جسم کا کوئی حصہ مفلوج اور بے حس و حرکت ہو جاتا ہے۔

ایک سفید یا سیاہ داغ پر یا کسی مبالغہ آرائیہ نظر جانا

تیسرا طریقہ عالم مثال کے کھولنے کا یہ ہے کہ ایک سیاہ داغ پر جو کاغذ یا دیوار پر بنایا جاتا ہے یا ایک سفید داغ پر جس کے اطراف سیاہی پھیری جاتی ہے یا ایک شفاف گولے یا آئینہ پر جو سامنے کہا ہوتا ہے نظر جاتے ہیں۔ اور اس کو پلک مارنے کے بغیر گھورتے رہتے ہیں۔ اس شغل سے وہ مقصد ہیں۔ ایک تو یہ کہ افعال و داغ معطل ہو جائیں اور توڑ و یقظ کی حالت یعنی ایک قسم کی نیم غفلت

پیدا ہو۔ دوسرے یہ کہ آنکھوں کے اعصاب کے ذریعہ سے ان مرکزوں میں تحریک اور نمو پیدا ہو جو عالم مثال سے تعلق رکھتے ہیں اور اس طرح ایک عارضی نظر باطنی حاصل کی جائے جس سے عالم مثال کی دید نصیب ہو۔

جب کوئی مبتدی ایک سفید داغ کو آنکھ جھا کر گھورنا شروع کرتا ہے اور دیکھنے کے درمیان میں پلک نہیں مارتا تو آنکھوں کی پتلی کے اجزایا ایٹینا سیلز پر بار پڑتا ہے اور ان میں سخت تھکاوٹ اور پستی واقع ہوتی ہے جسکی علامت آنکھوں کی سرخی اور اون میں پانی نکلتا ہے۔ اور جب اس داغ کو دیر تک گھورتے ہیں۔ تو وہ نظر سے غائب ہو جاتا ہے۔ یہ سفید داغ جو دیکھائی نہیں دیتا۔ تو اسکا اصلی سبب یہ ہے کہ آنکھ کی پتلی یا مردم چشم بے حس ہو جاتی ہے جب ایک مدت وراثت تک یہ عمل کیا جاتا ہے۔ تو اعصاب چشم جنھیں ایک فرد س کہتے ہیں سست اور بے حس ہو جاتے ہیں۔ اور آخر کار نظر میں کسی قدر فتور آ جاتا ہے۔ جب یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو دماغ میں غفلت لاحق ہوتی ہے۔ اور وہ خارجی اشیا کو محسوس نہیں کرتا ہے۔ اس حالت غفلت میں بعض اوقات خواب کی حالت لاحق ہوتی ہے اور اس کو بعض مناظر غیبی نظر آتے ہیں مگر اس شغل سے اکثر اوقات کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اس شغل سے جیسا کہ ہم اوپر بیان کر آئے ہیں مرکز بینائی کو

تحریک ہوتی ہے جس کا اثر مرکز مثالی تک پہنچتا ہے اور پھر عالم مثال کے اثرات و ماغ میں منتقل ہوتے ہیں جن سے اس عالم غیر مہرئی کے اشکال و کھائی و سینے لگتے ہیں۔ مگر جو چیزیں اس شغل سے بعض اوقات و کھائی و تہی ہیں۔ وہ بالکل ناقابل اعتبار ہیں۔ کیونکہ جن اعضاء کے وسیلہ سے یہ اشکال ہم تک آتے ہیں وہ اس کام کے لائق نہیں۔

اس قسم کے اشغال اس قابل نہیں ہیں۔ جنکی رغبت عوام کو دلائی جائے۔ کیونکہ ان کی وجہ سے و ماغ ہمیشہ کے لئے سست اور پست ہو جاتا ہے۔ اور اس کے اعصاب میں ایک قسم کی بے حسی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ان اشغال سے آنکھوں پر بھی بار پڑتا ہے جو خوفناک ہے۔ ممکن ہے کہ ان اشغال کے پریکٹس اور عمل سے ایک عرصہ کے بعد فتور بینائی پیدا ہو اور آنکھوں کی بصارت زایل ہو جائے۔ اور اکثر تو سبھی دیکھا گیا ہے کہ ان اشغال سے نظر میں ضعف اور کوئی نہ کوئی فتور واقع ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات احوالی اور ترچھاپن بھی اس پیدا ہوتا ہے۔

اشغال بے فائدہ

ہم بیان کر چکے ہیں کہ ان اشغال سے جو صرف و ماغ ہی پر اثر

ڈالکر کچھ بین النوم و یقظہ کی حالت پیدا کر دیتے ہیں کوئی زیادہ روحانی فائدے حاصل نہیں ہوتے۔ مراقبہ میں بھی سونے کی حالت کی طرح آدمی کی روح اس مادی جسم سے باہر چلی جاتی ہے۔ اور اس کی آگاہی یا توجہ عالم مثال کی طرف ہو جاتی ہے اگر اہل مراقبہ اس غیر مرئی دنیا میں بیدار یا آگاہ ہیں اور وہ ان وہ کام کرتے ہیں تو البتہ وہ کچھ مفید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اور مراقبہ سے فارغ ہونے کے بعد خواب کی طرح ان واقعات کو یاد بھی رکھتے ہیں۔ ورنہ جیسے حالت بیداری میں کسی چیز کو نہیں جانتے اسی طرح اس عالم مثال میں پہنچ کر کوئی کارآمد بات نہیں سیکھتے۔

اگر وہ شخص جس کی رسائی عالم مثال تک ہوئی ہے کوئی ایسا آدمی ہے جس کے قوائے دماغی یا عقلی میں ترقی نہیں ہوئی۔ یا ایک جاہل یا ناخواندہ شخص ہے جسکی توجہ ہمیشہ اسی مادی دنیا اور جسم طبعی کی طرف مایل رہی ہے۔ تو ایسی صورت میں جب وہ مرتقا کرتا ہے اور اس پر اس عالم ناسوت سے غفلت کی حالت طاری ہوتی ہے۔ اور وہ اپنے قالب مثالی کے ساتھ عالم مثال میں داخل ہوتا ہے۔ تو وہ ان بھی وہ اوہر اوہر مارا ہوا پھرتا ہے اور کسی شے کو دیکھ کر اس کی شناخت نہیں کرتا اور کوئی مفید بات اسے حاصل نہیں کرتا۔ جس طرح ایک گنوار اور جاہل آدمی شہر میں آکر

تمام چیزوں کو حیوانات کی طرح اجمالاً دیکھتا ہے اور ان اشیا کی حقیقت اور خاصیت سے بے خبر رہتا ہے۔ اسی طرح سے ایک جاہل صوفی بھی مراقبہ کے ذریعہ سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا۔ وہ عالم مثال کے مناظر اور اشکال کو اسی طرح اپنے مراقبہ میں دیکھتا ہے جس طرح کہ ایک معمولی آدمی خواب دیکھتا ہے۔ عالم مثال سے واپس آنے یا مراقبہ سے بیدار ہونے کے بعد بھی اس میں وہی اور اک و ٹھکاہی یا عقل و تمیز رہتی ہے جو اس سے پہلے تھی۔ ان واقعات سے صاف واضح ہے کہ اس ابتدائی انکشاف کے عالم مثال سے کوئی فائدہ نہیں۔ اور اس لئے اُن اشغال کے اکتساب سے زیادہ کوئی نفع نہیں جنہیں ہم اوپر بیان کر آئے ہیں۔ آج کل یورپ اور امریکہ میں اسی قسم کے صدہا اشغال کتابوں میں درج کئے جاتے ہیں۔ اور ان کی تعریفوں کے لبو چوڑے اشتہارات اخباروں میں دیکھے جاتے ہیں۔ اور بڑی بڑی فصاحت و بلاغت سے ان کی طرف لوگ رغبتیں دلاتے ہیں۔ مگر جب ہم ان اشغال اور اکتساب کے بے فائدہ ہونے پر اور ان کے خطرات اور نقصانات پر ایک گہری نظر ڈالتے اور ان کے بڑے نتائج پر غور کرتے ہیں جو غمگینی اور اوداسی اور مایوسی کی شکل میں پیدا ہوتے ہیں جو ان کے عالموں کے آید حال ہوتی ہے۔ تو ہمیں یہ کہہنا ضرور ہے کہ ان اشغال سے کچھ فائدہ نہیں اور کوہکنڈ

اور گاہ برآوردن کی مثل صادق آتی ہے۔

فصل ۸۔ عالم مثال کو اعلیٰ طبقات کی دید

سچے سالکین کا طریقہ

اب تک ہم نے ان اشغال کا ذکر کیا ہے جن کے اکتساب و ماخ میں عالم مثال کی سحر کیون کے اصول کرنے یعنی ان سے متاثر ہونے کی کس قدر صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اور دماغ اور اعصاب کے بے حس ہو جانے سے عالم مثال کے طبقات ادراک کھل جاتے ہیں۔ مگر جیسا کہ ہم بیان کر آئے ہیں ان اشغال سے فائدے بہت کم ہیں اور ان میں خوف و خطر زیادہ ہیں۔ اور سب سے زیادہ ان اشغال میں قباحت یہ ہے کہ ان سے قرآن مجید کوئی بُرا فائدہ نہیں پہنچتا۔ اور وہ ان اکتساب میں شدید محنتیں اٹھانے کے بعد بھی نافرہیت یافتہ اور بے ترقی یافتہ رہتے ہیں۔ اگرچہ ان اشغال کے اکتساب سے کس قدر عالم مثال کھل جاتا ہے۔ تاہم آدمی بلحاظ فہم و فراست اور اخلاق و عادات سے جیسا تھا ویسا ہی رہتا ہے۔ بلکہ اس کے خلاف بعض اوقات اس کے فہم اور عقل میں کمی اور نقصان واقع ہوتا ہے اور اس کے اخلاق و عادات پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو جاتے ہیں کیونکہ

عالم مثال کے اسفل طبقات میں داخل ہونے سے اوس پر وہاں کے کم درجہ اور بد باطن اشخاص کے دلون کے اثرات بد پڑتے ہیں جن سے وہ بچ نہیں سکتا۔

پکے عاشقان حق اور سچے سالکین طریقت اس بات کو خوب جانتے ہیں کہ راہ سلوک کا دور و دورا راستہ و حقیقت سے چھوٹا راستہ ہے۔ وہ اس راستہ میں کسی تکلیف و محنت سے گزر نہیں کرتے۔ وہ برسوں شوق و ذوق سے صبر استقلال کے ساتھ ریاضت اور مجاہدات نفس میں مشغول رہتے ہیں۔ وہ اپنی کامیابی کے مقابلہ میں عمر نوح کو بھی ناچیز جانتے ہیں۔ ان کے دلون میں بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہم ابد الابد تک بھی اپنے اشغال قائم رکھیں اور انھیں میں ان کو مزاملتا ہے۔

ایک مدت و راز کے مجاہدے اور ریاضت کے بعد سالکین کو اپنی ذات کا علم یا عرفان حاصل ہوتا ہے اور فنا فی اللہ کا اعلیٰ مقام پانے کے بعد جو انسانی ترقی کی مراح انتہائی ہے۔ وہ اپنے آپ کو پہچانتے ہیں۔ جب اس کو خود شناسی نصیب ہوتی ہے تو وہ خود بالقصد مجاہدے اور اکتساب کے ذریعہ سے اپنی خود غرضی۔ ذاتی تشخص اور اغراض نفسانی سے باز آتا ہے اور غیریت کو یک لخت چھوڑ دیتا ہے۔ اور اپنی ہر جسمانی اور روحانی قوت کو ان اشخاص کی امداد کے لئے وقف کر دیتا ہے جو اس کا رخنہ عالم

ترقی اور بہبودی کے لئے کام کر رہے ہیں۔ یعنی وہ جو کچھ کام کرتا ہے وہ خالصتہً للہ مخلوق کی نفع رسانی کے لئے کرتا ہے اور اپنی ذاتی اغراض کو اس میں ذرا بھی دخل نہیں دیتا۔

اس انتہائی معراج خود شناسی پر پہنچنے کے لئے جو مال کار انسانیت ہے یہ ضرور ہے کہ انسان اپنے اخلاق و عادات کو درست کرنے اور سخت مجاہد سے اور ریاضت کے ذریعہ سے نفس کے مہلکات سے بچے اور فضائل نفس اکتساب کرے۔ اپنی احساس و خیالات کو آراستہ کرے۔ اور تزکیہ۔ تجلیہ اور تصفیہ سے قلب و روح کی صفائی حاصل کرے۔ جو لوگ اپنے ہم جنسون کے قوائے روحانی کی ترقی میں ساعی ہیں اور جنھیں اون کی خدمت اور ہدایت سے استعدار خوشی ہوتی ہے۔

کہ وہ اپنی خوشی ترقی روحانی اور منفعت ذاتی کو بھول جاتے ہیں۔ وہ واقعی راہ سلوک کے اعلیٰ منزلوں پر پہنچے ہوئے ہیں جہاں پر ان قوتوں کا ظہور آسان ہے جن کے ابھار اور نمو سے عالم مثال یا ملکوت دکھائی دیتا ہے یعنی خود غرضی کے چھوڑ دینے اور دوسروں کی خدمت بغیر کسی مزد اور صلہ کے کرنے سے سالکین طریقت کو عالم مثال کے اعلیٰ طبقات بہت جلد اور باسانی کھل جاتے ہیں جیسی اہل اللہ جو خالصتہً خدا یا خلق کی خدمت پر ہمہ تن مصروف ہیں ہر زمانہ میں یعنی نوع انسان کی ترقی کے نمونے ہوئے ہیں۔ اور

انہیں کی پیروی سے لوگ آئندہ بھی ترقی کر سکتے ہیں۔ جن قوموں میں ایسے اشخاص کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے وہ دراصل روایت میں ترقی کرتی ہے اور جن میں یہ لوگ مفقود ہوتے ہیں وہ نفس کے ہلکات میں گرفتار ہوتی ہے اور رفتار کبست اور پستی میں گر جاتی ہے۔

مدارج ترقی کو جلدی حاصل کرنا

سالکین ترقی انسانی کے منازل اور مدارج کو جلدی طے کرنا چاہتے ہیں۔ اور مدارج ترقی پر پہنچنے کے لئے سخت محنت اور مشقت کا بار اٹھاتے ہیں اور عوام الناس نہایت ہی آہستہ رفتار کے ساتھ ہزاروں برسوں کے عرصہ میں ان گھاٹیوں کو طے کرتے ہیں۔ عوام الناس میں عالم مثال کے دیکھنے کے لئے وہ نظردت و راز میں خود بخود پیدا ہو جائے گی جس سے اس عالم غیر مری کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ اس مدت مدید کے بعد ان کے دماغ بھی اس حد تک ترقی کر جائیں گے کہ ان تک وسیع تر عالموں کی تحریک پہنچنے لگے گی اس زمانہ میں ان عوام الناس کے دماغ اس تحریک سے بالکل بے حس ہیں۔ جب ان کے دماغوں میں اس تحریک کے قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی۔ تو ان پر عالم مثال کھل جائیگا۔ ہمارے اندر اور اطراف و جوانب اس وقت موجود ہے۔ اس زمانہ میں بھی اکثر بچے ایسے پیدا ہوتے ہیں جن پر چھ سات سال

تک عالم مثال کھلا رہتا ہے اور اس عمر کے بعد والدین کی بے احتیاطی اور جہالت کی وجہ سے جو ان کی تربیت و تعلیم میں واقع ہوتی ہے یہ نایاب قوت زائل ہو جاتی ہے۔

کسی معین اور مقررہ طریقہ سے جو اس میں ترانٹے گئے ہیں یہ ضرور نہیں کہ سالک پر عالم مثال کھل جائے۔ بلکہ اس عالم غیر مری کی وید کے لئے یہ لازمی ہے کہ قوائے دماغی اور عصبی میں ترقی پیدا ہو۔ اور دماغی ترقی کے لئے ضرور ہے کہ کسی طرز عمل یا اکتساب سے احساس قلب اور ارادے کی قوتوں میں نمو اور زور پیدا کیا جائے۔ ان روحانی قوتوں کی ترقی کا عام اصول تو یہی ہے کہ ان کا اکتساب اور مشق عمل میں آئے۔ مگر کسی خاص شغل اور طرز عمل کی کوئی خصوصیت ہو نہیں سکتی۔ ان اندرونی قوتوں کی ترقی سے دماغ اور اعصاب کی ترقی لازمی امر ہے۔ اور چونکہ نوع انسان ہزاروں برسوں سے قوائے روحانی کا اکتساب کر رہی ہے اور اس میں یکے بعد دیگرے اخلاق و عادات شریفہ قائم ہوتے جاتے ہیں۔ اس لئے ان کے دماغوں میں بھی تدریجی ترقی ہوتی جاتی ہے اور دماغ اور اعصاب میں عالم مثال کے دیکھنے کی صلاحیت خود بخود پیدا ہوتی رہتی ہے۔

جب یہ بات بخوبی ثابت ہو چکی کہ عالم مثال کی وید جاوے دماغ اور اعصاب کی تیاری اور مستعدی پر منحصر ہے۔ تو آپ

چاہیں تو عوام الناس کے ساتھ بدرجہ قوائے وماغ میں ترقی کریں اور ہزاروں برسوں میں آہستہ آہستہ اس قابل ہوں کہ عالم مثال کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں یا چاہیں تو سخت محنت اور ریاضت کے ذریعہ سے جو سالکین راہ طریقت کا مسلک ہے جلدی اپنے وماغ اور اعصاب میں وہ استعداد اور ترقی پیدا کر لیں جو عالم مثال کے کھلنے کے لئے ضروری ہے اور اسی زندگی میں بعد الموت کی زندگی کا لطف اٹھائیں اور عالم آخرت اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ یہاں دونوں طریقے بتا دئے گئے ہیں۔ اب ناظرین کے اختیار میں ہے کہ وہ جس طرز کو چاہیں پسند فرمائیں۔

وماغ کی یہ ترقی کہ انسان عالم مثال کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرے کسی خاص مدت یا وقت کی طرف منسوب نہیں کی جاسکتی۔ یعنی کوئی عرصہ یا مدت اس ترقی کے لئے مقرر نہیں کیا جاسکتا۔ یہ ترقی ہر شخص کی وماغی قابلیت اور استعداد پر منحصر ہے۔ جو لوگ خلقتاً عمدہ اور مستعد وماغ رکھتے ہیں انہیں عالم مثال ان اشخاص کی بہ نسبت جلد کھل سکتا ہے۔ جن کی وماغی ساخت بہتر اور تقابل ہے۔ اگر ہم میں اس قدر صبر و استقامت ہو کہ ہم اس خیال پر قائم ہو جائیں کہ ہم اپنے آہستہ رُو ہم جنوں سے راہ سلوک میں جلدی منازل طے کریں گے۔ تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اسی

طہر ثبات کی وجہ سے عالم مثال کے اعلیٰ طبقے ایک دن ضرور ہم پر کھل جائیں گے۔ ہمارا ہی ضعف ارادہ اور ہماری ہی بے ثباتی اور عدم استقلال اس راہ سلوک میں سد راہ ہے۔

القلب خلاق الاشیا یعنی بہت بڑا بنائیو الاشیا کا ہر

وہ اصل اصول جیسا عالم مثال کی وید کی عمارت قائم ہے حسب ذیل ورج کیا جاتا ہے۔

روح کا ظہور جسم کی ترقی پر منحصر ہے۔ یعنی جسم کی ترقی

اور نمو کی بغیر تو اسے روحانیہ کو کوئی کمالات ظاہر نہیں ہو سکتے

اس کا سبب کیا ہے کہ ہم سب کو عالم مثال کیون کھلا ہوا

نہیں ہے۔ اس کا اصلی سبب یہ ہے کہ ہمارے تو اسے روحانی

لئے ابھی جزوی ترقی کی ہے۔ اور بعض تو اسے روحانی تو ابھی تک

ظاہر ہی نہیں ہوئے ہیں۔ اور اس لئے ہمارے دماغ اور اعصاب

میں ترقی کی ضرورت بھی لاحق نہیں ہوئی ہے۔ اس زمانہ میں

جس حد تک دماغ ترقی کر چکا ہے عوام الناس کے دماغوں کو وہ

ترقی نصیب نہیں ہوئی۔ وہ اپنے دماغوں پر ذرا بھی اس محنت

اور ریاضت کا بار نہیں ڈالتے جو انکی ترقی اور بہار کے لئے ضروری ہے

عوام الناس ابھی اسبات کو سمجھے ہی نہیں کہ دل بہت بڑا خلاق
اشیا ہے یعنی وہی مختلف اشغال پیدا کرتا ہے۔ یہی قلب یا
دل ہے جو ہمارے اعضائے جسم کو بناتا اور دماغ اور اعصاب کی
تیار کرتا ہے۔ اس اصول کو عام طور پر لوگ نہیں سمجھ سکتے ہیں
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل کو کسی خاص طرف مصروف
رکھنے کی قوت پیدا نہیں کرتے۔ ان کے دماغ میں مختلف اور
کمزور خیال آیا کرتے ہیں اور کوئی با ترتیب اور قوی خیال قائم
نہیں ہوتا۔ اگر ہم کسی اعلیٰ درجہ کے ترقی یافتہ اور قوی دل
کی پوشیدہ کارروائیوں یعنی خیالات کو چشم بصیرت سے ملاحظہ
کریں۔ تو ہم کو معلوم ہو جائے گا کہ کس طرح ایک زور دار قوی
قلب سے زور دار خیالات کی موجیں دماغ میں آتی ہیں۔ اور
کس طرح خیال کی قوت دماغی قوتوں کو بناتی یا پیدا کرتی ہے
اگر ہم علم افعال الاعضا کی کسی عمدہ کتاب کو کھولیں اور
اس میں دماغ کے ان سیلنز یا باریک غدودوں کو پڑھیں اور
اون کی تصویروں اور نقشوں کو سمجھیں۔ تو ہمیں معلوم ہو جائیگا
کہ ہر ایک سیل یا نہایت ہی چھوٹے غدود سے کسی شاخیں
بھکی ہیں اور انہوں نے بڑھ کے بھورے مادہ کا ایک
جال سا پیدا کر لیا ہے۔ یہ باریک رگین جو ایک دماغی غدود سے
نکلتی ہیں۔ دراصل علاحدہ تار برقی کے تار ہیں۔ جب دماغ میں

ان غدودون کی کثرت ہو جاتی ہے اور ان میں یہ تار قائم ہو جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ دماغ کی قوت بڑھ گئی۔

جب خیال کی موجیں ایک زوردار اور قومی دل سے نکل کر دماغ کے اس بھورے ماوے میں پھینچتی ہیں جس کو سلیز کا مجبوسہ کہتے ہیں تو ان سلیز یا غدودوں میں تحریک پیدا ہوتی ہے اور وہ زیادہ شاخیں پیدا کرنے لگتے ہیں اور اس سے دماغ کی قابلیت اظہار خیال اور احساس و ادراک میں ترقی واقع ہوتی ہے۔ ابھی یہ بات پورے طور سے ثابت تو نہیں کہ یہ سلیز یا غدود خود بھی بڑھتے ہیں۔ مگر اس بات کا امکان عام طور پر باور کیا جاتا ہے اسی اصول کی بنا پر یہ امر طے شدہ ہے کہ دل یا قوائے روحانی کے اکتساب اور باضابطہ ذکر و شغل سے دماغ کی قابلیت اور استعداد میں بہت کچھ ترقی ہوتی ہے۔ اور یہی اصول سالکین کو راہ سلوک میں زیادہ رہنما اور بکار آمد ہے۔ اور اسی اصول کے سمجھنے اور مشق و اکتساب سے عالم مثال کے اعلیٰ طبقات کھل جاتے ہیں۔

اسی کتاب افعال الاعضاء سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہر ایک قوت روحانی یا قلبی کے متعلق دماغ کے بھورے ماوے میں کچھ چھوٹا سا رقبہ سلیز کا موجود ہے۔ اور اسی بھورے ماوے کے ذریعہ سے ہر ایک مخصوص قوت قلبی کا ظہور ہوتا ہے۔ فرض کریں

کہ ہم دو زبانیں جانتے ہیں تو ہمارے دماغ کے بھورے حصہ میں ایک زبان کے بولنے۔ اس کے لکھنے اور اس کے پڑھنے کا رقبہ پایا جاتا ہے۔ اس طرح دو لڑن زبان کے چھ رقبے ہمارے دماغ میں پائے جائیں گے۔ یہی حال ہر ایک قوت روحانی یا قلبی کا ہے کہ اس کے متعلق دماغ میں ایک مخصوص رقبہ ہوتا ہے مثلاً علم موسیقی تصویر کشی۔ نقشہ کشی۔ ریاضی وغیرہ علوم کے جدا جدا مرکز یا رقبے دماغ میں موجود ہیں جو ان علوم کے اکتساب سے نمو اور ترقی کرتے ہیں۔

جب ہم روح کی کسی خاص قوت کا اکتساب کرتے ہیں تو دماغ کا ایک خاص مرکز یا رقبہ جو اس قوت قلب سے تعلق رکھتا ہے پڑھنے لگتا ہے۔ اور اس قوت کے کمال کے ساتھ اس دماغی مرکز کے نمونہ کمال پیدا ہوتا ہے۔ جب کوئی نیا علم یا اکتساب شروع کیا جاتا ہے تو دماغ کے مخصوص سلیز کے مجموعہ میں تغیر واقع ہوتا ہے اور اس بھورے مادہ میں ایک خاص پہلاؤ نظر آتا ہے۔ جب تک ہماری طرف سے بالارادہ کوشش اور سعی عمل میں نہیں آتی اس وقت تک کوئی قوت دماغی کا ظہور نہیں ہوتا۔ اور دماغ کے بھورے سلیز میں کوئی تغیر و تبدل واقع نہیں ہوتا۔ اس لئے پھر ہم صاف طور سے بھی کہتے ہیں کہ قلب ایک قوی مخلوق الانشیا ہے اور جب اسکی قوتوں کو ترقی دیتے ہیں یعنی

خیال کو کسی طرف لگانے ہیں۔ تو اس وقت اس خیال کی ترقی کے ساتھ ساتھ مادہ و مانع کو بھی ترقی ہوتی ہے۔

اصول تکرار

سائنسین مادہ خدا کا طریقہ عمل بالکل علمی اور سائنسی ہے اور اس لئے اس میں ناکامی واقع نہیں ہوتی۔ بشرطیکہ کوئی علمی فنون اور صبر و ثبات سے کیا جائے۔ ان کے خیال اور اعمال اس اصول پر مبنی ہیں کہ جب کوئی عمل بار بار کرنا جائے تو اس کی عادت ہو جاتی ہے۔ اور وہ طبعی و غیر طبعی ہوتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی خیال بار بار کیا جاتا ہے تو وہ عقلی اور طبعی ہو جاتا ہے اور اعتقاد ہو جاتی ہے۔ نیز اس میں داخل ہو جاتا ہے کسی خیال یا عمل کے بار بار و ہر اس وقت کو ہم اصول تکرار یا عادت کہتے ہیں۔

اس لئے زمانہ کی کتاب عقدا میں درج ہے کہ آدمی جس خیال میں رہتا ہے وہی ہو جاتا ہے۔ اور اس بارے میں زمانہ کے بڑے بڑے دانشمندان اور صاحبان افکار کا بھی یہی عقو ہے کہ آدمی جو کچھ اپنے دل میں خیال کرتا ہے وہی ہوتا ہے۔ یعنی انسان کی شکل و صورت اسے دماغی اور جسمانی بلکہ اس کی نفسیاتی ناکامی جو کچھ دماغ میں ہے سب اسی کے خیال پر مشتمل ہے۔

اس کلیہ کی صداقت میں کسی کو شک و شبہ نہیں اور اسی پر دنیا میں تمام تعلیم و تربیت کی بنیاد قائم ہے۔ مال و دولت کا حکومت اور عزت۔ لباس اور فیشن یونیورسٹی کی تعلیم مدارس کے علم و ہنر کسی شخص کو انسان کا مل بنا نہیں سکتے۔ انسان کا مل اور مہذب وہ خود اپنے ہی احساس اور خیال سے بن سکتا ہے اور اسی کی محنت اور جانفشانی اس کو خدا تک پہنچا سکتی ہے اور اسی اصولِ عبادت کے ذریعے سے وہ تخلیق باخلاق اللہ کا خلعت خاص پہن سکتا ہے۔

مگر کوئی شخص اخلاق اور مقدس کتابوں کو پڑھ لینے اور ان کے اصول کو مان لینے سے سالک اور صوفی بن نہیں سکتا۔ صوفی اور اہل دل وہی شخص ہو سکتا ہے جو زندگی بھر ان مقدس اصولوں پر عمل و راہ کرتا رہتا ہے اور اس کے دل میں وصال حق اور اسرار حقیقت کے معائنہ کا ذوق و شوق ہو۔ وہ ان باتوں پر عمل کرتا ہے جنہیں لوگ کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں۔

سالکین اس اصولِ عبادت کو بالکل علمی اور سائنٹفک طریقہ استعمال کرتے ہیں اور اس سے پورے فائدے اٹھاتے ہیں۔ جہاں تک جسم تزکیہ نفس تصفیہ قلب اور تجلیہ روح میں اسی اصول کو لگاتے ہیں اور اس کی امداد سے ہر اکتساب و عمل میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اب ہم ذیل میں اس طریقہ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سالکین اس اصول

عادات سے اپنے اشغال اور اکتسابات میں کام لیتے اور کس طرح اپنے دل کو تربیت کرتے ہیں۔ اور اس اصول سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔

ابتدائی مراتب یعنی اہمات جسم

ہمارا مادی جسم بالکل عادت کا نظام ہے وہ تہا رت ہی جلد ہر عادت کا تابع ہو جاتا ہے اور پھر اسی میں خوش رہتا ہے بعض اشخاص چار وقت بعض تین وقت بعض دو وقت اور بعض دن رات میں ایک ہی وقت غذا کھاتے ہیں۔ بعض اشخاص سر سے پاؤں تک کپڑوں سے لیسے رہتے ہیں اور بعض ایک کرتے اور تہ بندی پر اکتفا کرتے ہیں اور بعض بالکل ننگے رہتے ہیں بعض چو گھنٹے محنت کرتے۔ بعض سو گھنٹے اور بعض بالکل بیٹھے اور پڑے رہتے ہیں اپنی کوئی محنت نہیں کرتے یہ سب اشخاص اپنی اپنی حالت میں خوش ہیں اور خلاف عادت سے انہیں تکلیف ہوتی ہے۔

جو لوگ اپنی باطنی قوتوں کو ترقی دینا چاہتے ہیں انہیں پتہ چلے کہ وہ اپنی روزمرہ عادتوں کو احتیاط کے ساتھ جانچیں اور جو رسم و عادت خلاف اخلاق حمیدہ نظر آئیں یا جو راہ سلوک میں سدراہ ہوں انہیں چھوڑنے کی کوشش کریں اور مجاہدے اور ریاضت سے کام لیں۔

اس زمانہ میں اکثر پیر و مرشد اپنے مریدوں کو صرف وظائف اور عبادت ہی کی تعلیم دیتے ہیں۔ مگر ان کے اخلاق و عادت کی طرف ذرا بھی غور نہیں کرتے حالانکہ قرآن شریف میں جو طریقہ تعلیم و تربیت بتایا گیا ہے اس میں اتقا کی شرط اول ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے ہدی للمتقین الی آخرہ۔ یعنی یہ کتاب قرآن شریف پر بیتر کاروں ہی کو ہدایت کرتی ہے۔ اتقا کے بعد ایمان بالغیب صلوات۔ زکات۔ رسالت اور آخرت کی شرط ہے۔ مگر اس زمانہ میں پہلی ہی اہم شرط جس پر اور شروط منبہ ہیں بالکل بے ضرورت سمجھی گئی ہے۔

سب سے پہلے مبتدی سالک کو اپنی غذا کی طرف توجہ کرنا لازمی ہے۔ غذا نہایت ہی حلال کمائی سے مہیا کی جائے اور وہ پاک و صاف ہو۔ یعنی حرام اور ناجائز اشیا کا اس میں سایہ تک نہ ہو اور سیدھی سادی ہو۔ ہمیں اس بات کے کہنے میں ذرا سبھی تامل نہیں کہ گوشت خور ہی ہرگز سالک کے لئے مفید نہیں۔ اگرچہ شریعت سے اس کا کھانا ناجائز نہیں۔ کیونکہ گوشت خور ہی سے تو اسے حیوانی اور نفسانی میں ترقی ہوتی ہے۔ جن کا گھٹانا سالک کے لئے مفوری ہے۔ شراب اور گوشت وغیرہ اشیا کا ترک اس لئے لازم ہے کہ ان کے کھانے سے جسم میں یہ صلاحیت پیدا نہیں ہوتی کہ دماغ ان نازک تھریکوں کو اذکارے جو عالم مثال اور عالم

اروح سے سالکین کو پھینچتی ہیں۔

بڑے بڑے مرشدوں اور مہاتماؤں نے ہزاروں برس کے تجربوں سے اس بات کو دریافت کیا ہے کہ جو اشخاص گوشت اور شراب کے عادی ہوتے ہیں ان کے قوائے روحانی پورے طور سے ترقی نہیں کر سکتے اور ان کے قوائے جسمانی ان ریاضات شاقہ کا تحمل نہیں اٹھا سکتے جو راہ سلوک میں اشد ضروری ہیں۔ اگر کوئی شخص جو گوشت اور شراب کا عادی ہے اس راہ صعب میں قدم رکھے گا۔ تو بوجہ فائدے کے اس کے دماغ اور اعصاب کو صدمہ پھینچنے کا اندیشہ ہے۔

انہیں وجوہ سے جنمیدین ہم نے اوپر بیان کیا ہر ملک اور ہر زمانہ سالکین کی غذا صرف پھل پھلاری ساگ پات اور ترکاری اور دیگر میوہ جات اور بقولات رہے ہیں۔ اور انہوں نے بہت ہی کم گوشت۔ انڈے اور مچھلی کا استعمال کیا ہے۔ یہ کوئی مذہبی تعصب اور پاسداری نہیں کہ ترک لحم کی ہدایت یہاں کی جاتی ہے بلکہ بڑے بڑے مسلمان سالکین نے گوشت کھانا ترک کر دیا ہے۔

یہ ممکن ہے کہ جو کوئی گوشت اور شراب خوار شخص گوشت اور شراب چھوڑے اور اس کی جگہ میوؤں اور ترکاریوں کو قائم کرے تو اس تغیر و تبدل سے پہلی دفعہ اس کے جسم اور معدے کو یہ فطری غذا مناسب نہ ہو۔ اور اس کی طبیعت کو ناگوار معلوم ہو۔ مگر اس سے

پست ہوتے ہونا نہیں چاہیے۔ آہستہ آہستہ جسم کو اس تغیر غذا کا
 عادی کرنا چاہیے اور ایک کھانے کو تدریج دوسرے کھانے کی
 جگہ قائم کرنا چاہئے۔ ایک قلیل ہی عرصہ میں تمہیں اس بات کو
 مشاہدہ کرنے سے تعجب ہو گا۔ کہ کس رغبت اور خواہش سے تم
 اس نئی غذا کو کھاتے ہو اور متروکہ غذا سے کس قدر متنفر ہو جاتے ہو۔
 شراب، سینڈھی اور ہر قسم کی منفی اشیاء سے اجتناب لازم ہے
 نہیں بلکہ واجب بھی ہے۔ شراب کا استعمال دو ایک مین کرنا نہیں
 چاہئے۔ یہاں اس بات کے کہدینے کی بھی ضرورت ہے کہ اگر
 سالکین کا طریقہ زندگی اختیار کیا جائے گا۔ تو وہاکی ضرورت ہی
 نہ پڑے گی اور امراض جسمانی ہی پیدا نہ ہوں گے۔ بلکہ صحت جسمانی
 اور قوت اعضائے جسم پورے طور سے حاصل ہو جائے گی۔ شراب
 اور دیگر منشی اشیاء کے استعمال سے دماغ کے نازک سیلز اور باریک
 ساختوں پر خراب اثر پڑتا ہے اور اس کے دائمی بلکہ وقتیا استعمال سے
 بھی دماغ کی وہ اعلیٰ قوتیں بگڑ جاتی ہیں جن کے ذریعہ سے روحانی
 ترقی حاصل ہو سکتی ہے۔ کیونکہ جب دماغ کا بھورا مادہ بے حس
 ہو جاتا ہے اور اس میں سستی اور پستی واقع ہوتی ہے تو اس وقت
 عالم مثال کے کھلنے کی امید بالکل جاتی رہتی ہے۔

سچے اور یکے سالک اپنے ہر فعل بلکہ ہر خیال پر غواہ کیسا ہی حقیر
 کیون نہ ہو ایک نگران توجہ اور شخص کن نظر رکھتے ہیں۔ وہ اکثر اپنے

روزمرہ کے افعال اور عیالات کی جانچ پرتال کیا کرتے ہیں۔ اور جو حرکات خراب معلوم ہوتی ہیں انہیں مجاہد سے اور ریاضت سے چھوڑتے جاتے ہیں۔ وہ اپنے دل ہی میں سے بڑے خیالات اور بری خواہشوں کو خارج و دورِ ختون کی طرح سے اکھاڑا کرتے ہیں تاکہ خصائلِ حمیدہ کی طاقت و زور میں خلل نہ آجائے۔ وہ اپنے جسم کو غسل اور پھارت سے پاک و صاف رکھتے ہیں اور اپنے اعضائے جسمانی کو بھی کسی مفید کام و ریاضت سے تندرست و صحیح رکھتی ہیں۔ وہ نہ ادنیٰ کپڑے پہنتے ہیں اور نہ لباس اہمنا تنگ و چست کرتے ہیں کہ اعضائے جسم کے نمومین کوئی روک پیدا ہو اور ان کی حرکات میں کسی قدر خلل واقع ہو۔

اس طرح مختلف طریقوں سے سالکین اپنی زندگی کے جسمانی رخ کی اصلاح کرتے ہیں اور اس ناسوتی اور مادی زندگی کو اصولِ فطرتِ الہی کے مطابق اور مناسب بناتے ہیں۔ اگرچہ انکی عادتیں اور طرز زندگی نہایت ہی سیدھے سادھی اور بہت باضابطہ اور با ترتیب ہوتی ہے مگر ساتھ ہی اس کے آنگے قوائے جسمانی میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا۔ اور وہ ضعفِ بدنی سے کابل اور سست نہیں ہو جاتے۔ غذا کے پرہیز کے ساتھ اس بات کا خیال بھی ضرور رکھنا کہ مرید کے قوائے جسمانی اور صحت میں کوئی فتور واقع ہونے نہ پائی بلکہ برخلاف اس کے مرید کی طاقت اور صحت پورے طور سے قائم

رہے۔ اور اس کے ذہن اور دل میں کامل خوشی اور بشارت پائی جائے جیسے کہ دوپہر کے وقت آفتاب انتہائی عروج پر ہوتا ہے اور اپنی شعاعیں چاروں طرف پھیلاتا ہے۔ اسی طرح ایک لک کے قلب کی حالت بھی ہونی چاہئے جس سے خوشی اور بشارت کے اثرات چاروں طرف پڑیں اور جو اسکی صحبت میں آئیں انکو دلون میں بھی تھوڑی دیر کے لئے خوشی اور مسرور ساریت کرجائے اور ذرا دیر کے لئے جو اہل دنیا اس کے پاس آئیں وہ دنیوی رنج و افکار سے نجات پا جائیں۔

روزمرہ کی زندگی میں دل کا تربیت کرنا

سچے سالک کو ضرور ہمیں کہ وہ انسانوں کی صحبت چھوڑ کر جنگون پھاڑوں پر جا کے بیٹھے اور وہاں اپنی روحانی ترقی کے اکتساب میں مشغول ہو۔ کیونکہ جو صفات حمیدہ اور اخلاق پسندیدہ اور روحانی ترقی وہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہ لوگوں کی صحبتوں اور تمدن کے حلقے میں رہ کر ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ معمولی آدمیوں کی طرح غمروں اور قصیوں میں رہنا۔ لوگوں کے ساتھ شمشک و درخواست رکھنا لوگوں کی طرف سے جو سختیاں اور ناگوار باتیں واقع ہوں۔ انہیں بے بسی و تڑپ سے برداشت کرنا۔ فی آفتون اور نصیبیوں کو بے استقلال سے جھیلنا یا سبب وہ امور میں جن کے ساتھ سالکین راہِ خدا اپنے

ماشغال و اذکار کو قائم رکھتے اور انسانی سوسائٹی ہی میں رکھ کر تمام
 منازل آخرت طے کر سکتے ہیں۔ ترک دنیا اس کا نام نہیں کہ سریر
 سوسائٹی کو ترک کر کے حیوانوں کی طرح پہاڑ کے تنگ و تاریک
 غاروں اور گنجان جنگل جھاڑیوں کے تنہا گوشوں میں بیٹھے۔

تمام اخلاق حمیدہ میں سب سے اول جو صفت قابلِ کتابت
 اور جو تمام صفات نیک کی اصل کہی جاسکتی ہے وہ صفت بڑی
 غرضی یعنی ایشیاء نفس ہے۔ جس طرح سے تمام اخلاق کی جڑ پیہ
 ایشیاء نفس اور بے غرضی ہے۔ اسی طرح تمام بد خلقیوں اور
 برائیوں کی جڑ اس کا ضد یعنی خود غرضی ہے۔ دنیا میں جس قدر
 جرائم بے رحمان اور ایذا رسانیان اس وقت دکھائی دے رہی
 ہیں۔ ان کا اصل یہی خود غرضی ہے۔ دنیا کی ساری مصیبتیں
 آفتیں اور درد و دکھ اسی خود غرضی سے پیدا ہوئے ہیں۔

اگر انسان کے تمدن اور سوسائٹی پر ایک سرسری نظر
 ڈالی جائے تو صاف ظاہر ہو جائے گا کہ بہت کم لوگ اس
 مذموم صفت خود غرضی سے بچے ہیں۔ سب میں کسی نہ کسی
 طرح تھوڑا بہت خود غرضی کا رنگ دکھائی دے رہا ہے۔ خود
 غرضی سے بچنے اور ایشیاء نفس کی اعلیٰ صفت حاصل کرنے کا
 یہ طریقہ نہیں کہ ہم اسکا انوس کرتے ہیں کہ ہم میں یہ صفت موجود
 نہیں بلکہ اس کے حصول کا دانشمندانہ طریقہ یہی ہے کہ ہم دوسرے کی

خدمت اور اعانت میں اس قدر سرگرم رہیں کہ ہم اپنے آپکو بھول
 جائیں اور اپنی ذاتی منفعت کا خیال بھی دل میں نہ آنے دین ہمیں
 چاہئے کہ ہم ہر دم دوسروں کے نفع رسانی کی فکر میں غرق رہیں
 اور کسی ذرا سے ایسے موقع و محل کو بھی ہاتھ سے جانے نہ دیں
 جس میں دوسروں کی کوئی خدمت ہم سے ہو سکتی ہے۔ ہمیں
 چاہئے کہ ہم دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لئے مختلف اسکیم اور
 طریقے سوچتے رہیں۔ اور وقتاً فوقتاً حسب موقع و محل انہیں عملی
 صورتوں میں ظاہر کریں۔ اس کی کوئی پروا نہ کرنی چاہئے کہ لوگ ہماری
 کاموں کو دیکھیں یا انہیں اچھا یا بُرا کہیں۔ ہمیں اس کا خیال بھی نہیں
 کہ جو کام ہم نفع رسانی کے لئے کرتے ہیں وہ نہایت ادنیٰ درجہ کا
 گو عمومی فائدہ کا کام حقیر ہو یا اعلیٰ۔ اس کی ذرا بھی پروا نہ کرنی چاہئے
 صرف ہمیں اس کام کو محض حسباً اللہ کرنا چاہئے اور اپنی نیت میں
 صرف فائدہ عام یا منفعت غیر کا خیال رکھنا چاہئے۔ اپنا ذاتی لگاؤ
 اس فعل میں ہرگز نہ ہو۔ مریضوں اور بیماروں کی خدمت کرو غمزدانا
 اور آفت زدوں کو بھی اپنی صحبت اور دم دلا سے تسکین
 دو۔ کمزور اور محتاجوں کی اعانت کرو۔ اور انہیں تقویت دو۔
 اسی طرح ہر جگہ اور ہر وقت ایثار نفس کی کوشش کرتے رہو اور
 ہر لمحہ دوسروں کی خدمت و اعانت سے اپنی روحانی قوت کو
 بڑھاتے رہو۔ مگر جو کچھ ایثار نفس کے کام تم کو وہ خوشی اور نیا نیا

کر اور اس میں کوئی بے عزتی اور بے آبروی نہ سمجھو اور ولین ہر دم یہی خیال رکھو کہ دوسروں کی خدمت سب عبادتوں سے افضل ہے اور اس کے بغیر کوئی شخص دنیا میں سچی خوشی حاصل نہیں کر سکتا۔ اور نہ نفس امارہ کے سخت پنجے سے چھوٹ سکتا۔ مختلف درجہ وظائف قلب کو ایثار نفس کی طرف راغب کرتے ہیں مگر بغیر اکتساب اور ریاضت یعنی بغیر عملی کارروائی کے یہ اعلیٰ درجہ کی فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی۔

جب ہم اپنے ہمدردی انسانی کے فریض جو ایثار نفس یعنی بے غرضی پر مبنی ہیں۔ لطیف خاطر روزانہ انجام دیتے ہیں اور دوسرے اشخاص کی زندگی کا بار اپنے کا ذمہ پر اٹھاتے ہیں اور ان کی حالت کو بہتر بناتے اور ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم اشیائے عالم کو دوسروں کی غائر نظر سے دیکھتے لگتے اور ان کے مقاصد ہمارے مقاصد اور ان کے احساس ہمارے احساس ہو جاتے ہیں اور اس طرح ہمارے دل میں مخلوق کی سچی محبت پیدا ہوتی ہے جو اصل غایت مرتبہ وحدت ہے۔ اور غیریت کے قطع کرنے کے لئے ایک تیج بران ہے۔ اس محبت سے ہمارے دل میں اخلاق حمیدہ اور فضائل پسندیدہ کی خواہش پیدا ہوتی ہے اور ہم سب بنی نوع آدم کو ایک جان اور ایک قالب سمجھنے لگتے ہیں اور اس وقت تو حید کے اصرار کا

انکشاف شروع ہوتا ہے جو اصل نجات اور سچا اسلام ہے۔ یہ وہی محبت ہے جس کے وجود سے بڑے بڑے اولیاء اللہ اور مہاتماؤں نے وصال حق حاصل کیا ہے اور فنا فی اللہ کا اعلیٰ مرتبہ پایا ہے۔ اسی سچی محبت۔ اسی بے غرضانہ خدمت اسی دانشمندان حکمت اسی خالصاً اللہ پر روی مین سے بتدریج اندرونی الہام اور انکشافات کا سلسلہ قائم ہونے لگتا ہے اور روشن ضمیری اور تصرف ملک و ملکوت کی اعلیٰ توفیق حاصل ہوتی ہیں اور غیب کے اسرار کھلتے ہیں۔ کیونکہ سالک توحید کا عملی سبق سیکھتا ہے۔ جو یہ بتاتا ہے کہ عالم ہمدوست ہے۔ اور ماسوا اللہ کے کوئی شے موجود نہیں۔ اس عملی توحید کے بعد ہر شے میں سالک کو خدا ہی نظر آتا ہے۔ اور ویدار آہی سے جس کی خبر قرآن شریف میں دی گئی ہے فیضیاب ہو جاتا ہے اس وقت فاینما تو لوفتم وجہ اللہ کی نظر یا وید پیدا ہوتی ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ جد ہر تم سنہ پھیرتے ہو اوہر خدا کا منہ ہے۔

جب یہ آگاہی اور وید سالک میں پیدا ہوتی ہے اور وہ دنیا کی ہر شے کی حقیقت کو دیکھنے لگتا ہے جو ہزاروں پروں میں چھپی ہوئی ہے تو اس وقت سالک کی نظر سے حجاب ظلمانی اُٹھ جاتے ہیں اور وہ پھر کسی شے سے وہو کا نہیں کھانا اور کوئی اس کو فریب نہیں دے سکتا۔ نسیا طین جن دانش کوئی اس کے اطراف آنے کی جرات

نہیں کر سکتے۔

اس بھردری انسانی اوزار تیار نفس کے بعد دوسری وہ صفات ہیں جس کو بڑی احتیاط اور محنت سے حاصل کرنا چاہیے۔ اس صفت کو معمولی زبان میں سچائی اور اصطلاح صوتیہ میں صداقت اور راستی کہتے ہیں۔ سالک کو چاہیے کہ سچی بات منہ سے نکالے اور جھوٹ سے سخت اجتناب کرے کیونکہ جھوٹ ایک گھمراہی ہے جو آدمی کے دل پر جھوٹ بولنے سے واقع ہوتا ہے۔

سالک کی زبان نقصب، غنا اور غیر واقفیت سے پاک و صاف ہونی چاہئے۔ اور جو کچھ وہ بیان کرے یا زبان سے کہے پوری سچائی اور واقفیت کی تصویر ہو۔ اس میں ذرا بھی کسی مبالغہ اور نقصب کی آمیزش نہ ہو۔ اور وہ ہمہ تن اپنی زبان اور اپنے کام اور اپنے خیالات میں کامل صادق اور پورا سچا ہو۔ اور اس کا کلام اور اس کے افعال ریا اور تصنع سے بالکل مبرا ہوں۔

ایثار نفس اور راستی کے بعد اور فضائل بھی ہیں جن کا کتاب بھی سالک کے لئے ضروری ہے۔ ان میں سے بعض کے نام ہم یہاں درج کرتے ہیں۔ ان کی تفصیل کی یہاں چند ان ضرورت معلوم نہیں ہوتی۔ کتب اخلاق ان صفات عالیہ کے مفصل بیان سے بھری ہوئی ہیں۔ ان ضروری صفات کے نام یہ ہیں۔ صبر، قناعت، حلم، دقت، امانت، سخاوت، ہمت، ارادہ وغیرہ۔

مگر ان سب اخلاق کی اصل قوت ارادہ ہے جس کا اکتساب ایک خاص طور پر کیا جاتا ہے۔ اگر ان صفات حمیدہ کو کوئی نفس کشی اور ریاضت اور مجاہدے سے حاصل کرے گا۔ تو تخلق باخلاق اللہ کا مصداق ہو جائے گا۔ کرنا بنی آدم کا خلعت خاص پہنے گا۔ اگر ہم پہلے ان اخلاق کے سنی سمجھ لیں گے۔ اور پھر صبر و استقلال سے ان پر عمل کرتے رہیں گے۔ تو کوئی شے مانع نہیں کہ ہم میں یہ فضائل پیدا نہ ہوں۔ صرف صبر اور ثبات و رکار ہے اور ہمت اور شوق کی ضرورت ہے۔

توجہ یا ہمت یعنی خیال کو ایک ہی مرکز پر قائم کرنا

جب ہم کسی کام کو پوری توجہ کے ساتھ کرتے ہیں تو اس میں بے انتہا ترقی ہوتی ہے۔ کسی ایک شے پر خیال کو اس طرح جمانا کہ دل میں اس شے کے تصور کے سوا اور کسی شے کا تصور نہ آئے۔ اس کا روانی کو ہم توجہ یا ہمت کہتے ہیں۔ انسان میں یہ ایک اعلیٰ درجہ کی قوت ہے جس کے فائدے حد شمار سے خارج ہیں۔ خواہ کوئی شخص سالک ہو یا نہ ہو سب کو یہ قوت نہایت ہی بکار آتی ہے۔

دنیا کے ہر کام۔ ہر پیشہ اور ہر حرفہ میں یہی توجہ اور ہمت کامیابی کی جڑ ہے۔ جب کسی ایک بات یا مسئلہ پر پوری توجہ سے خیال جمایا

جاتا ہے اور ہمہ تن دل اس طرف رجوع ہو جاتا ہے تو وہ مسئلہ
گو کیسا ہی مشکل و دشوار ہو جلد حل ہو جاتا ہے۔ اس لئے وقفہ
کارا شخص خاص ایک ہی مسئلہ یا فن میں ایک وقتہ تک جب تک
کہ وہ تصفیہ نہ پائے اپنی توجہ کو مصروف رکھتے ہیں۔ اور کسی
دوسرے مسئلہ کو ہاتھ نہیں لگاتے گو وہ کیسا ہی مفید کیون نہ ہو
یہی وہ راز سر بستہ ہے جس سے دنیا میں لوگ ہر علم اور ہر فن
میں کامیاب ہوئے ہیں اور بڑی بڑی شہرت اور عزت حاصل
کی ہے۔ اور اس کے خلاف جہان پایا گیا ہے وہاں عمر بھر
بجز ناکامی کے اور کچھ ظہور میں نہیں آیا۔ اسی توجہ اور ہمت کو
اکتساب لئے یعنی ایک وقت میں ایک ہی کام کرنے کی عادت
لئے دنیا میں ہزاروں اشخاص کو اپنے مقاصد میں کامیاب
کر دیا ہے۔

اس اعلیٰ درجہ کی قوت توجہ کو حاصل کرنے کا صرف ایک ہی
راستہ ہے اور وہ مزاولت اور مداومت ہے۔ یعنی جس کام
اختیار کریں اسی کو مدبر و ثبات کے ساتھ برسوں تک کرتے
رہیں اور دل کو اوہراؤ ہر متوجہ نہ کریں۔ اس جو اہر لے بہا کو کوئی
دوسرا شخص دے نہیں سکتا۔ یہ تو صرف اپنی ہی ذاتی تصنیف
و اکتساب سے حاصل ہوتی ہے۔ ایک مرشد یا پیر اپنے مرید کو
اس قوت کے حاصل کرنے کا راستہ بتا سکتا ہے۔ مگر اس میں

اپنے تصرف سے اس قوت کو جھیا کر دینا بڑی ہی دشوار بلکہ تقریباً ناممکن ہے۔

مرشد مرید کے دل پر ایک حد تک توجہ ڈال سکتا ہے۔ مگر اس کو یہ قوت دے نہیں سکتا۔ خارجی حرارت سے لوہا گرم ہو سکتا ہے مگر جب آگ سے دور کیا جاتا ہے۔ تو پھر ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ یہی حال بعینہ مرشد کمال کی توجہ کا بھی ہے۔

اس توجہ کے حاصل کرنے کا سہل طریقہ یہ ہے کہ جو کام روزمرہ کرتے ہیں وہ پوری توجہ کے ساتھ کیا جائے۔ اور اس کو جہان تک ممکن ہو نہایت ہی عمدگی اور بہت ہی دل دہی اور ہنرمندی سے کریں۔ کسی کام کے کرنے میں جلدی اور سستی اور بے پرواہی نہ کی جائے۔ غرض کہ جس کام کو کریں اس کو خوب سوچ سمجھ کر کریں۔ اور جہان تک ممکن ہو اسکو نہایت ہی خوبی اور تکمیل کے ساتھ انجام دینا اس طرح ہر وقت اپنے روزمرہ کے کاموں میں توجہ اور بہت کا اکتساب اور عمل جاری رکھ سکتے ہیں۔

سالکین اور دنیا داروں دونوں کو تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے اس قوت توجہ کی ترقی سے انسان کو اپنے بے چین اور مضطرب دل پر حکومت حاصل ہوتی ہے۔ اور اس حکومت کے ساتھ وہ اپنے خیال پر پورا قادر اور متصرف ہو جاتا ہے اور اپنے اندر ایک ایسی زور و قوت پاتا ہے۔ جس کے بیان کرنے کے لئے ہماری

زبان میں الفاظ موجود نہیں ہیں۔

وہ دل جو تربیت سے پہلے ایک ناکند سچیرا یا ایک طفل بے چین تھا۔ اب تربیب اور اکتساب کے بعد ایک شایستہ گھوڑا یا ایک مہذب آدمی ہے جو باگ کے اشارے پر یکساں قدم کے ساتھ چلا جاتا ہے اور ذرا سبھی ہماری مرضی کے خلاف اُدھر نہیں ہوتا۔ اب ہم اس شایستہ قلب سے بڑے بڑے کام لیتے ہیں جنہیں اہل دنیا دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں۔

مراقبہ

اصول عادت سے سالکین بہت بڑے فائدے اٹھاتے ہیں اور اپنے دل کو قابو میں لانے ہی میں صرف اس اصول سے مدد نہیں لیتے بلکہ اپنے آپ کو تخلق باخلاق اللہ کے اکتساب میں بھی اسی سے امداد طلب کرتے ہیں اسی اصول تکرار اور مداومت اور مزادلت سے یہ تمام قوتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ دل کی توجہ کو ایک خیال پر یا کسی ایک مسئلہ علمی پر لگا دینے کو مراقبہ کہتے ہیں سب سے عمدہ مراقبہ تصور رشیخ ہے جس کو ایک مرشد کامل تفصیل کے ساتھ مرید کو بتا سکتا ہے۔

مراقبہ کا عام طریقہ یہ ہے کہ پہلی رات سے ایک تنہا مقام میں ہر روز بیٹھتے ہیں۔ خواہ یہ نشست دوڑا تو ہو یا چار زانو۔ اور اپنی

آنکھیں بند کر کے بائیں جانب قلب کے مقام میں تصور شیخ جاتے ہیں یا قرآن شریف کی کسی ایک آیت پر غور و فکر کرتے ہیں۔ جہاں تک ممکن ہو اس وقت ایک ہی تصور ول میں رہے اور ایک ہی آیت کے متعلق خیالات آئیں۔ جب خیال دوسری جانب بہاگی تو پھر اس کو کھینچ کر اسی مقام پر لائیں۔ ہر روز اس شغل کے جاری رکھنے سے ایک مدت و زار کے بعد یسوی کی عادت پیدا ہوتی ہے مرید کو چاہیے کہ پہلی ناکامیوں سے برواشتہ خاطر نہ ہو جائے۔ اور اپنے اشغال کو چھوڑ نہ بیٹھے۔ اس کو چاہیے کہ بتدریج اس شغل کو بڑھاتا جائے اور کسی مسئلہ کا مراقبہ کرنے میں اس بات کا خیال رہے کہ اس کے متعلق اس قدر سوچے کہ اس کے تمام پہلوؤں پر نظر پڑے تاکہ کوئی بات باقی نہ رہے۔ کسی مسئلہ کے سوچنے میں جلدی نہ کرے بلکہ اس کو مہینوں اور برسوں سوچتا رہے۔ تب اس کے اسرار باطنی سمجھ میں آئیں گے۔

جب تک کسی شخص کو ذاتی تجربہ حاصل نہ ہو جائے۔ اس وقت تک وہ اس بات کو کبھی باور نہ کرے گا کہ ایک قلیل وقت میں مراقبہ کے ذریعہ سے کیا قوت اور کیا علم اور کیا اسرار باطنی حاصل ہوتے ہیں جو عمر بھر کتابوں کی اوراق گردانی اور وعظ اور لیکچروں کے سننے سے بھی نصیب نہیں ہوتے۔ یہ چند منٹ کی توجہ کسی خاص امر یا مسئلہ میں وہ کام دیتی ہے جو برسوں مدارس کے سخت امتحانوں کے

پاس کرنے سے بھی روحانی کامیابی میسر نہیں ہوتی۔ اس متواتر مراقبہ سے نئے مناظر اور سین ہمارے دل کی آنکھوں کے سامنے آجاتے ہیں جن کا مشاہدہ اور کسی تذییر سے ہو نہیں سکتا۔ بعض اوقات عالم مثال کے بے انتہا خوبصورت مرد اور عورتیں اور باغ و مکانات اور وہ وہ خوشنارنگ ہمیں دکھائی دیتے ہیں جنہیں کوئی دنیا کا مصوٰف یا شاعر یا نثار اپنی ظاہری اور باطنی رنگ آمیزیوں سے لوگوں کو دکھانا نہیں سکتا۔ بعض اوقات اشیا عالم کی وہ باہمی نسبتیں ہمارے ذہن میں گزرتی ہیں جنہیں اہل فلسفہ اور حکمائے زمان برسوں خاک چھانین تب بھی حاصل نہ کر سکیں۔ کبھی ہمارے دل میں آیات قرآنی کے ایسے معنی خود بخود پکے ہوئے پھل کی طرح ٹپک پڑتے ہیں جسے الہام کہتے ہیں کہ اگر علمائے ظواہر اور متکلمین صدہا سال تک ان پر غور کریں تب بھی ان دُر بے بہا کو نہ پائیں۔ جن باتوں سے ہمارے فرشتے بھی واقف نہ تھے وہ مراقبہ سے ایک آن واحد میں ہمارے دل میں بغیر سوچے سمجھے آجاتی ہیں۔ جو علم مراقبہ سے تنہائی میں حاصل ہوتا ہے وہ یونیورسٹیوں اور کالجوں کے پرغور و غل کلاسوں اور لیکچراروں کے ٹھاٹھس بھرے ہوئے ہالوں میں نصیب نہیں ہو سکتا۔ یہ اعلیٰ درجے کے علوم و معارف بالکل سناٹے اور پوری خصوصی اور سکوت ہی میں منکشف ہوتے ہیں۔

کبھی ایک عمدہ خلق یا اچھی خصلت پر مراقبہ کیا جاتا ہے اور اس کا

طریقہ یہ ہے۔ مثلاً ہم صفت عدل کو ایک مضمون یا مرکز غور و فکر مقرر
 کریں اور اسی صفت پر ہر روز سب سے زین وقت پر ایک ماہ تک غور و فکر کرتے
 ہیں بیٹھ کر کرتے رہیں۔ ہلکویہ سوچنا چاہئے کہ عدالت کیا ہے اور اس کے
 فوائد اور نتائج کیا ہیں اور اس کا ضدنا انصافی اور ظلم دنیا کو کیا نقصان
 پہنچاتا ہے۔ جب ہم عدل کے تمام بیڑوں کو اچھی طرح سوچ لیں تو
 پھر سب کے بعد ہمیں یہ خیال کرنا چاہئے کہ ہم ایک عادل آدمی ہیں
 اور اپنے تمام حرکات و سکنات اور روزانہ کے کاروبار میں اعتدال کو
 نظر رکھتے ہیں اور اس صفت کے ساتھ لوگوں کے مجمع اور جلسوں
 میں پھرتے چلتے ہیں۔ ہماری بول چال، رفتار و گفتار اور عادات و
 رسوم سب میں اعتدال موجود ہے۔ گویا کہ ہم عدل کی مجسم تصویر ہیں۔
 اس مراقبہ سے بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب صبح کے بعد ہم
 کاروباری دنیا میں مصروف ہوتے ہیں اور لوگوں سے ملنے جلتے
 ہیں۔ تو ہمیشہ عدل و انصاف اور اعتدال کا خیال رکھتے اور خود
 بخود ظلم، ہمارا دل بھاگنے لگتا ہے۔ اور اس طرح جو کچھ ہم نے
 صبح کو سوچا تھا اس پر خود بخود عمل درآمد ہونے لگتا ہے۔ اور اعتدال
 کی صفت کے استعمال میں ہمیں پوری آسانی دلتی ہے۔ اسی
 طرح ہم اور صفات اور اخلاق پر مراقبہ کر سکتے ہیں جنہیں ہم حاصل کرنا
 چاہتے ہیں۔ یہ ہے ایک سہل طریقہ مفید مراقبات کا جس میں شدت
 کا دل اور مہاتما مدون کو تپاتے ہیں اور اس طریقہ سے بتدریج

انسان میں جمیع اخلاق حمیدہ حاصل ہو جاتے ہیں اور وہ تخلیق باخلاق
 کا مصداق اور خلیفۃ اللہ کہلانے کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرز
 مراقبہ سے رفتہ رفتہ سالک پر عالم مثال کے اعلیٰ طبقات کھل جاتی
 ہیں اور وہ اپنی باطنی نظر سے تمام عالموں کی سیر کرنے لگتا ہے۔
 اس قسم کے مراقبات سے مرید ہر قسم کی قوت اور اخلاق رفتہ
 رفتہ حاصل کر سکتا ہے اور اس کے دل کو کامل تربیت ہو جاتی
 اور اس کے ساتھ ساتھ دماغ کی حالت بھی بدلتی جاتی ہے۔ اور
 اس کے سیز اور ساخت میں ترقی ہوتی جاتی ہے۔ اور غذا کی پاکی
 اور ہم کی طہارت کے ذریعہ سے اور ان مراقبات کے وسیلہ سے
 آہستہ آہستہ دماغ میں یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ عالم مثال
 کی نازک تحریریں کو سوس کوٹنے لگتا ہے اور اس میں اس غیر مری
 عالم کے نقشے اور تصویریں منطبع ہونے لگتی ہیں جنہیں ہم مراقبہ
 خواب کے بعد اچھی طرح یاد رکھتے ہیں۔

تصور شیخ

مراقبہ کی ایک اعلیٰ قسم تصور شیخ ہے اس مراقبہ سے ہمارے
 قلب و روح کی سب قوتیں ترقی کرتی ہیں اور ہم پر عالم مثال
 عالم جبروت اور دیگر عوالم ارواح کھل جاتے ہیں بعض مرشد مرید
 اپنا تصور بتاتے ہیں اور بعض کسی بہت بڑے ولی یا قطب کا تصور

کراتے ہیں جس کی تصویر یا مورت پائی جاتی ہے۔ بعض مہندو بدھا کرشن یا گرو کا تصور کرتے ہیں۔ اور بعض اشخاص خود اپنا یا اپنے کسی عزیز یا دوست کا تصور کرتے ہیں جس کے ساتھ انھیں محبت یا عشق ہوتا ہے۔ ہمارے نزدیک پیر کا تصویر سب سے زیادہ مناسب ہو۔ بعض مہاتما اور گرو کا تصور اس طرح کرتے ہیں کہ ان کے فضائل اور اعلیٰ درجہ کے اخلاق کو سوچتے ہیں۔ ان کا عدل و انصاف انکی ہمدردی انسانی۔ ان کا رحم و کرم۔ ان کی ریاضت وغیرہ سب صفات پر نظر رکھتے ہیں اور ان کے اخلاق اور عادات کا پورہ خاکا اتارتے ہیں اور اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے وہ تھے ویسے ہی ہم بھی ہو جائیں۔ بعض اشخاص بڑے بڑے اوتاروں اور اقطاب زمان کی سوانح عمریان تلاش کر کے پڑھتے ہیں اور ان کے اخلاق و عادات پر غور کرتے ہیں اس مراقبہ سے رفتہ رفتہ ان اولیاء اللہ کی ارواح انکی ادا کرنے لگتی ہیں اور وہ خود فنا فی الشیخ کا مرتبہ حاصل کرتے ہیں جس کو عشق کہتے ہیں۔

بعض اشخاص تصور شیخ اسقدر پختا کرتے ہیں کہ انھیں ہر چیز میں شیخ ہی دکھائی دیتا ہے اور جو ان سے کلام کرتا ہے اس کو شیخ ہی سمجھتے ہیں۔ فنا فی الشیخ اسی صوفی کو کہتے ہیں جس کو عالم میں بجز شیخ کے اور کچھ نظر نہیں آتا۔ اس کے بعد فنا فی الرسول کا مرتبہ ہے اور اس کے بعد فنا فی اللہ کا۔ مگر یہ سچیلے دو مرتبہ اسی پہلے مرتبہ پر مرتب

ہیں۔ اور اصل مرتبہ وہ فنا فی الشیخ ہے جو سخت مجاہدوں اور بہت ریاضتوں کے بعد خوش قسمتی سے نصیب ہوتا ہے۔

مگر ہمیں عالم مثال اور عالم ارواح میں فرق کرنا لازمی ہے۔ کیونکہ نفس اور روح میں بہت بڑا فرق اور امتیاز ہے۔ روح کی وہ قوت جو دماغ کے ذریعہ سے کام کرتی ہے مدد رک عالم مثال کہی جاتی ہے اور یہ قوت روح کا ایک اور اک خاص ہے جو بغیر دماغ کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ مگر روحانیت خالص کا یہہ حال نہیں۔ عالم میں صرف ایک ہی ذات احد کو دیکھنا اور ماسوا اللہ سے انکار کرنا اعلیٰ درجہ کی روحانیت ہے جس کو وحدت یا توحید کہتے ہیں اس کل عالم کو صرف ایک ذات مقدس کا ظہور خیال کرنا اور ایسا تو لوقتم وجہ اللہ یعنی جدہر منہ کروا ہر اللہ کا منہ ہے) کی آیت کو سمجھنا اور اس پر عمل وراہد کرنا اسی کا نام فنا فی اللہ ہے اور یہی تمام ترقی کی معراج ہے۔

عالم مثال کا کھلنا

جب کوئی مرید اپنے مراقبہ اور مشاہدہ میں برسوں غرق رہتا ہے اور یہ اشغال روز آذ صبح کو کرتا ہے اور ہزاروں ناکامیوں پر بھی پست ہمت اور مایوس نہیں ہوتا ہے۔ تو آہستہ آہستہ اس میں یہ استعداد پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ جب تک چاہے ایک ہی

خیال کو دل میں قائم رکھ سکتا ہے۔ اور آخر کار وہ اس مرتبہ پر پہنچتا ہے کہ یہ خیال بھی دل سے محو ہو جاتا ہے اور ایک حالت نوم و یقظہ کی پیدا ہوتی ہے۔ اس وقت نہ کوئی خیال اسکو کسی بیرونی شے کا ہوتا ہے اور نہ اندرونی چیز کا صرف ایک محویت کا عالم طاری ہو جاتا ہے جس میں اپنی ذات کا علم بھی نہیں رہتا۔ اس حالت میں روح یا آگاہی دماغ سے چلی جاتی ہے اور مرید اپنے آپ کو دفعتاً عالم مثال میں پاتا ہے۔ اور اس کے ہوش و حواس اس غیر مری دنیا میں ایسے ہی بر جا رہتے ہیں جیسے کہ اس عالم مادی میں تھے وہ اپنے حواس باطنی سے اس عالم کی چیز کو دیکھتا اور اوراک کرتا ہے یہ نوم و یقظہ کی حالت اس وسیع آگاہی کا مقدمہ ہے جو روح کو حاصل ہے۔ یہ وہ حالت ہے جس کا انتظار سالک کو مدت دراز تھا جس کے حصول کے لئے اس نے ماتون کی غنید اور جسم کی رات ترک کر دیا تھا۔ عالم مثال کھل جانے کے بعد دماغ اور روح دونوں آگاہی ایک ہو جاتی ہے۔ اور چشمے اور سمندر میں ایک گہرا تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ اس موقع پر دماغ روح اور روح دماغ کہے جاسکتے ہیں اور دونوں ملکر ایک ہو جاتے ہیں۔

عالم مثال کے کھولنے کا ایک خاص طریقہ

ان طریقوں کے علاوہ جنہیں ہم بیان کر چکے ہیں عالم مثال کے

بہت جلد کھل جانا کا ایک خاص طریقہ بھی ہے جسکو ہم لکھ نہیں سکتے اور جس کی اشاعت کسی وجہ سے متوجہ ہے۔ اس کتاب کی تکمیل کے لئے یہ ضرور ہے کہ ہم اس طریقہ کا ذکر اجمالی طور پر کر دیں مگر اس کی تفصیل تعلیم کا شایع کرنا نہایت ہی پرخطر ہے۔ اس طریقہ کو صرف مرشد کامل ہی کسی لائتی مرید کو زبانی تعلیم کر سکتا ہے۔ اور جب کسی مرید میں اس طریقہ کے سیکھنے کی پوری استعداد حاصل نہیں ہوتی اس وقت تک اسکو کوئی مرشد کامل ملتا ہی نہیں ہے۔

اس خاص طریقہ کی اشاعت جو نہیں کی جاتی ہے تو اس کا اصلی سبب کسی خود غرضی یا سخیل پر مبنی نہیں بلکہ خاص وجہ یہ ہے کہ اس کی تشہیر سے عوام الناس کو سخت نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہی جس کی روک ضروری ہے۔ اگر کوئی نااہل آدمی کسی تدبیر سے اس طریقہ کے عمل کو معلوم کر لے گا جو اس عمل کے کتاب کے لئے علملاً۔ اخلاقاً از روئے اتفاقاً اور طہارت جسمانی کے تیار نہیں ہے اور پھر اس طریقہ پر عمل درآمد بھی شروع کرے گا۔ تو وہ ضرور اپنے آپ کو ہلاک کر لے گا یا دماغی اور عصبی خرابی میں گرفتار ہو جائیگا یا ایک نہایت سخت عیاش اور ناقابل برواشت نفسانی آدمی ہو جائیگا کیونکہ غیر متقی آدمی میں اس طریقہ عمل سے اس قوت کا میلان اسفل کی طرف ہو جاتا ہے جو اس شغل خاص سے پیدا ہوتی ہے اور پھر یہ عامل اس قوت کو اپنے قابو میں رکھ نہیں سکتا۔

اس خاص طریقہ کے عمل سے جس کو نہایت ہی مختصر الفاظ میں ہم یہاں بیان کرتے ہیں۔ اعلیٰ درجہ کے قوائے مثالی نمو کرتے ہیں اور ان کے نمو سے ایک نہایت ہی پر زور قوت پیدا ہوتی ہے جس کو کنڈلنی یا آتشی سانپ کہتے ہیں اور جو ریڑھ کی ہڈی کے تلے ہر آدمی میں پائی جاتی ہے۔ جب یہ قوت ایک مرتبہ چونک جاتی ہے اور اس کو ایک مناسب اور اعتدالی طور پر کسی خاص طرف لگایا جاتا ہے۔ تو اس وقت وہ زور کے ساتھ نیچے سے اوپر کی طرف صعود کرتی ہے اور جسم کے مخصوص چکرون کو زبردستی اور تقویت دیتی ہے۔

یہ مرکز یا چکر جن کا طول و عرض دو انچ تک ہوتا ہے۔ انجن کے گھومتے ہوئے پھیون یا حلقوں کی طرح ہوتے ہیں یہی چکر ایک طرح کی نہرین ہیں جن کے ذریعہ سے عالم مثال کی فورس یا قوت و باغ اور اعصاب تک پہنچتی ہے۔ یہ مرکز یا چکر ایتھریل جسم میں پائے جاتے ہیں اور ان کے خاص مقامات یہ ہیں۔ ریڑھ کی ہڈی کی اسفل جڑ طحال۔ ناف۔ قلب۔ یا دل۔ حلق۔ دو لوزا بروون کے بیچ کا مقام۔ سر کے اوپر کا حصہ یا چوٹی۔

جب ان مرکزوں یا چکرون کے ذریعہ سے کنڈلنی یا آتشی سانپ چونکا یا جاتا ہے اور یہ قوت زور کے ساتھ ان مرکزوں سے نکلتی ہے تو اس وقت یہ مرکز عالم مثال کی تحریکوں کو محسوس کرنے لگتے ہیں اور

طالب پر عالم مثال پورے طور سے کھل جاتا ہے۔ مگر ہر شخص کو مرکز دنیا کی حالت مختلف ہوتی ہے اور اسی وجہ سے مرکز دن کی قابلیت اور استعداد کا لحاظ بھی رکھنا پڑتا ہے۔

لیکن اگر مرید یا طالب ہوائے تقویٰ اور خواہشات شہوانی سے پاک نہیں ہے اور اگر اس نے عورت کے پاس جانے سے قسطنطینیہ پرہیز نہیں کیا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس عمل سے اس کو شدید نقصان آید حال ہونے کا یقین کامل ہے۔ کیونکہ اس صورت میں یہ آتش سناپ اوپر جانے کی عوض نیچے کی طرف آئے گا اور اس کی قوت شہوت یا عورتوں کی خواہش اس قدر شدید ہو جائے گی کہ وہ نہایت ہی سخت جرائم شہوانی کا مرتکب ہو جائے گا۔ اور وحشیانہ سی وحشیانہ افعال اس سے صادر ہوں گے۔

اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اس خاص طریقے سے بہت جلد اور آسان طور پر عالم مثال کھل جاتا ہے۔ مگر چونکہ اس طریقے میں عورت کے پاس جانے کی سخت ممانعت ہے اور خواہشات شہوانی کا کامل پرہیز ہے۔ اس لئے اس شغل کی جرات ہر شخص کو کرنی نہیں چاہئے اگر اس شغل کا کوئی سچا طالب ہے۔ تو اس کو چاہئے کہ کسی مرشد کامل کو تلاش کرے۔ کتابوں میں اس سے زیادہ لکھنے کی اجازت نہیں مگر ہماری خاص رائے تو یہی ہے کہ مرید کو چاہئے صبر و ثبات سے ظہر لقیٰ کی شارح عام پرچلے اور اتقا۔ مراقبہ اور مشاہدے کے ذریعہ سے

بغیر کسی خوف و خطر کے منازل باطنی طے کرے۔ اور بتدریج عالم مثال کے طبقات کی سیر کرے۔ آخر میں یہ ضروری ہدایت قابل تاکید ہے کہ ان تمام اذکار اور اشغال میں روزانہ اکتساب کی بہت ضرورت ہو۔

فصل ۹۔ فنا فی اللہ اور بقا باللہ

کوئی مرتبہ بلند ایسا نہیں ہے کہ انسان اسکی خواہش کرے اور اپنی ارادے میں بچتہ ہو جائے اور وہ اسے نصیب نہ ہو۔ انسان میں قوت ارادہ ایک ایسی زور و قوت ہے جس سے ہر نامکن شے بھی ممکن ہے کیونکہ ہمارے اندر حضرت حق جلو بگرمین اور اس ربانی وجود میں جمیع اسما و صفات موجود ہیں اور ہر شے کی قوت اس میں مخفی ہے۔ یہ چار ہی کمزوری یہ ہمارا نقص یہ ہماری جہالت یہ ہماری پست ہمتی سب ہمارے جسم سے پیدا ہوتی ہے جس میں یہ وجود ربانی مقید ہے۔

یہ دنیا ایک درس ہے جہاں ہم صد ہا زندگیوں علم اور تجربہ حاصل کرنے میں گزارتے ہیں اور بتدریج اس جسم پر حکومت کرنا اور اس کو قابو میں لانا سیکھتے ہیں اور اس کثیف مادے کو اپنی قوت ارادے کو ماتحت کرتے ہیں۔ ایک زمانہ میں ہم ہی وحشی آدمی تھے اور جنگلون جہازوں میں درختوں کے پتے اور جڑیں کھاتے پھرتے تھے۔ صد ہا جنموں کے بعد ہم میں تہذیب و شائستگی پیدا ہوئی ہے اور اب ایک وہ زمانہ آنے والا ہے کہ ہم ہی حضرت حق کی درگاہ مقدس کے فرشتگان عرش اعلیٰ اور مقربان

خداوند تعالیٰ ہو جائیں گے۔

وحشت کے اونی درجہ سے تمدن کی اعلیٰ معراج تک جو تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں اور ہوتی جاتی ہیں، وہ دراصل روح میں نہیں ہوئیں جس سے انما یا ہم تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ ساری تبدیلیاں اور یہ تمام تغیرات جسم میں واقع ہوتے ہیں۔ ترقی اور نمو خارج جسم سے نہیں آتی اور کوئی قوت باہر سے اگر ہمارے اندر گھس نہیں جاتی۔ بلکہ تمام ترقیاں اور ساری قوتیں ہمارے ہی اندر غفلت کی حالت میں موجود ہیں۔ جب وہ اس غفلت سے بیدار ہوتی ہیں۔ تو ترقی اور نمو کی مصداق ہو جاتی ہیں۔ اور اسی کارروائی کو ہم ترقی اور نمو کہتے ہیں جب وہ بہت بڑا استاد تجربہ یا معلم ان اندرونی قوتوں کو دوران حیات عالم ناسوتی میں بیدار کر لیتا ہے۔ تو یہ قوتیں پہلی دفعہ کو پلون کی طرح نمودار ہوتی ہیں اور خود غرضی نفسانیت اور حیوانیت کے مختلف سیاہ اور سنگین پروں میں اپنی جھلک اسب طرح دکھاتی ہیں جس طرح کہ ایک شمع کی روشنی کثیف اور میٹھے آئینوں میں سے نظر آتی ہے۔

مگر جب ہم کیسے بند و گیر سے اپنی قوتوں کو ابھارتے اور انھیں ترقی دیتے ہیں اور ہر خلقِ حسد سے اپنے آپ کو آڑا کرتے ہیں۔ تو اسوقت ہم تخلیقی باخلاق اللہ کے مصداق ہو جاتے ہیں اور ہمارے اندر سے آفتاب وحدت چمکنے لگتا ہے اور اپنی شمعائیں اور نور اس جسم کے باہر انوار و شعاع کرتا ہے اور ہمارے حواس ظاہری اور اک باطنی کے مطابق ہو جاتے ہیں اسوقت اس حدیث شریف کا مضمون ہم پر صاوق آتا ہے کہ خلق آدم علی صورتہ

یعنی حضرت آدم (السان) خدا کی صورت پر پیدا کئے گئے ہیں۔ جب ہم میں خدا کی صورت ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت ہم زمین پر انی جاہل فی الارض خلیفہ (ہم نے آدم کو زمین پر اپنا جانشین بنایا) کے مستحق ہو جاتے ہیں اور اس وقت تمام ملائک ہلکو سجدہ کرتے ہیں اور جو ہمارے سجدے سے انکار کرتا ہے وہ ابلیس ہو جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے۔

وَاذْقُنَا لِلْمَلَأِئِکَةِ السَّجْدَ وَالْاَوْمِ فَسَجَدَ وَالْاَبْلِیْسُ الْاَبِیْ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْکٰفِرِیْنَ

یعنی ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو اور اونھوں نے اس کو سجدہ کیا۔ مگر ابلیس نے نہیں کیا اور تکبار کیا اور غرور کیا۔ اس لئے وہ کافر و نمین داخل ہو گیا۔ جب ہم معراج کمال انسانی پر پھنچتے ہیں اور ہم میں خدا کی برصفت اور قوت ظاہر ہوتی ہے اور ہم پیام زمین اور آسمان کے طبقات کھل جاتے ہیں اور ابدی اور انلی اشیا کا علم یعنی لوح محفوظ کا علم ہلکو ہر اسے العین ہو جاتا ہے تو ہم پر الہام یا وحی نازل ہوتی ہے اور اس وقت خود حضرت حق اس قالب جسمانی میں جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ اور اس وقت آخری معراج ہلکو نصیب ہوتی ہے۔ جسکو صوفیہ کرام کی اصطلاح میں مرتبہ انا کہتے ہیں۔ یہ وہی مرتبہ انا ہے جو سب سے پہلے ہمارے رسول مقبول کو حاصل ہوا تھا۔ اور اسی کو زبان شریع میں معراج سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس لئے اس امت فخری کی نسبت خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے

نَتْمِ خَیْرِ اُمَّةٍ اَخْرَجْتَ لِلنَّاسِ۔ یعنی تم سب سے زیادہ بہتر قوم یا جماعت ہو جو خلق اللہ کی تعلیم و ہدایت کے لئے پیدا کئے گئے ہو۔ اس وجہ سے رسالت

ختم ہوئی کہ اب مرتبہ توحید میں اضافہ کی گنجائش نہیں رہی۔ کسی پیغمبر نے توحیدِ افعالی کی تعلیم دی اور کسی نے توحیدِ صفاتی کی اشاعت کی مگر ہمارے خاتمِ الرسل حضرت محمد صلعم نے ہمیں توحید و جو دی بتائی جو انتہائی مقام و حدت ہے۔

اس لئے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنی روحانی ترقی کو اپنی دینی کاروبار کے ساتھ قائم رکھے اور کسی وقت اس مقصودِ حیات نہ چھوڑے۔ حضرت حق کا نور اور جلوہ ہر دل میں موجود ہے کوئی آدمی خواہ وہ عورت ہو یا مرد۔ ہندو یا مسلمان۔ وہیڑ ہو یا چار اس جلوہ حق سے خالی نہیں۔ خواہ بچے ہوں یا بوڑھے۔ پاک ہوں یا ناپاک جاہل ہوں یا عاقل سب میں یہ خدا کے نور کی چنگاری پائی جاتی ہے۔ صرف اس کو دہکانے اور بار بار پھونکنے کی ضرورت ہے۔ یہ آتشِ عشق تہہا سے ہی اندر موجود ہے کہیں باہر سے نہیں آتی۔ اس لئے ہمت کو ہارنا نہیں چاہیے۔ ہر کام اور ہر پیشہ اور ہر حالت میں خدا کا ذکر اور اپنی روحانی ترقی کی فکر ہو سکتی ہے۔ اگر تم اس وقت کمزور ہو۔ کچھ مضائقہ نہیں۔ بہت نہ پست کرو۔ زور خود آجائے گا۔ اگر تم ہزار دفعہ ناکام ہو تو بھی شغلِ روحانی کو نہ چھوڑو اس کا نہ چھوڑنا ہی کامیابی ہے۔ اگر تم بالفصل نوجوان اور ناواقف ہو۔ بہت قائم رکھو اور خدا کا ذکر کئے جاؤ اور صبر و ثبات سے کام لو۔ دانشمندی اور علم خود آجائیں گے۔ دل کو ہمیشہ خوش رکھو امید کو پست نہ کرو۔ اور جہان تک وقت مل سکے روح کی ترقی کو

لئے کچھ نہ کچھ کرتے رہو۔ اگر خدا نخواستہ تم پر کوئی رنج و غم حادثہ یا مصیبت طاری ہو۔ تو یہ دریافت کرو کہ اس سے ہمیں کیا روحانی سبق حاصل ہو سکتا ہے اور صبر اور تسلیم و رضا پر ہم اس وقت کس طرح عمل پیرا ہو سکتے ہیں اگر ہم کو عیش و آرام اور دنیاوی کامیابیاں نصیب ہوں۔ تو بلکہ چاہئے کہ ہم اپنے بھائیوں کو بھی ان میں شریک کریں اور انھیں بھی ان سے فائدہ پہنچائیں۔ یاد رہے کہ ہمارا کرہ ارض خدا کے دل میں گردش کھا رہا ہے اور وہی ہمارے اطراف و جوانب محیط ہے۔ اسی کے بے حد رحم و کرم فضل و احسان اور عقلمندی پر ہماری زندگی کا دار و مدار ہے۔ جب تم کو اس بات پر یقین کامل ہے تو اب تم کو کسی چیز سے خوف بے فائدہ ہے اور تمہارا رنج و غم مایوسی اور ہراس کسب بے اسل و ہم و خیال ہیں ہمیشہ اپنی نظر کو اس خدا کی طرف جمائے رکھو جو کبھی تمہاری آنکھوں سے غائب نہیں ہوتا۔ وہ ازلی اور ابدی ہے۔ وہی پیدا کرتا۔ پرورش کرتا اور مارتا ہے اس کے سوا کسی سے کوئی امید رکھنا نہایت ہی سفاکت اور جہالت ہے۔ جو لوگ اس دنیا کے تلاطم میں ایک ناخدا کی طرح قطب حق پر نظر رکھتے ہیں اور ہر حالت میں اپنے کاموں کو اس کے سپرد کر دیتے ہیں وہ اس طوفان دنیا کی ہلاکت سے محفوظ رہتے ہیں اور ان کی کشتی عمر اس بحر ہلاکت سے بال بال بچ جاتی ہے۔

خاتمہ کتاب پر ہم اس قدر لکھتا اور ضروری سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس قدر دنیا میں انہماک اور اشتغال رکھتا ہے کہ وہ دو ایک گھنٹے بھی

عبادت الہی میں بغرض ترقی روحانی مصروف رہ سکتا تو وہ صحت خوف
 و خطر میں ہے اور اس کی یہ حالت خطرناک اور قابل افسوس ہے خدا ایسے
 غافل شخصوں کو بیدار فرمائے اور انہیں اس عذاب الیم سے نکالے جو
 ہمارے ہجر سے تعبیر کی جا سکتی ہے۔

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ

مراقب
 محب حسین

المترجم ۲۳ ذقعدہ ۱۳۲۹ھ

اشتہار کتب تصوف

یہ نئی کتابیں جن میں تصوف اور فلسفہ الہیات کے مشکل اور دقیق مسائل نہایت ہی آسان پیرایہ میں درج ہیں حسب ذیل فروخت کے لئے موجود ہیں۔ ان کتابوں میں اس بات کا خیال تھا کہ طالبان حق کو وہ باتیں جنہیں اکثر اشخاص سینہ بسینہ رکھتے ہیں واضح اور صاف طور پر بیان کر دی جائیں۔ اگلے زمانہ میں تصوف کی باتیں مٹا اور چیستان کے طرز پر لکھی جاتی تھیں تاکہ عوام کی فہم میں نہ آئیں۔ مگر ان کتابوں میں اس طرز بیان کے خلاف پہلو اختیار کیا گیا ہے اور مطالب نہایت سلیس اردو میں عام فہم لکھے گئے ہیں۔ رقعاتِ محب - حسین اسرار الہی خطوط کے پیرایہ میں لکھے گئے ہیں اور ہر ایک مسئلہ تصوف نہایت ہی صاف طور پر سمجھایا گیا ہے قیمت فی جلد ایک روپیہ (۲) وصالِ حق - اس ڈراما میں وہ شکوک رفع کئے گئے ہیں جو آجکل علوم جدیدہ کے ماہروں کے دلوں میں مذاہب کی نسبت پیدا ہوتے ہیں قیمت فی جلد ۸/-

(۳) مسدسِ توحید - اس نظم میں توحید پر دلائل فلسفی لگے اور پچھلے علوم سے جائیم کئے گئے ہیں جن کے پڑھنے سے وحدت الوجود کے مسئلہ پر پھر کوئی شک باقی نہیں رہتا قیمت فی جلد ۴/- (۴) عالم خیال - اس چھوٹے سے رسالہ میں خیال کی قوت اور ذور بتایا گیا ہے قیمت فی جلد ۴/- (۵) جذباتِ محب - یہ ایک ضخیم کتاب مختلف دلچسپ نظموں کا مجموعہ ہے جن میں بڑے بڑے نازک مطالب اور خیالات جدیدہ بیان کئے گئے ہیں۔ قیمت فی جلد دو روپیہ۔

محب حسین - فیضانِ حیدرآباد دکن یا مطبع اختر دکن افضل گنج حیدرآباد دکن

